

اردو دائرہ معارف اسلامیہ

زیر اہتمام

دانش گاہ پنجاب لاہور

شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

اردو دائرۂ معارفِ اسلامیہ

زیرِ اہتمام
دانش گاہ پنجاب، لاہور

جلد ۳

(افندی — بانیدو)

۴۱۹۶۸/۵۱۳۸۸

طبع اول

(نقش ثانی : ۵۱۳۰۰ / ۴۱۹۸۰)

ادارہ تحریر

رہس ادارہ ۱	ڈاکٹر محمد شفیع ایم اے، (کنٹب) ڈی او ایل (پنجاب)
معاون رانس ادارہ ۲	ڈاکٹر محمد نصر اللہ احسان الہی رانا، ایم اے، پی ایچ ڈی (پنجاب)، پی ایچ ڈی (کنٹب)
مدیر ۳	ڈاکٹر سید عابد احمد علی، ایم اے (علیگ)، ڈی فل (آکسن)
مدیر معاون ۴	سید محمد امجد الطاف، ایم اے (پنجاب)
معمدہ ادارہ ۵	سید اولاد علی کیلائی، ایم اے (الہ آباد)
معمدہ ادارہ ۶	نصیر احمد ناصر، ایم اے، (پنجاب)
سامور خصوصی ۷	عبدالمنان عمر، ایم اے (علیگ)

- ۱- از یکم دسمبر ۱۹۵۰ء
 ۲- از اکتوبر ۱۹۶۲ء
 ۳- از ۹ جون ۱۰۵۸ تا ۳۱ دسمبر ۱۹۵۹ء
 ۴- از ۱۱ جون ۱۹۵۸ تا ۹ فروری ۱۹۶۰ء
 ۵- از ۲۶ جون ۱۹۵۲ تا ۲۳ جنوری ۱۹۶۰ء
 ۶- از ۱۶ اپریل ۱۹۶۰ء
 ۷- از ۱۲ فروری ۱۸۵۸ء

مجلس انتظامیہ

- ۱- شیخ محمد شریف، وائس چانسلر، دانش گاہ پنجاب (صدر مجلس)
- ۲- جسٹس ڈاکٹر ایس۔ اے۔ رحمن، ہلال پاکستان، جج سپریم کورٹ او پاکستان، لاہور
- ۳- لفٹننٹ جنرل ناصر علی خاں سابق صدر پبلک سروس کمیشن، مغربی پاکستان، لاہور
- ۴- مسٹر ایم۔ ایم۔ احمد، تمغہ پاکستان، زائد معتمد اعلیٰ، حکومت مغربی پاکستان، لاہور
- ۵- مسٹر اے۔ جی۔ این۔ قاضی، معتمد مالیات، حکومت مغربی پاکستان، لاہور
- ۶- پروفیسر محمد علاء الدین صدیقی، صدر شعبہ علوم اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب، لاہور
- ۷- مسٹر عبدالرشید خان، سابق کنٹرولر پرنٹنگ اینڈ سٹیشنری، مغربی پاکستان، لاہور
- ۸- سید یعقوب شاہ، ایم اے، سابق آڈیٹر جنرل، او پاکستان، لاہور
- ۹- ڈاکٹر محمد شفیع، ستارہ پاکستان، شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب، لاہور
- ۱۰- سید شمشاد حیدر، ایم اے، خازن، دانش گاہ پنجاب، لاہور
- ۱۱- میان محمد بشیر، بی۔ ایس سی آنرز (ایڈنبرا)، مسجل، دانش گاہ پنجاب، لاہور

اختصارات ورموز وغیرہ

اختصارات

(الف)

عربی، فارسی اور ترکی وغیرہ کتب اور ان کے تراجم اور بعض مخطوطات، جن کے حوالے اس موسوعہ میں بکثرت آئے ہیں

ابن تغری بردی = النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة ، طبع W.

Popper، برکلی ولائیڈن ۱۹۰۸ء تا ۱۹۳۶ء.

ابن تغری بردی، قاہرہ = وہی کتاب، قاہرہ ۱۳۳۸ھ، بعد.

ابن حوقل، کریمرز۔ وائٹ = ابن حوقل، ترجمہ J.H.Kramers and

G. Wiet، بیروت ۱۹۶۳ء، دو جلدیں.

ابن حوقل = کتاب صورة الارض، طبع J.H.Kramers لائیڈن ۱۹۳۸

۱۹۳۹ء (BGA, II)، بارڈوم، ۲ جلدیں.

ابن خرداذبہ = المسالك والممالك، طبع ڈخویا (M.J.de Goeje)

لائیڈن ۱۸۸۹ء (BGA, VI).

ابن خلدون: عمر (یا العمر): کتاب العمر و دیوان المبتداء والختم،

بولاق ۱۲۸۳ھ.

ابن خلدون: مقدمہ = Prolegomenes d'Ebn Khaldoun،

طبع E. Quatremere، پیرس ۱۸۵۸ء تا ۱۸۶۸ء (I Notices

et IExtraits, XVI-XVII).

ابن خلدون: روزنحال = The Muqaddimah، مترجمہ Franz

Rosenthal، ۳ جلدیں، لنڈن ۱۹۵۸ء.

ابن خلدون: مقدمہ، دیسلان Les Prolegomenses d'

Ibn Khaldun، ترجمہ و حواشی M.de Slane، پیرس ۱۸۶۳ تا

۱۸۶۸ء (طبع دوم) ۱۹۳۳ء

ابن خلکان = وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان، طبع و سنفلت

(F. Wustenfeld)، گوٹنجن ۱۸۳۵ء تا ۱۸۵۰ء (حوالے شمار تراجم کے

اعتبار سے دیئے گئے ہیں).

ابن خلکان = وہی کتاب، طبع احسان عباس، ۸ جلد، بیروت ۱۹۶۸ء تا

۱۹۷۲ء.

ابن خلکان = کتاب مذکور، مطبوعہ بولاق ۱۲۷۵ھ، قاہرہ ۱۳۱۰ھ.

آ = اردو دائرہ معارف اسلامیہ

آ، آ، ت = اسلام انسائیکلو پیڈیسی (= انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، ترکی)

آ، آ، ع = دائرۃ المعارف الاسلامیہ (= انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، عربی)

آ، آ، لائیڈن ایام = Encyclopaedia of Islam (= انسائیکلو پیڈیا

آف اسلام، انگریزی)، بارڈول یا دوم، لائیڈن.

ابن الابار = کتاب تاملتہ الصلہ، طبع کوڈیرا F. Codera، میڈرڈ

۱۸۸۷ء تا ۱۸۸۹ء (BAH, V-VI).

ابن الابار = تاملتہ = M. Alarcony Palencia - C.A. Gonzalez

Misc Apendice a la adicon Codera de Tecmila

de estudios y textos arabes، میڈرڈ ۱۹۱۵ء.

ابن الابار، جلد اول = ابن الابار = تاملتہ الصلہ،

apres un ms. de Fes, tome I, completant les deux

vol. edites par F. Codera، طبع A. Bel و محمد ابن شنب،

الجزائر ۱۹۱۸ء.

ابن الاثیر یا یا یا یا = کتاب الکامل، طبع ٹورنبرگ C.J. Tornberg، بار

اول، لائیڈن ۱۸۵۱ء تا ۱۸۷۶ء، یا بار دوم، قاہرہ ۱۳۰۱ھ، یا بار سوم،

قاہرہ ۱۳۰۳ھ، یا بار چہارم، قاہرہ ۱۳۳۸ھ، ۹ جلدیں.

ابن الاثیر، ترجمہ فاینان = Annales du Maghreb et de l'

Espagne، ترجمہ فاینان E. Fagnon، الجزائر ۱۹۰۱ء.

ابن بشکوال = کتاب الصلہ فی اخبار ائمتہ الاندلس، طبع کوڈیرا F.

(Codera)، میڈرڈ ۱۸۸۳ء (BAH, II).

ابن بطوطہ = تحفة النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار

(Voyages d' Ibn Bato cota)، عربی متن، طبع فرانسیسی

مع ترجمہ از C. Defremery و B.R. sanguinetti، ۴ جلدیں،

پیرس ۱۸۵۳ء تا ۱۸۵۸ء.

۱۳۱۸ء/۱۳۱۹ھ
 الاہتقاق = ابن درید: الاہتقاق، طبع وشفلت، گونجن ۱۸۵۳ء
 (اناسٹیک)
 الاصابہ = ابن حجر العسقلانی: الاصابہ، ج ۴، کلکتہ ۱۸۵۶ء تا ۱۸۷۳ء
 الاطرخی = المساکک والممماک، طبع ڈخویا، لائیڈن ۱۸۷۰ء
 (BGA, I) وباردوم (نقل باراول) ۱۹۲۷ء
 الاغانی ۱، یا ۲، یا ۳: ابوالفرج الاصفہانی: الاغانی، باراول، بولاق
 ۱۲۸۵ھ، یاباردوم، قاہرہ ۱۳۲۳ھ، یابار سوم، قاہرہ ۱۳۳۵ھ بعد
 الاغانی، برونو = کتاب الاغانی، ج ۲۱، طبع برونو R.E. Brunnow،
 لائیڈن ۱۸۸۸ء/۱۳۰۶ء
 الانباری: نزہتہ = نزہتہ اللبائہ فی طبقات الادباء، قاہرہ ۱۲۹۳ھ
 البغدادی: الفرق = الفرق بین الفرق، طبع محمد بدر، قاہرہ ۱۳۲۸ھ
 ۱۹۱۰ء
 البلاذری: انساب = انساب الاشراف، ج ۴، ۵، طبع M. Schlossinger و
 S.D.F. Goitein، بیت المقدس (یروشلم) ۱۹۳۶ء تا ۱۹۳۸ء
 البلاذری: انساب، ج ۱ = انساب الاشراف، ج ۱، طبع محمد حمید اللہ، قاہرہ
 ۱۹۵۹ء
 البلاذری: فتوح = فتوح البلدان، طبع ڈخویا، لائیڈن ۱۸۶۶ء
 بیہقی: تاریخ بیہقی = ابوالحسن علی بن زید البیہقی: تاریخ بیہقی، طبع احمد
 بہمنیار، تہران ۱۳۱۷ھ
 بیہقی: تہمتہ = ابوالحسن علی بن زید البیہقی: تہمتہ صوان الحکمتہ، طبع محمد شفیع،
 لاہور ۱۹۳۵ء
 بیہقی، ابوالفضل = ابوالفضل بیہقی: تاریخ مسعودی، Bibl. Indica،
 ت ۱۱ = تاملہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ
 تاج العروس: محمد مرتضیٰ بن محمد الزبیدی: تاج العروس
 تاریخ بغداد = الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد، ۱۴ جلدیں، قاہرہ
 ۱۳۳۹ھ/۱۹۳۱ء
 تاریخ دمشق = ابن عساکر: تاریخ دمشق، ۷ جلدیں، دمشق ۱۳۲۹ء
 ۱۹۱۱ء تا ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۱ء
 تہذیب = ابن حجر العسقلانی: تہذیب التہذیب، ۱۲ جلدیں، حیدرآباد
 (دکن) ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء تا ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء

ابن خلکان، ترجمہ دیسلان Biographical dictionary
 دیسلان: کتاب وفيات الاعیان، ترجمہ M. de Slane،
 جلدیں، پیرس ۱۸۴۲ء تا ۱۸۷۱ء
 ابن رستہ = الاعلاق الفیسیہ، طبع ڈخویا، لائیڈن ۱۲۹۲ء تا ۱۸۹۲ء
 (BGA, VII)
 ابن رستہ، ویت Wiet: Les Atours precieux، مترجمہ
 G. wiet، قاہرہ ۱۹۵۵ء
 ابن سعد: کتاب الطبقات الکبیر، طبع زخاؤ (H. Sachau) وغیرہ،
 لائیڈن ۱۹۰۴ء تا ۱۹۳۰ء
 ابن عذاری: کتاب البیان المغرب، طبع کولن (G.S. Colin) ویوی
 پروونسال (E. Levi-provençal)، لائیڈن ۱۹۳۷ء تا ۱۹۵۱ء؛
 جلد سوم، پیرس ۱۹۳۰ء
 ابن العماد: شذرات = شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، قاہرہ
 ۱۳۵۰ء تا ۱۳۵۱ء (سین وفيات کے اعتبار سے حوالے دیئے گئے ہیں)
 ابن الفقیہ: مختصر کتاب البلدان، طبع ڈخویا، لائیڈن ۱۸۸۶ء (BGA, V)
 ابن قتیبہ: شعر (یا الشعر) = کتاب الشعر والشعراء، طبع ڈخویا، لائیڈن
 ۱۹۰۲ء تا ۱۹۰۴ء
 ابن قتیبہ: معارف (یا المعارف) = کتاب المعارف، طبع وشفلت،
 گونجن ۱۸۵۰ء
 ابن ہشام: کتاب سیرة رسول اللہ، طبع وشفلت، گونجن ۱۸۵۸ء تا ۱۸۶۰ء
 ابوالفداء: تقویم = تقویم البلدان، طبع رینو (J.T. Reinaud) و
 دیسلان (M. de Slane)، پیرس ۱۸۴۰ء
 ابوالفداء: تقویم، ترجمہ = Geographie d' Aboulfeda traduite
 de l' arabe en franciaz، ج ۲ و ۱، از رینو، پیرس ۱۸۴۸ء و ج
 ۲، از St. Guyard، ۱۸۸۳ء
 الادریسی: المغرب = Description de l' Afrique et de
 Espagne، طبع ڈوژی R. Dozy و ڈخویا، لائیڈن ۱۸۶۶ء
 الادریسی، ترجمہ جوہار = Geographie d' Edrisi، مترجمہ
 P.A. Jauber، ج ۲، پیرس ۱۸۳۶ء تا ۱۸۴۰ء
 الاستیعاب = ابن عبد البر: الاستیعاب، ۲ جلد، حیدرآباد (دکن)

زبیری، نسب = معصب الزبیری: نسب قریش، طبع پروونسال، القاہرہ
۱۹۵۳ء

الزرکلی، اعلام = خیر الدین الزرکلی: الاعلام تاموس تراجم لاشہر الرجال
والنساء من العرب والمستشرقین والمستشرقین، ۱۵ جلدیں، دمشق
۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ھ / ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۹ء.

السبکی = السبکی: طبقات الشافعیہ، ۶ جلد، قاہرہ ۱۳۲۴ھ.

جبل عثمانی = محمد ثریا: جبل عثمانی، استانبول ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۶ھ.

سرکیس = سرکیس: مجمع المطبوعات العربیہ، قاہرہ ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۱ء.

السمعیانی، عکسی = کتاب الانساب، طبع باقتناء مر جلیوٹ

D.S. Margoliouth، لائیڈن ۱۹۱۲ء (GMS, XX).

السمعیانی، طبع حیدرآباد = کتاب مذکور، طبع محمد عبدالعید خاں، ۱۳ جلدیں،

حیدرآباد، ۱۳۸۲ھ، ۱۴۰۲ھ / ۱۹۶۲-۱۹۸۲ء.

السیوطی: بغیہ = بغیۃ الوعاة، قاہرہ ۱۳۲۶ھ.

الشہرستانی = الملل والنحل، طبع کیورٹن W. Cureton، لنڈن ۱۸۳۶ء.

الضی، الضی = بغیۃ الشمس فی تاریخ رجال اہل الاندلس، طبع کودیرا

(Codera) وریبیرا (J. Ribera)، میڈرڈ ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۵ء

(BAH, III)

الضوء اللامع = السخاوی: الضوء اللامع، ۱۲ جلد، قاہرہ ۱۳۵۳ تا

۱۳۵۵ھ.

الطبری: تاریخ الرسل والملوک، طبع ڈوخویا وغیرہ، لائیڈن ۱۸۷۹ء تا

۱۹۰۱ء.

عثمانی مؤلف لری = بروسہ لی محمد طاہر، استانبول ۱۳۳۳ھ.

العقد الفرید = ابن عبدالرہب: العقد الفرید، قاہرہ ۱۳۲۱ھ.

علی جوادی = علی جوادی: ممالک عثمانیہ تاریخ و جغرافیہ لغائی، استانبول

۱۳۱۳-۱۳۱۷ھ / ۱۸۹۵ تا ۱۸۹۹ء.

عمونی: لباب = لباب الالباب، طبع براؤن، لنڈن و لائیڈن ۱۹۰۳ تا

۱۹۰۶ء.

عیون الانباء = طبع ملر A. Muller، قاہرہ ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۲ء.

غلام سرور = غلام سرور، مفتی: خزینۃ الاصفیاء، لاہور ۱۲۸۴ء.

غوثی ماٹھوی: گلزار ابرار = ترجمہ اردو موسوم بہ اذکار ابرار، آگرہ

۱۳۲۶ھ.

العالی: بیہیمہ = العالی: بیہیمۃ الدرہ، دمشق ۱۳۰۴ھ.

العالی: بیہیمہ، قاہرہ = کتاب مذکور، قاہرہ ۱۹۳۴ء.

جوینی = تاریخ جہاں کشا، طبع محمد قزوینی، لائیڈن ۱۹۵۶ تا ۱۹۳۷ء

(GMS XVI)

حاجی خلیفہ: جہان نما = حاجی خلیفہ: جہان نما، استانبول ۱۱۴۵ھ

۱۷۳۲ء.

حاجی خلیفہ = کشف الظنون، طبع محمد شرف الدین یالتقیا (S. Yaltkaya)

و محمد رفعت بیگلہ الکلیسی (Rifat Bilge Kilisli)، استانبول ۱۹۳۱ تا

۱۹۳۳ء.

حاجی خلیفہ، طبع فلوجل = کشف الظنون، طبع فلوجل (Gustavus

Flugel)، لاپزگ ۱۸۳۵ تا ۱۸۵۸ء.

حاجی خلیفہ: کشف = کشف الظنون، ۲ جلدیں، استانبول ۱۳۱۰ تا

۱۳۱۱ھ.

حدود العالم = The Regions of the World، مترجمہ

منورسکی V. Minorsky، لنڈن ۱۹۳۷ء (GMS, XI)، سلسلہ

جدید.

حمد اللہ مستونی: نزہۃ = حمد اللہ مستونی: نزہۃ القلوب، طبع لی سٹرنج (Le

Strange)، لائیڈن ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۹ء (GMS, XXI II).

خواند امیر: حویب السیر تہران ۱۲۷۱ھ بمبئی ۱۲۷۳ھ / ۱۸۵۷ء.

الذریز الکامنیہ = ابن حجر العسقلانی: الذریز الکامنیہ، حیدرآباد ۱۳۴۸ھ تا

۱۳۵۰ھ.

الد میری = الد میری: حیوۃ الحیوان (کتاب کے مقالات کے عنوانوں

کے مطابق حوالے دیے گئے ہیں).

دولت شاہ = دولت شاہ: تذکرہ الشعراء، طبع براؤن E.G. Browne،

لنڈن و لائیڈن ۱۹۰۱ء.

ذہبی: حفاظ = الذہبی: تذکرۃ الحفاظ، ۴ جلدیں، حیدرآباد (دکن) ۱۳۱۵ھ.

رحمان علی = رحمان علی: تذکرہ علمائے ہند، لکھنؤ ۱۹۱۴ء.

روضات الجنات = محمد باقر خوانساری: روضات الجنات، تہران

۱۳۰۶ھ.

زامباور، عربی = عربی ترجمہ، از محمد حسن و حسن احمد محمود، ۲ جلدیں، قاہرہ

۱۹۵۳ تا ۱۹۵۱ء.

فرشته = محمد قاسم فرشته: گلشن ابراهیمی، طبع سخی، ممبئی ۱۸۳۲ء.

فرہنگ = فرہنگ جغرافیائی ایران، از انتشارات دائرہ جغرافیائی ستاد ارتش، ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ھ ش.

فرہنگ آندراج = منشی محمد بادشاہ: فرہنگ آندراج، ۳ جلد، لکھنؤ ۱۸۸۹ء.

فقیر محمد = فقیر محمد جمالی: حدائق الحنفیہ، لکھنؤ ۱۹۶۰ء.

فلٹن و لنگز: Second Martin Lings و Alexander S. Fulton
Supplementary Catalogue of Arabic printed Books
in the British Museum، لندن ۱۹۵۹ء.

فہرست (یا الفہرست) = ابن الندیم: کتاب الفہرست، طبع فلوجل، لاپزگ ۱۸۷۲ تا ۱۸۷۱ء.

(ابن) القفطی = ابن القفطی: تاریخ الحکماء، طبع لپرت J. Lippert، لاپزگ ۱۹۰۳ء.

الکتبی، طبع بولاق، فوات = ابن شاکر الکتبی: فوات الوفیات، ۲ جلد بولاق ۱۲۹۹ھ/۱۸۸۲ء.

الکتبی، فوات طبع عباس = وہی کتاب، طبع احسان عباس، ۵ جلد، بیروت ۱۹۷۳ء/۱۹۷۲ء.

لسان العرب = ابن منظور: لسان العرب، ۲۰ جلدیں، قاہرہ ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۸ھ.

م آ آ = مختصر اردو دائرہ معارف اسلامیہ.

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

مجلس المؤمنین = نور اللہ شوستری: مجلس المؤمنین، تہران ۱۲۹۹ھ ش.

مرآة الجنان = الیافعی: مرآة الجنان، ۴ جلد، حیدرآباد (دکن) ۱۳۳۹ھ.

مسعود کیہان = مسعود کیہان: جغرافیائی مفصل ایران، جلد، تہران ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ھ ش.

المسعودی: مروج: مروج الذهب، طبع باربیہ مینارد (C. Barbier de Meynard) و پاوہ دکورٹی (Pevet de Courteille)، پیرس ۱۸۷۷ تا ۱۸۶۱ء.

المسعودی: التیمیہ = المسعودی: کتاب التیمیہ والاشراف، طبع ذخویا، ۱۹۳۷ء.

لائیڈن ۱۸۹۳ء (BGA, VIII)

المقدسی = المقدسی: احسن التقاسیم فی معرفتہ الاقالیم، طبع ذخویا، لائیڈن ۱۸۷۷ء (BGA, VIII).

المقری: Analectes = المقری: تاریخ الطیب فی محسن الاندلس
الرطب، Analectes sur l'histoire et la litterature des Arabes de l'Espagne، لائیڈن ۱۸۵۵ تا ۱۸۶۱ء.

المقری، بولاق = کتاب مذکور، بولاق ۱۲۷۹ھ/۱۸۶۲ء.

منجم ہاشمی: صحائف الاخبار، استانبول ۱۲۸۵ھ.

میرخواند: روضتہ الصفاء، ممبئی ۱۲۶۶ھ/۱۸۴۹ء.

نزہۃ الخواطر = حکیم عبدالرحمن: نزہۃ الخواطر، حیدرآباد ۱۹۳۷ء بعد.

نسب = مصعب الزبیری: نسب قریش، طبع لیوی پروونسال، قاہرہ ۱۹۵۳ء.

الوئی = الصقّدی: الوئی بالوفیات، ج ۱، طبع رٹر (Ritter)، استانبول ۱۹۳۱ء؛ ج ۲ و ۳، طبع ڈیڈرنگ (Dedering)، استانبول ۱۹۴۹ء و ۱۹۵۳ء.

الہمدانی = الہمدانی: صفۃ جزیرۃ العرب، طبع ملر (D.H. Muller)، لائیڈن ۱۸۸۳ تا ۱۸۹۱ء.

یاقوت طبع و سٹفلٹ: معجم البلدان، طبع و سٹفلٹ، ۵ جلدیں لاپزگ ۱۸۶۶ تا ۱۸۷۷ء (طبع اناسٹاتیک، ۱۹۲۳).

یاقوت: ارشاد (یا ادباء) = ارشاد الاریب الی معرفتہ الادیب، طبع مر جلیوٹ، لائیڈن ۱۹۰۷ تا ۱۹۲۷ء (GMS, VI)؛ معجم الادباء، (طبع اناسٹاتیک، قاہرہ ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸ء).

یعقوبی (یا یعقوبی) = الیعقوبی: تاریخ، طبع ہوتسما (W. Th. Houtsma) لائیڈن ۱۸۸۳ء؛ تاریخ الیعقوبی، ۳ جلد، نجف ۱۳۵۸ھ؛ ۲ جلد، بیروت ۱۳۷۹ھ/۱۹۶۰ء.

یعقوبی: بلدان (یا البلدان) = الیعقوبی: (کتاب) البلدان، طبع ذخویا، لائیڈن ۱۸۹۲ء (BGA, VII).

یعقوبی، ویت = Wiet، مترجمہ G. Wiet، قاہرہ ۱۹۳۷ء.

فرشتہ = محمد قاسم فرشته: گلشن ابراهیمی، طبع سخی، ممبئی ۱۸۳۲ء.

فرہنگ = فرہنگ جغرافیائی ایران، از انتشارات دائرہ جغرافیائی ستاد ارتش، ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ھ ش.

فرہنگ آندراج = منشی محمد بادشاہ: فرہنگ آندراج، ۳ جلد، لکھنؤ ۱۸۸۹ء.

فقیر محمد = فقیر محمد جمالی: حدائق الحنفیہ، لکھنؤ ۱۹۶۰ء.

فلٹن و لنگز: Second Martin Lings و Alexander S. Fulton
Supplementary Catalogue of Arabic printed Books
in the British Museum، لندن ۱۹۵۹ء.

فہرست (یا الفہرست) = ابن الندیم: کتاب الفہرست، طبع فلوجل، لاپزگ ۱۸۷۲ تا ۱۸۷۱ء.

(ابن) القفطی = ابن القفطی: تاریخ الحکماء، طبع لپرت J. Lippert، لاپزگ ۱۹۰۳ء.

الکتبی، طبع بولاق، فوات = ابن شاکر الکتبی: فوات الوفیات، ۲ جلد بولاق ۱۲۹۹ھ/۱۸۸۲ء.

الکتبی، فوات طبع عباس = وہی کتاب، طبع احسان عباس، ۵ جلد، بیروت ۱۹۷۳ء/۱۹۷۲ء.

لسان العرب = ابن منظور: لسان العرب، ۲۰ جلدیں، قاہرہ ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۸ھ.

م آ آ = مختصر اردو دائرہ معارف اسلامیہ.

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

مجلس المؤمنین = نور اللہ شوستری: مجلس المؤمنین، تہران ۱۲۹۹ھ ش.

مرآة الجنان = الیافعی: مرآة الجنان، ۴ جلد، حیدرآباد (دکن) ۱۳۳۹ھ.

مسعود کیہان = مسعود کیہان: جغرافیائی مفصل ایران، جلد، تہران ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ھ ش.

المسعودی: مروج: مروج الذهب، طبع باربیہ مینارد (C. Barbier de Meynard) و پاوہ دکورٹی (Pevet de Courteille)، پیرس ۱۸۷۷ تا ۱۸۶۱ء.

المسعودی: التیمیہ = المسعودی: کتاب التیمیہ والاشراف، طبع ذخویا، ۱۹۳۷ء.

کتب انگریزی، فرانسیسی، جرمنی، جدید ترکی وغیرہ کے اختصارات، جن کے حوالے اس کتاب میں بکثرت آئے ہیں

Al-Aghani: *Tables=Tables Alphabetiques du Kitab al-aghani, redigees par I. Guidi, Leiden 1900.*

Babinger= F. Babinger: *Die Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke, 1st ed., Leiden 1927.*

Barkan: *Kanunlar= Omar Lutfi Barkan: XV ve XVI inci Asirlarda Osmanli. Imparat orlugunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaxlari, I. Kanunlar, Istanbul 1943.*

Blachere: *Litt.=R. Blachere: Histoire de la Litterature arabe, i, Paris 1952.*

Brockelmann, I, II=C. Brockelmann: *Geschichte der Arabischen Litteratur, Zweite den Supplement-banden angepasste Auflage. Leiden 1943-1949.*

Brockelmann, SI, II, III=G.d A.L., *Erster (Zweiter, Dritter). Supplementband, Leiden 1937-42.*

Brown i = E.G.Brown: *Al literary History of Persia, from the earliest times until Firdowsi London 1902.*

Browne, ii=A *Literary History of Persia, from Firdaws to Sadi, London 1908.*

Browne, iii=A *History of Persian Litterature under Tartar Dominion, Cambridge 1920.*

Browne, iv=A *History of Persian Litterature in Modern Times, Cambridge 1924.*

Caetani: *Annali=L. Caetani: Annali dell' Islam, Milano 1905-26.*

Chauvin: *Bibliographie=V. Chauvin: Bibliographie des ouvrages arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.*

Dorn: *Quelen=B. Dorn: Muhammedanische Quellen zur Geschichte der sudlichen Kustenlander des*

Kaspischen, Meeres, St. Petersburg 1850-58.

Dozy: *Notices=R. Dozy: Notices sur quelques manuscrits arabes, Leiden 1847-51 and D.S. Margoliouth, London 1937.*

Dozy : *Recherches= R. Dozy : Recherches sur l'histoire et la litterature de l' Espagne Pendant le maoyen-age, 3rd ed., Paris-Leiden 1881.*

Dozy, *Suppl.=R. Dozy : Supplement aux dictionnaires arabes, 2nd ed., Leiden-Paris 1927.*

Fagnan: *Extraits =E. Fagnan: Extraits incdits relatifs au Maghreb, Alger 1924.*

Gesch. des Qor.=Th. Noldeke: Geshichte des Qorans, new edition by F. Schwally, G. Bergst rasser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.

Gibb: *Ottoman Poetry=E.J.W. Gibb: A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.*

Gibb-Bowen= H.A.R. Gibb and Harold Bowen: *Islamic Society and the West, London 1950-57.*

Goldziher: *Muh. St.=I. Goldziher: Muhammedanische Studien, 2 Vols., Halle 1888-90*

Goldziher: *Vorlesungen= I Goldziher :Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg 1910.*

Goldziher: *Vorlesungen²=2nd ed., Heidelberg 1925.*

Goldziher: *Dogme= Le dogme et la loi del Islam, tr. F. Amin, Paris 1920.*

Hammer-Purgstall: *GOR=J.von Hammer (purgstall) : Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.*

Hammer-Purgstall: *GOR²=the same, 2nd ed., Pest 1840.*

Hammer-Purgstall: *Histoire=the same, trans by J.J. Hellert, 18 vol., Bellizard (etc.), Paris (etc.)*

- 1835-43.
- Hammer-Purgstall: *Staatsverfassung*=J. von Hammer: *Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung*, 2 vols., Vienna 1815.
- Houtsma: *Recueil*= M.Th. Houtsma: *Recueil des textes relatifs a l'histoire des Seldjoudes*. Leiden 1886-1902.
- Juynboll: *Handbuch*=Th. W. Juynboll: *Handbuch des islamischen Gesetzes*, Leiden 1910.
- Juynboll: *Handleiding*= *Handleiding tot de kennis der mohammedaansche wet*, 3rd ed., Leiden 1925.
- Lane=E.W. Lane: *An Arabic-English Lexicon*, London 1863-93 (Reprint, New York 1955-56).
- Lane-Poole: *Cat*=S. Lane-Poole: *Catalogue of Oriental Coins in the British Museum*, 1877-90.
- Lavoix: *Cat.*=H. Lavoix: *catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Nationale*, Paris 1887-96.
- Le Strange=G Le Strange: *The Lands of the Eastern Caliphate* 2ne ed., Cambridge 1930 (Reprint, 1966).
- Le Strange: *Baghdad*=G. Le Strange: *Baghdad during the Abbasid Caliphate*, Oxford 1924.
- Le Strange: *Palestine*=G. Le Strange: *Palestine under the Moslems*, London 1890 (Reprint, 1965).
- Levi-Provencal: *Hist. Esp. Mus.*=E. Levi-Provencal: *Histoire de l'Espagne Musulmane*, nouv. ed., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.
- Levi-Provencal: *Hist. Chorfa*=E. Levi-Provencal: *Les Historiens des Chorfa*, Paris 1922.
- Maspero-Wiet: *Materiaux*=J Maspero et G. Wiet: *Materiaux pour servir a la Geographie de l'Egypte*, Le Caire 1914 (Mifao, XXXVI).
- Mayer: *Architects*= L.A. Mayer: *Islamic Architects and their Works*, Geneva 1958.
- Mayer: *Astrolabists*=L.A. Mayer: *Islamic Architects and their Works*, Geneva 1956.
- Mayer: *Metalworkers*=L.A. Mayer: *Islamic Astrolabists and their Works*, Geneva 1959.
- Mayer: *Woodcarvers*=L.A. Mayer: *Islamic Woodcarvers and their Works*, Geneva 1958.
- Mez: *Renaissance*= A. Mez: *Die Renaissance des Islams*, Heidelberg 1922, (Spanish Translation by s. vila, Madrid- Granadal 1936).
- Mez: *Renaissance*, Eng. tr.=the same, English translation by Salahuddin Khuda Bukhsh and D.S Margoliouth London 1937.
- Nallino: *Scritti*=C.A. Nallino: *Raccolta di Scritti editi e inediti*, Roma 1939-48.
- Pakahn=Mehmet Zeki Pakahn: *Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu*, 3 vols., Istanbul 1946 ff.
- Pauly-Wissowa=*Realenzyklopaedie des klassischen Altertums*.
- Pearson=J.D. Pearson: *Index Islamicus*, Cambridge 1958.
- Pons Boigues=*Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y geografos arabio-espanole*, Madrid 1898.
- Rypka, *Hist of Iramican litteratuare*= J.Rypka et alii, *History of Iramian literature*, Dordrecht 1968.
- Santillana: *Istituzioni*=D. Santillana: *Istituzioni di diritto musulmano malichita*, Roma 1926-38.
- Schlimmer=John L. Schlimmer: *Terminologie medico-Pharmaceutique et Anthropologique*, Tehran 1874.
- Schwarz: *Iran*=P. Schwarz: *Iran im Mittelalter nach den arabischen Geographen*, Leipzig 1896.
- Smith=W.=Smith: *A Classical Dictionary of Biography, Mythology and Geography*
- Hurgronje: *Verspr. Ged Geography*, London

1853.	<i>der Araber und ihre Werke</i> , Leipzig 1900.
Snouck Hurgronje: <i>Verspr. Geschr.</i> =C. Snouck Hurgronje: <i>Verspreide Geschriften</i> , Bonn Leipzig-Leiden 1923-27.	Taeschner: <i>Wegenetz</i> =F. Taeschner: <i>Die Verkehrswege und den Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten</i> , Gotha 1926.
Sources ined=Comte Henri de Castries: <i>Les Sources inedites de l' Histoire du Maroc</i> , Paris 1905, 1922.	Tomaschek=W. Tomaschek: <i>Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter</i> , Vienna 1891.
Spuler: <i>Horde</i> =B. Spuler: <i>Die Golaene Horde</i> Leipzig 1943.	Wensinck: <i>Handbook</i> =A.J. Wensinck: <i>A Hand book of Early Muhammadan Tradition</i> , Leiden 1927.
Spuler: <i>Iran</i> =B. Spuler: <i>Iran in fruh-Islamischer Zeit</i> , Wiesbaden 1952.	Wiel: <i>Chalifen</i> =G. Weil: <i>Geschichte der Chalifen</i> , Mannheim-Stuttgart 1846-82.
Spuler: <i>Mongolenz</i> =B. Spuler: <i>Die Mongolen in Iran</i> , 2nd. ed, Berlin 1955.	Zambaur=E. de Zambaur: <i>Manual de de genealogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam</i> . Hanover 1927 (anastatic reprint, Bad Pymont 1955).
SNR=Stephan and Naudy Ronart: <i>Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization</i> , Djambatan Amsterdam 1959.	Zinkeisen=J. Zinkeisen: <i>Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa</i> , Gotha 1840-83.
Storey=C.A. Storey: <i>Persian Litrerature: a biobibliographical survey</i> , London 1927.	Zubaid Ahmad= <i>The Contribution of India to Arabic Literature</i> , Allahbad 1946 (reprint, Lahore 1968).
<i>Survey of Persian Art</i> = ed.by A.U. Pope, Oxford 1938.	
Suter=H. Suter: <i>Die Mathematiker und Astronomen</i>	

مجلات، سلسلہ ہائے کتب، وغیرہ، جن کے حوالے اس کتاب میں بکثرت آئے ہیں

AB=Archives Berbers.

Abh. G. W. Gott=Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

Abh. K.M.=Abhandlungen f.d. Kunde des Morgenlandes.

Abh. Pr. AK. W.= Abhandlungen d. preuss. Akad. d. Wiss.

Afr. Fr.=Bulletin du Comite de l'Afrique francaise.

Afr. Fr. RC=Bulletin du Com. de l' Afr. franc., Renseignements Coloniaux.

AIEO Alger=Annales de l' Institute d' Etudes Orientales de l' Universite d' Alger.

AIUON=Annali dell' Istituto Univ. Orient; di Napoli.

AM=Archives Marocaines.

And=Al-Andalus.

Anth=Anthropos.

Anz. wien=Anzeiger der philos-histor. Ki. d. Ak. der Wiss. Wien.

AO=Acta Orientalia.

Arab.=Arabica

ArO=Archiv Orientalni

ARW=Archiv fur Religionswissenschaft.

ASI=Archaeological Survey of India.

ASI, NIS=the same, New Imperial Series.

ASI, AR=the same, Annual Reports.

AUDTCFD=Ankara Universitesi Dil ve arihcografya Fakultesi Dergisi.

As. Fr. B= Bulletin du Comite de l' Asie Francaise.

BAH=Bibliotheca Arabico-Hispana.

BASOR=Bulletin of the American School of Oriental Research.

Bell=Turk Tarih Kurumu Belleten.

BFac. Ar. = Bulletin of the Faculty of the Egyptian University.

BEt. Or. = Bulletin d' Etudes Orientales de l'Institut Francaise Damas.

BGA=Bibliotheca geographorum arabicorum.

BIE=Bulletin de l' Institut Egyptien.

BIFAO=Bulletin de l' Institut Francais J.' Arachcologie Orientale du Caire.

BIS=Bibliotheca Indica series.

BRAH=Boletin de la Real Academia de la Historia de Espana.

BSE=Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya (Large Soviet Encyclopaedia), 1st ed.

BSE²=the Same, 2nd ed.

BSL(P)=Bulletin de la Societe de Linguistiq (de Paris).

BSO(A)S=Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.

BTLV=Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde (van Ned-Indie).

BZ=Byzantinische Zeitschrift.

COC=Cahiers de l' Orient Contemporain.

CT=Cahiers deTunisie.

EI¹=Encyclopaedia of Islam, 1st edition.

EI²=Encyclopaedia of Islam, 2nd edition.

EIM=Epigraphia Indo-Moslemica.

ERE=Encyclopaedia of Religion and Ethics.

GGA=Gottinger Gelehrte Anzeigen.

GJ=Geogra phical Journal.

GMS=Gibb Memorial Series.

Gr. I. ph=Grundriss der Iranischen Philologie.

GSAL=Giornale della Soc. Asiatica Italiana.	KSIE=Kratkie Soobshcheniya Instituta Etnografiy (Short Communications of the Institute of Ethnography).
Hesp.=Hesperis.	LE=Literaturnaya Entsiklopediya (Literary Encyclopaedia).
IA=Islam Ansiklopedisi (Turkish).	Mash.=Al-Mashrik.
IBLA=Revue de l'Institut des Belles Letters Arabes, Tunis.	MDOG=Mitteilungen der Deutschen Orient- Gesells- chaft.
IC=Islamic Culture.	MDVP= Mitteilungen und Nachr. des. Deutschen Palistina- vereins.
IFD=Ilahiyat Fakultesi.	MEA=Middle Eastern Affairs.
IG=Indische Gids.	MEJ=Middle East Journal.
IHQ=Indian Historical Quarterly.	MFOB=Melanges de la Faculte Orientale de Beyrouth.
IQ=The Islamic Quarterly.	MGG Wien=Mitteilungen der geographischen Gesellschaft in Wien.
IRM=International Review of Missions.	MGMN=Mitt. Geschichte der Medizin und der naturwissenschaften.
Isl.=Der Islam.	MGWJ=Monatsschrift f. d. Geschichte u. Wissen- schaft des Judentums.
JA=Journal Asiatique.	MI=Mir Islama.
JAfr. S.=Journal of the African Society.	MIDEO=Melanges de l' Institut Dominicain d' Etudes Orientales du Caire.
JAOS=Journal of the American Oriental Society.	MIE=Memoires de l' Institut d' Egyptien.
JAnthr. I=Journal of the Anthropological Institute.	MIFAO=Memories publies par les membres de l' Inst. Franc d' Aracheologie Orientale du Caire.
JBBRAS=Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.	MMAF=Memoires de la Mission Archeologique Franc au Caire.
JE.=Jewish Encyclopaedia.	MMIA=Madjallat al-Madjmaal-ilmi al Arabi Damascus.
JESHO=Journal of the Economic and Social History of the Orient.	MO=Le Monde oriental.
JNES=Journal of Near Eastern Studies.	MOG=Mitteilungen zur osmanischen Geschichte.
JPak.HS=Journal of the Pakistan Historical Society.	MSE=Malaya Sovetskaya Entsiklopediya-(Small Soviet Encyclopaedia).
JPHS=Journal of the Punjab Historical Society.	MSFO=Memoires de la Societe Finno-ougrienne.
JQR=Jewish Quarterly Review.	MSL=Memoires de la Societe Linguistique de Paris.
JRAS=Journal of the Royal Asiatic Society.	
J(R)ASB=Journal and Proceedings of the (Royal) Asiatic Society of Bengal.	
J(R)Num.S=Journal of the (Royal) Numismatic Society.	
JRGeog.S=Journal of the Royal Geographical Society.	
JSFO=Journal de la Societe Finno-ougrienne.	
JSS=Journal of Semetic studies.	
KCA=Korosi Csoma Archivum.	
KS=Keleti Szemle (Revue Orientale).	

MSOS Afr.=Mitteilungen des Sem. fur Oriental. Sprachen Afr. Studien.	RIMA=Revue de l' Institut des manuscrits Arabes.
MSOS As.= Mitteilungen des Sem. fur Oriental. Sprachen Westasiatische Studien.	RMM=Revue du Monde Musulman.
MTM=Mili Taebbuler medjmuast.	RO=Rocznik Orientalistyczny.
MVAG =Mitteilungen der Vorderasiatisch -agyptischen Gesellschaft.	ROC=Revue de l' Orient Chretien.
MW=The Muslim World.	ROL=Revue de l' Orient Latin.
NC=Numismatic Chronicle.	RAAH=Rev. de la R. Academia de la Histoir, Madrid.
NGW Gott.=Nachrichten von d. Gesellschaft d. Wiss. zu Gottingen.	RSO=Rivista degli Studi Orientali.
OA=Orientalisches Archiv.	RT=Revue Tunisienne.
OC=Oriens Christianus.	SBAK. Heid.=Sitzungsberichte der AK. der Wiss. zu Heidelberg.
OCM=Oriental College Magazine, Lahore.	SBAK. Wien=Sitzungsberichte der AK. der Wiss. zu Wien.
OCMD=Oriental College Magazine, Damima, Lahore	SBBayr. AK.=Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissenschaften.
OLZ=Orientalistische Literaturzeitung.	SBPMS Erlg.=Sitzungsberichte d. Phys. medizin. Sozietat in Erlangen.
OM=Oriente Moderno.	SBPr. AK. W.=Sitzungsberichte der preuss. AK. der wiss. zu Berlin.
Or.=Oriens.	SE=Sovetskaya Etnografiya (Soviet Ethnography).
PEFQS=Palestine Exploration Fund Quarterly Statement.	SI=Studai Islamica.
PELOV=Publications de l' Ecole des langues orientales vivantes.	SO=Sovetkoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).
Pet.Mitt.=Petermanns Mitteilungen.	Stud. Isl.= Studia Islamica.
PRGS=Proceedings of the R. Geographical Society.	S.Ya.=Sovetskoe Yazikoznanie (Soviet Linguistics).
QDAP=Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.	SYB=The Statesman's Year Book.
RAfr.=Revue Africaine.	TBG=Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
RCEA=Repertoire Chronologique d'Epigraphie arabe.	TD=Tarih Dergisi.
REI=Revue des Etudes Islamiques.	TIE=Trudi instituta Etnografih (Works of the Institute of Ethnography).
REJ=Revue des Etudes Juives.	TM=Turkiyat Mecmuasi
Rend. Lin.=Rendiconti della Reale Accad. dei Lincei, Cl. di sc. mor., stor. e filol.	TOEM=Tarikh i Othmani (Turk Tarikhi) Endjumeni medjmu ast.
RHR=Revue de l' Histoire des Religions.	TTLV=Tijdschrift. v. Indische Taal, Land en Volkenkunde.
RI=Revue Indigene.	Verh. Ak. Amst.=Verhandelingen der Koninklijke

<i>Akademie van Westenschappen te Amsterdam.</i>	<i>ZA=Zeitschrift fur Assyriologie.</i>
<i>Verl.Med. AK. Amst = Verslagen en Mededeelingen</i>	<i>Zap.=Zapiski.</i>
<i>der Koninklijke Akademie van wetenschappen te</i>	<i>ZATW=Zeitschrift fur die alttestamentliche</i>
<i>Amsterdam.</i>	<i>Wissenschaft.</i>
<i>VI=Voprosi Istority (Historical problems).</i>	<i>ZDMG = Zeitschrift der Deutschen</i>
<i>WI=Die Welt des Islams.</i>	<i>Morgenlandischen Gesellschaft.</i>
<i>WI,NS=the same, New Series.</i>	<i>ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palasatinvereins.</i>
<i>Wiss. Veroff. DOG = Wissenschaftliche</i>	<i>ZGERdk. Berl.=Zeitschrift der Gesellschaft fur</i>
<i>Veroffentlichungen der Deutschen</i>	<i>Erkunde in Berlin.</i>
<i>Orient-Gesellschaft.</i>	<i>ZK=Zeitschrift fur Klonialsprachen.</i>
<i>WMG=World Muslim Gazetteer, Karachi.</i>	<i>ZOEG=Zeitschrift f. Osteuropaische Geschichte.</i>
<i>WZKM=Wiener Zeitschrift fur die Kunde des</i>	<i>ZS=Zeitschrift fur Semitistik.</i>
<i>Morgenlandes.</i>	

(ل)

علامات و رموز و اعراب

(۱)

علامات

*مقالہ، ترجمہ از آ، لائین

⊗ جدید مقالہ، برائے اردو دائرہ معارف اسلامیہ

[ ] اضافہ، از ادارہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ

(۲)

رموز

ترجمہ کرتے وقت انگریزی رموز کے مندرجہ ذیل اردو متبادل اختیار کیے گئے ہیں:

کتاب مذکور = op.cit.
دیکھیے لغوی مفہوم (قاریب یا قایل) = cf.
ق-م (قبل مسج) = B.C.
م (متونی) = d.
محل مذکور = loc. cit.
کتاب مذکور = ibid.
وہی مصنف = idem.
ھ (سنہ ہجری) = A.H.
ء (سنہ عیسوی) = A.D.

بجھ = f., ff., sq., sqq.
بذیل مادہ (یا کلمہ) = s. v.
دیکھیے: کسی کتاب کے حوالے = see; s.
کے لیے
رکبہ (رجوع کلید بہ) یا رک ہاں = q.v.
(رجوع کلید ہاں): آ آ کے کسی
مقالے کے حوالے کے لیے
بمواضع کثیرہ = passim.

(۳)

اعراب

(ج)

آ e = آواز کو ظاہر کرتی ہے (پن: pen)
o = آواز کو ظاہر کرتی ہے (مول: mole)
ū = آواز کو ظاہر کرتی ہے (تورکیہ: Turkiya)
ō = آواز کو ظاہر کرتی ہے (کول: kōl)
ā = آواز کو ظاہر کرتی ہے (آرڈجیب: ārādjāb; ژجیب: radjab)
= علامت سکون یا جزم (بسمیل: bismil)

(۱)

Vowels

ا = فتح (أ)
i = کسرہ (إ)
u = ضمہ (ؤ)

(ب)

Long Vowels

ā = آ (آج کل: aj kal)
ī = ی (سیم: Sim)
ū = و (ہارون الرشید: Hārūn al-Rashīd)
ai = اے (سیر: Sair)

(۴)

متبادل اردو عربی حروف

g	=	گ	s	=	س	h	=	ح	b	=	ب
gh	=	گھ	sh·ch	=	ش	Kh	=	خ	bh	=	بھ
l	=	ل	s	=	ص	d	=	د	p	=	پ
lh	=	لھ	d	=	ض	dh	=	دھ	ph	=	پھ
m	=	م	t	=	ط	d	=	ڈ	t	=	ت
mh	=	مھ	z	=	ظ	d	=	ڈھ	th	=	تھ
n	=	ن	,	=	ع	dh	=	ذ	t	=	ٹ
nh	=	نھ	gh	=	غ	r	=	ر	th	=	ٹھ
w	=	و	f	=	ف	rh	=	رھ	th	=	ث
h	=	ہ	k	=	ق	r	=	ڑ	dj	=	ج
,	=	ء	k	=	ک	rh	=	ڑھ	djh	=	جھ
y	=	ی	kh	=	کھ	z	=	ز	c	=	ج
						z, zh	=	ژ	ch	=	چ

besturdubooks.wordpress.com

ہمارے آقا پیغمبر) کہتے ہیں۔] نصری عرب اس کے مسائل اصطلاح ”افندنا“ کا اطلاق خدیج پر کرتے ہیں۔ افندی کی اصطلاح خالص ترکی ہے اور ہر جگہ جہاں ترکی اثر سرایت کر چکا ہے رائج ہے [اور اکثر ناموں کے ساتھ احتراماً بجائے بے کے مستعمل ہے۔ اگرچہ ۲۶ تشرین ثانی (= نومبر) ۱۹۳۴ء کے ایک قانون کی رو سے اس کا استعمال ہر قسم کی سرکاری تحریروں میں ممنوع قرار دیا جا چکا ہے]۔

مآخذ: (۱) Efendi : J. Psichari, در 'Mélanges Havel', ص ۳۸۷ تا ۳۲۷؛ (۲) A. de Biberstein : 'Dictionnaire Arabe-Français' : Kazimirski : ۱، ص ۴۱؛ (۳) Dictionnaire Turc : Barbier de Meynard : 'Français' : ۱، ص ۴۲ تا ۴۳؛ (۴) آ، ت، بذیل مادہ، از اورخان فواد کوہرؤلو]۔

(ہوا Cl. Huart)

الافوہ الاردی: ابوریعہ صلاتہ بن عمرو، زمانہ جاہلیت کا ایک عرب شاعر، جو چھٹی صدی میلادی کے وسط کے قریب قبیلہ مذحج کی شاخ اود کا سردار تھا۔ اس کا جو کلام محفوظ ہے اس کا بیشتر حصہ اپنے قبیلے اور اس کے سردار کے جنگی اوصاف کی مدح سرائی پر مشتمل ہے، لیکن حکمت آمیز اشعار کی بدولت اس کا شمار زمانہ جاہلیت کے داناؤں میں ہوتا ہے۔ تاہم الجاحظ (الحيوان، طبع ثانی، ۶: ۲۸۰) ان نظموں کی صحت کو جو اس سے منسوب ہیں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جو دلائل الجاحظ نے دیے ہیں وہ بر محل ہیں۔ مآخذ: (۱) الافوہ الاردی: دیوان، در الطرائف الادبیة، قاہرہ ۱۹۳۷ء؛ (۲) لوئیس شیخو L. Cheikho : شعراء النصرانیة، ص ۷۲ تا ۷۴؛ (۳) اس کے دیوان کو اندلس میں القالی نے متعارف کرایا اور خود اسے وہ دیوان ابن درید سے ملا تھا، دیکھیے BAH، ۱: ۳۹۶؛ (۴) اس کے اشعار اور سوانحی اشارات کے لیے دیکھیے الجاحظ:

* افندی: عثمانی ترکی کا ایک لفظ، جو قدیم یونانی لفظ αὐθεντης (بمعنی ”جناب، آقا“) سے ماخوذ اور بوزنطی یونانی لفظ αἰφέντης (Du Cange) سے مستعار ہے، نیز ایک قانونی اصطلاح (جسے فرینیقوس Phrynices، پولیبیوس Ploybius بلکہ یورپیدس Euripides نے بھی اس مفہوم میں استعمال کیا ہے)۔ [تیرہویں سے پندرہویں صدی تک یہ لفظ ابن بطوطة کے سفر نامے (رحلہ) اور آفلاکی کی مناقب العارفين میں بھی استعمال ہوا ہے؛ چنانچہ مولانا رومی کی دختر ملکہ خاتون بھی افندی پولو Poulo یعنی ”ہمارے افندی کی لڑکی“ کہلاتی تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے غلطہ کے باشندوں کے نام مشہور یونانی فرمان میں اپنے لیے افندی کا لقب استعمال کیا تھا۔ اگرچہ یہ لفظ سلجوقی عہد سے استعمال میں تھا تاہم اس کا زیادہ رواج عثمانی عہد میں انیسویں صدی کے نصف سے شروع ہوا۔] اس نام کا اطلاق ان لوگوں پر کیا جاتا ہے جنہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی ہو۔ معمولی لوگ اور نیچے درجے کے حکام آغا [بروزن و قا] کہلاتے ہیں؛ انہیں افندی کا لقب اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ ادبی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں۔ بے تکلفی اور مزاح سے افندم (اختصار کر کے افم) کہہ دیتے ہیں، جو ”صاحب من“، ”بیگم صاحب“ کا مترادف ہے [چنانچہ مردوں کے لیے ’بے افندی‘ اور عورتوں کے لیے ’خانم افندی‘ استعمال ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں سلطان کی بیگمات ’قادیں افندی‘ کہلاتی تھیں]۔ قسطنطنیہ کے قاضی کو استانبول افنیسی بھی کہا جاتا ہے۔ اصلاحات سے پہلے رئیس افندی (برائے رئیس الکتاب = صدر محررین) امور خارجہ کا وزیر ہوتا تھا۔ [شہزادوں اور] سلطان ترکی کا ایک لقب افندیز (= ہمارے آقا) بھی تھا، اگرچہ یہ اس کے لیے مخصوص نہیں۔ [رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی [ترک] عوام اکثر افندیز پیغمبر (=

ترکوں کے عہد میں اس ہودے کو قرہ حصار کے قرب و جوار کی آب و ہوا خصوصیت سے بہت راس آئی؛ چنانچہ اس شہر کا عرف ہی افیون قرہ حصار [رک بان] ہو گیا۔ یہ شہر انیسویں صدی میلادی تک پوست کی کاشت اور افیون کی تیاری اور برآمد کا مرکز بنا رہا (قب O. Blau: *Einwas Über das Opium*، در ZDMG، ۱۸۶۹ء، ص ۲۸۰)۔ ایران اور ترکی میں افیون کو تریاق (دافع زہر) بھی کہتے ہیں۔ شاہ عباس ثانی نے جب سماعت شراب کا قانون نافذ کرنا چاہا تو افیون کا استعمال اس قدر بڑھ گیا کہ اسے اپنے استناعی حکم میں کسی حد تک نرمی اختیار کر کے اس کی جگہ افیون کی تجارت کے خلاف احکام صادر کرنا پڑے (۱۶۲۱ء، P. Della Valle، ۲: ۱۰۸)۔ یزد اور اصفہان سے افیون ہندوستان اور ترکی کو برآمد کی جاتی تھی (دیکھیے *Voyages: Chardin*، ایسٹرڈم ۱۷۲۵ء، ۳: ۱۴ تا ۱۵، ۹۲ بعد و ۲: ۵۸ تا ۶۷، J. E. Polak: *Persten*، لائپزگ ۱۸۶۵ء، ۲: ۲۳۸ تا ۲۵۰، نیز افیون نوشی کا دلچسپ بیان از براؤن E. G. Browne: *A Year amongst the Persians*، بمدد اشاریہ)۔ افیون نے ہندوستان میں خاصا اہم کردار ادا کیا، جہاں ان ڈوڈوں کو جن سے افیون نکالی جاتی ہے پوست کہتے ہیں اور انہیں جوش دے کر عرق نکال لیا جاتا ہے (قب J. Charpentier: *BSOS 'Pōst (ā)*، ۱۹۳۵ء تا ۱۹۳۷ء، ص ۱۰۱ بعد، بالخصوص مغلیہ عہد کے لیے)۔ B. Laufer کے قول کے مطابق (در *T'oung Pao*، ۱۹۱۶ء، ص ۳۶۲؛ قب نیز O. Franke: *Geschichte d. Chines. Reiches*، ۲: ۵۵۱، ۳: ۳۲۸) افیون تیار کرنے کا علم اہل چین کو ازسبب وسطیٰ کے ہندوستان سے حاصل ہوا، نہ کہ مسلمانوں سے (یہ قول بعض دوسرے محققین کی رائے کے خلاف ہے، مثلاً J. Edkins: *The Poppy in China*، ص ۵، E. Bretschneider، در

العیون، طبع ثانی (بمدد اشاریہ)؛ (۵) وہی مصنف: *البيان* (طبع سنڈوی)، ۱: ۱۷۱؛ (۶) ابن قتیبہ: *الشعر*، ص ۱۱۰، ۱۱۱؛ (۷) وہی مصنف: *عمون الأخبار*، ۳: ۱۱۳؛ (۸) القالی: *الأمالی*، ۱: ۱۲۵؛ (۹) الأغانی، طبع ثانی، ۱۱: ۳۱، ۳۲؛ (۱۰) Barbier de Surnoms: Meynard، ص ۳۵ (منقول از JA، ۱۹۰۷ء)؛ (۱۱) براکلان: *تکملہ*، ۱: ۵۷؛ (۱۲) نالینو: *Nallino Scrittii*، ۶: ۲۹ (فرانسیسی ترجمہ، ص ۳۸)۔

(CH. PELLAT)

* **اَفْيُون** (Opium، افیم)، مشتق از یونانی *ὀπίον*، جو *ὄρος* (= عرق نباتی) کی تصغیر ہے۔ افیون اس خشک شدہ لیس دار عرق کا نام ہے جو پوست (لاطینی: *Papaver somniferum*؛ عربی: خشخاش) کے کچے ڈوڈے سے نکالا جاتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریق قدیم یونانی مصنف، مثلاً دیسکوریدس (*Dioscorides*، ۴: ۶۳، مفصل تحریر کر چکے ہیں) عہد عتیق میں افیون کے متعلق دیکھیے *-Pauily Wissowa*، بذیل مادہ *(Mohn)*۔ مسلمانوں کے زمانے میں افیون طبی ضروریات کے لیے اور بطور مخدر استعمال کی جاتی تھی [درویشوں کے ہاں بھی]۔ بالائی مصر میں پوست کی کاشت بہت قدیم زمانے سے ہوتی تھی۔ کوہین العطار، ص ۱۲۸، کے بیان کے مطابق، اس کے زمانے (ساتویں صدی ہجری / تیرھویں صدی میلادی) میں بہترین افیون ابوتیج میں تیار کی جاتی تھی، جو آسیوط کے جنوب میں ہے۔ پوست کی کاشت اور افیون کی تیاری کا کام مصر میں انیسویں صدی میلادی کے اوائل تک فروغ پر رہا (قب *Modern Egyptians: Lane*، طبع پنجم، ۱: ۱۱۸، ۲: ۳۵)۔ ایشیائے کوچک میں پوست کی کاشت کا سراغ بظاہر بوزنطی حکومت کے عہد تک نہیں جاتا، بلکہ معلوم ہوتا ہے اس کا رواج صلیبی جنگوں کے بعد عام ہوا اور

واقع ہے۔ یہ شہر دریائے آقار چای کے کنارے پر آباد ہے، جو پہلے ایپیر گوالو Eber Gölü میں کرتا، پھر آق شہر گوالو Akshehir Gölü میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ جھیل ایک الگ تھلک آتش فشاں مخروطی اور سلامی دار پہاڑی کے دامن میں واقع ہے، جس کے ارد گرد شہر آباد ہے۔ پہاڑی، میدانی سطح سے دو سو میٹر بلند ہے۔ قرہ حصار صاحب، ایالت آنادولو کی ایک سنجاق کا صدر مقام تھا (حاجی خلیفہ:

جہان نما، ص ۶۳۱) اور ۵۱۲۸۱/۶۱۸۶۳ سے ولایت خداوندگار (بروسہ) کی ایک سنجاق کا صدر مقام قرار پایا۔ عصر حاضر کی ترکی میں افیون قرہ حصار اسی نام کی ولایت (= ایل) کا صدر مقام ہے۔ یہ ولایت افیون قرہ حصار، بولوادین، دنار امیر طاغ (عزیزیہ)، صندیق لی اور شہت (شہود) کی قضاؤں (ایلیجہ) پر مشتمل ہے۔ ۱۹۳۵ء میں شہر کی آبادی ۲۹۰۳۰ (اور ۱۹۵۰ء میں ۲۹۸۲۶) تھی۔ قضا (ایلیجہ) کی آبادی ۱۳۶۶۶ اور ولایت کی آبادی ۳۳۵۶۰۹ (۱۹۵۰ء میں ۳۲۲۶۰۰) تھی۔ ولایت کی سطح کا رقبہ ۱۳۵۵۵ مربع کیلومیٹر ہے۔ افیون قرہ حصار کا یہ نام، جو پہلے صرف عوام میں معروف تھا، اب سرکاری کاغذوں میں بھی استعمال ہونے لگا ہے (Les six voyages : Tavernier، ۱ : ۱۲۰، میں اس کا نام "Aphiom Carassar" درج ہے اور Asia mineure : Ch. Texier، پیرس ۱۸۳۳ء، میں افیوم Aphium لکھا ہے)۔ اس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ اس علاقے میں اچھی افیون کثیر مقدار میں پیدا ہوتی تھی، جس کا ذکر پہلے ہی Les : Beion observations de plusieurs singularitez et choses mémorables، پیرس ۱۵۵۵ء، ص ۱۸۳ الف (قب) O. Blau، در ZDMG، ۱۸۶۹ء، ص ۲۸۰) میں آچکا ہے۔

قرہ حصار صاحب وہی بوزنطی عہد کا قلعہ

Origin of Cultivated Plants : A. de Candolle، ص ۳۰۰ : Hobson-Jobson : Burnes و Yule، ص ۶۳۱ : Giles : Glossary of Reference، ص ۲۰۰، جو افیون کے چینی نام کو عربی سے مشتق بتاتے ہیں)۔ بددیانت تاجروں کی طرف سے افیون میں ملاوٹ (مختلف قسم کے گوند، لال ہڑتال، سیندور وغیرہ کی آمیزش) کے لیے دیکھیے E. Wiedemann، در SBPMS Erl.، ۱۹۱۳ء، ۳۶ : ۱۷۶ تا ۲۰۶۔

مآخذ: (۱) ابو المنصور الموقی: الأبنیة (طبع Seligmann)، ۱ : ۳۶؛ (۲) ابن العوام: فلاحہ، ترجمہ از Clément-Mullet، ۱/۲ ص ۱۲۸ بعد؛ (۳) ابن البیطار: جامع، ۱ : ۳۵، ترجمہ از لیکلرک Leclerc، شماره ۱۱۶ و ۲۱۲؛ (۴) قزوینی (طبع وینفلٹ)، ۱ : ۲۸۲؛ (۵) تحفة الأحباب (طبع Renaud-Colin)، ص ۳۰؛ (۶) Die Flora der Juden : I. Loew، ۲ : ۳۶۳ تا ۳۷۰؛ (۷) Un glossaire de matière : M. Meyerhof، 'médicinale comp. par Maimonide' شماره ۳۵ (قب) نیز شماره ۳۰۱؛ (۸) Millaut، L'opium et le : hachiche، در La Géographie، ۱۹۱۲ء، ص ۱۳۲ بعد۔ (C. E. DUBLER)

* آفیون قرہ حصار: صحیح تر افیون قرہ حصار (جدید املاء: Afyonkarahisar)، بہ معنی "افیون کا سیاہ قلعہ"، جسے آج کل صرف افیون بھی کہتے ہیں اور جس کا پرانا نام "قرہ حصار صاحب" تھا (در نشری، مطبوعہ انقرہ، ص ۶۳ = مطبوعہ برلن، ص ۲۱ = Frankfurt : Leunclavius = Hist. Muslim.، فرینکفرٹ ۱۵۹۱ء، عمود ۱۳ : صاحبک قرہ حصار [ی]، Principis : Saibcarascar، در Caterino Zeno : Commentarii del Viaggio in Persia، وینس ۱۵۵۸ء، ص ۱۳ ب)؛ مغربی آناطولی کا ایک شہر، جو ۳۸°، ۵۰' عرض بلد شمالی اور ۳۰°، ۳۰' طول بلد مشرقی پر سطح بحر سے ۱۰۰۷ میٹر کی بلندی پر

خونس، علی بیگ ترکمان کے قبضے میں چلے گئے تھے، مگر سلطان نے اسے قرہ حصار کے قریب ایک کام یاب مہم میں شکست دی اور وہ اسی جگہ مارا گیا (ابن بی ہی، ص ۳۳۳)۔ صاحب عطاء کے بعد کے جانشینوں کو گرمیانوں کی اطاعت قبول کرنا پڑی اور بالآخر اپنا علاقہ انہیں کے حوالے کرنا پڑا (ابن فضل اللہ العمری: مسالک الأبصار (طبع Tacschner)، ص ۳۱ کی ایک عبارت میں بیان کرتا ہے کہ قرہ سار پر ابن طورغود قابض تھا، پھر ص ۳۶ و ۳۷ کی ایک اور عبارت میں لکھتا ہے کہ قرہ ساری گرمیانوں کے ماتحت ابن صاحب کے قبضے میں ہے۔ اس سے بلاشبہ صاحب کا جانشین مراد ہے: قَبْ نِيزِ اِحْمَدِ تَوْحِيدِ، در *TOEM*، سِلْسِلَةُ اَوَّلِ، ۲: ۵۶۳ (بعد)۔ اس کے بعد قرہ حصار ریاست گرمیان [رَکْ بَانَ] کے انقلابات میں شریک رہا، جو جلد ہی سلاطین عثمانیہ کی باج گزار ہو گئی، بلکہ بایزید کے عہد میں کچھ عرصہ، یعنی ۱۵۹۲ء / ۱۳۹۰ء سے لے کر تیمور کے اسے بحال کرنے (۱۴۰۵ء / ۱۴۰۲ء) تک، براہ راست آل عثمان کے قبضے میں رہی۔ گرمیان کے خضر پاشا بن سلیمان شاہ (م ۱۵۰۰ / ۱۴۳۹ء) اور اس حکمران خاندان کے دوسرے ارکان کو قرہ حصار کے فرقہ مولویہ کی بستیوں کے رئیس (چلیبی) بتایا گیا ہے (دیکھیے غالب ددہ: تذکرہ شعراء مولویہ، مخطوطہ وی انا، شماره ۱۲۵۷، ورق ۱۵۴، ۱۹۰ = علی انور: سماع خانہ ادب، استانبول ۱۳۰۹ء، ص ۳۸ (بعد، ۱۰۲)۔ ایشیائے کوچک پر تیموری حملے کے دوران میں انقرہ کی جنگ کے بعد (۱۴۰۱ء) قرہ حصار کو بھی فاتح کے چھاپا مار دستوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا (شرف الدین علی یزدی: ظفرنامہ، کلکتہ ۱۸۸۷-۱۸۸۸ء، ۲: ۴۳۶، ۴۵۷، ۴۸۳، ۴۹۲ = *Histoire de Timur-Bec*، مترجمہ

اکرووی نوس Akroinos یا اکروے نوس Akroynos مانا گیا ہے جس کے قریب قیصر لیو Leo ثالث نے ۷۷۰ء میں عربوں کو شکست دی تھی اور افسانوی غازی سید بطلان اور اس کی فوج نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا تھا (Chronogr.: Theophanes (طبع de Boor)، ۱: ۳۹۰، ۳۹۱) اور جہاں قیصر الیکسٹیس اول کومنینوس (Alexius I Comnenus) نے ۱۱۱۶ء میں سلجوقی سلطان ملک شاہ سے صلح کی بات چیت کی تھی (Alexius: Anna Comnena (طبع B. Leib)، پیرس ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۵ء، ۳: ۲۰۹)۔ یہ شہر ترکوں نے بوزنٹیوں سے غالباً تیرھویں صدی میلادی کے آغاز میں لیا تھا، لیکن تفصیلات میسر نہیں۔ آئسی گوز کوپروسی Altığöz Koprüsü کے کتبے (RCEA، شماره ۳۶۵۸) سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۱۲۰۹ء / ۵۶۰۶ء میں یہ شہر ترکوں کے قبضے میں تھا۔ مشہور سلجوقی وزیر صاحب عطاء فخر الدین علی بن الحسین (م ۵۶۸۷ / ۱۲۸۸-۱۲۸۹ء) قرہ مانیوں سے شکست کھانے کے بعد اپنے خزانوں سمیت اسی شہر میں آکر جاگزیں ہوا تھا۔ اسی کے نام پر یہ شہر قرہ حصار صاحب کھلانے لگا۔ اس کے بیٹوں تاج الدین حسین اور نصرت الدین کو ۱۲۷۱ء میں قرہ حصار کا سارا علاقہ کوتاہیہ، صندیقچی، غرغرم، آق شہر کے مقامات، اور بعد میں لادیق (موجود دیکڑلی کے قریب دریائے لائیکس Lycus کے کنارے والا پرانا لادقیہ (Laodicea) اور خونس (عہد قدیم کا Chonae، آج کل کا ہونز) کے قصبے جاگیر کے طور پر مل گئے۔ دیکھیے آق سرا (عثمان توران)، ص ۷۴: و ابن بی ہی (طبع ہوتسما Houtama)، ص ۲۰۸۔ (صاحب عطاء کے بیٹوں کے حال میں بھی صفحات ۳۲۳، ۳۲۷، ۳۳۴ پر اس کا ذکر آیا ہے۔ قرہ حصار دیولہ سے یہی قرہ حصار مراد ہے)۔ چہری کی شورش کے دوران میں (۱۲۷۷ء) لادیق اور

پہنچا۔ تاہم قیام جمہوریت کے بعد اسے بڑے پیمانے پر از سر نو تعمیر کر کے پورے نقصان کی تلافی کر دی گئی۔ قبل ازیں قرہ حصار ایک طرف تو سمرنا اور اندرون ملک کے تجارتی مرکزوں (انقرہ، قیصری، تلت Tolot وغیرہ کے درمیان کاروانی راستوں کے سنگم پر اہم مقام تھا، دوسری طرف استانبول یا یون کہیے کہ سقوطی (اوسکودار Üsküdar) اور ملک شام کے مابین یہی اہمیت رکھتا تھا، دیکھیے *Das anatolische Wegenetz nach : F. Taeschner osmanischen Quellen*، ج ۱، لانپزگ ۱۹۲۳ء، خصوصاً ص ۱۲۷۔ نزدیک تر زمانے میں یہ مقام آناتولی کے ریلوں کے سلسلے کا ایک بڑا جنکشن ہو گیا ہے اور اس ریلوے لائن کا بھی جو سمرنا سے قصبہ کی طرف جاتی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ یونانی اور روسی عہد کے چند آثار قدیمہ کا بیشتر حصہ گرد و نواح کے کھنڈروں، خاص کر سیدی لیر (Prymnessus)، اسچہ قرہ حصار (Docimium) اور چفت قصبہ سی (Synnada) سے اٹھا کر شہر میں لایا گیا ہے۔ شہر کی نمایاں علامت، یعنی کوہ آتش فشاں کی عمودی مخروطی پہاڑی، جس پر بوزنطیوں کے آخری دور کے مورچے بنے ہوئے ہیں اور جنہیں گرمیان اوغلو نے از سر نو بحال کیا تھا (ان کی کیفیت اولیا چلبسی نے بیان کی ہے، سیاحت نامہ، ۹ : ۲۹ تا ۳۰)، نی بور Niebuhr کے زمانے (۱۷۶۶ء) تک پیک برن قلعہ سی (یعنی ”قلعہ، جو بیگ (= سردار) کو پناہ دیتا ہے“) کہلاتی تھی۔ یہ قلعہ کبھی مناسب طور پر آباد نہیں ہوا اور اب ویران پڑا ہے۔ بعض اوقات اسے سیاسی قیدیوں کی نظر بندی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا (عاشق ہاشازادہ : تاریخ، مطبوعہ استانبول، ص ۲۳۳ بعد؛ طبع Giese میں مذکور نہیں)۔ ۱۸۰۲ء تک وہ مصر سے لائے ہوئے فرانسیسی اسیران جنگ

Pétis de la Croix، مطبوعہ Delft ۱۷۲۳ء، ص ۲۱ : ۳۱، ۶۰، ۶۸ : (۲) Dukas، Hist، مطبوعہ Bonn، ص ۷۷)۔

۱۸۳۲ / ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ء میں گرمیان اوغلو کی ریاست قطعی طور پر آل عثمان کے ہاتھوں میں چلی گئی اور قرہ حصار کو اپنے نواحی علاقے کے ساتھ ایالت آناتولی کا ایک لوا (= سنجاق) بنا لیا گیا (قب جہان نما، ص ۶۳۱)۔ قرہ مان کی ریاست کا سرحدی قلعہ ہونے کی وجہ سے اسے اس وقت تک فوجی اہمیت حاصل رہی جب تک کہ قرہ مان کی آزادی برقرار رہی۔ اوزون حسن سے جنگ چھڑ جانے پر (۱۸۷۷ / ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ء) شہزادہ مصطفی بیچھے ہٹ کر قرہ حصار آگیا اور اس نے اس مقام کو قرہ مان اوغلو کے خلاف اپنی مہمات کا جنگی مرکز بنایا۔ آخر الذکر ایرانیوں کے حلیف تھے (عاشق ہاشازادہ : تاریخ (طبع Giese)، ص ۱۶۹ : سعد الدین : تاج التواریخ، ۱ : ۵۳۳ : زینو Caterino Zeno، محل مذکور)۔ ۱۸۹۵ / ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ء میں جب مصریوں نے قرہ مان پر حملہ کیا تھا تو شہر ان کے خلاف ہریک زادہ احمد ہاشا کے جنگی اقدامات کا مرکز بنا رہا (سعد الدین، ۲ : ۶۵)۔ سترھویں صدی میلادی کے متحارب ہاشاؤں کی کش مکش اور ان کی بغاوتوں کے سلسلے میں بھی قرہ حصار کا ذکر بکثرت آیا ہے (جلالی کی بغاوت ۱۱۰۱ / ۱۶۰۲ء : بابا عمر کی بغاوت ۱۱۰۳ / ۱۶۳۱ء : آوازہ حسن ہاشا کی بغاوت ۱۱۰۶ / ۱۶۵۸ء)۔ ۱۸۳۳ء میں محمد علی ہاشا [والی مصر] کے بیٹے ابراہیم ہاشا نے اس شہر کو عارضی طور پر قبضے میں لے لیا۔ ۱۹۲۱ء تا ۱۹۲۳ء کی ترکی۔ یونانی جنگ کے دوران میں یونانیوں نے اس شہر پر دو مرتبہ قبضہ کیا (از ۲۸ مارچ ۱۹۲۱ء تا ۷ اپریل ۱۹۲۱ء، و از ۱۳ جولائی ۱۹۲۱ء تا ۲۷ اگست ۱۹۲۲ء) اور اس جنگ میں شہر کو بہت نقصان

ص ۲۲۵ بعد؛ (۱۳) E. Naumann، در 'Globus' ج ۷،
شماره ۱۹ (باتصویر)؛ (۱۴) *Anatolische Korte*؛
Skizzen برلن ۱۸۹۶ء، ص ۸۱ بعد؛ (۱۵) *Durch Syrien und Oberhummert* و Zimmerer
Kleinasien برلن ۱۸۹۹ء، ص ۳۹۰ بعد؛ (۱۶) *Besim*
Darkot، در آت، ت، ۷: ۲۷۷ تا ۲۸۰؛ (۱۷) ادیب علی
باقی: افیونہ اسکی زمان لردہ پاشاہش، در طاش ہنار
در جیسی، مطبوعہ افیون؛ (۱۸) محمد فرید و محمد مسعود:
صاحب عطا ایلہ او غلری، استانبول ۱۹۳۳ء۔

(Fr. Taeschner و J. H. Mordtmann)

اقامة: (ع) ایک طرح کی دوسری اذان [رک بان]

جس سے یہ اعلان مقصود ہوتا ہے کہ نماز باجماعت
شروع ہو رہی ہے۔ اقامتہ صاف بندی کے وقت کہی
جاتی ہے۔ اقامتہ حتی الوسع مؤذن ہی کہتا ہے،
جیسے حدیث میں ہے: من اذن فهو یقیم (احمد:
مسند، نم: ۱۶۹ ترمذی، کتاب الصلوٰۃ؛ ابن ماجہ
کتاب الاذان)، مسلم کے الفاظ ہیں المؤذن یقیم
(کتاب صلوٰۃ المتاخرین) لیکن کوئی دوسرا مقتدی
بھی کہہ سکتا ہے۔ اقامتہ کے کلمات احناف کے
نزدیک یہ ہیں: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر؛ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله
الا الله؛ اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا
رسول الله؛ حي على الصلوة، حي على الصلوة؛
حي على الفلاح، حي على الفلاح؛ قد قامت الصلوة،
قد قامت الصلوة؛ الله اکبر، الله اکبر؛ لا اله الا الله۔
دوسرے فقہی مسالک میں کلمات اقامتہ تو یہی رہتے
ہیں البتہ جس تعداد میں انہیں دہرایا جاتا ہے
اس میں کچھ فرق ہے، مثلاً اس کی ایک صورت
یہ ہے: الله اکبر (دو بار)، اشهد ان لا اله الا الله
(ایک بار)، اشهد ان محمدا رسول الله (ایک بار)
حي على الصلوة (ایک بار) حي على الفلاح (ایک بار)
قد قامت الصلوة (دو بار) الله اکبر (دو بار)

یہیں رکھے جاتے تھے۔ سلاجقہ اور گرمیان اوغلو
کے عہد کے دیگر آثار، مثلاً صاحب لیر تربت سی،
الوجامع خواجہ بیگ، سلطان دیوانی کا مقبرہ، نیز
عہد عثمانی کی یادگاریں، مثلاً احمد گدک پاشا کی
مسجد اور اس کے ملحقات (آج کل مدرسے کو عجائب
گھر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے؛ اکرم
حتی آی ویردی: فاتح دوری معماری سی، استانبول
۱۹۵۳ء، ص ۲۵۲ تا ۲۵۸) ایسے آثار ہیں جو
ابھی تفصیلی معاینے کے محتاج و منتظر پڑے ہیں۔
آلتی گوز کوپروسی کے مذکورہ بالا کتبے کے علاوہ
شہر کے دیگر کتبے RCEA، شماره ۳۱۳۲، ۳۳۲۹،
۳۵۴ و ۳۶۶۷ میں شائع ہو چکے ہیں۔

مآخذ: (۱) سالنامہ ولایت خداوندگار، ہابت

۱۳۰۲ء، ص ۳۶۶ بعد؛ (۲) *La Turquie*: V. Cuinet

d'Asie، ص ۲۲۳ بعد؛ (۳) حاجی خلیفہ: جہان نما،

ص ۶۳۱ بعد؛ (۴) *Les six voyages: Tavernier*، پیرس

Description of: Pogoche (۵) ۸۷ بعد؛ (۶) *the East*

لندن ۱۷۷۵ء، ۲/۲: ۸۲؛ (۷) *Reisebeschreibung: C. Niebuhr*

۱۳۱ تا ۱۳۴ (نقشہ اور سیریں بھی ساتھ ہے)؛ (۸) براؤن W. G. Browne

Travels in Various: R. Walpole، در (۱۸۰۲ء)

countries of the East، لندن ۱۸۲۰ء، ص ۱۱۶ بعد؛

(۹) *Voyage de l'Asie Mineure: Léon de Laborde* (۸)

پیرس ۱۸۳۸ء، ص ۶۳ بعد (خوبصورت مناظر کے ساتھ)؛

(۱۰) *Researches in Asia Minor: W. Hamilton*،

لندن ۱۸۳۲ء، ۱: ۳۶۲، ۳۷۰؛ (۱۱) *v. Vincke* (۱۰)

Planatlas von: v. Moltke و F. L. Fischer

Kleinasien، برلن ۱۸۳۶ء، ص ۵۳، پلیٹ ۳؛

(۱۱) *Mitt. des Deutschen Arch. Instituts in Athen*

Rapport: G. Radet (۱۲) ۱۳۹ بعد؛ (۱۳) *sur une Mission scientifique en Asie Mineure*

در

Nouv. Archives des Missions scientifiques، ۱۸۹۵ء

اٹھارہویں صدی کے اوائل میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے (مشاہیر کشمیر، ص ۱۷۷)، تجارت کے سلسلے میں پنجاب آتے اور واپس چلے جاتے تھے۔ دادا مستقل طور پر سیالکوٹ میں سکونت پذیر ہو گئے؛ ساٹھ سال کی عمر میں ہیضے سے روڑ میں وفات پائی، جہاں ان کے چھوٹے بیٹے (اقبال کے عم محترم) ملازم تھے۔

اقبال کے والد بزرگوار شیخ نور محمد اگرچہ زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے لیکن دقیقہ سنجی اور فہم حقائق میں ایسی دسترس حاصل تھی کہ شمس العلماء مولانا میر حسن سیالکوٹی جیسے فاضل اجل نے انہیں ان پڑھ فلسفی کا خطاب دے رکھا تھا۔ وہ دستکاری سے روزی کھاتے تھے اور بہ لحاظ معاش فارغ البال نہ تھے، لیکن کردار نہایت پاکیزہ اور مزاج صوفیانہ تھا، جس کی وجہ سے اہل شہر ان کی بہت عزت کرتے تھے۔

اقبال نے خود لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر ہمارے دروازے پر آ کر ڈٹ گیا۔ میں نے اس کے سر پر ایک ضرب لگائی۔ جو کچھ اس نے بھیک مانگ کر جمع کر رکھا تھا گر پڑا۔ یہ دیکھتے ہی والد تڑپ اٹھے، آنکھیں نم ناک ہو گئیں، فرمایا: قیامت کے دن خیر الرسلؐ کی امت کے غازی، شہید، عالم، زاہد، عاشق جمع ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ ایک جوان مسلمان تیرے حوالے ہوا تھا، جسے میری تعلیم سے کچھ حاصل نہ ہوا؛ تو مٹھی بھر خاک کو آدمیت کے اوصاف نہ سکھا سکا۔ بتا! میں کیا جواب دوں گا؟ (رموز بیخودی، طبع اول، ص ۷۱ تا ۷۳)۔

اقبال جب موقع پاتے والد کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ گرمیاں پہاڑ پر بسر کرنے کے بجائے ان کی گرمی صحبت سے مستفید ہوتے۔ فرماتے ہیں

لا الہ الا اللہ (ایک بار)۔ مالکیوں کے نزدیک اقامۃ اس طرح کہی جاتی ہے: اللہ اکبر (دو بار)، اشہد ان لا الہ الا اللہ (ایک بار)، اشہد ان محمداً رسول اللہ (ایک بار)، حی علی الصلوٰۃ (ایک بار)، اللہ اکبر (دو بار)، لا الہ الا اللہ (ایک بار)۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے بھی کتب فقہ میں اقامۃ کا کہنا سنت قرار دیا گیا ہے (کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعۃ، مصر، ۱۹۰۵ء، ۱: ۲۳۵)۔ بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ اسلام میں اقامۃ کا تصور یہود کی نماز سے لیا گیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے الطریقیزی، ۲: ۲۷۱، کا حوالہ دیا ہے لیکن یہ حوالہ غیر متعلق ہے اور ان مستشرقین کا یہ خیال درست نہیں جس کے لیے دیکھیے بخاری: صحیح، کتاب الاذان، باب ۱: احمد: مسند، ۳: ۴۲ بعد؛ جہاں آغاز اذان کی بحث ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ کلمات یہود، نصاریٰ اور مجوس کے طریق کے خلاف اور اسے چھوڑتے ہوئے اختیار کیے گئے؛ نیز دیکھیے اور عربی، ۲: ۳۵۵، تعلقہ از محمد عرفہ۔

مآخذ: (۱) احادیث کے مجموعوں اور فقہ کی کتابوں کے علاوہ دیکھیے: (۱) التمشقی: رحمة الامة فی اختلاف الائمة (بولاق ۱۳۰۰ھ) ص ۱۳ بعد؛ (۲) باجوری (بولاق ۱۳۰۷ھ)، ۱: ۱۶۷۔

(عبدالمنان عمر)

⊗ اقبال: ڈاکٹر شیخ محمد اقبالؒ ۲۲ فروری ۱۸۷۳ء/۲۰ ذوالحجہ ۱۲۸۹ھ کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے (بلدیہ سیالکوٹ کے اندراجات پیدائش و اموات، شائع کردہ روزنامہ انقلاب مورخہ ۷ مئی ۱۹۳۸ء) اور فقیر سید وحید الدین کی رائے میں ۳ ذوالقعدہ ۱۲۹۳ھ/۹ نومبر ۱۸۷۷ء کو، دیکھیے روزگار فقیر، طبع دوم، ۱۹۶۳ء، ص ۲۳۷۔ آبا و اجداد ”سپرو“ گوت کے کشمیری پنڈت تھے، جو غالباً

عربی اور فارسی کے استاد تھے۔ پھر کالج کے پروفیسر بن گئے۔ عربی اور فارسی میں اپنے عہد کے یگانہ عالم مانے جاتے تھے۔ اقبال کو جوہرِ قابل دیکھ کر مولانا نے تعلیم و تربیت پر خاص توجہ فرمائی اور اقبال نے بھی اس تربیت سے انتہائی فائدہ اٹھایا، جس کا اعتراف ان کی ایک نظم میں موجود ہے (بانگِ درا، ص ۹۸ - ۹۹)۔ حالی نے سرسید کی تاریخ

وفات کے سلسلے میں دو عجیب و غریب عربی مادوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک غفرلہ۔ دوسرا انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک (حیاتِ جاوید، حصہ اول، ۳۰۵)۔ ان میں سے پہلا مادہ مولانا میر حسن نے اور دوسرا اقبال نے نکالا تھا (روایات، جمع کردہ راقم)۔ اس شفیق استاد سے اقبال کی غیر معمولی عقیدت برابر قائم رہی، یہاں تک کہ جب خود ان کے لیے ”سر“ کا خطاب تجویز ہوا تو حکومت سے کہہ کر مولانا کو ”شمس العلماء“ کا خطاب دلایا۔

گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال کا خاص تعلق پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ، استادِ فلسفہ، سے پیدا ہوا، جو عربی کے فاضل تھے اور اپنی کتاب *Preaching of Islam* کے باعث شہرہ آفاق ہیں۔ وہ اقبال کے متعلق کہا کرتے تھے کہ ایسا شاگرد استاد کا معیارِ فکر بلند کر دیتا ہے۔ اس شفیق استاد کے متعلق اقبال کے عقیدت بھرے جذبات نے ”نالہ فراق“ (بانگِ درا) کی شکل میں بقائے دوام کا لباس پہنا،

ایم۔ اے کرنے کے بعد اقبال ۱۸۹۹ء میں اورینٹل کالج لاہور میں [بطور میکلوڈ عربک سکالر (ریڈر) مقرر ہوئے۔ اس دوران میں عارضی طور پر اسلامیہ کالج اور گورنمنٹ کالج میں انگریزی اور فلسفے کے استاد بھی رہے۔] اسی زمانے میں اقبال نے علم الاقتصاد پر ایک کتاب لکھی، جو [ان کے اپنے قول کے مطابق] اس مضمون پر ”اردو میں سب سے مستند کتاب تھی“ (مکتوب اقبال، در شاد اقبال، ص ۳۵)۔

کہ ایک مرتبہ شام کا کھانا کھا رہے تھے، ایک متوفی عزیز کا ذکر آ گیا۔ دورانِ گفتگو میں کہنے لگے: ”معلوم نہیں بندہ اپنے رب سے کب کا بچھڑا ہوا ہے؟“ اس خیال سے اس قدر متاثر ہوئے کہ تقریباً بے ہوش ہو گئے۔ رات کے دس گیارہ بجے تک یہی کیفیت رہی (مکاتیب اقبال، حصہ دوم، ص ۶۷)۔

اقبال کی پیدائش سے پیشتر آپ کے والد ایک ڈپٹی کے ہاں ملازم ہو گئے تھے، جس پر رشوت ستانی کا شبہ تھا۔ والد نے بطور خود حلف اٹھا لیا کہ ملازمت کی آمدنی سے کھانے پینے کی کوئی شے نہ خریدیں گی؛ چنانچہ اقبال کی شیرخوارگی کے زمانے سے والد کی تنخواہ سے خریدی ہوئی کوئی چیز نہ دس سال کی عمر تک اقبال کو کھانے دی نہ خود کھائی، یہاں تک کہ والد نے ڈپٹی کی ملازمت ترک کر دی۔

عرفان و تقویٰ اور آدابِ اسلامیہ کی یہ پرسعدات فضا تھی جس کی آغوش میں اقبال نے تربیت پائی اور اس تربیت سے ان کے خداداد جوہر چمک اٹھے۔

دو بھائیوں اور چار بہنوں میں اقبال سب سے پھوٹے تھے۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں شروع ہوئی۔ پھر سکچ مشن سکول میں داخل ہو گئے۔ پرائمری، ڈل اور میٹرک کے امتحانوں میں وظیفہ حاصل کیا۔ ایف۔ اے کا امتحان سکچ مشن کالج سیالکوٹ سے پاس کر کے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ بی۔ اے کے بالانہ امتحان میں انگریزی اور عربی کے لیے دو طلائی تمغے ملے۔ عربی کے امتحان میں پنجاب بھر میں اول رہے۔ ۱۸۹۹ء میں ایم۔ اے (فلسفہ) کا امتحان پاس کیا اور تمغہ پایا۔

مولانا میر حسن اقبال کے والد کے ہم محلہ اور عزیز دوست تھے۔ وہ پہلے سکچ مشن سکول میں

شامل نہ کی گئی، لیکن اپنے اچھوتے انداز اور کمال سوز و اثر کے باعث اس درجہ مقبول ہوئی کہ اجلاس میں یتیموں کی امداد کے لیے روپوں کی بارش ہونے لگی، آنسوؤں کے دریا بہہ گئے اور نظم کی ایک ایک مطبوعہ کاپی چار چار روپے میں فروخت ہوئی (اقبال پر ایک نظر، ص ۴۰)۔ شمس العلماء مولانا نذیر احمد صدر اجلاس نے فرمایا: ”اگرچہ میں نے دیر اور انیس کی بہت سی نظمیں سنی ہیں مگر واقعی ایسی دل شکاف نظم کبھی نہیں سنی“ (حمایتِ اسلام، انجمن کا ماہانہ رسالہ، بابت مارچ ۱۹۰۰ء، ص ۳۶)۔

اقبال کی نظمیں انجمن کے سالانہ جلسوں کی ایک امتیازی خصوصیت بن گئیں؛ چنانچہ ۱۹۰۱ء میں ”یتیم کا خطاب ہلالِ عید سے“، ۱۹۰۲ء میں ”اسلامیہ کالج کا خطاب پنجاب کے مسلمانوں سے“، ۱۹۰۳ء میں ”فریاد است بہ حضور سرور کائنات“، موسوم بہ ”ایر گوہر بار“ اور ۱۹۰۴ء میں ”تصویرِ درد“ پڑھی گئیں۔ یکم اپریل ۱۹۰۱ء سے مخزن کا اجراء ہوا اور اس میں اقبال کی نظم ”ہمالہ“ چھپی۔ اس کے ساتھ ہی نئے انداز کی نظموں اور غزلوں کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ یوں انجمن کے جلسوں اور مخزن کے صفحات کے ذریعے اقبال شعراء ہند کی صفِ اول میں ممتاز مقام پر فائز ہو گئے۔

اگست ۱۹۰۵ء میں وہ ولایت گئے اور تین سال وہاں گزارے۔ فلسفے میں اعلیٰ ترین امتحان کیمبرج (انگلستان) اور میونخ (جرمنی) کی یونیورسٹیوں سے پاس کیے۔ پی ایچ۔ ڈی کے لیے جو مقالہ لکھا تھا وہ *Development of Metaphysics in Persia* (”ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقا“) کے نام سے کتابی صورت میں چھپ گیا۔ چھ ماہ کے لیے لندن یونیورسٹی میں پروفیسر آرنلڈ کی جگہ عربی

[اس زمانے میں انہوں نے اور بھی علمی کام کیا (ملاحظہ ہو مجلہ اقبال، اپریل ۱۹۶۲ء، مضمون از ڈاکٹر غلام حسین، ص ۵۲)۔ یہ ریڈر شپ ۱۲ مئی ۱۹۰۳ء تک رہی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ ۳ جون ۱۹۰۳ء کو گورنمنٹ کالج میں فلسفے کے اسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ ۱۹۰۵ء میں تین سال کی رخصت لے کر انگلستان چلے گئے]۔

۱۸۹۵ء میں حکیم امین الدین بیرسٹر کے مکان (بازارِ حکیمان، اندرون بھائی دروازہ) پر ایک مشاعرے کی طرح ڈالی گئی۔ دہلی کے مرزا ارشد گورگانی اور لکھنؤ کے میر ناظر حسین کاظم اس مشاعرے کی روح و روان تھے۔ یہ دونوں صاحب اور ان کے شاگرد ایک دوسرے کے مقابلے میں طبع آزمائیاں کیا کرتے تھے۔ اس مشاعرے کی ایک مجلس میں اقبال نے طرحی غزل پڑھی، جس کے مندرجہ ذیل شعر پر مرزا ارشد تڑپ اٹھے:

موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے
قطرے جو تھے مرے عرقِ انفعال کے
مقطع میں دہلی اور لکھنؤ کے جھگڑوں پر
یہ حقیقت آموز تبصرہ کیا گیا تھا:
اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض
ہم تو اسیر ہیں خمِ زلفِ کمال کے
(تفصیل کے لیے دیکھیے حکیم احمد شجاع:
لاہور کا چپلسی، در نقوش، لاہور)۔

مقامِ مشاعرہ کے سامنے حکیم شہباز دین کا مکان تھا۔ موصوف کے خصائلِ حسنہ کے باعث یہ گویا ہامذاق اصحاب کا کلب گھر تھا۔ چند روز میں اقبال بھی اس حلقہٴ احباب کے رکن بن گئے۔ انہیں احباب کے اصرار پر اقبال نے انجمنِ حمایتِ اسلام کے لیے اپنی پہلی مشہور نظم ”نالہ یتیم“ لکھی، جو ۲۴ فروری ۱۹۰۰ء کو انجمن کے اجلاس میں نمازِ عصر کے بعد پڑھی گئی۔ یہ اگرچہ پانچ درا میں

گناہوں پر پردہ ڈالے گی اور مجھے اپنے آنسوؤں کا خراج عقیدت پیش کرے گی (مکاتیب اقبال، حصہ دوم، ۱۲۶)۔

دو تین سال کی خاموشی کے بعد ان کی قومی و ملی نظموں کا زرین سلسلہ پھر جاری ہو گیا۔ ان میں سے ”شکوه“، ”شمع اور شاعر“، ”خضر راہ“ اور ”طلوع اسلام“ انجمن حمایت اسلام کے مختلف جلسوں میں پڑھی گئیں۔ ”جواب شکوه“ موحی دروازے کے باہر ایک جلسہ عام میں سنایا گیا۔ ۱۹۱۵ء میں فارسی مثنوی اسرارِ خودی شائع ہوئی، جو ان کی خاص تعلیمات کا پہلا جامع اور منظم مرقع تھی۔ تین سال بعد رموزِ بیخودی منظر عام پر آئی، جسے اسرارِ خودی کا تتمہ سمجھنا چاہیے۔

لفظ ”خودی“ سے اقبال کی مراد ”قوتِ نفس“ اور ”رفعتِ روح“ تھی، لیکن اس کے مروجہ مفہوم سے بعض حلقوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اقبال کی رائے تھی کہ جب انسان میں خوں غلامی راسخ ہو جاتی ہے تو وہ ایسی تعلیم سے بیزاری کے بہانے تلاش کرتا ہے جس کا مقصد قوتِ نفس اور رفعتِ روح ہو۔ اسلام نفسِ انسانی اور اس کی مرکزی قوتوں کو فنا نہیں کرتا بلکہ ان کے عمل کے لیے حدود معین کرتا ہے۔ اسی تعین کا نام اصطلاحِ اسلام میں شریعت یا قانونِ الہی ہے۔ خودی کا کمال یہ ہے کہ احکامِ الہی اس میں بہ وجہ اتم سرایت کر جائیں، یہاں تک کہ اس کے ذاتی امیال و عواطف باقی نہ رہیں اور صرف رضائے الہی مقصود ہو جائے (مکاتیب اقبال، حصہ اول، ص ۲۰۱، ۲۰۲)۔

اقبال اس خودی کے داعی تھے جو سچی بے خودی، یعنی ہجرت الی الحق، کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حقیقی اسلامی بے خودی یہ ہے کہ انسان ذاتی میلانات اور رجحانات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو جائے۔ اس پابندی کے نتائج سے

کے پروفیسر رہے۔ کیکسٹن ہال میں اسلام پر ایک لیکچر دیا، جو تمام مشہور اخباروں میں لفظ بہ لفظ شائع ہوا۔ وہیں مارچ ۱۹۰۷ء میں ایک نظم لکھی، جس میں یورپی تہذیب کی بے اساسی کے علاوہ اسلام کے درخشاں مستقبل کا اظہار کیا گیا تھا؛ اسی میں یہ بھی فرمایا تھا:

میں ظلمتِ شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درمندانہ کارواں کو
شرر نشان ہوگی آہ میری، نفس مرا شعلہ بار ہوگا
رہنمائی ملت کا جو مقام بلند اقبال کے لیے
روزِ ازل سے مقرر ہو چکا تھا یہ اس کی ابتدائی
جھلک تھی۔

بی ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے علاوہ وہ ولایت سے بیرسٹر بن کر آئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ حکومت نے انہیں کالج کے کام کے ساتھ وکالت کی بھی اجازت دے دی۔ چونکہ وہ کالج میں مشغول ہونے کے باعث اول وقت میں کچھری نہ جا سکتے تھے لہذا ہائی کورٹ کے ججوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ ان کے مقدمات دن کے پچھلے حصے میں پیش ہوا کریں۔ اٹھارہ ماہ بعد انہوں نے پروفیسری چھوڑ دی اور وکالت ہی کو بطور پیشہ اختیار کر لیا (مکاتیب اقبال، حصہ دوم، ص ۱۲۷) [یوں تدریس سے وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے، اگرچہ پنجاب یونیورسٹی کی تعلیمی کمیٹیوں سے بعد میں بھی متعلق رہے]۔

اگرچہ شہرتِ عام کے باوجود اس زمانے میں انہیں وہ درجہ حاصل نہ تھا جو بعد میں انہیں ملا، بائیں ہمہ ان کے قلب میں اپنے افکار کی ندرت کا احساس موجزن تھا۔ انہوں نے خود ۱۹۰۹ء میں لکھا: جن خیالات نے میری روح کی گہرائیوں میں طوفان بپا کر رکھا ہے عوام پر ظاہر ہوں تو مجھے یقین واثق ہے کہ موت کے بعد میری پرستش ہوگی، دنیا میرے

مستقبل کو خطرے سے خالی نہ سمجھتے تھے (مکاتیب اقبال، حصہ اول، ص ۱۴۳)۔ مسلمان نوجوانوں کے دل میں اسلام کی تڑپ موجزن تھی، لیکن ایسی شخصیت کوئی نہ تھی جس کی زندگی قلوب پر مؤثر دوتی (مکاتیب اقبال، حصہ اول، ص ۲۳۹)۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان میں اسلام کے لیے نازک زمانہ آ رہا ہے۔ حساس لوگوں کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں (مکاتیب اقبال، حصہ اول، ص ۲۴۹، ۲۵۰)۔ یہی احساس اقبال کو عملی سیاسیات میں کشاں کشاں لے آیا۔

سیاسیات میں ان کا نصب العین اسلامی مقاصد کے تحفظ اور مسلمانوں کی بہبود کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان کی پختہ رائے تھی کہ جو اسلامی جماعت مسلمانوں کی بہبود کی ضامن نہ ہو عوام کے لیے باعث کشش نہیں ہو سکتی (مکاتیب اقبال، حصہ دوم، ص ۱۴)۔ مسلم لیگ کا مستقبل بھی ان کے نزدیک اس امر پر موقوف تھا کہ وہ مسلمانوں کو افلاس سے نجات دلانے کے لیے کیا کوشش کرتی ہے (مکاتیب اقبال، حصہ دوم، ص ۱۵)۔ پنجاب کی اہمیت ان کے نزدیک بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ یقین تھا، اسلام کے لیے جو لڑائیاں آئندہ لڑی جائیں گی ان کی رزم گاہ پنجاب ہوگا (مکاتیب اقبال، حصہ دوم، ص ۷۹)۔

۱۹۲۶ء کے انتخابات میں وہ پنجاب کی مجلس قانون ساز کے رکن بنے۔ ۱۹۳۰ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد کے لیے صدر چنے گئے، جہاں انہوں نے ایک شہرہ آفاق خطبہ پڑھا اور پاکستان کے لیے اس سر زمین میں پہلی مرتبہ صدا بلند کی۔ گول میز کانفرنس کے آخری دو اجلاسوں میں بھی شریک رہے۔ مسلم کانفرنس کے صدر کی حیثیت سے اسلامی نصب العین کے تحفظ اور

بھی اسے کوئی غرض نہ ہو، محض تسلیم و رضا اس کا شعار بن جانا چاہیے (مکاتیب اقبال، حصہ دوم، ص ۶۰، ۵۹)۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ مسلمان کئی صدیوں سے ایرانی تاثرات کے زیر اثر ہیں۔ انہیں عربی اسلام، اس کے نصب العین اور غرض و غایت سے آگاہی نہیں۔ ان کے ادبی اور مجلسی نصب العین بھی ایرانی ہیں۔ اقبال اس حقیقی اسلام کو پر نقاب کرنا چاہتے تھے جس کی اشاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمائی (مکاتیب اقبال، حصہ اول، ص ۲۴)۔

[اقبال کے نزدیک خودی کے تین مراحل ہیں۔ اطاعت، ضبط نفس اور نیاہت الہی۔ خودی کے ارتقاء میں ہیکار لازم ہے اور عشق کی قوت تسخیر کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ خودی قوی سے قوی تر بھی ہوتی ہے مگر سوال اور خوف جیسی بیماریاں خودی کو ضعیف بھی کرتی ہیں۔ روز پر خودی میں فرد و ملت کے روابط اور ملت اسلامیہ کی زمانی و مکانی لا انتہائیت کی بحث ہے]۔

اس کے بعد اقبال کی فارسی اور اردو نظموں کے مجموعے یکے بعد دیگرے شائع ہوئے۔ آخری مجموعہ ارسغانِ حجاز ان کی زندگی میں تیار ہو چکا تھا، لیکن وفات کے بعد چھپا۔ ۱۹۲۹ء میں انہوں نے چھ خطبے انگریزی زبان میں لکھے تھے، جو مدراس، میسور اور حیدرآباد (دکن) میں پڑھے گئے۔ بعد میں ایک کا اضافہ کیا۔

اقبال نے عملی سیاسیات میں بہت کم حصہ لیا۔ ہندوستان میں اسلام کا مستقبل انہیں پیہم مضطرب رکھتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ دماغی اعتبار سے مسلمانوں پر وہی زمانہ آ رہا ہے جس کی ابتداء یورپ کی تاریخ میں لوتھر کے عہد سے ہوئی۔ اسلامی تحریک کی رہنمائی کے لیے کوئی بلند منزلت شخصیت نظر نہ آتی تھی لہذا اس تحریک کے

فائدہ ضرور ہوا، لیکن مرض کا ازالہ نہ ہو سکا۔ ۲۳ مئی ۱۹۳۵ء ساڑھے پانچ بجے شام کو ان کی بیگم کا انتقال ہوا۔ دو کم سن بچوں کی تربیت کی پریشانی نے صحت پر بہت برا اثر ڈالا۔ انہیں کھانسی اور دمہ شروع ہو گیا۔ کھانسی اٹھتی تو بیہوش ہو جاتے (مکاتیبِ اقبال، حصہ اول، ص ۳۱۵)۔ گلا بیٹھتے ہی وکالت ختم ہو چکی تھی۔ والی بھوپال نے مئی ۱۹۳۵ء میں ان کے لیے پانسو روپے ماہانہ کا وظیفہ مقرر کر دیا (مکاتیبِ اقبال، حصہ اول، ص ۳۶۲)۔ صحت کی طرف سے جب مایوسی ہو گئی تو انہوں نے بچوں کی تولیت بعض عزیزوں اور دوستوں کو سونپ دی۔ دسمبر ۱۹۳۷ء سے بیماری زور پکڑ گئی۔ ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء کو طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے علم و حکمتِ اسلامی کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ شاہی مسجد کے بیرونی احاطے میں صدر دروازے کے قریب انہیں سپردِ خاک کیا گیا اور اس پر ایک خوب صورت مقبرہ تعمیر ہوا۔ تعویذ حکومت افغانستان نے تین لاکھ روپے کے صرف سے تیار کرا کے بطور خراج عقیدت بھیجا۔

اقبال کی پوری زندگی انتہائی سادگی، خودداری اور استغناء میں بسر ہوئی؛ کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، کبھی کسی کا احسان نہ لیا۔ اس لحاظ سے وہ فقیرِ غیور کا ایک نادر پیکر تھے۔ ان کی مجلس کے دروازے سب کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ادنیٰ و اعلیٰ، امیر و غریب، شناسا و ناشناسا کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ مسلمان نوجوانوں سے مل کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ اسلام کے لیے اپنی دلی تڑپ کو نوجوانوں میں منتقل کر دیں۔ اسلام کی حقیقت کا یقین اور ملتِ اسلامیہ کا درد ان کی رگ و پے میں جاری و ساری تھا۔ ان کے ہاں افکار کی جو ثروت پائی جاتی ہے اس کی مثال

مسلمانوں کے قومی حقوق کے حصول کے لیے انہوں نے انتہائی استقامت سے کام لیا۔ ان کے نزدیک ہندی مسلمانوں کے کام اس وجہ سے بگڑتے رہے تھے کہ یہ قوم ہم آہنگ نہ ہو سکی تھی (مکاتیبِ اقبال، حصہ اول، ص ۳۹۷)۔ اقبال کی صدارت میں مسلم کانفرنس نے مسلمانانِ ہند میں زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی پیدا کی جو آگے چل کر پاکستان کے نصب العین کی تکمیل کا ذریعہ بنی۔

اقبال نے اگرچہ شاعری ہی کے ذریعے شہرتِ عام اور بقائے دوام حاصل کی لیکن شاعری میں ادب محض بہ حیثیت ادب کبھی ان کا مطمح نظر نہ رہا۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ خیالات میں انقلاب پیدا ہو۔ اس غرض کے لیے جن خیالات کو مفید سمجھتے تھے بہ صورتِ نظم ظاہر کرتے رہے۔ وہ اپنا پورا وقت بیرسٹری یا ملازمت میں بسر کرتے تو اونچے سے اونچے عہدے پر پہنچ جاتے، لیکن ملتِ اسلام کی خدمت کے جذبے نے انہیں مال و جاہ کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ ۱۹۳۳ء میں سر اس مسعود اور سید سلیمان ندوی کے ساتھ ترتیبِ نصاب کے سلسلے میں حکومت افغانستان کی دعوت پر براہِ خیبر کابل گئے اور براہِ غزنی و قندھار واپس آئے۔ اسی سال دسمبر ۱۹۳۳ء میں پنجاب یونیورسٹی نے اور اس سے اگلے سال علی گڑھ یونیورسٹی نے آپ کو ڈی۔ لٹ (D. Litt.) کی اعزازی ڈگری عطا کی۔

۷ جنوری ۱۹۳۵ء کو عید الفطر کے دن سوہان دہی کے ساتھ کھاتے ہی زکام ہوا۔ یہی دانہ پینے سے زکام جاتا رہا تو گلا بیٹھ گیا (مکاتیبِ اقبال، حصہ اول، ص ۳۱۳)۔ علاج کے باوجود گلا صاف نہ ہوا تو ڈاکٹروں نے رائے دی کہ جو رگ حلق سے دل کی طرف جاتی ہے اس میں رسولی پیدا ہو گئی ہے، لہذا عملِ جراحی ضروری ہے یا بجلی کا علاج کرایا جائے۔ بجلی کے علاج سے تھوڑا بہت

چاہیے ،

(۴) اقبال تہذیب اور تمدنِ افرنگ پر شدت سے تنقید کرتے ہیں۔ وہ یورپ کی محدود عقلیت اور مادیت سے بیزار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی یورپ کی طرح علوم و فنون میں ترقی کریں، لیکن مادی تمدن میں روحانی اندازِ تفکر و تاثر کی آمیزش سے اسے کامل انسانیت کا آئینہ دار بنائیں۔

(۵) اقبال زندگی کے ہر دائرے میں صرف اسلامی نظام کی پابندی کے داعی ہیں۔

(۶) اقبال اسلام کے ارکان و شعائر کی پابندی و تعمیر و تکمیل سیرت کے لیے لازم قرار دیتے ہیں، لیکن باطن کو ظاہر پر بہر حال ترجیح دیتے ہیں۔

(۷) اسلامی تعلیم میں غیر اسلامی تصوف اور فرار عن الحیات کے جو عناصر داخل ہو گئے تھے اقبال مسلمانوں کو ان سے احتراز کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ تصوف کے اس صحیح جوہر کے قائل و معتقد ہیں جو رومی جیسے اکابر صوفیہ میں پایا جاتا ہے۔

(۸) فلسفیانہ حیثیت سے اقبال تخلیقی ارتقاء پسند (creative evolutionist) ہیں۔ اس لحاظ سے انہیں برگساں Bergson کا ہم نوا سمجھنا چاہیے۔ وہ نٹشے Nietzsche کے بھی مداح ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کبریائی کا صحیح تصور قائم نہ کر سکنے کے باعث وہ توازن کھو بیٹھا؛ اسے کوئی مرشدِ کامل نہ ملا۔

(۹) اقبال کا خاص مضمون خودی کی معرفت اور تکمیل ہے۔ عرفانِ نفس سے عرفانِ ذاتِ الہی کی طرف راستہ کھلنے کا مضمون پرانا تھا؛ اقبال نے اس کی تشریح و توضیح اس انداز سے کی جو اس سے قبل کہیں نظر نہیں آتی۔

(۱۰) خودی کے علاوہ اقبال کا خاص مضمون عشق ہے، جو ان کے نزدیک ملکہِ خلاق ہے۔ منطقی عقل کے مقابلے میں عشق ہی حقیقی معرفت

اسلامی شعر و ادب میں کم ہی ملے گی۔ اقبال سے سات سو سال قبل رومی نے شرق و غرب، ایران و یونان اور اسلام و عرب کے بہترین افکار کو اپنی مثنوی اور دیوان میں منتقل کر دیا تھا۔ اس کے بعد چھ سو سال صدیوں میں جتنے جدید زاویہ ہائے نگاہ اور افکار نو پیدا ہوئے اقبال ان سے بوجہ اتم بہرہ مند ہوئے اور انہوں نے ایک بالغ نظر محقق کی حیثیت سے اس سرمائے سے فائدہ اٹھا کر حقیقی اسلامی زندگی کی قدریں انتہائی پر تاثیر انداز میں اس طرح واضح کر دیں کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے صدیوں تک روشنی کا بلند ترین مینار بنے رہیں گے۔

اقبال کے نظریہٴ حیات کا خلاصہ چند سطروں میں یہ ہے :

(۱) اقبال اسلام کے سچے معتقد اور اسلامی تہذیب کے بہت بڑے داعی تھے۔ خدا ان کے نزدیک خلاقِ ازل ہے۔ اس کی خلاقیت ہر لمحہ بروے کار آتی رہتی ہے۔ زندگی سراپا خلاق ہے [انسان اگر اپنے مقصد سے آگے دو جائے تو وہ اپنی اس خلاقیت کی جہت متعین کر سکتا ہے]۔

(۲) نوعِ انسانی کے ارتقاء کا سدرة المنتہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ با برکات تھی۔ ختمِ نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ زندگی کے تمام بنیادی حقائق خدا کی آخری کتاب قرآن حکیم میں محفوظ کر دیے گئے اور لامتناہی ترقی کی راہیں کھول دی گئیں؛ ملتِ اسلامیہ کو اجتہاد کا دروازہ بند نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اصل زندگی اور اس کا مقصد جہادِ پیہم اور اجتہادِ مسلسل ہے۔ زندگی کے سانچے بدلتے رہیں گے لیکن قرآن نئی تشکیل افکار اور تعمیرِ اقدار میں ہمیشہ ہر ارتقاء پر حاوی رہے گا۔

(۳) انسان کو خارجی اور باطنی فطرت دونوں کی تسخیر سے اپنی معرفت اور قدرت میں اضافہ کرنا

آٹھ بار چھپی:]

(۶) پیام مشرق (فارسی): جرمنی کے مشہور شاعر گوٹے Goethe کے ”مغربی دیوان“ کا جواب [۱۹۱۲ء سے ۱۹۶۳ء تک دس ایڈیشن نکلے:]

(۷) زیورِ عجم (فارسی): مع گلشنِ راز جدید و بندگی نامہ [جون ۱۹۲۷ء سے ۱۹۵۸ء تک چھ بار چھپی:]

(۸) جاوید نامہ (فارسی): اطالوی شاعر دانٹے Dante کی Divine Comedy (”طریقہ خداوندی“) کا جواب [۱۹۳۲ء سے ۱۹۶۳ء تک پانچ ایڈیشن نکلے:]

(۹) مسافر (فارسی): سفرنامہ افغانستان، پہلی بار آرٹ پیپر پر تھوڑی سی تعداد میں چھاپی گئی؛

(۱۰) پس چہ باید کرد اے اقوامِ شرق (فارسی): یہ مثنوی پہلی مرتبہ ۱۹۳۶ء میں مع مسافر شائع ہوئی [۱۹۶۵ء تک پانچ ایڈیشن نکلے:]

(۱۱) ارمغانِ حجاز (فارسی): اس کے ساتھ ابلیس کی مجلس شوری اور چند دیگر اردو نظمیں بھی شامل ہیں [نومبر ۱۹۳۸ء سے ۱۹۶۳ء تک آٹھ ایڈیشن شائع ہوئے:]

(۱۲) The Development of Metaphysics in Persia (فلسفہ عجم): پہلی مرتبہ لندن میں چھپی (۱۹۰۸ء)، دوسری مرتبہ بزمِ اقبال کے زیرِ اہتمام لاہور میں۔ اس کا اردو ترجمہ حیدر آباد (دکن) سے شائع ہوا (۱۹۳۶ء)؛

(۱۳) The Reconstruction of Religious thought in Islam (تشکیلِ جدیدِ النہیاتِ اسلامیہ): یہ چھ لیکچروں کا مجموعہ ہے۔ [پہلی مرتبہ ۱۹۳۰ء میں لاہور میں چھپا، دوسری مرتبہ ۱۹۳۳ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں، معمولی تبدیلیوں کے ساتھ مع ساتویں لیکچر کے، جو پہلی طباعتوں میں شامل نہ تھا، تیسری مرتبہ لاہور میں؛ اردو ترجمہ از سید نذیر نیازی، مطبوعہ لاہور ۱۹۵۷ء:]

کا سر چشمہ ہے۔ صوفیانہ حکمت و وجدان کا یہ مضمون بھی پرانا تھا؛ اقبال کے دل و دماغ اور شاعری کے کمال نے اس میں غیر معمولی وسعت، تازگی اور گہرائی پیدا کر دی۔

افکار کے لحاظ سے اقبال ملتِ اسلامیہ کے عظیم ترین رہنماؤں میں شمار ہونے کے حق دار ہیں۔ ان کے افکار و تاثرات مسلمانوں کے شعور اور تحت الشعور میں جا گزیں ہیں۔ انہیں جمود سے نکال کر حریت و تحقیق کے راستے پر ڈالنے میں جتنی کامیابی اقبال کو ہوئی ان کے معاصرین میں سے کسی مفکر اور رہنما کو نہ ہوئی۔ ان کا اثر پاک و ہند سے نکل کر افغانستان اور ایران کے علاوہ عربی اور فرنگی دنیا تک پہنچ چکا ہے۔ وہ ان شخصیتوں میں سے ہیں جو صدیوں کے بعد فضائے انسانیت کو منور کرتی ہیں۔

تصانیف:

(۱) بانگِ درا (منتخب اردو نظموں کا مجموعہ): [۱۹۲۳ء سے جون ۱۹۶۵ء تک تیسری ایڈیشن چھپی:]

(۲) بالِ جبریل (اردو): [جنوری ۱۹۳۵ء سے ۱۹۶۵ء تک چودہ مرتبہ چھپی:]

(۳) ضربِ کالم (اردو): جولائی ۱۹۳۶ء سے جولائی ۱۹۶۵ء تک بارہ مرتبہ چھپی؛

(۴) اسرارِ خودی (فارسی): پہلی مرتبہ ۱۹۱۵ء میں، دوسری مرتبہ ۱۹۱۹ء میں چھپی۔ اس کا منظوم اردو ترجمہ ترجمانِ اسرار کے نام سے مسٹر جسٹس ایس۔ اے۔ رحمن نے اور انگریزی ترجمہ ڈاکٹر نکلسن نے شائع کیا؛

(۵) رموزِ بیخودی (فارسی): پہلی مرتبہ اپریل ۱۹۱۸ء میں چھپی۔ پھر اسرار و رموز کو یکجا کر دیا گیا۔ یہ مجموعہ ۱۹۳۰ء میں تیسری مرتبہ شائع ہوا [اسرارِ خودی و رموزِ بے خودی ۱۹۶۳ء تک

۱۴) مکتبہ کے مختلف مجموعے۔
 ان کے علاوہ اقبال کے متعدد انگریزی اور اردو مضامین اور کئی لیکچر مختلف رسالوں میں الگ شائع ہوئے۔
 بعض کتابوں کے خاکے ان کے ذہن میں تھے، مثلاً:

(۱) فقہ اسلام کے متعلق مفصل کتاب بہ زبان انگریزی، جس کے لیے مصر و شام و عرب سے مواد فراہم کیا تھا (شاد اقبال، ص ۳۶ و مکتبہ اقبال، حصہ اول، ص ۳۲)۔

(۲) رامائن کو اردو نظم کا جامہ پہنانے کا خیال (شاد اقبال، ص ۱۰۲)۔

(۳) ملٹن Milton کی تقلید میں لمبی نظم لکھنے کا ارادہ (مکتبہ اقبال، حصہ اول، ص ۲۱)۔

(۴) قرآن حکیم پر عہد حاضر کے افکار کی روشنی میں حواشی تیار کرنے کا ارادہ؛ اس کتاب کو وہ مسلمانانِ عالم کے لیے اپنی بہترین پیشکش سمجھتے تھے (مکتبہ اقبال، حصہ اول، ص ۳۵ و ۳۵۸ و ۳۶۱ و ۳۶۲)۔

(۵) کیمبرج کی تاریخِ ہند (Cambridge History of India) کے لیے اردو ادب پر مضمون (مکتبہ اقبال، حصہ دوم، ص ۴۳)۔

(۶) تصوف کی تاریخ پر ایک مبسوط مقالہ (مکتبہ اقبال، حصہ دوم، ص ۵۱ و ۵۲)۔

ان کے علاوہ اردو اور انگریزی میں بھی مضامین ہیں۔

مآخذ: متن میں مندرجہ کتابوں کے علاوہ (۱) اقبال کی اپنی تصانیف؛ (۲) مولوی عبدالرزاق حیدرآبادی؛ کلیات اقبال، حیدرآباد (دکن)، ۱۳۴۳ھ؛ (۳) انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں کی روئدادیں؛ (۴) کشمیری میگزین کی جلدیں، ہابت ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ء؛ (۵) شاد اقبال، مرتبہ سید محی الدین قادری زور، حیدرآباد (دکن)

۱۹۳۲ء؛ (۶) اقبالنامہ، مرتبہ شیخ عطاء اللہ، جلد ۲، لاہور ۱۹۵۱ء؛ (۷) چراغ حسن حسرت: اقبالنامہ، تاج کمپنی، لاہور، [تاریخ درج نہیں]؛ (۸) محمد طاہر فاروقی: سیرت اقبال، لاہور ۱۹۳۹ء؛ (۹) احمد الدین: اقبال، لاہور ۱۹۲۶ء؛ (۱۰) مقالاتِ یومِ اقبال: مرتبہ انشر کالجیٹ برادر ہڈ، لاہور ۱۹۳۸ء؛ (۱۱) مقالاتِ یومِ اقبال، مرتبہ انشر کالجیٹ برادر ہڈ، لاہور ۱۹۳۸ء؛ (۱۲) محمد الدین فوق: مشاہیر کشمیر، لاہور ۱۹۳۰ء؛ (۱۳) محمود نظامی: ملفوظاتِ اقبال، لاہور، [تاریخ درج نہیں]؛ (۱۴) یوسف حسین: روحِ اقبال، حیدرآباد (دکن) ۱۹۴۱ء؛ (۱۵) شیخ اکبر علی: اقبال، اس کی شاعری اور پیغام، لاہور ۱۹۳۶ء؛ (۱۶) رئیس احمد جعفری: دید و شنید، لاہور ۱۹۳۸ء؛ (۱۷) عارف بٹالوی: اقبال اور قرآن، کراچی ۱۹۵۰ء؛ (۱۸) عبدالرحمن طارق: جہانِ اقبال، لاہور ۱۹۴۷ء؛ (۱۹) وہی مصنف: اشاراتِ اقبال، لاہور ۱۹۳۸ء؛ (۲۰) وہی مصنف: فردوسِ معانی، لاہور ۱۹۵۰ء؛ (۲۱) وہی مصنف: معارفِ اقبال، لاہور؛ (۲۲) وہی مصنف: روحِ مشرق (از ۱ تا ۲۲)؛ (۲۳) میر ولی الدین: رسوزِ اقبال؛ (۲۴) بشیر بخنی: عرفانِ اقبال؛ (۲۵) غلام دستگیر: آثارِ اقبال، لاہور ۱۹۳۳ء؛ (۲۶) انیس احمد جعفری: اقبال امامِ ادب؛ (۲۷) سید اختر: اختر و اقبال؛ (۲۸) محمد بخش مسلم: اقبال اور پاکستان؛ (۲۹) عزیز احمد: اقبال — نئی تشکیل؛ (۳۰) بشیر الحق: اصلاحاتِ اقبال؛ (۳۱) طاہر فاروقی: بزمِ اقبال، آگرہ ۱۹۳۳ء؛ (۳۲) اشفاق حسین: مقامِ اقبال، لاہور ۱۹۴۵ء؛ (۳۳) سعید صدیقی: اقبال کے خطوط جناح کے نام، [تاریخ درج نہیں]؛ (۳۴) شیر احمد خاموش: دانائے راز، لاہور ۱۹۳۰ء؛ (۳۵) ابو محمد مصلح: قرآن اور اقبال؛ (۳۶) ڈاکٹر ظہیر الدین احمد الجامعی: اقبال کی کہانی؛ (۳۷) خلیفہ عبدالحکیم: اقبال اور مآلاً؛ بزمِ اقبال، لاہور، [تاریخ درج نہیں]؛ (۳۸) وہی مصنف: روسی، نطشہ اور اقبال؛ (۳۹) عبد السلام

ندوی: اقبال کابل، اعظم گڑھ ۱۹۳۸ء؛ (۴۰) رسالہ اردو اقبال نمبر ۱۹۳۸ء؛ (۴۱) رسالہ نیرنگ خیال، اقبال نمبر؛ (۴۲) نواب سر ذوالفقار علی خان: *A Voice from the East or the Poetry of Iqbal*، لاہور ۱۹۲۲ء؛ (۴۳) عبداللہ انور بیگ: *The Poet of the East*، لاہور ۱۹۳۹ء؛ (۴۴) خواجہ غلام السیدین: *Iqbal's Educational Philosophy*، لاہور ۱۹۳۳ء؛ (۴۵) غلام دستگیر رشید: فکر اقبال، حیدرآباد (دکن) ۱۹۵۶ء؛ (۴۶) ملک نذیر احمد: کلید اقبال، بہاولپور ۱۹۶۳ء؛ (۴۷) سید احتشام حسین: اقبال بہ حیثیت شاعر اور فلسفی، لکھنؤ ۱۹۵۶ء؛ (۴۸) اختر صدیقی: تاثرات اقبال، لاہور ۱۹۴۹ء؛ (۴۹) فلسفہ اقبال، مرتبہ بزم اقبال، لاہور ۱۹۵۷ء؛ (۵۰) غلام دستگیر رشید: حکمت اقبال، حیدرآباد (دکن) ۱۹۳۵ء؛ (۵۱) رئیس احمد جعفری: اقبال اور عشق رسول، لاہور ۱۹۵۶ء؛ (۵۲) سعید احمد رفیق: اقبال کا نظریہ اخلاق، لاہور ۱۹۶۰ء؛ (۵۳) عبد الرحمن طارق: جوہر اقبال، لاہور؛ (۵۴) ظفر احمد صدیقی: حکمت کلیسی، علی گڑھ ۱۹۵۵ء؛ (۵۵) خلیفہ عبدالحکیم: فکر اقبال، لاہور، تاریخ درج نہیں؛ (۵۶) عبد المجید سالک: ذکر اقبال، لاہور [تاریخ درج نہیں]؛ (۵۷) سید محمد عبداللہ: مقامات اقبال، لاہور ۱۹۵۹ء؛ (۵۸) محمد شاہ: اقبال پر ایک نظر، لاہور ۱۹۴۴ء؛ (۵۹) سید وحید الدین: روزگار فقیر، لاہور ۱۹۵۰ء؛ (۶۰) نصیر احمد ناصر: اقبال اور جمالیات، کراچی ۱۹۶۴ء؛ (۶۱) عبدالملک آروی: اقبال کی شاعری، آہ ۱۹۳۸ء؛ (۶۲) محمد یوسف خان سلیم چشتی: تعلیمات اقبال، لاہور، [تاریخ درج نہیں]؛ (۶۳) لطیف فاروقی: اقبال اور آرٹ، لاہور، [تاریخ درج نہیں]؛ (۶۴) سید محمد طفیل احمد بدر امروہوی: یادگار اقبال، لاہور ۱۹۴۵ء؛ (۶۵) سید عبد الواحد: *Introduction to Iqbal*، کراچی ۱۹۵۲ء؛ (۶۶) وہی مصنف: *Iqbal, his art and thought*، لاہور ۱۹۴۴ء؛ (۶۷) شیخ اکبر علی:

(۶۸) *Iqbal, his Poetry and Message*، لاہور ۱۹۳۲ء؛ (۶۹) آربری *Notes on Iqbal's Asrar-i-Khudi*، لاہور، [تاریخ درج نہیں]؛ (۷۰) بوسانی *Dante and Iqbal*: A. Bausani، در *Green Crescent and Iqbal, his Philosophy of Religion and the West*، لندن، ۱۹۵۰ء؛ (۷۱) وہی مصنف: *Philosophy of Religion and the West and Green*، لندن ۱۹۵۰ء؛ (۷۲) بشیر احمد ڈار: *Iqbal and Post-Kantian Voluntarism*، لاہور ۱۹۵۶ء؛ (۷۳) وہی مصنف: *Study in Iqbal's Philosophy*، لاہور ۱۹۴۴ء؛ (۷۴) عشرت حسن انور: *Metaphysics of Iqbal*، لاہور؛ (۷۵) اقبال سنگھ: *Ardent Pilgrim*، لندن ۱۹۵۱ء؛ (۷۶) جمیلہ خاتون: *Place of God, Universe and Man in Philosophical System of Iqbal*، کراچی؛ [۷۷] سید فذیر نیازی: مکتوبات اقبال، مطبوعہ اقبال اکادمی، کراچی ۱۹۵۷ء؛ (۷۸) وہی مصنف: اقبال کا مطالعہ، لاہور ۱۹۴۰ء؛ (۷۹) وہی مصنف: در رسالہ طلوع اسلام، ۱۹۳۵ء، شمارہ اول - اقبال کے متعلق مختلف جراند میں جو مضامین اور مستقل کتب لکھی گئیں ان کی تفصیل کے لیے دیکھیے: (۸۰) خواجہ عبدالوحید: *A Bibliography of Iqbal*، کراچی ۱۹۶۶ء، جس میں دیگر کتابیات کا حوالہ موجود ہے؛ (۸۱) عاشق حسین بنالوسی: اقبال کے آخری دو سال، اقبال اکادمی، کراچی ۱۹۶۱ء؛ (۸۲) سید عبدالواحد: مقالات اقبال، لاہور.

(خلیفہ عبدالحکیم و غلام رسول مہر)

اقتباس: اقتباس کے معنی ہیں جلتی ہوئی آگ سے "قبس" یعنی شعلہ یا انگارہ یا روشنی (قبس) لینا۔ لفظ قبس قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، مثلاً (۲۰) [طہ]: ۱۰: ۲۷ [النمل]: ۷: ۵ [الحديد]: (۱۳)، یوں اس کے معنی علم حاصل کرنے کے بھی ہو گئے (قبس العلم): علم بلاغت میں اصطلاحاً اس کا مطلب ہے قرآن یا حدیث سے مخصوص الفاظ نقل کرنا،

ص ۱۱۸۷ (کلکتہ ۱۸۶۲ء)؛ (۲) *Rhetorik : Mehren*،
der Araber، متن، ص ۱۰۰، ۱۳۶؛ ترجمہ، ص ۱۳۰،
 ۲۰۱؛ (۳) گارساں د تاسی، *Garcin de Tassy*،
Rhétorique et Prosodie، ص ۲۰۲؛ (۴) لسان، ص ۸، ۳۸،
 (سیکڈونلڈ D. B. MACDONALD)

⊗ آقچہ: [ت] آقچہ [= چھوٹا سفید]، یہ چاندی

کے ایک سکہ کا نام ہے۔ اصفہانی سلجوقی بھی اپنے
 سکہ کو آقچہ کہتے تھے [الراوندی: راحة الصدور،
 ص ۳۰۰]۔ آل عثمان نے اپنے سکہ کا نام درہم
 اور دینار نہ رکھا، جو نہ صرف گزشتہ بلکہ ہم عصر
 حکومتوں میں بھی رائج تھا، بلکہ انہوں نے چاندی
 کا جو سکہ پہلے پہل چلایا اسے ”آقچہ عثمانی“
 کا نام دیا، جس کے معنی تھے ”سفید عثمانی سکہ“۔
 اولین آقچہ عثمانی جو ضرب ہوا (دیکھیے مادہ اورخان)
 ۸۰۳ گرام (۶ قیراط) وزن کا تھا، [اس میں چاندی ۹۰
 فی صد تھی اور اس کا قطر ۱۸ ملی میٹر تھا] لیکن آقچہ
 کا وزن ہمیشہ یکساں نہ رہا اور وقت گزرنے پر اس کی
 قیمت گر گئی (دیکھیے اسمعیل غالب: تقویم مسکوکات
 عثمانیہ، ج ۲، استانبول ۱۳۰۷ھ)۔ تاریخ ترکیہ
 میں اس کا ذکر مختلف ناموں سے آیا ہے۔
 زیوف آقچہ، کیرپک آقچہ، قزل آقچہ، میخانہ آقچہ سی،
 چل آقچہ وغیرہ۔ یہ اصطلاحیں آقچہ کا وزن اور
 قیمت ظاہر کرتی ہیں۔ تانبے کے سکہ کو چرک
 آقچہ (سڑا ہوا روپیہ) کہتے تھے۔

اب سے کوئی پچاس سال پہلے تک زر نقد
 کہنے کو حسب ذیل اجزا و اضعاف پر منقسم تھا۔
 یک قرش = ۴۰ پارہ، یک پارہ = ۳ آقچہ، یک
 آقچہ = ۳ پول ترکی۔ زر کا معیاری سکہ صرف قرش
 قرار دیے جانے سے پہلے (دیکھیے مادہ سلیمان ثانی) یہ
 کام آقچہ سے لیا جاتا تھا۔ یک کیسہ زر پندرھویں
 صدی میلادی کے نصف آخر میں تیس ہزار آقچہ کا،
 سولہویں صدی کے وسط میں بیس ہزار آقچہ کا،

یہ ظاہر کیے بغیر کہ وہ کہاں سے نقل کیے گئے ہیں۔
 اگر ماخذ ظاہر کر دیا جائے اور اقتباس نظم سے
 ہو تو اسے ”عقد“ کہتے ہیں، یعنی گرہ لگانا۔
 اگر یہ اقتباس منظوم ہو، قرآن یا حدیث کی کوئی
 عبارت نہ ہو اور اسے نظم میں لایا جائے، تو تضمین
 یا ادخال کہلاتا ہے۔ اقتباس میں الفاظ کا اصل
 مفہوم قائم ہوی رکھا جا سکتا ہے اور اسے بدل
 ہوی سکتے ہیں۔ اس کے جواز میں بہت اختلاف
 رہا ہے۔ مالکیہ اسے بالعموم ناجائز قرار دیتے تھے،
 لیکن دوسروں نے بعض شرائط کے تحت اسے جائز قرار
 دیا ہے، مثلاً وعظ، دعاء اور حمد و ثنا میں
 (یعنی سنۃ نبویہ کے مطابق)، لیکن اشعار میں
 اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے؛ اور لوگوں نے اس قسم
 کے اقتباس کو اشعار میں بھی جائز بتایا ہے،
 بشرطے کہ صحیح جذبے کے تحت کیا گیا ہو، لیکن
 جن الفاظ کا کنایہ اللہ کی طرف ہوتا ہے انہیں
 توڑ مروڑ کر مخلوق کے لیے استعمال کرنا انتہائی
 مذموم سمجھا گیا ہے۔۔۔ الفہرست (ص ۱۰۳،
 ص ۱۲) میں المدائنی (م ۵۲۱۰ یا ۵۲۲۰) کی ایک
 کتاب المقتبیس کا حوالہ ہے [یعنی کتاب المقتبیس
 فی اخبار النحویین البصریین، لیکن اقتباس بطور
 اصطلاح اس کا موضوع نہیں ہے، ا، عربی، بذیل مادہ]
 اور ایسے ہی مرزبانی کی ایک کتاب کا (ص ۱۳۳،
 ص ۲۰)، لیکن یہ امر مشتبہ ہے کہ آیا ان کا اقتباس
 یہی اصطلاحی اقتباس ہے۔ اختیارالدین (م ۵۹۲۸،
 براکمان Brockelmann: تکملہ، ۲: ۲۰۶) کی کتاب
 اساس الاقتباس (آستانہ ۱۲۹۸ھ) میں اصل اصطلاح کو
 وسعت دے کر اس میں امثال، اشعار بلکہ مختصر
 حکایات بھی شامل کر لی گئی ہیں [لیکن یہ بھی
 اصول ادب کے ماتحت ادبی اقتباسات ہی کا ایک مجموعہ
 ہے، یعنی فقط لغوی اقتباسات، ا، عربی بذیل مادہ]۔
 ماخذ: (۱) [تھانوی: کشاف اصطلاحات الفنون،

[The Coins of the Turks in the British Museum].

(اسمعیل حقی اوزون چرسیلی)

- * اقراباذین: یا قراباذین، مشتق از سریانی گرافاذین، جو یونانی لفظ γραφίδιον، بہ معنی "مختصر مقالہ" سے منقول ہے۔ عربوں نے اسے ترکیب ادویہ پر رسالہجات یا فارماکوپیا (pharmacopoeias) کا عنوان بنا لیا۔ مفرد دوائیں، جن سے مرکبات تیار ہوتے تھے، الادویۃ المفردۃ [رَلْکَ بَانَ] کہلاتی تھیں۔

عمل دواسازی: شفاخانوں میں دواسازی کی بابت ہدایات بہت قدیم زمانے سے تعلیم کا ایک اہم جزو خیال کی جاتی تھیں۔ البیرونی کی کتاب الصيدلۃ فی الطب سے پتا چل سکتا ہے کہ بڑے شفاخانوں میں طبی اساتذہ کے ساتھ دواساز بھی موجود رہتے تھے۔ نہ صرف یونانی بلکہ ایرانی و ہندی الاصل ادویۃ مفردہ میں بھی تیزی سے اضافہ اسی کا متقاضی تھا کہ دواسازی کو طبابت سے ایک علیحدہ پیشہ قرار دیا جائے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ معمولی طبابت میں طیب خود ہی نسخے لکھتا ہو اور خود ہی مرکبات تیار کرتا ہو (قَب C. Elgood):

A Medical History of Persia and the Eastern Caliphate, کیمبرج ۱۹۵۱ء، ص ۲۷۲ (بعد)۔ عام قاعدہ یہ تھا کہ ادویۃ مفردہ دوافروشوں سے خریدی جاتی تھیں (قَب العطار) پھر ان سے مرکبات تیار کیے جاتے۔ محتسب کو خاص خیال رکھنا پڑتا تھا کہ کن کن طریقوں سے دواؤں میں آمیزش کی جاتی ہے (قَب ابن الاخوان: معالم القربۃ، طبع Levy، باب ۴۵)۔ بعض مفرد ادویہ کے بدل تیار کر لینے کی تصدیق الکندی کے بیان سے ہو جاتی ہے، جس نے ایک کتاب کم یاب دواؤں کے بدل تیار کرنے کی ترکیبوں پر لکھی ہے (کیمیاء العطر و التصنیعات، طبع K. Garbers، لائپزگ ۱۹۳۸ء)۔

فن دوا سازی پر تصنیفات: جالینوس کی

سترہویں صدی کے وسط میں چالیس ہزار اچھ کا اور اٹھارہویں صدی کے آغاز میں پچاس ہزار اچھ کا ہوا کرتا تھا، لیکن اٹھارہویں صدی کے وسط میں ہوتے ہوتے ایک کیسہ اسی ہزار اچھ کا ہو گیا۔ انیسویں صدی کے وسط میں ہانصد قروش کو کیسہ اچھ ("کیسہ") کا خاص نام دیا جاتا تھا۔ پندرہویں صدی کے بعد اچھ کا لفظ نقدی کے لیے استعمال ہونے لگا اور سکہ کے بجائے بولا جاتا تھا، مثلاً لالہ پور گوج اچھ سی، اوریز اچھ سی، اچھ کیسہ سی، اچھ تختہ سی، اق اچھ، گچر اچھ، کلب اچھ وغیرہ۔ دوسرے ترک ملکوں میں بھی اچھ کا لفظ زر نقد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے (اس کی قیمتوں کے لیے دیکھیے Radloff)۔ یورپ کے لوگ اچھ کا ترجمہ Aspre کرتے ہیں، جو یونانی لفظ [aspron سے ماخوذ] ہے، اس کے معنی ہیں سفید [دور تنظیمات [رَلْکَ بَانَ] میں اچھ کو اوقاف کے معاملات کے سوا بلکہ بالآخر ان میں بھی بالکل ترک کر دیا گیا]۔

مآخذ: (۱) اسمعیل غالب: تقویم مسکوکات

عثمانیہ، استانبول ۱۹۳۰ء؛ (۲) علی: عثمانی امپراطور

لغنون الک سگہ سی (در TOEM، سال ہشتم، ۴۸:

۳۶۰)؛ (۳) علی: فاتح زمانندہ اچھ نہ ایڈی (در TOEM،

سال ہشتم، ج ۴۹ و سال ہشتم، ج ۶۲)؛ (۴) آ، لائن،

۴: ۸۶)؛ (۵) خلیل ادھم: مسکوکات عثمانیہ،

استانبول ۱۹۳۳ء؛ (۶) اسمعیل حقی اوزون چرسیلی:

تاریخ لغت (زیر طبع)؛ (۷) راوندی: راحة الصدور و آية

السرور لندن ۱۹۲۱ء؛ (۸) باش وکالت عرصعی وی،

امیری تصنیفی، احمد ثالث دوری، شماره ۱۳۲۳؛

(۹) ابن الامین تصنیفی: خارجیہ، شماره ۱۳۲۹ [۱۰]

سید مصطفی نوری: نتائج السؤوعات، ۱: ۶۶، ۱۳۸

و ۲: ۹۹ بعد و ۳: ۱۰۶؛ (۱۱) جودت پاشا: تاریخ،

۲۵۳ بعد؛ (۱۲) لین پول Lane-Poole:

اقرا باذین کے بھی مخطوطات موجود ہیں (براکلمان Brockelmann، ۱: ۲۶۹) - مشرق میں ترکیب الادویۃ پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بدرالدین محمد بن بہرام القلانسی کی اقرا باذین بھی قابل ذکر ہے، جو ۵۰۹۰ / ۱۱۹۳ء میں لکھی گئی۔ اس کتاب میں، جس کے کئی قلمی نسخے ہم تک پہنچے ہیں، مصنف نے الرازی کی العاوی اور طب المنصوری، بوعلی سینا کی قانون اور دوسری کتابوں کے اقتباسات دیے ہیں (ابن ابی اصیبعۃ، ۲: ۳۱)۔ نجم الدین محمد بن الیاس الشیرازی (م ۵۷۳ / ۱۱۳۳ء) کی گراں قدر طبی تالیف کے پانچویں حصے کو، جس میں ادویۃ مرکبہ کا ذکر ہے، F.F. Guigues نے ترتیب و تہذیب کے بعد شائع کرایا تھا (مقالہ تحقیقی، پیرس ۱۹۰۲ء)۔ مصر میں یہودی طبیب موسیٰ [یا ولوسی] بن العازار Moses b. Eleazar نے ایک اقرا باذین فاطمی خلیفہ المعز کے لیے لکھی تھی (ابن ابی اصیبعۃ، ۲: ۸۶)۔ مصر، شام اور عراق کے شفاخانوں میں المستور البیمارستانی مصنفہ ابو الفضل بن ابی البیان الاسرائیلی (شائع کردہ P. Sbath، در BIE، ۱۹۳۳ء، ص ۱۳ تا ۷۸) عام طور سے مستعمل رہی، یہاں تک کہ اس کی جگہ منہاج الدکان مصنفہ ابن العطار الاسرائیلی نے لے لی، جو ۶۰۸ھ / ۱۲۶۰ء میں بمقام قاہرہ شائع ہوئی (براکلمان Brockelmann، ۱: ۶۳۸)۔

مسلم اندلس میں ڈیوسکوریدیس Dioscurides [ایک یونانی طبیب، م ۶۵ء، جو اپنی مخزن الادویۃ Materia medica کی وجہ سے ازمنہ وسطیٰ میں مشہور تھا] کی کتاب کے مطالعے کا اثر یہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں میں ادویۃ مفردہ پر بالخصوص اعتماد پیدا ہو گیا۔ ابن ابی اصیبعۃ (۲: ۴۹) کا قول ہے کہ مشہور طبیب ابن وافد (م بعد ۵۶۰ھ / ۱۰۶۸ء) شاذ و نادر ہی کوئی مرکب دوا تجویز

کتاب *De medicamentorum compositione secundum locos et genera* کا ترجمہ حنین بن اسحق سریانی میں کر چکا تھا، حبیش نے اس کا ترجمہ سریانی سے عربی میں کیا اور کتاب ترکیب الادویۃ اس کا نام رکھا (قب G. Bergsträsser: *Hunain ibn Ishāq über die Syrischen und arabischen Galenübersetzungen*، لائپزگ ۱۹۳۵ء، ص ۲۳ بعد)۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جراحوں کے لیے ضروری تھا کہ اپنا فنی کام شروع کرنے سے پیشتر اس کتاب پر پورا پورا عبور حاصل کر لیں (قب ابن الاخوة، باب ۴۰)۔

دواسازی کی سب سے پہلی کتاب جس نے خلافت اسلامیہ میں قبول عام حاصل کیا ایک مسیحی طبیب ساہور بن سہل (م ۵۲۰۰ / ۸۶۹ء) کی تصنیف تھی، جو شفاخانہ جندی ساہور کے اطباء میں سے تھا۔ ابن الندیم (الفہرست، ص ۴۹) کا بیان ہے کہ یہ کتاب بائیس ابواب پر اور ابن ابی اصیبعۃ (عیون الانباء، ۱: ۱۶۱) کہتا ہے کہ سترہ ابواب پر مشتمل تھی۔ امین الدولۃ ہیۃ اللہ بن التلمیذ (م ۵۰۶ / ۱۱۶۵ء) کی اقرا باذین شائع ہونے سے پہلے ساہور بن سہل ہی کی کتاب عام استعمال میں تھی۔ ابن التلمیذ خلیفہ المکتفی اور اس کے جانشین المستجد کا درباری طبیب اور بغداد کے عضدی دارالشفاء میں ملازم تھا۔ بیس باب کی اس اقرا باذین کے علاوہ اس نے الموجز البیمارستانی کے نام سے ایک مختصر کتاب معمولی شفاخانوں میں استعمال کے لیے بھی تیار کر دی تھی (ابن ابی اصیبعۃ، ۱: ۲۷۶)۔ ان تصانیف یا ان کے بعض بعض حصوں کے قلمی نسخے ہم تک پہنچے ہیں (براکلمان Brockelmann، ۱: ۶۳۲ و تکملہ، ۱: ۸۸۸) اور اسی طرح مشہور طبیب و حکیم ابوبکر محمد بن زکریا الرازی کی تصنیف کردہ

افعال میں مختار. ("رشید") ہونا چاہیے۔ اگر کسی مقدمے میں کسی الزام کی صحت ایک بار تسلیم کی جا چکی ہے تو بعد میں اس اقرار کی تفسیح ناجائز ہوگی۔ اس کے سوا کہ ملزم نے کسی ایسے جرم کا اقبال کیا ہو جس کے لیے وہ حقوق اللہ کے مطابق سزا کا مستوجب ٹھہرے (دیکھیے مادہ عذاب)۔

شریعت میں اپنی بلا نکاح اولاد کو تسلیم کرنے کی کوئی وقعت نہیں، حدیث میں ہے: *الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْغَايِرِ الْحَجَرِ* (بخاری، کتاب البیوع، باب ۳)۔ اگر کسی ولدِ حلال کی ولدیت مشتبہ ہو جائے اور خاوند واضح الفاظ میں اسے اپنا بیٹا مان لے تو کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں "اقرار" سے بچنے کی ولدیت معین ہو جاتی ہے، لیکن شوہر کا بیان حقیقتِ حال یا قانون کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔

دوسری صورتوں میں بھی شخصی نسب "اقرار" کے ذریعے سے مسلم ہو جاتا ہے اور بعض حالات میں کسی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی، مثلاً کوئی بالغ مسلمان مرد بیان کرے کہ فلاں شخص اس کا باپ یا بھائی یا چچا ہے؛ لیکن رشتے کا یہ دعویٰ اگر کسی ایسے شخص کے متعلق کیا گیا ہو جو ابھی زندہ ہے تو ضروری ہے کہ وہ (زندہ انسان) اس "اقرار" کی تصدیق کرے، بہ شرطے کہ وہ عدم بلوغ یا ضعفِ دماغی کے باعث تصدیق سے معذور نہ ہو۔ اگر اقرار ذرا دور کے رشتہ داروں کے بارے میں ہو (مثلاً بھائی یا چچا) تو یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کے واسطے سے رشتے کا دعویٰ کیا گیا ہے (مثلاً باپ، دادا) وہ مر چکے ہوں۔

مآخذ: (۱) فقہ کی کتابوں میں باب الأقرار؛ (۲)

Rechtstoestand von Kinderen : C. Snouck Hurgronje
buiten huwelijk geboren uit Inlandsche vrouwen die
den Mohammedaanschen godsdiensten belijden، در
: *Het Recht in Nederl. - Indië*، ج ۱۹، (۱۸۹۷ء)

کیا کرتا تھا۔ اپنے ہم عصر عبداللہ بن عبدالعزیز البکری کی طرح، جس نے *الانڈلس* کے پودوں اور پیڑوں کی ایک فہرست مرتب کی تھی (ابن ابی اصیبعہ، ۲ : ۵۲)، ابن واند ڈیوسکوریدین (Dioscoridean) روایتِ طب کا سرگرم حامی تھا اور یہی حال الغافقی کا تھا، جو مسلم اندلس کا سب سے زیادہ مشہور و معروف ماہر ادویہ تھا۔ جس حد تک دوا سازی کا تعلق ہے لاطینی روایتِ طب میں Mesue Junior کی قرابادین (Grabadin) سیکڑوں سال تک تمام یورپ میں حجتِ مانی جاتی رہی اور علم الادویہ کی مؤثر سرکاری کتابوں کے لیے سنگ بنیاد کا کام دیتی رہی۔ (لیو افریکانوس Leo Africanus [الحسن بن محمد الوزان الزیاتی] کے قول کے بموجب یہ کتاب ماسویہ المارندی نے لکھی تھی، جو بمقام بغداد ۱۰۱۰ء میں فوت ہوا اور صقلیہ کے ایک یہودی نے لاطینی میں اس کا ترجمہ کیا تھا)۔

ادویہ کی ترکیب اور ان کے استعمال کے بنیادی طبی اصول کے لیے دیکھیے مادہ طب۔

(لیون B. LEWIN)

* اقرار: (ع) اقبال و اعتراف۔ اگر ملزم کسی مقدمے میں قاضی کے سامنے اقرار کر لے کہ مستفیث سچ کہتا ہے تو شریعتِ اسلامیہ کے مطابق کسی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی، قاضی اپنا فیصلہ فوراً دیے سکتا ہے۔ تاہم اقرار صرف اسی وقت قابل قبول سمجھا جائے گا جب اقرار کرنے والا بالغ و سلیم الحواس ہو اور بغیر کسی دباؤ کے قاضی کے سامنے اقرار کرے۔ کسی سے جبراً اقرار لینے کی تدابیر سے کام لینا قطعاً ممنوع ہے۔ یہاں تک کہ وہ اقرار بھی ناجائز ہے جو کسی نے تازیانے لگنے وغیرہ کے خوف سے کیا ہو۔ اگر مقدمہ قانونِ اسلام سے متعلق ہے تو مطالبہ تسلیم کرنے والا شخص اپنے

جائیں تو سَمی اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔

ان کا نسخہ یہ ہے :-

[سُر، جُنْد بیدسْتَر، سُنْبَل الطَّيْب، تَنْج، کِلِ مَخْتَم] اور قشر بیروج (مردم گیاه) ہر ایک چار چار درہم - افیون، زعفران، قُسْط، کَوْکَب الأَرْض، اَنِسُون، تَخْم بَنْج (بھنگ)، رُوغْن بَلْسَان، تَخْم کَرْفَس، ہر ایک آٹھ آٹھ درہم لیکن ا، لائڈن، بذیل مادہ میں... کَوْکَب الارض، یعنی طلق پانچ درہم - خشخاش سفید چھ درہم، دوقو، اَنِسُون، سِيسَالِيُوس، تَخْم بَنْج، رُوغْن بَلْسَان اور تَخْم کَرْفَس ہر ایک آٹھ آٹھ درہم] - ان سب اجزاء کو پیس کر ایسے گوند میں ملا لیجیے جسے خوش بودار شراب [ریحانی] سے تر کر لیا گیا ہو - پھر بقدر نصف درہم لوز بنا بنا کر سایے میں خشک کر لیجیے۔

اس کے بعد سات خوش بودار اقراس کا مع ان کی

ترکیب کے ذکر آتا ہے :-

- ۱ - اقراس الورد عوام کے لیے؛
- ۲ - اقراس الورد ایسکلویپاس [اساطیری یونانی معالج دیوتا]؛
- ۳ - اقراس الورد سقمونیا؛
- ۴ - اقراس الورد طباشیر؛
- ۵ - اقراس الورد المسمی دنیوردہ؛
- ۶ - اقراس الورد بہ نسخہ دیگر؛
- ۷ - اقراس الورد سنبلی -

پھر پانچ کافوری لوزات کا ایک ایک کر کے ذکر کیا گیا ہے - علاوہ ان کے (کسی اور نسخے کے مطابق) اقراس الکافور کا، پھر اقراس طباشیر کا، پھر اقراس امیر بشیر کا، پھر چھ اور قسموں کا چھ صفحات میں مع ان کے اثرات اور ترکیب کے ذکر ہے۔

(لپرت (J. LIPPERT

۱۳۳ تا ۱۳۶، ۲۸۵ تا ۲۹۰؛ ج ۲۰، (۶۱۸۹۸) :

Handb. d. islām, : Th. W. Juynboll (۳)؛ ۹۲ تا ۸۷ ص

Gesetzes، ص ۱۹۲ بعد، ۳۱۳۔

(TH. W. JUYNBOLL)

* اقراس: (ع) قُرْص [نکیا] کی جمع، بعض اوقات انگریزی لفظ Pastille یعنی بخورات کی بتی کے لیے اور لوز Lozeng کے معنی میں بھی قرص کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے - طبی اصطلاح کے طور پر یہ لفظ عربی کی کسی [قدیم] لغت میں استعمال نہیں ہوا، حتیٰ کہ ابن سیدہ کے یہاں بھی - ابن سینا نے البتہ اپنی تصنیف قانون (۳) : ۳۸۲، متن میں غلطی سے (ص ۳۷۲) میں مختلف قسم کی لوزات کے کچھ نسخوں اور ناموں کا ذکر کیا ہے، لیکن جیسا کہ اس کا قاعدہ تھا ان کی توضیح نہیں کی۔ سب سے پہلے اس نے اقراس الکوکب کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اطباء متقدمین اس کی قدر و قیمت سے خوب واقف تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے یہ نام تجویز کیا - پھر ان کے اثرات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ معدے کی کم زوری کو دور کرتی ہیں، دوسرے اعضا سے آنے والے فضلوں کو روکتی ہیں اور غیر منہضم غذا کو آگے نہیں جانے دیتیں - انہیں پیشانی پر بھی ملا جاتا ہے، تاکہ درد سر کو سکرن ہو - نزلے اور دانت کے درد میں بھی ان کا استعمال مفید رہتا ہے، بلکہ ان میں مازو (galbanum) شامل کر کے جسم کے کھائے ہوئے حصے پر بھی ملا جاتا ہے - کان کے درد میں بھی ان کا استعمال فائدہ مند ہے - اسی طرح نفت الدم میں، خواہ اس کا تعلق جسم کے کسی حصے سے ہو، مفید ہے - وہ مزمن کھانسی اور باری کے بخار میں بھی فائدہ دیتی ہیں، بشرطے کہ انہیں [سُر زجیرش یعنی] ایسے جوش دیے ہوئے پانی میں ملا کر پلایا جائے جس میں چاندی موجود ہے - آپ اسپند کے ساتھ استعمال کرائی

شرکت کی - انہیں نبی اکرمؐ نے غنائم ہوازن میں سے ایک سو اونٹ عطا کیے تھے (جوامع السیرة: المحبر)۔ اس امتیازی سلوک پر رشک کرتے ہوئے عباس بن مرداس السلمی نے اپنے مشہور اشعار کہے تھے (کتاب الشعر)۔ ایک مرتبہ یمن سے کچھ سونا آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار صحابہ میں تقسیم فرما دیا، جن میں الاقرع بھی شامل تھے (الاصابة)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الاقرع کو بنو دارم بن مالک بن حنظلہ کے صدقات کی فراہمی کے لیے عامل مقرر فرمایا (انساب الاشراف)۔ محرم ۹ھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیینہ بن حصن الفزاری کی سرکردگی میں پچاس شہسواروں کا ایک رسالہ بنو تمیم کے ایک خانوادے بنو عنبر کے خلاف روانہ کیا۔ وہ لوگ لشکر دیکھ کر بھاگ گئے۔ مسلمان ان کے گیارہ مرد، اکیس عورتیں اور تیس بچے پکڑ کر مدینہ منورہ لے گئے۔ بنو تمیم کے سرکردہ لوگوں کا ایک وفد قیدیوں کی رہائی کے لیے حاضر ہوا، جس میں الاقرع بن حابس بھی شامل تھے (بخاری؛ زاد المعاد)۔ قیدیوں میں اپنے بچے اور عورتیں دیکھ کر وفد بڑا بے قرار ہوا۔ اضطراب، گھبراہٹ اور جلدی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آوازیں دے کر بلانا شروع کیا (زاد المعاد)۔ اس پر سورة الحجرات کی پہلی چار آیتیں نازل ہوئیں (زمخشری؛ خازن؛ تفسیر مواہب الرحمن)۔ ایک روایت کے مطابق الاقرع نے آواز دی تھی (احمد؛ مسند؛ باب النقول)۔ الاقرع نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس وقت مجھ میں جہالت و بدویت موجود تھی اور میں اپنی بے تمیزی سے حجرے کے باہر سے چلایا کہ اے محمدؐ نکل کر ہمارے پاس آؤ (مواہب الرحمن، ۲۶: ۱۸۱)۔ غالباً الاقرع سے یہی ایک روایت کتب حدیث میں محفوظ ہے۔ اسی وفد تمیم کے سلسلے میں حضرت ثابتؓ بن قیس

⊗ الاقرعؓ بن حابس: بن عقاب بن محمد بن سفیان المجاشعی، الداری، الحنظلی، التیمی (م ۵۳۱/۵۶۱ء) صحابی اور اپنے قبیلے کے بہادر و نامور سردار، اس نام، سر کے بال اڑ جانے کے باعث الاقرع مشہور ہوئے (ابن درید؛ تعالیٰ)، اور لنگڑا ہونے کے باعث الاقرع بھی کہلائے (المعارف؛ اطلاق النفیسة)۔ ان کا بھائی مرشد بن حابس تھا (لسان العرب)، اور بہن لیلی بنت حابس، جو مشہور شاعر فرزدق کی والدہ اور غالب بن صعصعہ کی بیوی تھی (کتاب الشعر)۔ الاقرع کا ابن عم عیاض بن حمار بن عقاب بن محمد زمانہ جاہلیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا دوست اور مہرمی تھا، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پہن کر طواف کعبہ کیا کرتا تھا۔ عیاض کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تیس حدیثوں کی روایت کا شرف بھی حاصل ہے (جوامع السیرة؛ جمہرة انساب العرب)۔ الاقرع، یعنی خاندان اقرع کی شرافت اور بزرگی کا اعتراف مشہور شاعر الصلتان العبیدی نے بھی کیا ہے (کتاب الشعر، ص ۷۷)۔ الاقرع کی جانب کچھ اشعار بھی منسوب ہوئے (معجم الشعراء؛ اسد الغابة)۔ ان کا شمار زمانہ جاہلیت کے عرب سربراہوں (ائمہ، ثالثوں حکام) اور داناؤں (حکماء) میں ہوتا ہے (المحبر؛ الاصابة)۔ جاہلی دور میں سوق عکاظ کے موقع پر ثالثی اور قضا کا شرف بنو تمیم کو حاصل تھا اور ظہور اسلام کے وقت یہ عہدہ الاقرع بن حابس کے سپرد تھا (اسواق العرب، ص ۹۱؛ الفاموس)۔ اقرع کو جرار، یعنی ایک ہزار لشکریوں کی قیادت کرنے والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے یوم الکلاب الاول (یا الثانی) میں بنو حنظلہ کی قیادت کی تھی (المحبر)۔

اسلام لانے کے بعد بھی الاقرع کی عزت و شرافت مسلم رہی۔ وہ ایمان و اسلام میں پختہ تھے (الاصابة)۔ فتح مکہ، غزوہ حنین اور محاصرہ طائف میں

حصہ لیا (الإصابة)۔ حضرت خالد بن ولید کے زیرِ قیادت اہل عراق کے خلاف صف آرا رہے اور فتحِ انبار کے وقت مقدمۃ الجیش کی قیادت کر رہے تھے (تجرید اسماء الصحابة)۔ بقول رضی الشاطبی، الأقرع اور ان کے دس بیٹوں نے معرکہ یرموک میں شہادت پائی (الإصابة)، لیکن حافظ ذہبی اور البلاذری کے نزدیک حضرت عثمان غنیؓ کے عہدِ خلافت میں حضرت عبداللہ بن عامر نے الأقرع کو سالار لشکر بنا کر خراسان کے محاذ پر بھیجا تھا (تجرید اسماء الصحابة) اور بقول البلاذری جوزجان فتح کیا (فتوح، ص ۱۴۴)۔ الأقرع کا بھائی مُرشِد بن حابس بھی فتحِ جوزجان میں شامل تھا اور وہیں وفات پائی۔ ابن حجر نے بھی جوزجان میں وفات کی روایت کو ترجیح دی ہے (تعییل المنفعة)۔

- مأخذ: (۱) ابن الأثیر: أسد الغابة (۱: ۱۰۷) بعد، مکتبہ اسلامیہ، تہران؛ (۲) ابن حجر: الإصابة، ۱: ۷۳؛ (۳) وہی مصنف: تعییل المنفعة، ص ۳۹، ۴۰، حیدرآباد ۱۳۲۴ھ؛ (۴) ابن حزم: جوامع السیرة، ص ۲۶، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۵۹، دارالمعارف، مصر؛ (۵) وہی مصنف: جمهرة انساب العرب (طبع عبدالسلام محمد ہارون)، دارالمعارف، مصر ۱۹۶۲ء؛ (۶) ابن رستہ: الأعلاق النبیسة، لائڈن ۱۸۹۱ء؛ (۷) ابن رشیق: العمدة، ۲: ۱۶؛ (۸) ابن سعد: الطبقات ۲/۲: ۴۰، ۸۵، ۱۴۵، لائڈن ۱۳۳۵ء؛ (۹) ابن سید الناس: عیون الأثر، ۲: ۲۰۵؛ (۱۰) ابن عبدالبر: الاستیعاب، ۱: ۴۵، حیدرآباد ۱۳۱۸ھ؛ (۱۱) ابن عبد ربہ: العقد، بمدد اشاریہ؛ (۱۲) ابن عساکر: تہذیب، ۳: ۸۶، مطبوعہ دمشق؛ (۱۳) ابن قتیبہ: کتاب الشعر والشعراء (طبع احمد محمد شاکر)، بمدد اشاریہ، قاہرہ ۱۳۶۳ - ۱۳۶۶ھ؛ (۱۴) وہی مصنف: کتاب المعارف، ص ۱۹۴، ۳۰۵، قاہرہ ۱۹۳۵ء؛ (۱۵) ابن القیم الجوزی: زاد المعاد، ۲: ۱۵۰، ۱۸۹، ۲۰۱، ۲۰۳، ۳۰، مصر ۱۹۲۸ء؛ (۱۶) ابن الکلبی: جمهرة الأنساب، مخطوط

اور حضرت حسان بن ثابت کے جوابی قصائد اور خطبے کا ذکر آتا ہے (حسان: دیوان؛ زاد المعاد)، اور اسی موقع پر الأقرع نے اعلان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاعر ہمارے شاعر سے افضل و اعلیٰ ہے۔ الأقرع نے بھی قیدیوں کی رہائی کی سفارش کی۔ ان کی رہائی کے بعد وفدِ بنی تمیم نے اسلام قبول کر لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انعام و اکرام سے خوب نوازا (زاد المعاد، ۲: ۲، ۳)۔ الأقرع تو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے (جوامع السیرة) البتہ حضرت عمرؓ نے سفارش کی کہ الأقرع کو بنو تمیم کا سردار مقرر کر دیا جائے (البخاری)۔ جب وفدِ نجران آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہد نامے کے ذریعے انہیں امان دی۔ اس کے شاہدوں میں الأقرع بھی شامل تھے (البلاذری: فتوح، ص ۷۲؛ [ابن سعد: طبقات، ۱/۲: ۸۵)۔ ایک مہم میں عامر بن اَضْبَطُ الأشجعی کسی غلط فہمی کی بنا پر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تو اس کے قبیلے والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور قصاص کا مطالبہ کیا۔ آپ نے خون بہا دینا چاہا، لیکن وہ رضامند نہ ہوئے۔ آخر الأقرعؓ کے کہنے سننے پر ان لوگوں نے دیت قبول کر لی (زاد المعاد، ۲: ۱۵۰)۔

الأقرع بن حابس کی فوجی خدمات بھی قابلِ ذکر ہیں۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ہو کر جنگِ یمامہ وغیرہ میں شرکت کی (الإصابة)۔ حضرت عیینہ بن حصین اور الأقرعؓ نے حضرت ابوبکرؓ سے جاگیر طلب کی تو حضرت عمرؓ نے مشورہ دیتے ہوئے الأقرع سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری دل جوئی فرمایا کرتے تھے، لیکن اب تمہیں محنت کرنا چاہیے (تاریخ صغیر)۔ الأقرع نے شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ ہو کر دُومَةُ الجندل کے معرکے میں

ہے، اور ترک ”کیرید“ کہتے ہیں۔ صقلیہ، سارڈینیا اور قبرص (یا قبرص Cyprus) کے بعد بحیرہ روم میں یہ سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ یہ شمال میں ۳۴۴۰۰۰ ڈیگریہ اور ۳۵۰۰۰ ڈیگریہ میں ۲۳ ڈیگریہ اور ۲۶ ڈیگریہ ۲۰ ڈیگریہ طول بلد کے درمیان واقع ہے [کل رقبہ ۸۳۳۰ کیلومیٹر ہے]۔

مسلمانوں کے عہدِ حکومت میں اقریطش پانچ سنجاقوں میں منقسم تھا: (۱) خانہ Canea، (۲) الخندق (Candia)، (۳) ریتیموس Rethymnos (ترکی: ریسو)، (۴) سفاکیہ Sphakia اور (۵) لیسیتی Lasithi (ترکی: لاشید)۔ ہر سنجاق ایک ناظم (Nomarch) کے ماتحت تھا۔ اقریطش کا دارالحکومت خانہ تھا۔

آبادی: اہل وینس کے ماتحت اقریطش کی آبادی تخمیناً اڑھائی لاکھ تھی۔ ترکوں کے زیرِ اقتدار آجانے کے بعد اس کی آبادی بڑھ کر ۲۶۰۰۰۰ ہو گئی، جس میں ۱۸۲۱ء میں نصف کے قریب مسلمان تھے۔ ۱۸۸۱ء کی مردم شماری کی رو سے اس جزیرے کی آبادی ۲۹۱۶۵ تھی۔ شہروں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ جون ۱۹۰۰ء کی یونانی مردم شماری کے لحاظ سے عیسائیوں کی تعداد بڑھ گئی اور مسلمانوں کی کم ہو گئی، یعنی اس کی آبادی ۳۰۱۲۷۳ تھی، جس میں سے عیسائی ۲۶۷۲۶۶ اور مسلمان ۳۳۲۸۱ تھے۔ جون ۱۹۱۱ء کی مردم شماری کی رو سے عیسائی ۳۰۷۸۱۲، مسلمان ۲۷۸۵۲، یہود ۳۸۷ اور کل آبادی ۳۳۶۱۵۱ تھی [۱۹۶۱ء کی مردم شماری کی رو سے کل آبادی ۳۸۳۲۵۸ تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد ۱۰۸۰۰۰ بتائی گئی ہے۔ اس وقت مسجدوں کی تعداد تین سو تھی]۔

تاریخ: اس جزیرے سے مسلمانوں کا سب سے پہلے آنا سامنا بوزنظیوں کے خلاف اپنی ابتدائی میہموں

موزہ بریطانیہ، شمارہ ۱۳۰۲، ورق ۶۰؛ (۱۷) ابن منظور: لسان العرب (مادہ، قرع)؛ (۱۸) ابن ہشام: سیرۃ، بحدی اشاریہ؛ (۱۹) الأغانی، بحدی اشاریہ؛ (۲۰) امیر علی (مولوی، سید): تفسیر مواہب الرحمن، ۲۶: ۱۶۷۔ ۱۷۱، نولکشور، لکھنؤ ۱۹۳۱ء؛ (۲۱) البخاری (کتاب النمازی، باب وفد بنی تمیم، غزوة عینة ابن حصن الفزاري)؛ (۲۲) وہی مصنف: التاريخ الصغير، ص ۳۱، الہ آباد ۱۳۲۵ء؛ (۲۳) البغدادي: خزائن الأدب، ۳: ۷۳۹؛ (۲۴) البلاذري: فتوح البلدان، ص ۱۳، ۲۲، قاهرة ۱۹۰۱/۱۳۱۹ء؛ (۲۵) وہی مصنف: انساب الأشراف، ج ۱، طبع محمد حميد الله دار المعارف، مصر ۱۹۵۹ء؛ (۲۶) الثعالبي: لطائف المعارف، مصر ۱۹۶۰ء؛ (۲۷) الجاحظ: البيان، ۱: ۲۳۶؛ (۲۸) حسان بن ثابت: ديوان، ص ۲۴۳، ۲۵۲، ۳۸۳، شرح البرقوقی، مصر ۱۹۲۹ء؛ (۲۹) الخازن: لباب التأويل (تفسير خازن)، ۶: ۴۳، مصر ۱۳۲۰ء؛ (۳۰) الذهبی: تجريد اسماء الصحابة، ۱: ۲۷، حيدرآباد ۱۳۱۵ء؛ (۳۱) الزمخشري: الكشاف، ۴: ۷، مصر ۱۳۵۴ء؛ (۳۲) سعيد احمد اكبر آبادی: صديق اكبر، ص ۲۵۸، ۲۶۳، دہلی ۱۹۵۷ء؛ (۳۳) سعيد الافغانی: اسواق العرب، دمشق ۱۹۹۰ء؛ (۳۴) السيوطی: لباب النقول فی اسباب النزول، ص ۲۰۱، مصر ۱۹۳۵ء؛ (۳۵) الطبری: تاريخ، بحدی اشاریہ؛ (۳۶) البرد: الکامل، ۱: ۳۳، قاهرة ۱۳۳۵ء؛ (۳۷) مجدالدین فیروز آبادی: القاموس المحيط (مادہ، ح ک م)؛ (۳۸) محمد بن حبيب: کتاب المعجب، بحدی اشاریہ، حيدرآباد ۱۳۶۱ء؛ (۳۹) محمد حسين هيكل: ابوبكر الصديق، ص ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، مصر ۱۳۶۱ء؛ (۴۰) المقریزی: امتاع الاسماع، اشاریہ، قاهرة؛ (۴۱) النورى: تهذيب الاسماء، ۱: ۱۳۴، مصر؛ (۴۲) ياقوت: معجم البلدان، مادة جوز جان۔

(عبد القیوم)

* اقریطش: اس کا انگریزی نام کریٹ Crete

اسے اہل وینس کے ہاتھ فروخت کر دیا اور یہ ۱۶۶۹ء یعنی ترکوں کی فتح قسطنطنیہ تک ان کے قبضے میں رہا۔ اگرچہ اہل وینس کی حکومت کو وہاں کے باشندے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور اس حکومت نے بسا اوقات ان پر مظالم بھی توڑے تھے تاہم اس حکومت کی وجہ سے اس جزیرے کو کچھ خوش حالی بھی نصیب ہوئی۔

بہر حال طرزِ حکومت چونکہ آمرانہ اور مستبدانہ تھا اس لیے رعایا نے متعدد بار شورشیں اور بغاوتیں کیں۔ Daru کے قول کے مطابق ۱۲۰۷ تا ۱۳۶۵ء چودہ بغاوتیں ہوئیں، ان میں سے اہم ترین ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ء کی بغاوت تھی۔ اب وینسی آبادکاروں نے ”ریبلک“ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، لیکن جب وہ ناکام و مایوس ہو گئے تو انہوں نے اس مستبد و ظالم حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ترکوں کی طرف رجوع کیا (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا، بذیل مادہ)۔ ترکوں نے ۱۶۴۵ء تک اس جزیرے کو فتح کرنے کی سنجیدگی سے کوئی کوشش نہیں کی، لیکن اس سال انہوں نے اپنی پچاس ہزار فوج اس جزیرے میں اتار دی۔ اس حملے کا فوری سبب یہ تھا کہ وینس اور مالٹا کے باشندوں نے قزلباغی آغاسی طوپال پر اس وقت حملہ کیا جب وہ مصر کو جا رہا تھا۔ ترکوں نے ستاون دنوں کے محاصرے کے بعد خانہ اور اس کے بعد ریمینوس کو فتح کیا۔ ۱۶۴۸ء میں ترکوں نے الخندق کا محاصرہ کیا اور بیس برس کے طویل محاصرے کے بعد اسے سر کر لیا۔ تمام مغربی ملکوں نے موروسینی Morosini کے ماتحت اہل وینس کو امداد بھیجی، تاہم اس شہر نے ستمبر ۱۶۴۹ء کو وزیر اعظم کوپریلی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ معاہدہ صلح کی شرائط کی رو سے اہل وینس کے پاس فقط غرابوزہ Grabusa، سودہ Suda اور سپینہ لونگہ Spinalonga رہ گئے، لیکن ۱۶۹۱ء

کے دوران میں ہوا اور انہوں نے ۱۶۷۳ء میں اس پر عارضی طور پر قبضہ بھی کر لیا۔ ۱۷۲۰ء میں ابو حفص عمر ابن عیسیٰ بن شعیب البلوطی [رک بہ ابو حنص] نے اس جزیرے کو مستقل طور پر مسلمانوں کے لیے فتح کیا۔ ابو حفص عمر ان لوگوں کا سردار تھا جو قرطبہ میں الحکم کے خلاف ناکام بغاوت کرنے کے بعد بھاگ گئے تھے۔ اس نے روم کے ساحل پر حملے کرنے کے بعد اقربطش میں اپنی فوج اتار دی اور اسے بتدریج فتح کر لیا، بجز اس علاقے کے جو اہل سفاکیہ (Sphakiots) کے قبضے میں تھا۔ بوزنطی شہنشاہوں نے مسلمانوں کو اس جزیرے سے نکالنے کے لیے بار بار کوشش کی، لیکن ناکام رہے اور یہ جزیرہ ۱۳۰ برس تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس جزیرے میں اپنے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مسلمانوں نے اس خرنکس Charax کے نزدیک ایک نئے دارالحکومت کی بنیاد رکھی، جس کا نام انہوں نے الخندق رکھا، جسے بعد میں کینڈیا (Candia) کہنے لگے۔ اس نام کا اطلاق زمانہ قریب تک عام طور پر تمام جزیرے پر ہوتا تھا۔

۱۶۹۱ء میں بوزنطی سپہ سالار نیکفور فوکاس Nikephoros Phokas نے کئی ماہ کے محاصرے کے بعد الخندق (Candia) پر قبضہ کر لیا اور بعد میں جزیرے کے باقی حصوں کو بھی مسخر کر لیا۔ آخری امیر عبدالعزیز کا انتقال قسطنطنیہ میں ہوا اور اس کے لڑکے انیماس Anemas نے شہنشاہ روم کی ملازمت اختیار کر لی۔ مسلم آبادی اس جزیرے کو چھوڑ کر چلی گئی اور جو باقی رہے انہیں عیسائی بنا لیا گیا۔ اہل روم کے قسطنطنیہ کو فتح کر لینے کے بعد اقربطش منتفرا کے کاؤنٹ بونفاس (Count Boniface de Montferrat) کے ہاتھ لگا، جس نے ۱۳۰۴ء میں

کو تفویض کیا گیا۔ مصطفیٰ پاشا البانوی نے ۱۸۳۲ تا ۱۸۵۲ء اس جزیرے پر حکومت کی۔ اتحادی حکومتوں (فرانس، برطانیہ اور روس) نے فیصلہ کیا کہ اقریطش کو یونانی مقبوضات میں شامل نہ کیا جائے۔ سلطان محمود ثانی کی رضامندی حاصل کر کے اسے مصر کے حوالے کر دیا گیا اور اس کی تصدیق عثمانی حکومت نے اپنے ۲۰ دسمبر ۱۸۳۲ء کے فرمان کے ذریعے کر دی۔ مصطفیٰ پاشا البانوی نے ۱۸۳۲ سے ۱۸۵۲ء تک اس جزیرے میں حکومت کی۔ اس نے زراعت کو ترقی دی، سڑکوں کی تعمیر کی، پولیس میں اصلاحات کیں اور رھزنی اور ڈاکا زنی کا قلع قمع کیا۔ اس کے عہد کو اقریطش کا زرین دور کہا جاتا ہے۔

۱۸۳۰ء میں اقریطش کو محمد علی سے لے کر ترکوں کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن مصطفیٰ پاشا بدستور اس کا والی رہا، یہاں تک کہ ۱۸۵۲ء میں وہ وزیراعظم مقرر ہوا۔ متعدد چھوٹی چھوٹی شورشوں کے بعد ۱۸۶۶ء میں اس جزیرے میں اتنی بڑی بغاوت ہوئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ترکی نے بڑی قربانیوں کے بعد اس بغاوت کو ۱۸۶۸ء میں فرو کر کے امن بحال کیا۔ سلطان نے اس سال دستور اساسی ("Organic Statute") عطا کیا، جس کی رو سے ایک قومی اسمبلی اور مخلوط عدالتوں کا قیام عمل میں آیا اور دیگر کئی اصلاحات نافذ کی گئیں اور اس طرح ایک قسم کی آئینی حکومت وجود میں آئی۔

۱۸۷۸ء میں جب ترکی روس سے برسرِ پیکار تھا تو یونان نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی خاطر اقریطش کی عیسائی آبادی کو پھر بغاوت پر اکسایا؛ چنانچہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں خونریز فسادات ہوئے۔ انجام کار اقریطش کے عیسائی سرداروں نے برطانیہ سے مداخلت کی درخواست کی اور

میں غرابوزہ پر اور ۱۷۱۵ء میں دوسرے دو شہروں پر بھی ترکوں کا قبضہ ہو گیا اور اس طرح تمام جزیرہ اہل وینس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اہل اقریطش نے ترکوں کا خیر مقدم کیا کہ وہ انہیں اہل وینس کی غلامی سے نجات دلانے والے ہیں اور ان کی کئی طریقوں سے مدد بھی کی؛ چنانچہ ان میں سے خاصی تعداد نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح وہ تمام اراضی کے مالک بن گئے۔ یگی چریوں کی بھرتی بھی انہیں سے ہوتی تھی اور اس جزیرے کے حقیقی حکمران بھی یہی لوگ تھے، کیونکہ عثمانی حکومت ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اقریطش میں ترکی حکومت کے گزشتہ صدی کے آغاز تک کے واقعات بہت ہی کم معلوم ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بغاوتیں تو وہاں ہوتی رہیں لیکن ۱۷۷۰ء میں ایک خطرناک بغاوت رونما ہوئی۔ یہ بغاوت روس کی ملکہ کیتھرائن دوم سے امداد ملنے کی توقع پر ہوئی تھی، جس نے امیر البحر اورلوف Orloff کو حکم دیا کہ وہ یونانی سمندر میں جہاز گردی کرے۔ اس بغاوت کو، جس کا سرغنہ ماسٹر جون John نامی ایک سردار تھا، ترکوں نے سختی سے دبا دیا۔ ۱۸۱۳ء میں وہاں کا والی حاجی عثمانی عیسائیوں کی مدد سے یگی چریوں کو مختصر مدت کے لیے دبانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن قسطنطنیہ میں اس کے متعلق غلط بیانی کی گئی اور اسے واپس بلا لیا گیا۔ اب پھر یگی چری اس جزیرے کے حاکم بن بیٹھے۔ یونان کی جنگِ آزادی میں، جو ۱۸۲۱ء میں شروع ہوئی، اقریطش نے نمایاں حصہ لیا تھا۔ یہ بغاوت اتنی زیادہ پھیل گئی کہ سلطان (۱۸۱۳ء) کو اپنی امداد کے لیے مصر سے محمد علی کو بلانا پڑا۔ جب ۱۸۳۰ء کی لندن کانفرنس میں یونان کی آزادی کو تسلیم کر لیا گیا تو اقریطش محمد علی

لیکن باغیوں کی انقلابی جماعت نے اس کی مخالفت کی، نیز مسلمان بھی اس سے مطمئن نہ تھے؛ چنانچہ ۳/۴ فروری ۱۸۹۷ء کو خانہ کے گلی کوچوں میں پھر لڑائی شروع ہو گئی، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور ان کے مکانوں اور جائیدادوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ خارجی حکومتوں نے اپنی فوج خشکی پر اتار دی اور ساتھ ہی یونانی جنگی جہاز بھی وہاں آ گئی، جنہوں نے ترکی کے ایک بار بردار جہاز پر حملہ کر دیا اور اپنی فوج جزیرے میں اتار دی۔ یونان اور ترکی کے درمیان لڑائی ہوئی، جس کا نتیجہ یونان کے حق میں تباہ کن ثابت ہوا اور اِقرِبطش کے معاملات کا کوئی خاطر خواہ تصفیہ نہ ہو سکا۔ ۱۸۹۸ء میں جرمنی اور آسٹریا نے اس جزیرے سے اپنی افواج واپس بلا لیں اور باقی ماندہ ملکوں (برطانیہ، فرانس، اطالیہ، روس) نے اس جزیرے کو اپنے لیے چار حصوں میں بانٹ لیا اور ہر ملک اپنے اپنے علاقے پر حکومت کرنے لگا۔ بالآخر ۱۴-۱۵ نومبر ۱۸۹۸ء کو ان حکومتوں کے مطالبے پر آخری ترک سپاہ بھی اس جزیرے کو خالی کر کے چلی گئی۔

یونان سے اتحاد: ۲۶ نومبر ۱۸۹۸ء کو ان حکومتوں نے یونان کے شہزادے جارج کو تین برس کے لیے اس جزیرے کا ہائی کمشنر مقرر کیا۔ وہ ۲۱ دسمبر کو اس جزیرے میں پہنچا۔ مسلمان، جنہیں بے یار و مددگار بنا کر ان کے دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا، بے بسی و مفلوک الحالی کے عالم میں کثیر تعداد میں یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ ۱۹۰۱ء میں شہزادہ جارج کی میعادِ حکومت بڑھا دی گئی اور اسے مزید وسیع اختیارات دیے گئے۔ اس کی آمرانہ طرزِ حکومت سے اہل اِقرِبطش میں بے چینی بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ ۱۹۰۰ء میں پھر شورش برپا ہو گئی اور یونان سے

ترکی نے، جو روس سے جنگ کی وجہ سے تھوک چکا تھا، اسے قبول کر لیا اور ۱۸۷۸ء میں معاہدہ شاپہ Chalepa (یا ہالپہ Halepa) طے پایا۔ دستورِ اساسی میں جو حقوق و مراعات اہل اِقرِبطش کو دیے گئے تھے ان کی تصدیق کی گئی، عدلیہ اور انتظامیہ کے نظام کو برقرار رکھا گیا، اور سابق مجلسِ عمومی (General Council) کی جگہ انچاس عیسائیوں اور اکتیس مسلمانوں پر مشتمل ایک اسمبلی کی تشکیل کی گئی۔ یونانیوں کی انگیخت کی وجہ سے حالات رو بہ اصلاح نہ ہو سکے۔ ۱۸۸۹ء میں پھر تباہ کن فسادات شروع ہو گئے۔ باب عالی نے اس جزیرے میں عسکری آئین (مارشل لاء نافذ کر دیا اور معاہدہ شاپہ میں قدرے ترمیم کی گئی، لیکن عیسائیوں نے نئے نظام کے تحت انتخابات کا مقاطعہ کر دیا۔ نتیجہً ترکی حکومت کو مجبوراً اِقرِبطش پر اپنے گورنروں کے ذریعے حکومت کرنا پڑی اور اپنی عیسائی رعایا کو مطمئن کرنے کے لیے ۱۸۹۳ء میں قرہ تیودری پاشا Karatheo-dory Pasha نام ایک عیسائی کو اس جزیرے کا والی مقرر کیا، لیکن یونانی حکومتوں کی سازشوں اور شورش پسند عیسائیوں کی تخریبی کارروائیوں کی وجہ سے حالات سدھر نہ سکے اور قرہ تیودری پاشا نے استعفیٰ دے دیا، جسے فروری ۱۸۹۶ء میں منظور کر لیا گیا۔ بد امنی بڑھتی چلی گئی۔ ۲۴ مئی ۱۸۹۶ء کو خانہ میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان خون ریز فسادات پھوٹ پڑے اور اس بہانے سے بڑی عیسائی حکومتوں نے وہاں اپنے جنگی جہاز بھیج دیے، جو ۲۶ مئی کو وہاں پہنچے۔ ۲۰ جولائی کو عیسائی نمائندوں نے اعلان کیا کہ وہ خود اختیار حکومت کی تجویز قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، جو عیسائی حکومتوں اور باب عالی کے نمائندوں نے مل کر تیار کی تھی،

بیٹھنے کی اجازت دے دی اور ڈروگومیس S. Drogaumes کو منتظم عمومی بنا کر اقریطش بھیج دیا۔ معاہدہ لندن (۱۹۱۳ء) کی دفعہ ۴ کی رو سے اقریطش کو یونان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس جزیرے کی تاریخ یونانی تاریخ میں مدغم ہو گئی۔

دوسری عالم گیر جنگ میں جرمنی نے یونان کو فتح کر لیا اور مئی ۱۹۴۱ء میں اقریطش میں ہوائی جہازوں کے ذریعے اپنی فوج اتاری تو تمام دنیا کی نظریں اس جزیرے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں کی یونان اور نیوزی لینڈ کی افواج نے مل کر جرمن فوج کا سخت مقابلہ کیا۔ ۱۹ مئی سے یکم جون تک زبردست تصادم رہا۔ اس کے بعد برطانیہ اپنی فوجیں نکال کر مصر لے گیا اور اقریطش پر جرمنوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ ۸ مئی ۱۹۴۵ء کو جب جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے تو اقریطش کو یونان کے حوالے کر دیا گیا۔

مآخذ: (۱) *Travels in Crete* : Pashley

کمبریج و لندن ۱۸۳۷ء؛ (۲) *Travels and* : Spratt

Researches in Crete، لندن ۱۸۶۷ء؛ (۳) W. J. Still-

The Cretan Insurrection of 1866-68 : man

۱۸۷۳ء؛ (۴) *Letters from Crete* : Edwardes

۱۸۸۷ء؛ (۵) *A Short Popular* : J.H. Freese

History of Crete، ۱۸۹۷ء؛ (۶) Bickford-Smith

Cretan Sketches، ۱۸۹۷ء؛ (۷) La : Larocho

Crète ancienne et moderne، ۱۸۹۸ء؛ (۸) Victor

Les Affairs de Crète، ۱۸۹۸ء؛ (۹) Borard

Monumenti Veneti dell' isola di Creta : G. Gerola

وینس ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۷ء؛ (۱۰) انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا،

بڈیل ماٹہ؛ (۱۱) *Geschichte der* : G. F. Hertzberg

Byzantiner und des osmanischen Reiches، برلن

۱۸۸۳ء، ص ۵۸، ۱۲۸، ۱۶۸؛ (۱۲) Jorga

Gesch. des osm. Reiches، گوتھا ۱۹۱۱ء، ص ۱۶:

الحاق کا نعرہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا۔ ۲۵ جولائی ۱۹۰۶ء کو ان حکومتوں نے متعدد اصلاحات کا اعلان کیا۔ ۲۵ ستمبر کو شہزادہ جارج جزیرے سے چلا گیا اور اس کا جانشین الیگزینڈر زائیس M. Alexander Zaimis، جو یونان کا سابق وزیر اعظم تھا، یکم اکتوبر ۱۹۰۶ء کو اقریطش میں وارد ہوا۔

۲۲ فروری ۱۹۰۷ء کو اس نے ہائی کمشنر

کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس نے اپنی فراست اور فراخ دلی سے جزیرے میں امن و امان قائم کیا اور خارجی حکومتوں کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی کہ انہوں نے اپنی افواج سے یہ جزیرہ خالی کرنے کے لیے جو شرائط عائد کی تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں، یعنی: (۱) مقامی پولیس کا قیام؛ (۲) جزیرے میں امن و امان کی بحالی و قیام؛ (۳) مسلم آبادی کا تحفظ۔ لہذا ان حکومتوں نے اپنی افواج کو واپس بلا لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر عیسائیوں نے خوشی کے شادیانے بجائے، لیکن مسلمانوں نے کئی مقامات پر سخت احتجاجی مظاہرے کیے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے ان حکومتوں نے ان سے غداری کی ہے اور انہیں ان کے دشمن عیسائیوں کے رحم و کرم پر بے بار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ ۱۲ اکتوبر ۱۹۰۸ء کو اقریطش کی قومی اسمبلی نے یونان سے اتحاد کا اعلان کر دیا۔ اس پر ان حکومتوں نے احتجاج کیا اور ۱۳ جولائی ۱۹۰۹ء کو فیصلہ کیا کہ وہ اس جزیرے پر ترکوں کے حقوق سیادت کی بحالی اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جزیرے میں اپنے چار جنگی جہاز متعین کریں گی۔

۱۳ اکتوبر ۱۹۱۲ء کو جنگِ بلقان کے موقع پر

یونان کے وزیر اعظم وینیزیلوس M. Venizelos نے اقریطش کے نمائندوں کو یونانی اسمبلی (Chamber) میں

La question Crétoise : A.J. Reinach (۳۲)؛ ۱۸۹۸ء
L'insur- : Turot (۳۳)؛ ۱۹۱۰ء *vue de Crète*
rection crétoise et la guerre gréco-turque
 ۱۸۹۸ء؛ نیز دیکھیے مندرجہ ذیل تصانیف:
 (۳۴) *Histoire de Crète* : Kriaris، خانہ ۱۹۰۲ء؛
 (۳۵) *Agriculture et Commerce en Crète* : Jannaris
Documents : Papantonakis (۳۶)؛ ۱۹۰۶ء؛ خانہ
relatifs à l'insurrection de 1897-1898
 ۱۹۰۱ء؛ (۳۷) *Histoire de Crète* : Psilakis، ایتنز
 ۱۹۰۹-۱۹۱۰ء۔

(جیس F. GIESE [و نصیر احمد ناصر])

آفسرا: دیکھیے آق سراى .

*
 ⊗ **الاقصر** : (جمع قلت کا صیغہ ہے؛ واحد: قصر،
 بمعنی قلعہ، محل، ایوان) بالائی مصر (صعید) کا ایک
 قدیم شہر، جو دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر واقع
 ہے اور جس کا فاصلہ قاہرہ سے دریا کے ذریعے ساڑھے
 چار سو اور ریل کے ذریعے چار سو اٹھارہ میل ہے۔
 اسلامی عہد میں (عصر حاضر سے پہلے) اس ضلع
 (کورہ) کا نام بھی جہاں یہ قدیم شہر آباد ہوا
 الاقصر ہی تھا۔

الاقصر (مغربی زبانوں میں Luxor) کا یہ نام اس
 لیے ہوا کہ ازمنا قدیمہ میں یہاں بکثرت قصر تعمیر
 ہوئے (یاقوت: معجم البلدان، بذیل مادہ)، القلقشندی
 کہتا ہے کہ یہاں ایک عظیم بت موجود ہے،
 جسے پتھر سے تراشا گیا تھا (صبح الأعی، ۳: ۳۲۸)۔
 المقریزی نے لکھا ہے کہ یہ صعید (بالائی مصر) کا
 ایک بہت بڑا شہر ہے (الخطط، ۱: ۳۲۸)۔

الاقصر کا معبد ٹیبہ کی عظیم ترین یادگاروں
 میں سے ہے۔ یہ شہر کی جنوب مغربی سمت میں
 دریا کے کنارے واقع ہے اور اسے ابن بلوسف
 (بلوتپ) ثالث (Amenhophis III) نے تعمیر کیا تھا، گو
 تکمیل سیتی اول (Seti I) کے عہد میں ہوئی۔ یہ

بعد، ۱۲۳ بعد؛ (۱۳) *Gesch. des osm.* : v. Hammer
 ۱۸۳۶ء، ۳: ۲۶۱ بعد؛ (۱۴) *Reiches*
Histoire des Musulmans d'Espagne : R. Dozy
 لائنن ۱۸۶۱ء، ۲: ۷۶؛ (۱۵) *Wizantija i*
 : Wasiliew، پیٹرز برگ ۱۹۰۲ء؛ (۱۶) *Arabi*
Cordobeses Musulmanes en Alejandria y Creta
 در *Homenaje á D. Francisco Codera*
 ۱۹۰۴ء؛ (۱۷) *Monumenti Veneti dell' isola di*
 : H. Noiret، وینس ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۸ء؛ (۱۸)
Documents inédits pour servir à l'histoire de la
domination vénitienne au Crète پیرس ۱۸۹۲ء؛
 (۱۹) *Der Kretische Aufstand* : Rob. Wagner
 ۱۸۶۶-۱۸۶۷ bis zur Mission Aall Paschas nach
diplomatischen Quellen bearbeitet یرن ۱۹۰۸ء؛
 (۲۰) *Histoire de l'insurrection crétoise* : J. Ballot
 پیرس ۱۸۶۸ء؛ (۲۱) *Narrative of the*
Cretan War of Independance، لائنن ۱۸۶۵ء؛ (۲۲)
 (۲۳) *Tour in Crete* : Postlethwate، لائنن ۱۸۶۸ء؛
 (۲۴) *A Little Light on Cretan Insurrections* : Yule
 لائنن ۱۸۷۹ء؛ (۲۵) *Kreta eine geograph.* : H. Strobl
 (۲۶) *hist. Skizze*، میونخ ۱۸۷۵-۱۸۷۶ء؛ (۲۷)
Erlebnisse und Beobachtungen enines : Melena
nlehr als 20-jährigen Aufenthaltes auf unter d. attom.
 ویانا ۱۸۶۷ء؛ (۲۸) *Verwaltung*
 : Alex. de Stieglitz، پیرس ۱۸۹۹ء؛ (۲۹)
L'île de Crète، پیرس ۱۸۹۹ء؛ (۳۰)
Kreta in Vergangenheit und Gengenwart
 لائپزگ
 (۳۱) *Les affaires de Crète* : V. Bérard، پیرس
 ۱۸۹۸ء؛ (۳۲) *Ministère des affaires*
étrangères Documents diplomatiques
 پیرس ۱۹۰۳ تا
 (۳۰) *Mémoire de la commission du*
 ۱۹۰۰ء؛ خانہ ۱۹۱۰ء؛ (۳۱)
 (۳۱) *pouvoir exécutif en Crète*
 پیرس *La Crète ancienne et moderne* : Laroche

اس کے وارثوں کو منتقل ہوتا رہے گا۔
۲ - حکومت نے کسی کو کوئی قطعہ زمین عطا تو کیا لیکن حقوق ملکیت نہ دیے۔ اس صورت میں جس کسی کو یہ زمین ملی وہ صرف اس کی آمد کا حق دار ہوگا۔ بعد میں یہ آمد وارثوں کو منتقل ہوگی۔ وہ بھی جب تک اداے خراج میں کوتاہی نہیں کریں گے حکومت یہ قطعہ زمین ان سے واپس نہ لے گی۔ ایسا قطعہ زمین بیع نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کی آمدنی میں ہر قسم کے تصرفات کی اجازت ہوتی تھی۔

۳ - حکومت کسی کو کوئی قطعہ زمین تاحیات عطا کرے کہ اس کا خراج / عشر دیتا رہے اور آمد سے متمتع ہو۔ ظاہر ہے کہ جب یہ شخص فوت ہوگا قطعہ زمین حکومت کو منتقل ہو جائے گا۔

۴ - حکومت اس قسم کے عطیے میں جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے وقت کی قید نہ لگائے بلکہ جب چاہے اسے واپس لے لے۔

۵ - حکومت نے زمین کا کوئی قطعہ یا رقبہ تو کسی کو عطا نہیں کیا البتہ اس کا خراج یا عشر، جو بھی بیت المال میں جمع ہو رہا ہے، کلاً یا جزاً اس کے نام کر دیا۔ اس صورت میں جو شخص بھی وہ زمین کاشت کر رہا ہے اسے بے دخل نہیں کیا جائے گا۔

یہ پانچ شکلیں تو ان زمینوں کے اقطاع کی ہیں جو بیت المال، یعنی حکومت کی ملکیت ہیں، لیکن اراضی مملوکہ (یعنی ایسی زمینیں جو دوسروں کے قبضے میں ہوں) پر بھی اصول اقطاع کا اطلاق کیا گیا؛ لہذا بہتر ہوگا اس کی صراحت بھی کر دی جائے۔ یہ گویا اقطاع کی چھٹی شکل ہوگی۔ اس میں اور اقطاع کی پانچویں شکل میں، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اگر اس قسم

معبد آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ ماہرین تعمیر و آثارِ قدیمہ اور سیاح اسے دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ بحالتِ موجودہ اس میں ایک مسجد اور گرجا بھی موجود ہے۔

موجودہ شہر میں کئی عمدہ ہوٹل ملیں گے۔ الاقصر کی سب سے بڑی گزرگاہ بھی اس کے قدیم راستے پر بنی ہے۔ الاقصر اور آس پاس کے علاقے میں قدیم اشیاء بکثرت جعلی طور پر تیار کی جاتی ہیں۔ الاقصر کے آس پاس قدیم آثار کے لیے بند اسٹران کی تعمیر سے غرقابی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ان کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی تحریک شروع ہوئی۔ اب اس سلسلے میں مناسب تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ معبد کی مفصل کیفیت کے لیے دیکھیے فرگوسن Furgusson: قدیم فن تعمیر۔

مآخذ: (۱) یاقوت: معجم البلدان، ج اول، بذیل مادہ: (۲) التفشندی: صبح الأعشی، ۳: ۲۲۸، مطبع الامیریہ، قاہرہ ۱۳۳۱ھ؛ (۳) المقریزی: الخطط، ۱: ۳۲۸، مطبعۃ النيل، مصر ۱۳۲۴ھ؛ (۴) Encyclopaedia Britannica، ج ۴، طبع ۱۹۵۰ء، بذیل مادہ: (۵) G. Rawlin: Ancient Egypt، ج ۲، ۱۸۸۱ء؛ (۶) Furgusson: History of Architecture، ۱: ۱۰۸ تا ۱۰۹، طبع اول۔ (سید نذیر نیازی)

⊗ اقطاع: اسلامی فقہ کی ایک اصطلاح، جس

سے مراد ہے حکومت کی طرف سے قطعات زمین کا عطیہ۔ فقہاء نے اس کی متعدد شکلیں بیان کی ہیں:-

۱ - حکومت کوئی ایسا قطعہ زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو کسی کو آبادکاری کے لیے عطا کر دے۔ اس صورت میں جس شخص کو یہ قطعہ دیا گیا ہو وہ جب تک اس کا خراج / عشر ادا کرتا رہے گا تب تک اسے حق ہوگا کہ اس میں جیسے چاہے مالکانہ تصرفات کر سکے، کیونکہ وہی اس قطعہ زمین کا مالک ہوگا اور یہ نسل بعد نسل

نے ابن طاؤس سے روایت کی ہے اور انہوں نے اپنے والد کی سند پر کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”عادی الارض“ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، پھر تمہاری۔ اس پر جب دریافت کیا گیا کہ کیسے؟ تو فرمایا اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔“ - عادی الارض (عہد عاد کی زمین)، سے مراد ہے ”قدیم الارض“ یعنی وہ زمین جو غیر مزروعہ چلی آ رہی ہے اور جسے ایک دوسری روایت میں مردہ زمین بھی کہا گیا ہے (کتاب الاموال، ص ۲۷۲، حاشیہ ۲)۔ مگر، جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے، جیسے جیسے اسلامی مملکت کی حدود میں توسیع ہوئی اور اس نے پھیلتے پھیلتے تقریباً ساری متمدن دنیا کو آغوش میں لے لیا (اس میں ایک طرف پورا شمالی افریقہ، بلکہ ہسپانیہ اور جزائر بحیرہ روم دوسری جانب وسطی اور مغربی ایشیا کے جملہ ممالک شامل تھے) اقطاع کی سادہ اور ابتدائی صورت قائم نہ رہی۔ ایک طرف سابقہ نظامہائے حکومت کی جگہ ایک نئے نظام حکومت نے لے لی تھی، نیز فتوحات کی بدولت جو نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے ان کا تقاضا یہ تھا کہ بعض انتظامی معاملات کا فوری طور پر کوئی فیصلہ کیا جائے؛ دوسری جانب اسلامی مملکت میں بھی طرح طرح کے رجحانات ابھر رہے تھے، جن کی نوعیت اصولی بھی تھی، سیاسی، معاشی اور انتظامی بھی۔ یہ سب عوامل ہیں جن کے زیر اثر اقطاع کی مختلف شکلوں کا ارتقاء ہوا۔ اب صورت یہ نہیں تھی کہ عام اور بیکار پڑی ہوئی زمین کو کیسے اور کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے، بلکہ یہ تھی کہ آباد کاری کے علاوہ کوئی قطعہ زمین یا زمین کا بہت بڑا رقبہ، یا علاقہ، یا پورا ایک صوبہ بھی اصول اقطاع کی بناء پر کسی ایسے شخص کی تحویل میں دیا جا سکتا ہے جو اس کی عمل داری اور نظم و نسق کی

قطعہ زمین کسی کو عطا کیا جاتا ہے تو اس کی کاشت اور پیداوار سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا البتہ اس کا خراج یا جزیہ، جیسا بھی بیت المال میں داخل ہو رہا ہے، تماماً یا جزاً اقطاع دار کو ملتا رہتا ہے۔

اقطاع کی ساتویں اور جہاں تک زمین کی آباد کاری کا تعلق ہے اصولاً اولین شکل یہ تھی کہ ارض موات، یعنی کسی ایسی زمین کو جو بے آباد پڑی تھی، کوئی مسلمان یا ذمی حکومت کی اجازت سے آباد کر لیتا اور اس کا خراج/عشر ادا کرتا رہتا تو وہ اس میں ہر قسم کے مالکانہ تصرفات کر سکتا تھا؛ جیسا کہ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما نے کتاب الخراج میں وضاحت کر دی ہے کہ جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو اور وہ آباد بھی نہ ہو اور جسے دی جائے وہ آباد کر لے تو وہی اس کا خراج ادا کرے گا۔ اگر خراجی ہے، اگر عشری ہے تو عشر دے گا۔ حکومت کو اختیار نہیں ہوگا کہ یہ قطعہ زمین اس سے یا اس کے وارثوں سے واپس لے (۳: ۳۶۶)۔

لیکن اقطاع کی یہ مختلف شکلیں دفعہ پیدا نہیں ہو گئی تھیں۔ وہ دراصل نتیجہ تھیں ایک طویل تاریخی عمل کا، جس میں سیاسی اور انتظامی ضرورتوں کے علاوہ ان تبدیلیوں کا بھی حصہ ہے جو مرور ایام سے اسلامی ریاست میں رونما ہوئیں۔ اقطاع کی بنا تو اس اصول پر تھی کہ جو زمین بے کار پڑی ہے اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ زراعت کو ترقی ہو اور پیداوار بڑھے۔ چنانچہ کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ اقطاع کا جواز صرف ان زمینوں کی صورت میں پیدا ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت نہیں؛ مملوکہ زمینوں کا اقطاع جائز نہیں (ابو عبید القاسم بن سلام: کتاب الاموال، باب الاقطاع، ص ۲۷۸)۔ احمد بن عثمان المرؤزی نے عبداللہ بن مبارک سے، انہوں نے معمر سے اور معمر

مقرر کر لیا جاتا اور اقطاع دار پر اسے ادا کرنا لازم ٹھہرتا۔ گو عام طور پر لگان کی شرح یہ سمجھتے ہوئے پہلے ہی سے معین ہو جاتی تھی کہ اس میں اضافہ ممکن نہیں۔ اگر تین سال تک زمین آباد نہ ہوتی تو حکومت اسے واپس لے لیتی، بشرطیکہ اقطاع دار زمین آباد نہ ہونے کی کوئی معقول وجہ پیش نہ کر سکتا۔ اگر آباد کر لیتا تو مدت اقطاع بڑھا دی جاتی اور وہ اس میں ہر قسم کے تصرفات کر سکتا۔ اگر بے آباد زمینوں میں سے کوئی آباد شدہ زمین پھر غیر آباد ہو جاتی اور اس کی آباد کاری مطلوب ہوتی تو دو صورتیں پیش آتیں: (۱) اگر یہ زمین عہد جاہلیت کی ہوتی تو اس کے اقطاع میں کوئی مشکل حائل نہ ہوتی۔ اس پر ویسے ہی عمل ہوتا جیسے اوپر ارض موات کے سلسلے میں بیان ہو چکا ہے؛ (۲) اگر ایسی زمین عہد اسلامی کی ہوتی تو فقہاء اس کے اقطاع میں مختلف رائیں اختیار کرتے اور حکومت ان میں سے کسی ایک پر عمل کرتی۔ زمین کی دوسری قسم وہ ہے جسے ”عامرہ“، یعنی آباد کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق مفتوحہ علاقوں سے ہوتا تو اس کے اقطاع کی ایک صورت یہ تھی: فتح سے پیشتر کوئی زمین کسی کو دے دینے کا فیصلہ ہو جاتا تو بعد از فتح اسی کا حق مقدم تسلیم کیا جاتا، لیکن اگر مفتوحہ علاقوں میں زمینوں کے مالک یا ان پر کام کرنے والے وطن چھوڑ جاتے یا ہلاک ہو جاتے (ان میں ان اراضی کو بھی شامل کر لینا چاہیے جو سابقہ حکومت کی ملکیت تھیں نہ کہ افراد کی) تو ایسی زمینوں کا کچھ حصہ تو بیت المال کے لیے محفوظ رکھنا باقی اقطاع خراج کے تحت آ جاتا۔ ان کی ملکیت کا حق تو کسی کو نہ پہنچتا البتہ اقطاع لینے والے ان کے خراج سے فائدہ اٹھاتے، لیکن جن زمینوں کے مالک موجود ہوتے ان پر نہ اقطاع خراج کا اطلاق ہوتا نہ ان کے مالک بے دخل

ذمے داریاں قبول کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس اصول پر عمل ہونے لگا تو اقطاع کا تعلق محض زمین کی آباد کاری سے نہ رہا بلکہ اس کا رشتہ ملک کے نظم و نسق، عمل داری اور سیاسی ضروریات سے جوڑ دیا گیا۔ یوں اقطاع کی ایک نہیں کئی شکلیں پیدا ہو گئیں، مثلاً بقول الماوردی (الأحكام السلطانية، باب اقطاع) اقطاع تملیک اور اقطاع استغلال۔ اقطاع تملیک کی تین شکلیں ہیں: اول اقطاع موات، دوم اقطاع ارض عامرہ، سوم اقطاع معادن۔ ارض موات کی دو صورتیں ہیں، اول وہ جو ہمیشہ سے بے آباد پڑی ہوں، دوم وہ جو کسی وجہ سے بے آباد ہو گئی ہوں۔ گویا اقطاع کا تعلق جہاں زمین (بقول الماوردی اقطاع تملیک) سے ہے وہاں پیداوار (اقطاع استغلال) سے بھی ہے، یعنی یہ کہ حکومت کیسی قطعہ زمین کی پیداوار یا اس کی آمد کسی کے نام کر دے، لیکن جس کے نام کی جائے وہ یا تو اس کا انتظام و اہتمام اپنے ہاتھ میں لے یا بیت المال میں جو رقم بطور خراج / عشر جمع ہو رہی ہے اس سے متمتع ہوتا رہے۔ یوں دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں: اقطاع خراج، جس کی عام اجازت ہے اور اقطاع عشر، جس کی اجازت ہر حالت میں نہیں۔ کیونکہ عشر کی حیثیت زکوٰۃ کی ہے اور اس کا امکان جیہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حق جن لوگوں کو پہنچتا ہے وہ اس وقت موجود نہ ہوں (دیکھیے الماوردی: الأحكام السلطانية، ص ۱۷)۔ اب ایک اور لحاظ سے اقطاع پر نظر ڈالیے۔ ہمیں معلوم ہے فقہاء کے نزدیک زمین کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ارض موات، یعنی غیر آباد اور وہ غیر مزروعہ زمین جس کا کوئی مالک نہیں اور جس کے اقطاع میں حکومت کو تین سال تک تو کوئی رقم ادا نہیں کی جاتی لیکن تین سال کے بعد جو بھی اس کا لگان ہوتا بذریعہ نیلام (تزیاد)

دو قسمیں ہیں: ظاہری اور باطنی۔ ظاہری میں تو نمک، نفت اور اس قسم کی چیزیں شامل ہیں جن کی مثال گویا پانی کی ہے کہ ہر ایک کے نفع کے لیے ہیں، لہذا ان کا اقطاع جائز نہیں؛ البتہ دوسری قسم کا اقطاع جائز ہے۔ جائز کی صورت میں بھی دو قول ہیں: ایک یہ کہ اقطاع دار کا اس پر حق ملکیت قائم ہو جائے، دوسرا یہ کہ وہ صرف اس سے استفادہ کرے (دیکھیے الماوردی: الأحکام السلطانیة، اقطاع المعادن)۔

اقطاع پیداوار سے دراصل ان رقم کا ادا کرانا مقصود تھا جو رعایا کی طرف سے بیت المال کے ذمے ہوتی ہیں اور جن کی تعیین ضروری تھی تا کہ پیداوار کی تعیین بھی ان کے مطابق ہو سکے؛ لہذا اقطاع پیداوار کا تعلق اقطاع عشر اور اقطاع خراج دونوں سے تھا۔ اقطاع عشر تو، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، صرف استثنائی صورتوں میں ممکن تھا۔ خراج زکوٰۃ کا بدل نہیں ہے اور ایسے سرکاری ملازم بھی جو خاص عہدوں پر مامور تھے، لیکن نہ ان کی تنخواہ معین تھی اور نہ مدت ملازمت، اقطاع خراج کے مستحق نہیں ہو سکتے تھے، لہذا اقطاع کی یہ شکل، جیسا کہ الماوردی نے لکھا ہے، فوج ہی کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھی۔ فوج کی تنخواہیں معین تھیں، لہذا اقطاع کا فیصلہ بھی ان کے تعلق میں ہسانی ہو سکتا تھا۔ یوں ان جاگیروں کی ابتداء ہوئی جو فوج کو دی جاتی تھیں، لیکن یہاں جاگیر کا لفظ اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

یہاں قابل غور اس پر یہ ہے کہ اگرچہ فتوحات اور انتظامی و فوجی ضروریات کے باعث اصول اقطاع پر مختلف شکلوں میں عمل ہونے لگا تھا لیکن اس سے مقصود بھر جال یہ تھا کہ زمین پر آباد نہ پڑی رہے اور اس کی زرعی پیداوار میں

کچھ جا سکتے بلکہ جیسا بھی از روئے معاہدہ طے پاتا وہ حکومت کو ان کا خراج ادا کرتے رہتے، جو گویا جزیہ کا بدل تھا، لہذا ایسے جزیہ ہی تصور کیا جاتا (لہذا جزیہ و خراج)۔ یوں ارض خراج کی دو قسمیں ہو جاتیں: قابل اقطاع اور ناقابل اقطاع۔

رہیں وہ زمینیں جن کے مالکوں کے بعد کوئی وارث نہ ہوتا، ان کی حیثیت وہی ہوتی جو اسلاک عامہ (اوقاف) کی تھی یا پھر حکومت کو اختیار ہوتا کہ اقطاع پیداوار یا اقطاع زمین میں سے کسی ایک طریق پر عمل کرے۔

یوں اقطاع کی دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں:

(۱) اقطاع زمین، جس کا اوپر بیان ہو رہا تھا اور جس کے تحت کوئی قطعہ زمین یا محدود رقبہ ہی نہیں بلکہ پورا ملک بھی بطور اقطاع (اقطاع اقلیم) کسی کو دے دیا جاتا۔ ابن طولون کو جب ایک مقررہ رقم خراج کے عوض مصر کی ولایت عطا کی گئی تھی (۵۲۶۳ / ۶۸۷۷) تو یہ اقطاع اقلیم ہی کی ایک شکل تھی۔ ہارون الرشید نے بھی (۸۱۸۴ / ۶۸۰۱ میں) ابراہیم بن الأغلب کو ایسی ہی ایک شرط کے تحت افریقیہ کا والی مقرر کیا تھا۔ دونوں صورتوں میں والی یا اقطاع دار کی حیثیت سے وہ اپنے اپنے صوبوں کے نظم و نسق، حفاظت اور امن و امان کے ذمے دار تھے۔ ظاہر ہے کہ اقطاع کی اس شکل میں فوجی اور انتظامی دونوں قسم کی ضرورتوں کا دخل تھا۔

(۲) اقطاع کی دوسری صورت، یعنی اقطاع پیداوار (استغلال) میں بھی انتظامی اور فوجی دونوں ضرورتیں کام کر رہی تھیں۔ اس کا اطلاق رفتہ رفتہ ان محاصل پر بھی ہونے لگا جو دریاؤں، نہروں، کاریزوں اور گمرک سے وصول ہوتے تھے۔ آگے چل کر ان سے فوجی جاگیروں کی ابتداء ہوئی۔ جہاں تک معادن کا تعلق ہے الماوردی کے نزدیک ان کی

جن کی کاشت نہیں کرتے تھے، صرف ان کی آمد سے فائدہ اٹھاتے تھے) ایسی زمینیں بھی دراصل حکومت ہی کی ملکیت تصور کی جاتیں جن کی آبادکاری اقطاع دار کے ذمے ہوتی۔ انہیں اگر حق پہنچتا کہ ان پر مالکانہ تصرفات کر سکیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مطلقاً ان کے مالک تھے۔ اس لیے کہ حکومت اس قسم کی زمین بھی بعض صورتوں میں واپس لے سکتی تھی۔ بات یہ ہے کہ تقسیم اراضی کا معاملہ حکومت ہی کے ہاتھ میں تھا اور اقطاع سے مقصود یہ تھا کہ زمینیں آباد رکھی جائیں، یا نہ تھا کہ انہیں غصب کر لیا جائے یا کاشت کاروں کو بے دخل کر دیا جائے، لہذا یہ امر کاشت کاروں کے لیے بھی کئی پہلوؤں سے مفید ثابت ہوا (رک ۱۰۰ بہ زمین)۔ مناسب ہوگا کہ تاریخی اعتبار سے بھی اقطاع خراج پر سرسری نظر ڈال لی جائے بالخصوص اس حد تک جس حد تک اس کا تعلق فوجی جاگیروں سے ہے۔

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ اقطاع خراج کو زیادہ تر اہل فوج ہی کے لیے موزوں سمجھا جاتا تھا اور یوں ہی فوجی جاگیرداری کی ابتداء ہوئی، حتیٰ کہ اقطاع داروں کی ایک مستقل جماعت قائم ہو گئی۔ بہر حال جب تک اقطاع دار مملکت کی خدمات انجام دیتے پیداوار انہیں کو ملتی رہتی۔ ان کی موت پر زمین پھر مملکت کو منتقل ہو جاتی۔ رہے ان کے ورثاء سو انہیں دوسرے محاصل سے کچھ وظیفہ دے دیا جاتا، لیکن اگر اقطاع دار بیمار ہو جاتا اور خرابی صحت کے باعث تا حین حیات کوئی کام نہ کر سکتا تو مقامی معمولات کے پیش نظر اس کے لیے کچھ بطور معاش مقرر کر دیا جاتا، البتہ اقطاع دار کو نہ زمین کی ملکیت کا حق پہنچتا نہ اس امر کا کہ اسے اپنے وارثوں کے نام منتقل کر سکے۔ اقطاع خراج سے یا تو فوج کی تنخواہوں کا ایک حصہ

اضافہ ہو۔ یوں حکومت کے لیے بھی اداے مصارف کی ایک آسان شکل نکل آئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سلیمانہ انصاریؓ کو ایک قطعہ زمین عطا کیا تو اس سے زمین کی آبادکاری ہی مطلوب تھی۔ گو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد اسے واپس کر دیا اس لیے کہ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے مواقع کم ہو رہے تھے۔ ایسا ہی ایک عطیہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیرؓ کو خیر میں دیا تھا۔ یہ تو اقطاع زمین کی ابتدائی مثالیں ہیں۔ اقطاع پیداوار کی ابتدائی مثال کے لیے نہیں بیت اللحم میں وہ قطعہ زمین پیش نظر رکھنا پڑے گا جو حضرت عمر فاروقؓ نے فتح شام کے بعد حضرت تمیم داریؓ کو اس لیے عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا وعدہ لے لیا تھا۔ کتاب الأموال میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب یہ زمین انہیں عطا کی تو فرمایا: ”تمہیں اس کی بیع کا حق نہیں ہوگا“۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کا نفع نسل بعد نسل ان کی اولاد کے لیے مخصوص رہا۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ اگرچہ حضرت عمرؓ نے یہ اقطاع تمیم کے لیے دواماً جاری رکھنے کا فرمان دے دیا تھا لیکن اس شرط پر کہ اسے فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، چنانچہ اس پر آج تک تمیم ہی کے خاندان کا قبضہ ہے (کتاب الأموال، ص ۲۷۰، نیز اسلام کا نظام اراضی، ص ۲۲)۔ یہ دو مثالیں اس امر کی وضاحت کے لیے کافی ہیں کہ اقطاع زمین اور اقطاع پیداوار کی ابتداء کیسے اور کن حالات میں ہوئی۔ یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نظام اقطاع چونکہ سر تا سر حکومت کے ہاتھ میں تھا اور حکومت ہی نے اس کی بنیاد ڈالی تھی لہذا ان زمینوں کو چھوڑ کر جن کا تعلق اقطاع پیداوار سے تھا (یعنی اقطاع دار

آپس میں بدل لیتے اور یوں بڑی بڑی رقمیں وصول کرتے۔ اس وجہ سے ایک خاص دفتر بھی دیوان البدل کے نام سے قائم ہو گیا تھا، لیکن یہ خرابی دیر تک جاری نہ رہی۔ جب ۱۸۲۲ء/۱۰۱۶ء میں سلیم ثانی نے مصر و شام فتح کیے تو ان زمینوں کی از سر نو پیمائش کرائی گئی اور انہیں جاگیروں کے لیے بحق سرکار محفوظ کر لیا گیا۔ رفتہ رفتہ عثمانی تاجداروں نے بھی موروثی جاگیروں کی طرح ڈالی۔ محمد علی پاشا (خدیو مصر، ۱۸۰۰ - ۱۸۳۸ء) نے البتہ فوج کو براہ راست تنخواہ دینے کا طریقہ اختیار کیا تو مالیات کو ان کی زمینوں سے محروم کر دیا گیا۔ بہر حال دولت عثمانیہ کا دستور یہ تھا کہ مالک مفتوحہ کا ایک حصہ اپنی ملکیت سمجھتے اور اسے والیان صوبہ میں بطور جاگیر تقسیم کر دیتے۔ وہ اس کے عوض سپاہیوں کی ایک مقررہ تعداد سلطان کے لیے سپاہ کرتے یا صرف خراج کی رقم ادا کرتے اور یہی آگے چل کر ان کا معمول ہو گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے جاگیردار باپ عالی کے تصرف سے آزاد ہو گئے، بلکہ حصص، بعلبک، لبنان اور نابلس میں ہر ایک نے خاندانی حکومت قائم کر لی، جسے زعامت کہا جاتا اور جاگیردار زعیم کہلاتا۔ یوں رفتہ رفتہ پوری سلطنت فوجی جاگیروں میں تقسیم ہو گئی، جس سے دولت عثمانیہ کے استحکام کو خاصا نقصان پہنچا۔ ہمارے نزدیک یہ بھی اس کے زوال کا ایک سبب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سلطان عبدالعزیز (۱۸۳۹ء - ۱۸۶۱ء) نے ان اصلاحات کی ابتداء کی جو تنظیمات [رک بان] کے نام سے مشہور ہیں اور جن کی بنیاد دراصل سلطان محمود ثانی (۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ء) نے رکھی تھی تو اس نظام کو رفتہ رفتہ ختم کر دیا گیا، گو اس کے باوجود کچھ جاگیریں باقی رہ گئیں لیکن آخری عثمانی انقلاب (۱۹۰۹ء) میں وہ بھی

ادا کرنا مقصود تھا یا اسے تنخواہوں کی ضمانت سمجھا جاتا تھا، لیکن اگر محاصل کی وصولی میں بے قاعدگی ہوتی تو جاگیریں اہل فوج ہی کو دے دی جاتیں؛ چنانچہ آل بویہ کے زمانے سے ملک شاہ سلجوقی کے عہد تک۔ کوئی ایک سو تیس برس۔ یہی صورت حال رہی، البتہ نظام الملک نے یہ زمینیں مستقلاً فوجیوں میں تقسیم کر دیں، تاکہ وہ ان کے محاصل اور آمد سے فائدہ اٹھائیں۔ آگے چل کر سلاجقہ نے انہیں موروثی شکل دے دی، تاکہ باہر سے آنے والے قبائل کی زیادہ سے زیادہ تعداد فوج میں بھرتی ہو جائے۔ ان کا خیال تھا کہ یوں ایک ایسا لشکر تیار ہو جائے گا جو ہمیشہ ان کی وفاداری کا دم بھرے گا اور ہر بات میں ان کا ساتھ دے گا۔ نورالدین زنگی کا بھی یہی دستور تھا کہ جب تک کوئی اقطاع دار سن بلوغ کو نہ پہنچتا اس کی پرورش کا خیال رکھا جاتا (المقریزی: خط، مصر ۱۳۲۰ء، ص ۲۳۷، ۲۵۱)۔ مغلوں کے ہاں بھی موروثی جاگیروں کا رواج تھا، جن پر فوجی ہی متصرف رہتے؛ البتہ مالیات مصر نے اس نظام کو بدل دیا۔ انہوں نے ذاتی املاک، بنجر زمینوں اور صحراؤں کے علاوہ ساری زمین کو بادشاہ کی ملکیت قرار دیا، جسے سلطان قلاوون (۱۲۷۹ - ۱۲۹۰ء) کے زمانے میں چوبیس حصوں (قیراط) میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان میں سے چار حصے سلطان کے لیے مخصوص تھے، جن سے وہ اپنے محافظ دستے، فوج اور سالاران فوج کو جاگیریں دیتا، دس امراء کے لیے اور دس اجیر سپاہیوں کے لیے۔ ان زمینوں کی بار بار پیمائش ہوتی تاکہ اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو اسے دور کر دیا جائے، مثلاً یہ کہ بڑے بڑے امراء اپنی طرف سے بھی دوسروں کو جاگیریں عطا کرنے لگے تھے۔ ایک دوسری خرابی یہ تھی کہ اجیر سپاہی اپنے اقطاع دوسروں کے ہاتھ بیچ دیتے یا

کالعدم ہو گئیں،

ارضِ پاک و ہند میں بھی فوجی جاگیروں کی صورت کم و بیش یہی تھی۔ سندھ ۱۲۷۲ء میں فتح ہوا، پنجاب محمود غزنوی کے ہاتھوں گیا رہوں صدی میلادی میں، تیرہویں صدی کے اختتام تک پورے ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یہاں بھی، جہاں تک اراضی کا تعلق ہے، اصول یہی تھا کہ نہ مالکان زمین کو زمین سے بے دخل کیا جائے اور نہ کاشت کاروں کو۔ صرف وہی زمینیں سرکاری متصور ہوتیں جن کا کوئی وارث نہ تھا یا جو اسلامی فتح سے پہلے حکومت کے قبضے میں تھیں۔ فوجی جاگیریں ایسی ہی زمینوں سے دی جاتیں، یعنی فوجی ان کے خراج سے متمتع ہوتے؛ مثلاً جب سلطان شہاب الدین غوری نے شہر دہلی بطور جاگیر قطب الدین ایک کو دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دہلی کی جملہ زمینیں ایک کے قبضے میں آ گئیں، صرف یہ تھا کہ ان کا سالانہ خراج ایک کے نام کر دیا گیا۔ آگے چل کر یہی طریق ایک نے اختیار کیا۔ ایسے ہی جب شہاب الدین غوری نے بلادِ مفتوحہ کو ایک کی جاگیر قرار دیا تو یہ اقطاع اقلیم ہی کی ایک صورت تھی، جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ پھر اگر سرکاری زمینوں اور فوجی جاگیروں میں کبھی اضافہ ہوا تو اس لیے کہ عدم اداے خراج یا بغاوتوں اور شورشوں کے باعث فتنہ پسند عناصر کی زمینیں ضبط کر لی گئیں یا ان کا کوئی وارث ہی نہ رہا۔ حاصل کلام یہ کہ جملہ بلادِ اسلامیہ کی طرح ارضِ پاک و ہند میں بھی ممالکِ مفتوحہ کے باشندے اپنی زمینوں پر قابض رہے، الا یہ کہ کسی خاص سبب کی بناء پر حکومت نے کوئی زمین حاصل کر لی؛ چنانچہ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں صراحت کر دی ہے کہ امام کو بجز کسی حق کے جو ثابت ہو اور

جسے معروف کہا جائے کسی سے کوئی چیز لینے کا مطلق اختیار نہیں، اور یہی اصول ہے جسے آگے چل کر فقہاء نے قائم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی اور سلطان شہاب الدین غوری کے عہد میں سلسلہ فتوحات شروع ہوا تو جیسے جیسے راجگان ہند اطاعت قبول کرتے چلے گئے ان کی ریاستیں انہیں کے قبضے میں رہیں، لہذا وہ اپنی زمینوں یا دوسرے لفظوں میں جاگیروں کا باقاعدہ خراج ادا کرتے تھے۔ فوجی جاگیریں لاوارث یا سرکاری زمینوں سے دی جاتیں جو ایک انتظامی امر تھا کہ اہل فوج کو ان کی خدمات کا معاوضہ ملتا رہے۔ یوں ہی پنج ہزاری، ہفت ہزاری وغیرہ مناصب کی ابتداء ہوئی۔ علاء الدین خلجی نے جاگیرداری کے بجائے نقد تنخواہ کا سلسلہ جاری کیا اور سلطان محمد تغلق نے بھی یہ صورت برقرار رکھی۔ فیروز تغلق نے یہ نظام بدل کر پھر پرانا طریق رائج کر دیا، یعنی نقد تنخواہوں کے بجائے جاگیریں دینا، اس کے بعد ایک مدت تک بدنظمی کا دور دورہ رہا، جس میں اقطاع داروں نے بھی خاصا حصہ لیا۔ یہ بدنظمی شیرشاہ نے دور کی، گر بجائے نقد تنخواہ کے شیرشاہی نظام میں بھی فوجی خدمات کا معاوضہ جاگیروں ہی کی صورت میں دیا جاتا تھا، لیکن اس کا دستور تھا کہ جاگیرداروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کر دیتا۔ آگے چل کر جب مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تو اس نے بھی اکثر و بیشتر شیرشاہی نظام اراضی ہی پر عمل کیا۔

اقطاع خراج کا یہ بظاہر طویل بیان اس لیے بھی ضروری تھا کہ اقطاع اقلیم کی صورت میں بھی انتظامی اور فوجی دونوں قسم کی ضرورتوں کے پیش نظر اقطاع خراج ہی پر عمل کیا جاتا۔ فوجی خدمات کا معاوضہ دینے کے علاوہ بادشاہ یہ طریق فوج کو وفادار رکھنے کا بھی ایک مؤثر ذریعہ سمجھتے تھے۔

ازھر ۱۳۳۸ھ؛ (۹) عبدالرحمن الجزیری: کتاب
الفقه علی مذاہب الأربعة، مطبعة دارالمأمون، مصر؛ (۱۰)
ابو یوسف: کتاب الخراج، بولاق ۱۳۰۲ھ؛ (۱۲) الجصاص:
احکام القرآن، مطبعة الاوقاف الاسلامية، ۱۳۳۵ھ؛ (۱۳)
ابن الحاج: المنخل، المطبعة المصرية، ۱۳۳۸ھ؛ (۱۴)
الشعرانی: میزان الکبری، دار احیاء الکتب العربیة؛ (۱۵)
علاء الدین الخصکفی: الدر المنثور، مطبع الطبی ہوگلی؛
(۱۶) ابن عابدین الشامی: رد المحتار، مطبع معجبائی
دہلی؛ (۱۷) آء، لائنڈن، طبع اول، مع ماخذ .

(سید نذیر نبازی)

اقلیم: یونانی لفظ *klima* بمعنی میلان سے
مأخوذ ہے [لیکن عربی لغت کے بعض ماہروں نے اسے
مادہ قلم سے مشتق مانا ہے اور قلم کے معنی ہیں کاٹا
اور اقلیم کو اقلیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ
دوسرے حصہ زمین سے منقطع اور کٹا ہوا ہوتا ہے
چنانچہ الأزہری نے اسے عربی الاصل قرار دیا ہے
(لسان العرب، تحت مادہ)۔ ایرایشوستھینز (Eratosthenes
۱۹۶ م ق م) نے آباد دنیا سے معلومہ (orbis veteribus
notus) کو طول بلد کے لحاظ سے سات منطوقوں میں تقسیم
کیا تھا، جن کی حدود اس نے محض قیاس سے معین
کر دی تھیں۔ ایپرخس (Hipparchus) [م تقریباً ۱۳۵
ق م] نے ان منطوقوں کو اعراض بلد کے اعتبار سے
مساوی کر دیا۔ مساوی عرض کی سات اقلیموں کی
یہ تقسیم عربوں نے بھی اختیار کر لی، گو وہ بعض
اوقات خط استوا کے جنوبی ملکوں کو انہوں اور
انتہائی شمال کے ملکوں کو نویں اقلیم شمار کرتے
تھے۔ الاڈریسی [رک. بان] نے جغرافیہ پر اپنی کتاب
اقلیموں ہی کے مطابق مرتب کی ہے۔ کسی اقلیم
کی حدود متعین کرنے کے لیے فیصلہ کن عامل
اس میں سب سے بڑے دن کا طول ہے۔ ابوالفداء
کے نزدیک آباد دنیا عملاً ۱۰ اور ۵۰ عرض بلد
شمالی کے درمیان واقع ہے اور جنوب سے شمال کی

ہمیں ہولنا نہیں چاہیے کہ اقطاع کی اساس تو
وہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا
کہ عادی الارض اللہ اور اس کے رسول کی ہے،
جسے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اقطاع اقلیم
اور اقطاع خراج بعد کی چیز ہے۔ خلافت فاروقی
میں جب حضرت تمیم داریؓ کو فتح شام کے
بعد بیت اللحم میں ایک قطعہ زمین عطا کیا گیا
تو وہ بھی اقطاع خراج کی کوئی ایسی مثال
نہیں تھی جس کا قیاس فوجی جاگیرداری پر کیا
جائے۔ انہیں یہ زمین ملی تو اس لیے کہ وہ ان کا
اپنا قریب تھا (دیکھیے کتاب الاموال، ص ۲۷۴ تا
۲۷۵)۔ پھر حال حکومت کا عمل ہر حالت میں
فقہائے اسلام کے اس فیصلے پر رہا کہ جاگیریں
صرف ان ہی زمینوں سے دی جائیں گی جو حکومت
کی ملکیت ہیں اور حکومت ہی کی ملکیت رہیں گی۔
ان کے علاوہ جو بھی زمینیں ہیں، یعنی "اراضی
مملوکہ"، ان پر مالکوں ہی کا قبضہ رہے گا، چنانچہ
یہی مسلک علمائے ہند، مثلاً شاہ عبدالعزیز، شیخ
جلال تھانیسری اور دوسرے علما و فقہا نے
اختیار کیا۔

مأخذ: بنیادی کتب فقہ و حدیث و تاریخ کے

علاوہ:-

- (۱) ابو سعید القاسم بن سلام: کتاب الاموال، تصحیح
و تعلیق محمد حامد الفقی؛ (۲) محمد شفیع، مفتی:
اسلام کا نظام اراضی، ادارة المعارف، کراچی؛ (۳) شیخ
جلال تھانیسری: رسالہ اراضی ہند، مخطوطہ مملوکہ
محمد شفیع، مفتی، زیر طبع؛ (۴) ابن حزم: المغلی، ادارة
الطباعة المنیریة، ۱۳۳۸ھ؛ (۵) الماوردی: الاحکام
السلطانیة، ۱۳۳۷ھ، مصر و آستانہ؛ (۶) علاؤ الدین الکفانی:
کتاب البدائع والصنائع فی ترتیب الشرائع، مطبعة الجمالیة،
مصر؛ (۷) السرخسی: التبسوط، مطبعة السعادة، ۱۳۲۳ھ؛
(۸) السیوطی: الاشبہ والنظائر، مطبعة المظہری، ۱۳۷۰ھ،

جنوبی حد پر طویل ترین دن کا طویل گھنٹوں میں اور
ہر ایک کا عرض و طول درجوں میں دکھایا گیا ہے :-

طرف جاتے ہوئے ہر اقلیم میں طویل ترین دن کا
طول نصف گھنٹے بڑھتا جاتا ہے۔ ذیل کی جدول میں
ہفت اقلیم کی جنوبی اور شمالی حدود، ہر ایک کی

اقلیم	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
جنوبی حد	۱۲	۲۰	۲۴	۲۳	۲۸	۳۳	۳۷
شمالی حد	۲۰	۲۴	۲۳	۲۸	۳۳	۳۷	۳۷
طویل ترین دن	۱۲ $\frac{۳}{۴}$	۱۳ $\frac{۱}{۴}$	۱۳ $\frac{۳}{۴}$	۱۳ $\frac{۱}{۴}$	۱۳ $\frac{۳}{۴}$	۱۵ $\frac{۱}{۴}$	۱۵ $\frac{۳}{۴}$
عرض	۷	۳	۶	۷	۱۲	۱۸	۲۳
طول	۱۷۲	۱۶۳	۱۵۳	۱۴۳	۱۳۵	۱۲۶	۱۱۹

تھا۔ کرۂ ارض کی ایسی ہی ہفت گانہ تقسیم کا ذکر
المسعودی: مروج الذهب (باب ہشتم) میں بھی ہے۔
اس طرح لفظ اقلیم کا اطلاق مقامی طور پر کسی ملک
کے لیے بھی ہونے لگا، مثلاً شام، عراق وغیرہ۔
ابو الفداء اسے حقیقی یا فلکیاتی اقلیم کے مقابلے میں،
جو عرض بلد پر موقوف ہے، عرف عام کی اقلیم قرار
دیتا ہے۔

اقلیم الرُّویا "فلک البروج" کا ایک اور نام ہے۔

مآخذ: (۱) ریناؤ *Geographie: Reinaud*

d'Aboulsfeda، ۱: ccxiv بعد، ۲: ۸ بعد؛ (۲)

Lees، *Dict. of Techn. Terms*، طبع شپرنگر *Sprenger*، لیز

وغیرہ، ص ۱۲۲۳ بعد؛ (۳) ابن خلدون: [مقدمہ]

Prolegomena، طبع کاترمیئر *Quatremère* (۴) *Notices et*

Extraits وغیرہ، ۱۶: ۹۲ بعد؛ ۱۹: ۱۱۲ بعد؛ (۵)

الہمدانی: *Geographie der arab. Halbinsel*، طبع

D. H. Müller، ص ۱ تا ۴۴۔

(T. H. WEIR)

الاقواء: علم قوانی کی ایک اصطلاح،

عیوب قافیہ میں سے ایک کا نام، توجیہ یا حدو میر

اختلاف کو اقواء کہتے ہیں۔ اقواء کی مختلف صورتیں

ساتویں اقلیم کی شمالی حد، یعنی ۲۰، ۵۰،
شمال، ہر سب سے بڑے دن کا طول ۱۶ $\frac{۱}{۴}$ گھنٹے
ہے۔ تاہم ان اقلیموں کے شمال اور جنوب میں بھی
آباد علاقے موجود ہیں۔ جوں جوں ہم شمال کی
طرف بڑھیں ان اقلیموں کا طول بھی کم ہوتا جاتا
ہے، چنانچہ بقول البیرونی [رک بان] اقلیم اول کا
طول شرقاً غرباً ۱۷۲، ۲۷ ہے، یا اگر تقریباً
۱۸ $\frac{۱}{۴}$ فرسنگ کے برابر سمجھا جائے تو ۳۲۵۲ فرسنگ
کے قریب ہے۔ قدیم حساب کے مطابق، جس میں
ایک درجہ ۲۲ $\frac{۱}{۴}$ فرسنگ کے برابر سمجھا جاتا تھا،
یہ ۳۸۳۲ فرسنگ ہوتا ہے۔ اقلیم ہشتم کا طول
۲۳، ۱۱۹ یا تقریباً ۲۲۵۵ فرسنگ (بحساب قدیم
۲۶۵۱ فرسنگ) ہے۔ یہ پیمائشیں ابو الفداء نے تسلیم
کی ہیں۔

ایرانیوں نے اقلیم (کشور) کی اصطلاح بھی
ان سات حصوں یا سلطنتوں کی تعبیر کے لیے استعمال
کی ہے جن میں انہوں نے دنیا کو تقسیم کیا تھا۔
یہ تقسیم عرض بلد پر مبنی نہیں تھی۔ انہوں نے
ایران کو مرکز میں رکھ کر عرب، افریقہ، روم،
ترکیہ، چین اور ہندوستان کو اس کے گرد رکھا

وصف (مصغیر اقصیر بمعنی سخت گردن والا یا چھوٹے قد کا)۔ اس سے بظاہر یہ بتا چلتا ہے کہ یہ بت انسان کی شکل کا تھا۔ اس معبود کے متعلق (جس کا اصل نام معلوم نہیں) ہمیں جو کچھ بھی معلوم ہے اس کا سرچشمہ وہ اشارے ہیں جو ابن الکلبی کی کتاب الاصلنام (قاہرہ ۱۹۱۴ء) ص ۳۸، ۳۹ و ۴۸ تا ۵۰ میں ہیں، اور یاقوت: معجم، ۱: ۳۴۰ و ۳۴۱ (ترجمہ و حواشی از ولہاوزن Reste Arab. : Wellhausen Heldenums، طبع دوم، ص ۶۲ تا ۶۴)؛ الجاحظ: الحيوان، ۵: ۱۱۴؛ وہی مصنف: البخلاء [طبع فان فلوتن، لائڈن ۱۹۰۰ء؛ طبع طہ الحاجری، مطبوعہ مصر، ص ۲۱۷، لیکن طبع احمد العوامری و علی جارم بک، قاہرہ ۱۹۳۹ء، ص ۲: ۱۸۴ میں جہاں الجاحظ کا استشہادی شعر درج ہے اقصیر کا لفظ نہیں بلکہ شعر کی دوسری قراءت درج ہے جو جاحظ نے کتاب الحيوان میں دی ہے]، ص ۲۳۷؛ خزائن الأدب ۳: ۲۴۶ (تلخیص) اور محمود الایوسی: بلوغ الأدب فی معرفۃ احوال العرب، (تلخیص) قاہرہ ۱۳۴۳ھ، ۲: ۲۰۹ میں موجود ہیں۔ الاقصیر کی پرستش قضاعہ، لغم - جذام، عاملہ اور غطفان کرتے تھے، جو صحراے شام کی سطح مرتفع میں سکونت پذیر تھے۔ ابن الکلبی نے قدیم شاعروں کے جو اشعار نقل کیے ہیں ان میں انصاف الاقصیر، یعنی ان پتھروں کا ذکر ہے جو عبادت گاہ کے اطراف میں رکھے جاتے تھے (ان کے متعلق ایک شعر ہے جو لسان العرب، ۶: ۴۱۶ [طبع بیروت ۱۹۵۶ء، ۵: ۱۰۶-ب] میں موجود ہے، لیکن شاعر کا نام نہیں لیا گیا، اس شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ مذبحہ جانوروں کا خون ان کے اطراف سے بہتا رہتا تھا

[وَأَنْصَابُ الْأَقْصِيرِ حِينَ أَضْحَتْ
تَسِيلُ عَلَى مَنَاقِبِهَا الدِّمَاءُ]

اور اسی طرح کہڑوں [یعنی اثواب الاقصیر] کا، جن سے مراد اس بت کے کہڑے ہیں یا شاید عبادت گاہ کا وہ غلاف جو کسبہ کعبہ کی طرز کا ہوتا تھا؟

بتائی گئی ہیں: (الف) (مقید یعنی ساکن حرف روی سے پہلے) قافیے کا آخری متحرک حرف ایک شعر میں مضموم اور دوسرے میں مکسور ہو، جیسے کاکل اور دل؛ (ب) ایک شعر میں مفتوح ہو اور دوسرے میں مکسور، جیسے دشت اور زشت؛ (ج) ایک شعر میں واو معروف ہو اور دوسرے میں واو مجہول، جیسے مقدور اور گور؛ (د) ایک شعر میں یای معروف ہو اور دوسرے میں یای مجہول، جیسے نخچیر اور دیر (ہ) ایک شعر میں مضموم اور دوسرے میں مفتوح جیسے گم اور ہم۔

خلیل بن احمد کے قول کے مطابق اقواء قافیے کے آخری متحرک حرف میں کسی ایسی حرکت کی موجودگی سے پیدا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کے دوسرے اشعار کے قافیوں میں نہیں پائی جاتی؛ گویا یہ صورت ہو کہ اشعار میں سے بعض کے آخر میں تو 'ی' ہو اور بعض کے آخر میں 'و' یا 'الف'۔ اس کے برخلاف دوسرے ماہروں کے نزدیک اسے اقواء نہیں کہتے، بلکہ اصراف یا اصراف کہتے ہیں۔

مآخذ: (۱) *Darstellung: Freytag*، ص ۱۶۲

و ۳۲۸؛ (۲) ابن کھسان، دررائٹ Wright: *Opuscula*

Arabica، ص ۵۰؛ (۳) بلسے R. Basset: *La Khagradjyah*

ص ۱۲۶ تا ۱۲۸؛ (۴) شیخو Cheikho: *علم الأدب*

ص ۴۱۳؛ (۵) محمد بن شنب: *تحفة الأدب فی میزان*

أشعار العرب، الجزائر ۱۹۰۶ء؛ (۶) *معيط الدائرة*، ص ۱۰۹،

بیروت ۱۸۵۷ء؛ (۷) ابن قتیبة: *کتاب الشعر*؛ (۸) ابن رشیق:

العقد؛ (۹) مرزا محمد عسکری: *آئینہ بلاغت*، لکھنؤ

۱۹۳۷ء، ص ۱۳۷؛ (۱۰) کوثر لکھنوی: *سفر سخن*،

مکتبہ جدید لاہور، ص ۸۵؛ (۱۱) نجم الغنی:

بحر الفصاحت، رام پور ۱۳۰۳ھ، ص ۲۵۴ بعد؛ (۱۲)

طوسی: *معیار الأشعار*؛ (۱۳) اوج: *مقیاس الأشعار*۔

(محمد بن شنب MOH. BEN CHENEB [و عبد المنان عمر])

* الاقصیر: زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ایک معبود کا نام یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ایک اسم

غازی (بن ہمایون بن بابر)، ہندوستان میں خاندانِ مغلیہ کا تیسرا شاہنشاہ (۱۵۶۳ء/۱۵۵۶ء تا ۱۶۰۵ء/۱۶۰۰ء)۔

پیدائش: ہمایون [رک بان] جنگ تونج (۱۵۴۷ء/۱۵۴۰ء) میں شیر شاہ سوری [رک بان] سے شکست کھا کر سندھ میں سرگرداں تھا کہ قلعہ عمر کوٹ [رک بان] (جس کا بانی عمر سومرہ تھا؛ ابوالفضل اور ہداؤنی نے امرکوٹ لکھا ہے) میں اکبری ولادت ہوئی (بروز یکشنبہ، ۵ رجب ۹۴۹ھ/۱۰ اکتوبر ۱۵۴۲ء/۶ کاتک ۱۵۹۹ بکرمی/۱۶ تشرین الاول ۱۵۸۳ سکندری)۔ جوہر آفتابچی نے، جس کی حیثیت خانہ زاد کی تھی، تاریخ ۱۳ شعبان/۲۳ نومبر شبِ شنبہ لکھی ہے (تذکرۃ الواقعات)، لیکن یہ صحیح نہیں۔ ۱۳ شعبان کو نہ شنبہ تھا نہ یک شنبہ، بلکہ پنج شنبہ تھا۔ جہانگیر کے بارہویں فرمانِ جلوس سے بھی یک شنبہ ہی کی تصدیق ہوتی ہے۔ جوہر نے تذکرۃ الواقعات اکبر کی پیدائش سے پینتالیس سال بعد لکھی۔ قیاس ہے کہ اسے تاریخ ولادت اور جشنِ چلہ میں التباس ہو گیا، کیونکہ ۱۳ شعبان کو اکبر چالیس روز کا تھا (مفصل بحث کے لیے دیکھیے *Humayun Badsha*، مرتبہ بیجرچی، ۲: ۷۰ تا ۷۹؛ *The Date of Akbar's Birth*، در *Indian Antiquaries*، نومبر ۱۹۱۵ء، ۴۴: ۲۳۳ تا ۲۴۴)۔

کمسنی: اکبر کی شیر خوارگی اور کمسنی کا ماحول بڑا پر آشوب تھا۔ وہ نو ماہ کا تھا جب ہمایون نے ہندوستان چھوڑا (۷ ربیع الثانی ۹۵۰ھ/۱۰ جولائی ۱۵۴۳ء) اور قندھار و کابل کا قصد کیا کہ بھائیوں کی مدد سے ازسر نو طالع آزمائی کی جائے، لیکن شال (موجودہ گوئٹھ) پہنچ کر معلوم ہوا کہ بھائیوں سے نہ صرف اعانت ہی کی کوئی امید نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں گرفتاری کا بھی خطرہ ہے؛ چنانچہ وہ مستونگ کی طرف ہلنا اور فیصلہ کر لیا کہ ایران

خندق (جَبْر الاقبصر) کا، جس میں نذرانے ڈالے جاتے تھے اور [نغم الانام، یعنی] زائرین کے بھجن اور گیت کا۔ جو قربانیاں بت پر چڑھائی جاتی تھیں انہیں ہمیشہ ذبح نہیں کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان نذرانوں میں آلے میں گندھے ہوئے بال بھی شامل ہوتے تھے (زمانہ جاہلیت کے عام رواج کے مطابق، *قب ولہاؤزن Wellhausen*، ص ۱۲۳ تا ۱۲۴ اور ۱۹۸ تا ۱۹۹)؛ اس سلسلے میں ایک قصہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ قبیلہ ہوازن کے لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور فاقہ کشی تک نوبت پہنچ گئی تو وہ الاقبصر کی عبادت گاہ کے اطراف میں ان نذرانوں کے بچے کھچے غلیظ ٹکڑوں کے لیے بھیک مانگنے گئے تھے۔ اس حکایت کی صحت میں بہت کچھ کلام ہے، کیونکہ قبائل ایک دوسرے کے خلاف جو ہجویہ نظمیں کہا کرتے تھے ان میں اس قسم کے مضامین عموماً پائے جاتے ہیں، اگرچہ بجائے خود اس قصے میں کوئی بات بعید از امکان نہیں۔ جیسا کہ ولہاؤزن کا خیال ہے ابن الکلبی کے نقل کردہ اشعار میں جو تعبیرات استعمال کی گئی ہیں ان میں کسی عبادت گاہ کی طرف بھی اسی طرح اشارہ ہو سکتا ہے جیسے کہ کسی بت کی طرف۔ اس صورت میں ہم فرض کر سکتے ہیں کہ الاقبصر سے اشارہ اس عمارت کی ہست شکل کی طرف ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اقبصر نام کا اطلاق ایک قبیلے پر بھی ہوتا ہے (الآغانی، ۱۳: ۹۸)، افراد پر بھی (الآغانی، ۱۳: ۷۴؛ طبری، ۲: ۶۳۷، ۶۴۰، ۶۹۷، ۱۰۰۰) اور ایک تلوار پر بھی (ابن الاعرابی؛ *Les Livres des Chevaux*، ص ۸۷ تا ۱۰۱)۔

مآخذ: مضمون میں آگئے ہیں۔

(G. LEVI DELLA VIDA)

⊗ اکبر: ابوالفتح، جلال الدین محمد اکبر، بادشاہ

چار ماہ اور چار دن کی عمر میں مکتب نشینی کی رسم ادا ہوئی اور ملا زادہ عصام الدین ابراہیم اتالیق مقرر ہوا۔ لیکن اکبر کو تعلیم کی طرف چنداں رغبت نہ تھی۔ اسے اتالیق کی ناکامی سمجھا گیا اور اس کی جگہ مولانا ہایزید کا تقرر ہوا، مگر وہ بھی کام باب نہ ہو سکے۔ آخر ہمایوں نے تین بڑے عالموں کے نام پر قرعہ ڈال کر مولانا عبدالقادر کو منتخب کیا، جو فقہ، حدیث اور تاریخ کے عالم تھے، مگر شاہ زادے کی بے رغبتی میں کوئی فرق نہ آیا اور گرد و پیش کی پریشانیوں اس بے رغبتی کو تقویت پہنچاتی رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ باہر کے اخلاف میں بہادر شاہ ثانی تک اکبر کے سوا سبھی بادشاہ رسمی تعلیم سے بہرہ ور ہوئے۔ ہائیں ہمہ ابوالفضل نے لکھا ہے کہ بادشاہ سلامت مثنوی مولانا روم اور دیوان حافظ روانی سے پڑھتے تھے ("طبع الہام پذیر آن حضرت بہ گفتن نظم ہندی و فارسی بغایت موافق القادہ... بادشاہ سلامت مثنوی مولوی و دیوان لسان الغیب خود بہ سعادت روان می خوانند و از حقائق و لطائف آن التذامی یا بند"۔ اکبر نامہ، دفتر اول، ص ۲۷۰ تا ۲۷۱)۔

اکبر کی طبیعت حقائق رس تھی۔ وہ بے حد ذہین و فطین تھا۔ علاوہ بریں اس نے فنون سپہ گری یعنی شہسواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی میں مہارت نامہ بہم پہنچائی اور ملک داری کے اسرار و رموز سے بھی وہ ابتدائے عمر ہی میں آشنا ہو گیا۔

انتظامی امور کا تجربہ: ابتدا میں اکبر کو موضع چرخ (لوہ گر، افغانستان) جاگیر میں ملا تھا۔ ہندال کی وفات پر اس کی جاگیر اور حکومت غزنہ اکبر کے حوالے کر دی گئی اور اس نے چھ مہینے غزنہ میں گزارے۔ پھر ہمایوں نے اپنے پاس بلا لیا اور فتح ہند کا قصد کیا تو ساتھ لے لیا۔ ماچھی واڑہ اور

کے راستے حرمین شریفین چلا جائے۔ بچے کو اس طویل اور کٹھن سفر میں ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا، لہذا اسے شمس الدین خان انکہ، اس کی بیوی جی جی انکہ اور دوسری انا ماہم انکہ کے ہمراہ بھائیوں کے پاس بھیج دیا اور خود بائیس رفیقوں کے ساتھ ایران روانہ ہو گیا۔

عسکری میرزا، کامران کی طرف سے قندھار کا حاکم تھا۔ اس کی لاولد بیوی سلطان بیگم نے اکبر کو بیٹے کی طرح پالنا شروع کیا۔ ۱۵۳۳-۱۵۳۵ء کے سرما میں ہمایوں کی مراجعت کی افواہیں اڑیں تو اکبر کو قندھار سے کامران کے پاس کابل بھیج دیا گیا۔

ستمبر ۱۵۳۵ء میں ہمایوں نے پہلے قندھار پور نومبر میں کابل فتح کیا تو کم و بیش دو سال کے بعد بیٹے سے ملا؛ تاہم دور آزمائش ابھی ختم نہ ہوا۔ ہمایوں نے بدخشاں کا رخ کیا اور وہاں بیمار پڑ گیا تو کامران دوبارہ کابل پر قابض ہو گیا اور ہمایوں نے واپس آ کر کابل کا محاصرہ کیا اور بالا حصار پر گولہ باری شروع کر دی تو ظالم چچا نے اکبر کو گولوں کی زد میں فصیل پر بٹھا دیا، لیکن اکبر پر کوئی آنچ نہ آئی، شہر فتح ہو گیا اور کامران وہاں سے نکل گیا۔ بعد میں بھی اس کی اور عسکری کی فتنہ انگیزیاں جاری رہیں۔ آخر عسکری کو گرفتار کر کے حجاز بھیج دیا گیا اور اس نے راستے میں وفات پائی۔ کامران کے ایک شب خون میں ہندال، جو ہمایوں کے ساتھ تھا، مارا گیا۔ آخر کامران بھی گرفتار ہوا اور امرا کے اصرار پر اس کی آنکھوں میں سلائی پھروائی گئی اور حجاز روانہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمایوں کو اطمینان نصیب ہوا (۱۵۵۱/۱۵۵۸ء)۔

تعلیم: اس پر آشوب دور میں اکبر کی تعلیم کا کوئی مستقل انتظام ممکن ہی نہ تھا۔ چار سال،

۵/۸۹۶۳ نومبر ۱۵۵۶ء کو ہانی پت کے میدان میں دوسری بار معرکہ کارزار گرم ہوا۔ بازی ایک بار پھر مغلوں کے ہاتھ رہی۔ اس جنگ میں سب سے بڑا کارنامہ علی قلی خان شیبانی ہی کا تھا، جسے خان زمان کا خطاب دیا گیا۔ ہیمنوں بری طرح زخمی ہو کر گرفتار ہوا اور اکبر کے دربار میں پیش ہوتے ہی بیرم خان نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس فتح کے بعد دہلی اور آگرے پر اکبر کا پھر سے قبضہ ہو گیا۔ سلطنت کے استحکام کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ ارد گرد کی خود مختار ریاستوں اور سرکش سرداروں کو مطیع کیا جائے، بالخصوص افغانوں کے دماغ سے بادشاہت کا خیال نکال دیا جائے؛ چنانچہ سب سے پہلے سکندر سور کے خلاف اقدامات ضروری سمجھے گئے، جو مان کوٹ (علاقہ جموں) میں منحصر ہو گیا تھا۔ ۲۷ رمضان ۸۹۶۳/۲۴ مئی ۱۵۵۷ء کو اس نے اطاعت قبول کر لی اور بہار چلا گیا۔ یوں پورا پنجاب اکبر کے زیر نگیں آ گیا۔ اسی سال اجمیر پر اور ربیع الثانی ۸۹۶۶/ جنوری۔ فروری ۱۵۵۹ء میں گوالیار پر قبضہ ہو گیا۔ اواخر ۸۹۶۶/ ۱۵۵۹ء تک خان زمان نے عادل شاہ کے اسراء کو شکست پر شکت دے کر سنبھل سے لکھنؤ اور الہ آباد سے جون پور تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ سلطنت کی یہ بحالی بڑی حد تک بیرم خان کی سعی و محنت کا نتیجہ تھی۔ وکیل سلطنت کی حیثیت سے اسے وسیع اور غیر محدود اختیارات حاصل تھے اور اس کی ذات سلطنت کی بقا کی ضامن سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جب فوری خطرات کا سد باب ہو گیا تو اس کے بہت سے اقدامات، جو سیاسی مصلحتوں اور ملکی ضرورتوں کے لیے ناگزیر تصور کیے جاتے تھے، ذاتی مفاد پر مبنی نظر آنے لگے (مثلاً تردی بیگ کا قتل اور پیر محمد کا تنزل)۔ ادھر اکبر جوان ہو رہا تھا اور حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں تھامنے کے لیے مضطرب

سرہند کی لڑائیوں میں سکندر شاہ شکست کھا کر کوہستان شوالک کی طرف بھاگ گیا (۱۵۵۵ء)۔ ہمایوں دہلی اور آگرے پر قابض ہو گیا۔ اکبر کو بیرم خان کی اتالیقی میں سکندر کے تعاقب کی غرض سے پنجاب روانہ کیا گیا۔ اس زمانے میں اکبر نے جو کچھ سیکھا بیرم خان سے سیکھا۔

تخت نشینی اور بیرم خانی دور: ہمایوں نے اچانک ۲۴ جنوری ۱۵۵۶ء کو دہلی میں وفات پائی۔ بیرم خان کو یہ خبر ملی تو کلانور (ضلع گورداس پور) میں اکبر کی بادشاہت کا اعلان کر دیا ۳ ربیع الثانی ۸۹۶۳/۱۴ فروری ۱۵۵۶ء۔ ہمایوں کی وفات کے ساتھ ہی سلطنت میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ جو حکم ران لاہور، دہلی اور آگرے میں شکستیں کھا کر راہ فرار ڈھونڈ رہے تھے ان کی ہمتیں بڑھ گئیں اور افغانستان و ہندوستان میں شورشیں برپا ہونے لگیں۔ اس وقت بیرم خان اور ہمایوں کے دیگر معتمد رفیقوں کی وفاداری اور عالی ہمتی کام آئی۔ کابل پر میرزا سلیمان، حاکم بدخشاں، کا حملہ ناکام بنا دیا گیا، نارنول پر راجہ بہاری مل کی خیر خواہی کے باعث شاہی فوج کا قبضہ ہو گیا اور شاہ ابوالمعالی کی بروقت گرفتاری سے ایک خطرناک فتنہ اٹھنے سے پیشتر ہی دب کر رہ گیا۔ لیکن یہ مسائل اس بلا کے سامنے کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے جو عادل شاہ سوری کے وزیر ہیمنوں بقال کی صورت میں نازل ہوئی۔ ہیمنوں نے پہلے آگرے میں سکندر خان ازبک، پھر دہلی میں تردی بیگ کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کیا اور راجا بکرماجیت کا لقب اختیار کر کے اس نیت سے پنجاب کی طرف بڑھا کہ مغلوں کو ہندوستان سے نکال دے۔ عام خیال یہی ہے کہ وہ اپنا راج قائم کرنے کی فکر میں تھا۔ ہانی پت کے قریب علی قلی خان شیبانی نے اس کی ہراول فوج پر حملہ کر کے پورے توپ خانے پر قبضہ کر لیا۔ ۱۰ محرم

زندگی کی ضمانت بھی پورے شمالی ہند کو ایک مرکز کے تحت لائے بغیر ممکن نہیں۔ اکبر نے یرم سے ملک گیری اور عملی سیاست کے گراں قدر تجربے حاصل کیے تھے۔ جوان سردی، عالی ہمتی اور مستقل مزاجی کے علاوہ اس میں تدبیر اور دوراندیشی کا مادہ بھی بدرجہ اتم موجود تھا؛ چنانچہ اس نے پوری توجہ توسیع مملکت کی طرف مبذول کر دی اور صرف آٹھ سال کی قلیل مدت میں مالوہ (۱۵۶۸/۱۵۶۱ء)، گونڈوانہ (۱۵۶۱/۱۵۶۳ء)، رنتھمبور (۱۵۶۶/۱۵۶۹ء)، کالنجر (۱۵۶۷/۱۵۶۹ء)، گجرات (۱۵۸۰/۱۵۷۲-۱۵۷۳ء) اور بنگال (۱۵۷۳/۱۵۷۵ء) کے علاقے اپنی قلمرو میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں ایک طرف تو کالنجر، رنتھمبور، گوالیار اور چتوڑ جیسے ناقابلِ تسخیر قلعے فتح کر کے اپنی عسکری قابلیت اور فوجی قوت کا سکہ بٹھایا اور مغلی حکمرانوں کو یہ احساس دلایا کہ ان کی حکومتیں اور جاگیریں اب شہنشاہ کی اطاعت کیے بغیر باقی نہیں رہ سکتیں دوسری طرف ادھم خان، خان زمان، بہادر خان اور عبداللہ خان ازبک جیسے نامور اور طاقتور سرداروں کی بغاوتیں کچل کر ثابت کر دیا کہ مغلیہ سلطنت غیر متزلزل بنیادوں پر قائم ہو چکی ہے۔ ۱۵۷۶/۱۵۷۷ء تک اکبر کم و بیش پورے شمالی ہند کو زیرِ نگیں لا چکا تھا۔ بعد میں بھی حدودِ مملکت میں توسیع جاری رہی اور بعض ایسے صوبے بھی فتح کر لیے گئے جہاں پیشتر سلطنتِ دہلی کا پرچم کبھی نہیں لہرایا تھا۔ ۱۵۹۳/۱۵۸۶ء میں کشمیر، ۱۵۹۸/۱۵۹۱-۱۵۹۲ء میں سندھ، ۱۱۰۰۲/۱۵۹۳ء میں بلوچستان و مکران اور رجب ۱۱۰۰۳/۱۵۹۵ء میں قندھار فتح ہوا۔ پھر اکبر نے دکن کی ریاستوں کا رخ کیا۔ ۱۱۰۰۹/۱۶۰۱ء تک برار و خاندیش کے علاوہ احمد نگر کا ایک حصہ بھی سلطنتِ مغلیہ کا جزء بن

تھا، ادھر یرم خان کے مخالفین، خصوصاً اکبر کی انا ماہم انگہ اور ”انگہ خیل“ کی محلاتی سازشیں پورے عروج پر پہنچ چکی تھیں؛ چنانچہ ۲۰ جمادی الآخرہ ۱۰۹۶ھ/۲۷ مارچ ۱۵۵۹ء کو اکبر نے یرم خان کو حرمین جانے کی اجازت دے دی اور تمام شاہی اختیارات خود سنبھال لینے کا اعلان کر دیا۔ یہاں تک بھی غنیمت تھا، لیکن ماہم انگہ کی سازش سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یرم راستے سے ہٹ کر مسلح مخالفت پر آمادہ ہو گیا، پھر شکست کھا کر اطاعت قبول کر لی اور حج کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن کہمبایت میں مبارک خان لوحانی کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا (۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۰۹۸ھ/۳۱ جنوری ۱۵۶۱ء)۔

توسیعِ سلطنت: ۱۵۶۱ء میں ہندوستان کی صورت حال یہ تھی کہ پنجاب اور دواپے کے علاوہ وسط ہند میں گوالیار اور راجپوتانے میں اجمیر کے علاقے اکبر کی سلطنت میں شامل تھے۔ کشمیر، گجرات اور خاندیش میں اسلامی ریاستیں تھیں۔ راجپوتانہ اور گونڈوانہ مختلف خود مختار راجاؤں میں بٹا ہوا تھا۔ بہار و بنگال میں سلیمان کرنی افغان کی حکومت تھی۔ دکن میں برار، بیدر، احمد نگر، بیجاپور اور گولکنڈے کی پانچ مسلمان ریاستوں کے علاوہ وجیانگر کی ہندو ریاست تھی اور جنوبی ہند میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے علاوہ بعض ساحلی مقامات پر پرتگیز قدم جما رہے تھے۔

شمالی ہند کی تاریخ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے تحت مرکز کی طرف مائل اور مرکز سے نفور قوتوں کے درمیان کشمکش سے عبارت رہی ہے، لہذا یرم خان نے یہ نکتہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ جہاں ایک مضبوط مرکزی حکومت کے قیام کے لیے چھوٹی بڑی خود مختار ریاستوں کی تسخیر ناگزیر ہے وہاں رعایا کی مؤثر حفاظت اور ان کی پر امن

چکا تھا۔

اکبر کا شمار دنیا کے عظیم فاتح بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ فان نوئر von Noer کا قول ہے کہ شہنشاہ اکبر نے ملک گیری کی ہوس میں تلوار نہیں اٹھائی تھی (Kaiser Akbar، ۲: ۲۳۱)، لیکن اس کی کتاب کی انگریزی مترجم سز اینٹ بوریج Annette Beveridge اپنے مقدمے میں لکھتی ہے: ”اکبر کا ایمان تھا کہ تفوق و برتری فی نفسہ قابلِ قدر چیز ہے اور اسی لیے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے پاس دولت بھی تھی اور فوجیں بھی، دونوں سے اس نے کام لیا اور بلا تامل ایک علاقے کے بعد دوسرا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کرتا چلا گیا۔“ حقیقت یہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد عہد حاضر کے تصورات کی روشنی میں توسیع سلطنت کے جواز و عدم جواز پر بحث بے محل ہے۔ اکبر کے عہد میں توسیع سلطنت عظمت و برتری کا نشان تھی اور اس وسیع ملک کو بدامنی کے گونا گوں خرخشوں سے محفوظ کر لینے کی بھی یہ ایک مؤثر تدبیر تھی، مزید برآں قدم قدم پر ایسے حالات پیدا ہوتے گئے کہ آگے بڑھنے کے سوا چارہ نہ رہا۔ اکبر کے جانشینوں میں جب تک صلاحیت باقی رہی انہوں نے توسیع کا سلسلہ جاری رکھا اور قابل حکمرانوں نے نظم و نسق کی اصلاح، رعایا کی بہبود و خوش حالی یا ملک کی آبادی اور ترقی کو نصب العین بنائے رکھا۔

اصول حکومت: اکبر کی عظمت کا انحصار

محض فوجی کارناموں پر نہ تھا۔ قدرت نے اسے تنظیم کی غیر معمولی صلاحیت بخشی تھی۔ اس نے اپنی جنگی مہمات کے ذریعے فتح کی ہوئی سلطنت کے استحکام کے لیے جامع اصول وضع کیے۔ اس کے اندر جزئیات پر حاوی ہو جانے کی اہلیت بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس نے مفتوح دشمنوں، شکست خوردہ مخالفوں، مغلوب باغیوں اور سرکش عہدے داروں کے

ساتھ اکثر جس شفقت و درگزر سے کام لیا وہ اس کی فطرت اور حالات دونوں کا تقاضا تھا۔ ایک مرکز سے اتنے وسیع رقبے کو فتح کرنے کی مشکلات اور اپنی افواج کو مختلف سمتوں میں مصروف رکھ کر ان کی طاقت کو تقسیم کر دینا بدیہی طور پر خالی از خطر نہ تھا۔ اس کے لیے دانش مندانہ مسلک یہی تھا کہ اگر مقامی سردار اور حکمران اس کی پیش قدمی پر سر اطاعت خم کر دیں تو اسے قبول کر لے اور جگہ جگہ کثیر التعداد نیم آزاد سرداروں کو مقامی طور پر اپنا اثر و اقتدار قائم رکھنے کی اجازت دے دے۔ وہ استحکام سلطنت کی خاطر سب کے ساتھ صلح اور سب کے لیے امن چاہتا تھا۔ علاوہ ازیں اپنے اعزاً (مرزا محمد حکیم، ادھم خان اور سلطان میرزا کے بیٹے بھتیجے) اور دوسرے مغل اور ایرانی امرا (خان زمان، بہادر خان، منعم خان وغیرہ کی مسلسل بغاوتوں اور سازشوں کے باعث اس کے سامنے بھی راستہ رہ گیا تھا کہ جو طبقے عقیدت و اخلاص کا ثبوت دیں ان پر بذلی التفات میں تامل نہ کرے۔ یہی سبب ہے کہ اس نے فتوحات ملکی کے ساتھ ساتھ ذی اقتدار مقامی افراد کی تالیفِ قلوب کا بھی خاص خیال رکھا۔

سلاطین دہلی کو تین خطروں کا سامنا ہمیشہ رہا: اول بیرونی حملہ؛ دوم حکمران جماعت کے منجلیے افراد کی ہوسِ استقلال؛ سوم مقامی مقتدرین کی سرکشی؛ لہذا ازنہ وسطیٰ میں ہر حکومت کے لیے قیام و استحکام کا انحصار فوجی قوت پر تھا۔ پھر حکمران طبقے اور رعایا کو فرمان برداری پر استوار رکھنے کے لیے درستی و نرمی، ترہیب و ترغیب اور دہشت و شفقت دونوں سے کام لینا ضروری تھا؛ چنانچہ حکمتِ عملی یہ ٹھہری کہ فوجی طاقت، اتحاد مرکز اور رعایا کے معاملات میں عدم مداخلت کو اصولِ سلطنت بنایا جائے۔ اس سلسلے میں تین

کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔
 نظام حکومت: اکبر نے بیرم خان کی معزولی کے بعد خود اختیارات سنبھالے تو وہ فوصلہ کر چکا تھا کہ کسی وزیر کو غیر محدود اختیارات سونپ کر خود مختاری کے خواب دیکھنے کی اجازت نہ دے گا، چنانچہ اس نے سیاسی و مالی امور شہاب الدین عامل دہلی کے سپرد کر کے ماہم آنگہ کو اس کا شریک کار ٹھہرایا۔ منعم خان کو خانخانان کا خطاب عطا ہوا۔ اتکہ خان کو بیرم کا طبل و علم اور چند ماہ بعد وکالت کا منصب بھی دے دیا گیا۔ ادھم خان کے ہاتھوں اتکہ خان کے قتل کے بعد منعم خان اور شہاب الدین فرار ہو گئے۔ اب اکبر کا قطعی اختیار مسلم ہو گیا۔ وکیل کا منصب کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دیا گیا۔ جب آگے چل کر بعض اوقات چند امرا کا اس عہدے پر تقرر بھی ہوا تو وہ اصل اختیارات سے محروم ہی رہے۔ اکبر کے عہد میں حسب ذیل امرا وکیل رہے: شہاب الدین (۶ جلوس)، اتکہ خان (۷ جلوس)، منعم خان (۷ تا ۱۲ جلوس)، مظفر خان (۲۲ تا ۲۴ جلوس)، عبدالرحیم خانخانان (۳۴ جلوس)، میرزا عزیز کوکہ (۴۰ تا ۵۰ جلوس)۔ یہ سب اکبر کے نزدیک معتمد علیہ اور قابل احترام رہے۔

وکیل کے علاوہ اکبر کے عہد میں تین بالاعادہ وزیر تھے، یعنی مال گزاری اور مالیات کے لیے دیوان کل یا دیوان اعلیٰ، فوجی امور کے لیے میر بخش اور مذہبی امور و عدلیہ کے لیے صدر الصدور۔ یہ سلطنت کے چارستون تھے اور اپنے اپنے شعبوں کے سربراہ، لیکن ان کے فرائض میں اکبر نے ایسی ہم آہنگی پیدا کر دی تھی کہ وہ مختلف امور میں ایک دوسرے سے ربط ضبط قائم رکھنے پر مجبور تھے۔ دیوان، سلطنت کا سب سے زیادہ ذمے دار فرد ہوتا تھا۔ اس عہدے پر یکے بعد دیگرے مظفر خان،

تجربے قابل ذکر ہیں: ۱۔ التمش نے اپنی سلطنت کے کئی حصے کر کے ہر حصہ ایک ایک امیر کو جاگیردارانہ فرائض و حقوق کے اصول پر عطا کر دیا اور مرکز میں پر خلوص حامیان سلطنت (امراے چہل گانہ) کی ایک جماعت رکھی تاکہ اس کے ذریعے فوجی سرداروں اور جاگیرداروں کی طاقت اور سرگرمیوں پر دباؤ قائم رہے؛ ۲۔ شاہان تغلق کے عہد میں فوجی جاگیرداروں کو جاگیرداری سے متعلقہ حقوق و فرائض کے ساتھ باقی رکھا گیا، لیکن ان کے لیے آمد کا حساب مرکزی حکومت کے سامنے پیش کرنا لازمی قرار پایا؛ ۳۔ خاندان لودھی کی حکومت قبائلی اصول پر قائم ہوئی، یعنی بادشاہ بھی ایک سردار تھا، جسے باقی سرداروں نے اپنی رضامندی سے سلطنت سونپ دی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس نظام میں بادشاہ اپنے سرداروں سے نہیں الجھ سکتا تھا۔ سکندر لودھی نے اس نظام کو حسن تدبیر سے بدلنے کی کوشش کی۔ ابراہیم لودھی نے قوت سے کام لینا چاہا اور حکومت کی بنیاد متزلزل ہو گئی۔ غرض مجموعی اعتبار سے سلطنت دہلی کی تاریخ شاہی حکومت اور جاگیرداروں کی باہمی کشمکش کی داستان ہے۔ مستعد اور طاقتور بادشاہ کا سایہ اٹھتے ہی امرا حصول اقتدار، بلکہ حصول تخت و تاج میں مصروف ہو جاتے اور مقامی جنگ جو افراد کی اعانت سے مرکزی وحدت کو نقصان پہنچاتے رہتے۔ باہر نے حصول اقتدار کے ان خوابوں کو بڑی حد تک ملیامیٹ کر دیا تھا، لیکن اسے کسی مستقل اصلاح کا موقع نہ ملا۔ شیر شاہ نے تمام اختیارات اپنی ذات میں مرکوز رکھے، لیکن اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کی حکومت کا پورا شیرازہ بکھر گیا۔ ہمایوں نے دوبارہ تخت پر قبضہ کیا تو اسے موت نے مہلت نہ دی۔ درحقیقت مسلمانوں کی سہ صد سالہ حکومت کے تجربات و نتائج کی روشنی میں تعمیر نو کا کام اکبر

آہستہ اس کے اختیارات سلب کر لیے۔ اس سے ایک تو وظیفے اور جاگیریں بطور خود عطا کرنے کا حق چھین لیا گیا اور سب صوبوں میں الگ الگ صدر مقرر کر دیے گئے، دوسرے بادشاہ بذات خود اس کے کام کی نگرانی کرنے لگا۔ شیخ گدائی کنبوہ، خواجہ محمد صالح، شیخ عبدالنبی، سلطان خواجہ، میر فتح اللہ شیرازی اور دیوان صدر جہان اس دور کے صدر الصدور تھے۔

ان چار وزارتوں کے علاوہ کارخانہ جات اور ذخائر سامان کی نگرانی کے لیے ایک مستقل محکمہ قائم تھا، جس کا سربراہ میر سامان کہلاتا تھا۔ آئین اکبری میں اس کے فرائض و اختیارات کی تشریح نہیں ملتی، البتہ اتنا پتا چلتا ہے کہ میر سامان مع دیوان بیوتات دیوان سلطنت کے ماتحت تھا۔ ہر کارخانے کا ایک داروغہ اور ایک تحویل دار ہوتا تھا۔ حسابات کی پڑتال ”مستوفی“ کے حوالے تھی، دفتری عملے کی نگرانی ”داروغہ کچھری“ کے سپرد تھی۔ ”ناظر“ دیوانی محکمے کا سربراہ تھا اور ”مشرف کل و جز“ صدر محاسب۔ شاہی محل میں حفاظتی دستے کے سالار کے علاوہ ”میر عرض“ اور ”میر بکاول“ کے عہدوں پر بھی بڑے معتمد امرا کا تقرر ہوتا تھا۔ حکیم ہمام میر بکاول، نو رتنوں میں سے تھا۔

باقاعدہ وزرا کے علاوہ دوسرے درباریوں کو بھی امور مملکت سونپے جاتے تھے، چنانچہ حکیم ابوالفتح اور زین خان کوکہ کو دیوان کے دفتر میں بیٹھ کر معاملات سے باخبر رہنے کا حکم دیا گیا۔ مشاورت کی مجالس میں شرکت محض وزرا تک محدود نہ تھی۔ کبھی کبھی بعض امرا کو وزرا سے بھی زیادہ اقتدار مل جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال ابوالفضل ہے، جو کبھی وکیل سلطنت، دیوان اعلیٰ یا میر بخشی مقرر نہ ہوا، لیکن حکماً وہ

خواجہ شاہ منصور، راجا ٹوڈرمل، وزیر خان، قلیچ خان، میر فتح اللہ شیرازی، خواجہ شمس الدین، رائے پاترداس، آصف خان قزوینی اور مقیم (وزیر خان) فائز ہوئے۔ مالیات کا سربراہ ہونے کی بنا پر دیوان اعلیٰ کے سامنے دوسرے وزرا کے اختیارات ماند پڑ جاتے تھے۔ اکبر بھی کارکردگی اور وفاداری کی وجہ سے عزت کرتا تھا، لیکن نظم و ضبط کے پیش نظر اس نے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی میں بھی تامل نہ کیا اور یہ روایت قائم کر دی کہ ہر خدمت صرف ایسے شخص کے سپرد کی جائے جو اس کا اہل ہو، خواہ اس کا درجہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو اور امتیاز و ترقی کا انحصار ہر فرد کی استعداد کار اور وفاداری پر ہونا چاہیے۔

چونکہ تمام عسکری و کشوری اختیارات ایک ہی وزیر کے حوالے کر دینے میں بڑے خطرات تھے اس لیے ہلین نے فوجی محکمہ ایک اور وزیر کے حوالے کر دیا تھا، جسے ”دیوان عرض“ کہتے تھے۔ اکبر کے عہد میں اس کا نام میر بخشی ہو گیا۔ چونکہ فوج کا تعلق منصب داری اور جاگیرداری سے بہت گہرا تھا اس لیے میر بخشی کا عمل دخل صرف اپنے محکمے تک نہ رہا بلکہ وہ دیوان کا شریک بھی ہو گیا۔ عہد اکبری کے میر بخشیوں میں لشکر خان، شہباز خان کنبوہ، آصف خان قزوینی اور شیخ فرید قابل ذکر ہیں۔

صدر الصدور فقہا کی رائے میں بادشاہ اور رعایا کے درمیان رابطہ، احکام شرعی کا علم بردار اور علما کا قیام تھا، جو قانون و مذہب سے متعلق بادشاہ کو مشورہ دیتا، احکام شرعی کے مطابق امرا و ارکان کو ہدایات جاری کرتا، علما پر نگرانی رکھتا اور اہل علم، طلبہ اور دیگر مستحق افراد کو وظیفے اور جاگیریں دیتا۔ چونکہ قانون کی بنیاد شریعت پر تھی لہذا وہ محکمہ قضا کا صدر بھی تھا۔ اکبر نے آہستہ

(۷) اجمیر، (۸) احمد آباد، (۹) مالوہ، (۱۰) الہ آباد (۱۱) بہار، (۱۲) بنگال، (۱۳) خالديش، (۱۴) برار، (۱۵) احمدنگر۔ ہر صوبے میں ایک نائب السلطنت یا سپہسالار مقرر ہوتا تھا۔ اسے ملکی اور فوجی امور میں پورے اختیارات حاصل تھے، لیکن اس سلسلے میں جو احکام دیے جاتے تھے ان کے لیے بادشاہ کی منظوری ضروری تھی۔ اس کے ماتحت مال گزاری کا کام تحصیل دار، قانون گو، پٹواری وغیرہ کے سپرد تھا۔ فوج دار اپنے اپنے اضلاع میں بے قاعدہ سپاہیوں، قواعد دان فوجوں، جنگی کارخانوں اور متعلقہ جاگیروں پر متعین ہوتے اور بدنظمی کی اصلاح کرتے۔

فوج: اکبر سے پہلے یہ دستور تھا کہ امرا کو فوج رکھنے کے لیے جاگیریں عطا ہوتیں اور محاصل ملک سے وظائف مقرر کر دیے جاتے، مگر موجودات کے وقت جاگیردار ادھر ادھر سے بیگاری اور مانگے تانگے کے گھوڑے اور ہتھیار لے کر حاضر ہو جاتے۔ ظاہر ہے ایسی فوج غنیم کے سامنے کہاں تک ٹھہر سکتی تھی۔ اس کی اصلاح کے لیے اکبر نے فوجیوں کو حتی الامکان خزانے سے نقد تنخواہ دینا شروع کی، ہر سپاہی کا حلیہ فوج کے کاغذات میں درج کرایا، گھوڑوں پر سرکاری داغ دلوائے اور تنخواہ سے پہلے حاضری ضروری قرار دی گئی۔ بایں ہمہ اکبر کی فوج کو صحیح معنی میں آراستہ و پیراستہ اور انتظام یافتہ نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ یہ اس طرح منقسم نہ تھی کہ اس کے مختلف حصوں کے افراد اور ان کے افسروں کی تعداد معین ہو سکے۔ قاعدہ یہ تھا کہ ضرورت پر افسر متعین کیے جاتے، جو منصب دار کہلاتے۔ منصب داری دہ ہزاری، پنج ہزاری سے دس سپاہیوں تک مقرر ہوتی۔ بڑی بڑی منصب داریاں محض نام کی تھیں اور ان سے غرض یہی تھی کہ منصب داروں کی تنخواہیں اور درجے مقرر کیے جائیں۔ ہر منصب دار شاہی اجازت کے مطابق اپنی اپنی فوج بھرتی

وزیر اعظم کے فرائض انجام دیتا رہا۔ اکبر کے فورتوں یعنی مقرب ترین امرا کی جو تصویر ملتی ہے (The Victoria Memorial Collection، کلکتہ) اس میں اکبر کے علاوہ حسب ذیل افراد شامل ہیں: راجا مان سنگھ، راجا ٹوڈرمل، حکیم ہمام، ملا دو پیاڑہ، فیضی، ابوالفضل، مرزا عبدالرحیم، تان سین۔ ان میں سے راجا ٹوڈرمل اور مرزا عبدالرحیم خان خانان کے سوا کوئی شخص بھی منصب وزارت پر فائز نہیں ہوا، لیکن یہ سب بادشاہ کی جلوت و خلوت میں شریک راز اور مشیر کار تھے (ملا دو پیاڑہ کی شخصیت اور اس کے حالات کے بارے میں مختلف بیانات ملتے ہیں۔ ان کا جائزہ حافظ محمود شیرانی نے اپنے ایک مضمون میں لیا ہے، دیکھیے اورینٹل کالج میگزین، لاہور، نومبر ۱۹۳۹ء)۔

دراصل اکبر نے وزارت کا نظام اس طرح منضبط کیا تھا کہ تمام وزیروں کے کام کی تقسیم میں توازن اور ربط باہمی قائم رہے اور اس امر کا امکان پیدا نہ ہونے پائے کہ سارے اختیارات کسی ایک وزیر کے ہاتھ میں آجائیں یا کوئی وزیر باقی وزرا پر حاوی ہو جائے۔ وہ خود ان کی تمام سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتا اور اس سلسلے میں اپنے معتمد امرا کو بھی شریک کر لیتا۔ یہ پورا نظام متحرک تھا۔ ہر محکمے میں اوپر سے نیچے تک ہر شخص اپنی حیثیت اور فرائض سے واقف تھا۔ ضابطہ کار معین تھا اور اس کی پابندی ہر شخص کے لیے لازم تھی، حتیٰ کہ خود بادشاہ بھی قواعد و ضوابط کا احترام کرتا۔ اس طرح یہ ممکن ہو گیا کہ متخالف عناصر بھی متحد رہ سکیں اور ساتھ ہی ہر شخص کی اہلیت اور خدمت سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔

تقسیم سلطنت: اکبر کی سلطنت پندرہ صوبوں میں منقسم تھی: (۱) کابل مع کشمیر، (۲) لاہور، (۳) ملتان مع سندھ، (۴) دہلی، (۵) اودھ، (۶) آگرہ،

برسوں کی جمع بندی کی گئی۔ سرکاری کاغذات میں اقسام اراضی اور پیمائش کا حال احتیاط سے لکھا جاتا تھا۔ زمین کی تقسیم کاشت کاروں پر اور محاصل کی کمی بیشی گاؤں کی کھتونیوں میں ہر سال درج کی جاتی تھی۔ مزید برآں لگان وصول کرنے کے بارے میں قواعد مرتب ہوئے۔ زراعت کو ترقی دینے کے طریقے اور سرکش مزارعین کی اصلاح کے قوانین جاری کیے گئے۔ مرکز میں ہر پرگنے کے ایک قانون گو کی حاضری لازم قرار دی گئی۔ مزارعین اور جاگیرداروں کی ہمت افزائی اور بوقت ضرورت ان کے لیے قرضوں، تقویوں اور لگان میں کمی یا معافی کا انتظام کیا گیا۔ حسابات کی حالت درست کی گئی۔ اہل کاروں کے نذرانے موقوف ہوئے۔ ان اقدامات سے محاصل میں جو ترقی ہوئی اس کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ خزانے میں بیالیس کروڑ روپیہ جمع ہو گیا۔ یہ بڑی حد تک میر فتح اللہ شیرازی اور راجا ٹوڈرمل کی سعی و محنت کا ثمر تھا۔

عدلیہ : اسلامی نظام حکومت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ سب سے بالا لحاظ مذہب و ملت انصاف کیا جائے اور قانون کی نظر میں مسلم و غیر مسلم کی تمیز نہ روا رکھی جائے۔ اکبر کی بعض باتیں چاہے قانون اسلامی کے عین مطابق نہ ہوں لیکن اس کے عام مسلک سے مسلم فقہا کے معینہ نظام عدل گستری پر کوئی مخالفانہ اثر نہ پڑا۔ قانون وراثت و طلاق و نکاح میں کوئی ترمیم نہ ہوئی، کیونکہ ان امور کا تعلق براہ راست مذہبی عقائد سے تھا۔ قانون دیوانی بھی وہی رہا، البتہ قانون شہادت اور قانون فوج داری میں کبھی کبھی تجاوز کیا گیا اور بعض اوقات سزائیں بھی من و عن اسلامی قانون کے ماتحت تجویز نہ کی گئیں۔ ہندو فریقین کے جو مقدمات وراثت اور شادی وغیرہ سے متعلق ہوتے تھے وہ ہندوتوں کے سامنے پیش ہوتے اور ہندو قانون کے

کرتا، جو بالعموم اس کی منصب داری کے دسویں حصے کے برابر ہوتی۔ واجب تھا کہ نصف سوار اور نصف پیادے ہوں اور پیادوں کی چوتھائی تعداد توڑے دار ہندو قچیوں اور باقی تیر اندازوں پر مشتمل ہو۔ موجودات کے بعد اس فوج کی تنخواہ سرکاری خزانے سے ملتی تھی۔ منصب داروں کی ان ہی فوجوں سے شاہی فوج مرتب ہوتی تھی۔ وہ ہزاری، ہشت ہزاری، ہفت ہزاری مناصب شہزادوں کے لیے مخصوص تھے۔ اس میں انتہائے ترقی یہ تھی کہ وہ پنج ہزاری بنا دیے جائیں۔ دو صدی سے پنج ہزاری کے منصب داروں کی کل تعداد ساڑھے چار سو سے زیادہ نہ تھی۔ منصب داروں کی افواج کے علاوہ ایک اور بڑا گروہ ایسے سواروں کا تھا جو تنہا کام کرتے تھے۔ یہ ”آجادی“ کہلاتے تھے اور کسی فوج میں داخل نہ ہوتے تھے۔ ان کی تنخواہ اہلیت پر منحصر تھی، جو عام سواروں سے زیادہ ہوتی تھی۔ بقول ابوالفضل فوج کی کل تعداد چوالیس لاکھ تھی، جس میں کچھ مبالغہ نظر آتا ہے۔ اورنگ زیب کے عہد میں توپخانہ اور غیر قواعد دان پیادوں کے علاوہ دو لاکھ سوار جرار تھے۔ غالباً اکبر کے ہاں بھی تعداد اس سے زیادہ نہ ہوگی۔

صیغہ سال : محاصل ملک کے بارے میں اکبر کا انتظام بہت مشہور و معروف ہے اور اسے اس کی ”اہجادات“ میں بتایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے پہلے انتظامات میں اصلاح و درستی کی اور شیر شاہ کے نظام کا کامل اجرا کیا۔ اکبر کی مالی حکمت عملی تین تجربوں پر مبنی تھی۔ ان کی روشنی میں ایک مستقل طریقہ جاری ہوا (۱۶۸۷ء / ۱۶۰۷ء)، جو وہ سالہ ہندوستان کے نام سے موسوم ہے۔ قابل زراعت زمین کی ٹھیک ٹھیک پیمائش اور ہر بیگھے کی مقدار پیداوار دریافت کرنے کے بعد پچھلے دس برسوں کی جمع بندی کے مطابق آئندہ دس

مطابق طے پاتے۔ سرکاری عدالتوں کے علاوہ قدیم دیہی نظام اور ادارے (پنچایت وغیرہ) بدستور قائم رہے۔ چونکہ ملک کی ستر فی صد سے زیادہ آبادی دیہات میں تھی اس لیے اسلامی قانون کا دائرہ عمل زیادہ نہ پھیل سکا اور عدل گستری کے متعلق حکومت کی ذمہ داری پر گنوں (قصبات)، سرکاروں (اضلاع) اور صوبوں کے صدر مقامات تک محدود رہی۔ قاضی القضاة کا تقرر بادشاہ کرتا تھا، جسے بادشاہ کی منظوری سے دیگر علاقوں میں قاضی مقرر کرنے کی اجازت تھی۔ فوج کے لیے قاضی عسکر ہوتا۔ ایک شہر میں ایک سے زیادہ قاضی اپنے اپنے فرائض کی تصریح کے ساتھ مقرر ہو سکتے تھے۔ قاضی کے ساتھ میر عدل کا تقرر عمل میں آتا تھا اور اس کی رائے کو فوقیت دی جاتی۔ اوزان، پیمانوں اور اشیائے خوردنی کی جانچ پڑتال، انسداد گداگری، معالجوں کی اسناد کی چھان بین، غلاموں کی حالت کی نگرانی، لوگوں کو قمار بازی اور مے نوشی سے روکنے اور صوم و صلوة کا پابند رکھنے کے لیے دارالحکومت اور صوبوں میں محتسب مقرر کیے جاتے تھے۔ عدل گستری کا دوسرا مقام بادشاہ کا دربار تھا، جہاں ہر شخص باریاب ہو سکتا تھا۔ اس نظام عدل کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ پورے ملک میں اصول انصاف کی پابندی سختی سے کی جاتی اور کسی سے رعایت نہ برتی جاتی۔ پادری مونسیرات Father Anthony Monserrate کا بیان ہے کہ بادشاہ حق و انصاف کا بے انتہا لحاظ رکھتا ہے۔ وہ جرم کی سزا تو دیتا ہے مگر اس میں عداوت کا شائبہ نہیں ہوتا اور نہ وہ بے جا نرمی سے کام لیتا ہے [بحوالہ V. Smith: Akbar, the Great, Moghul، آکسفورڈ ۱۹۱۹ء]۔

مذہب: اٹھارہ بیس برس کی عمر تک اکبر ایک سیدھا سادا ترک رہا، جو ارکان مذہب کا پابند اور علما و فقرا کا نیازمند تھا۔ خواجہ اجمیری اور

سلیم چشتی سے عقیدت و ارادت، مؤخر الذکر کی خانقاہ اور پھر اس کے قریب عبادت خانے کی تعمیر اور اس عبادت خانے میں مشائخ، علما اور امرا کی علمی و دینی مجالس کے انعقاد سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ وہ دین حق کا جویا اور مذہبی و علمی معلومات اخذ کرنے کا خواہاں تھا، لیکن آگے چل کر ان علمی مجالس میں جب علما (خصوصاً مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری اور شیخ عبدالنبی صدرالصدور) نے ایک دوسرے کی تضحیک و توہین پر کمر باندھی تو علمی مذاکرے کج بحثیوں اور فضول دلیل، آرائیوں کا اکھاڑا بن کر رہ گئے۔ ایک ہی بات کو جب ایک عالم نے حلال اور دوسرے نے حرام ٹھہرایا تو بادشاہ کا دل ایک طرف تو ان عقائد سے بھی پھرنے لگا جس کی نمائندگی کے وہ مدعی تھے اور دوسری طرف اسے محسوس ہوا کہ یہ علما۔ اس کے اپنے الفاظ میں۔ ”می خواہند کہ در فرمان روائی و کارگزاری شریک پادشاہی باشند“؛ چنانچہ اقتدار شاہی کو بالا دست رکھنے کے لیے بعض ایسے اقدامات کیے گئے جو راسخ العقیدہ طبقے کے نزدیک محل نظر تھے۔ ۱۵۸۳ء میں ایک نئے مذہب دین الہی اکبر شاہی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھیے مادہ دین الہی۔ یہاں اتنا بیان کر دینا ضروری ہے کہ اکبر کا مطمح نظر ایک اسلامی حکومت کا قیام نہیں بلکہ اپنی سلطنت کا استحکام تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کا انحصار غیر مسلم رعایا کی اطاعت اور حمایت پر ہے؛ چنانچہ اس کی کوشش یہی رہی کہ ہندو اسے ایک غیر ملکی نہیں بلکہ اپنی برادری کا فرد سمجھیں۔ جزیے کی معافی، یاتریوں کے محاصل کی موافقت، راجپوت راجاؤں کے ساتھ رشتے ناتے اور ان کا اعلیٰ ترین مناصب پر تقرر اور ایسے قوانین کا نفاذ

کتب خانے میں چوبیس ہزار کتابیں تھیں۔ اکبر نے ہندی تہذیب و تمدن اور شعرو ادب کی توسیع و ترقی میں بھی بڑی سرگرمی دکھائی۔ فارسی اور ہندی کے شعرا کو یکساں نوازا۔ سورداس، تلسی داس اور عبدالرحیم خانخاناں اس دور میں ہندی کے ممتاز شعراء تھے۔ فیضی، عرفی، نظیری، شکیبی، سنجرکاشی اور حیدری تبریزی فارسی کے شعراء اس کے دربار میں موجود تھے۔ ملا ظہوری اور ملک تمی بھی اسی زمانے میں گزرے ہیں، لیکن وہ دکن کے درباروں سے وابستہ تھے۔

علم و ادب کی طرح فنون لطیفہ، بالخصوص مصوری، موسیقی، خطاطی اور فن تعمیر کی بھی اکبر نے خوب سرپرستی کی۔ اس کی قدردانی کی شہرت ایران پہنچی تو کئی مصور یہاں چلے آئے اور ایک نئے دبستانِ مصوری کی بنیاد رکھی گئی، جو مغلیہ مصوری کے نام سے مشہور ہوا۔ میر سید علی تبریزی، خواجہ عبدالصمد اور ان کے شاگرد دسوت اور بساون دربار اکبری کے خاص مصور تھے۔ خطاطوں میں اشرف خان، محمد حسین کاشمیری، ملا میر علی اور میر حسینی اور ماہرین موسیقی میں تان سین (جو اس کے نورتنوں میں شامل تھا)، رام داس اور میاں چاند کی شہرت آج تک باقی ہے۔ فن تعمیر کے متعدد قابل قدر نمونے اکبر کی یادگار ہیں، مثلاً دہلی میں ہمایوں کا اور سیکری میں سلیم چشتی کا مقبرہ اور انک، آگرے، فتح پور سیکری، لاہور اور الہ آباد کے قلعے حسن تعمیر اور پائنداری کے اعتبار سے دنیا کی بہترین عمارتوں کی صف میں جگہ پاتے ہیں۔

آخری ایام: اکبر کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بے در پے صد سے برداشت کرنا پڑے۔ راجا ٹوڈرمل اور بیربل کے بعد اسے ابوالفضل جیسے مدبر رفیق سے بھی محروم ہونا پڑا، جسے نرسنگھ دیو بندیلہ نے ہلاک کر ڈالا تھا

جو خواہ شعائرِ اسلامی کے عین مطابق نہ ہوں لیکن ان سے ہندوؤں کی دل دہی ہو جائے۔ ذبیحہ گاؤ کی مسانعت، آفتاب کے رخ بیٹھ کر جھروکہ درشن، داڑھی مندوانا، بھدرا کروانا، قشقہ لگوانا، ہندو رائیوں کے ساتھ مل کر تمام ہندوانہ رسموں میں حصہ لینا، یہ سب باتیں اس کی مذہبی عقائد سے روگردانی کا اتنا ثبوت بہم نہیں پہنچاتیں جتنا اس کی سیاسی مصلحت اندیشیوں کا سراغ دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین الہی کا اثر صرف اس کے محل اور قریبی حلقوں تک محدود رہا۔ دربار اور کاروبار سلطنت پر متشرع مسلمان امرا حاوی رہے اور اطراف ملک میں ہزاروں صوفیہ و علما تبلیغ دین اور اشاعت علوم دینی میں بدستور منہمک رہے۔

علوم و فنون: اکبر کے دور میں علوم و فنون کو بہت فروغ نصیب ہوا۔ وہ عالموں اور فن کاروں کا بڑا قدردان تھا۔ اس کا ممتاز ترین علمی کارنامہ یہ ہے کہ سنسکرت، عربی اور ترکی کی کئی اہم تصنیفات کے ترجمے کروائے اور فارسی میں نئی کتابیں لکھوائیں۔ تراجم میں مہابھارت، رامائن، پنج تنتر، اتھرو وید، لیلوتی، سنگھاسن بتسی، توزک بابری، حیوۃ الحیوان، معجم البلدان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ملا مبارک، ابوالفضل، فیضی، عبدالقادر بدائنی، عبدالرحیم خانخاناں، نقیب خان، نظام الدین بخشی وغیرہ کا نام اس کے دربار سے وابستہ علما و مصنفین میں لیا جا سکتا ہے۔ معقولات کے ایک بڑے عالم میر فتح اللہ شیرازی بھی اسی زمانے میں دربار شاہی میں آئے۔

عہد اکبری میں تعلیم کا چلن عام تھا۔ سرکاری مدرسے تمام ممالک محروسہ میں جاری تھے۔ متعدد امرا کو کتابیں پڑھنے اور جمع کرنے کا شوق تھا؛ چنانچہ ان کے کتب خانے سلطنت کے مختلف حصوں میں موجود تھے۔ خود بادشاہ کے

محمد قاسم ہندوشاہ: تاریخ فرشتہ، مطبع نولکشور، لکھنؤ
(اردو ترجمہ، از خواجہ عبدالحمی، لاہور ۱۹۶۲ء)؛ (۹)
شیخ فرید: ذخیرۃ الخوانین، کراچی ۱۹۶۱ء؛ دیگر معاصر
تاریخوں کے ضروری اقتباسات کے لیے دیکھیے: (۱۰) Elliot و
History of India as told by its own: Dowson
Historians، ج ۵، لندن ۱۸۷۳ء و ج ۶، لندن ۱۸۷۵ء؛
(۱۱) *History of India*: Elphinstone، ۱۸۴۱ء و
۱۸۶۶ء (اردو ترجمہ از سائینٹفک سوسائٹی، علی گڑھ
۱۸۶۶ء - ۱۸۶۷ء)؛ (۱۲) *Kaiser Akbar*: V. Noer
لائبزرگ، ۱۸۸۰ء (انگریزی ترجمہ از A. S. Beveridge
The Emperor Akbar، کلکتہ ۱۸۹۰ء)؛ (۱۳)
The Oriental Biographical Dictionary: T. W. Beale
Reports of: Cunningham، ۱۸۹۳ء؛ (۱۴) *the Archeological Survey of India*
بالخصوص ج ۳،
The Army of the Indian: W. Irvine، ۱۸۹۶ء؛
Moghuls, its Organisation and Administration، لندن
۱۹۰۳ء؛ (۱۶) *History of Indian and*: Fergusson
Eastern Architecture، لندن، ۱۹۱۰ء؛ (۱۷) V.A. Smith
A History of Fine Art in India، آکسفورڈ ۱۹۱۱ء و
۱۹۳۰ء؛ (۱۸) وہی مصنف: *Akbar, the Great*
Moghul، آکسفورڈ ۱۹۱۷ء، طبع دوم ۱۹۱۹ء؛ (۱۹)
India at the Death of Akbar: Moreland
The Agrarian System of: Moreland (۲۰)؛ ۱۹۲۰ء
Muslim India، لندن ۱۹۲۹ء؛ (۲۱) Abdul Aziz
Mansabdari System and the Moghul Army
لاہور؛ (۲۲) *Central Structure of*: Ibn Hasan
the Moghul Empire، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ۱۹۳۶ء
(اردو ترجمہ از عبدالغنی نیازی: دولت مغلیہ کی ہیئت
مرکزی، لاہور ۱۹۵۸ء)؛ (۲۳) *Cambridge*: W. Haig
History of India، ج ۳، لندن ۱۹۳۷ء؛ (۲۴) P. Saran
The Provincial Government of the Moghuls
الہ آباد ۱۹۳۱ء؛ (۲۵) *Makhanlal Roychoudhury*

(۳) ربیع الاول ۱۰۱۱ھ / ۱۳ اگست ۱۶۰۲ء)۔
مزید برآں دو جوان بیٹوں کی موت (شہزادہ
مراد: ۱۵ شوال ۱۰۰۷ھ / یکم مئی ۱۵۹۹ء اور
شہزادہ دانیال: ۱۰۱۲ھ / ۱۶۰۳ء) اور شہزادہ سلیم
سے رنجش نے اس کی زندگی اور بھی تلخ کر دی۔
اکبر کے ممتاز ترین مقربین سلیم کے
بجائے اس کے بیٹے خسرو کو بادشاہ کا وارث
بنانے پر تلے ہوئے تھے، جو مان سنگھ کا بھانجا اور
خان اعظم کا داماد تھا اور سلیم اپنے حقوق کے تحفظ
کے لیے باپ کے جیتے جی اپنی بادشاہت کا اعلان
کر رہا تھا، تاہم اکبر نے آخر وقت سلیم کو بلا کر
اپنا جانشین قرار دیا اور ۱۳ جمادی الآخرۃ
۱۰۱۳ھ / ۱۷ اکتوبر ۱۶۰۵ء کو جان، جان آفرین
کے سپرد کر دی۔ اس نے کل انچاس سال
آٹھ مہینے حکومت کی اور تقریباً تریسٹھ برس عمر
پائی۔ بقول ابوالفضل وہ ایک حاکم عادل تھا،
”جس کا دل حصار آہنی و سلاح آسمانی کا حکم رکھتا تھا
اور شر پسندوں کے لیے تیغ جانستاں اور خنجر برآں
بن جاتا تھا“۔ اس نے صحیح معنوں میں مغلیہ سلطنت
قائم کی، ملک کو امن و خوش حالی اور ایک مستحکم
نظام حکومت دیا اور نظم و نسق کے ہر شعبے میں
اپنی حکمت عملی کے ایسے گہرے نقوش چھوڑے
جو اس کے جانشینوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ
ٹھہرے۔

مآخذ: (۱) ابوالفضل: آئین اکبری، مطبع
نولکشور، لکھنؤ ۱۸۶۹ء؛ (۲) وہی مصنف: اکبر نامہ، مطبع
نولکشور، لکھنؤ ۱۸۷۷ء؛ (۳) ہداؤنی: منتخب التواریخ،
مطبع نولکشور، لکھنؤ ۱۸۸۳ء؛ (۴) خواجہ نظام الدین بغشی:
طبقات اکبری، کلکتہ ۱۹۳۱ء؛ (۵) میر معصوم
بھکری: تاریخ معصومی، بمبئی ۱۹۳۸ء؛ (۶) سجان رائے
بھنداری: خلاصۃ التواریخ، دہلی ۱۹۱۸ء؛ (۷)
بایزید بیات: تذکرۃ ہمایون و اکبر، کلکتہ ۱۹۳۱ء؛ (۸)

۱۸۵۶ء میں جنما مشن سکول میں داخل ہوئے، مگر ۱۸۵۹ء میں تعلیم چھوڑ دی، تاہم مطالعہ جاری رکھا اور انگریزی، فلسفہ اور تصوف میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر لی۔ مصوری کا بھی شوق رہا۔

اکبر نے ابتدا میں بعض معمولی ملازمتیں کیں۔ ۱۸۶۷ء میں وکالتِ ادنیٰ کا امتحان پاس کر کے کچھ عرصہ وکالت کی۔ ۱۸۶۷ء میں عارضی طور پر نائب تحصیل دار اور پھر داروغہ آبکاری رہے۔

۱۸۷۰ء میں ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے مثل خواں مقرر ہوئے۔ ۱۸۷۳ء میں وکالتِ اعلیٰ کا امتحان پاس کر کے ۱۸۸۰ء تک وکالت کی۔

اسی سال قائم مقام منصف مقرر ہوئے اور اس محکمے میں ترقی کرتے کرتے ۱۸۸۸ء میں صدرالصدور، ۱۸۹۳ء میں عدالتِ خفیہ کے جج، ۱۸۹۳ء میں ٹسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہو کر الہ آباد،

جونپور، مین پوری، اٹاوا، بنارس اور سہارنپور میں رہے۔ ۱۸۹۸ء میں خطاب ”خان بہادر“ ملا۔ ۱۹۰۳ء میں ہائی کورٹ کی ججی بھی پیش ہوئی، مگر آنکھوں کی تکلیف کے باعث قبول نہ کی اور

سبکدوش ہو گئے۔ الہ آباد یونیورسٹی کے فیلو بھی تھے۔ ۱۵ دسمبر ۱۹۰۹ء کو آنکھ کا آپریشن کرایا۔ جون ۱۹۱۳ء میں ان کا نوجوان بیٹا ہاشم فوت ہو گیا، جس کا بہت صدمہ ہوا اور باقی عمر بہت افسردہ دل رہے، تاآنکہ ۹ ستمبر ۱۹۲۱ء /

۶ محرم ۱۳۴۰ھ کو وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر شمسی حساب سے ۷۵ برس اور قمری حساب سے ۷۹ برس تھی۔ الہ آباد میں خسرو باغ کے قریب قبرستان کالے ڈانڈے میں دفن ہوئے۔

گیارہ برس کی عمر میں شعر گوئی کا آغاز ہوا اور سترہ سال کی عمر کی غزلیں تو کلیات میں بھی موجود ہیں۔ ۱۸۶۳ء سے باقاعدہ شعر کا مشغلہ اختیار کیا۔ ۱۸۶۷ء تک اچھی خاصی شہرت حاصل

: S.K. Bannerji (۲۶)؛ ۱۹۴۱ء؛ *The Din-i-Ilahi*

Humayun Badsha، دو جلد، لکھنؤ ۱۹۴۱ء؛ (۲۷)

Rise and Fall of the Mughal : B. R. Tiripathi

Empire، الہ آباد ۱۹۵۶ء؛ (۲۸) سر سید احمد خان :

جام جم، در مقالات سر سید، ج ۱۶، لاہور ۱۹۶۵ء؛

(۲۹) ذکاہ اللہ : تاریخ ہندوستان، ج ۳ و ۵، علی گڑھ

۱۹۱۷ء؛ (۳۰) محمد حسین آزاد : دربار اکبری،

طبع ششم، لاہور ۱۹۴۷ء؛ (۳۱) شیخ محمد اکرام :

رودِ کوثر، مطبوعہ تاج آفس، کراچی؛ (۳۲) شوکت علی

فہمی : ہندوستان پر مغلیہ حکومت، دہلی ۱۹۵۰ء؛

(۳۳) ریاست علی ندوی : عہد اسلامی کا ہندوستان،

پٹنہ ۱۹۵۰ء؛ (۳۴) انتظام اللہ شہابی : تاریخ ملت،

ج ۱۱، دہلی ۱۳۷۷ھ / ۱۹۵۷ء؛ (۳۵) آل، لائن،

طبع دوم، مادہ ہائے اکبر، ابوالفضل، عزیز کوکہ،

فتح پور سیکری وغیرہ، مع مآخذ۔ مزید مآخذ کے لیے

دیکھیے ریو Rieu کی ”فہرستِ مخطوطاتِ فارسی، در

کتاب خانہ انڈیا آفس، لندن“۔ علاوہ ازیں Smith :

Akbar, the Great Moghul (ص ۳۵۹ تا ۳۸۶) اور

Cambridge History of India (ص ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۹۶ تا

۵۹۸) میں کتابیات کی جامع فہرستیں موجود ہیں،

نیز *Persian Literature* : Storey، کتب متعلقہ

عہد اکبر۔

(سید امجد الطاف)

⊗ اکبر الہ آبادی : سید اکبر حسین (رضوی،

دیکھیے سکسینہ)، بارہ (ضلع الہ آباد) میں بتاریخ ۱۶ نومبر

۱۸۴۶ء / ۲۷ ذی القعدہ ۱۲۶۳ھ پیدا ہوئے۔ والد

سید تفضل حسین عرف چھوٹے میاں، نائب تحصیل دار،

صاحب علم اور صوفیانہ ذوق کے آدمی تھے؛ ریاضی میں

بھی دسترس تھی، والدہ جگدیش پور (ضلع گیا، بہار)

کے ایک زمین دار خاندان سے تھیں۔ ۱۸۵۵ء میں

اکبر کی تعلیم کے خیال سے الہ آباد آ گئی تھیں۔

ابتدائی عربی فارسی تعلیم والد سے حاصل کی۔

لیا گیا ہے، مگر ان کی ظرافت کو محض لفظوں کا ہیرپھیر کہنا درست نہ ہوگا۔ انہوں نے خیال اور مواقع سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ ان کی مقبولیت میں لفظی نکتہ طرازی کا بڑا حصہ ہے، لیکن یہ لفظی نکتہ طرازی بھی محض تفریحی نہیں۔ اس کی تحریک کسی گہرے جذباتی رد عمل سے وابستہ ہوتی ہے، جس کا تعلق سامنے کے سماجی اور سیاسی احوال سے ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اکبر کی طنز میں قدرے مقامیت پیدا ہو گئی ہے اور وہ اجنبیت کو موضوع تضحیک بنا لیتے ہیں۔ بعض جگہ جذبے کی جگہ عقیدہ طنز کی تحریک کا باعث ہوا، مگر ہر جگہ یہ بات نہیں۔ ان کی طنز کا تعلق بڑے گہرے اور وسیع تر مسائل عامہ سے ہے، جس میں قدیم اور جدید کی عالمگیر آویزش، سائنس اور دین کا وسیع تر معرکہ اور مشرق و مغرب کا قدرے مستقل سا سوال مضمحل ہے۔ انہوں نے خیال کی حریت اور فکر کی آزادی کا ایک خاص انداز پیش کیا۔ ان کے موضوعات ظرافت، شخصیات و ذاتیات سے زیادہ ملکی تاریخ کے اہم انقلابات اور محولہ بالا دو مستقل نظریوں کی کش مکش سے متعلق ہیں، جن کا دائرہ ان کے اپنے دور سے نکل کر آئندہ کے ادوار تک پھیلا ہوا ہے۔ اکبر کے کلام میں صرف طنز کی تلخی ہی نہیں ملاحظہ آمیز شیر و شکر بھی ہے۔ مصلح تو وہ یقیناً تھے، مگر بے غرض۔ تفریح کا مواد بھی ان کے یہاں خاصا ہے۔

اکبر نے تحریف مضحک (پاروڈی parody) کے بھی تجربے کیے ہیں۔ کہیں کہیں صاف گوئی عربانی کی حد سے جا ملی ہے۔ انہوں نے مکالمہ و تضمین کی ندرتوں سے بھی لطف پیدا کیا ہے۔ اکبر کے مزاحیہ اشعار میں قوافی، استعارات، تشبیہات اور انگریزی الفاظ کے استعمال سے بھی بات پیدا

ہو چکی تھی۔ وحید کے شاگرد تھے، جن کا سلسلہ آتش سے ملتا ہے۔ اکبر ابتدائی مشاعروں میں آتش کی وضع کی پیروی کرتے تھے (طالب، ص ۳۰)۔ اکبر ۱۸۷۷ سے ۱۸۸۰ء تک ج-ح الہ آبادی کے نام سے اودھ پنچ میں بھی مضمون لکھتے رہے۔ نثر میں ان مضامین کے علاوہ ان کے خطوط اور ولفرڈ بلنٹ Wilfred Blunt کی کتاب *The Future of Islam* کا اردو ترجمہ بھی شامل ہیں۔

اکبر کا امتیازی کارنامہ ان کی شاعری ہے۔ خاص رنگ ظرافت نے انہیں اردو ادب میں منفرد مقام دیا ہے۔ ان کی غزل بھی معنی اور اسلوب کے لحاظ سے قابل توجہ ہے۔ اکبر کی شاعری کو پانچ ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے :-

(۱) ابتدا سے ۱۸۶۶ء تک: یہ نومشقی کا دور تھا، اس میں پرانا رنگ پایا جاتا ہے؛ (۲) ۱۸۶۶ سے ۱۸۸۳ء تک: اس میں وہی رنگ ہے، مگر پختگی پائی جاتی ہے؛ (۳) ۱۸۸۳ سے ۱۹۰۹ء تک: اخلاقیات و روحانیت کی چاشنی اور ظریفانہ انداز نکھر کر سامنے آ رہا ہے؛ (۴) ۱۹۰۹ سے ۱۹۱۲ء تک: حسن و عشق کے ساتھ ساتھ حقائق و عرفان کا میلان زیادہ، ظرافت کی نوک تیزتر اور سیاسی طنز زیادہ زہرناک ہو رہا ہے۔ اسی زمانے میں میر غلام بھیک نیرنگ کی تجویز پر مخزن نے انہیں "لسان العصر" کا خطاب پیش کیا (رک بہ خطوط) (۵) ۱۹۱۲ سے ۱۹۲۱ء تک: اس میں زندگی کی بے حقیقتی اور بے ثباتی کا اظہار ہے، مگر سیاسی اور مجلسی طنز اب بھی بدستور شوخ ہے۔

اکبر اردو طنز نگاری میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی طنز کا دار و مدار اسلوب پر بھی ہے اور مواد پر بھی۔ ان کی علامتیں بھی معنی خیز ہیں۔ ان کے یہاں لفظی ہیرپھیر سے خاصا کام

(۱۶) علی گڑھ میگزین، اکبر نمبر ۱۹۵۰ء۔

(سید عبداللہ)

اُکثم بن صیفی، بن رباح بن الحارث بن
مخاشن، ابو حیدر (یا ابو الحفاد، انساب، مگر جو شعر
وہاں درج ہے [یا ابا الحفاد اناک اکبر الخ] وہ
کتاب المعمرین، ص ۹۲، کی رو سے ربیعہ بن عزی
کا ہے، جو خود بھی قبیلہ تمیم کی ایک شاخ
قبیلہ اسید سے تھا)۔ اُکثم زانہ جاہلیت کے حکام
میں شامل تھا۔ اس کے حالات زندگی بیشتر
اساطیری کہانیوں پر مشتمل ہیں۔ متعدد کہانیوں
میں مذکور ہے کہ بادشاہ اور سردار صلاح
مشورہ کے لیے اس کے پاس وفد بھیجتے تھے۔ اُکثم
کے اشعار میں زندگی، دوستی، معاشرت، نیکی
اور عورتوں کے بارے میں حکیمانہ اقوال مندرج
ہیں۔ ان حکمت آمیز اقوال سے اس کا جو ذاتی
کردار عیاں ہوتا ہے اسے لقمان [رک بان] کے
کردار سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ بہت سے حکمت آموز اقوال جو اُکثم کے بتائے
جاتے ہیں بعض اور روایات میں لقمان کی طرف
منسوب ہیں۔

اُکثم معمرین میں سے ایک ہونے کی حیثیت سے
مشہور ہے۔ [بعض] اسلامی روایات میں کوشش کی
گئی ہے کہ اسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ وابستہ کیا جائے
اور اس پر زور دیا گیا ہے کہ اُکثم نے اسلام کے
بارے میں اظہارِ پسندیدگی کیا تھا، بلکہ یہ بھی
کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے [قبیلے کے] لوگوں کو
اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا تھا اور یہ کہ وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہونے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں شہید
ہو گیا، لیکن یہ روایات یقیناً بے اصل ہیں۔ کہا
جاتا ہے کہ اُکثم کے کچھ اخلاف کوفے میں تھے

ہے اور یہی ندرت پسندی انہیں بعض نئے تجربوں
پر بھی آمادہ کرتی رہی ہے۔ قافیے پر انہیں غیر معمولی
قدرت حاصل تھی۔

اکبر کی غزل بھی ایک خاص رنگ رکھتی
ہے۔ ان کی غزل کا ہر دور معانی و مضامین کے
امتیاز کی وجہ سے الگ الگ پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ
سلسلہ آتش سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے جذبے کے
خلوص اور معاملات کے تیز خارجی رنگ کو ملاتے
ہیں۔ زبان و بیان سے دل کشی پیدا کرنے اور معرفت
و اخلاق کے مضامین کے خاص ذوق کا ورثہ انہیں
اپنے استاد وحید کے ذریعے آتش ہی سے ملا ہے۔
آزادی و بے خوفی کا عنصر اور آخری دور کے کلام میں
زندگی کے متعلق زیادہ چبھتے ہوئے حزن و غم کا
اندازِ نظر ذاتی حوادث و آلام کا نتیجہ تھا۔ اکبر کی
رباعیاں بھی اچھی ہیں؛ یوں قطعات میں ان کی
طبیعت زیادہ کھلتی معلوم ہوتی ہے۔

مآخذ: (۱) طالب: اکبر الہ آبادی، (طبع دوم،

۱۹۴۶ء)؛ (۲) رام بابو سکسینہ: تاریخ ادب آردو

(ترجمہ عسکری)؛ (۳) قمرالدین احمد بدایونی: بزم اکبر

(مطبوعہ انجمن ترقی اردو، ۱۹۴۰ء)؛ (۴) رسالہ نگار،

اپریل ۱۹۲۶ء؛ (۵) عبدالماجد دریا آبادی: اکبر کی شاعری

کا دور آخر، (مقالہ) در رسالہ آردو، اپریل ۱۹۲۳ء؛ (۶)

عبدالقادر سروری: جدید اردو شاعری؛ (۷) وزیر آغا: آردو

ادب میں طنز و مزاح، (مطبوعہ اکادمی پنجاب، ۱۹۵۸ء)؛

(۸) رسالہ زمانہ، اکتوبر ۱۹۱۸ء؛ (۹) رسالہ معارف،

جولائی و اگست ۱۹۱۶ء، جون و جولائی ۱۹۱۷ء؛

(۱۰) سید عشرت حسین (تسويد): حیات اکبر، مرتبہ

ملاواحدی (کراچی ۱۹۵۱ء)؛ (۱۱) خطوط اکبر (بنام

حسن نظامی) دہلی ۱۹۵۳ء؛ (۱۲) عبدالماجد دریا آبادی:

اکبر نامہ (اکبر میری نظر میں)، لکھنؤ ۱۹۵۴ء؛

(۱۳) عبدالحی: گل رعنا؛ (۱۴) عبدالسلام لدوی:

شعر الہند؛ (۱۵) رشید صدیقی: طنزیات و مضحکات؛

اور وہ دونوں مل کر ”اصحاب الفرائض“ کے [یعنی ان لوگوں کے جن کے لیے قرآن میں میراث کا کوئی معین حصہ مقرر کیا گیا ہے] حصے نکالنے کے بعد ترکے میں سے جو کچھ بھی باقی رہے اس کے وارث ہو جاتے ہیں۔

اب حکیم قرآنی (م [النساء]: ۱۲) کی متداول تعبیر کی رو سے دادا کل ترکے کے $\frac{1}{2}$ حصے کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن اس طرح بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حنفیوں کا مذہب یہی ہے کیونکہ اس صورت میں ان کے نزدیک دادا بہن کو محروم الارث کر دیتا ہے، لیکن دیگر مذاہب فقہ کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں دادا اور بہن کو عصبیات قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ شوہر اور ماں کی طرح [وہ بھی ذوی الفروض میں سے ہیں اور] ان میں سے ہر ایک کو وہ حصہ ملے گا جس کا قرآن کریم انہیں مستحق قرار دیتا ہے۔ اس صورت میں ترکہ میت کی تقسیم یوں ہوگی: شوہر کا حصہ $\frac{1}{2}$ = $\frac{2}{4}$ ؛ ماں کا حصہ $\frac{1}{4}$ = $\frac{1}{4}$ ؛ دادا کا حصہ $\frac{1}{4}$ ؛ بہن کا حصہ $\frac{1}{4}$ = $\frac{1}{4}$ [ان سب حصوں کا مجموعہ $\frac{3}{4}$ = $\frac{3}{4}$ ہوتا ہے] ”عول“ [رکبان] کے ذریعے اسے $\frac{1}{4}$ سے $\frac{1}{2}$ کر لیا جائے گا، چنانچہ شوہر کا حصہ $\frac{3}{4}$ ، ماں کا حصہ $\frac{1}{4}$ ، دادا کا حصہ $\frac{1}{4}$ اور بہن کا حصہ $\frac{1}{4}$ ہوگا، لیکن چونکہ بہن دادا کے حصے کے صرف نصف کا دعویٰ کر سکتی ہے [وَالَّذِينَ يَثَلُّونَ حِطَّ الْأَنْثِيِّينَ، م [النساء]: ۱۲]، اس لیے ان دونوں کے حصوں میں صحیح تناسب دوبارہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ وہ دونوں مل کر $\frac{1}{2}$ کے وارث ہوں گے، لیکن اس میں سے دادا کو $\frac{1}{4}$ اور بہن کو $\frac{1}{4}$ دیا جائے گا [دیکھیے تاج العروس، بذیل مادہ کدر]۔

اکدریہ نام کے معنی کی بابت علما کی رائے مختلف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بجائے

اور اس ضمن میں خاص طور پر قاضی یحییٰ بن اکثم کا نام لیا جاتا ہے۔

مآخذ: (۱) تَفَائِضُ جَرِيرٍ وَ الْفَرَزْدَقِ (طبع بیون Bevan)، بمدد اشاریہ؛ (۲) الْبَلَادُورِيُّ: أُنْسَابُ الْأَشْرَافِ، مخطوطہ استانبول، اوراق ۹۶م الف، ۱۰۷۰ الف تا ۱۰۷۵ الف، [نیز دیکھیے مطبوعہ بروشل ۱۹۳۰ء بمدد اشاریہ]؛ (۳) ابْنُ حَبِيبٍ: الْمَجْتَبَرُ، [ص ۱۳۳]؛ (۴) السَّجِسْتَانِيُّ: كِتَابُ الْمُعْتَمَرِينَ (طبع گولڈ تسیمہر Goldziher) [لائسن ۱۸۹۹ء]، ص ۹ تا ۱۸؛ (۵) الْجَاهِظُ: الْبَيَانُ، بِمَدَدِ إِشَارِيَّةٍ؛ (۶) ابْنُ قَتَيْبَةَ: الْمَعَارِفُ، قَاهِرَةٌ ۱۹۳۵ء، ص ۳۵، ۱۳۰، ۲۳۰؛ (۷) وَهِي مَصْنُوفٌ: الْعَيُونُ، بِمَدَدِ إِشَارِيَّةٍ؛ (۸) الْمِرْدُ: الْكَمَلُ، قَاهِرَةٌ ۱۳۵۵ء، بِمَدَدِ إِشَارِيَّةٍ؛ (۹) الْوَشَاءُ: فَاضِلٌ، مَخْطُوطَةٌ مَوْزَعَةٌ بِرِيطَانِيَّةٍ، سَمَارَةٌ ۲۲. ۶۳۹۹، رِقْ ۱۱۸ الف، ۱۲۱ الف؛ (۱۰) الْأَغَانِي، بِمَدَدِ فَهْرَاسِ (Tables)؛ (۱۱) ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ: الْعَقَدَةُ، بِمَدَدِ إِشَارِيَّةٍ؛ (۱۲) الضَّبِّيُّ: فَخْرٌ (طبع سنوری Storey)، بِمَدَدِ إِشَارِيَّةٍ؛ (۱۳) ابْنُ حَزْمٍ: جَمَهْرَةُ أُنْسَابِ الْعَرَبِ، ص ۲۰۰؛ (۱۴) ابْنُ الْأَثِيرِ: الْأَسَدُ الْغَابَةِ، قَاهِرَةٌ ۱۲۸۰ء، ۱: ۱۱۱ تا ۱۱۳؛ (۱۵) ابْنُ حَجَرٍ: الْإِسَابَةُ، سَمَارَةٌ ۸۲ (القسم الثالث)۔

(M. J. KISTER کسٹر)

اکدریہ: وراثت سے متعلق ایک معروف اور مشکل فقہی مسئلے کا نام، جو مسائل ’مکتبہ‘ (یعنی ایسے مسائل جن کے مخصوص نام ہیں) میں سے ہے۔ جب کوئی عورت حسب ذیل وارث چھوڑ جائے: (۱) شوہر (۲) ماں (۳) دادا اور (۴) بہن۔ خواہ وہ حقیقی بہن (شقیقہ) ہو یا سوتیلی (اخت الاب)۔ تو اس عورت کے شوہر کا حصہ $\frac{1}{2}$ ، اور ماں کا حصہ $\frac{1}{4}$ ہوگا (دیکھیے م [النساء]: ۱۲ و ۱۳)، اور اس طرح صرف $\frac{1}{4}$ حصہ دادا اور بہن کے لیے رہ جائے گا۔ دادا اور بہن جب دونوں اکٹھے وارث ہوں تو انہیں بالعموم عصبیات میں داخل مانا جاتا ہے، اس طرح ’للذکر مثل حظ الأنثیین‘ کے مطابق بہن کو دادا کے حصے کا نصف ملتا ہے

وہاں اطالوی پراپیگنڈے کا توڑ کرے اس میں یہ بھی شامل تھا۔ کچھ عرصہ مکتبِ ملکیہ میں ادبیات کا استاد بھی رہا۔ اکرم بے سے ترکی کے اُس دورِ ثقافت کا آغاز ہوتا ہے جس میں قدیم وضع کے مدرسے کی جگہ نئی طرز کے مکتب نے لے لی اور مغربی خیالات و رجحانات ترکی نظم و نثر پر اثر انداز ہونے لگے [۔ اس کی نظموں کے مجموعے، یعنی *نغمہ سحر*، *زمزمہ* اور *یادگارِ شباب* عام طور پر پسند کیے جاتے ہیں۔ اس نے کئی تمثیلی قصے بھی لکھے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ درجے کی تمثیل *وصلت* (۱۸۷۳ء) ہے۔ یہ ایک کنیز کی سرگزشت ہے، جو اپنے مالک کے نوجوان لڑکے پر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے اس کی مالکہ اسے فروخت کر دیتی ہے۔ [اس کی تصانیف میں المیہ (tragedy) کا رنگ بہت نمایاں ہے اور نامق کمال، حامد اور سزائی کی طرح موت کا وجدانی اور نفسیاتی پہلو اس کا بھی پسندیدہ موضوع ہے۔ اکرم بے نے ۳ جنوری ۱۹۱۳ء کو اپنے شیشلی کے مکان میں وفات پائی اور اپنے محبوب فرزند نجاد کے پہلو میں اندلوساے کے قبرستان میں دفن ہوا۔ تصانیف: (۱) *نغمہ سحر* (۱۸۷۱ء)؛ (۲) *یادگارِ شباب* (۱۸۷۳ء)؛ (۳) *زمزمہ*، تین جلد (۱۸۸۵ء)؛ (۴) *ناچیز* (۱۸۸۶ء)؛ (۵) *تفکر* (۱۸۸۸ء)؛ (۶) *پڑسردہ* (۱۸۹۳ء)؛ (۷) *نجد اکرم* (۱۹۰۰-۱۹۱۱ء)؛ (۸) *وصلت* (۱۸۷۳ء)؛ (۹) *محسن بے* (۱۸۸۹ء)؛ (۱۰) *شمسہ* (۱۸۹۶ء)؛ (۱۱) *عراہ سوداسی* (۱۸۹۶ و ۱۹۰۰ء)؛ (۱۲) *تعلیم ادبیات* (۱۸۸۲ء)؛ (۱۳) *تقدیر الحان* (۱۸۸۶ء)؛ (۱۴) *تذکرات* (۱۸۸۸ء)؛ (۱۵) *نفرین* (۱۹۱۳ء)۔

مآخذ: (۱) *ہورن* P. Horn: *Geschichte der*

türkischen Moderne، ص ۳۷؛ (۲) *آات اور وہ*

مآخذ جو وہاں مذکور ہیں]۔

(ہوار CL. HUART)

خبر "آکدر" (پیچیدہ، مبہم) ہے یا یہ کہ اس مسئلے میں ان اصول کو جو یوں عموماً مسلمہ ہیں مکدر یا مختل کر دیا جاتا ہے؛ بعض کا یہ خیال ہے کہ اکدر کسی شخص کا نام تھا جس کے سامنے عبدالملک بن مروان نے یہ مسئلہ بغرض فیصلہ پیش کیا۔

مآخذ: (۱) *تاج العروس*، ۳: ۵۱۸؛ (۲) *المطریزی*؛

المغرب فی ترتیب المغرب، بذیل مادہ؛ (۳) *لسان العرب*،

۶: ۳۵۰؛ (۴) *Des parents et alliés* : W. Marçais

Rennes ۱۸۹۸ء، ص ۱۵۴ بعد؛ (۵) *ابن حجر الہیتمی*؛

تحفة، قاہرہ ۱۲۸۲ھ، ۳: ۱۵؛ (۶) *Santillana*؛

Istituzioni، ۲: ۵۱۷ بعد؛ (۷) *وہی مصنف*؛ *Sommario*

del diritto malechita di Ḥalīl Ibn Ishāq، میلان

۱۹۱۹ء، ۲: ۸۲۳؛ (۸) *Le Précis* : H. Laoust

de droit d'Ibn Qudāma، بیروت ۱۹۵۰ء، ص ۱۳۹؛ (۹)

وٹسن *Anglo-Muhammadan Law* : R. K. Wilson

طبع ششم، § ۲۲۹ بعد؛ (۱۰) *السراجیة السجاندی*؛

السراجیة، اور اس کی شروع]۔

(چوینبول TH. W. JUYNBOLL)

* **اکراد**: دیکھیے **کرد**۔

* **اکرم بے**: [رجائی زادہ] محمود [۱۸۳۷ء تا

۱۹۱۳ء]، ترکی کے ممتاز ترین غزل گو شاعروں [اور

ادیبوں] میں سے ایک، جس نے فرانسیسی ادبی نمونوں

کے انداز میں منظوم قصے (ballads) اور افسانے

(romances) لکھے ہیں اور ان نئی ادبی اصناف کی ترویج

سے اپنے وطن کی شاعری میں مزید خوبی پیدا کرنے کی

کوشش کی ہے۔ [وہ رجائی افندی کا بیٹا تھا، جو

انجمن دانش اور مجلس معارف عمومیہ کا رکن اور

ناظرِ تقویم خانہ تھا۔ اکرم استانبول میں پیدا ہوا

اور رشدیہ بایزید کے مکتب عرفانیہ میں تعلیم پا کر

مختلف سرکاری عہدوں پر مامور رہا۔ ۱۸۸۹ء میں

رتبہ بالا حاصل کیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے عہد

میں جو وفد اس غرض سے طرابلس بھیجا گیا کہ

کا ذکر ہے، بلکہ روجر بیکن Roger Bacon اور غالباً اس کے عربی ماخذ میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ اکسیر کو زندگی کے طویل بنانے کا ایک ذریعہ بھی تصور کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب وہ آدنی دھاتوں کو کامل بنا سکتی ہے اور ان کی ”بیماریوں“ (علل) کو دور کر دیتی ہے تو یقیناً وہ جسم انسانی کے نقائص بھی رفع کر کے اسے درست رکھ سکتی ہے اور زندگی کو طول دے سکتی ہے؛ چنانچہ اس طرح کے ”آب حیات“ (elixir of life) صدیوں تک تیار کیے جاتے رہے بلکہ اب تک طرح طرح کے اجزاء سے بنائے جاتے ہیں۔

ماخذ: (۱) کوپ H. Kopp: *Beiträge zur Ges.* (۱۸۶۹ Braunschweig)، خصوصاً ص ۲۰۹ (ἐξήριον) ص ۴۰۰ بعد (Elixir)؛ (۲) وہی مصنف: *Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit.* ہائلبرگ Heidelberg ۱۸۸۶ء؛ (۳) Berthelot؛ *La chimie au moyen âge*، ج ۳؛ (۴) مفاتیح العلوم، طبع فان فلویٹن van Vloten، ص ۲۶۰؛ (۵) بیکن Roger Bacon: *Opus minus* (طبع Brewer)؛ (۶) ویڈمان Wiedemann: *Beiträge z. Gesch. d.*؛ (۷) *Naturw.* ج ۲ و ۳؛ (۸) *Alchymie*: Gildemeister؛ (۹) *ZDMG*، ج ۳۰ (۱۸۷۶ء) ص ۵۳۴ بعد۔

(J. RUSKA رُسکا)

* اکشونبہ: (Ocosnoba) آاندلس میں اس حلقے

(کورہ) کا قدیم نام جو آج کل پرتگال کا صوبہ Algarve (الغرب) کہلاتا ہے اور جس کا صدر مقام Silves [عربی: شلب (رک بان)] تھا۔ (عرب) جغرافیہ نویس اور مؤرخ اس جگہ کا نام اخونبہ اور اخشونبہ کی شکلوں میں لکھتے ہیں۔ اشکونبہ اور اشکونبہ کی محرف صورتیں بھی ملتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات اکشونبہ کے نام کا اطلاق ایک اور شہر پر بھی کیا جاتا رہا ہے، جو غالباً قدیم شنت ماریہ الغرب Santa Maria de Algarve [رک بان] ہوگا، یعنی آج کل کا

اکری طاغ: دیکھیے جبل الحارث۔

* الِاکسیر (Elixir) یا اکسیر الفلاسفہ، وہ مخفی طریقہ جس سے کیمیا گروں کے عقیدے کے مطابق آدنی دھاتوں کو چاندی اور سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؛ مرادف: حَجَرِ الْفَلَّاسِفَةِ (philosopher's stone)۔ اگرچہ ابھی تک یہ لفظ علم کیمیا سے متعلق قدیم یونانی تصانیف میں نہیں ملا تاہم اس میں شبہ کی بہت کم گنجائش ہے کہ یہ یونانی اصطلاح ἐξήριον ”زخم کو خشک کرنے والے سفوف“ سے مشتق ہے۔ اس کا ذکر جابر بن حیان کی تصنیفات میں، جنہیں Berthelot نے طبع کیا ہے، کئی مرتبہ آیا ہے۔ الاکسیر دھاتوں میں اس طرح سرایت کر جاتی ہے جیسے کسی جسم میں زہر۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی مقدار دس لاکھ گنا وزن کی دھات کو سونے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسے صرف سونے، چاندی یا بلور کے برتنوں میں رکھا جا سکتا ہے کیونکہ معمولی شیشے کو وہ خراب کر دیتی ہے۔ مفاتیح العلوم کی تعریف کے مطابق الاکسیر وہ جوہر ہے جسے کسی پگھلی ہوئی دھات کے ساتھ جوش دیں تو وہ اسے سونے یا چاندی میں تبدیل کر دیتی ہے، لیکن جو لوگ زود اعتقاد نہیں وہ اسے ”مشہور الاسم، معدوم الجسم“ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جس کا نام تو مشہور ہے لیکن جو مادی شکل میں معدوم ہے۔ لفظ alexir یا elixir قرون وسطیٰ کے کلامی (scholastic) فلسفیوں تک عربوں، خصوصاً ابن سینا کی کیمیاوی تصانیف (“Avicenna، در *Libro de Anima*”) کے ذریعے پہنچا۔ ان قدیم ترین فلاسفہ میں تیرھویں صدی کے روجر بیکن Roger Bacon (*Speculum Alchemiae*) و *Opus Minus* (غیرہ) اور Albertus Magnus کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ان تصانیف میں جو Raymundus Lullus سے منسوب ہیں اکسیر کے ان خواص کے علاوہ جو اب تک بیان ہونے سے زائد خواص

ھے گل جانا۔ اسے اکلہ کہتے ہیں اور اس کا اطلاق کسی عضو کے اس حصے پر ہوتا ہے جو متعفن ہو کر مردہ ہو جائے اور جس کا مادہ اگر غلیظ نہ ہوتا تو اپنی جگہ قائم نہ رہتا بلکہ گر جاتا۔

اس رسولی کا علاج یہ ہے کہ تابنا بریاں، شہد اور پھنکری مساوی مقدار میں ملا کر متورم حصے پر ملیے۔ یوں یہ رسولی بڑھنے نہیں پائے گی، متعفن حصہ آپ سے آپ گر جائے گا اور آس پاس کا گوشت محفوظ رہے گا۔

لیکن جب یہ عمل ورم اور تبدیل رنگ کے مرحلے سے گزر جائے تو علاج میں زیادہ نرم تدبیروں سے کام لینا مناسب ہوگا، یعنی اسے بتدریج تر کرتے رہیے۔

اس کے بعد ابن سینا نے متعفن حصے کے علاج کا ایک اور طریق بتایا ہے:-

زراوند اور مازو مساوی وزن لے کر سفوف تیار کیجیے اور متعفن مقام پر چھڑکتے رہیے۔ توتیا اور توتیائے زرد کا استعمال بھی ایسا ہی مؤثر رہے گا، بالخصوص سرکے اور برگ جوز، نیز جنگلی کھیرے یا اس کے رس کے ساتھ، لیکن اگر گوشت کا کوئی حصہ متعفن ہو گیا ہو تو اسے کاٹ دیجیے یا اقراص الاندرون کا استعمال کیجیے کہ گر جائے۔ گوشت کی ایک تہ گر جائے تو تیل موجود رہنا چاہیے تا کہ متورم مقام پر لگایا جا سکے۔ یوں باقی ماندہ گوشت الگ ہو جائے گا اور اس کی جگہ صحت مند گوشت نکل آئے گا۔ کھال کو بچانے کے لیے زخم پر توتیائے سرخ چھڑکنا چاہیے۔ اگر پیپ پیدا ہو جائے تو اسے کاٹ کر ہرگز الگ نہ کیا جائے، نہ گوشت ہٹا کر علیحدہ کرنے کی کوشش کیجیے ورنہ اندیشہ ہے کہ مادہ فاسد پھیل جائے گا۔ پھر اگر متعفن حصے کے ارد گرد سوجن بڑھنے لگے تو جو کا پانی اور تخم بنگ کا رس استعمال کیجیے

فارو، Faro، مگر Hübner ہوئے نے ایک کتبائی حوالے کی بنا پر اسے Milreu (Estoy) بتایا ہے (CIL، ۲: ۳ تا ۴۸۱ و ۴۸۵)۔

[اندلس کا تاریخی جغرافیہ (ص ۹۰ بعد) میں بتایا گیا ہے کہ اَخْشَبَہ یا اِکْشُونِیَا یا اِکْشُونِیَا پرتگال کے سب سے جنوبی علاقے کا پرانا نام ہے۔ اس نام کا ایک شہر بھی اس علاقے میں تھا، جس کا موجودہ نام اوستمبور (Ostombor) بیان کیا جاتا ہے۔ قوطی اسے اوکسونویا کہتے تھے۔ پرانے نقشے میں یہ شہر شنت ماریۃ الغرب (St. Maria de Algarve) کے شمال میں بہت تھوڑے فاصلے پر دکھایا گیا ہے۔ نَفْحَ الطَّيْبِ میں اقلیم اَخْشَبَہ کو اقلیم لَشْبُونَہ سے ملا ہوا لکھا ہے۔ مسلمانوں کے زمانے میں لَشْبُونَہ (Lisbon) کا علاقہ جنوب میں اَخْشَبَہ سے مل جاتا تھا]۔

مآخذ:- (۱) یاقوت: مَعْجَمُ البَلَدَانِ، طبع وُستِنْفَلْدِ Wüstenfeld، ۱: ۱۶۳، ۲۳۳ و ۳۱۲؛ (۲) المَقْرِي: Analectes، ۱: ۱۱۳، ۸۰۹؛ (۳) J. Alemany Bolufer: La geografía de la Peninsula ibérica en los escritores árabes، غرناطہ ۱۹۲۱ء، ص ۱۱۰؛ (۴) Toponymia arabe de Portugal: David Lopes، در Revue Hispanique، ۱۹۰۲ء، ص ۳۳ تا ۳۴؛ (۵) وہی مصنف: Os Arabes nas obras de Alexandre Herculano، لزن Lisbon ۱۹۱۱ء، ص ۷۹ تا ۸۰؛ (۶) ابن عبد ربہ: العقد، ۲: ۳۲۰؛ (۷) محمد عنایت اللہ: اندلس کا تاریخی جغرافیہ، حیدرآباد دکن ۱۹۲۷ء، ص ۹۰ و ۹۱]۔

(لہوی پرووانسال (E. Lévi-Provençal)

اَكْرَمَنْ : دیکھیے آق کرمان ۔

* اَكْلَهَ : [عربی اَكَلَ یا اَكَلًا سے] سرطانی رسولی۔ ابن سینا نے اس کی کیفیت یوں بیان کی ہے: جب کسی عضو میں فساد رونما ہونے سے ملحقہ حصہ جسم متورم ہو جاتا ہے تو اس کا انجام

الحسن بن محمد الوزان الزیاتی (Leo Africanus) نے اسی بستی کا ذکر Gartguessem کے نام سے کیا ہے (یعنی ”راس کسیمیہ“)، گویا یہ علاقہ ایک بربری قبیلے کے نام سے موسوم تھا۔

۱۵۰۰ء کے نصفِ آخر میں ایک پرتگیزی امیر João Lopes de Sequeira نے اس جگہ ایک چوٹی قلعہ بنوایا۔ شاید اس کے پیشِ نظر ماہی گیر بیڑے کی حفاظت تھی یا ممکن ہے اپنے بادشاہ کی منظوری سے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ یہاں رہ کر جزائر کناری (Canary Islands) کے ہسپانویوں کے منصوبے خاک میں ملائے، جو مراکش کے جنوبی ساحل پر تاک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ قلعہ اس پہاڑی کے دامن میں ایک چشمے کے قریب واقع تھا جو پوری شاہراہ پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ جگہ اب بھی فتنی کہلاتی ہے، اگرچہ سرکاری کاغذات میں بظاہر شروع ہی سے اس کا نام راسِ غیر (Cape Ghir) کے قریب واقع ہونے کے باعث سانتا کروز دل کابو د اگوار Santa Cruz del Cobo de Aguer (آگادر) لکھا جاتا تھا۔ ۲۵ جنوری ۱۵۱۳ء کو شاہِ پرتگال نے قلعہ خرید لیا۔

سانتا کروز میں پرتگیزیوں کے تمکن سے سوس کے بربروں پر شدید ردِّ عمل ہوا۔ سلسلہٴ جزویۃ کے درویشوں نے، جو پچاس سال پہلے سوس میں قدم جما چکے تھے، عام نفرت سے فائدہ اٹھا کر عوام کو جہاد پر ابھارا۔ ان میں سے بعض نے شرفا (سادات) کے ایک خاندان، بنو سعد، کی امارت قائم کرنے میں بھی مدد دی، جو ذرعة (درع) سے آیا تھا۔ اس خاندان کے شیخ محمد کو ۱۵۱۰ء کے قریب قائدِ حرب بنانے کا اعلان ہوا۔ اس نے بعد میں القائم بامر اللہ کا لقب اختیار کیا۔

اس وقت سے یہ پرتگیزی قلعہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے خاصی تکلیف دہ عسکری اور اقتصادی

پہلی مرتبہ سلطان عبدالرحمن بن ہشام اور محمد بن عبدالرحمن کے عہدِ حکومت کا ذکر آیا ہے۔ بعد میں اس کے مطالب سے خالد الناصری [رک بان] نے اپنی کتاب الاستقصاء میں بہ کثرت استفادہ کیا ہے۔ جہاں تک ابتدائی زمانے کی تاریخ کا تعلق ہے العیش میں زیادہ تر الافرائی [رک بان] اور الزیاتی [رک بان] سے اقتباسات لیے گئے ہیں۔

مآخذ: (۱)، لیوی پرووانسال E. Lévi-Provençal:

Chorfa، ص ۲۰۰ تا ۲۱۳ (مع مآخذ، ص ۲۰۰، حاشیہ ۱)؛

(۲) وہی مصنف: *Extraits des Hist. Arabes du Maroc*،

طبع ثالث، پیرس ۱۹۳۸ء، ص ۸ تا ۹، ۱۲۶ تا ۱۲۷؛

(۳) براکمان: تکلمہ، ۲: ۸۸۳ تا ۸۸۵۔

(لیوی پرووانسال E. Lévi-Provençal)

* آگادیر: Agadir، دیکھیے اغادیر۔

* اگدیر اغر: [زیادہ صحیح تلفظ اغدیر اغر] مراکش کی ایک بندرگاہ، جو کوہستانِ اطلس اور میدانِ سوس (سوس الاقصی) کے اتصال پر اوقیانوس کے کنارے واقع ہے۔ یہ ایک بڑی کھاڑی کے شمالی سرے پر آٹھ نو سو فٹ بلند پہاڑی کے دامن میں آباد ہے، جس کی چوٹی پر قلعہ بنا ہوا ہے۔ آبادی [۱۹۵۲ء کی مردم شماری کے مطابق] ۳۰۱۱۱ تھی، جس میں سے ۱۵۱۸ یہودی اور ۶۰۶۲ یورپی تھے۔

یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا پرتگیزیوں کی آمد سے پہلے اس مقام پر کوئی بستی آباد تھی یا نہیں، لیکن ماسہ کے باشندوں نے ۶ جولائی ۱۵۱۰ء کو پرتگال کے بادشاہ عمانوئیل کے نام جو خط لکھا تھا (*Sources inédites de l'Histoire du Maroc, Portugal*)، اس میں ایک مقام اگدیر الاربعاء کا ذکر آیا ہے، جو اسی مقام پر تھا۔ اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں ایک اگدیر موجود تھا، جس کے قریب ہر چہار شنبہ کو ایک بازار لگا کرتا تھا۔ بہر کیف اسے کوئی اہمیت حاصل نہ تھی۔

کی پشتیبانی کے لیے اس بندرگاہ میں لنگر انداز ہوا۔ یہی وقت تھا جب [فرانسیسی] جرنیل مونیئر Moinier کے لشکر نے فاس پر تازہ تازہ قبضہ جمایا تھا (یکم جولائی ۱۹۱۱ء)۔ جب مراکش نے فرانس کے زیر حمایت رہنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے تو ۱۹۱۳ء میں فرانسیسی فوج نے آگدر پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت اس کی آبادی ایک ہزار نفوس سے بھی کم تھی۔

اسی وقت سے آگدر کو فروغ حاصل ہوا، اور یہ شہر مراکش کے ایک انتظامی حلقے کا صدر مقام بھی بن گیا، جس کے باشندوں کی تعداد سات لاکھ ہے۔ ترقی کا بڑا سبب یہ ہوا کہ زراعت اور ماہی گیری کو وسعت دینے پر خاص توجہ مبذول رہی اور معدنی ثروت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کی گئی۔ بندرگاہ آگدر ۱۹۱۳ء میں بنی تھی۔ ماضی قریب میں اس کی توسیع ہوئی [فروری ۱۹۶۰ء کے اواخر میں ایک شدید زلزلے سے شہر کھلا تباہ ہو گیا اور نئے مقام پر نئے شہر کی بنیاد رکھی گئی]۔

مآخذ :- (۱) الحسن بن محمد الوزان الزبائی

(Leo Africanus) : *Description de l'Afrique*، (طبع شرف

(Schefer)، ۱ : ۱۷۶ (مطبوعہ Guarguessem)؛ (۲)

Chronique de Santa Cruz du Cap de Gué (Agadir)

طبع و ترجمہ P. de Cenival، پیرس ۱۹۳۳ء؛ (۳)

L'Afrique : Matmol، ترجمہ از Perrot d' Ablancourt،

پیرس ۱۶۶۷ء، ۲ : ۳۳ تا ۳۹؛ (۴) *J. Figaniér*،

de Santa Cruz de Cabo de Gué (Agadir), 1505-1541

لزن Lisbon ۱۹۳۵ء، (قب *Hesp.*، ۱۹۳۶ء، ص ۹۳

بعد)۔ یہ کتابیں زیادہ تر پرتگیزی عہد کے متعلق ہیں؛

Une description du Maroc sous؛ H. de Castries (۵)

le règne de Maulay Ahmed el- Mansour، (۱۵۹۶ء)؛

پیرس ۱۹۰۹ء، ص ۱۱۰؛ (۶) *Ch. de Foucauld*؛

ناکہ بندی کا ہدف بنا رہا۔ اس پر حملے بھی ہوتے رہے، جو بنو سعد کی قوت میں اضافے کے ساتھ ساتھ شدید تر ہوتے گئے۔ ستمبر ۱۵۴۰ء میں سوس کے سعدی فرمان روا القائم کے بیٹے محمد الشیخ نے وہ پہاڑی مسخر کر لی جو سانتا کروز پر چھائی ہوئی تھی اور وہاں توپخانے کی ایک بڑی جمعیت فراہم کر دی۔ محاصرہ ۱۶ فروری ۱۵۴۱ء کو شروع اور ۱۲ مارچ کو اختتام پذیر ہوا، جب کہ قلعے کے حاکم ڈی گٹرے دی مونیروے D. Guttere de Monroy اور بقیۃ السیف محصور فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان واقعات کا ایک مفصل و مؤثر بیان *Chronique de Santa Cruz* میں ملتا ہے۔ یہ محصورین میں سے ایک شخص کی سرگزشت ہے، جو اس نے نروڈت اور دوسرے مقامات پر پانچ سال قید رہنے کے بعد قلم بند کی تھی۔

پھر سانتا کروز آگدر کئی سال تک ویران پڑا رہا، تا آنکہ سعدی سلطان عبداللہ الغالب باللہ (۱۵۵۷ تا ۱۵۷۴ء) نے آگدر کی پہاڑی پر ایک قلعہ تعمیر کرایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسیحی بیڑوں سے بندرگاہ محفوظ رکھی جائے۔ بعد ازاں آگدر بھی ان مقامات میں سے ایک قرار پایا جہاں فرنگی تاجر خصوصیت سے چینی لے جانے کے لیے باقاعدہ پہنچتے (دیکھیے بالخصوص *Sources inédites de l' Histoire du Maroc—1er série, France*، ۳ : ۳۶۱)۔ ۱۷۷۳ء اسلامی شہر مگادر [Mogador] [رک بان] [جو "الصویر" کے نام سے مشہور ہوا] کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت تک تجارتی بندرگاہ کی حیثیت سے آگدر کی شان قائم رہی۔ بعد میں یہ بندرگاہ بہت کم استعمال ہوئی۔

آگدر نے ۱۹۱۱ء میں وقتی طور پر بہت شہرت حاصل کر لی، جب جرمن جنگی جہاز پینتھر Panther مراکش میں جرمنوں کے دعاوی

(اہل وینس) عملاً جزیرے کے مالک بن گئے۔ شہر نیگرو ہوتے، جس کی قلعہ بندی ۱۳۰۳ء میں اعلیٰ پیمانے پر پہنچا دی گئی تھی، بحیرہ ایجہ (Aegean) میں اہل وینس کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔

ترکی حملہ سب سے پہلے محمود پاشا ساکن ایدین کے حملوں کی شکل میں نمودار ہوا (دیکھیے *L'émirat d'Aydin*: P. Lemerle، ۱۹۵۷ء) وینس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ (۱۵۷۱ء/۱۵۷۲ء - ۱۵۷۱ء/۱۵۷۲ء) چھڑنے تک یونان عملاً عثمانیوں کے قبضے میں آچکا تھا۔ ذوالحجہ ۱۵۷۱ء/ جون ۱۵۷۲ء میں ترکی بیڑے نے محمود پاشا [رکبان] کے زیر قیادت، جو اس وقت قیودان پاشا تھا، خلیج ورکو Vurko میں لنگر ڈال دیا، جو قصبے کے جنوب میں واقع تھی، اسی وقت محمد ثانی (سلطان فاتح) فوج کے ساتھ خشکی کے راستے تھیسس Thebes ہوتا ہوا آ پہنچا۔ فوج کشتیوں کے ایک پل کے ذریعے آبناے کے پار اتری۔ یہ پل یورپاس Euripos کے جنوب میں بنایا گیا تھا، جس کی حفاظت کے خاص انتظامات کر لیے گئے تھے۔ جہازوں کو سمندر سے گھسیٹ کر خشکی پر پہنچا دیا گیا تاکہ شمالی جانب سے کوئی مدد نہ پہنچ سکے۔ فصیل کی حفاظت تین طرف سے سمندر کر رہا تھا اور چوتھی جانب ایک گہری خندق کھود لی گئی تھی۔ ۱۳ محرم ۱۵۷۱ء/ ۱۲ جولائی ۱۵۷۰ء کو قلعہ نشین فوج تہ تیغ کر ڈالی گئی۔ اور (بقول کمال پاشا زادہ) پندرہ ہزار قیدی ہاتھ آئے (محاصرے سے متعلق مغربی مآخذ کی فہرست میٹر (دیکھیے مآخذ)، ص ۴۷۸ پر دی ہوئی ہے)۔ ترکی میں سب سے زیادہ مکمل بیان کمال پاشا زادہ کا ہے (طبع S. Turan Ramuz (Facsimile)، ص ۳۰۱ تا ۳۱۱ = قلمی نسخہ، ص ۲۸۳ تا ۲۹۲، بحوالہ دیگر مآخذ؛ ایک

Reconnaissance au Maroc، طبع جدید، پیرس ۱۹۳۳ء، ص ۱۸۳ تا ۱۸۵؛ (۷) *Le Maroc moderne*، پیرس ۱۸۸۵ء، ص ۵۰ تا ۵۱ (جس کے ساتھ ایک نقشہ بھی ہے)؛ (۸) *Historia de Marruecos*، طنجه ۱۸۹۸ء، ص ۲۰۳ تا ۲۱۷؛ (۹) *The land of the Moors*: Budge Meakin، لندن ۱۹۰۱ء، ص ۳۷۸ تا ۳۸۲؛ (۱۰) *H. Hauser*؛ (۱۱) *Histoire diplomatique de l'Europe*، پیرس ۱۹۲۹ء ج ۲، جزء ۶، باب ۳؛ (۱۲) *P. Gruffaz*؛ *La crise d'Agadir*: P. Renouvin، *Bull. Ec. et Soc. du Maroc*، در ۱۹۰۱ء، ص ۲۹۷ تا ۳۰۱؛ (۱۳) *G. Guide*؛ *Agadir*، در *Les Cahiers d'Outremer*، ۱۹۵۲ء۔ (R. LE TOURNEAU)

* ایگر دیزر: دیکھیے اگری در۔

* اگری بوز: (نیز اگری بوس یا اگری بوز یا

اگری بوس یا اگری بوس)، جزیرہ یوبویا (Euboea) اور اس کے دارالحکومت کا ترکی نام، زمانہ قدیم کا چالکس۔ دراصل یہ سمندر کے اس تنگ دھارے یعنی آبناے [بوغاز] کا نام تھا، جس نے چالکس کو بر عظیم سے جدا کر دیا تھا۔ لفظ یوری بوس *Eūripog* (عوامی زبان میں اگری بوس *Eūripog*) بارہویں صدی تک اس شہر کے لیے رواج پا چکا تھا۔ آبناے کے پل سے مفروضہ تعلق کی بنا پر نیگرو ہوتے (*Ευριπον* "εις το") شہر اور جزیرے دونوں کا باقاعدہ نام ہو گیا۔ بوزنطی عہد میں یوبویا صوبہ *Hellas* [یونان] کا ایک حصہ تھا۔ جب بوزنطی مملکت کے حصے بخرے ہو گئے تو یہ جزیرہ *Veronese* کی اس حکومت کے ہاتھ لگا جس کی باگ ڈور تین آدمیوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن حکومت وینس نے تجارتی حقوق محفوظ رکھتے ہوئے اپنی نوآبادیوں کی نگرانی کے لیے ایک گماشتہ مقرر کر دیا، رفتہ رفتہ وہی

Contribution à la bibliographie de l'île d' Euboea...

(1471-1937)، ایتھنز ۱۹۳۷ء (دیکھی نہیں گئی)؛ (۱۱)

Greece : Hachette، پیرس ۱۹۵۰ء، ص ۳۱۳ بعد .

(V. L. MÉNAGE)

* اگری در : قدیم تلفظ : اگریدر Egridir یا

اگریدر Egerdir، در ابن بطوطہ، ۲ : ۲۶۷ و

ابن فضل اللہ العمری : مسالک الابصار (اناطولیہ کے

متعلق روداد)، طبع تیشنر Taeschner، لائپزگ

۱۹۲۹ء، ص ۳۹، س ۵ (چودھویں صدی کا وسط) ،

آگریڈور، یونانی میں آگریڈوری Acrotiri، جو ممکن ہے۔

اگرچہ اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اگریڈور

Αχρωτήριον سے ماخوذ ہو؛ جنوبی مغربی اناطولیہ

میں جھیل اگری در کے جنوبی سرے پر ایک جزیرہ نما

میں چھوٹا سا قصبہ۔ بظاہر اس جھیل سے پانی کے

نکاس کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ممکن ہے بحیرہ متوسط

(روم) سے تحت الارض کوئی تعلق ہو۔ یہی وجہ ہے

کہ اس کا پانی ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ یہ وہی شہر ہے

جسے قدیم زمانے میں لیمنائی Limnai کہتے تھے

(سطح بحر سے ۹۲۴ میٹر (= ۳۰۳۴ فٹ) بلند؛ قب

Beobachtungen während einer Durchquer- : F. Loewe

Geografiska ung Zentralanatoliens im Jahre 1927

(Annaler 1935)۔ اس کا جغرافیائی محل ۳۷ درجہ ۵۰

دقیقہ عرض بلد شمالی، ۴۰ درجہ ۵۳ دقیقہ طول بلد

شرقی ہے۔ یہ ولایت سپارٹا کی ایک قضا کا صدر

مقام ہے اور ۵۷۶۶ نفوس پر مشتمل ہے۔ قضا کی

ساری آبادی ۲۶۸۲۰ ہے (۱۹۵۰ء)۔ اگری در اس

ریلوے لائن کی شاخ کا آخری سٹیشن ہے جو دنار

سے آتی ہے (۱۹۱۲ء میں گاڑیوں کی آمد و رفت

شروع ہوئی)۔ اس جزیرہ نما کے سامنے جس میں

اگری در آباد ہوا ہے دو اور جزیرے ہیں: چان ادسی

Çan adasi اور ییصل ادہ Yeşil-ada۔ ییصل ادہ میں

(جس کا پہلا نام [Νησί] ادسی تھا) ایک دیر

فتح نامہ A. S. Erzi نے فاتح و استانبول، ۳/۱،

۶ (۱۹۵۴ء) : ۳۰۰ بعد میں شائع کیا ہے۔

اس کے بعد ۱۸۳۳ء تک یوبویا قہردان پاشا

کے زیر انتظام ایک سنجاق رہا۔ یہ پاشا اکثر شہر

میں رہا کرتا تھا۔ ۱۸۳۳ء میں یہ سنجاق ملک کے

کچھ اور حصوں کے ساتھ یونان کو دے دیا گیا۔

اولیا چلبی، جس نے ۱۸۰۸/۵۱۶۷ء میں یوبویا کی

سیاحت کی تھی (سیاحت نامہ، ۸ : ۲۳۶ تا ۲۴۸)،

اس مستحکم قلعہ بند شہر کی کیفیت بیان کرتا ہے۔

موروسی کی مہم (۱۶۸۸ء) میں اسے تین ماہ سے زیادہ

عرصہ محاصرے کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس وقت شہر

میں گیارہ مسلم، ایک یہودی اور پانچ عیسائی

حلقے تھے؛ ایک اٹھ جانے والا پل تھا، جو اسے

وسط آبناے میں اہل وینس کے قلعے سے وابستہ کیے

ہوئے تھا (یہ پل ۱۸۹۶ء میں تباہ کر کے ایک

نیا پل بنا دیا گیا)، دوسرا پل یونان کی طرف تھا۔

اس میں پن چکیاں تھیں، جو گھٹتے بڑھتے پانی کے

زور سے چلتی تھیں۔

ماخذ: (۱) Pauly-Wissowa، بذیل مادہ چالکس

Histoire du com- : W. Heyd (۲) (Oberhummer)

: M. Müller (۳)؛ ۱۸۸۶-۱۸۸۵ merce du Levant

The Latins in the Levant، ۱۹۰۸ء؛ (۴) پیری رئیس

کتاب بحریہ، استانبول ۱۹۳۵ء، ص ۱۱۹ تا ۱۲۹؛ (۵)

اوزون چرمیلی Osmanli devletinin : I. H. Uzunçarşılı

merkez ve bahriye teşkilâtı، انقرہ ۱۹۴۸ء؛ (۶)

حاجی خلیفہ : جہان نما = Rumeli : J. von Hammer

und Bosna، وی انا ۱۸۱۲ء، ص ۱۰۵ تا ۱۱۱؛ (۷)

A journey through Albania... : J. C. Hobhouse

Die : M. F. Theilen (۸)؛ ۴۴۵ تا ۴۵۹؛

europäische Turkey، وی انا ۱۸۲۸ء، ص ۷۲ تا ۷۵؛

Travels in Northern Greece : W. M. Leake (۹)

؛ ۲۵۳ تا ۲۶۶؛ (۱۰) D. Kalogeropulo

اس کا نام رکھ دیا گیا تھا، ولایتِ قونہ کے سنجق بن گئے۔

اگری در میں سب سے زیادہ قابل ذکر عمارت وہ قلعہ ہے جسے غالباً کینباد اول [سلجوقی، ۱۲۲۹ تا ۱۲۳۶ء] نے، جزیرہ نماے اگری در کے سرے پر بنوایا تھا۔ اس قلعے اور شہر کے درمیان ایک دیوار حائل ہے، جس کے علاوہ اندر کی طرف ایک اور دیوار بھی ہے تاکہ قلعے کے سب سے زیادہ اندرونی حصے کی حفاظت ہوتی رہے (اس دیوار میں چٹانوں کی طرف جھکے ہوئے دو برج نیز کچھ اور استحکامات ہیں)۔ یہ بھی اب تباہ ہو چکے ہیں، اگرچہ اٹھارہویں صدی میں موجود تھے (دیکھیے *Voyage du Sieur Paul Lucas fait en 1714.... Amsterdam*، ۱۷۱۴ء)۔

اگری در میں ایک مسجد بھی ہے، الٰہ جامع۔ اس کے پشتے چوبی ہیں اور یہ بیرون شہر میں قلعے کے دروازے ہی پر تعمیر ہوئی؛ چنانچہ اس کے مینار بھی قلعے کے اصلی دروازے پر کھڑے ہیں۔ مسجد کے بالمقابل تاش مدرسہ ہے، مع ایک صحن کے، جس میں ایک ایوان بھی ہے اور علاوہ ازیں ایک خوب صورت سلجوقی دروازہ، جس پر سوال ۵۶۳۵ / مئی - جون ۱۲۳۸ء کی تاریخ کندہ ہے (RCEA، ۱۱ : ۹۶، شماره ۳۱۳۸)؛ ایوان پر ۵۷۰۱ / ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ء کی تاریخ درج ہے (کتاب مذکور، ۱۳ : ۲۲۷، شماره ۵۱۳۸)۔

مآخذ: (۱) کاتب چلبی: *جہان نما*، ص ۶۳۰؛

(۲) اوزون چرصلی: *انادولو بیلکلی*، ص ۱۰؛ (۳)

F. Sarre: *Reise in Kleinasien*، ۱۸۹۵ء، ص ۱۳۲

بعد: J A، ۳ : ۱۹۹ تا ۲۰۱۔

اِگِن: [یا اِکِن] اشرفی اناطولیہ کا ایک قصبہ، جو فرات (قرہ صو) کے دائیں (مغربی) کنارے پر واقع ہے اور اب اس کا نام کمالیہ ہے؛ عرب کبیر

بھی قائم تھا، جہاں تقریباً ایک ہزار ترکی بولنے والے یونانی پہلی عالمی جنگ کے اختتام تک مقیم تھے۔

ریمزے *The historical geography of Asia Minor*، لندن ۱۸۹۰ء، ص ۳۰۷ و ۳۱۷ کے نزدیک پروستنا Prostanna کی اسقفیہ کا صدر مقام ہے اگری در میں یا اس کے قریب ہی واقع تھا۔ یہ بھی مسلم ہے کہ یہ شہر مع علاقہ سپارنا، جسے قلیچ آسلان سوم نے فتح کیا تھا (۶۰۰-۶۰۱/۵۶۰-۵۶۱ء، دیکھیے *Houtsma Recueil etc.*، ۳ : ۶۲ و ۳ : ۲۳، *Die Seltshukenges-*، H. W. Duda، *chichte der Ibn Bibi*، کوبن ہیگن Copenhagen، ۱۹۵۹ء، ص ۳)، سلاجقہ کے ہاتھ آیا۔ سلاجقہ روم کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تو اگری در حمید اوغلو خاندان کی ایک چھوٹی سی ترکی ریاست کا صدر مقام بن گیا اور اس خاندان کے پہلے فرمان رواؤں میں سے ایک فلک الدین دون دار نے (تیرہویں صدی کے اختتام پر) اس شہر کا نام فلک بار یا فلک آباد رکھ دیا (ابوالفداء: *تقویم*، ص ۳۷۹؛ ترجمہ انگریزی، ۲ : ۲، ۱۳۳-۷۸۳ یا ۷۸۴ / ۱۳۸۱ء کے قریب قریب اوغلو حمید خاندان کے آخری فرمان روا حسین بیگ نے اپنے حقوق عثمانی سلطان مراد اول کے ہاتھ بیچ ڈالے۔ پھر جب تیمور نے اناطولیہ میں بلغار کی تو اگری در کے علاوہ نیس آدسی کا مستحکم جزیرہ بھی فتح کر لیا (سعدالدین نے فتح کی تاریخ ۱۷ شعبان ۵۸۰۵ / مارچ ۱۴۰۳ء اور شرف الدین نے ۱۷ رجب / ۲۰ فروری لکھی ہے)۔ تیمور نے یہ دونوں مقام قرہمانیوں کو دے دیے، جن کا اقتدار تیمور نے بحال کر دیا تھا، لیکن قرہمانیوں کو ۷۴۲۵ء میں یہ دونوں مقام مع حمید ایللی عثمانیوں کے حوالے کرنا پڑے۔ اب اگری در انادولو کی ایالت کا ایک لوا قرار پایا اور پھر آگے چل کر، یعنی انیسویں صدی میں، حمید ایللی یا اسبارتا، جیسا کہ عارضی طور پر

اول [آرک بان] کے دور حکومت میں اسے عثمانی سلطنت کا جزو بنا لیا گیا اور طویل مدت تک ایالت سیواس کی لواء عرب کیرم میں شامل رہا، لیکن انیسویں صدی میں اسے اول ولایت خرابوت [آرک بان] پھر معمورۃ العزیز میں ملا دیا گیا۔ جمہوریہ ترکیہ قائم ہوئی تو اس کا نام اگن سے بدل کر (اتاترک) مصطفیٰ کمال پاشا کے نام پر ”کمالیہ“ رکھا گیا۔ کمالیہ کی قضا یکے بعد دیگرے العزیز، ملطیہ اور ایزنجان کی ولایتوں کا حصہ رہی ہے۔

جہان نما اور اولیا چلبی [آرک بان] کی سیاحت نامہ اور سترہویں صدی کے دوسرے ماخذ میں اگن کا ذکر باغوں اور میرہ دار باغیچوں کے شہر کی حیثیت سے کیا گیا ہے، جہاں پہلوں کی بہتات تھی۔ اولیا چلبی کا بیان ہے کہ اگرچہ اگن سیواس کی ایک قضا تھا لیکن اس کے محاصل ملطیہ کا محصل وصول کرتا تھا، نیز یہ کہ اگن کا قلعہ ایک معاہدے کے تحت سلطان محمد اول کے قبضے میں آیا اور یہاں بسنے والے تین سو عیسائی جزیے سے مستثنیٰ تھے۔ اس کا بیان ہے کہ اگن میں عمدہ بنے ہوئے مکانات تقریباً دس ہزار تھے، جن کی چھتیں مٹی کی تھیں۔ انیسویں صدی کے نصف اول کے ماخذ میں بھی شہر کی خوب صورتی کی تعریف کی گئی ہے۔ اگن کے مکانات سبزہ زاروں سے گھرے ہوئے تھے۔ مولٹکے Moltke، جو اپریل ۱۸۳۹ء میں اگن آیا، اس شہر کا شمار ایشیا بھر کے ان حسین ترین شہروں میں کرتا ہے جنہیں وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ کہتا ہے اس کا مقابلہ آرمینیہ [آرک بان] کے ساتھ کیا جاسکتا ہے اگرچہ آرمینیہ زیادہ خوش گزار اور قدیم ہے، لیکن وہ اگن کو زیادہ دل کش اور اثر انگیز قرار دیتا ہے اور اس کا دریا بھی نسبتاً زیادہ اہم ہے۔ مولٹکے Moltke کی رائے میں اگن ایک وسیع آرس مرکز

[آرک بان] سے چالیس کلومیٹر، العزیزہ و ملطیہ سے براہ عرب کیر ایک سو تیس کلومیٹر اور سیواس [آرک بان] - ارزروم [آرک بان] ریلوے لائن پر واقع ایچ نام سٹیشن کے راستے ایزنجان [آرک بان] سے ڈیڑھ سو کلومیٹر (جس کے ماتحت، بحیثیت ایک مرکز قضا کے، یہ انتظامی لحاظ سے ہے)۔ اگن ہی کے قریب مشرقی جانب چبال دریم کے بیرونی ٹیلوں اور مغربی جانب صاری۔ چچک کے پہاڑوں کے درمیان دب کر وادی فرات تنگ ہوتی چلی گئی ہے۔ یہاں وادی سطح بحر سے آٹھ سو پچیس میٹر بلندی پر واقع ہے۔ اس کی مشرقی سمت میں دیوار کی طرح اٹھتی ہوئی ایک نہایت درجہ عمودی ڈھلان قائم ہے۔ مغربی ڈھلان نسبتاً زیادہ تدریجی ہے اور کسی آئینی تھیٹر [گول تماشاگاہ] کی طرح ایک چھوٹی سی وادی کے ارد گرد بلند ہوتی چلی گئی ہے۔ یہی مقام ہے جہاں اگن نوسو سے ایک ہزار میٹر کی بلندی پر آباد ہوا اور جس سے قدرے مزید بلندی پر ایک چشمہ قاضی گوالو کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے شہر کے باغ سیراب ہوتے ہیں، نیز فواروں کے لیے پانی بہم پہنچتا ہے۔ شہر کی بن چکیاں بھی اسی سے چلتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگن نام آرس زبان کے لفظ ”اگن“ agn (آگن)، بمعنی چشمہ، سے ماخوذ ہے اور اس قصبے کی بنیاد گیارہویں صدی میں وسپرکن آرمینوں کے ایک گروہ نے رکھی تھی (دیکھیے J. Saint Martin: Mémoire sur l'Arménie، پیرس ۱۸۱۸ء، ۱: ۱۸۹)۔ قدیم زمانے میں یہ علاقہ مقامی جاگیردار کے زیر حکومت تھا یا لڑائیوں میں کبھی رومیوں اور کبھی ایرانیوں کے قبضے میں آتا رہا۔ (رومی شاہراہوں کے نشانات اب بھی موجود ہیں)۔ اسلامی دور میں سلجوقی سلطنت سے پہلے اس کے کمزور ہو جانے پر تھوڑے عرصے کے لیے یہ قصبہ خود مختار بھی رہا۔ تیموری حملے [آرک بہ تیسور] کے بعد سلطان محمد

صنعت کو زوال آ گیا اور شہر اپنی خوش حالی کھو بیٹھا۔ پہلی جنگ عظیم میں اگن پر بری طرح زد پڑی۔ ۱۹۴۵ء کی مردم شماری کے ابتدائی نتائج کے مطابق اگن کی آبادی ۲۳۰۰ تھی، حالانکہ ۱۳۳۳ کاومیٹر میں پھیلی ہوئی پوری قضا کی آبادی، جس میں چونتیس دیہات بھی شامل تھے، ۱۶۹۰۰ تھی۔

مآخذ: (۱) کاتب چلبی: جہاں نما، ص ۶۲۴؛
(۲) اولیا چلبی: سیاحت نامہ (استانبول ۱۳۱۳ھ)، ص ۳؛
۱۲۴ بعد؛ (۳) H. von Moltke: Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei (1835-1839)، ص ۳۷۸ بعد؛ (۴) Charles Taxier: Journal: J. Taylor (۵) بعد؛ ۵۹۱ بعد؛ (۶) E. Reclus: Nouvelle géographie universelle (1884)، ۹: ۳۶۳؛ (۷) Ritter: Erdkunde: Voyage en: Hommaire de Hell (۸) بعد؛ ۱۰: ۲۹۰؛ (۹) V. W. Turquie et en Perse: A Journey in the Valley of the Upper Euphrates، در Geographical Journal، ۱۸۹۶ء، ج ۲، شماره ۸: ص ۳۳۳ بعد؛ (۱۰) Lehmann-Haupt: Armenien einst und jetzt (برلن ۱۹۱۰ء)، ۱: ۴۹۶۔
(BESIM DARKOT)

- * آل: دیکھیے تعریف.
- * ایلات: دیکھیے ایلات.
- * آلازخوس: دیکھیے آلازک.
- * آلامک: دیکھیے نجوم.
- * آلان: دیکھیے آلان.
- * آلایہ: (علائیہ، [بھی اسلہ اس مقالے میں اختصار کی گئی ہے] علایا) جنوبی اناطولیہ میں ۳۶ درجے ۳۲ دقیقے عرض بلد شمالی اور ۳۲ درجے طول بلد مشرقی پر بندرگاہ، جو ایک ۲۵ میٹر بلند اور ساحل سمندر پر مرتفع پہاڑ کے دامن میں واقع

ہے، لیکن تکسیر Taxier اور انیسویں صدی کے نصف آخر کے مآخذ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ارمن کبھی اکثریت میں نہ تھے۔ تکسیر Taxier کا بیان ہے کہ اگن میں دو ہزار مسلمان خاندان اور صرف سات سو ارمن گھرانے آباد تھے۔ انیسویں صدی کے آخر میں یورکے Yorke نے اگن کی آبادی کا تخمینہ ہندہ ہزار اور کیونے Cuinet نے انیس ہزار کیا تھا، جس میں تقریباً بارہ ہزار ترک اور سات ہزار ارمن تھے۔ اگن کے مسلمان کھیتی باڑی کرتے اور مویشی پالتے تھے۔ ارمنوں کا ذریعہ معاش تجارت اور صنعت و حرفت تھا۔ اولیا چلبی کے بیان کے مطابق یہ شہر کمانوں کی صنعت کے لیے بالخصوص مشہور تھا، چنانچہ بازار کے اکثر حصے پر کمان سازوں کا قبضہ تھا۔ زیادہ قریبی زمانے میں یہاں عمدہ سرتی کوڑے، منقش ریشم، منقش دوپٹے، رومال اور تولیے تیار ہوتے تھے۔ مولٹکے Moltke کا بیان ہے کہ اگن کے اکثر باشندے استانبول میں جا آباد ہوئے، جہاں انہیں قصابوں، مزدوروں، دکان داروں، معماروں، تاجروں اور صرافوں کی حیثیت سے ملازمت مل جاتی تھی۔ بوڑھے ہو کر یہ لوگ وطن واپس آجاتے اور عمدہ مکان تعمیر کرتے۔ اگن کے بعض شہریوں نے حکومت کے نہایت اعلیٰ عہدے، بلکہ وزارت کا منصب تک حاصل کیا۔ آبائی وطن سے باہر تلاش روزگار کا رواج عرب کیر اور اس کے نواحی دیہات میں بھی عام ہو گیا تھا۔ اگن کے بعض ارمن باشندے ترک وطن کر کے امریکہ چلے گئے تھے؛ بڑھاپے میں وہ کبھی کبھار واپس بھی آجاتے۔ کیونے Cuinet نے ۱۸۹۰ء میں لکھا ہے کہ جب اس قسم کے کچھ ارمن مال و دولت ساتھ لیے واپس آئے اور اپنے لیے عالی شان مکانات تعمیر کیے تو ان کے اخلاف نے آگے چل کر اپنا موروثی مال و متاع ضائع کر دیا۔ یورپ سے مقابلے کے باعث اگن کی

۵۔ شمال کی جانب وہ صرف ایک تنگ اور لمبے قطعہ زمین کے ذریعے برعظیم سے ملحق ہے اور اس طرح برعظیم کے ساتھ مل کر دو خلیجیں بن جاتی ہیں، جن میں سے صرف مشرقی خلیج ہی زمانہ سابق میں بندرگاہ کا کام دیتی تھی اور اس وقت بھی دیتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر واقع یہ پرانا شہر ایک فصیل سے گھرا ہوا ہے، جس کی ابتدا ایک ہشت پہل مینار سے ہوتی ہے جو مشرقی ساحل پر جزیرہ نما کے شمال مشرقی پہلو میں واقع ہے اور سنگ سرخ سے بنا ہوا ہے (اسی لیے اس کا نام قزل قلعہ ہے)۔ اس کا سال تعمیر ۵۶۲۳/۱۲۲۶ء ہے۔ وہاں سے یہ دیوار پہاڑ کی چوٹی تک چڑھتی چلی جاتی ہے، جو جزیرہ نما کے جنوبی سرے پر ہے۔ وہ رقبہ جو اس دیوار سے گھر گیا ہے عرض میں دو دیواروں کے ذریعے پھر تقسیم ہو گیا ہے، جن میں سے بالائی جنوبی دیوار، بیرونی دیوار سے مل کر، قلعے کے اندرونی حصے (ایچ قلعہ) کو گھیرتی ہے، جو پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے؛ اور دوسری دیوار قلعے کے بیرونی حصے (دیش قلعہ) کو گھیرے ہوئے ہے۔ ترکوں کے زمانے میں قلعے کے اندرونی حصے میں قلعہ نشین فوج کی بیرکیں (barracks) تھیں؛ آج یہ غیر آباد ہے، لیکن اس میں ایک بوزنطی کلیسا کے کھنڈر موجود ہیں۔ قلعے کا بیرونی حصہ قدیم شہر کی آبادی کا سکونت رقبہ تھا۔ اس میں قدیم عثمانی زمانے کی ایک ”خان“ (= کاروان سراے، نہ کہ بلستان [مسقف بازار]، جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے)، ایک قدیم مسجد، جو موجودہ شکل میں عثمانی عہد ہی کی نظر آتی ہے (قلعہ جامع) اور کسی آق شیبہ سلطان کی ایک تربت موجود ہے (۵۶۲۸/۱۲۳۰ء سے)۔ قلعہ بیرونی کے باہر جو مسجد علاء الدین کے نام سے موسوم ہے وہ زیادہ پرانی نہیں معلوم ہوتی۔ ساحل پر ایک اسلحہ خانہ (ترسانہ Arsenal) ہے۔

۶۔ یہ اسی نام کی قضا کا مرکز ہے جو انطالیہ کی ولایت (سابقاً سنجاق) میں شامل ہے۔ ۱۹۴۵ء میں شہر کی آبادی ۵۸۸۳ اور پوری قضا کی ۳۷۷۷۱ تھی۔ اس شہر کا نام روم کے سلجوقی سلطان علاء الدین کیقباد اول کے نام پر ہے، جس نے ۱۲۲۰ء میں اس قلعے کو، جو پہاڑ پر واقع ہے، فتح کر کے اسے سرمنائی قیام گاہ [قشلاق] بنایا۔ پہلے یہ مقام ایک یونانی یا ارمن امیر کے قبضے میں تھا، جسے ابن بی بی (طبع هوتسما Houtsma، ۳: ۲۳۴ تا ۲۳۴ و ۴: ۹۷ تا ۱۰۳ الف) نے کیرفارد لکھا ہے، اور اپنی خوب صورت جائے وقوع کی بنا پر کونوروس Calonoros کہلاتا تھا (یعنی καλὸν ὄρος؛ اسی لیے اس کا نام ازمنہ وسطیٰ کی یورپی تصانیف میں Candeloro یا Skandeloro لکھا جاتا رہا)۔ ۱۲۹۳/۵۶۹۲ء سے علائیہ قرہ مان کی ریاست میں شامل رہا۔ ابن بطوطہ (۲: ۲۵۷ بعد) نے یہاں تقریباً ۱۳۳۳ء میں یوسف بک کو قرہ مان کا حکمران پایا۔ المقریزی (السلوک، مذیل مادہ) کا بیان ہے کہ قرہ مانیوں نے اسی شہر کو ۵۸۳۰/۱۱۴۲ء میں مملوک سلطان بربسای Barsbey کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، لیکن عثمانی وقائع نگاروں کا قول یہ ہے کہ یہ شہر آگے چل کر ہندرھویں صدی میلادی میں سلجوقی خاندان ہی کے ایک فرد کے قبضے میں تھا۔ ۵۸۷۶/۱۱۷۱-۱۳۷۲ء میں علائیہ پر گدک احمد ہاشا [رک بان] نے، جو سلطان محمد ثانی کا سپہ سالار تھا، قبضہ کر لیا۔ (نشری (طبع Taeschner)، ۱: ۲۰۵ بعد)۔ اس کے بعد سے علائیہ ترکوں کے قبضے میں رہا اور ایالت اچل میں ایک لوا (سنجاق) کا صدر مقام تھا (کاتب چلبی: جہان نما، ص ۶۱۱)۔

علائیہ کا قدیم شہر پہاڑ پر واقع تھا، جس کی دھلان مغرب اور جنوب کی سمت میں سیدھی چلی گئی ہے۔ لیکن مشرق اور شمال کی طرف زیادہ تدریجی

یا ”کوه بلند“؛ ایک کوهستانی سلسلہ، جو ایک طرف وسطِ فارس کی سطح مرتفع کو بحرِ خزر کے نشیب سے جدا کرتا ہے اور دوسری طرف کوه قاف کے سلسلے کو کوهستان ہندوکش (Paropamisus) سے ملاتا بھی ہے۔ مغربی حصے کی بلندی بطور اوسط دس ہزار فٹ سے کچھ ہی کم ہے، اور اس میں سب سے اونچی چوٹی دِماوند [رک بان] ہے، جس کی بلندی اٹھارہ ہزار چھ سو فٹ ہے۔ اس پہاڑ کی شمالی ڈھلانوں پر گھنے جنگل ہیں، لیکن جنوبی سمت میں نباتاتی پیداوار کم ہے، کیونکہ یہاں بارش نسبتاً بہت کم ہوتی ہے۔

فردوسی نے ہندوستان کے ایک افسانوی پہاڑ کو البرز کا نام دیا ہے۔ [شاهنامہ کی رو سے دِماوند صوبہ مازندران کے ایک شہر اور اس سے منسوب پہاڑ کا نام تھا، جہاں ضحاک تازی کو قید کیا گیا تھا؛ ایک شعر میں رستم کہتا ہے کہ وہ کیقباد کو البرز سے لایا تھا:

قبادِ گزین را ز البرز کوه
من آورده ام در میانِ گروه [

سب سے پہلا یہ یعنی جغرافیہ دان، جس نے اس سلسلہ کو کو البرز کہا ہے، حمدانہ المستوفی تھا۔

البرز یا البرز کو البرز (Elbruz) سے، جو کوه قاف کی ایک چوٹی ہے، مخلوط نہ کرنا چاہیے، دیکھیے لیسٹرنج Le Strange، ص ۳۶۸، حاشیہ۔

(L. LOCKHART)

البراکن : دیکھیے (بنو) رزین۔

- * ایلستین : قدیم عرب مصنفین کے ہاں :
- * ایلستین یا ایلستین، فارسی میں : ایلستان، ارمنی میں : Ablasta، بوزنطی میں : Plasta، اور زمانہ حال میں ایلستان یا ایلستان، جنوبی و مشرقی اناطولیہ میں ایک شہر، عرض بلد ° ۳۸ ۱۵ شمالی، طول بلد ° ۳۷ ۱۱ مشرقی، سوغوتلودرہ کے کنارے۔

جس کے کتبے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علاء الدین کیقباد اول نے اسے بنوایا تھا۔ اس میں پیپے کی شکل کی پانچ بڑی ڈائیں ہیں اور پیچ کی ہر دیوار میں پانچ پانچ محراب دار کھڑکیاں ہیں۔ عہد سلجوق کی جتنی عمارتیں اب تک علم میں آئی ہیں ان میں سے یہ اپنی نوع کی ایک ہی عمارت ہے۔

قدیم شہر میں آج کل آبادی کم ہے۔ پہاڑ کے دامن میں خاک نالے پر اور اس سے ملحقہ علاقے میں ایک نیا شہر آباد ہو گیا، لیکن اس میں کوئی ایسی عمارت نہیں جو قابل ذکر ہو۔

علائیہ سے تھوڑی ہی دور مشرق کی جانب ساحلی میدان میں ایک نندی کے کنارے سلجوقی عہد کی ایک چھوٹی سی کوشک نما عمارت کے کھنڈر ہیں، جس کا بیشتر حصہ پیپے کی شکل کی ایک ڈاٹ ہے، جو ایک دیوار سے محصور صحن کے درمیان ہے۔ غالباً یہ کسی سلجوقی امیر کا دیہاتی مکان [یلاق] تھا، جس کے ساتھ ایک باغ بھی تھا۔ دیوار کی سیدھ میں ایک چھوٹے سے عیسائی گرجا کے شکستہ آثار ہیں۔

مآخذ: (۱) R. M. Riefstahl Turkish Archi-

ecture in South Western Anatolia، کیمبرج ۱۹۳۱ء، ص ۵۳ تا ۶۰، و تصاویر ص ۹۹ تا ۱۰۹، کتبات (از P. Wittek) : ص ۹۲ تا ۱۰۱ و تصاویر : ص ۲۰۹ تا ۲۱۳؛ (۲) ا، ت: بذیل مادۃ Alâiya، از B. Darkot و Mukrimin Halil Yınane، جس میں مزید حوالے بھی دیے ہیں۔

(FR. TAESCHNER)

- * الآوہ: دیکھیے آلبہ و القلاع۔
- * الآیکتہ: دیکھیے [اصحاب الآیکتہ و] مدین۔
- * البانیا: دیکھیے آرنوڈلق۔
- * البرز: (اس زمانے میں عام طور پر البرز بولتے ہیں) فارسی قدیم میں ”ہر پریزیت“ (Hara Berezaite)

تصرف میں آ گیا۔ ۱۲۷۷ء/۵۶۷۰ء کی مہم اناطولیہ (قیصری) کے دوران میں ملوک سلطان الظاہر بیبرس نے الہستان کے نزدیک ۱۰ یا ۱۳ ذوالقعدہ/ ۱۵ یا ۱۸ اپریل کو اباقا ایل خانی کی فوج پر ایک بہت بڑی فتح حاصل کی۔ ۱۳۳۹ء/۵۷۴۰ء سے الہستان ذوالقدریہ کی ترکی ریاست کا دارالحکومت بن گیا۔ ۱۴۰۰ء میں اسے تیمور نے اور ۱۵۰۷ء میں صفوی شاہ اسمعیل نے تاراج کیا۔ ۱۵۱۵ء/۵۹۲۱ء میں سلطان سلیم اول نے اسے ترکی سلطنت میں شامل کر لیا، لیکن اسے ترکی سلطنت کی ذوالقدریہ لواء اور ایالت (صدر مقام مرغش) میں ایک مستقل قضا کی حیثیت سلطان سلیمان کے وقت تک نہیں ملی۔

الہستان کی مشہور ترین عمارت اولو جامع ہے، جو دروازے کے ایک کتبے کی رو سے ۱۳۹۹ء/ ۱۳۴۱ء میں تعمیر ہوئی تھی (RCEA، ۹: ۱۳۲، شماره ۱۹۹۰م)۔ اسے امیر مبارزالدین چاولی نے بنا دیا تھا، لیکن بعد میں عثمانی طرز تعمیر کے مطابق اسے دوبارہ بنوایا گیا۔ ہرمز کے راستے میں اسی امیر نے ایک خان [سرائے] بھی بنائی تھی، جو اب برباد ہو چکی ہے۔ اس کی جاے وقوع پر آج کل چاولی خان نام گاؤں آباد ہے۔ پھسنی کے راستے میں سلجوقی امیر قمرالدین کی بنا کردہ ایک بڑی خان کے شکستہ آثار پائے جاتے ہیں۔ ایک اور مسجد بھی ہے، جو ہمت بابا جامع کہلاتی ہے، یہ عثمانی عہد کی ایک چھوٹی سی قبہ دار عمارت ہے۔ اس میں خاص دل چسپی کی چیز یہ ہے کہ ہشت پہلو تریہ میں محراب مسجد کے اندر بنے ہوئے ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں (بقول K. Erdmann)۔

مآخذ: (۱) کونے (۱) *La Turquie d'Asie* : V. Cuinet

۲: ۲۴۰؛ (۲) کاتب چلبی: *جہان ناما*، ص ۵۹۹؛ (۳) یاقوت،

۱: ۹۳؛ (۴) Ohsson *Hist. des Mongols*، ص ۳؛

۵: ۱۸۱؛ (۵) ہامر - پورگشتال Hammer-Purgstall

جو دریائے جیحان (قدیم زمانے کا Payrumos) کا سرچشمہ ہے، ۱۱۵۰ میٹر کی بلندی پر ایک وسیع میدان میں واقع ہے، جہاں پانی کی فراوانی ہے اور وہ مشرقی طوروس Taurus کے بلند پہاڑوں سے گھرا ہوا شرطاعی (۱۳۰۰ میٹر = ۴۲۶۵ فٹ) کے دامن میں آباد ہے۔ یہ شہر ولایت مرغش کی ایک قضا کا صدر مقام ہے۔ ۱۹۵۰ء میں اس کی آبادی ۷۴۷۷ نفوس پر مشتمل تھی اور پوری قضا کی آبادی ۵۵۶۶۸ تھی۔

قدیم زمانے میں آریسوس Arabissos (جس سے عربی: عربسوس، افسوس اور شروع کا ترکی: یارپوز۔ بعد میں افسوس۔ اور قضا کے صدر مقام کے طور پر: آفشن مأخوذ ہیں) میدان الہستان کا بڑا شہر تھا، جو نفور الشام میں شامل تھا اور جہاں مسلمانوں اور بوزنطیوں کے درمیان بکثرت لڑائیاں ہوتی رہیں۔ ۵۳۳/۹۴۴ء یا ۵۴۴/۹۵۱ء کے لگ بھگ عربسوس کو حمدانی سیف الدولہ نے تباہ کر دیا، لیکن اصحاب الکھف کی مزعومہ آرام گاہ ہونے کی حیثیت سے مسلمان بھی ایک زیارت گاہ کے طور پر اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے (دیکھیے ہابنگر

Die Örtlichkeit der siebenschläferlegende: F. Babinger *Anzeiger der phil.-hist. Kl.*، در *in muslimischer Schau*، *der Österr. Akademie der Wissenschaften*، بابت ۱۹۵۷ء، شماره ۶: ص ۱ تا ۹)۔ بہر حال الہستان کا ارتقاء ایک سیاسی مرکز ہی کی حیثیت سے ہوا۔

۱۰۹۷ء اور ۱۱۰۵ء کے مابین الہستان

(Plastantia) صلیبی محاربین کے ہاتھ میں تھا۔

بعد ازاں یہ کئی مرتبہ ایک سے دوسرے کے قبضے

میں آتا رہا، یعنی باری باری کبھی تو انطاکیہ کے

صلیبیوں کے پاس رہا، کبھی سیواس کے دانشمندوں

کے اور کبھی ٹونہ کے سلجوقیوں کے پاس، یہاں تک

کہ ۱۲۰۱ء میں مستقل طور پر آخر الذکر کے

عثمانیوں کا پختہ قبضہ ہو گیا تو اس قلعے کی فوجی اہمیت جاتی رہی (۱۸۳۲ء میں رشید پاشا نے تمام استحکامات ختم کر دیے، اس کے بعد ۱۹۲۰ء میں اسے زلزلے سے نقصان پہنچا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت صرف جنوبی حصہ بچا ہوا ہے)، لیکن سہر، جس میں مسلمانوں کی آبادی ہمیشہ غالب ہی اور اب بھی غالب ہے، ایک بارونق تجارتی مرکز رہا۔ اولیا چلبی اسے ایک خوش حال اور دل کش شہر بتاتا ہے (قلعے میں کوئی فوج نہیں)، اس میں اٹھارہ محلے مسلمانوں کے اور دس عیسائیوں کے ہیں، چھالیس مسجدیں، گیارہ تکیے، گیارہ خان (سرائیں) اور ایک مندی ہے، جہاں لوگ خرید و فروخت کے لیے بہ کثرت آتے ہیں۔ اب یہ ریل کے ذریعے درازو Durazzo اور تیرانا Tirana سے ملا دیا گیا ہے، اور تیرانا کے بعد وسطی البانیا کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی ۱۰۰۰۰ نفوس ہے۔

مآخذ: (۱) بابنگر *Die Gründung* : F. Babinger

von Elbasan، در *MSOS*، ۳۴ (۱۹۳۱ء) : ۹۳ تا ۱۰۳

(خاکے، عکسی تصاویر، کتبے) : (۲) H. Inalčik

Hicri 835 tarihli Süret-i defter-i sancak-i Arvanid

انقرہ ۱۹۰۳ء، دیباچہ : (۳) Ö.L. Barkan *Kanunlar*

استانبول ۱۹۳۳ء، ص ۲۹۳ : (۴) حاجی خلیفہ : جہان نما،

= فان ہامر *Rumell und Bosna* : J. von Hammer

وی آنا ۱۸۱۲ء، ص ۱۳۳ تا ۱۳۶ : (۵) اولیا چلبی :

سیاحت نامہ، ۸ : ۷۱ تا ۷۳ = بابنگر *F. Babinger*

کا مختصر ترجمہ اور تشریح، در *MSOS*، ۳۳ (۱۹۳۰ء) :

۱۶۹ تا ۱۷۶ : (۶) M. F. Thielen *Die europäische*

Türkey، وی آنا ۱۸۲۸ء، ص ۱۱۴ بعد : (۷) Baedeker

Dalmatien und die Adria، ص ۲۳۰، ۱۹۲۹ء،

(طبع *F. Babinger*) : (۸) (‘Albturist’) *Guide*

d’Abbanie، تیرانا ۱۹۰۸ء، ص ۲۰۰ تا ۲۰۹ : (۹) مقالہ

آرناوڈلٹی جو پہلے گزر چکا ہے۔

(V.L. MÉNAGE)

Geschichte der Ilchane، ص ۲۹۳ تا ۳۱۱ : (۶) E. Re-
Nouv. géogr. univ. : clus، ۹ : ۶۰۷ : (۷) Ritter
Erkunde، ۱۹ : ۱۰ بعد : (۸) ضیاء کثر : البستان،
استانبول ۱۹۳۶ء : (۹) آ، ترکی، مقالہ البستان (از مگرین
خلیل پنانچ)، جس میں مزید مآخذ مل سکتے ہیں۔

(F. TAESCHNER)

* البصان : [یا ایلْبَصان] (ترکی : *él-basan*)

”[قلعہ] جو زمین کو زیر کرتا ہے“، وسطی البانیا

کا ایک شہر (۳۱ درجہ ۶ دقیقہ عرض بلد شمالی،

۲۰ درجہ ۶ دقیقہ طول بلد شرقی)، جو اس جگہ آباد

ہے جہاں پہلے قدیم شہر سکمپس Scampis اور شاہراہ

انگیشیا (Via Egnatia) پر آباد تھا۔ یہ جگہ جنگی

اعتبار سے بہت اہم ہے اور حاصل خیز وادی اشقومی

(قدیم Genysos) کی نکھبان ہے، جو اسی جگہ

پہاڑوں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ قلعہ جس کے گرد

یہ شہر بسا بہت ہی سرعت کے ساتھ محمد ثانی

کے حکم سے اس وقت بنایا گیا تھا جب کرویہ

Krujë (Kroya [رک بان]) ۱۴۶۶ء کے موسم گرما

میں زیر محاصرہ تھا، مگر کامیابی نہ ہوئی تھی۔

ارادہ یہ تھا کہ یہ قلعہ اسکندر بیگ [رک بان] کے

خلاف آئندہ جنگی کارروائیوں کا مرکز بنا لیا جائے گا،

چنانچہ بعد کی آنے والی بہار میں اسے ایک محاصرے

کا مقابلہ کرنا پڑا۔ پہلے یہیں انتظامی حیثیت سے

اسے اؤخری Okhri کے سنجاق میں دے دیا گیا

(TOEM ‘Tursun’، علاوہ، ص ۱۳۵)۔ چند ہی

سال کے اندر اندر البصان روم ایللی کے ایک جداگانہ

سنجاق کا خاص مقام بنا دیا گیا، جس میں (تقریباً

۱۵۲۰ء/۸۹۲۶ء میں) چار قضا تھے۔ البصان Elbasan،

چرمینیکا Cermenika، ایشبات Ishbat اور دراچ Draç

(Durazzo)۔ سلطنت کے آخری ایام میں یہ ولایت یانیا

Yanya اور آخر میں ایشکودرہ Ishkodra کا ایک حصہ تھا۔

جب شمالی البانیا اور ساحل اڈریاتک پر

سے اس شہر کے باشندے اسے چھوڑ کر غرناطہ چلے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے میں یہ شہر ویران ہو گیا۔ چودھویں صدی تک بھی اس کے کھنڈر خاصے باقی تھے، جب کہ ابن خطیب [رک بان] نے انہیں جا کر دیکھا تھا۔ اس سوان کا فیصلہ کہ قدیم آئیری اور رومن Iliber(r)i (قب سب سے پہلی ہسپانوی مجلس (Spanish Council) جس کا ہمیں علم ہے اور جو ۳۰۴ یا ۳۰۵ء میں البییرہ میں منعقد ہوئی) اور قوطی (Gothic) کلیسیا (see) موجودہ غرناطہ [رک بان] کی جائے وقوع پر واقع تھے یا اس مقام پر جسے اب عربی شہر البییرہ کے کھنڈر گھیرے ہوئے ہیں، غالباً غرناطہ کے حق میں ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں عربوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنے پیشرووں کے صدر مقامات سے تفرق کا اظہار کرتے ہوئے اس موقع پر بھی یقیناً صوبے کے دارالحکومت کی جائے وقوع تبدیل کر دی ہوگی اور شروع میں ہرانے نام کو صرف صوبے کے لیے برقرار رکھا ہوگا، یعنی کوزة البییرة، جس کا دارالحکومت مدينة البییرة = قسطنطیہ تھا۔

مآخذ: (۱) سب سے اہم تصنیف ہے: ڈوزی

Recherches sur l'Histoire et la littérature de : Dozy

l'Espagne pendant le Moyen-âge، طبع ثالث، ۱: ۳۲۷ تا

۳۳۵: "Elvira, Ilibra, Castilia" و ۳۳۵ تا ۳۴۰:

"Grenade, Iliberi" (لیکن ص ۳۲۸ پر Balbira کے بجائے

Yelbira پڑھنا چاہیے، دیکھیے اوپر: اور المقدسی کا

حوالہ، ص ۲۳۶ ص ۱، حذف کر دینا چاہیے، اس لیے کہ

وہاں لییرة کی جگہ طیبیرة پڑھنا چاہیے)؛ (۲) یاقوت،

۱: ۳۳۸ و ۳: ۹۷ (قسطنطیہ) و ۳: ۷۸۸ (غرناطہ)؛ (۳)

مراصد الإطلاع، ۳: ۱۳۸؛ (۴) الإدریسی، ص ۱۷۵، ۲۰۳

(عربی متن)؛ (۵) قزوینی، ۲: ۳۳۷؛ (۶) ابوالنہاد،

ص ۱۶۷، ترجمہ، ۱: ۲۳۸؛ (۷) Simonet، Descripçion

del Reino de Granada، طبع ثانی (۱۸۷۲ء)؛ (۸) وہی

البییرة: دیکھیے بتنیسیہ.

آلبہ والقلاع: دیکھیے آلبہ والقلاع.

البییرة: Elvira (شاذ طور پر لییرة اور

پلییرة: یاقوت، ۱، ۳۳۸ میں، بمطابق Fleischer

۵: ۳۰، پلییرة کی جگہ اس نام کو اسی طرح

(پلییرة) پڑھنا چاہیے، خود البییرة قدیم آئیری

(Iberion) نام Il(i)lībēri، Iliberri، نیز Elberri،

وغیرہ بمعنی نیا شہر سے مأخوذ ہے، یعنی Ili = "شہر"

اور berri = "نیا" (اہل روما کا Municipium

آخری دور اور اموی حکمرانوں کے عہد میں ایک

صوبے کا نام، جو بعد میں غرناطہ (Granada)

کہلایا۔ اس زمانے میں اس کا دارالحکومت

قسطنطیہ یا مدينة البییرة تھا، جسے محض غلط طور پر،

صرف البییرة بھی کہہ دیا جاتا تھا۔ قسطنطیہ غرناطہ

کے شمال مغرب میں سوا میل کے فاصلے پر اور

دریائے شنیل Genil کے شمال میں موجودہ الطرف

Atarf اور قنطرة الصنوبر (Pinos Puente) کے درمیان

اس پہاڑ کی جنوبی ڈھلان کے نیچے واقع ہے جو اب

تک جبل البییرہ (Sierra de Elvira) کہلاتا ہے۔ یہ

نام، جو ایک وقت میں اس قدر مشہور تھا، ابھی تک

بئر البییرہ (Pozos de Elvira) کی شکل میں محفوظ ہے،

نیز غرناطہ کے شمال مغرب میں باب البییرہ و مسجئہا

(Puerta et Calle de Elvira) کی شکل میں، جیسے کہ

قدیم کستیلیہ Castilia کا نام قیصریہ caseria بمعنی

دیہاتی مقام (farm place) = Castilia (قسطنطیہ) میں

باقی رہ گیا ہے۔ مدينة البییرة کسی زمانے میں ملک

شام سے آئے ہوئے عربوں کے صوبے کا، جو یہاں آباد

ہو گئے تھے، دولت مند اور خوش حال دارالحکومت

تھا، لیکن ۵۳۰۰ / ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ء سے اس کا

سلسل تنازل شروع ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں

قرطبہ اور صوبجات میں بربروں کی شدید بغاوت کی وجہ

ترکی میں اس کا مطلب ہے ”محافظ سلطنت“ (کتاب مذکور، ص ۱۹۰)۔ لیکن اب اہل علم کا اتفاق بالعموم اس پر ہے کہ سلطان شمس الدین کا لقب ”الشمس“ تھا۔ اس کی تصدیق منہاج سراج، مصنف طبقات ناصر، کے ایک شعر سے بھی ہوتی ہے جو ناصر الدین محمود بن التمش کی مدح کے ایک قصیدے کا مطلع تھا:

آن شهنشاہے کہ حاتم بذل و رستم کوشش است
ناصر دنیا و دین محمود بن التمش است
(طبقات ناصر، ص ۳۷۲)

یہ اس شخص کی شہادت ہے جو پہلے سلطان التمش پھر اس کے خاندان کے پاس رہا۔ مولانا عصامی کی تاریخ فتوح السلاطین کے ایک سے زیادہ اشعار میں یا تو سلطان کو ”شمس الدین“ یا ”شمس دنیا و دین“ کہا گیا ہے یا ”الشمس“ لکھا ہے مثلاً:

وزان پس بہ التمش نامدار

فرستاد یک چتر گوهر نگار

(فتوح السلاطین، ص ۱۰۷)

رضا داد التمش کامیاب

رفیقانہ بنبشت بر وے جواب

(فتوح السلاطین، ص ۱۰۷)

غرض چونکہ خورشید روئے زمین

شہ التمش آن شمس دنیا و دین

(فتوح، ص ۱۱۴)

شمس الدین تاج ریزہ نے بھی، جو دیر الملک تھا، ایک شعر میں التمش ہی باندھا ہے:

حاشی آفاق، التمش کہ عزم و حزم او

گرد بر گرد جهان حصین آورده اند

(حواشی طبقات ناصر، از حبیبی، ص ۸۳۱)

آقائے حبیبی کا بیان ہے کہ سلطان شمس الدین

کے مسکوکات پر ”الشمس“ یا ایلتمش پڑھا گیا۔

مصنف: *Historia de los Mozárabes*، بمدد اشاریہ، بذیل مادّة Elvira؛ (۹) *Del lugar donde fue*؛ Egulaz؛ *Iliberis*؛ (۱۰) وہی مصنف: *Origen de las ciudades*؛ *Garnata é Illiberri y de la Alhambra*، در *Homenaje á Codera* (سرقسطہ Zaragoza ۱۹۰۳ء)، ص ۲۳۳ تا (۱۱) *Iliberri y Granada*؛ Oliver y Hurtado؛ (۱۲) *De Iliberri á*؛ Moreno و Gomez؛ (۱۳) *Boletin de la Real Academia de la Granada*، در *Historia*، شماره ۳۶ (ج ۱، ۱۹۰۵ء)؛ ص ۳۳ تا ۶۱۔ (C. F. SEYBOLD)

* ایلبرکن : دیکھیے غرناطہ۔

⊗ اِلْتَمِش : ”شمس الدین و الدین ظل الله فی العالمین ابو المظفر التمش السلطان، یمین خلیفة الله، صر امیر المؤمنین“ (طبقات ناصر، ص ۳۳۰)، اس نے قاب ہند میں اسلامی سلطنت کی بنیادیں حکم و استوار کیں اور اس ملک کو ایک اسلامی ک بنا دیا۔

الشمس کے کئی اسلا ہیں، مثلاً یہی (ال ت م ش)، ایلتمش (ای ل ت ت م ش)، التمش (ال ت م ش)، ایلتمش (ای ل ت م ش)، التیمش (ال ت ی م ش) (مزید دیکھیے، طبقات ناصر، حواشی ص ۸۳۰)۔

بدایونی (۱ : ۶۲) نے ”الشمس“ لکھا ہے۔ وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ ترکوں کے ہاں جو بچہ چاند گرہن کی رات پیدا ہوتا اسے التمش کہتے (نیز مفتاح التواریخ، ص ۵۶)۔ فارسی لغت کی کتابوں میں ہے کہ التمش (بالفتح، ت مفتوح، م مکسور) ترکی میں ہراول فوج کو کہتے ہیں یا اس فوج کو جو ہراول اور سردار کے درمیان ہوتی ہے۔ چھٹے عدد کو بھی ترکی میں ”الشمس“ کہا جاتا ہے (آندراج، غیاث وغیرہ)۔ خلاصۃ التواریخ کے حاشیے پر ہے کہ صحیح ”ایلتمش“ ہے۔

صفت یا دلیر - تاریخ ہندوستان میں اسے ترکان قرمختائی میں سے بتایا گیا ہے (ص ۳۶۶)۔ تاریخ ولادت کا کوئی سراغ نہ مل سکا - قرائن کی بنا پر بھی اس باب میں کچھ کہنا مشکل ہے - صرف یہ معلوم ہے کہ حسن و جمال ظاہری سے بھی قدرت نے حصہ وافر عطا کیا تھا اور غیر معمولی فراست و ہوش مندی کے آثار بھی ابتدا ہی سے پیشانی پر درخشاں تھے - اچانک عم زاد بھائیوں نے عداوت کی بنا پر پکڑ کر کسی تاجر کے پاس بطور غلام فروخت کر دیا، جو اسے بخارا لے آیا - التمش کو بخارا میں صدر جہاں کے اقربا میں سے کسی نے خرید لیا، اور ہندوستان کے اس جلیل القدر فرماں روا کی ابتدائی تربیت اسی خاندان میں ہوئی۔ قدرت کی تدبیریں عجیب ہیں - التمش وطن میں رہتا تو والد کی جگہ البری قبیلے کی ایک شاخ یا رے قبیلے کا رئیس بن جاتا، اور اس سے تاریخ کے صفحات کبھی آشنا نہ ہوتے - غلام بن کر بکا تو قلب ہند میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کے استحکام و استواری کا اس کے سرسہرا بندہ گیا اور وہ دنیا کے نامور ترین فرماں رواؤں میں شمار ہونے لگا۔

طبقات ناصری میں خود التمش کی ایک روایت منقول ہے کہ اوائل طفلی میں مجھے کچھ دام دے کر بازار سے انگور لانے کے لیے بھیجا گیا - سوہ اتفاق سے دام گر گئے اور میں ڈر کے مارے رونے لگا - ایک درویش کی نظر مجھ پر پڑی - کیفیت سنی تو انگور مجھے خرید دیے اور عہد لیا کہ اگر کبھی دولت و سلطنت کی مسند پر پہنچو تو درویشوں اور عالموں کے حقوق کا خیال رکھنا - التمش کو یقین تھا کہ سلطنت اسی درویش کی دعا سے ملی (کتاب مذکور، ص ۳۳۱ - ۳۳۲)۔

گردشی روزگار سے صدر جہاں کے خاندان کی حالت میں تغیر پیدا ہوا تو التمش کو ایک بخاری حاجی کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا، جس کا نام

(احواری طبقات ناصری، ص ۸۳۱) - ظفر حسن، سابق اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ محکمہ آثار قدیمہ، کہتے ہیں کہ سلطان شمس الدین کے کتبوں اور سگوں پر اب التمش مرقوم ہے (حاشیہ خلاصہ التواریخ، ص ۱۹۰) - سرسید مرحوم نے آثارالصنادید میں قطب مینار کا جو نقشہ دیا ہے اس کے چوتھے درجے سے یہ عبارت نقل کی ہے: امر بھذہ العمارة فی ایام الدولة السلطان الاعظم وشہنشاہ المعظم مالک رقاب الامم مولیٰ ملوک التترک والعرب والمعجم شمس الدنيا والذین معز الاسلام والمسلمین ودارالامن والامن وارث ملک سلیمان ابوالمظفر ایلمش السلطان ناصر امیر المومنین (آثارالصنادید، باب متعلقہ "کتبہ ۵۸" (مطبوعہ مطبع احمدی، دہلی ۱۲۷۰ھ / ۱۸۵۳ء) ص ۲۵، سطر درجہ چہارم: قب نیز کتاب مذکور، مطبوعہ نول کشور، اکتوبر ۱۸۹۵ء، پہلا باب، نقشہ مقابل صفحہ ۵۴) - ان اختلافات کی کوئی اطمینان بخش توجیہ پیش کرنا مشکل ہے - یا تو سمجھنا چاہیے کہ اس کتبے یا بعض دوسرے کتبات و مسکوکات پر نادانستہ غلطی ہو گئی - التمش یا ایلمش کے تلفظ میں سہولت کے باعث رفتہ رفتہ یہی لقب عام زبانوں پر رائج ہو گیا اور تاریخوں کے صفحات پر بھی پہنچ گیا - یا یہ سمجھنا چاہیے کہ اس فرمان روا کا لقب خود اس کی زندگی میں بہ اوقات مختلف کئی شکلوں میں لکھا جاتا رہا، لیکن اب اتفاق "الشمس" ہی پر ہے (مثلاً ایسوری ہرشاد: *The History of Mediaeval India*، ص ۱۵۰)۔

الشمس کا مولد ترکستان تھا - والد کا نام ایل خان (یا ایلیم خان - خزینۃ الاصفیاء، ۱: ۲۷۱) نیز تاریخ ہندوستان، سلطنت اسلامیہ کا بیان، ۱: ۳۶۶) تھا، جو قبیلہ البری کا رئیس تھا (طبقات ناصری، ص ۳۳۱) - البری کی اصل

"آلپ" اور "ور" بتائی گئی ہے، بعض شہر

(طبقات ، ص ۳۳۲ - ۳۳۳) - یہ اس عہد کے معززترین مناصب میں سے ایک منصب تھا - ایک کو یقین ہو گیا تھا کہ کارویار سلطنت سنبھالنے کی صلاحیت صرف التمش میں ہے، لہذا اسے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا (طبقات، ص ۳۱۸)۔

عام روایت یہ ہے کہ ایک نے اپنی بیٹی کی شادی التمش سے کر دی تھی، مگر طبقات ناصری کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شادی التمش نے تخت سلطنت سنبھالنے کے بعد کی تھی (ص ۳۱۸) اور طبقات کا بیان سب سے بڑھ کر مستند ماننا چاہیے، کیونکہ اسے ایک حد تک صاحب البیت کی حیثیت حاصل تھی۔

۵۶۰ / ۶۱۲ء میں سلطان معزالدین نے خوارزم پر فوج کشی کی۔ شاہ خوارزم نے ترکستان کے سرداروں اور قرہخانیوں کو ساتھ ملا لیا تھا۔ سلطان کے پاس فوج کم تھی، لیکن مقابلہ کیا اور شکست فاش کھا کر غزنہ واپس ہوا۔ اس اثنا میں افواہ پھیل گئی کہ سلطان شہید ہو گیا۔ تاج الدین یلدوز نے غزنہ میں اپنی فرماں روائی کا سرو سامان کر لیا۔ ملتان پر ایک اور شخص قابض ہو گیا۔ کھوکھروں نے بھی موقع غنیمت سمجھا اور علم سرکشی بلند کر دیا۔ ایک طرف سلطان فخرالدین نے غزنہ پہنچ کر فیصلہ کر دیا کہ تین سال کی تیاری کے بعد ترکستان پر حملہ کیا جائے، دوسری طرف وہ کھوکھروں اور دوسرے باغیوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان پہنچ گیا۔ ایک بھی فوج لے کر سلطان سے مل گیا اور التمش کو بھی بدایوں سے بلا لیا۔ دریائے جہلم کے کنارے کھوکھروں سے خونریز جنگ ہوئی۔ جس میں التمش نے شجاعت و جان نثاری کے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے۔ کھوکھروں کا تعاقب کرتے ہوئے دریا میں گھوڑا ڈال دیا اور اس وقت تک لڑائی نہ روکی جب تک

جمال الدین اور عرف ”چست قبا“ تھا۔ وہ اسے ایک اور ترک غلام کے ساتھ غزنہ لایا۔ سلطان معزالدین سام کے لیے دونوں کی قیمت ایک ہزار سنہری دینار قرار پائی، لیکن ”چست قبا“ اس قیمت پر فروخت کے لیے راضی نہ ہوا۔ سلطان نے حکم دے دیا کہ غزنہ میں انہیں کوئی نہ خریدے؛ چنانچہ ”چست قبا“ دونوں غلاموں کو واپس بخارا لے گیا۔ بعض بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ”چست قبا“ التمش اور دوسرے ترک غلام کو بغداد بھی لے گیا تھا (تاریخ فرشتہ، ص ۶۶ و تاریخ ہندوستان، ۱: ۳۴۱)۔ تین سال بعد پھر غزنہ لایا۔ اسی زمانے میں قطب الدین ایک نہروالہ (گجرات) کی فتح (ربیع الاول ۵۹۳ھ / جنوری ۱۱۹۷ء) کے بعد غزنہ گیا تھا۔ اسے بھی غلاموں کی خرید کا خاص خیال رہتا تھا۔ التمش اور اس کے ساتھی غلام کی کیفیت سنی تو سلطان معزالدین سام سے خریدنے کی اجازت مانگی۔ سلطان نے کہا کہ غزنہ میں سماعت ہو چکی ہے، چاہو تو دہلی لے جا کر خرید لو؛ چنانچہ قطب الدین ایک اپنا ایک آدمی غزنہ چھوڑ گیا کہ وہ ”چست قبا“ کو غلاموں کے ساتھ دہلی لے آئے۔ غرض دہلی میں ایک نے التمش کے لیے ایک لاکھ جیتل رقم ادا کی (طبقات، ص ۳۳۳)، جس کی مقدار روپے کی شکل میں بیان کرنا اس لیے مشکل ہے کہ عہد ایک کے جیتل کی صحیح قیمت متعین کرنے کی کوئی صورت نہیں۔

ایک نے پہلے التمش کو سرجاندار (خاص محافظ فوج کا سرعسکر) مقرر کیا۔ پھر امیر شکار بنا دیا۔ گوالیار مسخر ہوا تو اسے وہاں کی حکومت پر مامور کر دیا اور بڑن (بلند شہر) کو مع مضافات اس کی جاگیر میں دے دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں التمش کی جوان مردی، تدبیر اور کاردانی سے متاثر ہو کر اسے بدایوں ”ملکہ“ (گوربز) مقرر کر دیا

بھڑکائی۔ التمش نے فوج خاص کے ساتھ حملہ کیا اور انہیں شکست فاش دے کر دہلی اور اطراف کے فتنے مٹا دیے، مگر مقبوضات کے مختلف ٹکڑے باہم جوڑ جوڑ کر سلطنت کے استحکام و سالمیت کا دشوارتر کام باقی تھا اور التمش اس کے لیے وقف ہو گیا۔

تاج الدین یلدوز اپنے آپ کو بالا دست سمجھتا تھا۔ اس نے التمش کے حکم ران بنتے ہی چتر سلطنت بھیج دیا۔ خود التمش نے جلد سے جلد اودھ، بنارس اور سوالک کے مختلف علاقوں میں ضبط و نظم قائم کر لیا۔

اس اثنا میں خوارزم شاہ نے غزنہ پر قبضہ کر لیا اور یلدوز کو مجبوراً ہندوستان آنا پڑا۔ اس نے ۱۲۱۵ء/۵۶۱۲ء میں قباچہ کو شکست دے کر پنجاب پر قبضہ کر لیا اور دہلی کی طرف پیش قدمی کی۔ التمش نے ترائن (تراوڑی) میں اسے شکست فاش دی اور قید کر کے بدایوں کے قلعے میں بھیج دیا۔ وہیں اس کا انتقال ہوا۔ پھر ناصر الدین قباچہ سے لڑائی ہوئی، لیکن جلد دونوں میں معاہدہ ہو گیا (۱۲۱۷ء/۵۶۱۳ء)۔

ابھی داخلی اضطراب کا سلا زائل نہیں ہوا تھا کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ منکبرنی تاتاریوں کے دباؤ سے مجبور ہو کر ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ اس سلسلے میں اصل خطرہ یہ تھا کہ اگر خوارزم شاہ کا تعاقب کرتے ہوئے تاتاری لشکر ہندوستان میں داخل ہو گئے تو ترکستان، افغانستان اور ایران کی طرح ہندوستان بھی قتل و غارت کا جولان گاہ بن جائے گا۔ التمش اس فتنے کے سد باب کے لیے خود لاہور پہنچا، اس اثنا میں خوارزم شاہ کا رخ سندھ کی طرف ہو گیا۔ وہاں سے وہ مکران کے راستے ایران چلا گیا اور تاتاری یورش کا خطرہ کم از کم وقتی طور پر ٹل گیا۔

باغیوں کا قلع قمع نہ ہو گیا۔ سلطان معز الدین نے میدان جنگ ہی میں التمش کو خلعت خاص سے مشرف کیا۔ ایک کوتا کید کی کہ اس جوہر قابل کا خاص خیال رکھنا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اسے غلامی سے آزادی کا پروانہ دے دیا جائے (طبقات، ص ۴۴۳ تا ۴۴۴)۔

سلطان معز الدین میدان جنگ سے پہلے لاہور پہنچا، پھر غزنہ واپس جا رہا تھا کہ راستے میں کھوکھروں کے ہاتھ سے شہادت پائی (۳ شعبان ۶۰۲ھ/۱۵ مارچ ۱۲۰۶ء)۔ ایک ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ التمش بدستور بدایوں کا گورنر رہا۔ ۶۰۷ھ/۱۲۱۰ء میں ایک کی وفات پر اس کا بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا، لیکن وہ ان جوہروں سے عاری تھا جو ابتدائی دور میں سلطنت کے تحفظ و استحکام کے لیے لازم تھے، چنانچہ جلد ہی ملک میں افراتفری پھیل گئی۔ ناصر الدین قباچہ، حاکم سندھ، نے اوج اور ملتان پر قبضہ کر لیا اور لاہور کے لیے شدید خطرہ پیدا کر دیا۔ لکھنوتی (سرکز بنگال) میں علی مردان خلجی اداے خراج کا سلسلہ ختم کر کے عملاً آزاد ہو گیا۔ تاج الدین یلدوز غزنہ کا حاکم بن گیا تھا اور سلطان معز الدین کے عہد کی طرح تمام مقبوضات کو غزنہ کے صوبے تصور کیے بیٹھا تھا۔ اس حالت اضطراب میں امرائے دربار کی نظریں التمش کی طرف اٹھیں، خطوط لکھ کر اسے بدایوں سے دہلی بلایا اور تخت پر بٹھا دیا گیا۔ آرام شاہ اس وقت لاہور میں تھا۔ وہ فوج کے ساتھ دہلی کی جانب بڑھا، مگر شکست کھائی اور کچھ مدت بعد فوت ہو گیا (طبقات، ص ۴۱۸)۔

ترک سردار اور امرائے معزی و قطبی دہلی میں جمع ہوئے۔ ایک گروہ نے تو نیا انتظام بہ بہ طیب خاطر قبول کر لیا، لیکن ایک گروہ مخالفت بر تل گیا اور شہر سے باہر نکل کر بغاوت کی آگ

کا انتقال ہوا۔ پھر حسام الدین خلجی (ابن غیاث الدین عوض) حاکم بنگال بن بیٹھا۔ التمش پھر ایک مرتبہ بنگال گیا۔ بغاوت فرو کرنے کے بعد عزالملک ملک علاء الدین جانی کو حاکم بنا کر رجب ۷۶۲ھ / مئی ۱۲۳۰ء میں دہلی پہنچا۔

باقی اہم واقعات کی کیفیت اختصاراً یہ ہے :
رتنہمبور (سابق ریاست جے پور کے مرکز سے اسی میل) کی تسخیر، جو ہندوستان کے ناقابلِ تسخیر حصاروں میں شمار ہوتا تھا (۷۶۲۳ / ۱۲۲۶ء)؛ مندور (جودھ پور سے پانچ میل بجانب جنوب) کی تسخیر (۷۶۲۴ / ۱۲۲۷ء)؛ پھر اوج کا قصد، کیونکہ ناصرالدین قباجہ بار بار درہے جنگ رہتا تھا۔ ۷۶۲۵ / ۱۲۲۸ء میں یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ قباجہ جان بچا کر بھکر کی طرف بھاگا اور اس نے اپنے بیٹے علاء الدین مسعود بہرام شاہ کو سفیر بنا کر التمش کے دربار میں بھیج دیا۔ سلطان نو عمر شہزادے کے ساتھ بڑی سہرانی سے پیش آیا، مگر اسے واپس جانے کی اجازت نہ دی۔ بھکر میں قباجہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ وہ اہل و عیال اور کچھ مال لے کر کشتی میں سوار ہوا کہ دریا عبور کر کے مغربی جانب کسی محفوظ مقام پر چلا جائے۔ افراتفری میں کشتی الٹ گئی۔ وہ خود اور اس کے تمام ساتھی غرق ہو گئے۔

بعد ازاں التمش نے گوالیار (۶ صفر ۷۶۳ / ۲۲ نومبر ۱۲۳۲ء)، یلسا (۷۶۳۱ / ۱۲۳۴ء) اور اجین اگلے سال فتح کر لیے۔ ۷۶۳۳ / اوائل ۱۲۳۶ء میں اس نے بنیاں (موجودہ بنوں) پر فوج کشی کی۔ اس سفر میں ضعف نے جسم پر اتنا غلبہ پا لیا کہ بظاہر زندگی خطرے میں نظر آنے لگی۔ یکم شعبان ۷۶۳۳ / ۱۰ اپریل ۱۲۳۶ء کو التمش کی سواری دہلی پہنچی۔ دو شنبہ ۲ شعبان ۷۶۳۳ / ۲۹ اپریل ۱۲۳۶ء کو یہ جلیل القدر مسلمان فرمان روا

لکھنوتی (بنگال) میں پہلے ملک عزالدین خلجی نے محمد بختیار خلجی کو حالتِ بیماری میں قتل کر دیا تھا اور خود حکمران بن بیٹھا تھا۔ آٹھ ماہ بعد علی مردان خلجی نے اسے قتل کر کے سلطان علاء الدین کا لقب اختیار کیا اور اپنے نام کا خطبہ و سکہ جاری کر دیا۔ دو سال بعد دہلی سے فوج آئی۔ تمام خلجی سردار شاہی فوج کے ساتھ ہو گئے، علی مردان مارا گیا اور اس کی جگہ غیاث الدین عوض خلجی حکمران بنا۔ ۷۶۰۷ / ۱۲۱۰ء میں ایک کی وفات پر آرام شاہ کی بادشاہی میں مرکزی طاقت کم زور ہو گئی تو غیاث الدین عوض بھی خود مختار ہو گیا۔ التمش دوسری تشویشات سے فارغ ہو کر ۷۶۲۲ / ۱۲۲۵ء میں لکھنوتی پہنچا۔ غیاث الدین نے مقابلے کی ہمت نہ دیکھی تو اڑتیس ہاتھی، اسی ہزار روپے اور دوسرے نفائس و تحائف بطور نذر پیش کیے اور اطاعت گزاو بن گیا (ریاض السلاطین، ص ۶۹ تا ۷۰)۔ ایشوری پرشاد نے لکھا ہے کہ خراج میں اڑتیس ہاتھی اور اسی لاکھ روپہلی ٹنکے تھے (The History of Medieval India، ص ۱۰۶)۔ طبقات میں ”تیس ہاتھی اور اسی لاکھ مال“ درج ہے (ص ۳۴۰)۔ التمش نے بنگال پر اپنے بڑے بیٹے شہزادہ ناصرالدین محمود کو حاکم مقرر کر دیا، جو پہلے اودھ کا گورنر تھا۔ غیاث الدین عوض کلروپ (آسام) کی طرف چلا گیا۔ بعد ازاں اس نے دوبارہ فتنہ اٹھایا، مگر شہزادے نے شدید جنگ میں اسے شکست دی اور عوض مارا گیا (ریاض السلاطین، ص ۷۱)۔ دوسرے مؤرخوں کا بیان ہے کہ غیاث الدین نے التمش کی واپسی پر بغاوت کر دی تھی۔ اس نے ناصرالدین محمود کو باغی کی گوش مالی کے لیے بھیجا۔ غیاث مارا گیا۔ شہزادہ بنگال کا گورنر بن گیا۔ تین سال چند مہینے کی حکومت کے بعد جمادی الاولیٰ ۷۶۲۶ / اپریل ۱۲۲۹ء میں شہزادے

ہوے۔ مادی و معنوی اعتبار سے جو بلند درجہ حاصل کرنے میں اس ملک کو طویل مدت لگ جاتی وہ اسے چند سال میں حاصل ہو گیا۔

ذاتی محاسن کے اعتبار سے التمش کا پایہ بہت بلند تھا۔ وہ عادل، خدا ترس، حق شناس اور فیاض فرمان روا تھا۔ علم و فن کا سرب، عالموں اور فن کاروں کا قدردان تھا۔ مسلسل جنگوں میں مصروف ہونے کے باوصف اس نے جا بجا درسگاہیں قائم کر دیں، جس سے اشاعت علم کے علاوہ ایک فائدہ یہ ہوا کہ بیرونی ملکوں سے جو علمائے کرام پناہ گیرین کر یہاں آئے تھے وہ جلد سے جلد اپنے مشاغل خاص میں مصروف ہو گئے۔

طبقات ناصری کا بیان ہے کہ ایک نے ”لک بخشی“ کا طریقہ جاری کیا تھا۔ سلطان التمش نے ہر لاکھ کے مقابلے میں کروڑ بخشیے۔ خلق خدا کے تمام طبقوں کے لیے، خواہ وہ علما تھے یا امرا، دیہقان تھے یا تاجر یا غریب، التمش کی بخشش عام تھی۔ ہر طرف سے لوگ کھنچے کھنچے دہلی آتے تھے، جو ہندوستان کا دارالملک، دائرہ اسلام کا مرکز، شریعت کے اوامر و نواہی کا مصدر تھا۔ یہ شہر اس دین دار بادشاہ کے انعاموں کی کثرت اور بخششوں کے وفور سے آفاق کے لوگوں کا ماہن و مرجع بن گیا (ص ۳۳۰ تا ۳۳۱)۔

ناصرالدین قباچہ پر فتح ہانے کے بعد خلافت بغداد کی طرف سے سلطان، شہزادوں، امیروں نیز ملوک و خوانین کے لیے خلعت آگئے۔ دوشنبہ ۲۲ ربیع الاول ۵۶۲۶ / ۱۹ فروری ۱۲۲۹ء کو خلیفۃ المسلمین کے بھیجے ہوئے آدمی دہلی پہنچے۔ شہر اعلیٰ پیمانے پر آراستہ کیا گیا اور عالی شان جشن منایا گیا۔ مرکز خلافت سے یہ ارتباط اس وقت تک عام مسلمانوں کی نظروں میں بہت با وقعت تھا۔ غزنوی اور غوری سلاطین بھی اپنے اپنے لیے اسے

واصل بحق ہوا۔ مسجد قوت الاسلام کے پاس اسے دفن کیا گیا۔

سرسید مرحوم نے مقبرے کا نقشہ یوں پیش کیا ہے: ”اس مقبرے کی عمارت باہر سے تو سنگ خارا کی ہے، اندر سے سنگ سرخ کی اور کہیں کہیں سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور تمام دیواروں پر آیات قرآنی کندہ ہیں۔ برج اس کا گر پڑا ہے اور صرف چار دیواری باقی رہ گئی ہے اور وہ بھی جا بجا سے ٹوٹ گئی ہے“ (آثار الصنادید، پہلا باب، ص ۶۶)۔

شمالی ہند کی تسخیر اور اسلامی سلطنت کی تاسیس کے اولین ذمے دار یقیناً محمود غزنوی، معزالدین سام، قطب الدین ایبک اور محمد بختیار خلجی ہیں، لیکن اس کے استحکام و استواری اور عظمت و رفعت کا سہرا بے شائبہ ریب التمش ہی کے سر ہے۔ اسی نے خودسری اور انفرادی ریاست گری کی ہر تحریک حسن تدبیر یا قوت سے دہائی اور سلطنت کے مختلف حصوں کو باہم دگر ملا کر ایک ملک کا تصور دماغوں پر نقش کر دیا۔ پور آباد کاری، حسن انتظام، رعایا پروری، عوامی خوش حالی، علم نوازی، تعمیرات، غرض ہر اعتبار سے شمالی ہند کو ایک قابل فخر اسلامی ملک بنا دیا۔

یہی دور ہے جس میں ایشیا کے مایہ ناز اسلامی ممالک اور بے مثال دینی، علمی، ثقافتی اور تہذیبی مرکز تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ ہوئے۔ بے شمار اصحاب علم و فضل، اہل صنعت و حرفت، رؤساء امرا وغیرہ وطن چھوڑ کر التمش کی سلطنت میں پناہ گزیں ہوئے۔ ان سب کے لیے عزت و اطمینان سے زندگیاں گزارنے کا انتظام کر دیا گیا۔ سب جلد از جلد اپنے مشاغل از سر نو شروع کر سکے۔ اس طرح ہندوستان کو بھی بے حد فائدہ پہنچا۔ اسلامی دنیا کے اعلیٰ علوم و فنون یہاں رواج پذیر

یہ التمش تھا جو ہندوستان کے مستقل مسلمان بادشاہوں میں دوسرا مگر سیرت، کردار اور کارناموں کے اعتبار سے چند منتخب اور ممتاز ترین فرمان رواؤں میں شمار ہوتا ہے۔

مآخذ: (۱) منہاج سراج جوزجانی: طبقات ناصر، مرتبہ عبدالحی حبیبی قندھاری، جلد اول، طبع کابل ۱۳۳۲ شمسی و جلد دوم، مع حواشی، طبع کوہ نور لاہور ۱۹۵۴ء (از انتشارات دانش گاہ پنجاب)؛ (۲) بدایونی: منتخب التواریخ، طبع بنگال ایشیائیک سوسائٹی ۱۸۶۲ء، جلد اول؛ (۳) تاریخ فرشتہ، مطبوعہ نولکشور، ۱۲۸۱ھ / ۱۸۶۵ء؛ (۴) سید غلام حسین طباطبائی: سیر المتاخرین، مطبوعہ نولکشور، شوال ۱۳۱۳ھ / مارچ ۱۸۹۷ء؛ (۵) نظام الدین احمد: طبقات اکبری، بنگال ایشیائیک سوسائٹی، ۱۹۱۱ء؛ (۶) یحییٰ بن احمد بن عبد اللہ السہرندی: تاریخ مبارک شاہی، بنگال ایشیائیک سوسائٹی، ۱۹۳۱ء؛ (۷) سجان رائے بھنداری: خلاصہ التواریخ، مطبوعہ جے اینڈ سنز، دہلی ۱۹۱۸ء؛ (۸) فخر الملک عصامی: فتوح السلاطین، طبع مدراس یونیورسٹی، ۱۹۳۸ء؛ (۹) سر سید احمد خان: آثار الصنادید، مطبوعہ نولکشور، ربیع الآخر ۱۳۱۳ھ / اکتوبر ۱۸۹۵ء؛ (۱۰) غلام سرور: گلزار شاہی، مطبوعہ کوہ نور لاہور؛ (۱۱) طامس ولیم بیل: مفتاح التواریخ، مطبوعہ نطلع الاخبار واسعد الاخبار آگرہ، اوائل ۱۸۳۹ء؛ (۱۲) غلام حسین سلیم: ریاض السلاطین (تاریخ بنگالہ)، بنگال ایشیائیک سوسائٹی، ۱۸۹۰ء؛ (۱۳) محمد ذکاء اللہ دہلوی: تاریخ ہندوستان (سلطنت اسلامیہ کا بیان)، جلد اول، مطبوعہ مطبع انسٹی ٹیوٹ واقع علی گڑھ ۱۹۱۵ء؛ (۱۴) غلام سرور: خزینۃ الاصفیاء، جلد اول، مطبوعہ مطبع نمروند، لکھنؤ، ذی القعدة ۱۲۹۰ھ؛ (۱۵) ایشوری پرشاد: The History of Medieval India، مطبوعہ انڈین پریس، الہ آباد، ۱۹۳۰ء؛ (۱۶) E. Thomas: Chronicles of

باعث شرف سمجھتے رہے، اگرچہ ان کی قوت مرکزِ خلافت کی قوت سے کہیں بڑھی ہوئی تھی۔

الشمس نے دہلی اور اجمیر میں عالی شان عمارتیں بوی بنوائیں۔ ان میں سے قطب مینار بطور خاص قابل ذکر ہے۔ مسجد "قوت الاسلام" کا تیسرا درجہ بھی اسی سلطان نے ۱۲۳۰ء / ۵۶۲ھ میں بنوایا تھا (آثار الصنادید، پہلا باب، ص ۶۶)۔

شمس الدین التمش جس طرح سلاطین کے زمرے میں عزت و احترام کے مقام پر فائز ہے اسی طرح اسے حلقہ اولیا و اصفیا میں بھی خاصا برگزیدہ مانا جاتا ہے۔ وہ حضرت بختیار کاکیؒ کا مرید و معتقد اور حضرت خواجہ اجمیرؒ کا منظور نظر تھا۔ خزینۃ الاصفیاء میں ہے: اگرچہ بظاہر اسے بادشاہی سے تعلق تھا مگر دل سے وہ فقیر دوست تھا۔ کم کھانا، کم سوتا، راتوں کو عموماً بیدار رہتا۔ ذرا آنکھ کھلتی اور اٹھ بیٹھتا۔ بوقت شب غلاموں اور نوکروں میں سے کسی کو کسی کام کے لیے تکلیف نہ دیتا۔ خود کنویں سے پانی نکال کر وضو کر لیتا۔ گدڑی پہن کر رات کو تاریکی میں شہر کے اندر پھرنا تاکہ رعیت کے حالات سے آگاہ ہے۔ علماء، صلحا اور اصفیا کی خدمت اپنے لیے باعث شرف سمجھتا تھا۔ عوام و خواص کی خدمت کا طریقہ بھی عجیب تھا۔ مٹی کے برتن میں سگے رکھ لیتا، ان کے اوپر گندم ڈال دیتا تاکہ اصل سخاوت کسی پر آشکار نہ ہو (۱: ۲۷۶ تا ۲۷۷)۔

الشمس کے سب سے بڑے بیٹے ناصر الدین محمود نے لکھنوتی (بنگال) میں وفات پائی۔ وہی ملک داری کے اوصافِ جمیلہ کا حامل تھا۔ باقی بیٹوں میں سے کسی میں بھی کوئی قابل ذکر صلاحیت نہ تھی۔ ناصر الدین محمود کی وفات سے التمش کو سخت صدمہ پہنچا۔ وہی نام اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا رکھا، جو خاندانِ شمسی کا آخری بادشاہ ہوا۔

توماس الودجی Thomas Ilduci نے پہنچائے تھے۔ یہ سفیر حقیقتِ حال کے خلاف اپنے آقا کے عیسائی ہونے کی افسانہ بانی کرتا رہا۔ الجبایو نے بوزنطی شہنشاہ میخائیل پیلولوتوغوس Michael Palaeologos کی اعانت کے لیے ایک فوجی مہم بھی روانہ کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایشیائے کوچک میں ترکوں کی طاقت منقسم کر دی جائے، لیکن اس امداد سے زیادہ فائدہ نہ ہوا (Pachymeres، ۲: ۵۸۸)۔ الجبایو نے سلووکوں کے خلاف ایک مہم کی قیادت بذاتِ خود کی، جس کے دوران میں فرات کے کنارے رحمہ کا ناکام محاصرہ کیا گیا تھا (۱۳۱۳ء)۔ ۱۳۰۷ء میں جیلان کی فتح اور تگرت کے باج گزار خانوادے سے ہرات چھین کر اندرونی علاقوں میں حکومت کا اقتدار اور مضبوط ہو گیا۔ الجبایو نے ۱۳۰۰ء/۱۳۰۰ء میں اپنے بیٹے اور جانشین ابو سعید کی پیدائش کے موقع پر سلطانیہ [رک بان] کے نئے شہر کو سلطنت کا ہائے تخت قرار دیا۔ ملک میں غازان کے قوانین کے دوبارہ نافذ ہونے اور مشہور مؤرخ رشیدالدین [رک بان] کے حسن انتظام کے باعث خوش حالی بڑھ گئی۔ رشیدالدین کے حریف و ہم عہدہ سعدالدین کو ۱۳۱۲ء میں علی شاہ کی سازشوں کے باعث قتل کر دیا گیا اور مقتول کی جگہ علی شاہ نے لے لی۔ سلطان نے اسی جھگڑے کے باعث، جو دونوں وزیروں کے درمیان جلد ہی رونما ہوا، ۱۳۱۰ء میں ہر ایک کو آدھی آدھی سلطنت کا انتظام سونپ دیا۔ اسلام کی جانب الجبایو کا طرزِ عمل خصوصیت سے قابل ملاحظہ ہے۔ پہلے اس کا میلان شیعوں کی جانب تھا (قب) مجدالدین شیرازی کی روایت، جس کا ذکر ابن بطوطہ، ۲: ۵۷، نے کیا ہے، مگر پھر اس نے سنی مذہب اختیار کر لیا۔ بعد ازاں حنفی مذہب کے بجائے شافعی مذہب کو رواج دینا چاہا، لیکن حضرت علیؑ کے مزار کی زیارت کے بعد پھر شیعہ

The Encyclopaedia of the Kings of Delhi (۱۷): Islam، طبع اول، ج ۲۔

(غلام رسول مہر)

الجبایو خدا بندہ: ایران کا آٹھواں ایل خانی حکمران، جس نے [۵۷۰۳ / ۶۱۳.۳ - ۶۱۳.۳] سے [۵۷۱۶ / ۶۱۳۱۶] تک حکومت کی۔ اپنے پیشرو غازان [خان] کی طرح یہ ارغون [خان بن اباقا خان] اور ہلاکو کا پوتہ تھا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر چوبیس سال تھی۔ آغازِ شباب میں اسے خربندہ کا اسم عرفی دیا گیا تھا، جس کی مختلف توجیہیں کی گئی ہیں (قب رشیدالدین کی نظم، جسے براؤن *A Literary History: E. G. Browne of Persia*، ۳: ۲۶ پر نقل کیا گیا ہے، نیز ابن بطوطہ، ۲: ۱۱۵)، لیکن بلوشے *Introduction à l'histoire des Mongols* (در *GMS*، ۱۲: ۵۱) اس نام کو مغل زبان کا ایک لفظ بمعنی سوم قرار دیتا ہے۔ بوزنطی مؤرخ بخیمرس Pachymeres (بون ۱۸۳۵ء، ۲: ۳۵۹) نے اسے *χαρμικατος* لکھا ہے۔ اس کی والدہ آرک خاتون نے اسے بطور عیسائی پیتسمہ دلویا تھا، لیکن بعد میں... وہ مسلمان ہو گیا، محمد نام رکھا گیا، اور اس کا اسم عرفی بھی خدا بندہ میں بدل دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے غیاث الدین و الدنیا کا لقب اختیار کیا۔ غازان کی وفات پر الجبایو فوج کے ہمراہ سلطنت کی ہندوستانی سرحد پر تھا، لیکن اس کی عدم موجودگی سے جانشینی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ اس کا چچیرا بھائی آفرنگ، جو تخت کا مدعی ہو سکتا تھا، پہلے ہی کام آچکا تھا۔ الجبایو نے اپنے پیشرووں کی سابقہ روایات کے مطابق مملوک سلطنت سے جنگ جاری رکھی اور یورپ کی عیسائی طاقتوں سے دوستانہ تعلقات میں فرق نہ آنے دیا۔ پوپ کلیمنٹ *Clement* خامس اور انگلستان کے بادشاہ ایڈورڈ ثانی کے نام اس کے بعض خطوط اب تک محفوظ ہیں، جو اس کے عیسائی سفیر

* **الجزائر:** (Algeria، الجزائر) دورِ حاضر میں اس نام کا اطلاق شمالی افریقہ کے اس وسطی حصے پر ہوتا ہے جس کے مغرب میں مراکش اور مشرق میں تونس ہے۔

(۱) جغرافیہ

(۲) تاریخ

(الف) سولہویں صدی میلادی تک

(ب) ترکوں کا عہد

(ج) ۱۸۳۰ء کے بعد

(۳) آبادی

(۴) ادارے

(۵) زبانیں

(۱) جغرافیہ

الجزائر شمالی افریقہ کے وسطی خطے (جسے

مغرب، بربری Barbary افریقیا کے کوچک (Africa minor)

اور خطۂ اطلس بھی کہتے ہیں [دیکھیے المغرب])

نیز صحرائے اعظم کے بڑے حصے پر مشتمل ہے۔

اس کا رقبہ اکیس لاکھ اکانوے ہزار چار سو چونسٹھ

مربع کلومیٹر [۱۰ نو لاکھ انیس ہزار چھ سو

مربع میل] ہے۔ یہ شمالی عرض بلد کے ۳۷ و

۱۹ درجات کے درمیان واقع ہے۔ [اس کے مغرب

میں مراکش اور وادی الذهب (Spanish Sahara)،

جنوب میں موریتانیہ، مالی اور النیجر (Niger)

اور مشرق میں لیبیا اور تونس ہیں۔] خاص الجزائر،

جو اطلس صحرائی کی جنوبی ڈھلانوں تک پھیلا ہوا

ہے، پورے رقبے کے صرف تین لاکھ بیس ہزار

کلومیٹر (صرف ۱۴۰۶ فی صد) پر مشتمل ہے۔ اس کا

طول ایک ہزار کلومیٹر، اور ساحل تیرہ سو کلومیٹر

نہے۔ عرض مراکش کی سرحد پر تین سو بیس کلومیٹر

اور تونس کی جانب دو سو چالیس کلومیٹر ہے۔ مغرب

میں ۳۲ درجے ایک ثانیہ سے ۳۵ درجے ایک ثانیہ

عرض بلد تک اور مشرق میں ۳۴ درجے ۹ ثانیہ سے

ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کا ثبوت اس کے ایک سگے سے ملتا ہے [بقول سامی بک اس کے سگے کے ایک رخ پر ائمہ اثناعشر کے اسماء کندہ ہوتے تھے]۔

الجبایو ایک نیک اور آزاد خیال حکمران تھا۔

اس نے مراغہ کی رصدگاہ میں دل چسپی کا اظہار کیا

اور وہاں شیخ نصیرالدین طوسی کے فرزند

اصیل الدین کو شاہی منجم مقرر کیا۔ اسی طرح

وہ رشیدالدین اور مؤرخ و صاف کی ادبی و تاریخی

سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ وہ سلطانیہ

میں [۲۸ رجب ۸۷۱ھ / ۱۶ دسمبر ۱۴۶۶ء میں

[تقریباً تیرہ سال کی حکومت کے بعد بعمر ۳۶ سال]

فوت ہوا کچھ عرصے بعد اس کی موت کا الزام

رشیدالدین پر لگایا گیا۔ سلطانیہ میں اس کا مقبرہ

اب بھی موجود ہے۔ [اس کے بعد اس کا بیٹا ابو سعید

تخت نشین ہوا جو آخری ایل خانی حکمران تھا]۔

مآخذ: ہم عصر مآخذ یہ ہیں (۱) تاریخ و صاف،

چاپ سنگی، بمبئی ۱۲۶۹ھ اور (۲) رشیدالدین کی

جامع التواریخ کا تتمہ؛ نیز (۳) حمد اللہ المستوفی؛

تاریخ گزیدہ اور بعد کی فارسی تصانیف؛ اہل یورپ کی

تصانیف میں سے مندرجہ ذیل کا ذکر ضروری ہے؛ (۴)

Histoire des Mongols: D'Ohsson، ۴: ۳۷۸ تا

۵۹۸؛ (۵) ہایر-پرگشتال *J. von Hammer-Purgstall*

Darmstadt, Geschichte der Ilchane، ۲: ۱۸۳۳؛

۱۷۸ تا ۲۰۱؛ (۶) *H. Howorth: History of the*

Mongol، ۳: ۵۳۳ تا ۵۸۳؛ (۷) *E. Blochet*

Introduction à l'histoire des Mongols، در GMS،

لائڈن-لائڈن، ۱۹۱۰ء، بمواضع کتبہ۔ الجبایو کے سگے

کے لیے دیکھیے (۸) لین پول *Stanley Lane Poole*؛

Catalogue، ۶: ۱۳۳ بعد؛ (۹) سامی بک؛

فاسوس الاعلام، استانبول ۱۳۰۸ھ، ۳: ۲۰۲۳۔

(J. H. KRAMERS)

الجبایو: دیکھیے علم الجبر والمقابلہ۔

ہے۔ وادی مینہ کے مغرب میں جو اندرونی میدان ہیں ان میں سے بیشتر چونے اور ریت کے پتھروں کی ”میز نما“ پہاڑیوں کے نیچے واقع ہیں، جن کی بلندی ایک ہزار سے پندرہ سو میٹر تک ہے۔ یہ وهران کے بلند میدان ہیں۔

الجزائر اور ساحل کی پہاڑیوں کے مشرق میں کوہستانی سلسلے زیادہ اونچے اور زیادہ پیوستہ ہیں۔ نتیجہ اور بونہ کے میدانوں کے درمیان کوئی اہم نشیبی علاقہ نہیں، وادی ساحل سمام Soummam اور مغرب میں اس کی آگے بڑھی ہوئی شاخ کے سوا سلسلہ کوہ قبائلیہ Kabalia، جو نتیجہ اور ایدوغ Edough کے درمیان ہے، بہت اونچا اور وسیع ہے اور اس میں چونے کے پتھروں کی ایک پٹی کوہ جرجرہ ہے (سب سے اونچی چوٹی لالہ خدیجہ، ۲۳۰۸ میٹر) (دیکھیے قبائلیہ) کوہ بابور (۲۰۰۳ میٹر) اور سلسلہ نو میدیا کی بلند ترین چوٹیوں سے بنی ہے۔ جنوب میں نتیجہ اور میدیہ Medea کے پہاڑوں، کوہستان بیبان، قسنطینہ اور مجردہ (مجردہ) کے پہاڑوں، جو کم زور سنگ طباشیر اور درز دار (schistose) مادے بنے ہیں، میں مقابلہ گہرے نشیب و فراز پڑے ہیں۔ ساحلی علاقہ ہر جگہ ڈھلوان اور پتھریلا ہے اور شمال و مغرب کی طوفانی ہواؤں کے خلاف بہت کم قدرتی پناہ گاہ مہیا کرتا ہے۔ خلیج ہائے مرسی الکبیر۔ مرسی وهران (Mers el Kebir-Oran)، آرزیو Arzeu، الجزائر، بجایہ (Bougie) اور بونہ (Bône) کا رخ مشرق کی طرف ہے۔

وسیع میدان: اونچے میدان، جنہیں غلطی سے سطوح مرتفع کہا جاتا ہے، یکساں اور ہم وار وسعتیں ہیں، البتہ کہیں پتھریلے ابھار ضرور ہیں، جو اپنی معتدل تہ دار ساخت کی بنا پر صحرائی اطلس سے مشابہ ہیں۔ یہ میدان تل اطلس کے نیچے واقع ہیں اور ان کی آب و ہوا خشک ہے۔

۳۷ درجے ایک ثانیہ عرض بلد تک پھیلا ہوا ہے۔ شہر تلمسان نخلستان بسکرہ ہی کے عرض بلد پر واقع ہے۔ الجزائر خاص مرتفع میدان ہے اور سطح بحر سے اس کی بلندی نو سو میٹر ہے۔ کوہ اطلس اس میں سے گزرتا ہے۔ یہ پہاڑ زمین کی ساخت کے تیسرے (tertiary) اور چوتھے (quaternary) دور کے شروع میں صحرائے افریقہ کے مستحکم چبوترے (platform) کے کنارے تہ بہ تہ بنتے چلے گئے اور دو بڑے حصوں میں منقسم ہیں۔ تل اطلس Tell Atlas شمال میں اور صحرائی اطلس جنوب مشرق میں باہم مل گئے ہیں اور انہوں نے مرتفع میدانوں کو گھیر لیا ہے۔

التیل: تل اطلس نشیب و فراز میں ایک پیچیدہ نقشہ پیش کرتا ہے، کیونکہ اس کی ساخت حد درجہ تہ بہ تہ واقع ہوئی ہے اور بحیرہ روم کی بارشوں سے اس میں بہت کاٹ چھانٹ ہوتی رہی ہے، نیز اس لیے کہ اس کا خطہ ساحل تقریباً سطح بحر کے برابر ہے۔ اس کے بے بہ لیے بلندی میں یا تو ساحل بحر کے متوازی ہیں یا زاویہ بناتے ہوئے اوپر اٹھتے ہیں۔ انہیں یا تو گہری وادیاں کاٹی ہیں یا مغربی جانب ان میں طولاً بڑے بڑے نشیب ہیں، جو ایک کو دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ ساحل وهران، دھرہ اور بنی مناصر کی پہاڑیوں کے اور جبال الزکار (ایک ہزار پانچ سو اناسی میٹر) کے جنوب میں ایک نشیبی علاقہ تین سو پچاس کلومیٹر لمبا ہے، جو سبخہ الوهران نیز بکتہ اور مینہ کے نشیبی دلدلی میدانوں اور وادی شلف زبیر کی سیدھ میں چلا گیا ہے۔ جنوب میں یہ پہاڑیوں کے ایک سلسلے سے محدود ہے، جو شاذ ہی ایک ہزار میٹر سے زائد بلند ہیں، یعنی تسالہ، اولاد علی اور بنی شکران کے پہاڑ، اور ورسینس (Ouarsenis) اور مطاطہ کا عظیم تودہ کوہ، جو وادی شلف اور اونچے میدانوں کے درمیان بلند

ریت کا ایک وسیع اور بے کیف پھیلاؤ ہے، بالکل متضاد ہے؛ مثلاً حمادہ کے نہایت ہم وار قطعات، وسیع و عریض میدان، جو محصور طاس بناتے ہیں اور جن کے ایک حصے پر ریت اور کنکر (ریگ) کی تہ ہے، سب سے آخر میں اس کا "ارج" Erg، جس میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں، جو اس کی سطح کے صرف پانچویں حصے پر مشتمل ہیں۔

تلّ اطلس کی آب و ہوا بحیرہ متوسط کی سی ہے لیکن اونچے میدانوں اور صحرائی اطلس میں بدل کر یہ گرم و خشک ہو جاتی ہے؛ مگر اس پر ریگستانی آب و ہوا کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ساحلی علاقے میں رطوبت کی وجہ سے درجات حرارت کی ماہ ب ماہ اوسط میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا براعظم کی سی ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ ان وادیوں میں جو سمندری ہواؤں سے محفوظ ہیں خاصی گرمی ہو جاتی ہے، لیکن موسم سرما میں پہاڑوں پر اور بلند میدانوں میں سخت سردی ہوتی ہے۔ صحرائی بادِ سموم کے باعث سال میں کئی بار درجہ حرارت ۱۰.۴ درجے بلکہ اس سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ صرف ساحلی علاقے کو مستثنیٰ سمجھنا چاہیے، جہاں سموم شاذ و نادر ہی چلتی ہے۔ اس کے خلاف سردی میں بڑی بڑی پہاڑی چوٹیاں دو یا تین ہفتے تک برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔

موسم گرما خشک رہتا ہے، البتہ آندھیاں ضرور چلتی ہیں۔ بارش زیادہ تر اکتوبر سے مئی تک ہوتی ہے۔ تلّ اطلس کے پیوستہ پہاڑوں پر، جو مشرقی جانب ہیں، اکتیس اینچ اور کبھی کبھی آتالیس اینچ سے بھی زیادہ بارش ہوتی ہے۔ مغربی میدانوں اور کوہستانِ حَضَنہ میں بارش کی اوسط (شمالی حد کو چھوڑتے ہوئے) سات اینچ سے گیارہ اینچ تک ہے اور صحرائی اطلس کی شمالی ڈھلانوں میں یہ اوسط گیارہ اینچ سے پندرہ اینچ تک

دامنِ کوہستان میں ہونے کے باعث یہ محدود طاسوں کا ایک سلسلہ بن گئے ہیں۔ وادیاں پانی اور گادِ سَبَخہ (یا زہیرز [یعنی شور زمین]) میں ڈالتی ہیں، جس کی سطح موسم گرما میں نمک سے چمک اُٹھتی ہے اور ان کے کناروں (شَطّ) پر ایسے درخت اُگتے ہیں جن کے لیے شور زمین سازگار ہوتی ہے۔ مغرب میں جو اونچے میدان ہیں ان کا کچھ پانی سمندر میں گرتا ہے۔ ان میں غربی اور شرقی شَطّ (بلندی ایک ہزار میٹر)، زہیرز (۸۰۰ میٹر) اور حَضَنہ [رَکْ بَان] (۳۰۰ میٹر) کا پایاب طاس بھی شامل ہیں۔ کوہ حَضَنہ (ہدنہ) (۱۸۹۰ میٹر) اور بِلْزَمہ Belzma (۲۰۹۴ میٹر) کے مشرق میں قَسَنْطِیْنہ کے اونچے میدانوں (۹۰۰ سے ۱۱۰۰ میٹر) میں بکثرت تودہ ہاے کوہ اٹھے ہوئے ہیں، جو حَضَنہ، بِلْزَمہ اور اوراس Awras ہی کے سلسلوں کے آگے بڑھے ہوئے حصے ہیں۔

صحرائی اطلس مراکش سے بسکرہ تک بے ترتیب چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، جو جنوب مغرب سے شمال مشرق کو چلے گئے ہیں اور معتدل طور پر تہ دار پہاڑوں کے شکستہ آثار ہیں۔ انہیں بڑے بڑے نشیب ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں اور ان کا نصف حصہ اپنے ہی ملبے میں دبا ہوا ہے۔ قصور (Ksaur) (۲۲۳۶ میٹر)، عمور Amour [رَکْ بَان] (۲۰۰۸ میٹر)، اولاد نایل Ouled Nail اور زَبَان (یا زاب) کے پہاڑ شمال مشرق کی طرف نیچے ہوتے جاتے ہیں، اس لیے آمد و رفت آسانی سے ممکن ہے۔ بسکرہ کے مشرق میں اورس Aurès [دیکھیے اوراس] الجزائر کا سب سے بڑا اور سب سے اونچا تودہ کوہ ہے (جبلِ شیلیہ، ۲۳۲۹ میٹر) اور یہ چوٹیوں اور نشیبوں کا ایک لگاتار سلسلہ ہے، جو جنوب مغرب سے شمال مشرق کو جاتا ہے۔

صحرا : خطّہ اطلس کی متنوع سر زمین سے، جو

توسیع اور لکڑی اور کوئلے کی مانگ کی بدولت جنگل پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ کاشت کا رقبہ زیادہ تر خود رو زیتون کے گھنے جنگل اور مصطکی کے درختوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ درخت انہیں علاقوں میں ہو سکتے ہیں جو خوب مرطوب ہوں اور ان پر زیادہ بارش ہو۔ تل اطلس کے زیادہ خشک اور قسنطینہ (Constantine) کے اونچے میدانوں میں بیروں کی چھدری جھاڑیوں کے قطعے بھی اسی توسیع زراعت کی نذر ہوئے ہیں۔

وہ رقبے جن پر سال میں تیرہ انچ سے کم بارش ہوتی ہے گیاهی میدانوں کے علاقے ہیں، جن کی خصوصیت درختوں اور جھاڑیوں کی قلت ہے اور جن میں سدا بہار نرم پودے پیدا ہوتے ہیں، مثلاً الفا Alfa گھاس (جس کے لیے ملک کا ایک کروڑ ایکڑ رقبہ استعمال ہو سکتا ہے) اور اسپارٹو esparto گھاس [ایک قسم کی گھاس جو اندلس سے کاغذ سازی کے لیے برآبد ہوتی تھی]، اسی طرح چھوٹے تنے کے پودے، مثلاً آرٹیمیزیا artemisia، اور وہ پودے جنہیں شور موافق ہے اور جو شطون کی شور زمین میں ہوتے ہیں اور نرم نباتات، جو ہر موسم برسات میں آگ آتی ہے۔ یہ صحرا محض ایک کھلا گیاهی میدان ہے، جہاں الفا گھاس مفقود ہے۔

غرض الجزائر، صحرا کے علاوہ دو بڑے طبعی خطوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک ساحل بحیرہ روم کے ساتھ کا علاقہ، جہاں اناج، گیہوں، جو، انجیر، زیتون، بادام وغیرہ کی کاشت مصنوعی آب یاری کے بغیر ممکن ہے۔ اسی لیے یہاں سکون کی زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ دیسی باشندوں میں یہی علاقہ تل کے نام سے معروف ہے؛ دوسرا گیاهی میدان، جہاں آب یاری یا سیلابی پانی کے بغیر کاشت کاری ممکن نہیں اور جہاں لوگ زینسی

ہے۔ صحرا میں سات انچ سے بھی کم بارش ہوتی ہے۔

صرف تل اطلس کے بڑے دریاؤں میں سال بھر پانی رہتا ہے؛ باقی ہمہ گرمی میں ان کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ یہ بحیرہ روم میں گرنے والے سیلابی نالے ہیں، جن میں طغیانی ایک دم اور بڑے زور سے آتی ہے۔ یہ تافنہ Tafna، مقطع Macta (جو سیگ Sig اور ہبہ کے سنگم سے بنا ہے)۔ شلف (Chélif)، سباؤ Sebaw، وادی ساحل، الوادی الکبیر، سابیوس، میجرہ اور اس کا معاون اور وادی یلاق Melleg ہیں (مؤخر الذکر دونوں کے آخری حصے تونس میں ہیں)۔ ان میں سے کسی میں جہازرانی نہیں ہو سکتی؛ بعض سے آب یاری کا کام لیا جاتا ہے۔ اونچے میدانوں اور صحرائی اطلس کی ندیوں کے اندر سال کے صرف ایک حصے میں پانی رہتا ہے اور وہ بھی صرف ان کے بالائی حصوں میں۔ بہت سے حصے ایسے ہیں جن میں صرف شدت کی بارش کے بعد پانی آتا ہے۔

نباتات: نباتات کو انسان نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ بارہ ماسی اور صغنی درختوں کے چھدرے جنگل اب بھی تل کے پہاڑوں اور کچھ خشک چوٹیوں کو ڈھانکے ہوئے ہیں۔ قبائلیہ اور بونہ کے سیراب و شور پہاڑوں پر کارک cork کے پیڑ ہیں، سدا بہار شاہ بلوط اور امریکی شاہ بلوط، کوہستان اور اس میں بھی، زمین کی خصوصیات سے بے نیاز ہیں۔ حلی صوبہ کے درخت مرطوب علاقوں کی چونے کی پہاڑیوں میں اور ان پہاڑیوں پر پائے جاتے ہیں جو اب خشک ہو چکی ہیں۔ بربری دیودار (thuyas) اور کیریس کے شاہ بلوط، تل اران میں، اور چھدرے چھدرے آگے ہوئے صنوبر (junipers) زیادہ خشک ڈھلانوں پر۔ چند چوٹیوں پر، جو زیادہ سیراب ہیں، اب بھی دیودار کے درخت موجود ہیں۔ زراعت کی

(۲) تاریخی حالات

(الف) سولہویں صدی میلادی تک :

جو ملک آگے چل کر الجزائر کے نام سے موسوم ہوا اس کا ڈھانچا کچھ ایسا ہے کہ مسلم شمالی افریقہ کے مؤرخ کے لیے اسے بلا تامل تسلیم کرنا مشکل ہے۔ وہ اپنے مطالعہ کا دائرہ ان حدود تک محدود نہیں رکھ سکتا جو منسلکہ نقشے میں دکھائی گئی ہیں، کیونکہ انہیں صرف اس وقت سے کسی قدر اہمیت حاصل ہوئی جب سولہویں صدی میلادی میں الجزائر پر ترکوں کی سیادت قائم ہو گئی۔ اس واقعے سے نو سو سال مستقبل کا الجزائر (جسے عرب مصنفین المغرب الاوسط کہتے ہیں) مع افریقہ کے ایک حصے (یا المغرب الادنی) کے دو ہمسایہ ملکوں سے وابستہ تھا، ان ممالک سے آنے والے حکمرانوں کے تابع رہا یا ان کے تسلط کا خوف اسے دانستہ رہتا تھا۔ اگرچہ مغرب کے ان دو ملکوں کے مقابلے میں یہ وسطی علاقہ بظاہر ایک بڑا دیہانی رقبہ معلوم ہوتا ہے، جس میں بہت کم شہر آباد ہیں، نیز وہاں خانہ بدوش گزرنے اور پہاڑی کاشت کار رہتے ہیں، بایں ہمہ اس نئے قرون گنشتہ کے اندر اسلامی مغرب کی تاریخ میں کم اہم کردار ادا نہیں کیا۔ یہاں اس تاریخ کے زیادہ اہم واقعات ہی کا ذکر آئے گا۔

پہلی صدی ہجری / ساتویں میلادی کے وسط میں عرب داعیان اسلام کی حیثیت سے شمالی افریقہ پہنچے۔ بوزنطیوں کی فوجی قوت گو بہت جلد پاش پاش ہو گئی [عرب سالار عقبہ بن نافع نے قیروان کی بنیاد رکھی، تا کہ مغرب کی طرف پیش قدمی کے لیے اسے ایک قریبی مرکز کے طور پر استعمال کیا جاسکے۔ پھر تھوڑی سی فوج لے کر سیل جرار کی طرح نکلا اور پورے مغرب کو روندنا ہوا ساحل اوقیانوس پر پہنچ گیا لیکن معلوم ہوتا ہے] بربروں کو مستقل طور پر فرمان بردار بنانا زیادہ دشوار کام تھا۔ اولاً

پالتے ہیں، مگر چارے کی تلاش میں انہیں جگہ جگہ لیے بھرتے ہیں اور ان کی زندگی خانہ بدوشوں کی سی بن گئی ہے۔ مقامی باشندے اس خطے اور ریگستان کو ”صحرا“ کے مشترک نام سے پکارتے ہیں لیکن تیل اور صحرا کا یہ فرق ملک کی تاریخ اور جغرافیے میں یکساں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

مآخذ: (۱) R. Capot-Rey و J. Despois :

L' Afrique blanche، ج ۱: L' Afrique du Nord، ۱۹۳۹ء و

ج ۲: Le Sahara Français، ۱۹۵۳ء؛ (۲) Aug.

L' Afrique septentrionale et occidentale : Bernard

Géog. Universelle کی دو جلدیں، بابت ۱۹۳۷ء و ۱۹۳۹ء؛

(۳) *Encyclopédie coloniale et maritime* : تحت

الجزائر، صحرا؛ (۴) *L' Algérie* : J. Blottière، ۱۹۳۹ء؛

(۵) *Alégérie* : M. Larnaude، ۱۹۵۰ء؛ (۶) E. F.

Structure de l' Algérie : Gautier، ۱۹۲۲ء؛ (۷) وہی

مصنف: *Le Sahara*، ۱۹۲۸ء؛ (۸) وہی مصنف:

Un siècle de Colonisation، ۱۹۳۰ء؛ (۹) وہی مصنف:

L' Afrique blanche، ۱۹۳۹ء؛ (۱۰) P. Seltzer

Le climat de l' Algérie، ۱۹۳۶ء؛ (۱۱) الجزائر کی

انیسویں بین الاقوامی علم طبقات الارض کانگریس (XIX

International Geological Congress of Algeria

مطبوعات، ۱۹۵۲ء؛ (۱۲) R. Maire، *Notice de la carte*:

phytogéographique de l' Algérie et de la Tunisie

Notice de la : P. de Peyerimhoff، ۱۹۲۶ء؛

carte forestière...، ۱۹۳۱ء؛ (۱۳) R. Tinthoin

Les aspects physiques du Tell oranais، ۱۹۳۸ء؛ (۱۵)

نقشے اور اطلاع نامے، از *Algerian Geological Map*

Société d' Histoire naturelle de l' Afrique و Service

Bulletin کا du Nord

(J. DESPOIS)

چنانچہ اوراس Awrās اور اس کے گرد و پیش کے علاقے میں ”صاحب الحمار“ کی خوفناک بغاوت رونما ہوئی، جس میں قریب تھا کہ فاطمیوں کا مارا کھیل بگڑ جائے [دیکھیے ابو یزید النکّاری]۔

کُتّامہ کی جگہ لے کر المغرب الاوسط کے صِنہاجہ [رَکّ بَان] [نیز دیکھیے زَبْرِي، بنو] چوتھی / دسویں صدی میں فاطمیوں کے سب سے کار آمد رفقاءے کار بن گئے اور انہوں نے زَنَاتہ [رَکّ بَان] کی مخالفت میں، جو ہسپانوی امویوں کے باج گذار تھے، فاطمیوں کی معاونت کی۔ زَنَاتہ زیادہ تر خانہ بدوش تھے اور وسطی و مغربی میدانوں میں پھرتے رہتے تھے۔ صِنہاجہ مستقلاً آباد قبیلے تھے اور وسطی و مشرقی کوهستانی علاقوں میں آباد تھے۔ انہوں نے شہر آباد کیے یا انہیں ترقی دی، جیسے اشیر اور قلعه، جو صِنہاجہ کے بنو حمّاد کا دارالسلطنت تھا [دیکھیے حمّاد، بنو]۔ افریقیہ میں جو سنگین واقعات پیش آئے ان کا اثر اس مؤخر الذکر سلطنت پر پڑا۔ بنو ہلال [رَکّ بَان] عربوں کے حملے نے، جو پانچویں / گیارہویں صدی کے وسط میں ہوا، سلطنت قیروان تباہ کر ڈالی۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ تاجروں اور صنعت کاروں کی بڑی تعداد قلعے میں آگئی اور وہاں کئی ایسے قصر تعمیر ہوئے جن میں فاطمی مصر اور ایران کے اثرات نمایاں تھے۔ کچھ زیادہ زمانہ نہ گذرا تھا کہ عرب یورش کی زد بنو حمّاد پر بنی پڑی اور وہ بجایہ (Bougie) کی طرف ہجرت کر گئے۔

جو علاقے بعد میں صوبہ قسنطینہ (Constantine) بنے وہاں سابق حکم رانوں کی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن وهران اور الجزائر نئے مالکوں کے قبضے میں آ گئے۔ مراکش سے نکل کر (پانچویں / گیارہویں صدی) المرابطون [رَکّ بَان] نے پورے الجزائر تک قبضہ کر لیا۔ پھر الموحدون [رَکّ بَان] اور بنو مؤمن، نے چھٹی / بارہویں صدی میں اسی

المغرب الاوسط ہی میں عربوں کے خلاف منظم مزاحمت کی ابتدا ہوئی، کہا جاتا ہے کَسِیلہ [رَکّ بَان] کی تحریک پر، جو قبیلہ اُورابہ Awrāba کا رئیس تھا، کئی مقامی جتھے اٹھ کھڑے ہوئے اور بسکرہ کے قریب عَقَبہ بن نافع [رَکّ بَان] سے جنگ کی [جب وہ قیروان واپس جا رہا تھا تو اس کے ساتھ تھوڑی سی فوج تھی، کیونکہ واپسی میں پوری فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے حکم دے دیا تھا کہ وہ مفتوحہ ملک کے مختلف حصوں میں سے گذریں۔] اس جنگ میں عَقَبہ نے شہادت پائی (۵۶۳ / ۶۸۲ء)۔ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے خلاف لڑائی میں کوهستان اوراس Awrās کو خصوصیت سے ایک مستحکم مقام کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اسی پہاڑ کے دامن میں ”الکاهنہ“ [رَکّ بَان] نے، جو اس ملک کی افسانوی ملکہ تھی، ایک شان دار کام یابی کے بعد بربروں کی [بے حقیقت] آزادی کے برباد ہونے کا منظر دیکھا (۵۷۳ / ۶۹۳ء)۔

آٹھویں صدی [میلادی] کے نصف آخر میں المغرب الاوسط پھر ایک بار مقامی باشندوں کی مزاحمت کا مرکز بن گیا، جب بربر فی الجملہ خارجی مذہب کے پیرو بنا لیے گئے۔ شروع میں تلمسان ان باغیوں کا بڑا مرکز تھا۔ بنو افران Ifran [رَکّ بَان] کا رئیس ابو قرة (۵۱۸ / ۶۶۵ء) ان کی قیادت کر رہا تھا۔ تیسری صدی ہجری / نویں صدی میلادی میں تاهرت (Tiaret) جدید کے نزدیک رستمی [رَکّ بہ رستمیہ] اماموں کا دارالسلطنت، بربری خوارج کا مرکز بن گیا۔

یہ وسطی علاقہ اس ملک سے بلا ہوا تھا جہاں قیروان کے بنو اَغْلَب عباسیوں کے نام پر حکومت کر رہے تھے اور اسی قربت کی وجہ سے قبائلیہ خرد کے بربروں کی شاخ کُتّامہ میں تیسری / نویں صدی میں فاطمی اقتدار کی داغ بیل پڑی، لیکن ان نئے آقاؤں کو بھی لڑائی کے بغیر قبول کیا گیا؛

‘(Histoire de l’Afrique et de l’Espagne) Fagnan
الجزائر ۱۹۰۱ء، ۲ جلدیں؛ (۶) یحییٰ بن خلدون :
Histoire des Beni Abd-el-Wād, rois de Tlemcen، طبع و
ترجمہ بل A. Bel، الجزائر ۱۹۰۳ء تا ۱۹۱۳ء، ۲ جلدیں؛
(۷) ابو زکریا: Chronique (Livres des Beni Mzâb)،
ترجمہ از Masqueray، الجزائر ۱۸۷۸ء؛ (۸)
ابن الصغیر: Chronique sur les imāms Rostemides
de Tahert، طبع و ترجمہ موٹیلینسکی C. Motylinski
(Actes de XIVe Congrès des Orientalistes)، پیرس
۱۹۰۷ء؛ (۹) الیعقوبی: Les pays، ترجمہ ویڈ G. Wied،
پیرس ۱۹۳۷ء؛ (۱۰) ابن حوقل: المسالک والممالک،
ترجمہ دیسلان de Slane (JA)، ۱۸۳۲ء، ج ۱؛ (۱۱)
البکری: Description de l’Afrique septentrionale،
طبع دیسلان de Slane، طبع ثانی، الجزائر ۱۹۱۱ء و
ترجمہ دیسلان de Slane، طبع ثانی، الجزائر ۱۹۱۳ء؛
(۱۲) الإدیریسی: المغرب؛ (۱۳) [الحسن بن محمد الوزان
الزیراتی] Leo Afrécanus: Description de l’Afrique،
ترجمہ J. Temporal، طبع شیفر Schefer، پیرس ۱۸۹۶ء،
تین جلدیں؛ (۱۴) Marmol: Description de l’Afrique،
ترجمہ Perrot d’Ablancourt، پیرس ۱۶۶۷ء، تین
جلدیں؛ (۱۵) D. Haedo: Topographie et histoire
générale d’Alger، ترجمہ Monneroeu et Berbrugger،
در RAfr. ۱۸۷۰ء تا ۱۸۷۱ء؛ (۱۶) وہی مصنف: Les rois
d’Alger، ترجمہ de Grammont، در RAfr. ۱۸۹۰ء
تا ۱۸۹۷ء؛ (۱۷) d’Arvieux (Le chevalier):
Mémoires، پیرس ۱۷۳۰ء؛ (۱۸) Le P. Dan:
Histoire de La Barbarie، طبع ثانی، پیرس ۱۶۳۹ء؛
(۱۹) د تاسی Laugier de Tassy: Histoire de royaume
d’Alger، ایسٹرڈم ۱۷۲۸ء، ۲ جلدیں؛ (۲۰)
شا Th. Shaw: Travels، آوکسفرڈ ۱۸۳۸ء، فرانسیسی
ترجمہ: Voyages، ہیگ ۱۷۳۳ء، ۲ جلدیں؛ نیا ترجمہ
مع اضافات، از میک کارتھی MacCarthy، ۱۸۳۰ء؛ (۲۱)

حکومت پورے شمالی افریقہ میں قائم کر لی: ان
دونوں خاندانوں نے اسلامی اندلس کو بھی اپنی
مملکت میں شامل کر لیا تھا۔ یوں اپنی سلطنت
کے شہروں خصوصاً تلمسان کو، اندلس کے شاندار
تمدن کی برکات سے مالا مال کر دیا۔

ساتویں/تیرہویں صدی کے آغاز میں الموحدون
کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور تلمسان، جو عربوں
اور مراہطی بنو غانیہ [دیکھیے غانیہ، بنو] کے ہاتھوں
بربادی سے بچ گیا تھا، بنو عبدالواد [دیکھیے عبدالواد،
بنو] کا، جو پہلے زناتہ خانہ بدوش تھے، دارالحکومت
بن گیا۔ اس نئی مملکت نے حقیقی اقتصادی خوش حالی
حاصل کی؛ لیکن اسے اپنے مراکشی ہمسایوں یعنی
بنو مرین کی طرف سے ہمیشہ خطرہ لاحق رہا اور
دسویں/سولہویں صدی کے آغاز میں اسے الجزائر
ترکوں نے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔

الجزائر کی چھوٹی سی بربری بندرگاہ کے سامنے
ہسپانیوں کا ورود شمالی افریقہ کے وسطی علاقے
میں ترکی مداخلت کا موجب بنا اور انہوں نے الجزائر
کو ایک باج گزار حکومت کا مرکز بنا لیا۔ الجزائر
اس وقت تین صوبوں میں منقسم تھا۔ وہ نئے آقاؤں
کے براہ راست اقتدار سے ایک حد تک محفوظ رہا اور
اس کے خانہ بدوش اور مستقل باشندے بھی نسبتاً
آزاد رہ کر پرانی طرح کی زندگی بسر کرتے رہے،
جس کی سرگشت موجودہ دور کی طرح غالباً آئندہ بھی
خاصی طویل مدت تک دہندلی اور غیر واضح ہی
ہے گی۔

مآخذ: (۱) ابن خلدون: المغرب، طبع دیسلان de Slane،
پیرس ۱۸۳۷ء، ۲ جلدیں؛ (۲) ترجمہ از دیسلان de Slane،
الجزائر ۱۸۵۲ء تا ۱۸۵۶ء، ۳ جلدیں؛ (۳) ابن عبدالحکم:
Conquête de l’Afrique du Nord et de l’Espagne،
طبع و ترجمہ A. Gateau، الجزائر ۱۹۳۲ء؛ (۴) ابن الأثیر:
ترجمہ فاینان Fagnan؛ (۵) ابن العذاری: ترجمہ فاینان

زمینیں Ximenes نے ہسپانیہ کی توسیع کے سلسلے میں الجزائر کی تسخیر لازم قرار دی تھی؛ چنانچہ ۱۵۰۹ء میں وهران اور ۱۵۱۰ء میں بندرگاہ الجزائر پر ہسپانویوں کا قبضہ ہو گیا۔ بندرگاہ سے تقریباً تین سو گز کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا جزیرہ پنون Peñon ہے۔ اس پر ہسپانویوں نے ایک مستحکم قلعہ بنا کر توپیں نصب کر دیں، جن کا رخ بندرگاہ کی طرف تھا۔ عروج نے الجزائر، تنیس Tenes، ملیانہ Miliana، مدیہ Medea، تلمسان Tlemcen وغیرہ پر قبضہ کر لیا اور الجزائر یوں کی درخواست پر اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ ہسپانویوں نے تلمسان کا محاصرہ چھ مہینے تک جاری رکھا۔ آخر عروج نے شہادت پائی (۱۵۱۸/۵۹۲۳ء)، لیکن خیرالدین نے مرحوم بھائی کا منصب قیادت سنبھال کر مفتوحہ علاقے سلطان ترکی کے حوالے کر دیے۔ اس طرح خیرالدین کے وقار و اقتدار میں بھی اضافہ ہو گیا اور اسے ضرورت کے مطابق فوجی و مالی امداد بھی مل گئی۔ اس نے بونہ، قسنطینہ، شرشال اور گولڈو مستخر کر لیے۔ پھر ہسپانویوں کو پنون Peñon کی حوالگی پر مجبور کر دیا (۱۵۲۹ء)؛ آخر سلطان نے خیرالدین کو عثمانی بیڑے کا کمان دار اعظم بنا دیا اور الجزائر کے انتظام کے لیے بیگلریگی مقرر ہونے لگے، جو اصالتاً یا نیابتاً ۱۵۸۷ء تک ہر خدمت انجام دیتے رہے۔ ۱۵۴۱ء میں چارلس پنجم نے، جو ہسپانیہ کے علاوہ یورپ کے متعدد ممالک کا شاہنشاہ تھا، الجزائر پر حملہ کیا، مگر اسے ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ پھر عثمانی سلاطین نے پاشاؤں کو گورنر بنا کر بھیجنا شروع کر دیا، جن کی میعاد صرف تین سال ہوتی تھی۔ یہ طریق نظم و نسق ۱۶۵۹/۵۱۰۷ء تک قائم رہا۔ آخر میں مختلف جیوش کے سالار، جنہیں آغا کہتے تھے، خود اپنے میں سے ایک حاکم اعلیٰ چننے لگے، جس کا لقب دے Dey قرار

طبع فاینان *Alger au XVIIIe : Venture de Paradis*، اور علیحدہ کتابی صورت میں، الجزائر ۱۸۹۸ء؛ (۲۲) G. Marçais، S. Gsell، *Histoire de l'Algérie* : G. Yver، *Histoire de l'Afrique* : Ch. -A. Julien (۲۳)؛ ۱۹۲۹ء؛ *du Nord*، پیرس ۱۹۳۱ء؛ اور تصحیح شدہ دوسری طبع، از R. Le Tourneau، ج ۲، پیرس ۱۹۵۳ء؛ (۲۴) G. Yver، G. Marçais، G. Albertini، *L'Afrique du Nord Française dans l'histoire* Lyons ۱۹۳۷ء؛ (۲۵) G. Marçais، *Arabes en Berbérie*، قسنطینہ۔ پیرس ۱۹۱۳ء؛ (۲۶) وہی مصنف، *La Berbérie musulmane et l'Orient*، پیرس ۱۹۴۶ء؛ (۲۷) *L'Histoire* : de Grammont، پیرس ۱۸۸۷ء۔ (G. MARCAIS)

(ب) ترکوں کا عہد حکومت: . . . [م ربيع الأول ۸۹۷ھ / ۶ جنوری ۱۴۹۲ء کو اہل ہسپانیہ نے اندلس کی آخری اسلامی سلطنت، غرناطہ پر قبضہ کیا اور عہد و پیمان کے سراسر خلاف مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے لگے۔ جو مسلمان شمالی افریقہ میں پناہ گزین ہونے کے لیے جہازوں پر سوار ہو جاتے ان پر سمندر میں چھاپے مارتے۔ ان مسلمانوں کی حفاظت و امداد میں جن مجاہدوں نے جان کی بازی لگائی ان میں عروج (رک بان) (اروج) اور اس کے بھائی خیرالدین (رک بان) کو ممتاز ترین درجہ حاصل ہے، جو تاریخ میں "بار بروسہ برادران" کے نام سے معروف ہیں۔ وہ مسلمانوں کو ساحل اندلس یا جزیروں سے اٹھا اٹھا کر شمالی افریقہ بھی پہنچاتے اور ان پر حملے کرنے والے فرنگی جہازوں کو بھی ڈبوتے تھے۔ اس وجہ سے اہل فرنگ نے انہیں "بحری قزاق" کہنا شروع کر دیا۔ پھر ہسپانیہ نے شمالی افریقہ پر حملے شروع کر دیے۔ کیونکہ کارڈینس

تھا؛ اور (۳) مغربی صوبہ، جس کا دارالحکومت پہلے مازونہ تھا پھر معسکرہ رہا۔ ۱۶۹۲ء کے بعد سے وهران ہو گیا۔ صوبے دار یا بے، جن کا تقرر اور برخاستگی دے کے حکم سے ہوتی تھی، اپنے اپنے صوبے میں اختیارِ کامل رکھتے تھے۔ قائد ان کے مددگار ہوتے تھے۔ مرکزی حکومت کی نظر میں وہ صرف مال گزاری وصول کرنے والے اور تحصیلِ محاصل کے ٹھیکے دار ہوتے تھے، جو عام طور پر اپنے عہدے خرید لیتے۔ ان کا کام بڑی بڑی رقمیں خزانے میں داخل کرنا تھا، جن کی مقدار کا تعین دارالملک الجزائر میں کیا جاتا تھا۔ رقمِ معبودہ کا مالی سال میں ادا ہونا ضروری ہوتا تھا۔ سال کا آغاز بے کے تقرر کی تاریخ سے ہوتا تھا۔ اس کی ادائیگی اقساط کی صورت میں بے، اس کے ایک نائب اور ایک کارندے کے ذریعے طے ہوتی تھی۔ بے اپنے تقرر کے بعد پہلے موسمِ بہار میں خود الجزائر میں حاضر ہوتا تھا اور اس کے بعد ہر تیسرے سال اس کا نائب سال میں دوبار یعنی موسمِ بہار اور موسمِ خزاں میں الجزائر آتا؛ کارندہ، جس کے فرائض کبھی کبھی وہ عہدے دار انجام دیتا جسے الجزائر کے پرانے کاغذوں میں وکیل سپاہیان لکھا گیا ہے، باقاعدہ طور پر ہر ماہ یا ہر دوسرے تیسرے مہینے دارالحکومت جاتا تھا۔ ان رقموں کی مقدار جو ان میں سے ہر عہدے دار سرکاری خزانے میں داخل کرتا تھا یکساں رہتی تھی، لیکن ہر ایک مختلف رقم جمع کرتا تھا۔ بظاہر یہ انتظام خاص اس مقصد سے کیا گیا تھا کہ دے کے لیے صوبے کے حکمرانوں پر کڑی نگرانی رکھنا ممکن ہو اور حقیر سے حقیر فروگذاشت نظر آنے پر بھی انہیں برخاست کر دیا جائے۔

ترکوں کے ماتحت الجزائر کے پورے داخلی نظام میں مالی معاملات سے گہری دل بستگی بالکل نمایاں معلوم ہوتی ہے۔ تمام وہ عہدے یا تقررات

پایا۔ یہ سلسلہ الجزائر پر فرانس کے قبضے تک جاری رہا۔ [

یہ پاشا، آغا اور دے، جو تین تین سال حاکم رہتے تھے، زیادہ تر وہاں کے سپاہیوں (اوجاق) کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی ہوتے تھے۔ انہیں شروع میں اناطولیہ کی شہری آبادی سے بھرتی کیا جاتا تھا یا یہ طائفۃ الرؤساء سے لیے جاتے تھے، جو جہازوں کے ناخداؤں پر مشتمل ایک جماعت تھی اور تین سو سال تک الجزائر کے خزانے کو اس کی آمدنی کا بیشتر حصہ بہم پہنچاتی رہی۔ وہ چار آغا جنہوں نے یکے بعد دیگرے ۱۶۵۹ تا ۱۶۷۱ء حکومت کی سب کے سب قتل کیے گئے، اور اٹھائیس ”دے“ رئیسوں میں سے چودہ کا بھی یہی حشر ہوا۔

حکومتِ الجزائر کے اندرونی نظام کی نوعیت تاریکی میں ہے۔ جو مختصر حالات معتبر سمجھے جا سکتے ہیں اور دست یاب ہوتے ہیں زیادہ تر دے حاکموں کے زمانے کے ہیں۔ جب دے اس قابل ہوئے کہ اپنی قوت قائم رکھ سکیں تو مطلق العنان بادشاہوں کی طرح حکومت کرنے لگے؛ تاہم ایک مجلس (دیوان) انہیں مدد دیتی تھی، جن میں خزانہ دار یا خزانچی، معسکر شاہی کا آغا (یعنی سپہ سالار)، وکیل الخرج (بحری انتظامات کا رئیس)، بیت المالچی (= امیر جاگیر خالی) اور خزانچہ الخول یا آتخوجن (محصل خراج) شامل ہوتے تھے۔

ضلع الجزائر دارالسلطان کہلاتا تھا اور سات خطوں (اوطان) میں منقسم تھا۔ ان میں سے ہر خطہ ایک ترک قائد کے زیر انتظام تھا اور یہ قائد براہِ راست دے کے زیر حکومت ہوتے تھے۔ باقی پورا ملک تین صوبوں (بیلک) میں بٹا ہوا تھا، جس کے مطابق بعد میں فرانسیسیوں نے صوبے بنائے، یعنی (۱) تیزی، جس کا صدر مقام مدیہ Medea تھا؛ (۲) مشرقی صوبہ، جس کا مرکز قسنطینہ Constantine

بحیرہ روم یورپ (خصوصاً ہسپانیہ و پرتگال) کے بحری قزاقوں کی یورشوں کی جولان گاہ بنا ہوا تھا۔ المغرب، الجزائر، تونس وغیرہ پر اہل فرنگ کی طرف سے بار بار حملے ہو رہے تھے۔ ان سے بچنے اور قزاقوں کا سر کچلنے کے لیے سمندر پر نظریں جمائے رکھنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ ۱۶۵۰ء کے قریب الجزائر کے اندر صرف شہروں کے قید خانوں میں ان اسیروں کی تعداد پینتیس ہزار کے قریب تھی جو یورپی قزاقوں کے استیصال میں ہاتھ آئے۔ ہسپانیہ نے کئی بار الجزائر پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی (۱۵۳۱ء، ۱۵۶۷ء، ۱۷۷۵ء)۔ پھر فرانس اور برطانیہ کی بحری قوت بڑھ گئی اور الجزائر کے بے باک ناخداؤں کی طاقت میں کمی آ گئی۔ صرف ایک جوان سرد بطور خاص قابل ذکر ہے، یعنی رئیس حمیدو، جس نے اٹھارہویں صدی میں بہادرانہ کارناموں سے دھاک بٹھا دی۔ اس صدی کا نصف اول گزر جانے کے بعد الجزائر کی اہمیت جاتی رہی۔ اس کی آبادی کم ہونے لگی۔ کمی کی رفتار قحط اور طاعون نے تیزتر کر دی۔ ۱۸۱۶ء میں ویانا کی کانگریس کے بعد لارڈ ایکس موٹھ Exmouth اور ولندیزی امیر البحر فان در کیپلین Van der Capellen، جو یورپ کے نمائندے تھے، الجزائر پر گولہ باری کے لیے پہنچے، تو یہاں صرف بارہ سو اسیران جنگ قید خانوں میں تھے۔ فرانسیسی حملے سے ذرا پہلے الجزائر کی آبادی ایک لاکھ سے گھٹ کر بہ مشکل چالیس ہزار رہ گئی تھی۔

غرض الجزائر پر ترکوں کے دورِ حکمرانی کے حالات بہت کم معلوم ہو سکے ہیں۔ یہی زمانہ ہے جس میں مراکش اور تونس کے درمیانی علاقے (الجزائر) کی سرحدیں پہلی مرتبہ ان سرحدوں کے مطابق ہوئیں جو ہمیں آج نظر آتی ہیں۔ مزید برآں یہی دور ہے جس میں عرب اور بربر عناصر کا باہمی

جو محاصل، مطالبات، چنگی یا جرمانے کی وصولیابی سے متعلق ہوتے تھے حکومت کی طرف سے رقومات معینہ کی ادائیگی کے عوض ٹھیکے پر اٹھا دیے جاتے تھے اور ٹھیکے تی یہ معینہ رقمیں حالات کے مطابق ایک یا زیادہ سالانہ قسطوں میں واجب الادا ہوتی تھیں۔ یہ دستور متعدد خرابیوں کا باعث ہوا بلکہ اس حد تک لوگوں سے استحصال زر کا ذریعہ بن گیا کہ انہیں حکومت کا ہواخواہ بنانے کی کوشش کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ علاوہ بریں ترکی اقتدار صرف سطحی اور نظری تھا، حقیقی اور عملی نہ تھا۔ اندرون ملک میں جو چھاؤنیاں تھیں مثلاً بجایہ، برج لیہاؤ، قسطنطنیہ، مدیدہ، ملیانہ، مازونہ، معسکرہ، تلمسان، ان میں اناطولیہ کے یولداش [= ہم سفر] سپاہیوں کی حیثیت بظاہر ایک محصور فوج کی سی نظر آتی تھی۔ اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے ترک قبائلی رقابتوں کو بھڑکاتے رہنے کے لیے مجبور تھے۔ قبائل مخزن نے جب ترکوں کی رفاقت کا بیڑا اٹھایا تو انہیں نہ صرف بہت سی مالی مراعات حاصل ہو گئیں بلکہ یہ حق بھی مل گیا کہ وہ محکوم قبائل ("رعایا") پر کڑی نظر رکھیں اور باقی قبائل کا استیصال کر دیں۔ ساتھ ساتھ ترکوں نے حمل و نقل کی شاہراہوں پر فوجی چوکیاں (زموں) قائم کر دیں؛ چنانچہ جبال القبیلہ پر ایسی چوکیوں کا ایک زنجیرہ موجود تھا، تاکہ فوجیں روک ٹوک کے بغیر گزرتی رہیں۔ آخر میں ترکوں نے مذہبی سلسلوں کو رضامند رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی پوری کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جو بغاوتیں انیسویں صدی کے آغاز پر وهران اور بابور قبیلہ میں رونما ہوئیں وہ تمام تر ایک طاقتور سلسلے درقاوہ کا کام تھیں، جن کی حمایت فاس (Fez) کے شریف کر رہے تھے۔ [ترکوں کو الجزائر کے اندرونی علاقے میں نظم و نسق کی درستی کا موقع ہی نہ مل سکا۔

(ج) ۱۸۳۰ء کے بعد

... [یہ حالات تھے، جب فرانسیسی سامراج کے منحوس سایے نے الجزائر کی فضا تاریک کر دی۔ اس کے اسباب بے حد عجیب ہیں۔ حکومت فرانس نے ”ڈے آرکی“ (۱۷۹۵-۱۷۹۹ء) کے زمانے میں الجزائر سے گینہوں خریدے تھے، جن کی قیمت ستر لاکھ فرانک سے زیادہ تھی اور بیس سال سے بھی زیادہ عرصے تک یہ قیمت ادا نہ ہوئی۔ ۱۸۱۹ء میں حکومت الجزائر اور حکومت فرانس کے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ واجب الادا رقم قسطوں میں ادا کر دی جائے گی اور ۱۸۲۳/۱۸۲۰ - ۱۸۲۱ء سے قسطیں ادا ہونے لگیں۔ لیکن یہ عہد بھی فرانس نے پورا نہ کیا۔ الجزائر کے حاکم حسین پاشا نے چارلس دہم (۱۸۲۳ - ۱۸۳۱ء) کے زمانے میں رقم کے متعلق خط لکھے لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ یکم شوال ۱۲۴۳ھ / ۱۶ اپریل ۱۸۲۸ء کو ڈوفال Deval، قنصل فرانس، تمہنیت عہد پیش کرنے کی غرض سے حسین پاشا کے پاس پہنچا تو پاشا نے خط کے جواب نہ دینے کی شکایت کی۔ قنصل نے تمام آداب بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا: ”ہمارے بادشاہ سلامت اس فرد کو بدون واسطہ مخاطب نہیں کر سکتے جو درجے میں ان سے فروتر ہو۔“ اس پر پاشا کو اتنا غصہ آیا کہ ہاتھ میں جو پنکھا تھا وہ قنصل کے منہ پر دے مارا۔ بس اسی واقعے کو بہانہ بنا کر پہلے فرانسیسی بیڑے کو حکم ملا کہ بندرگاہ الجزائر کا محاصرہ کر لیا جائے، پھر ۱۸۳۰ء میں باقاعدہ حملہ کر دیا گیا۔ اس اثنا میں ملک کے اندر جا بجا متعدد ریاستیں قائم ہو چکی تھیں اور انہیں قابو میں لانا سہل نہ تھا۔ عین اسی موقع پر سید محی الدین الحسنی نے فرانس کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا۔ اس تحریک کو سید موصوف کے فرزند ارجمند ناصرالدین عبدالقادر الحسنی نے سنبھال لیا اور

استزاج زیادہ مکمل ہوا، خطہ الجزائر نے مستقل حیثیت اختیار کی اور شہر الجزائر کو دارالحکومت کا درجہ مل گیا۔

مآخذ: (۱) مآخذ کی ایک مکمل فہرست Ch. A. Julien نے اپنی تصنیف *Histoire de l'Afrique du Nord de la conquête arabe à 1830*، طبع ثانی، ج ۲، طبع تورنو R. Le Tourneau، پیرس ۱۹۰۳ء، ص ۳۴۶ بعد میں دی ہے اور اسی طرح Dan، Haedo، Venture، Shaw، d'Arvieux، Laugier de Tassy، de Grammot، de Paradis کے مآخذ؛ (۲) *Dialogos de la captividad : Haedo*، ترجمہ از Molinet-Volle؛ در *RAfr.*، ۱۸۹۵ء تا ۱۸۹۷ء، اور علیحدہ کتابی شکل میں، الجزائر ۱۹۱۱ء؛ (۳) *Relation de la captivité et liberaté : E. d' Aranda* (۴)؛ *du sieur Emmanuel d' Aranda*؛ ۱۹۰۶ء؛ (۴) *Nachrichten und Bemerkungen über : Rehbinden Reconnaissance des (۵) : den Algerischen Staat villes, forts et batteries d' Alger par le chef de bataillon Boutin (1808) suivie des Mémoires sur Alger par les consuls de Kericy (1791) et Dubois-Thainville (1809)*، شائع کردہ G. Esquer، ۱۹۱۷ء؛ (۶) *Le royaume d'Alger sous le dernier : L. Rinn* *Histoire de : Vayssette* (۷)؛ ۱۹۰۰ء؛ (۸) *Constantine sous la domination turque Les registres de solde des janissaires conservés à la Biliothèque national d' Alger*؛ ۱۹۲۰ء؛ (۹) وہی مصنف : *Chansons de janissaires d' Alger*؛ در *Mém. R. Basset*، ۱۹۲۳ء، ۲: ۳۳ تا ۱۷۵؛ (۱۰) بگلریگوں، پاشاؤں، آغاؤں اور دے یوں کی فہرست کے لیے دیکھیے زامباور Zambaur، ص ۸۲ تا ۸۳۔ (M. COLOMBE)

میں جاری رہا، جس کے آغاز میں بلاد قبائل کے نخلستانوں کو فتح کر لیا گیا۔ الجزائر کو جنوبی خانہ بدوشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ریگستان کی تجارتی شاہراہوں پر قبضے کی خاطر بلند میدانوں میں قلعہ بند چوکیاں قائم کی گئیں، اور فوجی دستوں نے صحرائی سرحدوں کی دیکھ بھال شروع کی۔ اس عرصے میں قبیلہ کے اندر بھی اثر و نفوذ پیدا کر لیا گیا۔ حالانکہ وہ ترکی حکومت کے زمانے میں آزاد رہا تھا، یہ اثر و نفوذ بوجیو Bugeaud کی سرکردگی میں دو مہموں اور Saint-Armord اور Randon کی فوجی طاقتوں کی بدولت پیدا ہوا، اور اس طرح فرانسیسی اپنی حکومت کا دائرہ بڑھانے اور پھیلانے کے قابل ہو گئے۔ بایں ہمہ مقابلہ ہوتا رہا؛ آخر ۱۸۵۷ء میں Marshal Randon نے انہیں مغلوب کیا۔ فرانس نے الجزائر ہی کو اپنا شہری انتظام اور دستور و رواج قائم رکھنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد بھی الجزائر میں وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہیں؛ مثلاً ۱۸۷۱ء میں جرمنی کے ہاتھوں فرانس نے شکست کھائی۔ قلعہ نشین فوجوں کی تعداد میں کمی واقع ہو گئی، نیز عظیم مقرانی خاندان بے چینی کا شکار تھا۔ قبیلہ کے دونوں حصے، ضلع الجزائر کے بعض حلقے اور قسنطینہ کا جنوبی حصہ باغی ہو گئے۔ باغیوں نے فرنگی آبادکاروں کو قتل کیا اور نتیجہ کے لیے خطرے کا باعث بن گئے۔ Admiral de Gueydon نے، جو الجزائر کا گورنر جنرل مقرر ہوا، پھر امن قائم کیا۔ ہنگامہ برپا کرنے والوں پر بھاری تاوان لگایا گیا اور دس لاکھ ایکڑ سے زیادہ اراضی ضبط کر کے [فرنگی] آبادکاری کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ ۱۸۸۱ء میں حلقہ وهران میں ایک خاصی خطرناک بغاوت بوعمامہ کی سرکردگی میں رونما ہوئی۔ اس کے باعث بلند میدانوں کے جنوبی کنارے پر مستقل چوکیاں قائم کی گئیں۔ السطیف Setif اور جولما Cuelma

۱۸۲۳ سے ۱۸۳۷ء تک فرانس کے خلاف بے پناہ جہاد جاری رکھا، جس نے الجزائر اور امیر عبدالقادر دونوں کو عالمی شہرت کا مرکز بنا دیا۔ دو مرتبہ حکومت فرانس نے مجبور ہو کر امیر عبدالقادر سے صلح کی اور دونوں مرتبہ بدعہدی کر کے نئے سرے سے جنگ چھیڑ دی۔ آخر چھوٹے چھوٹے رؤسا کو لالچ دے کر فرانس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ حکومت فرانس کے ایما پر شاہ مراکش نے بھی اپنے ملک کے دروازے امیر عبدالقادر پر بند کر دیے۔ اس طرح مجبور ہو کر ۱۸۳۷ء میں امیر نے اس شرط پر صلح کر لی کہ رئیس کو مع اہل و عیال اسکندریہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ حوالگی کے بعد معاہدے کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے امیر کو طولوں لے گئے اور فرانس میں نظر بند کر دیا۔ ۱۸۵۲ء میں نپولین سوم نے امیر کو رہا کیا اور انہوں نے پہلے بروسہ پھر دمشق میں سکونت اختیار کر لی۔ زندگی کے باقی اوقات وہیں گزار کر مئی ۱۸۸۳ء میں وفات پائی۔

احمد بے نے قسنطینہ میں پاؤں جما لیے تھے اور ۱۸۳۶ء میں ایک فرانسیسی فوج کو اپنے مرکز کے سامنے پس پا کر دیا تھا، لیکن وہ بھی زیادہ عرصے تک مقابلہ نہ کر سکا۔ حکومت فرانس نے ساحلی میدان میں فرانسیسیوں کی بستیاں بسا دیں، جن کی حیثیت فوجی بستیوں یا چوکیوں کی سی تھی۔ ۱۸۴۸ء میں بیرسی مزدوروں کا ایک ریلا آیا اور انہوں نے یہاں بیالیس بستیاں بسائیں، جس کے بعد ہر قسم کے نئے آبادکار پہنچنے لگے، جنہیں حکومت نے تھوڑی تھوڑی زمینیں معافی پر بھی دیں، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے وسائل سے کام لے کر آباد ہوتے گئے۔ ملک پز قبضے کا سلسلہ دوسری جمہوریہ (جو شاہ لوئی فلپ کی دستبرداری (۱۸۳۸ء) کے بعد قائم ہوئی تھی) اور دوسری بادشاہی (نپولین سوم) کے دور

تھی، جس کا مرکز پیرس تھا۔ پہلے یہ وزارت شہزادہ نپولین (بن شاہنشاہ نپولین سوم) کو تفویض ہوئی، بعد ازاں Comte de Chasseloup-Laubat اس کا ذمہ دار بنا دیا گیا۔ نظم و نسق میں برہمی نے نپولین سوم کو مجبور کیا کہ وہ مارشل پلسین Pelissier کے ماتحت ملک از سر نو فوجی حکومت کے سپرد کر دے۔ ۱۸۶۳ء میں مؤخر الذکر کی موت پر مارشل میک موہان Marshal Mac-Mahon حاکم مقرر ہوا۔ اس دوران میں نئے آبادکاروں کی مخالفت کے باوجود شاہنشاہ نے الجزائر کو ایک 'عرب مملکت' بنانے کی کوشش کی۔ اس نے قبائل کی مشترکہ اراضیات کو ۱۸۶۳ء کے مجلسی فیصلے (Senatus Consultum) کے ذریعے محفوظ کر دیا اور ۱۸۶۵ء کے فیصلے سے مسلمانوں کو فرانسیسی قومیت اختیار کرنے کا حق مل گیا۔

۱۸۷۰ء میں فرانسیسی آبادکاروں نے شاہی عمال کو ملک سے خارج کر دیا اور شہر الجزائر کی "پنچائت" (commune) کی ایک انقلابی سلطنت قائم کر لی۔ Thiers کے زیر صدارت حکومت نے طے کیا کہ ایک غیر عسکری نظام قائم کیا جائے اور اگرچہ قبل ازیں دو گورنر، یعنی Admiral de Gueydon اور General Chansy، فوجی جماعت سے لیے گئے تھے، دیوانی انتظام کا رقبہ برابر بڑھتا رہا اور "عرب بیورو" کی جگہ مخلوط پنچائتیں (commune) قائم ہو گئیں۔ الجزائر نے اپنی مکمل مالی اور انتظامی آزادی ۱۹۰۰ء میں حاصل کر لی۔ گورنر جنرل کے اختیارات میں توسیع کی گئی اور حکومت کا سالانہ میزانیہ آئندہ کے لیے "مالی مندوبین" کے مشورے سے منظور ہونے لگا، جو ملک کے مختلف معاشی مفاد کے نمائندے ہوتے تھے۔ الجزائر کو قرضے لینے کا اختیار بھی دیا گیا، تاکہ اپنے صنعتی کارخانوں، بندرگاہوں، سڑکوں، ریلوں اور دریائی بندوں کو ترقی دے

میں ایک بغاوت ہوئی، جس میں ایک سو کے قریب فرنگی مارے گئے۔ لیکن یہ مختصر زمانے تک رہی اور سختی سے کچل دی گئی (۱۹۳۵ء)۔

الجزائر کا نظم و نسق اور اس کی آبادکاری نے Bugeaud کے وقت سے کئی مراحل طے کیے ہیں، ہر مرحلے میں بالکل مختلف طریقوں سے کام لیا گیا۔ دوسری جمہوریہ (۱۸۳۸ - ۱۸۵۲ء) میں الجزائر یوں کے انجذاب اور فرانسیسیوں کی آبادکاری کا مسلک پسند کیا جاتا رہا۔ تینوں قسمتوں کے غیر عسکری علاقے عسکری ناظموں (Prefects) کی نگرانی میں رکھے گئے، جو آبادکاروں کے انتظام کے ذمہ دار تھے۔ بقیہ علاقے فوجی حکام سے متعلق اور گورنر جنرل کے ماتحت تھے، جو "عرب بیورو" کا رئیس اعلیٰ تھا۔ ویسے آبادی کی حکومت مسلم سرداروں کے ہاتھ میں تھی، جن کے تقرر اور نگرانی کا کام فوجی حکام کے حوالے تھا۔ یہ انتظام دوسری شاہنشاہی (نپولین سوم کی بادشاہی، ۱۸۵۲ - ۱۸۷۰ء) کے ماتحت قائم رہا۔ Randon کی گورنری کے ماتحت یورپی آبادکاری میں اضافہ ہوا اور ملکی اقتصادیات کا خاکہ مرتب کیا گیا۔ الجزائر ان اجناس خوردنی کا مخزن تصور کیا جاتا تھا جو گرم ممالک میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ کام یابی جوار کی کاشت میں حاصل ہوئی اور ۱۸۸۱ء تک اسی کو آبادکاروں کی خاص فصل سمجھا جاتا تھا۔ ایک اقتصادی بحران اور آبادکاری کے روز افزوں مطالبات کی وجہ سے حکومت کو از سر نو انجذاب کا مسلک اختیار کرنا پڑا۔ آبادکاروں کے مطالبات کا سبب یہ تھا کہ انہیں خسارہ ہو رہا تھا اور ان کی مراعات کا دائرہ بہت محدود تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ چھاؤنیوں کے قیام سے جو اراضی ممکن الحصول ہوئی ہے وہ انہیں مل جائے۔ ۱۸۵۸ سے ۱۸۶۰ء تک الجزائر پر حکومت کی باگ ڈور وزارت مستعمرات الجزائر کے ہاتھ میں

L'Afrique du Nord : G. Yver و G. Morçais
 : ليونز Lyons : française dans l'histoire : ۱۹۳۷ء
 (۳) وہی مصنفین : *Histoire d'Algérie*، طبع پنجم،
 پیرس ۱۹۲۹ء؛ (۴) *L'Algérie* : A. Benard (۴) (فرانسیسی
 نوآبادیات کی مجموعی تاریخ از G. Hanotaux و
 (H. Martineau)، ج ۲، پیرس ۱۹۳۰ء؛ (۵) Paul Azan :
Conquête et pacification de l'Algérie، پیرس ۱۹۳۲ء؛
 (۶) وہی مصنف : *Bugeaud et l'Algérie*، پیرس، بدون
 تاریخ؛ (۷) وہی مصنف : *L'émir Abd-el-Kader*، پیرس
 ۱۹۲۳ء؛ (۸) M. Emerit : *L'Algérie a l'époque*
d'Abd-el-Kader، پیرس ۱۹۰۱ء؛ (۹) L. de Baudicour :
La Colonization de l'Algerie, ses éléments
 : وہی مصنف : *Histoire de la Coloni-*
sation de l'Algérie، پیرس ۱۸۶۰ء؛ (۱۱)
Enquête sur les résultats de la colonisation officielle de 1871 à 1893
 : de Peyrimhoff الجزائر
 : *L'Algérie et l'évolution* : Schefer (۱۲) : ۱۹۰۶ء
 : *de la colonisation française*، پیرس ۱۹۲۸ء؛ (۱۳)
L'Oeuvre : Gaffiot و Godin، Morand، Milliot
 : *législative de la France en Algérie*، پیرس ۱۹۳۰ء؛
 (۱۴) *Un siècle de finances coloniales* : Doubl
 : پیرس ۱۹۳۰ء؛ (۱۵) *Les Saints-Simoniens en*
 : *Algérie*، پیرس ۱۹۳۱ء؛ (۱۶) E. F. Gautier :
 : *L'Algérie et la métropole*، پیرس ۱۹۲۰ء؛ (۱۷)
 : *L'Afrique du Nord en marche* : Ch. A. Julien
 : پیرس ۱۹۰۲ء؛ (۱۸) *Documents algériens*، نشر کردہ
 دفتر گورنر جنرل از ۱۹۳۷ء۔

(M. EMERIT)

[الجزائر اب فرانسیسی قبضے سے نجات حاصل
 کر چکا ہے اور ایک آزاد اسلامی ملک ہے۔ حصول
 آزادی کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ یکم نومبر
 ۱۹۵۴ء کو محاذ حریت وطنی (FLN) نے، جس کی

سکے۔ اس طرح خوش حالی کے ایک دور کا آغاز ہوا۔
 زیادہ مختلف قسموں کی فصلیں کاشت کی جائے لگیں
 اور زیر کاشت علاقہ بڑھتا گیا۔ فرنگی آباد کاری کو
 قوت ہوئی اور زراعت میں سائنسی وسائل استعمال
 کرنے پر جن اخراجات کی ضرورت پڑی ان سے ملک
 کا کردار سرمایہ دارانہ بن گیا، حالانکہ یہ بات انگور،
 لیموں، سنگترے وغیرہ کی وسیع پیمانے پر کاشت سے
 قبل مفقود تھی۔ لوہے، جست اور مرکبات فاسفورس
 (phosphates) کی نئی کانیں دریافت ہوئیں۔ دیسی
 آبادی بڑھنا شروع ہوئی، جس کے باعث شرح پیدائش
 میں اضافہ اور شرح اموات میں کمی تھی۔ اقتصادی
 ترقی بھی خاصی ہوئی، لیکن معاشرتی حکمت عملی کی
 حقیقت نہ بدلی۔

۱۹۳۹-۱۹۴۰ء کی جنگ میں الجزائر نے
 نمایاں حصہ لیا۔ ۱۹۴۳ء میں برطانوی اور امریکی
 فوج کے یہاں اترنے پر ایک فرانسیسی "نجات دہندہ"
 فوج کی تنظیم کی گئی، جس نے جرمنوں اور اطالوی
 حملہ آوروں کو تونس سے نکالنے میں مدد دی اور اٹلی
 کے خلاف معرکہ آرائی اور فرانس کی لڑائی میں شرکت
 کی۔ اس مشترک کوشش میں مسلمانوں نے جو
 خدمات انجام دیں ان کے اعتراف کے طور پر سیاسی
 نظام میں یہ اصلاح کی گئی کہ مجلس (قوانین)
 الجزائر وجود میں آئی، جس کا انتخاب عام رائے
 دہندگی سے ہوتا تھا۔ یہ مسلم اور یورپی دو
 ایوانوں پر مشتمل تھی، جن کے حقوق مساوی تھے۔
 اقتصادی ترقیات کا کام زیادہ وسیع پیمانے پر شروع
 ہوا۔ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ایک جامع لائحہ
 عمل بنایا گیا اور معاشرتی اصلاحات کے نئے دور کا
 آغاز ہوا۔

مآخذ: (۱) Ch. A. Julien : *Histoire de l'*

Afrique du Nord، طبع ثانی، ج ۲، بہ نظر ثانی از

R. le Tourneau، پیرس ۱۹۰۳ء؛ (۲) S. Gsell،

ستمبر کو وہاں کی مجلس ملی کا اجلاس ہوا، جس میں فرحت عباس کو صدر اور بن ییلا کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا، لیکن ستمبر ۱۹۶۳ء میں جو رائے طلبی ہوئی اس کے نتیجے میں بن ییلا کو نئی عوامی جمہوریۃ الجزائر (Republique Algerienne Democratique et Populaire) کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ ۱۹ جون ۱۹۶۵ء کو ایک فوجی بغاوت کے ذریعے بن ییلا کو معزول کر کے نظربند کر دیا گیا اور کرنل بومحی الدین نئی فوجی حکومت کا سربراہ مقرر ہوا۔

جمہوریۃ الجزائر کا مجموعی رقبہ دو لاکھ پچانوے ہزار مربع کلومیٹر سے کچھ زائد ہے اور صحرا کا رقبہ، جو اسی سے متعلق ہے، اکیس لاکھ اکھتر ہزار آٹھ سو مربع کلومیٹر ہے۔ یہ کل علاقہ پندرہ صوبوں یا انتظامی حلقوں (Departments) میں منقسم ہے، جن میں چھتر اضلاع (arondissements) اور چھ سو چونتیس تحصیلیں (communes) ہیں۔ صحرا کے علاقے میں پانچ ضلعے اور سینتالیس تحصیلیں ہیں۔ بڑے شہر الجزائر (صدر مقام)، وهران، قسنطنینہ، بونہ، سیدی بولعباس، مستغانم، السطیف، تلمسان، فلیویل، بلیدہ، بجایہ اور کولم بشار (Colomb Bechar) ہیں۔ آبادی بیشتر مسلمان ہے، لیکن کچھ عیسائی اور خاصی تعداد میں (ڈیڑھ لاکھ) یہودی بھی موجود ہیں۔

(ج) آبادی

اعداد و شمار : الجزائر کی کل آبادی [اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق ایک کروڑ سات لاکھ چوراسی ہزار تھی۔ بانوے فی صد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ آزادی سے قبل اہل یورپ کی تعداد دس لاکھ کے قریب تھی، جن میں بیشتر فرانسیسی تھے۔ تقریباً پانچ لاکھ الجزائری،

تاسیس ۱۵ اگست ۱۹۵۱ء کو ہوئی تھی، فرانسیسی حکومت کے خلاف علانیہ جنگ شروع کر دی اور ستمبر ۱۹۵۸ء میں بمقام قاہرہ ایک آزاد الجزائری حکومت قائم کی گئی، جس کے عارضی صدر فرحت عباس مقرر ہوئے۔ جب فرانسیسی حکومت انتہائی کوششوں کے باوجود تحریک آزادی کو کچلنے میں ناکام رہی تو صدر ڈگال نے فرانس اور الجزائر میں رائے شماری کا فیصلہ کیا۔ یہ رائے شماری ۶ تا ۸ جنوری کو عمل میں آئی اور دونوں ملکوں میں لوگوں کی بھاری اکثریت نے الجزائر کی آزادی کے حق میں رائے دی، جس کی بنا پر ڈگال نے آزاد حکومت سے گفت و شنید کر کے جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد بہت دیر میں ہو سکا، کیونکہ فرانس اور الجزائر میں ایک دہشت پسند جماعت او اے ایس (OAS) کے نام سے پیدا ہو گئی تھی، جس میں زیادہ تر الجزائر کے فرانسیسی الاصل مستعمرین اور کچھ ڈگال کے مخالف فوجی افسر شامل تھے اور یہ سب نہیں چاہتے تھے کہ الجزائر فرانس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ لیکن ڈگال نے ان لوگوں کی سرگرمیوں کو سختی سے دبایا اور اپنے ارادے پر قائم رہا، چنانچہ ۱۸ مارچ ۱۹۶۲ء کو فرانسیسی اور آزاد الجزائری حکومت کے نمائندوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ اگرچہ او اے ایس (OAS) کے دہشت پسندانہ اقدامات جاری رہے تاہم ۷ اپریل ۱۹۶۲ء کو ایک عارضی حکومت عبدالرحمن فارس کی صدارت میں بنا دی گئی۔ اب جو معاہدہ طے ہوا اس کی منظوری کے لیے بھی الجزائر اور فرانس میں رائے شماری کی گئی اور زیادہ تر باشندوں نے اس کے حق میں رائے دی۔ ۳ جولائی ۱۹۶۲ء کو صدر ڈگال نے الجزائر کی آزادی کا اعلان کر دیا اور حکومت باشندگان الجزائر کو سونپ دی۔ ۲۵

۷۴۹۹۰۰	۲۵۳۶۷	بونہ
۱۱۵۶۷۰۰	۱۷۴۰۰	السطیف
۶۰۷۸۰۰	۳۸۴۹۴	اوراس
۲۰۳۰۰۰	۶۰۱۱۴	صیدا
۴۴۲۰۰۰	۱۳۰۱۵۶۱	”نخلستان“
۱۷۰۶۰۰	۷۷۹۷۹۷	”صحرا“
۱۰۴۵۳۶۰۰	۲۴۶۶۸۳۸	میزان

تل اطلس سب سے زیادہ گنجان آباد ہے، جہاں اوسط آبادی فی مربع کلومیٹر تیس سے ساٹھ نفوس تک ہے۔ تیزی ویزومیں یہ اوسط ایک سو چودہ تک پہنچ گئی ہے۔ ریگستانوں میں ایک سے بھی کم ہے۔

مآخذ (۱) : *Statesman's Year Book*، برائے

World Muslim (۲) : ۸۰۱، ۸۰۰، ص ۱۹۶۷-۱۹۶۶

Gazetteer، ص ۵۷ بعد]۔

اصل و نسل: الجزائر کی مسلم آبادی یعنی بربر (رک بان) سفید نسل سے ہیں، تاہم ان کے جسمانی حال و خد مختلف ہیں اور بظاہر زمانہ قدیم سے ایسے ہی رہے ہیں۔ صدیوں سے کوئی اجنبی قوم بڑی تعداد میں یہاں داخل نہیں ہوئی۔ صرف چند مستثنیات ہیں اور ان کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں، مثلاً عرب، جو خاص علاقوں میں آباد ہوئے یا بحیرہ روم کے ممالک سے مختلف عناصر آئے اور شہروں میں بس گئے یا سب سے آخر میں اندلسی مسلمان یا ترک یا اہل یورپ آئے۔ آبادی کا بیشتر حصہ اپنے آپ کو عربی النسل کہتا ہے، ان کے اخلاف، جنہوں نے الجزائر کی عورتوں سے شادی کر لی، اپنے کو قل اوغلو (القلغلی) کہتے ہیں۔ زیادہ قدیم شہریوں کی نسل میں بہت اختلاط ہو چکا ہے، تاہم وہ اپنے آپ کو فخریہ طور پر حضری کہتے ہیں۔ ایک اور گروہ از رہ مشیخت اپنے آپ کو ”اندلسی“ کہتا ہے، تاہم بیشتر آبادی نسل کے لحاظ سے بہت کم بدلی اور بربر ہی رہی۔ صحرائی

جو ترک وطن کر گئے تھے، اب واپس آ رہے ہیں۔ دوسری طرف فرانسیسی آبادکار خاصی تعداد میں ملک چھوڑ رہے ہیں۔ پچھتر فی صد سے زیادہ یورپی باشندے شہروں میں رہتے ہیں۔ ان کی دیہاتی آبادی زیادہ تر علاقہ تل میں ہے، بالخصوص ان اضلاع میں جہاں انگور زیادہ پیدا ہوتا ہے اور تجارت کی غرض سے باغات لگائے گئے ہیں۔ قسمت وهران کے فرانسیسی آباد کار زیادہ تر ہسپانوی نسل سے ہیں۔

مسلمانوں کی اکثریت دیہات میں رہتی ہے، اور شہروں کی طرف ان کا نقل مکان حال کا واقعہ ہے۔ آج کل مسلم آبادی کا پانچواں حصہ شہروں میں آباد ہے۔ بڑے بڑے شہروں کی آبادی (۱۹۶۰ء میں) حسب ذیل تھی :-

الجزائر (آٹھ لاکھ چوراسی ہزار)، وهران (ترانوی ہزار)، قسنطینہ (دو لاکھ تیس ہزار)، بونہ (ایک لاکھ چونسٹھ ہزار)، سیدی بالعباس (ایک لاکھ پانچ ہزار)، مستغانم (انہتر ہزار)، السطیف (چورانوی ہزار)، تلمسان (تراسی ہزار)، فلپویل (اٹھاسی ہزار)، بلیدہ (ترانوی ہزار)، بجایہ (تریسٹھ ہزار)، کولم بشار (ستائیس ہزار)۔ انتظامی حلقوں کی آبادی اور رقبہ حسب ذیل ہے (۱۹۶۳ء) :

حلقہ	رقبہ (مربع کلومیٹر)	آبادی
الجزائر	۳۳۹۳	۱۲۰۷۸۰۰
قبیلة الكبرى	۵۸۰۶	۸۰۷۴۰۰
اورلینزیویل	۱۲۲۵۷	۷۲۷۸۰۰
تتری Titteri	۵۰۳۳۱	۸۰۹۱۰۰
وهران	۱۶۳۳۸	۷۰۶۲۰۰
تلمسان	۸۱۰۰	۳۸۳۸۰۰
مستغانم	۱۱۳۳۲	۷۰۲۰۰۰
تیارٹ	۲۵۹۹۷	۲۰۳۰۰۰
قسنطینہ	۱۹۸۹۹	۱۳۳۸۷۰۰

کے پیرو ہیں - اباضی فرقے کے خوارج کی ایک الگ جماعت ہے۔

شمالی افریقہ میں مذہبی سلسلوں اور اولیا یا مرابطین کا ارتقا ہوا - ان مذہبی سلسلوں نے ایک موقع پر سیاسی امور میں نمایاں حصہ لیا اور جہاں قانون و نظم کے قدم پوری طرح جمے نہ تھے وہاں ان صوفی سلسلوں کا اخلاقی اثر و رسوخ کار فرما رہا، تاہم ان کی یہ اہمیت اب بہت کم ہو گئی ہے، ان کے تعلقات مجموعی طور پر فرانسیسی حکام سے اچھے تھے، لیکن شہری اور قصباتی لوگ ان پر بہت نکتہ چینی کرتے ہیں - ان کے مریدوں کی صحیح تعداد بتانا ممکن نہیں (اڑھائی لاکھ سے ساڑھے چار لاکھ تک؟) - ان میں سب سے مشہور سلسلہ رحمانیہ ہے، جس میں نصف سے زیادہ اخوان شامل ہیں، خصوصاً مشرقی الجزائر میں - اس کے بعد سلسلہ طیبیہ، جو اب تک وهران میں سرگرم عمل ہے، پھر شاذلیہ ہے، جس کے متبعین زیادہ تر قسمت الجزائر کے باشندے ہیں، تجانیہ (قسمت قسنطنینہ) میں، اور آخر میں قادریہ - کچھ درقاوہ وهران میں اور عساوہ اور عماریہ قسنطنینہ میں پائے جاتے ہیں (قبّ مقالات جو ان سلسلوں پر ہیں)۔

مرابطین اور اولیا (قبّ ولی) کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی خاص سلسلے کے فرد ہوں - گزشتہ زمانے میں ان میں سے بعض بہت زیادہ اخلاقی اور سیاسی اقتدار رکھتے تھے، خصوصاً مغربی الجزائر میں، جہاں بہت سے مرابط خاندان یا قبیلے آج تک موجود ہیں، جیسے اولاد سیدی شیخ، جنوبی وهران میں - ان میں سے بعض اپنا نسب آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ملاتے ہیں (بہ وساطت حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ) - یہ شرفا (Chorfa) کہلاتے ہیں (قبّ شریف) - اکثر کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ ازسبہ وسطی کے اواخر

نخلستانوں میں سیاہ فام حراطین (دیکھیے حراطین زمین کاشت کرتے ہیں اور سودان کی سیاہ فام قوموں کے لوگ عرصے تک شہروں میں غلاموں کے طور پر بیچے جاتے رہے۔

انتیس فی صد مسلمانان الجزائر ابھی تک بربری زبان بولتے ہیں - ان میں بیشتر شاویہ (Chaouia) ہیں، جو کوہ اوراس سے دور دور تک منتشر ہیں، اور جیجلی کے مغرب کے قبائل، ان کے علاوہ تینس اور شرشال کے دربیانی پہاڑوں کے مناصر ہیں - اور دیگر چھوٹے چھوٹے گروہ، جو اَطْلَسِ بِيْتِيْجَه، وَتَشْرِيس، جِبَالِ تِلْمَسَان اور جنوب میں جِبَالِ كَسُور [= قصور] میں آباد ہیں - صحرائے اعظم میں بربری زبان طوارق Tuareg (رَکَّ بَان) اور مزابی (Mzabites) (رَکَّ بَان) بولتے ہیں اور اسی طرح سوارہ Saoura، غرارہ Gourara، وَرْغَلَه Wargla اور وادی رینغ (Oved Righ) کے کچھ کسوریوں کی زبان بھی بربری ہے - بربری بولیاں ہر ضلع میں بدلتی جاتی ہیں، انہیں ادبی زبان کی حیثیت حاصل نہیں - بربری زبان لکھی بھی نہیں جاتی اور اس کا ادب صرف زبانی منتقل ہوتا ہے - گیارہویں صدی عیسوی کے بعد سے عربی زبان کی اشاعت بجائے شہروں کے زیادہ تر خانہ بدوشوں کے ذریعے ہوئی - عربوں کی مقامی بولیاں مشرقی بلاد القبائل اور ترارہ کے شہروں تک محدود ہیں، باقی ہر جگہ بدوی بولیوں نے بربری کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔

عربوں نے اس طریق پر الجزائر کی اکھتر فی صد آبادی کو ایسی زبانیں سکھا دیں جو ان کی اپنی زبان سے مشتق ہیں اور رفتہ رفتہ ان سب کو مسلمان بنا لیا - الجزائر میں جو فقہ رائج ہے وہ مالکی ہے، البتہ الجزائر اور تلمسان کے ترکی النسل لوگوں میں سے بعض حنفی فقہ

زندگی سے وابستہ ہیں۔ جو قبائل گیاہی میدانوں اور ریگستان میں رہتے ہیں اور گذریوں پر مشتمل ہیں، یعنی بھیڑ، بکری، اونٹ اور گھوڑے پالتے ہیں، وہ اب تک کم و بیش خانہ بدوش ہیں۔ طوارق اور شعائبہ کو چھوڑ کر، جو خالص صحرائی ہیں (دیکھیے الصحراء) صرف انہیں قبائل کا ذکر کیا جائے گا جو ریگستان اور خاص الجزائر کے درمیان گھومتے پھرتے ہیں۔ ان میں سے بعض ابھی تک گرمی کا موسم تل میں گزارتے ہیں۔ علاقہ الاغواط کے الارباع (Laârba) اور وارقلہ Wargla کے قرب و جوار کے قریب قریب سبھی سید عتبہ Said Atba اپنی طرز معاشرت میں صرف چرواہے ہیں اور موسم گرما سرسون Serson اور ونشیریس کی جنوبی ڈھلانوں پر بسر کرتے ہیں۔ علاقہ تقرت Touggourt کے خانہ بدوش، جو نخلستانوں کے مالک ہیں اور ان کے پاس مویشیوں کے گلے کم ہیں، گرمی کا زمانہ قسنطینہ کے کشادہ میدانوں میں گزارتے ہیں۔ ان میں اولاد جدی ouled Djedi اور اود جدی oued Djedi کے بوغاضد Bouagzid، بسکرة کے ماتحت علاقے کے عرب شراقہ Cheraga، العمور اور اولاد سیدی سلاح ouled sidi Salah، جو بسکرة کے علاقے میں رہتے ہیں، اور تقرت Touggourt کے ماتحت ضلع کے عرب غرابہ اور اولاد مولد ouled Mould، سب شامل ہیں۔ دوسرے قبائل، جو صحرائی دامن کوہ کی وادیوں میں رہتے ہیں، کچھ غلہ بوتے ہیں، مویشی چراتے ہیں اور اپنے گلوں کے ساتھ موسم گرما صحرا کے اطلس میں بسر کرتے ہیں، مثلاً اولاد سیدی شیخ اور جنوب میں اولاد نائل اور مشرق میں نیمچہ Nememcha۔

گیاہی میدان ان لوگوں کا علاقہ ہیں جو نیم خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ سال میں چھ سے آٹھ مہینے تک اپنے جو اور گیہوں کے

میں اور اس کے بعد مراکش اور ساقیة الحمراء (Rio de Oro) سے آئے تھے، لیکن ان میں سے زیادہ تر ملک کے مقامی باشندے سمجھے جاتے ہیں۔ جو بھی ”برکت“ ان کے پاس ہو اس کی وارث اولاد سمجھی جاتی ہے۔ . . . مرابین اور درویشوں کے طریق میں بعض اوقات غیر مسلم معتقدین بھی شامل ہوتے رہے ہیں۔ ان کی مذہبی رسوم میں زمانہ جاہلیت کے بعض طور طریقے باقی ہیں، جیسے جادو اور ٹوٹکا، نظر بد (عین الکمال) کا عقیدہ، اور اسی طرح زراعت سے متعلق متفرق رسوم۔ ایسی غیر شرعی رسوم اب تک بعض دیہاتی اضلاع میں پائی جاتی ہیں، بالخصوص عورتوں میں۔

دوسرے مقامات کی طرح اسلام الجزائر میں بھی معاشرتی زندگی کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ اگرچہ مغرب کے قبیلہ اور وغان کے باشندے، نیز صحراے اعظم کے طوارق (Tuareq) ان طور طریقوں پر قائم ہیں جو شریعت اسلامی کے رہین منت نہیں، تاہم الجزائر کے مقامی باشندوں کی بڑی اکثریت کی خانگی زندگی شریعت اسلامیہ ہی سے مطابقت رکھتی ہے، خصوصیت سے قانون وراثت میں، اور شخصی مراتب میں بھی اسی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگرچہ تعدد ازواج جائز ہے، لیکن درحقیقت عام طور پر رائج نہیں، خصوصاً شہروں میں۔ مالکی قانون کی رو سے بچوں کی شادی کی ممانعت نہیں اور کم سن لڑکیوں سے اس شادی کے لیے رضامندی لینا ضروری نہیں جو باپ نے طے کر دی ہو۔ شوہر اپنی بیویوں کو کسی خاص رسمی کارروائی یا ہرجانے کے بغیر طلاق دے سکتے ہیں۔ الجزائر کے قانون کاشت کاری میں فرانسیسی قانون کے زیر اثر ایک بنیادی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔

زندگی کے طریقے: معاشرتی زندگی اور معاشی سرگرمیاں آبادی کے مختلف عناصر کے طریق

ان نیم خانہ بدوش لوگوں میں خوردنر شاخ پر مبنی ہے بلکہ حقیقۃً آبائی خاندان پر موقوف رہ گئی ہے۔ پہاڑوں کے بڑے بڑے توڑوں پر جو لوگ آباد ہیں وہ ابھی تک بربری بولیوں اور رسم و رواج کے پابند ہیں، لیکن ان کا طریق زندگی مقامی حالات پر مبنی ہے۔ کوہستان اور اس شاویہ کا گڑھ ہے، جو کاشت کاری بھی کرتے ہیں اور بھیڑ بکریاں بھی چراتے ہیں۔ ان کے طبق بر طبق کھیتوں میں، جن میں بالعموم آب یاری کی جاتی ہے، غلہ ہو جاتا ہے اور بلندی کی مناسبت سے کھجوریں، انجیر، خوبانی اور اخروٹ پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ لوگ زیادہ تر دیہات میں رہتے ہیں مگر سردی میں نقل مقام کر جاتے ہیں یا ایک حد تک نیم خانہ بدوشی کی زندگی اختیار کر کے شمالی اور جنوبی میدانوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ وہ موسم گرما اونچی چراگاہوں میں گلہ بان گروہوں کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔ ان کے بلند مواضع، جن کے اوپر غلے کے کھتوں کے حصار بنے ہوتے ہیں (دیکھیے اغادیر Agadir)، ابھی تک ”جماعۃ“، یعنی پنچائت کے پورے اختیار میں ہیں۔ قبائلیوں میں محض وہ جو صرف مغرب کے ہیں (جرجرہ، سمان Soumman، بآبور، اغرغر Guergour) اپنی روایتی بولی اور رسوم پر قائم ہیں۔ ان کے طبق وار کھیتوں میں زیادہ تر زیتون اور انجیر کے درخت ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس غلے اور مویشی کی کمی ہے۔ چونکہ ان کے پاس رہنے کی جگہ کم ہے اس لیے وہ کثیر تعداد میں نقل مکان کر رہے ہیں، بالخصوص ... شہروں کی طرف۔ گاؤں (taddart)، خواہ اس کے محلے (خرویہ) یک جا ہوں یا منقسم و منتشر، اقتصادی، تمدنی اور سیاسی وحدت پاتا ہے۔ جماعۃ نے اپنا روایتی اقتدار جرجرہ کے بلاد القبائل میں قائم رکھا ہے۔ مشرق کے قبائل

کھیتوں کے قریب اور سردی کا موسم اپنی چراگاہوں میں بسر کرتے ہیں۔ عمور اور اولاد نائل، جو شمالی حصے میں آباد ہیں، اطلس صحرائی کی جنوبی وادیوں اور پہاڑیوں کی ڈھلانوں کی چراگاہوں اور گیاهی میدانوں کے نشیب و فراز کو استعمال کرتے اور موسم گرما اطلس میں گزارتے ہیں۔ بلند گیاهی میدانوں کے باشندوں کی زندگیاں کسی قدر خانہ بدوشی کی ہیں۔ وہ غلے بھی بوتے اور چارہ بھی جمع کرتے ہیں۔ وہ گرمی کا موسم اپنے مویشیوں کے ساتھ تل اطلس کی جنوبی ڈھلانوں پر گزارتے ہیں۔ همیان Hamian، جو مغرب میں ہیں، سابقہ شتر سوار خانہ بدوش ہیں۔ حوضہ کے قبائل کے پاس گھاس چارہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ موسم گرما میں اپنے مویشی کے ساتھ مزدوری کے لیے قسنطینہ کے بلند میدانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔

گھوڑے پہلے لڑائیوں میں استعمال ہوتے تھے۔ ان کی پرورش اب کمی پر ہے۔ یہی حال اونٹ کا ہے، جو بوجھ اٹھانے اور تجارتی مال لانے کے لیے جانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، کیونکہ اب ان کا مقابلہ سڑک اور ریل سے آ پڑا ہے۔ بھیڑوں کی نگاہ داشت ۱۸۸۰ سے ۱۹۲۰ء تک ترقی پذیر رہی، لیکن اب اس کی جگہ غلے کی کاشت لے رہی ہے۔ قابل کاشت اراضی کی اجتماعی ملکیت بدل کر خاندانی ملکیت میں بلکہ ذاتی ملکیت میں منتقل ہو رہی ہے۔ خیمے، جو بھیڑ اور اونٹ کی اون سے تیار کیے جاتے تھے اور پہلے ان کے جھنڈ کے جھنڈ (دوار = douars = دوار) یک جا ہو جاتے تھے، اب کم ہوتے جاتے ہیں۔ اب انہیں صرف عارضی طور پر نیم خانہ بدوش لوگ استعمال کرتے ہیں، جو سردی کا زمانہ جھونپڑوں یا مکانوں میں بسر کرتے ہیں۔ اقتصادی اور معاشرتی وحدت، جو خانہ بدوشوں میں قبیلے یا اس کی شاخ (شعب) پر موقوف تھی،

زمینوں سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ قبائلی تعلقات بھلا دیے گئے ہیں۔ سابقہ معاشرت میں شکست و ریخت ہو رہی ہے، لیکن جاہلاد کی ذاتی ملکیت اب بھی اکثر خاندان ہی میں مرکوز سمجھی جاتی ہے۔ فرانسیسی تعلیم، فوجی خدمت اور [الجزائر کے] شہروں اور فرانس کی طرف عارضی نقل مکان سے انفرادیت اور کنجے کی خود اختیاری کو تقویت ملتی رہی ہے۔

شہروں میں انفرادیت زور پکڑ رہی ہے، اگرچہ اس سے ان افراد کے اتحاد میں جو ایک نسل سے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ الجزائر کے پرانے شہروں (تلمسان، شہر الجزائر) کے متوسط طبقے میں، جو جزوی طور پر ترک ہے، دیہات سے آنے والوں کی بدولت بڑی حد تک جان پڑ گئی؛ صنعت پیشہ لوگ رفتہ رفتہ غائب ہو گئے ہیں۔ پرانے اور نئے دونوں طرح کے شہروں میں اب ترقی پذیر اور متمول زمینداروں کا ایک متوسط الحال طبقہ موجود ہے، کچھ کاروباری لوگ ہیں اور کچھ درمیانی درجے کے سرکاری ملازمین۔ ان کے علاوہ علمی اور ادبی پیشوں کے لوگ اور مختلف قسم کے ملازمین، نیز ادنی طبقے کے لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہے، جس پر دیہات سے ایسے آنے والوں کی کثیر تعداد کا بوجھ پڑ گیا ہے۔ ان کے پاس ہاتھ سے کام کرنے کا کوئی ہنر نہیں اور آگے چل کر وہ بہت معمولی مزدور بن سکیں گے۔

اقتصادیات : الجزائر کی اقتصادیات پر اب بھی دیسی آبادی ہی غالب عامل ہے، تین چوتھائی زمین ان کے زیر کاشت ہے، جس میں وہ تقریباً تمام تر جو اور گیہوں بوتے ہیں۔ زیتوں کے بار آور درختوں نیز دالوں اور تمباکو پیدا کرنے والی زمین کا دو تہائی حصہ بھی انہیں کے پاس ہے۔ چھپانوں فی صد کھجوروں کے درخت اور قریب قریب تمام انجیر

پر عربیت غالب ہے۔ اپنے علاقہ بونہ کے غیر قبائلی ہمسایوں کی طرح وہ بڑے بڑے صاف کردہ علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں جو، جوار (سرغم) اور کچھ توڑے بہت پھل دار درخت کاشت کرتے ہیں، مویشی، بھیڑیں وغیرہ پالتے ہیں اور جنگلوں میں زیادہ تر کارک (cork) اتارنے کا کام کرتے ہیں۔ ان کے ہمسایوں کے جھونپڑے شاخوں سے بنے ہوتے ہیں۔ خود وہ گھروں میں رہتے ہیں، جو چھوٹے دیہات کی صورت میں یکجا ہوتے ہیں۔ اب یہ بڑی تعداد میں نقل مکان کر رہے ہیں۔ مغربی الجزائر میں بنی مناصر (بربری بولنے والے) اور ترازہ (جو عرب بن گئے ہیں) کی طرز معاشرت مغربی بلاد القبائل کی سی ہے۔ ونشریس کی اونچی وادیوں اور وهران کی سطوح مرتفع کے باشندے ایک وقت میں قریب قریب سب کے سب نیم خانہ بدوش تھے، اب ان کے پاس معدودے چند خیمے رہ گئے ہیں۔

تل کے زرخیز میدانوں اور پہاڑوں کی صورت بہت کچھ بدل گئی ہے۔ پہلے خانہ بدوش اور پہاڑ کے رہنے والے دونوں انہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے اور ان کے لیے باعث خطر تھے؛ دوسری طرف خیموں اور چھپروں کے رہنے والے ان زمینوں سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے بلکہ صرف غلے کی کاشت اور بڑے پیمانے پر مویشی کی پرورش سے روزی پیدا کر لیتے تھے۔ نوآبادیوں کے گنجان رقبوں میں کچھ لوگ، جو پہلے فلاح تھے، اب زراعتی مزدور بن گئے ہیں اور بعض نے پیش نظر مثالوں سے سبق حاصل کیا ہے، چنانچہ مقامی باشندوں نے، جن کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اب غلے کی کاشت کے لیے خاصا زراعتی رقبہ وقف کر دیا ہے اور اس غرض سے مویشی کی پرورش میں کمی کر دی ہے۔ پرانے نیم خانہ بدوش قبائل، جو قسنطینہ کے بلند میدانوں میں رہتے ہیں، اب

du département d'Alger... de Constantine...
 (۷) : ۱۹۳۰ و ۱۹۳۸، RAfr، در d'Oran
 : ۱۹۳۶، L'Islam maghrébin : G. H. Bousquet
 (۸) : ۱۸۹۹، RHR، در Les marabouts : E. Douité
 تا ۱۹۰۰ : (۹) وہی مصنف : Magie et religion
 و Dupont (۱۰) : ۱۹۰۹، dans l'Afrique du Nord
 'Les confréries religieuses musulmanes : Coppolani
 Le religion musulmane en : A. Bel (۱۱) : ۱۸۹۷
 Berberie، ج ۱، ۱۹۳۸ : ۱۹۳۸ : معاشرت سے متعلق، علاوہ
 عمومی تصانیف کے : (۱۲) اور A. Bernard : N. Lacroix
 (۱۳) : ۱۹۰۶، L'évolution du nomadisme en Algérie
 'Le nomadisme et la colonisation : L. Lehuraux
 'Où va le nomadisme ? : وہی مصنف : (۱۴) : ۱۹۳۱
 Travaux de l'Institut de Recherches (۱۵) : ۱۹۳۸
 : J. Despois (۱۶) : ۱۹۳۲، الجزائر، از : J. Despois
 : E. Masqueray (۱۷) : ۱۹۵۳، Le Hodna
 'Formation des cités chez les sédentaires de
 Mono- : De Lartigue (۱۸) : ۱۸۸۶، l'Algérie
 : Fr. Stuhlmann (۱۹) : ۱۹۳۳، graphie de l'Aurès
 'Ein Kulturgeschichtlicher Ausflug in den Aurès
 La femme chaouia : M. Gaudry (۲۰) : ۱۹۱۲
 و A. Hanoteau (۲۱) : ۱۹۲۸، 'de l'Aurès
 La Kabylie et les coutumes : A Letourneaux
 Colonisation et : R. Tinthoin (۲۲) : Kabyles
 'évolution des genres de vie dans la région O. d'Oran
 Bull. de la Société و RAfr، مقالات در : (۲۳) : ۱۹۳۷
 Bull. de la Société de (۲۴) و de géog. d'Alger
 : R. Lespès (۲۵) : géogr. et d'archéol. d'Oran
 (۲۷) و ۱۹۳۰، Oran (۲۶) : ۱۹۳۸ : (۲۷)
 : ۱۹۵۰، 'L'émigration algérienne : L. Muracciole
 Industrialisation de l'Afrique : ... G. Leduc (۲۸)
 . ۱۹۵۲، du Nord

کے درخت ان کی ملکیت ہیں۔ پچانوے فی صد
 بھیڑیں اور بکریاں بھی ان کی ہیں۔ دوسری طرف
 [یورپی] آبادکار تقریباً محض انگور کی کاشت کرتے
 ہیں اور آغاز موسم میں ترکاریاں اور لیموں کی قسم
 کے پھل بھی اگاتے ہیں۔ ایک بنیادی مسئلہ یہ
 ہے کہ مقامی مزارعین کی پیداوار کی مقدار کیسے
 بڑھائی جائے، جو ابھی مجموعی طور پر بہت کم ہے،
 اور مویشیوں کی نسل کو کس طرح بہتر بنایا جائے۔
 ہسپانوی اور اطالوی نسل کے فرانسیسیوں نے
 الجزائر کے کچھ لوگوں کو ماہی گیری کی تعلیم
 دی ہے۔ دیسی باشندے کانوں میں (لوہے اور
 فاسفورس کے مرکبات بالخصوص سیسے اور جست کے)
 صرف مزدوروں کا کام کرتے ہیں یا چند ادنیٰ
 جگہوں پر مامور ہیں، لیکن حمل و نقل کے کاموں
 میں وہ بڑی تعداد میں ملازم ہیں۔ حالیہ کوششوں
 کے باوجود صنعت و حرفت ابھی تک پس ماندہ ہے۔
 کارخانوں کے لیے ان لوگوں میں سے مزدور تو
 بہت سے مل جاتے ہیں، لیکن ماہر کاری گر
 یا کامل فن بہ مشکل ہی ملتا ہے۔ فرانس کے
 صنعتی شہروں اور بندرگاہوں میں تھوڑے عرصے
 کے لیے منتقل ہو جانا بھی ملک میں دولت کی
 درآمد کا ایک ذریعہ رہا ہے۔

مآخذ: (۱) الجزائر سے متعلق عام اعداد و شمار:

Résultats statistiques du dénombrement de la
 population effectué le 31 October, 1948
 (۲) M. Eisen- (۳) : Annuaire statistique de l'Algérie
 : ۱۹۳۶، 'Les Juifs de l'Afrique du Nord : beth
 Handbook، در 'La langue berbère : A. Basset (۴)
 'of African languages، ج ۱، ۱۹۵۲ : (۵)
 'Comment l'Afrique du Nord a été : W. Marçais
 در الجزائر، Ann. de l'Institut d'Études orientale
 Parlers arabes : J. Cantineau (۶) : ۱۹۳۸

(د) ادارے

الجزائر ۲۷ اکتوبر ۱۹۴۶ء کے دستور کی تصریح کے مطابق مملکت متحدہ فرانس (French Union) کا ایک جزو بنا۔ آئین مذکور میں الجزائر کا ایک خاص مقام رکھا گیا، جس کی وضاحت ۲۰ ستمبر ۱۹۴۷ء کے قانون میں کی گئی، اسے آئین الجزائر (Statute) کہتے تھے۔ گورنر الجزائر کا حاکم اعلیٰ قرار پایا، جس کے وسیع اختیارات تھے۔ باشندوں کی نمائندگی کے لیے ایک منتخب ایوان (اسمبلی) مقرر ہوا، جسے نہ صرف مالی اختیارات حاصل تھے، جیسے پہلے ان مندوبین مالی کو حاصل تھے جن کی جگہ اس ایوان نے لے لی، بلکہ قوانین کو احوال ملک کے مطابق بنانا بھی تھا۔

شخصی حیثیت کی تعیین اس سے قبل ۷ مئی ۱۹۴۶ء کے قانون سے کی جا چکی تھی، جو بالکل نیا قانون تھا اور اپنے وضع کنندہ Lamine-Gueye کے نام سے موسوم ہوا۔ اس کے مطابق تمام باشندگان الجزائر کے حقوق مساوی تسلیم کیے گئے اور اعلان کیا گیا: "الجزائر کے انتظامی حلقے کی تمام رعایا، جو فرانسیسی قومیت رکھتی ہے، پیدائش، نسل، زبان اور مذہب کے امتیازات سے قطع نظر ان تمام حقوق سے بہرہ مند ہوگی جو فرانسیسی شہریوں کو حاصل ہیں اور اس پر ویسے ہی واجبات عائد ہوتے ہیں" لیکن یورپی باشندوں کے دوش بدوش، جو بیشتر فرانسیسی ہیں، بڑی اکثریت مسلمانوں کی آباد ہے، جو نجی معاشرت میں شریعت اسلامی کے پابند ہیں، اس لیے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ "جو لوگ فرانسیسی شہریت نہیں رکھتے اپنی شخصی حیثیت اس وقت تک قائم رکھنے کے مجاز ہوں گے جب تک وہ خود اسے ترک نہ کر دیں"۔ فرانسیسی شہریت رکھنے والے وہ لوگ تھے جو فرانس میں پیدا ہوئے یا وہ یہودی تھے جو الجزائر

میں پیدا ہوئے اور جن کی یہ حیثیت [فرانس کے یہودی قانون دان] Cremieux کے ۲۴ اکتوبر ۱۸۷۰ء کے فیصلے سے قائم ہوئی تھی یا ایسے چند مسلمان جنہوں نے ان سہولتوں کی بنا پر جو ۱۲ جولائی ۱۸۶۵ء کی مجلس شوری (Senatus Consultum) کے اور ۴ فروری ۱۹۱۹ء کے قانون کی رو سے مہیا کی گئیں درخواست دے کر فرانسیسی شہریت حاصل کر لی، اور آخر میں فرانس کے اندر متوطن (Naturalized) غیر ملکی (خاص طور پر حسب منشاء قانون مجریہ ۲۶ جون ۱۸۸۹ء) مقامی حیثیت عرفی رکھنے والے باقی ماندہ شہری سب مسلمان تھے۔ ان کے لیے حسب ذیل معاملات بدستور شریعت اسلامی کے تابع رکھے گئے (اور کچھ بربری بولنے والے علاقوں میں رواج کے): "شادی، اختیار (= ولایت) نکاح، شادی شدہ عورتوں کے حقوق، طلاق، براہت، الحاق، اختیارات پدری، صغر سنی، بلوغ، جاہداد پر تصرف سے محروم کرنا، اعتناق اور تولیت" (J. Lambert)۔ غیر ملکیوں کے لیے عموماً الجزائر میں ویسے ہی قواعد مقرر تھے جو فرانس میں نافذ تھے۔ غیر ملکی مسلمان، جو بیشتر تونس اور سراسر آکش کے باشندے ہیں، بعض معاملات، مثلاً عدالت، میں وہی حیثیت عرفی رکھتے تھے جو الجزائر کے مسلمانوں کی تھی۔

[حصول آزادی کے بعد ۸ ستمبر ۱۹۶۳ء کو جمہوریہ الجزائر کا نیا آئین منظور ہوا، جس کی رو سے اسلام ملک کا سرکاری مذہب اور عربی سرکاری زبان قرار پائی۔]

نظام سیاسی: [آزادی سے قبل] گورنر جنرل پورے الجزائر میں حکومت جمہوریہ فرانس کی نیابت کرتا اور الجزائر میں رہتا تھا۔ الجزائر کی مجلس قانون ساز ایک سو بیس ارکان پر مشتمل تھی، جن میں دونوں حلقوں (Colleges) کے ساٹھ ساٹھ

یعنی ”دواروں“ کے قائد ہوتے۔ یہ ایسی جماعتیں تھیں جن کے اپنے منتخب شدہ نمائندے ہوتے اور جو ’جماعۃ‘ (djemaa) کہلاتے۔ ’مخلوط پنچائیتیں‘، جنہیں آگے چل کر ختم کر دینے کا فیصلہ ہو چکا تھا، الجزائر کے غیر فوجی حکام کے ماتحت کام کرتیں۔ یہی حکام بلدیہ (میونسپل کمیٹی) کی صدارت کرتے، جو منتخب شدہ رکنوں، قائدوں اور مختلف ’دواروں‘ کی جماعتوں کے سربراہوں پر مشتمل ہوتیں۔ ان علاقوں میں جہاں کے مقامی باشندے ترقی کے خاصے اونچے درجے پر پہنچ چکے تھے میونسپل مرکز قائم کیے گئے، جو ایک غیر فوجی عہدے دار کے ماتحت قومی زندگی میں حصہ لینے کی تربیت حاصل کرتے۔

قسمتوں کے رقبے میں اضافے کی وجہ سے زمانہ سابق کے فوجی اضلاع رفتہ رفتہ صحرا کی طرف پیچھے ہٹ گئے ہیں اور جنوبی علاقے کہلانے لگے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے رقبے پر پھیلے ہوئے تھے اور ان میں سے دو صحرائی اطلس اور مغرب کے بلند گیاہی میدانوں تک جا پہنچے۔ ان چار علاقوں کے مرکز کولم بشار Colomb Béchar، الاغواط Laghaout، تقرت Touggourt اور وارقلہ Owargla ہیں۔ یہ براہ راست گورنر جنرل کے تابع تھے، جو ان کے ناظم (prefect) کی حیثیت سے کام کرتا؛ وہ فوجی سردار جو اس کے ماتحت ہونے نائیب ناظم کے انتظامی اختیارات رکھتے۔ یہ رقبہ جات پہلے توابع (ملحقات) میں بٹے ہوئے تھے اور موجودہ انتظامی پنچائیتوں کی بنیاد انہیں پر قائم ہوئی، اس طرح کہ دس مخلوط پنچائیتیں غیر فوجی عہدے داروں کے تحت تھیں اور نو دیسی پنچائیتیں صحرائی امور کے ناظموں یا عہدے داروں کے تحت۔ ’دواروں‘ کے قائد ان کے ماتحت ہوتے اور ’جماعۃ‘ کے ارکان منتخب یا نامزد ہوتے۔ الجزائر کے آئین میں یہ گنجائش رکھی گئی

نمائندے ہوتے تھے، جو چھ سال کے لیے عام حق رائے دہندگی کے ذریعے منتخب ہوتے تھے۔ رائے دہندوں کے پہلے حلقے (College) میں وہ شہری تھے جنہیں فرانسیسی شہریت کے حقوق حاصل تھے۔ باقی تمام انتخابات کے قواعد ویسے ہی تھے جیسے فرانس میں تھے، لیکن مسلمان عورتیں رائے نہیں دیتی تھیں۔ تمام شہری بلا امتیاز ایک یا دوسرے حلقے کے لیے منتخب ہو سکتے تھے۔

باشندگان الجزائر کی نمائندگی دارالسلطنت کی پارلیمنٹ میں: تیس مندوب قومی اسمبلی کے لیے (پندرہ پندرہ ممبر ہر دو حلقہ انتخاب سے)، چودہ کونسلر جمہوریہ کے لیے (ہر حلقے سے سات)، بارہ فرانسیسی یونین کی مجلس کے لیے، جن میں سے چھ کو الجزائر کی مجلس چنتی تھی اور چھ کا انتخاب عام کونسلین کرتی تھیں۔

[۳ جولائی ۱۹۶۳ء کو صدر ڈی گال نے الجزائر کی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے تمام اختیارات الجزائر کی قومی اسمبلی کو منتقل کر دیے.]

حکومتی نظام: تینوں قسمیں (departments) (الجزائر، قسنطینہ اور وهران)، جن کے ناظران خصوصی (prefects) کے حلقہ ہائے اقتدار بہت وسیع تھے، اضلاع (arrondissements) میں منقسم ہیں (۷، ۷ اور ۶)۔ ان کی عام کونسلوں میں ۳ فرانسیسی حیثیت کے شہری اور ۲ منتخب شدہ مسلمان ہوتے تھے۔ بلدی پنچائیتیں (communes) بڑی بڑی اور مختلف نوعیت کی ہوتی تھیں۔ جب ان میں غیر مسلم فرانسیسی کافی تعداد میں موجود ہوتے تو وہ Communes de flein exercise (بہ اختیار کامل) ہوتی تھیں، جن میں دونوں حلقوں کے نمائندے ہوتے (۲ اور ۳)۔ صدر بلدیہ کے ماتحت، جہاں اس کی ضرورت ہوتی، پنچائیتوں (communes) کے ذیلی حصوں،

.et juridique de l'union française

(J. DESPOIS)

(۵) زبانیں

(۱) الجزائر کی عربی بولیاں: جس علاقے پر موجودہ الجزائر مشتمل ہے اس نے سارے شمالی افریقہ کے ساتھ ساتھ دو نمایاں دوروں میں عربی رنگ اختیار کیا۔ پہلے دور کی ابتدا پہلی صدی ہجری / ساتویں صدی میلادی کے اواخر کے اسلامی حملوں سے ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ حملے نسلی اثرات کے لحاظ سے زیادہ اہم نہیں تھے تاہم ان سے معتدبہ فوجی، سیاسی، مذہبی اور اسی بنا پر لسانی اثرات پیدا ہوئے۔ ان کا اثر پہلے شہری مرکزوں پر ہوا۔ یہاں عرب فاتحین نے قلعہ نشین فوجیں متعین کیں، اور مشرقی جند کے مختلف دستوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جس طرح ادریسیوں کے شہر فاس اور اغلیبوں کے قیروان نے اپنے اطراف کے شہری اور پہاڑی علاقوں کو عرب بنا لیا تھا اسی طرح الجزائر میں تلمسان اور قسنطینہ کے زیر اثر ان علاقوں نے جو ان کے اور ساحل کے مابین تھے، یعنی ترارہ اور مشرقی بلاد القبائل نے، اپنی مقامی بولی ترک کر کے عربی زبان اختیار کر لی۔ بعد ازاں غالباً شیعہ [فاطمی] دعوت نے بھی بربر قبائل کو شیعہ تحریک سے براہ راست وابستہ کر کے قسنطینہ کے شمال میں رہنے والے بعض لوگوں میں عربی زبان پھیلانے میں حصہ لیا۔ دورِ اول کی اسی 'تعریب' کی وجہ سے پرانے مرکزوں اور ان کے اطراف کے پہاڑی رقبوں میں عربی بولی جاتی ہے۔ اس طرح اس زبان کی مختلف شکلوں کو "دورِ ہلالی سے پہلے کی بولیاں" کہہ سکتے ہیں۔

بنو ہلال، سلیم اور معقل کے حملے سے تعریب کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس کا آغاز پانچویں صدی ہجری / گیارھویں صدی میلادی کے وسط سے ہوا۔

نہی کہ رفتہ رفتہ جنوبی علاقے بھی غیر فوجی یا شہری اضلاع میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔

نظام عدالت: نظام عدالت بہت حد تک فرانسیسی نظام ہی کے مطابق بنایا گیا تھا، الجزائر میں ایک عدالت مرافعہ (Court of Appeal) تھی، سترہ جوری کی عدالتیں (Assise Courts) (فرانسیسی اور مسلم ارکان پر مشتمل) اور سترہ ابتدائی عدالتیں۔ جو معاملات فرانسیسی مسلمانوں کی حیثیت عرفی اور وراثت سے متعلق ہوتے ان کا فیصلہ چوراسی خاص محکموں کے قاضی اور تینیس توابع کے باش عادل Bachadel کرتے، لیکن ان کے عدالتی اختیارات [سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا] لوگوں کی مرضی پر منحصر تھا، مغرب کے قبائل میں، جن کی اکثریت ابھی تک اپنے رواجوں کی پابند ہے، قاضی نہیں ہوتے (قب نیز عادت) [آج کل عدالت ہائے مرافعہ الجزائر، وهران اور قسنطینہ میں ہیں۔ اضلاع میں ابتدائی عدالتوں کی تعداد سترہ ہے۔ علاوہ ازیں کچھ تجارتی عدالتیں بھی ہیں۔ مفسلات میں مجسٹریٹوں کو وسیع اختیارات ملے ہوئے ہیں۔ فوجداری مقدمات میں فرانسیسی دستور کی پیروی کی جاتی ہے۔ سپریم کوٹ کو بیک وقت کونسل آف سٹیٹ اور مرافعہ کی عدالت عالیہ کی حیثیت حاصل ہے۔]

مآخذ: (۱) ملیو L. Milliot، موران M. Morand،

L'oeuvre législative de : M. Gaffiot و Fr. Godin

: J. Lambert (۲) لا مبر ۱۹۳۰ء، 'la France en Algérie

: J. Lambert (۳) ۱۹۵۲ء، 'Manuel de législation algérienne

: P. E. Viard 'Les caractères politiques et le régime

: Etori اتوری (۴) ۱۹۳۹ء، 'législatif de l'Algérie

: Rolland رولان (۵) 'Le régime législatif de l'Algérie

اور لاسپ L. Lippuè 'Précis de droit des pays d'Outre

Mer 'Manuel de : Fr. Luchaire (۶) ۱۹۵۲ء،

Revue politique 'droit d'Outre mer (۷) ۱۹۳۹ء،

میں زبانی زبان کے بعض جملے بھی نقل کیے گئے ہیں۔ اس زمانے تک علاقہ شلیف میں بربری بولی جاتی تھی، لیکن آج وہاں صرف عربی رائج ہے، بنی مَناصر اور وُنْشَرِیس کے پہاڑی سلسلوں کے سوا، جو اس علاقے کے کنارے واقع ہیں۔ گمان یہ گزرتا ہے کہ عربی زبان پھیلانے میں بالخصوص ترکوں نے نویں صدی ہجری / پندرھویں صدی میلادی اور تیرھویں صدی ہجری / انیسویں صدی میلادی کے مابین حوصلہ افزائی کی۔ شمالی رقبوں میں انہوں نے دیہاتی اور بدوی گروہوں کے تبادلے اتنے بڑے پیمانے پر کیے کہ المغرب الوسطی میں ان سے پہلے کے حکمران خانوادوں کے زمانے میں بھی نہ ہوئے تھے۔

صدیوں کے دوران میں آبادیاں کچھ اتنی تھیں کہ محض لسانیات نسلوں کا پتا چلانے میں کوئی قابل اعتماد معیار نہیں بن سکتیں۔ یہ گمان کرنا یقیناً درست ہوگا کہ جن گروہوں میں بربری بولی برقرار ہے ان میں بربری اصل کے عناصر بڑی تعداد میں شامل ہیں، لیکن یہ پتا چلانے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ عربی بولنے والی آبادیوں میں عربی الاصل عناصر کا کیا تناسب ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ مؤخر الذکر بیشتر متعرب بربروں ہی پر مشتمل ہوں۔ کسی امتیازی مجاورے یا لسانی کسوٹی سے یہ ممکن نہیں کہ مختلف گروہوں کی نسلیاتی اصل کی تعیین کی جا سکے۔ جہاں تک ہمیں علم ہے، کسی مقامی بولی کی مدد سے العاصمہ، ہوارہ، سنجہ، عجیبہ، لواتہ، یا کتامہ وغیرہ کے سے گروہوں کے بارے میں، جنہوں نے عربی زبان اختیار کر لی تھی، یہ پتا چلانا ممکن نہیں کہ ان میں سے کون سے بربری اصل سے ہیں۔

جہاں تک ان عربی بولیوں کا تعلق ہے جو پانچویں صدی ہجری / گیارھویں صدی میلادی اور

اور "غدار المغرب" کے خلاف شورش پسند بدوی قبیلوں کو بے لگام چھوڑ دیا گیا۔ نسلی اثرات اس مرتبہ اہم رہے۔ ان نوواردوں کے حملے کے باعث آبادیوں نے جو نقل مکان کیا اس سے بربرستان میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو زبان یہ حملہ آور اپنے ساتھ لائے تھے وہ وہاں پھیل گئی۔ اس مرتبہ نہ صرف چھوٹے اضلاع بلکہ بڑے بڑے رقبے بھی بربری چھوڑ کر عربی بولنے لگے۔ شروع میں قدرتی طور پر یہ خانہ بدوش [بدوی] گیادی اور بلند میدانوں میں، جہاں چرواہوں کی سی زندگی رائج تھی، زیادہ آسائش محسوس کرتے تھے اور بعد ازاں ان وفاقوں کے نتیجے میں جو انہیں جش کیے گئے یا جنہیں انہوں نے دوسروں پر عائد کیا تیل کے وسیع مسکون خطوں بلکہ ساحل کے علاقوں میں بھی۔ آبادیوں کے اہم تبادلے آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی میلادی کے آخر تک عمل میں آتے رہے؛ مثلاً ہلالی دواودہ کا صوبہ قسنطینہ کے شمال میں آباد ہونا اور معقل کے عییداللہ اور بنو ہلال کے زغبہ بن عامر کا تلمسان اور سمندر کے مابین کے رقبے میں بدوی عربوں سے تعلق یا ان کے زیر حمایت آنے کے باعث پورے پورے بربری قبیلوں نے، جن کی طرز معاشرت بدویوں سے مشترک تھی، عربی زبان اختیار کر لی؛ مثلاً صوبہ قسنطینہ کے مغربی حصے کے سدوکیش اور شمالی وهران کے زاناتہ کے ایک حصے نے۔ اس طرح تعریب کا یہ عمل ہمارے زمانے تک جاری رہا اور بلند پہاڑی سلسلوں اور قدیم صحرائی مرکزوں تک میں، جو بربریت کے مستحکم قلعے تھے، نفوذ کر گیا۔ شلیف Chelif کے مشہور ولی اللہ سیدی احمد بن یوسف کی غیر مطبوعہ سوانح عمری، مؤلفۃ الصباغ، سے اندازہ ہوتا ہے کہ دسویں صدی ہجری / سولھویں صدی میلادی میں اس علاقے کی لسانیاتی کیفیت کیا تھی۔ اس

کا علاقہ تھا اور فاطمی تحریک کا مرکز۔ ان بولیوں کی صوتیاتی خصوصیتیں یہ ہیں : لہوی (uvular) ق [پنجابیوں اور ترکوں کی طرح] غشائی (حلقی velar) ک میں بدل جاتا ہے، مثلاً قلب (دل) کا تلفظ کلب ہوتا ہے؛ ک کا تلفظ حنکی (palatal) ہوتا ہے، اور اکثر اس میں نمایاں تحنیک (palatalization) ہوتی ہے، یعنی ک ی، رگڑ اور کرختگی (affricate) کے طور پر (کش، تش)، یا فرکی (fricative) ش، یعنی وہ ش جو منہ کے کم کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں سانس کی رگڑ سے پیدا ہو جس میں ایک بے آواز سی ی بھی شامل ہو (ترارہ قبیلے کے ہاں)، مثلاً کلب (= کلب، کتا) کو تشلب یا شلب کہنا؛ مابین سینہ حروف ث، ذ، ظ غائب ہو کر ت، د، ض میں ضم ہو گئے ہیں؛ ت کا تلفظ رگڑ اور کرختگی (affricate) کے ساتھ تس کیا جاتا ہے؛ ص اکثر ط ہو جاتا ہے؛ سسکارے والی آواز (sibilant) کا تلفظ مفرد ہو تو ز اور مشدد ہو توج ہوتا ہے؛ مرکب اعراب (diphthong) کا عنصر خفیف ہو تو وہ تحلیل ہو جاتا ہے اور آی کا تلفظ ای، او کا تلفظ او کیا جاتا ہے۔ حرکات کا گر جانا بڑی نمایاں خصوصیت ہے، خصوصاً مشرقی قبیلہ میں، جہاں [آ اور ا کے] بین بین ا [یعنی کسرۃ مچھول] کارفرما ہے، ایسے کلمات کے اجزا (syllables) کی ترکیب میں جن میں حرکات پائی جاتی ہیں تبدیلیاں بنیادی حروف صحیحہ کے صوتی اثرات کے تحت وقوع میں آتی ہیں نہ کہ علم اشتقاق کی بنا پر؛ شفہی م اور ب اور لہوی ق لام تعریف میں مدغم ہو سکتے ہیں (مثلاً اباب = الباب = دروازہ؛ اقمح = القمح = گیہوں کی بالی)۔

کلمات کی ساخت (morphology) کے اعتبار سے ان بولیوں کی خصوصیتیں یہ ہیں : افعال ناقصہ کی مسلسل تشکیل جدید، مثلاً نسا، نسات، نساو،

چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی میلادی کے حملوں کے باعث الجزائر میں داخل ہوئیں ان کی نسبت عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قبیلہ سلیم کا مسکن قطعاً مشرق میں تھا اور معقل کا زیادہ مغرب کی جانب۔ بنو ہلال کے علاقے کی صحیح تعیین نہیں کی جا سکتی۔ یہ یقیناً درسیان میں واقع تھا، لیکن غالباً مشرقی اور مغربی رقبوں کے اندر بھی کسی قدر چلا گیا تھا۔ ان کی زبان یا اس زبان کی جسے انہوں نے پھیلا یا مختلف مقامی بولیوں کو ”بدوی بولیاں“ کہتے ہیں۔ اولاً مقابل ہلال بولیاں : اس زمرے میں دیہاتی (یا پہاڑی) اور شہری (یہودی اور مسلم) بولیاں داخل ہیں۔

(الف) دیہاتی بولیاں : ان کی نمایندگی دو گروہ کرتے ہیں، جنہیں وضاحت کے ساتھ متمیز کر لیا گیا ہے، لیکن دونوں کا مطالعہ مساوی حد تک نہیں کیا گیا، یعنی وهران کی بولیاں اور قسنطنینہ کی بولیاں۔ اول الذکر ترارہ کے بلند پہاڑی سلسلے میں رائج ہیں، جو وادی مغنیہ (Marnia) سے سمندر تک چلا گیا ہے، اور جس کی مشرقی سرحد تقریباً دریائے تفتہ کی گزرگاہ ہے۔ ندرومہ (Nédroma) اس کا حضری مرکز ہے۔ یہ علاقہ الحاصہ اور گوینیہ قبیلوں کے قبضے میں ہے اور اس میں سے وہ راستے گزرتے ہیں جو تلمسان سے حنین اور آرشقون (Rachgoun) کی بندرگاہوں کو جاتے ہیں۔ اس علاقے کا عربی بنایا جانا غالباً ادربیسی دور کی بات ہے۔ دوسرا گروہ مشرقی قبیلہ سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ بالکل پہاڑی علاقہ ہے اور کم و بیش ایک مثلث کی شکل میں ہے، جس کے تینوں کونوں پر چیچلی (Djidjelli)، المیلہ (Mila) اور القل (Collo) واقع ہیں۔ تاریخی نقطہ نظر سے یہ علاقہ قسنطنینہ اور المیلہ کے سمندر کے رخ پھیلاؤ کی نمایندگی کرتا ہے، جو اغلیبی دور میں عربی جھاڑیاں تھیں۔ سابق میں یہ قبیلہ کتامہ

رقبتیک (بتخفیف قاف) (س تیری گردن)۔ افعالِ اُجوف کے صیغہ ہائے ماضی میں ترارہ والے مادّہ اعلیٰ کے حرفِ عِلت کے سلسلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ تلفظ میں ثقالت پیدا ہوتی ہے یا نہیں، اور اسی اساس پر علی سبیل البدل متغیر وزن کی صورت میں اس حرفِ عِلت کو محض اعراب حرکتی میں بدل دیتے ہیں، اور غیر متغیر کامل وزن کی صورت میں حرفِ عِلت کو برقرار رکھتے ہیں؛ چنانچہ باع، ایبع، بیعت (= بیچنا)؛ اس کے برخلاف جیحلی کے دیہاتی ایک ہی طریقہ برقرار رکھتے ہیں اور علی سبیل البدل نیم طویل یا طویل حرفِ عِلت کی ترتیب ملحوظ رکھتے ہیں، مثلاً باع، ایبع، بیعت۔ حال استمراری یا عادت کی اظہار کے لیے ترارہ والے سادہ فعل مضارع استعمال کرتے ہیں اور اس پر کوئی فعلی سابقہ (prefix) نہیں لگاتے۔ اس کے برخلاف جیحلی والے دیہاتی ک، کُ کے سابقے کا آزادانہ استعمال کرتے ہیں (جو غالباً فعل کان، اکون سے ماخوذ ہے)؛ کیکتیب - کینکتیب (وہ لکھ رہا ہے، میں لکھ رہا ہوں)۔

جہاں تک ان بولیوں کی نحو (syntax) اور لغات کا تعلق ہے ان کی خصوصیتیں یہ ہیں: تنکیر کے لیے ”واحد“ یا ”حا“ کا وسیع استعمال؛ مؤخرالذکر مشرقی قبیلہ میں خصوصاً بہت رائج ہے؛ براہِ راست اضافت کا غائب ہو جانا (بجز ان مرتبوں کے جن میں اضافت کا مفہوم سامع پر قوت کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہو)، اور اضافت کے اس مفہوم کو دی، ادی، ذیال اور بالخصوص علائقہ القل (Colio) میں ال کے ذریعے ادا کیا جانا۔ علاقہ جیحلی میں یہ ناممکن ہے کہ کسی اسمِ نسبتی کا ذکر کیا جاسکے، اس کے سوا کہ ایک ضمیر لاحقہ استعمال کی جائے، جو اس شخص کو ظاہر کرے جس سے نسبت یا رشتہ قائم کیا گیا ہے، مثلاً عمّ دی کدور (= اس کا چچا (اس کے لیے) کدور کا)۔ ان دونوں گروہوں میں

ینسا، ینساو (بھولنا)؛ بکا، بکات، بکاو، بیکری، بیکو (رونا)؛ یہی حالت افعالِ مہموز الاول میں مثلاً کلا۔ کلّیت، کلا، یاکل، کول (کھانا) کی ہے، تشبیہ کے لیے [بجائے ین] آین کا استعمال مدت و مقدار بتانے والے اسما میں مثلاً یوم، یومین (دو دن)، شبر، شبرین (دو بالشت)۔ تمام چار حرفی کلمات کے لیے صیغہ جمع (صنادق = بہت سے صندوق) اور تصغیر (میفتح = چھوٹی چابی کے استعمال میں (کلمے کے آخری جزء (syllable) میں حرکت خفیفہ کے ساتھ)؛ اسمائے تصغیر میں شکل طفیل (قَبْ طفیل کی جگہ شکل طفیلِ ماخوذ از طفیل (چھوٹا بچہ) کا استعمال، مثلاً ژنین (یعنی جنین، چھوٹا باغ) ماخوذ از ژنان (جنان)، صیغہ حاضر اور ضمیر منفصل دونوں کی گردانوں میں مذکر و مؤنث کی یکسانی: ضربت (تو نے مارا) “تضرب (تو مارتا ہے یا مارتی ہے)، انت (تو، مرد و عورت)؛ اکثر ان [أنا = میں] کی جگہ ین کا استعمال؛ کسی حرف صحیح کے بعد واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل کو ضمہ (u) سے ادا کرنا، ضرب (اس نے اسے مارا) ضرب ولد (اس نے اپنے بچے کو مارا)، (بجائے ضرب ولدہ کے)؛ اعضائے بدن کے اسما میں صیغہ تشبیہ کے آخر میں ایہ - / ایہ -، آک - / ایک -، آہ - / ایہ -، وغیرہ کا بطور ضمائر متصلہ مستقل استعمال۔ کلموں کی ساخت کے ان سارے نکات میں ترارہ اور مشرقی قبیلہ کی بولیاں یکساں ہیں، لیکن بعض دوسرے معاملات میں ان میں باہم اختلاف بھی ہے، چنانچہ ثلاثی مجرد فعل صحیح کے مضارع کے صیغہ ہائے جمع میں ترارہ بولیوں میں تشدید کا استعمال ہوتا ہے (یضرب)، لیکن جیحلی کے دیہاتی رقبے میں ایسا نہیں ہوتا (اضرب) (از ضرب = مارنا)۔ اسی طرح جن اسما میں مختصر حرفِ عِلت یعنی محض حرکت ہو اور لفظ کے آخر میں (ة) ہو تو ترارہ والے [مثلاً] رقبتیک (تشدید قاف) کہتے ہیں اور جیحلی والے

اور عربی بھی پرانے زمانے کی، جس کی شہادت اس سے ملتی ہے کہ اس میں بعض قدیم اور متروک چیزیں موجود ہیں، مثلاً قدیم یک حرفی ف [= فاه] (= منہ) ضلع ندرمہ میں باقی ہے اور لاحقہ ایش دیہاتی جیجلیوں میں؛ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ایک ایسی عربی ہے جس میں اظہارِ مطلب کا برابر طریقہ نمایاں ہے اور جس میں سے بربری کا پوشیدہ چشمہ اکثر پھوٹ نکلتا ہے، یعنی ایک ایسی عربی جس میں ابھی تک اس دو زبانی کے آثار باقی ہیں جو عربی کے بربری پر غالب آجانے سے پہلے موجود تھے اور جسے اب تک ایسے لوگ استعمال کر رہے ہیں جن کے آبا و اجداد نے اسے ایک مبتدی کی سی بد سلیقگی کے ساتھ اختیار کیا تھا۔

(ب) شہری بولیاں: یہ کوئی ایسا گروہ نہیں جو ہر جگہ یکساں ہو۔ ان بولیوں کی فہرست اور بیان کی تکمیل ابھی بہت دور کی بات ہے۔ یہ دو بڑی قسموں میں منقسم ہیں: یہودی اور مسلم۔ یہودی بولیاں: شمالی افریقہ کے یہودی تقریباً سب کے سب الجزائر کے شہروں میں آباد ہیں، چنانچہ علاقہ سوق آہراس کے نیم خانہ بدوش بحوصیہ گروہ کے ماسوا، جو اب تتر پتر ہو گیا ہے، سب ہی شہروں میں رہتے ہیں۔ کسی مخصوص شکل کی عربی صرف ان مقامی یہودی جماعتوں میں ملتی ہے جو اپنی کثرت تعداد اور مضبوط معاشرتی ارتباط کے باعث ایسے معاشرے کی تشکیل کرتی ہیں جو اپنے ماحول کی مسلم اکثریت سے ممتاز اور اس کے لیے عملاً اجنبی ہیں؛ مثلاً وهران، تلمسان، ملیانہ، المدیہ، الجزائر اور قسنطینہ میں اگرچہ یہودیوں کی بولیاں شہر بہ شہر مختلف ہیں، لیکن ان میں چند مشترک خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ ان بولیوں میں صوتی نظام عام طور پر بدل سا گیا ہے، خصوصاً عورتوں کی بول چال میں: مابین

بعض مخصوص برابر صفات برقرار رہ گئی ہیں اور ان کے نظام صرف ونحو میں شامل ہو گئی ہیں، مثلاً ترارہ کے باشندوں میں اضافت کے لیے ن کا استعمال، مثلاً بوای ان فاطمة (= فاطمہ کا باپ)، یا یہ کہ ضمیر موصول (demonstrative) د کا استعمال ہو، جو جیجلی کے علاقے میں ایک منطقی حرف ربط و صلہ کا کام دیتا ہے، مثلاً خوہ د۔ اقاوند [أخوه الذی القائد] (= اس کا بھائی جو قائد ہے)۔ اسی طرح برابر جنس و عدد کو ان عربی لفظوں میں منتقل کر دینا جنہوں نے برابر الفاظ کی جگہ لے لی ہے، مثلاً مشرقی علاقہ قبلیہ میں رچل (= پاؤں، تلفظ: رزل)، جو عربی میں مؤنث تھا، اب مذکر ہو گیا ہے (کیونکہ مترادف برابر لفظ اضر مذکر ہے)؛ صوف (= اُون)، جو مذکر تھا، اب مؤنث ہو گیا ہے (کیونکہ مترادف برابر لفظ تَضَف مؤنث تھا)؛ ماہ (= پانی)، جو واحد تھا، جمع بن گیا ہے (کیونکہ برابر مترادف آمن جمع ہے)؛ اور آخر میں لغات کے بعض عناصر باقی رہ گئے ہیں، مثلاً برابر اشکال کے وہ الفاظ جن کے شروع میں الف ہو (ان میں عربی لام تعریف نہیں آتا)، یا "ت...ت" کی شکل کے الفاظ، جن میں سے اکثر دیہاتی زندگی سے متعلق ہیں (گھر، گھریلو زندگی، گھریلو برتن، دیہاتی زندگی، زرعی آلات، جانور، ہودے وغیرہ)۔ دیہی بولیوں کی ان قسموں میں بے شبہ قابل لحاظ نقطہ ہائے اختلاف پائے جاتے ہیں، لیکن وہ مغرب کی طرف واقع مراکشی جبالہ سے بعض خصوصیتوں میں اشتراک رکھتے ہیں۔ وهران کا گروہ قسنطینی گروہ کے مقابلے میں مراکشی گروہ سے زیادہ قریب ہے۔ شہر والوں کے کانوں کو اور ان سے بھی زیادہ بدویوں کے کانوں کو، جبالہ، ترارہ، اور جیجلی کے دیہاتیوں کی گفتگو ایک اجنبی زبان معلوم ہوتی ہے، جس کی آوازیں، نحو اور لغات، عربی سے غیر متجانس نظر آتے ہیں، لیکن وہ عربی ہی ہے

بولیوں سے اختلاف زیادہ تر لغات میں ہے۔ ان لغات میں عربی ہونے کے باوجود معتدبہ بیرونی عنصر شامل ہو گیا ہے: بہت سے ہسپانوی سے مستعار الفاظ ہیں جن میں کچھ تو دورِ اول میں لیے گئے (جنہیں ہسپانیہ سے نکالے ہوئے اور ہسپانوی بولنے والے یہودی چودھویں اور پندرھویں صدی میلادی میں اپنے ساتھ لائے) اور کچھ دورِ ثانی میں (الجزائر، بالخصوص شہر الجزائر اور قسنطنیہ کے یہودیوں کا اٹلی کے شہر لیگورن Leghorn کے یہودیوں سے مسلسل میل جول رہا) اور یہ مؤخر الذکر اسی وقت لیے گئے جب دورِ ثانی میں ہسپانوی سے الفاظ مستعار لیے گئے؛ ترکی سے مأخوذ الفاظ، جو یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کی بولیوں میں مشترک ہیں؛ گنتی کے چند برابر دخیل الفاظ؛ اور بالآخر قابل لحاظ عبرانی دخیل الفاظ، خاص کر ذہنی یا مذہبی زندگی سے تعلق رکھنے والے امور کے لیے۔ یہ بات جتنا ضروری ہے کہ الجزائر کے یہودی اپنی ”یہودی عربی“ کو ایک خاص قسم کے شکستہ (cursive) عبرانی رسم خط میں لکھتے ہیں نہ کہ عربی خط میں، لیکن یہودیوں کے زیادہ تیزی سے یورپی طور طریقے اختیار کر لینے، ان کی جماعتوں کے پیش از پیش منتشر ہونے اور معین محلوں میں رہنے کے نظام کے ختم ہو جانے سے نئی نسلوں میں روایتی بولی (عربی) کی جگہ فرانسیسی آ رہی ہے اور شکستہ عبرانی خط کی جگہ لاطینی خط لے رہا ہے۔

مسلم بولیاں: مسلم حضری آبادیوں میں انسانی [نسلی] اور اسی بنا پر لسانی تنوع بھی بکثرت ہے۔ ان میں سے بعض نے ابتدائی پرت (Stratum) کی عربی کا استعمال باقی رکھا ہے، جیسا کہ تلمسان ندرومہ، شرشال، دلس، جیجلی اور القل میں پایا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف تنس، ملیانہ، المدیدہ، بلیدہ، الجزائر، بجایہ، میلہ، سکیکدہ [Philippeville] اور

ثنائاتی ث، ذ، ظ ان کے ہاں ت، د، ض ہو جاتے ہیں؛ بے آواز سنی ت وهران اور تلمسان میں کرختگی اور رگڑ کے ساتھ ’تس‘ ہو جاتی ہے، جس کے باعث فرکی (fricative) ش اور س میں اور مصوت ز (ژ، جوج کا تلفظ ہے) اور زمیں التباس پیدا ہو جاتا ہے؛ رکو ضرورت سے زیادہ حلق کی گھرائی سے ادا کیا جاتا ہے (اس طرح کہ اس میں اور غ میں امتیاز نہیں رہتا)، جو شہر الجزائر میں بالخصوص نمایاں ہے: حلق کے پچھلے حصے سے ادا ہونے والے حروف صحیحہ کا ٹھیک تلفظ کرنے کی عام ناقابلیت، مثلاً بجائے ق کے [مصر کی طرح] الجزائر میں ہمزه (وقفہ حلقی glottal check)، اور تلمسان اور وهران میں (نیز فاس کے یہودیوں کے ہاں) ق کی جگہ ک، اور ک کی جگہ تش؛ تنفسی ہ کا اختفاء، خاص کر شہر الجزائر میں؛ اعرابی حرکتیں غائب ہو کر ان کی جگہ بین بین حرکت یعنی کسرہ مجہول (e [= —]) مستعمل ہو گیا ہے؛ اجزائے کلمہ کی حد سے زیادہ تخفیف، جس کے باعث یہ تاثر پیدا ہونے لگتا ہے کہ زبان میں صرف حروف صحیحہ پائے جاتے ہیں اور حروف علت صرف وہاں آتے ہیں جہاں حروف صحیحہ کے تلفظ کے لیے ان کا استعمال بالکل ناگزیر ہو، اور لفظ کی ساخت کے صورتیاتی (morphological) گروہ کے تعین کی ضرورت ہو، مثلاً یکتب (وہ لکھتے ہیں)، ضربت = ضربتہ = اس عورت نے اس مرد کو مارا، رقت (میری گردن) وغیرہ۔ اوزان الفاظ کے نقطہ نظر سے (Schematically) الفاظ کی ساخت میں وہ شکلیں ملتی ہیں جو دیہاتی بولیوں کے سلسلے میں بتائی ہوئی شکلوں کے اگر بالکل مطابق نہیں تو ان سے مشابہ ضرور ہیں، خصوصاً صیغہ ہائے صرفی کا باقاعدہ ہونا اور صرفی نحوی شکلوں کا استحکام؛ یہ چیز عربی سے مخصوص ہے۔

یہودیوں کی بولیوں کا شہری مسلمانوں کی

صوتی نقطہ نظر سے شہری مسلم بولیوں میں بہ حیثیت مجموعی وہی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جو دیہاتی بولیوں اور یہودی بولیوں میں موجود ہیں۔ صرف تنس کے قدیم شہر شرشال Cherrhell، تدلیس Delliys اور قسنطنینہ کے لوگوں میں مابین ثنائی حروف باقی رہ گئے ہیں۔ المدیہ، بلیدہ اور شہر الجزائر میں مصفر (fricative) اور بند سنہ سے ادا ہونے والی (occlusive) آوازیں دونوں ساتھ ساتھ سننے میں آتی ہیں۔ بجز ملیانہ اور بلیدہ کے ت ہر جگہ رگڑ والے تنس سے بدل گئی ہے۔ مصوت صفری (voiced sibilant) حروفوں کا تلفظ مختلف جگہ مختلف ہوتا ہے: ج کا تلفظ تلمسان، تنس، شرشال، ملیانہ، المدیہ، بلیدہ، شہر الجزائر، تدلیس، میلہ اور قسنطنینہ میں دانتوں کی نوک سے ادا ہوتا ہے، دوسرے مقاموں میں ز بولتے ہیں۔ حرف ر کو حد سے زیادہ حلق کی گہرائی سے ادا کرنے کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ خصوصاً شہروں کی ”تلفظی بیماری“ ہے۔ یہودی بولیوں میں اس کا وجود پہلے ہی بیان ہو چکا ہے؛ یہ قسنطنینہ، جیجلی، شرشال، تلمسان اور ندرومہ میں عام ہے (اور اسی طرح تونس اور فاس میں)۔ ق کا تلفظ [مصر کی طرح] ہمزہ سے، یعنی محض ایک تنفسی وقفے سے کرنا تلمسان میں پایا جاتا ہے؛ جیجلی میں اس کی جگہ [ترکی اور پنجاب کی طرح] مؤخر زبان سے ادا ہونے والا ک آ گیا ہے، لیکن باقی تمام شہروں میں وہ ق ہی رہا ہے۔ ابن خلدون نے بیان کیا ہے کہ حضری آبادیوں کی زبان اور بدوی زبان کا اساسی فرق المغرب میں اس امر پر مبنی ہے کہ وہ مصوت ق تلفظ کرتے ہیں یا مصوت گ، جو مؤخر حنک سے ادا ہوتا ہے (back velar)۔ یہ امتیاز اب بھی پایا جاتا ہے، لیکن بدوی عناصر کا شہروں میں جو سیلاب آ رہا ہے اس کے باعث وہاں گ پیدا ہو گیا ہے؛

قسنطنینہ میں یہ چیز صرف قدیم تر نسل میں ملتی ہے اور اگر ابھی باقی بھی ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلد ناپید ہو جائے گی۔ پرانے شہروں پر ہر جگہ ان خارجی اثرات کا؛ جن کا وہ درمیانی صدیوں میں نشانہ بنتے رہے اور تاحال نشانہ بنے ہوئے ہیں، تاثر نمایاں ہے، یعنی دیہاتیوں کے اور بدویوں کے اثرات کا۔ بعض شہروں کی آبادی میں اپنے آس پاس کے دیہی رقبوں کے لوگوں سے اضافہ ہوتا رہا، مثلاً ندرومہ، جیجلی اور القل، جہاں کی بولی ان کے اطراف کے دیہاتیوں کی بولی سے مماثل ہے؛ دوسری صورت میں شہر والوں نے ہمسایہ بدوی اجتماعی گروہوں یا حضری بدویوں کی بولی مستعار لے لی ہے، جیسا کہ تلمسان، تنس، بلیدہ، ملیانہ، المدیہ، میلہ، سکیکہ (فلیویل)، اور قسنطنینہ میں دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ بہ حیثیت مجموعی ان پرانے مرکزوں کی زبان عربی ہی رہی ہے، تاہم بعض دوسرے مراکز ایسے ہیں جہاں بدوی بولی قریب قریب مکمل طور پر غالب ہے، مثلاً وهران، مستغانم، معسکرہ، مزونہ اور عتابہ (بونہ Bone) میں (اور اسی طرح المغرب کے انتہائی مشرق میں طرابلس الغرب اور بن غازی میں)۔ شہر الجزائر اور اس کے مضافات، نیز بجایہ کا معاملہ پیچیدہ تر ہے۔ شہر الجزائر اور فحص ایک کٹھالی کی طرح ہیں، جس میں شہری عناصر، پرانے دیہاتی (جو شہری زندگی اختیار کر چکے ہیں)، دیہات سے تازہ وارد عناصر اور بدوی، جو شلف اور نتیجہ میں تھوڑے عرصے سے شہریت سے مانوس ہو گئے ہیں اور شہری زندگی میں ادنیٰ طبقے میں جگہ ملنے کے باوجود کشاں کشاں شہروں میں چلے آتے ہیں، سب ہی گھل مل گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قبائلی عنصر شہر بجایہ پر کچھ اس طرح حاوی ہو گیا ہے کہ یہ پرانا پائے تخت اور قرون وسطیٰ کا مرکز تمدن عرب ایک بربری زبان بولنے والا شہر بن گیا ہے۔

یہ بات تَس، ملیانہ، المدیہ اور خود شہر الجزائر میں نیز ملیہ اور قسنطینہ میں رونما ہوئی ہے (جہاں بعض وقت ایک ہی شخص کی زبان سے ایک ہی لفظ میں یہ دونوں آوازیں سنی جاتی ہیں)؛ دیگر مقامات پر کسی لفظ میں گ کا پایا جانا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اسے بدوی بولیوں سے مستعار لیا گیا ہے۔ ہر جگہ تنفسی ہ ایک خفیف حرف صحیح ہو گیا ہے، جو ساکت ہو سکتا ہے؛ چنانچہ تلسان میں راہم (= اراہم = وہ دیکھو!) کی جگہ محض رام سنا جاتا ہے، اور ندرومہ میں م-عنداش (بجائے م عنداش [= ماعندہاشی] کے)۔

الفاظ کی ساخت جن شکلوں میں ہوتی ہے ان میں معادل اور غیر معادل دونوں عنصر ہائے جاتے ہیں۔ اول الذکر کے سلسلے میں قابل ذکر چیزیں یہ ہیں: افعال ناقصہ کی ساخت جدید، مثلاً خدا بجائے اُخذ کے اور کلا بجائے اکل کے؛ چار حرفی الفاظ کی جمع کا عام استعمال، جیسے ضادق، اور اسی طرح تصغیر کا، جیسے مفتح (چھوٹی چابی)؛ تین حرفی الفاظ کی تصغیر طفیل (چھوٹا بچہ)؛ قسنطینہ، میلیہ اور سکیکہ (فیلویل) کو چھوڑ کر ہر جگہ ایک عجیب سے سیغہ تصغیر صفتی کا بکثرت استعمال، جیسے کبیر کسی قدر بڑا، بڑاسا، کبیر سے، کجیحل (= کالاسا، نحل سے)، جو اندلس میں اس سے پہلے موجود تھا۔ سیغہ واحد مذکر غائب کے لاحقہ ضمیری کو ضمہ معروف یا ضمہ مجہول پڑھنا [ہائے ضمیر کو حذف کر کے]۔ مؤنث آہ شرشال کی خصوصیت ہے؛ دیگر مقاموں پر ضمیر متصل غائب میں وہ ہمیشہ ہا ہی رہتا ہے؛ آہ بے شبہ اندلس سے آیا ہے۔ شرشال کی زبان میں اس طرح آنے والی اور چیزیں مل سکتی ہیں۔ ضمیر منفصل کی جمع مخاطب اور جمع غائب شرشال کی بولی میں ممتاز قسم کی ہیں، جیسے انتومان اور ہومان، بحالیکہ اور تمام مقاموں میں

انتم، ہم یا انتوما، ہوما کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ندرومہ، مستغانم، تَس، بجایہ اور جیحلی میں فعل اور ضمیر منفصل دونوں میں واحد مخاطب کے سیغوں میں مذکر اور مؤنث میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، انت (= تو: مرد و عورت)، ضربت (تجھ مرد یا عورت نے مارا)۔ لیکن ملیانہ، شرشال، المدیہ، بلیدہ، شہر الجزائر اور تدلیس میں ان میں فرق کیا جاتا ہے؛ انت (مذکر)، انت (مؤنث)، ضربت (= تجھ مرد نے مارا)، ضربت (= تجھ عورت نے مارا)۔ تذکیر و تانیث کا فرق مشرقی بولیوں میں پھر غائب ہو جاتا ہے، یعنی القل، سکیکہ اور قسنطینہ میں، لیکن مؤنث صیغے انت اور ضربت کو وسعت دے کر مذکر اور مؤنث دونوں ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں؛ تونس میں یہ استعمال (فعل میں نہیں) صرف ضمیر منفصل میں عمل میں آتا ہے۔ افعال صحیحہ ثلاثی مجرد کی قسم اول میں اشخاص جمع کے لیے جزء لفظ سے مدد لیے جانے (syllabic treatment) کے باعث ایک قابل ذکر تنوع پیدا ہو جاتا ہے، چنانچہ ”وہ مارتے ہیں“ کے لیے تلسان، ندرومہ، مستغانم، تَس، ملیانہ، شرشال، المدیہ، بلیدہ، شہر الجزائر، تدلیس، اور القل میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یضرب ہے، لیکن بجایہ، جیحلی، سکیکہ اور کبھی کبھی خود شہر الجزائر کے مضافات میں اس کی جگہ اضرب کہتے ہیں، اور میلیہ اور قسنطینہ میں یضرب (جس میں لفظ کے جزء اول پر تلفظ میں زور دیا جاتا ہے)۔ فعل کے وزن پر مؤنث اسما کے ساتھ ضمائر کا اضافہ بھی، جن کا پہلا حرف متحرک ہو، اجزائے کلمہ کے اختصار کا ایسا ہی مسئلہ پیش کرتا ہے اور اس مسئلے کا حل بھی، بولیوں کی رو سے، ویسا ہی ہے؛ چنانچہ ”میری گردن“ (= رقیبت، رقیبت اور رقیبت کہا جاتا ہے۔ ضربت (= اس عورت نے اس مرد کو مارا) کا تلفظ

شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ مختلف بولیوں کی خصوصیات کو دور کر کے ایک ایسی زبان تخلیق کی جائے جو ہر جگہ سمجھی جا سکے، جس میں التباس کی گنجائش نہ ہو اور جس سے سننے والے کو نہ اچنبھا ہو اور نہ ہنسی آئے۔ یکسانی پیدا کرنے کا یہ میلان شاید اس بات سے بھی تقویت پا رہا ہے کہ ریڈیو نشریات کو سنتے رہنے کے باعث، جو بہت سے گھروں اور اس سے زیادہ دکانوں نیز ہر قہوہ خانے اور اجتماع گاہ میں سنتے ہیں، خالص زبان بولنے کا فکر بھی کسی قدر بیدار ہو رہا ہے۔ عورتوں کا معاشرہ بھی، جس کا لسانی قدامت پسندی میں ہمیشہ سے ایک حصہ رہا ہے، ریڈیو سے بہت متاثر ہوا ہے، جو گھروں میں ایک ”عالم گیر عربی“ پہنچا رہا ہے اور اس کے عام طور پر اختیار کرنے کا باعث بن رہا ہے، اور اسی طرح شہری زندگی سے بھی، جس کی بدولت عورتوں کو روز افزوں آزادی ملتی رہی ہے، انہیں بیرونی دنیا سے تعلق کے پیش از پیش مواقع مل رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب الجزائر کی مسلم حضری بولیاں اپنی اپنی خصوصیات کو خیرباد کہہ کر یکسانیت حاصل کر لیں گی اور ان کی یہ خصوصیتیں شاید محض [عوامی اور لوک] گیتوں، امثال اور بعض مستحضر کہاوتوں میں بے جان ہو کر رہ جائیں گی۔

ثانیاً بدوی بولیاں : ملک الجزائر کی بدوی بولیوں کے متعلق جس حد تک بھی ہمیں علم ہے، جو محض تخمینی اور ہنوز نامکمل ہے، اس کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بظاہر ایک مخلوط اور مختلف الانواع انبار کی طرح ہیں۔ وہ مشترک خصوصیات جن کا بعض لوگوں نے سراغ لگانے کی کوشش کی ہے خود ایک پیچیدہ تصویر پیش کرتی

الجزائر کے سارے مغربی اور وسطی حضری قبوں میں ضربات ہوتا ہے؛ شہر الجزائر کے حصہ فحص میں اس کا تلفظ بعض وقت ضربت ہوتا ہے اور سارے مشرق میں ضربت (جیسا کہ تونس کے شہروں میں)۔ اسمائے رنگ کے صیغہ جمع میں شہروں میں پیش کی جگہ آواز کو کھینچ کر واو کر دیتے ہیں، جو دیہاتی بولیوں میں بھی معروف ہے، مثلاً حومور (= لال رنگ والے)، جسے ندرۃ اور جیجلی میں تو حومرین کر دیا گیا ہے۔ یہ بات سارے شہروں میں ہے، بجز تدلیس کے، جہاں حومور کہتے ہیں، البتہ القل، میلہ، قسنطینہ اور سکیکہ میں صرف حمر کا وزن رائج ہے، جو ملک تونس کی حضری اور دیہاتی بولیوں میں بھی مستعمل ہے۔ مرکب اضافی بنانے کے لیے حضری بولیوں میں ایک حد تک براہ راست تعلق، یعنی اضافت کا استعمال ہوتا ہے؛ ورنہ زیادہ تر تحلیل، یعنی لفظی اضافت سے کام لیا جاتا ہے، یعنی مضاف کو مضاف الیہ سے مقامی بولیوں کے حروف جر کے ذریعے ملا دیتے ہیں، مثلاً د (اد) قسنطینہ میں عام طور پر رائج ہے، تلمسان سے جیجلی تک کے علاقے میں ڈیال۔ یا ایک اور رقیب لفظ متاع (لیکن تلمسان سے تدلیس تک متاع [اور مصر میں متاع مستعمل ہے])۔ القل میں اکثر ال کی ضمیر موصول اضافت کے طور پر استعمال ہوتی ہے : اناس ال۔ د۔ ددار (ددار [یعنی قبیلے کے مسکن] کے لہ گ)۔

ہر حضری بولی میں اس کی اپنی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، لیکن باہمی اختلافات بہ تدریج کم ہوتے جا رہے ہیں، اور جو چیزیں سب میں مشترک ہیں انہیں باقی رکھنا چاہا ہے؛ چنانچہ یہ سب بولیاں رفتہ رفتہ مل کر ایک طرح کی شہری مشترک بولی (koine) بنتی جا رہی ہیں۔ حضری مرکوزوں میں باہمی روابط کے مسلسل اضافے سے

اکثر اظہار؛ ایسے ذخیرۃ الفاظ کا استعمال جو نوآباد شہریوں کے مقابلے میں زیادہ خالص عربی ہے۔ خصوصی ممیزات کی شکلوں کا یہ مجموعہ بدوی بولیوں کی مشترک اساس تشکیل کرتا ہے۔ ان میں دیگر خصوصیتیں بھی ہیں، لیکن وہ یا تو سب میں مشترک نہیں ہیں اور یا محض انہیں کی خصوصیتیں نہیں ہیں، مثلاً مرکب اعراب ای؛ او (ey, ow) یا ان کا اختصار ای، او (ē, ō) کا باقی رکھنا، جن کی جگہ حضری بولیوں میں پورے طور پر ی اور (و) ہو جاتا ہے؛ ہاتھ کو ید کی جگہ اید کہنا، اور حرف جر متاع (متاع) کا استعمال ”کا“ کے معنوں میں، بجائے اید، د، دیال کے؛ چار حرفی صیغہ جمع میں ضنادیگ (= صندوق) کہنا، ضنادگ نہیں، اور چار حرفی لفظوں کی تصغیر میں مفیتیح (نہ کہ مفیتیح) چھوٹی چابی کے معنوں میں، اور سہ حرفی لفظوں کی تصغیر میں محض مختصر اعراب [حرکت] کا استعمال : طَفِيل، طَفِيل، طَفِيل، (نہ کہ طَفِيل) ”چھوٹا بچہ“ کے معنوں میں : جمع کا ایک صیغہ، جس میں کسی سہ حرفی لفظ کے دوسرے حرف پر تشدید ہوتی ہے : شارف کی جمع شَرَف (بوڑھے، سخت جان)، نیز وزن مفعول کی ایک جمع مفعلة کے وزن پر جیسے مغبون کی جمع مغبَنہ (دھوکا کھانے ہوئے، مصیبت زدہ)؛ گیارہ سے انیس تک کے اعداد میں لفظ عشر کا عین باقی رہنا : خَمْسَطَاعَاش (پندرہ)، خصوصاً جنوبی وهران میں، جب کہ حضری بولیوں میں اسے عادة خَمْسَطَش، وغیرہ کہتے ہیں۔

بدوی بولیوں کی مجوزہ صنف بندی کی کوشش میں ان بولیوں کی صرف ان چند خصوصیتوں کا انتخاب کیا جائے گا جو صحیح طور پر امتیازی کہی جا سکتی ہیں، اور جن میں کچھ تو صوتی خصوصیتیں ہیں اور کچھ ساختِ جملہ کی (لیکن ذخیرۃ الفاظ کے

ہیں: اس سمرق کی تفسیر میں اگر اسے مجموعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، مختلف النوع مواد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور بہت سی متضاد باتوں سے چشم پوشی برتی جاتی ہے۔

کسی بدوی بولی کی وہ علامتیں جن سے اسے شناخت کیا جا سکتا ہے حسب ذیل ہیں : (الف) صوتی اعتبار سے : مابین ثنائی ث، ض، ظ کو عام طور پر باقی رکھنا؛ غیر مصوت دندانی ت کا تلفظ بند منہ سے کرنا، بجز چند نخلستانی بولیوں کے، جن میں وہ رگڑ سے ادا کی جاتی ہے (مثلاً جنوبی وهران کے بنی عباس میں، یا جنوبی قسنطینہ کے تقرت میں)؛ مؤخر حنک (back velar) سے ادا ہونے والے گ کا تلفظ بطور ق، صرف دخیل لفظوں میں اور بالخصوص قانونی اور مذہبی اصطلاحات میں؛ کبھی کبھی مختصر حروف علت، یعنی حرکات کا باقی رکھا جانا، جن میں ایک کیفیت تبدیلی کی وجہ سے پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے، جس کا باعث ان سے متصل حروف صحیحہ کا، یا بعض صورتوں میں تلفظ میں زور دینے کا اثر سمجھا جا سکتا ہے۔ (ب) ساخت کے لحاظ سے : ایک حد تک قدامت پسندی، جس کے باعث بعض فعل اور اسم کے صیغوں میں پرانی زبان کے اثرات باقی رہ گئے ہیں؛ فعل کے صیغہ واحد حاضر اور ضمیر منفصل میں مذکر و مؤنث کا امتیاز : ضَرَبْتُ = تو (مرد) نے مارا، ضَرَبْتُ = تو (عورت) نے مارا، اِنْتُ (تو مرد)، اِنْتُ (تو عورت)؛ تشبیہ کا خاصا وسیع استعمال، جو پیمانوں اور ان اعضاء کی حد تک محدود نہیں ہے جو دو دو ہیں۔ (ج) نحو اور لغات کی رو سے : نکرہ کے لیے ”واحد ال . . .“ کا محدود استعمال، ورنہ اسم کا بلا علامت تعریف استعمال اکثر اس بات کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے کہ وہ غیر معرف (نکرہ) حالت میں ہے؛ تعلق مالکانہ کا قدیم طریقہ اضافت سے

ہے اور شمال میں الجزائر کے بلند میدانوں کے قریب تک پہنچ گئی ہے: غ/ق کا سرحدی خط عین الصغراء کے جنوب سے شروع ہوتا ہے، پھر مشریہ کے مشرق کی طرف جاتا ہے، پھر پلٹ کر خریدر کی طرف آ کر شط مشرقی کے متوازی چلتا ہے، پھر العلمہ کو مغرب میں چھوڑ کر السرسو سے گزرتا ہوا ثنیۃ الحد، برفواقیہ اور عین بسام کے جنوب کی طرف جاتا ہے، پھر مسیلہ کی بلندی پر ہدنہ پر سے گزرتا ہے اور بریکہ، القنطرہ اور بسکرہ کے مضافات سے گزر کر جنوب کی طرف چلا جاتا ہے، اور معیر (Maraier)، جامعہ اور تورت Touggourt کو مشرق میں چھوڑ دیتا ہے۔

(۳) ضمیر متصل واحد مذکر غائب کا اعراب کسی حرف صحیح کے بعد (آہ) ہوتا۔ یہ خصوصیت (اولاً) وهران کی بدوی بولیوں میں پائی جاتی ہے۔ آہ/ا کا خط سرحدی مستغانم سے شروع ہو کر نیچے فرطاسہ (Uzés-Le-Duc) کی طرف جاتا ہے، پھر شط شرقی کی مشرقی شاخ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا تقریباً البیض (Géryville) اور افلو کے تقریباً بیچ سے گزرتا ہے۔ قبیلہ اولاد سیدی الشیخ آہ تلفظ کرتے ہیں، لیکن ذوی منیع (Doui Menia) اور علاقہ سحورہ Saoura کے حضری باشندے سادہ پیش استعمال کرتے ہیں؛ تلمسان کے ”بدوی مضافات“ نیز وہ رقبہ جو عین تموشنت اور وهران کے رخ ہے آہ تلفظ کرتے ہیں۔ (ثانیاً) مشرقی قسنطینہ، جس میں شمال کی طرف وہ لوگ شامل ہیں جو القالہ (Collo) کے پہاڑوں پر رہتے ہیں اور جو ملک تونس کے کرومر Kroumirs اور مقد Mogods ہی کا ایک تسلسل ہیں؛ اور جنوب کی طرف وادی سوف کا علاقہ، نیز جنوبی تونس کے صحرائی منطقے کے بدوی شامل ہیں (آہ کی تخفیف ہو کر اکثر سادہ زہر (—) رہ جاتا ہے)۔ یہ شکل تونس کے بدویوں کی معتدبہ تعداد میں، نیز لیبیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ باقی الجزائر میں،

امتیازات کا ذکر نہیں ہوگا، ورنہ ان کا شمار ہمیں اپنے مبحث سے بہت دور لے جائے گا)۔

(۱) مصوت تصفیر والی آواز کا تلفظ: مشرقی الجزائر کے بدوی ج کی جگہ ژ کہتے ہیں۔ جس علاقے سے ج ختم ہو کر ژ شروع ہو جاتی ہے اس کی سرحد سکیکدہ، قسنطینہ، اور اولاد رحمون کے مشرق میں ہے، پھر بریکہ کے جنوب میں ایک موڑ آتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہوئے ہدنہ کے جنوب میں، پھر شمال کی طرف مڑتے ہوئے قبیلہ بیان کے علاقہ منصورہ کے قریب تک پہنچتی ہے۔ یہی حد بلند میدانوں اور وسطی اور مغربی الجزائر کے صحرائی رقبوں کی بھی نشان دہی کرتی ہے۔ ج / ژ کی یہ سرحد عین بسام سے گزر کر شاہ پلاے Champlain کی طرف جاتی ہے اور جنوب میں المدیہ، جندل اور ونشریس کے نیچے سے گزرتی ہے، پھر ثنیۃ الحد کی بلندیوں پر السرسو سے گزرتی ہوئی سقر (Trezel) کے جنوب اور فرنہ اور سعیدہ کے شمال کی طرف جاتی ہے اور شمال کی طرف خم کھاتی ہوئی الزفییزف (Mercier-Lacombe) اور السیق (St. Denis de Sig) کی طرف تلمسان کے قرب و جوار تک پہنچتی ہے۔ غرض قسنطینہ، العلمہ (St. Arnaud)، سٹیف، برج بوغریج، بریکہ، مسیلہ اور ہدنہ کے رقبوں میں ج تلفظ ہوتا ہے؛ نیز الجزائر کے ساحل، مٹیجہ، وادی شلف، ظہرہ، مستغانم کی سطح مرتفع، معسکرہ کے پہاڑ اور مقطع کے میدان، جو سب ایک زیادہ شمالی بدوی گروہ کی تشکیل کرتے ہیں۔

(۲) مصفر حنکی (velar fricative) غ کا بند منہ سے ادا ہونے والے مؤخر حنکی (occlusive back velar) ق میں متبدل ہو جانا صحرائی بدوی بولیوں کی خصوصیت ہے (بجز چند نخلستانی بولیوں کے)، لیکن یہ خصوصیت مزید قابل لحاظ رقبے تک بھی پھیلی ہوئی

(۵) افعال صحیحہ، ثلاثی مجرد کی گردان اول میں مضارع کی جمع کا صیغہ بنانے میں ساخت اجزائے کلمہ: يَضْرِبُ + ُ (وہ مارتے ہیں)؛ نیز سہ حرفی اسم بر وزن فَعْلَةٍ کی ساخت جو کسی لاحقہ اعراب کے ساتھ شروع ہو: (رَقَبَة) + ُ (میری گردن)، تو اس کا تلفظ حسب ذیل طور پر ہوتا ہے: (۱) يَضْرِبُ، رَقَبَتِ (تلفظی زور پہلے جزء لفظ پر)، سارے علاقہ قسنطینہ میں بجز القنطرہ، الجزائرری بلند میدانوں، اور سارے مشرقی، مرکزی اور مغربی صحرا کے - شمال مشرقی بولیوں میں اس کا خاصا بین میلان ہے کہ اس حرکت کا تلفظ لمبا کریں جس پر تلفظی زور دینا ہو؛ (۲) يَضْرِبُ، رَقَبَتِ (دریانی حرف مادہ پر تشدید، اور دوسرے جزء لفظ پر تلفظی زور کے ساتھ) القنطرہ اور علاقہ سکیکدہ میں جاری و ساری ہے۔ یہی صورت حال شمالی الجزائر کے ان علاقوں میں بھی ہے (بشمول ثنية الحد) جہاں مصوت تصفیری حرف کا تلفظ ج ہوتا ہے۔ اسی کا رواج سارے شمالی اور مغربی وهران میں ہے؛ يَضْرِبُ / يَضْرِبُ کا خطِ فاصل تیارت اور الوسخ کے بیچ میں سے گزرتا ہوا شطِ شرقی کے شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہے پھر مشریہ کو مغرب میں اور عین صفراء کو مشرق میں چھوڑتے ہوئے جنوب کی طرف مڑ جاتا ہے۔

(۶) افعال ناقصہ کی مکسور اللام و مفتوح اللام گردانیں: (الف) مَشَى - يَمْشِي (چلنا)، نَسَى - يَنْسِي (بھولنا) کا تلفظ حسب ذیل طریق پر ہوتا ہے:- (۱) شمالی قسنطینہ میں تونسوی سرحد سے لے کر اس خط تک جو سرسری انداز میں عنابہ سے عین البيضاء کی طرف اترتا ہے، نیز مشرقی صحرا میں سدی عقبہ اور الواد تک مَشَا (مَشَى)، مَشَتْ، مَشُو، يَمْشِي يَمْشُو؛ نَسَا (نَسَى)، نَسَتْ، نَسُو، نَسَا، تَنْسُو، يَنْسُو؛ (ب) مشرقی قسنطینہ میں مذکورہ بالا شمالی سرحد

چاہے شمالی ہو یا جنوبی، ضمہ معروف [ـُ] اور ضمہ مجہول [ـِ] استعمال ہوتا ہے۔

(۴) افعال صحیحہ کے ماضی میں صیغہ مؤنث غائب کے بعد جب ضمیر متصل حرکت کے ساتھ شروع ہو، مثلاً ضَرَبَتْ + ك (اس عورت نے تجھے مارا)، تو اس کا تلفظ حسب ذیل طور پر ہوگا (۱) ضَرَبَاتِك، شمال مشرقی قسنطینہ میں اس علاقے تک جس کا سرحدی خط سکیکدہ (فلیویل) کے مشرق سے شروع ہو کر عَذْبَه (Jammapes) اور خروب تک پہنچتا، پھر مغرب کی طرف مڑ کر شاطووان (Chateaudum-du-Rumel) کو چھوتا ہوا العین الکبیرہ (Périgotville) کی طرف چلا جاتا ہے، نیز اس علاقے میں جو مذکورہ سرحد کے جنوب میں ہے، یعنی سطیف کے بلند میدان تا برج بوغریج، مشرقی صحرا میں تا مضافات بسکرہ، اور تقرت میں؛ اسی طرح الجزائرری تل میں، جہاں مصوت تصفیری حرف کا تلفظ ج ہوتا ہے، اور بالآخر شمالی اور مغربی وهران میں، جس کی حدود کا خط عمی موسیٰ کے جنوب سے گزرتا اور تاہرت اور فرندة کے مابین جنوب کی طرف چھوتا ہوا، شطِ شرقی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، پھر جنوب کی طرف مڑ جاتا ہے اور مشریہ اور عین صفراء کو اپنے مشرق میں چھوڑ دیتا ہے؛ (۲) ضَرَبْتِك، علاقہ قسنطینہ، فرج عوانہ اور فج مزالہ کے قرب و جوار میں قرقور تک؛ (۳) ضَرَبْتِك (لفظ کے پہلے جزء پر تلفظی زور کے ساتھ)، اس علاقے میں جو برج بوغریج اور عین ولمان (Colbert) کو ملانے والے خط کے جنوب میں پھیلا ہوا ہے، سارے علاقہ ہڈنہ میں، جنوب مغربی قسنطینہ اور وسطی صحرا میں؛ یہ (بشمول ثنية الحد) ان تمام الجزائرری بدویوں کا تلفظ ہے جو مصوت صفیری حرف کوڑ کہتے ہیں؛ نیز یہی تلفظ مشرقی اور جنوبی وهران میں غالب ہے۔

کی بدوی بولیاں (جنہیں پروفیسر کان تینو Cantineau نے قسم ”ہ“ قرار دیا ہے) : ان میں ژ، غ، آہ، ضرباتیک، یضرب، رقیبت، مشیت، مشو، یشو، نسات، نسو، تنسی، ینسو تلفظ ہوتے ہیں اور مضارع کے لام کلمے میں ی ہو تو امالہ ہو کر محض زیر رہ جانے کی طرف میلان ہے اور مرکب اعراب (diphthongs) عام طور پر محض یائے مجہول اور واو مجہول ہوتے ہیں۔

(۲) وسطی اور مغربی وهران کی بدوی بولیاں (کان تینو کے ہاں قسم ”و“): ان کے تلفظ ژ، غ، آہ، ضرباتیک، یضرب، رقیبت، یشو، تنسی، ینسو، مرکب اعراب یا تو صحیح طور پر ای (ey)، او (ow) کی صورت میں باقی ہیں یا محض یائے مجہول اور واو مجہول بنا دیے گئے ہیں۔

(۳) وسطی اور صحرائی الجزائر کی بدوی بولیاں (کان تینو کے ہاں قسم ”الف“): تلفظ ژ، غ بجائے ق، ضمہ (ـِ) ضرباتیک، یضرب، رقیبت: مرکب اعراب یا تو صحیح طور پر باقی ہیں یا محض یائے مجہول اور واو مجہول بنا دیے گئے ہیں۔

(۴) تل اور شہر الجزائر و وهران کے ساحل کی بدوی بولیاں (کان تینو کے ہاں قسم ”ب“): تلفظ ج، غ، ضمہ معروف (ضمہ مجہول) ضرباتیک، یضرب، رقیبت: مرکب اعراب (diphthongs) کبھی تو برقرار رہے ہیں اور کبھی یائے معروف اور واو معروف بن گئے ہیں۔ لفظ کے آخر کا ضمہ ضمہ مجہول [-] ہوتا ہے۔

آخر الذکر (یعنی تل، شہر الجزائر اور وهران میں بسنے والے) گروہوں کے ہاں فعل ناقص کی گردان یکساں ہے: مشا، مشات، مشاو، یشو، نسا، نسات، نساو، تنسای، ینساو۔

(۵) قسنطینہ کے بلند میدانوں (جن میں ہدنہ کا شمال اور وہ کم چوڑا منطقہ شامل ہے جو سرسری اندازے میں برج بوغریج سے وادی سیوس

سے لے کر بسکرہ اور مدوخل کے مضافات تک، ایک ایسے خط کے متوازی جو ہدنہ کی ڈھلان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے پھر مکرر بیابان قبیلے کے منصورہ کی طرف ابھر کر علاقہ بلاد القبائل تک چلا جاتا ہے، تلفظ کی ایسی شکلیں رائج ہیں جو بالکل بدل گئی ہیں۔ مش، مشات، مشا، یشی، یشیو، نس، نسات، ینسا، تنسا، ینساو، جو حضری بولیوں سے ہم آہنگ ہے؛ (ج) صوبہ الجزائر کے سارے بدوی رقبے میں صحرا سے لے کر سمندر تک نیز وهران کے بڑے حصے میں (جس کی سرحد کا مشرقی خط خود شہر وهران کے مضافات سے شروع ہو کر السیق (St. Denis de Sig) کے جنوب اور کشر (Cacherou) کے شمال کی طرف چلتا ہے اور فرندہ کو اپنے مشرق میں چھوڑ کر جنوب کی طرف بڑھتا ہے اور آفلو اور البیض (Géryuille) کے بیچ میں سے گزرتا ہے۔ مضارع کا عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو تو تلفظ ایک خاص خصوصیت کا حامل ہوتا ہے: ایک طرف تو یشی، یشو اور دوسری طرف ینس، تنسای، ینساو؛ یہی رواج مغربی وهران میں بھی ملتا ہے، جس کا سرحدی خط تلمسان کے مشرق سے گزرتا ہوا حمیان کے مشرق میں چلتا ہے اور مغرب میں عین صفراء کے شمال کی طرف مڑ جاتا ہے؛ (۴) وسطی وهران میں، جس میں عین تموشنت، مدی بالعباس، معکسرہ، سعیدہ، مشربہ، البیض، عین صفراء، اور اولاد مدی الشیخ شامل ہیں، یش، یشی، تنسی، ینسو کی شکلیں رائج ہیں۔

ان تمام مختلف خصوصیتوں کی ایک جدول تیار کی جائے تو متعدد تداخلوں اور تناقضوں کے باوجود، جن سے سرحدیں خلط ملط ہو جاتی اور جغرافیائی وحدتیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، چار یا شاید پانچ جداگانہ بنیادی گروہ نظر آتے ہیں۔ (۱) مشرقی قسنطینہ اور علاقہ القالہ اور سوف

منطقہ ہے جو گروہ چہارم کے ہاں پہنچنے کے لیے عبورگاہ کا کام دیتا ہے۔ یہ بولیاں وادی شلف میں مجتمع ہیں اور مغرب میں غلیزان (Relizane) اور مستغانم کے مضافات اور نتیجہ تک اور مشرق میں قبائلیہ تک پھیلی ہوئی ہیں، ہم گروہ سوم کو ”۱۵“ اور گروہ چہارم کو ”۲۵“ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ غالباً ہلالی عربی کی وہاں وسیع طور پر تخم ریزی ہوئی تھی اور (شاید اُشبیج اور زغبہ کے) عرب عنصر کا کسی (بربروں کے) زناتہ عنصر سے اختلاط ہوا تھا۔ بلاشبہ مستعرب بربروں کا عنصر بلند میدانوں کے شمال اور اطلسی تل کے متوازی رقبے میں زیادہ قابل لحاظ ہے۔ گروہ پنجم ایک انتہائی پیچیدہ گروہ ہے اور تا حال بربر زبان بولنے والے اہل القبائل اور علاقہ مشاویہ کے درمیان ایک فانی کے طور پر داخل کر دیا گیا ہے۔ یہ گروہ شاید بنی ہلال (? ریاح) کی عربی کے توطن پذیر ہونے کی نشان دہی کرتا ہے، ان علاقوں میں جہاں پہلے عجیبہ اور کتامہ رہتے تھے؛ اسے ہم ”۳۵“ کہہ سکتے ہیں۔

ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ مختلف گروہوں کے رقبوں کی سرحدیں ٹھیک ٹھیک طور پر متعین کی جا سکتی ہیں، نہ یہی نہ ان میں کس قسم کی بولی زیادہ رائج ہے اور کون سی کم۔ لسانیاتی خصوصیت کا باہم تداخل ہر جگہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ گروہ ”۱۵“ کے لوگ چونکہ سیاسی برتری سے متمتع رہ چکے ہیں اس لیے یہ گروہ درمیانی صدیوں میں گروہ ”۲۵“ اور ”۳۵“ کو نقصان پہنچاتے ہوئے مزید آگے بڑھ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ قصہ شاید یہ ہوا کہ ’چرواہے جنگجو خانہ بدوشوں‘ کو، جن میں فتح و نصرت کی روح موجزن تھی، ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو چھوٹے پیمانے پر

تک پھیلا ہوا ہے) کی بولیاں قسم اول و سوم و چہارم کے اور حضری بولیوں کے اندر (جو کانتینو کے ہاں قسم ”ج“ ہے) ایک بین بین حیثیت کی حامل ہیں : تلفظ ج، غ، ضمہ معروف [ـ]، ضریٹیک، یضرب، رقت؛ مرکب اعراب محض یاے معروف اور واو مجہول بن گئے ہیں، اور فعل ناقص کی گردان کی پوری طرح تعمیر جدید ہوئی ہے جیسا کہ شہری اور دیہی بولیوں میں؛ ان بولیوں کو اگر ایک مستقل قسم نہ بھی خیال کریں تو انہیں ایک تکمیلی قسم ضرور قرار دیا جا سکتا ہے : یہ زیری خانوادے کی پرانی مملکت کے پائے تخت القلعہ کی (جو ایسے حضری لوگوں کا مرکز ہے جو بدویوں کی کثرت میں دب کر رہ گئے ہیں) بولیاں ہیں۔

یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس صنف بندی کو ایک قیاسی اور مشکوک سعی کے سوا کچھ اور خیال کیا جائے۔ بہر حال اس کام کی نزاکت کے باوجود محض اندازے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ گروہ اول کا تعلق بین طور پر تونسوی گروہ سے ہے، جسے ویام مارے W. Marçais نے سلیمی بولی خیال کیا ہے؛ ہم اسے قسم ”س“ کہیں گے۔ گروہ دوم غالباً مشرقی مراکشی گروہ ہی کا امتداد ہے، جسے کولین G. S. Colin معقلی بولی خیال کرتا ہے، ہم اسے گروہ ”م“ کہہ سکتے ہیں۔ گروہ سوم انتہائی ٹھیکہ صحرائی بدوی عناصر پر مشتمل ہے، جو نہایت اثر انداز بھی ہیں اور نہایت متحد بھی۔ اور جس میں شعبہ Chaamba، الأرباء، أولاد نائل، اور عربی شراکہ داخل ہیں؛ ان خانہ بدوشوں کی بولی کا رقبہ شمال کے ایک وسیع علاقے میں پھیلا ہوا ہے (مغرب کے مقابلے میں مشرقی رخ پر کہنا صحیح تر ہوگا) اور خانہ بدوشوں کی چراگاہوں اور بلند میدانوں کی چرائی کی زمینوں پر حاوی ہے۔ ان کے زیر نگین علاقے کا شمالی حصہ ایک ایسا

کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی کٹھالی ہیں جس میں الجزائری عربی کی ایک مشترک بولی (koine) پیدا ہو رہی ہے، جو اس قابل ہے کہ پرانی علاقائی بولیوں کو ختم کر دے۔

مآخذ: [(۱) اصل عربی جغرافیائی ناموں کے لیے دیکھیے احمد توفیق المدنی: جغرافیة القطر الجزائری، الجزائر ۱۹۵۲ء: (۲) W. Marçais: *Le dialecte arabe parlé à Tlemcen*، پیرس ۱۹۰۲ء: (۳) وہی مصنف: *Le dialecte arabe des Ulād Brāhim de Saïda*، پیرس ۱۹۰۸ء: (۴) Ph. Marçais: *Contribution à l'étude du parler arabe de Bou Sa'āda*، قاہرہ ۱۹۳۵ء: (۵) وہی مصنف: *Le parler arabe de Djidjelli*، پیرس ۱۹۵۳ء: (۶) M. Cohen: *Le parler arabe des Juifs d'Algers*، پیرس ۱۹۱۲ء: (۷) G. Delphin: *Recueil de textes pour l'étude de l'arabe parlé*، پیرس۔ الجزائر ۱۸۹۱ء: (۸) A. Dhina: *Textes arabes du Sud algérois*، الجزائر ۱۹۳۰ء: (۹) J. Desparmet: *Enseignement de l'arabe dialectal*، الجزائر ۱۹۱۳ء: (۱۰) J. Cantineau: *Les parlers arabes du département d'Alger, de Constantine, d'Oran, des Territoires du Sud Alger*، در RAfr. ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱ء: [(۱۱) G. Kampffmeyer: *Sudalgerische Studien*، برلن ۱۹۰۵ء: (۱۲) J. Kraft: *The Struggle for Algeria*، نیویارک ۱۹۶۱ء.]

(PH. MARÇAIS)

۲۔ الجزائر کی بربر بولیاں: دیکھیے بربر۔

الْجَيْتُو خِدا بندہ: دیکھیے العجائتو خِدا بندہ۔

العجیرز: (Algiers) دیکھیے الجزائر۔

آلِش: (Eloche) [آنس، در یاقوت] آج کل الوش Eloche، شرقی اندلس کا ایک چھوٹا سا قصبہ، آلسنت (Alicante) سے بارہ میل جنوب مغرب میں [دریائے ترانا

زراعت کرتے اور نیم خانہ بدوش نیم حضری تھے۔ اس گروہ "۳۵" نے مغربی قسنطینہ کے حضری رقبوں پر زبردستی قبضہ جما لیا ہوگا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اوپر سے منڈھی ہوئی بدوی بولی کے اندر یہ حضری بولیوں کے اطوار و انداز جھانکتے ہیں اور اس بات کی جیتی جاگتی شہادت ہیں کہ وہاں سابق میں بولیوں کا ایک ایسا گروہ تھا جو اب متروک ہو چکا ہے۔ اس کے برخلاف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ نئے زمانے میں چرواہی زندگی کے انحطاط کے باعث بدوی زبانوں کی توسیع میں رکاوٹ پیش آ کر نہ صرف اس کی جغرافیائی حدود گھٹ گئی ہیں اور وہ متعدد نقاط پر مٹ چکی ہے بلکہ حضری بولیوں کے عناصر بالخصوص شمالی رقبوں میں توسیع حاصل کرتے جا رہے ہیں۔

ہمارا میلان یہ باور کرنے کی طرف ہے کہ معاشرتی تبدیلیاں، جن کے اثرات الجزائر کے عربی بولنے والے لوگ روزانہ ہی محسوس کر رہے ہیں، ملک کی روزمرہ زبان کا رخ بدل کر اُسے نئی گزرگاہوں میں لے جا سکتی ہیں۔ جس ملک میں وہ رہتے ہیں وہاں کے شہر، جو تعداد میں بہت کم ہیں اور فصیلوں سے محصور اور جن کے دروازے سیر شام ہی بند کر دیے جاتے تھے، دیہاتیوں اور چرواہوں (خانہ بدوشوں) کی مرگب، لیکن غیر منظم دنیا میں ہزاروں برس سے در انداز اجنبیوں ہی کی حیثیت کے حامل رہے ہیں۔ جدید الجزائر کے شہر، خواہ وہ پرانی میراث ہوں یا نو تعمیر، اور جن میں سے چند بہت آباد ہیں اور سب کے سب معاشی سرگرمی کے مرکز، سابقہ نیابت سلطنت (Regency) کے متعدد اضلاع کے لیے، جن میں بعض بعید ترین اضلاع بھی شامل ہیں، مقناطیسی کشش رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں یہ میزدوری کرنے کی منڈیاں اور روزی کمانے کے اڈے ہیں؛ اور شاید یہ بھی

یبعد؛ (۶) شپرنگر *Alte Geogr. Arabiens*: Sprenger
ص ۷۲: (۷) *Red Sea and Gulf of Aden Pilot*
۱۹۳۲ء، ص ۱۳۰.

(O. LÖFGREN)

الغ بیگ: محمد تورغای، شاہ رخ اور
گوہر شاد کا بیٹا۔ ۵۷۹۶ھ / ۱۳۹۳ء میں بمقام سلطانہ
پیدا ہوا۔ ۵۸۱۰ھ / ۱۴۰۷ء میں اسے خراسان کے
کچھ حصے اور مازندران کا گورنر مقرر کیا گیا۔
آئندہ سال شاہ رخ نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے
سمرقند کے حاکم خلیل سلطان [بن میران شاہ] سے
ترکستان اور ماوراء النہر لے کر الغ بیگ کو دے
دیا اور اس نے ایک ادیب فن کار اور عالم کی حیثیت
سے سمرقند کو ”در حقیقت وہی بنا دیا جس کا
خواب تیمور دیکھتا رہا تھا، یعنی اسلامی تہذیب و
تمدن کا مرکز“ (*Hist. de l'Asie*: R. Grousset)
۳: ۱۲۷)۔ الغ بیگ عالم دینیات تھا اور اس نے قرآن مجید
کا مطالعہ خصوصیت کے ساتھ کیا تھا، جسے وہ حافظے
سے تمام قراءتوں کے مطابق سنا سکتا تھا۔ شعر و سخن
کا دل دادہ تھا، چنانچہ خواجہ عصمت بخاری
اس کا درباری شاعر تھا اور کئی دوسرے شعراء مثلاً
[برہان الدین] برندق، رستم خوریانی اور طاہر آیوردی
اس کی سرپرستی سے بہرہ اندوز تھے۔ وہ ایک مؤرخ تھا
اور اس نے نہ صرف تحقیقات علمی کی حوصلہ افزائی کی
بلکہ خود بھی ایک تاریخ بعنوان اولوس اربعہ
چنگیزی (”چنگیزی خاندان کے چار بیٹوں کی تاریخ“)
لکھی، جو بظاہر ضائع ہو چکی ہے۔ یہ کتاب
فارس کے الوس تولی اور الوس چغتائی کی تاریخ کے
لیے بہت قابل قدر ہو سکتی تھی، اگرچہ ۵۷۰۳ھ /
۱۳۰۳ء سے پہلے کے تمام عہد کے لیے یہ رشید الدین
کی کتاب [جانب التواریخ] سے کم مکمل ہوگی
(بلوشے *Introd. à l'Hist. des Mongols*: Blochet
ص ۸۶ تا ۹۲)۔ ایک ماہر فن کی حیثیت سے اس نے

(The Trafa) کے کنارے واقع ہے۔ یہ اپنے نخلستانوں
کی وجہ سے مشہور ہے، جو اب بھی موجود ہیں اور
جن کا حال مسلمان مصنفوں (مثلاً ابن سعید اور
القرظینی) نے بیان کیا ہے۔

مآخذ: (۱) [یاقوت، ۱: ۳۲۳ (۲)] ابن عبدالمنعم
الحمیری: *Péninsule ibérique*، عدد ۲۶، متن: ص ۳۱،
ترجمہ: ص ۳۹: (۲) *Le palmier en Espagne*: H. Pérès
Mélanges Gaudefroy - Demombynes، در
قاہرہ ۱۹۳۸ء، ص ۲۲۵ تا ۲۳۹: (۳) لیوی پرووانسال
Hist. Esp. mus.: Lèvi-Provençal، ۳: ۲۸۳ تا ۲۸۴.
(E. LEVI-PROVENÇAL)

* العارۃ: (العرة) یمن کے جنوبی ساحل پر
ایک مقام، جو عدن سے مغربی جانب بلاد صبیحی
میں عمیرہ (Khor Omeira) اور سقیہ (Sukayya) کے
درمیان واقع ہے۔ ابن المجاور (تقریباً ۵۶۰ھ /
۱۲۰۰ء [کذا؟ ۱۲۰۳ء]) نے لکھا ہے کہ اس مقام
سے کئی راستے شروع ہوتے تھے۔ الشرجی (م ۵۸۹۳ھ /
۱۳۸۸ء) اپنے زمانے میں بھی بنو مشیر کے اس صدر
مقام کو ”ایک بڑا گاؤں“ کہتا ہے (قب ابو مخرمہ:
تاریخ نغر عدن، ۲: ۹۱ یبعد، تحت سپرت سعید
بن محمد مشیر)۔ اس وقت کے بعد سے کاروانی تجارت
کم ہوتی چلی گئی، لہذا اس قصبے کو بھی برابر
زوال آتا گیا۔ یہ مقام فان مالتزن von Maltzan کے
نقشے میں بھی موجود ہے (ساحل سے تقریباً دو میل
کے فاصلے پر)، لیکن موجودہ زمانے میں بظاہر یہ نام
فقط بئر عارہ اور رأس عارہ کی شکل میں باقی رہ گیا
ہے، جو سر زمین عرب کا سب سے آخری جنوبی سرا
ہے، یعنی قدیم زمانے کا Promontorium Ammonii.
مآخذ: (۱) الہمدانی، ص ۵۲، ۷۴، ۷۹: (۲) عمارہ:
[کتاب اخبار الیمن]، (طبع Kay)، ۸ / ۱۱: (۳) المقنسی:
[مسالك الأبصار]، ص ۵۸: (۴) الشرجی: طبقات الغواص،
ص ۱۹۴: (۵) ابن المجاور: تاریخ المستعبر، ص ۱۰۱

باشندے تھے، یعنی حسن چلی (جسے قاضی زادہ رومی کہا جاتا ہے) ر جس کے بیٹے مریم چلی نے الخ ییگ کی نصیف پر شرح لکھی، غیاث الدین جمشید اور معین الدین کا شانی۔ ان کی معاونت سے الخ ییگ نے اپنی مشترکہ تحقیقات کے لیے نئے اور طاقتور آلات ایجاد کیے۔ یہ دیکھ کر کہ بطلمیوس (Ptolemy) کے حسابات اس کے اپنے مشاہدات کے مطابق نہیں اس نے انہیں درست کرنا چاہا اور اس طرح زیچ جدید سلطانی مرتب کی گئی۔ اس مجموعے میں مندرجہ ذیل چیزیں تھیں: (۱) مختلف حسابات اور سنین: (۲) وقت کے متعلق معلومات: (۳) ستاروں کا راستہ: (۴) ثوابت کا مقام۔ ان سے پہلے بہت گنجلک اور دشوار فہم مقدمات درج ہیں، جن میں ان وجوہ پر بحث کی گئی ہے جنہوں نے الخ ییگ کو اس مجموعے کی تالیف پر آبادہ کیا اور رقلے کار کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے۔ ان جداول نے یورپ میں شہرت حاصل کر لی اور اوکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر گریوز John Greaves (لاطینی میں Graevius) (۱۶۳۲ تا ۱۶۷۸ء) نے اس کی طرف توجہ دلائی: ۱۶۶۵ء میں ہانڈ Hyde نے ان کا ترجمہ لاطینی میں کیا، جس پر بعد میں شارپ Sharpe (۱۷۶۷ء) نے نظر ثانی کی۔ A. Sedillot نے ان مقدمات کا ترجمہ کیا اور انہیں مرتب کیا (پیرس ۱۸۴۷ تا ۱۸۵۳ء، ۲ جلدیں)۔ اس سے پیشتر اس نے جداول کو شائع کرنے کا ذمہ لیا تھا (کراسہ ۱، پیرس ۱۸۳۹ء)۔ انہیں E. B. Knobel نے ان تمام مخطوطات سے مقابلہ کر کے جو برطانیہ عظمیٰ میں ہیں اور ایک فارسی اور عربی کی فرہنگ کا اضافہ کر کے Catalogue of Stars کے نام سے شائع کیا ہے (واشنگٹن ۱۹۱۷ء)۔ اس پر بحث ہوئی ہے کہ آیا اس کتاب کا اصل متن عربی میں تھا، یا فارسی میں، یا ترکی میں؛ غالباً

سمرقند کو کئی دل کش عمارتوں سے مزین کیا، مثلاً ایک خانقاہ، جس کا گنبد دنیا میں بلندترین ہے: مسجد مقطع (یا مسجد الخ ییگ)، جسے یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس کی اندرونی زیبائش چینی طرز کی منقش اور رنگ دار لکڑی سے ہوئی ہے اور جو ۵۸۲۳/۱۴۲۰ء میں مکمل ہوئی: شاہ زندہ کی مسجد، جو ۵۸۳۸/۱۴۳۴ء میں بنی: ایک مدرسہ، جو ۵۸۲۸/۱۴۲۴ء میں تعمیر ہوا اور جس کا غسل خانہ حیرت انگیز پچی کاری سے مزین کیا گیا تھا: چالیس ستونوں کا محل، جس کے اطراف میں چار بلند برج ہیں اور جس کی آرائش سنگ مرمر کی سلوں سے بنے ہوئے مسقف محراب دار راستوں (colonnades) سے کی گئی ہے: ایوان تخت (کورنش خانہ)، جس کی کرسی، جو آٹھ ہاتھ چوڑی، پندرہ ہاتھ لمبی اور ایک ہاتھ اونچی ہے، وہ ”نیلا پتھر“ نہیں ہے جس کا ذکر Vámbéry نے کیا ہے: چینی خانہ، ایک کوشک، جس کی دیواروں پر ان چینی فن کاروں میں سے ایک نے تصویریں بنائی تھیں جن کے کام کو یہ شاہ سمرقند بہت پسند کرتا تھا: اور آخر میں وہ مشہور رصدگاہ، جس کا ذکر آگے آئے گا: اس کا معمار علی قوشجی تھا اور گوہر شاد نے اسے دیکھنے کے لیے سمرقند تک سفر کیا تھا۔ الخ ییگ کتابوں کا بڑا شائق تھا۔ وہ ریاضیات کا عالم تھا اور علم ہندسہ (geometry) کے مشکل ترین مسائل حل کر سکتا تھا، لیکن ان سب سے بڑھ کر وہ ایک ہیئت دان تھا۔ ۵۸۳۲/۱۴۲۸ء میں اس نے سمرقند میں گہک کی دوسری جانب ایک رصدگاہ کی تعمیر شروع کی، جو اب ویران ہو چکی ہے، لیکن جو اپنے زمانے میں دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی تھی۔ اس رصدگاہ کا روح و روان ایک ہیئت دان صلاح الدین تھا۔ اس کے تین اور ہیئت دان ساتھی، جو کا شان کے

شہزادے مرزا اور بابا میرزا بھی تخت کے خواہاں تھے۔ بابا میرزا جرجان اور مازندران کا حاکم بن بیٹھا۔ عبداللطیف جب اپنے قیدیوں کے ساتھ نیشاپور پہنچا تو امیر میرزا صالح اور امیر اویس نے اس پر اچانک حملہ کر دیا۔ قیدیوں کو رہائی ملی اور عبداللطیف کو، جو بھاگ نکلا تھا، گرفتار کر لیا گیا۔ اسے علاء الدولہ کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ اس سے مہربانی کے ساتھ پیش آیا۔

بالآخر الغ بیگ نے بے عملی ترک کر کے اپنے وزرا کی نصیحت پر کان دھرے اور خراسان کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے ایک حریف ابوبکر سے مصالحت کے پیش نظر اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی، لیکن جب اس کی غداری کا یقین ہو گیا تو اسے قید میں ڈال دیا۔ الغ بیگ نے دریائے جیحون کو عبور کیا اور بلخ میں عبداللطیف کی کارستانیوں کا ذکر سنا، لیکن اسے معاف کر دیا اور ہر قسم کی مراعات دینے کے لیے تیار ہو گیا؛ چنانچہ اس نے اپنے وزیر اول نظام الدین میرک کو اسے شخصہ سے ہرات بھیجا، لیکن بابر میرزا نے خراسان پر حملہ کر دیا اور علاء الدولہ کے ہراول کو جام کے مقام پر شکست فاش دی۔ جب علاء الدولہ نے دیکھا کہ وہ بابر میرزا اور الغ بیگ کے درمیان گہر گیا ہے تو اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ قیدیوں کا مبادلہ کیا گیا، اور عبداللطیف بلخ کا گورنر مقرر ہوا۔ علاء الدولہ کے سپہ سالاروں نے الغ بیگ کے ڈر سے اپنے آقا کو بابر میرزا سے صلح پر مجبور کیا؛ چنانچہ صلح ہو گئی اور [خبرشان سرحد مقرر ہوئی۔

عبداللطیف نے غداری کی، یرغمالوں کی واپسی سے انکار کر دیا اور جو فوجی دستہ یرغمالوں کو لانے کے لیے بھیجا گیا تھا اس پر حملے میں ناکامی کے بعد تمام یرغمالوں کو قتل کرا دیا تو رزم و پیکار کی آگ از سر نو بھڑک اٹھی۔ علاء الدولہ نے

ہمارے پاس اس کا فارسی ہی متن ہے۔ یوں بظاہر یہ زنج ۵۸۳۱ / ۱۷۳۷ء میں مکمل ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الغ بیگ نے ان تمام ستاروں کا مشاہدہ نہیں کیا جن کا اس نے ذکر کیا ہے۔ اس نے اپنے طول بلد و عرض بلد بطلیمیوس سے لیے ہیں۔ علم ہیئت کو اس نے غیر متناسب جگہ دی ہے، لیکن Seddillot (کتاب مذکور، ۱: cxxxii) یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ”مشرق میں علم ہیئت کی تصانیف کا دور اس پر ختم ہو گیا“۔

سیاست اور جنگ آزمائی میں الغ بیگ اتنا خوش قسمت نہ تھا۔ اس نے حملہ آور ازبکوں کو آق صوکی جانب واپس دھکیل دیا، لیکن براق اوغلان اور محمد جرک کی سوار فوج نے جلد ہی اس کا بدلہ لیا اور خجند تک پیش قدمی کر کے ملک کو ویران کر ڈالا (۵۸۲۸ / ۱۷۲۱ء)۔ شاہ رخ کی اولاد میں سے صرف الغ بیگ ہی بچا تھا؛ اس لیے باپ کی وفات (۲۵ ذوالحجہ ۵۸۵۰ / ۱۲ مارچ ۱۷۴۷ء) پر وہی تخت کا وارث بنا، لیکن مشکلات کے ہجوم نے اسے کئی ماہ تک کچھ نہ کرنے دیا اور اس طرح دوسرے تیموری شہزادوں کو اس کے خلاف کارروائیاں کرنے کا موقع مل گیا۔ گوہر شاد الغ بیگ کے بیٹے عبداللطیف کے لیے تخت حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن عبداللطیف نے غلط افواہوں سے گم راہ ہو کر یہ فرض کر لیا کہ تخت ایک اور مدعی علاء الدولہ کے پاس چلا گیا ہے؛ چنانچہ شاہ رخ کی وفات سے چند روز بعد وہ گوہر شاد نیز اس کے تمام نوکروں چاکروں کو قید کر کے سمنان لے گیا۔ وہاں سے وہ ہرات روانہ ہوا اور اس پر قبضہ کر کے اپنی حکم رانی کا اعلان کر دیا۔ ادھر ابراہیم سلطان کے بیٹے سلطان عبداللہ نے شیراز کے ضلع پر قبضہ کر لیا۔ سیورغتمش کے بیٹوں نے کابل اور غزنہ میں ایک نئی ریاست قائم کر لی۔ دو اور

اسے اس محاصرے سے رہائی دلوائی، لیکن بابر میرزا نے بغاوت کر کے پھر اس پر حملہ کر دیا۔ عبداللطیف جان بچا کر باپ کے پاس پہنچا۔ یار علی نے اجانک شہر میں داخل ہو کر اپنی تاج پوشی کی رسم ادا کی اور عوام میں مقبول ہو گیا، لیکن بابر میرزا کے ایک فرستادے نے اسے کوئی خراب اور چیز کھلا دی اور یوں وہ ہلاک ہو گیا۔

ذوالحجہ ۸۵۲ / فروری ۱۴۴۹ء میں سارے کا سارا خراسان بابر میرزا کی ملکیت میں آ گیا اور اس نے علاء الدولہ کو [اس کی خدمات] کا ایک مضحکہ خیز معاوضہ دیا، یعنی چھوٹے سے شہر تون کی گورنری دے دی؛ پھر اس کی جگہ اس کے بیٹے کو گورنر بنا دیا۔ بعد ازاں باپ بیٹے دونوں کو سازش کرنے کے الزام میں ہرات بھیج دیا گیا، جہاں انہیں سخت قید چھیلنا پڑی۔ بے اطمینانی عام طور پر پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ بابر میرزا پر عیاشی، شراب نوشی اور نا اہلیت اور اس کے گماشتوں پر جبری تحصیلات کا الزام لگاتے تھے۔ طاقتور امیر ہندو کہ نے بادغیس کے خلاف مہم لے جانے سے انکار کر کے الغ بیگ کی مدد سے ملک کی حالت کو سدھارنا چاہا اور اس مقصد سے اس نے اپنا ایک سفیر ایدگو الغ بیگ کے پاس روانہ کیا۔ عبداللطیف نے ایدگو کو گرفتار کر کے بابر میرزا کے پاس بھیج دیا، جس کے سامنے اس نے ہرات کا اقرار کر لیا۔ باوجود اس کے کہ ہندو کہ نے اپنی ہمت و شجاعت کے حیرت انگیز کمال دکھائے پھر بھی اس نے شکست کھائی اور وہ قتل ہوا۔

علاء الدولہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ پہلے وہ سیستان گیا اور پھر 'العراق' [یعنی اصفہان اور رے کا درمیانی علاقہ قبر: یاقوت: معجم البلدان، ۳: ۴۴، مصر ۱۹۰۶ء] جہاں اس کا بھائی محمد میرزا (جس کی حکومت فارس پر بھی تھی) حکمران تھا۔ دونوں نے مل کر خراسان پر حملہ

لوٹ مار کی غرض سے کئی حملے کیے، لیکن اس نے جس مہم کا منصوبہ بنا رکھا تھا اسے الغ بیگ کے دھمکی دینے پر ترک کر دیا۔ الغ بیگ نے اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شاہ رخ کے واحد وارث کے طور پر اپنی حیثیت منوائے۔ بلخ کے قتل عام (۱۴۴۸ / ۸۵۲ - ۱۴۴۹ء) کا انتقام لینے کی غرض سے اس نے اپنے بیٹے کے متعدد عہدے داروں کو قتل کرا دیا۔ جب الغ بیگ نے دریائے جیحوں عبور کر لیا تو عبداللطیف بڑی تعداد میں امدادی فوج لے کر اس کے پاس آیا۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد علاء الدولہ کو تراباب کی غداری کی وجہ سے شکست ہوئی اور اس نے مشہد میں جا کر پناہ لی، جہاں اس کے بھائی بابر میرزا نے اسے اپنا ملک واپس لینے میں مدد دینے کا وعدہ کیا۔ اس نے اطاعت قبول کرنے کا بہانہ کیا، لیکن الغ بیگ اس کے دھوکے میں نہ آیا اور اس نے ہرات اور اس کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ اسفرائین کی طرف بڑھا۔ یہاں اس نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کو، جو میرزا عبداللہ شیرازی کے ساتھ تھی، بسطام کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا گیا اور دوسرا حصہ، جو عبداللطیف کے ساتھ تھا، استرآباد کی طرف بڑھا۔ عین اس موقع پر اوزبکوں نے ماوراءالنہر پر حملہ کر دیا اور سمرقند کو تاراج کر ڈالا گیا۔ الغ بیگ شاہ رخ کا تابوت اور ہرات کا خزانہ لے کر بعجلت تمام واپس ہوا۔ بابر میرزا نے اس کی فوج کے ساتھ پر حملہ کر دیا اور اوزبکوں نے جیحوں کے معبر پر اس کے سامان پر قبضہ کر لیا۔ بالآخر وہ بخارا پہنچا، جہاں اس کے والد کی رسم تجہیز و تکفین ادا کی گئی۔ خراسان، جس کے بارے میں تیموریوں اور ترکمانوں کے درمیان جھگڑا تھا، مکمل بد نظمی کی حالت میں تھا۔ فرہ توینلو کا شہزادہ یار علی نیرتو کے قلعے سے بچ نکلا اور اس نے ہرات کا محاصرہ کر لیا۔ الغ بیگ نے

تذکرہ، طبع براؤن Browne، ص ۳۶۱ تا ۳۶۶ : (۶)
Introduction aux Prolegomènes : A. Sédillot
 کی جلد کی ابتدا میں : (۷) بارٹولڈ W. Barthold
 : (۸) بلوشے *Ulug-Beg i evo vrem'a*، ۱۹۱۸ء : (۸)
Introduction à l'histoire des Mon- : E. Blochet
gols de Reshtd ed-Din، لائڈن، ۱۹۲۰ء : (۹) براؤن
Persian Literature under Tartar : E. G. Browne
 ، کیمبرج، ۱۹۲۰ء، ص ۲۸۶ تا ۳۹۰،
Dominion : Lucien Bouvat (۱۰) : ۵۰.۳ تا ۵۰.۱
Mongols (2ème phase)، پیرس، ۱۹۲۷ء، ص ۱۲۳ تا
 ۱۲۹ : (۱۱) وہی مصنف : *Essai sur la civilisation*
timouride، در JA، ۱۹۲۶ء، ص ccviii تا ۲۳۸ - ۲۵۰۔
 الغ بیگ کی علم ہیئت کے متعلق تصنیف کے سلسلے
 میں جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا جا چکا
 ہے، اور J. M. Faddegon نے، جو مستشرق ہونے کے
 علاوہ ہیئت دان بھی ہے، ان کا خاص طور پر مطالعہ کیا
 ہے اور ان کے متعلق قیمتی معلومات بہم پہنچانی ہیں۔
 (بوا L. BOUVAT)

الف : (ع) الف کی دو قسمیں ہیں : ساکن
 اور متحرک۔ الف ساکن کو حرف لین کہتے
 ہیں، جیسے قام میں۔ الف متحرک کا نام حمزہ
 ہے [السنجد]۔ عربی زبان میں الف حروف ہجاء
 (رکبہ ہجاء) میں سے ایک حرف بھی ہے اور یہ مستقل
 معنی بھی دیتا ہے۔ بامعنی الف کی تین قسمیں ہیں :
 ایک وہ جو ابتدائے کلام میں آتا ہے، دوسرا وہ جو
 وسط کلام میں واقع ہو اور تیسرا وہ جو آخر کلام
 میں آئے۔

لفظ کے شروع میں استعمال ہونے والا الف
 مختلف معانی کے لیے آتا ہے، مثلاً (۱) استفہام
 کے لیے : یہ الف سوالیہ مفہوم رکھتا ہے، جیسے
 قرآن مجید میں ہے : *أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا*
 (البقرة، ۳) : (۲) تسوید کے لیے : یہ اس لفظ کو

کیا اور بمقام جام ہابر میرزا کو سخت شکست دی،
 جس نے اپنے آٹھ گھڑ سواروں کے ساتھ بھاگ کر
 قلعہ عماد میں پناہ لی۔ ہرات پہنچ کر محمد میرزا
 نے دریا دلی اور فیاضی سے کام لیا۔ اس نے اپنے
 بھتیجے اداہیم کو آزاد کر دیا اور ہابر کے بیٹے
 شاہ محمد نو اس کی والدہ کے پاس بھیج دیا۔
 عبداللطیف کو اپنے باپ سے نفرت تھی، جس کی
 کئی ایک وجوہ بیان کی جاتی ہیں : [مثلاً] کہا
 جاتا ہے کہ الغ بیگ نے تریاب کی جنگ کے موقع
 پر اپنے ایک مراسلے میں عبداللطیف کے نام کی
 جگہ اپنے دوسرے بیٹے عبدالعزیز کا نام درج کر دیا
 تھا؛ [نیز کہتے ہیں کہ] الغ بیگ نے عبداللطیف کو
 وہ روپیہ اور ہتھیار جو اس نے ہرات میں ذخیرہ کر
 رکھے تھے واپس دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ
 اسے اپنے اس بیٹے پر اعتماد نہ تھا۔ عبداللطیف نے بغاوت
 کر کے بلخ لے لیا، اپنے باپ اور بھائی عبدالعزیز کو
 شاہ رخیہ کے مقام پر شکست دی اور الغ بیگ کو
 ایک ایرانی ملازم عباس کے حوالے کر دیا، جس نے
 مقدمہ چلانے کا ڈھونگ رچا کر اسے ۱۰ رمضان
 ۸۵۳/۲۷ اکتوبر ۱۴۴۹ء کو دو سال آٹھ ماہ کی
 حکومت کے بعد قتل کرا دیا۔ اس قتل کے بعد بڑی
 تیزی سے تیموری سلطنت کے حصے بخرے ہونے لگے۔
 تمام اطراف میں مدعی آٹھ کھڑے ہوئے، جن میں
 سے اکثر نے اپنا مقصد حاصل بھی کر لیا۔ چھ
 ماہ بعد خود عبداللطیف بھی قتل کر دیا گیا۔

مآخذ : (۱) میر خواند : *روضۃ الصفا*، بہمنی ۱۲۷۱ھ،
 ۶ : ۱۹۵، ۲۰۲ تا ۲۰۵، ۲۰۸ : (۲) خواند امیر :
 حبیب السیر، تہران ۱۲۷۱ھ، ۳ : ۱۷۳، ۱۹۱، ۱۹۹،
 ۲۱۸ : (۳) معین الدین اسفزاری : *اقتباسات از روضۃ*، جو
 Barbier de Meynard نے JA، ۱۸۶۲ء، ۲۰ : ۲۷۷
 تا ۲۸۳ میں شائع کیے؛ (۴) عبدالرزاق سمرقندی کی
 مجمع البحرين کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے؛ (۵) دولت شاہ :

الحمرہ (اسے حمزة الثانیث بھی کہتے ہیں)؛ (۱۳) یا پھر وہ تشبیہ میں ضمیر کا الف ہوتا ہے، جیسے اذہبا میں آخری الف؛ (۱۴) کبھی یہ آیات کے آخر میں اشباع کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے سیل سے سیلا؛ (۱۵) اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کے آخر میں بڑھا دیا گیا ہے، جیسے تَطْنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (۳۳) (الاحزاب)؛ (۱۶) اور صوتی ہم آہنگی کا کام دیتا ہے، کوئی معنوی اضافہ نہیں ہوتا۔

حساب جمل میں اس کی قیمت ایک فرض کی گئی ہے۔ الف قرآن مجید کے حروف مقطعات میں بھی ہے اور بعض کے نزدیک اس کے مستقل معنی ہیں۔ زجاج نے کہا ہے کہ حروف مقطعات ”الْم“ میں مجھے ابن عباس کی بیان کردہ تفسیر پسند ہے۔ ابن عباس نے اس کے معنی کیے ہیں: اَنَا اللهُ اعْلَمُ، یعنی میں اللہ خوب جانتے والا ہوں۔ اس طرح یہاں الف ”انا“ کے معنی دیتا ہے (لسان)۔ علم قراءت میں الف حروف مجہورہ میں سے ہے۔ عربی حروف کی دو قسمیں ہیں: حروف صحیح اور حروف علت۔ اس تقسیم میں الف حرف علت ہے۔

خلیل بن احمد نے جب لغت پر کتاب العین تیار کی تو بعد کی عام لغات کی طرح اس کا آغاز حرف الف سے نہیں بلکہ حرف عین سے کیا تھا (اس وجہ سے پوری کتاب کا نام ہی کتاب العین ہے) اور اپنی ترتیب میں اس نے الف کو سب سے آخر میں رکھا تھا۔ ابن سیدہ نے اپنی کتاب المحکم میں خلیل ہی کی قائم کردہ ترتیب پیش نظر رکھی تھی، لیکن اس تبدیلی کے ساتھ خلیل کی ترتیب میں الف سب سے آخر میں ہے اور اس سے پہلے واو اور یا ہیں، لیکن ابن سیدہ نے سب سے آخر میں واو کو رکھا، اس سے پہلے یا اور اس سے پہلے الف۔ بعض علما نے لکھا ہے کہ الف اور دوسرے حروف کچھ باطنی تاثیرات بھی رکھتے ہیں۔ ابوالحسن علی

جس کے شروع میں اسے استعمال کیا جائے [ام کے ساتھ مل کر] مصدر میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے: اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ (۲) (البقرة) ۶، یعنی تمہارا انہیں متنبہ کرنا اور نہ کرنا برابر ہے؛ (۳) انکار ابطالی کے لیے لیس کے ساتھ مل کر، جیسے قرآن مجید میں ہے: اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (۷) (الاعراف)؛ (۱۷۲) = کیا میں تمہارا رب نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں یقیناً تمہارا رب ہوں؛ (۴) تکیہ اور زجر و توییح کے لیے، جیسے قرآن مجید میں ہے: اَعَالِدُكُمْ حَرَمٌ اَمْ الْاَنْثَيْنِ ۶ (الانعام)؛ (۱۴۴)؛ (۵) تہکم و استہزا کے لیے، جیسے قرآن مجید میں ہے: اَصْلُوْتُكَ تَامِرٌ اَنْ تَتَرَكَ مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا (۱۱) (ہود)؛ (۸۷) = کیا تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؛ (۶) امر کے لیے، جیسے اَتَعَلَّمْتُمْ، یعنی علم حاصل کرو۔ استفہام، انکار ابطالی، انکار توییحی، اور تہکم وغیرہ کے معنوں میں جو الف استعمال ہوتا ہے اسے الف استخبار بھی کہتے ہیں؛ (۷) ندائے قریب کے لیے، جیسے اَزِيْدُ اَقْبَلُ، یعنی اے زید آ [اَقْرَبُ المَوَارِدِ]۔ الف کا ان معنوں میں استعمال قرآن مجید میں نہیں ہے؛ (۸) ندائے بعید کے لیے یا جو بعید کے زمرے میں شمار ہوتا ہو، اگر اس پر مد لگا دی جائی اور اسے ’آ‘ پڑھا جائے؛ (۹) لفظ کے شروع میں الف کا استعمال فعل مضارع کے صیغہ واحد متکلم بنانے کے کام بھی آتا ہے اور ’میں‘ (متکلم) کے معنی دیتا ہے، جیسے سَمِعَ سے اَسْمَعُ یعنی میں سنتا ہوں؛ (۱۰) لام کے ساتھ مل کر معرفہ بنانے کے لیے [اسے ال تعریفی کہتے ہیں] اور اس طرح استفراق وغیرہ کے معنی دیتا ہے؛ (۱۱) وسط کلمہ میں آنے والا الف تشبیہ یا بعض اوزان جمع بنانے کے کام آتا ہے، جیسے رَجُلٌ سے رَجُلَانٌ = دو مرد، مَسْكِيْنٌ سے مَسَاكِيْنٌ؛ (۱۲) کلمے کے آخر میں آنے والا الف یا تو تانیث کے لیے آتا ہے جیسے

کہیں کہیں جہاز جہنکڑ بھی ہے۔ دوسری طرف پڑھنے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ ان افسانوں کا میدان بہت وسیع ہے۔ اس میں ایک طرف حصرت سلیمان^۳، قدیم ایرانی شہنشاہوں، سکندر اعظم، خلفا اور سلاطین کے قصے ہیں تو دوسری طرف ایسی کہانیاں بھی ہیں جن میں قہوے تبا کو اور بندوقوں کا ذکر آتا ہے۔

یورپ میں الف لیلة کا شیوع : یہ پوری تصنیف ایک منظم داستان کے چوکھٹے میں جمائی گئی ہے اور اطالیہ میں یہ بات قرون وسطیٰ میں معلوم ہو چکی تھی۔ اس کے اثرات Giovanni Sercambi (۱۳۳۷ تا ۱۳۴۴ء) کے ایک ناول میں نیز Astolfo اور Giocondo کی کہانی میں ملتے ہیں، جو (سولہویں صدی کے اوائل کے [شاعر] آرسٹو Aristo کی نظم Orlando Furioso کے اٹھائیسویں باب (canto) میں بیان کی گئی ہے۔ غالباً یہ معلومات اٹلی میں ان تاجروں کی وساطت سے پہنچی ہوں گی جو بلاد مشرق میں رہ چکے تھے؛ لیکن مکمل الف لیلة و لیلة یورپ میں سترہویں اور اٹھارہویں صدی میلادی میں پہنچی۔ اسے اول مرتبہ فرانسیسی عالم اور سیاح کالاں Jean Antoine Galland (۱۶۴۶ تا ۱۷۱۵ء) نے شائع کیا۔ عالم شرق سے اس کی واقفیت کا سبب یہ تھا کہ اس نے پہلے تو فرانسیسی سفیر کے ایک معتمد نائب کی اور آگے چل کر [بعض] غیر پیشہ ور اصحاب (amateurs) کی طرف سے عجائب خانوں کے لیے نوادر جمع کرنے والے کی حیثیت سے مشرقِ قریب کے ممالک کا سفر کیا تھا اور یوں اس کی توجہ ان بے شمار داستانوں اور قصوں کی طرف مبذول ہوئی جو ان ممالک میں سنائے جاتے تھے۔ فرانس واپس پہنچ کر اس نے ۱۷۰۴ء میں Les mille et une Nuits contes arabes traduites en Français کی اشاعت کا آغاز کیا۔

الحرانی اور محیی الدین ابن العربی نے اپنی کتابوں میں ان تاثیرات کا ذکر کیا ہے اور البعلبکی نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے (لسان)۔

عربی تصریف میں الف کبھی واو سے اور کبھی یا سے بدل جاتا ہے۔

مأخذ : (۱) ابن هشام : مَفْنِي اللَّيْسِبِ؛ (۲)

لسان العرب، دردیاچہ و متعت حرف الهمزة؛ (۳) راعب:

مفردات، تحت الف؛ (۴) تاج العروس؛ (۵) شرح ملا جامی.

(عبدالمنان عمر)

الف باء : دیکھیے ہجاہ، (حروف).

أَلْف لَيْلَةٌ وَ لَيْلَةٌ : یعنی "ایک ہزار راتیں

اور ایک رات"، عربی زبان میں ہریوں کی کہانیوں، خیالی قصوں اور دوسری حکایات کے مشہور ترین مجموعے کا نام۔ آج کل ہم اکثر یہ جملہ پڑھتے یا سنتے ہیں کہ "یہ تو الف لیلة کی ہریوں کی کوئی کہانی معلوم ہوتی ہے" اور یہ واقعہ ہے کہ ہریوں کی کہانیاں الف لیلة کا سب سے بڑھ کر دل فریب حصہ ہیں۔ تمام مشرقی اقوام کی طرح اہل عرب بھی قدیم ترین زمانے سے خیالی کہانیاں سننے کے شائق تھے، لیکن چونکہ خالص عربوں کا ذہنی افق زمانہ قدیم میں، یعنی ظہور اسلام سے پہلے، بہت محدود تھا اس لیے اس تفریح کا مواد زیادہ تر باہر سے، [بالخصوص] ایران اور ہندوستان سے، مستعار ہوتا تھا، جیسا کہ ہم سوداگر النضر [بن الحارث] کے بیانات سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ بعد کے زمانے میں جب عرب کی مدنیت زیادہ پرمایہ اور جامع ہو گئی تو دوسرے ممالک کے ادبی اثرات بلا شبہ اور زیادہ قوی ہو گئے۔ الف لیلة کو توجہ سے پڑھنے والا اس کے قصوں کے گوناگون تنوع سے بہت جلد متحیر ہو جاتا ہے۔ یہ افسانے اپنی طرز پر ایک ایسے مشرقی مرغزار سے مشابہ ہیں جس میں طرح طرح کے خوبصورت بھول کھلے ہوئے ہیں، اگرچہ

۱۷۰۶ء تک سات جلدیں شائع ہو گئیں۔ آٹھویں جلد ۱۷۰۹ء میں، نویں اور دسویں جلدیں ۱۷۱۲ء میں اور گیارھویں اور بارھویں جلدیں ۱۷۱۷ء میں گالان Galland کی وفات کے بعد شائع ہوئیں۔ آخری جلدوں کی اشاعت میں یہ تاخیر ایک طرف تو ان مشکلات کی آئینہ دار ہے جو گالان Galland کو ان کے مواد کی فراہمی میں پیش آئیں اور دوسری طرف اس کی کم توجہی کی، جو اسے ایک عالم کی حیثیت سے اپنے علمی مشاغل کے اس پہلو سے تھی۔ وہ ایک پیدائشی داستان گو تھا۔ اسے ایک اچھی کہانی [کے انتخاب] کا ذوق جبلی طور پر ودیعت ہوا تھا اور پھر اسے اپنے طور پر سنانے کا سلیقہ بھی خوب تھا۔ اسی بنا پر اس نے اپنے ترجمے کو یورپ کے قارئین کے مذاق کے مطابق ڈھالا اور بعض اوقات عربی متن کی عبارت بدل ڈالی اور ان باتوں کی تشریح کر دی جو اہل یورپ کے لیے نامانوس تھیں۔ اس کی نئی ”لیالی“ (Nights) کی عام مقبولیت اور کام یابی کا یہی سبب تھا۔ علاوہ ازیں وہ اس اعتبار سے بھی خوش نصیب تھا کہ اس کی رسائی اس مواد تک ہو گئی۔ اس نے ”سند باد جہازی“ کے ترجمے سے [اپنے کام کا] آغاز کیا۔ ترجمہ ایک ایسے مخطوطے سے کیا گیا تھا جس کا سرورق غائب تھا۔ بعد ازاں اسے معلوم ہوا کہ یہ داستان ایک بہت بڑے مجموعہ قصص کا ایک حصہ ہے جو الف لیلۃ و لیلۃ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد خوش قسمتی سے اسے اس کتاب کے ایک قلمی نسخے کی چار جلدیں کسی نے شام سے بھیج دیں۔ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے اس مختصر جزو کے سوا جو ایبٹ Nabia Abbott کو دست یاب ہوا تھا یہی الف لیلۃ کے باقی ماندہ متن کا بہترین اور قدیم ترین نسخہ ہے۔ اس نسخے کی پہلی تین جلدیں اب تک کتاب خانہ ملیہ (Bibliotheque)

[پیرس] میں موجود ہیں، لیکن چوتھی جلد گم ہو گئی ہے۔ اپنے ترجمے کی پہلی سات جلدوں میں گالان Galland نے ان تین عربی جلدوں کا مکمل ترجمہ کر دیا جو اب تک موجود ہیں اور ”سند باد“ اور ”قمر الزمان“ (Camalzaman) کے قصوں کا اضافہ ایسے مخطوطات سے کیا جن کے سعلق معلوم نہیں تھا کہ کس کتاب کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد مواد فراہم نہ ہونے کی بنا پر اس نے یہ کام تین سال کے لیے روک رکھا، تا آنکہ وہ اپنے ناشر کے اصرار پر آٹھویں جلد شائع کرنے کے لیے مجبور ہو گیا جو غیر مصدقہ اور غیر مستند تھی۔ اس آٹھویں جلد میں ”غانم“ کا قصہ ہے، جس کا ترجمہ گالان Galland نے غیر شناختہ مخطوطے سے کیا تھا۔ علاوہ ازیں اس میں دو اور داستانیں۔ ”زین الأضنام“ اور ”خدا داد“ (Codadad)۔ شامل ہیں، جن کا ترجمہ Pétis de la Croix نے خود اپنی Mille et un Jours کے لیے کیا تھا۔ اس کے بعد گالان Galland کے پاس پھر کچھ مواد نہ رہا اور اس نے یہ کام پھر روک دیا۔ علاوہ بریں وہ تھک بھی گیا تھا اور اس تمام معاملے سے بیزار سا ہو چکا تھا، لیکن ۱۷۰۹ء میں اس کی ملاقات حنا سے ہوئی، جو حلب کا ایک مارونی عیسائی تھا اور جسے Paul Lucas سیاح پیرس لے آیا تھا۔ گالان Galland نے اس سے ملنے ہی سمجھ لیا کہ وہ ایک ایسا ماخذ ہے جس کی زبان سے قصوں کا سواد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ حنا یہ قصے اس کے سامنے عربی میں بیان کرتا تھا اور گالان Galland ان میں سے بعض کے خلاصے اپنے ”رسالے“ (Journal) میں درج کر لیتا تھا، لیکن حنا نے اسے بعض قصوں کے تحریری نسخے بھی دیے۔ اس طرح گالان Galland کے ترجمے کی آخری چار جلدیں مکمل ہوئیں۔ اس کے رسالے (Journal) میں تمام تفصیلات درج ہیں۔ حنا

لیلة کے ساتھ ٹانگ دیا جائے۔ ذیل کے ضمیمے، جن میں سے کچھ گالان کی مختلف طباعتوں کے ساتھ چھپے اور کچھ علیحدہ، بجائے خود اہمیت رکھتے ہیں اور اس امر کی علامت ہیں کہ ان کے زمانے میں اس کتاب سے لوگوں کو کس قدر دلچسپی تھی۔ ان سب کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے *Bibliographie : Chauvin*، ۴ : ۸۲ تا ۱۲۰۔

۱۷۸۸ء میں *Cabinet des Fées*، ج ۳۸ تا ۴۱، کے ضمیمے کے طور پر ایک سلسلہ قصص شائع ہوا، جسے *Denis Chavis* نے عربی زبان سے ترجمہ کیا تھا۔ الف لیلة و لیلة کے قصص سے اس دور میں جو عام دلچسپی پائی جاتی تھی وہ اس امر سے بخوبی واضح ہو گی کہ ۱۷۹۲ سے ۱۷۹۴ء تک اس ضمیمے کے تین جداگانہ انگریزی ترجمے شائع ہوئے۔ ۱۷۹۵ء میں *William Beloe* نے اپنی *Miscellanies* کی تیسری جلد میں کچھ عربی افسانے شائع کیے، جن کا *Patrick Russell*، مصنف *The Natural History of Aleppo* (۱۷۹۳ء)، نے اس کے لیے زبانی ترجمہ کیا تھا۔ ۱۸۰۰ء میں *Jonathan Scott* نے اپنی

تصنیف *Tales, Anecdotes and Letters* میں کچھ قصوں کا ترجمہ کیا، جو الف لیلة کے اس مخطوطے سے لیے گئے تھے جسے *James Anderson* ہندوستان سے لایا تھا۔ ۱۸۱۱ء میں *Scott* نے اپنے انگریزی ترجمہ گالان کی طبع جدید میں ایک جلد کا اضافہ کیا، جس میں تین کہانیاں ایک اور مخطوطے، یعنی مخطوطہ *Wortley Montague* سے لی گئی تھیں، جو اب *اکسفورڈ* کے کتب خانے میں ہے۔ اس اثنا میں *Perceval* نے پہلے ہی ۱۸۰۶ء میں گالان کی الف لیلة کی طباعت میں ضمیمے کی دو جلدوں کا اضافہ کر دیا تھا؛ لیکن گالان ہی کے ترجمے کے نام سے *Edouard*

کی قلمی نقول خائع ہو چکی ہیں، لیکن دو عربی مخطوطات ”الهدین [= علاء الدین]“ اور ”علی بابا“ اس کے بعد سے اب تک منظر عام پر آ گئے ہیں۔ غرض یہ اس کتاب کا آغاز ہے جس کی بدولت الف لیلة و لیلة اہل یورپ میں متعارف ہوئی اور اس فرانسیسی متن اور پھر اس کے متعدد تراجم کے درمیان لاتعداد پڑھنے والوں میں *Arabian Nights* کے نام سے مشہور ہوئی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے *Histoire d'Ala' aldin... avec Notice : H. Zotenberg sur quelques manuscrits des Mille et une nuits et la traduction de Galland*، پیرس ۱۸۸۸ء۔ اس میں ”الهدین“ کا عربی متن اور الف لیلة و لیلة کے بعض قلمی نسخوں کی تحقیقات نیز گالان *Galland* کے رسالے (*Journal*) کے اندراجات شامل ہیں۔ علاوہ ازیں دیکھیے *Bibliographie arabe : V. Chauvin*، ج ۴، Liège، ۱۹۰۰ء و *Macdonald*، *A bibliographical and literary study of the first appearance of the Arabian Nights in Europe*، جلد ۲، شماره ۴، اکتوبر ۱۹۳۲ء : ص ۳۸۷ تا ۴۲۰۔

سو سال سے زیادہ عرصے تک گالان کا فرانسیسی ترجمہ ہی یورپ میں الف لیلة مانا جاتا تھا اور اس کی جن دو داستانوں کا اصل عربی متن نامعلوم تھا ان کا السنہ مشرقیہ تک میں ترجمہ ہو گیا۔ لیکن اس اثنا میں کچھ اور قلمی نسخے بھی مل گئے، جو کم و بیش الف لیلة و لیلة سے متعلق تھے اور ان سے مختلف ترجمے گالان کے ضمیمے کے طور پر شائع ہوئے۔ جس طرح الف لیلة و لیلة کے قلمی نسخے آپس میں ایک دوسرے سے ان داستانوں کی بنا پر مختلف ہیں جو ان میں درج ہیں، اسی طرح یہ متجمین بھی اس بات پر آمادہ رہتے تھے کہ عربی زبان میں جو قصہ بھی مل جائے اسے الف لیلة و

طباعتیں اور تراجم: عربی الف لیلۃ و لیلۃ کی
خاص طباعتیں درج ذیل ہیں:

۱۔ کلکتے کی طبع اول: بعنوان *The Arabian Nights Entertainments; In the Original Arabic, Published under the Patronage of the College of Fort William*, از شیخ احمد بن محمد شیروانی الیمنی (Shekh Uhmud bin Moomummud Shirwanec ul Yumunec)، کلکتہ، ج ۱، ۱۸۱۳ء، ج ۲، ۱۸۱۸ء۔
اس میں صرف دو سو راتیں اور سندباد جہازی کی کہانی ہے۔

۲۔ بولاق کی طبع اول: ایک مکمل عربی نسخہ ہے، جو ۱۲۵۱ھ / ۱۸۳۵ء میں (مصر میں دست یاب شدہ ایک قلمی نسخے سے) بولاق کے سرکاری مطبع میں چھپا، جو قاہرہ کے نزدیک محمد علی نے قائم کیا تھا۔

۳۔ کلکتے کی طبع دوم: بعنوان *The Alf Lalla or the Book of the Thousand Nights and one Night, Commonly known as "The Arabian Nights Entertainments"*, now, for the first time, published complete in the original Arabic, from an Egyptian manuscript brought to India by the late Major Turner, editor of the Shah Nameh W. H. Macnaghten، چار جلدوں میں، کلکتہ ۱۸۳۹ء تا ۱۸۴۲ء۔

۴۔ طبع برسلاؤ *Tausend und Eine: Breslau* Nacht Arabisch. Nach einer Handschrift aus Tunis herausgegeben von Dr. Maximilian Habicht, Professor an der Königlichen Universität zu Breslau (etc.), nach seinem Tode fortgesetzt von M. Heinrich Leberoch Fleischer, ordentlichem Prof. der morgenländischen Sprachen an der Universität Leipzig. برسلاؤ Breslau ۱۸۲۵ء تا ۱۸۳۳ء۔ مکڈونلڈ

Gauttier نے جو نسخہ طبع کیا (۱۸۲۲ تا ۱۸۲۵ء) اس میں وہ ہرمسیول Perceval سے سبقت لے گیا اور وہ یوں کہ ایسے نئے قصوں کی دو جلدوں کے علاوہ جو مختلف ذرائع سے حاصل کیے گئے تھے اس نے کالان کی الف لیلۃ میں اور قصوں کا بھی بڑی آزادی سے اضافہ کر دیا۔ فان ہامر von Hammer:

Die noch nicht übersetzten Erzählungen der Tausend und einen Nacht، شٹٹ گارٹ Stuttgart ۱۸۲۳ء کی اساس کہیں زیادہ مستحکم ہے اور ہامر نے الف لیلۃ کا ایک واقعی مستند و منفع نسخہ استعمال کیا تھا۔ اسے مصر میں اس تصحیح شدہ نسخے کی ایک قلمی نقل مل گئی تھی، جو اب "زونٹن برگ کے مصری منفع مخطوطے" (Zontenberg's Egyptian Recension) کے نام سے مشہور ہے اور اپنی بے شمار اشاعتوں کی بنا پر الف لیلۃ کا 'نسخہ عامہ' (= Vulgate) قرار پا چکا ہے؛ طباعتوں کی تفصیل سطور ذیل میں دیکھیے۔ فان ہامر کا چند ایسی کہانیوں کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ جو کالان کی کتاب میں موجود نہ تھیں گم ہو گیا، لیکن اس کا زینرلنگ Zenserling (۱۸۲۳ء) نے جرمن زبان میں ترجمہ کیا تھا اور اسے لیمب Lamb نے انگریزی میں (۱۸۲۶ء) اور Trébtien نے فرانسیسی میں (۱۸۲۸ء) منتقل کر دیا۔ M. Habicht نے ۱۸۲۵ء میں ہندو جلدوں کی اشاعت شروع کی اور دعویٰ کیا کہ یہ ایک جدید ترجمہ ہے، لیکن درحقیقت یہ کالان ہی کا ترجمہ تھا، جس میں Caussin، گائتیر Gauttier اور سکاٹ Scott کے بعض ضمیمے اور نام نہاد مخطوطہ تونس کی تمت شامل تھی۔ اس نے ایک عربی نسخہ بھی شائع کرنا شروع کیا۔ اس عربی متن سے اور آگے چل کر کالان کے ترجمے، نیز مخطوطہ گوتھا Gotha اور ایک مطبوعہ مصری نسخے سے Weil نے اپنا ترجمہ ۱۸۳۷ء اور ۱۸۶۷ء کے درمیان شائع کیا۔

اٹھارھویں صدی میں کسی شیخ نے تالیف کیا تھا؛ شیخ کا نام معلوم نہ ہو سکا، لیکن اس اطلاع سے ڈوٹن برگ کے قیاس کی تصدیق ہوتی ہے۔ بیروت کے مطبع یسوعی (Jesuit Press) نے اسی منقح مخطوطے کی کسی دوسری نقل پر مبنی۔ آزاد لیکن فحشیات کو حذف کر کے۔ ایک نسخہ طبع کیا (۱۸۸۸ تا ۱۸۹۰ء)۔

جدید مغربی تراجم سب کے سب مصر کے منقح نسخے سے کیے گئے ہیں۔ لین Lane کا ترجمہ اگرچہ نامکمل ہے، لیکن اس میں بڑی قابل قدر اور جامع شرح شامل ہے۔ یہ ۱۸۳۹ء سے شائع ہونا شروع ہوا اور ۱۸۳۱ء میں انجام کو پہنچا۔ یہ ترجمہ بولاق، طبع اول، سے کیا گیا تھا۔ پین Payne کا ترجمہ، جو طبع میکناٹن Macnaghten سے کیا گیا، مکمل ہے اور نجی طور پر نو جلدوں میں شائع ہوا، ۱۸۸۲ تا ۱۸۸۳ء۔ تین مزید جلدوں میں وہ قصے درج ہیں جو طبع برسلاؤ Breslau اور طبع کلکتہ، بار اول (۱۸۸۳ء) میں آئے ہیں اور تیرھویں جلد (۱۸۸۹ء) میں ”الہدین“ اور ”زین الاصنام“ کی داستانیں درج ہیں۔ پین Payne کی وفات ۱۹۱۶ء کے بعد اس کا نسخہ کئی بار مکمل صورت میں طبع ہوا۔ رچرڈ برٹن Sir Richard Burton کا ترجمہ، کہ وہ بھی اسی طبع میکناٹن سے کیا گیا، بہت کچھ پین Payne کے ترجمے پر منحصر ہے اور اکثر مقامات پر تو وہ اسے لفظ بہ لفظ نقل کر دیتا ہے (۱۰ جلدیں، ۱۸۸۵ء، ۶ اضافہ کردہ جلدیں، ۱۸۸۶ تا ۱۸۸۸ء)۔ طبع سماندر Smither (۱۲ جلدیں، ۱۸۹۳ء) اور طبع لیڈی برٹن Lady Burton (۶ جلدیں، ۱۸۸۶ تا ۱۸۸۸ء) سے قطع نظر برٹن Sir Richard Burton کا ترجمہ چند مرتبہ طبع ہوا ہے۔ پین اور برٹن کے ترجموں میں جو حیرت انگیز تعلق پایا جاتا ہے اس کے لیے دیکھیے

D. B. Macdonald نے Habicht کے درست کردہ نسخے نے بارے میں اپنے مضمون، در *JRAS*، ۱۹۰۹ء، ص ۶۸۵ تا ۷۰۳، نیز اپنے مقالے *A Preliminary Classification of some MSS of the Arabian Nights* در *E. G. Browne Volun*، کیمبرج ۱۹۲۲ء، ص ۳۰۳، میں اس طباعت کی قدر و قیمت پر بحث کی ہے۔ اس کی ماہرانہ رائے یہ ہے کہ Habicht نے ارادۃً ایک ادبی افسانہ گھڑا اور الف لیلۃ و لیلۃ کی تاریخ کو بہت گنجلیک کر دیا؛ کیونکہ تونس کے کسی منقح مخطوطے کا کبھی کوئی وجود نہ تھا اور اس نے متعدد ماخذ سے فراہم شدہ بہت سے قصص سے الف لیلۃ کا ایک نیا متن بہت کچھ اسی طرح مرتب کر لیا جس طرح اپنا متذکرہ صدر ترجمہ ترتیب دیا تھا۔ بہر حال مکڈونلڈ Macdonald نے تسلیم کیا کہ Habicht نے عبارتوں کو لفظ بہ لفظ نقل کر دیا ہے اور انہیں صحیح کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی؛ لہذا یہ متون اپنی اصل ”عامیانہ“ (vulgar) زبان میں موجود ہیں؛ حالانکہ دوسرے سب متون فاضل شیوخ کے ہاتھوں نحوی اور لغوی اعتبار سے ”اصلاح“ پا چکے ہیں۔

۵۔ بولاق اور قاہرہ کی متأخر طباعات: ایسویں صدی میلادی کے نصف آخر میں اور بسویں صدی کے شروع میں بولاق، طبع اول، کا مکمل متن، جو قریب قریب وہی تھا جو کلکتہ، طبع دوم، کا تھا، چند بار بجنسہ پھر چھاپا گیا۔ یہ سب مطبوعہ نسخے زوٹن برگ Zotenberg کے ”مصری تصحیح شدہ نسخے“ پر مبنی ہیں، جو *Reisen durch Syrien, Palästina, und Unter Aegypten*، برلن ۱۸۵۳ - ۱۸۵۵ء، ص ۳: ۱۸۸، میں مندرجہ ایک اطلاع کی بنا پر

(قَب سطور بالا) سے: ”علی بابا اور چالیس چور“
 مخطوطہ اوکسفورڈ، مرتبہ مکڈونلڈ Macdonald
 (JRAS)، ۱۹۱۰ء، ص ۲۲۱ بعد و ۱۹۱۳ء، ص ۳۱
 بعد) سے: ”شہزادہ احمد اور پری بانو“ نسخہ برٹن
 Burton سے، جو گلائ Galland سے مأخوذ ایک
 ہندوستانی ترجمے کا انگریزی ترجمہ ہے: ”ابوالحسن“
 یا ”قصہ سوتے جاگتے کا“، طبع Breslau
 سے: ”عورتوں کی عیاری“ (= تریا چرترا) طبع کلکتہ،
 بار اول، سے: ”سند باد جہازی کے چھٹے سفر کا
 خاتمہ اور ساتواں سفر، طبع کلکتہ، بار اول، سے:
 ”قصہ شہر برنج“ کا تتمہ، ”سند باد اور سات
 وزیروں کے قصے“ کا آخری حصہ، ”الملك الظاهر
 رکن الدین یبرس البندقاری اور سولہ محافظوں کا
 قصہ“ طبع برسلاؤ Breslau سے: ”حاسد بہنیں“
 نسخہ برٹن - گلائ سے: ”زین الاصنام“ پیرس کے
 ایک قلمی نسخے (درست کردہ F. Groff) سے: ”خلیفہ کی
 کشتِ شبانہ“، ”خدا داد اور اس کے بھائی“، ”علی
 خواجہ“ اور ”تاجر بغداد“ کے قصے نسخہ برٹن -
 گلائ سے - J. Oestrup کا ڈینش Danish ترجمہ
 کوبن ہیگن Copenhagen سے ۱۹۲۷ء میں شائع ہوا،
 کراچک ووسکی J. Kračkovsky کا روسی ترجمہ ۱۹۳۳ء
 میں اور F. Gabrieli کا اطالوی ترجمہ ۱۹۳۹ء میں .
 کتاب کے مآخذ و ارتقاء کے مسائل:
 جب الف لیلة یورپ میں اول اول متعارف ہوئی تو
 اس کی حیثیت یورپی قارئین کے لیے محض سامانِ تفریح کی
 تھی، لیکن انیسویں صدی عیسوی کے شروع میں مغربی
 اہل علم کی توجہ اس کی داستانوں کے اصل مآخذ کی طرف
 مبذول ہونے لگی۔ سیلوستر د ساسی Silvestre de Sacy
 نے، جو [یورپ میں] عصر حاضر کی لسانیات عرب کا بانی
 ہے، اس سوال پر اپنے متعدد مقالات میں بحث کی:
 Journal des savants، ۱۸۱۷ء، ص ۶۷۸: Recherches
 sur l'origine du recueil des contes intitulés les Mille

رائٹ Life of Sir Richard Burton: Thomas Wright
 (۲ جلدیں، لنڈن ۱۹۰۶ء) اور Life of John Payne
 (لنڈن ۱۹۱۹ء)۔ مذکورہ بالا انگریزی تراجم کے
 تقابلی مطالعے کے لیے دیکھیے مکڈونلڈ Macdonald:
 'On Translating the Arabian Nights'، در The Nation
 نیویارک، شمارہ ۳، اگست و ۶ ستمبر، ۱۹۰۰ء۔
 Max Henning نے Reclam's Universal Bibliothek
 (۱۸۹۰ تا ۱۸۹۷ء) میں ایک جرمن ترجمہ چویس
 چھوٹی چھوٹی جلدوں میں شائع کیا۔ اس میں فحشیات
 کو کسی حد تک حذف کر دیا گیا ہے، عبارت
 کچھ بے کیف سی ہے اور صرف نصف اشعار درج کیے
 گئے ہیں۔ پہلی سترہ جلدوں میں جو داستانیں
 ہیں وہ طبع ہولاق سے لی گئی ہیں اور جلد ۱۸ تا
 ۲۳ مختلف ضمیموں اور زیادہ تر برٹن Burton کے
 ترجمے سے لی گئی ہیں۔ ۱۸۹۹ء میں J. C. Mardrus
 نے (خود اپنے بیان کے مطابق) طبع ہولاق، ۱۸۳۰ء،
 سے الف لیلة کا فرانسیسی ترجمہ شروع کیا۔ یہ
 ترجمہ کچھ زیادہ معتبر نہیں اور اس میں وہ قصے
 بھی داخل کر دیے گئے ہیں جو الف لیلة کے علاوہ
 دوسرے مجموعوں اور ذرائع سے لیے گئے ہیں۔
 علاوہ ازیں الف لیلة کے ترجمے ہسپالی، انگریزی،
 پولش، جرمن، ڈینش، روسی اور اطالوی زبانوں میں
 موجود ہیں۔ ہسپانی ترجمہ Vicente Blasco Ibanez
 کا ہے: انگریزی ترجمہ E. Powys Mathers کا ہے۔
 پولش زبان کا ترجمہ نامکمل ہے۔ جرمن ترجمہ،
 از لیٹمان E. Littmann، چھ جلدوں میں لائپزگ
 Leipzig سے ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۸ء میں شائع ہوا۔
 اس کی طبع مکرر پہلی بار Wiesbaden سے ۱۹۰۳ء
 میں اور دوسری بار وہیں سے ۱۹۰۴ء میں شائع ہوئی۔
 اس میں طبع کلکتہ، بار دوم، کے مکمل ترجمے کے علاوہ
 مندرجہ ذیل قصے شامل ہیں: ”علاء الدین اور جادو
 کا چراغ“، مخطوطہ پیرس، مرتبہ زوٹن برگ Zotenberg

۱: ۳۰۴، میں ہزار افسانہ کا ذکر ہے اور اس کی پہلی کہانی کا خلاصہ دیا ہے جس پر پوری داستان کا ڈھانچہ تعمیر کیا گیا ہے۔ الفہرست میں اس بیان کا بھی اضافہ ملتا ہے کہ ابو عبد اللہ بن عبدوس الجہشیاری (م ۵۳۳۱/۶۹۴۲ء) صاحب کتاب الوزراء نے ایک کتاب لکھنا شروع کی، جس کے لیے اس نے عربوں، ایرانیوں، یونانیوں اور دوسری قوموں کی ایک ہزار کہانیوں کو منتخب کیا۔ اس نے چار سو اسی کہانیاں یکجا کیں، لیکن اپنے مقصد کی تکمیل سے قبل فوت ہو گیا، یعنی اس سے قبل کہ ہزار قصے پورے کر سکے۔

د ساسی de Sacy کے خلاف فان ماسر Joseph von Hammer نے (Wiener Jahrbücher، ۱۸۱۹ء، ص ۲۳۶: JA، سلسلہ اول، ج ۱۰ و سلسلہ سوم، ج ۸: Die noch nicht übersetzten Erzählungen، دیباچہ، (دیکھیے سطور بالا)) السعودی والے ٹکڑے کو مع اس کے تمام نتائج کے صحیح قرار دیا ہے۔ لین William Lane نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ پوری کتاب ایک ہی مصنف کی تصنیف ہے۔ اور ۱۴۷۵ سے ۱۵۲۵ء کے دوران میں لکھی گئی (The Arabian Nights Entertainments، لنڈن ۱۸۳۹ تا ۱۸۴۱ء، دیباچہ)۔

ڈخویہ de Goeje نے اس بحث کو ایک بار پھر چھیڑا (De Arabische Nachtvertellingen، در De Gids، ۱۸۸۶ء، ۳: ۳۸۵ اور The Thousand and one Nights، در Encycl. Britann.، ۲۳: ۳۱۶)۔ اس نے الفہرست کی عبارت کا (دیکھیے مذکورہ صدر)، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہزار افسانہ کتاب شاہ بہمن کی دختر ہمای (متبادل: ہمانی) کے لیے لکھی گئی تھی، الطبری (نویں صدی) کے ایک قول سے (۱: ۶۸۸) مقابلہ کیا، جہاں استر Esther کو بہمن کی ماں کہا گیا ہے اور ہمای

Mémoires de و ۱۸۲۹ء پیرس، et une nuits، P'Académie des Inscriptions and Belles-Lettres، ۱۸۳۳ء، ۱۰: ۳۰۔ اس نے بجا طور پر اس خیال کی تردید کی ہے کہ اس کتاب کا مصنف کوئی فرد واحد ہے اور باور کرتا ہے کہ یہ کتاب بہت بعد کے زمانے میں لکھی گئی اور اس میں ایرانی اور ہندوستانی عناصر موجود نہ تھے۔ اور اسی لیے اس نے السعودی کی مروج الذهب (تحریر کردہ ۵۳۳۶/۶۹۴۷ء، جو ۵۳۴۶/۶۹۵۷ء میں دوبارہ مرتب ہوئی) کی ایک عبارت کو جعلی سمجھا، جس میں مذکورہ عناصر کا حوالہ آیا ہے۔ یہ عبارت، جسے باریبا د مینار Barbier de Meynard نے عربی، نیز فرانسیسی (Les prairies d'or، ۳: ۸۹) میں شائع کیا ہے، انگریزی میں یوں لکھی جائے گی: ”ان کا معاملہ (یعنی بعض خیالی افسانوں کا) ان کتابوں کا سا ہے جو ہمیں ایران، ہندوستان (ایک قلمی نسخے میں یہاں پہلوی لکھا ہے) اور یونان سے پہنچی ہیں اور جن کا ہمارے لیے ترجمہ کیا گیا ہے اور ان کا آواز اسی طریق پر ہوا جو ہم نے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب ہزار افسانہ کو لیجیے، جسے عربی میں ”الف قصص“ کہا جا سکتا ہے کیونکہ ”قصے“ [السعودی کا اصل لفظ ”خرافہ“ ہے] کو فارسی میں ”افسانہ“ کہتے ہیں۔ لوگ اس کتاب کو الف لیلة کہتے ہیں (دو قلمی نسخوں میں یہاں الف لیلة و لیلة ملتا ہے)۔ یہ ایک بادشاہ، اس کے وزیر، وزیرزادی اور اس کی خادمہ کی کہانی ہے۔ آخر الذکر دونوں شیر [شہر] زاد اور دنیا زاد کے ناموں سے موسوم ہیں (دوسرے قلمی نسخوں میں [وزیرزادی] اور اس کی دائی اور کچھ اور قلمی نسخوں میں [وزیر] اور اس کی دو بیٹیاں لکھا ہے)۔

محمد بن اسحق بن ابی یعقوب الندیم: الفہرست (تالیف: ۵۳۷۷/۶۹۸۷ء)، طبع فلورگٹل، Flügel،

کا نام شہزاد قرار دیا گیا ہے۔ اس سے ڈخویہ de Goeje نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ الف لیلۃ کی تمہیدی کہانی ”کتابِ امتر“ سے تعلق رکھتی ہے۔ آزادی رائے سے کام لینے میں مؤلف August Müller اس موضوع پر Sendschreiben میں، نیز اپنے ایک مقالے میں، جو Die deutsche Rundschau (۱۰ جولائی ۱۸۸۷ء) ۱۳: ۷۷ تا ۹۶ میں شائع ہوا تھا، بظاہر ڈخویہ (در Bezzendbergers Beiträge، ۱۳: ۲۲۲) کا پیش رو نظر آتا ہے۔ اس نے الف لیلۃ کی تصنیف میں الگ الگ کئی طبقوں یا حصوں کو متمیز کیا، جن میں سے ایک کی بابت اس کا خیال تھا کہ وہ بغداد میں تیار ہوا، جب کہ ایک دوسرے حصے کے متعلق، جو پہلے سے زیادہ ضخیم ہے، اس نے یہ رائے ظاہر کی کہ وہ مصر میں تصنیف ہوا۔ مختلف حصوں کے اس نظریے کو زیادہ صحت کے ساتھ نوالدیکہ Th. Nöldeke نے مرتب کیا (Zu den ägyptischen Märchen، در ZDMG، ۱۸۸۸ء، ص ۶۸) اور متون کتاب کی قرائن سے ایسی تعیین کی جس سے کتاب کے یہ طبقے یا مختلف حصے شناخت کیے جا سکتے ہیں۔

الف لیلۃ کے وجود کے متعلق جو پہلی شہادت ملتی ہے وہ Nabia Abbott نے معلوم کی تھی (A Ninth Century Fragment of the "Thousand Nights". New Light on the Early History of the Arabian Nights، در Journal of Near Eastern Studies، ۱۹۴۹ء)۔ اس کے بعد اس کتاب کا ذکر المسعودی کے ہاں اور الفہرست میں آیا ہے (دیکھیے سطور بالا)۔ بارہویں صدی عیسوی میں مصر میں داستانوں کا ایک مجموعہ موسومہ الف لیلۃ و لیلۃ موجود تھا۔ اس کا علم ہمیں ایک شخص القرطبی کے ذریعے ہوتا ہے، جس نے آخری فاطمی خلیفہ کے عہد (۱۱۶۰ تا ۱۱۷۱ء) میں مصر کی ایک تاریخ لکھی ہے اور جیسا کہ Torrey نے شناخت کیا (JAOS، ۱۸۹۴ء، ص ۴۲) بعد الغزولی (۵۸۱۰۵/۵۸۱۱۲ء) نے اپنے منتخبات میں الف لیلۃ کا ایک قصہ درج کیا۔ تیرہویں یا چودھویں صدی عیسوی کے ایک قلمی نسخے میں، جو ریٹر H. Ritter کو استانبول میں دست یاب ہوا، چار داستانیں ایسی ملتی ہیں جو مصر کے منقح مخطوطے میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ داستانیں الف لیلۃ میں شامل نہیں۔ H. Wehr نے انہیں اور ان کا ترجمہ A. von Bulmerincq کے ابتدائی مطالعات کی بنیاد پر شائع کرے گا۔ اس کے بعد مخطوطہ Galland گلان اور پھر اور قلمی نسخوں کی باری آتی ہے، جن کا سلسلہ پندرہویں صدی سے شروع ہو کر اٹھارہویں صدی عیسوی تک

کا نام شہزاد قرار دیا گیا ہے۔ اس سے ڈخویہ de Goeje نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ الف لیلۃ کی تمہیدی کہانی ”کتابِ امتر“ سے تعلق رکھتی ہے۔ آزادی رائے سے کام لینے میں مؤلف August Müller اس موضوع پر Sendschreiben میں، نیز اپنے ایک مقالے میں، جو Die deutsche Rundschau (۱۰ جولائی ۱۸۸۷ء) ۱۳: ۷۷ تا ۹۶ میں شائع ہوا تھا، بظاہر ڈخویہ (در Bezzendbergers Beiträge، ۱۳: ۲۲۲) کا پیش رو نظر آتا ہے۔ اس نے الف لیلۃ کی تصنیف میں الگ الگ کئی طبقوں یا حصوں کو متمیز کیا، جن میں سے ایک کی بابت اس کا خیال تھا کہ وہ بغداد میں تیار ہوا، جب کہ ایک دوسرے حصے کے متعلق، جو پہلے سے زیادہ ضخیم ہے، اس نے یہ رائے ظاہر کی کہ وہ مصر میں تصنیف ہوا۔ مختلف حصوں کے اس نظریے کو زیادہ صحت کے ساتھ نوالدیکہ Th. Nöldeke نے مرتب کیا (Zu den ägyptischen Märchen، در ZDMG، ۱۸۸۸ء، ص ۶۸) اور متون کتاب کی قرائن سے ایسی تعیین کی جس سے کتاب کے یہ طبقے یا مختلف حصے شناخت کیے جا سکتے ہیں۔

الف لیلۃ کے مضامین پر نوالدیکہ نے کئی بار غور کیا اور انہیں بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں Oestrup کے مضامین (Studier over 1001 Nat، کونین ہیگن ۱۸۹۱ء) خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ Krymski نے ان کا روسی زبان میں ترجمہ کیا (Izslidowanie o 1001 noč، ماسکو ۱۹۰۰ء، مع ایک طویل مقدمے کے) اور Rescher نے جرمن میں، "Oestrups studien über 1001 Nacht" aus dem Dänischen (nebst einigen Zusätzen)، شٹٹ گارٹ Stuttgart ۱۹۲۰ء ان کا ایک فرانسیسی خلاصہ مع تشریحات Galtier نے قاہرہ سے ۱۹۱۲ء میں شائع کیا۔ اس موضوع پر ایسی بحثیں جن سے جلت طرازی ٹپکتی ہے Horovitz نے زیادہ تر اپنے مقالے Die Entstehung von Tausend-

پہنچتا ہے۔

غرض معلوم ہوا کہ الف لیلة کی متداول صورت میں ایک حصہ بغداد کا اور ایک مصر کا شامل ہے۔ Oestrup نے ان افسانوں کی گروہ بندی تین جداگانہ طبقوں میں کی ہے۔ ان میں سے پہلا حصہ فارسی ہزار افسانہ کی دیو پری کی کہانیوں اور کتاب کے تمہیدی قصے پر مشتمل ہے؛ دوسرا حصہ ان افسانوں کا ہے جو بغداد سے آئے تھے اور تیسرا ان کہانیوں پر مشتمل ہے جن کا اصل کتاب میں بعد میں اضافہ کیا گیا۔ کچھ قصے، مثال کے طور پر ”عمر بن النعمان کی بہادری کی طویل داستان“، اس کتاب میں اس وقت شامل کیے گئے جب الف لیلة و لیلة کے لغوی مفہوم کو پورا کرنا مناسب سمجھا گیا؛ لیکن ”داستان سول و شمول“، جو Tübingen کے ایک مخطوطے میں ملتی ہے اور الف لیلة کا حصہ بیان کی گئی ہے اور جسے Seybold نے بھی قرار دیتے ہوئے مدون کیا تھا، یقیناً اس کتاب میں داخل نہ تھا، کیونکہ اس میں ایک مسلمان کا عیسائی ہو جانا بتایا گیا ہے؛ اصل الف لیلة میں عیسائیوں، زرتشتیوں اور بت پرستوں کو اکثر اسلام قبول کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، لیکن کسی مسلمان کو کبھی کوئی اور مذہب اختیار کرتے ہوئے نہیں دکھایا۔ الف لیلة کی حسب ذیل ہیئتیں مکڈونلڈ Macdonald نے قائم کی تھیں (The earlier history of the Arabian Nights، در JRAS، ۱۹۲۳ء، ص ۳۰۳ بعد)، جن سے یہ مقصود تھا کہ قصوں کا کوئی بھی مجموعہ اس داستان کے ڈھانچے میں کہہ سکے؛ یعنی ایسی شکلیں جن میں (۱) ابتدائی فارسی ہزار افسانہ؛ (۲) ہزار افسانہ کا ایک عربی ترجمہ؛ (۳) ہزار افسانہ کی تمہیدی اور اساسی کہانی، جس کے بعد عربی الاصل قصے آتے ہیں؛ (۴) الف لیلة کا وہ نسخہ جو فاطمی زمانے کے اواخر میں ترتیب دیا

گیا تھا اور جس کے مقبول عام ہونے کی تصدیق القرطی کرتا ہے؛ (۵) مخطوطہ گلان Galland کا منقح نسخہ۔ اس میں دی ہوئی تشریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخطوطہ ۸۹۴۳/۱۰۳۶ء میں شہر طرابلس الشام میں اور ۸۱۰۰۱/۱۰۹۲ء میں حلب میں موجود تھا۔ عین ممکن ہے کہ یہ نسخہ قدیم تر ہو، لیکن یہ لکھا مصر میں گیا تھا۔ اس نسخے میں اور دوسرے پرانے اور الگ لکھے ہوئے نسخوں میں کیا تعلق ہے؟ یہ عقدہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ مکڈونلڈ Macdonald کے قول کے مطابق کم از کم چھ ایسے قلمی نسخے ہیں جو غور طلب ہیں۔ ایبٹ Nabia Abbott (دیکھیے عبارت بالا) نے ذیل کی چھ ہیئتیں بیان کی ہیں؛ (۱) ہزار افسانہ کا وہ ترجمہ جو آٹھویں صدی عیسوی میں ہوا۔ اس مصنفہ کے یقین کے مطابق یہ نسخہ غالباً مکمل اور لفظی ترجمہ تھا اور گمان یہ ہے کہ اس کا نام الف خرافة تھا؛ (۲) ہزار افسانہ کا اسلامی رنگ میں ترجمہ، جو آٹھویں صدی میلادی میں ہوا اور جس کا نام الف لیلة رکھا گیا۔ یہ ترجمہ جزوی بھی ہو سکتا ہے اور مکمل بھی؛ (۳) نویں صدی عیسوی میں مرتب شدہ الف لیلة، جس میں فارسی اور عربی دونوں قسم کا مواد شامل ہے۔ فارسی مواد پر منحصر بیشتر قصے تو بلاشبہ ہزار افسانہ سے لیے گئے ہیں، لیکن ان کا قصہ کہانیوں کی دوسری مروج کتابوں، بالخصوص کتاب سندباد اور کتاب شمس سے ماخوذ ہونا بھی خلاف قیاس نہیں۔ عربی مواد، جیسا کہ لٹمان Littmann پہلے ہی واضح کر چکا ہے، اس قدر کم اور غیر اہم نہ تھا جتنا مکڈونلڈ Macdonald کا خیال تھا؛ (۴) ابن عبدوس؛ الف سمر، جو دسویں صدی عیسوی میں لکھی گئی۔ یہ امر واضح نہیں ہوتا کہ کیا اس کی تالیف سے یہ مقصد تھا کہ علاوہ اور مواد کے پوری الف لیلة جو

بھی اسی طرح ”لاتعداد“ کے مفہوم کا حامل ہے؛ چنانچہ کتاب الف لیلة کا وہ نسخہ جو بغداد میں مشہور تھا مشکل سے ایک ہزار جداگانہ راتوں پر مشتمل تھا۔ اب سوال یہ رہتا ہے کہ ایک ہزار کو ایک ہزار ایک میں کیوں تبدیل کیا گیا؟ اس تبدیلی کا باعث ایک حد تک وہ رجحان ہوگا جس کی بنا پر دوسری اقوام کی طرح عربوں میں بھی عام طور پر سالم اعداد کے لیے ناپسندیدگی پائی جاتی تھی، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ تبدیلی ترکی محاورے ”بین بر“ کے زیر اثر واقع ہوئی ہو، جس کا مطلب ہے ”ایک ہزار ایک“ اور جو بڑی تعداد کے لیے استعمال ہوتا تھا؛ چنانچہ اناطولیہ میں ایک کھنڈر بن پر کلیسا، یعنی ”ایک ہزار ایک گرجا“ کے نام سے ملتا ہے، لیکن ذر حقیقت وہاں گرجاؤں کی تعداد اتنی ہرگز نہیں۔ استانبول میں ایک مقام ہے جو بن پر ویرک کہلاتا ہے، یعنی ”ایک ہزار ایک ستون“، حالانکہ وہاں صرف چند درجن ستون موجود ہیں۔ ترکی الفاظ بن پر کی ترکیب فارسی محاورہ ”ہزار یک“ کے آغاز کا پتا دیتی ہے اور اسی سے الف لیلة و لیلة کے عنوان کا سبب ظاہر ہوتا ہے۔ گیارہویں صدی عیسوی سے فارس، عراق، شام اور دوسرے اسلامی مشرقی ممالک ترکوں کے زیر اثر چلے آ رہے تھے۔ ان حالات میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اول اول الف لیلة و لیلة کا نام محض راتوں کی ایک بڑی تعداد ظاہر کرنے کے لیے تھا، لیکن بعد میں اسے لغوی معنوں میں لے لیا گیا اور ”ایک ہزار ایک“ کی تعداد پوری کرنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ بہت سی مزید داستانوں کا اضافہ کیا جائے۔

مختلف عناصر ترکیبی: اگر یہ واقعہ تھا کہ ہندوستان، فارس، عراق، مصر اور بعض صورتوں میں ترک الف لیلة کو وجود میں لانے کے لیے مشترکہ

اس وقت رائج ہے اس میں شامل کر لی جائے اور یہ نئی کتاب الف لیلة کی جگہ لے لے؟ (۵) ایک بارہویں صدی عیسوی والا مجموعہ، جس میں اس تمام مواد کے علاوہ جس کا ذکر ہذیل (۴) کیا جا چکا ہے، مصر میں مقامی طور پر مرتب کردہ اور جس میں ایشیائی اور مصری کہانیوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ اغلب یہ ہے کہ اس کتاب کا نام بدل کر الف لیلة و لیلة رکھا جانا اسی زمانے کا واقعہ ہے؛ (۶) اضافہ پذیر مجموعے کی آخری صورتیں سولہویں صدی عیسوی کے اوائل تک جاتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں اضافے صلیبی لڑائیوں کے جوانی جہاد میں مسلمانوں کی بہادری کی داستانیں ہیں۔ ممکن ہے کہ بعد کی بعض داستانیں، جن میں اکثریت مشرق بعید کے افسانوں کی ہے، مغول کے تیرہویں صدی عیسوی کے حملوں کے جلو میں فارس اور عراق سے یہاں پہنچی ہوں۔ عثمانی سلطان سلیم اول نے ممالیک کے زیر تسلط مصر اور شام کے ممالک کو قطعی طور پر فتح کر لیا (۱۵۱۲ تا ۱۵۲۰ء) اور یوں بلاد مشرق میں، جہاں الف لیلة کا آغاز ہوا تھا، اس کی تاریخ کے پہلے باب کا خاتمہ ہو گیا۔ ہزار افسانہ کا نام الف لیلة میں شاید اس

وقت تبدیل ہوا ہوگا جب عربوں نے بنیادی قصبے اور دوسری داستانیں یک جا کر دیں اور یہ نویں صدی سے بعد کا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ ابتداء ”ہزار افسانہ“ سے فقط کہانیوں کی بہت بڑی تعداد مراد لی جاتی تھی، بعینہ جیسے شہرزاد کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس نے ”ایک ہزار کتابیں“ جمع کی تھیں۔ ایک سیدھے سادے آدمی کے لیے سو کا عدد بھی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اور [بعض] مشرقی مؤرخوں تک کے لیے ”سو سال سے قبل“ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ”بہت زمانہ گزرا“؛ لہذا سو کے عدد کو اس کے لغوی مفہوم میں نہ لینا چاہیے۔ ”ایک ہزار“

میں آتی ہے: ”تمہیں ایسا اور ایسا نہ کرنا چاہیے ورنہ تمہیں بھی وہی پیش آئے گا جو فلاں اور فلاں کو پیش آیا تھا“: دوسرا پوچھتا ہے: ”یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا؟“ اور اس کے بعد تنبیہ کرنے والا اپنی کہانی شروع کرتا ہے۔

الف لیلة میں جو غیر ملکی عناصر شامل ہیں ان کا *estrup* نے نہایت احتیاط سے مطالعہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں اس نے بڑے دلچسپ بیانات دیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایرانی دیو پری کی کہانیوں میں دیو اور دوسری مافوق الفطرت قوتیں اپنی رضا سے اور آزادانہ کام کرتی ہیں، لیکن بعد کی کہانیوں میں، بالخصوص مصری الاصل کہانیوں میں یہ دیو اور مافوق الفطرت قوتیں ہمیشہ کسی طلسم یا طلسمی شے کے تابع نظر آتی ہیں، لہذا قصے کے واقعات میں اصلی فاعل مالک طلسم ہوتا ہے نہ کہ بذات خود جن اور عفریت۔ الف لیلة میں جو غیر ملکی عناصر شامل ہیں ان کا یہاں محض مختصر سا خلاصہ ہی دیا جا سکتا ہے۔

بنیادی یا تمہیدی کہانی ہندی الاصل ہے۔ یہ امر کہ یہ کہانی تین مختلف حصوں پر مشتمل ہے جو ابتدا میں بجائے خود جداگانہ کہانیاں تھیں *Emmanuel Cosquin* نے اپنی تصنیف *Études Folkloriques*، پیرس ۱۹۲۲ء، ص ۲۶۵، میں واضح کر دیا ہے۔ یہ حصے مندرجہ ذیل ہیں: (۱) داستان اس شخص کی جسے اپنی بیوی کی بے وفائی سے رنج پہنچا تھا لیکن جب اس نے ایک بلند پایہ شخصیت کو بھی اسی بدبختی کا شکار پایا تو اس کا رنج رفع ہو گیا: (۲) داستان اس دیو یا جن کی، جس کی بیوی نے یا اس کی محبوس عورت نے اسے دھوکا دیا اور بڑی ڈھٹائی سے متعدد مردوں کے ساتھ آشنائی کی۔ یہ وہی کہانی ہے جسے سندباد دانا کے قصے

طور پر ذمے دار تھے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مواد اس میں موجود ہے جو ان تمام ممالک اور اقوام سے اخذ کیا گیا۔ اسے جانچنے کا سب سے پہلا خارجی معیار یہ ہوگا کہ اس کے اسمائے علم کا جائزہ لیا جائے۔ اس میں ہندوستانی نام ہیں، جیسے سندباد؛ ترکی نام ہیں، جیسے علی بابا اور خاتون؛ پھر شہرزاد دنیا زاد اور شاہ زمان ایرانی نام ہیں اور یہ نام جیسا کہ ڈخویہ *de Goeje* نے دکھایا ہے فارسی کی قدیم روایتوں میں ملتے ہیں؛ اسی طرح بہرام، رستم، اردشیر، شاپور اور بہت سے اور نام بھی ایرانی ہیں۔ بہر حال غالب اکثریت عربی ناموں کی ہے، یعنی قدیم عربی نام، جو بدوی عربوں میں رائج تھے اور بعد کے اسلامی نام۔ بعض مقامات پر یونانی اور یورپی نام بھی ایسے قصوں میں استعمال ہوئے ہیں جن میں بوزنظیوں اور فرنگیوں (*Franks*) کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کا ذکر آتا ہے۔ مصری نام، مقامات اور مہینوں کے لیے قبطی صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ عبرانی زبان کے نام۔ خاص طور پر سلیمان اور داؤد۔ بھی ملتے ہیں اور یہ دونوں نام اسلامی روایات میں خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے علاوہ آصف، برخیا، بلوقیا وغیرہ نام استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس امر کا خیال رکھتے ہوئے اکثر صورتوں میں کہانیاں دوسرے افراد کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، نیز بسا اوقات افراد قصہ کا ذکر ان کا نام لیے بغیر کیا گیا ہے، ناموں کے معاملے پر زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا۔

بہر حال بنیادی کہانی کا خاکہ جو ہندوستان میں بہت مروج ہے لیکن دوسرے ممالک میں شاذ ہی پایا جاتا ہے، الف لیلة کے بعض حصوں کو ہندی الاصل قرار دینے کے لیے ایک معیار قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کی معروف و مقبول کتابوں میں عام طور پر اس قسم کی عبارت دیکھنے

کی کہانی“: (۲) ”حسن بصری کا قصہ“: (۳) ”سیف الملوک کا قصہ“: (۴) ”قمر الزمان اور شہزادی بدر البدور کا قصہ“: (۵) ”شہزادہ بدر اور سمندر کی شہزادی جوہر کا قصہ“: (۶) ”اردشیر اور حیات النفوس کا قصہ“۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ”داستان علی شام“ میں اور اصل ایرانی کہانی میں کوئی ربط ہونا مشتبہ ہے۔ اول الذکر داستان میں ایسی بہت سی تفصیلات موجود ہیں جن کی تکرار غالباً ایک بعد کی داستان، یعنی ”تورالدین علی اور زناریہ کی کہانی“ میں ہوتی ہے جو الف لیلة ہی میں شامل ہے۔ ”حاسد بہنوں کی کہانی“ اور ”احمد اور پری بانو کی کہانی“ صرف گالان Galland کے نسخے میں ملتی ہیں۔ ان کے مطالعے سے ہم ان کے ایرانی الاصل ہونے کا بڑا قوی تاثر قبول کرتے ہیں، لیکن ان کی فارسی کی اصل داستانوں کا اب تک پتا نہیں چلا۔

بغداد اس علاقے میں آباد ہے جہاں قدیم بابل واقع تھا؛ لہذا اس بات کا امکان ہے کہ قدیم بابلی تصورات وہاں دور اسلامی تک سلامت چلے آئے ہوں اور الف لیلة کے افسانوں میں ان کی جھلک ہو۔ یہاں تک کہ ایک پوری داستان، یعنی ”حیقار دانا کی کہانی“، جو بعض قلمی نسخوں میں الف لیلة ہی کے جزو کے طور پر ملتی ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے عراقی قدیم سے تعلق رکھتی ہے۔ گمان ہے کہ یہ داستان ساتویں صدی قبل مسیح کی ہے اور یہود و نصاریٰ کی کتابوں کے ذریعے عربی ادب تک پہنچی۔ سدا جوان خضر کا بھی قدیم بابلی میں ایک نقش اول موجود ہے۔ بلوقیا کی سیاحتوں اور شہزادہ احمد کے لائے ہوئے آب حیات میں بابلی رزیہ داستان ”گنگیش“ کی جھلک مل سکتی ہے، لیکن خضر اور آب حیات اغلب ہے کہ عربوں میں سکندر کی داستان (Romance of Alexander) کے ذریعے اور بلوقیا کی

میں ساتویں وزیر نے بیان کی ہے: (۳) داستان ایک ہوشیار لڑکی کی، جس نے نہایت دانش مندی سے کہانیاں سنا کے اپنے آپ کو یا اپنے باپ کو یا دونوں کو کسی آنے والی آفت سے بچالیا تھا۔ جیسا کہ المسعودی کے قول سے، نیز الفہرست سے ظاہر ہوتا ہے ان تینوں میں سے صرف آخری حصہ اصل تمہیدی کہانی کی صورت میں موجود تھا۔ اس کہانی میں اس وقت صرف ظالم بادشاہ، وزیر کی ہوشیار لڑکی اور اس کی وفادار بوڑھی دایہ ہی کے کردار موجود تھے۔ ممکن ہے کہ وزیر کی ہوشیار لڑکی کی یہ داستان بہت قدیم زمانے میں ہندوستان سے ایران پہنچی، جہاں ایرانیوں نے اسے اپنے قومی رنگ میں رنگ دیا اور تمہیدی کہانی کے دوسرے دو حصے اس میں شامل کر دیے۔ الف لیلة کی متعدد داستانیں ہندی الاصل ہیں: مثلاً مرتاض اشخاص کے قصے، جنہیں پڑھ کر بدھ اور جینی بھکشوؤں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے؛ جانوروں کے قصے، ”سندباد [رُکّ بان] دانا“ اور ”جلی عاد و شماس“ کی بیچ در بیچ کہانیاں۔ الف لیلة کی مختلف عبارتوں میں ہندی عناصر ملتے ہیں: مثلاً ”جادو کے گھوڑے کی کہانی“؛ کتاب کے اوارق کے ذریعے زہر خورانی (جیسا کہ حکیم دو بان نے دیا) اور یہ وہ عمل ہے جس سے ہندوستان میں مروجہ رسم کی غمازی ہوتی ہے (قَبّ *Gildemeister* : *Scriptorum* : *Arabum De Rebus Indictis loci et opuscula*، ص ۱۸۳۸، ۸۹)۔ یہ تمام مواد عربوں تک پہنچنے سے قبل ایران میں سے گزرا۔

خاصی تعداد ان قصوں میں ایرانی الاصل ہے، خاص طور پر پریوں کی وہ کہانیاں جن میں بھوتوں اور پریوں سے ان کے افعال ان کی اپنی رضا سے سرزد ہوتے ہیں؛ ملاحظہ ہو گزشتہ بیان۔ وہ داستانیں جنہیں Oestrup نے مخلوط ہندی۔ ایرانی الاصل شمار کیا ہے، حسب ذیل ہیں: (۱) ”جادو کے گھوڑے

کہاتے پتے لوگوں کے افسانے کہا جا سکتا ہے اور جن میں سے کچھ زمانہ حاضرہ کے زناکاری کے قصوں کی مانند ہیں۔ یہ سب کہانیاں، ظاہر ہے کہ اپنی موجودہ حالت میں، مملوک سلاطین اور مصر میں ترکی حکومت کے دور کی ہیں، لیکن ان کے بعض امتیازی عناصر کا سراغ مصر قدیم تک لگایا جا سکتا ہے۔ ہوشیار بدمعاش علی الزئبق اور اس کے ساتھی احمد الدنف کا نقشِ اول پیشہور سپہسالار آمیس Condottiere Amasis میں اور جیسا کہ نوالدیکہ Nöldeke نے اشارہ کیا ہے Rhampsinit کے خزانے کی جھلک علی الزئبق کی داستان میں ملتی ہے۔ بغداد کی تین بیگمات کے اقصے میں بندر کاتب کا نقشِ اول مصری دیوتاؤں کا کاتب ثوت Thot ہو سکتا ہے، جسے اکثر بندر کی شکل میں دکھایا جاتا تھا اور یا ممکن ہے کہ وہ ہندوستان کی رامائن کا بندر سرلشکر ہنومان [سگریو کی فوج کا سپاہ سالار] ہو۔ یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ شکستہ جہاز کے مصری آدمی کا قدیم قصہ سندباد کی سیاحتوں سے جوڑا کہاتا ہے اور یورپوں میں چھپے ہوئے مصری بہادروں کا جافہ Gaffa فتح کرنا ”علی بابا“ کے قصے میں دہرایا گیا ہے؛ لیکن یہ قیاسی جوڑ کچھ زیادہ قرین صواب نہیں؛ دیکھیے لٹمان Littmann : *Tausendundeine Nacht in der arabischen Literatur* ص ۲۲۔

الف لیلۃ پر یونان کے ممکنہ اثرات معلوم کرنے

کے لیے دیکھیے *Medieval Islam* : von Grunebaum

شکاگو ۱۹۳۶ء، باب نہم : *Greece in the Arabian*

.Nights

مختلف اصنافِ ادب : اب صرف ان مختلف

اصنافِ ادب کا ایک مختصر سا بیان باقی رہ گیا ہے

جن کا نمونہ الف لیلۃ میں ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ

یہاں ہر کہانی کا اس طرح ذکر کرنا تو ناممکن

ہے جس طرح لٹمان Littmann کے ترجمے کے ”تکمیل“

سیاحتوں کا قصہ یہودی ادبیات کے وسیلے سے پہنچے۔ ان سب سے بڑھ کر عباسی خلفا اور ان کے درباروں کے بکثرت محاضرات اور ان کی رعایا کی بعض کہانیاں الف لیلۃ کے بغداد میں تیار کردہ نسخے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ”سندباد [رک بان] جہازی“ کی کہانی کی آخری صورت غالباً بغداد میں متشکل ہوئی۔ ”عمر بن النعمان“ [رک بان] کی عشقیہ داستان میں ایرانی، عراقی اور شامی مواد ملتا ہے۔ ”عجیب اور غریب“ کے معاشقے کی داستان عراقی اور ایرانی مواد کا پتا دیتی ہے۔ ذہین کنیز ”تودد“ [رک بان] کی داستان ابتداءً بغداد ہی میں تخلیق ہوئی اور بعض پہلووں سے اسے مصر میں ایک نئی صورت دی گئی۔ ”بلوقیا“، ”سندباد [رک بان] دانا“ اور ”جلی عاد اور ورد خان“ کی داستانیں یقینی طور پر بغداد میں معروف تھیں؛ لیکن اس بات کا کوئی قطعی ثبوت نہیں کہ یہ سب داستانیں بغداد میں تیار شدہ نسخے میں شامل تھیں۔ یہی بات ان چار داستانوں کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہے جو ریٹر H. Ritter کو دست یاب ہونے والے مخطوطہ استانبول میں موجود ہیں (دیکھیے سطور بالا)؛ اس میں ہماری الف لیلۃ کی چار داستانیں موجود ہیں، لیکن الف لیلۃ و لیلۃ کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ یہ قصص حسب ذیل ہیں: (۱) ”چھ آدمیوں کا قصہ“، یعنی بغداد کے حجام کے چھ بھائیوں کا؛ (۲) ”جلنار (گل نار) بحریہ کا قصہ“؛ (۳) ”بدور اور عمیر بن جبیر کا قصہ“؛ (۴) ”ابو محمد کاهل کا قصہ“۔

ان قصوں کے متعلق، جن میں دغا باز بدمعاشوں

اور چوروں کی فریب کاریاں بیان کی گئی ہیں، دعوے

سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مصری الاصل ہیں۔

یہی ان قصوں کی بابت کہا جا سکتا ہے جن میں

بہوت اور دیو طلسمات اور جادو کے تابع دکھائے

کئے ہیں اور یہی حال ان داستانوں کا ہے جنہیں

و مریم زناریہ“ کا قصہ ”بورژوا“ رومان یا ناول قرار دیے جا سکتے ہیں اور یہی بات ابو قیر اور ابو صیر کی کہانی کے متعلق کہی جا سکتی ہے۔

اسی مد میں عشقیہ حکایات بھی شامل کی جا سکتی ہیں۔ ایسے قصے الف لیلة میں بہت ہیں اور ان کی تین اقسام بیان کی جا سکتی ہیں: (الف) قدیم عربوں کی زندگی قبل اسلام؛ (ب) بغداد اور بصرے کی شہری زندگی اور شہروں یا خلفا کے محلات میں لڑکیوں اور باندیوں سے معاشقے؛ (ج) قاہرہ سے آئے ہوئے عشقیہ افسانے، جو بعض اوقات لاطائل اور شہوت انگیز ہیں، دیکھیے Paret: *Früharabische Liebesgeschichten*، برن ۱۹۲۷ء۔

یہاں بدمعاشوں اور بحر نور دونوں کے قصوں کا بھی ذکر کر دینا مناسب ہوگا۔ ”علی الزئبق“ کے لیے دیکھیے متذکرہ صدر بیان۔ اتالیقوں کے بہت سے مختصر افسانے مصر کے حکمرانوں کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ سندباد جہازی کا شہرہ آفاق قصہ ایک کتاب عجائب ہند پر مبنی ہے۔ یہ جوان سردانہ کارناموں کے واقعات اور ملاحوں کی رام کہانیوں پر مشتمل ہیں، جنہیں ایک ایرانی ناخدا نے دسویں صدی عیسوی میں بصرے میں جمع کیا تھا۔ ابو محمد کاهل کی داستان کا پہلا حصہ بھی ملاحوں کی کہانیوں اور دیو پری کے قصوں کے عناصر پر مشتمل ہے۔

۳۔ قدیم عرب کی بعض افسانوی روایات بھی الف لیلة میں شامل ہیں، جیسے: ”حاتم طائی“ ”ارم ذات العماد“؛ ”شہر برنج“؛ ”شہر لیتہ“، جس میں عربوں کے شمال و مغربی افریقہ فتح کرنے کا ذکر آتا ہے۔ دوسری روایات متقی مردوں اور عورتوں کی بابت ہیں، جن میں اسرائیلی بزرگ بھی شامل ہیں (ضروری نہیں کہ یہ یہودی مصنفین کی وجہ سے آئے ہوں)؛ ”متقی شہزادے کا قصہ“ جو

(Anhang) میں آیا ہے۔ اس کی چھ جداگانہ بڑی بڑی قسمیں بیان کی گئی ہیں: (۱) دیو پری کی کہانیاں؛ (۲) رومان اور ناول؛ (۳) روایات؛ (۴) اخلاقی کہانیاں؛ (۵) مزاحیہ کہانیاں؛ (۶) محاضرات۔ یہاں ان میں سے ہر مد کی صرف چند مثالوں پر اکتفا کرنا پڑے گا۔

۱۔ بنیادی قصے میں تین ہندی الاصل دیو پری کی کہانیاں شامل ہیں۔ وہ قصے جو ہر قلمی نسخے کے شروع میں ملتے ہیں اس مد کے ذیل میں آتے ہیں (”سوداگر اور جن“؛ ”ماہی گیر اور جن“؛ ”حمال“؛ ”بغداد کے تین قلندر اور تین بیگمات“؛ ”کبڑا“)۔ یہ سب بجائے خود ”تمہیدی قصوں“ کی مثالیں ہیں اور ان کی بعض خصوصیات ہمیں اسی قسم کے قدیم ہندوستانی قصوں کی یاد دلاتی ہیں اور بعض عناصر تو ان میں ایسے بھی موجود ہیں جن کی مثال بعیدترین مشرقی ممالک کی کہانیوں میں ملتی ہے۔ ان دیو پری کی داستانوں میں سب سے زیادہ مشہور ”علاء الدین اور طلسمی چراغ“ اور ”علی بابا“ کی کہانیاں ہیں۔ دوسری مثالیں ”قمر الزمان اور بدر البدور“؛ ”حاسد بہنیں“؛ ”شاہزادہ احمد اور پری بانو“؛ ”سیف الملوک“؛ ”حسن البصری“ اور ”زین الاصلنام“ ہیں۔

۲۔ ”عمر بن النعمان اور اس کے بیٹے“

طویل ترین رومان ہے۔ Paret: (*Der Ritterroman*: von 'Umar an-Nu'mān', Tübingen, ۱۹۲۷ء) اور R. Goossens و H. Grégoire (در *ZDMG*، ۱۹۳۴ء، ص ۲۱۳: *Byzantinisches Epos und arabischer Ritterroman*) نے اس داستان پر بحث کی ہے۔ ”عجیب و غریب کا قصہ“ مسلمانوں کے ایک مقبول عام رومان کا نمونہ ہے۔ ”حمال اور تین بیگمات“ کا قصہ؛ ”علاء الدین ابوالشامات کی داستان“؛ ”نورالدین و شمس الدین“ کی کہانی اور ”نورالدین

سکندر اعظم کے قصے سے ہوتی ہے اور مملوک سلاطین پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے معدودے چند شاہانِ ایران کے ہیں، لیکن ان کی بہت بڑی تعداد عباسی خلفا سے متعلق ہے، خاص طور سے خلیفہ ہارون الرشید سے، جو ایک [اعلیٰ درجے کا] بادشاہ تھا۔ ان میں سے بعض محاضرات غالباً بغداد کی پیداوار نہیں بلکہ مصر میں تخلیق ہوئے اور وہیں ہارون سے منسوب کیے گئے۔ سخی افراد، جن کا الف لیلۃ میں ذکر ہے، حاتم طائی، معن بن زائدہ اور برامکہ ہیں۔ عام انسانی زندگی سے متعلق محاضرات کئی قسم کے ہیں۔ ان میں امیر و غریب، جوان اور بوڑھوں کی کچھ رویوں ("وردان اور ریچھ والی"؛ "شہزادی اور بندر")، بدقماش خواجہ سراؤں، غیر منصف اور چالاک قاضیوں، احمق معلوموں (اس قسم کے معلوموں کا نمونہ یونانی اور رومی ادبیات نیز مصر جدید کے عربی قصص میں بھی موجود ہے) کے قصے ملتے ہیں۔ "خلیفہ کی شب گشتی"، جسے صرف گالان Galland نے نقل کیا ہے، تین طویل محاضرات پر مشتمل ہے، جن میں جزئیات نگاری سے کام لیا گیا ہے اور اس میں دیوپری کے افسانوں کے عناصر کا امتزاج بھی ہے۔

بقول ہورویٹز Horovitz (در Festschrift Sachau)

برلن ۱۹۱۵ء، ص ۳۷۵ تا ۳۷۹) الف لیلۃ و لیلۃ، طبع کلکتہ، بار دوم، میں تقریباً ایک ہزار چار سو بیس نظمیوں یا قطعات درج ہیں۔ ان میں سے ایک سو ستر خارج کر دیجیے، کیونکہ ان کی تکرار کی گئی ہے؛ چنانچہ باقی بارہ سو پچاس نظمیوں رہ جاتی ہیں۔ ہورویٹز نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ جن اشعار کے مصنفین کا وہ پتا چلا سکا ہے وہ بارہویں صدی سے چودھویں صدی عیسوی تک کے تصنیف کردہ ہیں، یعنی الف لیلۃ کی تاریخ کے مصری دور سے متعلق ہیں۔ یہ نظمیوں اور اشعار ایسے ہیں کہ اگر

ہارون الرشید کا بیٹا تھا اور اس نے فقیری اختیار کر لی تھی، Alexius کے مشہور قصے کی یاد دلاتا ہے۔
۴۔ اخلاقی قصے، حکایات اور تمثیلی کہانیاں (خاص طور پر جانوروں کی)، جو مشہور و معروف ہیں اور الف لیلۃ میں بھی داخل ہو گئیں۔ ان میں سے بیشتر ہندی الاصل معلوم ہوتی ہیں، مثلاً "سندباد دانا" اور "جلی عاد و ورد خان" کے دو طویل بیچ در بیچ قصے اور بہت سی جانوروں کی تمثیلی کہانیاں، لیکن انہیں بعض اوقات عربی میں منتقل کرتے وقت ایک نئی صورت دے دی گئی۔ ذہین کنیز توڈد [رک بان] (ہسپانیہ میں la dancella، Teodor، حبشہ میں tauded) کی طویل کہانی اسی قسم کے قصوں میں شامل ہے جن پر مع اس یونانی کہانی کے جو غالباً اس کا نقشِ اول تھی ہورویٹز Horovitz نے بڑی صحیح بحث کی ہے۔

۵۔ مزاحیہ قصوں میں "ابوالحسن" یا "سوتے جاگتے کا قصہ" نیز "خلیفہ اور ماہی گیر" اور "جعفر برمکی اور بوڑھے بدوی" اور "علی فارسی" کی کہانیوں کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ آخری کہانی دروغ بانی کی بہترین مثال ہے۔ "معروف موجی" اور "کوزہ پشت" کے قصوں میں بھی مزاح کے بہت سے پہلو ملتے ہیں۔

۶۔ محاضرات کی مد میں وہ تمام حکایات آجاتی ہیں جو مدت سابقہ کے ذیل میں نہیں لائی گئیں۔ "کوزہ پشت" اور "حجام اور اس کے بھائی" وہ کہانیاں ہیں جنہیں محاضرات کا مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ محاضرات مل کر طریقہ نگارش کا ایک اعلیٰ اسلوب پیش کرتے ہیں۔ دوسرے محاضرات کو تین اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: حکمرانوں اور ان کے مصاحبین کے بارے میں؛ سخی آدمیوں کے بارے میں اور وہ جو روزمرہ انسانی زندگی سے لیے گئے ہیں۔ حکمرانوں کے محاضرات کی ابتدا

• **القاص میرزا:** (یا القاص [، القاص]، القاصب [، القاصب])، شاہ اسمعیل اول صفوی کا دوسرا بیٹا اور شاہ طہماسپ اول کا چھوٹا بھائی؛ ۱۵۱۰-۱۵۱۶ء میں ہرات میں پیدا ہوا اور ۱۵۳۹ء/۱۵۳۲-۱۵۳۳ء میں استرآباد کے مقام پر ازبکوں کے خلاف نبرد آزمائی میں کامیاب رہا۔ ۱۵۳۸ء/۱۵۳۹ء میں اس نے شروان کو مطیع کیا اور طہماسپ نے اسے وہاں کا والی مقرر کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے بغاوت کر دی، لیکن اس کی ماں خان ییگی خانم کی شفاعت سے اسے مشروط معافی مل گئی۔ طہماسپ کے حکم کے مطابق اس نے چرکسیوں پر فوج کشی کی، لیکن یہ مہم ادھوری ہی رہی اور اس نے ایک بار پھر علم بغاوت بلند کر کے اپنے سگے مضروب کرائے نیز خطبے میں اپنا نام شامل کر دیا۔ [اسی اثنا میں] طہماسپ نے اپنی دوسری گرجستانی مہم کا آغاز کیا اور گنجه سے پانچ ہزار سپاہی القاص کے مقابلے کے لیے روانہ کیے۔ متعدد جھڑپوں میں منہ کی کہا کر القاص قیچاق کے میدان اور قریم کے راستے استانبول بھاگ گیا۔ [وہاں پہنچ کر] اس نے سلیمان اعظم کو ایران کے خلاف ایک اور مہم بھیجنے پر اکسایا، چنانچہ ۱۵۳۸ء-۱۵۳۹ء میں ایک بڑی عثمانی فوج اس کی قیادت میں روانہ کی گئی، جس نے سیواس اور ارض روم کی راہ سے تبریز کی طرف پیش قدمی کی۔ طہماسپ نے دیہی علاقے کو تاراج و برباد کر دینے کی حکمت عملی اختیار کی اور یہ اتنی کامیاب رہی کہ صرف پانچ روز کے بعد سلیمان کو تبریز سے مراجعت پر مجبور ہونا پڑا۔ قلعہ وان کی تسخیر کے موقع پر القاص سلیمان کا ہم رکاب رہا اور اس نے محافظ فوج کی شفاعت کی۔ چونکہ القاص ایران پہنچنے کے بعد موعودہ امداد حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا، اس لیے سلیمان کی نظروں سے

انہیں بالکل چھوڑ دیا جائے تو مضمون نثر میں کوئی نقص اور خرابی واقع نہ ہوگی، لہذا ان کا اضافہ بہت بعد کے زمانے میں کیا گیا۔

مآخذ: متن مقالہ میں دیے جا چکے ہیں۔ یہاں مندرجہ ذیل کی طرف خصوصی توجہ دلائی جاسکتی ہے: (۱) Studier: Oestrup اور ان کے شرح تراجم، از Rescher (دیکھیے سطور بالا): (۲) N. Elisséeff: 'Thèmes et Motifs des Mille et Une Nuits' بیروت ۱۹۳۹ء؛ نیز مکمل کتابیات، در (۳) براکلمان Brockelmann، ۲: ۲۲ تا ۲۳؛ تکملہ، ۲: ۵۹ تا ۶۳؛ ادبیات یورپ پر الف لیلة کے اثرات کے لیے قسب (۴) 'The Legacy of Islam' ص ۱۹۹ بعد؛ (۵) Cassel's 'Encyclopaedia of Literature' بذیل مادہ۔

(E. LITTMANN)

* **الفرد:** دیکھیے نجوم۔

* **الفونشو:** یہ املا اندلس کے عرب مؤرخین کی اکثریت نے الفانسو Alfonso کے لیے اختیار کیا تھا، جو قرون وسطیٰ میں مسیحی ہسپانیہ کے کئی بادشاہوں کا نام تھا۔ کہیں کہیں اذفونشو اور الاذفونشو بھی آتے ہیں، جو قدیم لاطینی - قوطی (Latin-Gothic) : Hildefonso کے مطابق ہیں۔

* **الفیة:** (عربی = "ہزار سطر") ایسی نظم جو ایک ہزار اشعار پر مشتمل ہو۔ یہ تعداد عربوں کو بہت مرغوب تھی، بالخصوص مقفی رسائل میں۔ حاجی خلیفہ (طبع فلوجل Flügel، ۱: ۴۰۷ بعد) نے ایسے کئی رسائل کا ذکر کیا ہے جن میں معروف ترین الفیة ابن مالک اور الفیة ابن معطی ہیں۔ ان دونوں میں صرف و نحو سے بحث کی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں الفیة العراقی کا نام بھی لیا جاسکتا ہے، جو اصول حدیث پر ہے۔ ان کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے مذکورہ بالا مصنفین پر مقالے دیکھیے۔

بمعنی قلعہ، حصار (پرتگالی میں Acacer) اشبیلیہ، قرطبہ، شقویہ، طلیطلہ وغیرہ کے قصر مشہور ہیں۔ مقامات کے ناموں کے لیے یہی الگورٹس بارہا آتا ہے؛ مثلاً Alcazar de San Juan ایک شہر ہے جو ہسپانیہ کے صوبہ سیوداد ریال Ciudad-Real میں ہے۔ Alcozarquivir القصر الکبیر [رک بان] کا ہسپانوی نام ہے اور یہ مراکش کا ایک شہر ہے۔

الکئہ : دیکھیے الحناء۔

- * الگورٹمس : (Algorithmus) عربی اعداد سے حساب کے طریقے کا قدیم [لاطینی] نام۔ قرون وسطیٰ کے رسائل میں اس کے ہجاء مختلف طریقوں پر آئے ہیں، مثلاً 'Algorismus', 'Alchoarismus', 'Alkauresmus' وغیرہ اور یہ لفظ عربی علم الحساب کے قدیم ترین مصنف محمد بن موسیٰ الخوارزمی [رک بان] کی نسبت (الخوارزمی) کی بگاڑی ہوئی صورت ہے۔ بارہویں صدی عیسوی میں اس کتاب کا کسی نامعلوم الاسم مصنف نے لاطینی میں ترجمہ کیا اور اس کے واحد معلوم نسخے کی، جو کیمبرج میں ہے، B. Boncompagni نے تدوین و تہذیب کی (Trattati d'aritmética، ج ۱، روم ۱۸۵۷ء)۔ اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: 'dixit Algorithmi'۔ یہاں یہ لفظ صحیح طور پر عربی نسبت، یعنی اسم معرفہ کی شکل میں دیا گیا ہے۔ فی الحقیقت یہ چیز تعجب انگیز ہے کہ آگے چل کر یہ لفظ عربی اعداد سے شمار کرنے کے جدید طریقے کے لیے، جو یونانی-رومی ہندسوں سے شمار کرنے کے طریقے کے بالکل خلاف ہے، مستعمل ہو گیا۔ اس لفظ کی توضیح و تشریح کی جو مختلف کوششیں کی گئی ہیں ان میں صرف یہ بیان کر دینا کافی ہوگا کہ یہ (۱) فلسفی الگس Algas کے نام سے ماخوذ ہے اور (۲) فرضی طور پر عربی حرف تعریف "ال" کو یونانی لفظ ἀριθμός کے ساتھ ملحق کیا گیا، جس سے اس کی شکل

گر گیا؛ چنانچہ جب اس نے ایک بے قاعدہ فوج کی مدد سے ایران پر دھاوے مارنے کی تجویز پیش کی تو سلیمان نے بڑی خوشی سے اس سے اتفاق کر لیا اور بغداد سے رخصت ہو جانے کی اجازت دے دی، (لیکن اُسے کسی یگی چری کو اپنے ساتھ نہ لے جانے دیا)۔ القاص نے ہمدان پر چڑھائی کی، اپنے بھائی بہرام کا محل برباد کیا اور اس کے بیٹے بدیع الزمان میرزا کو گرفتار کر لیا۔ یہاں سے وہ قم، کاشان اور اصفہان کی طرف بڑھا۔ اس کے بعد سلیمان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اُس سے جا ملنے کے بجائے، شوشتر کی جانب پیش قدمی جاری رکھی اور طہماسپ کو ایک مصالحانہ خط بھیجا [ذوالحجہ ۵۹۵ھ / جنوری ۱۵۴۹ء]۔ بغداد کی طرف جاتے ہوئے اُس کا راستہ محمد پاشا، عامل بغداد، نے روکا، چنانچہ وہ اردلان کی طرف بھاگ گیا، جہاں اُس کی جان بخشی کا وعدہ لے کر سرخاب بیگ، فرمانرواے اردلان، نے اُسے طہماسپ کے حوالے کر دیا۔ طہماسپ کے اپنے بیان کے مطابق القاص کو الموت میں قید کر دیا گیا اور وہاں کچھ روز بعد وہ بظاہر ایک ذاتی تنازع کی بنا پر۔ لیکن غالباً طہماسپ کی در پردہ اجازت سے۔ ہلاک کر دیا گیا۔

مآخذ: (۱) تذکرہ شاہ طہماسپ، طبع Phillott،

کلکتہ ۱۹۱۲ء (P. Horn) *Denkwürdigkeiten* :

schâh Tahmâsp des I، ص ۳۸، ۶۳، بعد، ۱۳۳)؛ (۲)

حسن روملو: *أحسن التواریخ*، کلکتہ ۱۹۳۱ء؛ (۳) شرف

خان بدلیسی: شرف نامہ، سینٹ پیٹرزبرگ ۱۸۷۳ء؛ (۴)

پچوی، ص ۲۶۷، بعد؛ (۵) *Histoire de: Hammer*

l'Empire Ottoman، ۶، ۷، بعد؛ (۶) ملکم Sir Jhon

History of Persia: Malcolm، لندن ۱۸۱۵ء، ۱

۵۰۹ تا ۵۱۰، ۵۰۵، حاشیہ۔

(سیوری R. M. SAVORY)

* الگورٹس : ہسپانوی لفظ (عربی لفظ القصر سے)،

علاقوں میں دکھائی گئی ہے (دیکھیے وہی مصنف: *Zur historischen Topographie von Persian*، ص ۷۶، 'Issoi'، 'Agiavoi' - جن محققین کو ایران کے مشرق میں بسنے والے قبائل، بالخصوص طخاری قبیلے کے تاریخی مسائل سے دلچسپی ہے وہ خوارزم کے علاقے، نیز عام طور پر وسط ایشیا میں بسنے والے الان اور آس قبیلے کے لوگوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں (دیکھیے *Zur Uetst Frage: G. Haloun*، در ZDMG، ۹۱: ۲۳۳ بعد)۔ خوارزم کے نواح میں بسنے والے الان قبائل کا ذکر ایرانی قصہ کہانیوں میں داخل ہو گیا (دیکھیے ولف *F. Wolf: Glossar zur Firdosi's Schahname*، بذیل مادہ آلان و آلان دز)، چنانچہ آج کل بھی اس علاقے کے بعض جغرافیائی نام اس قبیلے کی یاد دلاتے ہیں (مثلاً آلان کدک *Alan-Kuduk*، جو روسی نقشوں میں *Barsakelmes* کی دلدلوں کے پاس دکھایا گیا ہے)۔ البیرونی کی تحدید نہایات الاماکن (کتابخانہ فاتح میں اس کا منفرد نسخہ، شماره ۳۳۸۶) میں اس امر کی تصریح موجود ہے کہ الان اور آس قبائل علاقہ خوارزم میں آباد تھے۔ اس کے بیان کی رو سے کہ آمو دریا ازنہ قبل از اسلام میں نواح خوارزم سے گزر کر طاس اوزبای *Ozboy* پر بہتا ہوا بحیرہ خزر میں جا گرتا تھا۔ اس زمانے میں اس طاس کا نام 'مزدبست' اور سارے علاقے کا نام 'ارض البعناکیہ' (سرزمین پچنکیان) تھا۔ اسی طاس مزدبست میں لان اور آس قبائل کے کچھ لوگ آباد تھے۔ بعد ازاں جب آمو دریا نے اپنی گزرگاہ بدلی اور وہ بحیرہ ارال میں گرنے لگا اور مزدبست کا علاقہ خشک ہو گیا تو یہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر ساحل خزر پر نقل مکانی کر گئے۔ اس بات کے ثبوت میں کہ یہ قبائل اولاً ایرانی خوارزمیوں اور پچنکی ترکوں کے درمیان بستے تھے البیرونی یہ امر پیش کرتا ہے کہ اس کے عہد میں وہ ایک ایسی زبان

"Algorithmus" بن گئی۔ اس نام کی صحیح توجیہ M. Reinaud نے ۱۸۴۹ء میں اپنے رسالے *Mémoire sur l'Inde*، ص ۳۰۳ تا ۳۰۴، میں دی ہے، جو کیمبرج کے مخطوطے کی تہذیب و تدوین کے مہذب و مدون ہونے سے پہلے ہی لکھا جا چکا تھا؛ لیکن غلط توجیہ مروج ہو گئی اور اب تک بھی Algorithm (یا Algorism) "طریقہ شمار حساب" کے معنوں میں مستعمل ہے۔

(H. SUTER)

⊗ اللان: عربوں نے قدیم قوم آلان کا نام لان رکھا تھا۔ اس میں 'ال' حرف تعریف لگا کر اللان بنا لیا گیا۔ قفقاز کے موجودہ "آسی" Ossetians انہیں لوگوں کی یادگار ہیں۔ اسلامی فتوحات کے ابتدائی دور میں یہ لوگ کوہ کزبک کے ارد گرد سریر (Avar) کے مغرب اور گرجستان (Jurz) کے شمال میں آباد تھے۔ عرب انہیں کے نام پر درہ داربال Daryal کو باب اللان کہتے تھے۔ بعض عرب مصنفین (یاقوت اور ابوالفداء) نے قوم الان کا املا علان اور العلان لکھا ہے۔ بہر حال اسلامی مآخذ میں یہ نام بصورت الان (ابن الاثم الکوفی؛ قب زکی ولیدی طوغان: *Ibn Fadlans Reisebericht*، ص ۲۹۶) اور اللان (دیکھیے حدود العالم، طبع عکسی، ورق ۳۸ الف: "ناحیات اللان و دار اللان") پایا جاتا ہے۔ انہیں لوگوں کا، جو ایرانی النسل تھے، ایک اور نام آس بھی ہے، تاہم ممکن ہے یہ نام اس قبیلے کے محض ایک گروہ کا ہو۔ یہ دونوں نام یونانی اور لاطینی مآخذ میں ان لوگوں کے نام کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، جو علاقہ ارال - خزر کے نواح میں آباد تھے (دیکھیے *Kritik der ältesten Nachrichten über: W. Tomaschek*، *den skythischen Norden*، ۱: ۲۸۱)؛ *Ἀλαναίων* کے واسطے، جن کی سکونت Mogacur کے پاس

Ein arabischer Bericht über die arktischen: J. Marquart

در 'Ungarische Jahrbücher'، ۴ : ۲۷۱) -

ایتل کے قدیم شہر کے نواح میں جو شہر بسایا گیا تھا اور جسے آج کل آسترخان (مقامی ترکی میں آسترخان) کہتے ہیں، اس کا نام بھی اسی سردار آسترخان یا ایتل کے آس کے کسی اور سردار کے نام پر رکھا گیا ہوگا، گو اس علاقے میں ابن بطوطہ کی سیاحت ہی کے زمانے میں اس نام کی ایک اشتقاقی شکل "حاجی ترخان" موجود تھی۔ ایتل کے اردگرد بسنے والے آس قبیلے کے یہ لوگ اگرچہ خزر یہودیوں کے ملازم تھے مگر مذہباً مسلمان تھے اور بارہویں - تیرہویں صدی میں ان پر بڑی حد تک ترکی رنگ غالب آچکا تھا، یہاں تک کہ انہیں قباچاق کا ایک قبیلہ سمجھا جانے لگا تھا (شمس الدین الدمشقی : نخبة الدهر، طبع Mehren، ص ۲۶۴ = J. Marquart، Komanen، ص ۱۵۷)۔ عہد مغول میں ایتل کے آس قبیلے نے آلتین اردو (Golden Horde) کی اقتصادی اور معاشری زندگی میں نہایت اہم حصہ لیا۔ ابن بطوطہ (سیاحت نامہ، ترکی ترجمہ، ۱ : ۴۰۱، [رحلہ، ص ۳۵۶، بیروت ۱۹۶۰ء]) کا بیان ہے کہ ان لوگوں کا شہر سراہ میں ایک الگ مسلم محلہ تھا اور اس فرقے کا ایک فرد، علاء الدین آسی قریم (کریمیا) میں فقیہ اور مدرس تھا ([ابن بطوطہ : رحلہ، ص ۳۲۳، بیروت ۱۹۶۰ء]، ترکی ترجمہ، ۱ : ۳۶)۔ اسی قبیلے کے ایک با اثر طبقے نے، جسے شیریں Shirin کہتے تھے، پہلے "آلتین اردو" اور پھر قریم کی سیاسی زندگی میں بڑا اہم مقام حاصل کر لیا تھا (دیکھیے عبدالغفار القریمی : عمدة الأخبار، مطبوعہ استانبول، ص ۱۹۴ : "somuç" = tamgali Asdan ve Şirin dedikleri subeden میں سے، جس کا قبائلی نشان نف گیر ہے اور یہ شاخ شیرین کے نام سے موسوم ہے) - Shirinskiy

بولتے تھے جو خوارزمی اور پچناکی زبان سے مرکب تھی : چنانچہ وہ خصوصیت سے اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ طاس اوزبای Ozboy (جس کا وہ ایرانی نام مزدبست لکھتا ہے) کے بالائی حصے کی وسیع دلدل کا، جو صہری مکیش Sari Makish کے نشیب میں واقع ہے، ترکی (پچناکی) نام خزر - تنغزی Khiz-tenghizi ہی مشہور تھا (البیرونی کی تحدید میں دی ہوئی ان معلومات کے عربی ماخذ کے لیے دیکھیے زکی ولیدی طوغان: Memoires of Der Islam، ۱۱ : ۱۲۲)۔ آس قبیلے کے وہ لوگ جو طاس مزدبست سے بحیرہ خزر کی طرف نقل مکانی کر گئے تھے یقیناً وہی مسلمان ہون گئے جن کی بابت ہمیں معلوم ہے کہ آٹھویں اور نویں صدی میں دریائے ایتل (والگا) کے دہانے کے آس پاس آباد تھے۔ المسعودی (مروج، مطبوعہ پیرس، ۲ : ۱۰) کا بیان ہے کہ دریائے ایتل کے آس پاس بسنے والے آس قبیلے کے لوگ (الاریسیہ، کتاب خانہ کزپرولو، مخطوطہ عدد ۱۱۵۹، ورق ۸۳ الف و ۸۵ الف) اسلامی دور کی ابتدا میں علاقہ خوارزم سے قحط پڑنے کے باعث نکل کھڑے ہوئے اور بحیرہ خزر کے نواح میں آکر ان کی ملازمت میں داخل ہو گئے۔ بلاشبہ اس امر کا ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے عربوں سے خزر کی قیادت میں جنگ کی۔ اسی طرح ان تاریخی دستاویزات میں ان کے ایک سردار ملقب بہ آسترخان (یعنی آس قبیلے کے ترخان) کا ذکر بھی آتا ہے، جس نے ۱۴۷ھ / ۷۶۳-۷۶۵ء میں عربوں کے خلاف ایک جنگ میں حصہ لیا تھا (دیکھیے الطبری، ۳ : ۳۷۸) :

در *Vizantiyskiy Vremennik*، ۱۸۹۸ء، ۵ : ۱ تا ۱۸)۔ قدیم مسلمان مؤرخ اور جغرافیہ نویس انہیں عیسائی جانتے تھے (دیکھیے حدود العالم، ورق ۳۸ الف)۔ المسعودی (مروج، ۲ : ۳۳) کی رائے ہے کہ قبیلہ الان نے ۶۹۳ء میں اسلام قبول کیا تھا۔ جب مغل پہلی دفعہ شروان اور درزند کی راہ سے قفقاز کے شمال میں وارد ہوئے تو اس زمانے میں الان کا ذکر قیچاق کی جنوبی سرحد پر ایک طاقتور پڑوسی قبیلے کی حیثیت سے ملتا ہے۔ ان دنوں لازمی طور پر ان کا اقتدار دریائے اتل کے دہانے تک قائم ہوگا (دیکھیے ابن الاثیر، طبع، Tornb.، ۱۲ : ۲۳۲ = *Texts Relating to the History of the Golden Horde*، ترکی ترجمہ، از اسمعیل حتی از میرلی، استانبول ۱۹۳۱ء، ص ۵۴ بعد)۔ ممکن ہے کہ اتل کے آس اور قفقاز کے الان قبیلے کے لوگ ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں ہونے کی حیثیت سے اس وقت ایک دوسرے کے معاون ہوں۔ ابوالفداء (طبع ریناں Reinand، متن، ص ۲۰۳) کا بیان ہے کہ آس ایک ترک قبیلہ تھا اور الان سے علیحدہ تھا۔ قیاس یہ ہے کہ مصنف نے آس سے مراد آس قبیلے کے وہ مسلمان لیے ہوں گے جنہوں نے ترکوں کا رنگ قبول کر لیا تھا اور جو دریائے اتل کے کنارے آباد تھے، اور الان سے قفقاز کے الان مراد لیے ہوں گے۔ اگرچہ آج کل Ossetians کی اکثریت عیسائیوں پر مشتمل ہے، مگر ان کا ایک خاصا بڑا حصہ مسلمان ہے۔ غالباً عہد مغول میں بھی صورت حال یہی تھی۔ قبیلہ آس کے لوگ مغول لشکر میں شامل ہو گئے تھے اور چین میں ان سپاہیوں میں پائے جاتے تھے جو ”آلتین اردو“ (Golden Horde) میں سے خاقان اعظم کی خدمت کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن ان سپاہیوں کے ناموں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ مسلمان تھے اور کچھ عیسائی (مثلاً ایک سپاہی کا نام ا۔ سن۔ جان تھا، یعنی حسن

اور Shirinskiy-Shakhmatov نام کے خاندان بھی انہیں لوگوں میں سے تھے۔ وہ میرزایان کریمیا کے ساتھ (جنہیں Shirinskiy کہتے تھے) اہل روس سے مل گئے تھے اور انہیں عیسائی ہو جانے کے بعد روسی امرا کے طبقے میں شامل کر لیا گیا تھا۔ قبیلہ آس کی شاخ شیرین نے خوانین مغول سے اپنی لڑکیاں بیاہ کر ”آلتین اردو“ (Golden Horde) کی تاریخ میں حصہ لیا۔ اگرچہ اتل کا آس قبیلہ عرصہ دراز سے ترکی راہ و رسم اختیار کر کے سیاسی زندگی میں اہمیت حاصل کر چکا تھا، لیکن مقامی ترک اور مغل سردار انہیں ہمیشہ غیر ملکی سمجھتے رہے اور اس خاندان کی لڑکیوں سے شادی کرنا ناپسند کرتے تھے۔ جانی بیگ خان (۱۳۳۰ تا ۱۳۵۷ء) کے بارے میں، جو قبیلہ جوچی کے آخری بڑے خوانین سے تھا، نوگای Nogay اور بشکرت Bashkurt روایات میں مذکور ہے کہ ”جانی بیگ خان کی دو بیویوں میں سے ایک بیوی آس خاندان کی تھی، جس کا نام Karachach تھا اور دوسری قیچاق تھی، جس کا نام تیدلو Taydulu تھا۔ تیدلو نے خان سے کہا: ”تم نے آس خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کر کے ہمیں ذلیل کیا ہے“ (چنگیز نامہ، نسخہ برلن و مخطوطہ A. Guart، Diez، شماره ۱۳۷، ورق ۱۲ ب)۔

اسی قبیلے کی ایک اور شاخ، جس نے اپنی وحدت برقرار رکھی، قفقاز میں رہتی تھی۔ ان کے اکثر پڑوسی انہیں بھی آس کہتے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا موجودہ نام ”Ossetian“ (روسی: Osetin) بھی Ovsethi سے، جو اہل گرجستان کے ہاں آس کا تلفظ ہے، مشتق ہے۔ بہر حال اس قبیلے نے جو مسلمانوں میں عموماً الان کے نام سے مشہور تھا، بوزنطی اثر کے ماتحت عیسائیت قبول کر لی تھی (دیکھیے *Khristiyanstvo u alanov* : J. Kulakovskiy

مشتق ہے، ہمزه کو حذف کر کے اس کے بدلے شروع میں ال تعریف کا اضافہ کر دیا گیا، اور اس بات کی دلیل کہ ال تعریف ہمزه کے بدل کے طور پر آیا یہ ہے کہ ندا کی صورت میں ہمزه قطعی ہے اور واضح طور پر پڑھا جاتا ہے، جیسے یا اللہ۔ ابو علی الفارسی النحوی کی بھی یہی رائے ہے (الصحاح، بذیل مادۃ ال ہ)۔ السنذری کا قول ہے کہ ابو الہیثم سے جب اللہ کے اسم کی لغوی تحقیق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ حقیقت میں یہ الہ تھا، ال تعریف داخل کیا گیا تو الہ ہو گیا، پھر تخفیف کے لیے ہمزه کو گرا دیا گیا اور ہمزه کی حرکت لام کو دے دی؛ چنانچہ وہ الہ کہنے لگے اور اس طرح چونکہ لام تعریف متحرک ہو گیا تھا جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور دو ہم جنس حروف، یعنی دو متحرک لام ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، اس لیے پہلے لام کو دوسرے لام میں مدغم کر دیا گیا اور ”اللہ“ ہو گیا (لسان العرب؛ تاج العروس، بذیل مادۃ ال ہ)۔ الجوہری نے نقل کیا ہے کہ سیبویہ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نام کی اصل ”لہ“ ہو جیسا کہ ایک عرب شاعر کہتا ہے:

كَحَلْفَةٍ مِنْ أَبِي رِيَّاحٍ يَشْهَدُهَا لَا هَهُ الْكَبَّارِ
(یعنی ابو رباح کی اس قسم کی مانند جس پر اس کا بڑا دیوتا شاعر ہے)۔

پھر جب اس پر ال تعریف داخل کیا گیا تو اسے اسم علم کا قائم مقام تصور کر لیا گیا، جیسا کہ العباس اور الحسن اسم علم کے قائم مقام تصور کیے جاتے ہیں (الصحاح، بذیل مادۃ ل ا ہ)۔ البیضاوی نے دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ اللہ کی ذات کا اسم علم ہے اور اسی سے خاص ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اصل میں تو یہ صفاتی نام تھا، مگر جب اللہ کی ذات سے یہ اس قدر مختص ہو گیا کہ اس کی ذات

جان؛ ایک اور کا نام نکولای تھا (دیکھیے Brets- Mediaeval Researches : chneider ، ۲ : ۸۳ تا ۹۰ = Jivaya Starina پیٹرزبرگ ، ۱۸۹۳ء ، ۳ : ۶۵ تا ۷۰ ۔ مآخذ : (۱) J. Kulakovskiy : Alani po klassi- : Kiev ، ۱۸۹۹ء ، ۲ : ۶۱۸۹۹ ، (۲) Bleichsteiner : Das Volk der Alanen : Berichte des forschungsinstitutes f. Osten und Orient ، ج ۲ ، Wien ، ۱۹۱۸ء ، (۳) Hannes Sköld : Die Ossetischen Lehnwörter im Ungarischen ، ۱۹۲۵ء ، (۴) حدود العالم (طبع مع ترجمہ انگریزی، از میٹورسکی V. Minorsky ، ص ۲۳۳ بعد)؛ اور حال ہی میں (۵) J. Marmatta : Studies in the Language of the Iranians in South Russia ، در Acta Orientalia ، ۱۹۵۱ء ، ۱ : ۲۶۱ تا ۲۷۴ ۔

(زکی ولیدی طوغان)

اللہ : (ع) (نیز دیکھیے اَلْه وَاَللّٰهُمَّ) = الكائن الاعلیٰ (وَا، ع)، اللہ وہ ذات ہے جو اعلیٰ اور بلندترین ہے۔ قرآن کریم میں ”اللہ“ کا لفظ ۲۶۹۷ بار مذکور ہوا ہے (دیکھیے المعجم المفہرس، بذیل مادۃ)۔ تاج العروس میں ابن العربی کا قول نقل ہوا ہے کہ اللہ اسم علم ہے اور اس برحق معبود پر دلالت کرتا ہے جس میں تمام حقائق وجودیہ مجتمع ہیں (دیکھیے بذیل مادۃ ال ہ)۔ الیث کا قول ہے کہ اللہ ذات باری تعالیٰ کا اسم اعظم ہے : اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَحْدَهُ اور بقول السید مرتضیٰ الزییدی اکثر عارفین کا بھی یہی خیال ہے (قَب تاج العروس، بذیل مادۃ ال ہ)۔

لفظ ”اللہ“ کے لغوی معنوں کے بارے میں علما کے مختلف اقوال ہیں (تاج العروس، بذیل مادۃ ال ہ)۔ ان اقوال میں سے صرف چار کا علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے (البیضاوی، ۱ : ۳)۔ ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ ”اللہ“ کا لفظ الہ سے

اشتقاق کے سلسلے میں السید مرتضیٰ الزییدی اور خلیل کی رائے بھی قابل توجہ ہے۔ خلیل کا قول ہے کہ اللہ کا الف حذف نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس سمیت پورے حروف ہی سے اللہ کا اسم مقدس بنتا ہے، اور اسے مکمل شکل ہی میں استعمال کرنا چاہیے، نیز یہ کہ اللہ ان اسما میں سے ہے جن سے فعل کا اشتقاق جائز نہیں۔ رحمن اور رحیم کے برعکس، کہ ان سے فعل کا اشتقاق ہوتا ہے (لسان، بذیل مادۃ ال ہ)۔ اللیث کا یہی قول ہے (تاج العروس، مادۃ ال ہ)۔ الزییدی کہتا ہے کہ اصح قول یہ ہے کہ ”اللہ“ اس ذات کا اسم علم ہے جو واجب الوجود ہے اور جس میں تمام صفات کمال جمع ہیں اور یہ غیر مشتق ہے (تاج العروس، بذیل مادۃ ال ہ)، نیز المہائمی: تبصیر الرحمن، تفسیر سورة الفاتحة)۔

اللہ کا لفظ اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ہاں ذات باری تعالیٰ کے لیے مستعمل تھا اور اس پر جاہلی شعراء کا کلام اور بعض آیات قرآنی شاہد ہیں:

چنانچہ زہیر بن ابی سُلَیْمِی کہتا ہے:

فَلَا تَكْتُمَنَّ اللَّهُ مَا فِي نَفْسِكُمْ
لِيَخْفَىٰ وَمَهْمَا يُكْتُمَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ

یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے ہرگز نہ چھپاؤ، کیونکہ خواہ کتنا ہی چھپایا جائے اللہ اسے ضرور جان لے گا (المعلقات، معلقہ زہیر)۔ ایک اور شاعر الالہ کو اللہ کے مفہوم و معنی میں استعمال کرتا ہے:

وَمَعَاذَ الْإِلَهِ أَنْ تَكُونَ كَطَيْبَةٍ
وَلَا دُمِّيَّةٍ وَلَا عَقِيلَةٍ رَبِّرَبِّ

یعنی خدا کی پناہ (معاذ اللہ) کہ وہ (محبوبہ) آہو یا بت یا جنگلی گایوں کے گلے کی ملکہ کی مانند ہو (الکشاف، ۱: ۵)۔

قرآن کریم سے ظاہر ہوتا ہے کہ الہ کا لفظ اسلام سے پہلے عربوں میں مطلقاً معبود کے لیے

کے سوا اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا تو اسے اسم علم کی حیثیت حاصل ہو گئی، جس طرح ثریباً اصل میں وصفی نام تھا، مگر کثرت استعمال کی وجہ سے ستاروں کے جھمکنے سے مختص ہو گیا اور اسے اسم علم کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ البیضاوی نے چوتھا قول یہ نقل کیا ہے کہ اصل میں یہ سریانی کے لفظ لآہا سے بنا ہے (البیضاوی، ۱: ۵)۔ اس سلسلے میں قاضی شہاب الدین الخفاجی کا یہ قول ہے کہ اللہ کی اصل، اشتقاق یا اس کے عربی و غیر عربی ہونے کے بارے میں کئی اقوال ہیں اور ان میں بہت اختلاف ہے، حتیٰ کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جس طرح انسانی عقول خدا کی ذات و صفات کے بارے میں ٹھوکرین کھاتی رہی ہیں اسی طرح لفظ ”اللہ“ کے سلسلے میں بھی حیران و ششدر رہ گئی ہیں، کیونکہ اس لفظ میں بھی ان صفات کی نورانی شعاعوں کا عکس ہے، جس کے باعث اہل بصارت و بصیرت حیرت زدہ ہیں، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے: دُونَ صِفَاتِهِ تَحْيِيرُ الصِّفَاتِ وَ ضَلُّ هُنَاكَ تَصَارِيفُ اللِّغَاتِ (حاشیۃ الشہاب علی تفسیر البیضاوی، ۱: ۵)۔ یعنی اللہ کی صفات کے بارے میں تمام وصفی نام متحیر ہیں، زبانوں کے قواعد گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ بعض علما نے اس لفظ کو سامی زبانوں کے ایک مشترک لفظ سے ماخوذ قرار دینے کی کوشش کی ہے (قب Lane : Lexicon، بذیل مادۃ ال ہ)، مگر اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دراصل سامی زبانوں میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہ اور ہم معنی ہیں، لیکن محض مشابہت کی بنا پر انہیں دخیل کہنا صحیح نہ ہوگا، یہاں تک کہ الجوالیقی نے المعرب میں اس لفظ کو دخیل الفاظ کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔

اسم مرتجّل کہے سو یہ خیال بعد میں پیدا ہوا، یعنی اس وقت جب اصولیین اور مفسرین کی توجہ اس کلمے کے اشتقاق کی بحث میں لفظ الہ سے اس قبیل کے دوسرے سامی الفاظ کی طرف منعطف ہوئی اور جس سے مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کو اسم صفاتی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی چونکہ الہ ہے لہذا ان جملہ صفات کا حامل ہے جن کو از روئے لغت الہ کا محمول تصور کیا جاتا ہے، مثلاً محبت والہیت، حیرت و درماندگی، عجز فہم وغیرہ وغیرہ۔ اسم مرتجّل وہ اسم ہے جسے ارتجالاً کسی شے کے لیے اختیار کر لیا جائے، قطع نظر اس سے کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں یا وہ کس لفظ سے مشتق ہے۔ گویا عربی زبان میں ایک لفظ موجود تھا جسے عرب بطور اسم ذات استعمال کر رہے تھے، سو اسے استعمال کر لیا گیا۔ اندریں صورت اس کے اشتقاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ [لفظ اللہ علم ہے اور جامد للفرد، نہ کسی سے مشتق، نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ مشتق اور اس لیے اس کے اشتقاق اور تعریف کی تمام بحثیں لاحاصل ہیں (۱۱، عربی، بذیل مادہ)].

اسلام سے پہلے کے عربوں کے خیال سے قطع نظر قرآن مجید کا خطاب خاص عربوں سے نہیں بلکہ تمام انسانوں سے ہے۔ وہ سب پر یہ واضح کرتا ہے کہ دعا اور پرستش کے لائق اور نفع و ضرر کی مالک صرف ایک ہی ہستی ہے اور اس ہستی کا نام اللہ ہی ہے۔

دنیا کی کسی زبان میں ایسا کوئی لفظ نہیں ملے گا جو معنی اللہ کا مترادف ہو۔ قرآن مجید ہی کی بدولت اس کا سلبی اور ایجابی مفہوم متعین ہوا۔ سلبی اعتبار سے یوں کہ قرآن مجید نے عرب اور ییرون عرب، یعنی وثنی الخیال دنیا کے ان سب عقائد کی نفی کی جو کفار و مشرکین نے وضع کر رکھے تھے، مثلاً عرب جاہلیت کا یہ عقیدہ کہ اللہ

مستعمل تھا، یہ معبود خواہ باطل ہو یا حق؛ چنانچہ قرآن کریم میں الہ کا لفظ ذات باری (معبود برحق) کے لیے بوی استعمال ہوا ہے: **إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ** (۱۸ [الکہف]: ۱۱۰) یعنی تمہارا معبود تو صرف "الہ واحد" ہی ہے، اور جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں سے دریافت کیا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو سب نے جواب دیا تھا: **نَعْبُدُ إِلَهُكَ وَ إِلَهُ آبَائِكَ** (۲ [البقرہ]: ۱۳۳) یعنی ہم ترے اور ترے آباء کے الہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کا لفظ زمانہ جاہلیت کے عرب بھی صرف معبود برحق یا ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے تھے؛ چنانچہ جب ان سے دریافت کیا جاتا کہ الارض و من فیہا کس کے قبضے میں ہے؟ تو وہ ایک ہی جواب دیتے اللہ کے، جیسے قرآن مجید میں ہے: **قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** (۵ سيقولون لله [المؤمنون]: ۸۴، ۸۵) یعنی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو بتاؤ کہ الارض و من فیہا کس کا ہے تو وہ یہی کہیں گے اللہ کا۔ لیکن فرض کیجیے اللہ آل اور الہ سے مرکب ہے۔ اندریں صورت سوال پیدا ہوگا کہ آل سے کس الہ پر زور دینا مقصود ہے؟ ظاہر ہے اس کا ایک ہی جواب ہوگا اور وہ یہ کہ اس الہ پر جس کا ایک مبہم سا تصور دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب میں موجود تھا، لیکن جس کی صحیح نوعیت صرف اسلام نے واضح کی۔ یہ کہنا کہ اس کا اشارہ عربوں کے کسی خاص الہ کی طرف ہے، کسی طرح قابل تسلیم نہیں ہوگا۔ بہر حال اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو شروع ہی سے عربی زبان میں موجود تھا اور عرب اسے خداے مطلق کے لیے استعمال کرتے تھے، یہ شاید اس لیے کہ وہ اپنے خیال میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔

رہا یہ امر کہ اللہ اسم صفاتی ہے یا یہ کہ اسے

سوچنا تھا کہ ان میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ مکھی ایسی حقیر چیز پیدا کر سکیں، یا مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اسے واپس لے لیں (۲۲ [الْحَجَّ: ۷۳])، وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے (۱۱ [هُود]: ۱۰۱)، نہ کسی سے عذاب کو دور رکھ سکیں گے (۲۱ [الْأَنْبِيَاء]: ۹۸، ۹۹)۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ کے سوا کچھ اور بھی معبود ہوتے تو دنیا جہان میں فساد پھیل جاتا (۲۱ [الْأَنْبِيَاء]: ۲۲)، ہر ایک اپنی اپنی مخلوق کو اڑا لے جاتا اور دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا (۲۳ [الْمُؤْمِنُونَ]: ۹۱)۔ یہ انہیں کیوں مانتے ہیں؟ وہ مانتے کی چیز نہیں ہیں۔ ان کا کوئی وجود ہے نہ حقیقت۔

ذات باری کا غلط تصور صرف غیر مہذب اقوام تک محدود نہ تھا بلکہ متمدن دنیا بھی اس سے محفوظ نہ تھی۔ یونان میں بھی متعدد دیوی دیوتاؤں کا تصور موجود تھا۔ زرتشتیت ثنویت کا شکار تھی۔ بدھ مت میں تو ذات باری کا کوئی مثبت تصور ہی نہ تھا۔ اسی طرح یہود و نصاریٰ کے ہاں بھی عقیدہ الوہیت مسخ ہو چکا تھا۔ یہود اور بالخصوص نصاریٰ نے کچھ ایسے عقائد اختیار کر لیے جن کی روح بڑی حد تک وثنی، یعنی شرک اور کفر کی دنیا سے مأخوذ تھی۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محض ان کے کہنے کی بات ہے (۹ [التَّوْبَةُ]: ۳۰)۔ وہ لوگ کفر کے مرتکب ہوئے جنہوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے (۵ [الْمَائِدَةُ]: ۱۷) اور وہ بھی جو کہتے ہیں اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے (۵ [الْمَائِدَةُ]: ۷۳)۔ اسے تین مت کہو، باز آ جاؤ (۴ [النِّسَاء]: ۱۷۱)۔ مسیح (علیہ السلام) کا کہنا تو یہ تھا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود

کے سوا اور بھی معبود (الہ) ہیں (۱۹ [مَرْيَم]: ۸۱)، یا یہ کہ اس کے کچھ شریک ہیں (۶ [الْأَنْعَام]: ۱۰۰)، اس میں اور جنوں میں باہم کوئی رشتہ قائم ہے (۳۷ [الصُّفْت]: ۱۵۸)، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں (۱۶ [النُّحْل]: ۵۷ و ۶ [الْأَنْعَام]: ۱۰۰)، اسے قربانیوں کی ضرورت ہے، وہ گوشت اور خون کا محتاج ہے (۲۲ [الْحَجَّ]: ۳۷)۔ کچھ اس طرح کے توہمات تھے جو عربوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی تردید کی تو نہ صرف اس قبیل کے جملہ توہمات بلکہ ان کے علاوہ جیسے بھی خیالات ذہن انسانی نے جہاں کہیں قائم کر رکھے تھے ان سب کی تردید ہو گئی۔ پھر اگرچہ اس ارشاد میں کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، بظاہر روئے سخن عربوں سے ہے، لیکن درحقیقت اس سے دنیا بھر کے معبودان باطل (آلہة) کی نفی مقصود ہے۔ قرآن مجید نے کفر و شرک کی دنیا سے نہایت واضح الفاظ میں خطاب کیا اور کہا: تم جن کو اپنا الہ ٹھیراتے ہو، ان کا کہیں وجود نہیں (۱۲ [يُوسُف]: ۲۰)۔ وجود ہے تو صرف اللہ کا۔ اللہ ہی تمہارا الہ (معبود) ہے (۱۶ [النُّحْل]: ۲۲)؛ لہذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود (۴۳ [الزُّحْرُف]: ۸۴)۔ اس کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھیراؤ (۲۸ [الْقَصَص]: ۸۸)۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود قرار دینا ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل ہے نہ برہان (۲۳ [الْمُؤْمِنُونَ]: ۱۱۷ و ۲۱ [الْأَنْبِيَاء]: ۲۴)؛ لیکن انسان کی نظر تو محسوس کی خوگر ہے، اس کی جہالت اور توہم پرستی نے بشکل اصنام کئی ایک معبود پیدا کر رکھے تھے۔ وہ اینٹ اور پتھر یا ایسی ہی دوسری مادی اشیاء کو خداؤں کی شکل دیتا اور خداؤں ہی کی طرح ان کی پرستش کرتا اور نہیں

اپنی غلط خیالی اور بے راہروی سے طرح طرح کے معبود (الہ) پیدا کر رکھے تھے۔ مذہبی پیشوا اس کے معبود تھے، کاہن اور بادشاہ معبود، کوئی بے نام سی ہستی اور کوئی خیالی سی قوت معبود، حتیٰ کہ دولت، طاقت اور حرص و آز معبود۔ قرآن مجید میں آیا ہے کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے (۲۵) [الفرقان: ۴۳]۔ بعینہ کتنے فاسد خیالات ہیں جو اکثر ہمارے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے جب بھی ہمارا ذہن ذات الہیہ پر مرتکز ہو، خواہ بمجرد اس کی ماہیت اور کنہ میں غور و فکر کے باعث یا انسان اور کائنات سے متعلق کسی مسئلے کے حوالے سے، اپنے نفس کو اچھی طرح سے کریدیں اور دیکھیں کہ اس میں کوئی فریب اور مغالطہ تو کام نہیں کر رہا ہے یا ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ذہن کی پستیوں اور تاریکیوں میں کھو گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہر شیطانی وسوسے پر متنبہ رہیں۔ اہل تقویٰ تو جہاں شیطان نے وسوسہ اندازی کی چونک اٹھتے اور سوچ سمجھ سے حقیقت کو پا لیتے ہیں (۷) [الأعراف: ۲۰۰]۔ ہمارا فرض ہے جو نہیں شیطان کی طرف سے کوئی خلش محسوس ہو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں (۷) [الأعراف: ۲۰۱]، اس کی تسبیح کریں۔ زمین و آسمان اور جو ان میں ہیں سب اس کی تسبیح، یعنی پاکیزگی کا اقرار کر رہے ہیں (۱۷) [بنی اسرائیل: ۴۴]۔ وہ پاک ہے۔ رب العزت ہے۔ ہر ایسی بات سے پاک جو اس سے منسوب کی جاتی ہے (۳۷) [الصف: ۱۸۰]۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی طرف سے کوئی بات اس سے منسوب نہ کریں۔ یہ بہت بڑی معصیت ہوگی اگر ہم نے اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہا جس کا ہمیں علم نہیں (۲) [البقرہ: ۱۶۹]۔

بیان ہو چکا ہے کہ اللہ اسم ذات ہے اور یہ کہ

مانو (۵) [المائدہ: ۱۱۶]۔ عیسائیوں نے یہ دو معبود کیوں اختیار کر رکھے ہیں (۱۶) [النحل: ۵۱]۔ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیوی (۶) [الانعام: ۱۰۱]۔ یہ بہت بڑی بات ہے جس میں وہ الجھ گئے ہیں۔ قریب ہے آسمان پھٹ پڑیں، زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں کہ ان کا قول ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ کی ہرگز یہ شان نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہو (۱۹) [مریم: ۸۹-۹۲]۔ یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور دوست ہیں (۵) [المائدہ: ۱۸]۔ وہ کہتے ہیں کوئی جنت میں نہیں جائے گا، مگر ہم (۲) [البقرہ: ۱۱۱]۔ یہود کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی چہیتی قوم ہیں اور اس لیے دار آخرت صرف ہمارے لیے ہے (۲) [البقرہ: ۹۴]۔ ہمیں آگ نہیں چھوے گی، مگر چند دن (۳) [آل عمران: ۲۴]۔ وہ ایسی بے بنیاد باتیں کیوں کہتے ہیں؟ یہود اور نصاریٰ نے اللہ کو چھوڑ کر اجبار و رہبان کو اپنا رب بنا رکھا ہے اور عیسیٰ بن مریم کو بھی (۹) [التوبہ: ۳۱]۔ انہوں نے اللہ کی شان الوہیت کا اندازہ نہیں کیا، اس کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کا حق ہے (۶) [الانعام: ۹۱]۔

مندرجہ بالا آیات قرآنی میں یہود و نصاریٰ کو عقیدہ الوہیت کے سلسلے میں جو زجر و توبیخ فرمائی گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی اس سلسلے میں بوٹک گئے۔ یہود کے ہاں خدا کی ہستی ایک جابر و قاہر ہستی قرار پا گئی، جس کی نظر شفق کے مستحق صرف یہود ہیں۔ نصاریٰ میں اس کے رد عمل کے طور پر خدا مجسمہ رحمت ٹھیرا، مگر تثلیث کے عقیدے نے الوہیت کو ایک معما بنا دیا۔

پھر جب مذاہب عالم کی تعلیم مسخ ہو رہی تھی تو کیا تعجب ہے اگر نوع انسانی نے خود

[هُود: ۱۰۷]، صاحب اقتدار (۵۴ [الْحَجَر]: ۵۵)، صاحب حکمت (۶ [الْأَنْعَام]: ۱۳۹)، جَبَّارٌ وَ قَهَّارٌ (۵۹ [الْحَشْر]: ۲۳ و ۱۳ [الرَّعْد]: ۱۶)، خَلَّاقُ الْعَالَمِينَ (۳۶ [يَس]: ۸۱)، رَزَّاقٌ، ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ (۵۱ [الذَّارِيَّت]: ۵۸)، الْفَاطِرُ (۴۲ [الشُّورَى]: ۱۱)، بَدِيعُ (۲ [البَقَرَة]: ۱۱۷)، آسمانوں اور زمین کا رب (۲۱ [الْأَنْبِيَاء]: ۵۶)، ہر شے کا رب (۶ [الْأَنْعَام]: ۱۶۴)، جس نے ہر شے پیدا کی (۶ [الْأَنْعَام]: ۱۰۱)، جو چاہے پیدا کرے (۳ [آلِ عِمْرَانَ]: ۴۷) اور جس کا چاہے اضافہ کرے (۳۵ [الْفَاطِر]: ۱)۔ کوئی نہیں جانتا اس کے جنود کو (۴ [الْمَدَّثِر]: ۳۱)۔ زمین و آسمان اسی کے سہارے قائم ہیں اور کوئی نہیں جو انہیں سہارا دے، مگر وہ (۱۶ [التَّحْلِج]: ۲۹)۔ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ اسی کی میراث ہیں آسمان اور زمین (۳ [آلِ عِمْرَانَ]: ۱۸۰)۔ سب اس کے مطیع و فرمان بردار ہیں (۳۰ [الرُّوم]: ۲۷)۔ طَوْعًا وَ كَرْهًا (۳ [آلِ عِمْرَانَ]: ۸۳)۔ آسمان و زمین کو اس کا اقرار ہے (۴۱ [حَمِّ السَّجْدَة]: ۱۱)۔ کوئی نہیں جو اس کی بندگی سے آزاد ہو، ہر شے اس کی عبد ہے (۱۹ [مَرْيَم]: ۹۳)۔ اسی کے ہاتھ میں ہے ہر شے کی حکومت (۲۳ [الْمُؤْمِنُونَ]: ۸۸)۔ دنیا جہان سے غنی (۳ [آلِ عِمْرَانَ]: ۹۷)، حاضر و ناظر، ہر کہیں ہمارے ساتھ (۷۰ [التَّحْدِيد]: ۴)، جس طرف لوٹیں وہیں موجود (۲ [البَقَرَة]: ۱۱۵)، غیب و شہادۃ کا عالم (۶ [الْأَنْعَام]: ۷۳)، جس سے کوئی شے مخفی نہیں (۱۰ [يُونُس]: ۶۱)، ظاہر ہو کہ پوشیدہ (۲۰ [طه]: ۷)، کوئی ذرہ غائب نہیں ہو سکتا چھوٹا ہو یا بڑا، آسمانوں میں یا زمین میں (۳۴ [السَّبَأ]: ۳۱) کسی سے بے خبر نہیں، ہرات میں چھپے یا دن میں چلے (۱۳ [الرَّعْد]: ۱۰)، عَلَامُ الْغُيُوبِ (۹ [التَّوْبَة]: ۷۸)، اسی کے ہاتھ میں ہیں غیب کی کنجیاں، جانتا ہے جو کچھ ہے بحر و بر

ذات باری کے نام کے لیے ایسا موزوں لفظ دنیا کی کسی زبان میں موجود نہیں۔ یہ لفظ ذات باری تعالیٰ کے سلبی مفہوم کے ساتھ ساتھ ایجابی مفہوم کو بھی بڑی جامعیت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اس سے ایک طرف تو تمام معبودانِ باطلہ کی نفی ہوتی ہے اور دوسری جانب اس ہستی کا اثبات ہوتا ہے جسے قرآن کریم یوں پیش کرتا ہے:

اللہ ایک ہی تو ہے۔ اللہ صمد ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کے برابر (كُفُوًا) ہے (۱۱۲ [الأخْلَاص]: ۴)۔ واحد اور لاشریک (۶ [الْأَنْعَام]: ۱۹) و بمواضع کثیرہ، بے نظیر و بے عدیل (۴۲ [الشُّورَى]: ۱۱)، ہر نقص اور کم زوری سے پاک (۳۹ [الزُّمَر]: ۴)، جس کے لیے اونگھ ہے نہ نیند (۲ [البَقَرَة]: ۲۵۵)، نہ تھکن (۵۰ [ق]: ۳۸)، نہ زوال و فنا (۵۵ [الرَّحْمَن]: ۲۷)، نہ موت (۲۵ [الْفُرْقَان]: ۵۸)، نہ ہلاکت (۲۸ [التَّقْوِي]: ۸۸)، حی و قیوم، بزرگ اور برتر! اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زندہ ہے، سب کا تھا منے والا۔ نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگھ اور نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس، مگر اجازت سے۔ جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے، مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو اور گراں نہیں اس کو تھا منا ان کا۔ اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا (۲ [البَقَرَة]: ۲۵۵)۔

کَبِيرٌ وَ مُتَعَالٍ (۲۲ [الْحَجَّ]: ۶۲ و ۱۳ [الرَّعْد]: ۹)، قَوِيٌّ وَ عَزِيْزٌ (۷۰ [التَّحْدِيد]: ۲۵)، قَادِرٌ مُّطَلَقٌ (۶ [الْأَنْعَام]: ۶۵)، فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (۱۱)

[الأنعام]: ۵۷، جیسا چاہے حکم لگائے (۵: [المائدة]: ۱)۔ موت و حیات کا خالق (۶۷: [الملک]: ۲)، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالنے والا (۳: [آل عمران]: ۲۷)، وہی رات کو دن اور دن کو رات میں لیٹ دیتا ہے (۳۹: [الزمر]: ۵)، بادلوں کو اٹھاتا ہے (۱۳: [الرعد]: ۱۲)، ہواؤں کا رخ بدلتا ہے (۳۵: [الجاثية]: ۳) کہ بادل مردہ زمین کی آبیاری کریں (۳۵: [الفاطر]: ۹)، جس نے سائے کو پھیلا یا حالانکہ چاہتا تو اسے روکے رکھتا (۲۵: [الفرقان]: ۳۵)، غفار (۷۱: [نوح]: ۱۰)۔ وہاب (۳: [آل عمران]: ۸)، دنیا جہان پر فضل کرنے والا (۲: [البقرة]: ۲۵۱)، کاشف الضر (۲۷: [النمل]: ۶۲)، مجیب الدعاء (۲: [البقرة]: ۱۸۶)، قریب و مجیب (۲: [البقرة]: ۱۸۶)، معین و مستعان (۲۱: [الانبیاء]: ۱۱۲)، مولیٰ و مددگار (۸: [الانفال]: ۳۰)، محافظ (۱۱: [هود]: ۵۷) اور نگہبان (۳: [النساء]: ۸۰)، زمین میں اس کی آیات ہیں، دلوں میں اس کی آیات (۵۱: [الذريت]: ۲۱۰۲)، آفاق و انفس میں اس کی آیات (۳۱: [حم السجدة]: ۵۳)، جس کے کلمات غیر مختتم ہیں (۳۱: [لقمن]: ۲۷)، جس کا کُن کَانَ کا مترادف ہے (۱۹: [مریم]: ۳۵)، جس نے انسان کو یونہی پیدا نہیں کیا (۲۳: [المؤمنون]: ۱۱۵)، جو کچھ پیدا کیا حق ہے (۳۳: [الدخان]: ۳۹)، کوئی شے باطل نہیں (۳: [آل عمران]: ۱۹۱)، نہ کائنات کوئی کھیل (۲۱: [الانبیاء]: ۱۶)، جس کی مخلوق میں کوئی تفاوت ہے نہ فطور (۶۷: [الملک]: ۳)، جس نے ہر شے کو خلعت وجود عطا کیا اور اسے ٹھیک راستے پر لگا دیا (۲۰: [طہ]: ۵۰)۔ رفیع الدرجات (۳۰: [المؤمنين]: ۱۵)، سزاوار عبادت، سزاوار حمد (۶۴: [التغابن]: ۱)، فرشتے اس کی تقدیس و تسبیح کرتے ہیں (۲: [البقرة]: ۳۰)، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کے تسبیح خواں (۵۹: [الحشر]: ۲۴)، سب اس کے سجدہ گزار،

میں، کوئی پتا نہیں گرتا، نہ دانہ زمین میں اترتا ہے جو اسے معلوم نہ ہو، کوئی رطب و یابس نہیں جو واضح کتاب میں موجود نہ ہو (۶: [الأنعام]: ۵۹)، سمیع و علیم (۲: [البقرة]: ۱۸۱)۔ رؤف و رحیم (۲: [البقرة]: ۱۴۳)، اپنے بندوں پر قاہر اور ان کا محافظ (۶: [الأنعام]: ۶۱)، لطیف و خیر (۶: [الأنعام]: ۱۰۳)، آنکھیں اسے نہیں پا سکتیں، لیکن وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے (۶: [الأنعام]: ۱۰۳)۔

کوئی نہیں جو اس کی شان برتری اور کبریائی کو پہنچے (۷۱: [بنی اسرائیل]: ۱۱۱)، تبارک (۶۷: [الملک]: ۱)، و تعالیٰ، ملک الحق (۲۳: [المؤمنين]: ۱۱۶)، ذوالجلل و الاکرام (۵۵: [الرحمن]: ۲۷)، رب عرش عظیم (۹: [التوبة]: ۱۲۹)، رب عرش کریم (۲۳: [المؤمنون]: ۱۱۶)۔ کوئی نہیں جو اس کے اختیار و اقتدار میں اس کا شریک ہو، اس نے ہر شے پیدا کی اور اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کر دیا (۲۵: [الفرقان]: ۲)۔

اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں کبریائی ہے (۳۵: [الجاثية]: ۳۷)، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا - کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی ہم نام بھی ہے (۱۹: [مریم]: ۶۵)۔

مالک الملک (۳: [آل عمران]: ۲۶)، اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے (۳: [آل عمران]: ۱۸۹)۔ اسی کے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے (۶۳: [المنافقون]: ۷)، اور ان کی کلیدیں (۳۲: [الشورى]: ۱۲)، جس نے آسمانوں کو بلندی عطا کی، زمین کو بچھا دیا (۲: [البقرة]: ۲۲)، سورج کو ضیا دی (۱۰: [یونس]: ۵)، چاند کو روشنی بخشی (۷۱: [نوح]: ۱۶)۔ خلق و امر اس کے ہاتھ میں ہے (۷: [الاعراف]: ۵۴)۔ مدبر امور (۱۳: [الرعد]: ۲)، احکم العاکمین (۱۱: [هود]: ۵۴)، اسی کے لیے ہے حکم (۶)

آسمانوں میں ہوں یا زمین میں (۱۳) [الرعد]: (۱۰)، شمس و قمر، ستارے اور پہاڑ، شجر اور حیوان (۲۲) [الحج]: (۱۸)، ہر شے حتیٰ کہ ان کے سائے بھی، دائیں بائیں اس کے سامنے سر بسجود (۱۶) [النحل]: (۳۸)، ہر شے اس کی عبد، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے بعجز و بندگی سب اس کے سامنے حاضر (۱۹) [مریم]: (۹۳)۔

یہ ہے اللہ، رب برحق (۱۰) [یونس]: (۳۲)۔ اسی کے لیے ہے تمام تر حمد (۱) [الفاتحہ]: (۲)، اول و آخر حمد (۲۸) [القصص]: (۷)، آسمان اور زمین میں حمد (۳۰) [الروم]: (۱۸)، اور انجام کار بھی حمد (۱۰) [یونس]: (۱۰)۔ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن (۷) [الحديد]: (۳)۔ اسی کے لیے ہیں اسماء الحسنی (۲۰) [طہ]: (۸)۔ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن، اس کے اچھے ہی نام ہیں (۷) [بنی اسرائیل]: (۱۱۰)، جو مثال ہے اعلیٰ (۱۶) [النحل]: (۶)۔

”اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، مثال اس روشنی کی جیسے ایک طاق، اس میں ہو ایک چراغ، وہ چراغ دھرا ہو ایک شیشے میں، وہ شیشہ ہے جیسے ایک تارہ چمکتا ہوا، تیل جلتا ہے اس میں با برکت درخت کا، وہ زیتون ہے، نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف؛ قریب ہے اس کا تیل کہ روشن ہو جائے اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ۔ روشنی پر روشنی۔ اللہ راہ دکھلا دیتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے اور اللہ سب چیز کو جانتا ہے“ (۲۳) [النور]: (۳۵)۔

آیات بالا سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یوں ذات الہیہ میں تشبیہ اور تجسیم کا رنگ پیدا کیا جا رہا ہے؛ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشوریٰ: ۱۱)، اور یہ

انتہائی درجہ ہے تنزیہ، یعنی اس امر کا کہ ذات الہیہ ہر ایسی کمزوری، نقص اور عیب سے پاک ہے جو ہمارے ذہن میں آسکتی ہے۔ بالفاظ دیگر ہمیں غلط فہمی نہ ہو کہ تنزیہ عبارت ہے تعطیل یا تجرید سے۔ تعطیل اور تجرید کی انتہا نفی پر ہوتی ہے اور نفی وہ چیز ہے جسے ذہن انسانی قبول نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے اس سے آگے بڑھے۔

تعطیل ضد ہے تشبیہ کی، وہ نفی ہے ذات و صفات، حتیٰ کہ ہستی اور وجود کی نفی، یعنی آخر الامر محض نفی، جیسا کہ بعض مذہبی فلسفوں کا معاملہ ہے۔ گو اس صورت میں بھی ذہن انسانی مجبور ہے کہ نفی سے اثبات کا رخ کرے، خواہ اسماء و الفاظ کے سہارے، خواہ مجرد تصورات، مثلاً واجب الوجود یا اصول اور قوت ایسی اصطلاحات کی ایجاد سے، جن میں ناممکن ذات اور ہستی کے معنی پیدا ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذات اور ہستی کی طرف آئیے تو تشبیہ ناگزیر ہو جاتی ہے، لیکن تشبیہ اور تجسیم میں بڑا نازک فرق ہے جسے نظر انداز کر دیا جائے تو ذات الہیہ کی ماورائیت ختم ہو جائے گی اور اس کی شان مطلقیت بھی قائم نہیں رہے گی، بلکہ عین ممکن ہے ہمارا محدود ذہن اسے محسوسات کی دنیا میں لے آئے؛ چنانچہ یہی کچھ ان مذاہب میں ہوا اور ضرور ہوتا جن پر وثنیت کا غلبہ تھا۔ ان کے لیے تو بجز تجسیم کے چارہ کار نہ تھا۔ یہودیت اور عیسائیت بھی تجسیم سے آزاد نہ رہ سکی۔ یہودیت نے تو صرف اتنا ہی کیا کہ ذات الہیہ کو انسانی صفات سے متصف کر دیا، جیسے اللہ انسان کی طرح کوئی شخص یا مادی جسم ہے، لیکن عیسائیت کے اس عقیدے سے کہ خدائے رحیم و کریم مجبور تھا کہ اس کی رحمت اور محبت ایک انسانی پیکر میں جلوہ گر ہو، گوشت پوست کا ایک انسان رتبہ الوہیت پر فائز

ہمارے ذہن میں اس ہستی کا شعور پیدا ہو جو اگرچہ وہم و خیال سے بالا اور فہم و ادراک سے دور ہے، لیکن جس کی معرفت میں ہمارا وجدان، ہماری وارداتِ قلب، ہماری عقل و فکر اور ہمارا علم و عمل رہنمائی کر سکتا ہے۔ بیشک ہم اس کی کنہ سے بے خبر ہیں، نہیں جانتے اس کی ماہیت کیا ہے، لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ ذات الہیہ ایک کامل و مکمل اور سر تا سر محمود ہستی ہے، جسے ہر اچھے نام ہی سے پکارا جا سکتا ہے اور جس سے۔ بزبان فلسفہ و حکمت۔ ہر اچھی صفت کا اسناد کیا جا سکتا ہے، لہذا اس باب میں اگر بعض مثالوں سے بھی کام لیا گیا تو اسی مصلحت کی بنا پر کہ ہمارے فہم و ادراک میں حرکت پیدا ہو اور ہمیں اس کے اقرار میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے کہ انسان عقل و فکر سے کام لے (۱۳ [الرعد]: ۱۷)، اس نے طرح طرح سے مثالیں بیان کر دی ہیں (۱۷ [بنی اسرائیل]: ۸۹)، قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں (۳۹ [الزمر]: ۲۷)، اللہ کو مثالیں بیان کرنے میں کوئی حجاب نہیں (۲ [البقرہ]: ۲۶)۔ کوئی بھی مثال ہو اس سے مقصود ہے افہام و تفہیم، مثلاً کلمات طیبات ہیں کہ ان کی مثال ہے شجرۃ طیّہ کہ جس کی جڑ اگرچہ زمین میں ہے، لیکن شاخیں آسمان پر اور پھل ہمیشہ حاضر (۱۴ [ابراہیم]: ۲۴ و ۲۵)۔ ان کے مقابلے میں کلمۃ خبیثہ ہے شجرۃ خبیثہ کی طرح کہ جسے قرار نہیں (۱۴ [ابراہیم]: ۲۶)؛ بعینہ منکرینِ آخرت ہیں کہ ان کے لیے بری ہی مثال ہے۔ پھر کتنی مثالیں ہیں جو کفار کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے اللہ کا مثالوں سے (۷ [المدثر]: ۳۱)؟ البتہ ہمیں مثالوں سے احتراز کرنا چاہیے (۱۶ [النحل]: ۷۷)، ببادا کفر و شرک کے مرتکب ہو جائیں۔ بعینہ کچھ الفاظ اور

ہو گیا۔ یوں مسیح علیہ السلام کی ابنیت کا عقیدہ وضع ہوا اور پھر ایک غلط منطق نے شخصی خدا کا تصور قائم کر ڈالا، جس کے پھر تین اشخاص (اقانیم) ہیں (باپ، بیٹا اور روح القدس)، ہر ایک صفت الوہیت سے متصف، یعنی اپنی جگہ پر معبود (الہ)، حالانکہ اسی منطق کی رو سے دیکھا جائے تو تثلیث فی التوحید یا توحید فی التثلیث کے اس عقیدے سے نہ صرف ذات الہیہ کی مطلقیت میں فرق آتا ہے۔ کیونکہ یوں اس کی حیثیت اضافی ہو جاتی ہے۔ بلکہ عالم لاهوت اور عالم ناسوت میں جو مستقل فرق ہے اور جسے کوئی منطقی حیلہ دور نہیں کر سکتا وہ بھی قائم نہیں رہتا۔ معاذ اللہ! یہ کیسی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلی۔ یہ لوگ کچھ نہیں کہتے، مگر جھوٹ (۱۸ [الکہف]: ۵)، لہذا یہاں پھر ایک دفعہ اس ارشاد ربّانی کو دہرائیے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے:

تیرا رب پاک ہے، رب العزت ہے، ان صفات سے پاک جس طرح وہ اس کی صفت کرتے ہیں۔ (۳۷ [الصفّٰت]: ۱۸۰) اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اسے پہچاننے کا حق ہے۔ (۶ [الأنعام]: ۹۱)۔

اندریں صورت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر قرآن مجید نے ذہن انسانی کی متناہیت، یعنی اس کے علم و فہم اور اس کی عقل و فکر کے ساتھ ساتھ اس کے محسوسات و مدركات، جذبات و احساسات اور وجدان کی محدود دنیا کے پیش نظر ذات الہیہ کے اثبات میں تشبیہ وغیرہ سے کام لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذات الہیہ کا قیاس ہم اپنے مدلولاتِ علم، مشاہدات اور تجربات یا اپنے ذوقِ وجدان کی بنا پر کریں۔ اس کے برعکس یہ ذہن انسانی کی استعدادِ فہم و ادراک کے مطابق اس سے خطاب ہے تا کہ یوں

کائنات سے نہایت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ یوں بسبب اس تعلق کے جو ہماری ذات اور کائنات کو ذات الہیہ سے ہے ہماری اپنی ذات اور کائنات میں بھی کچھ معنی پیدا ہو جاتے ہیں، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے گو ایک نہیں کئی حجاب ہیں، علیٰ ہذا غیب کا ایک وسیع اور لامتناہی عالم ہمارے سامنے ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی رشتہ ہے جو ہمارے اور اس کے درمیان قائم ہے اور جس نے ہمارے ایمان و یقین کو سہارا دے رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ ذات الہیہ کا اثبات ان رشتوں کا اثبات ہے جو انسان اور کائنات یا دوسرے لفظوں میں نفس انسانی کی گونا گوں کیفیات، زندگی اور اس کے بدلتے ہوئے احوال اور عالم فطرت کے مسلسل اور مستقل تغیرات کے باعث ذات الہیہ کے درمیان خود بخود قائم ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ رجوع الی اللہ کی حالت میں ہمارے دل و دماغ کا قدرۃ یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اسے کسی ایسے نام سے پکاریں جس سے ہمارے جذبات قلب اور فکر و فرہنگ کی ترجمانی ہو جائے اور جو ظاہر ہے کوئی اچھا ہی نام ہوگا، لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ سب نام، یعنی الاسماء الحسنیٰ [رکب بآن]، فی الحقیقت ایک ہی اسم اعظم ”اللہ“ سے وابستہ ہیں، کیونکہ ہمارا خطاب بھر صورت اسی ایک ہستی سے ہوتا ہے جسے ہم نے اللہ کہا ہے۔ توحید فی الصفات بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ توحید ذات کی یہ کامل و مکمل، اعلیٰ اور ارفع شکل ہے جو ذہن انسانی میں آسکتی ہے اور جس کی مزید خوبی یہ ہے کہ اسماعے حسنیٰ سے ہمارا ذہن اگر کبھی تشبیہ کی طرف منتقل ہو بھی جائے تو اس تشبیہ میں تنزیہ کا پہلو موجود رہتا ہے، اس لیے کہ ذات الہیہ سے کسی صفت مثلاً صفت علم یا صفت حکمت کے اسناد کے یہ معنی نہیں کہ ہم اپنے انہیں معنوں میں علیم و

کچھ استعارے ہیں کہ رعایت کلام یا کسی خاص موقع و محل کے پیش نظر اختیار کیے گئے، مگر جن کا یہ مطلب نہیں کہ استعاروں کو حقیقت پر معمول کیا جائے بلکہ اس لیے کہ ایک امر واقعی ہماری سمجھ میں آجائے، مثلاً ارشاد ہوتا ہے: اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر (۴۸ [الفتح]: ۱۰)، یا یہ کہ یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہے حالانکہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں (۵ [المائدہ]: ۶۴)، لہذا اس سلسلۂ تشبیہ کی (جو فی الواقع تشبیہ نہیں بلکہ مجاز و کنایہ ہے) سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جوں جوں ذہن انسانی میں اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی، اس کی یگانگی اور یکتائی، اس کے جمال و جلال اور اختیار و اقتدار کا شعور راسخ ہوتا جاتا ہے یہ جملہ صفات ایک ہی ذات پر مرتکز ہوتی جاتی ہیں اور دل خود ہی شہادت دینے لگتا ہے کہ وہ ذات پاک ایک ہے، لاشریک اور لازوال۔ زبان اس کی تسبیح و تقدیس کرتی اور اس کی حمد و ثنا پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اسی کے لیے شروع میں بھی حمد ہے اور آخر میں بھی حمد (۲۸ [التقصص]: ۷۰)، اور آخر میں ہمارا کہنا یہی کہ حمد ہے اللہ رب العلمین کے لیے (۱۰ [یونس]: ۱۰)۔ پور اگر یہ جملہ صفات ایک ہی ذات پر مرتکز ہیں تو یونہی نہیں بلکہ اس توحید فی الصفات کی ایک اساس ہے جس سے ان میں ایک منطقی تعلق اور ربط قائم ہو گیا ہے، یعنی ایک بنیادی تصور ہے جس نے ان سب کو باہم وابستہ کر رکھا ہے، لہذا یہ سمجھنا مشکل نہیں رہتا کہ یوں ہماری رہنمائی کس حقیقت کی طرف ہو رہی ہے، جس کا لامتناہیت و ماورائیت کے باوصف ہمارے ذہن کو اقرار بھی ہے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے کہ اس سلسلۂ تشبیہ کا چونکہ خود ہماری ذات اور

کم زوری سے پاک ہے۔

بیان ہو چکا ہے کہ اللہ اسم ذات ہے اور ذات کے لیے صفات ناگزیر۔ اب اگر فلسفہ و حکمت کی زبان میں اسمائے حسنیٰ کو صفات الہیہ سے تعبیر کیا جائے تو ان سے ذہن انسانی کا صرف وہ تقاضا ہی پورا نہیں ہوتا جو عبارت ہے تشبیہ و تنزیہ سے بلکہ یوں ذات الہیہ کا ایک ایسا تصور قائم ہو جاتا ہے جو ہر لحاظ سے کامل و مکمل، ہر لحاظ سے مرغوب و مطلوب اور ہر لحاظ سے ہمارے علم و عقل، ہمارے محسوسات و مدركات اور ذوق و وجدان کے مطابق ہے، جو ہمارے فہم و ادراک میں آتا ہے اور جسے ہمارا ذہن بے اختیار قبول کر لیتا ہے۔ پھر یہ تصور ایسا جامع ہے کہ ذات الہیہ کے اقرار و اثبات، کائنات کے جواز اور اس کے حسن و خوبی کے اقرار کے ساتھ ساتھ نفس انسانی کی قدر و قیمت اور مقصود و منتہا کے باب میں ایک ایسے نظریے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو بیک وقت انسان، کائنات اور خالق کائنات سب پر حاوی ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کی یگانگی اور یکتائی، اس کی قدرت اور مشیت، اس کے علم و حکمت، رحمت اور ربوبیت، اس کی خلاقیت و رزاقی، اس کی شان کبریائی، بزرگی اور برتری کے بارے میں مذاہب عالم کے اگلے پچھلے تصورات کی تکمیل اس خوبی سے ہو جاتی ہے کہ ذہن انسانی نہ اس سے بڑھ کر کوئی تصور قائم کر سکتا ہے، نہ اس میں کسی خامی اور نقص کا شائبہ ہے، نہ تضاد اور تعارض کا؛ لہذا ایمان باللہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں جسے ہم نے بغیر کسی دلیل و برہان یا مقتضیات علم سے قطع نظر کرتے ہوئے مان لیا، نہ یہ ہمارے اندر کی دنیا یعنی ظن و گمان اور جذبات و احساسات کی پیداوار ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا اور یوں ایک داخلی حقیقت کو

حکیم کہہ رہے ہیں جن معنوں میں نفس متناہیہ کو ان صفات کا تجربہ ہوتا ہے بلکہ ان معنوں میں کہ ہمارے اپنے محدود ناقص اور نامکمل تجربات سے ہمارا ذہن کسی برتر حقیقت کی طرف منتقل ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ اس کا اشارہ علم و حکمت کے کسی ایسے مرتبے کی طرف ہے جو اگرچہ ہمارے علم سے ماورا ہے، لیکن جس کا بہر کیف ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تشبیہ و تنزیہ کا یہ دو گونہ عمل حمد و ثنا سے خالی نہیں۔ ہم اپنے فہم و ادراک کی حد بندیوں سے مجبور ہیں کہ ذات الہیہ کے باب میں، جو سرتا سر محمود ہے، تسبیح و استغفار سے کام لیں۔ یوں بھی ہمارے تصورات عقل و فکر اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی، قدوسی اور یکتائی کا بہمہ وجوہ احاطہ نہیں کر سکتے، لہذا تسبیح اور حمد اور طلب مغفرت میں ایک قدرتی رشتہ قائم ہو گیا ہے، جس کی طرف نہایت لطیف اشارہ موجود ہے: ہم اپنے رب کی حمد سے اس کی تسبیح کریں اور مغفرت مانگیں (۱۱۰ [النصر]: ۳)، فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں (۲ [البقرہ]: ۱۱۳)، ساتوں آسمان اس کی تسبیح کر رہے ہیں (۱۷ [نبی اسراءیل]: ۴۴)، جو کچھ بھی ان میں ہے اس کا تسبیح گزار ہے (۹۰ [الحشر]: ۲۴)، تسبیح کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اونچا ہے (۸۷ [الأعلى]: ۱)، تسبیح کر اپنے رب عظیم کی (۵۶ [الواقعه]: ۹۶)۔

حمد کا تقاضا ہے تسبیح، یعنی ذات الہیہ کی پاکیزگی کا اقرار اور اس باب میں اپنے عجز و درماندگی کے باعث اپنی ہر لغزش پر طلب مغفرت؛ لہذا تسبیح بھی حمد ہی کی ایک صورت ہے کیونکہ اس سے بھی تنزیہ ہی مقصود ہے، یعنی اس امر کا اظہار کہ ذات الہیہ ہر عیب، نقص اور

خارج میں متشکل کر لیا۔ برعکس اس کے ایمان باللہ ایک اصول حیات ہے، ایک اساس عمل۔ یہ علم و حکمت کی زبان میں حقیقت مطاقہ کا ایک ایسا تصور ہے جسے عقل و فکر، تجربہ اور مشاہدہ قبول کرتا ہے اور ہمارے حواس اور وجدان جس کی صحت کی شہادت دیتے ہیں۔ اس نظریے کی روح ہے حق کا نہایت گہرا احساس۔ حق ہی وجود کا تار و پود ہے۔ ذات الہیہ حق ہے، اَلْ - حَقَّ [التَّحْقِیْقُ] : ۶، ۶۲ : ۲۳ [النُّور] : ۲۵ : ۳۱ [الْقَمْن] : ۳۰۔ فلسفہ و منطق کی زبان میں آپ اسے ذات مطلق کہہ لیجیے، علتِ اولیٰ اور علتِ العلیل یا واجب الوجود سے تعبیر کیجیے، وہ ہے بہر حال حق۔ کائنات بھی ایک حقیقت ہے۔ زمین و آسمان کی آفرینش میں بھی حق ہی کارفرما ہے (۱۰ [یُونُس] : ۵)۔ ذات انسانی بھی ایک حقیقت ہے۔ انسان کی پیدائش عبث نہیں ہوئی (۲۳ [الْمُؤْمِنُونَ] : ۱۱۵) کہ اسے ہیچ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے (۷ [الْقِيَمَةُ] : ۳۶)۔ پھر یہ کہ حق کا تقاضا ہے غایت اور غایت کا حکمت، لہذا یہ اس نظریے کے دوسرے عناصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں ایک حکمت ہے، انسان کی آفرینش میں بھی حکمت ہے اور اللہ خود علیم و حکیم ہے۔ اس کے خلق و امر کی بھی ایک غایت ہے، لہذا امن نے خلق میں تسویہ، تسویہ میں تقدیر اور تقدیر میں ہدایت کا عنصر شامل کر دیا (۸۷ [الْأَعْلَى] : ۳، ۲) تا کہ جو بھی اور جیسی بھی کوئی شے خلق ہوئی اپنی وسعت اور مقدرت کے مطابق اپنے راستے پر چلتی رہے۔ بہ الفاظ دیگر حق اور غایت، حکمت اور مصلحت عالمِ امر و خلق کا تار و پود ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ربوبیت ہے جس نے اسے سہارا دے رکھا ہے، جو منزل بمنزل اسے اپنے مقصود و منتہا کی طرف لیے جا رہی ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ

خلق و امر کا سارا عمل نہایت درجہ باقاعدگی و باضابطگی اور لطف و ہدایت سے سرانجام پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک راستے پر ڈال دیا۔ اس کی ایک تدبیر فرمائی اور یوں اس کی مشیت ایک عالم گیر اصول اور قانون کی طرح ہر کہیں کارفرما ہے۔ زمین میں، آسمانوں میں، شجر و حجر میں، حیات اور شعور کی دنیا میں۔ نہ کوئی ذی روح اس سے مستثنیٰ ہے، نہ غیر ذی روح۔ یہی مشیت یا دوسرے لفظوں میں یہی حرفِ کن یا امرِ ربی ہر شے کی اساس ہے اور اس کی تقدیر اور سہارا۔ چشمِ ظاہر میں اسے دیکھتی ہے تو یہ سمجھتی ہے جیسے یہ کارخانہ قدرت آپ ہی آپ ایک نہج پر چل رہا ہے، چنانچہ ہمیں اس پر تعجب بھی ہوتا ہے اور اطمینان بھی۔ اطمینان اس لیے کہ ہم اس میں باعتماد قدم اٹھا سکتے ہیں اور تعجب اس پر کہ آخر وہ کون سی پراسرار قوت ہے، کون سی سمجھ میں نہ آنے والی ہستی ہے جس نے اسے ایک راستے پر ڈال دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ علیم و حکیم کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے (۳۲ [الشُّورَى] : ۵۳)۔ بعینہ ہمارا بھی ایک راستہ ہے جسے قَصْدُ السَّبِيلِ کہا گیا ہے (۲۷ [النَّمْل] : ۹)، یہ سَوَاءَ السَّبِيلِ بھی ہے (۲۸ [الْقَصَص] : ۲۲) اور بہ الفاظ دیگر صراطِ مستقیم بھی (۱ [الْفَاتِحَةُ] : ۶) لہذا عالمِ امر و خلق کا بھی ایک انداز ہے، ایک طریق اور ایک نہج، جسے ہم عادت یا قانونِ فطرت سے تعبیر کرتے ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کہا ہے۔ سنن الہیہ میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی (۳۵ [الْفَاطِر] : ۳۳)، اس میں سر سو انحراف ممکن نہیں (۳۰ [الرُّوم] : ۳۰)۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ خالق اور رب ہے تو فاطر بھی ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو ایک فطرت پر پیدا کیا (۶ [الْأَنْعَام] : ۷)، انسان کو بھی ایک فطرت عطا

پر ظلم نہیں کرتا (۵۰: [ق] : ۲۹)، لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں (۳۳: [الزخرف] : ۲۶)۔
یوں ذات الہیہ کے بارے میں اس غلط خیال کا ہمیشہ کے لیے ازالہ ہو گیا جو اسلام سے پہلے دنیا بھر میں عام طور پر پھیلا ہوا تھا کہ خدا ایک قاهر و جابر اور مطلق العنان ہستی ہے، جس کی مشیت، اختیار اور قدرت میں نہ تو کوئی اصول کارفرما ہے نہ انسان اور کائنات کے لیے رحمت اور شفقت، لہذا اس کا خیال آتے ہی دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ بیشک اللہ کے خیال سے دلوں پر لرزہ طاری ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے کہ مؤمن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل لرز اٹھیں (۸: [الأنفال] : ۲)، مگر ان معنوں میں کہ ہمیں اس کی شان کبریائی کا احساس ہو، اس کی قدرت کاملہ، ارادہ و اختیار، اس کے علم و حکمت اور آقائی و مولائی کا کہ وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اس کے عبد۔ لیکن یہ خوف نہیں ہے، نہ اسے خوف کہا جائے گا۔ یہ باصلاح قرآن مجید خشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے تو انسان کیا پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں (۲: [البقرة] : ۲۴)۔ خشیت احساس ہے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی اور عظمت و جلال کے سامنے اپنی بے مائگی، عجز اور درماندگی کا اور اس کے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں اپنی ذمہ داریوں کی جواب دہی کا، لہذا یہ تقویٰ اور طہارت اور تزکیہ ذات کا سرچشمہ ہے۔

ذات الہیہ کا یہی تصور ہے جس کے پیش نظر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ”آنا“ کا صیغہ کیوں استعمال کیا، گو بعض موقعوں پر جمع متکلم ”نحن“ کا بھی۔ ”آنا“ کا اشارہ اس کی انفرادیت، احدیت و وحدانیت اور یکتائی کی طرف ہے اور ”نحن“ کا جمال و جلال، عظمت اور کبریائی کی جانب؛ لہذا ہم جب بھی اسے پکارتے اور طلب

کی (۳۰: [الروم] : ۳۰)؛ لہذا ہر شے کو ایک فطرت ملی اور اس لیے ہر شے کو اچھی طرح سے جانچ لیا گیا، اس کی استعداد مقرر ہوئی اور اس کے امکانات ٹھہرا دیے گئے (۵۰: [القمر] : ۴۹)، اسے ایک مقدار مقررہ کے مطابق اتارا گیا (۱۵: [الحجر] : ۲۱) تاکہ کارخانہ قدرت درہم برہم نہ ہو جائے۔ اس کی ایک رفتار اور ایک حساب ہے۔ شمس و قمر کا بھی ایک حساب ہے (۵۰: [الرحمن] : ۵)، جس سے پوری کائنات میں ایک ربط اور ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے۔ نہ کوئی شے کسی دوسری شے کے راستے میں حائل ہوتی ہے، نہ اس کے منصب، مقام اور وظیفے میں مغل۔ ہر شے اپنی اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے، ہر شے کے کچھ معنی ہیں۔ نہ کسی امر میں زیادتی ہے نہ کمی؛ لہذا ایک صداقت اور عدالت ہے، جس کا ہر لحظہ احساس ہوتا ہے اور انسان خود بھی اس کا آرزومند ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات صدق اور عدل سے پوری ہو جاتی ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کامات عدل و صدق میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں (۶: [الأنعام] : ۱۱۰)، یہی وجہ ہے کہ عدل و صدق بھی اس اصول اور قانون کا ایک پہلو ہے جسے ہم سنت الہیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ساری کائنات صدق و عدل پر قائم ہے۔ یہ جو کچھ کہا گیا سچ ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے (۳: [النساء] : ۸۷)؟ کوئی نہیں؛ چنانچہ اس نے ہمیں بھی عدل ہی کی تاکید کی (۶: [الأنعام] : ۱۰۳) اور ہمارے لیے بھی صدق ہی نازل کیا (۱۰: [یونس] : ۲)۔ وہ اپنی صفت عدالت کی خود ہی شہادت دیتا ہے: اللہ نے شہادت دی ہے کہ کوئی الہ نہیں اس کے سوا۔ ملائکہ اور اہل علم بھی یہی شہادت دیتے ہیں۔ وہ قائم ہے عدل اور قسط پر۔ وہ عزیز ہے، حکیم ہے (۳: [آل عمران] : ۱۸)۔ اللہ اپنے بندوں

میں ہوں اللہ جہانوں کا رب (۲۸ [الْقَصَص]: ۳۰)، میں ہوں اللہ، کوئی الہ نہیں میرے سوا (۲۰ [طہ]: ۱۴)؛ لہذا یہ ایک ”انا“ ہی کا شعور و ارادہ ہے جو عالم امر و خلق کی صورت میں، جس کا ہم خود بھی ایک حصہ ہیں، ہمارے سامنے ہے، جس سے اس کی قدرت کاملہ اور علم و حکمت کا اظہار ہو رہا ہے اور جس کے ارادہ و اختیار نے اس کے گونا گوں مظاہر کو ایک وحدت کی طرح سہارا دے رکھا ہے۔ یہی وہ ”انا“ ہے، وہ بزرگ و برتر، یگانہ و یکتا ہستی، جسے ہم اللہ کہہ کر پکارتے ہیں اور جس نے اپنی انیت کا اعلان ان نہایت درجہ پرشکوہ اور واضح الفاظ میں کیا: اللہ وہ ہے کہ کوئی الہ نہیں اس کے سوا، غیب و شہادت کو جاننے والا، رحمن اور رحیم۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی الہ نہیں اس کے سوا، بادشاہ، قدوس، سلامتی میں ہے، سلامتی دیتا ہے، امن میں ہے، امن دیتا ہے، نگہبان، ہر شکستگی کو جوڑنے والا، صاحب کبریائی۔ پاک ہے اس سے جسے وہ اس کا شریک ٹھیراتے ہیں، خالق، باری، ہر شے کو صورت دینے والا۔ اسی کے لیے ہیں اچھے نام۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ عزیز ہے، حکیم ہے (۵۹ [الحشر]: ۲۳، ۲۴)۔

انیت مطلقہ و کاملہ کے اس ارفع و اعلیٰ، ہر از جلال و جمال، بے مثال و بے نظیر اور عظیم تصور کا تقاضا اگرچہ یہی ہے کہ ہم اس کامل و مکمل آنا کا تصور (جس نے اپنے آپ کو اللہ کہا، لیکن جس کی ماہیت اور کنہ کا ناممکن ہے ادراک ہو سکے) اپنے متناہی لہذا نامکمل اور ناقص آنا کے حوالے سے بطور ”آنا“ ہی کے کریں۔ اس لیے نہیں کہ ہمارے معدود اور مخلوق کو اس سے کوئی نسبت ہے،

اعانت کرتے ہیں تو ”آنت“، یعنی واحد حاضر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی وحدانیت میں فرق نہ آئے۔ اس نے خود بھی اپنے آپ کو ایک اور لاشریک ٹھیرایا، چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا تو فرمایا: میں ہوں تیرا رب (۲۰ [طہ]: ۱۲)، لہذا ملائکہ اس کی تسبیح کرتے (۲ [البقرہ]: ۳۰) یا انبیاء علیہم السلام اسے پکارتے ہیں (۲۱ [الانبیاء]: ۸۷) یا ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں (۱ [الفاتحة]: ۵) تو صیغہ واحد حاضر میں تاکہ ایسا نہ ہو ہم کسی پہلو سے شرک اور کفر کے مرتکب ہو جائیں۔ رہی اس کی شانِ جلال و جمال، عظمت اور برتری، سوائے یہ کہنے کا حق پہنچتا ہے کہ ہمیں نے زمین و آسمان پیدا کیے (۵۰ [ق]: ۳۸)، ہمیں نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں جانتے ہیں اس کے دل میں کیا چیز وسوسہ انداز ہوتی ہے (۵۰ [ق]: ۱۶)، بیشک ہمیں زندہ کرتے اور ہمیں موت دیتے ہیں (۵۰ [ق]: ۴۳)؛ تاکہ ہم سمجھیں ذات الہیہ کوئی خالی از معنی وجود نہیں ہے، نہ کوئی مبہم سی شے، نہ کوئی بے بصر مشیت نہ محض خیال یا عقل، جیسا کہ انسان نے اپنے فکر و نظر کی کوتاہیوں کی وجہ سے فرض کر لیا ہے، بلکہ ایک ہر لحظہ فعال اور محیط بر کل ہستی (۴۱ [حم السجدة]: ۵۴)، جس کا علم و قدرت لا انتہا، جس کی مشیت یا بصر اور حکمت لازوال ہے، جس کی ربوبیت سے دنیا جہان کی پرورش ہو رہی ہے اور جس نے خود اپنے آپ پر رحمت فرض کر لی ہے (۶ [الانعام]: ۱۲)۔ اس ذات پاک نے، کہ عین کمال اور سر تا سر محمود ہے، خود اپنے آپ کو ”انا“ کہا اور اپنے اسمائے حسنیٰ کو بھی، کہ جن سے مقصود ہے اس کی اپنی طاقت اور قدرت کے لامتناہی امکانات کا اظہار، اپنی ذات واحد، یعنی ”انیت“ ہی سے طلب کی

مسئلہ ہے، مجرد فکر یا منطقی دلائل کا نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بجائے ان مخالف اور موافق قضایا کے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے باب میں کسی نہ کسی منہاج فکر کے ماتحت وضع کر لیے جاتے ہیں، مگر جن سے انجام کار کوئی مثبت یا منفی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، ہم عالم امر و خلق یعنی کائنات سے رجوع کریں۔ کائنات ہی کا مطالعہ و مشاہدہ ہمارے علم اور فکر کی اساس ہے۔ علم کی ابتدا حقائق ہی کے ادراک سے ہوتی ہے۔ حقائق ہی کا تجربہ اور مشاہدہ مسائل کا سرچشمہ ہے۔ مسائل ہی کو عقل و فکر کی بنا پر منطقی قضایا کی شکل دی جاتی ہے اور ذہن انسانی مجبور ہو جاتا ہے کہ ان پر حکم لگائے تاکہ اس باب میں کوئی فیصلہ کن بات کہی جاسکے۔ یوں بھی ذات الہیہ کے بارے میں حقیقہ کوئی مسئلہ ہے تو یہ کہ ہم ان حقائق کا صحیح ادراک کریں جن کا تعلق خدا، انسان اور کائنات سے ہے اور جن کے پیش نظر بجا طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی ہستی، جسے بہ محاورہ عامہ خدا کہا جاتا ہے، کیا فی الواقع موجود اور کائنات کی طرح ہمارے اعمال و افعال میں بھی کارفرما ہے، لیکن ہم اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، مثبت، نہ منفی، جب تک ان حقائق کا بہ غور مطالعہ نہ کر لیں جن کا شعور ہمیں اپنے داخل اور خارج کی دنیا میں ہوتا ہے۔ یہی حقائق وہ آیات ہیں جن سے ہمیں ذات الہیہ کا سراغ ملتا ہے اور جن کا مطالعہ ہمارا فرض ہے: ”بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، اور کشتیوں میں جو لے کر چلتی ہیں دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں، اور بانی میں جس کو کہ اتارا اللہ نے آسمان سے، پھر جلایا اس سے زمین کو اس کے مرگنے پیچھے، اور پھیلائے اس میں سے ہر قسم کے جانور اور ہواؤں کے بدلنے میں،

بلکہ اس لیے کہ ہمیں اپنی انیت کا چونکہ براہ راست شعور ہے، لہذا یہ شعور اس باب میں عقل و فکر کی رہنمائی کرے گا۔ ہم سمجھیں گے ہمارا تعلق محض سایوں اور واہموں سے نہیں بلکہ ایک حقیقی اور واقعی ہستی سے ہے۔ لہذا ”اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ“ (۲۰: [طہ]) = ”میں آنا یا میں ہوں“ سے عقل و فکر کی زبان میں ہم یہی سمجھیں گے کہ یہاں ”میں ہوں“ کا اشارہ ایک ایسے آنا کی طرف ہے، جو قائم بالذات ہے، جسے مطلق اور لامتناہی کہا جائے گا، جو محیط بر کل، یگانہ و یکتا اور اس لیے اپنی ذات میں منفرد ہے، جس کی فعالیت کا دوسرا نام ہے عالم امر و خلق۔ پس وہ عالم امر و خلق میں ہر کہیں مشہود ہے، ہر کہیں ایک نئی شان سے جلوہ گر، لہذا اس کی ہر لحظہ ایک نئی شان اور حالت ہے (۵۰: [الرَّحْمٰن]) اور یہ جہاں امر و خلق اس کی آیت۔ بایں ہمہ وہ خود اس سے وزراء الوراہ ہے، واحد اور لاشریک، بے عدیل و بے نظیر۔ لیس کَمِثْلِهٖ شَیْءٍ۔

لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کامل و اکمل اور قائم و دائم آنا کی موجودگی کا کیا ثبوت ہے جسے ہم نے اللہ کہا ہے اور جس کی انیت کا اظہار اس کے ہر فعل سے ہو رہا ہے۔ کیا وہ فی الواقع ہے؟ کیا ہم اپنے علم و حکمت، اپنے محسوسات و مدركات، اپنی عقل و فکر اور وجدان کی بنا پر اس کا اقرار کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا فہم و ادراک بہ یقین کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو مانا تو اس لیے نہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس لیے بھی نہیں کہ یہ ہماری تسکین قلب کا ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ برعکس اس کے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہمارے ایمان و یقین کی تسلی تصورات سے نہیں ہوگی، نہ ظن و قیاس اور برہان و استدلال سے۔ ہمیں حقیقت کی طلب ہے۔ ہمارا مسئلہ علم کا

اور بادل میں جو کہ تابعدار ہے اس کے حکم کا درمیان آسمان و زمین کے۔ بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لیے“ (۲ [البقرة]: ۱۶۴)۔ اور یہ آیات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت اور شانِ خَلْقِی کے مظاہر، جو اس کی معرفت میں ہماری رہنمائی کریں گے، اس لیے کہ ان سب کی تہ میں اسی کی مشیت کام کر رہی ہے، لہذا ضروری ٹھہرا کہ ہم ان کے مطالعے میں اس بہت بڑے انعام، یعنی استعدادِ علم سے کام لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا اور جس کا تقاضا ہے فکر و نظر، تجربہ اور مشاہدہ، تحقیق و طلب، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جن سے علم میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس کا سلسلہ لحظہ بلحظہ آگے بڑھتا ہے۔ ہم زمین اور آسمانوں کی پیدائش پر غور کریں گے (۳ [آل عمران]: ۱۹۱)، زمین کے پھیلاؤ اور پہاڑوں کی اونچائی پر، سطحِ ارض پر کہ اس میں کس طرح پہلو بہ پہلو قطعات بنتے چلے گئے ہیں۔ ان میں انگوروں کے باغ ہیں، غلے کی کھیتیاں، کھجوروں کے جھنڈ۔ کسی کی جڑ کسی سے مل گئی ہے کسی کی بالکل الگ تھلگ، حالانکہ سب ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں۔ بعینہ بارآوری میں بھی ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے (۱۳ [الرعد]: ۴)۔ ان میں نر و مادہ بھی ہیں اور نر و مادہ کی تفریق سے وہ جوڑا جوڑا بن گئے ہیں۔ پھر کیسی کیسی چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، ہری بھری کھیتیاں، دانوں پر دانے، کھجوروں کے گچھے، انگور، زیتون اور انار کے باغ، کچھ ملتے جلتے کچھ مختلف۔ پہلوں کا پکنا بھی ایک آیت ہے (۶ [الانعام]: ۹۸، ۹۹)، اسی طرح پانی کا برسنہ، نہروں کا جاری ہونا (۱۳ [الرعد]: ۱۷)، کھیتوں کا رنگ لانا، رنگ کا زرد پڑ جانا تا آنکہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتی ہیں (۳۹ [الزمر]: ۲۱)۔

خوبی سے فضا میں مسخر ہیں (۱۶ [النحل]: ۷۹)۔ بجلی کوندتی ہے تو انسان اسے خوف و طمع کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بارش نازل ہوتی ہے تو اس سے مردہ زمین کو از سر نو زندگی مل جاتی ہے (۳۰ [الرؤم]: ۲۴)۔ پھر چاند، سورج (۴۱ [حم السجدة]: ۳۷)، اور ستارے، دن اور رات (۴۱ [حم السجدة]: ۳۷)، سایے پھیل جاتے ہیں حالانکہ ساکن بھی رہ سکتے تھے (۲۵ [الفرقان]: ۴۵)۔ زمین و آسمان اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے ہیں (۳۰ [الرؤم]: ۲۴)۔ اور انسان ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا (۷۶ [الدھر]: ۱)۔ اسے مٹی اور علقے سے پیدا کیا گیا۔ اس کا سلسلہ نسل چلا (۳۲ [حم السجدة]: ۸)، اور روئے زمین میں پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے جوڑا جوڑا پیدا کی (۷۸ [النبا]: ۸)، انسان، حیوان، نباتات (۲۰ [طہ]: ۵۳)، بلکہ ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے اور ہر وہ چیز بھی جس کا ہمیں علم نہیں (۳۶ [یس]: ۳۶)، لہذا مرد و زن پیدا ہوئے اور ان کا وجود ایک دوسرے کے لیے وجہ تسکین ٹھہرا۔ ان کے دلوں میں رحمت اور مودت پیدا کر دی گئی (۳۰ [الرؤم]: ۲۱)۔ ہم نفس واحد سے پیدا ہوئے (۴ [النساء]: ۱)۔ یہ سب اس کی آیات ہیں۔ ہمارے رنگ اور زبان کا اختلاف اس کی آیت ہے (۳۰ [الرؤم]: ۲۲)۔ ہمارے دلوں میں اس کی آیات ہیں۔ اہل یقین کے لیے کرۂ ارض میں ہر کہیں اس کی آیات ہیں (۵۱ [الدھریت]: ۲۱)۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے اور ان میں زندہ ہستیاں پھیلا دیں (۴۲ [الشوری]: ۲۹)۔ اسے یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ ان سب کو باہم جمع کر دے (۴۲ [الشوری]: ۲۹)۔ اس نے جسم حیوانی کی کثافت اور خون ہی کے درمیان سے دودھ ایسا دل پسند مشروب پیدا کیا (۱۶ [النحل]: ۶۶)، کھجوروں اور انگوروں کے پھل کھانے پینے کی عمدہ عمدہ

(۱۴) - کیا اس کی یہ مثال نہیں کہ آسمان سے پانی برسا۔ زمین کی پیداوار کہ انسانوں کی غذا اور حیوانوں کا چارہ ہے، شاداب ہو کر پھلی پھولی، ہودے باہم دگر مل گئے تا آنکہ ان پر رنگ روپ آیا۔ مالک نے ان کی خوش نمائی کو دیکھا تو سمجھا یہ سب کچھ اس کے ہاتھوں ہوا، مگر پھر دن کا وقت تھا یا رات کا کہ یکایک اللہ کا حکم آ گیا اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا (۱۰ [یونس]: ۲۴)۔

رزق کو دیکھیے تو کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم (۳۰ [الروم]: ۳۷)۔ زیادہ ہو تو لوگ فساد پر اتر آتے ہیں (۴۲ [الشوری]: ۲۷)۔ پھر کتنی بستیاں تھیں جنہیں اپنی معیشت پر ناز تھا، لیکن تباہ ہو گئیں (۲۸ [القصاص]: ۵۸)۔ کتنے قرون یا ادوار تہذیب و تمدن تھے کہ ان کو عروج ہوا، پھر زوال آیا اور پھر تباہی کی نذر ہو گئے (۱۹ [مریم]: ۹۸ اور ۶ [الانعام]: ۶)۔ کتنے دیار و افسار تھے کہ مٹ گئے اور آج وہاں کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے نہ کوئی بھنک کان میں پڑتی ہے (۱۹ [مریم]: ۹۸)۔ کتنی قومیں ہیں جن کو اپنی قوت پر ناز تھا، مگر آخر الامر برباد ہو گئیں (۹۱ [التوبة]: ۶۹)۔ کتنے ظالم تھے کہ انہیں ایک چیخ نے آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے (۱۱ [هود]: ۶۷)۔ ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس کا دورہ حیات بالآخر ختم ہو جاتا ہے (۷ [الاعراف]: ۳۴) اور اس لیے کتنے شہر اور ملک اور قومیں ہیں جن کے آثار روئے زمین پر بکھرے پڑے ہیں، جنہیں کبھی بڑی قوت حاصل تھی، لیکن تباہی سے بچ نہ سکیں۔ کیسی عبرت ہے ان میں ہمارے لیے (۴۰ [المؤمنین]: ۸۲)۔

اللہ جس قرینے کو ہلاک کر دے اسے پھر زندگی نہیں دیتا (۲۱ [الانبیاء]: ۹۵)۔ کیسی کیسی سرسبز کھیتیاں، کیسے کیسے چشمے، کیسے کیسے گل و

چیزیں۔ پھر شہد کی مگھی سے کہ پہاڑوں اور درختوں میں گھر بناتی اور طرح طرح کے پھلوں کا رس چوستی ہے رنگا رنگ کا شہد ملتا ہے۔ شہد میں ہمارے لیے شفا ہے (۱۶ [النحل]: ۶۷-۶۹)۔ ہم اپنی غذا ہی کو دیکھیں۔ پانی برستا ہے، زمین شق ہو جاتی ہے۔ اس میں سے بیج پھوٹتا ہے۔ غلہ پیدا ہوتا ہے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور میوہ اور گھاس، یہ سب ہمارا متاع ہیں (۸۰ [عبس]: ۲۴-۲۲)۔ سمندر سے تازہ ترین گوشت ملتا ہے، زینت کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کشتیاں اسے چیرتی ہوئی نکل جاتی ہیں تاکہ ہمیں سامان رزق میسر آئے اور پھر زمیں ہے کہ اس میں رنگ رنگ کی چیزیں بکھری پڑی ہیں (۱۶ [النحل]: ۱۳، ۱۴)۔ یہ سب اس کی آیات ہیں، مگر کتنی آیات ہیں جن سے ہم اعراض کرتے اور بے خبر گزر جاتے ہیں (۱۱ [یوسف]: ۱۰۵)۔

باب ہمہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات ظاہر کرتا رہے گا، آفاق یعنی عالم طبیعی میں جو ہماری ذات سے باہر خارج میں واقع ہے، اس کے گونا گون حوادث، موجودات اور تغیرات ملتے ہیں، بعینہ انفس یعنی ہماری ذات اور شعور کے اندر، ہمارے احوال و واردات، افراد و اقوام کی زندگی اور تاریخ کے انقلابات میں (۴۱ [حکم السجدة]: ۵۳)۔ دن گزرتے ہیں۔ دنیا بدل جاتی ہے۔ پھر زندگی ہے اور اس کے نشیب و فراز۔ ان تغیرات کا دوسرا نام ہے تداول ایام، جس کا سلسلہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ خیر کا ہاتھ کہ جسے چاہے اقتدار و اختیار دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت (۳ [آل عمران]: ۲۶، ۲۷)۔ یوں بھی حیات ارضی کیا ہے، زینت اور لہو و لعب، تفاخر ذات اور تکاثر مال (۷۵ [الحديد]: ۲۰) شہوات، مال و زر اور زن و فرزند کی محبت (۳ [آل عمران]:

گونا گوں مظاہر، حوادث اور تغیرات میں آیات، تمام تاریخ اس کی آیت، عالم انسانی، فرد اور جماعت کی زندگی، قوموں کا عروج و زوال اور تہذیب و تمدن کی تبدیلیاں اس کی آیات، غرض یہ کہ زمین کے ذرے ذرے سے لے کر فلک الافلاک کی رفعتوں تک اس کی آیات ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ سارا عالم اس و خلق اس کی ایک آیت ہے۔

آیات الہیہ کے متعلق ان اجمالی اشاروں سے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ ہمیں ان کے مطالعے اور مشاہدے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ ہم اپنے علم اور عقل کی بدولت اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں جو انسان، کائنات اور اس کے گونا گوں مظاہر کی تہ میں کام کر رہی ہے تاکہ ذات الہیہ کے باب میں وہ سب حقائق ہمارے سامنے ہوں جن کا اس باب میں سامنے رکھنا ضروری ہے۔ حقائق ہی سے غور و فکر کو تحریک ہوتی ہے۔ حقائق ہی علم کا مدلول اور اس کا وسیلہ ہیں۔ حقائق ہی کی بنا پر ظن و قیاس اور استدلال و استشہاد کی عمارت اٹھائی جاتی ہے، جو اگر صحت کے ساتھ اٹھائی جائے تو علم میں یقین، اور یقین میں عین یقین حتیٰ کہ حق یقین کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، لہذا ہماری نگاہیں بھی حقائق پر ہونا چاہئیں۔ حقائق ہی کی نظم و ترتیب سے علم نے ایک نظام معلومات کی حیثیت اختیار کی۔ آیات الہیہ کا اشارہ بھی حقائق یعنی ہمارے داخل اور خارج کی دنیا کے بنیادی حقائق کی طرف ہے۔ حقائق ہی کے مطالعے اور غور و فکر سے ہمیں احقاقِ حق میں مدد ملتی ہے، نہ کہ مجرد تصورات اور منطقی قیاسات سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بتا کید آیات الہیہ کے مشاہدے اور مطالعے کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بیان کردی ہیں، کبھی بصراحت ”کہ ہم کس طرح دن کورات سے باہر کھینچ لاتے ہیں“ (یس: ۳۶) :

گلزار، نعمت کے گھر اور سامان آسائش ان کے پاس تھا، جس کا انہیں غرور تھا، مگر پھر کیا ہوا؟ دوسرے ان کے وارث بن گئے۔ ان پر آسمان رویا نہ زمین، نہ انہیں مہلت ملی کہ سنبھل جائے (الدخان: ۲۵)۔ کیسے کیسے جبار و قہار، اہل حشمت اور اہل ثروت تھے جنہیں اپنی طاقت اور مال و متاع کا بھروسا تھا، لیکن ان کی بربادی کو نہ دولت روک سکی، نہ طاقت (المؤمنون: ۶۵)۔ بایں ہمہ فساد فی الارض جاری ہے، ”ذبح ابناء“ ہے اور ”استحیاء نساء“ بھی (البقرة: ۴۹)۔ حکم ران ہیں کہ جہاں داری و جہاں بانی کے دعوے کے باوجود حرث و نسل کو ہلاک کر رہے ہیں (البقرة: ۲۰۵)۔ کوئی قریہ نہیں جس میں اکابر مجرمین مکر و فریب میں نہ لگے ہوں (الانعام: ۱۲۳)۔ بعینہ یقین و ایمان کا الجھاؤ ہے، گروہ بندیاں ہیں، ایک دوسرے پر جور و تعدی ہے (الانعام: ۶۵)۔ پادشاہ اور کشور کشا ہیں اور ان کے ہاتھوں شہروں کی بربادی، شریفوں کی رسوائی (النمل: ۳۳)۔ ان کے آثار و تعمیرات کو دیکھے جیسے دنیا انہیں کی تھی (الشعراء: ۱۲۹)۔ یہ کیا بات ہے کہ دولت و حشمت کو فروغ ہے، نہ طاقت اور سطوت کو (الفاطر: ۳۵)۔ اس کے برعکس کم زور اور ناتوان بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی طاقت اور قوت دیتا ہے (الاعراف: ۱۳۷)۔ یہ سب اس کی آیات ہیں اور ان کے اندر کوئی حقیقت کارفرما۔ یہ حقیقت ہمارے سامنے آئے گی بشرطیکہ ہم غور و فکر سے کام لیں اور ہمارا سلسلہ تلاش و طلب جاری رہے۔ تلاش و طلب کے لیے اور بھی آیات ہیں (الحجر: ۷۵)۔ یہ آیات بھی ہم پر ظاہر ہوتی رہیں گی اور ہم ان کا اعتراف کریں گے (النمل: ۹۳)۔ اس کی آیات کہاں نہیں؟ کائنات کے گوشے گوشے میں اس کی آیات، اس کے

خَلَّاقِ الْعَالَمِ فَطَرْتِ كَيْسِي مَظْهَرِ، كَسِي
تَارِيخِي حَادِثِي يَا نَفْسِيَاتِي حَقِيقَتِي كِي طَرَفِ اِشَارَه كَرْتِي
هُوِي اور كَبِي مَحْضِ كَسِي اَمْرِ وَاقَعِي كِي ذَكَرِ سِي
اِس لِيِي كِه وَه بِيِي اِيك اِيْت هِي - مَقْصِدِ يِه هِي كِه
هُم اِيَات كُو سَمَجْهُ سَكِيِي - اِيَات مَحْكَم بِيِي هِيِي اور
مُشَابَه بِيِي، بَعْض بِيِي اور ظَاهِر، بَعْض بِيِي خَتْمِي عِلْم كِي
مُنْقَاضِي (۳ [آلِ عِمْرَانَ]: ۷)، لِيكِن سَب جِجِي تَلِي
(۱۱ [هُود]: ۱) - اَللّٰهُ تَعَالٰى نِي اِنِي اِيَات بِالْكَلِّ وَاضَح
كِر دِي هِيِي (۲ [الْبَقَرَةَ]: ۱۱۸) - هُم اِن كَا مَشَاهِدَه
كَرْتِي هِيِي تُو عَقْل وَفَكْر كُو تَحْرِيك هُوْتِي هِي اور هَمَارَا
قَدَم عِلْم وَ عَمَل كِي دُنْيَا مِيِي اَكْرِي بُوْهْتَا هِي، لِيكِن
اِس سِي پِيَشْتَر كِه هُم دِيكْهِيِي وَه كِيَا حَقِيقَتِ هِي
جِس كَا سِرَاغِ هَمِيِي اِن اِيَات كِي مَطَالَعِي اور مَشَاهِدِي
سِي مَلِي. كَا يِه مَعْلُوم كَرْنَا ضَرْوَرِي هِي كِه عَالَمِ اَمْرِ و
خَلْق كِي نُوْعِيَتِ كِيَا هِي جُو اِس طَرَحِ هَمَارِي سَامْنِي
اَتِي هِي.

هَمِيِي مَعْلُوم هِي اَللّٰهُ تَعَالٰى خَلْقِ اور اَمْرِ دُونُوں
كَا مَالِكِ هِي - خَلْقِ وَا مَرِ كَا رِشْتَه سَر تَا سَر اِسِي كِي
هَاتِه مِيِي هِي اور يِهِي مَظْهَرِ هِي اِس كِي قَدْرَتِ كَامَلَه،
اِس كِي اَزَادَانَه مَشِيَتِ، اِس كِي اِقْتِدَارِ وَاخْتِيَارِ اور عِلْمِ و
حَكْمَتِ كَا؛ لِيكِن اَللّٰهُ تَعَالٰى مَحْضِ خَالِقِ وَا مَرِ نِهِيِي هِي -
اِس كِي خَلْقِ وَا مَرِ مِيِي اِيكِ تَدْبِيِرِ هِي، اِيكِ حَكْمَتِ،
اِيكِ بَغَايَتِ اور مَصْلَحَتِ، اِس لِيِي كِه وَه ذَاتِ پَاكِ
جِس نِي هَر شِي پِيِدَا كِي اَسْمَانُوں اور زَمِيْنِ اور جُو
كُجْه اِن مِيِي هِي اِس كُو، جِس كِي شَانِ يِه هِي كِه
جُو چَاهْتَا هِي پِيِدَا كَرْتَا هِي (۲۴ [النُّور]: ۴۵)، جِس
نِي وَه كُجْه بِيِي پِيِدَا كِيَا هِي جِسِي هُم نِهِيِي جَانْتِي
(۱۶ [التَّحْلُف]: ۸) اور جِس كَا اَخْتِيَارِ هِي كِه جِيَسَا
چَاهِي اِنِي مَخْلُوقِ مِيِي اِضَاْفَه كَرِي (۳۵ [الْفَاطِر]: ۱)،
حَتِي كِه سَارِي دُنْيَا كُو فَنَا كَر دِي اور اِس كِي بَجَاِي
اِيكِ نَنِي مَخْلُوقِ لِي اُنِي (۱۴ [الْبُرْهُم]: ۱۹) - وَه
اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنِ بِيِي هِي (۲۳ [الْمُؤْمِنُوْن]: ۱۴)،

كِيَا وَه نِهِيِي دِيكْهَتِي اَللّٰهُ كِيَسِي خَلْقِ كِي اِبْتِدَا
كَرْتَا اور پَهْرِ اِس كَا اِعَادَه كَرْتَا رِهْتَا هِي - يِه
اَللّٰهُ كِي لِيِي اَسَانِ هِي - اِن سِي كِه دُو دُنْيَا مِيِي
چَلِ پَهْرِ كَر دِيكْهِيِي اَللّٰهُ نِي كِيَسِي خَلْقِ كِي اِبْتِدَا
كِي - پَهْرِ كِيَسِي اِسِي اِيكِ دُوسَرِي نَشَاةِ دِي كَا
بِيَشِكِ اَللّٰهُ هَر بَاتِ پَر قَادِرِ هِي (۲۹ [العنكبوت]:

. (۲۰، ۱۹)

یہ اللہ تعالیٰ کا فعل خلق اور اس کی سنت کہ ایک چیز خلق ہو اور پھر اس طرح خلق ہوتی رہے، یہ اس کی قدرت کہ جو چاہے پیدا کرے اور جس کا چاہے اپنی مخلوق میں اضافہ کرے، یہ کائنات کی ایک نشاۃ کے بعد دوسری نشاۃ۔ بالفاظ دیگر یہ تخلیق و تکوین کا مسلسل عمل، جو کائنات کو ایک نئی آفرینش کے لیے تیار کر رہا ہے اور جس کا نتیجہ ہے حرکت، اقدام، آمادگی۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ خلق اور تسویہ، تقدیر اور ہدایت کائنات کا تار و پود ہیں۔ کائنات کی ہر شے مخلوق ہے، لیکن اپنی جگہ پر استوار (۸۷ [الْأَعْلَى]: ۲)، مضبوط (۳۷ [الْصَّفَات]: ۸۸) و سوزن (۱۵ [الْحَجَر]: ۱۹)، جچی تلی (۶۵ [الْطَّلَاق]: ۳) اور اس ہدایت کی بدولت جو اس کے اندر موجود ہے (۲۰ [طه]: ۵۰) اپنی غایت وجود کی طرف گام زن؛ لہذا کائنات میں کوئی نقص ہے، نہ عیب، نہ فطور، نہ تفاوت (۶۷ [الْمَلِك]: ۳)، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے جس نے ہر شے کو پختگی عطا کی (۲۷ [النَّمْل]: ۸۸)، جس کے فعل خلق میں کہیں بے قاعدگی نہیں ہے۔ خواہ ہم اس کا مشاہدہ اپنے اندر کی دنیا میں کریں خواہ عالم خارج میں، ایک بار نہیں بار بار اس پر نظر ڈالیں (۶۷ [الْمَلِك]: ۴)، ہمیں بہر حال اقرار کرنا پڑے گا کہ کائنات میں نظم و ربط ہے، ترتیب و تسبیح، توازن و تطابق، باقاعدگی اور باضابطگی، مناسبت اور مشاکلت اور ان سب کی تہ میں ایک حکمت اور غایت، ایک مقصد اور منصوبہ، جو اس کی ادنیٰ سے ادنیٰ شے سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ مظہر میں کام کر رہا ہے۔ یہ نوعیت ہے عالم امر و خلق کی، جو آیات الہیہ کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتی ہے، لہذا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب تصورات ہمارے ذہن کی پیداوار ہیں یا ان کی

حیثیت داخلی ہے، اس لیے کہ ہم اس دنیا پر جو ہماری ذات سے باہر واقع اور آزادانہ سرگرم کار ہے کوئی ایسی چیز نہیں ٹھونس سکتے جو اصلاً اس میں موجود نہیں؛ مگر پھر اس سے بڑھ کر ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جہاں ہمارے اور ہماری ذات سے باہر عالم خارج کے درمیان عمل درآمد شروع ہوا ہمیں اس باقاعدگی اور باضابطگی، اس متابعت اور مطابقت کا احساس ہونے لگا جو بالقوہ اس کے ہر فعل میں موجود ہے۔ دراصل عالم فطرت کی یہی خصوصیت ہے جس کی بنا پر علم کی عمارت قائم ہے اور ہم باعتماد اس کے عمل اور کردار کے سہارے اس سے اور زیادہ قریب ہوتے، اسے اور زیادہ سمجھتے اور اس کے ممکنات سے اور زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر کائنات کی کوئی مستقل سمت اور روش نہ ہوتی، اگر اس کا وجود نظم و ربط سے خالی ہوتا، اس کا کوئی ایک نہج ہوتا نہ انداز تو علم بھی ممکن نہ ہوتا اور زندگی کو بھی اپنا آپ قائم اور برقرار رکھنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں عالم امر و خلق کی اس مخصوص نوعیت کو جس سے ربط و نظم، باقاعدگی و باضابطگی، مطابقت اور متابعت کے تصورات پیدا ہوتے ہیں (اور جو اپنی جگہ سرچشمہ ہیں ہمارے تصورات علت و معلول، قوانین طبیعی اور فطرت کی یکساں روی کا) اس جبریت تک وسعت نہیں دینا چاہیے جسے یورپ کی مادیت پسندی نے آج سے ایک صدی پہلے انتہا کو پہنچا دیا تھا۔ اس پر طبیعیات کو تو اب وہ اصرار نہیں رہا جو کبھی تھا، لیکن مغرب کے ذہن پر وہ اب تک مسلط ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ہے اور اس لیے اپنی مشیت میں آزاد۔ بیشک وہ علیم و حکیم بھی ہے اور اس کے امر و خلق میں ہر کہیں اس کی حکمت کا فرما، بایں ہمہ اس جبریت سے بالاتر جس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے اور

پھل اور پھول (۵۵ [الرَّحْمَن]: ۱۲) - سمندروں میں موتی اور مرجان (۵۵ [الرَّحْمَن]: ۲۲)، ان میں کشتیاں ہیں پہاڑوں کی مانند (۵۵ [الرَّحْمَن]: ۲۳)۔ اللہ تعالیٰ نے نور اور ظلمت پیدا کی (۶ [الْأَنْعَام]: ۱)۔ خنکی کے لیے سایہ اور اس کے مقابلے میں گرمی (۳۵ [الْفَاطِر]: ۲۱)، دن کے مقابلے میں رات (۲۱ [الْأَنْبِيَاء]: ۳۳)۔ وہ کس طرح گھٹائیں اٹھاتا ہے (۱۳ [الرَّعْد]: ۱۲)۔ گھٹائیں دوش ہوا پر سوار چلی آتی ہیں (۷ [الْأَعْرَاف]: ۵)۔ سینہ برستا ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہر طرف خوش نما پودے سر نکالتے ہیں (۲۲ [الْحَجَّج]: ۵)، بادل اُسنڈتے چلے آتے، باہم گڈ مڈ ہوتے اور آسمان پر چہا جاتے ہیں، بوند بوند ہو کر برستے ہیں، ژالہ باری ہوتی ہے، بجلی کی چمک سے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں (۲۴ [النُّور]: ۴۳)۔ کیسی دل کش ہے کائنات اور کیسا حسین منظر ہے عالم جمادات، نباتات و حیوانات کا۔ دریا، پہاڑ، سمندر، نہریں اور وادیاں، پھل پھول، ہرے بھرے کھیت، چرند و پرند، ہمارا لباس، ہمارے مساکن، ہماری گزرگاہیں، ہمارے پالتو جانور ان کا صبح چراگاہوں میں جانا، شام کو واپس آنا، اس میں بھی ایک حسن ہے (۱۶ [النَّحْل]: ۶)۔ ان میں ہمارے لیے کیسی کیسی منفعتیں ہیں، سفر میں، حضر میں، ان کے بالوں میں، روو میں، ریشوں میں (۱۶ [النَّحْل]: ۸)۔ یہ ہے ہماری کائنات، ہر لحظہ متغیر، ہر لحظہ دگرگوں، بامقصد اور باقاعدہ، مربوط و موزوں، حسین و جمیل، جس میں نہ تکرار ہے نہ ضیاع، جس میں نہ حرکت محض فریب ہے نہ اشیا محض خیال۔ بیشک یہ ایک عظیم الشان منصوبہ ہے، جس کی انتہائے غایت اور حکمت ہمارے فہم و ادراک سے باہر ہے۔ ہم اس میں تخریب و تعمیر اور خیر و شر کو دیکھ کر شک و شبہے میں الجھ جاتے ہیں۔ یاس و بے دلی ہمارا دل توڑ دیتی ہے۔ ہم انکار اور

جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فہم و ادراک اس غایت اور حکمت کا تمام و کمال احصا نہیں کر سکتا جو مشیت الہیہ میں کام کر رہی ہے۔ پھر چونکہ عمل تخلیق جاری ہے، اللہ تالیٰ جیسا چاہتا ہے اپنی مخلوق میں اضافہ کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں عالم امر و خلق ایک دوسری نشاۃ کا منتظر ہے۔ گویا عمل تکوین جاری ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جہاں فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے کہ اس نے ہر شے کو ایک فطرت پر پیدا کیا، وہاں بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بھی اور اس لیے کائنات میں آزادی بھی ہے اور ابداع بھی۔ بایں ہمہ وہ اپنی نوعیت میں سر تا سر غائی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مقصد اور غایت جو اس میں کام کر رہا ہے اس نے اسے ایک وحدت کی شکل دے دی ہے۔ جزو و کل کی وحدت میں ربط و نظم بھی ہے، اعتدال اور توازن بھی، جمال و جلال، منفعت اور مصلحت بھی۔ کائنات کس قدر حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو رفعت بخشی اور میزان وضع کیا (۵۵ [الرَّحْمَن]: ۷)۔ اسے کس خوبی سے سجایا (۱۰ [ق]: ۶)۔ سورج کو ضیا اور چاند کو نور عطا کیا (۱۰ [یونس]: ۵)۔ آسمانوں میں چراغ روشن کر دیے (۷ [الْمَلِك]: ۵)۔ اسے ستاروں سے زینت دی (۳ [الصَّفَات]: ۶)۔ ان کی درخشانی رات کی تاریکیوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں تاروں کے جھرمٹ ہیں۔ اس حسن منظر کو دیکھیے (۱۵ [الْحَجَر]: ۱۶)۔ عالم نباتات پر نظر ڈالیے۔ ہر شے کس حسن و خوبی اور موزونی سے پیدا ہوئی (۱۵ [الْحَجَر]: ۱۹)۔ کیسی کیسی رنگا رنگ کی پیداوار زمین پر بکھری پڑی ہے (۶ [الْأَنْعَام]: ۱۴۱)۔ کیسے کیسے خوب صورت پودے اس میں اُگے ہیں (۵۰ [ق]: ۷)۔ کیسے کیسے پہاڑ ہیں اور ان کی کیسی کیسی رنگتیں۔ سفید، سرخ، بالکل سیاہ (۳۵ [الْفَاطِر]: ۲۷)۔ اس میں باغات ہیں، انہار و اشجار (۱۶ [النَّحْل]: ۱۱، ۱۵)،

جیسے کاغذوں کا طومار لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جب عالم خلق اسی حالت پر آجائے گا جیسے اس کی ابتدا ہوئی تھی (۲۱) [الْأَنْبِيَاءُ: ۱۰۴]؛ جس دن زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے، پہاڑ ریت کے ڈھیر بن جائیں گے (۲۳) [الْمَزِيلُ: ۱۴]۔ جب آسمان پارہ پارہ ہو جائے گا، کواکب بکھر جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، قبریں زیر و زبر ہو جائیں گی (۸۲) [الْأَنْفِطَارُ: ۱ تا ۴]۔ جب آسمان شق ہو جائے گا، اپنے رب کا حکم سنے گا۔ زمین پھیلا دی جائے گی، جو کچھ اس میں ہے باہر نکال پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی (۸۴) [الْإِنْشِقَاقُ: ۱ تا ۴]۔ ایک طرف یہ حقائق ہیں، دوسری جانب ذہن انسانی کہ ان کے خیال ہی سے گھبرا اٹھتا ہے: لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے اسر و خلق کی تمام و کمال حقیقت تو شاید ہی سمجھیں، لیکن ہمیں بہر حال سہارا ہے کہ ہمارا علم و عقل، فہم و ادراک سر تا سر بے نتیجہ نہیں۔ ہمارا ایمان و ایقان رائیگاں نہیں جائے گا۔ بے شک ہمارا ذہن خلق و اسر کی وسعتوں اور باریکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں جیسی بھی استعداد علم ملی اور جیسا بھی نور بصیرت عطا ہوا اس کی بدولت اتنا ضرور سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا واسطہ ایک ایسی حقیقت سے ہے جس کی تہ میں کوئی با بصر تخلیقی مشیت کام کر رہی ہے۔ اس کے جملہ مظاہر اور شئون کی ایک اساس ہے اور ان میں کوئی اصول اور قانون کار فرما۔ آسمان ٹھیرے ہوئے، زمین بچھی ہوئی، پہاڑ اپنی جگہ پر قائم، دریا رواں، شمس و قمر مسخر، ہوائیں مسخر، اجرام سماوی اپنے اپنے مدار پر گردش کناں (۲۱) [الْأَنْبِيَاءُ: ۲۳]۔ ان کا طلوع و غروب اپنے وقت کا پابند۔ نہ سورج کے لیے یہ ممکن ہے کہ چاند کو جا لے، نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے (۲۶) [يَس: ۴۰]۔ ہواؤں کا آنا، بادلوں کا اٹھنا،

اعتراض پر اتر آتے ہیں، لیکن اتنا بہر حال سمجھتے ہیں کہ ایک عظیم اور وسیع فلک الافلاک سے تحت الثریٰ تک پھیلا ہوا بامعنی اور بامقصد عمل ہے، جس کی حقیقی وسعت اور گہرائی کا اگرچہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا مظہر اور اس کی ربوبیت کے سہارے اپنے منتہا کو پہنچ رہا ہے۔ عقل اس کے فہم میں عاجز ہے، علم سرنگوں۔ ایک طرف عظمت ہے، جلال و جمال، وسعت اور پہنائی، ہماری محسوس و مرئی اور بظاہر لامحدود دنیا۔ دوسری جانب ویسا ہی ایک بے پایاں اور بے کراں غیر مرئی عالم، نور و صوت کی اسواج، برق اور مقناطیسی شعاعیں اور لہریں، جذب و کشش، اثرات و اطنابات کہ جن کا خیال آتے ہی ذہن انسانی ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ آسمان ہے، زمین ہے اور معلوم نہیں کتنی اور زمینیں اور کتنے اور آسمان، کتنے چاند اور سورج، ستارے اور سیارے، سدیم اور کہکشاں، ان کی بے حساب کثرت، ان کی جسامتیں اور مسافتیں کہ وہم و گمان میں بھی نہیں آتیں؛ حرکت اور سکون، اشیا کی ہر لحظہ بدلتی ہوئی دنیا۔ اشیا کی ذرہ در ذرہ ترکیب کہ ہر ذرہ بجائے خود ایک کائنات ہے۔ حیات اور وجود کے لطیف سے لطیف اور نازک سے نازک بلکہ نامعلوم، غیر مرئی اور غیر محسوس عوالم۔ زمان و مکان کے مراتب، شعور کی اضافیت کہ صدیوں کا مرور لمحوں میں سما جائے، ایک دن یا دن سے بھی کم محسوس ہو (۲) [الْبَقَرَةُ: ۲۵۹]۔ یہ زمین اور آسمانوں کی چھ دن میں پیدائش (۵۰ [ق]: ۳۸)، یہ اللہ کا ایک سال ہمارے پچاس ہزار سالوں کے برابر (۳۲) [السَّجْدَةُ: ۵]، پھر وہ ایک دن جب زمین و آسمان زمین و آسمان نہیں رہیں گے کچھ اور ہو جائیں گے (۱۴) [ابْرٰهِيْمُ: ۴۸]۔ جب زمین و آسمان یوں لپیٹ دیے جائیں گے

ہیں، قدم قدم پر مشکلات، قدم قدم پر تذبذب، بات بات میں گومگر، امید کے ساتھ یاس اور بیم کے ساتھ رجا۔ بظاہر اس کا جادہ حیات تاریک ہے اور وہ خود حقیر اور بے بس، جیسے زمانے کی رو سے وجود میں لے آئے اور زمانہ ہی اسے فنا کر دے گا (۴۵ [الْجاثیة] : ۲۴)۔ وہ جب اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالنا، موجوداتِ عالم اور کائنات کی وسعتوں کا اندازہ کرتا اور زمان و مکان کی پہنائیوں کو دیکھتا ہے تو اسے خیال ہوتا ہے جیسے ہر شے اس کی حریف ہے، اس کے راستے میں حائل، اس کی کوششوں میں مزاحم۔ بایں ہمہ وہ ایک شاعر بالذات، بامقصد اور ذمے دار ہستی ہے، لہذا اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے اور ایک حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے اسے براہ راست خطاب کیا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ (۷ [الْاَعْرَاف] : ۱۷۲)، کیا تم اس کا اقرار نہیں کر چکے؟ (۷ [الْاَعْرَاف] : ۱۷۲)، پھر وہ کیا چیز ہے جو تمہیں اپنے رب سے بہکا دیتی ہے؟ (۸۲ [الْاَنْفِطَار] : ۶)، اسے احسن تقویم پر پیدا کیا گیا (۹۵ [التین] : ۴)، بہترین صورت دی گئی (۴۰ [المؤمن] : ۶۴)، ضعف کے بعد قوت ملی (۳۰ [الروم] : ۵۴)، ایک ایسے سازگار ماحول میں پیدا ہوا جس میں وہ سب کچھ ہے جس کی اسے طلب ہے اور جس کی بظاہر بیگانگی، مخالفت اور مزاحمت سے اس کے قوائے ذہنی کو تحریک ہوتی ہے، جس سے اس کا قدم علم و عمل کی دنیا میں آگے بڑھتا ہے۔ اسے عالم طبیعی پر دسترس حاصل ہوتی ہے، بلکہ اگر چاہے تو وہ اس کی وسعتیں بھی پار کر سکتا ہے (۵۵ [الرَّحْمٰن] : ۳۳)۔ چاند اور سورج اس کے لیے مسخر ہیں (۱۴ [ابْرٰہِیْم] : ۳۳)، ہوائیں اور بادل اس کے لیے سرگرم کار۔ کرۂ ارضی میں ہر کہیں اس کے لیے نعمتیں بکھری پڑی ہیں (۳۱ [القَمٰن] : ۲۰)۔ وہ اس کا دارالقرار ہے (۴۰ [المؤمن] : ۶۱)، اس میں متمکن ہے (۷ [الْاَعْرَاف] :

بارش اور روئیدگی، زندگی اور موت سب ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں، سب مشیت الہیہ کے رشتے میں مسلک، سب اس کی سنت کے پابند۔ سنت الہیہ تغیر متبدل ہے، سنت الہیہ میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی (۳۵ [الْفَاطِر] : ۴۳)۔ اس میں سر مو انحراف نہیں ہوتا (۱۷ [بَنِي إِسْرَائِيل] : ۷۷)۔ ہر شے اپنی فطرت پر قائم، اپنا وظیفہ ادا کر رہی اور اپنی غایت کو پہنچ رہی ہے؛ لہذا ساری کائنات رواں دواں، ساری کثرت ایک وحدت میں گم اور انجام کار یہ سارا عمل مشیت الہیہ کے ایک نقطے پر مرتکز، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر، اس کے حرف کن کی تفسیر: وہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے (۱۹ [مَرِّم] : ۳۵)، اور ہمارا امر کیا ہے، بس جیسے آنکھ کا جھپکنا (۵۰ [القَمَر] : ۵۰)۔

عالم انسانی میں قدم رکھیے تو یہاں بھی مشیت الہیہ ویسے ہی کارفرما نظر آتی ہے۔ یہاں بھی وہی باضابطگی اور باقاعدگی، وہی نظم و ربط اور وہی اصول و قانون ہے جس کا سارا عمل اس نقطہ شعور پر مرکوز ہے جسے ہم ”آنا“ سے تعبیر کرتے ہیں اور جس سے ذات انسانی کی وحدت قائم رہتی ہے۔ بیشک انسان کچھ بھی نہیں تھا (۷۶ [الدھر] : ۱)۔ وہ مخلوق ہے (۹۶ [الْعَلَق] : ۲)۔ ضعیف پیدا ہوا (۴ [النساء] : ۲۷)۔ عجول ہے (۲۱ [الْاَنْبِیاء] : ۳۷)، ظلوم و جہول (۳۳ [الْاَحْزَاب] : ۷۲)، مایوس، ناشکرا (۱۱ [ھود] : ۹)، جی کا کچا (۷۰ [المَعَارِج] : ۱۹)، ذرا سی تکلیف پر گھبرا اٹھنے والا (۷۰ [المَعَارِج] : ۲۰)، ناز و نعمت میں اپنے پرنازاں (۷۱ [بَنِي إِسْرَائِيل] : ۸۳)، دکھ درد میں مایوس (۷۱ [بَنِي إِسْرَائِيل] : ۸۳)۔ اس کی زندگی مشقت اور برداشت کی زندگی ہے (۹۰ [الْبَلَد] : ۴)، اس کے لیے قدم قدم پر رکاوٹیں

گئی (۵۵ [الرَّحْمٰن]: ۴)، ارادہ و اختیار کی قدرت عطا ہوئی۔ اس کی ذات میں فجر اور تقویٰ دونوں جمع ہیں (۹۱ [الْاَعْلٰی]: ۸)۔ اسے بصیرت نفس حاصل ہے اور اس لیے وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا (۷۵ [الْقِيَمَةِ]: ۱۴، ۱۵)؛ لہذا اس کی فلاح و کامرانی کا دار و مدار اس کے تزکیہ ذات پر ہے (۸۷ [الْاَعْلٰی]: ۱۴)۔ وہ جو کچھ کرے گا وہی پائے گا۔ ہر کوئی اپنے کبے کا پابند ہے (۵۲ [الطُّور]: ۲۱)۔ وہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا (۳۹ [الزُّمَر]: ۷)۔ اس پر اپنی ہی ذمے داری ہے۔ اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسروں نے کیا کیا (۲ [البَقَرَة]: ۱۴۱)۔ نفس متناہیہ کی یہی ذمے داری ہے جو اس نے تن تنہا قبول کی، جو اس کی غایت وجود اور آزاد شخصیت کا راز ہے، جسے قرآن مجید نے امانت سے تعبیر کیا، امانت جسے زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن جسے انسان نے اٹھایا (۳۳ [الْاَحْزَاب]: ۷۲)۔ یہی وجہ ہے کہ اسے تن تنہا اس کے نتائج برداشت کرنا پڑیں گے۔ وہ تن تنہا اپنے رب کا سامنا کرے گا (۱۹ [مَرْيَم]: ۸۰)، تن تنہا، جیسے اول اول پیدا کیا گیا (۶ [الْاِنْعَام]: ۹۴)، تن تنہا اس کا محاسبہ ہوگا (۲ [البَقَرَة]: ۲۸۴)؛ مگر پھر نفس متناہیہ کی یہ تنہائی اور اس کا یہ احساس کہ انسانوں کی عظیم الشان کثرت اور بزم قدرت کی گہما گہمی رونق اور ہنگاموں کے باوجود وہ اکیلا ہے اسے مجبور کرتا ہے کہ مثبت یا منفی کوئی راستہ اختیار کرے۔ راستے صرف دو ہیں۔ دونوں اس کے سامنے اور فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں: کیا ہم نے اسے دو آنکھیں، زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور اسے دو راستے نہیں دکھا دیے . . . (۹۰ [الْبَلَد]: ۸ تا ۱۰)۔ ان دونوں راستوں کو گھائیوں سے تعبیر کیا گیا۔ ایک استحکام ذات کا راستہ ہے، خیر و سعادت، کامرانی اور کامگاری کا۔

(۹) اور اس کی تکریم کا یہ عالم کہ خشکی اور تری پر چھا گیا (۷۱ [بَنِي إِسْرَائِيل]: ۷۰)۔ اسے معاش (۷ [الْاَعْرَاف]: ۱۰) اور مسالک بہم پہنچائے گئے (۲۰ [طه]: ۵۲)۔ رات کی تاریکیوں میں ستارے اس کی رہنمائی کرتے ہیں (۱۶ [النَّحْل]: ۱۶)۔ شمس و قمر منزل در منزل گزرتے ہیں، تاکہ ماہ و سال کا حساب و شمار ہو سکے (۱۰ [يونس]: ۵)۔ آسمان سے پانی اتارا گیا، ثمرات سے رزق پیدا ہوا (۲ [البَقَرَة]: ۲۲)۔ اقوات مقرر کر دی گئیں (۴۱ [حَمَّ السَّجْدَة]: ۱۰)۔ جگہ جگہ باغ اور کھیتیاں بچھی ہیں (۱۶ [النَّحْل]: ۱۱)، لہذا یہ عالم آب و خاک اس کا میدان عمل ہے، اس کی جولاں گاہ، جس میں اس کی قوتیں بروئے کار آتی ہیں، جو اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کا کفیل ہے اور جس میں وہ ارتقائے ذات کے مراحل طے کرتا ہے۔ وہ استخلاف (۲۷ [النَّمْل]: ۶۲) اور وراثت ارض کا اہل ہے (۲۱ [الْاَنْبِيَاء]: ۱۰۵)۔ اس کے لیے درجات ہیں (۴۱ [حَمَّ السَّجْدَة]: ۸)، مسلسل اجر (۹۵ [التِّين]: ۶)۔ ایک مرتبے کے بعد دوسرا (۸۴ [الْاِنْشِقَاق]: ۱۹)۔ بیشک اسے ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا (۵۵ [الرَّحْمٰن]: ۱۴) لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی (۱۵ [الحَجْر]: ۲۹)، خلافت ارضی عطا کی گئی (۲ [البَقَرَة]: ۳۰)۔ ملائکہ اس کے سامنے سر بسجود ہوئے (۲ [البَقَرَة]: ۳۴)۔ بیشک وہ شیطان کے کہنے میں آ گیا (۲ [البَقَرَة]: ۳۶)۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا (۲ [البَقَرَة]: ۳۴)، آدم سے لغزش ہوئی، لیکن نافرمانی نہیں (۲۰ [طه]: ۱۱۵)، لہذا اللہ نے اسے برگزیدہ کیا (۲۰ [طه]: ۱۲۲) اور اپنی مخلوق میں ایک خاص درجے کا مستحق ٹھہرایا۔ اسے ارادہ و اختیار کی قدرت دی گئی، سمع و بصر، قلب اور فواد عطا کیے، علم کی دولت بخشی، جملہ اسما سکھائے (۲ [البَقَرَة]: ۳۱)، قوت بیان دی

وہ پھر زندہ ہوگا اور یہ دوسری زندگی جب ایک نصب العین بن کر اس کے سامنے آتی ہے تو اس کا دل بے اختیار آیات الہیہ کی طرف کھینچتا ہے۔ آیات الہیہ پر غور و فکر کا مرحلہ عالم امر و خلق کی تثبیت کا مرحلہ ہے، سن الہیہ کے احترام، زندگی اور وجود کی قدر و قیمت کے اعتراف اور آخر الامر اس اصول اور قانون کی پیروی اور پابندی کے اہتمام کا مرحلہ، جو عین مشیت الہیہ ہے اور جس نے پوری کائنات اور اس کی ہر شے کو، جس کا ہم بھی ایک حصہ ہیں، ایک راستے پر ڈال دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کا راستہ ہے۔ اس کے امر و نہی کے اتباع کا جس کا دوسرا نام ہے صراط مستقیم اور جس سے مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور فرما برداری۔ دنیا جہان کی ہر چیز اس کی فرما بردار ہے (۳ [آل عمران]: ۸۳) اور انسان بھی دنیا جہان کی ہر چیز کی طرح اس کا فرما بردار اور عبد (۱۹ [سریم]: ۹۱)؛ لہذا اس کی آفرینش بھی اسی لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے (۵۱ [الذاریت]: ۵۶)۔ عبادت شعوری اظہار ہے اس ہدایت کے اتباع کا جو ہر شے کی رگ و پے میں جاری، ہماری عین فطرت اور ہمارے لیے طاقت اور قدرت کا لامتناہی سرچشمہ ہے۔ ہم اس کے عبد ہیں اور اسی سے استعانت کے سہارے مراتب حیات میں آگے بڑھتے حتیٰ کہ کمال ذات کے اس درجے پر سرفراز ہو سکتے ہیں جس کی انتہا ہے لقائے الہی (۲۹ [العنکبوت]: ۵)، اس لیے کہ ایک دن وہ بھی ہوگا جب کچھ چہرے ہشاش بشاش، جمال خداوندی کی دولت سے مالا مال ہوں گے (۷۵ [القیمة]: ۲۲)۔ عبادت ہی ہمارا مبتدا ہے اور عبادت ہی منتہا: کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی اسے تمنا ہے۔ اللہ ہی کے اختیار میں ہے دنیا اور آخرت (۵۳ [النجم]: ۲۵)، انسان کے لیے کچھ

دوسرا نفی ذات اور اس لیے انجام کار فساد و ہلاکت، ناکامی اور نامرادی کا۔ پہلا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ اس گھائی کو طے کرنا آسان نہیں، لیکن یہ گھائی طے ہو جاتی ہے اور اس کی شرط ہے ایمان، صبر، مرحمت اور تاکید مرحمت (۹۰ [البلد]: ۱۲) اور عزم امور (۳۱ [لقمن]: ۱۷)۔ پھر جس کسی نے اپنا ہاتھ کھلا رکھا، تقویٰ سے کام لیا اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی تو اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے (۹۲ [اللیل]: ۴ تا ۷)۔ ارشاد ربانی ہے کہ جو لوگ ہمارے معاملے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں (۲۹ [العنکبوت]: ۶۹)۔

یوں ہمارا مستقبل ان سب امکانات کو لیے جو مثبت بھی ہیں اور منفی بھی اور ابتدا ہی سے ہماری ذات میں ودیعت، ایک تقدیر بن کر ہمارے سامنے آتا ہے، اس لیے کہ یہ سعادت صرف انسان کے حصے میں آئی کہ اپنے مرتبہ و مقام کو سمجھے، عالم امر و خلق کی کار فرمائیوں میں حصہ لے اور اپنی غایت وجود، اس کے معنی و مدعا اور قدر و قیمت پر نظر رکھتے ہوئے خود اپنا مستقبل تعمیر کرے۔ بیشک اس کی ایک ابتدائے زمانی ہے، لیکن اس کا وجود زمانے سے برتر۔ یہ نہیں کہ وہ زمانے کے ساتھ عالم هست و بود میں آیا اور زمانے کے ساتھ ہی فنا ہو گیا (۴۵ [الجاثیة]: ۲۴) بلکہ اس کا ایک مقدر ہے: کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں یونہی پیدا کیا گیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے۔ (۲۳ [المؤمنون]: ۱۱۶)۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیچ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ کیا تھا؟ ایک قطرہ آب، جو علقہ بنا اور پیدا ہوا۔ اسے ہر طرح سے استوار کیا گیا۔ نر اور مادہ پیدا ہوئے۔ کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر زندہ کرے (۷۵ [القیمة]: ۳۶ تا ۴۰)۔

یہ نوعیت ہے عالم امر وخلق کی، جو آیات الہیہ کے مطالعے اور مشاہدے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک مسلسل تخلیقی حرکت ہے، جو ہر لحظہ کسی غایت کی طرف بڑھ رہی ہے؛ لہذا کائنات میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ خالی از معنی نہیں۔ انجام کار سب کچھ عالم امر وخلق سے وابستہ ہیں۔ سب باہم دگر مربوط اور اس لیے ایک نقطہ توحید پر مرتکز، سب اپنی اپنی جگہ پر ایک حقیقت، سب میں کوئی حکمت اور مشیت کارفرما۔ یہ حقائق ہیں جن کے سہارے ہمارا ذہن ذات الہیہ کے ادراک و عرفان کی طرف بڑھتا ہے۔ یوں بھی اس بحث میں کہ کوئی ایسی ہستی جس کے لیے ہم نے اللہ کا اسم ذات اختیار کیا فی الواقع موجود ہے، ہماری سب سے بڑی مشکل وہی مسائل ہیں جو عالم کائنات کے گوناگون مظاہر، حوادث اور تغیرات عمل، مادہ، حیات، جنسیت، انسان، فرد اور جماعت، تہذیب و تمدن، تاریخ اور اس کے انقلابات کے پیش نظر پیدا ہوتے ہیں۔ ہم ان قوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو دنیاے محسوس میں (جس کا ہم خود بھی ایک حصہ ہیں) کار فرما ہیں، ان وظائف کا حوالہ دیتے ہیں جو ہر شے ایک کل کی طرح ادا کر رہی ہے اور سب سے بڑھ کر اس قانون کے سامنے اس بے چارگی اور بے بسی کا جو مظاہر عالم اور مظاہر تاریخ سے لے کر ہماری اپنی زندگی میں ہر کہیں جاری و ساری ہے۔ لیکن یہی تو وہ حقائق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات سے تعبیر کیا اور جن کے مطالعے سے نہ صرف ذات الہیہ میں ہمارے ایمان و یقین کو تقویت پہنچتی ہے بلکہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی اساس ان حقائق پر ہے جن کا ادراک ہم اپنے علم و حکمت، تجربے اور مشاہدے کی وساطت سے کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: اور اس کی آیات ہیں آسمانوں اور زمین کی آفرینش اور جو ذوی الحیات

نہیں، مگر وہ جس کی اس نے سعی کی۔ وہ ایک روز دیکھ لے گا اس کی کوشش کیا تھی۔ اسے اس کی پوری جزا مل جائے گی۔ تیرے رب ہی کی طرف ہے منتہی (۵۳) [النجم]: ۳۹ تا ۴۲)۔

جزا و سزا ایک امر طبعی ہے، جیسے دنیا میں ویسے ہی آخرت میں۔ دنیا میں ہر لحظہ حساب اور ہر لحظہ فیصلے کی ایک ساعت ہے، بعینہ آخرت میں بھی یہی ہے۔ وہ آخری ساعت ہمارا یوم الحساب (۱۳) [ابراہیم]: ۴۱)، یوم الفصل (۳۷) (الصفّٰت): ۲۱) اور یوم الدین ہے (۸۲) [الانفطار]: ۱۷)، جس کا تمام تر اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے (۱) [الفاتحة]: ۴)، تاکہ ہر کسی کو وہ کچھ مل جائے جس کا وہ اہل ہے یا جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کیا (۴۵) [الجماعیة]: ۲۷) اور ہر کوئی بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے اور زندگی کے نیک و بد کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لے (۹۹) [الزلزال]: ۸)۔ اب اگر ہم دنیا پر راضی ہیں تو ہمیں دنیا ہی ملے گی (۱۱) [ہود]: ۱۵) اور آخرت کی تمنا ہے تو آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا اس صورت میں بھی ہے اور اس صورت میں بھی۔ اس کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں (۱۷) [بنی اسرائیل]: ۱۹ - ۲۰)۔ آخرت کی تمنا ہو تو ہمارا عمل خالصتہً اللہ کے لیے ہونا چاہیے (۳۹) (الزمر): ۲)۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت میں آخرت کو نظر انداز کر دیں، جیسا کہ معمولاً کرتے ہیں (۷۵) (القیمة): ۲۱)۔ ہمارے داخل اور باطن کی دنیا بدل گئی تو زندگی اپنے اصل الاصول پر آجائے گی اور انسان سمجھ لے گا کہ اس کا تعلق اول و آخر صرف اللہ سے ہے۔ میری صلوة اور میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے (۶) [الانعام]: ۱۶۳)۔

آیت ہے۔ کیا وہ نہیں سنیں گے (۳۲ [السَّجْدَةُ]: ۲۶)۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور بعض کو بعض پر فضیلت دی تاکہ تمہیں آزمائے (۶ [الْأَنْعَام]: ۱۶۵)۔ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا پیروں تلے سے، یا تم گروہ در گروہ آپس میں ٹکراؤ اور ایک دوسرے کو اپنی سختی کا مزہ چکھاؤ۔ ہم کس طرح اپنی آیتوں کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو . . . ہر خبر کے لیے ایک ٹھیرایا ہوا وقت ہے۔ تم اسے جان لو گے (۶ [الْأَنْعَام]: ۶۷، ۶۵)۔ کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو اللہ نے نعمت عطا کی۔ انہوں نے اسے بدل ڈالا اور دارِ ہلاکت میں آٹھیرے (۱۳ [إِبْرَاهِيمَ]: ۲۸)۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ ایک بستی تھی جہاں ہر طرح کا امن اور چین تھا، اسے ہر طرف سے سامانِ رزق میسر ہوتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکرگزاری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، ان کے کاموں کی پاداش میں (۱۶ [التَّحْلِ]: ۱۱۲)۔ اور کتنی بستیاں ہیں جن کو اپنی معیشت پر ناز تھا۔ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مساکن جو ان کے بعد بہت کم آباد ہوئے (۲۸ [الْقَصَص]: ۵۸)۔ اور انسانوں میں وہ بھی ہے کہ حیاتِ دنیوی کے بارے میں اس کی باتیں کیسی اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ضمیر کی پاکیزگی پر اللہ کو گواہ ٹھیراتا ہے، حالانکہ وہ دشمنی میں بڑا سخت ہے۔ جب اسے تصرف حاصل ہوتا ہے تو زمین کی خرابی کے درپے ہوتا اور حرث و نسل کو ہلاک کرتا ہے، لیکن اللہ کو ہرگز فساد پسند نہیں (۲ [الْبَقَرَةَ]: ۲۰۵)۔ اور اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا پھر خود ہی تار تار کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو مکر و فساد کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے پر چھا جائے۔

اس نے ان میں پھیلا دیے اور وہ اس پر قادر ہے کہ جب چاہے ان کو باہم جمع کر دے (۳۲ [الشُّورَى]: ۲۹)؛ اور آسمان ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہمیں ہیں اس کو وسعت دینے والے۔ اور زمین، ہمیں نے اسے پھیلا یا۔ اور ہم ہیں کیا اچھے پھیلانے والے (۱۰ [الدُّرَيْتِ]: ۳۷، ۳۸)۔ کیا تم نے پرندوں کو پر کھولے اڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہیں کس نے سہارا دے رکھا ہے بجز رحمن کے (۶۷ [الْمَلِكِ]: ۱۹)۔ کیا تمہیں اس سے انکار ہے جس نے دو دنوں میں زمین پیدا کی . . . اس میں پہاڑ کھڑے کر دیے . . . چار دنوں میں اہل زمین کی اقوات مقرر کیں . . . پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا: آؤ، خواہ طوعاً خواہ کرہاً۔ انہوں نے کہا: ہم آتے ہیں طوعاً۔ سو اس نے انہیں دو دنوں میں سات آسمان کر دیا اور ہر آسمان کو اس کے امر کی وحی کی (۳۱ [حَمَّ السَّجْدَةَ]: ۱۱)؛ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ رات دن کو ڈھانپ لیتی اور اس کے پیچھے لپکتی ہے۔ سورج، چاند اور ستارے سب اس کے حکم سے مسخر ہیں (۷ [الْأَعْرَافِ]: ۵۴)؛ نہ سورج چاند سے آگے بڑھ سکتا ہے، نہ رات دن سے . . . سب اپنے اپنے مدار پر تیر رہے ہیں (۳۶ [يَسْ]: ۴۰)؛ پاک ہے وہ جس نے ہر اس چیز میں جو زمین سے آگتی ہے اور ان کی اپنی جانوں اور ان چیزوں میں بھی جن کو وہ نہیں جانتے ازواج پیدا کیے (۳۶ [يَسْ]: ۳۶)؛ اور ہم نے جو چیز پیدا کی اس میں نور اور مادہ بنائے تاکہ تم غورو فکر کر سکو (۱۰ [الدُّرَيْتِ]: ۳۹)۔ کیا یہ امر ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں کہ کتنے قرون تھے جن کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا۔ وہ ان کے مساکن میں چلتے پھرتے ہیں۔ بیشک اس میں بھی ایک

مسائل اور احوال و واردات سے ہے اور جن کے بارے میں ٹھیک کہا گیا کہ یہ کھلے کھلے حقائق ہیں اہل علم کے سینے میں (۲۹) [الْعَنْكَبُوتِ: ۲۹]۔ ہمارے علم کا سرچشمہ، اس کا مدار اور موضوع، بلکہ بجائے خود علم، پھر قدرت کی کارفرمائیاں ہیں، یعنی تعمیر و تخریب، شکست و ریخت اور وصل و فصل کی وہ تکوینی قوتیں جو عالم کائنات میں ہر لحظہ جاری ہیں اور جن پر ہمیں بار بار غور کرنے کے لیے کہا گیا: قسم ہے اڑا کر پھیلانے، بوجھ اٹھا لینے، ٹرسی سے چلنے اور تقسیم امر کرنے والی قوتوں کی (۱۰) [الذَّارِيَةِ: ۱ تا ۴]۔ قسم ہے نیکی پھیلانے کے لیے بھیجی ہوئی، خس و خاشاک اڑا دینے اور دور تک پھیلانے، الگ الگ کر دینے اور نصیحت پیش کرنے والی قوتوں کی (۷) [الْمُرْسَلَاتِ: ۱ تا ۷]۔ قسم ہے ڈوب کر نکال لینے، خوشی سے آگے چلنے، تیزی سے کام کرنے، آگے بڑھنے اور تدبیر کرنے والی قوتوں کی (۹) [النَّازِعَاتِ: ۱ بعد]۔

یہ قوتیں ہیں، ان کا عمل درآمد ہے اور پھر زمانے کی وہ نامحسوس اور ناقابل فہم روے جس میں یہ سب امور سرانجام پاتے ہیں۔ دن اور رات کا اختلاف، سایوں کا بڑھنا اور پھیلنا، چاند اور سورج اور اجرام سماوی اور ان کی حرکات۔ پھر عالم تاریخ ہے۔ اس کے مسلسل انقلابات، قوموں کا عروج و زوال، فرد کی زندگی، نت نئے احوال، نت نیا ظہور؛ لہذا غور طلب امر یہ ہے کہ جو کچھ تھا، ہے اور ہو رہا ہے اس کی تہ میں کیا ہے؟ کون ہے جو ہر اس امر کو سرانجام دے رہا ہے جسے ہم عالم مادی یا عالم انسانی میں رونما ہوتا دیکھتے ہیں؟ جو خود ہی ہر شے کی اساس ہے اور جس کی ذات وجود اور حیات کا سرچشمہ ہے۔ بھلا دیکھو توجو پانی تم ٹپکتے ہو، اب تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کر دی اور ہم

یوں اللہ تمہیں آزماتا ہے (۶) [النَّحْلِ: ۶۲]۔ ہر امت کی ایک اجل ہے، جب اس کا وقت آ گیا تو آگے پیچھے نہیں ہوگا (۱۰) [يُونُسَ: ۴۹]۔ اور ہر اجل کے لیے بھی ایک قانون ہے (۳) [الرَّعْدِ: ۴۰]۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے حکم لکھ دیا کہ جس کسی نے نفس کے بدلے نفس یا فساد فی الارض کے سوا کسی کو قتل کیا تو اس نے گویا ساری نوع انسان کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو اس نے گویا ساری نوع انسانی کی جان بچائی (۵) [الْمَائِدَةِ: ۳۲]۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، اچھے کلموں کی مثال ہے، اچھے درخت کی کہ اس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنیاں آسمان میں پھیلی ہوئی۔ وہ اللہ کے اذن سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔۔۔ اور کلمات خبیثہ کی مثال ہے، شجرہ خبیثہ کی، جڑ اس کی کھوکھلی ہے کہ جب چاہا اکھاڑ پھینکا۔ اس کے لیے قرار نہیں۔ یوں اللہ مضبوط باتوں سے اہل ایمان کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں مضبوط کرتا ہے (۱۴) [ابْرٰهِيْمَ: ۲۶]۔ (۲۷)۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں بقدر گنجائش بہ نکلیں اور میل کچیل جھاگ بن بن کر پانی کی سطح پر آیا۔ جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب زیور یا کسی اور چیز کی تیاری کے لیے آگ تپائی جائے۔ یہی مثال ہے حق اور باطل کی۔ جھاگ رائگاں جاتا ہے، لیکن جس چیز سے انسان کو نفع ہے وہ رہ جاتی ہے۔ یوں اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ (۱۳) [الرَّعْدِ: ۱۹]۔

ان آیات میں کیا نہیں ہے؟ طبیعیات، کونیات، حیات، جنس، معاشرہ، سیاست، تہذیب و تمدن، تاریخ و عمرانیات؛ حتیٰ کہ ہم ان کے مطالعہ و مشاہدہ میں جوں جوں آگے بڑھتے ہیں وہ سب حقائق ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو علم و حکمت کا موضوع ہیں، جن کا تعلق ہماری زندگی کے

ہم خود بھی ایک حصہ ہیں، مخلوق ہے۔ اس کے ظاہر کو دیکھیے، یعنی اس پر خارج سے نظر ڈالیں تو یہ اللہ ہی کی آفرینش ہے۔ باطن پر غور کیجیے، یعنی داخل سے قدم بڑھائیے تو اس میں اللہ ہی کی حکمت اور مشیت کارفرما نظر آئے گی۔ پھر اگرچہ ہر شے کی ایک ابتدا ہے اور ہر شے کی ایک انتہا، لیکن ذات الہیہ کی نہ کوئی ابتدا نہ انتہا۔ ہمارے ذہن میں کوئی بھی مدت زمانی ہو، کیسی بھی ابتدا یا انتہا کا خیال پیدا ہو، ذات الہیہ جس طرح اس سے پہلے موجود تھی بعد میں بھی موجود رہے گی: وہی اول ہے، وہی آخر، وہی باطن اور وہی ظاہر اور اسے علم ہے ہر چیز کا (۷۰ [الْحَدِيد]: ۳)؛ قائم و دائم کہ ثبات و قرار اسی کو ہے۔ باقی سب آبی و فانی، اس کی رحمت اور فضل کے محتاج۔ ہر شے مائل بہ ہلاکت ہے، مگر اس کی ہستی، اسی کا ہے حکم اور اسی کی طرف لوٹانے جاؤ گے تم سب (۲۸ [الْقَصَص]: ۸۸)۔ ہر ایک کے لیے فنا ہے۔ صرف تیرے رب ذوالجلال و الاکرام کا وجود باقی رہ جائے گا (۵۰ [الرَّحْمَن]: ۲۷)۔

البتہ یہاں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ذات الہیہ کے اثبات میں اگر ہمارے فہم و ادراک کی رہنمائی آیات الہیہ کے مطالعہ و مشاہدہ سے ہوتی ہے تو ان کی حیثیت گویا دلائل کی ہے۔ ہرگز نہیں۔ برعکس اس کے یہ وہ مدلولات ہیں جن کی بنا پر ہم اپنے علم کی عمارت تیار کریں گے، جن سے عقل کام لے گی، فکر اور وجدان کو تحریک ہو گی، تصورات متشکل ہوں گے اور اس سلسلہ استدلال و استشہاد میں بھی کچھ معنی پیدا ہو جائیں گے جس کی بنا پر ہم عقل و فکر کے سہارے دلائل قائم کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یوں ہمیں ذات باری تعالیٰ کی موجودگی کا ثبوت مل گیا۔ آیات کا تعلق جملہ حقائق سے ہے اور حقائق ہی کا مطالعہ وہ منہاج

اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری مثال بدل کر لے آئیں اور تمہیں اس صورت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے۔ کیا تم دیکھتے ہو اسے جو بوتے ہو؟ اسے تم اگاتے ہو یا ہم ہیں اگاتے والے؟ کیا تم دیکھتے ہو اس پانی کو جو پیتے ہو؟ کیا تم اسے نازل کرتے ہو یا ہم ہیں نازل کرنے والے؟ کیا تم دیکھتے ہو اس آگ کو جو روشن کرتے ہو؟ کیا وہ درخت تم پیدا کرتے ہو یا ہم ہیں پیدا کرنے والے (۵۶ [الْوَاقِعَة]: ۵۹ تا ۷۳)؟ اگر آب شیریں خشک ہو جائے تو کون ہے جو اسے زمین کی گہرائیوں سے واپس لے آئے؟ (۶۷ [الْمَلِك]: ۳۰)، دانے اور گٹھلی کو کون شق کرتا ہے؟ (۶ [الْأَنْعَام]: ۹۰)، رات کا دامن کون چاک کرتا اور صبح لاتا ہے؟ (۶ [الْأَنْعَام]: ۹۶)، مشارق و مغارب کون ہے؟ (۲۹ [الشُّعْرَاء]: ۲۸)، ہماری رگ جان سے زیادہ قریب (۵۰ [ق]: ۱۶)، ہماری ذات اور قلب کے درمیان حائل (۸ [الْأَنْفَال]: ۲۳)، بوقت مرگ موت سے بھی قریب (۵۶ [الْوَاقِعَة]: ۸۰)۔ بالفاظ دیگر وہ قائم بالذات، محیط بر کل، کامل و مکمل، واحد اور لا شریک، لہذا اپنے آپ میں کلیۃً منفرد اور یکتا ہستی، جس کی قدرت کاملہ کا اظہار زمان و مکان کی وسعتوں اور وجود و حیات کے مظاہر میں ہو رہا ہے اور جنہیں اس نے اپنی آیات ٹھیرایا تو کفر اور شرک کی جڑ ہمیشہ کے لیے کٹ گئی اور اس خیال باطل کا خاتمہ ہو گیا کہ قوائے فطرت کو تجسیم کا رنگ دیتے ہوئے ان میں شان الوہیت پیدا کی جائے۔ پھر ذات الہیہ ہر شے کا عین بھی نہیں ہے کہ موجودات عالم کی نفی کرتے ہوئے ہم ہر شے کو خَلَقْنَا بِالْحَقِّ کے خلاف وہم و نمود، فریب اور التباس ٹھیرائیں۔ آیات الہیہ کا اعتراف اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ یہ کائنات، یہ عالم مشہود و محسوس، یہ جہان امر و خلق، جس کا

یا یوں کہہیے کہ آسان ہو جاتا ہے۔ دراصل ذات الہیہ کی نفی و اثبات کا مسئلہ کلام و الہیات، یا خالصاً مذہبی نقطہ نظر سے اصول و عقائد کا مسئلہ نہیں۔ یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، ہمارے علم و عمل، فکر اور وجدان کی حد و وسع اور آخری فیصلے کا۔ ہمیں دیکھنا ہے ہماری ذات محض ایک بازیچہ ہے مادی قوتوں کے عمل درآمد کا، جسے زمانے کی رو عالم وجود میں لے آئی اور جس کے ہاتھوں ایک روز ہماری ہستی کالعدم ہو جائے گی، یا اس کے کچھ معنی، کچھ قدر و قیمت، کوئی مقصد اور غایت، کوئی تقدیر اور مستقبل بھی ہے۔ کیا ہمارا تعلق اس حقیقت سے منقطع ہو چکا ہے جو عالم کائنات کے پس پردہ کام کر رہی ہے، یا ہماری زندگی میں فی الواقع اس کا اظہار ہو رہا ہے گو اس کا تمام و کمال فہم ہمارے علم و عقل سے باہر ہے۔ اگر ایسا ہے تو کائنات کے بھی کچھ معنی ہیں اور ہم اس میں اپنے علم و عقل اور فکر و وجدان کے سہارے بہ امید و اعتماد قدم اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں، بلکہ جو کچھ ہے عبث، لایعنی اور لاطائل، یعنی نہ کائنات کا کوئی مقصد ہے نہ زندگی کی کوئی غایت، نہ اس کا کوئی اصول ہے نہ آئین و قانون، تو پھر عقل و فکر کا کوئی مصرف ہے نہ علم و عمل کا کچھ حاصل اور انسان کسی بے بصر مشیت اور بے رحم تقدیر کی ستم ظریفی کا تختہ مشق، حیران و سرگرداں: اس شخص کی طرح جسے شیطان کسی ویرانے میں گمراہ کر دے، وہ لہیران و پریشان پھر رہا ہو، اس کے ساتھی اسے راہ کی طرف بلائیں: ادھر آؤ، کہاں کہو گئے (۶ [الأنعام]: ۷۱)۔

لہذا آیات الہیہ کے مطالعے سے جو نتائج مترتب ہوتے ہیں ان میں اگر دلائل کا رنگ پیدا کیا جائے تو اس مغالطے سے بچنے کے لیے جسے مصادره علی المطلوب سے تعبیر کیا جاتا ہے ہم یہ

تحقیق جس سے علم و عقل کو تحریک ہوتی ہے اور ہمارا قدم جادۂ طلب میں آگے بڑھتا ہے۔ لیکن یہ ذات باری تعالیٰ کے فہم و ادراک کا ایک راستہ ہے، یعنی اس علم کا راستہ جس کی اساس محسوسات و مدرکات پر ہے۔ اس کا دوسرا راستہ ہے وارداتِ داخلی اور مشاہداتِ باطن کا مطالعہ۔ یہ دونوں راستے الگ الگ ہیں، لیکن انجام کار باہم مل جاتے ہیں، بشرطیکہ ہماری تحقیق و جستجو کا رشتہ اپنے اندرونِ ذات اور عالمِ خارج دونوں سے قائم ہو۔ ہم زندگی اور اس کے تقاضوں کو تسلیم کر کے اس کی کارفرمائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ دونوں راستے مل گئے تو ہر اس مسئلے کی توجیہ ہو جائے گی جس کا تعلق انسان اور کائنات سے ہے، یا یوں کہہیے کہ اس کی توجیہ کا ایک راستہ نکل آئے گا، اس لیے کہ اب جملہ حقائق ہمارے سامنے ہوں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان میں ایک ربط اور نسبت قائم ہے، لہذا سب ایک دوسرے سے جزو و کل کی طرح وابستہ۔ بظاہر ہمارا تعلق ایک ایسی کثرت سے ہے جن کے تضاد و تباہی، بے ربطی اور بے تعلقی کو دیکھ کر ہم اکثر پریشان ہو جاتے اور اس کی توجیہ سے قاصر رہتے ہیں۔ لیکن آیات الہیہ پر غور کیجیے تو اللہ تعالیٰ نے امر و خلق کو جس طرح ہر پہلو سے اپنی ذات سے نسبت دی اس سے وہ تضاد و تباہی، فطور اور تفاوت، جس کا ہمیں اپنے محسوسات و مدرکات میں بار بار شعور ہوتا ہے، کالعدم ہو جاتی ہے اور ہم اس کے ہر مظہر کی توجیہ ایک عالم گیر اصول اور قانون کے سہارے کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے فلسفہ و حکمت کی دنیا میں توجیہ وہی ہے جس سے کسی حقیقت کی ہر پہلو سے توجیہ ہو جائے۔ ذات الہیہ کا اثبات ایک ایسی ہی توجیہ ہے جس سے انسان اور کائنات کے بارے میں ہر مسئلے کا جواب باسانی مل جاتا

کرتے ہیں اور جس کے سہارے ہمارا ہاے استقامت جادۂ طلب پر کام زن رہتا ہے تاآنکہ ہم اس حقیقت کو پا لیتے ہیں جو اس آیہ شریفہ میں مضمر ہے : میں بصیرت پر ہوں اور وہ بھی جس نے میرا اتباع کیا (۲) [یوسف: ۱۰۸]۔

در اصل یہ صرف مشیت الہیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فعل امر و خلق، جس نے ساری کائنات کو ایک وحدت کی طرح سہارا دے رکھا ہے اور جس سے وہ اپنے علم و قدرت کے لامتناہی امکانات کا اظہار کر رہا ہے۔ اس حقیقت سے صرف نظر کر لیجیے تو انسان اور کائنات کے بارے میں ہمارا ہر تصور ان حقائق کی تشریح سے قاصر رہے گا جن کا ہمیں اپنی زندگی میں تجربہ ہوتا ہے اور ان مسائل کے حل کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی جو اس طرح ہمارے سامنے آتے ہیں؛ لہذا ہم انسان اور کائنات کے بارے میں جو رائے قائم کریں گے نقص اور خامی سے خالی نہ ہوگی۔ خیالات ٹکرائیں گے۔ تضاد اور تعارض، تباہی اور تفاوت سائے کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کوئی واضح نصب العین ہوگا، نہ مستقبل۔ ہم کثرت میں کھو جائیں گے۔ تعدد سے گھبرا اٹھیں گے۔ کبھی ایک طرف جھک گئے کبھی دوسری جانب۔ کبھی ایک خیال کا سہارا لیا کبھی دوسرے کا۔ ایک کی نفی کی، دوسرے کا اثبات، جیسے کائنات کچھ حقیقت ہے کچھ فریب، زندگی کچھ واقفیت کچھ التباس، یا پھر ہر کہیں الگ الگ قوتیں کارفرما: حالانکہ اگر زمین اور آسمانوں میں دو الہ ہوتے تو ان میں فساد پھیل جاتا (۲۱) [الانبیاء: ۲۲]؛ اگر اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتے تو ہر کوئی اپنی مخلوق اڑالے جاتا اور دوسروں پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا (۲۳) [المؤمنون: ۹۱]۔ یا پھر ہم اپنے علم و عقل، تجربہ و مشاہدہ کے زعم میں جتنے بھی حقائق ہیں،

کہیں گے ان سے ہمارا ذہن جس سلسلہ استدلال کی طرف بڑھتا ہے اس کی خوبی یہ نہیں کہ وہ اس حقیقت کے اثبات کا ایک قطعی اور منطقی ثبوت ہے جو اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کی خوبی یا دوسرے لفظوں میں سارا زور اس امر پر ہے کہ یہی اس کے فہم و ادراک اور بالآخر اقرار و اثبات کا یقینی راستہ ہے، جس پر اگر ہم نے خلوص و دیانت سے قدم رکھا اور دل سے صداقت کی جستجو کی تو ہم اپنے سلسلہ تحصیل و طلب میں برابر آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہمارے لیے نئے نئے انکشافات ہوں گے، نئے نئے احوال اور نئی نئی واردات، نئے نئے مشاہدات اور نئی نئی تجلیات، جن سے ہمارا ایمان و یقین تازہ رہے گا۔ اسے ہر لحظہ تقویت پہنچے گی۔ ہمیں اطمینان ہوگا کہ ہمارا تعلق دھوکوں اور مایوں سے نہیں، حقائق سے ہے۔ ہم علی وجہ البصیرۃ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ نفس متناہیہ کی کچھ حدود ہیں۔ اس کی آرزو ہے لامتناہی کی طرف بڑھے؛ لیکن متناہی کا لامتناہی کی طرف یہ سفر دشوار بھی ہے اور غیر مختتم بھی۔ جوں جوں ہم اس سفر میں آگے بڑھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری دشواریاں حل ہو گئیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ اور کوئی عقده باقی نہیں رہا، کوئی نیا عقده اور نیا مسئلہ ہمارے سامنے آجاتا ہے۔ یہ امر پریشان کن ضرور ہے، لیکن نفس متناہیہ کی یہی مشکلات اس کے لیے ایک نئی آزمائش، ایک نئے تجسس اور نئی تحقیق کا سبب بنتی اور اس کا ذوق و شوق قائم رکھتی ہیں۔ یوں اس میں ایک نیا عزم اور ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس کی منزل اگرچہ دور ہے لیکن نت نئے انداز میں یونہی اسے وہ نور بصیرت ملے گا اور یونہی وہ حجت بالغہ ہاتھ آئے گی جس کی بدولت ہم انوار حقیقت کا مشاہدہ

یوں نہ علت میں کوئی قدر و قیمت پیدا ہوتی ہے، نہ معلول میں۔ نہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سلسلے کا جاری رہنا کیوں ضروری ہے نہ یہ کہ علت و معلول کا باہمی تعلق کیا ہے۔ واجب الوجود عبارت ہے ایک ایسے وجود سے جو بہر حال تھا، ہے اور رہے گا۔ بمقابلہ اس کے دوسرے وجود ہیں کہ ان کی موجودگی ضروری نہیں۔ وہ ہیں بھی تو ممکن یا حادث؛ لہذا واجب الوجود اس مرتبے کو نہیں پہنچتا جو ذات الہیہ کو حاصل ہے۔ یوں بھی وجود وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ واجب الوجود میں کچھ معنی پیدا ہوں گے تو جب ہی کہ اس کا اثبات ان معنوں میں کیا جائے جن میں اللہ کا۔ بعینہ مذاہب عالم کا معاملہ ہے کہ ان کے یہاں ذات الہیہ کا جو تصور ہے کسی طرح بھی مکمل نہیں؛ لہذا اس سے جو نتائج مترتب ہوتے ہیں وہ بھی ناقص اور نامکمل کہ ذات الہیہ کو عالم کائنات سے کوئی تعلق ہے نہ عالم انسانی سے۔ یا پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ جہاں تک ان روابط کا تعلق ہے جو ہمیں عالم کائنات یا عالم انسانی سے ہیں، یعنی ہماری زندگی کے مسائل اور احوال و واردات، ان سے اسے کوئی دل چسپی نہیں۔ برعکس اس کے اللہ کو مان لیجیے تو اس طرح جو نتائج مترتب ہوتے ہیں ان کا تعلق عالم امر و خلق کے ہر پہلو سے قائم ہو جاتا ہے اور ہم انہیں ویسے ہی مانتے ہر مجبور ہوں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنی ذات سے نسبت دی۔ یہ نتائج متعدد ہیں اور ان سے کئی ایک تصورات، اور کئی ایک مسائل وابستہ، لیکن جن کی طرف یہاں سرسری سا اشارہ بھی ممکن نہیں۔ البتہ ان میں ایک نتیجہ ایسا ہے جسے یہاں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور جو ذات الہیہ کے اثبات سے براہ راست مترتب ہو جاتا ہے، یعنی اسلام؛ لہذا ہم

ان سب کو ایک ہی حقیقت سے تعبیر کریں گے یوں زندگی کی وسعت، اور اس کے تمام و کمال نشو و نما سے کنارہ کش ہوتے ہوئے کسی ایک پہلو پر قناعت کر لیں گے۔ ایک کا اقرار کریں گے، دوسرے کا انکار۔ اس کا نتیجہ ہوگا وہ انتشار و اختلال، فساد و ہلاکت، جس کا نقش صفحات تاریخ پر مرتسم ہے اور جس کا احوال عالم میں ہم آج بھی مشاہدہ کر رہے ہیں: زمین میں چل پھر کر دیکھو، کیا انجام ہوا حق کو جھٹلانے والوں کا (۶ [الأنعام]: ۱۱)؛ بر و بحر میں فساد پھیل گیا انسان کے خود اپنے ہاتھوں کے باعث تاکہ وہ اپنے اعمال کا مزا چکھیں (۳۰ [الروم]: ۴۱)۔

اگر رنگ اور نسل، وطن اور قوم، یا تہذیب و ترقی کے نام پر کوئی نیا الہ پیدا کر بھی لیا تو حیات دنیوی میں آگے لیکن مراتب حیات میں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ان لوگوں کی طرح جن کی ساری کوششیں حیات دنیوی میں رائگاں گئیں، لیکن جن کا خیال ہے کہ وہ کوئی بڑا اچھا کارنامہ سرانجام دے رہے ہیں (۱۸ [الکہف]: ۱۰۴)؛ وہ خوب خوب فائدہ اٹھاتے اور کھاتے پیتے ہیں جیسے حیوان (۴۷ [سجده]: ۱۲)۔

بیان ہو چکا ہے کہ اللہ اسم ذات ہے، جس کا کوئی مترادف کسی دوسری زبان میں موجود نہیں، علیٰ ہذا ذات الہیہ کا وہ تصور بھی نہیں جس سے ہم اب تک بحث کر رہے تھے۔ فرض کیجیے ہم ذات الہیہ کو خدا یا علت اولیٰ یا واجب الوجود ٹھہراتے ہیں تو اس کے معنی اس کے سوا کیا ہو سکتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک اور آقا (خدا) ہے؟ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے، جیسے یہ کہ اس کی آقائی اور خدائی کی نوعیت کیا ہے؟ علت اولیٰ کا مطلب ہے وہ علت جس سے سلسلہ علت و معلول شروع ہوا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن

ہو جاتا ہے اور جس پر گویا اسلام کی بنیاد ہے۔ ہمارا مطلب ہے توحید، جو کلیۃً ذات الہیہ پر مرتکز اور اس لیے طرح طرح کے افکار اور مسائل کا سرچشمہ ہے، جیسا کہ الہیات اسلامیہ، کلام اور تصوف کی عہد بعہد تاریخ کے سرسری سے مطالعے سے ظاہر ہو جائے گا؛ لیکن یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ مذہبی نقطہ نظر ہو یا غیر مذہبی، مثلاً خالص فکر یا خالص علم کا، اگر توحید عبارت ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے، خواہ ہم اس کی تعبیر واجب الوجود کے معنوں میں کریں خواہ ذات بحت یا حقیقت مطلقہ یا ایسے ہی کسی تصور کی رعایت سے، ذات الہیہ چونکہ ان جملہ صفات کی جامع ہے جنہیں بطور اسم ذات ہم اللہ سے نسبت دیتے ہیں، تو اس سے یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ توحید محض کلام و الہیات یا مجرد فکر کا کوئی مسئلہ ہے۔ برعکس اس کے یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، اس کے احوال و ظروف، عالم کائنات، عالم انسانی اور ان کے باہم دگر روابط کے ساتھ ساتھ ذات الہیہ سے ہمارے تعلق، لہذا ایک معنوں میں علم و عمل کا۔ بالفاظ دیگر ہماری ابتدا و انتہا کا۔ کائنات مخلوق ہے، جسے مشیت الہیہ نے ایک راستے پر ڈال دیا اور اس لیے عالم فطرت بھی ایک ہے، جس کے مطالعے میں اگرچہ ہم مختلف پہلوؤں سے قدم اٹھاتے ہیں اور یوں علوم کی فہرست اور ان کے اختصاص میں پیہم اضافہ ہو رہا ہے۔ بائیں ہمہ علم بھی ایک ہے۔ اس لیے کہ جملہ علوم ایک ہی شجر کے برگ و بار ہیں، جس کا نشو و نما جاری ہے اور جو مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا، جس کی کوئی حد ہے نہ انتہا۔ جوں جوں ہم عالم فطرت کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں اور اس کے نت نئے مظاہر ہم پر منکشف ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی شانِ خلاقی، اس کے جلال و جمال اور کبریائی کا اندازہ زیادہ

اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ اگر دنیا جہان میں جو کچھ ہے اللہ کا مطیع و فرمان بردار ہے اور اس لیے عہد، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عبدیت اور اطاعت و فرمان برداری کا اظہار انسان اپنی زندگی میں کس طرح کرتا ہے، بالخصوص جب اللہ ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہے، ہماری ذات اور قلب کے درمیان حائل ہے، جب زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کے تسبیح گزار ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم ان کی صلوة و تسبیح کو نہیں سمجھتے (۱) [بَنِي إِسْرَائِيلَ: ۴۴]۔ جب اس نے آسمانوں کو وحی کی، شہد کی مکھی تک کو اس نعمت سے نوازا، جب اس کی رحمت اور ربوبیت نے ہر شے کو سہارا دے رکھا ہے اور جب ہدایت ہماری خلقت میں ہے تو ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہدایت ہے کیا اور ہم تک پہنچی تو کیسے تا کہ ہمیں اس کا واضح طور پر شعور ہو جائے اور ہم اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھال دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں استعدادِ علم دی، سمع و بصر، فؤاد اور قلب عطا کیے، ارادے اور انتخاب کی دولت بخشی تا کہ ہمارا جادہ حیات علم و عقل کی روشنی سے منور ہو جائے وہاں یہ ہدایت اس سلسلہ نبوت اور رسالت میں مشہود ہوئی جو ایک طرح سے خود زندگی کا اقتضا تھا اور جس کی تکمیل جب نبوت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ و التحیۃ پر ہو گئی اور اس نے زندگی کو ہر پہلو اور ہر جہت سے اپنے دامن میں سمیٹ لیا تو وہ نظام حیات جسے قرآن پاک نے دین سے تعبیر کیا ہے کامل و مکمل ہو کر ہمارے سامنے آ گیا، لہذا اس کا نام بھی اسلام ہوا (۲) [الْمَائِدَةُ: ۴]۔

یہاں ایک ایسے تصور کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو آیات الہیہ کے مطالعے سے از خود پیدا

منفرد بھی ہے اور جس سے مشرق و مغرب کے افکار نے بھی نہایت گہرے اور دور رس اثرات قبول کیے۔ چونکہ اس تحریک کی ایک نہیں کئی شاخیں ہیں اور ہر شاخ طرح طرح کے مباحث اور طرح طرح کے مسائل پر مشتمل، لہذا یہاں اس تحریک کے چند ایسے پہلوؤں کی طرف سرسری سے اشاروں پر اکتفا کیا جاتا ہے جن کا تعلق بالخصوص ذات الہیہ کے اثبات اور اس کے فہم و ادراک میں الہیین اسلام کی فلسفیانہ کاوشوں سے ہے۔

اس سلسلے میں اول ان عوامل کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جو الہیات اسلامیہ کے نشو و نما اور مختلف شاخوں میں کار فرما رہے۔ ان میں سب سے پہلے وہ جذبہ تجسس، یعنی ذہن انسانی کی فطری کاوش ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم نے جس حقیقت کو مان لیا ہے عقلاً بھی اس کا کوئی تصور قائم کریں تا کہ یہ حقیقت جہاں تک ممکن ہے تمام و کمال ہمارے فہم و ادراک میں آجائے۔ ثانیاً کچھ سیاسی اور اجتماعی حوادث ہیں جو بالخصوص اس غور و فکر کے محرک ہوئے اور جن کی بدولت کئی ایک مسائل نے ایک ایسی شکل اختیار کی جس کا تعلق خالص فلسفیانہ مسائل کے بجائے افراد کی اخلاقی ذمہ داریوں سے تھا۔ ثالثاً کچھ اس وقت کی دنیائے علم و حکمت اور مذاہب تھے کہ جن کا تصادم جب اسلام سے ہوا تو الہیین اسلام مجبور ہو گئے کہ بعض مخصوص عقائد اور تصورات کے پیش نظر ذات الہیہ کے باب میں ایک نئے انداز سے غور کریں۔ یوں بھی اسلام نے جزیرۃ العرب سے باہر جب آس پاس کی متمدن دنیا کا رخ کیا اور یہود و نصاریٰ، زرتشتی اور بدھ یا کسی دوسرے مذہب کے پیرو اسلام میں داخل ہوتے گئے تو ان کے دل و دماغ کی تربیت چونکہ ایک خاص رنگ میں ہو چکی تھی لہذا کئی ایک ایسے مسائل پیدا

بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ مگر پھر وحدت فطرت اور وحدت علم کی طرح عالم انسانی بھی تو ایک ہے۔ سب انسان اللہ کی مخلوق ہیں۔ سب کا مبدا اور منتہا ایک ہے۔ سب اپنی خلقت میں برابر ہیں۔ سب اللہ کے بندے ہیں اور اس کے نزدیک امة واحده (۲ [البقرة]: ۲۱۳)۔ توحید وحدت بشری کی اساس ہے اور اس کا تقاضا ہے اخوت و مساوات، عدل و احسان، لہذا ایک عالمگیر معاشرہ، جو حفظ نوع کا ضامن اور ان سب امتیازات و تعصبات سے پاک جو بسبب اپنی کم نظری کے ہم نے اپنے درمیان پیدا کر رکھے ہیں۔ توحید عبارت ہے خالق و مخلوق کے براہ راست تعلق سے اور اس لیے ہر پہلو اور ہر جہت سے انسان کے روحانی و اخلاقی استخلاص اور اس کی حریت و شرف ذات سے۔ توحید ہی ہمارا نصب العین ہے اور اسی سے ہماری تقدیر اور مستقبل وابستہ ہے۔ انسان آزاد ہے تو اس لیے کہ وہ صرف اللہ کا بندہ ہے اور اسی سے اعانت کا طلب کار (۱ [الفاتحة]: ۴)۔ توحید روح ہے عمل صالح کی اور عمل صالح حسن سیرت اوو استحکام شخصیت کا ذریعہ۔ توحید ہی سے کفر و شرک اور یاس و حزن کی جڑ کٹی ہے۔ توحید ہی ہمارے لیے عزم و ہمت اور تحصیل و طلب کا سرچشمہ ہے، جس سے ہمارا ذوق و شوق قائم رہتا ہے اوو ہم مراتب حیات میں باعتماد و یقین آگے بڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عالم فطرت ہے، دوسری جانب عالم انسانی۔ ایک ہمارے دستِ تسخیر کا منتظر ہے اور دوسرا انسانیت کبریٰ کی تعمیر کا۔ توحید کا یہی تصور ہے جس سے ذات الہیہ اور انسان اور کائنات سے اس کے تعلق کے پیش نظر وہ فلسفیانہ تحریک شروع ہوئی جسے علم و حکمت کی دنیا میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہمایا مطلب ہے الہیات اسلامیہ، یعنی وہ عقلی غور و فکر جو اپنی حکمت

ہے یا کافر؟ اللہ تعالیٰ کے عدل سے کیا مراد ہے؟ ان مسائل اور ایسے ہی کئی ایک اور مسائل کا تعلق اگرچہ مسئلہ جبر و قدر کے سوا براہ راست ذات الہیہ سے نہیں تھا پھر بھی ضروری تھا کہ ان کے حل میں ذات الہیہ کی عقلی تعبیر کسی نئے انداز سے کی جائے۔ تیسری اور چوتھی بات کو سمجھنا آسان ہے۔ ایک طرف مذاہب غیر تھے، یعنی غیر اسلامی افکار و عقائد، لہذا ان کے مقابلے میں اسلامی افکار کی تشریح ضروری تھی۔ دوسری جانب خود تبدیلی مذاہب کا تقاضا تھا کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں عقائد کا فکر اور فکر کا عقائد کی روشنی میں جائزہ لیتے ہوئے اپنے تصورات اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال دیں۔

مگر پھر ان سب عوامل نے جس طرح اس عقلی تحریک کو چھیڑا (جس سے الہیات اسلامیہ کے مختلف مذاہب وجود میں آئے) بعینہ ان عوامل سے جو مسائل پیدا ہوئے ان کی نوعیت بھی الگ الگ تھی، مثلاً اگر ذہن انسانی کے جذبہ تجسس کا تقاضا تھا کہ قطع نظر اپنے گرد و پیش کی دنیائے علم و حکمت، یا ان احوال کے جن سے اس کا گزر ہو رہا تھا ذات الہیہ کا عقلی اور فکری نقطہ نظر سے کوئی مثبت تصور قائم کرے تو سیاسی اور اجتماعی حوادث سے جو نتائج مترتب ہوئے ان سے وہ بحثیں چھڑ گئیں جن کا تعلق ہمارے علم و عمل، یعنی ہماری اخلاقی اور اجتماعی ذمے داریوں سے ہے۔ بعینہ اس وقت کی منطقی موشگافیوں نے اگر ذات و صفات کا مسئلہ چھیڑا تو فکر اور وجدان نے ذات الہیہ سے تقرب و توسل اور اس کی معرفت کا۔ یوں آخر الامر ہماری توجہ دو تحریکوں پر مرکوز ہو جاتی ہے، جو گویا ایک ہی اصل کی دو شاخیں ہیں۔ ایک عقل، جس کا حقیقی مسئلہ تھا صفات، یعنی ذات

ہو گئے جن کا حل ضروری تھا، تاکہ ان کے دل و دماغ بدل جائیں اور وہ اسلامی عقائد کی صحیح نوعیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لیں۔ یہ عوامل ایک طرح سے ہر عہد میں کار فرما رہے اور آج بھی ہیں، لہذا الہیات اسلامیہ کی از سر نو تشکیل کا جب بھی اہتمام کیا جائے گا کم و بیش انہیں عوامل کے پیش نظر، گو ایک بدلتی ہوئی صورت میں؛ جیسا کہ خود ہمارے زمانے میں اقبال نے کیا (قب Reconstruction of Religious Thought in Islam) یا اقبال سے پہلے شاہ ولی اللہ^(۲) (رک بان) اور ابن تیمیہ^(۳) (رک بان) نے۔

جہاں تک امر اول، یعنی ذہن انسانی کے اس عقلی تقاضے کا تعلق ہے کہ ذات الہیہ کا کوئی مثبت تصور قائم کرے، قرآن مجید نے اس باب میں نہایت بلیغ اشارات کیے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں بار بار آیات الہیہ کے مطالعے اور مشاہدے کی طرف توجہ دلائی، تاکہ ہمارے علم و عقل اور فہم و ادراک کو ذات الہیہ کے اثبات کا راستہ مل جائے (دیکھیے مثلاً [البقرة]: ۱۶۳ اور جا بجا)؛ گویا قرآن مجید نے جس طرح ہمارے غور و فکر اور فہم و ادراک کو چھیڑا اور علم و عقل کی رہنمائی کی ہے اگر اس پر سرسری سی توجہ بھی کی جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا کے کسی مذہب اور کسی فلسفیانہ تحریک نے اس اعتماد، اس شد و مد اور اس جامعیت سے حقائق اور محض حقائق کی بنا پر انسان کو ذات الہیہ پر غور و فکر کی دعوت نہیں دی جس طرح اسلام نے۔ امر ثانی کا اندازہ اس امر سے کیجیے کہ خلافت راشدہ کے افسوس ناک انتزاع کے بعد جب امویوں کا دور دورہ شروع ہوا تو جبر و قدر کی بحث عام ہو گئی۔ اس سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ایمان اور عمل کی ہم آہنگی ضروری ہے؟ ایسا شخص جس کے ایمان و عمل میں ہم آہنگی نہیں ہوگی

اسلامی تصوف اور الہیات اسلامیہ کا مطالعہ ایک نہایت ہی اہم، نہایت ہی وسیع اور جداگانہ مضمون ہے، جس کی متعدد شاخیں ہیں۔ پھر ہر شاخ کی نئی نئی اور کئی ایک اور شاخیں، لہذا ہم یہاں ان مذاہب کی طرف صرف مختصر سا اشارہ کریں گے جنہیں اس سلسلے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ان میں باعتبارِ زمانہ مذہبِ اعتزال [دیکھیے معتزلہ] کا نام سرفہرست ہے، جس نے تھوڑے ہی دنوں میں ایک باقاعدہ عقلی تحریک کی شکل اختیار کر لی اور جس کا ظہور عہدِ بنو امیہ میں ان بحثوں کے دوران میں، بلکہ نتیجے کے طور پر، ہو گیا تھا جن کا تعلق بالخصوص جبر و قدر اور ذات و صفات کے مسائل سے تھا۔ معتزلہ نے اسلامی عقائد کی تشریح میں ہر پہلو سے ایک ایجابی روش اختیار کی اور یوں گویا ایک مکمل نظام فکر تیار کر لیا۔ انہوں نے اپنے لیے اصحابِ توحید و عدل کا تسمیہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ واحد اور لاشریک ہے اور اس کی وحدانیت اس امر کی متقاضی کہ بجز صفتِ قدم کے ہم اس کی ذات سے کسی اور صفت کو نسبت نہ دیں۔ صفات گویا عینِ ذات ہیں، غیر ذات نہیں، یعنی ذاتِ الہیہ کے ساتھ ہی قائم اور استوار ہیں۔ وہ گویا نفی صفات کے قائل تھے۔ انہیں رویت باری تعالیٰ سے بھی انکار تھا، اس بنا پر کہ ذاتِ الہیہ جہت، مکان، صورت، جسم، تحیز، انتقال، تغیر اور تأثر سے بہمہ وجوہ مبرا و منزہ ہے۔ جبر و قدر کی بحث میں انہوں نے فرد کی اخلاقی ذمہ داری اور مسئولیت پر زور دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں عادل ہے۔

دولتِ عباسیہ کا ظہور معتزلہ کا زمانہ فروغ ہے، جو المأمون، الواثق اور المعتصم کے عہد میں انتہائے عروج کو پہنچ گیا، لیکن اس مذہب

الہیہ کو مان کر اس کی صفاتِ علم و قدرت، حکمت اور مشیت کی توجیہ، تاکہ اس طرح جو نتائج مترتب ہوتے ہیں ان کا کوئی مثبت تصور قائم ہو جائے۔ اس کا دار و مدار منطق پر تھا، ظن و قیاس اور مجرد فکر پر؛ لہذا اس کے پاس تصورات تھے۔ صرف تصورات۔ اور ناممکن تھا وہ اس سے آگے بڑھ سکے۔ دوسری وجدانی یا دوسرے لفظوں میں تصوف، لہذا سرتا سر ذات، اس کی معرفت اور اس سے تقرب و توسل پر مرتکز، جس نے قیاسات عقلی اور دلائل منطق سے فائدہ تو اٹھایا لیکن بالآخر یہ رائے قائم کی کہ جہاں تک ذاتِ الہیہ کا تعلق ہے علم اور عقل اس کے فہم میں قاصر، بلکہ ایک طرح کی رکاوٹ ہیں؛ یہ اس لیے کہ تصوف کی بنیاد تمام تر واردات باطن پر تھی۔ یوں ان دونوں تحریکوں کا بنیادی فرق ہمارے سامنے آجاتا ہے، گو اس کے باوجود ان میں کئی ایک نقطہ بامے اتصال بھی تھے، جو حکما اور صوفیہ اسلام کے مطالعے میں اکثر ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ پھر ان دونوں تحریکوں کو اگر ایک طرف قدیم و نئی افکار، قدیم یونانی فلسفے اور یونانی فلسفے کے زیر اثر یہودی اور مسیحی عقائد سے (جن میں حکمتِ یونان کی آمیزش ہو رہی تھی) سابقہ پڑا تو دوسری جانب نوافلاطونی تصوف اور ان نیم مذہبی، نیم فلسفیانہ تحریکوں سے بھی، جن میں طرح طرح کے عقلی اور غیر عقلی، بالفاظ دیگر متصوفانہ خیالات اور واردات کے ساتھ ساتھ اسرار اور توہمات بھی خلط ملط ہو رہے تھے اور پھر اور آگے چل کر زرتشتیت، ویدانت اور بدھ مت سے۔ بایں ہمہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ الہیاتِ اسلامیہ کی یہ تحریک ان سب آلائشوں سے پاک ہو کر نکلی اور بحیثیت مجموعی اس سے اسلامی تعلیمات کی بنیادی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔

موصوف ہی نے بالآخر مذہب اعتزال سے علی الاعلان علیحدگی اختیار کرتے ہوئے الٰہیات اسلامیہ کے ایک نئے مذہب کی طرح ڈالی۔ ہمارا مطلب ہے مذہب اشاعرہ (رک بان) سے۔ انہوں نے معتزلہ کے خلاف صفات کو عین ذات نہیں مانا، یعنی بجائے ان کی نفی کے ان کے جداگانہ تشخص پر اصرار کیا۔ معتزلہ کو رویت باری تعالیٰ سے انکار تھا، کیونکہ اس سے ذات الٰہیہ کی تجسیم لازم آتی ہے۔ اشاعرہ نے اس باب میں یہ موقف اختیار کیا کہ اس امر کا تعلق چونکہ احوال قیامت سے ہے لہذا ہمیں اس کا اقرار کر لینا چاہیے۔ رہا اعمال کا مسئلہ کہ ان کا خالق کون ہے؟ انسان یا خود اللہ تعالیٰ؟ اور جس میں معتزلہ کی رائے جبریہ (رک بان) و قدریہ (رک بان) کے مقابلے میں یہ تھی کہ انسان بقدر استطاعت اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار ہے، گویا ایک معنوں میں اپنے اعمال کا آپ خالق۔ اشاعرہ نے اس کے برعکس کسب (رک بان) کا نظریہ قائم کیا، جس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اعمال کی خالق تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے البتہ انسان میں کسب و استطاعت کی صلاحیتیں موجود ہیں تا کہ وہ حسب ارادہ جیسا چاہے قدم اٹھا سکے۔ یہ گویا جبر ہی کی ایک ترمیم شدہ صورت تھی، جیسے معتزلہ کا عقیدہ قدریہ کے نظریے کی ترمیم۔

اشاعرہ کا رویے سخن چونکہ ایک مخصوص گروہ، یعنی عقلیین اسلام، سے تھا لہذا وہ انہیں کے حربوں سے ان کے دلائل کی تردید کر رہے تھے، جس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ انہیں شاید عقل کا رد منظور ہے۔ اشاعرہ عقل کے خلاف ہرگز نہیں تھے۔ انہیں دراصل اس عقلیت کی تردید منظور تھی جو حکمت یونان کے زیر اثر عالم اسلام میں در آئی تھی؛ لہذا وہ منطقی یونانی کا رد منطقی ہی سے کرتے رہے۔ انہوں نے یونانیت کے خلاف جس کام یابی اور خوبی سے

کی حمایت میں منطقی اور صرف منطقی کا اس حد تک سہارا لیا کہ زندگی اور اس کے حقائق نظر انداز ہو گئے۔ یوں اسلام ان کے ہاتھوں ایک عقیدہ سا بن کر رہ گیا، بالفاظ دیگر منطقی تصورات کا ایک نظام (قہ اقبال، کتاب مذکور، خطبہ اول)۔ بنا بریں یہ ایک قدرتی بات تھی کہ فقہا اور محدثین ان کی اس روش سے بے تعلقی کا اظہار کرتے، بلکہ وہ اس کے خلاف احتجاج بھی کر چکے تھے۔ فقہا اور محدثین نے عقل کا رد تو نہیں کیا، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ منطقی اور فلسفے کے رائج الوقت منہاجات کے زیر اثر ذات الٰہیہ کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی جو تعبیر کی جا رہی ہے خطرے سے خالی نہیں؛ لہذا انہوں نے ذات و صفات کا مسئلہ ہو یا کوئی اور بحث، اس سلسلے میں جو قدم اٹھایا آزادانہ تھا اور غیر اسلامی افکار و تصورات کے برعکس قرآن مجید کے حوالے سے غور کیا۔ ان کی روش بیشتر تنقیدی تھی، مگر اس میں بھی ایک مثبت عقلی تحریک کے اجزا موجود ہیں، مثلاً صفات کی بحث میں جب امام احمد بن حنبلؒ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ذات الٰہیہ کے بارے میں یہ نہیں کہ اللہ و نورہ یا اللہ و علمہ، بلکہ اللہ بنورہ اور اللہ بعلمہ؛ تو یہ صفات کی ایک ایسی توجیہ ہے جس کی فلسفانہ قدر و قیمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا (دیکھیے محمد حنیف ندوی: عقلیات ابن تیمیہ، لاہور ۱۹۶۷ء) لیکن پھر جس طرح ہر عقلی تحریک کی ایک انتہا ہے لہذا اعتزال کے خلاف بھی ایک عقلی رد عمل شروع ہوا، جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یونانیت کا وہ سحر جو شروع شروع کی صدیوں میں عالم اسلام میں پھیل گیا تھا اب اس کے خاتمے کے دن قریب تھے۔ لہذا معتزلہ ہی کے اندر امام ابو الحسن الاشعری (رک بان) پیدا ہوئے اور امام

یہاں اس امر کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے کہ الٰہیاتِ اسلامیہ اور اس کے مختلف مذاہب کے ظہور اور نشو و نما کے بارے میں مستشرقین کا نظریہ ناقابلِ قبول ہے، کچھ اس لیے کہ روحِ اسلام کے بارے میں ان کا علم عموماً سطحی ہے اور کچھ اس لیے کہ ان کا مطالعہ بیشتر جانبِ دارانہ ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک الٰہیاتِ اسلامیہ بالفاظِ دیگر کلام کا مفہوم وہی ہے جو مسیحی علمِ کلام، یعنی مسیحی عقائد کے یونانی فلسفے سے تطبیق کا اور جس کے لیے انگریزی زبان میں 'سکولاسٹسزم' Scholasticism کی اصطلاح وضع ہوئی، حالانکہ عالمِ اسلام میں کلام عبارت ہے فلسفہٴ مذہب، یعنی مذہب کی عقلی اساسات کی جستجو سے (قبّ اقبال: کتاب مذکور، خطبہ اول) نہ کہ اسلامی عقائد کی تطبیق کسی مخصوص مذہبِ فلسفہ سے۔ ثانیاً انہوں نے اس کے نشو و نما کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی معتزلہ اور اشاعرہ میں۔ معتزلہ کا شمار تو وہ عقلیین یعنی ان لوگوں میں کرتے ہیں جنہوں نے عقل کو نقل پر ترجیح دی اور اشاعرہ کا راسخ العقیدہ (Orthodox) مسلمانوں میں۔ Orthodoxy کی اصطلاح (جس کے معنی راسخ فی العقیدہ ہونا ہے) خالصتاً مسیحی ہے اور اس کا مطلب ہے ان عقائد کی پیروی جن کی تعلیم کسی خاص کلیسا یعنی پیشوایانِ مذہب کی طرف سے دی جائے۔ اسلام میں نہ تو کلیسا کا وجود ہے نہ مذہبی پیشوائی کا، لہذا مسیحی دنیا ان اصطلاحوں کو جن معنوں میں استعمال کرتی ہے ان کا اطلاق الٰہیینِ اسلام پر نہیں ہوتا۔ مستشرقین یہ سمجھتے ہیں کہ معتزلہ ہر امر کا فیصلہ عقل کے حوالے سے کرتے تھے اور اشاعرہ ان کے برعکس متشدد مسلمان تھے جن کا ظہور بھی راسخ فی العقیدہ ہونے کی بنا پر ہوا۔ گویا ان کے

احتجاج کیا اس کا اعتراف اہلِ مغرب کو بھی ہے (دیکھیے مثلاً میکڈونلڈ: *Development of Muslim Theology...*)۔ وہ چاہتے تھے کہ عقلیینِ اسلام کی فرسودہ خیالی میں فکر و نظر کی تازگی پیدا کریں۔ اشاعرہ کا سرمایہٴ فکر الٰہیاتِ اسلامیہ کے احیا میں اب بھی ایک حد تک بنیاد کا کام دے سکتا ہے۔ حی فرد، جواہر اور زمان و مکان کے بارے میں انہوں نے جو نظریات قائم کیے آج بھی قدر و قیمت سے خالی نہیں بلکہ ضرورت ہے کہ مفکرینِ اسلام ان کی طرف از سرِ نو توجہ کریں (قبّ اقبال: *Reconstruction of Religious Thought in Islam* خطبہ سوم)۔

امام ابوالحسن اشعری ہی کے زمانے میں امام ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی نے ماوراءالنہر میں مذہبِ ماتریدی (رکّ بان) کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے بھی اللہ کے تصور کو مرکزی حیثیت دی اور مسائل متنازعہ فیہ میں اپنے خیالات کا اظہار بحث و جدال سے ہٹتے ہوئے کیا۔ مناسب ہوگا یہاں اس اختلاف کے بارے میں بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے جو ماتریدیہ کو اشاعرہ سے تھا، مثلاً ذات و صفات کی بحث میں کہ انہوں نے صفات کی نفی کی نہ اثبات، یعنی انہیں عینِ ذات مانا نہ غیر ذات۔ ماتریدیہ کے نزدیک صفات ان معنوں میں عینِ ذات نہیں ہیں کہ ذات سے باہر ان کا کوئی وجود نہیں۔ بعینہ ذات سے باہر ان کے وجود کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں استقلال اور انفرادیت حاصل ہے۔ پھر اس بحث میں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کیا معلل بالحکمت ہیں (یہ بحث معتزلہ اور اشاعرہ میں مدتوں جاری رہی) انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ افعال معلل بالحکمت تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے ارادے سے متصادم نہیں۔

ہاں متصوفانہ رجحانات بھی ملتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے الفارابی ایک صوفی کی سی زندگی بسر کرتا تھا اور یہ ابن سینا کا ذوقِ تصوف تھا جو اسے مشہور صوفی بایزید بسطامیؒ کے پاس لے گیا۔ یہاں اخوان الصفا (رک بان) کا تذکرہ بھی ضروری ہے کیونکہ ان کے رسائل میں فلسفہ اور مذہب، اخلاق اور سیاست سب باہم مربوط ہیں۔ خیال یہ ہے کہ اسمعیلیہ (رک بان) نے آگے چل کر مسائل الہیات کو جو شکل دی اس کا سلسلہ انہیں رسائل سے مل جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں حکمت الاشراق کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس میں شیخ مقول شہاب الدین السہروردی نے اشراق، یعنی ذہن انسانی کی اس استعداد کی بنا پر جس سے حقیقت براہ راست جلیزہ نما ہو جاتی ہے حقیقت مطلقہ کو نور ٹھہرایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے فکر کی بنیاد آیہ نور (۲۴) [النور: ۳۵] پر تھی، لیکن جس میں عہد ماضی کی تاریخی اور غیر تاریخی شخصیتوں سے لے کر حکمائے یونان و ایران تک کے مذہبی تصورات سے بھی فائدہ اٹھایا گیا۔

خالص تصوف کی طرف آئیے تو اللہ تعالیٰ کی ہستی میں یقین کامل، اس کی معرفت اور اس سے تقرب کی آرزو میں زندگی کا جو مسلک قائم ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی مخلوق کے احترام اور خیر خواہی کے ساتھ ساتھ تزکیہ عمل اور صفائے باطن کے لیے مسلسل جد و جہد، زہد اور پاکیزگی، ریاضت اور عبادت پر بالخصوص زور دیا گیا۔ خیال یہ تھا کہ ذات الہیہ کے اثبات اور اس کی معرفت کا راستہ علم اور عقل کے بجائے صوفیانہ واردات و مشاہدات کی بدولت طے ہوتا ہے۔ بایں ہمہ صوفیہ نے اس باب میں جس وجدانی اور جذباتی منہاج پر قدم اٹھایا وہ قیاسات منطقی اور مجرد فکر سے بھی خالی نہیں رہا، بلکہ اکثر و بیشتر دونوں کے

تھا عقلیت اور آزادی کے خلاف، جس سے عالم اسلام کے ذہنی انحطاط کا آغاز ہوا۔ یہ رائے غلط ہے۔ جسے وہ راسخ الاعتقادی (Orthodoxy) سے تعبیر کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک عقلی موقف تھا، عقیدہ پرستی نہ تھی، جیسا کہ مغرب میں اس کا مفہوم ہے۔

الہیین کی طرح حکمائے اسلام کے غور و فکر کا مرکزی نقطہ بھی ذات الہیہ تھی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے الکندی (رک بان) کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر الفارابی (رک بان) اور ابن سینا (رک بان) کی۔ اندلس میں ابن باجہ (رک بان) اور ابن طفیل (رک بان) کے بعد ابن رشد (رک بان) آخری مسلمان فلسفی تھا جس پر عالم اسلام کی اس فلسفیانہ تحریک کا خاتمہ ہو گیا جس کی ابتدا زیادہ تر فلسفہ یونان کے زیر اثر ہوئی، مگر جس سے مقصود یہ تھا کہ ماضی کے جملہ فلسفیانہ تصورات کے ائتلاف سے ایک جدید فلسفیانہ روایت منضبط ہو جائے۔ انہوں نے فکر اور منطق کے سہارے ذات باری تعالیٰ کے اثبات پر عقلی دلائل قائم کیے۔ اس میں انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئی، اس لیے کہ مسیحی مفکرین کے مقابلے میں، جو عقیدہ پرستی (Dogmatism) پر مجبور تھے، حکمائے اسلام نے جب اسلامی عقائد کا رخ کیا تو دیکھا کہ ان کی حیثیت بجائے خود عقلی قضایا کی ہے، لہذا ان کے لیے عقل اور ایمان کی ہم آہنگی کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ چنانچہ ابن رشد کی رائے تھی کہ عقل ایمان کی ضد نہیں بلکہ یہ دراصل ایک ہی صداقت ہے جس کا اظہار دو بظاہر مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ عقائد اور افکار کا یہی اشتراک تھا جس کے باعث حکمائے اسلام نے جہاں اس سرچشمہ علم کو بھی نظر انداز نہیں کیا جسے فلسفیانہ اصطلاح میں وجدان (intuition) سے تعبیر کیا جاتا ہے وہاں ان کے

اور ویدانت اور نروان میں کوئی فرق باقی نہ رہتا، چنانچہ ہم اس تحریک سے بے خبر نہیں جس کے لیے عجمی تصوف کی اصطلاح وضع کی گئی اور جس کے مقابلے کے لیے ضروری تھا کہ ذات الہیہ کی وراثیت پر زور دیا جائے تاکہ عبد و معبود کا امتیاز قائم رہے۔ اس رد عمل کی ابتدا اگرچہ ابن العربی ہی کے زمانے میں ہو چکی تھی، لیکن اس نے ایک باقاعدہ نظریے کی شکل بہت آگے چل کر اختیار کی۔ ہمارا اشارہ نظریہ وحدۃ الشہود کی طرف ہے، جس کے سب سے پر زور داعی حضرت مجدد الف ثانیؒ (رکبہ احمد، شیخ سرہندی) تھے۔ وحدۃ الشہود سے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ذات الہیہ ہر شے کا عین نہیں، اور عالم مشہود اسی کا پر تو ذات ہے گو وہ خود اس سے وراء الورا ہے۔

الہیات اسلامیہ کی تاریخ کے اس مجمل سے خاکے میں ہم الغزالی (رکبہ بان)، الشہرستانی (رکبہ بان)، ابن حزم (رکبہ بان) اور ابن تیمیہ (رکبہ بان) کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے، گو چند نہایت ہی محدود اور مختصر الفاظ میں۔ کتاب الفصل فی الملل والأہواء والنحل میں ابن حزم کا منہاج سر تاسر علمی اور تنقیدی ہے۔ اس شہرہ آفاق تصنیف میں مذاہب اسلامیہ اور مذاہب اسلامیہ کے سلسلے میں مذہب اور فلسفے سے بڑی عالمانہ بحث کی گئی ہے، جس سے مصنف کی دقت نظر اور گہرے غور و فکر کا پتا چلتا ہے۔ الشہرستانی کی الملل والنحل کا درجہ بھی بڑا بلند ہے۔ اگرچہ ابن حزم ایک آزاد خیال مفکر اور الشہرستانی مذہباً اشعری، تاہم دونوں کو عقلیت (Rationalism) کی تردید منظور تھی تاکہ زندگی کے حقائق مجرد فکر کی نذر نہ ہو جائیں۔ ان کے بعد امام ابن تیمیہؒ آئے ہیں جن کا زمانہ زوال بغداد سے مؤخر ہے، لہذا الہیات اسلامیہ کا دور انشور و غلا ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے اسلامی

ڈانڈے آپس میں مل گئے۔ مثال کے طور پر الجیلی ہے، جس نے انسان کامل کی بحث میں غیر معمولی فلسفیانہ دقت نظر کا اظہار کیا ہے۔ پھر ابن العربی (رکبہ بان) ہیں، جو فلسفی بھی تھے اور صوفی بھی۔ دراصل اسلامی فلسفے کا ایک بڑا اور اہم حصہ ہمیں صوفیہ کی تحریروں میں ملے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تصوف نے اصولاً وجدان کے مقابلے میں فکر اور واردات باطن کے مقابلے میں محسوسات و مدرکات کو بے نتیجہ ٹھہرایا۔ دراصل تصوف کے لیے ناممکن تھا کہ ذات الہیہ کے خالی خولی تصور پر اکتفا کرے۔ وہ اس سے تقرب و توسل کا آرزومند تھا۔ تصوف کی دنیا شخصیت کی دنیا تھی، ذات الہیہ سے ربط و ضبط، اس سے اتحاد اور اس کی ہستی میں اپنی ہستی کہو دینے کی۔ یوں جن خیالات اور جذبات کو تحریک ہوئی وہ عقلی اور صوفیانہ دونوں لحاظ سے نظریہ وحدۃ الوجود (رکبہ بان) میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی، جسے عام طور پر ابن العربی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس نظریے کی رو سے وجود اور ہستی صرف اللہ کی ہے، باقی سب اس کا ظہور و تمثل، جس کا مطلب یہ ہے کہ موجودات عالم بطور اعیان ثابتہ پہلے ہی سے علم الہی میں موجود تھے۔ پھر اگرچہ وحدۃ الوجود کے اس تصور میں نسخ و فسخ اور حلول ذات کی تو کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن اس نظریے کی تعبیر چونکہ اس رنگ میں بھی کی جا سکتی تھی اور اس لیے خطرہ تھا کہ ذات باری تعالیٰ کو ہر شے کا عین ٹھہرایا جائے تا آن کہ خالق و مخلوق میں کوئی فرق باقی نہ رہے اور انسان فنا فی الذات کی کوشش میں خود اپنی ہستی، یعنی 'انیت' تک کی نفی کر دے، لہذا اس نظریے کے خلاف بھی ایک رد عمل شروع ہوا، اس لیے کہ وحدت الوجود میں اس انتہاپسندی کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسلامی تصوف بے

قائم کرنا شروع کیا مغرب کے سیاسی غلبے سے کہیں زیادہ خطرناک وہ ذہنی تحریک تھی جس نے طرح طرح سے اسلام کو ہدف اعتراض بنایا، جو آج بھی جاری ہے اور جس سے خود مسلمانوں نے بھی نہایت درجہ غلط اور گمراہ کن اثرات قبول کیے؛ لیکن اس تحریک کے خلاف بھی جلد ہی ایک رد عمل شروع ہو گیا جو اقبال (رکھ بان) کے فکر اور شاعری میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ اقبال نے مشرق و مغرب کے افکار و خیالات، علمی اور مذہبی، سیاسی اور اجتماعی احوال، داعیات و رجحانات کا جائزہ لیتے ہوئے تقریباً ہر اس مسئلے سے بحث کی جو بنیادی طور پر الٰہیات میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ اقبال کی رائے تھی کہ الٰہیات اسلامیہ کے مختلف مذاہب، حکمائے اسلام، فقہا و صوفیہ اور محدثین و مفسرین کی علمی اور فکری کاوشوں میں وہ سب عناصر موجود ہیں جن کی بنا پر ایک جدید مذہب الٰہیات، بلکہ فلسفہ مذہب کی عمارت خالص اسلامی اساسات پر تعمیر کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک ذات الٰہیہ کا تعلق ہے اقبال کی رائے تھی کہ ہمیں اس کا تصور بطور ایک فرد یا مطلق 'انا' کے کرنا چاہیے۔ اقبال کی رائے کو سمجھنے کے لیے علمائے لغت کے اس خیال کو مدنظر رکھ لینا مفید ہوگا کہ اللہ اسم ذات ہے، علم ہے اور جامد للفرد۔ اقبال نے اپنی فلسفیانہ کاوشوں میں ایک طرح سے ابن حزم اور ابن تیمیہ کی پیروی کی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم حقیقت کی تاویل اپنے افکار و خیالات کے ماتحت نہ کریں (قہ اقبال : مکتوبات، مطبوعہ اقبال اکیڈمی، کراچی، بحث آیہ نور، بامداد اشاریہ)۔

اقبال سے ہمارا ذہن عالم اسلام کی صوفیانہ اور فلسفیانہ شاعری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ المعری (رکھ بان) کا نقطہ نظر خالصاً عقلی ہے۔

الٰہیات پر جس طرح نظر ڈالی اور جو نتائج مرتب کیے (دیکھئے مادہ ابن تیمیہ) ان سے مغرب نے بھی گہرا اثر قبول کیا۔ بعینہ امام غزالی ہیں جنہوں نے اپنی متعدد تصانیف (بالخصوص احیاء اور تہافت) میں مذاہب فلسفہ کا جائزہ بہ نگاہ تنقید و تفحص لیا اور ایک ایسے منہاج فکر کی بنیاد رکھی جس نے آگے چل کر فلسفہ حاضر کے سنگ بنیاد کا کام دیا۔ بقول سارٹن Sarton (ج ۱، بذیل مادہ الغزالی) اسلامی علم کلام ان کے فکر میں معراج کمال کو پہنچ گیا اور یہودی اور مسیحی علم کلام انہیں کے خیالات کی صدائے بازگشت ہے۔ پھر ابن خلدون ہے۔ اس نابینہ علم و حکمت نے مقدمہ میں ابتدا سے لے کر اپنے زمانے تک عالم اسلام کی ذہنی تاریخ کا نہایت مدلل اور پر از معلومات خاکہ خالص علمی انداز میں قلم بند کیا اور اس کے افکار آج کے قاری کے لیے بھی قابل توجہ ہیں۔

عالم اسلام کے دور انحطاط میں بھی فلسفہ ہو یا الٰہیات مسلمانوں کی ذہنی سرگرمیوں کا سلسلہ بالکل منقطع نہیں ہوا۔ ملا صدرا اور ملا باقر داماد کا شمار متاخرین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی متقدمین کی طرح ان مسائل پر قلم اٹھایا جو فلسفہ و حکمت اور الٰہیات میں پیدا ہو چکے تھے۔ ان سے کچھ اور آگے بڑھیے تو اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ دہلوی [رکھ بان] کا نام بالخصوص قابل ذکر ہے۔ شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغۃ، نیز الٰہیات اور تصوف میں اپنی متعدد تصانیف میں مسائل کلام سے ایک نئے انداز میں بحث کی۔ ان کا خیال تھا کہ وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کے نظریوں میں اصولاً کوئی فرق نہیں اور اس لیے دونوں کی تطبیق ممکن ہے۔ شاہ صاحب کا تعلق اٹھارہویں صدی عیسوی سے ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں اقوام مغرب یا دوسرے لفظوں میں مسیحی دنیا نے عالم اسلام پر تسلط

منقول و معقول میں ڈھونڈنا، علاوہ ازیں کتنے غیر ضروری مسائل تھے جو مختلف ادوار میں بسبب ان کی ذہنی فضا اور مذہبی احوال کے پیدا ہوتے رہے، مثلاً جہم بن صفوان (رکّ بان) نے جبر و قدر کی بحث اٹھائی تو اس کا ایک پہلو سیاسی بھی تھا۔ بعینہ ذات و صفات کا مسئلہ منطق یونانی کی غلط اندیشی سے مشکل ہوا، کیونکہ اس کا تقاضا تھا کہ ذات اور صفات میں فرق کیا جائے۔ یوں ذات الہیہ کے بارے میں تشبیہ و تجسیم اور تعطیل و تجزیہ سے لے کر تنزیہ تک جو سلسلہ نزع و جدال شروع ہوا اس سے ایک کے بعد دوسرے مذہب الہیات کا ظہور ہوا۔ بسا اوقات کسی ایک مسئلے یا اس میں جزوی اور فروعی اختلاف کی بدولت۔ حتیٰ کہ ان کی تعداد اس حد تک بڑھتی چلی گئی کہ یہاں ان کا شمار بھی نامسکن، بلکہ غیر مناسب اور لاحقہ حاصل ہے (ان مذاہب اور فرقوں کے عقائد اور خیالات کے لیے دیکھیے الگ الگ مقالات بذیل مادہ)۔

البتہ اس حقیقت کو ہمیشہ مدنظر رکھنا چاہیے کہ اسلامی فرقوں کے مخصوص عقائد ہوں یا افکار فلسفہ یا متکلمین اور صوفیہ کے نظریے، جہاں تک ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے ان میں بنیادی لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف ہے تو فروعی، جزئیات و تفصیل یا اظہار خیال اور اداے مطلب کا۔ رہے ملاحظہ ہو ان کی بات اور ہے۔ نہ ان کے عقائد اور تصورات کی کوئی اہمیت ہے، نہ عالم اسلام یا عالم اسلامی سے باہر انہیں کوئی اہمیت دی گئی؛ اس لیے کہ وہ نتیجہ ہیں اس اختلال دماغ کا جو ظہور اسلام پر طرح طرح کے سیاسی، معاشی اور اجتماعی عوامل سے رونما ہوا۔ یہ صرف عقائد اور تصورات ہی نہیں تھے بلکہ قدیم تہذیب و تمدن کی ساری دنیا تھی جو اسلام سے دب رہی تھی؛

حافظ (رکّ بان) اور ابن الفارض (رکّ بان) نے وحدۃ الوجود کی ترجمانی کی۔ ان کے علاوہ کتنے شاعر تھے جنہوں نے تصوف کو اپنا موضوع بنایا، مثلاً عطار، سنائی، ملا جامی، حتیٰ کہ بیدل اور غالب، لیکن ان سب میں مولانا جلال الدین رومی (رکّ بان) کا نقطہ نظر بالخصوص قابل توجہ ہے۔ انہوں نے ذات الہیہ، عالم انسانی اور عالم کائنات سے اس کے تعلق کو جس انداز میں پیش کیا اور کلام و الہیات کے بعض بنیادی مسائل، مثلاً جبر و قدر کی تشریح جس طرح کی وہ ان کے اجتہاد فکر کا ناقابل انکار ثبوت ہے اور جس سے نامسکن ہے فلسفہ و تصوف کی دنیا قطع نظر کر سکے۔

حاصل کلام یہ کہ عالم اسلام نے ذات الہیہ کے فہم و ادراک میں طرح طرح سے قدم اٹھایا۔ از روئے عقائد، از روئے علم، از روئے عقل، اور از روئے فکر و وجدان۔ جس میں قرآن مجید کے علاوہ ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اسوہ حسنہ اور طریق تعلیم و تربیت بھی مسلمانوں کے سامنے تھا، لہذا آیات قرآنی کی تفسیر اور احادیث نبوی کی تشریح و توضیح ہونے لگی۔ مفسرین و محدثین اور فقہا نے اپنے اپنے رنگ میں ذات الہیہ سے بحث کی۔ الہیات کے متعدد مذاہب وجود میں آئے اور دلائل و براہین کی عمارت تیار ہونے لگی۔ یہ ہوا تو حکما اور صوفیہ بھی اس میدان میں دوسروں سے پیچھے نہیں رہے۔ ان کے برعکس صوفیہ نے مجرد فکر اور ظن و قیاس کے بجائے داخل اور باطن کی دنیا کا رخ کیا اور اس طرح جو نتائج قائم ہوئے ان کی تصدیق و تثبیت کے لیے احوال و واردات اور مشاہدات روحانی پر زور دیا۔ یہاں ان سیاسی اور اجتماعی حوادث کو بھی پیش نظر رکھ لینا ضروری ہے جن سے امت رفتہ رفتہ متعدد فرقوں میں بٹ گئی۔ فرقہ بندی کا تقاضا تھا کہ ہر فرقہ اپنے اپنے عقائد وضع کرتا اور اس کا جواز

المنار، قاہرہ؛ (۲۱) اقبال : زبور عجم، بالخصوص
 ”گلشن راز جدید“؛ (۲۲) لسان، مطبعة الميرية،
 مصر ۱۳۰۱ھ؛ (۲۳) الرازی : مفاتيح الغيب، مطبعة
 العاصرة الشرفية، ۱۳۰۸ھ؛ (۲۴) الغزالی : تهافة
 الفلاسفة، دارالعارف، قاہرہ ۱۹۵۸ء؛ (۲۵) وہی مصنف :
 مشکوة الأنوار، قلمی نسخہ، کتب خانہ جامعہ پنجاب
 لاہور؛ (۲۶) وہی مصنف : احیاء العلوم الدین،
 طبع نول کشور، لکھنؤ ۱۳۰۸ھ؛ (۲۷) T. G. de Boer :
 Stuttgart ‘Geschichte der Philosophie in Islam
 Development of : D.B. Macdonald (۲۸) ۱۹۰۱ء
 : O’ Leary (۲۹) : لاہور ۱۹۶۰ء؛ (۳۰) Muslim Theology....
 ‘Arabic thoughts & its place in History
 لندن ۱۹۵۸ء؛ (۳۱) ابوالکلام : ترجمان القرآن،
 مکتبہ سعید، ناظم آباد، کراچی؛ (۳۲) Lane-Poole :
 Studies in a Mosque، لندن ۱۸۹۳ء؛ (۳۳)
 Die Mu’tazaliten oder Die Friede- : H. Steiner
 A History of (۳۴) : لائپزگ ۱۸۶۵ء؛ (۳۵) Muslim Philosophy
 طبع Otto Harrosowitz، ۱۹۶۲ء تا
 History of : Otto Harrosowitz (۳۶) : ۱۹۶۷ء
 Muslim Philosophy، Wiesbaden، ۱۹۶۳ء؛ (۳۷)
 مجدد الف ثانی : مکتوبات، اردو ترجمہ بعنوان
 گنجینہ انوار رحمانی، مطبع اسلامیہ، لاہور ۱۳۳۰ھ؛
 (۳۸) شاہ ولی اللہ : حجۃ اللہ البالغة، اردو ترجمہ
 از عبید اللہ سندھی، مکتبہ بیت الحکمت، لاہور
 ۱۹۵۰ء؛ (۳۹) وہی مصنف : فیوض الحرمین، اردو ترجمہ،
 سندھ ساگر اکادمی، لاہور ۱۹۵۰ء؛ (۴۰) وہی مصنف :
 جمععات، اردو ترجمہ سندھ ساگر اکادمی، لاہور ۱۹۴۶ء؛
 (۴۱) وہی مصنف : القول الجمیل، اردو ترجمہ، سندھ ساگر
 اکادمی، لاہور ۱۹۵۷ء؛ (۴۲) P.K. Hitti :
 the Arabs، لندن ۱۹۴۰ء؛ (۴۳) Amir Ali :
 Islam، لندن ۱۹۶۱ء؛ (۴۴) Amir Ali :
 History of Saracens، لندن ۱۹۲۷ء؛ (۴۵) Schuan

لہذا ملاحظہ اور زنادقہ کی کوشش تھی کہ انہیں
 اس کشمکش میں کوئی ایسی راہ فرار مل جائے
 جس کی بدولت وہ اپنی قدیم روش پر قائم رہ سکیں -
 ان کے خیالات اور عقائد کا مطالعہ باعتبار تاریخ تو
 بیشک دل چسپی سے خالی نہیں، لیکن از روئے علم و
 حکمت غیر اہم ہے۔

مآخذ : قرآن مجید کے علاوہ دیکھیے بنیادی کتب
 حدیث، فقہ و تفسیر، لغت، الہیات اور فلسفہ و حکمت نیز
 (۱) ابن حزم : کتاب الفصل فی الملل و الآواء
 والتحل، مطبعة الادبية، ۱۳۲۰ھ؛ (۲) الشہرستانی :
 الملل و التحل؛ (۳) ابن خلدون : مقدمة، طبع لجنة
 البیان العربی، قاہرہ ۱۳۷۶ھ؛ (۴) عقاد محمود :
 اللہ، مطبوعہ دارالعارف، قاہرہ ۱۹۴۹ء؛ (۵)

Reconstruction of Religious Thought in : Iqbal
 Islam، لاہور ۱۹۶۰ء، اردو ترجمہ بعنوان تشکیل جدید
 الہیات اسلامیہ، از سید نذیر نیازی، مطبوعہ بزم اقبال،
 ۱۹۵۸ء؛ (۶) مولاناے روم : مثنوی؛ (۷) تلمذ حسین :
 مرآة المثنوی، اعظم سٹیم پریس، حیدر آباد (دکن)
 ۱۳۵۲ھ؛ (۸) خلیفہ عبدالحکیم : حکمت روسی، مطبوعہ
 مجلس ثقافت اسلامیہ، لاہور؛ (۹) بوسانی : مقالہ روسی،
 بزم انگریزی، مطبوعہ اقبال، مجلہ بزم اقبال، لاہور جنوری
 ۱۹۶۵ء؛ (۱۰) اقبال : حرف اقبال، مجموعہ خطبات وغیرہ،
 مرتبہ شاملو، المنار اکادمی، لاہور ۱۹۴۵ء، بالخصوص مقدمہ
 اسرار خودی؛ (۱۱) ابو زہرہ : مذاہب الاسلامی، قاہرہ؛
 (۱۲) وول، لائنڈن، طبع اول و طبع ثانی، بذیل مادہ؛
 (۱۳) وول، عربی، بذیل مادہ؛ (۱۴) اقبال : مکتوبات،
 اقبال اکیڈمی، کراچی ۱۹۵۷ء؛ (۱۵) شبلی : الکلام،
 نامی پریس، کانپور ۱۹۰۴ء؛ (۱۶) شبلی : علم الکلام،
 مطبع احمدی، علی گڑھ؛ (۱۷) سید سلیمان : ارض القرآن،
 مطبوعہ دارالمصنفین، اعظم گڑھ؛ (۱۸) معلقات السبع
 معلقہ زہیر؛ (۱۹) المہامی : تبصیر الرحمن،
 مصر؛ (۲۰) سید رشید رضا : تفسیر المنار، مطبوعہ

النسفی : عمدة : (۶۶) وہی مصنف : العقائد، مطبع
علوی، لکھنؤ ۱۲۹۳ھ : (۶۷) ابو رضا : ابراہیم بن
سیار النظام، قاہرہ ۱۳۶۵ھ : (۶۸) اقبالنامہ، مجموعہ
مکاتیب اقبال، لاہور ۱۹۵۱ء.

(سید نذیر نیازی)

اللہ اکبر : دیکھیے تکبیر .

- * اللہ وردی : (ت) [ایران کے صوبہ] فارس کے
ایک ترکمان قبیلے کا نام [رکبہ ایلات]۔ اس کے
علاوہ اشخاص کا نام بھی ہے، مثلاً ایران کے
بادشاہ عباس اول کے ایک سپہ سالار کا نام اللہ
وردی خان تھا.

اللہم : عربی زبان کا ایک دعائیہ کلمہ، اس کا *

استعمال زمانہ قبل اسلام سے عرب میں رائج تھا .

[خلیل بن احمد (م ۱۷۰/۵۷۶ء) اور سیبویہ (م
۱۸۰/۷۹۶ء) کے نزدیک اس کے معنی ہیں یا اللہ اور
اس میں شروع کے حرف ندا 'یا' کے عوض آخر میں مشدّد
"میم" لائی گئی ہے، لیکن فرّاہ (م ۲۰۷/۸۲۲ء)
کا قول ہے کہ اللہم اصل میں یا اللہ ام بختیر کا مخفف
ہے (لسان، تحت مادّة ال ہ، الرازی : مفاتیح الغیب،
۲ : ۲۲۳، مطبع حسینہ، مصر)۔ اللہم کا لفظ
صرف دعا ہی کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے
(راغب : مفردات، تحت مادّة ال ہ)، لیکن کبھی
اللہم کا لفظ تاکید اور کسی سوال کے جواب کو
سامع کے ذہن میں مستحکم اور راسخ کرنے کے لیے
بھی استعمال کیا جاتا ہے (اقرب الموارد، تحت
مادّة ال ہ)۔]

اللہم کے بجائے تخفیف کر کے کبھی صرف

لاہم بھی کہتے ہیں (لسان، تحت مادّة ال ہ، نیز)
قبّ نوالدیگہ Zur Grammatik d. class. : Nöldeke
(Arab، ص ۶)۔ ولہاؤزن Wellhausen نے اپنی کتاب
Reste arabischen Heidentums، طبع دوم، ص ۲۲۴، میں
یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اللہم کا لفظ اصلاً عرب کے

Understanding of Islam : پیرس ۱۹۶۱ء : (۴۴)
The Mutozela : T. W. Arno : لائپزگ ۱۹۵۲ء
Development of Metaphysics in : M. Iqbal (۴۵)
Persia : E. Renan (۴۶) : لندن ۱۹۰۸ء
et l'Averroisne : پیرس ۱۸۶۱ء : (۴۷)
Von Kremer (۴۷) : Über die philosophische Gedichte der Abul Ala
Ma'rry : وی انا ۱۸۸۳ء : (۴۸) Carra de Vaux
Avicenna : پیرس ۱۹۰۰ء : (۴۹) الخياط : الانتصار
مطبعة دارالکتب المصریہ، قاہرہ ۱۳۴۳ھ : (۵۰)
الأشعری : مقالات الأسلامیین، دولت مطبعہ سی، استانبول
۱۹۲۸ء : (۵۱) الباقلانی : کتاب التسمیہ، بیروت
۱۹۵۷ء : (۵۲) عبد القاهر البغدادی : اصول الدین،
استانبول ۱۹۲۸ء : (۵۳) الشہرستانی : نہایۃ الاقدام،
طبع الفرڈ غیوم، ۱۹۳۱ء : (۵۴) البیضاوی :
طوابع الآثار، مطبعۃ الخیریہ، ۱۳۲۳ھ : (۵۵)
Ahmad bin Hambal and the Mihna : M. Patter
Londen ۱۸۹۷ء : (۵۶) Dietrici : Die Philosophie
der Araber... aus der Schriften der Lauteren Brüder
Lerausgegeben، برلن ۱۸۶۱-۱۸۷۹ء : (۵۷)
Zur Geschichte Abu l'Hasanal Ashari : W. Spitta
Lائپزگ ۱۸۷۱ء : (۵۸) Schreiner : Zur Geschichte
des Asharithums، لائٹن ۱۸۹۱ء : (۵۹) M. Horten
Die Philosophischen Ansichten von Razi und Tusi
بون ۱۹۱۲ء : (۶۰) J. Wensinck : Les preuves
de l'existence de Dieu dans la théologie musul-
mane، Acad. of Amsterdam ۱۹۳۶ء : (۶۱)
Baiträge zur Islamischen Atomenlehre : S. Pines
برلن ۱۹۳۶ء : (۶۲) Pretzi : Die ferühisl-
S. de (۶۳) ۱۹۴۰ء : amische Attributenlehre،
در Ghazzālī et saint Thomas d'Aquin : Beaurecueil
BIFAO، ۱۹۴۷ء، ص ۲۲۹ تا ۲۳۷ : (۶۴) ابن مسکویہ :
الفوز الاصفی، مطبعۃ السعادة، قاہرہ ۱۳۲۵ھ : (۶۵)

کی تلاوت میں واجب ہے، یہ امر بعض موقعوں پر بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ کے استعمال کی قطعی ممانعت کی دلیل نہیں ٹھہرتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کی کتابت میں بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ استعمال فرمایا جو آپ کے اور قریش کے درمیان بمقام حدیبیہ ہوا تھا اور قریش نے بسم اللہ کے لکھنے پر (اسے اسلامی شعار قرار دیتے ہوئے) اعتراض کیا تھا (ابن ہشام، گوئنگن، ۱۸۶ء)۔ یہ واقعہ ہے کہ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ کے بجائے صرف اللَّهُمَّ کا استعمال جاری رہا، کیونکہ اس میں کوئی قباحت نہ تھی! (مثلاً قرآن مجید میں ۳ [آل عمران]: ۲۶؛ ۳۹ [الزمر]: ۴۶؛ کلمات سبحانک اللَّهُمَّ کے لیے دیکھیے ۱۰ [یونس]: ۱۰؛ نیز دیکھیے البخاری: کتاب الاستسقاء، باب ۷؛ کتاب الصلوٰۃ، باب ۶۷؛ کتاب الوضوء، باب ۶۹؛ کتاب التوحید، باب ۲۴؛ احمد بن حنبل: مسند، ۲: ۱۴۷)۔ اب رہا ”اللَّهُمَّ نَعْمَ“ (= ہاں یقیناً) تو یہ کلمات اس موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں جب کسی شخص کو حلف دے کر سچ بات کہنے کے لیے کہا جائے (الطبری، لائڈن، ۱۸۸۹ء، ۱: ۱۷۲۳۔ قربانی کے موقع پر اللَّهُمَّ مَنَّكَ وَ الْيَكَّ (یا لَکَّ) کے استعمال کے لیے قَبَّ [کتب فقہ مثلاً کنز الدقائق وغیرہ نیز عربی نحو کی کتب]۔

مَأْخُذٌ: [ان ماخذ کے علاوہ جن کا حوالہ متن میں

آچکا ہے (۱) ابن جریر: جامع البیان، تحت ۳ (آل عمران): ۲۶، مع تعلیقات از محمود محمد شاکر، ۶: ۲۹۶؛ مطبوعہ دارالعارف مصر؛ (۲) الزمخشری: الکشاف، تحت ۳ (آل عمران): ۲۶؛ (۳) الشوکانی: فتح القدیر، مصر ۱۳۴۹ھ، ۱: ۲۹۸؛ بیعت]۔

[Fr. BUHL] (وادارہ)

آلما: قَرِيم (کریمیا Crimea) میں ایک چھوٹا سا دریا، جو [صرف پیتالیس میل لمبا ہے اور] سیفریول

عام معبودوں سے مختلف اور ان سے بلندتر معبود (اللہ) کے لیے مخصوص تھا۔ کلمۃ اللہم کا استعمال نذر و نیاز، تکمیل معاہدہ اور دعاے برکت یا بد دعا کے وقت بھی ہوتا ہے (دیکھیے Goldziher: *Abhandlungen Z. arab. Philol.*، ۱: ۳۵؛ بیعت؛ قَبَّ نیز جملہ اللہمَّ حَتَّى = خُدا کرے تمہارے لیے یہ با برکت ثابت ہو [شعر] الأخطل، [قصیدہ] ۳: [شعر] ۷ [ص ۳، بیروت ۱۸۹۲ء]۔ کہتے ہیں مکے میں بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ کے کلمے کو (جیسا کہ الاغانی، ۳: ۱۸۷ [بولاق ۱۲۸۵ھ] میں تصریح کی گئی ہے) امیۃ بن ابی الصلت نے رواج دیا تھا اور معاہدات کا آغاز اسی سے کیا جاتا تھا۔ ولہاؤزن Wellhausen نے *Skizzen u. Vorab.* (۳: ۱۰۴، ۱۲۸) میں ابن ہشام، (گوئنگن، ۱۸۶۷ء، ۱: ۲۳۷) کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ کلمہ چونکہ مشرکانہ مفہوم کا بھی حامل سمجھا جاسکتا تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دوسرے کلمات اختیار فرمائے۔

[لیکن ابن ہشام نے ہرگز یہ نہیں لکھا کہ اللَّهُمَّ کا لفظ مشرکانہ مفہوم کا بھی حامل سمجھا جاسکتا تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دوسرے کلمات اختیار فرمائے۔ احمد محمد شاکر (۱۹، عربی، بذیل مادہ) نے بھی اس تعلیل سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں کہ اس کلمے کو قطعی طور پر ترک کر دیا گیا۔ یہ درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جملہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ استعمال فرماتے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید کی سورتوں کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، چنانچہ لکھنے، پڑھنے، بلکہ ہر عمل میں اس نے ایک اسلامی شعار کی صورت اختیار کر لی۔ غرض استعمال میں یہ جملہ افضل اور قرآن مجید

'ال' اصل مادے کا جزو ہے، جیسے الیاس میں)۔ یہ یونانی لفظ $\alpha\delta\mu\alpha\varsigma$ کی بگڑی ہوئی شکل ہے (محلّ مذکور: $\omega\lambda\iota\sigma\tau$ بَعْرِيَّة)۔ الماس کے معنی ہیں ہیرا۔ ارسطو سے غلط طور پر منسوب کتاب الاحجار میں مندرجہ رائے کی رو سے، جسے ہم اصل یونانی مآخذ کی بنا پر پلینوس (Pliny) کے بیانات سے متفق پاتے ہیں، ہیرا سیسے کے سوا ہر ٹھوس چیز کو کاٹ دیتا ہے اور سیسہ خود اسے ختم کر دیتا ہے۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ خراسان کی سرحد پر ایک نہایت گہری وادی ہے، جہاں ہیرے پائے جاتے ہیں۔ ان کی محافظات ایسے زہریلے سانپ کرتے ہیں جن پر محض نظر پڑنے ہی سے انسان مر جاتا ہے۔ سکندر اعظم نے ایک خاص حیلے سے کام لے کر ان میں سے چند ہیرے حاصل کیے تھے۔ اس نے چند ایسے آئینے بنوائے جن میں سانپ اپنا عکس دیکھتے ہی ہلاک ہو گئے۔ پھر اس نے بوہڑ کا گوشت اس گہری وادی میں ڈلوا دیا، جس سے ہیرے چپک گئے۔ یہ ٹکڑے ہیروں سمیت گدہ الہا کر اوپر لے آئے۔ یہ قصہ Epiphanius De XII gemmis میں پہلے سے موجود تھا اور مشرق میں مشہور عوام ہے (الف لیلۃ)۔ البیرونی اس کا مضحکہ اڑاتا ہے اور کہتا ہے بھلا یہ سانپ ایک دوسرے کو دیکھنے سے کیوں نہ مرے جب کہ اپنا عکس آئینے میں دیکھتے ہی ختم ہو گئے۔ اسی سلسلے میں وہ نہ صرف ہیرے سے متعلق دوسری کہانیوں کی بھی ہنسی اڑاتا ہے بلکہ ایسے تمام قصوں کو جھٹلاتا ہے جن میں بعض حیوانات یا بعض پتھروں کے فقط دیکھ لینے سے لوگوں کی موت واقع ہو جانے کا ذکر آیا ہے۔ دوسری طرف یہ مصنف الماس کی کان کنی، اس کے خواص اور استعمال کے بارے میں بہت سی قیمتی معلومات فراہم کر گیا ہے۔

Simferopol کے جنوب میں بہتا ہے۔ اس کی شہرت محض اس لڑائی کی وجہ سے ہے جو جنگ قریم (کریمیا) کے دوران میں ۲۰ / ۲۸ ستمبر ۱۸۵۳ء کو اس کے کنارے ہوئی [اور فرانس، برطانیہ اور ترکی کی متحدہ افواج نے روسیوں پر فتح پائی]۔

• **آلما آتہ:** (سابق ورنئی Vernyi)، ایک قصبہ اور ۱۹۲۹ء کے بعد سے قازقستان کی سوویت اشتراکی جمہوریہ کا صدر مقام اور اسی نام کے صوبے (oblast) کا انتظامی مرکز۔ اسے ۱۸۵۳ء میں آلما Almaty نام کی قزخ آبادی کے مقام پر بسایا گیا اور ۱۸۶۷ء میں سیریشیا Semirechia کی روسی فوجی حکومت کا صدر مقام ہو گیا۔ ۱۸۷۱ء تک اس کا بہت بڑا حصہ روسی خاکے کے مطابق از سرنو تعمیر کیا جا چکا تھا اور یہ ایک بارونق تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ ان دنوں یہاں کی آبادی بارہ ہزار نفوس پر مشتمل تھی، جس میں قزخ [= قازق]، ڈنگن Dungan، اویغور Uyghurs، تاتاری، روسی اور چینی شامل تھے۔ ۱۹۲۶ء تک یہ آبادی بڑھ کر پینتالیس ہزار اور ۱۹۳۹ء میں دو لاکھ تیس ہزار ہو گئی۔ شہر میں جو متعدد تعلیمی اور ثقافتی ادارے ہیں ان میں ایک سائنس کی اکادمی (Academy of Sciences)، پچاس مدرسے، چار تھیٹر اور تیرہ سینما ہیں۔

مآخذ: (۱) O. Kurnetsova و S. Djusunbekov

Alma-Ata، طبع ٹائی، الماتہ ۱۹۳۹ء؛ (۲) B.D. Boragin

و Alma-Ata: I. I. Beloretsovskiy، ماسکو ۱۹۵۰ء؛

نیز رک بہ مادہ قازقستان۔

(G. E. WHEELER)

• **آلما داغ:** (Alma Dagh) دیکھیے الماطاغی۔

• **آلماس:** اکثر اوقات اس اسم کا 'ال' تعریفی سمجھا جاتا ہے (ال۔ ماس؛ لیکن بقول ابن الاثیر، در لسان، ۸: ۹۷، صحیح الماس ہے)۔

۱۹۱۰ء؛ (۱۰) المشرق، ۶: ۸۶۵ تا ۸۷۸ .

(M. PLESSNER و J. RUSKA)

الماطاغی: (Elma Dagh) آج کل اس نام کا اطلاق بسا اوقات اس پورے سلسلہ کوہ پر ہوتا ہے جو شام کے انتہائی شمالی حصے میں واقع ہے اور جسے قدیم مصنفین امانوس (ہخامنشی املا میں خمتو Khamanu) کے نام سے یاد کرتے تھے۔ الماطاغی ایشیائے کوچک کے [کوہستانی] نظام طوروس (Taurus) کی ایک شاخ ہے، جو مرعش کے نواح میں دریاے جیحان (Pyramus) کے جنوبی جانب مغنیسی (dolomite) چٹانوں کے بلند اور گٹھے ہوئے سلسلے قرہ ددہ طاغی سے الگ ہو کر سلسلہ ہائے طوروس غربی و طوروس شرقی (Antitaurus) کے متوازی شمال مشرق سے جنوب مغرب کی سمت چلی جاتی ہے، جہاں وہ ایک اور ماہی پشت سلسلے سے گھری ہوئی ہے۔ یہاں سے یہ پہاڑ مختلف شاخوں میں بٹ کر مشرق کی جانب پوری خلیج اسکندرونہ تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ پھر ساحل بحر پر دفعتاً رأس الخنزیر (۱۰۰ فٹ) کے جنوب میں جبل موسیٰ (۵۰۰ فٹ) پر ختم ہو جاتا ہے، جسے جبل احمر بھی کہتے ہیں اور جو جبل آرزوس کا حصہ ہے۔ نہر العاصی (Orontes) کی گھری اور عرضاً واقع وادی اور العمق کی دلدلیں الماطاغی کو تبال لبنان سے جدا کرتی ہیں، جو ارضیاتی تشکیل (بیشتر چوڑے کے پتھر سے) کے پیش نظر بھی سلسلہ طوروس سے مختلف ہیں۔ الماطاغی سے نکلی ہوئی شاخیں شلیشیا Cilicia کو پوری طرح شام اور العراق الاعلیٰ سے علیحدہ کر دیتی ہیں۔ چند [چھوٹے چھوٹے] دروں سے قطع نظر، جن کی حیثیت ٹٹووں وغیرہ کے آنے جانے سے بنی ہوئی پگڈنڈیوں سے زیادہ نہیں، درہ ییلان [رک بان] ہی ایشیائے کوچک اور شام کے درمیان آمد و رفت کا واحد ذریعہ ہے، جو ہمیشہ بہ کثرت استعمال ہوتا رہا ہے۔

کیا ہے جو معزالدولہ احمد بن بویہ نے اپنے بھائی رکن الدولہ الحسن کو پیش کیا تھا اور جس کا وزن ۳ مثقال (۱۳۰۱۶ بلکہ ۱۲۵۷۵ گرین) تک تھا؛ لیکن الدمشقی ایک مثقال سے زیادہ وزنی ہیرے کے وجود سے لاعلمی کا اظہار کرتا ہے۔ ہیروں کی دستیابی کے مقامات کے متعلق عربی ماخذ میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ التیفاشی اور القزوینی کا بیان ہے کہ جو ہیرے پتھر توڑ کر نکالے جاتے ہیں وہ اکثر مثلثی شکل کے ہوتے ہیں۔ التیفاشی یہ بھی کہتا ہے کہ ہیرا چھوٹے چھوٹے پروں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الماس دوسرے جواہرات میں چھید کرنے اور انہیں اور شیشوں کو کاٹنے کے کام آتا ہے۔ ارسطو کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اسے مٹانے میں سے پتھریاں خارج کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس کا سفوف دانتوں کو نہ لگنا چاہیے۔ بیرونی طور پر اس کا استعمال قولنج اور درد معدہ کے لیے مفید ہے۔

ماخذ: (۱) J. Ruska: *Das Steinbuch des*

Aristoteles, ۱۹۱۲ء؛ (۲) القزوینی، طبع وینٹفلٹ، ۱:

۲۳۶ تا ۲۳۷؛ (۳) التیفاشی: *آزہار الافکار*، ترجمہ از

Reineri Biscia، طبع دوم، ص ۵۳ تا ۵۴؛ (۴) Clément،

Mullet، در *JA*، سلسلہ ششم، ۱۱: ۱۲۷ تا ۱۲۸؛ (۵)

البیرونی: *الجواهر فی معرفۃ الجواهر*، ۱۳۰۵ھ، ص ۹۲

تا ۱۰۲؛ (۶) ابن الاکفانی: *تغیب الذخائر فی احوال*

الجواهر، ۱۹۳۹ء، ص ۲۰ تا ۲۵، P. Anastase-Marie

de St. Elie کے متعدد قیمتی حواشی کے ساتھ، ترجمہ

از E. Wiedemann، در *SB Phys. Med. Soz. Erlangen*،

۳۳: ۳۱۸ بعد؛ (۷) الدمشقی: *الإشارة الی معاین*

التجارة، ۱۳۱۸ھ، ص ۱۵ بعد (مترجمہ E. Wiedemann،

در مجلہ مذکورہ بالا، ص ۲۳۳ بعد)؛ (۸) J. Ruska:

Der Diamant in der Medizin, *Fetschr. f. Herm.*

Baas، ۱۹۰۸ء؛ (۹) B. Laufer: *The Diamond*

لاٹزگ ۱۸۸۳ء - نقشہ کسپرٹ، برائے Von Oppenheim : *Vom Mittelmeer zum persischen Golf* برلن ۱۹۰۰ء، میں المطاغی کو بیلان کے شمال میں واقع پہاڑوں کے صرف ایک مجموعے کا نام بتایا گیا ہے، گورطاغی کا نام اس میں سرے سے موجود ہی نہیں اور اس کے بجائے ہمیں مرعش اور اصلاحیہ کے بیچ میں علیحدہ علیحدہ چوٹیوں کے نام سورطاغی، آجہطاغی اور گیجہطاغی (Göidje-Dagh) نظر آتے ہیں - E. Reclus کے بیان کے مطابق شمالی گورطاغی جنوبی پہاڑوں کے ساتھ ایک سطح مرتفع کے ذریعے مربوط ہے، جس کی کھرائی میں گور گول (یعنی خلیج کفار) واقع ہے - بعض اوقات گورطاغی کے نام کا اطلاق پورے امانوس پر کر دیا جاتا ہے (مثلاً نقشہ از Favre و Mandrot) - E. Reclus جنوبی امانوس کو المطاغی سے موسوم نہیں کرتا، بلکہ اسے متعدد سیاحوں کے قول کے مطابق آئمہ طاغی کے نام سے یاد کرتا ہے - بنزینجر Benzinger نے امانوس کے جنوبی حصے کو گورطاغی اور شمالی حصے کو آئمہ طاغی کہہ کر صریحاً غلطی کا ارتکاب کیا ہے - معلوم ہوتا ہے کہ زرنیک Czernik واحد شخص ہے جس نے امانوس کو قرہ طاغی بتایا ہے - یہ نام بین طور پر قرون وسطیٰ کے عرب جغرافیہ نگاروں کے جبل اللکام (نیز الاکام، سریانی: آکاسا = "سیاہ" کا معرب) اور بوزنٹیوں کے μαύρον ὄρος کا ترکی ترجمہ ہے - اللکام اور امانوس کے کم و بیش مترادف ہونے کے بارے میں قب زخاؤ Schau : کتاب مذکور، ۱۸۹۲ء، ص ۳۲۵ - سیاحوں نے نام کے استعمال کی غلطی کے باعث آما یا آئمہ طاغی کو نسبتاً محدود کر کے (بیلان کے شمال تک) اکثر نولوطاغی بھی کہا ہے، جو بقول گونشچی Kotachy (قب نیز نقشہ Kiepert، محولہ بالا) جبل آرزوس (بیلان کے جنوب میں) کے صرف شمال

بہت سے پہاڑوں کی بلندی کا صحیح تعین ابھی تک نہیں ہو سکا - ان کی اوسط بلندی ۳۶۰ فٹ بیان کی جاتی ہے اور بعض چوٹیوں کی اونچائی ۷۳۰ فٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ تک پہنچ جاتی ہے - ڈورمیر Dormeyer نے بلندترین چوٹی منہزار Menhör (۷۳۰ فٹ) قرار دی ہے - شمال کی طرف چوٹی زیادہ تر نکیلی اور عمودی ملتی ہیں، البتہ جنوب میں یہ نسبتاً مدور ہیں - المطاغی تازہ و شاداب نباتات کے باعث بڑا خوش منظر پہاڑ ہے، کیونکہ اس کی ڈھلانوں پر بہت گھنے درخت اگے ہوئے ہیں، جن میں سے بنجر مغنسی (dolomite) چوٹیاں ابھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں - اسکندرون کے شمال میں المطاغی کی ماہی ہشت شرقاً غرباً ڈھلوان اطراف سے مل کر ایک انتظامی حلقہ - سنجاک جبل برکت - متشکل ہوتا ہے، قب زخاؤ، Suchau، در *Sitzungsberichte der Berliner Akademie*، ۱۸۹۲ء، ص ۳۱۳

مقامی طور پر پورے امانوس کے لیے کوئی ایک مشترک نام نہیں - یورپی سیاحوں کے بیانات اور ان پر مبنی نقشوں میں تسمیہ کے متعلق یہ امر خاصی الجھن کا باعث بنتا رہا ہے، کیونکہ ایک ہی نام کا اطلاق کبھی تو پورے سلسلے پر کیا گیا ہے اور کبھی اس کے کسی حصے پر - امانوس کے شمالی حصے کے لیے ہمیں گور (گبر) طاغی (Giawr-Dagh) یا جورطاغی (Djawur-Dagh)، یعنی جبل الکفار کا نام ملتا ہے - H. Kiepert نے اپنے تیسار کردہ دولت عثمانیہ کے عام نقشے (مطبوعہ برلن ۱۸۹۲ء) میں المطاغی کو اصلاحیہ (Nikopolis)، ۳۷ درجے عرض بلد شمالی) تک پھیلا ہوا دکھایا ہے اور اس سلسلے کی جو شاخ مرعش کے نواح تک چلی گئی ہے اسے گور طاغی قرار دیا ہے، قب نیز نقشہ کسپرٹ، برائے زخاؤ : *Reise in Syrien und Mesopotemien*

ہے۔ المالی ولایت اَنطالیہ کی ایک قضا کا صدر مقام ہے اور اس کی آبادی ۴۹۶۷ باشندوں پر مشتمل ہے (۱۹۵۰ء)، پوری قضا میں ۲۳۹۹۳ نفوس آباد ہیں۔ المالی لُیقیا Lycia کے قدیم خطے کا ایک خوش منظر اور صاف ستھرا قصبہ ہے، جس کی آب و ہوا صحت افزا ہے۔ اس میں ایک خاصا نیا بازار اور ۱۶۰۱۶/۵۱۶۰۷ء کی تعمیر شدہ ایک قدیم عثمانی مسجد (عمر پاشا جامعہ) ہے۔ اس مسجد کا ایک تو مرکزی گنبد ہے اور پانچ گنبد پیش طاق کے ہیں۔ باہر سامنے کی جانب دائیں ہاتھ ایک مینار بنا ہوا ہے اور پشت پر بائیں ہاتھ ایک ”تربت“ ہے۔ خود مسجد کے اندر خاصی اچھی قسم کی ٹائلوں سے بنی ہوئی روکار کی تکرینی لوحیں ہیں، جن کی تعداد چودہ ہے، پیش طاق میں ایسی مزید پانچ لوحیں ہیں (K. Erdmann کا بیان)۔

المالی ترکمانی ریاست تَکَّہ [رَکَّ بَان] کا صدر مقام تھا، جس پر ۵۸۳۰/۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ء میں مراد ثانی نے قبضہ کیا اور اس وقت سے یہ ریاست ایالت آندولو کے ایک لواء کی حیثیت سے چلی آ رہی ہے۔ لوائے تَکَّہ کا صدر مقام اَنطالیہ میں منتقل کر دیا گیا اور المالی ایک ”قضا“ بن گیا۔ انیسویں صدی میں اس کی حیثیت ولایت قونیه کی سنجاق اَنطالیہ (آدالیہ) کی ایک قضا کی تھی۔

نام نہاد تَخْتَجی لکڑھارے، جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ شیعی تھے، المالی کے نواحی جنگلوں میں آ کر بس گئے ہیں اور شہر میں لکڑیاں لا کر بیچتے ہیں۔ المالی سے تقریباً ۶۰ کلومیٹر (۳۷ میل) جنوب میں بندرگاہ فینکی Finike (قبل ازیں ہجے فینکھ Fineka؛ آبادی: ۱۳۸۲) واقع ہے، جو کسی زمانے میں قضاے المالی کا ایک حصہ تھی، لیکن اب بجائے خود ایک قضا ہے۔ اس کے قریب ہی لیقیائی (Lycian) قبریں اور ایک فینیقی کتبہ ہے۔

مشرقی حصے کا نام ہے۔
 مآخذ: (۱) رِٹَر Erdkunde : K. Ritter، ۱۷؛
 ۱۷۹۹ تا ۱۸۱۱؛ (۲) Reise in : Th. Kotschy،
 den Amanus، در Petermann's Geogr. Mitteil، تکملہ
 عدد ۳۵ (۱۸۷۶ء)؛ ۲۷ بعد و ۳۳؛ (۳)
 Bulletin de la Société de Mandrot و Favre، در
 Geogr. de Paris، ۱۸۷۸ء (قَب نیز Globus، ۳۳؛ ۱۱؛
 (۱۰)؛ (۴) E. Reclus، Norvelle Géographie،
 ۶۹۱؛ ۹؛ (۵) Benzinger، در
 Pauly Wissowa، Realencyclop. der klass. Alter-
 tumswiss.، ۱؛ ۱۷۳۲ و در Baedeker،
 und Syrien، ۱۹۰۰ء، ص ۴۰۶، ۴۰۸؛ (۶) Humann،
 Reisen in Kleinasien und Nordsyrien : Puchstein و
 ۱۵۸ بعد؛ (۷) Oberhummer، و
 Durch Syrien und Kleinasien : Zimmerer،
 ۱۸۹۶ء، ۱۰۰ تا ۱۰۱، ۳۲۸ تا ۳۲۹؛ (۸) F. H. Schaffer،
 Cilicia، در Petermann's Geogr. Mitteil، تکملہ عدد
 ۱۳۱ (۱۹۰۳ء)؛ ۹۳ تا ۹۵، ۹۸ تا ۱۰۰ (مآخذ)؛
 (۹) Auf Alexanders des Grossen Pfaden : A. Janke،
 برلن ۱۹۰۳ء، ص ۳۱ تا ۳۲، ۱۵۷ تا ۱۵۸ (Anm.)،
 ص ۸۹ تا ۹۸)۔

(M. STRECK)

المالی: قبل ازیں ہجے المالو (ترکی، بمعنی سیبوں کا شہر)؛ جنوب مغربی اناطولی کا ایک معمولی قصبہ، ۳۶ درجے ۴۵ دقیقے عرض بلد شمالی، ۲۹ درجے ۵۵ دقیقے طول بلد شرقی پر، [سطح سمندر سے] ۱۱۵۰ میٹر (= ۳۷۷۲ فٹ) بلند، اونچے اونچے پہاڑوں (شمال میں المطاغی: ۲۵۰۰ میٹر = ۸۲۱۸ فٹ؛ جنوب مشرق میں طاغلری: ۳۰۸۶ میٹر = ۱۰۱۲۴ فٹ) سے گھرے ہوئے چھوٹے سے میدان میں قرہ گل کی مختصر سی جھیل کے قریب واقع ہے۔ یہ جھیل ایک غار میں گرتی ہے، جو المالی دُنی کہلاتا

(۲۴۸، ۳۱۰ تا ۳۱۱)۔ یہاں ایک رومن کیتھولک فرقے کے تبلیغی اسقف کا مستقر اور غالباً نسٹوری اسقف اعظم کا مقام بھی تھا (قبّ) Bretschneider : *Med. Res.*، ص ۳۸، Barthold : *Očerk istorii Semiryčeva*، ص ۶۳ تا ۶۷، Vyerniy، ۱۸۹۸ء، V. Rondalez، در *Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft*، ص ۱ تا ۱۷، S. Dauvillier، ۱۹۵۱ء، در *Mélanges F. Cavallera*، Toulouse، ۱۹۷۸ء، ص ۳۰۵ تا ۳۰۷)۔

دریائے جو [رک بان] کے کنارے نیز طالا (Talas) اور دوسرے علاقوں میں واقع شہروں کی طرح الملیغ بھی آٹھویں / چودھویں صدی کی مسلسل خانہ جنگیوں اور دوسری لڑائیوں کے باعث کامل طور پر ویران ہو گیا تھا (قبّ) باہر، طبع Beveridge، ج ۱: میرزا محمد حیدر: تاریخ رشیدی، مترجمہ E. D. Ross، ص ۳۶۴)۔ محمد حیدر نے تغلق تیمور خان (م ۵۷۶۴ / ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳) کی قبر کے ساتھ اس مقبرے کے کھنڈروں کا ذکر کیا ہے (قبّ دوغلات)۔ یہ کھنڈر (جواب المتو کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں) جمہوریہ متحدہ اشتراکیہ اور چین کے سرحدی دریا خورگوس اور موضع مزار کے مابین واقع ہیں اور N. Pantusov نے *Kaufmanskij Sbornik*، ماسکو، ۱۹۱۰ء، ص ۱۶۱، بعد، میں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہاں نسٹوری عیسائیوں کی قبروں کے کتبے بھی پائے گئے ہیں (دیکھیے بالخصوص P. Kokovtsov، در *Zap.*، ۱۶: ۱۹۰، بعد)۔

A. N. Bernstamm (-) *Pamyatniki stariny alma- atinskoy oblasti po materialam ekspeditsii 1939g.* در *Archeol. Izvestiya Akad. Nauk Kazakh. SSR*، series، ج ۱، الماتہ ۱۹۴۸ء: ص ۷۹ تا ۹۱) کا خیال ہے کہ الملیغ وہی شہر ہے جو موجودہ الماتہ کے قریب واقع ہے (اور جو المّتو = Alimtu

بیٹی) سے شادی کی۔ اس کی موت (۱۲۵۳/۸۶۵۱)۔ ۱۲۵۳ء، قبّ جوینی، ۱: ۵۸: بروے الجمال القرشی: ۱۲۵۰/۸۶۴۸) کے بعد اس کا بیٹا جانشین ہوا، جس کا نام (دانشمند تگین) اس سلطنت کے دوسرے فرمان رواؤں کی طرح صرف الجمال القرشی ہی کے ہاں ملتا ہے (Barthold : *Turkestan*، ۱: ۱۳۱، بعد)۔ الملیغ پر اس مصنف کے زمانے (آٹھویں / چودھویں صدی کے آغاز) تک یہی خاندان حکمران تھا، مگر یہ معلوم نہیں کہ کب تک یہ علاقہ اس کے زیر حکومت رہا۔ ساتویں / تیرھویں صدی تک چاندی یا تانبے کے جو سٹکے الملیغ میں ضرب ہوئے وہ بظاہر اسی خاندان کے ہیں۔ چنگیز خان کی موت کے بعد الملیغ کا علاقہ چغتائی کے زیر سیادت رہا (قبّ) *Mongolen in Iran* : B. Spuler، ۲۷۷، حاشیہ ۲)۔ یہ پورا صوبہ (جس میں قدیم قزاردو = بلا ساغون بھی شامل تھا) تیرھویں اور چودھویں صدی میں ایل ارغو Il Arghu کے نام سے پکارا جاتا تھا (قبّ) نیز نسبت الرغوی، در *Turkestan* : Barthold، ۱: ۱۳۸ تا ۱۴۰)۔ الملیغ کے قریب ہی چغتائی اور اس کے جانشینوں، مثلاً ارجینی خاتون اور ترمہ شیرین کے لشکروں کی چھاؤنی تھی (جوینی، ۲: ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۷۲ بعد و ۳: ۹۷؛ وصف، چاپ سنگی، بمبئی، ص ۵۰؛ ابن بطوطہ، ۳: ۴۱، ۴۹، بعد)۔

وسط ایشیا میں سے ہو کر چین جانے والی شاہراہ پر بڑا تجارتی شہر ہونے کی بنا پر مغربی سیاحوں اور ہادری مبلغوں نے بارہا الملیغ کا ذکر کیا ہے (دیکھیے I. Hallberg : *L'Extrême Orient etc.*، Göteborg ۱۹۰۶ء، ص ۱۷ بعد: Almalch)۔ ۱۹۳۹ء میں چند فرانسیسی (Franciscan) راہب اس شہر میں قتل کر دیے گئے تھے (قبّ) A. van den Wyngaert : *Sinica Franciscana*، ۱: ۵۱۰ تا ۵۱۱؛ G. Golubovich : *Biblioteca Bio-Bibliografica*، ۲: ۷۲ و ۷۳ تا ۲۴۴

۱ : ۵۱۷ تا ۵۲۷ : (۲) Le Strange، ص ۲۲۰
 تا ۲۲۱ : (۳) Col. Montieth، Journal of a Tour :
 'through Azerbaijan and the Shores of the Caspian'
 در Journal of the Royal Geographical Society، ج ۳ :
 Itinerary from Teheran to Alamut : J. Shiel (۴)
 and Khurrem Abad in May, 1837، در مجلہ مذکور،
 ج ۸ : (۵) L. Lockhart، Hasan-i Šabbāh
 and the Assassins، در BSOS، ۵ : ۶۷۰ تا ۶۹۶ :
 (۶) W. Ivanow (جسے الموت کے تعیین موقع
 کے متعلق شبہ ہے) : Some Ismaili Strongholds
 in Persia، در IC، ۱۲ : ۳۸۲ تا ۳۹۲ : (۷)
 The Valley of the Assassins : F. Stark، لندن
 ۱۹۳۳ء۔

(L. LOCKHART)

(۲) حکمران خاندان

آلَمُوت ۵۴۸۳/۱۰۹۰ء سے ۱۲۵۶/۶۵۴ء
 تک ایک شیعی ریاست کا مرکز رہا۔ اس میں ایسے
 علاقے شامل تھے جن کا سلسلہ ہلا کسی ترتیب کے
 شام سے مشرقی ایران تک پھیلا ہوا تھا اور نزاری
 اسمعیلی [رَکْ بَانَ] فرقے کا سرگروہ ان پر حکمران تھا۔
 اس فرقے کو بعض اوقات حَشِیْشِیْن کہتے ہیں۔

یہ سلطنت، ایرانی اسمعیلیوں کی ان مساعی
 سے ظہور میں آئی جو انہوں نے مصر کے فاطمی
 حکمرانوں کی امداد کی خاطر سنی سلاجقہ کا اقتدار
 توڑنے کے لیے کی تھیں۔ ان کی بغاوت کا آغاز
 ملک شاہ کے آخری عہد میں ہوا۔ بَرِکِیَارِق کے
 پر آشوب زمانے میں یہ بغاوت زیادہ پھیل گئی۔ اسمعیلیوں
 نے بَقِیْسْتَان، قُوس، فَاوَس، الجَزِیْرَہ، شام اور دوسرے
 مقامات کے قلعوں پر قبضہ کر لیا اور ان کی فوجیں
 مختلف خانہ جنگیوں میں بھی دخل دینے لگیں۔
 اسمعیلی قائدین میں سب سے زیادہ وقیع یہ تھے :
 علامہ عبدالملک بن عطاش، داعی (مبلغ اعلیٰ)

چینی : ا۔ لی۔ تعو A-li-t'u بھی کہلاتا ہے، لیکن
 یہ دراصل اسی نام کا ایک دوسرا اور بالکل
 مختلف شہر ہے (گواہے بوی "سیوں کا شہر" کا نام
 دیا گیا ہے)۔ اس کا ذکر ۱۳۹۰ء میں مغولستان پر
 تیمور کے حملے کے سلسلے میں ملتا ہے (یزدی :
 ظفرنامہ، ۱ : ۴۶۶ بعد؛ قب F. Petis de la Croix :
 Histoire de Timur-bec، ۲ : ۶۶ بعد)۔

([O. PRITSAK و B. SPULER] W. BARTHOLD)

✳️ آلَمُوت : (۱) قلعہ : (۲) حکمران خاندان و
 ریاست : [(۳) سنجاق، یعنی صوبہ]۔

(۱) قلعہ

قلعہ آلَمُوت کے کھنڈر ایک ایسی بلند چٹان
 کی چوٹی پر واقع ہیں جہاں پہنچنا قریب قریب
 ناممکن ہے۔ یہ چوٹی کوہستان البُرز کے قلب
 میں ہے اور قزوین سے شمال شمال مشرق میں
 دو روز کی مسافت پر واقع ہے۔ ابن الأثیر (۱۰ :
 ۱۳۱) کا قول ہے کہ اس مقام کا سراغ ایک عقاب
 کے ذریعے سے کسی دیلمی بادشاہ کو ملا تھا، جس نے
 وہاں ایک قلعہ تعمیر کرایا؛ چنانچہ آلَمُوت "آلہ"
 (= عقاب) اور "آمو (خ) ت" (= سکھانا) سے مرکب
 ہے۔ الحسن العلوی الداعی الی الحق نے ۵۲۳۶/۸۶۰ء
 میں قلعہ دوبارہ تعمیر کرایا۔ فرقہ حَشِیْشِیْن کے بانی
 حسن صباح نے ۵۴۸۳/۱۰۹۰ء میں الموت پر
 قبضہ کر لیا اور اسے اپنی جماعت کا مرکز مقرر کیا۔
 مغول نے ۱۲۵۶/۶۵۴ء میں الموت کو فتح کیا،
 لیکن ۱۲۷۵/۶۷۳ء میں حَشِیْشِیْن نے دوبارہ اس
 پر قبضہ کر لیا؛ تاہم یہ بہت جلد ان کے تصرف سے
 ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ صفویوں کے زمانے میں الموت
 سرکاری محبس (یا قلعہ فراموشی) کے طور پر استعمال
 ہوتا تھا۔ اس کی عمارت اور فصیلوں کے آثار آج بھی
 موجود ہیں۔

مآخذ : (۱) حمد الله المستوفی : تاریخ گزیدہ،

اس ریاست کی تاریخ اس خصوصیت و عداوت سے عبارت ہے جو اسمعیلیوں اور گرد و نواح کی سنی، بلکہ خود شیعہ آبادی کے درمیان مسلسل جاری رہی، جس کا اظہار ایک طرف تو اس طرح ہوتا تھا کہ ہر شہر میں وقتاً فوقتاً ان لوگوں پر حملے ہوتے رہتے تھے جن پر اسمعیلی ہونے کا شبہ تھا اور دوسری طرف اسمعیلی اپنے سب سے زیادہ خطرناک دشمنوں کو خفیہ طریقے سے قتل کر ڈالتے تھے، جیسے نظام الملک [رک بان] کو۔ اس زمانے میں خفیہ طریقے سے قتل کرنا بجائے خود کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، لیکن اسمعیلیوں نے جس طرح منظم طور پر ان وارداتوں کا آغاز کیا اس سے لوگوں میں ایک خاص قسم کی دہشت پھیل گئی۔ ابتدائی دور میں اسمعیلی خصوصاً الموتی مقتداؤں کے پیرو اسمعیلی عام آبادی کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، اور اصولِ تقیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے باطنی معتقدات کو لوگوں سے چھپائے رکھتے تھے۔ کسی مستبد قاضی یا امیر سے نجات حاصل کرنے کے لیے جن اسمعیلیوں کو نام زد کیا جاتا تھا وہ انتہائی فداکاری کے ساتھ اپنے شکار کا پیچھا کرتے اور انجام کار اسے برملا قتل کر ڈالتے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی کھلم کھلا قتل کی کوئی واردات ہوتی اس کی ذمے داری اسمعیلیوں ہی پر ڈال دی جاتی تھی جو حشیشین بھی کہلاتے تھے۔ کم از کم آخری زمانے میں ان کی "فتاکی" کو کارہنری کے ایک ادارے کی حیثیت حاصل ہو گئی اور معاند درباروں میں [دشمنوں سے بھگتنے کے لیے] حشیشین کی ایک باقاعدہ جماعت تیار رکھی جانے لگی، یہاں تک کہ غالباً ان کی خدمات حلیف حکمرانوں کو معاوضے پر بھی دی جانے لگیں۔ اسمعیلیوں اور گرد و نواح کے لوگوں کے درمیان بے اعتمادی اور جنگ کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا [ایک طرف تو عام مسلمان اسمعیلیوں کے شدید

اصفہان؛ اس کا بیٹا احمد بن عطاش، جس نے ۵۴۹۴ / ۱۱۰۰ء میں شاہ دژ فتح کیا، جو اصفہان کے قریب واقع تھا، اور حسن صباح [رک بان]، جس نے دیلمان کے علاقے میں الموت ۵۴۸۳ / ۱۰۹۰ء پر قبضہ جمایا۔ ۵۴۸۷ / ۱۰۹۴ء میں مصر کے امام المستنصر کی وفات پر ایرانی اسمعیلیوں نے اس کے بیٹے نزار کے استحقاق امامت کی حمایت کی۔ جب نزار کو شکست ہوئی تو انہوں نے المستعلی کی امامت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور نزاریہ [رک بان] کے نام سے مصر سے الگ اپنی بغاوت جاری رکھی۔ جب محمد تپرنے سلجوقی قوت منظم کر لی تو حالات کا رخ اسمعیلیوں کی طرف سے پھر گیا۔ شاہ دژ ۵۰۰ / ۱۱۰۷ء میں ان کے قبضے سے نکل گیا اور الموت کو بھی سخت خطرے کا سامنا تھا کہ ۵۱۱ / ۱۱۱۸ء میں سلطان محمد کی وفات سے اسمعیلیوں کو سانس لینے کا موقع مل گیا۔ اس وقت تک قیادت بلا نزاع حسن صباح کے ہاتھ میں آچکی تھی، جو الموت میں مقیم تھا اور حقیقتاً ایک آزاد مملکت کا سربراہ بن چکا تھا، جس میں الموت کے نواحی علاقہ رودبار کے قلعے، قلعہ گرد کوہ (جو قوس میں دامغان کے قریب واقع ہے) اور خراسان کے جنوب میں قہستان کے بہت سے شہر شامل تھے۔ اس کے علاوہ وہ اکثر اسمعیلیوں کا، جو سلاجقہ کے زیر حکومت ایران اور "ہلالِ اخضر" (Fertile Crescent = عرب و شام کے درمیان کا زرخیز علاقہ) میں مقیم تھے، بلکہ چند ایک مصری نزاریوں کا بھی پیشوا تھا۔ اس تھوڑے سے علاقے کے اضافے کے علاوہ جو بعد میں ملک شام کے ایک حصے پر قبضہ ہو جانے سے حاصل ہوا اس کی مملکت کی حدیں آخر تک تقریباً پوری کی پوری وہی رہیں جو پہلے دن سے تھیں، البتہ اس کے اسمعیلی متبعین کی اہمیت آس پاس کے علاقے میں بڑی تیزی سے کم ہوتی گئی۔

قتل کر دیا گیا؛ لیکن اس کے بڑے عمر بیٹے محمد ثانی نے بڑی مضبوطی سے زمام اقتدار سنبھالی اور باپ کی حکمت عملی پر کاربند رہا۔ اس کے بعد سے الموت کے حکمران کو علوی امام مانا جانے لگا، جو نسبتاً نزار کی اولاد سے تھے؛ لیکن خارجی تعلقات بہت کچھ ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے۔ محمد کا عہد حکومت طویل اور نسبتاً پر امن تھا۔ صرف آخری زمانے میں خوارزم شاہ کی دشمنی کی بنا پر کچھ بدامنی پیدا ہوئی۔ اس کے دوران حکومت میں شامی اسمعیلیوں پر رشید الدین سنان [رک بان] کا تسلط رہا۔ یہ ایک قابل شخص تھا اور حکومت حلب، صلاح الدین، صلیبیوں یا ہمسایہ کوهستانی نصیریوں سے جنگ یا مفاہمت کے تعلقات الموت سے بالکل آزاد ہو کر حسب مرضی قائم کرتا رہا؛ ۵۰۸۹/۱۱۹۳ء میں اس کی موت کے بعد الموت کے اقتدار کے سامنے چون و چرا کرنے والا کوئی نہ رہا۔

محمد ثانی کا بیٹا حسن ثالث، ۵۶۰۷/۱۲۱۰ء میں جانشین ہوا۔ اس نے سنی مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنے معتقدین کو حکم دیا کہ وہ اہل سنت کی شریعت اختیار کریں، نیز منجملہ آور لوگوں کے خلیفہ الناصر سے ربط و اتحاد پیدا کیا۔ اسمعیلیوں نے بظاہر اس کا فیصلہ قبول کر لیا۔ اس نے آذربائیجان کے ازبکوں سے متحد ہو کر چھوٹی چھوٹی فتوحات بھی حاصل کیں، لیکن جب ۵۶۱۸/۱۲۲۱ء میں وہ (شاید زہر خورانی سے) فوت ہو گیا تو اس کا نوعمر بیٹا محمد ثالث اس کا جانشین ہوا، جس کی پرورش اہل سنت کے طریق پر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے زمانے میں اگرچہ حسن ثالث کے احکام کی قانونی حیثیت تو برقرار رہی تاہم عملاً احکام شریعت پر عمل درآمد باقی نہ رہا اور سیاسی اعتبار سے یہ ریاست ایک بار پھر الگ تھلک ہو گئی۔

مخالف تھے اور] دوسری طرف اسمعیلی اپنے الگ تھلک اضلاع میں مخالفوں کے خلاف آخر تک ایک متحدہ محاذ قائم رکھے رہے۔

حسن صباح ۵۰۱۸/۱۱۲۴ء میں فوت ہو گیا اور وہ جماعت کی قیادت کے لیے اپنے ایک امیر عسکر بزرگ امید کو داعی دیلمان مقرر کر گیا۔ بزرگ امید کا بیٹا محمد ۵۰۳۲/۱۱۳۸ء میں اس کا جانشین ہوا۔ ان دونوں کے دور حکومت میں کبھی تو سلجوقی حکمرانوں (خاص طور پر سنجر اور محمود) کی مدافعت ہوتی اور کبھی خود اسمعیلی اپنے کوهستانی دشمنوں یا قرب و جوار کے شہروں مثلاً قزوین پر حملے کرتے رہتے۔ اسمعیلیوں کی دھاک بٹھانے میں ان کے ہاتھ سے دو عباسی خلیفوں السُّرَّشِد اور الرَّاشِد کا قتل نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ اس اثنا میں حلب اور دمشق کی سیاسیات میں بڑا ہلاکت خیز کردار انجام دینے کے بعد شام کے اسمعیلیوں نے لبنان کے شمال میں جبل بُھری کے ایک حصے کے قلعوں کو مستخر کر کے انہیں اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔

محمد کے بیٹے حسن ثانی نے، جو ۵۰۵۷/۱۱۶۲ء میں مسند نشین ہوا، صرف داعی ہونے پر قناعت نہ کی بلکہ ۵۰۹۰/۱۱۹۸ء میں امام غائب کا خلیفہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ غالباً اس میں یہ بھی مضمر تھا کہ وہ خود ہی امام غائب ہے۔ یوم نشور، یعنی دلایا گی روحانی تکمیل کا اعلان کر کے اس نے شیعہ قانون شریعت کو منسوخ قرار دیا، کیونکہ وہ بہشت کی اس باطنی زندگی کے منافی تھا جس کی طرف اس وقت اسمعیلیوں کو دعوت دی جائے۔ لگی تھی۔ اس طرح اس نے اسمعیلی فرقے کو باقی امت مسلمہ سے کاملاً الگ کر دیا۔ بعض افراد نے اس نئے دستور کی مخالفت کی اور ۵۰۶۱/۱۱۶۶ء میں حسن

۱، ۱۸۳۰ء، ۱، ۳۷۳ تا ۴۲۱ء؛ ۱، ۱۸۵۰ء، ۱، ۵ تا ۷۶ و
 'Essai sur l'histoire des Ismaéliens ou Batiniens
 de la Perse'، در JA، ۱۸۵۶ء، ۲، ۳۵۳ تا ۳۸۷؛
 J. Von (۶)؛ ۱، ۱۸۶۰ء، ۱۳۰ تا ۲۱۰؛
 'Geschichte der Assassinen: Hammer-Purgstall
 شٹک گارٹ و ٹیونگن ۱۸۱۸ء۔ یہ رسالہ مخالفانہ
 ہے؛ (۷) Zambaur کے ملاحظیات اغلاط سے پر
 ہیں۔ ماخذ کی مکمل فہرست کے لیے دیکھیے: (۸)
 'The Order of Assassins: M. G. S. Hodgson
 The Hague ۱۹۰۰ء۔

(M. G. S. HODGSON)

[(۳) سنجاق .

الموت ایک سنجاق (صوبہ) بھی ہے، جو
 تہران سے قزوین جانے والی سڑک کے دائیں جانب
 اور قزوین کے شمال مشرق میں ہے [لیسٹرنج نے
 شمال مغرب لکھا ہے اور نقشہ دیکھنے سے پتا چلتا
 ہے کہ لیسٹرنج ہی کا بیان درست ہے]۔ اس کا
 محل وقوع وہ پہاڑ ہیں جو رود طالقان کو
 رود شہرود (کذا؟ شاہ رود) سے ملانے والی
 رود خانہ الموت کی وادی کے سرے پر واقع
 ہیں۔ آج کل یہ صوبہ چار اضلاع (ناحیہ)
 پر منقسم ہے: ترکان فسان، اندیج رود، آتان اور
 بالا رود۔ قرون وسطیٰ میں یہ وادی رودبار
 کہلاتی تھی اور اس میں پچاس قلعے تھے، جن میں
 سے مشہور ترین الموت اور سیمون ڈژ تھے۔
 قلعہ الموت دریا کے شمال میں، رود خانہ الموت
 اور رود طالقان کے مقام اتصال سے دو فرسنگ
 اور قزوین سے آٹھ فرسنگ دور تھا۔ اسے
 ۵۲۴۶/۸۶۰ء میں طبرستانی اسمعیلیوں کے
 قائد الداعی حسن بن زید نے تعمیر کرایا اور ۵۴۸۳/۸۰
 ۱۰۹۰ء میں حسن بن صباح نے اس پر قبضہ کیا۔
 ایک سو اکتھتر سال تک یہ باطنیہ کا مرکزی قلعہ

رہا۔ نصیر الدین طوسی [رک بان] اور دیگر فضلا
 اس کے قلعوں میں کھچے آنے لگے۔ توسیع مملکت
 کے لیے پہلے جلال الدین منگوبرتی [رک بان] سے اور
 بعد میں مغول سے نزاعات کا سلسلہ جاری رہا۔
 اپنے حلیفوں کا حلقہ بڑھانے کی کوشش مغربی
 یورپ تک میں کی گئی، لیکن عام مسلمانوں کا
 جذبہ مخالفت انجام کار غالب آیا۔ ایران میں مغول
 فاتح ہلاکو کا پہلا مقصد اسمعیلی حکومت کو تباہ
 کرنا تھا۔ محمد ثالث ہستی کردار کا نمونہ بن چکا
 تھا۔ جب اس نے ہلاکو کے ساتھ مصالحت کی گفتگو
 سے انکار کر دیا تو اس کے فرجی قائد خوف زدہ
 ہو گئے۔ وہ اسے اپنے دام میں لانے کی امیدیں باندھ ہی
 رہے تھے کہ ۵۶۰۳/۱۲۰۰ء میں ایک درباری نے
 اسے قتل کر دیا۔ ایک مبہم سی گفت و شنید کے
 بعد، جب کہ بہت سے قلعے قبضے سے نکل چکے تھے،
 اس کے بیٹے خورشاہ نے آخر کار ۵۶۰۴/۱۲۰۶ء
 میں بلا شرط ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد جلد ہی اس کا
 کام تمام کر دیا گیا اور دیلمان، قومس اور قہستان
 کے اسمعیلیوں کا قتل عام ہوا۔ جو لوگ زندہ بچ
 رہے انہیں پھر کبھی حکومت نصیب نہ ہوئی۔
 مغول کے حملے سے صرف شامی قلعے بچ رہے تھے،
 لیکن انہیں مصر کے بادشاہ بیبرس نے فتح کر لیا؛
 تاہم اسمعیلیوں کو ایک خود مختار جماعت کے
 طور پر باقی رہنے دیا گیا۔

ماخذ: (۱) رشید الدین: جامع التواریخ؛ (۲)

جوینی، ج ۳؛ (۳) ابن الاثیر، بمواضع کثیرہ؛ موجودہ
 زمانے کی تحقیق کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کتابیں
 اہم ترین ہیں: (۴) Silvestre de Sacy: *Mémoire sur
 la dynastie des Assassins, Mémoires de l'académie
 des inscriptions et belles-lettres*، ج ۴، پیرس ۱۸۵۸ء،
 حصہ دوم؛ (۵) C. Defrémery: *Nouvelles recherches*
 sur les Ismailiens ou Bathiniens de Syrie، در J.A.

مسجود میں آسکتے ہیں۔ بعض مخطوطات میں، نیز سمو طباعت سے بعض قدیم غیر ناقدانہ مطبوعہ متون میں اس نام کی چند مستثنیٰ شکلیں بھی ملتی ہیں، مثلاً اولنجہ (کاتب چلبی: فذلک، استانبول ۱۲۸۶ھ، ص ۲۰۹) یا العجا (عاشق پاشا زادہ: تاریخ، طبع Gisso، دیکھیے اشاریہ؛ طبع استانبول میں النجہ ہے جو زیادہ قرین صحت ہے)۔ اسلامی تاریخی جغرافیہ کے مشہور محقق لیسٹرینج G. le Strange نے اسے النجق پڑھا ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے؛ چنانچہ اسی کو اس نام کا بہترین اور قدیم املا تسلیم کرنا چاہیے۔ بدین صورت یہ نام بین طور پر ترکی لفظ 'الآن' (ہم واری، ہم وار و عریض جگہ) اور تصغیری لاحقہ 'جق' سے مرکب ہے۔ جیسا کہ آگے آتا ہے، اس کی تصریح آسانی سے یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ قلعہ اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ اسے ایک سلامی دار پہاڑی کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا تھا، جہاں خاصی وسیع سطح مرتفع ہے۔ اس امر سے اختلاف مشکل ہے کہ سلجوقیوں کے زمانے کے اس قلعے کا نام شکل کے اعتبار سے ترکی ہے اور یوں بھی لسانیاتی و تاریخی دونوں نقطہ ہائے نظر سے ان اصول پر پورا اترتا ہے جو ترکی زبان میں تسمیہ مقامات کے سلسلے میں مقرر ہیں۔ نخچوان کے نواح میں اس مستحکم قلعے کے علاوہ حمد اللہ القزونی نے ضلع تبریز میں ایک اور النجق کا ذکر کیا ہے (نزهة القلوب، سلسلہ یادگار گب، ۲۳: ۶۱، ۷۹)۔ اس سے بھی ہمارے دعوے کو تقویت پہنچتی ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ اسی زمانے میں ترکوں کے تسمیہ مقامات کی یہ کوئی تنہا مثال نہیں، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ میر حیدر زادہ لکھتا ہے کہ اس قلعے کا نام النجہ خان کے نام سے موسوم تھا، جس کا ذکر مغول کے روایتی شجرہ ہائے نسب میں آتا ہے

رہا تا آنکہ ۱۲۵۶ء میں ہلاکونے اسے فتح کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ ساتھ ہی یہ اسمیلیوں کا مذہبی اور علمی مرکز بھی تھا۔ ہلاکونے جب یہ قلعہ تسخیر کیا تو اس کے گراں بہا کتب خانے پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ کتب خانہ اس نے اپنے وزیر اور مشہور مورخ عطا ملک جوینی کو دے دیا۔ اس نے اپنے مفید مطلب کتابیں الگ کر لیں، خصوصاً علم ہیئت کی کتابیں، اور ان تمام کتابوں کو جو اسمعیلی (باطنی) فرقے سے متعلق تھیں، نذر آتش کر دیا (Histoire des Mongols : de Ohsson، ج ۳، بار دوم: ص ۱۹۸)۔ صفوی عہد میں اس قلعے کو پھر قابل استعمال بنا کر زندان خانہ قرار دے دیا گیا (Voyages : Chardin، ۲: ۲۶۷)۔ یہ قلعہ، جو ایک بلند چٹان پر کھڑا ہے، آج کل کھنڈر ہو چکا ہے۔ اس کے پہلو میں ایک قصبہ آباد ہے، جو اسی کے نام سے موسوم ہے (دیکھیے جہان کشای جوینی، طبع قزوینی، ۳: ۲۶۱، ۲۸۷ تا ۳۹۰، ۳۳۰ تا ۳۳۱)۔

(احمد زکی ولیدی طویغان)

⊗ النَجَق: (النَجَق، النَجَق یا النَجَق؛ آج کل کے تلفظ کے مطابق النَجِہ)، ایک مشہور قلعے کا نام، جو اب بالکل کھنڈر ہو چکا ہے اور آذربایجان (روسی) کے مقام نخچوان کے نواح میں ایک نکیلی چوٹی پر واقع ہے، جہاں سے (نخچوان سے) جلفہ جانے والی سڑک دکھائی دیتی ہے۔ مختلف تاریخی و جغرافیائی یادداشتوں میں یہ نام ہمیں تیرہویں صدی عیسوی سے ملتا ہے اور وہ بھی کئی شکلوں میں۔ اسلامی ماخذ میں یہ النَجَق، النَجَق، النَجَق، النَجِہ کی شکل میں ہے اور ارسنی مصنفوں کے ہاں یہ ارنجق یا النَجَق بن جاتا ہے۔ بہر حال ان تغیرات کے وجوہ مختلف حروف کے ادلتے بدلنے سے (مثلاً آ سے ا، ا سے ل سے ر) اور آخری ق کے حذف ہو جانے سے باسانی

ہیسوی کے واقعات کے سلسلے میں اس قلعے کا نام وقائع میں اکثر آیا ہے۔ یہ ایرانی [ایلخانی] مغول کے قبضے میں تھا، اس نواح میں قرہ قویونلو [ترکمانوں] نے اپنا تسلط جما لیا۔ نزہۃ القلوب کے مصنف کی شہادت کے مطابق چودھویں صدی عیسوی میں النجق کی شہرت ایک مستحکم قلعے کے طور پر برابر قائم رہی۔ جب تیمور نے قرہ قویونلو اور احمد جلائر کو سزا دینے کے لیے آذربائیجان اور آران میں مہم آرائی کی تو اس قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے بڑی کوششیں کیں اور کہیں دس برس کے محاصرے کے بعد ۸۰۱ھ / [۱۳۹۸-۱۳۹۹ء] میں یہ فاتح اعظم اسے مسخر کرنے میں کامیاب ہوا (نظام الدین سامی: ظفر نامہ، طبع Felix Tauer، براگ ۱۹۳۸ء، ص ۲۳۸)۔ اس طویل محاصرے کے بارے میں شرف الدین علی یزدی نے کچھ مزید معلومات بالتفصیل مہیا کی ہیں۔ [وہ لکھتا ہے کہ] یہ مستحکم قلعہ قرہ قویونلو کے قبضے سے چھیننے کے لیے تیمور کی افواج نے پہلے قرہ محمد اور پھر قرہ یوسف کا محاصرہ کیا؛ ان نیم دلائے محاصروں سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا تو کچھ مدت کے لیے احمد جلائر نے یہاں پناہ لی۔ میران شاہ نے، جو باپ [تیمور] کے نام سے آذربائیجان پر حکومت کر رہا تھا، محاصرے کو تقویت دی اور قلعے کو بیرونی دنیا سے بالکل منقطع کر دینے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ جلائری فرمان روا اہل گرجستان کی اعانت کی بدولت قلعے سے بچ کر نکل گیا۔ بالآخر مختلف شہزادوں اور امیروں کے زیر قیادت ایک بہت بڑی فوج بھیجی گئی۔ ادھر تقریباً دس سال کے محاصرے سے قلعہ بد حال ہو رہا تھا؛ چنانچہ عوام نے کوتوال قلعہ سیدی احمد کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ اسی مأخذ سے پتا چلتا ہے کہ تیمور اس علاقے میں سے گزرتے وقت اس قلعے میں

اور اس سلسلے میں اس نے بعض مقامی عوامی روایات پر اعتماد کیا ہے، حالانکہ (دیکھیے سطور ذیل) یہ کوئی حقیقی عوامی روایت بھی نہ تھی بلکہ کہا جاتا ہے کہ کسی انارزی شخص نے اسے ان مختلف کتابوں میں داخل کر دیا جو ترکوں اور تاتاریوں کی تاریخ پر لکھی گئیں؛ لہذا اس پر اعتماد کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ یہ صرف ایک سادہ سی مشابہت ہے اور بس۔

ہماری موجودہ معلومات کی رو سے قلعہ النجق کا نام سب سے پہلے عراق کے آخری سلجوق سلطان طغرل اور اس کے امرا کے درمیان مذاکرات کے سلسلے میں ملتا ہے (صدر الدین علی: اخبار دولتہ السلجوقیہ، لاہور ۱۹۳۳ء، ص ۱۸۱)۔ خاندان اتابک ایلدگیز کے قبضے کے دوران میں یہ قلعہ حکمران خاندان کے لیے خطرے کے وقت محفوظ چاہے پناہ ثابت ہوتا رہا۔ آخر میں اس خاندان کے آخری فرمان روا اتابک مظفر الدین ازبک کو ان حملوں کا سامنا کرنا پڑا جو جلال الدین خوارزم شاہ نے آذربائیجان اور آران پر کیے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ان حملوں کا مقابلہ کامیابی سے نہ کیا جاسکے گا تو وہ اس قلعے میں چلا آیا اور ۸۶۲ھ میں جب اسے یہ خبر پہنچی کہ اس کی بیگم طلاق کا فتویٰ حاصل کر کے جلال الدین سے جا ملی ہے تو اس نے وہیں وفات پائی (کتاب مذکور، ص ۱۹۷: النسوی، طبع O. Houdas، عربی متن، ص ۱۱۸: مترجمہ Histoire du Sultan Djal ed-Din: O. Houdas Mankobirtl، پیرس ۱۸۹۱ء، ص ۱۹۷۔ مترجم کا یہ شبہہ بالکل بے بنیاد ہے کہ جس قلعے کا نام یہاں النجہ لکھا ہے آیا وہ النجق ہی ہے (تاریخ جہاں گشای جوینی، بسلسلہ، یادگار گب، ۱۹۱۷ء، ۱۶: ۲، ۱۵۷)۔

آگے چل کر تیرہویں سے سولہویں صدی

ہر آق قویونلو کا قبضہ ہو جانے کے باوجود النجق کی قدیم اہمیت برقرار رہی؛ چنانچہ جب آق قویونلو [ترکمانوں] کے فرماں روا سلطان یعقوب نے شاہ اسمعیل صفوی کے والد حیدر کی بغاوت فرو کی تو اس کے پورے خاندان کو انتہائی حفاظت سے قید رکھنے کے لیے اسی قلعے میں لایا گیا۔ ان لوگوں میں اسمعیل بھی شامل تھا، جو اس وقت بالکل بچہ تھا (ڈورن Don: تاریخ خانی، پیٹرز برگ ۱۸۵۷ء ص ۱۰۲)۔

صفوی خاندان کے عہد حکومت میں بھی قلعہ النجق کی اہمیت و قوت قائم رہی۔ سلطان سلیم اولِ مہم ایران کے دوران میں اس علاقے سے گزرا (فریدون بے: منشآت، ۱: ۴۰۵) اور جب ۱۵۳۳/۱۵۳۳ء میں عثمانی لشکر نے آذربائیجان پر حملہ کیا تو وزیر اعظم ابراہیم پاشا نے تبریز کو اپنا صدر مقام قرار دیا اور خسرو پاشا کو اس قلعے پر قبضہ کرنے کا حکم دیا (حسن روملو: احسن التواریخ، طبع Seddon، بڑودہ ۱۹۳۱ء، ۱: ۲۴۷)۔ بعد ازاں اس قلعے پر ایک بار پھر صفویوں کا قبضہ ہو گیا اور ۱۵۳۷/۱۵۳۸ء میں ایک کاذب "سید" کو یہاں قید کیا گیا (وہی کتاب، ص ۲۸۰)۔ پھر ۱۵۴۸/۱۵۴۹ء میں بادشاہ کے حکم سے قلعہ تباہ کر ڈالا گیا (وہی کتاب، ص ۳۳۹)۔ سولہویں صدی عیسوی میں آذربائیجان اور آران کا بیشتر حصہ قلمرو عثمانی میں شامل ہو گیا اور نخچوان کے ساتھ ہی قلعہ النجق بھی عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا؛ لیکن ۱۵۱۲/۱۶۰۳ - ۱۶۰۴ء میں شاہ عباس نے یہ پورا علاقہ دوبارہ چھین لیا، چنانچہ وہ اس قلعے کو حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا (کاتب چلبی، ص ۲۰۸)۔ جراح زادہ کا بیان، جو نخچوان کے قاضی کی حیثیت سے عینی شاہد تھا)۔ ۱۵۳۲/۱۸۲۶ء کی جنگ روس و ایران کے دوران میں قلعہ دار لاجین بیگ نے

خاص طور پر کیا، جس کے باعث اسے اس قدر پریشانی اٹھانا پڑی تھی (ظفر نامہ، Bibliotheca Indica، ۱۸۸۷-۱۸۸۸ء، ۱: ۳۱۷، ۶۸۷ تا ۶۹۱، ۷۵۷، ۷۸۳، ۷۹۲ و ۲: ۲۰۳، ۲۱۵، ۳۵۴، ۳۷۷)۔ افسوس ہے کہ طبع مذکور میں کوئی اشاریہ شامل نہیں)۔ پندرہویں صدی عیسوی کے آغاز میں ہسپانوی سفیر کلاویجو Clavijo یہاں سے گزرا تھا۔ اس نے اس قلعے کا مختصر مگر قابل ملاحظہ بیان یوں قلم بند کیا ہے: "قلعہ النجق دریائے آراں کے شمال میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے۔ اس کے گرد ایک فصیل ہے، جس میں برج بنے ہوئے ہیں۔ اندر تاجکستان اور باغات ہیں اور باہر کھیت پھیلے ہوئے ہیں۔ مزید براں اس علاقے میں پانی کے کئی چشمے ہیں، جن کے گرد دری ہری کویتیاں لہا ہاتی ہیں" (Clavijo: Embassy to Tamerlane، مترجمہ le Strange، لنڈن ۱۹۲۸ء، ص ۱۳۷؛ ترکی ترجمہ، از عمر دوغرل: تیمور دو زندہ قادس دن سمرقندہ سیاحت، ۱: ۱۱۱)۔ قلعے کی موجودہ حالت کے متعلق جو بیانات آگے آتے ہیں ان سے کلاویجو کے بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔

تیمور کی وفات کے بعد یہ قلعہ دوبارہ جلائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر اس پر قرہ قویونلو قابض ہو گئے؛ چنانچہ یہ قلعہ ان کے حکم ران اسکندر کی جائے پناہ بنا جو شاہ رخ کی افواج سے بری طرح شکست کھا کر اور بھائیوں سے غداری کر کے ۱۳۳۵/۱۳۳۶ء میں یہاں بھاگ آیا تھا۔ شاہ رخ کے دورِ سیادت میں جہان شاہ بن قرہ یوسف نے آذربائیجان پر تسلط قائم کرنا چاہا اور اس کے حکم سے النجق کا محاصرہ کر لیا۔ جب اسکندر کو اس کے بیٹے قباد نے قتل کر دیا تو اس قلعے پر جہان شاہ کا قبضہ ہو گیا۔ آذربائیجان اور آران

محض تخیل پر مبنی نہیں بلکہ ان میں حقیقت بیان کی گئی ہے اور ان سے اس قلعے کے متعلق ہماری معلومات کی تصدیق ہوتی ہے۔

قلعے کی موجودہ حالت کے متعلق ہمیں صرف وہ معلومات حاصل ہیں جو میر حیدر زادہ کی مختصر سی کتاب (مطبوعہ ۱۹۳۰ء) میں ملتی ہیں۔ اگرچہ یہ معلومات بہت سطحی، بے حد سادہ و بے رنگ اور شہادت کے اعتبار سے بہت معمولی درجے کی ہیں، لیکن چونکہ ان کے سوا کچھ اور موجود ہی نہیں اس لیے مجبوراً انہیں پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ میر حیدر زادہ کے بیان کا مقابلہ کلاویجو کی کتاب اور دوسری تاریخی نگارشات سے کیا جائے تو ممکن ہے اس قلعے کی قدیم حالت اور اہمیت کا ایک دھندلا سا تصور قائم ہو جائے: آج کل نخچوان اور جلفہ والی سڑک پر ایک گاؤں واقع ہے، جو اب بھی النجہ کہلاتا ہے۔ اس کے عقب میں ایک ندی بھی النجہ کے نام سے موسوم ہے، جو بہتی ہوئی دریائے اراس میں جا ملتی ہے۔ اس گاؤں کے ساتھ ہی ایک نکیلی، بلند چوٹی پر قلعہ النجہ (النجق) کے آثار اب تک موجود ہیں، جس کی پرانی گڑھی کھنڈر ہو چکی ہے کیونکہ اس کے پتھر مختلف تعمیرات کے لیے نکلے جا چکے ہیں۔ اس کے صدر دروازے کا محل وقوع ایک گاؤں خان آغا میں قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک تو گاؤں کے کھنڈروں سے اس کا پتا چلتا ہے اور دوسرے عوام بھی اسے اب تک قلعے کا دروازہ ہی کہتے ہیں۔ اس سلامی دار پہاڑی پر چڑھنا صرف بعض پتلی پتلی پگڈنڈیوں ہی کے ذریعے ممکن ہے، جن میں دفاعی استحکامات [کے آثار] موجود ہیں۔ یہاں قلعے کی حفاظت اور مدافعت کرنے والوں کی خاطر خاص طور پر برج تعمیر کیے گئے تھے۔ اوپر کو جاتے ہوئے ہر بیس پچیس قدم پر فصیلیں بنی ہوئی ہیں۔ قلعے کی بڑی روکاوٹیں تین تھیں: مشرقی،

چھٹے ماہ تک اس کا دفاع کیا (دیکھیے میر حیدر زادہ کا مجرولہ ذیل مقالہ)۔ اولیا چلبی لکھتا ہے کہ نخچوان کے علاقے میں بہت سے مضبوط و مستحکم قلعے بنے ہوئے تھے لیکن چونکہ وہ ان دنوں شکار میں مصروف تھا اس لیے اعتراف کرتا ہے کہ ان کے متعلق کماحقہ تحقیق سے قاصر رہا؛ لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ ان [مستحکم مقامات] میں سے اہم ترین النجق تھا (سیاحت نامہ، ۵۱ : ۲۴۰؛ مطبوعہ نسخے میں اس کا نام النجاق وان درج ہے، جو یقیناً غلط ہے؛ غالباً یہ النجق قلعہ ہونا چاہیے۔ اولیا چلبی کا بیان ہے کہ یہ قلعہ ملا قطب الدین نے تعمیر کیا تھا، لیکن اس بیان کی کوئی یقینی بنیاد نہیں)۔

قلعہ النجق کے بارے میں ان تمام تاریخی حوالوں کے علاوہ یہ بتانا بھی لازم ہے کہ اس کا ذکر مشہور کتاب ددہ کور کوت میں بھی آیا ہے۔ اس کتاب میں جو قصہ درج ہے اس کی رو سے اس قلعے کا مالک قرہ تکفور (شاہ اسود) تھا، جو اسے [جنکی] قیدیوں کے محبس کے طور پر کام میں لانا تھا (کتاب ددہ کور کوت، طبع کلیسی رفعت، ص ۱۴۳؛ نیز خان شائق گوک یای : ددہ کور کوت، ص ۹۸ بعد)۔ یہ کتاب تیرہویں صدی کے نصف آخر میں مشرقی اناطولی، آذربائیجان، ایران اور گرجستان کے علاقوں کے بے شمار واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ قلعہ ایک شخص قرہ تکفور کی ملکیت تھا، جو [مذہباً] عیسائی اور کاشت کاروں کا دشمن تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ ایک زمانے میں ایلخانی حکمرانوں کے ماتحت تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس پر شاہان گرجستان کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں جو گرجستانی حکومت کرتے تھے وہ نخچوان کے علاقے میں قرہ قویونلو کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ اس قصے میں قلعے کے بارے میں جو اشعار لکھے ہیں وہ

قلعہ بندیوں کا ایک مضبوط سلسلہ بن گیا تھا۔
 مآخذ: یہ مقالہ جن اہم تاریخی اور جغرافیائی مآخذ
 پر مبنی ہے وہ تقریباً سب کے سب متن میں درج کر دیے
 گئے ہیں۔ علاوہ بریں قلعے کی موجودہ حالت کے متعلق (۱)
 میر حیدر زادہ کا مقالہ (*Azerbaijan'i öğretme yolu*)
 آذربائیجان اوغرتیمہ یولو، شماره ۴ و ۵، باکو ۱۹۳۰ء،
 ص ۷۹ بعد) موجود ہے۔ حسب ذیل تصانیف میں
 النجق کا محض ذکر آیا ہے اور چند الفاظ میں اس کی
 جغرافیائی اہمیت بیان کی گئی ہے: (۲) J. Sandalgian :
 'Histoire documentaire de l'Arménie Erzeroum ou Topographie: F. Macler (۳) : ۲۳۴
 'de la Haute Arménie، در JA، مارچ - اپریل ۱۹۱۹ء،
 ص ۱۷۰: (۴) لیسٹرنج G. le Strange : *The Lands of the Eastern Caliphate*
 'the Eastern Caliphate، کیمبرج ۱۹۰۰ء، ص ۱۶۷:
 (۵) Barbier de Meynard : *Distionaire géographique de la Perse*
 'de la Perse، پیرس ۱۸۶۱ء، ص ۵۲: (۶)
Denkwürdigkeiten des Şah Tahmasp : P. Horn
 'von Persien، ص ۱۴۲: (۷) محمد حسن خان : *مرآة البلدان*
 ناصری، ۱: ۹۰۔

(محمد فواد کوہرولو)

الأواح : دیکھیے لوح ۔

- * الأور : (انگریزی ہجا Ulwur)، ہندوستان کی ایک سابق ریاست، جو راجپوتانے کے مشرق میں ۳' - ۲۷' اور ۱۳' - ۲۸' عرض بلد شمالی اور ۷' - ۷۶' اور ۱۳' - ۷۷' طول بلد مشرقی کے درمیان واقع ہے۔ اس کا رقبہ ۳۱۴۱ مربع میل اور آبادی (مردم شماری ۱۹۰۱ء کے مطابق) ۸۶۱۹۹۳ ہے۔ اس میں زیادہ تر ہندی اور میواتی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تقریباً ایک چوتھائی آبادی مسلمان ہے۔

موجودہ ریاست کا بانی پرتاب سنگھ (۱۷۴۰ تا ۱۷۹۱ء) تھا۔ اس نے ۱۷۷۱ء اور ۱۷۷۶ء کے درمیان یہ ریاست مختلف اقطاع جوڑ کر بنالی، جسے

شمال مغربی اور جنوب مغربی، جن پر چار بڑی بڑی فصیلیں ہیں اور ہر فصیل کے علیحدہ علیحدہ برج اور گڑگج ہیں۔ چوٹی کے عین اوپر ایک خاصی وسیع سطح مرتفع موجود ہے، جہاں معقول تعداد میں انسانوں کے رہنے اور مویشیوں کو پالنے کے لیے جگہ ہے۔ علاوہ ازیں پانی جمع کرنے کے لیے پتھر کے سات بڑے بڑے حوض بھی ہیں، جن میں سنگی نالیوں کے ذریعے برف اور بارش کا پانی اکھٹا کر لیا جاتا تھا۔ ان میں سے خاص طور پر سب سے بڑا حوض گرمیوں اور سردیوں میں کسی وقت بھی خشک نہیں ہوتا۔ چوٹی پر مشرقی سمت، یعنی النجہ ندی کی جانب، ایک آبی گزرگاہ اور ایک چور راستہ بھی موجود ہے۔ یہاں بنیادوں یا منہدم دیواروں کی صورت میں چھوٹی بڑی تقریباً پچاس عمارتیں نظر آتی ہیں۔ جس عمارت میں قلعہ دار (= دژدار یا کوتوال) رہا کرتا تھا اس کے کھنڈروں کو عوام اب تک شاہ تختی (یعنی بادشاہ کا تخت) کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض عمارتیں اصطلیل تھیں، بعض بازو دخانے اور بعض اسلحہ خانے۔ مصنف نے محض اتنا ہی بتانے پر اکتفا کیا ہے کہ مرتفع میدان زیر کاشت لایا گیا ہے اور چوٹی پر ایک پتھر کا کتبہ جو غالباً ابھی تک پڑھا نہیں جا سکا۔ اور اس کے ساتھ ایک پرانا سگہ اور چند سفالی ٹھیکرے دست یاب ہوئے ہیں۔ بہر کیف یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ قلعہ ایک پہاڑی کے اوپر بنایا گیا تھا، جو سلامی دار ہونے کے باعث دفاعی نقطہ نظر سے بہت موزوں تھی۔ علاوہ ازیں یہ قلعہ ازمنہ وسطی کے مسلمانوں کے بہترین عسکری فن تعمیر کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اس میں ایک نہایت مستحکم اندرونی قلعہ تھا اور متعدد بیرونی حصار تھے، جن میں ہر ایک پر برجوں کے سلسلے قائم تھے اور بحیثیت مجموعی یہ قلعہ وسیع و مستحکم دفاعی

(اوستا اور پازند : آروند)، جسے یونانی مصنف (فولویئس Polybius، بطلمیوس Ptolemy اور ڈیوڈورس Diodorus) کی شکل میں لکھتے ہیں۔
 قدیم ارمن زبان میں یہ لفظ شخصی نام کے طور پر آروند (آروند) کی شکل میں ملتا ہے (قب Str:ck، در ZA، ۱۹۰۰ء، ص ۳۷۱۔ اس کے علاوہ ”کوہ دیودار“ (”cedur-mountain“)، جس کا ذکر قدیم بابلی زبان کی رزمیہ نظم میں آیا ہے اور جس کا بطل گلگامیش Gilgamesh ہے، وہ بھی شاید الوند کوہ ہی ہے، جیسا کہ جینسن Jensen نے Schrader : Keilinschrift Biblioth. (ج ۱/۶)، برلن ۱۹۰۰ء : ص ۷۳) میں قیاساً کہا ہے۔

مآخذ: (۱) یاقوت، ۱: ۲۲۵؛ (۲) القزوينی (طبع وینٹفلٹ)، ۲: ۲۳۶، ۳۱۱؛ (۳) Vullers : Lexicon Persico-Latinum، بذیل کلمہ Arwand (۴) Le Strange، ص ۲۲، ۱۹۵؛ (۵) Erdkunde : K. Ritter، ۸: ۸۲، ۸۳ تا ۹۸؛ (۶) Lehrbuch der alten Geographie: H. Kiepert، برلن ۱۸۷۸ء، ص ۶۹؛ (۷) Nouv. géogr. univ.: E. Reclus، ۹: ۱۶۸؛ بعد: (۸) Fr. Spiegel : Erânische Alter- : ۱: ۱۰۳، ۱۰۴ تا ۱۰۳؛ بعد: (۹) Justi : Gr. IPh، ۲: ۳۲۷؛ (۱۰) کوہ الوند کے وہ مواضع جہاں قدیم ایرانی معبودوں کی پرستش ہوتی تھی؛ (۱۱) C. Olivier : Voyage dans l'empire Ottoman, l'Egypte et en Perse Reisen: H. Petermann، ۱۱: ۱۶۳؛ (۱۲) Mitteilun- : im Orient، ۱۲: ۲۵۲؛ (۱۳) gen der K. K. Geogr. Ger. Wien، ۱۸۸۳ء، ص ۷۲؛ بعد: (۱۴) A. F. Stahl، در Petermann's Geograph. Mitteilungen، ۱۹۰۷ء، ص ۲۰۵ (مشاہدات طبقات الارضی،

[عجائب المخلوقات قزوینی کے حوالے سے] لکھتا ہے کہ اس چشمے کے علاوہ، جو ”قلہ کوہ“ (بلندترین چوٹی) پر ہے، بیالیس ندیاں سلسلہ کوہ الوند کے درمیانی حصے سے نکلتی ہیں۔ ان میں سے بعض دریائے دجلہ کی معاون ہیں اور باقی مشرق کی طرف گھوم کر ایران کے اندرونی حصوں میں بہتی ہیں [نزہۃ القلوب (طبع لیسٹرنج، ص ۷۱) میں ہے کہ ۱۶۰۰ سے زائد چشمے اس پہاڑ سے رواں ہیں]۔ ان ندیوں کی کثرت ہی کے باعث ہمدان کا میدان ہمیشہ سے ایران کا نہایت شاداب اور پُر حاصل علاقہ رہا ہے۔ خود ہمدان (قدیم Ekbatana) دامن کوہ کے ساتھ ساتھ تختہ بہ تختہ تعمیر کیا گیا ہے اور اپنی خنک اور بلند (۱۸۶۰ میٹر) جلمے وقوع کے باعث ہخامنشی بادشاہوں کا محبوب ترین ”بیلان“ (= گرمائی مسکن) رہا ہے۔ پیکانی خط کے دو کتبے، جو دارائے اول اور خشیار شای (Xerxes) اول کے وقت کے ہیں، اس وقت بھی ایران قدیم کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس مقام کو ”گنج نامہ“ کہتے ہیں، جو الوند کوہ کی ڈھلان پر سات ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔

مشرقی مصنف الوند کوہ کے متعلق داستانیں تو بہت بیان کرتے ہیں لیکن انہوں نے حقائق بہت کم لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قلہ کوہ پر ایک منبع ہے۔ اس باب میں وہ غالباً اس جگہ کے متعلق قدیم اعتقادات کا سہارا لے رہے ہیں (قب جیکسن Jackson : Persia Past and Present، ص ۱۳۶، ۱۷۰ تا ۱۷۳)۔ القزوينی (۵۶۸۲ / ۱۲۸۳ء) نے اس پہاڑ کے متعلق بہترین کوائف بیان کیے ہیں وہ اس کا نام کوہ آروند لکھتا ہے۔ یاقوت بھی آروند ہی کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن بعد کے عرب مصنف الوند لکھتے ہیں، جو زمانہ ما بعد میں مروج ہوا (المستوفی : الوند کوہ)۔ فارسی قدیم میں یہ نام آراندا تھا

الہ میں عبادت و پرستش، تحیر و درماندگی اور انقیاد و اطاعت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے اعلان کیا ہے کہ الہ کہلانے کا مستحق صرف اللہ ہے۔ وہ ایک ہے، وہی پرستش کے لائق ہے (وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر یہ ایک ایسی بات ہے جس میں قرآن مجید کا خطاب کفارِ عرب کے علاوہ ساری دنیا سے ہے، جس میں وثنی (Pagan) عقاید پھیلے ہوئے تھے اور جہاں اللہ تعالیٰ کی ہستی اور مرتبہ و مقام کے باب میں ذہن انسانی طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہو گیا تھا۔ اللہ بہر حال الالہ (آل۔ الہ) نہیں۔ یہی ائمہ لغت کا خیال ہے اور یہی رائے بالآخر مستشرقین کو قبول کرنا پڑی (قَبْ مَادَّةُ الْاَلِ، در اول، طبع ثانی)۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ الہ کی اصل کیا ہے؟ ایک خیال یہ ہے کہ الہ در اصل آلہ سے ہے، جس کے معنی ہیں تحیر و درماندگی۔ انسان چونکہ ذات الہیہ کے فہم میں اپنے آپ کو حیران و سرگردان پاتا ہے، لہذا الہ کے معنی ہوئے وہ ہستی جن کی حقیقت نے ہمیں حیرت و بیچارگی میں ڈال رکھا ہے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ اس کی اصل آلہ، بمعنی پناہ مانگی، لہذا سرتا سر بندگی اختیار کر لی اور مطیع و منقاد ہو گیا، اس لیے کہ ہم جسے بھی اپنا معبود قرار دیں اسے اپنا ملجا و ماویٰ یا آقا اور مطاع تصور کریں گے۔ تیسرا خیال یہ ہے کہ اس کی اصل آلہ، جس کے معنی ہیں آنکھوں سے غائب ہو گیا؛ اس سے بلندی اور برتری کا مفہوم بھی پیدا ہوتا ہے۔ یوں الہ کے معنی ہوئے وہ ہستی جو ہماری حد فہم و ادراک سے پوشیدہ اور بلند و برتر ہے۔ الہ کے یہی صفاتی معنی ہیں جن کی بنا پر قرآن مجید نے جا بجا بہ اصرار کہا کہ اصل معبود (الہ) صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

نیز ۱۹۰۹ء، ص ۶؛ (۱۳) نقشہ: سلسلہ ایران، ایچ خریطہ شماره 1-39, G (Hamadan)، جون ۱۹۳۲ء۔

(D. N. Wilber و M. STRECK)

⊗ الہ: (ع) یہ لفظ دورِ جاہلیہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان فرضی خداؤں یا دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا جنہیں کفار اور مشرکین اپنا معبود تصور کرتے تھے؛ اس کے یہ معنی آج تک قائم ہیں۔ بعض علما کے نزدیک عربی الہ اور عبرانی אלה ایک ہی لفظ ہیں، لہذا ان دونوں کے اشتقاق کی صورت ایک ہے (آل، لائڈن، طبع اول، بذیل مادہ)۔ لیکن معاملہ کچھ بھی ہو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہندی آریائی زبانوں کی طرح سامی زبانوں کا بھی ایک سلسلہ ہے، لہذا بعض ایسے الفاظ کی بنا پر جو بظاہر مترادف اور باعتبار حروف و اصوات ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، یہ رائے قائم کرنا کہ ایک لفظ دوسرے سے لازماً مشتق ہے صحیح نہ ہوگا؛ خواہ آخر الامر یہی ماننا پڑے کہ ان سب الفاظ کی اصل کوئی ابتدائی سامی لفظ ہے، جس نے مختلف سامی زبانوں میں ملتی جلتی شکل اختیار کر لی۔ اسی طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ اللہ دراصل الالہ (آل۔ الہ) ہے۔ عرب دورِ جاہلیت میں اللہ اور الہ دونوں مستعمل تھے۔ اللہ اسم ذات ہے اور اس کے برعکس الہ اسم نکرہ ہے۔ الہ عربوں میں ایک سے زیادہ تھے جن کی وہ اپنے اپنے طور پر پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ ایک اور دلیل ہے اس امر کی کہ اللہ الالہ (آل۔ الہ) نہیں، ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی خاص الہ تھا جسے ال تعریفی کے استعمال سے مخصوص معنی پہنا دیے گئے۔ قرآن مجید نے اگر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا ہے تو محض اس لیے کہ

مآخذ: قرآن مجید، بنیادی کتب لغت اور تفاسیر کے علاوہ (۱) اول، طبع اول، لائڈن تحت الہ؛ (۲) الراغب: المفردات، ہذیل مادہ۔

(سید نذیر نیازی)

* **الہ آباد:** (اللہ آباد)، [بھارت کے] صوبہ اتر پردیش کا ایک اہم شہر اور صوبے کی عدالت عالیہ کا مستقر، گنگا اور جمنا (جمنا) کے سنگم پر واقع ہے۔ ۱۹۰۱ء کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی ۲۶۶۱۲۷ تھی، جس میں ۹۰۸۲۹ مسلمان تھے اور ضلع کی آبادی ۲۰۳۸۲۵۰ تھی، جس میں ۱۲۵۸ فی صد مسلمان تھے [۱۹۶۱ء میں الہ آباد کی آبادی بڑھ کر ۳۱۱۹۰۰ ہو گئی]۔

تاریخ: الہ آباد کا شمار ہندوستان کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ پہلے اسے پریاگ کہتے تھے اور ہندوؤں کے نزدیک یہ بہت متبرک مقام تھا۔ ۱۱۹۳ء میں جب غوریوں نے بنارس تک کا علاقہ فتح کر لیا تو الہ آباد کو سلطنت دہلی میں شامل کر لیا گیا، مگر گمان یہ ہے کہ اس کا نظم و نسق ہندو راجاؤں ہی کے ماتحت رہا، جو داخلی طور پر خود مختار تھے، اس لیے کہ سلطنت [دہلی] کی قریب ترین اہم فوجی چھاؤنی کڑا [رک بان] میں تھی، جو الہ آباد سے تقریباً پینتالیس میل جنوب مغرب واقع تھی۔ افغانوں کے عروج پر پریاگ اور جہوسی کے مابین گھاٹ کی اہمیت کا احساس ہونے لگا۔ شہنشاہ اکبر نے جون ۱۵۶۷ء میں جونپور کے باغی صوبے دار خان زمان [علی قلی خان شیبانی] کو شکست دینے کے بعد پریاگ ہی سے دریائے گنگا کو عبور کیا تھا۔ ۱۵۷۳ء میں اکبر بنگال جاتے ہوئے پھر اس شہر سے گزرا تھا۔ عسکری نقطہ نظر سے اس مقام کی اہمیت کے پیش نظر اس نے یہاں ایک فوجی مرکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح یہ ایک

معمولی قصبے سے بڑا شہر بن گیا۔ اکبر نے اس کا نام الہ باس رکھا، جو کثرت استعمال سے الہ آباد ہو گیا۔ ۱۵۷۹-۱۵۸۰ء میں جب اکبر نے اپنی سلطنت کی جدید انتظامی تقسیمات کیں تو الہ آباد اسی نام کے صوبے کا صدر مقام قرار پایا۔ اس طرح کڑا اور جونپور دونوں کے مقابلے میں اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ اکثر ہندوستانی مصنف اور مغربی سیاح، جنہوں نے سترہویں اور اٹھارہویں صدی عیسوی میں ہندوستان کا سفر کیا، اس شہر کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ۱۷۳۶ء میں اسے مرہٹوں نے فتح کر لیا تھا۔ ۱۷۵۰ء کے بعد یہ کبھی کسی کے تصرف میں رہا اور کبھی کسی کے، تا آن کہ برطانوی حکومت نے ۱۷۹۸ء میں قلعے اور ۱۸۰۱ء میں شہر کے اندر محافظ فوج متعین کر دی۔

[۱۸۳۳ء میں بنگال، پریزیڈنسی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کا نام آگرہ پریزیڈنسی رکھا گیا، جو ۱۸۳۶ء میں شمال مغربی صوبہ کہلایا جانے لگا۔ ۱۸۷۷ء میں صوبہ اودھ اس کے ساتھ ملا دیا گیا اور ۱۹۰۲ء میں اس کا نام صوبجات متحدہ آگرہ و اودھ ہوا۔ آزادی کے بعد رام پور، بنارس اور گڑھوال کی ریاستیں اس میں مدغم کر دی گئیں اور اس کا نام ایک بار پھر تبدیل ہو کر اتر پردیش رکھا گیا۔ الہ آباد میں ایک یونیورسٹی بھی قائم ہے]۔

تاریخی یادگاریں: اکبر کا تعمیر کردہ قلعہ (جس میں اشوک کی لاٹ اپنے مشہور کتبے کے ساتھ موجود ہے) اور خسرو باغ (جس میں شہزادہ خسرو اور اس کی ماں اور بہن کے مقبرے بھی ہیں)، یہ عہد مغلیہ کی تاریخی یادگاریں ہیں۔

مآخذ: (۱) اکبر نامہ (Bibl. Ind.)، ۲: ۲۹۶

۳: ۸۸، ۱۱۳ وغیرہ؛ (۲) طبقات اکبری (Bibl. Ind.)

۲: ۲۱۱، ۲۸۶، ۳۷۹ وغیرہ؛ (۳) De Laet، ص ۶۲

(کی) - ابن الاثیر (النتہایۃ، ۳: ۷۲) اور محمد طاهر الفتنی (مجمع بحار الانوار، ۳: ۲۷۱) نے بھی ایک حدیث نقل کی ہے: اسألك رحمة من عندك تلهمني بها رشدي (= تجھ سے رحمت طلب کرتا ہوں کہ مجھ میں دانائی ڈال)۔ شرح العقائد النسفیۃ، (ص ۳۱) میں بھی ایک حدیث ہے: الهمني ربی (= میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی)، مگر الجندی، جس نے شرح العقائد کی ہر حدیث کی تخریج کا التزام کیا ہے، اس حدیث پر خاموش ہے۔

ابن خلدون نے الہام کو وجدان (intuition) کی ایک صورت خیال کیا ہے (مقدمہ، ۲: ۳۳۱)۔ ابن حزم کے نزدیک الہام طبیعت کا مترادف ہے (الفصل، ص ۱۷۵)۔ عہد حاضر کے مسلمان مفکرین بھی الہام کی تعبیر اسی رنگ میں کرتے ہیں۔

مآخذ: (۱) قرآن مجید (۹۱ [الشمس]: ۸)، مع تفاسیر مختلفہ، بالخصوص: (۲) الطبری، ۳۰: ۱۱۵ بعد؛ (۳) الزمخشری: الکشاف، طبع Lees، ص ۱۶۱۲؛ (۴) الرازی: مفاتیح، قاہرہ ۱۳۰۸ھ، ۸: ۳۳۸؛ (۵) البیضاوی، طبع فلاشر، ۲: ۳۰۰؛ (۶) عربی لغت کی کتب متداولہ؛ (۷) علی المہجوری: کشف المحجوب، ص ۲۷۱؛ (۸) الراغب: المفردات، ص ۳۷۱؛ (۹) ابن حزم الأندلسی: الفصل، ۵: ۱۷؛ (۱۰) الغزالی: احیاء، ۳: ۱۶ بعد؛ (۱۱) العقائد النسفیۃ، مع الشرح، قاہرہ ۱۳۲۱ھ، ص ۳۰ بعد؛ (۱۲) ابن الاثیر الجزری: المنتہایۃ، قاہرہ ۱۳۱۱ھ، ۳: ۷۲؛ (۱۳) الجرجانی: التعریفات، قاہرہ ۱۳۲۱ھ، ص ۲۲؛ (۱۴) ابن خلدون: المقدمة، طبع کاترمیٹر، ۲: ۳۳۱؛ (۱۵) السیوطی: الجامع الصغیر، قاہرہ ۱۳۲۱ھ، ۱: ۵۲؛ (۱۶) محمد طاهر الفتنی: مجمع بحار الانوار، مطبوعہ نول کشور، ۱۲۸۳ھ، ۳: ۲۷۱؛ (۱۷) عبدالاعلیٰ التھانوی: کشف اصطلاحات الفنون، مطبوعہ ۱۳۰۸ھ؛ (۱۸) Gesenius:

(۳) Bernier (۱۸۹۱ء)، ص ۳۵۷؛ (۴) Tavernier (۱۹۲۵ء)، ۱: ۱۵، ۹۵؛ (۵) Thevenot، ص ۹۲؛ (۶) District Allahabad, a Gazetteer: Nevill؛ (۷) Gazetteer of the United Provinces، ج ۳۸؛ (۸) The Statesman's Year-Book، ۱۹۶۶-۱۹۶۷ء۔
(نور الحسن)

• آلہ دین: دیکھیے آلف لیلة و لیلة۔

⊗ الہام: الہام کے لغوی معنی ہیں نکلنا، نکلوانا یا گلے سے نیچے اتارنا یا (کسی چیز کو دوسری چیز میں) جذب کر دینا؛ اسی لیے جیش الہام سے مراد ہے لشکر عظیم، گویا وہ ہر شے کو نکل جانے کا اور اللہ سے مراد داہیہ اور آفت ہے [موت کو ام اللہیم کہا جاتا ہے]۔

قرآن مجید میں یہ لفظ صرف ایک بار وارد ہوا ہے: فألهمها فجورها و تقویها (۹۱ [الشمس]: ۸)۔ الطبری (۳۰: ۱۵) بعد نے اس آیت کی تفسیر میں مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو فجور اور تقویٰ کا طریقہ سچھا دیا، اسی طرح الفراء کا قول: و هدینہ التجدین (= ہم نے نفس کو دونوں راستے بتا دیے) اور ابن عباس کا قول کہ نفس کے لیے نیک راہ اور بد راہ دکھا دی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہی مجاہد، قتادہ، الضحاک اور الثوری کا قول ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا ہے: ای عرفها فی الفطرة (= اللہ نے نفس کو فطرۃ نیکی اور بدی کی پہچان کا ملکہ ودیعت کر دیا)، لیکن الزمخشری (۲: ۱۶۱) اور البیضاوی (۲: ۳۰۵) نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے: اللہ نے نفس کو اچھائی برائی سچھا دی۔

الحاکم نے المستدرک میں ابن جابر سے حدیث نقل کی ہے: اللهم اسمعيل هذا اللسان العربي الہاماً (= اللہ نے اسمعیل کو عربی زبان الہام

۱۳۵ھ: لسان، بذیل مادہ)۔ صاحب تاج العروس کے الہام کے معنی بیان کیے ہیں: اللقاء معنی فی القلب بطریق الفيض، یعنی فیض الہی کے طور پر کسی فکر و خیال کا دل میں اتار دینا اور اقرب التبرار میں الوہمۃ اللہ خیرا کے معنی کیے گئے ہیں: اوحی الیہ بہ = اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی وحی کی۔

قرآن مجید کی ایک آیت ہے: قَالَهُمْ هَيَّا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (۹۱ [الشمس]: ۸)۔ اس جگہ الہام کے معنی ابن عباس سے ہیں، علم اور عرف مروی ہیں (ابن جریر، ۳۰: ۱۱۶، قاہرہ ۱۳۲۱ھ)۔ الکشاف میں ہے: اس جگہ الہام کے معنی ہیں ”افہام واعقال“، یعنی عقل و فہم عطا کرنا (الزمخشری: الکشاف، مع تعلیقات، ۴: ۲۵۸، طبع مصطفیٰ حسین احمد، قاہرہ ۱۹۴۶ء)۔ ابن قتیبہ نے اس کی تشریح عرفہا فی الفطرۃ کے الفاظ سے کی ہے۔ گویا اس آیت میں دو مضمون بیان ہوئے ہیں: ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طرح طرح کی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ پیدا کر کے اس کی فطرت کو ایک ایسے قانون پر مبنی کر دیا ہے اور اس کی پیدائش ہی میں کچھ اس قسم کی خاصیت رکھ دی ہے کہ جب وہ کسی کام میں غور و تدبر کرتا ہے تو اس کے لیے مناسب تدبیریں اسے سرحہ جاتی ہیں۔ صالح آدمی نیک راہ میں تدبر کر کے نیک باتیں نکالتا ہے۔ گویا یہ انسان کی قوت متفکرہ کے لیے ویسے ہی فطری خواص اور آثار ہیں جیسے مثلاً پانی کی فطرت نشیب کی طرف بہنا اور سنکھیا کی فطرت مار ڈالنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو الہام کے ذریعے بتا دیا ہے کہ فجور کی راہیں کونسی ہیں اور تقویٰ کی کونسی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کے اندر فکری قوی رکھے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا نور بھی اسے مل جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آفتاب کی روشنی اوپر سے آتی ہے اور

Hebrew Lexicon، بمواضع کثیرہ؛ (۱۹) Dissoulavy :
Gate of the East، بمواضع کثیرہ؛ (۲۰) اول، طبع اول، ۲ :
۳۶۷ تا ۳۶۸ .

(رانا احسان الہی)

امام راغب نے لکھا ہے کہ الہام کے معنی ہیں کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا اور القاء کرنا، لیکن یہ لفظ ایسی بات کے القاء کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ اسے لَمَّة المَلک یا نَفَثٌ فی الرُّوع سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ لِلْمَلِكِ لَمَّةً وَ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً، یعنی ایک لمہ فرشتے کا ہوتا ہے اور ایک لمہ شیطن کا۔ امام راغب لکھتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث میں ہے: اِنَّ رُوْحَ الْقُدْسِ نَفَثٌ فِي رُوْعِي = روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی (مفردات، تحت مادہ ل ه م)۔ لسان العرب میں ہے: الالهام ما يلقى في الرُّوع... و فی الحدیث اسئلك رحمة من عندك تلهمني بها رُشدی،... و هو نوع من الوحي يخص الله من يشاء من عباده (تحت مادہ ل ه م)، یعنی الہام کے معنی ہیں جو دل میں ڈالا جائے اور پھر یہ حدیث نقل کی ہے کہ الہی میں تیری رحمت کا خواست گارہوں، میرے دل میں ایسی بات ڈال دے جو میری رشد و ہدایت کا موجب ہو۔ گویا الہام سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں کسی شے یا بات کا القاء ہے۔ السیوطی کے نزدیک یہ ایسا القاء ہے جو انسان کو کسی کام پر آمادہ کر دے یا اس سے روک دے اور ابن الاثیر اور السیوطی نے لکھا ہے کہ الہام وحی کی ایک قسم ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے سرفراز فرماتا ہے (دیکھیے ابن الاثیر: النهاية؛ السیوطی: الدر الثمور، تحت مادہ ل ه م؛ اصغر علی روحی: ما فی الاسلام، ۱: ۱۹۳، لاہور

کھول دیتا ہے جو دوسروں کی مقدرت سے باہر ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ نفس لطیف جسم سے بالکل علیحدہ ہو کر عالم مادیات کے تعلق سے منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس حالت میں وہ مجرد محض ہوتا ہے اور تعلق مادی جو بمنزلہ حجاب ہوتا ہے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے علوم غیب کے حصول کے پانچ ذرائع پر روشنی ڈالی ہے، جن میں سے پہلا ذریعہ الہام ہے۔ دراصل الہام میں نفس انسانی کو عالم غیر مادی سے تعلق پیدا ہوتا ہے جس سے وہ ان معارف و حقائق کو حاصل کرتا ہے جن کے ادراک کے لیے عام حواس کام نہیں دیتے؛ چنانچہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ انبیا فطرۃ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بشریت سے ملکیت کی طرف منقلب ہونے کا خاصہ موجود ہوتا ہے۔ وہ ان کی آن میں روحانیت کے اُفقِ اعلیٰ میں پہنچ کر ملائکہ کی حقیقت کو حاصل کر لیتے ہیں اور خطاب الہی کو سنتے ہیں۔ اسی حالت کا نام حالتِ وحی ہے۔ یہ حالت کسبی نہیں اور نہ محنت و کوشش سے حاصل ہو سکتی ہے (المقدمة السادسة، ۱: ۳۴۵، بعد، طبع علی عبدالواحد وافی، ۱۹۵۷ء)۔

مآخذ: متن میں آچکے ہیں۔

(ادارہ)

- ایل: [ایلی، ایلہ]، وسط ایشیا میں ایک بڑا دریا، جو دریائے تکس Takes اور دریائے گنجس کے ملنے سے بنتا ہے۔ یہ دونوں دریا کوہ تھیان شان Thian-Shan کی شمالی ڈھلانوں سے نکلتے ہیں۔ دونوں کے اتصال کے بعد دریا کا نام الی ہو جاتا ہے، پھر تقریباً چھ سو میل تک بہنے کے بعد یہ بالآخر بحیرہ بلخس [رک بان] یا [بلخاش] میں جا گرتا ہے۔ بعض مقامات پر اس کا پاٹ آدھ میل سے

آنکھ کی بینائی سے مل کر رہبری کا سامان کرتی ہے۔ غرض الہام خدائی نور ہے جو ان قلوب کو ملتا ہے جن کی فطرتیں صالح ہوتی ہیں۔ وسوسہ شیطانی بھی قلب میں پیدا ہوتا ہے مگر یہ اور الہام متضاد ہیں کیوں کہ شیطانی وسوسے کو ہم فیضان الہی سے تعبیر نہیں کر سکتے اور الہام فیضان الہی ہے۔ پھر الہام کا ذریعہ فرشتہ ہے اور وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے (احیاء، ۳: ۱۹)۔

الہام علم و ادراک کا سرچشمہ بھی ہے۔ علم بذریعہ اکتساب اور علم بذریعہ الہام میں امام غزالی نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ علم بذریعہ اکتساب میں تو ہم خود تمہید قواعد کی رو سے کسی علمی حقیقت کو حاصل کرتے ہیں اور الہام میں وہ حجاب جو قلب اور حقائقِ علمیه میں حائل ہوتا ہے از خود مرتفع ہو جاتا ہے۔ پھر امام غزالی نے لکھا ہے کہ علم بذریعہ استدلال اور علم بذریعہ الہام کی مثال یہ ہے کہ ایک گڑھے میں پانی باہر سے آ کر گرتا ہے جس میں خس و خاشاک بھی ہوتا ہے اور ایک گڑھے میں پانی زمین کے سوتوں سے پھوٹتا ہے جو مصفا ہوتا ہے۔ جو علم بطریق استدلال حاصل ہوتا ہے اسے امام غزالی نے ”استبصار“ کا نام دیا ہے (احیاء، ج ۳)۔

محمی الدین ابن عربی نے اپنی تفسیر میں آیہ قرآنی وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهٖمَ بِالْبَشْرِی (۲۹) [العنکبوت]: [۳۱] کے ذیل میں لکھا ہے کہ نفسِ ناطقہ انسانی جو فطرۃ نہایت لطیف واقع ہوا ہے، جب بذریعہ مجاہدات و ریاضت تصفیہ و تزکیہ حاصل کر لیتا ہے تو اسے مبادی مجردہ عالیہ (یعنی فرشتوں) کے ساتھ اتصال حاصل ہو جاتا ہے، پھر جس قدر یہ اتصال قوی یا ضعیف ہوتا ہے اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ ایسے حقیقی علوم کے دروازے اس پر

دور کے بعد ہوا۔ اس زمانے میں وہاں کی کچھ گزرگاہیں روسی حکومت کی اور کنگس، نیز تیکس کی زیریں اور الی کی بالائی گزرگاہیں چینی حکومت کی حدود میں ہیں۔ اس دریا کے بہت سے معاون ہیں، جن میں سے اہم ترین یہ ہیں: چینی علاقے میں کش اور روسی علاقے میں چربن Carin اور چلیک Cilik۔ وسط ایشیا میں آبیاری کے لیے عام طور پر بڑے دریا کے بجائے معاون دریا زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں؛ چنانچہ یہ دریا بھی جب پہاڑوں سے اتر کر وسیع میدان میں بہنے لگتا ہے اور اس میں کوئی معاون نہیں ملتا تو زرعی اعتبار سے اس کی ساری اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ روسی علاقے میں الی سے جو نہریں نکالی گئی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن یہاں ایک نہر آق چوگان ہے جو دریا کے دہانے سے تقریباً پندرہ میل دور اس کی زیریں گزرگاہ تک چلی گئی ہے۔ وہاں قرغیز قبائل اس کے ذریعے زراعت کرتے ہیں۔

الی کا ذکر سب سے پہلے چین کے حکمران خاندان تانگ (ساتویں سے نویں صدی عیسوی تک) کی تاریخ میں آیا ہے۔ اس زمانے میں بھی چین سے ترکستان کی طرف جانے والی بڑی شاہراہوں میں سے ایک وادی الی ہی سے ہو کر گزرتی تھی، Documents sur les Toukioue: E. Chavannes (Turcs) Occidentaux، سینٹ پیٹرزبرگ، ۱۹۰۳ء، ص ۱۱ (بعد)۔ جس قدیم ترین اسلامی مأخذ میں اس دریا کا ذکر ملتا ہے وہ حدود العالم (۲/۵۳۷-۹۸۲-۹۸۳ء) ہے۔ اس میں اور بعد کی اکثر تصانیف میں اس لفظ کا املا ایلی ہے۔ معلوم نہیں کہ اسلام یہاں کیسے اور کب پہنچا۔ ساتویں (تیرھویں) صدی میں وادی الی کو عالم اسلام کی سرحد بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مشرق میں جو علاقے واقع ہیں ان پر مسلمانوں کا قبضہ مغولی

دور کے بعد ہوا۔ اس زمانے میں وہاں کی کچھ اسلامی ریاستوں کے لیے دیکھے مادہ قلمجہ۔ ساتویں آٹھویں صدی ہجری / تیرھویں چودھویں صدی عیسوی میں الی کی بالائی وادی کی تہذیب، اس تہذیب کے زوال، پھر حال ہی میں قلموقوں Calmucks اور چینیوں کے عہد میں اس کے احیاء، آخری اسلامی تحریک اور اس کے نتائج، پھر روس اور چین کے درمیان اس ملک کی تقسیم کے بارے میں بھی دیکھے یہی مادہ۔

اس دریا کی وادی کے دیگر حصوں کے متعلق تاریخی شواہد اور بھی کم پاب ہیں۔ کنگس کا نام سب سے پہلے تیموری مہمات کی تاریخ میں آتا ہے (ظفر نامہ، طبع ہند، ۱: ۴۸۱ء، جہاں اسے کونکرز لکھا ہے)۔ تقریباً اس عہد میں تیکس کا ذکر تیکہ کے نام سے ہوا ہے (مخطوطہ [ظفر نامہ] میں یکہ بھی مرقوم ہے)۔ خانہ بدوش لوگ بطور چراگاہ ان دونوں دریاؤں کی وادیوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ڈاک کا جو راستہ آج کل موضع ایلیسکی فیسیلوک Ilijskij Viselok پر الی کے پار جاتا ہے (اس دریا پر بس یہیں ایک پل ہے) وہ قریب قریب وہی راستہ معلوم ہوتا ہے جس کا بیان Rubruk نے ۱۲۵۳ء میں کیا ہے۔ بقول Rubruk الی کے شمال اور پہاڑوں کے جنوب (یعنی بظاہر درۃ الٰتین ایمال Altin-Imel کے جنوب) میں ایک شہر تھا، جہاں فارسی بولنے والے عرب آباد تھے۔ اس شہر کا نام اس نے اکویوس Equius لکھا ہے (Recueil des voyages, etc.، ۴: ۲۸۰، بعد: Über: F. Schimidt، Rubruks Reise، برلن ۱۸۸۵ء، ص ۴۲)۔ محل وقوع کے اعتبار سے یہ وہی شہر معلوم ہوتا ہے جسے ارمنیا کے بادشاہ ہیشوم Hethum نے ہانبالیخ (النبالیخ Ihanbalekh) کہا ہے اور چینی لوگ اسے ا۔ لا۔ با۔ لی یا۔ لی۔ با۔ لی یا بالفاظ دیگر الی بالیق (وہ شہر جو

اگرچہ کوششیں متعدد بار کی جا چکی ہیں، مگر قبلاً مثلاً L. Berg کا وہ سفر جو اس نے دریا میں بالائی سمت ایلیسکی فیسلوک Ilijskij Viselok سے بحیرہ بلخش تک کیا (حوالہ مذکور، ص ۵۸۸ پیوں).

(W. BARTHOLD)

الیاس^۴: ایک نبی - قرآن مجید نے آپ کا تذکرہ بہ سلسلہ انبیاء کیا ہے اور وہاں یہ نام دو جگہ آیا ہے: ۶ [الانعام]: ۸۵ اور ۳۷ [الصافات]: ۱۲۳ تا ۱۳۲، جہاں آپ کو "الیاسین" بھی کہا گیا ہے (سَلَّمَ عَلٰی اِلْ یَاسِیْنَ)۔ مذکورہ بالا آیات میں حضرت الیاس^۴ کی رسالت کا اعلان ہے۔ انہیں بنی اسرائیل کے ان انبیاء میں شمار کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دولت و ثروت اور جہاں و جلال سے بے نیاز رہ کر بسر فرمائی۔ آپ کی قوم اللہ تعالیٰ سے برگشتہ ہو کر بعل بت کی پرستار ہو گئی تھی۔ آپ نے انہیں اصنام پرستی سے روکا اور دین حق کی دعوت دی۔ سورۃ الانعام میں حضرت الیاس^۴ کو حضرت نوح^۴ کی ذریت میں سے قرار دیا گیا ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ الیاس^۴ حضرت ادریس^۴ ہی کا نام ہے (ان الیاس هو ادریس کتاب الانبیاء، باب ۴۰؛ نیز دیکھیے القسطلانی، ۵: ۳۳، مصر ۱۳۲۴ھ، جہاں اس کی سند کو حسن کہا گیا ہے)۔ ادریس^۴ کو حضرت آدم^۴ کے بعد پہلا نبی بھی قرار دیا گیا ہے (اول الانبیاء بعد آدم۔ ابن سعد: طبقات، ۱/۱: ۱۶)۔ اس طرح ان کا زمانہ حضرت ہود^۴ سے پہلے متعین ہوتا ہے۔ اور حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے: کانت فیما بین نوح و ادریس الف سنة (۲: ۵۴۸، حیدرآباد دکن ۱۳۴۰ھ)، یعنی حضرت نوح^۴ اور حضرت ادریس^۴ کے زمانے میں ایک ہزار سال کا فرق تھا۔ ابوبکر ابن عربی نے لکھا ہے کہ

الی کے کنارے واقع ہے) کہتے ہیں (E. Bretschneider: Mediaeval Researches, etc. ۱: ۱۶۹)۔ پندرہویں صدی عیسوی میں چینیوں نے یہی نام ایک ضلع کے لیے استعمال کیا ہے اور خاص طور پر اس کی صراحت کی ہے کہ وہاں کوئی شہر آباد نہیں اور آبادی تمام کی تمام خانہ بدوشوں کی ہے (وہی کتاب، ۲: ۲۴۲)۔ شاہراہ کے نیچے یہ دریا سنگ سناق کی ان چٹانوں کا سلسلہ کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے جہاں عہد قلموق (سترہویں - اٹھارہویں صدی عیسوی) کے بدھ مت کے کتبے اور مجسمے پائے جاتے ہیں، اسی لیے قرغیز ان چٹانوں کو تمغالی تاس Tamghali-Tas (=منقش پتھر) کہتے ہیں (A. Pozdnejew و N. Pantusow در Zapiski Vost. Otd. Arkh. Obshch. ۱۱: ۲۷۳، بعد، مع دو الواح)۔ ایلیسکی فیسلوک Ilijskij Viselok سے تقریباً ایک سو میل نیچے ایک خشک دریا بکنس Bokanos کی تہ زمین ہے، جو موجودہ دریا سے نکل کر تین شاخوں میں ہوتی ہوئی بحیرہ بلخش میں جا ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پرانی نہروں کے آثار اور قدیم عمارتوں کے کھنڈر ہیں (L. Berg، در Izvestiya Imp. Russkago Geogr. Obshch. ۴۰: ۵۹)۔ یہ امر مشتبہ ہے کہ ان آثار کا تعلق کس دور اور کن لوگوں سے ہے، کیونکہ جہاں تک ہمیں علم ہے ادبی مآخذ اس بارے میں قطعاً خاموش ہیں (بہر حال ہم یہاں اتنا اضافہ کر دینا چاہتے ہیں کہ بحیرہ بلخش کا ذکر ظفرنامہ، طبع ہند، ۱: ۴۹۶، میں انتراک کول کے نام سے آیا ہے)۔ اب تک وہاں کسی قسم کے کتبے دست یاب نہیں ہوئے۔

وسط ایشیا کے تمام دریاؤں کی طرح الی بھی جہازرانی کے قابل نہیں اور نہ اب تک اس حیثیت سے وہ کسی قسم کی اہمیت حاصل کر سکا،

لغت اسی طرح ہے۔ میکائیل کو میکال اور میکائیل بھی کہا جاتا ہے، ابراہیم کو ابراہام، اسرائیل کو اسرائن، طور سینا کو سینین، غرض یہ لغت عرب میں مشہور و رائج ہے۔“ توراہ میں الیاس کا ذکر سلاطین کی دونوں کتابوں میں ہے۔

بقول الجوالیقی الیاس ایک عجمی کلمہ ہے، لیکن بعض لوگوں کو اس سے اختلاف ہے، کیونکہ عرب عام طور پر غیر عربی الفاظ کو معرب کر لیا کرتے تھے (دیکھیے آ، عربی، بذیل مادہ)۔ بہر حال اس میں شبہ نہیں کہ یہ کلمہ عبرانی نام ایلیا یا ایلیجاہ ہی ہے، جس کے معنی ہیں ”یہوہ“ (YHWH = میرارب: یہودیوں کے ہاں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے) ’دائرة المعارف اليهود‘ (Jewish Encyclopaedia) میں اس پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسم مذکور میں یہ اقرار مضر ہے کہ اس کے حامل نے بعل کے پرستاروں کے خلاف یہوہ کے نام پر جہاد کیا اور اس سے یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ ایلیجاہ نے یہ نام خود اختیار کیا تھا۔

توراہ میں ایلیا کو تشبیہ کہا گیا ہے، جس سے قیاس ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق تشبہ نام کے کسی مقام یا گھرانے سے تھا۔ آپ نے جلعاد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ولہاؤزن Wellhausen (History of Israel، ص ۴۶۲) نے آپ کے بارے میں لکھا ہے: وہ تن تنہا پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے دور پر چھائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی شخصیت تاریخ کے بجائے افسانوی روایات میں محفوظ ہے۔

مآخذ: (۱) قرآن مجید، ۶ [الانعام]: ۸۴ تا ۸۶ و ۳۷ الصفت: ۱۲۳ تا ۱۳۲، نیز مختلف تفاسیر، بالخصوص (۲) تفسیر ابن کثیر (اردو ترجمہ، مطبوعہ کراچی، پارہ ۲۳، ص ۴۴ بعد)؛ (۳) تفسیر فتح المنان، المشہور بہ تفسیر حقانی، طبع یازدہم، لاہور ۱۹۵۱ء، ۶: ۱۵۶ بعد؛ (۴) ابن جریر، تحت آیات متعلقہ؛ (۵) البخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب ۱؛

حضرت ادريس^۴ حضرت نوح^۴ کے اجداد میں سے نہیں بلکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں معراج کی مشہور حدیث بھی پیش کی ہے، جس میں حضرت ادريس^۴ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ’مرحباً بالنبی الصالح و الاخ الصالح‘ کے الفاظ سے خطاب کیا ہے، یعنی آپ کا استقبال نبی صالح اور برادر صالح کہتے ہوئے کیا، حالانکہ اگر ادريس^۴ حضرت نوح^۴ کے بعد ہوتے تو حضرت آدم^۴ و ابراہیم^۴ کی طرح وہ بھی آپ کا استقبال ’الابن الصالح‘ کے الفاظ سے کرتے (العینی، ۲: ۲۷، مطبوعہ قاہرہ)، لیکن حافظ ابن کثیر نے ابن عربی سے اتفاق نہیں کیا (البداية و النہایة، ۱: ۱۰۰، قاہرہ ۱۳۴۸ھ)۔ یہ بھی مدنظر رہنا چاہیے کہ قرآن مجید نے الیاس^۴ اور ادريس^۴ کا تذکرہ جدا جدا ناموں سے اور علیحدہ علیحدہ کیا ہے۔ اظہری (۱: ۴۱۵، طبع ڈخوبہ) نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس^۴ اسرائیلی نبی حضرت حزقیل^۴ کے بعد مبعوث ہوئے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں۔

لفظ الیاس کی ایک قراہة الیاسین بھی ہے۔ وینسک نے آ، لائڈن میں لکھا ہے: ”یہاں الیاس کو الیاسین کہا گیا ہے، جس سے کئی ایک مفروضے پیدا ہوتے ہیں، تاہم سباق سے یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی سے کام لیا اور ”نین“ کا ہم قافیہ کرنے کے لیے یہ نام بنا دیا۔“ اس گم راہ کن حاشیہ آرائی کے پیچھے دراصل وہ مستشرقانہ عقیدہ کارفرما ہے کہ قرآن مجید (نمود باللہ) وحی الہی نہیں تصنیف محمدی ہے، چنانچہ وینسک نے لغات و تفاسیر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے: ”لفظ الیاس میں دوسرا لغت الیاسین ہے، جیسے اسمعیل میں اسمعین۔ بنو اسد میں یہ لغت اسی طرح ہے۔ ایک تمیمی کے شعر میں بھی یہ

کر دیا۔ نوجوان شہزادہ یہاں سے بھاگ نکلا، کثیر فوج جمع کر کے واپس آیا اور باپ کو محصور کر لیا، جس پر اس وقت طویل بے ہوشی کا ایک دورہ پڑا ہوا تھا۔ ابو علی نے تخت سے دست بردار ہو کر بخارا میں پناہ لی، جہاں سامانی بادشاہ منصور اول بن نوح اس کے ساتھ بڑی مدارات سے پیش آیا۔ ابو علی اپنی وفات تک، جو اسی سال (۵۳۶ھ/۹۶۷ء) کے دوران میں پیش آئی، منصور کے ساتھ ہی رہا۔ اگلے سال عضدالدولہ البویہی نے کرمان کو مطیع کر لیا۔

مآخذ: (۱) ابن الاثیر (طبع Tornberg)، ۷: ۳۹۳، ۴۲۶، ۴۳۲، بعد: (۲) میر خواند و حمد اللہ مستوفی (طبع Hist. des Samanides: Defrémery)، ص ۱۰۴، ۲۶۱؛ (۳) [و]، طبع اول، ۳: ۱۰۳، ب، بذیل مادہ کرمان]۔
Cl. HUART (وادار)

الیسع^۳: (Elisha) ایک نبی، جنہیں توراہ میں حضرت الیاس^۳ (ایلیا) کا جانشین بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا نام دو جگہ آیا ہے: [الانعام]: ۸۶ تا ۸۹ و [ص]: ۴۸ - ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الیسع^۳ ان انبیاء کرام میں سے تھے جو اپنی قوم کو ہدایت دینے کے لیے مبعوث ہوئے اور صاحب شریعت ("کتاب و حکم") تھے۔ قرآن مجید میں اس سے زیادہ تفصیل نہیں ملتی؛ چنانچہ بعض مؤرخین اور تذکرہ نگاروں نے آپ کے متعلق جو بیان کیا ہے اس کا دار و مدار یا تو غیر معتبر اسرائیلی روایات پر ہے یا سنی سنائی باتوں پر (نیز دیکھیے مادہ الیاس)۔ ابن اسحق نے وہب بن منبہ کی اسرائیلی روایت کی رو سے آپ کا نام الیسع بن اخطوب لکھا ہے، ابن عساکر نے آپ کو حضرت یوسف کی نسل سے بتایا ہے، بعض مؤرخین انہیں حضرت الیاس^۳ کا چچا زاد بھائی قرار دیتے ہیں اور بعض اس بڑھیا کا مفلوج بیٹا

(۶) مسلم، کتاب الایمان، حدیث ۲۵۹؛ (۷) احمد: مسند، ۳: ۲۶؛ (۸) عہد نامہ قدیم، الملوک الاول والثانی؛ (۹) الجوالیقی: المغرب، طبع زخاؤ، لائیزگ ۱۸۶۷ء، ص ۸؛ (۱۰) الطبری، طبع ڈ خویہ، ۱: ۳۱۵، ۵۳۰، بعد: (۱۱) دیار بکری: تاریخ الخمیس، ۱: ۷؛ (۱۲) الثعلبی: قصص الانبیاء، قاہرہ ۱۲۹۰ھ، ص ۲۳۱؛ (۱۳) محمد عرفہ: تعلیقات، بذیل مادہ الیاس، دروڑ (عربی)، ۲: ۶۰۰، بعد: (۱۴) The Jewish Encyclopaedia، ۱۲۱: ۵، بعد: نیز مآخذ بذیل مادہ: (۱۵) Encyclopaedia Britannica، مطبوعہ ۱۹۵۰ء، ۸: ۳۵۷، بعد: نیز مآخذ بذیل مادہ: (۱۶) محمد جمیل احمد: انبیاء قرآن، مطبوعہ لاہور، ۲: ۱۵۲، بعد: (۱۷) محمد حفظ الرحمن سیوہاروی: قصص القرآن، دہلی ۱۹۴۳ء، ۲: ۱۲۴، بعد۔
سید امجد الطاف [وادار]

*⊗ اَلْیَاسِیَہ: [کرمان کا ایک فرمان روا خاندان، جس کا بانی ابرعلی محمد بن الیاس تھا۔] وہ الصغد (Sogdiana) کا رہنے والا تھا۔ پھر وہ بنی بویہ کے سلسلہ ملازمت میں منسلک ہو کر سپہ سالار کے عہدے تک پہنچ گیا۔ بعد ازاں اس نے کرمان کا والی ہو کر خود مختاری کا اعلان کر دیا [۵۳۱ھ/۹۴۸ء]، جہاں وہ [کم و بیش] سینتیس برس تک حکومت کرتا رہا۔ ۹۳۵ء میں معزالدولہ البویہی نے کرمان پر حملہ کر کے شیرجان پر قبضہ کر لیا تو ابن الیاس نے بروسیز (موجودہ شہر کرمان) کو اپنا صدر مقام قرار دیا اور آل بویہ کو خراج دینا منظور کر لیا۔] [۵۳۸ھ/۹۵۹ء میں اس نے کرمان کے حکمران کی حیثیت سے عباسی خلیفہ المظیع سے اعزازی علم حاصل کیا۔ جب فالج کے حملے کے باعث اسے اپنی زندگی خطرے میں نظر آئی تو زمام حکومت اپنے سب سے بڑے بیٹے الیسع کے ہاتھ میں دے دی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے دل میں شبہات پیدا ہونے لگے، چنانچہ اس نے الیسع کو ایک قلعے میں نظر بند

شخصیت ابھرتی ہے جو پیغمبرانہ شان کی حامل ہے اور جس نے اراسیوں سے جنگ کے تاریک ترین ایام میں بنی اسرائیل کی معاونت اور حوصلہ افزائی کی؛ لیکن ان میں سے صرف چند ایک واقعات ہی کی تاریخ سے تصدیق ہوتی ہے (مزید بحث کے لیے دیکھیے انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا، بذیل مادہ)۔

توراة کے مطالعے سے ایلیا کی طرح الیسع کے تصورات دین کی بھی کوئی واضح تصویر ہمارے سامنے نہیں آتی۔

الیسع عبرانی میں الیسع *ישع* ہے، جس کا مطلب ہے: خدا نجات ہے۔

مآخذ: M. Seligsohn، در لؤا، طبع اول، ۱: ۳۰۰؛

(۲) M. Seligsohn و J. Horovitz، در لؤا، طبع دوم، ۱:

۴۰۴ اور مآخذ بذیل مادہ: (۳) *Encyclopaedia Britannica*

مطبوعہ ۱۹۵۰ء، ۸: ۳۶۱؛ (۴) *The Jewish Ency-*

clopaedia، ۵: ۱۳۶؛ (۵) محمد حفظ الرحمن سیوہاری:

قصص القرآن، ۲: ۱۳۱؛ بعد: (۶) محمد جمیل احمد:

انبیاء قرآن، ۲: ۱۸۰۔

(سید امجد الطائف)

آمارہ: [ترکوں کے عہد میں] سنجاق آمارہ (ولایت بصرہ) کا صدر مقام؛ ایک جدید قصبہ، جو دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر ہے اور انیسویں صدی کے نصف آخر میں آباد ہوا تھا۔ [۱۹۱۲ء میں] اس کی آبادی ۹۰۰۰ نفوس پر مشتمل تھی۔

مآخذ: *La Turquie d'Asie*: Cuinet، ۲: ۲۷۹۔

آماسیہ: [آماسیہ]، یہ شہر شمالی اناطولیا میں

یشیل ایرماق (یشیل ایرماق = دریائے سبز، جسے طوزان لی یا رود توقات بھی کہتے ہیں) کے کنارے واقع ہے۔ یہ شہر دریا کے بڑے دھارے پر اس مقام سے بالائی سمت واقع ہے جہاں دریائے ترس آقان اس میں آملتا ہے۔ ۱۳۶ کلومیٹر لمبی ریلوے لائن اسے بندرگاہ صامسون سے ملاتی ہے۔

جس کے ہاں حضرت الیاسؑ نے پناہ لی تھی (توراة سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی)۔ کہیں آپ کو یسعیاہ نبی بتایا جاتا ہے (جو بروے توراة اُصوص نبی کے بیٹے تھے)، کہیں خضر (جن کا نام قرآن مجید میں ملتا ہے نہ عہد نامہ قدیم و جدید میں) اور کہیں ذوالکفل (جنہیں قرآن مجید میں الیسع سے بالصراحت ممیز کیا گیا ہے)۔ یہی صورت آپ کے زمانے کے تعین میں پیش آتی ہے۔ ان روایات کو کسی مستند مأخذ کا حوالہ دیے بغیر نقل در نقل کیا جاتا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ انہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔

توراة میں آپ کا ذکر سب سے پہلے سلاطین کی پہلی کتاب، ۱۹: ۱۶ تا ۲۱، میں الیسع کے نام سے ملتا ہے۔ وہ ایبل محولہ کے باشندے اور ایک کھاتے پیتے زمیندار سفظ (= قاضی) کے بیٹے تھے۔ ایلیانے کوہ حورب سے دمشق جاتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ سلاطین کی دوسری کتاب، باب ۲، میں ایلیا کے رفع الی السماء اور الیسع کے منصب نبوت پر فائز ہونے کا ذکر ملتا ہے اور ابواب مابعد میں الیسع کے معجزات کا، جن میں بعض کا تعلق روزمرہ زندگی سے ہے اور بعض کا تاریخی واقعات سے (تفصیلات کے لیے دیکھیے سلاطین کی دوسری کتاب، ۲: ۱۹ تا ۳۰ و ۳: ۱۰ تا ۲۵ و ۴: ۱ تا ۵: ۲ تا ۱۳ و ۶: ۱ تا ۷: ۱۲ ببعده و ۸: ۱ تا ۹: ۱۰ و ۱۰: ۱ تا ۱۱: ۱۳ ببعده و ۱۲: ۱ تا ۱۳: ۲۱ و ۱۵: ۲۰ تا ۱۶: ۲)۔ توراة کی رو سے آپ کی بعثت ہوئی تو یورام (تقریباً ۸۳۵ تا ۸۳۳ ق م) شاہ اسرائیل تھا اور اخزیہ (تقریباً ۸۳۸ تا ۸۳۳ ق م) شاہ یہوداہ۔ آپ کی وفات کے وقت شاہان یہوداہ میں سے یواس (۸۲۹ تا ۷۹۰ ق م) کی حکومت تھی۔

توراة کی ان کہانیوں سے ایک ایسی

آیا تھا، لکھا ہے کہ آماسیہ ایک بڑا شہر ہے۔ اس میں اڑتالیس مسلمانوں کے اور پانچ عیسائیوں کے محلے ہیں۔ علاوہ ازیں پانچ ہزار مکانات، ایک ہزار ساٹھ دکانیں، کثیر التعداد مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، لنگرخانے، سرائیں اور حمام موجود ہیں۔ اس زمانے میں آماسیہ اناطولیا کے اہم مراکز فکر میں شمار ہوتا تھا اور یوں تو یہ ہر دور میں متعدد علما و صوفیہ کا مسکن رہا ہے۔ کاتب چلبی نے جہان نما میں لکھا ہے کہ آماسیہ کو ”بغداد الروم“ کہتے تھے۔ دوسری کتابوں میں اسے ”مدینۃ الحکماء“ بھی لکھا ہے (Banse کے قول کے مطابق آماسیہ اناطولیا کا دَرۃ الامصار کہلاتا تھا)۔ انیسویں صدی میں یہ شہر صاسون سے سیراس سے خرپوت کی بڑی شاہراہ پر تجارتی حمل و نقل کا اہم ترین مرکز تھا؛ پہلوں کی کاشت اور آب رسانی کی صورت میں باغات کی دوسری پیداوار بھی خوب ہوتی تھی۔ شہر کے اندر اور ارد گرد کے دیہات میں ریشم کے کیڑے بھی پالے جاتے تھے اور آماسیہ میں مختلف قسم کی پارچہ بائی بھی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں اس شہر کی پچیس تیس ہزار (Banse کے نزدیک سینتیس ہزار) آبادی میں بہت بڑی اکثریت ترکوں کی تھی اور کچھ ارمن بھی آباد تھے۔ پہلی عالم گیر جنگ کے دوران میں آماسیہ کو بھی اناطولیا کے اکثر دوسرے شہروں کی طرح بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ۱۹۱۵ء میں ایک بڑی آتش زدگی نے شہر کے ایک حصے کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔

آماسیہ کے جو قدیم حالات اب تک دستیاب ہوئے ہیں ان میں سب سے اچھے کوائف Strabo نے قلم بند کیے ہیں جو پہلی صدی قبل مسیح میں اسی شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق آماسیہ کا مستحکم قلعہ ان عمودی چٹانوں

یہ سمندر کی سطح سے چار سو میٹر بلند ہے اور ایک صوبے کا صدر مقام ہے۔ آماسیہ ایک تنگناے میں آباد کیا گیا ہے، جو بیشیل ایرماق نے چونے کے پتھر کی بلند سیدھی چٹانوں کے درمیان شرقاً غرباً پیدا کر دی ہے۔ شہر کے شمال اور جنوب میں جہاں وادی کا عرض زیادہ ہے، دریا کے کناروں کے ساتھ ساتھ باغات چلنے گئے ہیں، جن کی آبیاری رہشوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ آماسیہ کے ارد گرد کے علاقے میں سفر کرنے والوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف تو دور دور تک سبزہ پھیلا ہوا ہے، جس میں بے شمار مکانات بنے ہوئے ہیں اور دوسری طرف تنگناے کے دونوں پہلووں میں خشک عریاں پہاڑ کی دیواریں کھڑی ہیں۔ ان دونوں پہلووں میں سے جو چٹانیں جنوب کی طرف، یعنی دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہیں اور جن کی ڈھلان شروع شروع میں کم عمودی ہے، انہیں ”کوہ فرہاد“ کہتے ہیں اور جو کسی قدر مشرق کی طرف ہیں وہ ”کوہ لقمان“ کہلاتی ہیں۔ شمال کی طرف (دریا کے بائیں کنارے) پہاڑ قریب قریب عمودی طور پر بلند ہے اور غاروں کی کثرت نے اسے بھڑوں کے چہتے کی شکل دے دی ہے۔ یہاں بادشاہوں کی قبریں ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پر آماسیہ کا قدیم قلعہ ہے۔ اس مقام کے نفیس موقع و محل کو دیکھ کر فرہاد و شیریں کی داستان کے مناظر یاد آجاتے ہیں۔ عوامی روایات میں فرہاد ہی آماسیہ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دریائے طوزان لی کے اس طرف بہاؤ اختیار کرنے سے پیشتر فرہاد نے اپنے مشہور تیشے سے پہاڑ کاٹ دیا تھا یا مصنوعی آبی گزرگاہیں بنا دی تھیں۔ آج کل یہ مقام اسفندیار سرای کہلاتا ہے۔

اولیا چلبی نے، جو سترھویں صدی میں یہاں

کی شاہراہ کے ساتھ ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ اس کی رائے یہ ہے کہ اس سمت کے محلوں کی بنیاد عثمانیوں نے رکھی۔

آج کل شہر کا شمالی حصہ (یشیل ایرماق کے بائیں کنارے پر) اس پہاڑ کے بالمقابل زمین کی ایک تنگ سی پٹی پر واقع ہے جہاں قلعے اور شاہی مقبروں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ والی کی اقامت گاہ، بلدیہ کے دفتر اور گھنٹا گھر بھی یہیں ہیں، لیکن اماسیہ کا جو حصہ دائیں (جنوبی) کنارے پر ہے وہ زیادہ عریض و وسیع رقبے میں پھیلا ہوا ہے اور کوہ فرہاد کی سہل ڈھلانوں پر بشکل مدرج (amphitheatre) چڑھتا چلا گیا ہے۔ سلجوقی اور عثمانی عمارتوں کی بہت بڑی تعداد کے علاوہ منڈی اور زیادہ خوش حال محلے بھی اسی طرف ہیں، لیکن اس حصے کے وسط میں جو محلے واقع تھے وہ ۱۹۱۵ء کی آتش زدگی میں تباہ ہو گئے اور اب تک دوبارہ تعمیر نہیں کیے جاسکے؛ چنانچہ پہاڑ کی طرف چڑھتی ہوئی ایک خالی افتادہ زمین پڑی ہے۔ شہر کے دونوں حصوں کے بیچ میں دریائے یشیل ایرماق بہتا ہے اور انہیں ملانے کے لیے پانچ پل بنے ہوئے ہیں، جن میں سے اکثر اب تک انہیں ناموں سے موسوم چلے آتے ہیں جو اولیا چلیبی نے لکھے ہیں۔ غرباً شرقاً ان پلوں کے نام یہ ہیں: میدان؛ معدہ نوس (= مغدا نوس، اجمود کی قسم کا ایک چہتر دار پودا)؛ آلچاق (پست)؛ حکومت (زمانہ قدیم میں اسے Helkis یا Selkis کہتے تھے) اور قوش (شکاری پرندہ 'باز' وغیرہ) یا کچیج (۹)۔ ان میں سے آلچاق پل، جو سنگین بنیادوں پر لکڑی سے بنایا گیا ہے، غالباً قدیم ترین ہے اور شاید یہی وہ پل ہے جس کا Strabo نے ذکر کیا ہے۔ دوسرے پل اصلاً سلجوقیوں اور عثمانیوں کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔

کی چوٹی پر واقع تھا جن کے نیچے ایریس Iris (قدیم نام یشیل ایرماق) بہتا تھا۔ اس قلعے سے دو دیواریں نکل کر دریا تک نیچے جاتی تھیں اور ان سرغزاروں سے مل کر جو ایریس کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے تھے شہر کو احاطے میں لے لیتی تھیں۔ Strabo نے مضافات شہر کا ذکر بھی کیا ہے، جنہیں اس کے بیان کے مطابق دریا کے دائیں کنارے پر ہونا چاہیے۔ یہ مضافات شہر کے ساتھ براہ راست ایک پل کے ذریعے سے ملے ہوئے تھے اور ایک دوسرا پل کھیتوں کے وار پار تھا۔ گمان غالب یہ ہے کہ شہر کی یہ جغرافیائی ہیئت ازمنہ وسطی تک قائم رہی، کیونکہ تاریخی عمارات کے پھیلاؤ سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے پر محسوس کیا گیا کہ بیرونی مضافات کو اب فصیلاؤں کے اندر محدود رہنے کی ضرورت نہیں؛ چنانچہ ان کے لیے دایاں کنارہ زیادہ موزوں قرار دیا گیا اور وہاں یہ زیادہ سرعت کے ساتھ پھیلتے چلے گئے۔ جب آبادی فصیل کے باہر دور دور تک پھیل گئی تو یشیل ایرماق کے دونوں کناروں کو ملانے والے پل بھی زیادہ ہو گئے۔ اولیا چلیبی نے سترھویں صدی میں اماسیہ کے جو کوائف لکھے ہیں وہ حیرت انگیز طور پر شہر ابو کے بیان سے ملتے جلتے ہیں۔ اس نے بھی اس قلعے کا ذکر کیا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور ان پست دیواروں کا بھی جو طوزان لی ندی کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ قلعے کی اندرونی گڑھی میں تین دروازے تھے۔ ان تمام شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام صدیوں کے دوران میں بھی اماسیہ میں کوئی بہت بڑے تغیرات نہیں ہوئے۔ A. Gabriel لکھتا ہے کہ غالباً ترکوں کے زمانے میں یہ شہر خاص طور پر شمال کی طرف صامسون

میں ہوتا رہا (دیکھیے *Studia Pontica*، ۳ : ۱۱۲۔ بعد)۔ اس زمانے میں اماسیہ کی یادگاری عمارتوں کی مرمت شہنشاہ جسٹنٹین Justinian نے کی (Procopius : *De aedif*، ۳ : ۷)۔ ۷۱۲ء میں اماسیہ مختصر سے عرصے کے لیے عربوں کے قبضے میں چلا گیا (Brooks : *The Arabs in Asia Minor*، در JHS، ۱۸ : ۱۹۳)، لیکن بوزنطیوں سے اس کی آخری اور مستقل علیحدگی سلجوقیوں کے حملے کے بعد ہی ہوئی۔

بنطس Pontus کے علاقے پر ترکوں کے قبضے کی بابت زیادہ قطعی معلومات موجود نہیں ہیں، تاہم دانشمندانیہ کا یہ بیان (جسے دانشمند نامہ سے عالی، چنابی اور ہزار فن حسین آفندی، نے بھی نقل کیا ہے) صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ملک دانشمند غازی نے اماسیہ کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا؛ بہر کیف یہ قطعی ہے کہ تیرھویں صدی کے آغاز میں یہ شہر دانشمندیہ کے قبضہ اقتدار میں تھا۔ ۱۰۰۱ء میں ریمنڈ د طولوس Raymond de Toulouse انقرہ اور کنفری پر قبضہ کرنے کے بعد اماسیہ کی طرف بڑھا، لیکن ترکوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا، قب *Hist. Grecs*، در *Histoiens des Croisades*، ۲/۱ : ۷۱۔ بعد) اور یہ قبضہ اس وقت تک برقرار رہا جب تک قلیچ ارسلان ثانی نے دانشمندی مقبوضات کو سلطنتِ قونیہ میں شامل نہیں کر لیا۔

جب قلیچ ارسلان ثانی کے مقبوضات اس کے گیارہ بیٹوں کے درمیان تقسیم ہوئے (۱۰۸۸ء / ۱۱۹۲ء) تو اماسیہ نظام الدین ارغون شاہ کے حصے میں آیا (ابن بی بی؛ ہوتسما *Recueil des textes Seldjoukides*، ۴ : ۵)، لیکن جب اس کے بھائی توقات بک رکن الدین سلیمان نے تمام علاقوں کو اپنے قبضہ اقتدار میں لانا شروع کر دیا تو

اماسیہ اناطولیا کی اس آبادترین شاہراہ پر واقع ہے جو بحیرہ اسود کے سواحل کو اندرونی اناطولیا کے مشرقی حصے کے ساتھ اور بین النہرین کے ساتھ ملاتی ہے اور جب ۱۹۳۰ء میں صائسوں سیراس ریلوے مکمل ہو گئی تو اس شہر کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اماسیہ میں ریل کی لائن یشیل ایرماق کے شمالی کنارے کے ساتھ ساتھ جاتی ہے اور اس پہاڑ کے دامن سے جس پر قلعہ واقع ہے دو سرنگوں میں سے گزرتی ہے۔

۱۹۳۰ء کی مردم شماری سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت شہر اماسیہ کی آبادی ۱۳۷۳۲ تھی۔ ان میں صرف پانچ سو غیر مسلم تھے جن کی مادری زبان ترکی نہیں تھی۔ شہر اور ۱۱۷ گاؤں شامل کر کے ضلع اماسیہ کی آبادی ۶۶۶۰۰ تھی۔ صوبہ اماسیہ کی آبادی (جس کا رقبہ ۵۵۰ مربع کلومیٹر ہے) ۱۹۳۳ء میں ۱۲۸۱۱۳ تھی۔

(BESIM DARKOT)

اماسیہ کی تاریخ : شہر اماسیہ کا نام خاصے قدیم زمانے سے محفوظ چلا آتا ہے۔ اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا (Amáseia = Ἀμάσεια)۔ چونکہ اس پہاڑی کو خاص جنگی اہمیت حاصل تھی جس کی چوٹی پر قلعہ تعمیر کیا گیا تھا، اس لیے یقینی ہے کہ قدیم ترین آبادکار اسی پہاڑی پر آباد ہوئے ہوں گے۔ یہ امر قطعی ہے کہ اس شہر کی بنیاد نہایت قدیم زمانے میں رکھی گئی تھی۔ یہ شہر شاہانِ بنطس Pontus کی حکومت کا مرکز اور بعد میں ایک رومی صوبے کا صدر مقام رہا۔ اس دور میں یہ مذہبی مرکز بھی رہا۔ پھر ساتویں صدی سے اس کا شمار مدت تک آرمینیا کون Armeniakon (بوزنطی سلطنت کا ایک فوجی صوبہ، یعنی تھیمما Thema) کے جنگی قلعوں

ایک جھڑپ میں مارا گیا اور قاضی برہان الدین نے سلطان کا لقب اختیار کر لیا، لیکن یہ شہر شاد گلدی کے بیٹے امیر احمد کے قبضے میں رہا، کیونکہ اسے عثمانیوں سے برابر امداد پہنچ رہی تھی اور وہ خود قلعہ بند ہو کر اپنے دفاع کی جدوجہد کر رہا تھا۔ جب (عثمانی سلطان) یلدریم بایزید نے قاضی برہان الدین کے ہاتھوں شکست کھائی تو بطور خود اس کشمکش کو دوبارہ شروع کر دیا اور بالآخر اماسیہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تیمور نے ان شہروں پر قبضہ نہیں کیا جو بنطس کے پہاڑوں کے آس پاس واقع تھے۔ جب انقرہ کی لڑائی ختم ہوئی اور بایزید قید کر لیا گیا تو اس کا بیٹا محمد چلبی وزیر اعظم بایزید پاشا کے ساتھ بیچ کر نکل گیا اور دونوں اماسیہ پہنچ گئے۔ جب مغول لشکر واپس چلا گیا تو محمد چلبی نے اماسیہ سے اپنے بھائیوں عیسیٰ اور سلیمان کے خلاف علم جنگ بلند کر دیا۔ آخر جب محمد اول نے سلطنت کو حیات نو بخشی تو اماسیہ اس کی سرحدوں کے اندر تھا۔

عثمانیوں کی حکومت کے دوران میں سلاطین اور ان کے بیٹے اس شہر کی بابت ہمیشہ خاص شغف کا اظہار کرتے رہے۔ محمد ثانی کا بیٹا بایزید ثانی زمانہ ولی عہدی میں اس شہر کا حاکم مقرر کیا گیا اور اس نے اس کی اہمیت میں بہت اضافہ کیا۔ یہ بھی ہوا کہ سلطان سلیمان قانونی بہ نفس نفیس اکثر اس شہر میں بود و باش رکھتا تھا، بلکہ شاہ فرڈی نینڈ اول کے ولندیزی سفیر Augier Ghislain de Busbecq کو بھی اس نے اسی مقام پر شرفِ حضوری بخشا تھا۔ ۱۸۶۱ء میں G. Perrat (Souvenirs d'un voyage en Asie Mineure، ص ۴۰۳) لکھتا ہے کہ اماسیہ اناطولیا کا اؤکسفرڈ ہے۔ اس کی پچیس ہزار آبادی میں سے دو ہزار طالب علم ہیں، جو اٹھارہ

نظام الدین ارغون سے اماسیہ بھی چھین لیا۔ المستوفی کا بیان ہے کہ علاء الدین [کیقباد سلجوقی] نے یہ شہر دوبارہ تعمیر کیا [نزہۃ القلوب، ص ۹۰]۔ ممکن ہے کہ یہ تعمیر کسی زلزلے کے بعد ہوئی ہو، لیکن اس بیان کی تائید میں کوئی مکتوب یا منقوش شہادت نہیں ملی (لیسٹریج Le Strange: *The Lands of the Eastern Caliphate*، ص ۱۴۶)۔ کاتب چلبی صرف یہی لکھنے پر اکتفا کرتا ہے کہ علاء الدین نے قلعے کی مرمت کی (جہان نما ص ۶۲۰)۔ اسی سلطان کے عہد میں یہ شہر خوارزمی پناہ گزینوں کے ایک قائد پرکت کو بطور تیمار [یا اقطاع] عطا کر دیا گیا (ابن بی بی، ۱۹۱: ۴ بعد)۔

اناطولیا پر مغولوں کے قبضے کے بعد بھی اماسیہ برابر اناطولیا کے بڑے بڑے مرکزوں میں شمار ہوتا رہا۔ جب سلاجقہ کے اقتدار کو زوال ہوا تو اناطولیا پر چودھویں صدی [عیسوی] کے نصف اول کے دوران میں مختلف مغول والیوں کی حکومت مسلط رہی، یہاں تک کہ ایک زمانے میں اماسیہ پر تاج الدین آلتین باش (سلاجقہ کے آخری سلطان غیاث الدین مسعود ثانی کے بیٹے) کا قبضہ ہو گیا۔ پھر ۱۲۴۲ء/۱۲۴۱ء میں ہابیل اوغلو اس پر قابض ہوا، لیکن تھوڑی ہی مدت بعد سیواس کے حکم ران ارتتہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ کچھ مدت بعد امیر حاجی شاد گلدی (عزیز بن آردشیر آسترآبادی: بزم و رزم، نشر Türiyat Enst، ص ۱۰۰ بعد، ۱۳۷ تا ۱۴۰) نے اس شہر کو ارتتہ اوغلو علی پک کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ ارتتہ خاندان کے آخری نمائندے کے انتقال کے بعد شاد گلدی اور اس کے حلیف ملک احمد (وہی کتاب، ص ۲۲۰، ۲۳۰ بعد) اور قاضی برہان الدین کے درمیان اماسیہ کے قبضے کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ شاد گلدی

اور اپنی قومی آزادی برقرار رکھے اور یہ سب کچھ حکومت استانبول کے علی الرغم کیا جائے، جس نے متارکہ پر (جس سے عالمی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا) بیرونی فاتحوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ اس وقت ارضِ روم میں فوجِ پانزدہم کے کماندار کاظم قرہ بکر پاشا تھے۔ ان سے بذریعہ برقیہ راے طلب کی گئی تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ سب سے پہلے مشرقی ولایت کی ایک کانگرس ارضِ روم میں منعقد کی جائے اور اس کے بعد ایک عمومی کانگرس سیواس میں۔ ان فیصلوں پر مبنی ایک دستاویز مرتب کی گئی جس میں قرہ بکر پاشا کی تجویز اور اس کی منظوری بھی شامل تھی اور اس پر اسی رات مصطفیٰ کمال پاشا، حسین رؤف بے، علی فواد پاشا اور رفعت بے نے دستخط کر دیے (دیکھیے غازی مصطفیٰ کمال: نطق، انقرہ ۱۹۲۷ء، ۱: ۲۱، و ۳: دستاویز، عدد ۲۶ وغیرہ)۔

یادگار عمارات: آماسیہ میں مختلف زمانوں کے آثار پائے جاتے ہیں اور پانچ بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبروں کے علاوہ قدیم ترین آثار میں وہ بے شمار قبریں شمار کی جاسکتی ہیں جو پہاڑ کے ساتھ ساتھ جا بجا موجود ہیں۔ ان کی اصل شکل و صورت بڑی حد تک محفوظ ہے۔ بوزنطی زمانے کی مختلف عمارتیں، بالخصوص کلیسا اور خانقاہیں، جو سلاجقہ کے عہد سے قبل موجود تھیں اب بے نام و نشان ہو چکی ہیں۔ غالباً وہ بار بار آنے والے زلزلوں کی تباہ کاری کی نذر ہو گئیں اور ان کا ملبا دوسری عمارتوں کی تعمیر میں استعمال کر لیا گیا۔ شاہی قصروں کا محل وقوع پہاڑی کی ڈھلان پر (جس کے اوپر قلعہ واقع ہے) ایک وسیع ہموار چبوترے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ باقی رہیں وہ دیواریں جن کی مرمت اور تعمیر جدید ہیلنیکی (یونانی) بنیادوں پر کی

مدرسوں میں تعلیم پا رہے ہیں۔ چونکہ یہ شہر سلجوقیوں کے زمانے سے ایک ثقافتی مرکز تھا اور اس کے بعد عثمانی شاہ زادوں کی قرارگاہ بنا، اس لیے بھی اس کی اہمیت میں بہت اضافہ ہو گیا اور یہ اناطولیا کے پانچ ممتاز ترین ثقافتی مرکوزوں میں شمار ہونے لگا۔ آماسیہ سلطان مراد ثانی اور سلطان سلیم اول کا مولد ہونے کی وجہ سے پہلے ہی مشہور تھا۔ اس کے بعد پندرہویں اور سولہویں صدیوں میں بہت سے دوسرے ممتاز افراد بھی یہیں پیدا ہوئے۔ ان میں بڑے بڑے مشاہیر یہ تھے: مؤرخ شکر اللہ خطاط، شیخ زادہ حمد اللہ خطاط، مشہور ادیب تاجی پیک اور اس کے بیٹے جعفر اور سعدی چلبی، شاعرہ [سہ ماہ خاتون] مہری؛ علما میں سے: مؤیدزادہ عبدالرحمن چلبی اور زنبیل بی علی افندی اور طبیب صابونچی زادہ شرف الدین؛ ان کے علاوہ تاریخ آماسیہ کے مصنف حسین حسام الدین افندی مرحوم نے بھی اسی مقام پر پرورش پائی۔

جہاں تک تاریخ کے تازہ واقعات کا تعلق ہے یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ قومی تحریک کے آغاز کے لیے ایک اہم دستاویز پر بھی شہر آماسیہ ہی میں دستخط کیے گئے تھے۔ ۲۰/۱۹ جون (۱۳۳۷/۱۹۱۹ء) کی رات کو پرانی بارکوں کے قریب ایک کوشک میں ایک مجلس منعقد ہوئی، جس کے ارکان تھے: مصطفیٰ کمال پاشا (اتاترک، رئیس اول جمہوریہ ترکی) انسپکٹر فوج سوم کی حیثیت سے، سابق ناظر بحریہ حسین رؤف بے، کماندار فوج ستم علی فواد پاشا اور کماندار فوج سوم رفعت بے۔ اس مجلس نے اتفاق رائے سے مصطفیٰ کمال کی یہ تجویز منظور کر لی کہ سیواس میں ایک مؤتمر طلب کی جائے تاکہ اس ضروری مقصد کے لیے راے عامہ اور اتفاق کلی حاصل کیا جائے کہ ترکی قبرم خود اپنے سہارے کھڑی ہو اور عزت کے ساتھ صلح کرے

گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی مرمت کی گئی اور ایک چوبی مینار کا اضافہ کر دیا گیا۔ ۱۱۳۳ھ / ۱۷۳۰-۱۷۳۱ء میں یہ پھر جل گئی اور اس کی از سر نو مرمت کی گئی۔ اسی موقع پر اس میں ایک بل کھائے ہوئے (= بورسہ لو) مینار کا اضافہ کیا گیا۔ آج کل یہ ویران اور غیر آباد ہو چکی ہے۔ دروازے کے کتبے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد غیاث الدین کبچسرو ثانی کے عہد (۵۶۳۴ / ۱۲۳۷ء تا ۵۶۴۴ / ۱۲۴۷ء) میں تعمیر کی گئی تھی۔ گوک مدرسہ مسجد اور مدرسہ دونوں کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ بھی عہد سلاجقہ کی یادگار ہے، لیکن اب ویران ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک تربت (مقبرہ) بھی ہے۔ مسجد کی موجودہ حالت سے بھی اس کی جمالیاتی قدر و قیمت واضح ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اور تربت دونوں کو اماسیہ کے والی سیف الدین تورستای نے تعمیر کیا تھا۔ کتبے سے پتا چلتا ہے کہ تربت کی تعمیر ۵۶۶۵ / ۱۲۶۶ء میں ہوئی۔ عثمانیوں کے زمانے کی جو جامع مسجدیں موجود ہیں وہ یہ ہیں: جامع بایزید پاشا (۵۸۱۲ / ۱۴۰۹ء)، جامع یورگوج پاشا (۵۸۳۴ / ۱۴۳۰ء)، جامع سلطان بایزید (۵۸۹۱ / ۱۴۸۶ء)، جامع محمد پاشا (۵۸۹۱ / ۱۴۸۶ء) اور مسجد بازار (تاریخ غیر یقینی ہے)۔

ان عمارتوں کے علاوہ اماسیہ میں ایک دارالشفاء (۵۷۰۸ / ۱۳۰۸ء)، عثمانیوں کا تعمیر کردہ آستانہ حضرت شیخ پیر الیاس (۵۸۱۵ / ۱۴۱۲ء) اور کوچک آغا کا مدرسہ ہے۔ دارالشفاء میں ہر قسم کے امراض کا علاج ہوتا تھا۔ عملِ جراحی کا انتظام بھی تھا اور ایک حصہ دماغی امراض کے مریضوں کے لیے مخصوص تھا۔ اسے ایک مدرسہ کی شکل میں تعمیر کیا گیا تھا اور

گئی تھی ان میں زیرین حصہ قلعہ تو، جس کا ذکر اولیا چلبی نے کیا ہے، اب تک موجود ہے، لیکن وہ دیواریں جو دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلی گئی تھیں بالکل نابود ہو چکی ہیں۔ پہاڑی کی چوٹی تک جو فصیلیں پہنچتی تھیں ان کے بعض ٹوٹے پھوٹے حصے اب تک نظر آتے ہیں۔

اماسیہ کا قلعہ ہیلینیکی زمانے سے چلا آتا ہے، لیکن بوزنٹیوں، سلجوقیوں اور بعد کے عثمانیوں کی بنائی ہوئی عمارتوں کے اضافے سے اس کی ہیئت بدل چکی ہے۔ سولہویں صدی میں جب اولیا چلبی نے اسے دیکھا تو یہ پنج گوشہ قلعہ اچھی حالت میں تھا اور اس میں ایک محل اپنی قدیم وضع پر باقی تھا۔ اس کے اندر اسلحہ خانہ، گودام اور حوض تو موجود تھے مگر مختلف بازار غائب ہو چکے تھے (سیاحت نامہ، ۲: ۱۸۴)۔ اس زمانے میں یہاں ایک جامع مسجد تھی، بایزید یلدرم کی تعمیر کردہ، اور ایک قید خانہ (اغرب غرائب) کہ جسے قبرِ جہنم کہنا چاہیے۔ بھر کیف سترہویں صدی کے اواخر تک یہ قلعہ قطعی متروک الاستعمال ہو چکا تھا اور آج کل بالکل کھنڈر معلوم ہوتا ہے۔ قلعے کے اندر ایک مدرسہ ہے، جو قرہ محمد آغانے ۵۸۹۰ / ۱۳۸۵ء میں تعمیر کیا تھا۔ پھر ۵۹۱۷ / ۱۵۱۱ء میں اس کے بیٹے مصطفیٰ پاشا نے اس پر ایک مکتب کا اضافہ کر دیا اور ایک لنگر خانہ، ایک خانقاہ اور دو حمام بھی بنوائے، لیکن یہ سب آج کل کھنڈر ہو چکے ہیں۔ اب وہاں صرف ایک مسجد باقی ہے، جسے جامع بورسہ لوسنار کہتے ہیں۔ یہ سلاجقہ کے زمانے کی ہے اور غالباً وہی ”محکمہ جامعی“ ہے جس کا ذکر اولیا چلبی نے کیا ہے۔ حسام الدین (اماسیہ تاریخی، ۱: ۱۱۶) بعد کا بیان ہے کہ یہ عمارت ۵۹۹۹ / ۱۵۹۰-۱۵۹۱ء میں زلزلے سے تباہ ہوئی اور پھر ۵۱۰۱ / ۱۶۰۲ء میں آتش زدگی کی نذر

اس کی روکار اور دروازوں کی تزئین و آرائش میں بہت تکلف سے کام لیا گیا تھا۔ یہ عمارت سلطان محمد الجایتو کے عہد میں عنبر بن عبداللہ نے ۵۰۸ھ / ۱۳۰۸-۱۳۰۹ء میں تعمیر کی تھی۔

تربت خلیفہ غازی (۵۶۲۲ / ۱۲۲۵ء)، تربت تورمتای (۵۶۷۷ / ۱۲۷۸ء) اور وہ تربت جو سلطان مسعود سے منسوب کی جاتی ہے (تاریخ نامعلوم)، یہ سب سلجوقی آثار ہیں۔ شاد گلدی (۵۷۸۳ھ / ۱۳۸۱ء)، اور شہزادہ (غیر معلوم) کی تربتیں عثمانیوں کے زمانے کی ہیں۔

موجودہ آثار میں یشیل ایرماق کے دائیں کنارے پر ایک قصر شاہی ہے جو عثمانی سلاطین کا بنایا ہوا ہے۔ یہ حرم کی رہائش گاہوں اور ایک سلاطین پر مشتمل تھا، جس میں تین بڑے کمرے آغاؤں کے لیے، دو حمام، دو مطبخ اور دو بڑے بڑے باغ تھے۔ باغوں میں مرمر کے حوض تھے اور پوری عمارت کو ”بیکلر سرائے“ کہتے تھے۔ اس قصر شاہی اور اس کی عمارتوں کے گردا گرد ایک بلند فصیل تھی، لیکن یہ قصر ۵۱۱۳ھ / ۱۷۳۳ء اور ۵۱۲۳ھ / ۱۸۲۵ء کے زلزلوں میں بالکل تباہ ہو گیا۔

۲۷ جنوری ۱۹۳۹ء کے خوفناک زلزلے سے دارالشفاء اور جوامع سلطان بایزید محمد پاشا و پیر الیاس جزوی طور پر تباہ ہو گئیں اور ان کے علاوہ شہر کی بہت سی عمارتوں کو بے حد نقصان پہنچا۔

مآخذ: (۱) اماسیہ پر تازہ ترین کتاب، A. Gabriel: *Monuments turcs d'Anatolie* (ج ۲: اماسیہ - توقات - سیواس)، پیرس ۱۹۳۳ء۔ اس میں وہ طرحی نقشے بھی موجود ہیں جو مصنف نے سرکاری پیمائش کی بنا پر تیار کیے ہیں اور تمام سلجوقی اور عثمانی عمارات دکھائی گئی ہیں؛ (۲) قدیم مآخذ میں Strabo:

Géographie، ۱۲: ۲۳، ۲۹، کا نام لیا جاسکتا ہے۔ ماضی قریب میں بہت سے سیاحوں نے اناطولیا کا سفر کیا ہے اور اس شہر کے حالات بھی لکھے ہیں؛ ترک مصنفین میں سے حسب ذیل قابل ذکر ہیں: (۳) اولیا چلبی: *سیاحت نامہ*، نشر احمد جودت، ۲: ۱۸۳، بعد؛ (۴) ابوالفداء (طبع *Geographie d'Aboulfeda*: Reinaud، ۲: ۱۳۸)؛ (۵) ابن بطوطہ (طبع *Voyages*: Defremery، ۲: ۲۹۲)؛ (۶) کاتب چلبی: *جہان نامہ*، ص ۶۲۵، بعد؛ مغربی مصنفین میں سے: (۷) *Researches in*: W. J. Haton، (۸) *Asia Minor*...: H. Barth، لندن ۱۸۳۲ء؛ (۹) *Petermann's von Trapezunt nach Scutari* (۱۰) *Mitteilungen (Ergänzungsheft)*، ۱۸۶۰ء؛ (۱۱) *Souvenir d'un voyage en Asie Mineure*: G. Perrot، ۱۸۶۳ء؛ قدیم تصانیف کے لیے A. Gabriel کے علاوہ دیکھیے: (۱۱) *Voyage dans le pont*: F. Cumont، (۱۲) *Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie*: G. Perrot، ۱۸۶۲-۱۸۶۳ء؛ (۱۳) *Asie Mineure*: Ch. Texier، ص ۶۰۳، بعد؛ (۱۴) *Perthes Geogr. Jahrbuch*: G. Hirrschfeld، ۱۰: ۳۳۹؛ (۱۵) *Erdkunde*: K. Ritter، ۱/۹: ۱۵۳، بعد؛ (۱۶) *La Turquie d'Asie*: V. Cuinet، ۱: ۷۱، بعد؛ (۱۷) *Nouvelle Géographie Universelle*: E. Reclus، ۱۸۸۳ء؛ ۹: ۵۵۶، بعد؛ (۱۸) *Das anatolische Wegenetz nach osmanischen Quellen*: Taeschner، ص ۱۹۹، بعد؛ (۱۹) ۱۹۳۵ء کی مردم شماری، رسالہ ۵: شہر اماسیہ کی تاریخ کے متعلق مفصل معلومات مع مآخذ دستاویزی کے لیے دیکھیے (۲۰) حسین حسام الدین: *اماسیہ تاریخی* (پانچ حصے شائع ہو چکے ہیں)، استانبول ۱۳۳۲-۱۳۳۳ھ و ۱۹۲۷-۱۹۳۵ء، لیکن اس میں ابھی مزید اضافوں کی ضرورت ہے۔ اس مقالے کے تاریخی اور آثاری حصے

اس کی روکار اور دروازوں کی تزئین و آرائش میں بہت تکلف سے کام لیا گیا تھا۔ یہ عمارت سلطان محمد الجایتو کے عہد میں عنبر بن عبداللہ نے ۵۰۸ھ / ۱۳۰۸-۱۳۰۹ء میں تعمیر کی تھی۔

تربت خلیفہ غازی (۵۶۲۲ / ۱۲۲۵ء)، تربت تورمتای (۵۶۷۷ / ۱۲۷۸ء) اور وہ تربت جو سلطان مسعود سے منسوب کی جاتی ہے (تاریخ نامعلوم)، یہ سب سلجوقی آثار ہیں۔ شاد گلدی (۵۷۸۳ھ / ۱۳۸۱ء)، اور شہزادہ (غیر معلوم) کی تربتیں عثمانیوں کے زمانے کی ہیں۔

موجودہ آثار میں یشیل ایرماق کے دائیں کنارے پر ایک قصر شاہی ہے جو عثمانی سلاطین کا بنایا ہوا ہے۔ یہ حرم کی رہائش گاہوں اور ایک سلاطین پر مشتمل تھا، جس میں تین بڑے کمرے آغاؤں کے لیے، دو حمام، دو مطبخ اور دو بڑے بڑے باغ تھے۔ باغوں میں مرمر کے حوض تھے اور پوری عمارت کو ”بیکلر سرائے“ کہتے تھے۔ اس قصر شاہی اور اس کی عمارتوں کے گردا گرد ایک بلند فصیل تھی، لیکن یہ قصر ۵۱۱۳ھ / ۱۷۳۳ء اور ۵۱۲۳ھ / ۱۸۲۵ء کے زلزلوں میں بالکل تباہ ہو گیا۔

۲۷ جنوری ۱۹۳۹ء کے خوفناک زلزلے سے دارالشفاء اور جوامع سلطان بایزید محمد پاشا و پیر الیاس جزوی طور پر تباہ ہو گئیں اور ان کے علاوہ شہر کی بہت سی عمارتوں کو بے حد نقصان پہنچا۔

مآخذ: (۱) اماسیہ پر تازہ ترین کتاب، A. Gabriel: *Monuments turcs d'Anatolie* (ج ۲: اماسیہ - توقات - سیواس)، پیرس ۱۹۳۳ء۔ اس میں وہ طرحی نقشے بھی موجود ہیں جو مصنف نے سرکاری پیمائش کی بنا پر تیار کیے ہیں اور تمام سلجوقی اور عثمانی عمارات دکھائی گئی ہیں؛ (۲) قدیم مآخذ میں Strabo:

موجودہ آثار میں یشیل ایرماق کے دائیں کنارے پر ایک قصر شاہی ہے جو عثمانی سلاطین کا بنایا ہوا ہے۔ یہ حرم کی رہائش گاہوں اور ایک سلاطین پر مشتمل تھا، جس میں تین بڑے کمرے آغاؤں کے لیے، دو حمام، دو مطبخ اور دو بڑے بڑے باغ تھے۔ باغوں میں مرمر کے حوض تھے اور پوری عمارت کو ”بیکلر سرائے“ کہتے تھے۔ اس قصر شاہی اور اس کی عمارتوں کے گردا گرد ایک بلند فصیل تھی، لیکن یہ قصر ۵۱۱۳ھ / ۱۷۳۳ء اور ۵۱۲۳ھ / ۱۸۲۵ء کے زلزلوں میں بالکل تباہ ہو گیا۔

۲۷ جنوری ۱۹۳۹ء کے خوفناک زلزلے سے دارالشفاء اور جوامع سلطان بایزید محمد پاشا و پیر الیاس جزوی طور پر تباہ ہو گئیں اور ان کے علاوہ شہر کی بہت سی عمارتوں کو بے حد نقصان پہنچا۔

مآخذ: (۱) اماسیہ پر تازہ ترین کتاب، A. Gabriel: *Monuments turcs d'Anatolie* (ج ۲: اماسیہ - توقات - سیواس)، پیرس ۱۹۳۳ء۔ اس میں وہ طرحی نقشے بھی موجود ہیں جو مصنف نے سرکاری پیمائش کی بنا پر تیار کیے ہیں اور تمام سلجوقی اور عثمانی عمارات دکھائی گئی ہیں؛ (۲) قدیم مآخذ میں Strabo:

۲۷ جنوری ۱۹۳۹ء کے خوفناک زلزلے سے دارالشفاء اور جوامع سلطان بایزید محمد پاشا و پیر الیاس جزوی طور پر تباہ ہو گئیں اور ان کے علاوہ شہر کی بہت سی عمارتوں کو بے حد نقصان پہنچا۔

مآخذ: (۱) اماسیہ پر تازہ ترین کتاب، A. Gabriel: *Monuments turcs d'Anatolie* (ج ۲: اماسیہ - توقات - سیواس)، پیرس ۱۹۳۳ء۔ اس میں وہ طرحی نقشے بھی موجود ہیں جو مصنف نے سرکاری پیمائش کی بنا پر تیار کیے ہیں اور تمام سلجوقی اور عثمانی عمارات دکھائی گئی ہیں؛ (۲) قدیم مآخذ میں Strabo:

مآخذ: (۱) اماسیہ پر تازہ ترین کتاب، A. Gabriel: *Monuments turcs d'Anatolie* (ج ۲: اماسیہ - توقات - سیواس)، پیرس ۱۹۳۳ء۔ اس میں وہ طرحی نقشے بھی موجود ہیں جو مصنف نے سرکاری پیمائش کی بنا پر تیار کیے ہیں اور تمام سلجوقی اور عثمانی عمارات دکھائی گئی ہیں؛ (۲) قدیم مآخذ میں Strabo:

ماقبل یا مابعد واقع ہوں اور اگر یہ الف ومدودہ سے دور ہٹے ہوں تو ان کے خاص قاعدے ہیں۔ ایک بات یہ قابل ذکر ہے کہ یہ صحیح حروف، جیسا کہ طَب کی مثال ظاہر کرتی ہے، ان صورتوں میں امالہ سے مانع نہیں جہاں یاء کی آواز درحقیقت اصل صورت میں موجود نہیں ہوتی۔ راہ کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ 'ر' یا 'ر' امالے سے مانع ہوتا ہے جیسا کہ دوسرے حروف خاصہ یا مستعلیہ۔ برخلاف اس کے 'ر' بالعموم امالہ پیدا کرتی ہے حالانکہ حروف خاصہ ہوں تو امالہ نہیں ہوتا۔

اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ امالہ کس حد تک قدیم عربی کا مخصوص انداز ہے۔ قدیم اسناد کے اختلاف رائے سے یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ بعض قبائل کی لسانی خصوصیت تھی۔ حال ہی میں Chr. Sarau نے سیویہ کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ امالہ کی وہ قسم جو کسرہ سے پیدا ہوتی ہے مشرقی عربوں میں بہت عام ہے اور یہ نسبتاً حال ہی کی چیز ہے؛ دوسری قسم حجاز سے متعلق ہے اور اصل ساسی 'ای' کی آواز کی قائم مقام ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ امالہ قدیم زمانے میں کہاں تک پھیلا وہ عربی نام اور الفاظ قدرتی طور پر بہت اہمیت رکھتے ہیں جو بیرونی ممالک کی تصانیف میں املا کیے گئے ہیں۔

آج کل کی بولیوں میں بھی ایک قسم کا امالہ ملتا ہے، مگر اسے کتابی امالہ سے مختلف سمجھنا چاہیے؛ مثال کے طور پر بیروت کے محاورے میں امالہ کا تمام دار و مدار اردگرد کے حروف صحیحہ ہیں اور کسرہ کی آواز شاذ و نادر ہی اپنا اثر کرتی ہے (مثلاً 'ر' کے ساتھ)، لہذا یہ فتحہ سے الف کی طرف بلا قصد عبور ہوتا ہے۔ وہ آوازیں جو امالہ سے مانع ہیں نہ صرف پر زور اور حلقی ہوتی

۱۹۳۴ء) سے ملخص ہیں اور ان میں اضافے بھی کیے گئے ہیں۔

(مکرمین خلیل بینانچ)

*⊗ امالہ: [مادہ میل: مَالٌ یَمِیلٌ میلاً؛ آمال کا مصدر امالہ = جھکانا؛ ایک صوتی صورت ہے جو فتحہ کو کسرہ اور الف کو یاء میں بدلنے سے پیدا ہوتی ہے]۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ الف کے نزدیک کسرہ یا یاء واقع ہوتی ہے، یا یہ کسی ایسے حرف متحرک کے بدلنے سے پیدا ہوتا ہے [جو مکسور ہو یا اس سے قبل یاء ہو]۔ یا حرف الف ایک خاص جگہ آنے سے یاء میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ الف ومدودہ کے یاءے معروف کے زیر اثر ای یا آمین تبدیل ہونے کا بھی یہی مسئلہ ہے (امالہ دو طرح کا ہو سکتا ہے: شدیدہ یا متوسطہ)۔ امالہ ایک قسم کا صوتی تغیر ہے، جس کا ذکر قدیم عرب نحویین اور مفسرین قرآن نے بھی کیا ہے۔ کبھی کبھی فتحہ کا کسرہ کی طرف مائل ہونے کا بھی ذکر آیا ہے، جیسا کہ الزمخشری کی تعریف سے ظاہر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسرہ کی آواز، جس سے امالہ پیدا ہوتا ہے، واقعہً نمایاں ہی نہ ہو، بلکہ صرف مادے میں موجود ہو۔ اس قسم کے لفظوں میں سے افعال کی صورتیں ہیں، مثلاً مادۂ رم ی سے رمی، اسی پر قیاس کر کے غزی (حالانکہ یہاں دراصل واو تھی، یعنی غ زو) اور اسی طرح اسماء، مثلاً مادۂ ف ت ی سے فتی؛ نیز وہ صورتیں جہاں وسط کلمہ یاء یا واو ہو، مثلاً حَوَفٌ سے حَافٌ، طَیْبٌ سے طَابٌ، اسی طرح اسماء، مثلاً نَیْبٌ سے نَابٌ اور [بَوْبٌ سے] بَابٌ۔ ایسی شاذ صورتیں بھی پائی جاتی ہیں جن کی توجیہ ان قواعد سے نہیں کی جا سکتی۔ کثرت استعمال کی وجہ سے بھی بعض اوقات امالہ آجاتا ہے۔ امالہ سات صحیح حروف، یعنی ص، ط، ض، ظ، ع، غ اور ق میں نہیں ہوتا بشرطیکہ یہ متصل،

ہائی جائے یا جس کی پیروی کی جائے، خواہ وہ انسان ہو کہ اس کے قول و فعل کی اقتدا کی جائے یا کتاب کہ اس کے اوامر و نواہی پر عمل کیا جائے۔ لفظ امام کے مفہوم میں وسعت ہے۔ اصلاً اور عموماً جس شخص کی اقتدا کی جائے وہ حق پرست ہو تو اسے امام کہتے ہیں، لیکن کبھی مجازاً ہر علم بردار کو بھی امام کہہ دیا جاتا ہے: آیت قرآنی: **وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (۲۵) [الفرقان: ۷۴]** میں متقی اور حق پرست امام کا ذکر ہے۔ ایک دوسری آیت میں باطل کے علم بردار کو بھی مجازاً یا تعریضاً امام کہہ دیا گیا ہے: **وَجَعَلْنَاهُمْ آئِنَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ (۲۸) [التقصص: ۱۰]** میں جہنم کی طرف بلانے والے (باطل کے داعی) امام مراد ہیں (مفردات، تحت مادة ام م)۔ بچے کے ہر روز کے سبق کو بھی امام کہتے ہیں۔ امام کے معنی راستے کے بھی ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے: **فَاتَّقِنَا مِنْهُمْ وَإِنَّمَا لِيَايَامٍ مِّبِينَ (۱۰) [الحجر: ۷۹]**۔ یہاں امام کے لفظ میں اس شارع عام کا ذکر ہے جو یمن سے بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ حجاز اور مدین سے ہوتی ہوئی خلیج عقبہ کے کنارے سے خم کھا کر تیماء کو کانتی ہوئی غزہ پہنچتی تھی اور جس کے کنارے اصحاب الأیسکة اور قوم لوط کی بستیاں آباد تھیں۔ قدیم زمانے سے ہند، یمن، مصر، شام اور روم کے سفر کا یہی راستہ تھا۔ امام کے اور معنی بھی ہیں: ساہول کا تاگا، دیوار کے ردوں کو سیدھا کرنے کے لیے معمار کی چفتی، مثال اور حدی خوان، پیش نماز (لسان) [نیز تسبیح کا وہ لمبادانہ جو شمار کے دانوں سے الگ سرے پر گندھا ہوتا ہے (نور اللغات)]۔ راہبر اور سپہ سالار کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے (تاج)، چنانچہ ابو داؤد کی حدیث: **وَجُوبٌ اتِّبَاعِ الْإِمَامِ فِي الْجِهَادِ خَطَأٌ كَانِ ام صَوَابًا (کتاب الجہاد، باب ۳۳) میں امام سے سپہ سالار**

ہیں بلکہ حنجری بوی۔

[فارسی اور اردو میں بھی امالہ ہوتا ہے۔ فارسی میں اس کی ضرورت کبھی کبھی نظم میں ہوتی ہے اور الف یای مجہول سے بدل جاتا ہے، مثلاً رکب سے رکیب (جامع القواعد)۔ اردو میں امالہ بہت عام ہے جہاں الف مقصورہ کے علاوہ ہای ہوز بھی یای مجہول سے بدل جاتی ہے، مثلاً بندہ سے بندے، گدھا سے گدھے۔ اس کے مختلف قواعد کے لیے دیکھیے نور اللغات۔

مآخذ: لغات کے علاوہ دیکھیے (۱) عبدالرحیم:

غایۃ البیان فی علم اللسان، کاکتہ ۱۲۳۳ھ، ص ۱۰۰

بعمد؛ (۲) محمد حسین آزاد: جامع القواعد، مطبوعہ

سیکندری ایجوکیشن بورڈ، لاہور ۱۹۵۷ء، ص ۱۲؛

A. Grammar of the Arabic : E. H. Palmer (۳)

Language، لندن ۱۸۷۳ء، ص ۹؛ (۴) W. Wright :

Grammar of the Arabic Language، کیمرج ۱۹۰۱ء،

۱: ۱۰؛ (۵) Max. Th. Grünert : Die Imāla, der

Sitzungsber. Umlaut im Arabischen، وی آنا ۱۸۷۶ء (از

d. Wien. Akad., phil. - hist. Cl. ۸۱: ۳۳ تا ۵۴)

جہاں مزید، بالخصوص قدیم حوالے دیے گئے ہیں؛ (۶)

Zur Kenntnis des Umlautes im : J. Karabacek

Arabischen، در Mitt. a. d. Samml. d. Pap. Erz.

: A. Fischer و J. Barth (۷)؛ ۵۹ تا ۶۲؛

Ursemit. e, etc.، در Zeitschr. der Deutsch. Morg.

Gesellsch.، ۵۹: ۶۳ تا ۶۷؛ (۸) Chr. Sarauw :

Zeitschr. f. Die altarabische Dialektspaltung

Sibawaihi's : A. Schaade (۹)؛ ۳۱ تا ۳۹؛

Lautlehre، لائلن ۱۹۱۱ء، خصوصاً ص ۳۸ تا ۴۰۔

(EMANUEL MATSSON [و ادارہ])

⊗ آمالی: دیکھیے درس۔

⊗ امام: مادہ ام م سے اسم، بر وزن فعال، بمعنی

من یؤتم بہ، یعنی جس کا قصد کیا جائے، جس سے ہدایت

کے لیے ضروری ہے، لیکن چار اماموں کی امامت کی تعیین کے بعد امامیہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔

اشاعرہ، جیائیہ اور بعض دوسروں کے نزدیک امام کا قرشی ہونا شرط ہے، جس کے لیے الأئمة من قریش (الطیالسی: مسند، حدیث ۹۲۶ و ۲۱۳۳) کی حدیث پیش کی جاتی ہے (السیوطی: تاریخ الخلفاء، ص ۷، لاہور، ۱۸۷۰ء)، لیکن خوارج اور بعض معتزلہ اس کے خلاف ہیں۔ جیائیوں کے تصور امامت کے بارے میں دیکھیے الشہرستانی: الملل، ص ۱۰۷۔ اہل السنة و الجماعة کے نزدیک امامت آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نص سے یا اجماع امت سے یا اہل الحقل و العقد کی منظوری سے ہوتی ہے۔ امامت کے لیے مفتی محمد عبدہ نے الولاية العامة کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور لکھا ہے کہ اس کے لیے انتخاب ضروری ہے (تفسیر، ۸: ۱۰۳)۔ بتکلمین نے امام کے لیے کم و بیش آٹھ شرائط بیان کی ہیں (البستانی: دائرة المعارف، ۳: ۳۵۲)۔ امام کے فرائض اور ذمے داریوں کے متعلق دیکھیے البخاری، کتاب الاحکام، باب ۱؛ ابو داؤد، کتاب الخراج و الامارة، باب ۱۲؛ الترمذی، کتاب الآيات، باب ۶؛ احمد: مسند، ۳: ۲۸، ۹۲ و ۶۹؛ شاہ ولی اللہ: حجة الله البالغة، قاہرہ، ۱۲۸۶ھ، ۲: ۱۶۰ بعد۔

مآخذ: ان کتب کے علاوہ جن کا ذکر متن مقالہ میں آچکا ہے: (۱) المآوردی: الأحکام السلطانیة، ص ۳۳-۳۴؛ (۲) الشہرستانی: الملل، ۱۲۲؛ (۳) السعدی: مروج، مطبوعہ پیرس، ۱: ۷۰ بعد و ۶۹؛ (۴) الراغب الاصفہانی: المفردات، بذیل مادہ: (۵) ابو عبیدہ: مجاز القرآن، قاہرہ، ۱۳۷۳ھ، ۱: ۳۵۳؛ (۶) ابن قتیبہ: تفسیر غریب القرآن، ص ۲۳۹؛ (۷) السرخسی: المبسوط، قاہرہ، ۱۳۲۳۔

بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، کلام اور لغت وغیرہ علوم کے عظیم ماہروں کو بھی امام کہا گیا ہے، جیسے امام تفسیر: ابن جریر (م ۳۲۰ھ)، امام حدیث: محمد بن اسمعیل البخاری (م ۲۵۶ھ)، امام فقہ: ابو حنیفہ (م ۱۵۰ھ)، امام علم اسرار دین: الغزالی (م ۵۰۵ھ)، امام علم کلام: الاشعری (م ۳۲۳ھ)، امام لغت: راغب (م ۵۰۲ھ) وغیرہ۔ قرآن مجید کو بھی امام کے لقب سے یاد کیا گیا ہے (تاج)، خصوصاً اس سے قرآن مجید کے وہ نسخے مراد ہیں جو حضرت عثمان نے حضرت ابوبکر کے عہد کے تیار کردہ نسخے سے نقل کروا کر اسلامی مملکت کے مختلف حصوں میں بھجوائے تھے۔ الامام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات بابرکات بھی مراد لی گئی ہے۔ اسی طرح خلیفہ کو بھی امام کہا گیا ہے۔ ملوک یمن بھی اب تک امام کہلاتے ہیں (تاج)۔ امیر کو بھی امام کہتے ہیں اور امیر کے معنی ہیں: کل من فرغت الی مشاورتہ و مؤامرتہ (مجمع بحار الانوار، تحت مادہ) = ہر وہ شخص امیر ہے جس سے مشورہ لیا جائے۔

شیعہ (اٹنا عشری) امام کا خطاب حضرت علیؓ اور ان کی اولاد میں سے پہلے گیارہ افراد سے مخصوص سمجھتے ہیں (رکبہ اٹنا عشریہ) مگر فرقہ سبعیہ کے نزدیک اس کے مستحق صرف پہلے سات امام ہیں۔ شیعوں کے نزدیک امام تمام مسائل سے آگاہ ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک امامت کا ثبوت صرف نص ہے اور حضرت علیؓ اس نص کے اعتبار سے امام اول مقرر ہوئے جو غدیر خم کے مقام پر نازل ہوئی۔ وہ امام کا ہاشمی ہونا ضروری قرار دیتے ہیں۔ امامیہ کے نزدیک نبی اکرمؐ کے بعد پہلے امام حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے اور ان کے نزدیک اس پر نص ظاہری موجود ہے۔ ان کے نزدیک امام کی نامزدگی رفع اختلاف

: ۷۱۷؛ (۲) A. Suse، ص ۳۰۷؛ (۳) Coste و Flandin :
 Voyage en Perse، ج ۶: ”ایران جدید“، لوحہ عدد ۹،
 ۱۰، ۱۱ (تزوین)، ۱۹ (سلیمانیہ)، ۳۷ (کاشان)، ۶۳ (قومشاہ)۔

(CL. HUART)

⊗ امام شاہ: گجرات [بھارت] کے ست پنتھی فرقے کا بانی۔ اس کا پورا نام امام الدین عبدالرحیم بن حسن تھا۔ وہ تقریباً ۸۵۶ھ / ۱۴۵۲ء میں آج میں پیدا ہوا اور احمد آباد کے قریب بمقام پرانہ ۹۲۶ھ / ۱۵۲۰ء میں فوت ہوا۔ اس کے حالات زندگی پر داستان و افسانہ کی فضا چھائی ہوئی ہے، اور ان کے متعلق ہندوانہ انداز کی بہت سی کرامتیں مشہور ہیں۔ مختصر یہ کہ جب اسے اپنے باپ کے جانشین کی حیثیت سے پیر تسلیم نہ کیا گیا تو وہ پنجاب چھوڑ کر گجرات چلا آیا، جہاں شاہ محمود بیگڑا کے عہد (۸۶۳ھ / ۱۴۵۸ء تا ۹۱۷ھ / ۱۵۱۱ء) میں اس نے زراعت پیشہ لوگوں میں اپنی تبلیغ میں بڑی کامیابی حاصل کی اور ایک طرح کے سلسلے کی بنیاد رکھی، لیکن یہ سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا اور اس نے دعوے داروں کے ایک بڑے کنبے کی صورت اختیار کر لی، جو ہر وقت آپس میں یا کا کاؤں، یعنی نو مسلموں کے نمائندوں اور مذہبی اوقاف کے مہتمموں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے میں مصروف رہتا تھا۔ امام شاہ کو ست پنتھ کی کئی کتابوں کا مصنف سمجھا جاتا ہے، جو ہندوانہ طرز میں گجراتی زبان میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ان میں سے کونسی کتاب مستند ہے؟ اس کے بعد اس کا بیٹا نور محمد شاہ (جسے اسلامی صورت میں بعض اوقات نور محمد بھی کہا جاتا ہے) اس کا جانشین ہوا، جسے مظہر امام قرار دیا گیا۔ اس نے ۹۴۰ھ / ۱۵۳۳ء میں وفات پائی۔ مسلسل ہندومت کے اثرات قبول کرنے کے باعث اس پنتھ نے ایران کے نزاری اماموں سے تعلق منقطع

۱۳۳۱ھ، بمواقع کثیرہ؛ (۸) ابن رشد: بدایة المجتہد، ۲: ۳۳۹ بعد؛ (۹) ابن خلدون: المقیمیة، ۱: ۳۳۲؛ (۱۰) محمد اعلیٰ التھانوی: کشف اصطلاحات الفنون، کلکتہ ۱۸۶۲ء، ص ۹۲، ۳۳۱؛ (۱۱) محمد صدیق حسن خان: اگلیل، بھوپال ۱۲۹۳ء؛ (۱۲) D. Herbelot: Biblio. Orientale، پیرس ۱۷۷۷ء، ۲: ۳۲۳-۳۲۶؛ (۱۳) Verlesungen: Goldziher، ص ۸۲ بعد، ۲۸۰ بعد؛ (۱۴) Development of Muslim Theology: Macdonald، بامداد اشاریہ؛ (۱۵) آ، طبع اول، ۲: ۳۷۳ تا ۳۷۴۔
 (رانا احسان الہی وادارہ)

* امام اعظم: دیکھیے خلیفہ؛ ابوحنیفہ۔

* امام باڑہ: (اماموں کا احاطہ)، برصغیر پاک و

ہند میں جس عمارت میں محرم کی مجالس منعقد ہوتی ہیں اور وہاں اس وقت تعزیر بھی [رک بہ تعزیرہ] رکھی جاتے ہیں جب انہیں جلوں میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس عمارت کو اس کے بانی اور اس کے خاندان کے لیے مقبرے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مشہورترین امام باڑے لکھنؤ، مرشد آباد [اور لاہور وغیرہ] میں ہیں۔

مآخذ: (۱) Mrs. Mir Hassan Ali: Observations

on the Mussulmans of India، آکسفورڈ ۱۹۱۷ء، ص

۱۹؛ (۲) Handbook of Lucknow: H. G. Keene، کلکتہ

۱۸۷۵ء، ص ۱۰۲ تا ۱۰۳؛ (۳) J. H. T. Walsh: History

of Murshidabad District، لندن ۱۹۰۲ء، ص ۷۷ تا ۷۸۔

* امام الحرمین: دیکھیے الجوبینی۔

* امام زادہ: امام کی اولاد کے لیے ایرانی لقب؛

بطور اختصار ان کی قبروں کے لیے بھی یہ لفظ

استعمال کیا جاتا ہے۔ ایرانی عالم، واعظ اور شاعر

ابوالمحاسن الواعظ کو بھی، جو بخارا کے قریب

شرخ میں پیدا ہوا، یہ لقب دیا گیا تھا (Schefer):

Chrestom. Persane، ۱: حواشی ص ۲۳)۔

مآخذ: (۱) Mme. J. Dieulafoy: La Perse، ص

المغیرہ اور امامہ رض بمقام صفراء اقامت پذیر ہو گئے اور وہیں ان دونوں کی وفات ہوئی۔

مآخذ: (۱) محمد بن حبيب: المعبر، ص ۵۳، ۹۹؛ (۲) البلاذری: انساب، ۱: ۴۰۰؛ (۳) ابن قتیبہ: المعارف، قاہرہ ۱۳۵۳ھ، ص ۶۲؛ (۴) ابن عبدالبر: الاستیعاب، طبع مصر، ۳: ۲۴۴ تا ۲۴۷؛ (۵) النووی: تہذیب الاسماء، قاہرہ، بدون تاریخ، ۱: ۲۳۱؛ (۶) ابن سعد: طبقات، بمدد اشارہ؛ (۷) ابن ہشام: سیرۃ، بمدد اشارہ؛ (۸) ابن بکار: اخبار قریش، ۱: ۱۱۷؛ (۹) ابن حجر العسقلانی: الاصابۃ، مطبوعہ مصر، ۴: ۲۳۰، ببعث: [(۱۰) ابن الأثیر: أسد الغابۃ؛ (۱۱) محب الطبری: السیطر الثمین]۔

(رانا احسان الہی)

امامہ: دیکھیے امام۔

* امامیہ: شیعیوں کا وہ گروہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بطور نص بلا فصل حضرت علی کرم اللہ وجہہ (م. م. ۵) کی امامت کا قائل ہے۔ ان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایہ اور تصریحاً دونوں طرح حضرت علی رض کی امامت کی تعیین فرمائی تھی۔ اس بارے میں سب سے اہم نص غدیر خم کی روایت سمجھی جاتی ہے، جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا: ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيَ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَاوَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ“۔

حضرت علی رض کے بعد حضرت امام الحسن رض (م. ۵۰ھ)، حضرت امام الحسين رض (م. ۶۱ھ)، حضرت زین العابدین الاصغر السجاد رض (م. ۹۴ھ) بن الحسين رض کی امامت تک امامیہ تعیین امام میں متفق رہے۔ اس کے بعد ان میں اس بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ امامیہ کے فرقوں میں سب سے زیادہ شہرت اثنا عشری [رک بان] فرقے کی ہے، جو بارہ اماموں کی سلسلہ وار امامت مانتا ہے۔ دوسرے درجے پر وہ

کر لیا اور وہ اسلامی عناصر جو ابتداءً اس کے عقائد میں شامل تھے بڑی حد تک ختم ہوتے چلے گئے [نیز دیکھیے Gazetteer of the Bombay Presidency، ۳: ۲۸۷ تا ۲۹۰ و ۹/۲]۔

(W. IVANOW)

⊗ امامہ رض: بنت ابی العاص رض بن الربیع العبشمیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، یعنی حضرت زینب رض بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی، جن کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ وہ ابھی بچی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں نماز ادا کی کہ وہ آپ کے دوش مبارک پر تھیں۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جزع، یعنی سنگ سلیمانی کے دانوں کا ایک ہار بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: لَا ذِقْنَهَا اِلَى اَحَبِّ اِلَى (== میں یہ ہار اُسے دوں گا جو مجھے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ محبوب ہے)۔ اس کے بعد آپ نے یہ ہار امامہ رض کے گلے میں ڈال دیا۔

امامہ رض کے والد ابوالعاص رض (م. ۱۲ھ) نے وصیت کی کہ امامہ رض میرے خالہ زاد بھائی الزبیر رض بن العوام کی نگرانی میں رہیں۔ جب حضرت فاطمہ رض بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئیں تو حضرت الزبیر رض نے امامہ رض کا نکاح حضرت علی رض بن ابی طالب سے کر دیا اور ان کے بطن سے محمد الاوسط رض بن علی رض پیدا ہوئے۔

حضرت علی رض کی شہادت کے بعد امامہ رض کو ان کے چچا عبدالرحمن بن محرز بن حارثہ کوفی سے مدینہ منورہ لے آئے اور حضرت علی رض کی وصیت کے مطابق امامہ رض المغیرہ بن نوفل بن الحارث کے حبالہ نکاح میں چلی گئیں اور ان کے بطن سے یحییٰ بن المغیرہ کی ولادت ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد

یہ اصطلاح قرآن میں مذکور نہیں، لیکن سورۃ ۹ [التوبة]: ۶ سے مأخوذ ہے: **وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا سَنَّه** = اگر کوئی مشرک تم سے جوار (دیکھے نیچے) یا پناہ مانگے تو اسے دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن پر پہنچا دو (قَبْ نیز ۱۶ [النحل]: ۱۱۲)۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قبائل کے نام جو مکتوب تحریر فرمائے ان میں امان (یا امن) کا لفظ عہد [رَکَّ بَانَ]، ذمہ [رَکَّ بَانَ]، جوار یا پناہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اسلام کا امتیازی وصف ہے، اگرچہ ایک حد تک امان کا دستور زمانہ قبل از اسلام کے عربوں میں بھی موجود تھا اور اس کے مطابق ایک اجنبی شخص، جسے اصولاً خود اس کے اپنے قبیلے میں پناہ سے محروم کر دیا گیا ہو، اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کی پناہ حاصل کر سکتا تھا اور یوں اس دوسرے پورے قبیلے کی پناہ میں آجاتا تھا (قَبْ E. Tyan: Institutions du droit Public musulman، ۱: ۶۰، بیعد)۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دستور سامی اقوام میں قدیم ایام سے رائج چلا آتا ہے (قَبْ عبرانی لفظ گیر Gēr)۔ اسلام نے قبائلی عصبیت کی جگہ دین کو اساس معاشرت بنا یا اور مدینے کے دستور حکومت (Constitution) [سراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوشتہ مبارک سے ہے جو آپ نے مساجدین و انصار کے نام جاری کیا اور اس میں یہودیوں سے مصالحت اور ان شرائط کا ذکر ہے جن کی پابندی لازم تھی] [۵۱ یا ۵۲] میں یہ واضح کر دیا گیا کہ ”اللہ کا ذمہ واحد اور ناقابل تقسیم ہے اور (اگر مومنین میں سے) کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ شخص بھی کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری تمام

فرقہ ہے جو سبغیہ [رَکَّ بَانَ] کہلاتا ہے، یعنی جو حضرت علیؓ سے لے کر حضرت موسیٰ کاظمؓ (۱۸۳ م) تک کی امامت کا قائل ہے، جنہوں نے وہ القائم المہدی قرار دیتا ہے۔ یہ فرقہ واقعی بھی کہلاتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک امامت حضرت موسیٰ کاظمؓ پر موقوف ہو گئی اور ٹھہر گئی؛ ان کے بعد آخری امام کی آمد کا انتظار ہے۔ کچھ لوگوں نے امام موسیٰ کاظمؓ کے بعد ان کے فرزند احمد کو امام تسلیم کیا اور حضرت علی الرضا (۳۰۳ م) کو سلسلہ ائمہ سے خارج کر دیا۔ حضرت علی الرضا کی وفات کے بعد یہی سوال حضرت الحسن العسکریؓ اور حضرت جعفرؓ کی بابت اٹھا۔ حضرت الحسن العسکری کی وفات پر بعض نے حضرت جعفرؓ کو امام بنا لیا۔ البغدادی نے امامیہ کے پندرہ فرقوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے حالات پر روشنی ڈالی ہے: (۱) کاسلیہ، (۲) محمدیہ، (۳) باقریہ، (۴) ناویہ، (۵) شیطیہ، (۶) عناریہ، (۷) اسعیلیہ، (۸) مبارکیہ، (۹) موسویہ، (۱۰) قطعیہ، (۱۱) اثنا عشریہ، (۱۲) شامیہ، (۱۳) زرامہ، (۱۴) یونسیہ وغیرہ۔

مآخذ: (۱) ابن بابویہ القمی: کمال الدین، باب

۱۱۴ بیعد؛ (۲) ابو زید البلخی: کتاب البدہ و التاریخ، پیرس ۱۸۹۹ء، بمسد اشاریہ؛ (۳) عبدالقادر البغدادی: الفرق، قاہرہ ۱۳۲۸ھ، ص ۱۲، ۳۸-۵۴؛ (۴) الشہرستانی: الملل والنحل، قاہرہ ۱۳۱۲ھ، ص ۲۱۸؛ (۵) الجرجانی: التعریفات، قاہرہ ۱۳۲۱ھ؛ (۶) ابن حزم: الفصل، مصر ۱۳۲۱ھ، ص ۱۲۹؛ (۷) الدیاربکری: الخیس، ۲: ۲۶۸ بیعد؛ (۸) النویختی: فرق الشیعہ، طبع محمد صادق، نجف؛ (۹) ابن تیمیہ: منہاج السنۃ، بولاق ۱۳۲۲ھ۔

(ادارہ)

امان: سلامتی، حفاظت، پروانہ امان، جان بخشی؛ مستامن؛ وہ شخص جسے امان مل گئی ہو۔

گروہوں، مثلاً کسی بڑے شہر یا علاقے کی آبادی یا تمام تاجروں کو امان دینے کا حق صرف امام کو حاصل ہے۔ باقاعدہ دی ہوئی امان ہر حال میں واجب العمل رہتی ہے، خواہ اس قوم سے جس سے وہ حربی تعلق رکھتا ہے مسلمان ہر سر پیکار ہی کیوں نہ ہوں یا کسی معاہدے یا عارضی صلح کے ذریعے فی الحال جنگ معطل ہو۔ امان زبانی طور پر کسی بھی زبان میں یا کسی قابل فہم اشارے سے دی جا سکتی ہے۔ مستامن کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا مال لے کر مامن (جائے امن) میں پہنچ جائے، جہاں اسے مسلمانوں کی طرف سے اس وقت کسی فوری حملے کا خطرہ نہ ہو۔ امان کا عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کی میعاد ختم نہ ہو جائے، یا زیادہ سے زیادہ امان دیے جانے سے ایک قمری سال تک (مذہب شافعی کی رو سے چار ماہ تک)، اس صورت کے سوا کہ مستامن اہل ذمہ کی حیثیت سے اسلامی ملک میں رہنے کو ترجیح دے۔ سیاسی سفیروں کو، جو جانے پہچانے ہوں یا شناخت پیش کر سکتے ہوں، خود بخود امان حاصل ہے، لیکن تاخروں یا ان لوگوں کو جن کی کشتیاں یا جہاز حوادث کے ہدف بن جائیں یہ حق حاصل نہیں۔ جب تک مستامن اسلامی سر زمین میں مقیم رہے اسے دیوانی قانون کے اعتبار سے، بالعموم ذمیوں ہی میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ باقی رہا قانون فوج داری تو جزئیات میں بہت سے اختلافات ہیں اور قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آیا اس پر وہی حدود عائد کی جائیں جن کا اطلاق ذمی پر ہوتا ہے یا اس کی ذمے داری محض دیوانی نوعیت کی سمجھی جائے۔ بہر حال اگر مستامن مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کوئی کام کرے یا کسی اور بدعنوانی کا مرتکب ہو تو امام کو حق حاصل ہے کہ اس کی ”امان“ ختم کر کے ”جائے امن“ تک پہنچانے

مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے“ [وَأَنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يَجِيرُ عَلَيْهِمُ ادْنَاهُمْ] (ابن ہشام، ص ۳۴۲)۔ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ارشادات مروی ہیں (قَبِّ Wensinck : Handbook، بذیل مادۃ ذمہ، جَار)۔ سورہ ۹ [التَّوْبَةِ] کی ابتدائی آیات میں، جن میں مذکورہ بالا آیت بھی شامل ہے، امان کے اُن معاہدوں کی نوعیت اور حدود بالتفصیل بیان کی گئی ہیں جو مؤمنوں اور مشرکوں کے درمیان طے ہوئے اور جنہیں ”عہد“ کہا جاتا تھا (قَبِّ Le Coran : Blachère، ترجمہ ۲ : ۱۰۷۶)۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور ان کے سپہ سالاروں کے متعلقہ خطوط (قَبِّ محمد حمید اللہ : Documents sur la diplomatie musulmane، پیرس ۱۹۳۰ء، مع ماخذ) تقریباً سب کے سب امان دینے کے بارے میں ہیں، جو اس صورت میں ملتی تھی جب کوئی دین اسلام یا دولت اسلامیہ کی سیاسی اطاعت قبول کر لے (قَبِّ مادۃ اهل الذمہ)؛ کم سے کم ایک جگہ غیر ملکی مسافروں کے لیے حفظِ راہ کا ذکر بھی موجود ہے (ابن سعد، ۱ / ۲ : ۳)، لیکن اس وقت تک امان کو اپنے بعد کے اصطلاحی معنی میں ”ذمہ“ کے عام تصور سے معجز نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ امتیاز اسلامی فقہ کی تدوین و ارتقاء کے دوران میں ظہور پذیر ہوا۔

شرع اسلامی میں امان اس پروانہ امان یا عہدِ حفاظت کا نام ہے جس کی رو سے کسی ”حربی“، یعنی غیر ملکی دشمن یا یوں کہیے کہ دارالعرَب [رَلَّةَ بَانَ] کے غیر مسلم باشندے کی جان و مال، احکام شرعی کے ماتحت ایک محدود مدت کے لیے محفوظ ہو جائے۔ ہر آزاد (حُر) مسلمان مرد یا عورت (اور اکثر مذاہب کے نزدیک مسلمان غلام بھی) جو بالغ ہو، کسی فردِ واحد یا حربیوں کی ایک محدود تعداد کو امان دینے کا حق رکھتا ہے۔ بڑے

کا انتظام کر دے۔ عربی لوگ کسی مسلمان کو حفظِ راہ کا جو عہد دین اسے فقہی اصطلاح میں 'امان' نہیں بلکہ 'اِذْن' کہا جاتا ہے۔

اموی دور کے آخری حصے (۵۱۰/۵۱۰ تا ۵۲۳ء) اور بعد کے زمانے سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے انفرادی طور پر بھی امان نامے جاری کیے جاتے تھے۔ سفر یا تجارت کی غرض سے بڑے بڑے گروہوں کے لیے امان ناموں کے اجرا کی قدیم ترین مثالیں ان معاہدوں کی شکل میں ملتی ہیں جو مصر کے مسلمان اربابِ نظم و نسق اور اہلِ نوبہ و قبائل یجہ کے درمیان علی الترتیب ۵۳۱/۶۵۱ء اور ۵۱۰/۵۲۲ء تا ۵۱۱۶/۵۳۴ء میں ہوئے۔ ادوارِ مابعد کے سرکاری ضوابط کی مثالیں القلقشنندی: صبح الأعیاشی، ۱۳: ۳۲۱، بعد میں موجود ہیں (خلاصہ در Beiträge zur Geschichte der Staatskan- : Björkman zlei im islamischen Ägypten، ۱۹۲۸ء، ص ۱۷۰، بعد)۔ القلقشنندی نے ایسے امان ناموں کا ذکر کیا ہے جو مسلمان حکام نے مسلمانوں کو دیے اور ان کی مثالیں زیادہ تر زمانہ مابعد کی تاریخ سے دی ہیں۔ یہ غیر مشروط معافی نامے ہیں جو باغیوں کے لیے جاری کیے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریریں بے محل بلکہ بعض حالات میں شاید خلافِ شرع بھی ہوں۔ بہر کیف ایسے امان نامے جاری کیے جاتے تھے اور مؤرخین نے اوائلِ عہدِ عباسی سے بعد تک اس قسم کی تحریروں کی متعدد مثالیں دی ہیں۔ دوسری طرف باقاعدہ امان ناموں کے دستور سے اسلامی اور مسیحی دنیا کے مابین چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی کے وسط تک نہ صرف سیاسی و سفارتی تعلقات کا بلکہ باہمی تجارت کا بھی امکان پیدا ہو گیا (قب M. Canard : Deux épisodes des relations diplomatiques arabe-

byzantines au Xe siècle، در B. Et. Or، ۱۳: ۵۱ تا ۶۹)؛ چنانچہ تاجروں اور زائروں کے لیے باقاعدہ امان نامے جاری ہوتے رہے۔ چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی کے بعد سے جب بحیرہ روم کے آر پار تجارت میں اضافہ ہوا تو عملی طور پر امان کی جگہ ان سرکاری معاہدوں نے لے لی جو مسیحی اور اسلامی حکومتوں کے مابین طے ہوتے رہے اور ان سے اجنبیوں کی حفاظت اور حقوق میں بھی اضافہ ہو گیا۔ جزئیات میں مماثلتیں بھی موجود ہیں، بلکہ ان معاہدوں کے عربی متون میں بعض اوقات امان کی اصطلاح بھی استعمال کی گئی ہے۔ جب مسلم علما سے ان معاہدوں کے ضمن میں پیدا ہونے والے مسائل پر فتوے کی درخواست کی جاتی تھی تو وہ بنیادی طور پر امان ہی کو زیرِ نظر رکھتے تھے (قب An unpublished XVIth : A. S. Atiya، در Studien zur : P. Kahle Festschrift، 'Geschichte und Kultur des Nahen und Fernen Ostens' لائڈن ۱۹۳۵ء، ص ۵۵ تا ۶۸)۔ بایں ہمہ یہی وہ معاہدے تھے جنہوں نے بعد میں امتیازات (Capitulations) (قب مادۂ امتیاز) کی صورت اختیار کر لی۔ [ان پر امان کے اسلامی تصور کا اثر ضرور پڑا ہوگا اگرچہ بوزنطی سلطنت اور اٹلی کے تجارتی شہروں اور صلیبیوں کی ریاستوں کے درمیان عمومی قسم کے معاہدات بھی طے ہوتے رہتے تھے] (قب R. Bruns، 'Le Berbérie Orientale sous les Hafsides : chvig، پیرس ۱۹۳۰ء، ۱: ۳۰ تا ۳۴)۔

مآخذ: (۱) ابو یوسف (م ۱۸۲م) : کتاب الخراج، بولاق ۱۳۰۲ھ و قاہرہ ۱۳۳۶ھ، ترجمہ از E. Fagnan، پیرس ۱۹۲۱ء؛ (۲) وہی مصنف: الرد علی سیر الأوزاعی (اس کتاب میں امام ابو یوسف نے الأوزاعی (م ۱۰۷م) کے اصول فقہ کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ (م ۱۵۰م) کے فقہی اصول کی حمایت کی ہے)، تاہرہ

علی رضوی مشہد مقدس میں حضرت امام علی الرضاؑ کے روضے کے کلیدبردار تھے۔

امانت ۱۲۳۱ھ / ۱۸۱۵ء میں بمقام لکھنؤ پیدا ہوئے۔ تقریباً بیس سال کی عمر میں بیماری کے سبب ان کی زبان بند ہو گئی۔ اسی حالت میں مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے عراق گئے (۱۲۶۰ھ / ۱۸۴۳ء)۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت امام حسینؑ کے مزار پر دعا مانگ رہے تھے کہ ان کی زبان کھل گئی، لیکن لکنت اس کے بعد بھی باقی رہی۔ سال بھر بعد عراق سے لوٹے، لیکن لکنت کی وجہ سے زیادہ تر گھر ہی میں رہتے اور اپنا وقت مشغلہ شعر و سخن میں صرف کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اس حالت کا ذکر شرح اندر سبھا (تصنیف، ۱۲۷۰ھ) میں یوں کیا ہے: ”وضع کے خیال سے کہیں جاتا تھا نہ آتا تھا۔ زبان کی وابستگی سے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی گھبراتا تھا“۔ اس لکنت کا ذکر امانت کے اشعار میں بھی بار بار آیا ہے۔ ایک رباعی میں اپنے گونگے پن اور زبان کھل جانے کے بعد بھی لکنت کے باقی رہنے کا حال، یوں بیان کیا ہے:

ہے گنگ کبھی زبان کبھی الکن ہے

گویا کہ ازل سے ناطقہ دشمن ہے

ہوں محفل ہستی میں امانت وہ شمع

خاموشی میں بھی حال مرا روشن ہے

ایک تذکرہ نگار نے ان کی لکنت کو آبائی مرض بتایا ہے (تذکرہ خوش معرکہ زیبا)۔

چوالیس سال کی عمر میں امانت کا انتقال لکھنؤ میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ وفات پر بہت سے شاعروں نے قطعات تاریخ کہے۔ میر وزیر علی نور کے قطعے سے ان کے انتقال کا سال، ماہ، دن اور وقت معلوم ہو جاتا ہے (سہ شنبہ ۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۲۷۰ھ / ۳ جنوری ۱۸۵۹ء، وقت شام)۔

امانت کو پندرہ سال کی عمر میں شعر کہنے کا

۱۳۵۷ھ؛ (۳) الشاعری (۲۰۴م)؛ کتاب الآم، بولاق

۱۳۲۵ھ؛ ۳۰۳ تا ۳۲۶؛ (۳) الشیبانی (۱۸۹م)؛ کتاب

السیر الکبیر، با شرح السرخسی (۴۸۳م)، چار جلد،

حیدر آباد ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ھ؛ (۵) کتاب مذکور، ترجمہ

ترکی از محمد منیب عینتابی (مرقومہ ۱۲۱۳ھ)، دو جلد،

استنبول ۱۲۳۱ھ؛ (۶) یحییٰ بن آدم (م ۲۰۳ھ)؛

کتاب الخراج، لائڈن ۱۸۹۶ء و قاہرہ ۱۳۴۷ھ؛ (۷)

ابو عبید (۲۲۴م)؛ کتاب الأموال، قاہرہ ۱۳۵۳ھ؛ (۸)

الطبری (۳۱۰م)؛ اختلاف الفقہاء، طبع شاخنت J. Schacht،

لائڈن ۱۹۳۳ھ؛ (۹) باب جہاد، در کتب فقہ؛ (۱۰) الشوکانی؛

نیل الأوطار، قاہرہ ۱۳۴۴ھ، ۸: ۱۷۹ تا ۱۸۳ (متعدد

احادیث و عقائد پر بحث)۔ مطالعات؛ (۱۱) W. Heffe-

Hanover، *Das islamische Fremdenrecht*؛ ning

۱۹۲۵ء (اسے سابقہ مطالعات پر تقدم حاصل ہے، لیکن

احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، قَب Bergsträsser، در

Isl.، ۱۰: ۳۱۱ بعد؛ اس میں زیدی کتابوں کے

اقتباسات دیے گئے ہیں)؛ (۱۲) محمد حمید اللہ: *Muslim*

Conduct of State، نظر ثانی شدہ طبع، لاہور ۱۹۳۵ء،

ص ۱۱۷ بعد، ۱۹۲ بعد، ۲۰۰ تا ۲۰۳؛ (۱۳)

Islamische Völkerrechtslehre؛ N. Kruse، گونٹکن

۱۹۵۳ء، (مقالہ نگار کی نظر سے نہیں گزری)؛ (۱۴)

War and Peace in the Law of Islam؛ M. Khadduri

ہالٹی مور ۱۹۵۵ء، ص ۱۶۲ تا ۱۶۹، ۲۲۵ بعد، ۲۴۳

بعد؛ (۱۵) *Le droit des gens dans les rapports*؛ E. Nys

Revue de droit inter-des Arabes et des Byzantins

national et de législation Comparée، ۱۸۹۳ء،

ص ۴۶۱ تا ۴۸۷۔

(J. SCHACHT)

* امان اللہ: دیکھیے افغانستان۔

⊗ امانت: سید آغا حسن ولد میر آغا علی عرف

میر آغا رضوی، سادات میں سے تھے۔ ان کے بزرگ

ایران سے آئے تھے اور ان کے پردادا کے والد سید

علاوہ واسوخت اور مرثیوں میں بھی کیا ہے اور اس سے اشعار میں اکثر جگہ تصنع پیدا ہو گیا ہے۔ ان کے پورے دیوان میں مشکل سے کوئی شعر ایسا ملے گا جو دل پر اثر کرے۔ لفظی تعقید، بے مزہ مبالغہ آرائی اور تشبیہ و استعارہ کا بے مقصد صرف ان کے کلام کی عام خصوصیتیں ہیں، جنہوں نے اسے بے لذت بنا دیا ہے، بلکہ کہیں کہیں تو اس میں متانت کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے۔

اندر سبھا کی تصنیف کے سلسلے میں عرصے تک طرح طرح کی باتیں کہی جاتی رہی ہیں اور ان سے یہ نتیجے نکالے گئے کہ ایک فرانسیسی مصاحب نے واجد علی شاہ کے سامنے مغربی تھیٹر اور فرانسیسی اوپرا (opera) کا نقشہ پیش کیا تو انہوں نے امانت سے اندر سبھا لکھوائی اور یہ اردو کا پہلا نائک تھا؛ لیکن از روئے تحقیق ان میں سے کوئی بات درست نہیں۔ اندر سبھا نہ فرانسیسی اوپرا کی نقل ہے، نہ واجد علی شاہ کی فرمایش پر لکھی گئی اور نہ ان کے سامنے شیخ پر پیش کی گئی۔ اندر سبھا اردو کا پہلا نائک بھی نہیں، اس لیے کہ واجد علی شاہ اس سے پہلے ڈراما لکھ چکے تھے اور وہ شیخ پر بھی دکھایا گیا تھا، البتہ یہ اردو کا پہلا عوامی ڈراما ہے۔ چھپنے سے پہلے بھی یہ مقبول تھا اور چھپنے کے بعد تو اس کی شہرت دور دور پھیل گئی اور اس کے تتبع میں بہت سی ”سبھائیں“ لکھی گئیں۔ دوسرے ملکوں میں بھی اسے بڑی شہرت ملی۔ Friedrich Rosen نے اس کا ترجمہ جرمن زبان میں کیا اور اس پر ایک طویل مقدمہ لکھا۔ جرمن زبان میں ایک اور کتاب سویڈن کے ایک باشندے نے لکھی، جو روم سے شائع ہوئی۔ ہندوستان میں بھی یہ کتاب بہت مقبول ہوئی۔ انڈیا آفس کی لائبریری میں اس کے اڑتالیس مختلف ایڈیشن موجود ہیں، گیارہ ناگری خط میں، پانچ گجراتی خط میں

شوق ہوا۔ میاں دلگیر کے شاگرد ہوئے اور استاد نے امانت تخلص رکھا۔ شروع میں صرف نوحے اور سلام کہتے تھے، بعد میں غزلیں بھی کہنے لگے۔ زبان بند ہو جانے کے بعد شعر کہنے اور شاگردوں کی غزلوں پر اصلاح دینے کے سوا کوئی مشغلہ نہ تھا۔ تصانیف: (۱) ان کے بیٹے سید حسن لطافت کے بیان کے مطابق امانت نے سوسو سو مرثیے کہے، لیکن مرثیوں کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا۔ ان کے پندرہ قلمی مرثیے، جن کے بندوں کی مجموعی تعداد ۱۷۵۰ ہے، پروفیسر مسعود حسن رضوی کے کتب خانے میں محفوظ ہیں۔

(۲) دیوان (خزائن الفصاحت)، جو پہلی مرتبہ ۱۲۸۵ھ میں چھپا، اصل میں ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس میں ایک مثنوی، چند مخمس، چند مسدس، ایک واسوخت، چند رباعیاں اور قطعات تاریخ بھی شامل ہیں۔

(۳) واسوخت امانت، جس کے تین سوسات بند ہیں، کئی بار چھپا ہے۔ سب سے قدیم اور صحیح نسخہ وہ ہے جو ۱۲۷۶ھ میں افضل المطابع محمدی، کانپور میں چھپا۔

(۴) اندر سبھا (تصنیف ۱۲۶۸ھ): ان کی سب سے مشہور اور مقبول تصنیف ہے۔

(۵) گلدستہ امانت (ترتیب و طبع ۱۲۶۹ھ):

منتخب کلام کا مجموعہ ہے۔

(۶) شرح اندر سبھا، جو نثر میں اندر سبھا کا طولانی مقدمہ اور لکھنوی طرز انشا کا بڑا اچھا نمونہ ہے۔

امانت کے کلام منظوم کی سب سے بڑی خصوصیت رعایت لفظی کا استعمال ہے، جس پر امانت نے بار بار فخر کیا ہے اور اسی وجہ سے دیوان کے سرورق پر انہیں ”موجد رعایت لفظی“ لکھا گیا ہے۔ رعایت لفظی کا التزام انہوں نے غزلوں کے

اسٹیج، سلیمی پریس، الہ آباد ۱۹۵۷ء؛ (۱۵) لالہ سری رام :
خمخانہ جاوید، دہلی ۱۹۰۸ء، ۱ : ۳۰۱ تا ۳۰۳؛
(۱۶) ابواللیث صدیقی : لکھنؤ کا دبستان شاعری،
علی گڑھ ۱۹۳۳ء، ص ۲۹۰ بعد .

(سید وقار عظیم)

- * امانتِ مقدّسہ: ترکی میں یہ نام [= امانتِ مقدّسہ]
ان قدیم تبرکات کو دیا گیا ہے جو استانبول کے
طوب قپو محل میں محفوظ ہیں۔ ان میں سب سے
زیادہ اہم ان اشیا کا مجموعہ ہے جن کی بابت کہا
جاتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے نسبت رکھتی ہیں۔ ان میں آپؐ کا خرقہ شریف
[رک بان]، ایک سجادہ (نماز پڑھنے کا مصلیٰ)،
ایک علم، ایک کمان، ایک عصا اور ایک جوڑا
گھوڑے کے نعل کا ہے؛ نیز ایک دانت، اور کچھ
بال اور ایک پتھر ہے جس پر آپؐ کا نقش قدم ہے۔
علاوہ بریں کچھ ہتھیار، برتن اور کپڑے ہیں،
جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ گزشتہ انبیاء،
خلفائے راشدین اور بعض صحابہ کے ہیں، خانہ کعبہ
کی ایک کنجی اور قرآن حکیم کے کچھ نسخے ہیں،
جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمانؓ اور
حضرت علیؓ نے لکھے تھے۔ عہدِ سلاطین عثمانیہ
میں ”خرقہ سعادت“ کی سالانہ تقریب پر، جو ۱۵
رمضان کو ہوتی تھی، ان تبرکات کی زیارت کی
جاتی تھی .

مآخذ: (تفصیل مع تصاویر) کے لیے: (۱) Öz

Hirkai Saadat dairesi ve Emanet-i-Mukad- : Tahsin

I. Goldziher (۲)؛ استانبول ۱۹۵۳ء؛ تبرکات کے لیے: (۲) I. Goldziher

Muh. St. ۲، ۳۵۶ تا ۳۶۸؛ نیز دیکھیے مادّہ آثر .

(ادارہ)

- * امان، میر: دیکھیے آسن، میر .
- * اقبالہ: دیکھیے اقبالہ .
- * امبرا: Ambra دیکھیے عنبر .

اور ایک گورمکھی خط میں۔ اردو میں اس کے
متعدد نسخے لکھنؤ، کانپور، آگرے، بمبئی، کلکتے،
مدراں، دہلی، میرٹھ، لاہور، امرت سر، پٹنہ اور
گورکھ پور میں چھپے .

جب چند پارسیوں نے بمبئی میں تھیٹر
کمپنیاں قائم کیں تو اندر سبھا کو بار بار سٹیج
کیا گیا اور اس کی طرز پر بے شمار ڈرامے اردو میں
لکھے اور سٹیج کیے گئے۔ اس طرح گویا اردو
ڈرامے کے پہلے دور پر اندر سبھا کی روایت کا گہرا
نقش ہے۔ اندر سبھا کا جو نسخہ مختلف حیثیتوں سے
صحیح اور مستند ہے، وہ ۱۹۵۷ء میں کتابنگر،
لکھنؤ سے شائع ہوا ہے .

مآخذ (۱) Histoire de la : Garcin de Tassy

litterature Hindoui et Hindoustanie، پریس ۱۸۷۰ء؛

۱۹۳۲ء؛ (۲) مرزا محمد عسکری: تاریخ ادب

اردو (سکسینہ کی انگریزی کتاب کا ترجمہ)،

لکھنؤ ۱۹۵۲ء، ۱۲۱، ۳۵۱؛ (۳) T. G. Bailey

A History of Urdu Literature، کلکتہ ۱۹۳۲ء، ص ۶۷؛

(۴) محسن لکھنوی: سراپا سخن، مطبع نول کشور، لکھنؤ

۱۸۹۸ء؛ (۵) سعادت خان ناصر لکھنوی: تذکرہ خوش

معرکہ زیبا، قلمی نسخہ، درکتب خانہ مشرقی، پٹنہ (حاشیہ)

پر امانت کا خود نوشت حال درج ہے؛ (۶) خزائن الفصاحت

(دیوان امانت) مطبع انوری، لکھنؤ؛ (۷) مظہر علی سندیلوی:

ایک نادر روزنامہ، سر فراز قومی پریس، لکھنؤ

۱۹۵۳ء؛ (۸) اندر سبھا، جرمن زبان میں ترجمہ و مقدمہ،

از Friedrich Rosenz، لائپزگ ۱۸۹۲ء؛ (۹) اندر سبھا اور

شرح اندر سبھا، رسالہ اردو، اپریل ۱۹۲۷ء؛ (۱۰) مجلہ

ہماری زبان، دہلی، یکم نومبر ۱۹۳۳ء؛ (۱۱) بلوم ہارٹ:

”فہرست انڈیا آفس لائبریری“ لندن ۱۹۰۰ء؛ (۱۲)

نور الہی محمد عمر: نانک ساگر، لاہور ۱۹۲۳ء؛ (۱۳)

مسعود حسن رضوی: لکھنؤ کا شاہی اسٹیج، منظم، پریس،

لکھنؤ ۱۹۵۷ء؛ (۱۴) وہی مصنف: لکھنؤ کا عوامی

الہی اور قیامت اور ابداع کے بھی ہیں، یعنی کسی ذریعے یا آلے یا مادے کے بغیر اور بغیر زمان و مکان کسی شئی کو بنانا۔ آیت قرآنی **آلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ** (۷ [الأعراف]: ۴۰) میں اور **قَلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** (۱۷ [بنی اسرائیل]: ۸۵) میں امر کے بھی معنی ہیں۔ **أَمَّا قَوْلُنَا لَشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** (۱۶ [النحل]: ۴۰) میں بھی امر ابداعی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور **وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ** (۴۰ [القمر]: ۵۰) میں ایجاد و تکوین کا جو سلسلہ جاری ہے اس کی تیز رفتاری کے اظہار کے لیے وہ طریق اختیار کیا ہے جو ہماری قوتِ واہمہ سے بھی بلند ہے (مفردات، تحت مادہ ام ر)۔ امر کا لفظ تکلیفات شرعیہ اور احکام و نواہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے (الرازی: مفاتیح الغیب، ۴: ۲۳۹ تا ۲۴۱، قاہرہ ۱۳۰۸ھ)۔ امر کے معنی الزمخشری نے حکمت اور تدبیر کے بھی کیے ہیں (کشاف، تحت آیت ۷ [الأعراف]: ۴۰)۔ اس کے معنی بڑھ جانے اور بکثرت ہو جانے کے بھی ہیں۔ بہت بچے پیدا کرنے والے جانور کو مأمورہ کہتے ہیں۔ احادیث میں اسلام کی قوت اور مسلمانوں کے بارے میں ابوسفیان کا یہ قول ملتا ہے: **أمر امر آبی کبشہ**، اس میں امر سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور ان کی شان بلند ہو گئی ہے (ابن الاثیر: نہایہ، تحت مادہ)۔ امر اور خلق میں فرق کے لیے دیکھیے مفاتیح الغیب، بحوالہ سابق۔ صوفیہ کے ہاں امر اس عالم کو کہتے ہیں جو مادے اور مدد کے بغیر ہو یا جس کی مساحت اور مقدار کی تعیین نہ کی جا سکے (نہانوی: کشاف، تحت مادہ)۔

قرآن مجید میں لفظ امر بہتر دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے بعض آیات متکلمین اور فلسفیوں کی قیاس آرائیوں کا تختہ مشق بن گئیں، جن کے ہاں اسلامی عنصر یونانی الاصل عقائد سے اکثر اس حد

* **أَمْبُون** : (Ambon) = [Amboina، در *New Advanced Atlas*، انڈونیشیا [رک بان] میں مجمع الجزائر ملکاً (Moluccas) کے ایک جزیرے کا نام؛ اس کی تقریباً نصف آبادی (تقریباً ۲۵۰۰۰) مسلمان ہے، خصوصاً شمالی حصے میں۔ پرتگیزیوں کی آمد (۱۵۱۲ء) سے پیشتر ہی اسلام کی تبلیغ ہتو (Hitu) میں جو مشرقی جاوا میں گرم مسالے کی تجارت کی بھاری منڈی تھی، نیز بعض دوسرے دیہات میں شروع ہو چکی تھی۔ مقامی روایت کے مطابق یہ تبلیغ ان رؤسائے کی جو مشرقی جاوا، پسائی Pasia اور سٹکہ مکرمہ کا سفر کر چکے تھے۔ اگرچہ سولہویں اور سترہویں صدی کے پر آشوب زمانے کے بعد سے مسلمان فارغ البال ہیں تاہم جمود و بے توجہی کا شکار ہیں۔ بایں ہمہ انہوں نے اصل زبان اور قدیم لباس کی وضع قطع بڑی حد تک باقی رکھی ہے۔

مآخذ: (۱) *Oud en Nieuw Oost*: F. Valentijn، (۲) *Indiën Dordrecht*، ۱۷۲۳ء، ج ۲ و ۳؛ (۳) *Mededeelingen over den Islam op*: H. Kraemer، جاوا ۱۹۲۷ء، ص ۷۷ تا ۸۸؛ (۴) *Ambon en Haroekoe Het adatgrondenrecht van Ambon*: F. D. Holleman، Delft، ۱۹۳۳ء؛ (۵) *en de Oeliasers Adatrecht*، ۱۹۲۲ء، ص ۶۰ تا ۶۳؛ ۱۹۲۵ء، ص ۳۵ تا ۳۷؛ ۱۹۲۸ء، ص ۲۰۱ تا ۲۰۸؛ ۱۹۳۳ء، ص ۳۳۸ تا ۳۵۹۔

(J. Noorduyne)

* **آمۃ**: دیکھیے عبد۔
* **أمثال**: دیکھیے مثل۔
* **أمر**: [اسام راغب نے لکھا ہے کہ امر کے لغوی معنی شان، یعنی حالت کے ہیں اور اس کی جمع امور ہے۔ اس کے معنی معاملہ اور حکم بھی ہیں۔ اصطلاح قرآن میں امر اللہ کے معنی عذاب

لیکن ناصر خسرو سے منسوب دیگر تصانیف میں اس سے اختلاف پایا جاتا ہے، مثلاً زاد المسافرین میں خوان اخوان کے پیش کردہ اس خیال کو صحیح نہیں مانا گیا جس کی رو سے امر کو ابداع، یعنی اللہ کے فعل خلق کا مترادف بتایا گیا ہے۔ اسی طرح گشائش و رہائش میں امر کو، جسے خوان اخوان میں "لیس" کہا گیا ہے، موجود اول قرار دیا گیا ہے۔

ایک اور اسمعیلی مصنف حمید الدین الکرمانی کا خیال بظاہر یہ تھا کہ امر ایک ہجیرم فیضان (influx) ہے (سباق عبارت کے لحاظ سے لفظ مادہ کا یہی مفہوم لینا ضروری معلوم ہوتا ہے)، جو ذات باری سے بواسطہ صفات آنا اور عقل کے ساتھ مختلط ہو جاتا ہے۔ اس کے نزدیک امر کوئی ایسا اصول نہیں جو عقل سے برتر و مقدم ہے۔ دیگر اسمعیلی مفکرین کی طرح وہ بھی "امر" کو ارادہ الہی کا مرادف قرار دیتا ہے۔ قریب قریب یہی تصور قدریہ کا ہے، جن کے ہاں امر الہی اور ارادہ لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک اس وقت تک نہیں پایا جاتا جب تک دوسرا بھی موجود نہ ہو، لیکن امام احمد بن حنبل اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عالم امکان میں واقع نہیں کرتا جب تک اس کا ارادہ نہیں فرما لیتا؛ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادے کی مزہون ہے۔

روضة التسليم یا تصورات (طبع W. Ivanow، ص ۳۵ بسمعد: قب ص ۲۹) میں، جو ایک اسمعیلی تصنیف اور نصیر الدین الطوسی کی طرف منسوب ہے، امر اللہ کے مسئلے کا تعلق اس تصور سے بتایا گیا ہے کہ روحانی سطح پر ارتقا، جس کے مراحل ادراک حسی، وہم، نفس، اور عقل ہیں، امر پر مستہی ہوتا ہے۔

ان اسمعیلی عقائد میں اور امر کے اس تصور میں خاصی مشابہت پائی جاتی ہے جو یہودی مفکر

تک ملوث ہو گیا ہے کہ اس کی امتیازی حیثیت کم ہو جاتی ہے؛ تاہم بظاہر اس اصطلاح کے بالکل متوازی کوئی چیز متعلقہ یونانی مصطلحات میں موجود نہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امر الہی سے متعلق مختلف متکلمانہ تصورات بعض مسلمانوں ہی کے ذہن میں پیدا ہوئے۔

اس نتیجے سے اس مفروضے کی تائید ہوتی ہے جس کی رو سے ارسطو کی اثولوجیا Theology کا طویل تر نسخہ، یعنی وہ جس پر لاطینی ترجمہ مبنی ہے اور جس کا عربی متن Borisov نے دریافت کر لیا ہے، مسلم ماحول ہی میں پایہ تکمیل کو پہنچا تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس نسخے میں نظریہ امر کے متعلق متعدد عباراتیں موجود ہیں۔ دوسری جانب یہ چیز معنی خیز ہے کہ امر کی جو تریضیح اس طویل تر متن میں کی گئی ہے وہ بعینہ وہی معلوم ہوتی ہے جو بعض اسمعیلی مفکروں نے پیش کی ہے۔ اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ مذکورہ متن اور مذکورہ اسمعیلی تصانیف کا کوئی ماخذ مشترک تھا، اگرچہ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔

اثولوجیا کے مفصل تر متن کی رو سے امر کلمۃ اللہ ہی کا ایک نام ہے، جسے مشیت ایزدی بھی کہتے ہیں اور جو ذات باری اور عقل اول کے درمیان واسطہ ہے اور مؤخر الذکر کی علت بھی، چنانچہ ایک خاص معنی میں اسے علت العلل کہہ سکتے ہیں۔ [دوسری طرف] اسے "لیس" (= کچھ نہیں) بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ حرکت اور سکون دونوں سے بالاتر ہے۔ عقل، جو اولین مخلوق ہے، کلمے سے اتنی قریب اور متصل ہے کہ وہ عین کلمہ بن گئی ہے۔

یہ نظریہ بعینہ اسی شکل میں، یا تقریباً اسی شکل میں، اسمعیلیہ کے ہاں بار بار آیا ہے، مثلاً خوان اخوان میں، جو ناصر خسرو سے منسوب ہے؛

مسئلہ تضاد کا بھی اٹھایا ہے، جس کا مقصد ان کے نزدیک یہ ہے کہ بعض اوقات امر الہی کچھ اور ہوتا ہے اور مشیت الہی کچھ اور؛ چنانچہ بعض صوفیہ کرام نے اس قسم کے تضاد کو ممکن بھی جانا ہے مگر ایسے نظر نے ایسے تضادات کو ابھارنے سے احتراز کیا ہے۔

مآخذ: (۱) الجرجانی: التعریفات، تحت مادۃ امر؛
 (۲) A. Borisov: *oh iskhodnoy tochke volyuntarisma*، *Bulletin de L'Académie de L'Solomona Ibn Gabirolya*، در *Bulletin de l'Académie de l'U.R.S.S.*، ص ۷۰۰ تا ۷۰۷؛
 (۳) H. Corbin، در *جامع الحکمتین*، مقدمہ (Étude Préliminaire)، ص ۷۰؛
 (۴) I. Goldziher: *Le amr ilâhi (ha 'inyân ha-elôhi)*، در *chez Juda Halévi*، ص ۳۲ تا ۴۱؛
 (۵) L. Massignon: *La Passion d' al-Hallâj*، ص ۶۲۳؛
 (۶) S. Pines: *Nathanael ben Al-Fayyûmi et la théologie ismaélienne*، در *Bulletin des Etudes Historiques Juives*، قاہرہ ۱۹۳۶ء، ص ۷ بعد؛
 (۷) وہی مصنف: *La longue recension de la "Théologie d' Aristote" dans ses rapports avec la doctrine ismaélienne*، در *REI*، ص ۱۹۰۴؛
 (۸) J.N.S. Balyon, Jr.: *Amr in the Koran*، در *AO*، جلد ۲۲۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے دیکھیے مادۃ معتزلہ۔
 S. PINES [و ادارہ]

⊗ **امرٌ وَالْقَيْسُ**: چھٹی صدی عیسوی کا ایک عرب شاعر۔ [اس کے نام میں اختلاف ہے، چنانچہ ایک نام حنّٰج بن حجر، دوسرا نام ملیکہ اور تیسرا عدی بتایا گیا ہے (السندوی، دیباچہ)۔] وہ قبیلہ کندہ میں سے تھا، جو یمن سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ اس کے مورث اعلیٰ حجر (اکل المرار) نے تقریباً ۶۴۸ء میں نجد میں ایک ریاست قائم کی تھی، جو اس کے جانشینوں کے زمانے میں زوال پذیر ہوتی گئی۔ [امر والقیس کے باپ نے

یہودا ہالیوی Judah Halewi کے اس مکالمے میں ملتا ہے جسے عموماً کزری Kuzari کہتے ہیں۔ ایک طرف تو ہالیوی یہ فرض کرتا نظر آتا ہے یا کم سے کم اسے جائز سمجھتا ہے کہ امر اور ارادہ ایک ہی چیز ہیں (طبع Hirschfeld، ص ۷۶) اور دوسری طرف وہ امر اللہ کو ایک قوت بتاتا ہے جو نبی کی فطرت میں مضمحل اور عقل سے بلند تر ہوتی ہے (مثلاً وہی کتاب، ص ۴۲ بعد)۔

قرآن مجید، ۷ [الاعراف]: ۵۴، کی بنا پر بعض اوقات "امر" کو "خلق" کا مقابل ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس صورت میں خلق سے مراد پیدائش بذریعہ اسباب و وسائط ہے اور امر سے پیدائش بلا اسباب و وسائط (دیکھیے مفردات، حوالہ سابق) یا امر سے مراد اشیائے روحانی کی ایجاد یا خود اشیائے روحانی ہیں اور خلق سے مراد اشیائے مادّیہ کی ایجاد یا خود اشیائے مادّیہ ہیں (قب مادۃ عالم؛ امام احمد ابن حنبل نے "امر" اور "خلق" میں فرق کیا ہے۔

اس کے لیے دیکھیے *La passion d' Al-Hallaj*، ص ۲: ۶۲۷، حاشیہ ۲)۔ اس تصور کو بعض اسمعیلی تصانیف میں بھی دہرایا گیا ہے، مثلاً تصورات (ص ۵۵) میں، جہاں یہ نقطہ نظر "امر" کے مذکورہ بالا مفہوم سے ٹکراتا ہے؛ نیز ان متون میں جو اسمعیلیہ کی طرف منسوب ہیں، مثلاً رسائل اخوان الصفا (قب Goldziher در *REJ*، ص ۱۹۰۵، ص ۳۸، حاشیہ ۴)، اور "صابیوں اور حنیفیوں کے مناظرے" میں۔ یہ مناظرہ الشہرستانی کی کتاب *اللیل و النحل* (طبع احمد فہمی محمد، قاہرہ ۱۹۳۸ء، ص ۲: ۱۱۸) میں بھی درج ہے۔ جامع الحکمتین (طبع Corbin، ص ۱۵۴) میں، جو ناصر خسرو کی طرف منسوب ہے، "عالم امر" سے مراد اسمعیلیہ کے ماسورین اعلیٰ ہیں اور عالم خلق سے مراد ہے مادی دنیا۔

امر کے مباحث میں صوفیہ کرام نے ایک

دیا گیا تھا، یعنی اسے ایسا زہر آلود خلعت دیا گیا جس سے اس کے جسم پر پھوڑے (قروح) نکل آئے؛ اسی وجہ سے اس کا لقب ذوالقروح ہو گیا، جو روایت اس سے منسوب ہے۔ قیصر کے اس اقدام کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ امروالقیس نے قیصر کی بیٹی (دیکھیے ابن قتیبہ: کتاب الشعر و الشعراء، ص ۳۹) سے معاشقہ کر کے اس کی عزت کو بٹا لگایا تھا، لیکن یہ بھٹی کہا گیا ہے کہ سینہ اوصاف کی کوئی شہزادی یوستینیانوس یا اس کے جانشین یوستینیانوس ثانی کے دربار میں مطلقاً موجود نہ تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسے چیچک نکل آئی تھی۔ [قیصر نے امروالقیس کا ایک مجسمہ بنوا کر اس کی قبر پر لگوایا۔ یہ مجسمہ سامون الرشید کے زمانے تک بھی موجود تھا (السندوبی، بحوالہ سابق)]۔

کہا جاتا ہے کہ امروالقیس سب سے پہلا شخص ہے جس نے عربی شاعری میں باقاعدہ فن قصیدہ کی بنیاد رکھی اور قافیے کے اصول معین کیے۔ اس نے اس قسم کے قصائد کو بھٹی رواج دیا جن میں شاعر اپنے دو دوستوں سے دیار حبیب میں رکنے اور اس کی یاد میں آنسو بہانے کی درخواست کرتا ہے:

[فَمَا نَبِيكَ مِنْ ذِكْرِي حَبِيبٍ وَ مَنْزِلِ]

[بَسِطِ الْاَلْوِي بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَل]

اس نے عربی شاعری میں نئی جان ڈال دی؛ مگر جس صورت میں ہم تک اس کے اشعار پہنچے ہیں ان سب کا اس کی طرف انتساب محل نظر ہے۔ [طہ حسین نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ دنیا ماسوا اس کے نام اور چند ایک فرضی داستانوں کے امروالقیس کے متعلق صحیح طور پر کچھ بھی نہیں جانتی۔ اس کے نزدیک امروالقیس کا لقب الضلیل اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ دیار عرب میں مارا پھرا کرتا تھا بلکہ اس کا تعلق ضل بن قل کے محاورے سے ہے، جس کے معنی ہیں مجہول الاسم اور مجہول

بیٹے کو] کوئی بیس سال کی عمر میں [اس بنا پر گور سے [دموں کی طرف] نکل دیا کہ اس کا میلان معاشقے کی طرف تھا۔ اخراج کا خصوصی باعث وہ نظم ہوئی جس میں امروالقیس نے اپنی محبوبہ فاطمہ بنت العبید العذریہ کو مخاطب کیا تھا، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حُجْر نے اپنے مولیٰ ربیعہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے قتل کر دے، لیکن ربیعہ نے اس کی جگہ نیل گے کے بچے کو ذبح کیا اور اس کی آنکھوں حُجْر کے پاس لے آیا (ابن قتیبہ: کتاب الشعر، ص ۳۸، س ۷ تا ۱۱)۔ جب بنو اسد کے باغی قبیلے کے خلاف جنگ میں حُجْر مارا گیا تو امروالقیس سلطنت سے محروم ہو کر مارا مارا پورنے لگا (چنانچہ اسی بنا پر اس کا لقب الملک الضلیل، یعنی آوارہ بادشاہ ہو گیا)۔ دشمنوں نے اس کا تعاقب کیا تو اس نے تیماء کے والی سموقل ابن عادیا کے پاس پناہ لی، جو ابلق نامی قلعے میں رہتا تھا۔

تقریباً ۶۰۳ء میں قیصر یوستینیانوس Justinian نے سرحدِ شام کے غسانی مقدم (فیلارک Phylarch) [الحارث الخامس الأعرج بن ابی شہر] کے مشورے پر امروالقیس کو قسطنطنیہ میں بلا بھیجا تا کہ اس سے ایرانیوں کے خلاف کام لیا جاسکے۔ دارالسلطنت میں خاصے طویل قیام کے بعد اسے 'مقدم' کا لقب دے کر فلسطین اور سرحدی قبائل کا والی مقرر کر دیا گیا، مگر جب وہ اپنے عہدے کو سنبھالنے کے لیے جا رہا تھا تو (۶۰۳ء اور ۶۰۴ء کے درمیان) انقرہ کے مقام پر فوت ہو گیا (قب نولڈیکہ Nöldeke، بذیل مادہ معلقات، در-Encyclo-paedia Britannica)۔ [السندوبی کی تحقیق کے مطابق اس کی وفات نواح ۶۰۶ء میں ہوئی (دیوان امروالقیس، طبع السندوبی، ص ۱۱)]۔ عربی روایت کے مطابق اسے یوستینیانوس Justinian کے حکم سے زہر دے

بعد کی تالیف قرار دیا جائے، حتیٰ کہ اس کے معلقہ کو بھی محل نظر سمجھا جائے]۔ امرؤالقیس اور عیبید بن الأبرص ہر دو کے انداز کا باہمی موازنہ بھی اس بات کا ضامن ہے کہ امرؤالقیس کا سببہ معلقہ والا قصیدہ ہر لحاظ سے مستند ہے۔ ہر چند کہ امرؤالقیس عربی قصیدے کا بانی نہیں، لیکن جیسا سرچارلس لائل Charles Lyall نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ بحر بسیط کی ایک خاص شکل کا استعمال کر کے اس نے جدت کا ثبوت دیا ہے۔ اسی طرح بحر ہزج اور بحر متقارب، جو شاذ و نادر مستعمل تھیں، اس نے ان کا بکثرت استعمال کیا۔ امرؤالقیس اعتقاداً آزاد خیال واقع ہوا تھا، چنانچہ جب اس نے یہ دیکھا کہ قضا و قدر اس کے باپ کے قتل کا انتقام لینے میں حائل ہے تو تَبَّالہ کے شہر میں اس نے تینوں کے تینوں تیر، جن کے ذریعے فال نکال جاتی تھی، ذوالخلصہ بت کے سر پر پٹک دیے۔

[شاعری میں اس کے مقام کے متعلق السندوبی نے یہ الفاظ لکھے ہیں: "و شاعریۃ امرؤالقیس و تقدیمہ علی سائر الشعراء من الامور التي فرغ الناس من تحقیقها و تقریرها حتی اصبحت غیر قابله لشیء من الجدل و المناقسة"، یعنی امرؤالقیس کی شاعری اور تمام دوسرے شعراء پر اس کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور اب یہ مسئلہ ہر قسم کے اختلاف سے بالا ہے۔

جرجی زیدان نے لکھا ہے: امرؤالقیس شاعری کا زبردست ملکہ رکھتا تھا۔ وہ فطری شاعر تھا۔ اس نے اپنے اشعار میں بعض ایسے مضامین بیان کیے ہیں جن کا پہلے رواج نہ تھا۔ اس کے اسالیب بیان پر آپ نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ وسعت معلومات اور بکثرت سفروں کا نتیجہ ہیں (تاریخ آداب اللغة العربیة)۔ طہ حسین نے ان اشعار کے متعلق

الحوالہ - طہ حسین کے نزدیک امرؤالقیس کے حالات زندگی عبدالرحمن بن اشعث کی زندگی کی تشبیل ہیں اور داستان گویوں نے یمنی خاندان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے عراق میں یہ واقعات خراج کیے تھے۔ طہ حسین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی طرف جو اشعار منسوب ہیں ان کا بیشتر حصہ جاہلی نہیں بلکہ اسلامی عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ جو اشعار اس کے قبائل عرب میں گھومنے پھرنے سے متعلق ہیں وہ بھی بعد میں گھڑے گئے ہیں۔ سموہل بن عادیا کی تعریف میں جو قصیدہ ہے وہ دراصل سموہل کی اولاد دارم بن عقال کا ہے۔ پھر یہ بناوٹی قصیدہ ایک دوسرے قصے کے وضع کرنے کا سبب ہوا، یعنی امرؤالقیس کا قسطنطنیہ جانا اور اس سلسلے میں اشعار کہنا۔ اس طویل قصیدہ رائیہ کی طرح وہ اشعار بوی گھڑے ہوئے ہیں جو اس نے بلاد روم سے واپس ہوتے ہوئے قیصر کا مرسلہ خلعت پہنتے ہی زہر کا اثر اپنے اندر محسوس کر کے کہے تھے، بلکہ طہ حسین کے نزدیک جو اشعار امرؤالقیس کی طرف منسوب ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کا امرؤالقیس سے دور کا بوی تعلق نہیں۔ وہ خواہ مخواہ اس کے سر منڈھے گئے ہیں۔ ان میں سے بعض ان رواۃ کی دلیری کا نتیجہ ہیں جنہوں نے دوسری صدی ہجری میں اشعار کی تدوین کی۔ بعض اشعار کو وہ فرزدق کی طرف اور بعض کو عمر بن ابی ربیعہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امرؤالقیس کی طرف منسوب تمام کے تمام اشعار اس کے نہیں، جیسا کہ مثلاً الاغانی میں لکھا ہے کہ امرؤالقیس کی طرف منسوب قصیدۃ الرائیہ، جو سموہل بن عادیا کی تعریف میں ہے، دراصل سموہل کی اولاد دارم بن عقال کا ہے (۸: ۷۰)؛ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ امرؤالقیس کی شخصیت کو محل نظر بنا دیا جائے اور اس کے تمام اشعار ہی کو

کا نام ہے (Nabataische Inschriften aus Arabien : Euting) شماره ۲، Ph. Berger، Histoire de L'écriture، ص ۲۷۳ بعد: Corp us inscr. semit، ۱۹۸: ۲، Dussuad، Hist. des: Reste: Weilhausen، ص ۱۲۰، Arabes avant l'Islam، arab. Heidentums، طبع ثانی، ص ۶۷)۔ امرؤ القیس کا ایک قصیدہ سب سے معلقہ میں محفوظ ہے (لاطینی ترجمہ از Warner، طبع Lette؛ انگریزی ترجمہ از جونز Sir W. Jones، لنڈن ۱۷۸۲ء؛ سیرڈن کی زبان میں ترجمہ از Bolmeer Lund، ۱۸۲۳ء؛ فرانسیسی ترجمہ از د ساسی de Sacy، در Mém. de L' Acad. des Inscr.، ۱: ۳۱۱؛ جرمن ترجمے از Nöldeke و از Gands، دیکھیے بذیل مآخذ؛ [اردو ترجمہ از قاضی ظفر الدین، علق نفیس، لاہور ۱۸۸۸ء؛ ابوالحسن: حل المعلقات لسبع المعلقات، اردو شرح، ۱۳۰۱ھ]۔ المعلقات کے متن کے مختلف نسخوں میں امرؤ القیس کے معلقہ کے ساتھ عام طور الزوزنی کی شرح دی گئی ہے، جسے پہلی مرتبہ Hengstenberg نے بون Bonn سے ۱۸۲۳ء میں شائع کیا؛ النحاس کی شرح کے اقتباسات Lette نے شائع کیے (لنڈن ۱۷۳۸ء)۔ فرینکل E. Frenkel نے Halle سے ۱۸۷۶ء میں اس کا مکمل متن شائع کیا۔ التبریزی کی شرح چارلس لائل نے A Commentary on ten Ancient Arabic Poems کے نام سے ۱۸۹۳ء میں کلکتے سے شائع کی۔ امرؤ القیس کا دیوان د سلاک de Slane کی (Le Diwan d'Amro'lkais، پیرس ۱۸۳۷ء) اور Ahlwardt (The Diwans of the Six Ancient Arabic Poets) لنڈن ۱۸۷۰ء، ص ۱۱۰ بعد، ق ۱۹۶ بعد) نے شائع کیا۔ بمبئی سے یہ ۱۳۱۳ھ میں شائع ہوا۔ اس کا متن ابوبکر عاصم بن ایوب البطلیمی کی شرح کے ساتھ ۱۲۸۲ھ میں قاہرہ سے شائع کیا گیا (نیز قاہرہ ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۶ء)۔ Rückert نے اس کا

جو امرؤ القیس کے دیوان میں ہیں، لکھا ہے: ان کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھوڑے، شکار اور بارش کے تفصیلی حالات بیان کرنے میں یدِ طولی رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے بہت سے نئے مضامین بھی پیش کیے ہیں جو پہلے لوگوں میں متعارف نہ تھے۔ اس نے تیز رو گھوڑوں کی تعریف ایک اچھوتے انداز میں کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نیل گایوں کی کشتیاں ہیں۔ اس نے گھوڑے کے دبلے پن کو چھڑی سے اور تیز رفتاری کو عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ نقادوں نے امرؤ القیس کے اشعار میں بندش کی رنگینی، نزاکت و نفاست، تصورات کی شان دار عکاسی، تصویر کشی کے تنوع اور سحر کی بڑی تعریف کی ہے اور خصوصاً شباب کی خوش باشی اور تفاخر کے ان جذبات کو سراہا ہے جن کا فیضان اس کے منظوم کلام میں ہر جگہ جلوہ گر ہے (نیکلسن، ص ۱۰۰)۔ نقادوں نے اس کے کلام کی سحر کاری کا اعتراف کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی جوت سے عشاق کے خانہ ہائے حیات کو ضیا بخشی ہے۔ وہ ایسا ساحر ہے جس نے جدت ادا، طرفگی تشبیہ، ندرت استعارہ اور زور کلام کے طلسم باندھے ہیں۔

امرؤ القیس کے اشعار کی تازگی آج بھی قائم ہے۔ اس کا کلام صرف عربی شاعری کی عظمت کا آئینہ ہی نہیں بلکہ وہ عربی ذہنیت، عربی تاریخ اور عربوں کی تہذیب و تمدن کا حامل بھی ہے۔ اس کے اشعار میں عموماً جن آثار و دیار کا ذکر ہے وہ نجد میں بنو اسد کے ہیں۔ لہذا ایسا منجھا ہوا شاعر کہتا ہے کہ سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس ہے (ابن قتیبہ: الشعر)۔

اس کے نام کے معنی ہیں ”قیس کا آدمی“ یا ”قیس کا جری و بہادر“ (دیکھیے سبط اللالی)، مگر یہ بات یقین سے نہیں کہی جاسکتی کہ آیا یہ قیس دیوی کا کوئی مذکر روپ (paredros) ہے یا یہ اس کے مندر

تا ۳۳۲؛ (۱۳) Femmes Arabes: Perron، ص ۹۱ تا
 ۱۰۱؛ (۱۴) Ahlwardt: Bemerkungen über die
 Griefswald Aechtheit der alten arab. Gedichte
 Über، ص ۱۸۷۲، ص ۲۲ بعد؛ (۱۵) وہی مصنف: Poesie und Poetik der Araber
 Études، ص ۱۰ بعد؛ (۱۶) H. Derenbourg، در
 Bibliothèque de critique et d'hist.، جلد ۷، در سلسلہ
 de l'Ecole des Hautes Etudes، حصہ علوم دینیہ؛
 Translations of ancient Arabian: Charles Lyall (۱۷)
 Poetry، ص ۱۰۳ تا ۱۰۶؛ (۱۸) Divāns of 'Abīd ibn
 Brockelmann، ص ۴ بعد؛ (۱۹) al-Abras، etc.
 ۱: ۲۳: (۲۰) Littér arabe: Huart، ص ۱۰؛
 (۲۱) Letteratura araba: I. Pizzi، ص ۳۹؛
 A Literary History of: Nicholson (۲۲)
 the Arabs، ص ۱۰۳ تا ۱۰۷؛ (۲۳) سلیم الجندی:
 حیاة امرؤالقیس؛ (۲۴) محمد ابو فرید: الملک
 الضلیل، امرؤالقیس (تاریخی ناول)؛ (۲۵)؛ ادیب لحدود:
 امرؤالقیس والفتاة الطائیة، بیروت ۱۹۵۲ (تاریخی تمثیل)؛
 (۲۶) محمد ہادی: امرؤالقیس و اشعاره؛ (۲۷) محمد صالح
 سمک: امیر الشعر فی العصر القديم، مصر ۱۹۳۲؛ (۲۸)
 رئیس الخوری: امرؤالقیس؛ (۲۹) البغدادی: خزائنہ،
 ۱: ۱۶۰: ۳ و ۶۰۹ بعد؛ (۳۰) عبدالقیوم: فہرست شعراء
 لسان العرب، لاہور ۱۹۳۸؛ (۳۱) البلاذری: انساب،
 طبع محمد حمید اللہ، دارالمعارف مصر ۱۹۵۹،
 ۱: ۲۰، ۵۳۸؛ (۳۲) ابن سلام الجمعی: طبقات
 الشعراء (بامداد اشاریہ)؛ (۳۳) ابن حزم: جمہورہ،
 طبع عبدالسلام ہارون، مصر ۱۹۶۳، بمدد اشاریہ؛
 (۳۴) ابن حبیب: المعجبر، حیدر آباد دکن
 ۱۹۴۲؛ (بمدد اشاریہ)؛ (۳۵) المرزوقی: شرح
 دیوان الحماسة، قاہرہ ۱۳۷۳ھ/۱۹۵۳ء، (بمدد اشاریہ)؛
 (۳۶) الموجز فی الادب العربی و تاریخہ، ۱: ۱۱۲ تا ۱۲۶،
 مصر؛ (۳۷) ابن رشیق: العمدۃ، طبع محمد محی الدین

آزاد ترجمہ جرمن زبان میں کیا ہے (Amrilkais
 Tübingen و Stuttgart، der Dichter und König
 ۱۸۱۳ء)۔ [ایک دیوان حل لغات کے ساتھ حسن
 السنڈوی نے ۱۹۲۰ء میں مصر سے شائع کیا۔ اس نے
 اس دیوان کے مآخذ کا بوی ذکر کیا ہے۔ العقد الثمین
 Ahlwardt کے ایڈیشن کی طبع ثانی، بیروت ۱۸۸۶ء) میں
 نبوی امرؤالقیس کا دیوان شامل ہے (اردو ترجمہ از صارم،
 لاہور ۱۹۶۲ء)۔ ابن بلیہد نے صحیح الاخبار میں
 بعض ان مقامات کی توضیح کی ہے جن کا ذکر
 امرؤالقیس کے اشعار میں آتا ہے۔ [ان مقامات کی تشریح
 کے لیے نیز دیکھیے البکری: معجم ما استعجم اور
 دیوان امرؤالقیس، تحقیق و شرح از ابوالفضل ابراہیم،
 مصر ۱۹۵۸ء۔

مآخذ: الأغانی، ۸: ۶۲ بعد (= ۹: ۷۷، مطبوعہ
 دارالکتب قاہرہ)؛ (۲) ابن قتیبہ: کتاب الشعر، طبع
 ذخویہ، ص ۳۷ بعد؛ اردو ترجمہ از صارم، ۱۹۶۲ء لاہور؛
 (۳) Poètes arabes chrétiens: Cheikho، ص ۶ تا ۶۹؛
 (۴) ابن ابی الخطاب: جمہورہ، ص ۲۹ تا ۴۷؛ (۵) اقتباسات
 در حماسۃ البحر، طبع عکسی، لائڈن ۱۹۰۹ء،
 (و طبع Cheikho، ۱۹۱۰ء)، بامداد اشاریہ؛ (۶)
 Halle 'Imru'alkaisi Mu'allāqa: F.A. Müller
 Nöldeke، در Sitzungsber. der K. Akad. in Wien (۷)
 حصہ فلسفہ و تاریخ، ج ۱۳۰ (۱۸۹۹ء)؛ (۸) S. Gandz:
 Die Mu'allāqa des Imru'lqais übers. und erkl
 در Sitzungsber. der Wiener Akad، حصہ فلسفہ و
 تاریخ، جلد ۱۷۰ (۱۹۱۳ء)؛ (۹) E. Griffini:
 Una nuova qasida attribuita ad Imru' l-Qais
 در Riv. di Studi orient.، ۱: ۵۹۵ بعد؛ (۱۰)
 'Imru' alqais' Munsarih-Qasidah auf isū: R. Geyer
 در ZDMG، ۶۸: ۵۴۷ بعد و ۲۰: ۷۱ (۱۱) اسکندر آغا:
 تزئین نہایۃ الارب (بیروت ۱۸۶۷ء)، ص ۵۹ تا
 ۲۶؛ (۱۲) Essai: Caussin de Perceval، ۲: ۳۰۲

تھی۔ آزادی سے قبل ضلع امرتسر میں مسلمانوں کی تعداد ۴۵۸۵ فی صد تھی جو ہندوستان کی تقسیم (۱۹۴۷ء) کے بعد ایک دم ختم کر دی گئی۔ امرتسر کی بنیاد سکھوں (رکّہ بہ سکھ) کے چوتھے گرو رام داس (۱۵۷۳-۱۵۸۱ء) نے شہنشاہ اکبر کے عطا کردہ قطعہ زمین میں رکھی تھی۔ اسی گرو نے قطعہ زمین میں وہ مقدس تالاب کھدوایا جس کے نام سے شہر موسوم ہے (آمرتا سرس: چشمہ آب حیات)۔ ابتدا میں یہ شہر گرو کا چک یا چک گرو اور رام داس پورہ کہلاتا تھا۔ رام داس کے جانشین گروارجن نے ہر مندر [= دربار صاحب: انگریزی میں Golden Temple]، یعنی سکھوں کی بڑی عبادت گاہ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ۱۷۶۲ء میں ہر مندر اور اس کا تالاب مسمار کرا دیے گئے تھے لیکن سکھوں نے اسے جلد ہی دوبارہ تعمیر کر لیا۔ ۱۷۶۳ء کے بعد جب سکھوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس شہر کی اہمیت بہت بڑھ گئی اور سکھ راجاؤں، خصوصاً رنجیت سنگھ نے مندر کے نام پر بہت سی جائدادیں وقف کر دیں۔ ۱۸۴۹ء میں یہ شہر برطانوی حکومت کے قبضے میں آیا۔ تقریباً دو سو سال سے یہ مقام درآمد و برآمد کا مرکز ہونے کے باعث اہم چلا آ رہا ہے۔

مآخذ: (۱) Imperial Gazetteer، ۱۹۰۵ء؛ (۲) سرکار: Fall of the Mughal Empire، ۱۸۷۷ء؛ (۳) H. R. Gupta: Studies in Later Mughal History؛ (۴) Cunningham: A History of the Punjab؛ (۵) گورمکھ سنگھ: A brief History of Hari-Sikhs؛ (۶) mandar or Golden Temple of Amritsar، ۱۸۹۳ء؛ (۷) رتن سنگھ بھنگو: ہراجپن ہنتہ ہرکاش، ۱۸۳۰ء؛ (۸) گورمکھی میں: قبّ نیز مآخذ بذیل مادہ سکھ۔ (نورالحسن)

آمر کوٹ: دیکھیے عمر کوٹ۔

آمرؤہہ: اتر پردیش (بھارت) کے ضلع * ⑧

عبدالحمید، بامداد اشاریہ، قاہرہ ۱۹۳۴ء؛ (۳۸) البکری: سبط اللّٰہی، طبع مبین، مصر، ۱۹۳۶ء، ۱: ۳۸؛ (۳۹) عبدالعظیم علی قناوی: الوصف فی الشعر العربی، ج ۱، قاہرہ ۱۹۴۹ء؛ (۴۰) سید نوفل: شعر الطبیعة فی الادب العربی، قاہرہ ۱۹۴۵ء؛ (۴۱) طہ حسین: فی الادب الجاہلی، قاہرہ ۱۹۳۳ء؛ (۴۲) عمر فروخ: خمسة شعراء جاہلیون، طبع دوم، بیروت ۱۹۵۱ء؛ (۴۳) مصنف: تاریخ الفكر العربی، بیروت ۱۹۶۲ء، ص ۱۱۱؛ (۴۴) سقا مصطفیٰ آندی: مختار الشعراء الجاہلی، مطبوعہ قاہرہ، ج ۱؛ (۴۵) الہمدانی: المقامات (المقامة القریضیة)؛ (۴۶) الزرکلی: الاعلام، ج ۱؛ (۴۷) براکلمان، بامداد اشاریہ؛ عربی ترجمہ تاریخ الادب العربی (از عبدالعلیم النجار)، ۱: ۹۷ تا ۱۰۱، طبع اول، دارالمعارف مصر، ۱۹۶۰ء؛ (۴۸) الامدی: المؤلف والمختلف، طبع کرنکو، ص ۹-۱۲؛ (۴۹) شوقی منیف: الفن و مذاہبہ فی الشعر العربی؛ (۵۰) عبدالمتعال الصعیدی: زعامۃ الشعراء الجاہلی بین امرؤ القیس وعدی بن زید، مصر ۱۹۳۴ء؛ (۵۱) البستانی: الروائع، رقم ۷، بیروت ۱۹۲۷ء؛ (۵۲) الطوفی: معائد الحیس فی فوائد امرؤ القیس، (مخطوطہ کتب خانہ عمومیہ استانبول، عدد ۲۳۲۲)؛ (۵۳) المرزبانی: معجم الشعراء، طبع عبدالستار فرج، مصر، ۱۹۶۰ء، ص ۱۱۳؛ (۵۴) المرزبانی: المؤشع، ص ۳۳؛ (۵۵) السیوطی: المزہر، طبع دوم، مصر، ۲: ۲۵۳؛ (۵۶) السیوطی: شرح شواہد المغنی، ص ۶؛ (۵۷) محمد بن شرف القیروانی: اعلام الکلام، ص ۲۹؛ (۵۸) قدامہ بن جعفر: نقد الشعر، ص ۱۳؛ (۵۹) ابن المعتز: طبقات الشعراء؛ (۶۰) ناصرالدین الاسد: مصادر الشعراء الجاہلی و قیمتہا التاریخیة، مطبوعہ قاہرہ۔

(ادارہ [و عبدالمنان عمر و عبدالقیوم])

* امرتسر: مشرقی پنجاب [بھارت] کے ایک ضلع

کا صدر مقام۔ ۱۹۵۱ء کی مردم شماری کی رو سے اس کی آبادی ۳۲۵۷۷ اور پورے ضلع کی آبادی ۱۳۶۷۵۴۷

پہلی مہاجرت ۱۸۰۳-۱۸۰۴ء میں ہوئی اور دوسری ۱۸۲۷ء میں، جب کہ انہوں نے خوانین خیرہ کی اطاعت قبول کی - ۱۸۷۳ء میں (Nekotorie : I. Ibragimov) 'zametki o Khivinskikh Turkmenakh i Kirgizakh' در Voennyi Sbornik (۱۸۷۴ء)، ج ۹۳، عدد ۹، ص ۱۳۳ تا ۱۶۳) - ان کے پاس تقریباً دس ہزار خیمے تھے - آج کل امریلی علاقہ ایالی Iyalı میں آباد ہیں، جو تشوز کے مغرب میں ہے - ان کے جنوب میں یومود (Yomuds) اور شمال میں گوکلن (Goklens) اور چودور (Cowdors) قبائل آباد ہیں - علاقہ عشق آباد (ضلع کاخکہ Kaakhka) میں ان کی ایک الگ تھلک بستی بھی موجود ہے۔

روسیوں کی فتح کے بعد سے امریلی ایک جگہ پر مقیم ہیں - کھیتی باڑی کرنا اور بھیڑیں پالنا ان کے خاص پیشے ہیں۔

اس قبیلے کی انیسویں صدی کی تاریخ کے متعلق معلومات ایک تازہ تصنیف میں بالتفصیل موجود ہیں، یعنی (Khorezmskie : Yu. E. Bregel Acad-of Sc., Institute نشر Turkmeni v XIX veke of Asian Peoples، ماسکو ۱۹۶۱ء۔

(A. BENNIGSEN)

- * آمزغ: دیکھیے بربر۔
- * آمغر: بربر زبان کا لفظ جو عربی لفظ شیخ (رک بان) کا مرادف ہے اور جس کے معنی ہیں (رتبے یا عمر کے لحاظ سے) بزرگ - توارق (Touareg) کے ہاں آمغر قبائلی گروہ کے اس سردار کو کہتے ہیں جو آمینوکل (رک بان) اور اس کے قبیلے کے درمیان ثالث کے فرائض انجام دیتا ہے (دیکھیے Dict. touareg-français : Ch. de Foucauld پیرس ۱۹۵۲ء، ۳ : ۱۲۳۷؛ Les Touaregs : H. Lhote، ص ۱۵۷ تا ۱۵۸)، du Hoggar، پیرس ۱۹۴۳ء، ص ۱۵۷ تا ۱۵۸)، بلکہ کسی قبائلی وفاق کے سردار کو بھی اسغر

مراد آباد کا ایک قصبہ، جو تقسیم ہند سے پہلے ایک مشہور اسلامی مرکز تھا - اس قصبے کی آبادی میں زیادہ تر شیوخ قریش اور سادات شامل تھے - سادات کے سب سے بڑے بزرگ شرف الدین شاہ ولایت تھے، جو دسویں امام [حضرت علی نقیؑ (م ۵۲۱ھ)] کی اولاد میں سے تھے اور ۱۳۰۰ء کے قریب یہاں تشریف لائے - آپ کا مقبرہ اب تک موجود ہے - یہاں کی جامع مسجد جس مقام پر تعمیر ہوئی وہاں پہلے ایک مندر تھا، جسے [سلطان] کعباد [بن بفر خان بن سلطان بلبن] کے زمانے میں غالباً اس لیے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا کہ ہندو آبادی دوسرے مقامات پر منتقل ہو گئی تھی - یہاں زائرین کثرت سے آتے ہیں، جن میں زیادہ تر ہندو ہوتے ہیں - ان کا عقیدہ ہے کہ پیر صدرالدین کے فیض روحانی کے طفیل دماغی بیماریوں کو صحت ہو جاتی ہے - یہ پیر صدرالدین کسی زمانے میں اس مسجد کے مؤذن تھے اور لوگوں کا اعتقاد ہے کہ اپنے اعمالِ حسنہ کے باعث ان کی ذات اب تک فیض رساں ہے - اس قصبے میں ایک سو کے قریب اور مسجدیں بھی ہیں۔

مآخذ: District Gazetteer of : H. R. Nevill

Moradabad، الہ آباد ۱۹۱۱ء۔

J. ALLAN [وقاضی سعیدالدین احمد]

* امریلی: (عمرالی، امر عالی یا امرالی) ایک نیم حضری ترکمان قبیلہ، جو دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی سے خراسان کے علاقہ گورگین (Gürgen) میں رہتا چلا آیا ہے - بارہویں صدی ہجری / اٹھارویں صدی عیسوی میں قبیلہ تکین (Tekkes، Tekins) نے پیچھے دھکیلا تو یہ لوگ شمال کی طرف نقل مکانی کر گئے - بعد ازاں یکے بعد دیگرے دوبار مہاجرت کرتے ہوئے وہ خوارزم (نہرامان قلی کے کنارے علاقہ ہجیلی) میں جا آباد ہوئے -

قسم کی زندگی بسر کر رہی ہو، مثلاً مکڑی جالا
بتی ہے اور سفید مورنی تنکوں سے اپنا گھر بناتی
ہے۔ آیت کریمہ: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً [البقرة: ۲]
(۲۱۳) کے معنی یہ ہیں کہ تمام لوگ اُمّت واحد
تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (ہ [المائدة]:
(۴۸) میں اُمّت واحد سے وحدت بلحاظ ایمان مراد ہے۔
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ [الزخرف]: (۲۲)
میں اُمّت کے معنی دین کے ہیں۔ نابغہ شاعر کہتا ہے:
حَلَفْتُ فَلَمْ أَتْرُكْ لِنَفْسِكَ رِيَّةً
وَهَلْ يَأْتِمُنْ ذُو أُمَّةٍ وَهُوَ طَائِعٌ

یعنی میں قسم کھا کر کہتا ہوں اور تمہارے
دل میں کوئی شبہ نہیں چھوڑتا کہ کوئی متدین
شخص برضا و رغبت گناہ کا مرتکب نہیں ہو
سکتا (مفردات)۔ تھانوی نے لکھا ہے: تُطَلَّقُ
تَارَةً عَلَىٰ كَلِّ مَنْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ نَبِيًّا (کبھی اُمّت کا لفظ
ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کی طرف
کوئی نبی مبعوث کیا گیا ہو اور ان لوگوں کو
اُمّت الدعوة کہتے ہیں) وَاخْرَىٰ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ، اور
کبھی اس لفظ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو
نبی مبعوث کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ انہیں اُمّت
الاجابة کہا جاتا ہے (کشاف، ۱: ۹۱، کلکتہ
۱۸۶۲ء)۔ حدیث میں ہے: اَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنو عوف کے
یہود معاہدہ صلح کی وجہ سے سیاسی طور پر مسلمانوں
کے گروہ میں شامل ہیں [اگرچہ اُمّت محمدیہ میں
نہیں] (ابن الاثیر: النہایة، ۱: ۵۳)۔ اسی بنا
پر مدینے پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے جو ”میثاق“ تیار کیا اس میں مسلمان اور ان
کے غیر مسلم حلیف قبائل شامل تھے (ابن ہشام،
طبع وسٹنفلٹ، ص ۳۴۱) میثاق ان الفاظ سے شروع
ہوتا ہے: هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَ يَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَاحِقٌ

کہتے ہیں (قبّ) H. Bissuel : *Les Touaregs de l'Ouest*، الجزائر ۱۸۸۸ء، ص ۲۳)۔ قبائلیہ (دیکھیے
A. Hanoteau و A. Letourneau : *La Kabylie et les coutumes kabyles*، طبع ثانی، پیرس ۱۸۹۳ء، ۲: ۹)
اور مراکش کے امیزین (دیکھیے J. Surdon : *Institutions et coutumes berbères du Maghreb*،
طبع ثانی، طنجه۔ فاس ۱۹۳۸ء، ص ۱۸۷ تا
۱۹۰) میں جماعۃ (رکبان) کا منتخب کردہ صدر
نیز قبیلے یا قبائلی گروہوں میں اس کا انتظامی نمائندہ
بھی امغر کہلاتا ہے۔ مراکش کے شلوچ گروہ میں
منتخبہ رئیس کا لقب مقدم (مقدم) ہے اور امغر
بالخصوص وہ دنیوی حاکم ہوتا ہے جس کا اقتدار
انتخاب کی وجہ سے نہیں بلکہ محض طاقت کے بل
پر قائم ہوتا ہے (R. Montagne : *La vie sociale et politique des Berbères*، پیرس ۱۹۳۱ء، ص ۷۸
بعد، ۹۳ بعد؛ G. Surdon : کتاب مذکور،
ص ۳۰۷)۔

(Ch. Pellat)

* اُمّت (ع)، اس کے عمومی معنی قوم اور جماعت
ہیں، مگر خاص طور سے وہ جماعت جس میں کوئی
امر مشترک پایا جائے (مفردات)۔ یہ لفظ حالت، نعمت،
شان، طریق، سنت، وقت، زمانہ، مدت اور شریعت کے
معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الاخفش نے تصریح
کی ہے کہ اُمّت باعتبار لفظ واحد ہے اور باعتبار
معنی جمع (عمدة القاری، ۵: ۱۹۸)۔

اُمّت کے لفظ میں امر مشترک لازمی ہے، خواہ
یہ اشتراک مذہبی وحدت کی بنا پر ہو یا جغرافیائی
یا نسلی وحدت کی وجہ سے، خواہ اس امر مشترک
اور رابطے میں اُمّت کے اپنے اختیار کو دخل ہو یا نہ
ہو۔ آیت قرآنی: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ
يَجْتَا حِيَةً إِلَّا أَسْمٌ مِثْلُكُمْ (۶ [الانعام]: ۳۸) میں امم
میں ہر وہ نوع حیوان شامل ہے جو فطرۃ ایک خاص

یہم و جاهد معہم ائہم امة واحدة من دون الناس . علمائے اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسی احادیث جن میں آنحضرتؐ کی امة کی تعداد کا ذکر ہے (مسلم، کتاب الایمان، حدیث ۳۷۶) یا اپنی امة کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا بیان ہوا ہے (احمد : مسند، ۱ : ۱۵۴ : مسلم، کتاب الفتن، حدیث ۱۹) یا تمام دوسری امتوں پر اس امة کی فضیلت کا ذکر ہے (احمد : مسند، ۵ : ۳۸۳) یا آپؐ نے فرمایا: ائہی لاتجتمع علی ضلالة (ترمذی، الفتن، باب ۷) یا آپؐ کی یہ امید: ان تکون امة نصف اولئک اهل الجنة (بخاری، کتاب الانبیاء، باب ۷)، تو ایسی تمام احادیث میں امة سے امة اجابہ مراد ہے .

امة کے معنی بے نظیر انسان کے بھی ہیں (الرجل الذی لا نظیر له) اور معلّم خیر کے بھی (لسان). لغزی لحاظ سے امة کا مادہ ام م ہے اور لفظ ام (= والدہ) کا بھی یہی مادہ ہے اور تمام مستند اصحاب لغت نے یہی لکھا ہے (دیکھیے لسان العرب، تاج العروس)۔ قرآن میں وارد ہوا ہے: وَلَئِن اٰخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ اِلٰى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ = ہم نے ایک امة معدودہ کے لیے ان کا عذاب ملتوی کر دیا (۱۱۱ [ہود]: ۷) اور وَاذْکُرْ بَعْدَ اُمَّةٍ = اسے ایک امة کے بعد بات یاد آئی (۱۲ [یوسف]: ۴۵)۔ یہاں اس کے معنی وقت اور مدت کے ہیں۔ ابن درستویہ نے لکھا ہے کہ جہاں بھی امة کے معنی مدت کے ہوں گے وہاں اس کا مضاف محذوف ہوگا اور مضاف الیہ مضاف کے قائم مقام لکھا جائے گا (الشوکانی : فتح القدیر، ۳ : ۲۹، مصر ۱۳۵۰ھ)۔ اسی طرح قرآن مجید (۳۳ [الزخرف]: ۲۱ بعد) میں ہے: بَلْ قَالُوْا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ = ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک امت پر پایا، یعنی طرز عمل یا رواج پر۔

قرآن مجید میں لفظ امة (جمع : امم) مختلف

معنوں میں بہ کثرت استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد کل قوم ہے مگر قوم کے کسی جزو پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے (امة منہم - ۷ [الاعراف]: ۱۶۴ : امة من الناس - ۲۸ [القصص]: ۲۳)؛ انسانوں پر ہی نہیں جنوں کے لیے بھی (فِیْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ) - ۷ [الاعراف]: ۳۸ : ۳۱ [حم السجدة]: ۲۵ : ۳۶ [الاحقاف]: ۱۸ حتی کہ چرند و پرند کی بھی امتیں (امم امثالکم - ۶ [الانعام]: ۳۸) ہوتی ہیں۔ غرض ہر جگہ امة سے جماعت مراد ہے؛ لیکن ایک جگہ استثنائی طور پر اس کا اطلاق ایک فرد واحد پر بھی ہوا ہے (اِنَّ اِبْرٰہِیْمَ کَانَ اُمَّةً قَانِتًا - ۶ [النحل]: ۱۲)۔ بعض لغت نویس یہاں امة سے امام مراد لیتے ہیں۔ اور بعض دیگر مستشرقین اس سے جزو کا اطلاق کل پر سمجھتے ہیں (فضیلت یا علمیت میں)۔ الزمخشری نے اس کی دو توجیہات پیش کی ہیں: ایک یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کو تمام کمالات و فضائل کا جامع ہونے کی وجہ سے امة کہا گیا ہے جیسا کہ اس مشہور شعر میں کہا گیا ہے:

وَلَیْسَ عَلٰی اللّٰهِ بِمُسْتَكْرٍ
اَنْ یَّجْمَعَ الْعٰلَمِ فِیْ وَاٰحِدٍ

یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں کہ تمام جہان کی خوبیوں کو ایک شخص میں جمع کر دے؛ دوسری توجیہ یہ کہ امة کا لفظ بمعنی ماسوم ہو، یعنی حضرت ابراہیمؑ کو تعلیم خیر میں لوگوں کے مقتدی اور امام تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حشر کے دن زید بن عمر بن نفیل اکیلا ہی امة ہوگا (مفردات)۔ اسی طرح ابن مسعود سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل ایک امة ہے، کیونکہ امة اُسے کہا جاتا ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے (الکشاف، ۲ : ۶۴۲، مصر ۱۳۶۵ھ)۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ یہاں امة کے معنی ہیں بے نظیر انسان۔

امة کے معنی بے نظیر انسان کے بھی ہیں (الرجل الذی لا نظیر له) اور معلّم خیر کے بھی (لسان). لغزی لحاظ سے امة کا مادہ ام م ہے اور لفظ ام (= والدہ) کا بھی یہی مادہ ہے اور تمام مستند اصحاب لغت نے یہی لکھا ہے (دیکھیے لسان العرب، تاج العروس)۔ قرآن میں وارد ہوا ہے: وَلَئِن اٰخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ اِلٰى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ = ہم نے ایک امة معدودہ کے لیے ان کا عذاب ملتوی کر دیا (۱۱۱ [ہود]: ۷) اور وَاذْکُرْ بَعْدَ اُمَّةٍ = اسے ایک امة کے بعد بات یاد آئی (۱۲ [یوسف]: ۴۵)۔ یہاں اس کے معنی وقت اور مدت کے ہیں۔ ابن درستویہ نے لکھا ہے کہ جہاں بھی امة کے معنی مدت کے ہوں گے وہاں اس کا مضاف محذوف ہوگا اور مضاف الیہ مضاف کے قائم مقام لکھا جائے گا (الشوکانی : فتح القدیر، ۳ : ۲۹، مصر ۱۳۵۰ھ)۔ اسی طرح قرآن مجید (۳۳ [الزخرف]: ۲۱ بعد) میں ہے: بَلْ قَالُوْا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ = ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک امت پر پایا، یعنی طرز عمل یا رواج پر۔

قرآن مجید میں لفظ امة (جمع : امم) مختلف

An Arabic English : E. W. Lane (۳) : ۹۰ : ۱، *Lexicon Koranische* : J. Horowitz (۴) : ۵۱، *Untersuchungen*، برلن - لائپزگ ۱۹۲۶ء، ص ۵۱ تا ۵۳؛ (۵) وہی مصنف : *Jewish proper names and Derivations in the Koran*، در *Hebrew Union College Annual*، ج ۲، Cincinnati ۱۹۲۵ء، ص ۲ : ۱۳۵ تا ۲۲۷ (ص ۱۹۰)؛ (۶) *Buhl Schader* : *Das Leben Muham-* : *meds*، لائپزگ ۱۹۳۰ء، ص ۲۰۹ تا ۲۱۲ - اس کے حاشیہ ۲۳ میں مفصل فہرست مآخذ بھی درج ہے؛ (۷) *Der Islam* : Snouck-Hurgronje، *Chatepie de*، *Lehrbuch der Religionsgeschichte* : la Saussage، طبع چہارم، ص ۶۵۸ تا ۶۶۰، ۱۹۲۲ء بعد؛ (۸) *A.J. Wansinck* : *A. Handbook of Early Muhammadan Traditions*، لائڈن ۱۹۲۷ء، بذیل مادہ *Community*؛ نیز اس کا عربی ترجمہ : *مفتاح كنوز السنة*، بذیل "امۃ"؛ (۹) وہی مؤلف : *المعجم المفہرس*، بذیل "امۃ"؛ (۱۰) ابن الاثیر : *النهاية*، بذیل مادہ.

R. PARET. [و محمد حمید اللہ و ادارہ]

- ⊗ **ام حبیبہؓ** : ام المؤمنین، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا نام (ہند نہیں بلکہ) رملہ ہے (الإصابة، ص ۲۹۸؛ أسد الغابۃ، ۵ : ۷۵۷؛ ابن ہشام، ۵ : ۱۰۰؛ الاستیعاب، ص ۲۹۶)، ام حبیبہؓ کنیت (حبیبہ ان کی صاحبزادی حبش میں پیدا ہوئیں [لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے حبیبہ مکے میں پیدا ہو چکی تھیں (ابن سعد)]، ابو سفیان صحیح ابن حرب ابن امیہ کی صاحبزادی، والدہ کا نام صفیہ بنت ابوالعاص بن امیہ۔ ام حبیبہ یزیدؓ بن صحیح کی حقیقی اور امیر معاویہؓ کی سوتیلی بہن نیز حضرت عثمانؓ کی چچی تھیں۔ غرض والد اور والدہ کی طرف سے بنت امیہ کے معزز گھرانے کی چشم و چراغ تھیں۔ بعثت نبوی سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اسلام ابتدا ہی میں قبول

قرآن مجید میں نسل انسانی کی وحدت پر بار بار زور دیا گیا ہے، چنانچہ سورۃ البقرۃ (آیہ ۲۱۳) میں آیا ہے : **كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً** (سب انسان ایک ہی امت تھے)۔ یہی وجہ ہے کہ ظہور اسلام کے بعد جب امت محمدیہ کی تشکیل ہوئی تو اس میں بلا امتیازِ نسب و وطن دنیا بھر کے انسانوں کو شامل ہونے کی دعوت دی گئی؛ لہذا امت محمدیہ ایک عالمگیر انسانی امت ہے، جس میں عرب و عجم کی تفریق ہے نہ مشرق و مغرب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپؐ نے جو ریاست قائم کی اس میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی باوجود اختلافِ مذہب و قومیت ریاست کا جزو بن گئے۔ اس کی بنا میثاقِ مدینہ، یعنی اس معاہدے پر تھی جو مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کے مابین طے پایا تھا۔ یہ گویا اتحادِ انسانی کے تصور کو عملی شکل دینے کی تمہید تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی ریاست کا دائرہ وسیع ہوا، حتیٰ کہ اس کی حدود تین براعظموں میں پھیل گئیں، تو امت اسلامیہ صرف عربوں تک محدود نہ رہی بلکہ ہر مسلمان، خواہ اس کی قومیت کچھ بھی ہو، عرب یا ایرانی، ترک یا بربر یا کچھ اور، اس میں شامل ہوتا چلا گیا۔ بعینہ اسلامی ریاست نے بھی ہر مذہب و ملت کے افراد کو، خواہ یہود ہوں یا نصاریٰ، بدھ ہو یا زرتشتی، اپنے نظامِ سیاست میں ہر طرح کے حقوق اور آزادی دے کر جگہ دی۔ یہ امر ایک عالمگیر انسانی معاشرے کے تصور کی تقویت کا باعث ہوا [نیز دیکھیے مادہ قوم، ملت، مِلَل]۔

مآخذ : (۱) کتب تفسیر و حدیث کے علاوہ عربی لغات، مثلاً *لسان العرب*، تاج العروس وغیرہ میں بذیل "امۃ"؛ (۲) *الراغب الاصفہانی* : مفردات، بذیل

(اصابة، ۹۹)۔ ان کی پختگی ایمان، اسلام کے لیے شیفتگی اور سیرت و کردار کی بلندی کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، ہجرت کے سلسلے میں گھر بار چھوڑا، حبش میں شوہر سے علیحدگی اختیار کی، غرض کہ جملہ مصائب برداشت کیے، مگر دین حق پر استقامت میں فرق نہ آنے دیا۔ فتح مکہ سے پہلے ابوسفیان بحالت کفر مدینہ منورہ گئے اور صاحبزادی سے ملے تو حضرت ام حبیبہؓ نے والد کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہ دی۔ آپ حسین بھی تھیں اور نیک مزاج بھی؛ فہم و ذکا سے بھی بہرہ وافر ملا تھا۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالالتزام عمل فرماتی تھیں۔ کتب حدیث میں آپ سے پینسٹھ روایات منقول ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہیں اور بعد کے واقعات میں کوئی حصہ نہ لیا، بجز اس کے کہ جب حضرت عثمان رضی بلوائیوں میں محصور تھے تو آپ کی اور حضرت علی رضی کی کوششوں سے انہیں پانی پہنچایا گیا۔

آپ کی صاحبزادی حبیبہ کی پرورش بیت نبویؐ میں ہوئی۔ وہ قبیلہ ثقیف کے رئیس داؤد بن عروہ سے منسوب تھیں۔ حبیبہ کے ایک بھائی عبداللہ بھی تھے، جو شاید حبش ہی میں فوت ہو گئے۔

مآخذ: (۱) ابن ہشام: سیرت، طبع وشفلیٹ، ۱۸۶۰ء؛ (۲) ابن حجر: الاصابة؛ (۳) وہی مصنف: تہذیب التہذیب؛ (۴) ابن عبدالبر: الاستیعاب، ج ۴، مصر ۱۳۵۸ء؛ (۵) ابن حنیبل: مسند، ج ۶، مصر ۱۳۱۳ء؛ (۶) ابن الاثیر: الاسد الغابۃ، مصر ۱۲۸۵ء؛ (۷) بخاری: صحیح، کتاب النکاح، مصر ۱۳۰۶ء؛ (۸) ابن سعد: الطبقات الکبریٰ، الجزء الاول، لائڈن ۱۳۲۲/۱۹۰۵ء؛ (۹) الطبری: تاریخ، ج ۱،

کر لیا تھا۔ ان کی پہلی شادی عبید اللہ بن جحش بن رثاب بن یعمر الاسدی سے ہوئی، جو ان کے ساتھ ہی ایمان لائے تھے۔ نبوت کے چھٹے سال قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر صحابہ کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت ام حبیبہؓ اور عبید اللہ بن جحش بھی اس [ہجرت ثانیہ] میں شامل تھے۔ حبشہ ہی میں ان کا شوہر عبید اللہ اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا تو اس سے حضرت ام حبیبہؓ نے علیحدگی اختیار کر لی (الاصابة، ص ۲۹۹)۔ [اس ارتداد سے پہلے ام حبیبہؓ کو رؤیا میں اس کی خبر مل چکی تھی (ابن سعد، ۸: ۶۸)۔] اس دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف فرما ہو چکے تھے، جہاں ان واقعات کی اطلاع پہنچی تو آپؐ نے عمرو بن امیہ کے ہاتھ نجاشی شاہ حبش کی معرفت حضرت ام حبیبہؓ کو نکاح کا پیغام بھیجا (ابن ہشام، ۱۴۴)۔ روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہؓ کو پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازدواج کا اشارہ خواب میں ہو چکا تھا [ابن سعد، بحوالہ سابق]۔ بہر حال نجاشی کی طرف سے جب ایک کنیز نے، جس کا نام ابرہہ بیان کیا جاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو حضرت ام حبیبہؓ نے شکرانے میں کنیز کو زیور اتار کر دے دیا اور خالد بن سعید بن العاص کو وکیل بنا کر دربار میں بھیجا۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی ابن ابی طالب کو بلا کر رسم نکاح ادا کی اور حاضرین کو کھانا کھلایا۔ نکاح کا زمانہ ۶ [الاستیعاب] یا ۷ [الطبری: ذیل] ہے۔ گویا اس وقت ام حبیبہؓ کی عمر تقریباً چھتیس سال کی تھی۔ نکاح کے بعد حضرت ام حبیبہؓ مدینہ منورہ پہنچیں۔ یہ خیال کہ نکاح مدینہ منورہ میں ہوا ٹھیک نہیں، جیسا کہ ابن حجر العسقلانی نے بدلائل اس کی تردید کی ہے

قبیلے کی ایک شاخ) کے علاقے میں واقع ایک حقیر سے گاؤں کی حیثیت سے ہوئی۔ سب سے پہلے اس کا ذکر ایک تارک الدنیا ولی اللہ حمد بن محمد کے مسکن کے طور پر آیا ہے، جنہیں عام طور پر حمد ولد ام مریوم کہتے ہیں اور جو ۱۶۸۶ء سے ۱۷۳۰ء تک یہاں رہے (دیکھیے *History of the Arabs in the Sudan* : MacMichael ۲۷ : ۲۷۷)۔ یہ مقام پہلے پہل اس وقت مشہور ہوا جب گورڈن Gordon نے سید محمد احمد [رک بان] کی درویش فوج کے خلاف خرطوم کے دفاع کے لیے اسے مستحکم کیا۔ سید محمد احمد نے خرطوم کی فتح سے دس روز پہلے، یعنی ۱۵ جنوری ۱۸۸۵ء کو ام درمان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے جانشین خلیفہ عبداللہ کے عہد میں ام درمان مہدوی مملکت اور اس نئے فرقے کا مذہبی مرکز بن گیا۔ مہدی کا گنبددار مقبرہ، جس کا نقشہ ایک مصری اسپر جنک نے تیار کیا تھا، نئی آبادی کے عین وسط میں تعمیر کیا گیا اور آگے چل کر ”بقعة المہدی“ یعنی مہدی کا (مقدس) مقام کہلانے لگا۔ خلیفہ عبداللہ نے اپنے قبیلے (تعايشہ) اور مغربی سوڈان کے بقارہ قبائل کی بڑی تعداد کو ام درمان میں سکونت اختیار کر لینے کی ترغیب دی۔ ام درمان کی آبادی میں مزید اضافہ اس طرح ہوا کہ جن قبائلیوں کو فوجی اور سیاسی مقاصد کے پیش نظر صدر مقام میں رکھنا مقصود تھا، ان کے لیے وہیں اقامت اختیار کر لینا ناگزیر ہو گیا۔ شہر کی آبادی کسی مقررہ نقشے یا منصوبے کے مطابق نہ بڑھی اور خلیفہ اور اس کے بڑے بڑے امرا کے مکانات کو چھوڑ کر ام درمان نے پھوس کی منتشر جھونپڑیوں پر مشتمل ایک بستی کی شکل اختیار کر لی، جو شمالاً جنوباً قریب قریب چھ میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہر کے وسط میں خلیفہ کی وسیع و کشادہ ”مسجد“ تھی،

طبع ڈخویہ، لائن ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ء؛ (۱۰)۔ شبلی : سیرۃ النبیؐ، حصہ دوم، طبع چہارم، اعظم گڑھ ۱۳۶۹ھ؛ (۱۱) سعید انصاری: سیرالصغایات، طبع چہارم، اعظم گڑھ ۱۹۵۳ء، ص ۶۹ بعد؛ (۱۲) سلیمان منصور پوری : رحمة للعالمین، جلد دوم، رفاہ عام سٹیم پریس ۱۹۶۱ء؛ (۱۳) المحب الطبری: السطالین؛ (۱۴) ابن قتیبة: کتاب المعارف؛ (۱۵) الیافعی: مرآة الجنان: ذیل المدیل، ص ۷۲؛ (۱۶) الجمع بین الصحیحین، ص ۶۰۰۔ (سید نذیر نیازی)

* ام درمان: (Omdurman) جمہوریہ سوڈان کا ایک شہر، جو نیل ازرق اور نیل ایض کے مقام اتصال کے بالکل قریب دریائے نیل کے مغربی کنارے پر [خرطوم کے عین سامنے] واقع ہے۔ ایک فولادی پل، جس کے آٹھ پائے ہیں اور جو ۱۹۲۵ء - ۱۹۲۸ء میں تیار ہوا تھا، ام درمان کو خرطوم [رک بان] سے ملاتا ہے۔ یہ دونوں شہر (بہ شمول شمالی خرطوم، جو نیل ازرق کے دائیں کنارے پر واقع ہے) مل کر عملاً ایک ہی شہر شمار ہوتے ہیں۔ خرطوم سرکاری دفاتر اور غیر ملکی تجارت کا مرکز ہونے کے باعث ایک حد تک مغربی وضع و انداز اختیار کر چکا ہے، جس میں برطانیہ اور شرقی بحیرہ روم (Levantine یا لیوانتی) کے عناصر کی آمیزش ہے، مگر ام درمان اب تک سوڈان کی دیسی معاشرت اور داخلی تجارت کا مرکز چلا آ رہا ہے۔ اس کے باشندے ایک لاکھ دس ہزار ہیں۔ ان میں بیشتر مقامی لوگ ہیں جو ملک کے تمام حصوں سے کھینچے چلے آئے ہیں [۱۹۶۱ء کی مردم شماری کی رو سے ام درمان، خرطوم اور شمالی خرطوم کی مجموعی آبادی تخمیناً تین لاکھ بارہ ہزار چار سو پینسٹھ تھی]۔

ام درمان کو ماضی قریب ہی میں اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا قتیحاب (جموعیۃ

جس کے گرد اینٹوں کی دیوار بنا دی گئی تھی - خلیفہ کے عہد میں ام درمان کے تفصیلی حالات کے لیے دیکھئے *Fire and Sword : Sir Rudolf von Slatin in the Sudan* .

برطانوی و مصری فوج نے سر ہربرٹ (بعد میں لارڈ) کچنر کے زیر سرکردگی سوڈان کو دوبارہ مسخر کیا - اس کی تکمیل ام درمان کی لڑائی سے ہوئی، جو بتاریخ ۲ ستمبر ۱۸۹۸ء کو کیرری نامی گاؤں کے قریب لڑی گئی۔ یہ گاؤں چند میل کے فاصلے پر ام درمان کے شمال میں واقع ہے۔

اس شہر میں عہد جدید کی کئی خصوصیات پیدا ہو چکی ہیں، مثلاً باقاعدہ سڑکیں، ٹرام کی پٹریاں، بجلی کی روشنی - خوش حال شہریوں کے مکانات اور سرکاری عمارتیں اینٹ پتھر سے بنی ہیں، لیکن شہر کا بڑا حصہ اب بھی مٹی کی چوکور عمارتوں پر مشتمل ہے، جو شمالی سوڈان کی خصوصیت ہیں - یہاں کی بارونق منڈیوں کی زندگی میں ابھی تک مشرقی اور افریقی رنگ باقی ہے - جامع مسجد سے متعلق المعهد العلمی کے نام سے ایک ادارہ ہے، شیخ العلما اس کا ایک رئیس ہے، جہاں علوم اسلامیہ کے متعارف شعبوں کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن [برطانوی عہد میں] مسلمانوں کی عدالتوں کے لیے قاضیوں کا انتخاب خرطوم کے گورڈن کالج کے طلبہ میں سے ہوتا تھا - دنیوی تعلیم کے لیے متعدد سرکاری ابتدائی اور ثانوی مدارس کے علاوہ [مسیحی] تبلیغی انجمنوں اور نجی اداروں کے قائم کردہ مدرسے بھی خاصی تعداد میں موجود ہیں - [سوڈان کا مرکزی ریڈیو سٹیشن بھی ام درمان ہی میں ہے .]

اس شہر میں عہد جدید کی کئی خصوصیات پیدا ہو چکی ہیں، مثلاً باقاعدہ سڑکیں، ٹرام کی پٹریاں، بجلی کی روشنی - خوش حال شہریوں کے مکانات اور سرکاری عمارتیں اینٹ پتھر سے بنی ہیں، لیکن شہر کا بڑا حصہ اب بھی مٹی کی چوکور عمارتوں پر مشتمل ہے، جو شمالی سوڈان کی خصوصیت ہیں - یہاں کی بارونق منڈیوں کی زندگی میں ابھی تک مشرقی اور افریقی رنگ باقی ہے - جامع مسجد سے متعلق المعهد العلمی کے نام سے ایک ادارہ ہے، شیخ العلما اس کا ایک رئیس ہے، جہاں علوم اسلامیہ کے متعارف شعبوں کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن [برطانوی عہد میں] مسلمانوں کی عدالتوں کے لیے قاضیوں کا انتخاب خرطوم کے گورڈن کالج کے طلبہ میں سے ہوتا تھا - دنیوی تعلیم کے لیے متعدد سرکاری ابتدائی اور ثانوی مدارس کے علاوہ [مسیحی] تبلیغی انجمنوں اور نجی اداروں کے قائم کردہ مدرسے بھی خاصی تعداد میں موجود ہیں - [سوڈان کا مرکزی ریڈیو سٹیشن بھی ام درمان ہی میں ہے .]

اس شہر میں عہد جدید کی کئی خصوصیات پیدا ہو چکی ہیں، مثلاً باقاعدہ سڑکیں، ٹرام کی پٹریاں، بجلی کی روشنی - خوش حال شہریوں کے مکانات اور سرکاری عمارتیں اینٹ پتھر سے بنی ہیں، لیکن شہر کا بڑا حصہ اب بھی مٹی کی چوکور عمارتوں پر مشتمل ہے، جو شمالی سوڈان کی خصوصیت ہیں - یہاں کی بارونق منڈیوں کی زندگی میں ابھی تک مشرقی اور افریقی رنگ باقی ہے - جامع مسجد سے متعلق المعهد العلمی کے نام سے ایک ادارہ ہے، شیخ العلما اس کا ایک رئیس ہے، جہاں علوم اسلامیہ کے متعارف شعبوں کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن [برطانوی عہد میں] مسلمانوں کی عدالتوں کے لیے قاضیوں کا انتخاب خرطوم کے گورڈن کالج کے طلبہ میں سے ہوتا تھا - دنیوی تعلیم کے لیے متعدد سرکاری ابتدائی اور ثانوی مدارس کے علاوہ [مسیحی] تبلیغی انجمنوں اور نجی اداروں کے قائم کردہ مدرسے بھی خاصی تعداد میں موجود ہیں - [سوڈان کا مرکزی ریڈیو سٹیشن بھی ام درمان ہی میں ہے .]

مآخذ: (۱) *Egypt and the Sūdān* : Baedeker
 طبع ہشتم، لائپزگ ۱۹۲۹ء؛ (۲) W. S. Churchill
The River War، لندن ۱۸۹۹ء؛ (۳) H. A. MacMichael

(S. HILLELSON)
 ۸ ام سلمہ رضی : ام المؤمنین، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام ہند، کنیت ام سلمہ، ابو اسیمہ حذیفہ (یا سہیل) [بن المغیرة] کی صاحبزادی، قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تھیں - ابو اسیمہ نے "زاد الراکب"، (الاصابة، ۴: ۳۳۹) کے نام سے شہرت پائی، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو لوگ سفر کرتے وہ ان کے زادِ راہ کے کفیل ہوتے - والدہ کا نام عائکہ بنت عامر بن ربیعہ ہے جو بنو فراس سے تھیں - [سال پیدائش میں اختلاف ہے - ۲۸ ق ۵ / ۶۰۹ء زیادہ درست ہے۔] پیدائش کے جلد بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا جن کے بہت سے خصائص انویں ورثے میں ملے تھے۔

حضرت ام سلمہ رضی کی پہلی شادی بعثت نبوی کے بعد اپنے چچیرے بھائی ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد سے ہوئی، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بڑی بنت عبدالطلب کے صاحبزادے نیز آپ کے رضاعی بھائی اور السابقون الاولون میں سے تھے - حضرت ام سلمہ رضی آغازِ نبوت ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لائیں - ۶ نبوی میں جب ہجرت حبشہ کا وقت آیا تو انہوں نے بڑی شوہر کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت فرمائی (ابن ہشام، ص ۲۰۸، ۲۱۲؛ الاصابة، ۴: ۳۳۹؛ الاستیعاب، ۴: ۳۳۲) - جب حالات میں کچھ اصلاح ہوئی تو مکہ مکرمہ واپس آئیں - پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملی تو

پیغام پہنچا۔ حضرت ام سلمہؓ کے لیے یہ شرف کیا کم تھا کہ ازواجِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہوتیں، ہاں ہمہ اپنی عمر، اہل و عیال اور غیرت مندی کی بنا پر عذر کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے ان کی تسلی فرمائی۔ سوال ۸۴/ مارچ ۶۲۵-۶۲۶ء کو شامل ازواجِ مطہرات ہوئیں اور مخسب دستور ان کے لیے ایک حجرہ الگ کر دیا گیا۔

حضرت ام سلمہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال کے ساتھ ساتھ کمالاتِ معنوی سے بھی بہرہ وافر دیا تھا۔ وہ نہایت ذانا اور معاملہ فہم تھیں۔ امام الحرمین فرمایا کرتے تھے کہ صنفِ نازک کی پوری تاریخ اصابتِ رائے میں حضرت ام سلمہؓ کی مثال پیش نہیں کر سکتی (الزرقانی، ۳: ۲۷۲)۔ غزوہ خیبر میں شریک تھیں اور حصارِ طائف میں بھی، جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک خیمہ نصب کرا دیا تھا (ابن ہشام، ص ۸۷۲)۔ حجۃ الوداع میں آپ نے علالت کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ علالت میں بھی آپ نے خاص طور پر آپ کا خیال رکھا۔ اسہات المومنین میں سب سے زیادہ عمر آپ ہی نے پائی۔ روایات میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ عمر تقریباً ۸۵ سال تھی جب ۵۶۳ میں انتقال ہوا [ذیل المذیل میں سال وفات ۵۰۹ دیا ہے اور سرآة الجنان میں ان کے حالات ۵۶۱ میں فوت ہونے والوں کے ضمن میں درج ہیں] اور بقیع میں دفن ہوئیں۔ کربلا اور حرہ کے واقعات آپ کی زندگی میں پیش آئے (شبلی: سیرۃ النبی، حصہ اول، جلد دوم)۔

حضرت ام سلمہؓ بڑی بلند سیرت اور طبعا

اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو سلمہؓ سب سے پہلے نکلے۔ حضرت ام سلمہؓ ساتھ تھیں، لیکن ابو سلمہؓ کے گھر والے ان کے صاحبزادے سلمہ کو چھین کر لے گئے۔ ادھر بنو مغیرہ حضرت ام سلمہؓ کے راستے میں حائل ہو گئے، چنانچہ حضرت ابو سلمہؓ نے تنہا مدینہ منورہ کی راہ لی۔ حضرت ام سلمہؓ شام کو اس مقام پر پہنچ جاتیں جہاں شوہر سے مفارقت ہوئی تھی اور اپنے درد ناک حالات پر روتیں۔ آخر چند روز کے بعد بنو مغیرہ نے بچہ ان کے حوالے کر دیا اور انہیں مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی۔ قبا پہنچیں تو لوگوں کو مشکل سے یقین آیا کہ ام سلمہؓ ہیں۔ پور اپنے شوہر سے جا ملیں۔ یوں عورتوں میں سب سے پہلے ہجرت کا شرف انہیں کو حاصل ہوا (الاصابة؛ طبقات)۔ حضرت ابو سلمہؓ شہسوار تھے۔ بدر و احد میں شریک ہوئے اور دادِ شجاعت دی۔ غزوہ احد میں بازو زخمی ہو گیا۔ علاج سے بظاہر اچھے ہو گئے، لیکن جمادی الاخریٰ ۸۴/ نومبر ۶۲۵ء میں زخم، جو بظاہر مندمل ہو چکا تھا، پھٹ گیا اور اسی صدمے سے ذوالقعدہ ۵۹ھ میں وفات پائی (طبقات؛ اسد الغابۃ، تحت ابوسلمہؓ)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو بہ نفس نفیس ان کے بھائی کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہؓ نہایت مغموم تھیں۔ انہیں اور اہل خانہ کو صبر کی تلقین فرمائی۔ نماز جنازہ بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود ہی پڑھائی۔ حضرت ابو سلمہؓ سے حضرت ام سلمہؓ کے دو لڑکے تھے: سلمہؓ اور عمرؓ اور دو لڑکیاں زینبؓ اور رقیہؓ۔ (ابن ہشام، ص ۱۰۰۲)۔

عدت کا زمانہ گزر گیا تو نکاح کے پیغام آنے لگے، لیکن ام سلمہؓ انکار فرماتی رہیں تا آنکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ دنیا کے وسط میں ہے۔ ابن قتیبہ نے ”ام القرى“ کی تفسیر یوں کی ہے: ای مکہ لانتھا اقدمها (یعنی اس سے مراد مکہ ہے کیونکہ وہ سب سے قدیم شہر ہے) اور دوسری جگہ کہا ہے: ای اعظمها (یعنی وہ سب سے بڑی بستی ہے)۔ نبطویہ کے نزدیک مکہ مکرمہ کو ام القرى اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تمام روئے زمین کا مرکز ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے جغرافیائی اعتبار سے مکہ معظمہ قدیم دنیا کے وسط میں مرکز کی طرح واقع ہے اور زمانہ قدیم سے سارے عرب کا دینی و دنیوی مرجع ہے۔ بیت اللہ کا گھر بھی وہیں ہے۔ یہی گھر روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ قرار پائی اور آج بھی نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم اسلامی کا مرکز ہے۔ ان وجوہ سے قرآن مجید نے مکہ مکرمہ کو ام القرى کہا ہے۔

مکہ مکرمہ کو ”ام دارکم“ کے نام سے بھی تعبیر کیا گیا ہے: چنانچہ الحقیطان کا شعر ہے:

غَزَاكُمْ اَبُو يَكْسُوْمٍ فِي اَمِّ دَارِكُمْ
وَ اَنْتُمْ كَقَبْضِ الرَّمْلِ اَوْ هُوَ اَكْثَرُ

مآخذ: (۱) قرآن مجید کی تفاسیر [مثلاً ابن جریر،

الزمخشری، البیضاوی، الرازی، الطنطاوی، تحت ۶

[الانعام]: [۹۲]: (۲) عربی لغت کی کتب [مثلاً لسان، تاج]:

(۳) ابن قتیبہ: تفسیر غریب القرآن، قاہرہ ۱۳۷۸ھ،

ص ۱۰۶، ۳۳۴: (۴) العقد الفرید، ۲: ۱۶۸: (۵)

یاقوت، بذیل مادہ۔

(رانا احسان الہی)

⊗ ام الكتاب: قرآن مجید میں ام الكتاب کا

کلمہ تین دفعہ استعمال ہوا ہے (۳) [آل عمران]:

۲: ۱۳ [الرعد]: ۳۹: ۳۳ [الزخرف]: ۴ - ام ہر

اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز کے

وجود یا آغاز یا تربیت کے لیے بطور اصل

فیاض تھیں۔ فہم مسائل میں خاص بلکہ پایا تھا۔ مسند احمد بن حنبلؒ میں ان سے ۳۷۸ احادیث روایت کی گئی ہیں (دیکھیے مسند، ۶: ۳۱۷)۔ [حضرت ام سلمہؓ غالباً لکھنا پڑھنا جانتی تھیں (الاعلام، ۹: ۱۰۴)۔]

مآخذ: (۱) ابن ہشام، طبع وینٹنٹ، ۵۱۹۶: (۲) ابن حنبل: مسند، مصر ۱۳۱۳ھ: (۳) الطبری، طبع ڈخوبہ، ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ھ: (۴) ابن الأثیر: اسد الغابۃ، مکتبۃ المعارف، ۱۲۸۶ھ: (۵) ابن سعد: طبقات، طبع زخاو، لندن ۱۹۰۳ھ: (۶) البخاری: صحیح، مصر، ۱۳۰۶ھ: (۷) مسلم: صحیح، مصر ۱۳۷۴ھ / ۱۹۰۰ھ: (۸) ابن حجر العسقلانی: الاصابۃ، مصر ۱۳۰۸ھ: (۹) ابن عبدالبر: الاستیعاب، مصر ۱۳۰۸ھ: (۱۰) شبلی: سیرۃ النبی، اعظم گڑھ ۱۳۶۹ھ: [۱۱] التویری: ۱۸: ۱۷۹: (۱۲) النسمط الثمین، ص ۸۶: (۱۳) سعید انصاری: سیر الصحابیات، طبع چہارم اعظم گڑھ ۱۹۰۳ھ: (۱۴) سلیمان منصور پوری: رحمۃ للعالمین، جلد دوم، رفاہ عام سٹیٹ پریس ۱۹۲۱ھ: (۱۵) ذیل المدیل، ص ۷۱: (۱۶) صفۃ الصفوة، ۲: ۷۰: (۱۷) مرآة الجنان، ۱۳۷: ۱۔

(سید نذیر نیازی [و ادارہ])

⊗ ام القرى: (بستیوں کی ماں، [بستیوں کا

مرکز] یا بڑی بستی)، مکہ معظمہ کا دوسرا نام۔

قرآن مجید میں ”ام القرى“ کا لفظ آیا ہے: وَ هَذَا

کُتِبَ اَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكًا مُصَدِّقًا لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ

اُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴿۶﴾ [الانعام]: ۹۲: وَ كَذَلِكَ

اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ اُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

﴿۲۲﴾ [الشورى]: ۷: وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ

يَبْعَثَ فِيْ اُمَّهَا رَسُوْلًا يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا ﴿۲۸﴾

[القصص]: ۵۹ -

ابن درید کا قول ہے: سَمِيَتْ مَكَّةُ اُمَّ الْقُرَىٰ

لَاَنْهَا تَوَسَّطَتِ الْاَرْضَ، يَعْنِي مَكَّةُ مَعْظَمَةُ كُوْاْمِ الْقُرَىٰ

و معانی کی جہت سے کوئی شبہ وارد نہ ہو سکے، جو ایسی واضح اور قطعی ہوں جن سے ایک ہی مطلب سمجھ میں آئے، جنہیں تاویلات رکیکہ کا تختہ مشق بنانے کے مواقع مشکل ہی سے مل سکیں، جن میں لغت اور ترکیب الفاظ کے اعتبار سے کسی قسم کا اہمال یا ابہام نہ پایا جائے، جو اصول دین میں سے ہوں اور بنیاد و مرجع کا کام دیں۔

آیت مندرجہ بالا کی تفسیر میں جیر سے مروی ہے: هِنَّ أُمَّ الْكُتُبِ لِأَنَّهِنَّ مَكْتُوبَاتٌ فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ (ابن کثیر، تحت آیت)، یعنی وہ ام الکتاب اس لیے ہیں کہ ان کے اصول سب آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں الزجاج نے ام الکتاب کے معنی کیے ہیں اصل الکتاب۔

قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کو بھی ام الکتاب کہا گیا ہے، جس کا دوسرا نام ام القرآن بھی ہے (ابن جریر، ۱: ۱۰۷)۔ یہ نام اسی وجہ سے ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کا مبداء، متن، دیباچہ اور مقدمہ ہے، وہ اس کے مضامین کی جامع ہے، یا اس لیے کہ ہر نماز میں پہلے اسے پڑھا جاتا ہے (لسان)۔ ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ بھی لی گئی ہے، کیوں کہ وہ تمام علوم کا منبع ہے اور اسی کی طرف تمام علوم منسوب ہوتے ہیں اور وہ سب کتب سماوی کے لیے بطور ام ہے (روح المعانی)۔ ام الکتاب سے علم ازلی بھی مراد لی گئی ہے (روح المعانی)۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ام الکتاب قرآن مجید ہے، از اول تا آخر (لسان)۔ ابو فاختہ سعید بن علاقہ الهاشمی، جو حضرت ام ہانیؓ کے مولیٰ تھے، کہتے ہیں کہ ام الکتاب سے مراد فواتح السور، یعنی سورتوں کی ابتدائی آیات ہیں اور فرمایا ہے کہ ہر سورۃ کی پہلی آیت کے گرد پوری سورۃ کا مضمون گردش کرتا ہے اور وہی آیت پوری سورۃ کا نقطہ مرکزی ہوتی ہے (السیوطی: الدر المنثور،

ہو۔ مشہور ماہر لغت خلیل بن احمد (م: ۱۷۱/ ۷۸۶ء) کا قول ہے کہ ہر وہ چیز جس میں اس کے جملہ متعلقات سما جائیں وہ ان کی ام کہلاتی ہے (مفردات، تحت مادہ)۔ علاوہ ازیں ام وہ مرکز اور مرجع ہے جہاں بہت سی چیزیں آکر مل جاتی ہیں (تاج، تحت مادہ: روح المعانی، ۳: ۸۰)۔ مَعْظَمُ الشَّيْءِ كَوَيْهِ أُمُّ كَهَاتِهِ (ابن جریر، ۱: ۱۰۸)۔ گویا ام درحقیقت وہ اصل، اساس، بنیاد اور جڑ ہے جس سے کوئی چیز پیدا ہوتی یا جس سے دوسری چیزیں متفرع ہوتی ہیں اور جو اس کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ پس ام الکتاب سے مراد شریعت اور دین کے اصول و مبانی ہیں۔ آیت قرآنی: أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكُتُبِ (آل عمران: ۷) میں ام الکتاب، محکم آیات کو کہا گیا ہے (ابن جریر)۔ محکم کی تشریح روح المعانی میں یہ دی گئی ہے: واضحة المعنى، ظاهرة الدلالة، محكمة العبارة، محفوظة من الاحتمال و الاشتباه (۳: ۸۰)، یعنی جس کے مطالب واضح، جس کی دلالت عیاں اور جس کی عبارت مستحکم ہو اور جس کا مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہ ہو۔ ابام راغب نے اس کی تشریح میں لکھا ہے: جس میں نہ لفظاً کوئی شبہ وارد ہو سکتا ہو اور نہ معنا (مفردات، تحت ح ک م)۔ لسان العرب میں حکمت کے معنی لکھے ہیں منعت (تحت مادہ) = میں نے روکا۔ حاکم کو حاکم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو ظلم و فساد سے روکتا ہے، پس خلل اور فساد کو روکنے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ محکم کے ایک معنی ہیں مضبوط اور دوسرے کی احتیاج سے مبرا (لسان، تحت مادہ ح ک م)؛ پس ام الکتاب وہ آیات ہیں جو اپنے مطالب کی توضیح کے لیے کسی دوسری چیز کی محتاج نہ ہوں، اپنی جگہ راسخ اور مستحکم ہوں، فساد و خلل سے روکنے والی ہوں، جن میں الفاظ

”تَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا“ = رخصتی نہیں ہوئی تھی [اسی طرح حضرت عثمان سے شادی کے ذکر میں لکھا ہے وکانت بکراً = دوشیزہ تھیں] اور یہی ابن مغیرہ کی تحقیق ہے (الإصابة، ۸ : ۱۲۵)۔ بالفاظ دیگر شادی نہیں صرف نسبت کر دی گئی تھی گو اس میں بھی کلام ہے، اس لیے کہ سرورہ لہب کی تفسیر میں مفسرین نے اس واقعے کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ یہ صرف علمائے انساب ہیں جو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مگر اس کی کوئی سند نہیں دیتے؛ چنانچہ ابن حجر العسقلانی نے بھی اس کی صحت تسلیم نہیں کی (الإصابة، ۴ : ۴۶۶)۔

حضرت ام کلثوم رضی نے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت میں تربیت پائی، تا آنکہ ہجرت کا زمانہ آیا تو آپ بھی حضرت سودہ رضی اور حضرت فاطمہ رضی کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائیں (الطبری، ۳ / ۴ : ۲۴۴)۔ حضرت رقیہ رضی کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح [ربیع الاول ۵۳ / ستمبر ۶۲۴ء میں] حضرت عثمان رضی سے ہو گیا [رخصتی اسی سال جمادی الاخریٰ میں ہوئی]۔ اس وقت آپ کی عمر انیس سال تھی۔ [نبی اکرمؐ نے حضرت عثمان رضی سے آپ کی شادی منشاے الہی کے مطابق کی تھی (الإصابة)]۔

حضرت عثمان رضی سے شادی کے ساڑھے چھ سال بعد شعبان ۵۹ء میں کہ آپ کا سن صرف ۲۵-۲۶ برس تھا آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی کے گھر میں آپ نے بڑے آرام سے زندگی گزاری۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے بڑا صدمہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب حضرت ام کلثوم رضی کو قبر میں اتارا گیا تو آپؐ اشکبار تھے [قبر میں اتارنے والوں میں حضرت ابو طلحہ بھی تھے۔ حضرت اسماء بنت عمیس

۲ : ۴، ابن جریر، تحت ۳ (آل عمران) : ۵]۔

مآخذ: ابن جریر الطبری: جامع البیان، طبع احمد شاکر، ۶ : ۱۷۰؛ (۲) عنایة القاضي علی تفسیر البیضاوی، تحت آیت بالا؛ (۳) الرازی: مفاتیح الغیب، تحت آیت؛ (۴) ابی السعود: تفسیر، تحت آیت؛ (۵) الآلوسی: روح المعانی، دمشق، ۳ : ۸۰؛ (۶) طنطاوی جوہری: الجواهر، قاہرہ ۱۳۴۳ھ، ۲ : ۳۹؛ (۷) سر سید احمد خان: تفسیر القرآن، تاریخ طبع ندارد، لاہور، ۲ : ۱؛ (۸) ابوالکلام: ترجمان القرآن، دہلی، ۱ : ۲۸۱۔

(ادارہ)

⊗ ام کلثوم رضی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت خدیجہ رضی الکبریٰ سے، عمر میں حضرت رقیہ رضی سے چھوٹی اور حضرت فاطمہ رضی سے بڑی تھیں (ابن ہشام، ص ۱۲۱)۔ [ابن حجر نے الإصابة میں لکھا ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ حضرت فاطمہ رضی سے چھوٹی تھیں یا بڑی۔] اولاد نہ تھی، لیکن مشہور ام کلثوم کے نام سے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چار برس قبل ولادت پائی۔ یہ روایت کہ آپ کی شادی صفر سنی میں عتبہ (طبقات، ۸ : ۱۲۵، میں عتبہ) بن ابو لہب سے ہوئی، صحیح نہیں [اور نہ یہ درست ہے کہ بعثت سے پہلے یہ شادی ہوئی کیونکہ درست یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے بڑی حضرت زینب تھیں (الاستیعاب) اور بعثت کے وقت ان کی عمر صرف دس سال تھی۔ جب سب سے بڑی بیٹی اتنی کم سن تھیں تو ظاہر ہے کہ حضرت ام کلثوم کی عمر تو بہت ہی کم ہوگی (الإصابة)، یعنی صرف چار سال]۔ کہا جاتا ہے کہ جب سورۃ لہب نازل ہوئی تو عتبہ نے ابو لہب کے کہنے سے انہیں طلاق دے دی (الإصابة)۔ طبقات میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی مذکور ہے کہ

موسومہ رقیہؓ [الاستیعاب] - حضرت عمرؓ نے
اواخر ذوالحجہ ۵۲۳ھ / ۱۷ یا ۱۸ جون ۶۴۳ء میں
شہادت پائی۔ پھر حضرت ام کلثومؓ کا نکاح عون
بن جعفرؓ بن ابی طالب سے ہو گیا۔ ان کی وفات
پر محمد بن جعفرؓ سے نکاح ہوا۔ وہ بھی شہادت
پا گئے تو عبداللہ بن جعفرؓ سے شادی ہوئی۔
۵۴۹ھ / ۶۶۹ء آپ کی تاریخ وفات ہے۔

حضرت عمرؓ کے ساتھ سیدہؓ کے نکاح کو
شیعی تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک حضرت
ام کلثومؓ کی پہلی شادی عون بن جعفرؓ بن ابی طالب
سے ہوئی۔ سیدہؓ نے اپنے والد ماجد حضرت علیؓ
سے روایت بھی کی (الطبری)۔

مآخذ: (۱) ابن حجر: الاصابة، مصر ۱۳۵۸ھ،
[۳: ۶۳۸]؛ (۲) ابن عبد البر: الاستیعاب، مصر ۱۳۵۸ھ،
۳: ۳۶۷؛ (۳) الطبری، بامداد اشاریہ؛ (۴) شبلی:
الفاروق، ۱۸۹۸ء؛ (۵) ابن الاثیر: اسد الغابہ؛ (۶)
ابن حزم: جوامع السیرة، دارالمعارف، بصرہ؛ (۷) قاضی
سایمان منصور پوری: رحمة للعالمین جلد دوم۔

(غلام رسول مہر)

ام المؤمنین: (مؤمنوں کی ماں، جمع: $\otimes$)
اسمات المؤمنین، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے لیے یہ الفاظ
استعمال کیے جاتے ہیں [بخاری، کتاب العسرة
(باب ۳)، کتاب التفسیر (باب ۸)، کتاب النکاح؛
باب ۱۲؛ ابو داؤد، کتاب البيوع (باب ۸۹)؛ ابن ماجہ،
کتاب الاحکام، باب ۱۴]۔

یہ استعمال قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت
پر مبنی ہے: النبی، اولی بالمؤمنین من انفسہم و
ازواجہ امہتہم۔ نبیؐ سے مؤمنوں کو اپنی جان سے
زیادہ لگاؤ ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں
(۳۳ [الاحزاب]: ۶)۔

یہ اصطلاح "ام المؤمنین" کا لقب پہلی بار حضرت

اور حضرت صفیہؓ نے غسل دیا] (طبقات، ۸: ۲۵)۔
[کلثوم کے لفظی معنی ہیں جس کا چہرہ گول اور
بورا ہوا ہو (لسان)۔]

مآخذ: (۱) ابن سعد: طبقات، طبع لائڈن
۱۹۰۳ء: ۸: ۲۵؛ (۲) ابن ہشام: سیرة، طبع ویسٹمنسٹر
۱۸۶۰ء؛ (۳) الطبری، طبع ڈخویہ، ۱۸۹۰ء، مع اشاریہ؛
(۴) ابن الاثیر: اسد الغابہ، مصر ۱۲۸۶ء؛ (۵) البخاری:
صحیح، مطبعة المینية، مصر ۱۳۰۶ء؛ (۶) ابن حجر:
الاصابة، مصر ۱۳۵۸ھ / ۱۹۳۹ء، ۳: ۳۶۶؛ (۷)
ابن عبد البر: الاستیعاب، مصر ۱۳۵۸ھ / ۱۹۳۹ء،
۳: ۳۶۳؛ (۸) شبلی: سیرة النبی، اعظم گڑھ؛ (۹)
سعید انصاری: سیر الصحایات، اعظم گڑھ ۱۳۴۱ھ۔

(سید نذیر نیازی)

$\otimes$ ام کلثومؓ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
نواسی، سیدۃ النساء حضرت فاطمہؓ سے حضرت علیؓ
کی صاحبزادی۔ نام بظاہر آپ کی خالہ ام کلثومؓ بنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا گیا۔
آپ کی بھتیجی، یعنی حضرت زینبؓ کبریٰ کی
صاحبزادی کا نام بھی ام کلثومؓ تھا۔ سال ولادت
مختلف فیہ ہے اور اس سلسلے میں کوئی قطعی بات
کہنا مشکل ہے۔

جب ام کلثومؓ سن بلوغ کو پہنچیں تو
حضرت عمر فاروقؓ کے ساتھ چالیس ہزار درہم پر
نکاح ہو گیا [الاستیعاب] (۱۷/۶۳۸)۔ اس کے لیے
دیکھیے ابن حجر: الاصابة، ۸: ۲۹۷ - ۲۹۸؛
ابن حزم: جوامع السیرة، ص ۳۰؛ الاستیعاب،
۳: ۳۶۸؛ شبلی: الفاروق، ۲، ۳۰ (انہوں نے
الطبری، ابن قتیبہ اور ابن الاثیر کے حوالے
دیے ہیں)؛ قاضی سلیمان منصور پوری: رحمة للعالمین،
۲: ۸۳، ۱۳۳، وغیرہ۔ حضرت ام کلثومؓ
سے حضرت عمرؓ کے دو بچے ہوئے: بڑے
صاحبزادے، جن کا نام زیدؓ تھا، چھوٹے صاحبزادی

سے کسی نے بھی آپؐ کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہیں کیا۔

”امہات المؤمنین“ کے عنوان سے مقدمین کی چند مؤلفات ملتی ہیں۔ امہات المؤمنین کی فہرست کے لیے دیکھیے ابن ہشام، ابن سعد، ابن حبیب، ابن درید وغیرہم۔

مأخذ: (۱) قرآن مجید (سورة الأحزاب، مع تفاسیر مختلف؛ (۲) الصحاح الستة، مع شروح؛ (۳) ابن حبيب: المعبر، ص ۷۷ بعد؛ (۴) ابن سعد: طبقات، ۸: ۷۱ بعد، ۱۰۱ تا ۱۱۳، ۱۳۱ بعد، ۱۳۶، ۱۳۹؛ (۵) الدرر: الكامل، ص ۵۷۷؛ (۶) الطبری: تاریخ، بامداد اشاریہ؛ (۷) البلاذری: انساب، ۱: ۳۵۶؛ (۸) ابن عبد البر: الاستیاب، ۴: ۲۳۳-۲۳۴؛ (۹) ابن حجر العسقلانی: الاصابہ، ۴: ۳۹۳-۳۹۴؛ (۱۰) ابن قتیبة: المعارف، طبع وینفلٹ، بامداد اشاریہ؛ (۱۱) ابن درید: الاشتقاق، طبع وینفلٹ، ص ۲۱ بعد۔

(رانا احسان الہی)

أمّ ولد: لغوی معنی = بچے (لڑکے یا لڑکی) کی ماں۔ اصطلاح میں أمّ ولد اس باندی کو کہتے ہیں جس سے مالک نے نکاح کر لیا ہو اور اس کے بطن سے مالک کا بچہ پیدا ہوا ہو۔ خواہ صحیح و سالم اور پورے ذنر کا، خواہ ساقط، شوہر کی وفات سے پہلے یا اس کے بعد۔

یہ اصطلاح قرآن مجید میں موجود نہیں، لیکن بعض آیات سے اس کی توجیہ نکلتی ہے، مثلاً (۱) وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَقْسُطُوْا فِی الْبَيْتِ فَاَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِیْ وَ ثَلَاثِ وَ رِبْعِ، فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُكُمْ (۴) [النساء]، یعنی ”اگر (تم) نکاح کرنا چاہو اور تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ (بلکہ) جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے

زینب بنت جحشؓ کے ولیمہ نکاح (یکم ذوالقعدہ ۵۰ / ۲۴ مارچ ۶۲۷ء) کے موقع پر استعمال ہوا۔

ام المؤمنین سے مراد ہے مؤمنوں کی (دینی) ماں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں اور ان کی تعظیم و احترام اور احکام شریعت میں ان کا تتبع مسلمانوں کے لیے واجب ہے۔ اولاد کی تربیت میں ماں کے عقائد اور اس کے اعمال کو بہت دخل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ”نِسَاءَ النَّبِیِّ“، یعنی امہات المؤمنین کو خطاب کرتے ہوئے ان پر بعض ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں: تم میں سے اگر کسی سے لغزش سرزد ہوگی تو اللہ اسے عذاب بھی دگنا دے گا، تمہاری وجاہت اور نسبت زوجیت اللہ کو سزا دینے سے نہ روک سکے گی؛ اسی طرح نیکی اور اطاعت پر تمہیں جزائے نیک بھی دگنی ملے گی۔ پھر فرمایا کہ تمہاری حیثیت اور تمہارا مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اگر تم غیر مردوں سے بات کرو تو معقول اور با وقار بات کرو۔ تمہیں چاہیے کہ گھر میں ٹیڑھ، پردے میں رہو، صاؤت و زکوٰۃ کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پوری پوری اطاعت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری تطہیر، یعنی تہذیب نفس، تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن چاہتا ہے۔ امہات المؤمنین کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ نبیؐ کے قرب اور صحبت میں رہ کر تم پر واجب ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی اور دانائی کی جو باتیں پڑھنی جاتی ہیں انہیں سیکھو، یاد کرو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ یہ قطعاً جائز نہیں کہ نبی کریمؐ کے بعد آپؐ کی ازواج میں سے کوئی کسی اور سے نکاح کرے (دیکھیے ۳۳ [الاجزاب]: ۳۰ تا ۳۴ و ۵۴)؛ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں

[النساء: ۲۰، ۳].

اسلام نے غلامی کے مسئلے کو جس طرح حل کیا اس کی تشریح کے لیے دیکھیے مقالہ 'عبد' اور 'مَلِكُ الْيَمِينِ'۔ اسلام نے حر اور عبد کا فرق بڑی حکمت سے مٹایا اور بڑے طریقوں کی، جو راسخ ہو چکے تھے، آہستہ آہستہ مگر مؤثر انداز سے اصلاح کی۔ ان طریقوں میں ایک لونڈیوں کا نکاح بھی ہے اس کے علاوہ ان کی آزادی اور ماں بن جانے پر ان کے حقوق کا اعلان بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔

اسلام نے ام ولد کو جو غیر معمری حقوق دینے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ام ولد آزاد قرار پاتی ہے، خواہ بچے کا اسقاط ہی ہوا ہو (ام الولد حرّۃ و ان کان سقطاً۔ ابو داؤد، کتاب المتناق)۔ اس کی آزادی اس حد تک مسلم ہو جاتی ہے کہ اسے نہ فروخت کیا جا سکتا ہے نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے۔

ام ولد کی اولاد بشرائط آقا کے ترکے کی وارث ہوتی ہے۔ گویا اس لونڈی کو بیوی ہی سمجھا جاتا ہے ورنہ وراثت کا حق کیسے ملتا؟ طبقات ابن سعد کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تراجم کے سلسلے میں حرائر اور امہات الولد کے مابین کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں اور بھی بہت سی جزئیات مل جاتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ام ولد اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کو اسلام نے غیر معمولی حقوق دیے۔ ایک ایسے زمانے میں جب کہ غلامی دنیا بھر کی ایک تسلیم شدہ رسم تھی، لونڈیوں کے ساتھ یہ سلوک اسلام کے انسانیت پرورانہ نقطہ نظر کا مظہر ہے۔

مآخذ: (۱) قرآن مجید اور مختلف تفاسیر، بالخصوص البیضاوی، تحت آیات مذکورہ بالا؛ (۲) کتب حدیث میں بالخصوص کتاب الطلاق، کتاب النکاح، کتاب العتق، وغیرہ؛ (۳) راغب: المفردات، بذیل "مَلِكُ"؛ (۴) المقدّیر، ۲: ۹۰، (۵) ابن عابدین:

نکاح کر لو (دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں نکاح کر لو۔ ایک وقت میں) دو دو، تین تین، چار چار تک کر سکتے ہو بشرطیکہ ان میں انصاف کر سکو (یعنی سب کے حقوق ادا کر سکو اور سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کر سکو)۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر چاہیے کہ ایک بیوی سے زیادہ نہ کرو۔ یا پھر جو عورتیں (لڑائی کے قیدیوں میں سے) تمہارے ہاتھ آگئی ہیں (انہیں بیوی بنا کر رکھو۔

یہ انصافی سے بچنے کے لیے ایسا کرنا زیادہ ترین صواب ہے" (ابوالکلام آزاد: توجمان القرآن، ۱: ۳۸۹)؛ (۲) وَ اَنْكَحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّاحِبِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِيْمَانِكُمْ (۲۳ [التور]: ۳۲) = تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صلاحیت رکھتے ہوں ان کے نکاح کر دو۔

ان آیات سے استنباط کیا گیا ہے کہ لونڈیوں سے نکاح کرنا چاہیے؛ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اسی پر عمل رہا، لہذا بعض لوگوں کا یہ خیال کہ نکاح کے بغیر لونڈیوں سے مقاربت جائز ہے، اسلامی شریعت (قرآن و سنت) کی روح کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے اس کو جائز قرار دیا ہے تو اس کی یہ رائے ضعیف ہے اور اگر کبھی اس کے خلاف کسی نے عمل کیا ہے تو وہ وقیع نہیں۔ دراصل بعض فقہاء کو "ما ملکت ایمانکم" کے معنی کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔

البیضاوی نے مذکورہ بالا دوسری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے: و فیہ دلیل علی وجوب تزویج المولیة و المملوک (طبع Flescher، ۲: ۲۱) یعنی اس آیت سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کا نکاح کر دینا فرض ہے۔ لونڈیوں کے نکاح کی تائید مزید و شدید قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے بھی ہوتی ہے (قَب ۲ [البقرة]: ۲۲۲ و ۳

نواب دلاور جنگ نے اپنے بھائی میر محمد کاظم خان کا اتالیق مقرر کیا۔ دو سال یہ خدمت انجام دیتے رہے، لیکن نباہ نہ ہوا۔ یہی زمانہ ہے جب کلکتے میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اور کالج کو اچھے لکھنے والوں کی تلاش ہوئی۔ میر بہادر علی حسینی میر منشی تھے۔ میر امن ان کی وساطت سے ہندوستانی کے پروفیسر ڈاکٹر گلکرسٹ تک پہنچے اور کالج میں ملازم ہو گئے۔ اس کے بعد بیوی بچوں کو بھی کلکتے بلا لیا۔

ایک جگہ (باغ و بہار، مطبوعہ اردو ٹرسٹ

کراچی، نومبر ۱۹۵۸ء) میر امن کا سنہ وفات ۱۲۱۷ھ / ۱۸۰۲ء بتایا گیا ہے، لیکن ایسے قرائن موجود ہیں کہ وہ ۳ جون ۱۸۰۶ء تک بقید حیات تھے (مقالہ محمد عتیق صدیقی، در ہماری زبان، علی گڑھ، ۱۵ اکتوبر ۱۹۵۹ء [نیز محمد عتیق: گلکرسٹ اور ان کا عہد]۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کے کہنے سے میر امن نے کالج کے لیے دو کتابیں لکھیں: (۱) باغ و بہار اور (۲) گنج خوبی۔

باغ و بہار کے متعلق مصنف نے خود لکھا ہے

کہ اسے ۱۲۱۵ھ / ۱۸۰۱ء میں شروع کیا اور ۱۲۱۷ھ / ۱۸۰۲ء میں وہ ختم ہوئی۔ باغ و بہار تاریخی نام ہے جس سے سال اختتام معلوم ہوتا ہے۔ باغ و بہار بلاشبہ اردو کی مقبول ترین داستان ہے۔ اس کے مآخذ کے متعلق طرح طرح کی روایتیں ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ میر امن نے یہ کتاب فارسی چہار درویش سے ترجمہ کی اور اس کے اصل مصنف امیر خسرو^۲ ہیں، جنہوں نے اپنے مرشد حضرت نظام الدین نظام الاولیاء^۳ کی علالت کے زمانے میں ان کا دل بہلانے کے لیے یہ کہانی انہیں سنائی؛ لیکن اس روایت کی محققانہ تردید پروفیسر محمود شیرانی نے کی ہے اور مختلف قیاسات کی بنا پر یہ منطقی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ قصہ امیر خسرو کا لکھا ہوا نہیں۔ اس کا اصل مصنف

ردالمحتار، طبع مصر، ۲: ۲۹۶؛ (۶) عبدالقادر: الجواهر المضية، ۱: ۶۶۸؛ (۷) الدمشقی: البدایة والنهاية، ۳: ۲۹۵، ۱۹۶، ۱۵۹؛ (۸) ابن قتیبہ الدینوری: المعارف، ۶۱۸۵۰ ص ۱۱۰؛ (۹) الزرقانی: طبع مصر، ۳: ۳۱۱؛ (۱۰) الشوکانی: نیل الاوطار، ۶: ۲۲۳؛ (۱۱) ابن قدامہ: المغنی، ۱۲: ۳۸۸؛ (۱۲) فرید وجدی: الدائرة المعارف، ج ۷، بذیل الرق: (۱۳) چراغ علی: اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام: (۱۴) مفتی عبدالقیوم: اسلام اور غلامی: (۱۵) سعید احمد: اسلام میں غلامی کی حقیقت، مطبوعہ دہلی۔

[ادارہ]

⊗ امن میر: (میر امن کے نام سے معروف)، میر امن نام، تخلص لطف، وطن دہلی۔ ان کے آبا و اجداد ہمایوں کے عہد میں ہندوستان آئے، پشت در پشت شاہی خدشات و محاسبات ڈبٹے رہے۔ ان خدمات کے صلے میں جاگیر و منصب کے حقدار بنے اور دہلی کے امرا اور معززین میں شمار ہوئے۔ میر امن دہلی میں پیدا ہوئے اور یہیں پرورش پائی۔ تاریخ پیدائش کا پتا کہیں سے نہیں چلتا۔ کوئی تیس چالیس سال تک دہلی ہی میں رہے۔ شاہان مغلیہ کا زوال اور دور انحطاط اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس دور میں بیرونی حملے بھی ہوئے اور اندرونی انتشار کا بھی دور دورہ رہا، چنانچہ ۱۷۵۶ء میں احمد شاہ درانی نے دہلی کو تاراج کیا؛ اسی زمانے میں سورج مل جاٹ (بھرت پوری) نے بہت سے امیروں کی جائدادیں ضبط کر لیں۔ میر امن کی خاندانی جائداد بھی ضبط ہوئی۔ اس افراتفری میں امرا اور شرفا دلی چھوڑ چھوڑ کر بھاگے۔ میر امن نے بھی انہیں دنوں بال بچوں کے ساتھ وطن عزیز کو خیرباد کہا اور راستے کی سختیاں جھیلتے ہوئے عظیم آباد [پٹنہ] پہنچے۔ تقریباً چھتیس سال وہاں رہے، لیکن فراغت ہمیسر نہ آئی، چنانچہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں نکلے اور کلکتے پہنچے۔

کا ہے فارسی قصہ چہار درویش سے۔
یہ عبارت باغ و بہار کے اس نسخے کے
سرورق پر بھی درج ہے جو Duncan Forbes نے
مرتب کیا تھا (لنڈن ۱۸۶۰ء)۔ اس کے آخر میں
لکھا ہوا ہے: ”چوتھی دفعہ چھاپا گیا“۔

باغ و بہار اردو کی سب سے مقبول داستان ہے
اور ۱۸۰۳ء سے اس وقت تک اس کے بے شمار
ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ ان میں مدرائیں
(۱۸۲۲ء)، کانپور (۱۸۳۴ء)، دہلی (مطبع مولوی
محمد باقر، ۱۸۴۴ء)، لکھنؤ (۱۸۴۴ء)، دہلی
مدرسہ (۱۸۴۷ء) کے مطبوعہ نسخے مشہور ہیں۔
باغ و بہار کے بعض نسخے یورپ کے مستشرقین نے
مرتب کیے ہیں۔ ان میں کپتان Hallings، ڈی روزیرنو
de Rozario (کلکتہ ۱۸۳۶ء)، ای۔ بی ایسٹ وک
E. B. Eastwick (لنڈن ۱۸۵۹ء) اور Duncan Forbes
(لنڈن ۱۸۳۸ء) کے نسخے زیادہ مستند ہیں۔
ان میں بھی فارس کا ۱۸۴۶ء والا ایڈیشن ہر
لحاظ سے بہترین ہے، اس لیے کہ Forbes نے
اسے مرتب کرتے وقت فورٹ ولیم کالج کے پہلے
ایڈیشن (مطبوعہ ۱۸۰۳ء) اور دو قلمی نسخوں کو
بیش نظر رکھا تھا۔ ان قلمی نسخوں میں سے ایک
میر آمن کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، جو انہوں نے
ڈاکٹر گلکرسٹ کو دیا تھا اور دوسرا میر آمن کے
شاگرد رومر Romer کا نسخہ ہے (جس کا کچھ حصہ
میر آمن کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور کچھ ان کی
نگرانی میں لکھا گیا)۔ Forbes کے نسخے کے ساتھ
ایک خاصی طویل اور کارآمد لغت بھی شامل ہے۔
فارس نے ایک نسخہ کلکتے کے ڈائرکٹر تعلیمات
W. N. Lees کے کہنے سے سکولوں کے طلبہ کے لیے
مرتب کیا اور اس میں سے مبتذل حصے نکال دیے۔
یہ ایڈیشن لنڈن میں چھپا تھا (۱۸۷۳ء)۔

باغ و بہار کے ترجمے کئی زبانوں میں ہوئے۔

کون ہے اور اسے سب سے پہلے کس نے تصنیف کیا؟
اس کا صحیح سراغ اب تک نہیں ملا۔ قصہ چہار
درویش کے جو مطبوعہ اور غیر مطبوعہ نسخے فارسی
میں موجود ہیں ان کا اسلوب دیکھ کر پروفیسر
شیرانی نے قیاس کیا ہے کہ اس قصے نے بیان کے
اعتبار سے مختلف منزلیں طے کی ہیں۔ شروع میں یہ
قصہ سیدھی سادی اور روکھی پھیکھی عبارت میں
لکھا گیا۔ اس ابتدائی منزل میں قصے کے واقعات
کی ترتیب بھی دل آویز نہ تھی۔ آخری منزل میں
اس کی زبان اور اسلوب بیان میں شگفتگی نظر آتی
ہے اور واقعات کا انداز و ترتیب بھی دلکش ہے۔
فارسی کا جو نسخہ مروج و مقبول ہے (اور جو بمبئی
کے علاوہ لاہور میں بھی چھپ چکا ہے) اس کا ذکر
پروفیسر شیرانی نے خاصی تفصیل سے کیا ہے۔ اسی
نسخے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ امیر خسرو کی
تصنیف ہے اور میر آمن نے عام روایت کو صحیح
جان کر اسے اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں بیان
کیا ہے۔

باغ و بہار کے متعلق دوسری روایت یہ ہے کہ
اس قصے کو فارسی سے اردو میں میر محمد عطا حسین
خان تحسین (قب محمد عتیق، نیز گیان چند) نے منتقل
کیا اور نو طرز مرصع نام رکھا۔ میر آمن نے
اس کو ماخذ بنایا۔ اس روایت کی تائید میں
مولوی عبدالحق نے باغ و بہار کے مرتب کیے
ہوئے ایڈیشن کے مقدمے میں مثالیں دے کر
واضح کیا ہے کہ باغ و بہار کی اصل نو طرز مرصع
ہے اور اس ضمن میں میر آمن پر یہ الزام لگایا ہے
کہ انہوں نے ماخذ کا اقرار نہیں کیا حالانکہ
باغ و بہار کا جو نسخہ پہلے پہل کلکتے میں چھپا
تھا اس کے سرورق پر یہ عبارت درج ہے: ”باغ و بہار
تالیف کیا ہوا میر آمن دلی والے کا ماخذ اس کا
نو طرز مرصع کہ وہ ترجمہ کیا ہوا عطا حسین خان

ہے کہ زمانہ تصنیف کے ڈیڑھ سو برس بعد بھی اس کے بیان کی تازگی اور دل نشینی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ زبان کے حسن و لطف کے علاوہ ایک داستان کی حیثیت سے بھی باغ و بہار میں ایسی خوبیوں موجود ہیں کہ اردو کی کوئی داستان مقبولیت میں اس کی برابری نہیں کر سکی۔ واقعات کی موزونیت اور متوازن ترتیب، دہلی کا معاشرتی اور تہذیبی پس منظر، کرداروں کی مصوری میں فطرت انسانی کے صحیح مشاہدے کا عکس اور اکثر جگہ صحیح افسانوی فضا کی موجودگی اس داستان کی امتیازی خصوصیات ہیں۔

میر آمن کے متعلق بعض جگہ اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ وہ شاعر بھی تھے، لیکن اکثر تذکرے اس سلسلے میں بالکل خاموش ہیں، حتیٰ کہ گلشن ہند کے مصنف مرزا علی لطف نے بھی (جو میر آمن کے ہم عصر اور فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں سے ایک تھے) اپنے تذکرے میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ گارساں د تاسی نے البتہ ”تاریخ ادبیات ہندی“ میں لکھا ہے کہ آمن لطف تخلص کرتے تھے، چنانچہ باغ و بہار کے خاتمے پر میر آمن نے جو اشعار لکھے ہیں ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے:

تو کونین میں لطف پر لطف رکھ

خدا یا بحق رسول کبار

د تاسی کا خیال ہے کہ آمن (لطف) نے کلکتے آنے سے پہلے دیوان مرتب کر لیا تھا، لیکن یہ دیوان کہیں ملتا نہیں اور قیاس یہی کہتا ہے کہ میر آمن نے شاعری کی طرف کبھی اتنی توجہ نہیں کی کہ وہ صاحب دیوان شاعر بن جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم عصر تذکرہ نگاران کا ذکر ضرور کرتے۔ پھر خود میر آمن نے بھی اپنی شاعری کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے

ان میں سب سے زیادہ مشہور گارساں د تاسی کا فرانسیسی ترجمہ ہے، جو ۱۸۸۳ء میں بمقام پیرس چھپا تھا۔

باغ و بہار کے قصے کو اردو نظم میں بھی منتقل کیا گیا ہے (تفصیل کے لیے ملاحظہ دو گیان چند: شمالی ہند کی اردو نثری داستانیں، صفحات ۵۸۳ تا ۵۸۶)۔

قصہ چہار درویش کو محمد عوض زرین (شاید صحیح نام محمد غوث زرین ہے؛ بعض مخطوطوں میں یہی ہے) نے بھی اسی سال اردو میں لکھا جس سال میر آمن نے باغ و بہار لکھی۔

میر آمن کی دوسری کتاب گنج خوبی، ملا حسین واعظ کاشفی کی اخلاق محسنی کا آزاد ترجمہ ہے اور اس ترجمے کے متعلق گارساں د تاسی اور اسی کے حوالے سے فیلن اور کریم الدین نے لکھا ہے کہ یہ ترجمہ اصل کے مقابلے میں زیادہ فصیح، رنگین اور مفصل ہے۔ یہ کتاب میر آمن نے باغ و بہار ختم کرنے کے بعد ۱۲۱۷ھ میں شروع کی تھی۔ اس کے متعلق عام طور پر کہا جاتا تھا کہ یورپ اور ہندوستان کے کسی کتب خانے میں موجود نہیں۔

ارباب نثر اردو کے مصنف سید محمد نے کتب خانہ آصفیہ کے ایک بوسیدہ نسخے کا ذکر کیا ہے، جو ۱۲۹۲ھ میں مطبع محبوب بمبئی میں چھپا، لیکن اس ایڈیشن کے علاوہ دوسرے نسخے اب جا بجا ذاتی کتب خانوں میں موجود ہیں۔ ایک نسخہ راقم الحروف کے ذاتی کتب خانے میں بھی ہے، جو ۱۲۶۲ھ / ۱۸۳۸ء میں مطبع احمدی، کلکتے، میں چھپا تھا۔

ان دو کتابوں میں سے میر آمن کی شہرت کی ساری بنیاد باغ و بہار پر ہے، جو دہلی کی ایسی سلیس، سادہ اور فصیح ٹکسالی زبان میں لکھی گئی

تنقیدی مطالعہ (مقالہ پی ایچ۔ ڈی، پنجاب یونیورسٹی): (۱۵) میر امن: باغ و بہار، مرتبہ ممتاز حسین، آردو ٹرسٹ کراچی ۱۹۵۸ء، ص ۲۷ و ۲۸؛ (۱۶) محمد عتیق صدیقی: میر امن کی تاریخ وفات کا تعین، در ہماری زبان، علی گڑھ، ۱۵ اکتوبر ۱۹۵۹ء۔

(سید وقار عظیم)

⊗ امی: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب جو قرآن مجید میں دو بار وارد ہوا: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ (۷ [الاعراف]: ۱۵۷)؛ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْأُمِّيَّ (۷ [الاعراف]: ۱۵۸)۔ احادیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مثلاً فرمایا ہے: نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ (البخاری، ۴: ۱۰۸-۱۰۹)؛ نیز دیکھیے السیوطی: الجامع الصغير، ۱: ۸۴) اور اَنَا النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الصَّادِقُ الزَّكِيُّ... (الجامع الصغير، ۱: ۸۹)۔

مفسرین کے ایک طبقے نے لفظ ”امی“ سے ”ناخواندہ، ان پڑھ“ کے معنی مراد لیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ امی وہ شخص ہے جو لکھنا خوب نہ جانتا ہو۔

اس سلسلے میں علما نے کئی توجیہات پیش کی ہیں۔ الزجاج نے تصریح کی ہے کہ امی وہ ہے جو امت عرب کی صفت پر ہو۔ چونکہ لکھنے پڑھنے سے ناواقفیت (نزول قرآن کے زمانے تک) عربوں کی مخصوص صفت تھی اور اسی بنا پر وہ دوسری امتوں سے جدا تھے، اس لیے اکثر علما نے ”امیون“ (قرآن مجید، ۲ [البقرة]: ۷۸؛ ۳ [آل عمران]: ۱۹، ۷۵؛ ۶۲ [جمعه]: ۲) سے مراد عرب لوگ ہی لیے ہیں (ابن قتیبہ، ۱۰۶)۔ بعض نے امی کو عامی کی طرح سمجھا ہے، کیونکہ عامی وہ ہے جو عامۃ الناس کی صفت پر ہو (قب عم) : common folk) دیکھیے Dessoulavy، ص ۴۰)۔ بعض علما

کہ وہ باقاعدہ شاعر نہیں تھے۔ گنج خوبی کے مذکورہ بالا نسخے کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں: اگرچہ فکر سخن کہنے کی ساری عمر نہیں کی، ہاں مگر خود بخود جو کوئی مضمون دل میں آیا تو اُسے باندھ ڈالا: نہ کسو کا استاد نہ کسو کا شاگرد:

نہ شاعر ہوں میں اور نہ شاعر کا بھائی

فقط میں نے کی اپنی طبع آزمائی

مآخذ: (۱) میر امن: باغ و بہار، طبع Duncan Forbes، لندن ۱۸۳۸ء و ۱۸۶۰ء؛ (۲) وہی مصنف: باغ و بہار، طبع مولوی عبدالحق، انجمن ترقی اردو (ہند)؛ (۳) وہی مصنف: گنج خوبی، مطبع احمدی کلکتہ ۱۲۶۲ ہجری (کم باب ہے۔ یہ نسخہ راقم الحروف کے کتب خانے میں موجود ہے)؛ (۴) مقالات شیرانی (مقالہ چہار درویش)، لاہور ۱۹۴۸ء؛ (۵) Histoire de la Litterature: M. Garcin De Tassy Hindouie et Hindoustanie، طبع دوم، پیرس ۱۸۷۰ء؛ (۶) خطبات گارسان د تاسی، انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد دکن ۱۹۳۵ء، ص ۴ تا ۳۳۸، تا ۳۵۱؛ (۷) سید احمد خان: آثار الصنادید، طبع اول، مطبع سید الاخبار، دہلی ۱۸۴۷ء، باب ۴، ص ۱۳؛ (۸) کریم الدین و Fallon: تذکرہ شعرائے آردو، دہلی ۱۸۳۸ء، ص ۲۳۶؛ (۹) سید محمد: ارباب نثر آردو، حیدرآباد دکن ۱۹۳۷ء؛ (۱۰) Gilchrist: Hindi Manual، کلکتہ ۱۸۰۲ء؛ (۱۱) گیان چند: شمالی ہند کی اردو نثری داستانیں، مطبوعہ انجمن ترقی اردو پیرس، کراچی ۱۹۵۴ء (ص ۱۳۷ تا ۱۵۹)؛ (۱۲) میر محمد عطا حسین خان تحسین: نوظر مرصع، مرتبہ سید نورالحسن ہاشمی، مطبوعہ ہندوستانی اکیڈمی، الہ آباد ۱۹۵۸ء؛ (۱۳) محمد عتیق صدیقی: گلکریسٹ اور اس کا عہد، مطبوعہ انجمن ترقی اردو (ہند)، علی گڑھ ۱۹۶۰ء؛ (۱۴) سید محمود نقوی، آردو کی نثری داستانوں کا

آپ کے حق میں صفت مدح ہے جو دوسروں کے حق میں نہیں (روح المعانی، ۹ : ۷۰)۔

لیکن یہ خیال کر لینا بھی درست معلوم نہیں ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ناخواندہ تھے اور لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے، کیونکہ آیت محولہ بالا کا تعلق قبل اسلام سے ہے اور آپ پر سب سے پہلی آیت یہ نازل ہوئی : **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (قرآن کریم، ۹۶ [العلق]: ۱)**۔ اس وقت آپ پڑھنا نہ جانتے تھے، مگر امر تکوینی سے پڑھنے لگے، چنانچہ صلح نامہ حدیبیہ سے متعلق اصح روایات سے یہ منکشف ہوتا ہے کہ جب حضرت علیؓ نے دستاویز میں ”مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ کو مٹا کر ”مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ“ لکھنے سے معذرت کی تو آپ نے وہ کاغذ لے لیا۔ البخاری (۵ : ۱۴۱، کتاب المغازی؛ باب ۳، عمرة القضاء) کا متن یوں ہے : **فَاخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتَبُ، فَكَتَبَ : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . . .** ابن حجر العسقلانی نے اس پر بحث کی ہے اور تاویل کر کے ثابت کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی محض تھے (فتح الباری، قاہرہ ۱۳۴۸ھ، ۷ : ۴۰۰ بعد) [شبلی نعمانی نے لکھا ہے : ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، اسی بنا پر آپ کو امی کہتے ہیں۔ یہ واقعہ مسلم میں جہاں منقول ہے، لکھا ہے کہ آپ نے ”رسول اللہ“ کا لفظ مٹا کر ”ابن عبد اللہ“ لکھ دیا۔ بخاری میں چونکہ یہ واقعہ عام روایت کے خلاف ہے اس لیے ایک معركة الآراء مباحثہ بن گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کا کام روزمرہ نظر سے گزرتا رہتا ہے تو ناخواندہ شخص بھی اپنے نام کے حروف سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اس سے امیت میں فرق نہیں آتا۔ بے شبہہ امی ہونا آپ کا فخر ہے اور خود قرآن مجید میں یہ وصف شرف و عزت کے موقع پر استعمال ہوا ہے“

نے امی کو ام (= ماں) سے منسوب خیال کیا ہے، یعنی وہ شخص جو بچپن سے باپ کے سایے سے محروم ہو کر ماں یا دایہ کے پاس پرورش پاتا رہا اور اسے کوئی علم و فن یا نوشت و خواندہ سیکھنے کا موقع نہ ملا۔ اس طرح مجازاً ناخواندہ کو بھی امی کہا جانے لگا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس اعتبار سے کہ ناخواندہ شخص کی حالت وہی ہوتی ہے جس حالت پر اسے ماں نے جنا تھا یا یہ کہ اس کا قلب گناہ سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نوزائیدہ بچے کا، اس لیے اسے امی کہا گیا۔

بعض علما نے امام باقرؑ کا قول نقل کیا ہے کہ لفظ امی کی نسبت ”أُمُّ الْقُرَى“ [رَكْ بَانَ] کی طرف ہے جو مکہ معظمہ کا لقب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد۔ چونکہ اہل مکہ بہ حیثیت مجموعی ان پڑھ اور ناخواندہ تھے اس لیے مجازاً ناخواندہ کو بھی امی کے لفظ سے پکارا گیا۔ ”امی“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے اس اعتبار سے کہ آپ نے کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اور نہ کسی اور انسان ہی کے آگے زانوئے تلمذتہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تصریحاً قرآن مجید میں آپ کی یہ صفت بیان فرمائی ہے : **وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (۲۹ [العنكبوت]: ۴۸)**، یعنی اس سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب ہی پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے ورنہ یہ باطل پرست یقیناً شبہے میں پڑ جاتے۔ ابن قتیبہ نے اس آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے : **هُمْ يَجِدُونَكَ أَمِيًّا فِي كِتَابِهِمْ (تفسیر غریب القرآن، ۲۳۸)**۔ اس میں ایک حکمت الہیہ یہ بھی تھی کہ استاد کی فضیلت آپ پر ثابت نہ ہو، نیز یہ کہ کلام اللہ کو مخالف لوگ آپ کے اکتسابی علوم و فنون کا نتیجہ نہ سمجھ لیں؛ چنانچہ امی ہونا

ماخذ کے علاوہ: (۲) صحاح ستہ؛ (۳) ابن ہشام، ص ۷۴۰، بعد، ۸۰۴، بعد؛ (۴) الواقدی: المغازی، طبع ولساؤرن، ص ۲۴۱، بعد، ۲۵۵، بعد؛ (۵) ابن سعد، ۱/۲: ۷۰ تا ۷۳ و ۸: ۶؛ (۶) ابن قتیبہ: تفسیر غریب القرآن، قاہرہ ۱۹۵۸ء؛ (۷) الطبری، ۳: ۸۰؛ (۸) وہی مصنف: تفسیر، طبع محمود شاگر، ۲: ۲۵۸، ۳: ۳۴۲، بعد ۶: ۲۸۱، ۲۸۲، ۵۲۲؛ (۹) الزمخشری: الکشاف، ۱: ۲۲۲؛ (۱۰) ابن کثیر: تفسیر، قاہرہ ۱۹۳۷ء، ۱: ۱۱۶؛ (۱۱) السہیلی: الروض الانف، ۱: ۲۳۰؛ (۱۲) تنجیح، ۸: ۱۹۱؛ (۱۳) السيوطی: الجامع الصغير، قاہرہ ۱۳۲۱ھ؛ (۱۴) الطنطاوی: جواهر القرآن؛ (۱۵) Gesenius: Hebrew and English Lexicon، لنڈن ۱۸۵۴ء؛ (۱۶) Classical Dictionary ..: W. Smith، لنڈن ۱۹۵۳ء؛ (۱۷) دسولاوی C. L. Dessoulavy: Gate of the East...، لنڈن ۱۹۳۹ء۔

(احسان الہی رانا)

اموریم: (Amorium) دیکھیے عموریہ۔

امیر: [ع: أمر] سپہ سالار، حاکم، فرمان روا (نقائض، ص ۷، ۹۶۴؛ ابن درید: جملہ، ۳: ۴۳۷)۔ قرآن پاک میں صرف ”اولی الامر“ کی ترکیب پائی جاتی ہے (۴۴ [النساء]: ۵۹ و ۸۳)، لیکن حدیث میں امیر کا لفظ بارہا آیا ہے اور یہ اصطلاح بنیادی طور پر اسلامی ہے؛ قب Wensinck: Concordance، بذیل مادہ)۔ [حدیث میں امیر المؤمنین کے استعمال کے لیے دیکھیے: البخاری، کتاب فضائل الصحابة، باب ۸؛ ابو داؤد، کتاب المناسک، باب ۴۴؛ الدارمی، کتاب المناسک، باب ۱۸ و کتاب الاضاحی، باب ۳ و کتاب فضائل القرآن، باب ۹۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: من یؤمر بعدک = آپ کے بعد کیسے امیر بنایا جائے؟ آپ نے فرمایا: ان تؤمروا ابابکر تجدوه امینا... الخ =

(سیرۃ النبی، طبع ششم، ۱: ۴۵۵)۔

مستشرقین اور بالخصوص J. Horovitz کا یہ خیال قطعاً درست نہیں کہ امی کی اصطلاح یہود نے بے دین یا مشرک (انگریزی: pagan؛ عبرانی: Ummöt ha-'ölam) کا مفہوم ادا کرنے کے لیے گھڑی تھی، کیونکہ آیت وَمِنْهُمْ اَمِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ . . . (البقرة: ۷۸) = ان میں (یعنی یہود میں) کچھ امی بھی تھے جو کتاب نہ جانتے تھے . . . لہذا اس کی رو سے امی بمعنی بے دین و مشرک صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ دسولاوی C. L. Dessoulavy نے لکھا ہے کہ لفظ امی حضرت موسیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے (ص. ۴)۔ علاوہ ازیں آیت محولہ بالا میں ”امیون“ سے ان پڑھ اور جاہل بھی مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ سیاق و سباق سے یہ واضح ہے کہ اس آیت میں ”امیون“ کو لکھنے پڑھنے سے ناواقفیت کی بنا پر نہیں بلکہ احکام الہیہ اور کتب سماویہ سے روگردانی کی بنا پر ملامت کی گئی ہے۔

بعض مستشرقین نے السنہ سامیہ کے اشتقاقیات پر بحث کرتے ہوئے غلط طور پر امی سے مراد ”Gentile = غیر یہودی“ بھی لیا ہے۔ اگرچہ اس میں تحقیر کا عنصر نہیں، پھر بھی امی کا یہ مفہوم درست نہیں۔ کیونکہ آیت وَمِنْهُمْ اَمِيُونَ . . . (البقرة: ۷۸) کے یہ معنی ہو ہی نہیں سکتے کہ ان میں، یعنی یہود میں کچھ ”غیر یہودی“ بھی تھے۔

ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے: ”عربی میں امی ایسے آدمی کو کہتے ہیں، جو پیدائشی حالت پر ہو، لکھنے پڑھنے اور علم و فن کی باتوں سے آشنا نہ ہو؛ چنانچہ عرب کے باشندے بھی امی کہلاتے، کیونکہ تعلیم و تربیت سے آشنا نہیں ہوتے تھے“ (ترجمان القرآن، ۲: ۳۸-۳۹)۔

ماخذ: (۱) ا، ۱: ۱۰۱۶، میں مندرجہ

ملتے تھے۔ بعض امرا دولت فراہم کرنے کے دیگر ذرائع بھی تلاش کر لیتے تھے، مثلاً تجارت سے، مالیات میں اپنا حصہ لگا کر، ان فصلوں پر ”سٹابازی“ سے جن پر محاصل عائد کیے جاتے تھے، نیز نذرانوں سے؛ چنانچہ بعض امرا بے اندازہ دولت جمع کر لیتے اور خلیفہ ان سے مواخذہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ متأخر اموی خلفا کے عہد میں اس قسم کے محاسبے نے ماموریت کے اختتام پر عقوبت آمیز تحقیقات کی شکل اختیار کر لی۔

امرا مقرر کرتے وقت خلفا متعلقہ ولایت کے عربوں کی رائے بھی ملحوظ رکھتے تھے، خصوصاً پر آشوب زمانوں میں (البلاذری: فتوح، ص ۱۴۶؛ الجہشیری، ص ۵۷)۔ نیا خلیفہ عام طور پر نئے امرا مقرر کرتا تھا، بالخصوص متأخر اموی دور میں۔ عباسیوں نے انتظامی امور میں بنو امیہ کی روایات پر عمل جاری رکھا، لیکن نئے رجحانات کے باعث ان میں بتدریج ترمیم ہوتی گئی۔ بنو عباس نے قبائلی امارت کی جگہ دفتری اقتدار کا نظام قائم کیا اور مرکزیت پر زور دیا۔

اس عہد میں امرا بسا اوقات عباسی خاندان ہی سے مقرر کیے جاتے تھے، لیکن عموماً وہ دفتری نظام کے ارکان ہوتے تھے۔ بنو امیہ کے زمانے میں امیر بالعموم عرب تھے۔ بنو عباس کے ہاں بہت سے ایرانی اور بعد ازاں ترک بھی امیر بننے لگے۔ اس عہد میں اصحاب البرید کا کام بہت اہم ہو گیا اور اب ان کے فرائض میں یہ بات بھی داخل کر دی گئی کہ امرا کے افعال اور ولایات کے حالات کے بارے میں باقاعدہ اطلاعات بھیجتے رہیں۔ قاضی بھی امیر کے اقتدار سے آزاد ہو گیا کیونکہ وہ براہ راست خلیفہ کی طرف سے مقرر ہوتا۔ امیر کے عہدے کی میعاد عموماً مختصر ہوتی تھی۔

اس کے علاوہ ایک نیا عہدیدار بنام

وہ مالیاتی حکمت عملی کا بھی ذمے دار ہوتا۔ وہی تحصیل محاصل کے اوقات و وسائل، تدابیر تحصیل اور محصول کی مطلوبہ رقم کے بارے میں ہدایات جاری کرتا تھا۔ امیر کو اختیار تھا کہ نظام محاصل اور سپاہیوں کے مشاہروں کی شرح میں تغیر و تبدل کر دے۔ امیر ہی اپنی افواج اور سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دیتا تھا، رفاہ عامہ کے کاموں، مثلاً نہروں، پلوں، سڑکوں، سرکاری عمارتوں اور قلعوں کی تعمیر و مرمت کے لیے روپیہ مہیا کرتا تھا اور آمدنی میں سے جو کچھ باقی بیچ رہتا اسے [دورِ خلافت بنو امیہ میں] دمشق بھیج دیتا تھا۔

جب کبھی خلیفہ خراج وصول کرنے کے لیے علیحدہ عامل مقرر کر دیتا تو امیر کے اختیارات میں بہت کمی واقع ہو جاتی تھی۔ ابن الجہجاب، عامل مصر، تو اتنا با اثر تھا کہ خلیفہ ہشام کے عہد میں امیر کو بھی تبدیل کرا سکتا تھا (الکندی، ص ۷۲، ۷۶؛ ابن عبدالحکم: فتوح مصر، ص ۱۷۸)۔

امیر اپنی ولایت میں خلیفہ یا ولی عہد کے لیے لبرگوں سے بیعت لیتا تھا۔ وہ ان وفود کی قیادت بھی کرتا تھا جو اس کی ولایت کی جانب سے خلیفہ کے دربار میں اظہارِ اطاعت و عقیدت یا پیش کش معروضات کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ قبائلی سرداروں، شاعروں اور قصہ خوانوں (قصاص) کی وساطت سے، یا روپیہ صرف کر کے، یا ڈرا دھمکا کر رائے عامہ کو متاثر کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا (البلاذری: انساب، ج ۲/۳: ۱۰۱، ۱۱۶ تا ۱۱۷؛ Pedersen، در *Mélanges Goldziher*، ۱: ۲۳۲)۔

جب امیر اپنی ولایت یا صدر مقام چھوڑ کر باہر جاتا تو اپنی جگہ ایک خلیفہ مقرر کر دیتا تھا کہ اس کی نیابت کرے (الکندی، ص ۱۳، ۳۵، ۳۹، ۶۲، ۶۵؛ الطبری، ۲: ۱۱۳۰)۔

امیر کو تنخواہ کے علاوہ انتظامی الاونس (عمالۃ)

میں موروثی خاندان قائم کر لیے اور خلیفہ سے ان کے تعلقات محض اس حد تک رہ گئے کہ وہ (خلیفہ سے) ”عہد“ (تقرر کا پروانہ) حاصل کر لیا کریں، خطبے میں اس کا نام پڑھوائیں اور سگہ اس کے نام سے مضروب ہوتا رہے۔ تونس کے بنو اغلب اور خراسان کے بنو طاهر اسی قسم کے حکمران خاندان تھے۔ بعض دیگر امرا خلیفہ کے لوازم شاہی میں بھی شریک ہو گئے، یعنی انہوں نے خطبے میں اور طلائی سگہوں پر خلیفہ کے نام کے ساتھ اپنے ناموں کا اضافہ کر لیا۔ ایسے امرا کی مثالیں بنو طولون، بنو اخصید، آل سامان اور آل حمدان تھے۔ پھر ہم ایسے امرا کا ظہور بھی دیکھتے ہیں جو اپنے علاقے اپنی طاقت سے فتح کرتے، پھر اپنے اقتدار کو قانونی حیثیت دینے کی غرض سے خلیفہ کا ”عہد“ (پروانہ تقرر) حاصل کر لیتے تھے؛ چنانچہ صفاری اور غزنوی ایسے ہی امرا تھے، جو عملاً آزاد اور مطلق العنان تھے۔ بویہی امرا، جو بزور شمشیر امیر بنے تھے ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے بغداد فتح کر لیا اور خلیفہ کے سارے اختیارات سلب کر کے اسے اپنا وظیفہ خوار بنا لیا، وزیر خود مقرر کرنے لگے اور خلیفہ کی جانشینی کے معاملے میں بھی دخیل ہو گئے۔ امرا آل بویہ کو بنو عباس کی بساط خلافت الٹ دینے سے صرف اس حقیقت نے باز رکھا کہ عام لوگ اس وقت بھی خلیفہ ہی کو پورے سیاسی اقدار کا منبع و سرچشمہ سمجھتے تھے اور اسی لیے وہ مجبوراً خلفائے بنو عباس سے اپنے تقرر کی سند یا عہد حاصل کرتے رہے۔

اندلس کے اموی حکمران امرا ہی کہلاتے رہے تاآنکہ عبدالرحمن الناصر نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کے ہاں، نیز خلفائے بنو فاطمہ کے ہاں، ولایتوں کے حاکم ”امیر“ کے بجائے ”والی“ کہلاتے تھے۔

صاحب النظر فی المظالم مقرر کیا جانے لگا، جس کا کام سرکاری عہدیداروں اور خود امیر ولایت کی بے انصافیوں کے خلاف عوام کی شکایات سننا تھا۔

بنو عباس کے ابتدائی دور میں اکثر امرا بدستور دیوانی اور مالی دونوں قسم کے انتظامات کے ذمے دار رہے، لیکن جلد ہی یہ طریقہ رواج پا گیا کہ امیر کے ساتھ مالی انتظام کے لیے ایک علیحدہ عامل بھی مقرر کر دیا جائے (الکندی، ص ۱۸۵، ۱۹۲، ۲۱۳)۔

امیر کا کام زیادہ تر امن و امان کا قیام اور ہر وقت وصول محاصل ہوتا تھا۔ بعض اوقات امیر محاصل میں اضافہ اور انہیں منسوخ بھی کر دیتا تھا، یا لوگوں کو بقایا کی رقم معاف کر دیتا۔ مقامی بے اطمینانی کی تحقیق کرائی جاتی تھی، خصوصاً جب یہ فتنہ و فساد کا باعث بن جاتی تھی اور اس کے نتیجے میں امیر معزول بھی ہو سکتا تھا (الجبشیری، ص ۹۹ تا ۱۰۰؛ الکندی، ص ۱۹۲؛ الطبری، ۳: ۱۶ تا ۲۱)۔

بنو عباس کے دور اول کے خاتمے سے پہلے بعض نئی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ المامون نے اپنے بھائی ابو اسحق کو مصر کا امیر بنایا، لیکن وہ خود تو دارالخلافہ (بغداد) ہی میں رہا اور دو نمائندے اپنی جگہ کام کرنے کے لیے بھیج دیے، یعنی ایک نمائندہ وصول خراج کے لیے اور دوسرا ’صلوٰۃ‘ کے لیے۔ ان طولوں کے برسر اقتدار آنے تک مصر میں اس قسم کے غیر حاضر امرا کا سلسلہ قائم رہا (الکندی، ص ۱۸۵ بعد)۔

اس سلسلے میں ایک اور اہم تغیر یہ تھا کہ مختلف ولایتوں میں ایسے باختیار امرا نظر آنے لگے جنہیں مقرر تو خلیفہ کرتا تھا، لیکن خراج کی ایک معینہ رقم ادا کرنے کے عوض انہیں کئی اختیارات مل جاتے تھے۔ ایسے امرا نے اپنی اپنی ولایتوں

آئین اکبری اور ماتر الامراء]۔

(A. A. DURİ)

امیر آخور: فارسی میں میر آخور، داروغہ اصطبل (high equerry): ایشیائی سلاطین کے دربار کے بلندترین عہدیداروں میں سے ایک۔ مملوکوں کے عہد میں امیر آخور شاہی اصطبلوں کا نگران ہوا کرتا تھا۔ منصب کے اعتبار سے وہ عام طور پر ایک ہزاری امیر [=مقدم الف، صبح الاعشی، ۳: ۱۸] ہوتا تھا اور اس کے ماتحت ایسے تین امیر ہوتے تھے جن میں سے ہر ایک چالیس [سوار] کا منصب رکھتا تھا [اسراء العشرات: "اور لشکر جو اس کے ماتحت ہوتا تھا اس کا شمار و حساب نہ تھا" (صبح الاعشی، محل مذکور)]۔ چرکسی ممالیک کے عہد میں میر آخور کو اعلیٰ امرا میں چوتھا مقام حاصل تھا۔ [برنی نے سلاطین ہند (بلبن تا فیروز تغلق) کے امرا کی فہرستیں ہر عہد کے شروع میں دی ہیں۔ ان میں ہر عہد کے "آخر بک" کا نام بھی درج ہے، بعض بادشاہوں کے عہد میں آخر بک میمنہ و میسرہ کے نام الگ الگ دیے ہیں۔] *قَب (۱) Feudalism in Egypt, Syria, : A. N. Poliak*، لندن ۱۹۳۹، ص ۳۰؛ (۲) D. Ayalon، *Studies on the Structure of the Mamluk Army* در BSOAS، ۱۹۵۴، ص ۶۳، ۶۸؛ (۳) اشتیاق حسین قریشی: *The Administration of the Sultanate of Delhi*، لاہور ۱۹۴۲ء، ص ۶۸؛ (۴) ابن حسن: *Central Structure of the Moghal Empire*، مع کتابیات]۔

(D. AYALON)

امیر الامراء: امیر اعلیٰ، فوج کا سالار اعظم۔ جیسا کہ اس نام سے ظاہر ہے ابتدا میں یہ عہدہ محض فوجی قیادت سے مخصوص تھا، لیکن یہ فوجی قائدین روز بروز با اقتدار ہوتے چلے گئے اور خواجہ سرا سونے جسے سب سے پہلے یہ لقب ملا تھا، بہت جلد

الماوردی (م ۴۲۲ھ/۱۰۳۱ء) نے ادارہ امارت کے ارتقا کی پوری تفصیل دی ہے۔ اس نے پہلے کئی اقتدار والے امرا کو محدود اختیارات رکھنے والے امرا سے سمیز کیا ہے، بعد ازاں امارت کے بزور قیام (امارت بالاستیلاہ) پر بحث کی ہے اور بغاوت اور تقسیم ملک سے بچنے کی خاطر ایسی امارت کو اس شرط پر جائز قرار دیا ہے کہ عہد امارت میں امیر کو شریعت پر عمل کرنے کا پابند بنا دیا گیا ہو (قَب Gibb، در *Isl. Cult.*، ۱۹۳۷ء)۔

اس کے برعکس چوتھی اور پانچویں صدی ہجری / دسویں اور گیارہویں صدی عیسوی میں دفتری اقتدار کا پرانا نظم و نسق ختم ہو گیا اور اس کی جگہ فوجی حکومتیں قائم ہونے لگیں۔ یہ تغیر امیر کے ہوتے اور منصب پر بھی اثر انداز ہوا؛ چنانچہ سلجوقیوں، ایوبیوں اور مملوکوں کے عہد میں امیر کا لقب ہر درجے کے فوجی سرداروں (نیز خاندان سلاجقہ کے چوہے چھوٹے رئیسوں) کو دیا جانے لگا۔ ابن جماعہ (م ۵۳۳ھ/۱۱۳۳ء) کے بیان میں اسی تغیر کی جھلک پائی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے زمانے میں ان فوجی سرداروں کو امیر کہا جاتا تھا جنہیں اپنی فوج رکھنے کے لیے جاگیریں دی گئی تھیں اور یہ کہ ان کا اولین فریضہ عسکری خدمات بجا لانا تھا (*Isl.*، ۳: ۳۶۷)۔

مآخذ: قدیم عہد کے لیے بڑا ادبی مآخذ (۱) الطبری کی تاریخ ہے۔ مزید مواد دیگر مورخین، مثلاً البلاذری، ابن عبدالحکم، المقریزی اور القاسمی میں مل سکتا ہے۔ آثار قدیمہ کے لیے بڑے ذرائع سگے اور (بنو امیہ کے زیر اقتدار مصر کے متعلق) اوراق بردی ہیں۔ نیز دیکھیے اے۔ اے۔ دوری: *النظم الاسلامیہ اور وہ کتب جن کے حوالے متن میں دیے گئے ہیں* [ہندوستان میں امرا کے لئے دیکھیے متعلقہ ادوار کی تاریخیں، خصوصاً

۶۳۰ء میں امیر الحاج نامزد فرمایا تھا کہ مناسک حج پورے کرائیں اور اعلان کر دیں کہ آئندہ کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ۵۱ / ۶۳۱ء میں رسول اللہ ﷺ نے بہ نفس نفیس امارت حج کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد یہ فریضہ براہ راست خلفا سے متعلق ہو گیا جو یا تو خود یہ فرض انجام دیتے یا کسی عہدے دار کو اپنا قائم مقام نامزد کر دیتے (مثلاً والی مکہ یا والی مدینہ یا کسی اور بڑے عامل کو)۔ جب منصب خلافت متنازع فیہ ہوتا تو متخاصم مدعیوں کی طرف سے کئی کئی امراء حاج اپنی اپنی جماعت کی امارت کے لیے حرمین میں وارد ہو جاتے (مثلاً ۵۶۸ / ۶۸۸ء میں چار امیر حاج تھے، جن میں سے ایک عبداللہ بن الزبیرؓ تھے)۔ مناسک حج کے سلسلے میں امیر الحاج کو بے حد قدر و منزلت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ حاجیوں کے عظیم الشان اجتماع (حج بالناس) کی قیادت اسی کو حاصل ہوتی تھی۔ جب یہ امیر دربار خلافت سے نامزد ہو کر آتا تو منصب کی اہمیت نمایاں کرنے کے لیے اسے کسی خاص قافلے کا سردار کہا جاتا، مثلاً امیر الحاج العراقی - ۵۶۶ / ۱۲۶۲ء کے بعد قاہرہ کی برائے نام خلافت بنو عباس کے زمانے میں اس منصب کی حیثیت غیر مذہبی سی ہو گئی اور مملوک سلاطین کی طرف سے نامزد کیاں ہونے لگیں۔ امیر الحاج المصری جو عام طور پر یک ہزاری منصبدار ہوتا تھا اور جس کا تقرر ہر سال ہوتا تھا، حرمین میں متقدم سمجھا جاتا تھا۔ امیر الحاج کا لقب بعض اوقات دوسرے (مثلاً دمشق یا عراق سے آنے والے) قافلہ سالاروں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے حاجیوں پر پورا اقتدار حاصل ہوتا (فراہمی رسد کی تنظیم، انتظامات سفر، سوداگروں، بیماروں اور مسکینوں کی

حقیقی حکمران بن گیا کیونکہ ۵۲۹۶ / ۹۰۸ء میں جب عبداللہ ابن المعتز کے طرفداروں نے سازش کی تو کمزور اور نا اہل خلیفہ المعتز کو بچانے والا یہی تھا۔ ۵۳۳۴ / نومبر ۹۳۶ء میں واسط کے والی محمد بن رائق کو امیر الامراء مقرر کرنے کے بعد خلیفہ الراضی کی بے بسی یہاں تک بڑھ گئی کہ اس کے لیے تمام دیوانی اختیارات محمد بن رائق کو سونپ دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ یہی نہیں، خلیفہ کے ساتھ اس کا نام بھی خطبوں میں لیا جانے لگا۔ اس طرح یہ امیر حقیقی حکمران بنتے چلے گئے اور خلفا اپنے سابقہ اقتدار کا محض سایہ بن کر رہ گئے۔ ممالیک کے متعلق مآخذ میں اس لقب کا ذکر شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ ایک مآخذ میں ہے کہ یہ لقب بیگلر بیگی کے مترادف تھا جو "اتابک العساکر" کو دیا جاتا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے امراء کو بھی یہ لقب دے دیا جاتا تھا۔ قَب D. Ayalon در BSOAS، ۱۹۵۳ء، ص ۵۹۔

آل عثمان کے عہد میں "امیر الامراء" اور اس کے ہم معنی "میر میران" بیگلر بیگی (رَک بان) کے رائج العام مرادفات میں سے تھے۔

مآخذ: (۱) ابن الاثیر، ۸: ۱۰، بعد؛ (۲) *Gesch. d. Chalifen*: Weil، ۲: ۵۴۳، بعد؛ (۳) *Der Islam im Morgen-und Abendland*: Müller، ۱: ۵۳۲، بعد؛ (۴) *The Caliphate, its rise, decline and fall*: Muir، ص ۵۶۸؛ (۵) *Mémoire relatif aux Emirs al Oméra*۔

(K. V. ZETTERSTÉEN)

*⊗ امیر الحاج: حج کی غرض سے مکہ معظمہ جانے والے لوگوں کے قافلے کا سردار۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت ابو بکرؓ کو ۵۹ /

ہو گیا حالانکہ محمل کے ساتھ حرم پاک کے لیے غلاف اور اہل حرم کے لیے جو وظائف آتے تھے ان کا تعلق حکومت مصر سے نہیں اوقاف حرم سے تھا جو مصر میں تھے۔ ابن سعود نے خود مکہ مکرمہ میں غلاف کی تیاری کا انتظام کر لیا اور امیر الحاج کی پہلی حیثیت باقی نہ رہی۔ ۱۹۵۴ء میں مصر نے امیر الحاج کا لقب منسوخ کر کے نیا لقب ”رئیس بعثۃ الحج“ (وفد حج کا سردار) مقرر کر دیا۔

مأخذ: *Le Mahmal et la caravane: J. Jomier*
égypienne des pèlerins de La Mecque قاہرہ ۱۹۵۳ء
 اور حوالے جو وہاں مندرج ہیں۔

(J. JOMIER و ادارہ)

- امیر حمزہ: دیکھیے حمزہ بن عبدالمطلب۔
  - ⊗ امیر خان، نواب: (۱۲۸۱ھ / ۱۷۶۸ء تا ۲۵ جمادی الاخریٰ ۱۲۵۰ھ / ۲۹ اکتوبر ۱۸۳۳ء)
- امیرالدولہ امیر الملک شمشیر جنگ، بانی ریاست ٹونک (راجپوتانہ، بھارت) ابن حیات خان بن طالب خان عرف طالع خان بن کالے خان، قوم سالارزئی، وطن جوڑ (بونیر، سوات، پاکستان)۔ طالع خان علی محمد خان روہیلہ اور دوندے خاں کے رفیقوں میں سے تھا۔ اس کے بیٹے حیات خان نے سنبھل (ضلع مراد آباد) میں سکونت اختیار کر لی اور زمینداری کرانے لگا۔ امیر خان کی طبیعت میں اولوالعزمی اور بلند حوصلگی ابتداء ہی سے نمایاں تھی؛ اسے زمینداری کی پرسکون زندگی سے کوئی دل بستگی نہ تھی۔ اس نے والد سے باہر جانے کی اجازت مانگی، نہ ملی تو چند رفیقوں کے ساتھ بلا اجازت نکل گیا، مگر کسی مہم میں کامیابی نہ ہوئی۔ نیک طبعی سے سمجھ لیا کہ والدین کی مرضی کے بغیر قدم باہر نکلنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ پھر وطن پہنچا۔ کچھ عرصہ بعد اجازت لے کر نکلا اور گجرات و خاندیس کی طرف نکل گیا۔ رفتہ رفتہ رفیقوں کی تعداد بڑھتی گئی۔

حفاظت، فرائض شرطہ، حدود قرآنی کا اجرا وغیرہ امور اس کے اختیارات میں شامل تھے)۔ فرائض کی انجام دہی کے لیے اس کے پاس ایک مخصوص عملہ ہوتا تھا اور بدووں کے حملے سے بچنے کے لیے وہ تمام ضروری اقدامات کرتا تھا۔ قاہرہ کے مملوک سلاطین اپنے امیر الحاج کو حجاز پر بتدریج اپنا اقتدار جمانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ محمل (رک بان) اس حکمت عملی کا ایک مظہر تھا۔ امیر حاج سے متعلق یہ کام بھی تھا کہ وہ تحائف اور نقد رقوم (صیرۃ) تقسیم کرے۔ سنہ ۱۸۲۳ھ / ۱۵۱۷ء کے بعد سلاطین آل عثمان نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، لیکن ان کے امراء حاج (قاہرہ، دمشق اور تھوڑے عرصے کے لیے یمن کی طرف سے) کئی کئی سال کے لیے مامور ہو جاتے اور اپنی سبکدوشی تک برابر یہ فرض انجام دیتے رہتے۔ عثمانی ترکوں کے ماتحت مصر میں اٹھارہویں صدی کے اختتام تک یہ عہدہ ایک بڑے ”بے“ (یعنی امیر) کے سپرد رہا۔ امیر الحاج کو فرائض کی بجا آوری کے لیے بھاری مصارف کی ضرورت ہوتی تھی، جن کا بیشتر حصہ سلاطین برداشت کرتے تھے، لیکن چونکہ انہیں بہت سے تحائف وصول ہو جاتے تھے اور راستے میں لاوارث مرجانے والوں کا مال و اسباب بھی قانونی طور پر انہیں کو منتقل ہو جاتا تھا، نیز وہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ تجارت بھی کر لیتے تھے، اس لیے یہ عہدیدار معقول نفع حاصل کر سکتے تھے۔ اس منصب پر تقرر بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ عبدالعزیز ابن سعود نے ۱۹۲۳-۱۹۲۵ء سے حجاز کی حکومت سنبھالی تو یہ سلسلہ بدستور جاری رکھا، تا آنکہ ۱۹۲۷ء میں مصری محمل کی وجہ سے عین حج کے موقع پر ایک نہایت ناخوشگوار ہنگامہ پیا ہو گیا جسے ابن سعود نے حسن تدبیر سے فرو تو کر دیا لیکن اس کے بعد مصر کی طرف سے محمل کی آمد کا سلسلہ منقطع

اکناف سے آکر بہت بڑی تعداد میں ارادت مند ان کے گرد جمع ہو گئے اور بروسہ کے علما و مشائخ سے انہوں نے تعلقات استوار کر لیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے مولانا شمس الدین الفناری سے صدرالدین قونوی کی مفتاح الغیب کا درس لیا۔ ان کی شادی سلطان بایزید اول کی بیٹی خوندی خاتون سے ہو گئی۔ اس شادی سے ایک لڑکا (امیر علی چلبی) اور دو لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب انقرہ کی جنگ کے بعد بروسہ پر [امیر تیمور کا] قبضہ ہو گیا تو امیر سلطان اسیر ہو گئے اور انہیں تیمور کے سامنے پیش کیا گیا۔ امیر نے انہیں رہا کر دیا اور وہ بروسہ واپس چلے گئے۔ ہم عصر ترک سلاطین ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ان کی رسم شمشیربندی امیر سلطان ہی ادا کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر فرماتے۔ سلطان مراد ثانی کو اپنے چچا مصطفیٰ چلبی (دوڑبچہ مصطفیٰ) سے جنگ پیش آئی تو امیر سلطان برابر سلطان مراد کی ہمت بندھاتے رہے اور جب سلطان مراد نے ۱۴۲۲ء میں استانبول کا محاصرہ کیا تو امیر سلطان سینکڑوں درویشوں کے ہمراہ اس کے ساتھ شریک رہے (اس محاصرے کی تاریخ لکھنے والے بوزنطی مؤرخ Joannis Cananos نے امیر سلطان کے بارے میں بہت کچھ تحریر کیا ہے اور ان کے نام امیر سید بخاری کی تحریف کر کے انہیں Μηνσαττης Βεχαο کہا ہے)۔ امیر سلطان کی تاریخ وفات کے متعلق جو مختلف روایتیں ہیں ان میں ۱۴۳۳ھ/۱۴۲۹ء کی تاریخ سب سے زیادہ قابل قبول معلوم ہوتی ہے، کیونکہ 'انتقال امیر' کی ترکیب اسی سال پر شاہد ہے۔ اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ ان کی عمر انتقال کے وقت تریسٹھ سال کی تھی تو ان کی تاریخ ولادت لازماً ۱۳۶۸ھ/۱۳۶۹ء ماننا پڑتی ہے۔

مملکت کے بلند ترین امرا میں امیر سلاح کا درجہ دوسرا ہو گیا۔ دربار سلطانی میں امیر سلاح کو رأس المیسرة کی حیثیت سے بیٹھنے کا استحقاق تھا۔
 مأخذ: (۱) Saracenic Heraldry: L. A. Mayer
 ہمدد اشاریہ؛ (۲) D. Ayalon: در BSOAS، ۱۹۰۴ء، ص ۶۰، ۶۸، ۶۹۔

(D. AYALON)

⊗ امیر سلطان : السید شمس الدین محمد بن علی الحسینی البخاری (۱۳۶۸ تا ۱۴۲۹ء)، ایک ترک ولی اللہ، جو سلطان بایزید اول کے ابتدائی دور حکومت میں بخارا سے ہجرت کر کے بروسہ آئے۔ لوگوں میں امیر سید اور زیادہ تر امیر سلطان کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی اپنی فراہم کردہ معلومات پر مبنی مناقب ناموں کی رو سے ان کا شمار سادات میں ہوتا ہے۔ ان کے والد سید علی، جو بخارا کے صوفیہ میں سے تھے، امیر کلال کے نام سے معروف تھے۔ امیر سلطان بخارا میں پیدا ہوئے اور آغاز عمر ہی میں ان اطراف کی بڑی بڑی صوفی تحریکوں سے متاثر ہوئے، چنانچہ انہیں کبریویہ اور نوربخشی طریقوں سے منسوب بتایا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سید محمد نوربخش کا ظہور امیر سلطان کے ورود بروسہ سے بہت بعد میں ہوا، لہذا انہیں محض کبریویہ ذہبیہ طریقے سے منسوب سمجھنا زیادہ صحیح ہوگا۔

امیر سلطان حج مکہ مکرمہ کے بعد ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں سجاور رہے، پھر ایک روحانی اشارت و رہبری کی بنا پر عراق سے ہوتے ہوئے اناطولیہ پہنچے۔ قرہمان، حامد ابلی، کوتاہیہ اور اینسہ گول کے راستے بروسہ آئے، جہاں انہوں نے ایک غار یا صومعے میں ریاضت اور زہد و تقویٰ کی زندگی بسر کرنا شروع کی۔ انہیں صوفیوں سے خاص لگاؤ تھا اور تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے بروسہ کے آس پاس بڑی شہرت حاصل کر لی۔ اطراف و

محلے میں ان عمارتوں کے علاوہ چندرلی خلیل پاشا نے ایک مسافر خانہ اور چیزری قاسم پاشا نے ایک مدرسہ اور حمام بنوایا تھا۔ یہاں ایک درگاہ بھی موجود تھی، جس سے پیش بہا اوقاف نکلتی تھی۔ اس کے نزدیک جو قبرستان ہے اس میں بعض اہم اشخاص مدفون ہیں۔ امیر سلطان کو بروسہ کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان کی یادگاریں شہر کے مختلف اطراف و اکناف میں ملتے ہیں۔ ہر شخص ان کی تربت و مسجد کی زیارت کرتا ہے اور انہیں ایک مستجاب الدعوات مقام تصور کرتا ہے۔

مآخذ: امیر سلطان کی زندگی کے حالات اور

کرامات کے ذکر میں جو متعدد مناقب نامے لکھے گئے ہیں ان میں سے حسب ذیل قابل ذکر ہیں: (۱) یحییٰ: مناقب الجواہر (بایزید انقلاب کتبخانہ، مخطوطات محمد جودت بے، شماره ۲۳۸)؛ (۲) شوقی: مناقب امیر سلطان (یونیورسٹی کتبخانہ، شماره ۶۴۱۲)؛ (۳) حسامی: زبدۃ المناقب (یونیورسٹی کتبخانہ، شماره ۲۳۷۰)؛ (۴) نعمت اللہ: مناقب امیر سلطان (بایزید عمومی کتب خانہ، شماره ۳۸۳۲)؛ (۵) سنائی: مناقب امیر سلطان (کشف نامہ)، استانبول ۱۲۸۹ھ۔ چونکہ تاریخ و تراجم کی کتابوں نیز سیاحت ناموں اور مختلف قسم کی دیگر تصانیف میں سے سب کا ذکر یہاں ممکن نہیں، لہذا صرف حسب ذیل اہم تصانیف کے بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے: (۶) بہشتی: تاریخ آل عثمان (برٹس میوزیم، شماره ۷۸۶۹، عہد سلطان مراد ثانی)؛ (۷) خوجہ سعد الدین افندی: تاج التواریخ (استانبول ۱۲۷۹ھ)؛ (۸) ۱۸۸۰، ۱۳۵۰، ۱۸۸۰، ۱۹۰۵ بعد؛ (۸) عالی: کتبہ الأخبار (استانبول)، ۵: ۸۳، ۱۹۰۵ بعد؛ (۹) Histoire du Bas-Empire: Le Beau (پیرس ۱۸۳۶ء)؛ (۱۰) J. v. Hammer: Histoire de l'Empire Ottoman (پیرس ۱۸۳۰ء)؛ (۱۱) ۳۲۱: ۱، بعد؛ (۱۲) ۲۳۸، ۱۰۶: ۲، بعد؛ (۱۳) ۴۸۴، ان دونوں نے محاصرہ

امیر سلطان کے مریدوں میں سے حسن خواجہ (مزیل الشکرک کے مصنف)؛ اس کتاب میں امیر سلطان کے متعلق معلومات درج ہیں) ان کے خلیفہ ہرے اور اٹھارہویں صدی کے اواخر تک اس سلسلے کا آئین ”اصول امیر“ پر مبنی رہا، لیکن جب سلامی افندی شیخ طریقت ہوئے تو جلوتی اصول، اور انیسویں صدی کی ابتدا سے نقشبندی اصول اختیار کر لیے گئے۔ ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۴ء تک پچیس افراد ان کی درگاہ میں خلیفہ ہوئے۔

امیر سلطان، جن کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ بخارا سے روم ایللی کی طرف ہجرت کرنے کے بعد سے وہ ترکی فتوحات میں برابر حصہ لیتے رہے، اپنے مریدوں کو بھی جہاد کی تشویق و تلقین کیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وفات کے بعد بھی وہ سرحد پر لڑنے والے غازیوں کی ہمت بڑھاتے اور نازک و دشوار موقعوں پر ان کی مدد کو فوراً پہنچ جاتے تھے۔ ان کی وہ کرامتیں جن کا مناقب کی کتابوں میں لمبا چوڑا ذکر موجود ہے اس امر کا خاصا ثبوت ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے وجدان میں کتنے گہرے اثرات چھوڑے۔

کہا جاتا ہے کہ امیر سلطان شعر بھی کہتے تھے۔ ان کی درگاہ میں ایک نظم موجود ہے، جسے ان کا کلام سمجھا جاتا ہے، یعنی ”گرچہ عاشق لہرہ صلاذ نیلدی“ سے شروع ہونے والی الہی (مناجات)؛ لیکن یہ نظم یقیناً ان کے بعد کے زمانے میں لکھی گئی ہوگی۔

بروسہ کے شمالی حصے میں ایک محلہ، جو خاصے بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، امیر سلطان کے نام سے مشہور ہے، اس لیے کہ وہاں ان کی بڑی مسجد، مقبرہ اور ان سے منسوب متعدد عمارتیں واقع ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ امیر سلطان نامی

میں، جو کلکتے کے نزدیک تھا، تعلیم حاصل کی۔ یہاں انہوں نے نہ صرف عربی زبان سیکھی بلکہ انگریزی کے ادب سے بھی پوری واقفیت حاصل کی۔ مزید بر آں قانون کا مطالعہ کیا (دیکھیے آپ کی سرگزشت، در IC، ۱۹۳۱-۱۹۳۲ء)۔ ۱۸۶۹ء سے ۱۸۷۳ء تک وہ انگلستان میں رہے اور ۱۸۷۳ء میں بیرسٹری کی سند حاصل کی۔ ۱۹۰۴ء میں بنگال ہائی کورٹ سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے اپنی انگریزی بیوی (معروف بہ Isabelle Ida Konstorm) کے ساتھ انگلستان میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ان کی سرگرمیاں متعدد میدانوں میں نمایاں تھیں، مثلاً قانون اسلامی کے پروفیسر کی حیثیت میں، وکالت میں، عدالت میں، خدمتِ خلق میں، حکومت کے نظم و نسق میں سیاست میں اور مصنف کی حیثیت میں۔ ان کی بعض تصانیف اس اسلامی قانون کے سلسلے میں جو انگریزوں کے عہد میں مدون ہوا (Anglo-Mohammedan Law) مستند تصور کی جاتی تھیں۔ ۱۸۸۳ء میں وہ وائسرائے کی کونسل کے تین ہندوستانی ممبروں میں سے واحد مسلم ممبر تھے اور ۱۹۰۹ء میں لنڈن کی پریوی کونسل (Privy Council) کی قانونی کمیٹی کے پہلے ہندوستانی رکن مقرر ہوئے۔ خدمتِ خلق کے سلسلے میں انہوں نے علی پور (کلکتہ) میں نو عمر لڑکوں کے لیے ایک دارالاصلاح (juvenile reformatory) قائم کیا اور لنڈن میں وہ برطانوی ہلال احمر سوسائٹی کے سرکردہ بانیوں میں سے تھے۔ سیاسی محاذ پر انہوں نے ۱۸۷۷ء میں نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، جس نے جلد ہی بدراس سے کراچی تک ایک قومی تنظیم کی صورت اختیار کر لی، جس کی چونتیس شاخیں تھیں۔ اس کا اولین مقصد ہندوستانی قومیتوں اور مذاہب میں بھائی چارے اور ہمدردانہ جذبات

استانبول میں امیر سلطان کی شرکت کے بارے میں معلومات بوزنطی مؤرخ Joannis Cananos سے لی ہیں؛ (۱۱) قویونلو اوغلو مدوح تورغد: ازیبق و بروسہ تاریخی؛ (۱۲) بلدیروزادہ سلیمسی محمد افندی: روضۃ الاولیاء (یونیورسٹی کتب خانہ، شماره ۲۰۰۶)؛ (۱۳) طاش کوپرو زادہ: شقائق النعمانیۃ (ترکی ترجمہ، استانبول ۱۲۶۹ھ)، ص ۷۶ بعد، ۱۳۲؛ (۱۴) نوعی زادہ عطائی: ذیل الشقائق (استانبول ۱۲۶۹ھ)، ص ۶۱ بعد؛ (۱۵) بورسہ ملی بلغ: گلستہ ریاض عرفان (خداوندگار ۱۳۰۲ھ)، ص ۶۹ بعد؛ (۱۶) غزی زادہ عبد اللطیف: خلاصۃ الوقیات بروسہ (یونیورسٹی کتب خانہ، شماره ۲۲۴)؛ (۱۷) محمد شمس الدین: یادگارشمسی (بروسہ ۱۳۳۲ھ)، ص ۳ بعد؛ (۱۸) اولیا چلبی: سیاحت نامہ (استانبول ۱۳۱۴ھ)، ص ۲، ۱۶، ۳۷ بعد؛ (۱۹) Voyages dans l'Asie Mineure . . . : B. Poujoulat (پیرس ۱۸۴۰ء)، ص ۱، ۱۶۵ بعد؛ (۲۰) لامعی: شہر انگیز بروسہ (خداوندگار ۱۲۸۸ھ)، ص ۱۱ بعد؛ (۲۱) کوپروولو زادہ محمد فواد: ترک ادبیاتندہ ایلک متصوفلر (استانبول ۱۹۱۸ء)، ص ۲۹۶؛ (۲۲) وہی مصنف: اناڈولودہ اسلامیات (ادبیات فاکولتہ سی مجموعہ، سال ۲، شماره ۴ تا ۶، بالخصوص ص ۴۷۱ بعد؛ (۲۳) سعد الدین نرہت ارگون: ترک شاعرلری، ص ۳؛ ۱۲۴۹ بعد؛ (۲۴) محمد قہلان: امیر سلطان (ادبیات فاکولتہ سی، مقالہ، ۱۹۳۸-۱۹۳۹ء)۔

(محمد جاوید بیسون [ترجمہ از آ، ت])

امیر علی: سید (۱۸۴۹ تا ۱۹۲۸ء)، ہندوستانی قانون دان اور مصنف، ایک شیعہ خاندان [سادات] سے تھے، جو خراسان سے نادر شاہ کے ساتھ آیا اور ہندوستان میں سکونت پذیر ہو گیا۔ اس خاندان کے افراد یکے بعد دیگرے مغلوں، اودھ کے درباروں اور آخرکار ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں منسلک رہے۔ امیر علی نے محسنیہ (ہگلی) کالج

میں اب تک اس کا اثر قائم ہے۔ ہندوستان کے باہر اسلامی دنیا میں بھی اس کا اثر نمایاں ہے۔ ترکی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ قانونی تصانیف سے قطع نظر آپ کی دوسری اہم تصنیف *A Short History of the Saracens* (لنڈن ۱۸۹۹ء؛ طبع دہم، بعد تصحیح، ۱۹۵۱ء)؛ [اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے]۔ اس تصنیف نے گزشتہ اسلامی تاریخ کے بارے میں بہت سے مغربی لوگوں اور مسلمانوں میں نیا اندازِ فکر پیدا کیا۔ اپنی ان دو کتابوں نیز دیگر مختصر تصانیف کے علاوہ انہوں نے ہندوستان بالخصوص انگلستان میں مضامین لکھنے کا سلسلہ برابر جاری رکھا (زیادہ تر رسالہ *The Nineteenth Century* میں)، جن کے ذریعے انہوں نے دنیا کے سامنے اسلام کی حقانیت پیش کی۔ ان کی تاریخی اہمیت زیادہ تر اس بات میں مضمر ہے کہ انہوں نے اپنی تصانیف کے ذریعے یورپ میں اسلام کے متعلق ایک سازگار فضا تیار کی، بلکہ مغرب زدہ مسلمانوں میں بھی اسلام کو بنظر استحسان دیکھنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔

مآخذ: ان تصانیف کے علاوہ جن کا ذکر اس مضمون میں کیا گیا ہے: (۱) تصانیف امیر علی کی فہرست از W. C. Smith، در *Islamic Review*، لنڈن؛ (۲) *Eminent Mussulmans*، مدراس حدود ۱۹۲۲ء، ص ۱۳۵ تا ۱۷۶؛ (۳) *Modern Islām in* : W. C. Smith؛ (۴) *India*، طبع ثانی، لنڈن ۱۹۳۷ء، بحد اشارہ؛ (۵) *Modern Trends in Islam* : H. A. R. Gibb، شکاگو ۱۹۳۷ء، بحد اشارہ۔

(W. CANTWELL SMITH)

- * امیر غنیۃ : دیکھیے میر غانیۃ۔
- * الامیر الکبیر : (بڑا امیر)، یہ لقب سلوگوں کی سلطنت میں ان سب لوگوں کو مرحمت کیا جاتا تھا جو قدامتِ خدمت اور بزرگی میں دوسروں پر فوقیت

کا پیدا کرنا تھا؛ نیز مسلمانوں کے مفاد کی حفاظت اور ان کی سیاسی تربیت بھی اس کا نصب العین تھا۔ *Memoires*، ۱۹۳۲ء، ص ۱)۔ مسلمانوں میں جو سیاسی شعور ان دنوں پیدا ہو رہا تھا اس کا امیر علی کو پورا پورا احساس تھا۔ انہوں نے اس کا اظہار کیا اور اسے ترقی دی۔ انگلستان پہنچنے کے بعد وہ لنڈن میں مسلم لیگ کی ایک شاخ کھولنے میں مدد و معاون ہوئے (تقریر، *JC*، ۱۹۳۲ء، ص ۳۳۵ بعد)، لیکن ۱۹۱۲ء میں جب ہوم رول کے مسئلے پر مسلم لیگ، انڈین نیشنل کانگریس سے متفق ہو گئی تو وہ مستعفی ہو گئے۔ ہندوستان کے لیے سیاسی اصلاحات کی تجاویز کے سلسلے میں امیر علی اس گفت و شنید میں شریک تھے جو لنڈن میں ہوئی۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد انہیں لنڈن میں تحریکِ خلافت کے قائد کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ ان کے اور آغا خان کے دستخط سے ایک چٹھی عصمت پاشا کو لکھی گئی تھی جو انقرہ میں حکومت کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی استانبول میں شائع ہو گئی، اس کی وجہ سے ترکیہ میں ان کے خلاف شدید جذبہ پیدا ہو گیا۔

تاہم ان کا بنیادی کام ایک مصنف کی حیثیت سے نمایاں ہوا۔ جب وہ لنڈن میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو انہوں نے اسلام کے متعلق مغربی نظریے کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسالت پر ایک تحقیقی مقالہ لکھا جو ۱۸۷۳ء میں لنڈن سے شائع ہوا۔ یہی مقالہ آپ کی اس مفصل تصنیف کی ابتدائی کڑی تھا جو آخر کار *The Spirit of Islam* کے عنوان سے منظر عام پر آئی اور جسے وہ اپنی زندگی میں کئی بار بہ ترمیم و اصلاح شائع کراتے رہے (۱۸۹۱ء، ۱۹۲۲ء؛ نیز ان کی وفات کے بعد ۱۹۵۳ء میں)۔ اسلام کے متعلق ان کی یہ جدید طرز کی تصنیف بہت مقبول ہوئی اور مغربی ممالک

غور کے شہر مندیش کا امیر تھا اور اس کا لقب ”جہان پہلوان“ تھا۔ اس نے غور کے تمام قلعے مثلاً خیسا، نمران اور برگوشک وغیرہ فتح کر لیے اور خاندان رسالت، یعنی آل عباس کو خلافت کے حصول کے سلسلے میں مدد دی۔ وہ ایک جنگی مرد پہلوان تھا، جو سو آدمیوں سے اکیلا لڑا کرتا تھا، اس وجہ سے اسے کروڑ، یعنی سخت اور پختہ کہا کرتے تھے۔ سردی کا موسم وہ اپنے محل واقع زمیندور میں بسر کیا کرتا تھا۔ وہ اس سوری کی نسل سے تھا جو سہاک (ضحاك) کے اخلاف میں سے تھا اور غور بالستان اور بست میں بادشاہی کرتا تھا۔ بنو امیہ کے خلاف ابو العباس السفاح کی تحریک میں وہ ابو مسلم خراسانی کا مددگار تھا۔ امیر کروڑ نے ۱۰۵۴ء میں فوشنج کی لڑائیوں میں وفات پائی۔ اس کے بیٹے امیر ناصر نے غور، سور، بست اور زمیندور میں اس کی مملکتوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ کہتے ہیں کہ امیر کروڑ بڑا عادل اور منتظم حکمران تھا اور بہت اچھے شعر کہتا تھا۔ آل عباس کی تحریک میں اس نے نمایاں فتوحات حاصل کیں تو ”ویاژنہ“ کی صورت میں پشتو کے اشعار کہے۔ ویاژنہ کے معنی حماسہ ہیں۔ وہ ان اشعار میں اپنی فتوحات پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے: میں دلاور اور شیر کی طرح شجاع بادشاہ ہوں۔ پہلوانی کے فن میں ہند، سند، طخار، کابل اور زابل میں میرا کبریٰ نظیر نہیں، ہرات، جروم، سرو، پریسوالرود، غرج، زرنج، بامیان اور طخار سب میری تلوار کے سایے تلے ہیں۔ روم میں بھی لوگ مجھے جانتے ہیں۔ دشمن میرے نام سے لرزتے ہیں۔ میں نے سوریوں کا نام بلند کر دیا ہے۔ میرا حکم اونچے اونچے پہاڑوں پر جاری ہے۔ مداح میرا نام منبر پر سے پکارتے ہیں۔ میں اپنی رعایا پر مہربان ہوں اور دشمنوں پر سخت اور حملہ کرنے والا

رکھتے تھے؛ لہذا [اس زمانے میں] امرا کی ایک ایسی جماعت موجود تھی، جس کا ہر فرد ”الامیر الکبیر“ کہلاتا تھا۔ شیخون العمری (۵۰۲ھ / ۱۱۰۲ء) کے زمانے میں یہ لقب اس سلطنت کے اتابک العساکر، یعنی سالار اعظم کے لیے مخصوص ہو گیا۔ اس وقت سے سپہ سالاروں کے لیے ان کے عہدے کے دیگر القاب کے علاوہ یہ لقب بکثرت استعمال ہونے لگا۔

مآخذ (۱) M. van Berchem، در 'L' Egypte،

ص ۲۷۶، ۲۹۰، ۳۰۲، ۵۹۳؛ (۲) المقریزی: Histoire

des Sultans Mamlouks، ترجمہ Quatremère، ۱: ۳؛

(۳) Poliak اور Ayalon، جن کے حوالے مادہ امیر آخور

میں مذکور ہیں۔

(D. AYALON)

⊗ امیر کروڑ جہان پہلوان سوری: پشتو

زبان کا قدیم ترین شاعر جس کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہو سکی ہیں امیر کروڑ بن پولاد سوری ہے۔ سور غور کے مشہور قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا (دیکھیے مادہ سور و افغانستان)۔ زبانہ قبل از اسلام سے اس قبیلے کا ایک خاندان (شَسَب بن خرنگ کا خاندان) حکمران چلا آ رہا تھا۔ سوری قبیلے کے بچے کھچے گئے اب بھی غور، بادغیس اور ہرات میں موجود ہیں اور زوری کہلاتے ہیں (دیکھیے مادہ افغانستان، تحت عنوان غوری)۔

امیر کروڑ سوری جہان پہلوان کے پشتو

اشعار بٹہ خزانہ کے مؤلف نے شیخ کٹہ متی زئی کی کتاب لرغونی پستانہ سے نقل کیے ہیں اور خود شیخ کٹہ نے یہ اشعار محمد بن علی البستی کی کتاب تاریخ سوری سے لیے تھے۔ اس کتاب میں امیر کروڑ کے جو حالات درج ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے:-

امیر کروڑ ولد امیر پولاد ۱۱۳۹ھ میں

(پنہ خزانہ، ص ۳۳ تا ۳۶)۔

پشتو زبان کے یہ اشعار جن کا مطلب اوپر بیان کیا گیا ایک پرانی بحر میں کہے گئے ہیں، اور ان میں ایسے الفاظ بھی ہیں جو اب متروک اور غیر مستعمل ہیں۔ ان اشعار سے زبان کی قدامت، افکار کی پختگی اور زبان کی فصاحت ظاہر ہے۔ زبان پشتو کا قدیم ترین شعری نمونہ جو مل سکا یہی ہے۔ یہ اشعار ۵۱۰ء کے قریب لکھے گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قدیم سوریوں اور غوریوں کے پرانے حکمران خاندان کی زبان پشتو تھی (دیکھیے مادہ ہاے افغانستان، سرور و غوریہ)۔

مآخذ: (۱) حبیبی: تاریخ ادبیات پشتو، ج ۲،

کابل ۱۹۵۰ء؛ (۲) صدیق اللہ: موجز تاریخ ادب

پشتو، کابل ۱۹۴۶ء؛ (۳) محمد هوتک: پنہ خزانہ،

تعلیقات عبدالحمی حبیبی، کابل ۱۹۴۴ء؛ (۴)

سینہا سراج جوزجانی: طبقات ناصری، ج ۱، طبع

عبدالحی حبیبی، کوئٹہ ۱۹۴۹ء؛ (۵) Minorsky:

شرح و ترجمہ حدود العالم، اوکسفورڈ، ۱۹۳۷ء۔

(عبدالحی حبیبی افغانی)

⊗ * امیر المؤمنین: (سومنون کا امیر یا حاکم)،

بعض مغربی مصنفوں نے اس کا ترجمہ Prince of

the Believers کیا ہے، مگر یہ نہ لغت کے اعتبار

سے درست ہے اور نہ تاریخ کی رو سے۔

یہ لقب سب سے پہلے حضرت عمرؓ بن

الخطاب نے خلیفہ منتخب ہونے پر اختیار فرمایا

(مقدمۃ ابن خلدون، طبع وافی، ۲: ۵۷۸ بعد؛

* شبلی نعمانی: الفاروق، باب: تدبیر و سیاست)۔

”امیر“ [رک بان] سے مراد وہ شخص ہے جسے

”امر“، یعنی حکم یا قیادت تفویض کی جائے [اس میں

فوجی قیادت بھی شامل ہے]، اور اس عام مفہوم کے

مطابق اسے کلمہ ’المؤمنین‘ کی طرف مضاف کر کے

اس سے وہ ”امیر“ مراد لیے جاتے تھے جنہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد مختلف اسلامی مہموں کی قیادت سپرد کی گئی، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ [رک بان] کو ’امیر‘ کہا گیا۔ وہ جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کے خلاف اسلامی افواج کے قائد تھے؛ لیکن حضرت عمرؓ نے جو اپنے لیے ’امیر المؤمنین‘ کا لقب اختیار کیا تو گمان غالب ہے کہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کے تابع ہے: **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ** (النساء: ۵۸) = اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اپنے اولوالامر کی اطاعت کرو۔ عہد فاروقی سے خاتمہ خلافت تک، یعنی جب تک خلافت کو ایک منظم ادارے کی حیثیت حاصل رہی، امیر المؤمنین کا اعزازی لقب صرف خلفا کے لیے مخصوص رہا۔ اگر کوئی بادشاہ اسے اختیار کر لیتا تھا تو اس سے یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ مدعی منصب خلافت بھی ہے۔ (دیکھیے مادہ خلافت، خلیفہ)، خواہ خلافت کے عام مفہوم میں۔ جیسے بنو امیہ، بنو عباس اور فاطمی خلفا تھے۔ یا مستقل اسلامی حکومت کے معنی میں۔ جیسے اندلس میں ۵۳۱۶ / ۶۹۲۸ سے بنو امیہ تھے (دیکھیے عبدالرحمن ثالث) یا المغرب میں بنو مؤمن (دیکھیے E. Lévi Provençal: *Trente-sept lettres* : *officielles almohades, Hesp.* ص ۱ بعد) اور الموحدون کی فتوحات سے پہلے اور بعد اندلس میں کئی چھوٹے چھوٹے حکمران خاندان۔ بنو مؤمن میں خلافت کا دعویٰ افریقیہ کے امرا بنو حفص نے ۵۶۰ / ۱۲۵۳ء میں کیا اور ۵۶۶ / ۱۲۵۸ء میں جب عباسی خلافت ختم ہو گئی تو مصر کے مملوک سلاطین نے قلیل عرصے کے لیے اسے خلافت مطلقہ کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، یہاں تک کہ قاہرہ میں خود انہوں نے عباسی خلفا کا ایک جدید سلسلہ قائم کر لیا [دیکھیے بنو العباس]۔

Archives) 'Some Considerations etc. : Gibb (۱۰)
Wetteren 'de Histoire et de Droit oriental' ج ۳،
۱۹۳۸ء، ص ۳۰۱ تا ۳۱۰؛ نیز دیکھیے عام مآخذ، تحت
مقالہ و خلافت خلیفہ۔

(H. A. R. GIBB [و ادارہ])

- * **امیرِ مجلس** : امیرِ بار یا صاحبِ مراسم، ایشیائے
کریچک کے سلجوقی بادشاہوں کے بزرگ ترین
عمائد میں سے ایک [دیکھیے سلجوق]۔ مملوکوں کی
حکومت میں امیرِ مجلس کے ذمے طبیوں اور کچالوں
وغیرہ کی نگرانی ہوتی تھی۔ متعلقہ کتب سے یہ
واضح نہیں ہوتا کہ "امیرِ مجلس" کا اس خاص
فریضے سے کیا تعلق تھا۔ اگرچہ ابتدائی مملوک
دور میں "امیرِ مجلس" کو امیرِ سلاح [رک بان]
پر فوقیت حاصل ہوتی تھی، تاہم اس زمانے میں ان
دونوں کو کئی زیادہ وقعت نہیں دی جاتی تھی۔
چرکسی عہد میں امیرِ مجلس کا رتبہ بلاشبہ
امیرِ سلاح سے کم تر تھا، پھر بھی مملکت کے بلند ترین
امرا میں اس کا درجہ تیسرا تھا۔

مآخذ : (۱) المقریزی، (ترجمہ Quatermère :
(۲) 'Histoire des Sultans mamlouks'، ۱/۲ : ۹۷؛
(۳) 'L'Égypte : M. van Berchem'، در CIA، ص ۲۷۳، ۵۸۵؛
(۴) 'La Syrie, etc. : M. Gaudet-Demombynes'،
ص lvii؛ (۵) 'Saracenic Heraldry : L. A. Mayer'،
ص ۶۹، ۱۰۱، وغیرہ؛ (۶) 'D. Ayalon'، در BSOAS،
ص ۱۹۵، ۶۹، ۵۹۔

(D. AYALON)

امیر المسلمین : (مسلمانوں کا امیر)، ایک
لقب جو سب سے پہلے المرابطون نے امیر المؤمنین
[رک بان] کے مقابلے میں اختیار کیا۔ مغرب کے
خود مختار شاہی خاندان امیر المؤمنین کا لقب
استعمال کر لیا کرتے تھے، مگر المرابطون کو
بنو عباس کی برتری تسلیم تھی اور وہ پسند نہیں کرتے

المغرب میں بنو حفص کا دعویٰ بنو مرین نے
تسلیم نہیں کیا اور آٹھویں صدی ہجری / چودھویں
صدی عیسوی میں اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب
اختیار کر لیا۔ بعد کے تمام مراکشی شاہی خاندانوں
نے بھی ان کا تتبع کیا۔

شیعوں کا فرقہ امامیہ "امیر المؤمنین"
کا لقب صرف حضرت علی بن ابی طالب سے
مخصوص سمجھتا ہے۔ اسمعیلیوں کا ہر فرقہ اسے
اپنے اپنے مسلمہ خلفا کے لیے استعمال کرتا ہے۔
زیدی شیعوں کے نزدیک ہر وہ علوی جو بزور شمشیر
اپنے اقتدار کو منوا لے خود کو امیر المؤمنین
کہاوا سکتا ہے، مثلاً یمن کے زیدی امام۔

لفظ امیر المؤمنین کا استعمال خوارج کے ہاں
تاہرت کے رستمیوں کے سرا بہت شاذ ہے۔

کبھی کبھی اس اصطلاح کا اطلاق کسی نسبت
سے مجازاً بعض بڑے بڑے علما پر بھی کیا گیا ہے، مثلاً
مشہور محدث شعبۂ بن الحجاج کو "امیر المؤمنین فی
الروایۃ" کہا گیا (ابو نعیم : حلیۃ الاولیاء،
۷ : ۱۳۳)، اسی طرح مشہور نحوی ابو حیان
غرناطی کو "امیر المؤمنین فی النحو" (المقری،
نفع الطیب، ص ۸۲۶)۔

مآخذ : (۱) البخاری، کتاب الآداب؛ (۲)
الماوردی : الاحکام السلطانیۃ، مطبع الوطن ۱۲۹۸ھ؛ (۳)
المقری : Analectes [نفع الطیب]، بولاق ۱۸۵۵ تا
۱۸۶۱ء؛ (۴) الفلکشدی، مآثر الانافذ، کویت ۱۹۶۳ء؛
۲۶ بعد؛ (۵) ابن خلدون، مقدمہ، طبع علی عبد الواحد
وافی، ۱۳۷۸ھ / ۱۹۵۸ء؛ (۶) شبلی نعمانی :
الفاروق]؛ (۷) Goldziher : Muhammedinsche studien،
۲ : ۶۱؛ (۸) M. van Berchem : Titres califiennes
Occident'، در JA، ۱۹۰۷ء، ۱ : ۲۳۵ تا ۲۳۵؛ (۹)
'Institutions de Droit public Musulman : E. Tyan
ج ۱، 'Le Caliphat'، پیرس ۱۹۰۳ء، خصوصاً ص ۱۹۸ بعد؛

کی عمر میں منشی مظفر علی اسیر کا تلمذ اختیار کیا، جو اس دور کے زبردست قادر لکلام اور ماہر عروض تھے۔ ان دنوں لکھنؤ میں شاعری کا غلغلہ بلند تھا۔ آتش و ناسخ اور انیس و دیر کی معرکہ آرائیاں طبیعتوں میں جولانی پیدا کر رہی تھیں۔ رند، خلیل، صبا، نسیم، بحر، رشک اور وزیر کی زمزمہ سنجیاں سن سن کر امیر کا شوق شاعری چمک اٹھا۔ امیر کے کلام اور کمال کا شہرہ سن کر ۱۸۵۲ء / ۱۲۶۹ھ میں نواب واجد علی شاہ نے انہیں طلب کیا۔ اول شاہزادوں کی تعلیم پر، پھر بہ مشاہرہ دو سو روپے عدالت دیوانی میں تقرر ہوا۔ ۱۸۵۶ء میں الحاق اودھ کے حادثے سے یہ سلسلہ ٹوٹا تو امیر خانہ نشین ہو گئے۔ اگلے سال غدر کا ہنگامہ برپا ہوا، جس میں گھر کھد جانے اور آفت بے خانمانی پیش آنے کے علاوہ ان کا دیوان بھی تلف ہو گیا۔ یہ کاکوری چلے گئے اور سال بھر وہاں قیام کر کے کانپور ہوتے ہوئے میرپور پہنچے، جہاں ان کے خسر شیخ وحیدالدین خان ڈپٹی کالکٹر تھے۔ ان کی سفارش سے نواب یوسف علی خان ناظم والی رام پور نے انہیں طلب کیا (۱۲۷۵ھ / ۱۸۵۹ء؛ دیکھیے عابدہ کیانی: امیر مینائی، مقالہ، ص ۷)۔ عدالت دیوانی کے رکن اور مفتی شرع کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ ان کے بعد ۱۲۸۱ھ / ۱۸۶۵ء میں کلب علی خان مسند نشین ہوئے تو نظارتِ مطبع، میر اخباری اور مصاحبت کے عہدے بھی ان سے متعلق ہو گئے۔ قدر شناس نواب تنخواہ (دو سو سولہ روپے ماہوار) کے علاوہ ہر سال بڑی خوبصورتی کے ساتھ چار پانچ ہزار روپے بطور انعام بھی دیا کرتے تھے (مکاتیب امیر مینائی، ص ۳۳، مکتوب بنام مہدی حسن خان شاداب)۔ خلعت، عطیات اور مختلف سہولتیں اس کے علاوہ تھیں۔

کلب علی خان کی خوش انتظامی، جوہر شناسی

تھے کہ خلیفہ کا یہ لقب اپنے لیے بھی استعمال کریں، لہذا انہوں نے ایک قسم کی ذیلی خلافت قائم کر کے اپنے لیے ایک علیحدہ لقب تجویز کر لیا۔ بعد میں افریقیہ اور اندلس کے حکمران کامل خود مختاری کی صورت میں تو امیر المؤمنین کا ورنہ امیر المسلمین کا لقب استعمال کرتے رہے۔

مأخذ : M. Van Berchem : *Titres califiens*

Journ. As. d' Occident، در ۱۰، سلسلہ ۹، ۲۳۵ تا ۳۳۰.

(A. J. WENSINCK)

⊗ امیر مینائی : امیر الشعراء مفتی امیر احمد خلف مولوی کرم محمد (گل رعنا، ص ۴۰۲: کرم احمد؛ چند ہم عصر (ص ۱) میں کریم احمد لکھا ہے، جو غلط ہے)، لکھنوی، انیسویں صدی کے نصف آخر میں اردو کے مسلم الثبوت استاد اور معترف۔ وہ شاعری کے علاوہ فن لغت، طب، جفر اور نجوم میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ نصیرالدین حیدر کے عہد میں بتاریخ ۱۶ شعبان ۱۲۴۳ھ / ۲۱ فروری ۱۸۲۸ء پیدا ہوئے۔ مخدوم شاہ مینا، جن کا مزار لکھنؤ میں مرجع خاص و عام ہے، ان کے جد اعلیٰ کے حقیقی بھائی تھے۔ اسی نسبت سے مینائی کہلاتے ہیں (آفتاب احمد صدیقی: صہبائے مینائی، ص ۶)۔ بچپن سے نوجوانی تک اپنے بڑے بھائی حافظ عنایت حسین اور والد ماجد سے تعلیم پائی۔ مفتی سعد اللہ مراد آبادی سے منطق و فلسفہ کی اور میر تراب علی سے فارسی و عربی ادب کی تحصیل کی۔ علمائے فرنگی محل سے بھی فقہ و اصول میں استفادہ کیا، لیکن، جیسا کہ خیرد ایک خط میں لکھتے ہیں، علوم متداولہ کی تکمیل بیشتر اپنی ذاتی کوشش و کاوش سے کی (انتخاب یادگار، ص ۳۳؛ نیز عابدہ کیانی: امیر مینائی، مقالہ، ص ۲)۔ شاعری سے طبیعی مناسبت تھی۔ پندرہ سال

تواضع اور انکسار کی صفات کو اور چمکا دیا تھا۔ اس کے باوجود بے باکی اور خودداری طبیعت میں راسخ تھی۔ دوست نوازی، شفقت، عفو اور عیب پوشی میں بے مثال تھے۔ معاصر شعرا بالخصوص داغ سے دوستانہ تعلق تھا (مکاتیب امیر، ص ۲۷۵؛ نیز نقوش، شخصیات نمبر، حصہ دوم، ص ۱۳۹۸) [بایں ہمہ آپس میں چشمک و رقابت بھی موجود تھی]۔ اعتقاداً خوش عقیدہ حنفی تھے۔

شعراے متاخرین میں امیر ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ قصیدہ گوئی میں ان کی قوت و قدرت مسلم ہے؛ غزل میں ان کا عام جوہر سلاستِ زبان، نزاکتِ مضمون اور شگفتہ بیانی ہے، جس میں لکھنؤ کی نسبت سے لوازمِ حسن کی رنگینی اور نسوانی خصوصیات کی جھلک موجود ہے۔ کلام سراسر ہموار ہے، جس میں موزونیت، نازک خیالی، پختگی، مضمون آفرینی، تمثیل نگاری اور تصوف نے ایک رنگا رنگ چمن کھلا دیا ہے۔ اس کے باوجود زبان و بیان میں متانت اور پھین ہے۔ مصحفی کی طرح، جو ان کے دادا استاد ہیں، زبان اور عروض کے قواعد سے بال بھر نہیں ہٹتے۔ مشافی کے زور میں کہ سلسلہ مصحفی کا خاصہ ہے، دو غزلے، سہ غزلے کہتے ہیں، لیکن قدرت بیان اور رنگینی ادا کی بدولت کہیں ضعف پیدا ہونے نہیں دیتے۔ صاحب شعرالہند ان کے ابتدائی کلام پر ابتذال، رعایتِ لفظی اور زنانہ لوازم کا دھبہ لگا کر کہتے ہیں کہ رام پور پہنچ کر انہیں داغ کے مقابلے میں اپنا کلام پھیکا نظر آیا تو ان کے رنگ میں صفائی زبان اور چستی ترکیب کی طرف متوجہ ہوئے (شعرالہند، ص ۳۰۲)۔ صاحب خمخانہ جاوید بھی ان کی قادر الکلامی، صفائی اور موزونیت کی تعریف کرنے کے باوجود داغ کو ان پر ترجیح دیتے ہیں (ص ۴۴)۔ ڈاکٹر آفتاب احمد، امیر احمد علوی اور ممتاز احمد آہ امیر کو تقلید داغ

اور قدردانی سے مختلف فنون کے اکثر باکمال ان کے دربار میں جمع ہو گئے تھے۔ زمرہ شعرا میں داغ، امیر، جلال، بحر، قلق، اسیر، منیر، تسلیم، اوج، عروج، رسا، حیا جیسے سخنور موجود تھے۔ ان چہچہوں میں امیر کی شاعری نقطہ عروج کو پہنچ گئی۔ کاب علی خان کے بعد مشتاق علی خان، پھر حامد علی خان نے انہیں برقرار رکھا، لیکن تنخواہ اور دیگر سہولتوں میں کمی ہو گئی۔ جب داغ نے رام پور سے حیدرآباد دکن جا کر عروج پایا تو ان کی ترغیب سے امیر کو بھی وہاں جانے کی آرزو ہوئی۔ ۱۸۹۹ء میں نظام دکن کاکتے سے حیدرآباد واپس آ رہے تھے تو داغ کی تحریک سے امیر طلب کیے گئے اور بنارس میں شرف باریابی پایا۔ مدحیہ قصیدہ سن کر نظام نے اشتیاق ظاہر کیا۔ یہ اگلے سال بھوپال ہوتے ہوئے ۹ ستمبر ۱۹۰۰ء کو حیدرآباد پہنچے۔ پہنچتے ہی ایسے بیمار ہوئے کہ پھر نہ اٹھے۔ متلی اور پیچش مرض الموت بن گئی۔ داغ، سرشار اور مدارالمہام مہاراجہ کشن پرشاد شاد عیادت کو آتے تھے۔ بالآخر ۱۹ جمادی الآخری ۱۳۱۸ھ / ۱۳ اکتوبر ۱۹۰۰ء کو وفات پائی (خمخانہ جاوید، ۱: ۴۲۶؛ گل رعنا (ص ۶۰) میں ۱۹ جمادی الاولیٰ اور چند ہم عصر (ص ۷) میں ۱۷ جمادی الآخری ہے، جو غلط ہے)۔ ان کے بچے شمار شاگردوں میں جلیل، ریاض، حفیظ، مضطر، صفدر اور سرشار نامور ہوئے۔ اولاد نرینہ میں محمد احمد المتخلص بہ محو و قمر، ممتاز احمد آرزو، مسعود احمد ضمیر اور لطیف اختر تھے [محمد احمد نے آخر میں 'صریر' تخلص اختیار کر لیا تھا]۔

امیر طبعاً بہت شریف النفس، نیک کردار، نیک اندیش، عبادت گزار اور متقی تھے۔ درگہ صابریہ کے سجادہ نشین امیر شاہ صاحب سے بیعت و خلافت کا شرف حاصل تھا۔ میلان فقیری نے توکل، استغنا،

(مکاتیب امیر مینائی، ص ۳۳۷)؛ (۵) جوہر انتخاب : امیر کا اپنے دواوین کا انتخاب ہے، جس میں کہیں کہیں میر اور درد کی سی سادگی ملتی ہے؛ (۶) مضامین دل آشوب : ایک نظم جس کی نوعیت معلوم نہیں؛ (۷) مجموعہ واسوخت : چھ واسوختوں، یعنی بانگ اضطرار (۳۲۵ بند)؛ واسوختِ اردو (۸۹ بند)؛ شکایاتِ رنجش (۱۲۹ بند)؛ صفیر آتشبار (۱۶۳ بند)؛ حسدِ اغیار (۵۵ بند) اور غبارِ طبع (۳۶ بند) کا مجموعہ، جسے دائرہ ادیبہ، لکھنؤ نے مینائے سخن کے نام سے چھاپا ہے۔ بہت پہلے نولکشور کے مجموعہ واسوخت، یعنی شملہ جوالہ، میں بھی یہ واسوخت چھپے تھے (صہبائے مینائی، ص ۲۵۷)۔ آخری دیوان، جس میں قصائد، خمسے، رباعیاں اور متفرق چیزیں ہیں، طبع نہیں ہو سکا۔

(ب) مذہب و اخلاق : (۱) محامد خاتم النبیین: نعتیہ دیوان ہے؛ (۲) ذکر شاہ انبیا، صبح ازل، شام ابد اور لیلۃ القدر کے نام سے چار مسدس ہیں، جن میں بالترتیب حضور رسالت مآبؐ کے حالات و عادات، ولادت و وفات اور معراج کا ذکر ہے؛ (۳) نور تجلی اور (۴) ابر کرم : دو مثنویاں، جو اخلاق و معرفت میں ہیں؛ (۵) نماز کے اسرار، (۶) زاد الامیر (دعائیں) اور (۷) خیابانِ آفرینش (مولود شریف) نثر میں ہیں۔

(ج) تحقیق زبان : (۱) سرمہ بصیرت : عربی و فارسی کے الفاظ، جو اردو میں غلط رائج ہیں (تقریباً تین سو صفحات)؛ (۲) بہار ہند : اردو کے محاورات و مصطلحات، جن کی سند کے لیے اشعار بھی درج کیے ہیں۔ یہ کتاب امیر اللغات کی بنیاد یا نقش اول ساجھی جاتی ہے؛ (۳) امیر اللغات : اردو کی یہ ناتمام لغت صرف الف مدودہ (جلد اول، ۳۱۷ صفحات) اور الف مقصورہ (جلد دوم، ۳۲۵ صفحات) پر محیط ہے۔ الفرڈ لایل Sir Alfred Lyall

اور بے کیفی کے الزام سے بری قرار دیتے ہیں (صہبائے مینائی، ص ۱۳۶)؛ نیز سیرۃ امیر و طرہ امیر، حصہ تنقید)۔ بے لاگ رائے حکیم عبدالحی کی ہے، یعنی یہ کہ وہ مسلم الثبوت استاد تھے؛ کلام کا زور مضمون کی نزاکت سے دست و گریبان ہے؛ بندش کی چستی اور تراکیب کی درستی سے لفظوں کی خوبصورتی پہلو بہ پہلو جوڑتے ہیں؛ نازک خیالات اور بلند مضامین اس طور پر باندھتے ہیں کہ اس باریک نقاشی پر فصاحت آئینے کا کام دیتی ہے (گل رعنا، ص ۷۰)۔ رام بابو سگسینہ (اردو ترجمہ، ص ۳۶۲ بعد) کی رائے بھی قریب قریب یہی ہے۔ امیر کی غزل میں داغ کی سی برجستگی، شوخی اور صفائی نہیں، لیکن پختگی، زبان دانی، موزونی الفاظ اور رنگینی مضامین کے اعتبار سے ایک گلدستہ ہوتی ہے۔

تصانیف : تحقیق زبان، شعر گوئی، لغت اور تصوف امیر کے پسندیدہ موضوع تھے۔ اس بنا پر ان کی تصانیف و تالیفات میں بھی تنوع ہے۔ ان کی تفصیل الگ الگ یہ ہے :

(الف) شعر و سخن : (۱) غیرت بہارستان : پہلا دیوان، جو غدر میں تلف ہوا؛ (۲) مرآۃ الغیب : دوسرا دیوان، جو ۳۴۸ صفحات پر محیط اور قصیدوں، غزلوں، مسدسوں، رباعیوں اور قطعاتِ تاریخ پر مشتمل ہے؛ تلف شدہ دیوان کے تھوڑے بہت اشعار اس میں داخل ہیں؛ (۳) گوہر انتخاب : تلف شدہ دیوان کی ان غزلوں اور اشعار کا مجموعہ جو حافظے کی مدد سے جمع کیے گئے؛ (۴) صنم خانہ عشق : تیسرا دیوان، مرتبہ ۱۳۰۶ھ / ۱۸۸۸ء، ۲۹۸ صفحات۔ نام تاریخی ہے۔ اس میں امیر کی غزل گوئی نقطہ عروج پر ہے۔ خود بھی بشیر احمد خان (جوش ملیح آبادی کے والد) کو ایک خط میں لکھا ہے کہ یہ دیوان پہلے مجموعوں سے بہتر ہے

نوابوں اور ان شاعروں کا تذکرہ جو دربارِ رام پور کے متوسل یا وہاں کے متوطن تھے؛ یہ فرمائش کلب علی خاں لکھا گیا، اس لیے عبارت پر تکلف اور مقفی ہے اور تنقید یا تبصرے کی جگہ تعریف یا تقریظ کا رنگ ہے۔

مآخذ: (۱) آفتاب احمد: صہبائے مینائی، مکتبہ عارفین، ڈھاکہ، بدون تاریخ؛ (۲) مولوی عبدالحق: چند ہم عصر، انجمن ترقی ہند، ۱۹۴۲ء؛ (۳) لالہ سری رام: خانہ جاوید، جلد اول، طبع نولکشور، لکھنؤ، ۱۹۰۸ء؛ (۴) حکیم عبدالحی: گل رعنا، معارف پریس، علی گڑھ، ۱۳۷۵ھ؛ (۵) عبدالسلام ندوی: شعر الہند، طبع اول، معارف پریس، علی گڑھ، بدون تاریخ؛ (۶) رام بابو سکسینہ: تاریخ ادب اردو، ترجمہ از مرزا محمد عسکری، نولکشور پریس، لکھنؤ، ۱۹۲۹ء؛ (۷) عابدہ کیانی: مقالہ امیر مینائی، مخطوطہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری؛ (۸) ڈاکٹر ابوالیث صدیقی: لکھنؤ کا دبستان شاعری، علی گڑھ، ۱۹۴۴ء؛ (۹) محمد یحییٰ تنہا: مرآة الشعر، مطبوعہ مبارک علی، لاہور (بدون تاریخ)؛ (۱۰) رسالہ نگار، جنوری۔ فروری، لکھنؤ، ۱۹۵۷ء؛ (۱۱) رسالہ نقوش، شخصیات نمبر، حصہ دوم، لاہور؛ (۱۲) مکاتیب امیر مینائی، مرتبہ احسن اللہ ثاقب، طبع دوم، دائرۃ ادبیۃ لکھنؤ (بدون تاریخ)؛ (۱۳) امیر مینائی: امیر اللغات، مفید عام پریس، آگرہ، ۱۸۹۱ء؛ (۱۴) امیر مینائی: مرآة الغیب، نولکشور پریس، لکھنؤ، ۱۸۸۰ء؛ (۱۵) امیر مینائی: صنم خانہ عشق، امیر المطابع، حیدرآباد، ۱۳۳۴ھ؛ (۱۶) ممتاز علی آہ: سیرۃ امیر احمد، ادبی پریس، لکھنؤ، ۱۹۴۱ء؛ (۱۷) امیر احمد علوی: طرۃ امیر، انوار المطابع، لکھنؤ، ۱۹۲۸ء۔

(ناظر حسن زیدی)

امین: دیکھیے امین۔

امین: (عربی، جمع: امناء) قابل اعتماد، یعنی ایسا شخص جس پر انسان بھروسہ کر سکے۔ اسی بنا

گورنر صوبجات متحدہ، نے ۱۸۸۴ء میں نواب کلب علی خان سے اردو کی ایک مبسوط لغت تیار کرانے کی فرمائش کی تھی۔ ان کے ایما سے امیر نے کافی عملہ فراہم کر کے یہ کام شروع کیا۔ ۱۸۸۶ء میں مسودے کے چند اوراق بطور نمونہ ملک کے اہل ذوق حضرات کو بھیجے گئے (امیر اللغات، مقدمہ ج ۱، ص ۴)۔ اس عرصے میں الفرڈ لایل انگلستان واپس گئے اور کلب علی خان کا انتقال ہو گیا، لیکن جنرل عظیم الدین اور نواب مشتاق علی خان نے عملے کی تنخواہ کا بار اٹھائے رکھا۔ حامد علی خان کے عہد میں دو جلدیں مفید عام پریس آگرہ سے ۱۸۹۱ء میں طبع ہوئیں۔ پھر ناقدری کے باعث کام کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ صہبائے مینائی کے مؤلف تیسری جلد کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن تفصیل بتانے سے قاصر ہیں (ص ۲۶۲)۔ یہ کتاب مؤلف کی محنت، جستجو اور استناد کی شاہد ہے۔ اکثر الفاظ، اصطلاحات اور محاورات کے لیے مستند شعرا کے اشعار درج کیے ہیں۔ سر سید احمد خان اور اکبر الہ آبادی نے تقریظاً تبصرے لکھ کر اسے معیاری اور بے مثال قرار دیا ہے (امیر اللغات، مقدمہ، ج ۲، ص ۸)، لیکن حقیقۃً مؤلف نے اکثر طویل عمل سے کام لیا ہے اور سینکڑوں ایسی عبارتیں اور جملے، جنہیں ہرگز لغت نہیں کہہ سکتے، جمع کر دیے ہیں۔

(د) متفرقات: (۱) ارشاد السلطان اور (۲) ہدایۃ السلطان: یہ دو کتابیں امیر نے واجد علی شاہ کے ایما سے لکھی تھیں۔ اب معدوم ہیں اور موضوع معلوم نہیں۔ مولوی عبدالحق کا اندازہ کہ یہ واجد علی شاہ کی بعض کتابوں کی شرحیں ہیں (چند ہم عصر، ص ۴) محض قیاس پر مبنی ہے: (۳) انتخاب یادگار: دو حصے، رام پور کے سخن سنج

معنی میں اس لفظ کی جمع اکثر امینات آتی ہے (Le Tourneau، محل مذکور)، لیکن بظاہر اس مفہوم میں امین کا استعمال ہمیشہ المغرب ہی کے مختلف اسلامی ملکوں تک محدود رہا ہے۔ مشرق میں ترکی خلافت سے پہلے کے ادوار میں عام طور پر عریف [رک بان] کی اصطلاح کو ترجیح دی جاتی تھی۔ عصر حاضر میں اس کے لیے مختلف اصطلاحیں اختیار کر لی گئی ہیں۔ اہل حرفہ کی اصناف کے رؤسا کے متعلق عام معلومات کے لیے نیز ماخذ کے لیے دیکھیے مادہ ”عریف“ و ”صنف“۔

(Cl. CAHEN)

امین : عربی میں امین [رک بان]، آل عثمان کے عہد حکومت میں ایک انتظامی عہدے دار کا نام، جس کے عہدے یا فریضے کو امانت کہتے تھے۔ عثمانی سرکاری اصطلاح میں امین سے مراد کوئی ایسا تنخواہ دار ملازم حکومت ہوتا تھا، جسے بذریعہ ”برات“ خود سلطان کی طرف سے یا اس کے نام پر مقرر کیا جائے اور جس کے ذمے کسی محکمے، مخصوص کام یا ذریعہ آمد کی نگرانی و انتظام ہو۔ اس طرح ذخائر، بہم رسانی، ٹکسالوں، کانوں، محکمہ راہداری وغیرہ کے مختلف قسم کے امین ہوا کرتے تھے اور ان کے علاوہ ”تحریر“ [رک بان] کے، جن کا کام صوبوں میں زمینوں کے رجسٹر تیار کرنا اور پٹہ داری، آبادی، جاگیروں کی تقسیم وغیرہ کو ضبط کرنا تھا (دیکھیے مادہ دفتر خاقانی اور تیمار)۔ پرونیسرا اینالجی کے الفاظ میں : ”امانت تحریر کے لیے بہت علم و تجربہ درکار ہوتا تھا۔ یہ بڑی ذمے داری کا کام تھا اور ساتھ ہی اس میں بدعنوانیوں کی بھی بہت گنجائش تھی۔ عموماً صاحب رسوخ امرا اور قضاة اس عہدے پر مامور ہوتے تھے“۔ جب امین کے ذمے آمدنی کی تحصیل ہو تو اسے موصولہ رقم میں سے خود کچھ لینے کا حق نہیں

پر الف لام تعریفی کے ساتھ ”الامین“ جوانی کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب قرار پا گیا تھا۔ اسم کی حیثیت سے امین کا مفہوم ہے : ”وہ جسے بطور امانت کوئی چیز سپرد کی جائے“، نگران، ناظم، مثلاً امین الوحسی : ”وہ جسے وحی سونپی گئی“، یعنی حضرت جبریلؑ۔ یہ لفظ اکثر القاب میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے، مثلاً امین الدولہ (ابن التلمیذ وغیرہ کا خطاب)، امین الدین (قب یاقوت)، امین الملک، امین السلطنة۔

ان عام اور غیر معین معانی کے علاوہ اسلامی اداروں کی تاریخ میں لفظ امین زیادہ اصطلاحی معنی میں بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے، مثلاً امین کی اصطلاح مختلف قابل اعتماد عہدے رکھنے والوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، خصوصاً ایسے عہدے دار جن کے وظائف میں اقتصادی یا مالی نوعیت کی ذمے داریاں شامل ہوں۔ قانونی کتابوں میں امین اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کا قانونی نمائندہ ہو۔ بنو عباس کے ابتدائی ادوار میں ”امین الحکم“ اس سرکاری اہل کار کو کہتے تھے جو نابالغ بیٹا کی املاک کے انتظام کا ذمے دار ہوتا تھا (Organisation judiciaire : Tyan، ۱: ۳۸۴)۔ وسیع تر مفہوم میں اس لفظ کا اطلاق خزانہ داروں، راہداری (customs) کے عاملوں اور جاگیروں کے منتظمین وغیرہ پر ہوتا تھا (دیکھیے ابن مطاطی : قوانین الدواوین (طبع عطیة Atiya)، باب ۳: مصر اور المغرب کے بارے میں دیکھیے Hist. de Lévi-Provençal، ۳: ۵۲ تا ۵۴، l'Espagne Musulmane، avant le Protectorat، بمذد اشاریہ، بالخصوص ص ۲۹۹ حاشیہ ۳ وغیرہ)۔

لفظ امین کا اہم ترین اصطلاحی مفہوم پیشہ وروں کی کسی انجمن (guild) کا رئیس ہے۔ اس

پرس - ہیگ، ۱۹۶۰ء، اشاریہ: (۵) برکان: قانون، اشاریہ؛
Die Styāqat-Schrift in der türkischen: L. Fekete (۶)
Finanverwaltung، بوڈاپسٹ ۱۹۰۰ء: ۸۶ اشاریہ؛
Ottoman documents on Palestine: U. Heyd (۷)
 1615 - 1552، اؤکسفورڈ، ۱۹۶۰ء، ص ۵۹ تا ۶۰، ۹۳ و
 اشاریہ: (۸) S. J. Shaw، *The financial and administrative organization and development of Ottoman*
Egypt 1517-1798، پریسن، ۱۹۶۲ء، ص ۲۶ تا ۲۷، ۳۱،
 اشاریہ: (۹) عبدالرحمن ولیق: تکالیف قواعیدی،
 استانبول، ۱۳۲۸ھ، ۱: ۱۷۶ تا ۱۸۳: (۱۰) آئی۔ ایچ
 اوزون چارشیلی: عثمانی دولتک سرای تشکیلاتی،
 انقرہ، ۱۹۳۵ء، ص ۳۷۵ تا ۳۸۷: (۱۱) وہی مصنف:
 عثمانی دولتک مرکز و بحریہ تشکیلاتی، انقرہ، ۱۹۳۸ء،
 اشاریہ: (۱۲) Bowen و Gibb، ۱/۱: ۸۳ تا ۸۵،
 ۱۳۲ تا ۱۳۳، ۱۹۱۰ء، ۲/۱: ۲۱: (۱۳) Pakalin، ۱:
 ۵۲۰ تا ۵۲۶۔

(B. LEWIS)

الامین: محمد، عباسی خلیفہ، جس نے ۱۹۳ھ /
 ۸۰۹ سے ۱۹۸ھ / ۸۱۳ تک حکومت کی۔
 وہ شوال ۱۲۰ھ / اپریل ۷۸۷ء میں ہارون الرشید
 کی ملکہ زبیدہ کے بطن سے پیدا ہوا جو المنصور کی
 ہوتی تھی [زبیدہ بنت جعفر بن منصور، اسی طرح
 ہارون الرشید بن ہادی بن منصور]۔ اس طرح وہ
 باپ اور ماں دونوں کی جانب سے خالص ہاشمی
 النسب تھا، اسی لیے باپ کی وراثتِ خلافت کے
 معاملے میں اسے اپنے بھائی عبداللہ (= المأمون) پر
 فوقیت دی گئی جسو اس سے چھ ماہ پہلے، مگر
 ایک کنیز کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہے
 کہ ہارون الرشید نے ۱۲۵ھ / ۷۹۲ء میں الامین
 کے لیے، جو اس وقت پانچ سال کا تھا وارثِ تخت کی
 حیثیت سے پہلی مرتبہ بیعت لی تھی اور المأمون
 کو ۱۸۳ھ / ۷۹۹ء میں دوسرا وارث نامزد کیا

تھا، بلکہ پوری رقم خزانہ سرکار میں داخل کرنا
 پڑتی تھی۔ بعض اوقات اصطلاح امین ایسے نمائندوں
 اور گماشتوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جنہیں
 سلطان کے علاوہ کوئی اور صاحب اختیار شخص
 مقرر کرے، مثلاً کوئی قاضی یا کوئی محصل خراج
 (tax-farmer)۔ بعض اوقات امین اپنے اختیارات سے
 ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خود محصل بن جاتا تھا۔
 دارالسلطنت (استانبول) میں مختلف محکموں
 کے اعلیٰ حکام کا لقب بھی امین ہوتا تھا، مثلاً
 بارودخانے کا نگران (باروت خانہ امینی)، اسلحہ خانے
 کا امین (تیرسانہ امینی) اور دفتر خاقانی کا امین
 (دفتر امینی یا دفتر خاقانی امینی)۔ امین کا لقب
 رکھنے والوں میں سب سے اعلیٰ مرتبے کے وہ چار
 امین تھے جو محلِ سلطانی کی خارجی ملازمتوں
 سے متعلق ہوتے تھے، یعنی شہر کا کمشنر
 (شہر امینی)، جس کا کام محلِ سلطانی کے مالیات و
 بہم رسانی اشیا اور شہر کے دوسرے شاہی محلات
 اور سرکاری عمارتوں کی دیکھ بھال تھا؛ باورچی خانے
 کا نگران (مطبخ امینی) اور جر (barley) کا نگران
 (آرہ امینی)، جن کے ذمے علی الترتیب مطبخ سلطانی
 کے لیے اشیاء خوردنی اور شاہی اصطبل کے لیے
 چارہ مہیا کرنے کا کام تھا؛ نکسال کا مہتمم (ضرب خانہ
 امینی)، جو شاہی محل کی نکسال کی دیکھ بھال
 کرتا تھا (دیکھیے دارالضرب)۔

مآخذ: (۱) خلیل اینالجبی: ہجری ۸۳۰ تاریخلی

صورت دفتر سنجاق آرنیسید، انقرہ ۱۹۰۳ء: (۲)

Betraege zur Geschichte des: R. Anhegger

Bergbaus im osmanischen Reich، استانبول ۱۹۳۳ء،

۱/۱: ۲۲ تا ۲۳؛ ۲۲ تا ۳۰؛ ۱۰۳ تا ۱۰۷؛

(۳) وہی مصنف و خلیل اینالجبی: قانون نامہ

سلطانی پر موجب عرف عثمانی، انقرہ ۱۹۰۶ء، اشاریہ؛

Les actes des premiers Sultans: N. Beldiceanu (۴)

سے رسماً معاہدہ مکہ کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی، تاہم اس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کی نیت معاہدے کو نظر انداز کر دینے کی ہے، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ایک اور ایسے آئندہ وارث کا نام بڑھا دیا جسے وہ اپنے نقطہ نگاہ سے زیادہ سازگار سمجھتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً دونوں بھائیوں کے درمیان (جن کی تائید و حمایت علی الترتیب الامین کے وزیر فضل بن الربیع اور المأمون کے آئندہ وزیر فضل بن سہل کر رہے تھے) سفارتی مراسلت شروع ہو گئی۔ اس خط و کتابت کا متن جس نے مسلح تصادم سے پہلے بغداد اور مرو کے درمیان سیاسی داؤں پیچ یا ایک ”سرد جنگ“ کی شکل اختیار کر لی تھی، الطبری نے محفوظ کر دیا ہے۔ الامین کی کوشش یہ تھی کہ اپنے بھائی کو بہلا پھسلا کر دربار میں بلا لے اور اسے خراسان کے متعدد اہم اقطاع سے دست بردار ہونے پر راضی کر کے ترتیب وراثت میں تبدیلی پر اس کی رضامندی لے لے۔ المأمون نے احترام اور احتیاط کو ہاتھ سے نہ دیا لیکن عزم و استقامت سے مزاحمت پر قائم رہا، جس کی وجہ سے الامین جلد بازی پر آمادہ ہو گیا؛ چنانچہ ۱۹۰ھ کے اوائل، یعنی ۸۱۰ء کے اواخر میں اس نے رسماً ’وثائق مکہ‘ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جمعے کے خطبے میں المأمون کے نام کی جگہ اپنے بیٹے کا نام (اور اپنے تیسرے بھائی القاسم کا نام جو بعد میں المعتصم کے لقب سے خلیفہ بنا) تخت کا بلا واسطہ وارث ہونے کی حیثیت سے پڑھوایا۔ المأمون کے باغی ہو جانے کا اعلان کر دیا گیا اور اس کی مزاحمت کو کچلنے کے لیے علی بن عیسیٰ بن ماہان کو ایک لشکر کا سالار بنا کر بھیجا گیا۔ اس اقدام سے عراق اور خراسان کے درمیان کھلم کھلا جنگ شروع ہو گئی (جمادی الاخریٰ ۱۹۰ھ / مارچ ۸۱۱ء)۔

گیا۔ اس دہری جانیشینی کے پورے مسئلے کو ہارون الرشید نے بذات خود ۱۸۹ھ / ۸۰۲ء میں ’وثائق مکہ‘ کی صورت میں قطعیت کے ساتھ طے کر دیا تھا تاکہ ہر قسم کا شک و شبہ دور ہو جائے اور دونوں وارثوں کے درمیان کسی طرح کا تنازع باقی نہ رہے۔ ان وثائق میں سے پہلی دستاویز میں الامین نے اعتراف کیا تھا کہ اس کے فوراً بعد جانیشینی کا حق المأمون کو حاصل ہوگا اور اسے عملاً سلطنت کے نصف مشرقی حصے پر مطلق اقتدار حاصل رہے گا۔ دوسرے وثیقے میں المأمون نے اپنے مذکورہ بالا حقوق سے آگاہ ہونے کا اقرار اور اپنی طرف سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بھائی الامین محمد کو خلیفہ مان کر اس کی فرمانبرداری کرتا رہے گا، خواہ وہ اپنے عہد و پیمان ملحوظ رکھے یا نہ رکھے۔ ان وثیقوں میں فرائض اور جوابی فرائض کا جو سلسلہ قائم کیا گیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہارون الرشید اس نازک صورت حال سے بخوبی آگاہ تھا جو اس دو گونہ نامزدگی اور دونوں بھائیوں کے درمیان (جو افتاد طبع اور رجحانات کے لحاظ سے باہم بہت مختلف تھے) مخاصمت کے امکانات کے باعث پیدا ہو سکتی تھی۔ اس نے اس طرح کے ذہنی اور قانونی قول و قرار کے ذریعے ان کے درمیان ایک ایسا توازن قائم کرنے کی کوشش کی جو خطرے سے خالی نہ تھا۔

جب ہارون الرشید نے ۳ جمادی الاخریٰ ۱۹۳ھ / ۲۴ مارچ ۸۰۹ء کو طوس میں وفات پائی تو الامین کو بغداد اور سلطنت کے طول و عرض میں خلیفہ تسلیم کر لیا گیا اور المأمون بعجلت تمام اپنی ولایت خراسان کی جانب واپس ہو گیا۔ اگلے سال (۱۹۴ھ / ۸۱۰ء) الامین نے جمعے کے خطبے میں یکایک اپنے اور المأمون کے نام کے بعد اپنے بیٹے موسیٰ کا نام پڑھوانا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس اقدام

خون ریز معرکوں میں معاشرہ کرنے والوں کا راستہ روکتے رہے۔ صورت حال محرم ۵۱۹۸ / ستمبر ۶۸۱۳ سے پہلے واضح نہ تھی، مگر اس کے بعد مزاحمت کا زور کئی طور پر ٹوٹ گیا اور الامین نے ہرثمہ سے درخواست کی کہ اسے بحفاظت [بغداد سے] نکل جانے دیا جائے؛ لیکن جب وہ اپنے باپ کے اس سابق وفادار سپہ سالار کے پاس، جس نے اسے جان کی امان دے دی تھی، جا رہا تھا تو راستے میں طاہر کے آدمیوں نے اسے روک لیا اور انہوں نے اس خوف سے کہ ہاتھ آیا ہوا شکار کہیں نکل نہ جائے اسے گرفتار کر کے ۲۴-۲۵ محرم ۵۱۹۸ / ستمبر ۶۸۱۳ کی درمیانی شب کو قتل کر دیا۔ معازم ہوتا ہے کہ الامین بذات خود اپنے بھائی کے قتل کا ذمے دار نہ تھا۔ سیاست کی دنیا عجب دنیا ہے۔ اس کے بعد وہ تنہا فرماں روا بن گیا۔

دونوں بھائیوں کی اس باہمی جنگ کو بعض لوگوں نے عربیت اور ایرانیہ کے باہمی تصادم کا ایک مظہر قرار دیا ہے جو خلافت عباسیہ کے آغاز میں رونما ہوا۔ اس واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک خاندانی تنازع تھا۔ اگرچہ دونوں حریف بھائیوں اور ان کی معتمد علیہ فوجوں میں بعض نسلی عوامل بھی کارفرما تھے، اور خراسان اور ایران نے بالعموم مأمونی فریق ہی کا ساتھ دیا تاہم الامین کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خاص طور سے عربیت کا علم بردار تھا یا یہ کہ عرب من حیث الجماعة اس کے حامی تھے۔ آسائش پسندی نے اس کی طبیعت میں سطحیت اور کاہلی پیدا کر دی تھی اور وہ سیاسی ساز باز کی پیچیدگیوں سے نابلد تھا۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ شاہی اقتدار اس کے لیے اور اس کے اخلاف کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی گئی اس پر عمل کرنے میں زیادہ غور و فکر سے کام نہ لیا

المأمون کی طرف سے اس کا نامور سپہ سالار طاہر بن الحسین [رکبان] جنگ کر رہا تھا۔ رے کے قریب پہلے ہی معرکے میں طاہر بن الحسین نے علی بن عیسیٰ کو شکست دے کر قتل کر دیا، بعد ازاں عبدالرحمن بن جبلة الأبنوی کا بھی یہی حشر ہوا، جو ایک اور لشکر لے کر مقابلے کو آیا تھا۔ الجبال کا پورا صوبہ بڑی تیزی سے خراسانی افواج کے قبضے میں آ گیا۔ الامین نے ان فوجوں کے مقابلے کے لیے شامی عربوں سے بھرتی کیے ہوئے امدادی لشکر جھونکنا شروع کیے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ایرانی عنصر کے بالمقابل جو یکسر المأمون کا حامی تھا، شامی عنصر سے کام لینے کی سعی الامین کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی اور یک قلم ناکام رہی۔ شام میں خطرناک فسادات شروع ہو گئے۔ خود بغداد میں الحسین بن علی بن عیسیٰ نے یکایک ہنگامہ کر کے الامین کو عارضی طور پر معزول اور المأمون کی خلافت کا اعلان کر دیا مگر یہ انقلابی کوشش (رجب ۵۱۹۶ / مارچ ۶۸۱۲) کامیاب ثابت نہ ہوئی۔ الامین پھر بحال ہو گیا۔ اب اسے خراسانی عساکر کا مقابلہ کرنا پڑا جو دارالخلافت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ذوالحجہ ۵۱۹۶ / اگست ۶۸۱۲ میں بغداد کو دو جیشوں نے، جو ہرثمہ بن اعین اور طاہر کے زیر قیادت تھے، گھیر لیا۔ طاہر اس وقت تک خوزستان کی تسخیر مکمل کر چکا تھا اور سلطنت کے باقی ماندہ حصوں (عراق، الجزیرہ، عرب) میں بھی الامین کا اقتدار رو بزوال ہونے لگا۔ اسے معزول اور اس کی جگہ اس کے بھائی کو خلیفہ قرار دینا گیا۔ اس کے باوجود دارالسلطنت کی مدافعت سال بھر تک قائم رہی اور اس دوران میں دارالخلافت کے سب سے شورہ پشت شہری (جو عرّاة، یعنی ”ننگے“ کہلاتے تھے) خلیفہ الامین کے گرد سینہ سپر ہو گئے اور

۲۰۷ میں درج ہے؛ دیکر مآخذ حسب ذیل ہیں: (۲) الیعقوبی، ۲: ۴۹۳، بعد، ۵۲۳ تا ۵۳۸؛ (۳) الدینوری، ص ۳۸۸ تا ۳۹۶؛ (۴) *Fragmenta Historiarum Arabicorum* (طبع de Goeje)، ص ۳۲۰ تا ۳۳۳؛ (۵) ابن الطیفی، ص ۲۹۱ تا ۲۹۷، تاریخی ہونے کی بہ نسبت زیادہ تر افسانوی ہے، تاہم محاصرہ بغداد کے حالات کے بارے میں بہت قیمتی ہے؛ (۶) السعودی: مروج، ۶: ۳۱۵ تا ۳۸۷؛ مغربی تصانیف میں عہد خلافت کی عمومی تواریخ کے علاوہ حسب ذیل شامل ہیں: (۷) *Documenti relativi al califfato: F. Gabrieli* (۷)؛ *di al-Amin in at-Tabari*، در *Rend. Lin.*، ۱۹۲۷ء، ص ۱۹۱ تا ۲۲۰؛ اور (۹) وہی مصنف: *La successione di 'Harun al-Rasid e la guerra fra al-Amin e al-Ma'mun*، در *RSO*، ۱۹۲۸ء، ص ۳۳۱ تا ۳۹۷؛ (۱۰) شبلی: المأمون، اعظم گڑھ]۔

(F. GABRIELI)

امین بن حسن الحلوانی المدنی: ایک

عرب سیاح، جو ابتدا میں اپنے ہی آبائی شہر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مدرس تھا۔ اس نے مدینہ منورہ ہی میں ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷۵ء میں تبرکات بالخصوص موئے نبوی کی تقدیس و تکریم کے خلاف ایک رسالہ شائع کیا۔ اس کے بعد وہ ایک کتب فروش کی حیثیت سے مشرق کے اسلامی ممالک اور یورپ میں سفر کرتا رہا؛ چنانچہ ۱۸۸۳ء میں اسٹردم اور لائڈن بھی پہنچا اور مخطوطات کا ایک بڑا اہم اور قیمتی مجموعہ کتب خانہ لائڈن کو فروخت کیا۔ آگے چل کر بمبئی اس کی ادبی سرگرمیوں کا مرکز بنا۔ علاوہ دوسری تصانیف کے ۱۳۰۰ھ / ۱۸۸۷ء میں اس نے داؤد پاشا کی ایک تاریخ بعنوان *مطالع السعود بطیب اخبار الوالی داؤد لکھی*؛ نیز *نشر الہدیان من تاریخ جرجی زیدان* (بمبئی ۱۳۰۷ھ / ۱۸۹۰ء) کے عنوان سے اس نے ایک

کیا۔ یہ حکمت عملی خود اس کی (الامین کی) نہیں بلکہ اس کے وزیر و مشیر الفضل بن الربیع [رک بان] کی تھی جسے ہمارے مآخذ میں الامین کا گم راہ کنندہ دکھایا گیا ہے چنانچہ اس نے خطرے کے وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیا تاکہ اپنے لیے فاتح سے معافی حاصل کر سکے۔ محاصرہ بغداد کے دوران میں جس وفاداری اور جہان توڑ مزاحمت کا مظاہرہ ہوا وہ اتنی قانونی اور خاندانی تصورات پر مبنی نہیں تھی جتنی خلیفہ [الامین] کی فراوان داد و دہش اور شہر کے اوباش لوگوں کی جنگجویانہ فطرت پر تھی، جو اس صورت حال کو کھل کھیلنے اور قتل و غارت کرنے کا ایک اچھا موقع سمجھتے تھے۔ اس طرح دراصل الامین کی طرف چند درباری حاشیہ نشینوں اور شاعروں کی ایک مختصر سی ٹولی کے سوا 'جو ابو نواس کی طرح' اس کی رنگ رلیوں میں شریک رہتی تھی اور کوئی بھی نہ تھا۔ ابو نواس نے آخری وقت تک الامین کا ساتھ نہ چھوڑا اور مرنے کے بعد مرثیے لکھ کر سجے دل سے اس پر نوحہ خوانی کی۔ اسلامی تاریخ میں الامین کا ذکر بعض اموی خلفاء، مثلاً یزید اول اور ولید ثانی کے ساتھ کیا جاتا ہے جو اسی کی طرح رند مشرب اور عیش پیوست حکم ران تھے، اگرچہ ان کی سیاسی اور ذہنی صلاحیتوں کا نام و نشان بھی اس آسائش پسند عباسی حکم ران میں نہیں پایا جاتا۔ اس کی حکومت کے چار سال (یا محاصرے کو چھوڑ کر تین سال) میں کوئی نمایاں سیاسی یا انتظامی کارنامہ اس کے سوا نظر نہیں آتا کہ اس نے اپنے اس بھائی کو، جو عقل و دانش اور سیاسی بصیرت میں اس سے بدرجہا بہتر تھا، محروم کرنے کے لیے جنگ کی۔

مآخذ: (۱) بڑا مآخذ الطبری، ۳: ۶۰۳ تا

تا ۹۷۳ھ (جس کا اختصار ابن الاثیر، ۶: ۱۵۲ تا

کا گورنر تھا، اسے لادو Ladó میں سرکاری طبی افسر مقرر کر دیا۔ یہاں شنیتسر Schnitzer نے ۱۸۷۶ء کو اپنا کام سنبھال لیا اور اپنے کوچرمنی کا تعلیم یافتہ ترک بنا کر اپنا نام امین آفندی رکھا۔ ۳ جون کو اسے گورڈن کے سیاسی نمائندے کے طور پر یوگنڈا کے بادشاہ متیسہ Mtesa کے پاس بھیجا گیا، اور ۱۸۷۷-۱۸۷۸ء میں انیورو Unyoro کے کابرجہ Kabrega کے پاس اور دوبارہ متیسہ کے پاس۔ جون ۱۸۷۸ء کے خاتمے پر گورڈن نے، جو اس اثنا میں سوڈان کا گورنر جنرل ہو گیا تھا، روسی جرمن سیاح جنکر Junker کی تجویز پر امین کو ”صوبہ استوائی“ کا گورنر مقرر کر دیا۔ امین نے، جسے اب ”بے“ کا خطاب مل گیا اور بعد میں ”پاشا“ کا، اپنے نئے منصب پر فائز ہو کر تہذیب و تمدن کو فروغ دینے میں حیرت خیز مستعدی کا اظہار کیا۔ اس نے دنائل (ایک قسیم کے بے قاعدہ سپاہی) کو، جو ہمیشہ لوٹ مار کی جانب مائل رہتے تھے، قابو میں کیا؛ تجارت، زراعت اور تہذیب و تمدن کو بالعموم فروغ دیا اور اپنے علاقے کی توسیع کی۔ جب اس نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو یہ صوبہ ہر سال تیس ہزار پاؤنڈ کا خسارہ دکھایا کرتا تھا، لیکن تین سال بعد ہی بارہ سو پاؤنڈ کی بچت ہونے لگی (قبّ حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو یہ صوبہ ہر سال تیس ہزار پاؤنڈ کا خسارہ دکھایا کرتا تھا، لیکن تین سال بعد ہی بارہ سو پاؤنڈ کی بچت ہونے لگی (قبّ

کومت اپنے ہاتھ میں لی تو یہ صوبہ ہر سال تیس ہزار پاؤنڈ کا خسارہ دکھایا کرتا تھا، لیکن تین سال بعد ہی بارہ سو پاؤنڈ کی بچت ہونے لگی (قبّ

کو بعد کے زمانے میں، جب مہدویوں کی تحریک کے باعث امین مصر سے کٹ کر رہ گیا تھا، ہاتھی دانت کی شکل میں جمع کیا جاتا تھا۔ جب گورڈن نے اس صوبے کو چھوڑا تھا تو اس میں آباد مقامات (Stations) کی تعداد پندرہ تھی؛ امین نے بڑھا کر پچاس کر دی۔ مہدوی تحریک کے زمانہ آغاز (۱۸۸۱-۱۸۸۲ء) میں امین کا علاقہ شرقاً غرباً چار سو میل تک پھیلا ہوا تھا اور شمال سے جنوب کی طرف تین سو میل تک۔ مہدوی بغاوت کی وجہ سے وسط اپریل ۱۸۸۳ء سے

رسالہ جرجی زیدان کے خلاف اور دوسرا السیول المفرقة علی الصواعق المجرقة (۱۸۹۰/۵۱۳۱۲ء) کے عنوان سے سید احمد اسعد الرفاعی کے خلاف تصنیف کیا۔ مؤخر الذکر میں عبدالباسط المنوفی کا فرضی نام اختیار کیا۔ بمبئی ہی میں اس نے وفات پائی۔

مآخذ: (۱) Het Leidsche : Snouck Hurgronje

Tijdschrift Indische Orientalisten-Congress, (1883)

Taal-Land-en Volkenkunde جلد ۳۹؛ (۲) C. Landberg

Catalogue des Mss. arabes provenants d'une

bibliothèque privée à el-Medna

(۱۹، طبع اول)

امین پاشا: افریقہ کا ایک ممتاز جرمن سیاح اور آبادکار، جس کا اصلی نام Carl Oscar Eduard Theodor Schnitzer تھا۔ وہ ۲۸ مارچ ۱۸۳۰ء کو Schlesia میں Oppeln کے مقام پر پیدا ہوا۔ ۱۸۵۸ء سے ۱۸۶۳ء تک اس نے برسلاو Breslau، برلن اور Königsberg میں طب اور سائنس کی تعلیم پا کر مارچ ۱۸۶۳ء میں ڈاکٹری کی سند حاصل کی۔ ۱۸۶۳ء کے موسم خزاں میں وہ Antivari گیا، جو اس وقت تک ترکی مقبوضات میں شامل تھا۔ یہاں اس نے نجی طور پر طباعت کا کام شروع کر دیا، لیکن آئندہ موسم گرمیاں اسے اس ضلعے کا قرنطینی و طبی افسر بنا دیا گیا۔ شمالی البانیا کا والی اسمعیل حقی پاشا، جس کی سکونت منقوری میں تھی اور اس کی بیوی جو ٹرانسلوینیا Transylvania کی رہنے والی تھی، شنیتسر Schnitzer پر خاص طور سے مہربان ہو گئے۔ ۱۸۷۳ء میں اسمعیل کی وفات کے بعد دو سال تک وہ اس کی بیوی کے پاس مقیم رہا اور ۱۸۷۵ء کے اختتام کے قریب اس سے رخصت ہو کر خرطوم چلا گیا۔ اپریل کے وسط میں گورڈن Gordon نے، جو اس وقت صوبہ استوائی (Equatorial Province)

جس سے امین کے موقف کو تقویت پہنچ سکتی۔ جب امین نے اپنے افسروں کو مصری حکومت کے یہ احکام سنائے کہ انہیں سٹینلی کی ہم رہی میں اپنی جائے قیام چھوڑ کر پیچھے ہٹ آنا چاہیے (یعنی مشرقی ساحل کی جانب) تو انہوں نے بغاوت کر ڈی اور وسط اگست سے وسط نومبر ۱۸۸۸ء تک انہوں نے امین کو دوفیلیہ Dufilé میں مقید رکھا۔ اس اثنا میں ۱۱ جون ۱۸۸۸ء کو عمر صالح کے زیر قیادت ایک مہدوی مہم ام درمان سے جہازوں پر روانہ ہوئی اور ۱۱ اکتوبر کو لاڈو پہنچی۔ عمر صالح نے امین پاشا سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا تو باغی سپاہیوں نے مہدوی فوجوں کا مقابلہ کیا اور امین کو رہا کر دیا۔ (۱۶ نومبر) ۱۷ فروری ۱۸۸۹ء کو امین، جس نے روانگی کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، سٹینلی سے البرٹ نیانزا کے مغربی ساحل پر جا ملا اور ان کی متحدہ مہم دسمبر ۱۸۸۹ء کے شروع میں بمقام Bagamoya ساحل پر پہنچ گئی۔ یہاں امین کا بہت عزت و احترام سے استقبال کیا گیا، لیکن ایک افسوس ناک حادثے کے باعث وہ تین ماہ تک صاحب فراش رہا۔ صحت یاب ہونے کے بعد امین نے (ابتداءً عارضی طور پر) جرمن سلطنت کے محکمہ خارجہ میں ملازمت اختیار کر لی۔ ۲۶ اپریل کو جب وہ مشرقی ساحل سے روانہ ہوا تو اس کے ساتھ دو افسر شٹلمن Stuhlmann اور لانگہلڈ Langheld، تین سارجنٹ، سو سپاہی اور پانچ سوبانوںے حملاتھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جرمنی کے لیے جھیل وکٹوریا نیانزا Victoria Nyanza کے جنوب میں واقع علاقے حاصل کرے۔ تابورہ Tabora پر جرمن جھنڈا بلند کیا جانا اور وکٹوریا نیانزا کے مغربی ساحل پر بکوبا Bukoba کی بستی کا قیام اس مہم کے اہم ترین واقعات تھے۔ یہ دونوں باتیں جرمن مشرقی افریقہ کے گورنر ویسمن Wissmann کی مرضی کے

لے کر کئی سال تک مصری حکومت سے امین کے تعلقات بالکل منقطع رہے۔ ۱۸۸۴ء کے موسم بہار میں گرم اللہ گرقوشوی نے، جو بحر الغزال کا صوبہ فتح کرنے والی مہدوی فوج کا قائد تھا، اس سے اطاعت قبول کرنے کا مطالبہ کیا۔ امین نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی مشکلات بڑھتی گئیں، چنانچہ اپریل ۱۸۸۵ء کے اختتام پر اس نے Lado کو خیرباد کہا اور اپنا صدر مقام زیادہ جنوب کی طرف وادلای Wadelai میں منتقل کر دیا۔ ۲ جنوری ۱۸۸۶ء کو جنکر Junker، جو جنوری ۱۸۸۴ء سے امین کے ساتھ رہا تھا، افریقہ کے مشرقی ساحل کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں وہ ۱۴ دسمبر ۱۸۸۶ء کو پہنچ گیا۔ ایک اور سیاح، یعنی اطالوی کساتی Casati، جنوری ۱۸۸۵ء سے امین کے ساتھ اس کی خلاصی کے وقت تک رہا۔ ۱۸۸۷ء کے شروع میں لاڈو Lado کو، جہاں اب تک ایک قلعہ نشین فوج برقرار رکھی گئی تھی، بالکل ترک کر دینا پڑا۔ امین نے ۱۸۸۷ء میں بہت عرصے تک کیرو Kibiro میں قیام کیا، جو جھیل البرٹ نیانزا Albert Nyanza کے مشرقی ساحل پر ایک آباد مقام تھا۔ اس اثنا میں Royal Scottish Geographical Society کی تحریک سے سکاٹ لینڈ کے تجارت پیشہ اصحاب کی ایک کمیٹی نے، جس کے لیے شاید اس ملک کے تجارتی امکانات بھی باعث کشش تھے، امین کو مخدومی دلانے کے لیے ایک مہم تیار کر لی تھی۔ اس مہم کی رہنمائی کے لیے سٹینلی Stanley کو نامزد کیا گیا اور وہ ۱۸۸۸ء کے موسم بہار میں امین کے پاس (لیکن خاص صوبہ استوائی تک نہیں) جا پہنچا، سٹینلی کے کاروان کو راستے میں اس قدر نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ اس کی آمد امین کے لیے کارآمد ہونے کے بجائے باعث تردد بن گئی، خصوصاً اس لیے کہ سٹینلی کا طرز عمل ایسا نہ تھا

دریائے ارویمی پر واقع تھا۔ یہاں سے وہ دریائے ارویمی کی بالائی جانب چلا اور اس کے بعد قدیم ابتدائی جنگل کے عین بیچ سے گزرتے ہوئے اس نے جنوب مغربی سمت اختیار کی، جس سے اس کا مقصد بالائی کانگو Congo پر واقع ایک مقام کینجہ Kibonge تک پہنچنا تھا، لیکن اپنی منزل مقصود سے سو میل کے فاصلے پر کینینا Kinena میں ۲۳ اکتوبر ۱۸۹۲ء کو کینجہ کے امیر کے حکم سے اسے دھوکا دے کر قتل کر دیا گیا۔ بلجین کپتان دائس Dhanis نامی کو فروری ۱۸۹۳ء میں مانیومہ Manyema کے علاقے کے صدر مقام نیانجوه Nyangwe میں داخل ہونے پر امین کے روز نامچے کا نصف حصہ دستیاب ہوا اور دوسرا نصف حصہ ۲۲ اپریل ۱۸۹۳ء کو کاسنجو Kassongo کی فتح کے بعد ملا، جو مشہور بردہ فروش تپوتپ Tippu-Tipp کا صدر مقام تھا۔ امین کے قتل کے محرک کینجہ کو فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور ۹ جنوری ۱۸۹۳ء کو گولی مار دی گئی۔ جب امین ترکی فوج میں تھا تو اس نے کم از کم ظاہری طور پر ایک ترک مسلمان کے طور طریقے اختیار کر لیے تھے اور مصری ملازمت میں داخل ہونے کے بعد بھی اس نے اپنی اس روش کو قائم رکھا (Emin Pasha : G. Schweitzer، ۱ : ۲۱)، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اتنے عرصے تک ”صوبہ استوائی“ میں اپنے اقتدار کو برقرار رکھ سکا۔ یہ بات پہلے ہی واضح ہو چکی ہے کہ باوجود اس ظاہری شعار کے غلاموں کی تجارت کرنے والوں سے اس کی عداوت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ اس نے اپنے صوبے میں غلامی کو ممنوع نہیں کیا تھا، لیکن اس کی وجہ محض یہ تھی کہ غلاموں سے کام لینے بغیر وہ کوئی کام انجام نہ دے سکتا تھا۔ بعد کے زمانے میں جب وہ جرمنی کی ملازمت میں تھا تو وہ اس کے لیے

خلاف تھے، لیکن کارل پیٹرز Karl Peters نے، جسے ایک جرمن کمیٹی نے امین کی مشکلات دور کرنے کے لیے بھیجا تھا اور جو مپوپوا Mpwapwa میں جون ۱۸۹۰ء سے پہلے اس کے پاس نہیں پہنچ سکا، ان کی تائید کی۔ اس مہم کے دوران میں امین برابر عربوں کی جانب شدید معاندانہ روش کا اظہار کرتا رہا، نہ صرف ویسن Wissmann کے نام اپنے خطوط میں بلکہ ان اقدامات میں بھی جو اس نے بردہ فروشی کے انسداد کے لیے کیے۔ ۱۸۹۱ء میں ماہ مارچ کے نصف ثانی میں کچھ مہم سی افواہیں اس مضمون کی امین کے پاس پہنچیں کہ ”صوبہ استوائی“ میں وہ جن لوگوں کو چھوڑ کر آیا تھا ان کے اور گرد و پیش کے حبشیوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ اس پر اس نے ویسن Wissmann کی مخالفت کے باوجود جرمن زیر حفاظت علاقے (Protectorate) کی شمالی سرحد کو عبور کیا، جس سے اس کی غرض یہ تھی کہ وہ اپنے پرانے افسروں اور سپاہیوں کو اپنے پاس اکٹھا کرے اور انہیں ساتھ لے کر مومبتو Mombuttu کے راستے جہاں تک بھی ممکن ہو مغرب کی سمت پیش قدمی کرے اور کیمرون Kamerun کی عقبی سرزمین پر قبضہ کر لے؛ لیکن یہ منصوبہ بالکل ناقابل عمل ثابت ہوا۔ ۲۸ ستمبر کو اندلابی Andelabi (دریائے اتوری Ituri یا ارویمی Aruwimi کے بالائی مجری پر واقع) سے ہسپانی شروع ہوئی۔ ویائی چیچک کے ایک حملے نے مہم کی حالت بہت زبوں کر دی۔ ۷ دسمبر کو امین نے شلمن Stuhlmann کو تندرست آدمیوں کے ساتھ بکوبا Bukoba روانہ کر دیا اور خود مریضوں کے پاس وہیں رکا رہا۔ پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے مغرب کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے یہ سفر ۸ مارچ ۱۸۹۲ء کو شروع کیا۔ پہلے وہ اپوتو Ipoto کی جانب گیا، جو کلنجا لنگا Kilonga-longa کے قریب

تا ۱۳۶ و اشاریہ؛ نیز (۱۱) *Biography Catalogue of the library of the Royal Commonwealth Society* لندن ۱۹۶۱ء، ص ۱۱۳ ب تا ۱۶۵ ب؛ (۱۲) عبدالرحمن النصری : *A bibliography of the Sudan, 1938—1958*، لندن ۱۹۶۲ء، اشاریہ؛ امین پاشا کے ایک مکتوب مؤرخہ یکم ستمبر ۱۸۸۵ء بنام وزیر داخلہ مصر کی ایک نقل سوڈان کے سرکاری دفاتر (archives) میں موجود ہے (Cairint، ۳/۱۳، ص ۲۳۶؛ عکسی نقل در School of Oriental and African Studies لندن۔

(P.M. HOLT و A. SCHAADÉ، در اول، طبع اول و ثانی)

امین جی بن جلال : ایک نام آور بوہرہ عالم فقہ، چند ایسی کتابوں کے مصنف جو ابھی تک بہت مقبول ہیں۔ یہ اس زمانے میں ہوئے ہیں جب بوہرہ جماعت کو گجرات میں فروغ ہوا اور اس میں خواجہ بن ملک کپڑونجی جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ امین جی بڑی عمر پا کر ۱۳ شوال ۱۰۱۰ھ / ۶ اپریل ۱۶۰۲ء کو احمد آباد میں انتقال کر گئے۔ ان کی کتابوں میں سب سے اہم الحواشی ہے، جس میں (باطنیہ کی) قدیم اور مستند کتاب دعائم الاسلام، مصنفہ قاضی النعمان بن محمد (م جمادی الاخریٰ ۵۳۶۳ھ / مارچ ۱۶۷۳ء)، جو فاطمی عہد کا مشہور فقیہ تھا، کی بعض ابحاث کی توضیح ہے اور ان توضیحات کی تائید میں مستند فقہاء کے فیصلے دیے گئے ہیں۔ امین جی کی دوسری تصنیف مسائل ہے، جو قریب قریب اسی نوع کی ہے، جو السؤال و الجواب فی الفقہ بھی کہلاتی ہے، جس میں انہوں نے کئی پیچیدہ قانونی مسائل سے بحث کی ہے۔ ان کی اور بھی متعدد تصانیف ہیں: مثلاً ایک مختصر رسالہ تقسیم میراث کے بارے میں اور فقہ کے مبادی منظوم رمالے کی صورت میں۔

(W. IVANOW)

کوشاں رہا کہ حبشیوں کی سر زمین کو عربوں کے علاقے سے بالکل جدا کر دیا جائے اور ان تمام عربوں کو جو کوئی مقررہ جگہ سکونت نہیں رکھتے تھے وہاں سے نکال دیا جائے۔ عیسائی مبلغوں میں سے رومن کیتھولک مبلغین کی اس کے دل میں بہت قدر و منزلت تھی (اگرچہ وہ خود ایک پروٹسٹنٹ تھا)، کیونکہ وہی ایسے لوگ تھے جو خوش نما بستیاں بناتے اور حبشیوں کو کارآمد مزدور بناتے تھے (Schweitzer، ۲ : ۱۰۹)۔ بحیثیت مجموعی امین حبشیوں کی ذہنی اصلاح و تربیت کے امکان کے متعلق بوی کچھ زیادہ توقعات نہ رکھتا تھا (Schweitzer، ۱ : ۱۲۴)۔ بہر حال امین ایک ہوشیار منتظم حاکم تھا، لیکن اسے ایک فاتح کی حیثیت دینا دشوار ہوگا۔ وہ ایسا شخص تھا جو اپنے موقعوں سے پورا فائدہ اٹھاتا تھا، لیکن کوئی خطرہ مول لینا پسند نہ کرتا تھا۔ اس نے علوم، خصوصاً علم الطیور اور علم الاقوام میں شہرت حاصل کی۔ وہ ایک با کمال زبان دان بھی تھا۔

مآخذ: (۱) *Emin Pasha, his* : G. Schweitzer

life and work، دو جلد، لندن ۱۸۹۸ء؛ (۲)

Vita Hassān : P. Reichard (۳)

Die Wahrheit über Emin Pasha : G. Casati (۴)

Ten years in Equatoria and the Return with Emin

Pasha، لندن ۱۸۹۱ء؛ (۵) F. Stuhlmann

Emin Pasha ins Herz von Afrika : C. Peters (۶)

Die deutsche Emin Pasha-Expedition : Emin

Eine Sammlung von Reisbriefen u.s.w. : Pasha

Emin Pasha in (۸) : F. Ratzel و G. Schweinfurth

East Africa، لندن ۱۸۹۸ء؛ (۹) H. M. Stanley

In Darkest Africa، لندن ۱۸۹۰ء؛ مزید مآخذ کے لیے

دیکھیے: (۱۰) *A bibliography of the* : R. L. Hill

Anglo-Egyptian Sudan، لندن ۱۹۳۹ء، ص ۱۲۶، ۱۳۵

کی ڈھولک ہوتا ہے (اطیل، دیکھیے Ch. de Foucauld: Dict. جلد ۳، ۱۹۲۲-۱۹۲۵ء، [عربی طبل]) - امینوکل ماتحت قبائل سے خراج وصول کرتا ہے۔ اس کا اصل کام جنگی رہنمائی تھا، لیکن عام حالات میں وہ فوجداری قانون کا نفاذ کر کے ہر قسم کے جھگڑے چکانے اور ہمسایہ قبائل کے ساتھ راہ و رسم رکھنے کی خدمات انجام دیتا ہے۔ اس کی مدد کے لیے ہمیشہ مختار لوگوں کی ایک مجلس بر سر کار رہتی ہے، جو اس کے فیصلوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ مجلس اسے موقوف اور معزول بھی کر سکتی ہے۔

مآخذ: (۱) *Les Touareg du Nord* : Duveyrier

پیرس ۱۸۶۳ء، ص ۳۹۷؛ (۲) *Six mois* : Benhazera

chez les Touareg du Ahaggar الجزائر ۱۹۰۸ء،

ص ۱۰۷؛ (۳) *La Conquête du Sahara* : E. F. Gautier

پیرس ۱۹۱۰ء، ص ۱۹۱؛ (۴) *Sahara* : Seligman

Les races de l'Afrique پیرس ۱۹۳۵ء، ص ۱۲۸؛

(۵) *Notes sur la Société et l'état des Touareg du Dinnik* : F. Nicolas

در IFAN، ۱ : ۵۸۶؛ (۶)

Les Touaregs du Hoggar : H. Lhote

Institutions: G. Surdon، ص ۱۵۴ تا ۱۵۶؛ (۷)

et coutumes berbères du Maghreb، طبع ثانی، طنجه -

لاس ۱۹۳۸ء، ص ۳۸۹ تا ۳۹۲؛ (۸) *Ch. de Foucauld*

Dictionnaire touareg - français، پیرس ۱۹۵۲ء،

ص ۱۲۱۳ تا ۱۲۱۴۔

(CH. PELLAT)

* امیہ (بنو) : دیکھیے خلافت بنو امیہ۔

⊗ امیہ بن ابی الصلت : زمانہ جاہلیت کا ایک

عرب شاعر، جو بعثت نبوی کے وقت زندہ تھا، لیکن مشرف بہ ایلام نہیں ہوا۔ وہ قبیلہ ققیف کے ابو الصلت عبداللہ بن زمعہ کا بیٹا تھا اور اس کی ماں رقیہ بنت عبد شمس بن عبد مناف تھی۔ چھٹی صدی عیسوی کے اواسط میں بمقام طائف

* امیہ: قدیم اسرائیلی روایات میں حضرت سلیمان^۳ کی ایک بیوی کا نام۔ ان روایات کے مطابق حضرت سلیمان^۳ نے ایک روز اپنی وہ انگشتری جس کی برکت سے وہ سلطنت کے اور حکمت و دانائی کے مالک بنے ہوئے تھے ان کی تحویل میں دے دی۔ امینہ نے یہ انگشتری ایک دیو کو دے دی جو حضرت سلیمان^۳ کی شکل بنا کر آیا تھا۔ پھر بہت سے حادثات پیش آنے کے بعد کہیں جا کر یہ انگشتری حضرت سلیمان^۳ کو واپس ملی۔

مآخذ: *Neue Beiträge zur Grönbaum* :

semittischen Sagenkunde، ص ۲۲۲ بعد۔

* امینوکل : (Aménokal) بربری لفظ امینوکل

(aménokal) کے موجودہ ہجا؛ اس کے معنی ہیں وہ

سیاسی رہنما جو کسی دوسرے کا ماتحت نہ ہو۔

یہ لفظ غیر ملکی حاکموں، یورپی قائدوں اور بعض

امرا کے گھرانوں کے مردوں کے لیے استعمال ہوتا

ہے۔ صحرائے اعظم کے بعض علاقوں میں چھوٹے

چھوٹے قبائلی گروہوں کے سرداروں کو بھی امینوکل

کا خطاب دیا جاتا ہے لیکن آہنگر [رک بان] میں

یہ خطاب اس وفاق کے سب سے بڑے سردار

کے لیے مخصوص ہے جو جاگیردار یا ماتحت قبائل کے

اتحاد سے بنتا ہے۔ امینوکل کا انتخاب لازمی طور پر

آہنگر اسراہی میں سے ہوتا ہے اور اس کی

نام زدگی متعلقہ قبائل کے امرا اور ماتحت قبائل

کے سرداروں کی ایک مجلس میں پیش کردی جاتی ہے۔

جانشینی کا مسئلہ اصولاً اس سلسلہ وراثت کے قواعد

کی رو سے طے ہوتا ہے جو ماں کی طرف سے

چلتا ہے؛ اس کی رو سے سابقہ امینوکل کا بڑا

بھائی یا اس کی خالہ کا بڑا بیٹا یا بڑی

بہن کا بیٹا جانشینی کا حق دار ہوتا ہے، لیکن اس

قاعدے کی سختی سے پابندی نہیں کی جاتی۔

امینوکل کے پاس اپنے رتبے کا امتیازی نشان ایک قسم

لَكَ الْعَمَدُ وَالْمَنْ رَبُّ الْعِبَادِ
أَنْتَ الْمَلِيكُ وَأَنْتَ الْحَكَمُ

لیکن بعد میں غزوہ بدر کے مقتول قریشیوں کا مرثیہ کہا۔ یہ دونوں قضائد اس کے دیوان میں موجود ہیں (دیکھیے دیوان، طبع بشیر بیوت، ص ۵۵ بعد؛ قب ابن ہشام، ص ۵۳۱)۔

امیہ پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ وہ پہلا جاہلی شاعر ہے جس نے صلے کے لالچ میں مدح کی جب کہ اسے اس زمانے میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ایک روایت کی رو سے جب اس پر قرض کا بار زیادہ ہو گیا تو وہ اپنے زمانے کے ایک مشہور صاحبِ جود و سخا عبداللہ بن جدعان کے پاس گیا اور اپنی حالت بیان کی (دیکھیے دیوان : اَذْكُرُ حَاجَتِي أُمَّ قَدْ كَفَانِي)

عبداللہ نے اپنی دو مقرب کنیزوں (جرادتان) میں سے ایک اسے دے دی۔ اس پر بعض لوگوں نے اسے ملامت کی اور مجبوراً وہ دوبارہ عبداللہ کے پاس اس کا عطیہ واپس کرنے گیا، لیکن عبداللہ نے یہ منظور نہ کیا بلکہ دوسری کنیز کے ساتھ ایک گراں بہا رقم بھی اسے دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خوش خوراک تھا اور کھانے پینے کے معاملے میں حریص واقع ہوا تھا۔

امیہ بن ابی الصلت توحید باری تعالیٰ کا قائل تھا۔ اس کے اشعار میں عرش و ملائکہ، حشر و نشر، حساب و کتاب وغیرہ کا ذکر اکثر آیا ہے۔ وہ گزشتہ انبیا اور اقوام سابقہ (مثلاً عاد و ثمود) کے حالات سے بھی واقف تھا۔ اس نے اپنے اشعار میں ان کا ذکر کیا ہے۔ بحیثیت مجسوسی اس کے کلام میں ایک زاہدانہ رنگ پایا جاتا ہے، جو اس کے ایک پیش رو شاعر زہیر بن ابی سلمیٰ کے اشعار میں بھی خاصا نمایاں ہے۔ اس کے موجودہ دیوان میں کوئی بھی قصیدہ ایسا نہیں

پیدا ہوا اور ہجرت کے آٹھویں یا نویں سال وہیں فوت ہو گیا۔ اس کی زندگی کے حالات بہت کم معلوم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بغرض تجارت اکثر شام جایا کرتا تھا اور وہاں یہود و نصاریٰ سے اکثر ملتا رہتا؛ چنانچہ اس کے اشعار میں جو مذہبی رنگ نمایاں ہے وہ اسی اختلاط کا نتیجہ ہے۔ اس کا شمار زمانہ جاہلیت کے ان اشخاص میں ہوتا ہے جو حنفا کہلاتے تھے یا مذہب ابراہیمؑ کے پیرو تھے۔ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں ایسے متعدد موحد موجود تھے، مثلاً ورقہ بن نوفل، صیفی ابی الصلت بن قیس الانصاری وغیرہ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ ہی نے سب سے پہلے قریش کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے خطوط کے شروع میں بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھا کریں [قب اللہوم]۔ الاغانی کی ایک روایت کے مطابق امیہ کو منصب نبوت پر فائز ہونے کی امید تھی؛ چنانچہ ایک مرتبہ شام جاتے ہوئے وہ ایک مسیحی کنیسے کے پاس سے گزرا اور وہاں ایک راہب یا جبر سے ملا، جس نے اسے بشارت دی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے چھ سو سال بعد ایک نبی پیدا ہوگا۔ اس سے امیہ کا یہ عقیدہ اور قوی ہو گیا کہ یہ نبی وہ خود ہوگا، لیکن جب دوسری ملاقات میں راہب نے امیہ کو بتایا کہ وہ نبی مبعوث ہو چکا ہے تو اسے بہت مایوسی ہوئی۔ المسعودی نے بھی اس قسم کی ایک روایت نقل کی ہے۔ بہر حال خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے رشک اور حسد کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیا اور ایمان نہ لایا۔ بعد ازاں جب اس نے ارادہ کیا کہ اسلام قبول کر لے تو یہ سن کر طائف لوٹ گیا کہ جنگ بدر میں اس کے بعض قریبی رشتہ دار، یعنی عتبہ، شیبہ وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ بھی لکھا :

میں بھی آیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد بن حبيب (مصنف المنق) نے اس کی شرح لکھی تھی، جس کے کچھ اقتباسات خزائن الادب، ۱: ۱۱۹ بعد میں موجود ہیں۔ لائپزگ میں اس کے کلام کا ایک مجموعہ۔ Er. Schulthess نے مرتب کیا، جس میں کل پانچ سو شعر ہیں اور E. Power نے اس میں مزید اضافے کیے ہیں۔ ۵۱۳۵۲ / ۶۱۹۳۴ میں بشیر صموت نے جو دیوان بیروت سے شائع کیا اس میں کل آٹھ سو اشعار ہیں، جو اس نے بہ سعی و کاوش مختلف مآخذ سے جمع کیے، لیکن یہ امر مشتبہ ہے کہ آیا یہ سب اشعار امیہ ہی کے ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض اشعار دیگر شعرا سے بھی منسوب ہیں۔

مآخذ: (۱) لاڈن، طبع اول، ۴: ۹۹۷ تا ۹۹۹؛ (۲) ابن هشام: سیرة؛ (۳) البغدادی: خزائن الادب، ۱: ۱۱۹ بعد؛ (۴) البلخی (المقدسی): کتاب البدن، طبع Cl. Huart؛ (۵) الجاحظ: کتاب العیون؛ (۶) Or. Studien Nöldeke Festschrift: Fr. Schulthess، ۱۹۰۶ء، ص ۷۱ تا ۸۹؛ (۷) وہی مصنف: Umayya ibn Abi Salt, die... Gedichtfragmente، لائپزگ ۱۹۱۱ء، جس پر Nöldeke نے ZA، ۲۸: ۱۵۹ بعد، میں تبصرہ کیا ہے؛ (۸) The Poems of Umayya b. Abi Salt, additions, suggestions and rectifications، در MFOB (۱۹۰۶ء)، ۱: ۱۳۵ بعد؛ (۹) الأغانی، ۱: ۱۹۹ بعد، الأغانی، ۲: ۱۸۶؛ (۱۰) دیوان امیہ بن ابی الصلت، طبع بشیر صموت، بیروت ۱۹۳۴ء؛ (۱۱) ابن عساکر: تہذیب، ۳: ۱۱۵؛ (۱۲) السنوی: تہذیب الاسماء۔

(ادارہ)

امیہ بن عبد شمس: امیہ بن عبد مناف بن قصی قریش مکہ کے قبیلہ بنو امیہ کا مورث اعلیٰ اور عبدالمطلب بن ہاشم (بن عبد مناف بن قصی) کا چچیرا بھائی۔ یہ روایت سرے سے غلط ہے کہ امیہ کو ہاشم کے اثر و رسوخ پر حسد تھا لہذا اس نے خزاعہ کے ایک کاہن کو حکم بنا کر مناظرے

جسے مکمل کہا جاسکے، یا جس میں نسیب، جسے قصیدے کا ایک جزو لازم تصور کیا جاتا تھا، موجود ہو؛ اس لیے اس کا کلام شاعرانہ حیثیت سے بے لطف، روکھا پھینکا اور کیف و وجدان سے خالی ہے۔ علاوہ ازیں دو چار نظموں کے سوا اس کے اشعار میں نہ شکوہ الفاظ کی کوئی خاص خوبی ہے نہ سلاست بیان کی، تاہم بعض اشعار بڑے نہیں، مثلاً یہ شعر:

أَذْكَرُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي
حَيَاةً أَنْ تَشِيخَتَكَ الْحَيَاةُ

(میں عرض حاجت کروں یا تیری حیا میرے لیے کافی ہے؟، کیونکہ حیا تیری خصلت ہے) یا اسی نظم کا یہ شعر:

إِذَا أَتَيْتُ عَلَيْكَ الْمَرْءَ يَوْمًا
كَفَاهُ مِنْ تَعْرِفِهِ الشَّاءُ

(جب کوئی شخص تیری مدح کرتا ہے تو یہ مدح ایسے اور کچھ کہنے سننے سے بے نیاز کر دیتی ہے) یا اس نظم کے بعض اشعار جن میں اس نے اپنے بیٹے کو بے رخی پر ملامت کی ہے اور جو یوں شروع ہوتی ہے:

عَلَيْتُكَ سَوْلُودًا وَعَلَيْتُكَ يَأْتِمًا
تَعَلَّى جَمًّا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ

(دیوان، ص ۳۵)

(میں نے بچپن سے تیری پرورش کی اور عالم جوانی میں تیرا بوجھ اٹھایا اور میں جو کچھ تجھے دیتا تھا اس سے تو ایک مرتبہ۔ اور پھر دوبارہ۔ فائدہ اٹھاتا رہا)۔

امیہ عربی کے علاوہ غالباً سریانی، عبرانی اور حبشی زبانوں سے بھی کسی قدر واقف تھا، چنانچہ اس کے کلام میں ان زبانوں کے الفاظ کئی ایک جگہ استعمال ہوئے ہیں۔

امیہ کے کلام کا مکمل مجموعہ ناپید ہے، اگرچہ اس کے دیوان کا ذکر بعض قدیم روایتوں

سیاسی اور انتظامی قابلیت سے بہرہ وافر ملا تھا۔ اسلام آیا تو بنو امیہ مکہ معظمہ کا سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ تھا اور اس کی نمائندگی دو بڑی شاخوں، یعنی اعیاص اور عنابسہ (عنابسہ کی جمع مکسر، اور یہ وہ نام ہے جو اس خاندان میں عام تھا) سے ہوئی۔ مگر الذکر کا دعویٰ تھا کہ ان کا سلسلہ نسب امیہ کے ایک بیٹے تک پہنچتا ہے۔ اعیاص کے نام ایک ہی یا کسی ہم جنس اصل سے مشتق ہیں (عربی نظام تسمیہ میں اس قسم کی مثالیں عام ہیں) مثلاً ابوالعاص، ابوالعیص، ابوالعویص، العاصی، ابوالعاصی۔ اسی طرح العنابس کی نمائندگی حرب یا ابو حرب اور سفیان یا ابوسفیان، عمرو اور ابو عمرو کرتے ہیں (ابوسفیان کا اصل نام عنابسہ تھا اور وہ مشہور ابوسفیان بن حرب کا چچا تھا۔ ابو عمرو، جس کا نام ذکوان بتایا جاتا ہے، غالباً امیہ کا متبنی تھا)۔ مروان بن حکم ہی سے ان اموی خلفا کا سلسلہ چلا جو معاویہ ثانی بن یزید اول بن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسلامی دنیا پر حکمران ہوئے۔ اسی خاندان کی ایک شاخ اندلس پہنچی، جس میں سے عبدالرحمن الثالث الناصر لدین اللہ نے خلیفہ کا لقب اختیار کیا۔ آل مروان کی کچھ شاخیں مصر اور ایران میں بھی آباد ہوئیں۔ ۵۱۳۲ھ / ۷۵۰ء میں عباسیوں نے ان کے قلع قمع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، پھر بھی اس خاندان کے بعض رکن زندہ رہے۔ انہیں میں سے کتاب الاغانی کا مصنف ابوالفرج الاصفہانی بھی ہے، جو مروان اول کے بھائی کی اولاد سے تھا؛ لیکن عجیب بات ہے کہ اموی النسب ہونے کے باوجود وہ شیعیت کی طرف مائل تھا جو ایک متضاد معاملہ ہے۔ ابو العاص کا ایک اور بیٹا عفان خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ اس کی نسل خوب پھولی پھولی (شاعر العرجی انہیں میں سے تھا، قب الاغانی، ص ۱۵۳ تا ۱۶۶)۔ اموی عہد میں اس

کی دعوت دی، جس میں ناکامی کے باعث وہ دس سال تک مکہ سے جلا وطن رہا (قب الطبری، ص ۱۹۰؛ ابن سعد، ۱/۱: ۳۳ تا ۳۴)؛ البتہ اس روایت کے مان لینے میں تاہل نہ ہونا چاہیے کہ جب حمیری بادشاہ سیف بن ذی یزن نے حبشیوں کو شکست دی تو امیہ، عبدالمطلب اور بعض دوسرے سردارانِ قریش کے ساتھ بطور سفیر اس کے دربار میں گیا (الأزرقی، در Chorn d. stad Mekka، طبع وِسْتِنْفَلٹ، ۱: ۹۹، ۷۵ تا ۷۷؛ العقد الفرید، قاہرہ ۱۲۹۳ھ، ۱: ۱۳۱ تا ۱۳۳ وغیرہ)۔ نظر بظاہر قریش کے تجارتی مقاصد کا تقاضا یہی تھا کہ گرد و پیش کے حکمرانوں سے خوش گوار روابط استوار رکھتے۔ امیہ نے طویل عمر پائی، چنانچہ لوگوں نے اسے ابو عمرو کے سہارے مکہ معظمہ کے بازاروں میں چلتے پھرتے دیکھا (بقول مؤرخ ہیشم بن عدی، ابو عمرو امیہ کا غلام تھا، جسے بعد میں اس نے متبنی بنا لیا تھا (قب الطبری، ۱: ۹۶؛ الاغانی، ۱: ۷ تا ۸)۔

بحیثیت سردارِ قبیلہ، امیہ بھی اپنے باپ عبد شمس کی طرح جنگوں میں مکی فوج کی قیادت کرتا تھا۔ مکہ معظمہ میں قصی نے جو شہری ریاست قائم کی تھی اس میں یہ عہدہ بنو امیہ ہی کے ہاتھ میں رہا اور امیہ سے اس کے بیٹے حرب اور حرب سے اس کے بیٹے ابوسفیان کی طرف منتقل ہوا، لیکن یہ کوئی مستقل فوجی عہدہ نہ تھا۔ جب کبھی جنگ کی نوبت آتی مکی لشکر کی قیادت امیہ اور اس کے اخلاف کے سپرد کر دی جاتی۔ بات یہ ہے کہ جب قصی کے زیر سرکردگی مکہ معظمہ میں ایک شہری ریاست قائم ہوئی تو اس کے عہدوں کی تقسیم جمہوری اصول پر کی گئی تھی تاکہ اس میں ہر قبیلے کا حصہ ہو، چنانچہ ظہور اسلام پر یہ عہدہ بنو امیہ ہی کے پاس تھا؛ یوں بھی یہ حقیقت ہے کہ بنو امیہ کو فوجی،

بھی شہرت حاصل ہوئی (الآغانی، ص: ۱۷۵ تا ۱۹۰)۔ اس کا باپ عقبہ غزوہ بدر میں ہلاک ہوا تھا۔ الولید کا ایک بیٹا ابو قتیفہ عمرو بھی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہے (الآغانی، ص: ۱ تا ۱۸)۔ اس خاندان کے جملہ افراد عراق اور الجزیرہ میں آباد ہوئے۔

مآخذ: (۱) ابن درید: کتاب الاشتقاق، طبع وینٹفلٹ، ص ۵۰ تا ۱۰۳، ۱۰۴ تا ۱۰۵؛ (۲) ابن الکلبی: جمهرة الانساب، مخطوطہ موزہ بریطانیہ، بمدد Add ۲۳: ۲۹۷، ورق ۱۱ تا ۱۸؛ (۳) Etudes sur le: Lammens؛ (۴) règne de Mo'awia Ier میں بہت سی معلومات دی گئی ہیں؛ (۵) وہی مصنف: Le califat de Yazid Ier (در MFOB، ۱ تا ۶)۔

G. LEVI DELLA VIDA و [ادارہ]

آناطولیہ: دیکھیے آناطولی۔

آناہید: دیکھیے زہرہ۔

آنبادقلیس: ایمپیدوکلیس Empedocles کے نام کی عربی صورت، جسے بگاڑ کر اکثر آنبادقلیس وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں تک اس کی تعلیمات کے متعلق کچھ مستند اطلاعات ارسطو کی تصانیف اور نام نہاد فلوطرخس (Plutarch) کی کتاب تحمید و تسبیح (Doxography) کے ذریعے پہنچیں (مثلاً ۱: ۳، قب طبع البیدوی؛ نیز منقول در ابو سلیمان [المنطقی]: صوان الحکمة، دیباچہ [نسخہ خطی منتخب صوان الحکمة، دانش گاہ پنجاب، ورق ۳]: المقنسی: البدہ، ۱: ۱۳۹ و ۲: ۷۵) وغیرہ۔ اسلامی فلسفے میں حقیقی انبادقلیس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ نوفلاطونی فلاسفہ تھے جنہوں نے اس کی شخصیت کو اپنایا اور ایسے رسائل کا عربی میں ترجمہ کر لیا گیا جن میں بعض نوفلاطونی نظریات اس سے منسوب کر دیے گئے تھے۔ اس ادب کی سب سے بڑی نمائندہ

خاندان کے متعدد افراد اونچے اونچے عہدوں پر فائز تھے۔ العاص بن امیہ کے خاندان میں سب سے زیادہ شہرت سعید بن العاص کو ہوئی، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں کوفے کا عامل تھا۔ ابو العاص کے خاندان سے بھی متعدد ایسے اشخاص پیدا ہوئے جنہوں نے اموی عہد میں شہرت حاصل کی۔ یہ سب کے سب اسید بن ابن العیض کی نسل سے تھے۔ رہی عنابہ کی شاخ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آل حرب اس کا مشہورترین خاندان ہے۔ ابوسفیان، حرب ہی کا بیٹا تھا، جس نے ابتدا میں بڑے زور سے دعوت اسلام کی مخالفت کی اور پھر فتح مکہ پر اپنے خاندان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے فرزند اکبر یزید رضی اللہ عنہ [رک بان] نے شامی جنگوں میں بڑا نام پایا۔ یزید کے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے اموی خلیفہ ہیں، لیکن اموی خلفا کے سفیانی سلسلے کا خاتمہ یزید اول (یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ) کی موت کے چند ماہ بعد ہو گیا۔ معاویہ بن یزید بن معاویہ نے بہت کم عمر پائی۔ خالد بن یزید کو سیاست کے بجائے علم و حکمت سے دل چسپی تھی؛ چنانچہ کیمیا کے متعدد رسائل اس سے منسوب ہیں۔ ابو محمد زیاد بن عبداللہ بن یزید السفیانی ۱۳۲ھ میں عباسیوں کے ہاتھوں مدینے میں قتل ہوا (الطبری، ۳: ۵۴)۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں معاویہ سے پہلے شامی افواج کے سردار تھے، لا ولد فوت ہوئے۔ ابو سفیان کے دوسرے بیٹوں عقبہ، عنبہ، یزید، محمد، عمرو میں صرف پہلے دو بیٹوں کی اولاد چلی۔ بنو امیہ کی ایک ہم جہد شاخ کا تعلق ابو عمرو بن امیہ کی نسل سے ہے۔ الولید بن عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمرو، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں کوفے کا عامل بنا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی مقرر رہا، انہیں میں سے تھا۔ اسے شاعر کی حیثیت سے

یعنی انبادقلیس، فیثاغورث، سقراط، افلاطون اور ارسطو میں سے سب سے اول مانا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ حضرت داؤدؑ کا ہم عصر تھا۔ اس نے اپنا فلسفہ لقمان الحکیم سے اخذ کیا تھا؛ دیکھیے العائری: الآبد علی الامد، اقتباس در مقدمه صوان الحکمة [نسخه دانش گه پنجاب، ورق ۳]؛ صاعد الاندلسی: طبقات الامم، ص ۲۱ (بہ تتبع العائری یا کوئی مشترک مآخذ)؛ ابن القفطی، ص ۱۵-۱۶ اور ابن ابی اصیبعہ، ۱: ۳۶-۳۷ (ہر دو بہ تتبع صاعد)؛ الشہرستانی (محل مذکور) (جس کے پیش نظر صوان ہے)۔

مآخذ: (۱) الشہرزوری: روضۃ الافراح؛ (۲) الشہرستانی: الملل و النحل؛ (۳) ابن القفطی: اتباء الرواة؛ (۴) صاعد الاندلسی: طبقات الامم؛ (۵) Die arabischen Übersetzungen: M. Steinschneider aus dem Griechischen philosophie، فصل ۴؛ (۶) وہی مصنف: Die hebräischen Übersetzungen؛ (۷) اشاریہ: Jābir ibn Ḥayyān: P. Kraus، ج ۲؛ اشاریہ: (۸) Ibn Masarra y su escuela، باب ۳ و ۴ (= Obras escogidas)، ۱: ۵۲؛ (۹) نام نہاد انبادقلیسی نکارشات پر S. M. Stern کا ایک یک موضوعی مقالہ زیر تحریر ہے۔

(S. M. STERN)

الانبار: دریائے فرات کے بائیں کنارے پر ایک شہر (۴۳ درجے ۴۳ دقیقے طول بلد مشرقی؛ ۳۳ درجے ۲۲.۵ دقیقے عرض بلد شمالی)۔ عرب جغرافیہ نگار ڈاک (البرید) کے راستے بغداد سے الانبار تک کا فاصلہ ۱۲ فرسخ بیان کرتے ہیں (یاقوت، ۱۰ فرسخ؛ قب: Streck: Babylonien، ۱: ۸)۔ Musil (ص ۲۳۸) کی پیمائش کے مطابق یہ فاصلہ ۶۲ کلومیٹر = ۳۸ میل ہے۔ الانبار، السواد کے آگے کو نکلے ہوئے شمال

کتاب The Book of Five Substances ہے، جس کا عربی ترجمہ ناپید ہے، لیکن جس کے بعض اجزا بصورت اقتباسات اس ترجمے میں ملتے ہیں جو عربی سے عبرانی میں ہوا (دیکھیے Studies über Salomon: D. Kaufmann، b. Gabiol، بوڈاپسٹ ۱۸۹۹ء، ص ۱ بے بعد)۔ معلوم ہوتا ہے کہ نام نہاد المجریطی: غایۃ الحکیم، ص ۲۸۵، ۲۸۹، ۲۹۳ تا ۲۹۴، میں جو اقتباسات درج ہیں وہ کسی ایسے مآخذ سے لیے گئے ہیں جو اس سے بہت قریب ہے (Kaufmann، فصل ۱۳)۔ امونیوس Ammonius کی آراء الفلاسفہ میں انبادقلیس سے مختلف نوفلاطونی تصورات منسوب کیے گئے ہیں (مخطوطہ آیا صوفیا، شماره ۲۴۵۰، ورق ۱۰۹ ب بے بعد، ۱۳ الف)۔ اس میں نوفلاطونی تعلیمات کو کئی قدیم یونانی حکما میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب کا حوالہ البیرونی نے اپنی کتاب الہند، ص ۴۱-۴۲ = ترجمہ ص ۸۵ میں دیا ہے (اقتباسات از انبادقلیس = مخطوطہ آیا صوفیہ، ورق ۱۳ الف)۔ الشہرستانی (الملل، ۲۳۰ بے بعد) نے قدیم حکما اور انبادقلیس کے جو حالات لکھے ہیں ان کا بڑا مآخذ بوی یہی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ الشہرستانی "انبادقلیس" کا ایک اور اقتباس بھی دیتا ہے (ص ۲۶۲، ۲۶۳، ۱۸)، جو اس نے کسی اور مآخذ سے لیا ہے۔ اگرچہ الشہرزوری نے روضۃ الافراح میں عام طور پر الشہرستانی اور ابن القفطی سے استفادہ کیا ہے تاہم اس میں کچھ زائد عبارتیں بھی ہیں (اقتباسات، در Asín Palacios)۔

صاعد الاندلسی کے بیان کے مطابق ابن مسرہ انبادقلیس کی کتابوں سے واقف تھا۔ فرضی انبادقلیس کی تعلیمات سے اس کے مستفید ہونے کے مبینہ دعوے کی بحث کے لیے دیکھیے مادہ ابن مسرہ۔ کتب سیرت میں انبادقلیس پانچ اکابر حکما،

پیری ساپورا Pirisabora اور Zosimus میں پیردسپورے Βηρσαβόρα کی شکل میں آیا ہے۔ یہ سریانی زبان میں نیز یہودیوں کے ہاں بھی مستعمل ہے۔ عربوں نے ارد گرد کے علاقے (طسوج) کا نام فیروزشاہپور ہی برقرار رکھا، جو العلی کے صوبے (استان) میں شامل ہے (Le Strange، ص ۵۶ تا ۶۶؛ Streck، ۱ : ۱۶ تا ۱۹)۔ فارسی لفظ انبار (= ذخیرہ گاہ) چھٹی صدی میں مسوج ہوا اور اس کی وجہ قلعے کے گدام تھے (Maricq، ص ۱۱۵-۱۱۶؛ قَبّ البلاذری، ص ۲۹۶؛ یاقوت، ۱ : ۳۶۸؛ ۷۴۹)۔

یہ شہر بہت وسیع اور گنجان آباد تھا اور عراق کے شہروں میں دوسرے درجے پر تھا (Ammianus، ۲ : ۲۳)۔ یہاں ایک نسطوری اور ایک یعقوبی اسقف رہتا تھا (قَبّ I. Guidi، در ZDMG، ۳۳ : ۴۱۳) اور یہودیوں کا بھی اہم مرکز تھا (Musil، ص ۳۵۶؛ Maricq، ص ۱۱۴؛ Newman، Jews in Babylonia، ص ۱۴)۔ قلعہ نشین فوج ایرانی تھی، لیکن شہر میں عرب بھی آباد تھے (الطبری، ۱ : ۷۴۹، ۲۰۹۵)۔ جب شاہنشاہ جولین Julian نے فارس پر حملہ کیا تو اس قلعے نے اہم کردار ادا کیا۔

الانبار کو ۵۱۲/۶۳۳ء ہی میں خالد بن الولید نے فتح کر لیا تھا۔ انہوں نے ایرانی فوج کو نکال دیا اور اہل شہر سے ایک عہدنامہ کر لیا (البلاذری، ص ۲۳۵؛ الطبری، ۱ : ۲۰۵۹؛ Musil، ص ۲۹۵، ۳۰۸-۳۰۹)۔ عراق کی تیسری مسجد سعد بن ابی وقاص نے الانبار میں تعمیر کی تھی (البلاذری، ص ۲۸۹-۲۹۰)۔ جب حضرت عمرؓ نے سعدؓ کو عراق میں ایک فوجی چھاؤنی قائم کرنے کا حکم دیا تو سعدؓ کو پہلے الانبار کا خیال آیا، لیکن چونکہ اس مقام پر

مغربی حصے میں صحرا کے نزدیک ایک قابل زراعت میدان میں واقع ہے۔ فرات سے دجلے تک کشتی بانی کے قابل پہلی نہر (نہر عیسیٰ) یہاں سے قریب ہی ہے، اور یہ شہر [کسی زمانے میں] دریائے فرات پر ایک اہم جڑے گزر کی محافظت کرتا تھا (قَبّ Musil، ص ۲۶۷ تا ۲۶۹، ۳۰۷؛ Le Strange، در JRAS، ۱۸۹۵ء، ص ۶۶)۔ یہ شہر ساسانیوں سے پہلے کا ہے۔ Maricq کے نزدیک یہ وہی شہر ہے جو مشرق یا مسکن کہلاتا تھا، لیکن عرب مصنفین (البلاذری، ص ۲۳۹-۲۵۰؛ ابن خردادبہ، ص ۷؛ قدامت، ص ۲۳۵) ان دونوں میں تمیز کرتے ہیں۔ یہ خیال کہ الانبار بابلوں نے آباد کیا تھا (Explorations in Bible : Hilprecht lands، فلڈلفیا ۱۹۰۳ء، ص ۲۹۸) ابھی کھدائی کے ذریعے تحقیق طلب ہے، اگرچہ میدان کے شمال میں ایک قدیم نہر کا سرا اور ایک پرانی آبادی (تل اسود، نواح ۳۰۰۰ ق م) کے آثار نظر آتے ہیں۔

الانبار کی جنگی اہمیت کی بنا پر، جو اسے السواد کے نظام آب پاشی کا سرا اور دارالملک کی طرف (سلطنت روم کی جانب) سے آنے کا مغربی دروازہ ہونے کی وجہ سے حاصل تھی، شاہپور اول (۲۳۱ تا ۲۷۲ء) نے اسے از سر نو آباد کیا اور ایک فوجی چھاؤنی بنا دیا، جس میں استحکامات کا ایک دہرا سلسلہ اور ایک قلعہ تھا۔ اس نے اس کا نام اس فتح کی یادگار میں جو اس نے ۲۳۳ء میں گورڈین Gordian چہارم پر حاصل کی تھی پیروزشاہپور (فتحمند شاہپور) رکھا (Samarra : Herzfeld، ص ۱۲؛ Maricq، ص ۴۷؛ قَبّ المقدسی : البدہ، ص ۹۴؛ حمزہ، ص ۴۹؛ الدینوری، ص ۵۱)۔ دیگر مصنفین نے غلطی سے اس نام کو شاہپور ثانی سے منسوب کیا ہے (الطبری، ۱ : ۸۳۹؛ یاقوت، ۱ : ۳۶۷، ۲ : ۹۱۹؛ حمد اللہ المستوفی، ص ۳۷۲)۔ یہ سرکاری نام Ammianus Marcellinus میں

میں ابو العباس کی بنا کردہ عمارت کے آثار اس وقت تک نظر آتے تھے۔ ابن حوقل (ص ۲۲۷) بیان کرتا ہے کہ الانبار رو بہ تنزل ہے اور المقدسی (ص ۱۲۳) لکھتا ہے کہ باشندوں کی تعداد معمولی ہے۔ اس کی آبادی زیادہ تر زراعت پیشہ تھی، لیکن چونکہ یہ شہر خشکی اور تری دونوں راستوں سے شام کی شاہراہ پر واقع تھا (قُبَّ الیعقوبی، ترجمہ Wiet، ص ۲۵۰؛ ابن حوقل، ص ۱۶۶؛ Le Strange، در J.R.A.B، ۱۸۹۵ء، ص ۱۴، ۷۱؛ ابن خردادبہ، ص ۱۵۴) اس لیے تجارتی اہمیت رکھتا تھا اور شہر میں کشتی ساز بھی موجود تھے۔ ابن الساعی (۵۹۷/۱۲۰۰ء) نے ایک حکایت نقل کی ہے (ص ۱۹)، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پورا شہر کئی محلوں میں منقسم تھا اور ہر محلے کا انتظام ایک شیخ کے سپرد تھا۔ ۱۲۶۲ء میں مغل سپہ سالار کربوفا نے الانبار کو تاراج کیا اور اس کے بہت سے باشندوں کو تہ تیغ کر دیا (المقریزی: سلوک، طبع Quatremère، ۱/۵۰ : ۱۷۱ تا ۱۷۳)۔ مغلوں کے زمانے میں بھی الانبار بدستور ایک اداری مرکز رہا۔ جوینی الانبار کے قریب سے ایک نہر کھود کر نجف تک لے گیا تھا۔ آٹھویں/چودھویں صدی کے نصف اول میں بھی الانبار کا ذکر (الغزالی: عراق، ۱: ۲۰۴، ۳۳۷، ۵۴۸) بطور ضلع کے صدر مقام کے آتا ہے۔ اس زمانے میں اس کے گرد کچی اینٹوں کی ایک چار دیواری تھی (جس کا ایک حصہ کھنڈروں کے شمالی سرے پر اب بھی نظر آتا ہے)۔

الانبار کے کھنڈر الفلوجہ سے شمال مغرب کی طرف پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں (قُبَّ Musil، ص ۲۹۶؛ Samarra: Herzfeld، ص ۱۳)۔ یہ کھنڈر شمال مغرب سے جنوب مشرق کی جانب پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے بے قاعدہ شکل کے محیط کا طول چھ کلومیٹر ہے۔ ان کھنڈروں کا نام اب بھی

مکھیوں کی کثرت اور بخار کا زور تھا اس لیے انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا (الدینوری، ص ۱۳۱؛ الطبری، ۱: ۲۳۶)۔ الحجاج نے الانبار کی نہر کو صاف کرایا تھا (البلاذری، ص ۲۷۴ - ۲۷۵، ۳۳۳)۔

۱۳۴ھ/۷۵۱-۷۵۲ء میں ابو العباس نے الانبار کو اپنا مرکز بنایا اور خراسانی فوج کے لیے شہر کی بالائی سمت نصف فرسخ (تقریباً ۲ کلومیٹر) کے فاصلے پر ایک نئے شہر کی بنیاد ڈالی، جس کے درمیان ایک عالی شان محل بنوایا (البلاذری، ص ۲۸۷؛ الدینوری، ص ۲۷۳؛ الطبری، ۳: ۸۰)؛ ابو العباس کی وفات اور تدفین یہیں ہوئی (الیعقوبی، ۱: ۳۳۳؛ البلاذری، ص ۲۸۳؛ قُبَّ المقدسی: البدء، ۴: ۹۷)۔ المنصور بغداد کی تاسیس (۸۱۴ھ/۷۶۲ء) سے پیشتر اسی جگہ مقیم تھا۔ الرشید، الانبار میں دو دفعہ (۸۱۸ھ/۷۹۶ء اور ۸۱۸ھ/۸۰۳ء) مقیم ہوا اور اس وقت اس کی آبادی میں خراسانیوں کی اولاد بھی شامل تھی (الدینوری، ص ۳۸؛ الیعقوبی، ۱: ۵۱۰؛ الطبری، ۳: ۶۷۸)۔ اس کی مال گذاری (خراج) سے اندازہ ہوتا ہے کہ الانبار تیسری/نویں صدی کے ابتدائی عشروں میں بھی ایک خوش حال شہر تھا (ابن خردادبہ، ص ۸، ۴۲؛ قدامت، ص ۲۳۷)۔ جوں جوں خلافت کم زور ہوتی گئی الانبار بدوی قبائل کی یورشوں کا نشانہ بنتا گیا، جنہوں نے ۵۲۶۹ء میں شہر پر اور ۵۲۸۶ء میں پورے علاقے پر حملہ کیا (الطبری، ۳: ۲۰۴، ۲۱۸۹)۔ ابو طاهر القرمطی نے اسے (۵۳۱۵ھ/۹۲۷ء) میں فتح اور تاراج کیا تو اس کے انحطاط کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی (المسعودی: التنبیہ، ص ۳۸۲)۔ ۵۳۱۹ھ/۹۳۱ء میں بدویوں نے اسے بہت نقصان پہنچایا (عرب، ص ۱۵۸)۔ الاضطحری (ص ۷۳) کہتا ہے کہ شہر معمولی حیثیت کا، لیکن آباد تھا اور اس

Pauly - (۶)؛ ۵۷ ص، *Gesch. d. Perser und Araber*،
Wissowa، ج ۱، ۱۷۸۰ تا ۱۷۹۵ء و ج ۲، ۱۹۵۰ء؛
Le Strange، ص ۲۵، ۶۵؛ (۸) A. Musil
The Middle Euphrates، نیویارک ۱۹۲۷ء؛ (۹)
Recherches sur les : E. Honigmann و A. Maricq
Res Gestae divi Saporis، برسلز ۱۹۵۳ء، ص ۱۱۶ -
۱۱۷

([A.A. DURU] M. STRECK)

الانباری: ابوالبرکات عبدالرحمن بن محمد بن
عبید اللہ بن ابو سعید کمال الدین (مگر صحیح ابن
الانباری)، عربی زبان کا لغوی، ولادت: ربیع الثانی
۵۱۳ھ/ جولائی ۱۱۱۹ء۔ اس نے لسانیات کی تعلیم
نظامیہ بغداد میں الجوالیقی اور ابن الشجری سے
پائی اور بعد ازاں اسی درس گاہ میں لسانیات کا مدرس
مقرر ہوا۔ آخر عمر میں اشغال عامہ سے کنارہ کش
ہو کر خانہ نشین ہو گیا تاکہ اپنا تمام وقت
تحصیل علم اور عبادات میں صرف کر سکے۔
۹ شعبان ۵۷۷ھ/ ۱۹ دسمبر ۱۱۸۱ء کو وفات
پائی۔ اس نے ابتدا سے اپنے زمانے تک کے ائمہ نحو
اور علمائے ادب کے طبقات پر ایک کتاب لکھی، جس
کا نام تھا: *نزهة الألباء في طبقات الأدباء [أي النحاة]*،
چاپ سنگی، قاہرہ ۱۲۹۳ھ۔ اس کی ایک اور تصنیف
اسرار العریة ہے، جو نحو کا [بہت مفید اور سہل
الدأخذ] رسالہ ہے (طبع A. C. F. Seybold، لائڈن
۱۸۸۶ء)۔ اسی طرح بصرے اور کوفے کے نحوی
دبستانوں کے اختلافات کا ایک بڑا مجموعہ اس نے
بعنوان *الأنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين
البصريين والكوفيين* فراہم کیا (طبع G. Weil،
لائڈن ۱۹۱۳ء)۔ ابن الانباری کے دیگر
رسائل غیر مطبوعہ حالت میں موجود ہیں۔ ان میں
سے لغت کی کتاب *الزهور* کا حوالہ عبدالقادر
البغدادی نے *خزانة الأدب*، ۲: ۳۵۲، میں دیا ہے

الانباری ہے (قَب Musil، ص ۱۷۴: Obermeyer،
ص ۲۱۹: Ward، در *Hebraica*، ۲: ۸۳: بے بد،
شکاگو ۱۸۸۵ء)۔ ایک مربع شکل کی قلعہ بند
عمارت کے آثار، جو پارتنی (Parthian) خام اینٹوں
سے تعمیر کی گئی تھی، شمال مشرقی کونے میں
موجود ہیں۔ مسجد اس عمارت سے تقریباً ایک
کیلومیٹر جنوب مغرب کی طرف واقع ہے اور ابتدائی
اسلامی طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ یہ مستطیل شکل کی
ہے، جس کے تین جانب ستونوں کی ایک ایک قطار
اور چوتھی جانب، جو قبلہ رخ ہے، پانچ قطاریں ہیں۔
نہر القرمۃ یا السقلاویۃ، جو فرات سے نکل کر ان
کھنڈروں کے مغرب کی طرف ہوتی ہوئی بہتی ہے
(خصوصاً اپنے ابتدائی حصے میں) نہر عیسیٰ نہیں
ہو سکتی (دیکھیے Herzfeld، ص ۱۳: *Le Strange*،
در *JRAS*، ۱۸۷۵ء، ص ۷۰)، کیونکہ نہر عیسیٰ
دور عباسیہ میں کھودی گئی تھی اور دریا میں سے
الانبار سے ایک فرسخ نیچے نکلتی تھی۔ زیادہ اغلب
یہ ہے کہ نہر السقلاویۃ اسلامی زمانے سے پہلے کی
نہر الرقیل ہے اور کچھ دور تک کسی قدیم نہر کی
گزرگاہ میں ہے ہو کر بہتی ہے (قَب Musil،
ص ۲۶۸: Maricq، ص ۱۱۶: سہراب، ص ۱۲۳؛
حکومت عراق کے محکمہ مساحی (سروے) کا نقشہ،
۱۹۳۳ء، [پیمانہ] ۱: ۵۰۰۰۰)۔ ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ اس نہر کی اہمیت اسلامی زمانے ہی میں
ختم ہو چکی تھی۔

مأخذ: (۱) Chesney *The Expedition for*

the survey of the river Euphrates and Tigris
لندن ۱۸۵۰ء، ۲: ۳۳۸: (۲) Bewsher، در *JGS*،
۱۸۶۷ء، ص ۱۷۴: (۳) Ritter، *Erdkunde*،
۱۰: ۱۳۵: بے بد، ۱۳۷: بے بد؛ (۴) G. Hoffmann،
Auszüge aus syrisch. Akten pers. Märtyrer، لائپزگ،
۱۸۸۰ء، ص ۸۳، ۸۸: بے بد؛ (۵) Th. Nöldeke

میں الانباری کی غریب الحدیث کو بھی شامل کیا ہے۔

_____ مآخذ: (۱) الفہرست، ص ۷۵؛ (۲) الزییدی: طبقات، ص ۱۱۱ تا ۱۱۲؛ (۳) الأزہری، در *MO*، ۱۹۲۰ء، ص ۲۷؛ (۴) الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد، ۳: ۱۸۱ تا ۱۸۶؛ (۵) الانباری: نزہۃ، ۳۳ تا ۳۴؛ (۶) یاقوت: إرشاد، ۷: ۷۷ تا ۷۸؛ (۷) ابن الفقی: انبأ الرواة، ۳: ۲۰۱ تا ۲۰۸؛ (۸) ابن خلکان، شمارہ *Die gramm. schulen*: G. Flügel (۹): ۶۵۳ *der Araber*، ص ۱۶۸ تا ۱۷۲؛ (۱۰) براکمان، ۱: ۱۲۲ و تکملہ، ۱: ۱۸۲۔

(C. BROCKELMANN)

_____ الانباری: ابو محمد القاسم بن محمد بن بشار، محدث و لغوی، م ۵۳۰ / ۹۱۶ء یا ۵۳۰ / ۹۱۷ء - اس نے [المفضل الضبی کی] المفضلیات کی شرح لکھی ہے، جس پر اس کے بیٹے محمد نے نظر ثانی کی (طبع Charles Lyall، بعنوان *The Mufaddaliyyāt... according to the recension and with the Commentary of Abū M. al-Q. b. M. al-Anbārī*، اوکسفورڈ ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ء)۔

_____ مآخذ: (۱) الفہرست، ص ۷۵؛ (۲) الزییدی: طبقات، ص ۱۳۳؛ (۳) الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد، ۱۲: ۳۳۰ تا ۳۳۱؛ (۴) یاقوت: إرشاد، ۶: ۱۹۶ تا ۱۹۸؛ (۵) ابن الفقی: انبأ الرواة، ۳: ۲۸؛ (۶) A. Haffner، در *WZKM*، ۱۳: ۳۳۳ بعد؛ (۷) F. Kern، در *MSOS*، ۱۱/۲: ۲۶۲ بعد؛ (۸) براکمان: تکملہ، ۱: ۳۷۔

(ادارہ)

_____ انبالہ: بھارت کے صوبہ مشرقی پنجاب کا ایک اہم شہر، ریلوے جنکشن، فضائی مستقر، چھاؤنی اور قسمت انبالہ کا صدر مقام، ۳۰ درجے ۲۱ دقیقے طول بلد شمالی اور ۷۶ درجے ۵۲ دقیقے عرض بلد

اور الوقف و الابتداء کا ذکر السیوطی کی شرح شواہد المعنی، ص ۱۵۸، میں ملتا ہے۔

_____ مآخذ: (۱) ابن الفقی: انبأ الرواة، ۲: ۱۶۹ تا ۱۷۱؛ (۲) ابن خلکان، ص ۳۶۹؛ (۳) الکتبی: فوات، ۱: ۲۶۲؛ (۴) السبکی: طبقات، ۴: ۲۳۸؛ (۵) براکمان، ۱: ۲۳۳ و تکملہ، ۱: ۳۹۳۔

(C. BROCKELMANN)

* _____ الانباری: ابوسکر محمد بن القاسم، جسے دراصل ابن الانباری کہنا چاہیے، مشہور محدث اور لغوی ابو محمد (قب الانباری، ابو محمد) کا بیٹا، ولادت ۱۱ رجب ۵۲۷ / ۳ جنوری ۱۱۸۵ء وفات ذوالحجہ ۵۳۲۸ / اکتوبر ۱۱۹۴ء - وہ اپنے والد اور [ابو العباس] ثعلب کا شاگرد تھا۔ اپنے والد کی زندگی میں وہ اسی کی مسجد میں درس دیا کرتا تھا اور اپنی غیر معمولی ذکاوت، قوتِ حافظہ اور زاهدانہ طرزِ زندگی کے لیے مشہور تھا۔

اس کی تصانیف میں سے مندرجہ ذیل موجود ہیں: (۱) [کتاب] الأضداد (طبع M. Th. Houtsma، لائڈن ۱۸۸۱ء [قاہرہ ۱۳۲۵ھ]؛ (۲) [کتاب] الزاھر [فی معانی کلمات الناس، مخطوطہ استانبول، کتاب خانہ کورپریلو، عدد ۱۲۸۰]؛ (۳) [کتاب] الأیضاح فی الوقف و الابتداء [مخطوطہ در کتاب خانہ کورپریلو، عدد ۱۱۱]؛ (۴) [ایک رسالہ] قرآن مجید کی ان عبارتوں پر جہاں بجائے ہاے کے تاء لکھا ہے۔ یہ غالباً [کتاب] السہاءات فی کتاب اللہ سے ماخوذ ہے؛ (۵) المختصر فی ذکر الألفات؛ (۶) المذکر و المؤنث؛ (۷) اس کی شرح المتعلقة میں سے (جس کے نسخوں کے لیے دیکھیے براکمان: تکملہ، ۱: ۳۵) مندرجہ ذیل حصے O. Rescher نے شائع کیے تھے: طرفہ، استانبول ۱۳۲۹ / ۱۹۱۱ء؛ عترہ، در *RSO*، ج ۳ - ۵: زہیر، در *MO*، ۱۹۱۳ء، ص ۱۳۷ تا ۱۹۵۔ ابن الاثیر نے النہایۃ کے دیباچے میں اپنے مآخذ کی فہرست

انبالہ تاخت و تاراج ہوا۔ ابدالی کی مراجعت کے بعد طوائف السلوکی پھیلی تو ۱۷۶۳ء میں یہاں سنگت سنگھ کا قبضہ ہو گیا اور رفتہ رفتہ پٹیالے کے راجا آلہ سنگھ کے ایک فوجی گوربخش سنگھ کے تصرف میں آ گیا۔ ۱۸۰۸ء میں رنجیت سنگھ نے گوربخش سنگھ کی بیوہ دیا کور سے یہ علاقہ چھین لیا، لیکن اگلے ہی سال انگریزوں کی مداخلت سے دیا کور کی حکومت بحال ہو گئی، جس کے مرنے پر ۱۸۲۳ء میں یہاں انگریزوں کا عمل دخل ہو گیا۔ گوربخش سنگھ اور دیا کور کا عہد اتنا جاہلانہ تھا کہ ان کا محل، جو موجودہ ریلوے سٹیشن کے قریب واقع ہے، ”ظلم گھر“ کہلاتا تھا۔

۱۸۴۳ء میں انگریزوں نے انبالہ چھاؤنی کی بنیاد رکھی۔ ۱۸۵۷ء میں جنگ آزادی کے شروع ہو جانے کے متعلق پہلا تار یہیں وصول ہوا تھا (جو قلعہ دہلی کے عجائب خانے میں محفوظ ہے)۔ جنگ آزادی کے دوران میں یہاں بالکل امن رہا، چنانچہ ۸ جنوری ۱۸۶۰ء کو لارڈ کیننگ نے یہاں دربار کر کے مقامی راجاؤں اور رئیسوں کی خدمات کا اعتراف کیا۔ ۱۸۶۳ء میں ”مسلم اسپیلہ“ (علاقہ سرحد) کے مشہور مقدمے کی یہیں سماعت ہوئی، جس میں حضرت سید احمد شہیدؒ کے چند رفقا میں سے دو کو بد الزام بغاوت پھانسی اور باقی کو جس دواں بعبور دریائے شور کی سزا ملی۔ اپیل پر پھانسی پانے والے بزرگوں کی سزا بھی عمر قید میں بدل گئی۔ عہد مغلیہ میں حضرت شیخ احمدؒ سرہندی نے یہاں کے دو عالموں، مولانا عبدالقادر اور مولانا نور محمد کا ذکر کیا ہے۔ عہد شاہجہانی میں یہاں دینی مدارس قائم تھے۔ آداب عالمگیری کے مؤلف صادق مطلبی یہاں کے رہنے والے تھے۔ شیخ حسن بن مراد برلاس (دیکھیے نزہۃ الخواطر اور بستان السیاحۃ) کا شمار صلحا میں ہوتا ہے۔

مشرقی پر دہلی سے سوا سو میل دور شمال مغرب میں واقع ہے۔ ۱۹۶۱ء کی مردم شماری کی رو سے آبادی ۱۰۵۵۴۳ تھی۔

انبالہ ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جو ہندوؤں کے ہاں بڑا متبرک اور ان کی قدیم تہذیب کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس علاقے کے ایک طرف پہاڑ ہیں، دوسری طرف صحراے راجپوتانہ کے کنارے کے جنگل اور بیچ میں پانی پت کا مشہور میدان جنگ، لہذا شمالی حملہ آور یہاں سے یا اس کے قریب سے گزرتے رہے ہیں۔ وجہ تسمیہ کے سلسلے میں دو روایات ملتی ہیں: اول یہ کہ کثرت انبہ کے سبب اسے انبہ والا کہتے تھے، جو رفتہ رفتہ انبالہ ہو گیا؛ دوم یہ کہ اس کی بنیاد راجپوتوں کے زمانے میں امبا نامی ایک برہمن راجا نے ڈالی تھی۔

انبالے کا ذکر سب سے پہلے سفر نامہ قاضی تقی متقی (مؤلفہ قاضی امین اللہ، جنوری ۱۹۰۸ء) میں ملتا ہے، جو شہاب الدین غوری کے دوسرے حملے (۵۸۷ھ / ۱۱۹۲ء) میں شہزادہ خالد کے ہمراہ تھے اور غوری نے انبالہ نیز ملحقہ علاقہ انہیں جاگیر میں دے دیا تھا۔ لودھی بادشاہوں کے اواخر عہد تک یہ جاگیر انہیں کے اخلاف کے پاس رہی، لیکن بابر کی آمد پر صدر الدین صدر جہاں کے قبضے میں چلی گئی (کتابچہ ضلع انبالہ)۔ ۱۵۶۰ / ۱۵۶۰ء میں یہاں پنجاب کے نیازی پٹھانوں اور اسلام شاہ سوری کے درمیان زبردست تصادم ہوا (تاریخ داؤدی)۔ عہد اکبری میں انبالہ سرکار سرہند کا ایک مقام تھا (آئین اکبری)۔ پنجاب اور کشمیر جاتے ہوئے مغل بادشاہ اکثر یہاں قیام کرتے تھے۔ شاہجہان کی شاہزادگی کے ایام میں پرگنہ انبالہ اس کی جاگیر میں داخل تھا (عمل صالح)۔ شاہ عالم اول کے عہد میں یہ علاقہ بندہ بیراگی کے فتنے کا مرکز بنا؛ چنانچہ ۱۷۱۰ء میں سکھوں کے ہاتھوں شہر

یہاں کی قدیم عمارتوں میں ملک تاج الدین حیدر (المعروف بہ ملک لکھی یا حیدر شاہ لکھی) کا مزار، سائیں توکل شاہ کی خانقاہ، مسجد اقصیٰ کے نمونے پر بنی ہوئی یہاں کی جامع مسجد، پٹھانوں کے وقت کی ایک مسجد، شیر شاہ سوری کے تعمیر کردہ ستون اور دیا کور کی سرائے قابل ذکر ہیں۔

شہر انبالہ غلے کی بڑی منڈی ہے اور سوتی قالینوں اور دریوں کی صنعت کے لیے مشہور ہے۔

مآخذ: (۱) قاضی امین اللہ: سفرنامہ قاضی تقی متقی، بجنور ۱۹۰۸ء، ص ۲ بعد؛ (۲) کتابچہ ضلع انبالہ، قلمی نسخہ، کتاب خانہ دانش گاہ پنجاب، مجموعہ شیرانی، عدد ۲۲۷۳؛ (۳) تاریخ داؤدی، مخطوطہ، کتاب خانہ دانش گاہ پنجاب؛ (۴) مکتوبات امام ربانی، لاہور، ۱: ۲۸۳ و ۲: ۵۶، ۶۳، ۹۹ و ۳: ۳۱۷؛ (۵) نزہۃ الخواطر، ۵: ۱۳۲؛ (۶) زین العابدین شروانی: بستان السیاحۃ، ص ۱۲۰؛ (۷) شمس سراج عقیف: تاریخ فیروز شاہی، کلکتہ ۱۸۹۰ء، بمدد اشاریہ؛ (۸) محمد صالح کنبہ: عمل صالح (Bibl. Ind.)، ۱: ۶۲۵ و ۳: ۱۸؛ (۹) عبدالحمید لاہوری: بادشاہ نامہ (Bibl. Ind.)، بمدد اشاریہ؛ (۱۰) Gazetteer of Ambala District، مطبوعہ ۱۸۹۲ تا ۱۸۹۳ء؛ (۱۱) Imp. Gaz. of India، ص ۲۷۶، ۲۸۷؛ (۱۲) Memoirs of Babur، مترجمہ Erskine و Leyden، لندن ۱۹۲۶ء، ص ۳۰۲ و مترجمہ مسزیورج، ۳: ۶۵؛ (۱۳) Lepel Griffin: Chiefs and Families of Note in the Panjab، ص ۱۰۰؛ (۱۴) W. L. McGregor: A History of the Sikhs، ص ۱۰۹؛ (۱۵) ایشوری پرشاد: The Life and Times of Humayun، کلکتہ ۱۹۰۵ء، ص ۱۸۱، ۱۸۷؛ (۱۶) بنارسی پرشاد سکینا: History of Shahjahan of Delhi، (۱۷) H. R. Gupta: Later Mughal History of the Punjab، لاہور ۱۹۳۳ء، ص ۲۹۷؛ (۱۸) W. Irwine: Later Mughals، ۱: ۹۸؛ (۱۹)

انبیاء: دیکھیے نبی۔

الانبیاء: قرآن مجید کی اکیسویں سورہ - اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں متعدد انبیا کا ذکر آیا ہے۔ یہ سورہ مکہ معظمہ میں ہجرت نبویؐ سے قبل نازل ہوئی۔ اس میں سات رکوع ہیں اور ایک سو بارہ آیات۔

اس سورہ کا بنیادی موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوای رسالت، دعوت توحید اور عقیدہ آخرت پر مشرکین کے مختلف و متضاد اعتراضات اور ان کی مفصل و مؤثر تردید ہے۔ اس کی ابتدا، وسط اور خاتمے میں بار بار لوگوں کو ان کی غفلت پر متنبہ کرتے ہوئے خبردار کیا گیا ہے کہ ان کے محاسبے کا وقت قریب ہے (آیات ۱، ۲۳، ۳۹، ۴۶، ۱۰۳، ۱۰۸ تا ۱۱۱)۔

قرآن مجید ساری دنیا کے لیے سرچشمہ رشد و ہدایت ہے (آیت ۱) اور اس کی تعلیمات عالم گیر اور ابدی ہیں۔ تمام انبیا کا دین ایک ہے (آیت ۲۳)۔ مگر لوگوں نے آپس میں اختلاف کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ہیں (آیات ۹۲، ۹۳) اور یہ تفرقہ گم راہ انسانوں کے ڈالے ہوئے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کا طریق دعوت بھی یکساں رہا ہے، چنانچہ ان کا براہ راست خطاب اگرچہ صرف اپنی قوم ("امت دعوت") دیکھیے مقالہ اُمّۃ سے ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ ان کے حالات و کوائف کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں عالم گیر صداقتوں کی طرف متوجہ اور راغب اور عالم گیر برائیوں اور کم زوریوں پر متنبہ کرتے ہیں۔ اپنی اس دعوت میں تمام انبیا

انسان بسبب اپنی غفلت کے فخرِ مذلت میں گر جاتا ہے اور جب انبیا اسے صراطِ مستقیم اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں تو وہ اپنی سرکشی سے باز آنے کے بجائے انہیں جھٹلاتا اور ان کے لیے طرح طرح کے مصائب اور آلام پیدا کرتا ہے۔ انبیا کی ان مثالوں سے یہ سچہانا مقصود ہے کہ انبیا بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت ("فرقان، روشنی اور ذکر"۔ آیت ۸) عطا فرمائی ہے۔ منکرین ان کے لیے تباہی اور ہلاکت کے سامان پیدا کرتے ہیں لیکن عذاب الہی خود منکرین کو ہلاک اور تباہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ انبیا کی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں وہ خدائے تعالیٰ کی عدالت سے کامیاب نکلتے اور زمین کے وارث ٹھہرتے ہیں اور جو اسے رد کر دیتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں بدترین انجام سے دو چار ہوتے ہیں۔ انبیا مخلوق کے حق میں رحمت ہیں اور اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو گی کہ ان کی دعوت کا جواب بے اعتنائی اور مخالفت سے دیا جائے۔

آخر میں ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کو فتحمندی و کامرانی کی نوید دی گئی ہے اور منکرین کو یہ وعید کہ مکافات عمل کی گھڑی ان کے سر پر کھڑی ہے (آیت ۱۰۷ تا ۱۱۲)۔

(ادارہ)

الْأَنْبِیَاقُ : زمانہ وسعلی کی لاطینی میں Alembic؛ آلہ تقطیر یا آلہ کشید (قرن یق) کا وہ حصہ جسے "سر" یا "ٹوپی" بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ یونانی ἀμβίقا سے معرب ہے۔ الانبیاق کا ذکر اکثر اس حیثیت سے آتا ہے کہ وہ "گلاب کی کشید کے آلات میں سے ایک آلہ" ہے [مفاتیح، ص ۲۵۷، میں "القرع" "والانبیاق" کو "گلاب کشید

کو مصائب اور تکالیف میں مبتلا ہونا پڑا۔ ان کی قوم نے ان پر زبانِ طعن دراز کی، انہیں جھٹلایا، ان پر بہتان تراشے، مگر بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نصرت فرمائی گئی اور منکرین ناکام و نامراد رہے۔

ختم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتِ دعوت، یعنی مشرکین مکہ کی روش بھی اسام سابقہ سے مختلف نہ تھی۔ انہیں توحید سے انکار اور شرک پر اصرار رہا۔ دعوتِ ہدایت کے جواب میں کبھی تو انہوں نے آپؐ کی بشریت کی بنا پر آپؐ کی رسالت سے انکار کیا، کبھی آپؐ کی تعلیمات کو پراگندہ خواب اور آپ کو شاعر و ساحر ٹھہرایا اور کبھی تصدیق رسالت کے لیے نشانیاں طلب کیں (آیات ۳، ۴)۔ کفار کی غفلت اور گمراہی کا بنیادی سبب ان کا یہ تصورِ حیات تھا کہ زندگی محض ایک کھیل ہے جس کا کوئی انجام نہیں، چنانچہ انسان کو نہ تو حساب و کتاب سے واسطہ پڑنا ہے نہ سزا و جزا سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جھٹلانے کے باوجود ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپؐ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔

سورة الانبیاء میں کفار کی اس متعصبانہ مخالفت پر زجر و توبیخ کی گئی ہے، ان کے شکوک و اعتراضات کا مدلل اور مسکت جواب دیا ہے اور ان کی کج روی کے برے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کی نجات دینِ حق کی پیروی ہی میں مضمحل ہے۔ اس سلسلے میں متعدد انبیا (حضرات نوح، ابراہیم، لوط، اسمعیل، اسحاق، یعقوب، ادریس، ذوالکفل، یونس، داؤد، سلیمان، ایوب، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام) کے حالات و واقعات کے حوالے سے یہ حقیقت بیان کی گئی ہے (آیات ۵۱ تا ۹۱) کہ

اس کے علاوہ دیگر شکلوں کے۔ ابن العوام زائد حصے کو ذناب کہتا ہے۔ Cl. Mullet اسی قراہت کو ترجیح دیتا ہے، گو نسخے میں ”ذباب“ درج ہے، جسے ڈوزی Dozy صحیح سمجھتا ہے، کیونکہ، وہ ”میزاب“ یا زائد ٹونٹی کو اس دودی اُنبوب (Worm Pipe) سے ملا دیتا ہے جس میں عمل تکثیف (condensation) واقع ہوتا ہے (لیکن مؤخر الذکر کی تصویریں کہیں نہیں ملتیں)۔

چونکہ عرب کیمیادان زیادہ تر یونانی کیمیادانوں کی پیروی کرتے تھے اس لیے قدیم (یونانی) محققوں کی تصانیف میں جو شکلیں پائی جاتی ہیں وہ کام میں لائی جا سکتی ہیں۔ بعض ان کتابوں کے لاطینی تراجم میں بھی پائی جاتی ہیں جو جابر (Geber) بن حیان سے منسوب کی جاتی ہیں۔

مآخذ: (۱) E. Wiedemann، در ZDMG، ۳۲: ۵۰۰؛ (۲) وہی مصنف، در Beitr. aus Diergart، ۱۹۰۸ء، ص ۲۳۳؛ (۳) d. Gesch. d. Chemie، ۱۹۰۸ء، ص ۲۳۳؛ (۴) La Chimie au moyen âge: M. Berthelot، ۱۹۰۵ء، ص ۱۰۰؛ (۵) Geheimnisse، ۱۹۳۷ء، اشاریہ، بذیل مادہ؛ (۶) Arab.-deutsches Wörterbuch der Stoffe: A. Siggel، ۱۹۰۰ء، ص ۹۰۔

([M. PLESSNER] E. WIEDEMANN)

انٹیمرو: جنوب مشرقی مدغاسکر کا ایک قبیلہ، جو پچاسی ہزار مستقلاً آباد مزارعین پر مشتمل ہے اور جنوب میں متہ تنہ سے لے کر شمال میں نورنہ تک نشیبی دریائی وادیوں میں بود و ماند رکھتا ہے اور ایک حد تک ماہی گیری سے اپنی معاش حاصل کرتا ہے۔ ان میں سے بعض خاندانوں کے پچیس ہزار نفوس آئکے سے آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جسے وہ مکہ مکرمہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی روایات ظاہر کرتی ہیں کہ کچھ

کرنے والوں کے دو آلے بتایا گیا ہے]۔ مکمل آلہ کشید تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ قرعہ (Cucurbit)، انبیق (”سر“ یا ”ٹوبی“) اور قابله (ظرف وصول)۔ جدید آلات کشید میں قرعہ اور انبیق کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے۔ آلات کشید کی تصویریں جو عربی نسخوں میں پائی جاتی ہیں، الدمشقی کی عجائب البر و البحر (طبع Mehren، ص ۱۹۴ بعد) میں درج ہیں، لیکن اگرچہ ٹوبی عام طور پر قرعہ کے اوپر ہوتی ہے اس تصویر میں اسے قرعہ کے سامنے دکھایا گیا ہے۔ پہلی حالت میں ٹوبی کی شکل مَحَجَمَة (سینگی) کی مانند ہوتی ہے، جیسا کہ مفاتیح (طبع Van Vloten، ص ۲۵۷) میں دکھایا گیا ہے۔ ابن العوام (مترجمہ Clément Mullet، ۲: ۳۴۳) نے بھی انبیق کی تشریح اس مقام پر کی ہے جہاں اس نے گلاب کشید کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے، لیکن اس بیان میں یہ نام ہمیشہ پوری ”ٹوبی“ کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ اکثر اس سے صرف ٹونٹی کا زائد نل (جو اس ٹونٹی میں نصب ہوتا ہے) مراد ہوتا ہے (بشرطیکہ متن میں تحریف نہ ہو گئی ہو)۔ انبیق کو ”راس قرعہ“ بھی کہا گیا ہے۔

انبیق کیمیای آلہ کی مختلف فہرستوں میں بالعموم مذکور ہوتا ہے، مثلاً مفاتیح العاوم میں اور الرازی کی کتاب الأسرار میں، جہاں مختلف قسموں کے نام اور ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے، نیز ایک رسالے میں جو [سریانی کے خط] کرشونی میں لکھا گیا ہے اور جسے Berthelot نے شائع کیا ہے۔ اس کا بیان الرازی کے بیان سے بہت ملتا جلتا ہے۔

مخصوص اقسام کے انبیق میں سے ایک ”الانبيق الأعمی“ کہلاتا ہے، جس میں کوئی ”میزاب“ یا زائد ٹونٹی نہیں ہوتی اور اس لیے بالکل بند ہوتا ہے؛ دوسرا ’مقاردار‘ انبیق اور

کو اظہار ما فی الضمیر کا ذریعہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے سحر و عمل کے اسرار کو محفوظ رکھنے کا وسیلہ خیال کرتے ہیں۔ ان میں ایسے مخفی اور باطنی علوم کی جس قدر ترقی ہوتی چلی گئی اسلام کی روایات اور طور طریقے اسی نسبت سے زائل ہوتے رہے؛ چنانچہ اسلامی قمری تقویم کی جگہ جوتشی جنتری نے لے لی ہے اور دعائیں، جن کے معانی سے یہ لوگ نا آشنا ہیں، سحر و عمل کے سنتوں کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ یہ تنزل اس قبیلے میں بہت نمایاں صورت اختیار کر گیا ہے جو انترو کے شمال میں رہتا ہے، یعنی بارہ ہزار نفوس کا قبیلہ ائتم بوک یا ائتم بہوکہ۔

انیسویں صدی سے تیرو کے علاقے میں آبادی کی بہتات کی وجہ سے اس قبیلے کے کچھ لوگ عارضی طور پر مدغاسکر کے شمال مغرب کی طرف نقل مکان کر گئے ہیں۔ وہاں وہ کور موری (Cormorion) مسلمانوں کے ساتھ رہنے سہنے لگے ہیں۔ اس کی وجہ سے ۱۹۱۳ء کے بعد اور خصوصاً ۱۹۲۶ء اور ۱۹۳۹ء کے درمیان اتنے لوترہ برادریوں کے کوئی دو ہزار پڑھے لکھے اشخاص میں اسلامی بیداری پیدا ہو گئی ہے۔

۱۹۲۴ء کے بعد انترو میں قہرہ کی کاشت ترقی پذیر ہوئی اور باشندوں کے ہاتھ حصول معاش کا ایک نیا وسیلہ آ گیا ہے، اس لیے شمال مغرب کی طرف نقل مکانی رک گئی۔ اس طرح راسخ العقیدہ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کا سلسلہ پھر ختم ہو گیا۔ پاکستانی خوجوں نے ان لوگوں کو آغوش اسلام میں لانے کی کئی کوششیں کیں، لیکن اسلام کے احیا کی تحریک کی عیسائیوں اور اس قوم کے جادو ٹونے کے عادی عالموں نے جم کر مخالفت کی۔

مآخذ: (۱) Flacourt : Histoire de la

grande Ile de Madagascar، پیرس ۱۶۶۱ء، جو

”سلمو“، یعنی مسلمان چند ”کفری“، یعنی بت پرستوں کی معیت میں علاقہ کومورس اور شمالی مشرقی مدغاسکر سے گزرتے ہوئے ساتویں صدی ہجری / تیرہویں صدی عیسوی میں اپنے موجودہ علاقے کے قریب آباد ہو گئے۔ وہاں انہیں کچھ اور ہم جنس گروہ ملے، جنہیں انہوں نے اپنے اندر جذب کر لیا۔

قرینہ غالب یہ ہے کہ ایسے نووارد گروہوں کے بکثرت آملنے سے جو اسلامیت کے رنگ میں کم و بیش رنگے ہوئے تھے ایک انڈونیشیائی قوم کی نشو و نما ہوئی۔ یہ لوگ غالباً افریقہ کے مشرقی ساحل سے آئے، جہاں خلیج فارس سے آنے والوں کی اولاد نے نفوذ حاصل کر لیا تھا۔ ان اسلامی تہذیب سے متاثر عناصر کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ انڈونیشیا کے رئیس خاندان اور بعض برادریاں اپنے آپ کو عربی الاصل ظاہر کرنے لگیں۔

اس علاقے میں آنے والوں کے دو ریلے آئے، جن کے درمیان امتیاز ممکن ہے۔ پہلے مہاجرین علم ریل کے ذریعے غیب دانی کے طریقے لے کر آئے اور بعد میں آنے والے ائتم لوترہ تھے، جنہوں نے مدغاسکر میں عربی حروف کا استعمال اور کاغذ بنانے کی صنعت رائج کی۔ مزید براں اسلام سے متاثر عناصر نے ان لوگوں میں بعض بودے (انگور، انار، سن اور صمغ عربی)، شطرنج کا کھیل، کچھ دعائیں اور نمازیں، ایام صیام، چند عربی الاصل الفاظ اور سب سے بڑھ کر ایک تقویم رائج کی۔

دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی سے انترو کے جادوگروں اور عاماروں کا شہرہ سارے مدغاسکر میں پھیل گیا۔ دنیائے اسلام سے منقطع اور الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے یہ لوگ تحریر

Tantaran drazana : J. P. Rombaka (۱۷)
 تناناریو (در Malagazi) ،
Notes et impressions sur les moeurs et coutumes du peuple malgache : H. Berthier (۱۸)؛ ۱۹۳۳ء
 تناناریو (در Malagazi) ،
tantaran'ny Antemoro Anakara teto Imerina : F. Kasanga (۱۹)؛ ۱۹۳۳ء
 تناناریو (در Malagazi) ، تناناریو ۱۹۵۶ء۔

(J. FAUBLEE)

- * **انٹیوکن** : Antioch دیکھیے انطاکیہ۔
- * **انجمن** : (ف)، یہ لفظ فردوسی کے شاہ نامہ (پانچویں صدی ہجری / گیارہویں صدی عیسوی) کے وقت ہی سے ”محفل، مجلس، فوج“ کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتا چلا آیا ہے۔ جہاں تک دور حاضر میں ایران کا تعلق ہے اس کا اطلاق پہلے مذہبی یا [عیسائیوں کی] مجالسِ اعترافِ گناہ پر ہوتا تھا پھر بیسویں صدی کے آغاز میں جب ایران میں پارلیمانی حکومت کا نظام قائم ہو گیا تو اس کا اطلاق سیاسی جماعتوں اور پارٹیوں پر بھی ہونے لگا۔ ان تمام جماعتوں یا پارٹیوں میں مشہورترین مجلس تبریز کی انجمن ملی تھی، جس کی بنیاد آئینی تحریک کے رہنماؤں نے یکم رمضان ۱۳۲۳ھ / ۱۷ دسمبر ۱۹۰۶ء کو رکھی۔ اس کے بعد اور جماعتیں، جو اسی قسم کے احساسات کا نتیجہ تھیں، ایران کے دوسرے بڑے بڑے صوبائی شہروں میں بنتی گئیں۔ بعد ازاں ایرانیوں نے ایسی انجمنیں استانبول اور بمبئی میں اور ہندوستان کے مختلف مقامات کے مقامی باشندوں نے اپنے اپنے شہروں میں قائم کیں۔ آج کل یہ لفظ زیادہ تر تعلیم یافتہ طبقے یا اہل حرفہ کی جماعتوں (سوسائٹیوں) کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ”انجمن ادبی ایران“ سے ۱۳۵۵ھ / ۱۹۳۶ء میں ”فرہنگستان ایران“ سے پہلے قائم کی گئی؛ ۱۳۵۶ھ / ۱۹۲۷ء سے

Collection des ouvrages anciens کے مجموعے Grandidier
 'concernant Madagascar' پیرس ۱۹۱۳ء، میں دوبارہ شائع
 ہونے لگی؛ (۲) G. Ferrand *Les musulmans à Madagascar* :
 'et aux Îles Comores' ج ۲ و ۱، پیرس۔ الجزائر ۱۸۹۱ء تا
 ۱۸۹۳ء؛ (۳) E. F. Gautier *Madagascar* : پیرس
 ۱۹۰۲ء؛ (۴) G. Ferrand *La légende de Raminia* :
 'Un texte arabico-malgache' (۵) وہی مصنف :
 'Recueil de l'Ecole sup. malgache du XVIe siècle,
 des lettres' الجزائر ۱۹۰۵ء؛ (۶) وہی مصنف :
 'JA' 'chapitre d'astrologie arabico-malgache'
 'Un texte arabico-malgache' (۷) وہی مصنف :
 'ancien Textes' الجزائر ۱۹۰۵ء؛ (۸) وہی مصنف :
 'Revue de l'Histoire magiques malgaches'
 'des religions' (۹) F. F. Gautier :
 'Un manuscrit arabico-malgache sur Froidevaux
 les campagnes de La Case dans l'Imoro de 1659
 à 1663' پیرس ۱۹۰۷ء؛ (۱۰) G. Ferrand :
 'Un vocabulaire malgache arabe' (۱۱) :
 'la société de linguistique Ethnographie de Mada-
 gascar' ج ۱، پیرس ۱۹۰۸ء و ج ۳، پیرس ۱۹۱۷ء؛
 (۱۲) G. Ferrand *Les Voyages des Javanais à Madagascar* :
 'JA' (۱۳) G. Mondain :
 'L'histoire des tribus de l'Imoro au XVIIe siècle
 d'après un manuscrit historique arabico-malgache'
 پیرس۔ الجزائر ۱۹۱۰ء؛ (۱۴) Ardant du Picq :
 'Le Samantsy, jeu d'echec des Tanala de l'Ikongo'
 'Bull. de l'Acad. Malgache' (۱۵) :
 'Pages arabico-malgaches' (۱۶) G. H. Julien :
 'de l'Acad. des sciences coloniales' ج ۳، پیرس ۱۹۲۹ء و
 ج ۶، پیرس ۱۹۳۳ء؛ (۱۷) Perrier de la Bathie :
 'Les plantes introduites à Madagascar'، تولوز ۱۹۳۳ء؛

(معارف) نے بحث و مباحثہ کے بعد مرتب کیا اور ۲۷ رجب ۱۲۶۷ھ / ۲۶ مئی ۱۸۵۱ء کو ایک ”ارادہ“ [فرمانِ شاہی] کی رو سے اسے قائم کرنے کی باقاعدہ اجازت دی گئی۔ ۱۹ رمضان ۱۲۶۷ھ / ۱۸ جولائی ۱۸۵۱ء کو مصطفیٰ رشید پاشا کی تقریر سے اس کا افتتاح ہوا اور اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ انجمن ترکی کی تعمیرِ نو میں کیا حصہ لے گی، لیکن اس وقت کے غیر مستحکم حالات اس کے سنگ راہ ہوئے؛ بالآخر ۱۲۷۹ھ / ۱۸۶۲ء میں چند کتابوں کی تالیف و طباعت کے سوا کوئی اور وقیع کام کیے بغیر وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ ان کتابوں میں جاوید پاشا اور فؤاد پاشا کی ترکی گرامر، جودت پاشا کی مرتبہ تاریخ کا کچھ حصہ، نیز مقدمہ ابن خلدون کا ترکی ترجمہ شامل تھے۔ ۱۹۰۸ء کے انقلاب کے بعد متعدد علمی انجمنیں پیدا ہو گئیں، جن میں زیادہ اہم اور مشہور انجمن تاریخ ترکی (تاریخ عثمانی انجمنی) تھی، جس کی بنیاد ۱۹۱۱ء میں رکھی گئی۔

ترکی میں اصطلاح انجمن کا اطلاق متعدد پارلیمانی اور انتظامی کمیٹیوں، صوبائی مجلسوں اور میونسپل کمیٹیوں اور بعض ایسی تعلیمی کمیٹیوں پر بھی ہوتا رہا ہے جو وزارتِ تعلیم کے زیر نگرانی کام کرتی تھیں۔ اس قسم کی انجمنیں ”انجمن تفتیش و معاینہ“ (قائم شدہ ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۲ء) اور وہ صوبائی اور مقامی تعلیمی کمیٹیاں (معارف انجمنی) تھیں جو ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰ء میں ابتدائی تعلیم کی ترویج اور نگرانی کے لیے قائم کی گئیں۔ یہ لفظ بعض ایسے کلبوں پر بھی بولا جاتا تھا جو یورپی نمونے پر قائم کیے گئے تھے۔ ان میں سب سے پہلی انجمن بظاہر ”انجمن الفت“ تھی، جو ۱۲۸۷ھ / ۱۸۷۰ء میں استانبول میں قائم ہوئی۔ زمانہ حال میں اکثر موقعوں پر اس لفظ کی جگہ بعض

(ایران کی) ”انجمن آثار ملی“ نے (بعض پرانے مٹون) کے فاضلانہ ایڈیشن نکالے ہیں (بالخصوص ان فارسی رسائل کے جو بوعلی سینا کی طرف منسوب ہیں۔ زیادہ حال میں یہ اصطلاح مقامی جماعتوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگی ہے، مثلاً ”انجمن خراسانیہ“ تہران میں مقیم خراسانیوں کی انجمن)۔

مآخذ: (۱) *As. Fr. B.*، مئی ۱۹۰۸ء، ص ۱۷۵ تا ۱۷۶؛ (۲) *RMM*، نیشنل کلب، تبریز: بابت مئی ۱۹۰۷ء، ص ۱ تا ۹ و اگست، ص ۱۱۶ تا ۱۱۷ و جنوری ۱۹۰۸ء، ص ۸۵، ۱۶۱ و مارچ، ص ۵۹۷؛ و مئی، ص ۱۶۷ و ستمبر، ص ۷۳۵ و اکتوبر، ص ۲۹۱ و نومبر، ص ۶۳۳، نیز خواتین کی کلب: اگست ۱۹۰۵ء، ص ۱۳۵ و مئی ۱۹۰۷ء، ص ۳۱۱، ۳۷۹ و نومبر ص ۵۶۹؛ ہندوستان کی مسلم انجمنیں: نومبر ۱۹۰۶ء، ص ۷۷ تا ۷۸ و نومبر۔ دسمبر ۱۹۰۷ء، ص ۵۷۹ و جنوری ۱۹۰۸ء، ص ۱۷۲ و مارچ، ص ۶۰۰۔

(H. MASSÉ)

لفظ انجمن ترکی میں بھی مستعمل ہے جہاں اس کا تلفظ انجمن (Endjümen) ہے۔ ۱۲۶۷ھ / ۱۸۵۱ء میں شرقِ اوسط میں ”انجمن دانش“ کے نام سے علوم و آداب کی سب سے پہلی انجمن استانبول میں قائم ہوئی۔ یہ احمد جودت پاشا [رک بان] کی جدتِ فکر کا نتیجہ تھی اور فرنچ اکیڈمی کے نمونے پر بنائی گئی تھی۔ اس کے اراکین چالیس ترکوں کے علاوہ کچھ اور بھی تھے، جن میں یورپ کے مستشرقین مثل ہامر Hammer، بیانچی Bianchi اور ریڈھاؤس Red House شامل تھے۔ اس کا لائحہ عمل یہ تھا کہ ترکی میں آداب و علوم پھیلانے جائیں اور ترکی زبان کو نشو و نما دی جائے۔ اس اکیڈمی (بیت العاوم) کا خاکسہ ۱۲۶۱ھ / ۱۸۴۵ء میں تعلیمی کونسل (مجلس)

صرف اس عہدے پر برقرار رہا بلکہ متواتر اپنی طاقت بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ تقریباً ۱۲۰۵ھ / ۱۳۲۵ء میں وہ شیراز اور پورے فارس کا تقریباً خود مختار حکمران بن گیا۔ ابو سعید کی وفات کے بعد اسے اس کے جانشین ارپا خان کے حکم سے ۱۳۳۵ھ / ۱۳۳۶ء میں قتل کروا دیا گیا۔ شیراز نامہ کے بیان کے مطابق اس کے چار بیٹے تھے: جلال الدین مسعود شاہ، غیاث الدین کیخسرو، شمس الدین محمد اور ابو اسحق جمال الدین۔ پہلا بیٹا اپنے باپ کی زندگی ہی میں تقریباً ۱۲۰۵ھ / ۱۳۳۵ء تک شیراز میں حکمرانی کرتا رہا، جب کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے بھائی کیخسرو نے اس کی جگہ لے لی۔ جلال الدین کی واپسی پر کیخسرو نے اس کی حکومت اسے واپس دینے سے انکار کر دیا اور دونوں بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی، جو ۱۲۰۹ھ / ۱۳۳۸ء میں کیخسرو کی موت پر ختم ہوئی۔ مسعود نے تیسرے بھائی محمد کو قلعہ سفید میں قید کر رکھا تھا، لیکن وہ قید سے بھاگ نکلا اور اسے پیر حسین چوپانی کی مدد حاصل ہو گئی۔ مؤخر الذکر نے مغلوں کی ایک فوج اکٹھی کر لی اور محمد کو لے کر شیراز کی طرف بڑھا؛ چنانچہ مسعود کو بھاگنا پڑا اور پیر حسین شیراز میں داخل ہو گیا۔ لیکن اس کی حکومت دیر تک نہ رہی، کیونکہ جب تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے ۱۲۰۰ھ / ۱۳۳۰ء میں محمد کو قتل کر دیا تو وہاں کی آبادی نے ایسی تمہید آمیز روش اختیار کر لی کہ اسے وہاں سے چلا جانا ہی مناسب نظر آیا، لیکن دوسرے سال وہ پھر نئی فوجیں لے کر آ موجود ہوا۔ اس موقع پر بھی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا، کیونکہ اشرف چوپانی سے اس کا جھگڑا ہو گیا اور جب دونوں جماعتیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہوئیں تو خود اس کے سپاہی اسے

مغربی یا ترکی الاصل الفاظ استعمال ہونے لگے ہیں۔ [پاکستان اور بھارت میں متعدد انجمنیں مختلف میدانوں میں موجود تھیں اور ہیں۔ ان میں انجمن ترقی اردو اور انجمن حمایت اسلام خاص طور سے قابل ذکر ہیں]۔

مآخذ: (۱) محمود جاوید: معارف عمومیہ نظارتی تاریخچہ تشکیلات و اجراءاتی، استانبول ۱۳۳۸ھ، ص ۳۳ بعد، ۲۱۳؛ (۲) لطفی: تنظیمات ون صورتہ رکیہ ده معارف تشکیلاتی، در *TOEM*، سال ۱۶، شماره ۹۳: ص ۳۰۲؛ (۳) جودت پاشا: تذاکر، ص ۱ تا ۱۲ (طبع جاوید بیسون) انقرہ ۱۹۵۳ء، ص ۵ تا ۱۳؛ (۴) سرور اسکیت: ترکیہ ده نشریات حرکت لری تاریخچه برپاقتش، استانبول ۱۹۳۹ء، ص ۳۰ تا ۳۶؛ (۵) انور ضیاء قرال: عثمانلی تاریخی، ج ۶، انقرہ ۱۹۵۳ء، ص ۱۲۰، ۱۲۶ تا ۱۲۸؛ (۶) ابو العلاء ماردین: مدنی حقوق جبہ سندن احمد جودت پاشا، استانبول ۱۹۳۶ء، ص ۳۲ تا ۳۱؛ (۷) A. Ubicini؛ (۸) *Lettres sur la Turquie*، پیرس ۱۸۳۳ء، خط ۹، دستاویز ۱۰؛ (۹) محمد زکی پکالین: عثمانلی تاریخ دیملری و ترملری، ج ۱، استانبول ۱۹۳۶ء، ص ۵۲۹ تا ۵۳۳۔ (B. LEWIS)

* انجو: [یا اینجو، قب قاسوس الاعلام و روضۃ الصفا] یہ نام، جو مغلوں کے زمانے میں دراصل شاہی جاگیروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، بالعموم اس خاندان کے لیے مستعمل ہے جس نے تقریباً ۱۲۰۳ھ / ۱۳۰۳ء تا ۱۲۵۸ھ / ۱۳۵۷ء فارس (شیراز) میں حکومت کی، کیونکہ اس خاندان کے بانی شرف الدین محمود شاہ کو الجایتو نے سب سے پہلے وہاں شاہی جاگیروں کے انتظام ہی کے لیے بھیجا تھا۔ تاریخ گزیدہ کے ایک بیان کی رو سے وہ حضرت عبداللہ انصاری [رک بان] کی اولاد میں سے تھا۔ الجایتو کے جانشین ابو سعید کی حکومت میں وہ نہ

کر دیا گیا، جسے اس کے حکم سے انہوں نے ۵۷۸ھ/۱۳۵۷ء میں قتل کر دیا۔ فارسی شاعر عبید زاکانی نے اپنے مرتبی کی یاد میں ایک مرثیہ لکھا ہے [نیز اپنی تصنیف کردہ معانی و بیان کی ایک کتاب بھی اسی سے معنون کی ہے اور اسی طرح ایک مثنوی عشاق نامہ بھی]۔

مآخذ: (۱) سیر خواند: روضۃ الصفا، لکھنو، ۲: ۱۵۷ بعد؛ (۲) حمد اللہ قرینی: تاریخ گزیدہ، طبع براؤن Browne، ص ۶۲۲ بعد؛ (۳) مقالے میں بعض معلومات غیر مطبوعہ کتاب شیراز نامہ سے لی گئی ہیں، جس کا مصنف ابو اسحق کا ہم عصر تھا اور جس نے ابو اسحق کی سوانح عمری عمدۃ التواریخ کے نام سے لکھی تھی، جو اب ناپید ہے؛ (۴) ابن بطوطہ، پیرس، ۲: ۶۳؛ (۵) دولت شاہ: تذکرہ، طبع براؤن Browne، ص ۲۹۳؛ (۶) Histoire: D' Ohsson، des Mongols، ص ۷۲ بعد؛ (۷) قاموس الاعلام، بزیبر مادہ اینجو؛ (۸) کلیات عبید زاکانی، طبع عباس اقبال آشتیانی، تہران ۱۳۳۴ھ]۔

انجیل: نصاریٰ (عیسائیوں) کی کتاب مقدس جس کا قرآن مجید میں بھی متعدد مرتبہ ذکر آیا ہے۔ نام اور وجہ تسمیہ: "انجیل" کو عام طور پر یونانی زبان کا لفظ قرار دیا گیا ہے، جس کی اصل شکل Eu-angellion (قب Oxford Dictionary، تحت مادہ Evangelium) یا Evangelium (قب Chamber's Dictionary، تحت مادہ مذکور Encyclo. Brit.، طبع ۱۹۵۰ء، ۱۰: ۵۳۶، تحت مادہ Gospel) - یونانی زبان میں اس لفظ کے لغوی معنی ہیں خوش خبری، بشارت - اوکسفورڈ ڈکشنری میں یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ لفظ انجیل یونانی لفظ angelos سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں "پیغام بر"۔ بعض علمائے لغت نے "انجیل" کو عربی لفظ

بے کسی کی حالت میں چھوڑ کر چل دیے، چنانچہ اسے شیخ حسن کے پاس پناہ لینا پڑی، جس نے اسے مروا ڈالا۔ اسی اثنا میں مسعود شاہ وہاں سے ہٹ کر لرستان کی طرف چلا گیا تھا، جہاں اس نے اشرف کے بھائی یاغی باستی سے اتحاد قائم کر لیا تھا، حالانکہ خود اشرف اس کے بھائی ابو اسحق کا طرف دار تھا۔ تاہم مسعود یاغی باستی کی مدد سے شیراز پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہاں پہنچ کر اس کا بھی وہی حشر ہوا جو اس کے بھائی کا ہوا تھا۔ یاغی باستی نے اسے ۵۷۳ھ/۱۳۴۳ء میں قتل کرا دیا۔ یاغی باستی بعد ازاں اشرف سے الجھ گیا، لیکن پھر صلح ہو گئی اور ان دونوں نے مل کر فارس کو مسخر کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہیں ان کے بھائی حسن کوچک [رک بان] کے قتل کی خبر پہنچی تو ان کی فوجیں منتشر ہو گئیں۔

اب محمود شاہ کا چھوٹا بیٹا ابو اسحق، جس نے اس سے پیشتر بھی پیر حسن سے اصفہان کا شہر حاصل کر لیا تھا، شیراز اور تمام فارس کا حکمران بن گیا۔ جب اس نے اپنی حدود سلطنت کو یزد اور کرمان تک پھیلانے کی کوشش کی تو نوخیز سلطنت مظفریہ [رک بان] سے اس کا تصادم ہوا، جس میں کبھی اسے کامیابی ہوتی اور کبھی زک اٹھانا پڑتی۔ اس جھگڑے کا انجام یہ ہوا کہ ابو اسحق کو نہ صرف کرمان اور یزد سے نکال دیا گیا بلکہ اسے بالآخر شیراز ہی میں محصور کر لیا گیا۔ ۵۷۴ھ/۱۳۵۳ء میں اسے شہر کو مظفروں کے حوالے کرنا پڑا۔ اسی اثنا میں ابو اسحق بھاگ کر قلعة سفید میں پناہ گزیں ہوا۔ ایلخان شیخ حسن نے اسے بغداد سے کچھ مدد بھیجی اور وہ اصفہان چلا گیا۔ وہاں بھی محصور ہو کر بالآخر گرفتار ہوا۔ اسے ایک شیخ کے قرابت داروں کے حوالے

رشید رضا، ۳: ۱۵۸) کی ہے۔ چونکہ انجیل اور اجزائے انجیل کے قدیم ترین تراجم سریانی سے عربی میں ہوئے (Encyclopaedia Britannica، ۳: ۵۱۷، عمود ۱، تحت مادہ Bible؛ Encyclopaedia of Islam، لائڈن، طبع اول، تحت مادہ) اس لیے زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اصل یونانی لفظ سریانی کی وساطت سے عربی میں آیا۔ سریانی اناجیل بھی Evangelion ہی کے نام سے شائع ہوئی ہیں (قَب طبع F. C. Burkitt، لئڈن ۱۹۰۴ء)۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ لفظ انجیل سریانی الاصل ہے (تاج العروس، ۸: ۱۳۸)۔ حبشہ کی زبان میں انجیل کے لیے لفظ Wangel ہے۔

انجیل، بقول ابن منظور، عبرانی اسم ہے یا سریانی (لسان، مادہ نجل)۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری نسلاً اور مذہباً اسرائیلی تھے اور ان کی مادری و مذہبی زبان عبرانی تھی یا مغربی آرامی (Ency. Brit.، ۳: ۵۲۲، عمود ۲)، پھر ابتدائی عیسائیوں نے اپنے مذہبی صحیفے نیز مقتداے دین کے حالات کے لیے جو کتاب لکھی اس کا نام عبرانی کے بجائے یونانی میں کیوں رکھا؟ اس کا صحیح جواب اس وقت مل سکتا ہے جب ہم یہ پتا چلا لیں کہ اناجیل اصلاً کس زبان میں تھیں؟ اگر عبرانی میں تھیں اور بعد میں ان کا ترجمہ یونانی میں کیا گیا تو ظاہر ہے کہ کتاب کا نام انجیل نہیں ہوگا جو یونانی لفظ ہے، لیکن جس طرح ہمارے پاس اصل عبرانی اناجیل موجود نہیں، اسی طرح اس کا اصل نام بھی ناپید ہو چکا ہے۔ انجیل کو بشارت اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (جن کا ایک اسم مبارک احمد بھی تھا) کی بشارت دینے آئے تھے (و مَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنَ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، ۶۱ [الصف: ۶]) پھر یہ کہ خرد حضرت عیسیٰؑ کا ظہور قدیم نوشتوں کی بشارتوں کے مطابق ہوا تھا۔

قرار دے کر اس کا مادہ ن ج ل بتایا ہے۔ نَجَل الشیء (ینجلہ، نَجَلًا) کے معنی ہیں اسے ظاہر اور روشن کیا اور نجل کے معنی اصل، بنیاد اور استخراج کے بھی ہیں (نیز علوم و حکم کا سرچشمہ، قَب السجستانی: غریب القرآن، طبع محمد علی (مصر، ص ۲۹)، لیکن صاحب تاج العروس (۸: ۱۳۸) نے اشتقاق کے بارے میں اس خیال کو 'قیل' کے لفظ سے بیان کر کے اس کی کم زوری کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اسی طرح صاحب منتہی الأرب نے بھی اس اشتقاق کو درست نہیں مانا۔ عربی میں انجیل کی ایک قراءت انجیل بھی ہے انجیل کے معنی ہیں عریض و وسیع۔ اسی بنا پر الأضحیٰ سے روایت کی گئی ہے کہ انجیل، اَفْعِيل کے وزن پر ہے اور انجیل اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں بہت سی سطریں ہوں (تاج العروس، ۸: ۱۳۸)۔ یہ بھی اس کے عجمی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ افعیل عربی زبان کے اوزان میں شامل نہیں (الکشاف، ۱: ۳۳۵، ۳۳۶، مصر، ۱۳۶۵/۵۱۹۳۶)۔ حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے متعلق فرمایا: 'صَدْرُهُمْ أَنَا جِيلُهُمْ' یعنی وہ قرآن مجید کتاب کی مدد کے بغیر حفظاً پڑھ لیتے تھے جبکہ اہل کتاب اپنی کتاب صحیفوں کی مدد سے پڑھتے ہیں (لسان، مادہ نجل)۔

الخفاجی (م ۱۰۶۹/۵۱۶۵۹) نے شفاء العلیل میں اس لفظ پر مفصل بحث کی ہے (نیز دیکھیے ابومنصور الجوالیقی: المعرب)۔ قدیم مفسرین میں سے جارا اللہ الزمخشری (م ۵۳۸/۵۱۱۳۳) نے، جو بلند پایہ زبان دان بھی تھا، اسے غیر عربی ہی قرار دیا ہے (الکشاف، ۱: ۳۳۶)۔ یہی رائے علامہ بیضاوی (م ۶۸۵/۵۱۲۸۶) (انوار التنزیل، ص ۶۲) اور جدید مفسرین میں سے مفتی محمد عبدہ (۱۳۲۳م/۵۱۹۰۵) (تفسیر، طبع سید

توما؛ انجیل یعقوب؛ انجیل نیقودیس؛ انجیل متھاس؛ انجیل مرقس (مصریوں کی)؛ انجیل مرقس (مروجہ)؛ انجیل برنباس؛ انجیل لوقا (مروجہ)؛ انجیل متی (مروجہ)؛ انجیل تھیڈئیس؛ انجیل پولوس؛ انجیل بسی لیڈس یا بازی دس Besilides؛ انجیل سرتھس؛ انجیل ایبانی؛ انجیل یہودیہ؛ انجیل مارکیون (Marcion)؛ انجیل ناصرین؛ انجیل ٹائیان؛ انجیل ولن ٹینس؛ انجیل سٹی تھیٹس؛ انجیل اپلس؛ انجیل انکارٹیٹس؛ انجیل ولادت مریم؛ انجیل جوڈرس؛ انجیل کاملٹ (Ency. Brit.)، طبع یازدہم، تحت مادہ Apocryphal Introduction to the Critical Study: Horne؛ Literature of the Scriptures، لندن ۱۸۲۵ء، ۱: ۶۳۲ - انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا، Ency. Brit.، تحت مادہ Gospel، میں بعض مزید نام ملتے ہیں۔

مذکورہ بالا انجیل کے علاوہ ایک بڑی تعداد ایسے مکتوبات کی ہے جو حواریوں کی طرف منسوب ہیں اور ہر فرقہ اپنے خیالات کی تائید میں انہیں پیش کرتا تھا۔ ان خطوط کی تعداد ایک سو تیرہ تک شمار ہوئی ہے۔

اعمال حواریین کے سلسلے میں اندریاس کے اعمال، یوحنا کے اعمال، پولوس کے اعمال، پطرس کے اعمال، پطرس کی تعلیمات، توما کے اعمال، بارہ حواریوں کی تعلیمات وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔

اس تمام مذکورہ بالا ادب میں باہم دگر شدید اختلاف ہے۔ ان کے طریق تدوین اور ان کے زمانے کی تعیین پر بھی اتفاق نہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے Jewish Ency.، ۹: ۲۳۷۔

عہد نامہ جدید کو مقدس اور الہامی کتاب قرار دینے کا تصور عیسویت میں یہودیت سے آیا (Ency. of Reli. and Ethics، ۲: ۵۸۸)۔

حضرت عیسیٰؑ اور ان کے حواریوں کی بائبل

انجیل کو عہدنامہ جدید یا New Testament کا نام عیسائیوں نے دوسری صدی عیسوی کے اواخر میں دیا (Jewish Ency.، ۹: ۲۳۶)۔

لفظ بائبل ازنہ وسطیٰ کی لاطینی سے ماخوذ ہے، جو یونانی سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی ہیں مجموعہ کتب۔ لاطینی میں یہ مفرد اور مؤنث ہے۔ اس طرح یہ لفظ لاطینی کے راستے یونانی سے انگریزی میں آیا ہے اور الہامی نوشتوں کے مجموعے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

مسیحیوں کے نزدیک آج کل بنیادی طور پر انجیل سے مراد وہ چار کتابیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی، معجزات اور تعلیمات کے متعلق مختلف وقفوں میں لکھی گئیں اور متی، مرقس، لوقا اور یوحنا کی طرف منسوب ہیں، لیکن کبھی کبھی پورے عہدنامہ جدید کے لیے بھی انجیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے (زیر نظر مقالے میں لفظ انجیل عموماً اسی معنی میں استعمال ہوا ہے) اور اس طرح یہ موجودہ بائبل کا حصہ ہے۔

مسیحیت کے ابتدائی زمانے میں بہت سی انجیل موجود تھیں، مگر آتھانسیوس (Athanasius، ۲۹۷ - ۳۷۱ء) کی کوششوں سے کلیسا کے مذہبی پیشواؤں نے مجلس نیقہ (Nicaea، ۳۲۵ء) کے بعد ان میں سے چار انجیل لے کر باقی ترک کر دیں، ان متروک انجیل کو انگریزی میں Apocryphal، یعنی غیر مستند، غیر موثق اور متروک حصے کہتے ہیں۔ انجیلی ذخیرہ کتب: مسیحی ادب میں مندرجہ ذیل انجیل کا ذکر ملتا ہے :-

* انجیل طفولیت (منسوب بہ متی)؛ انجیل پطرس (مروجہ)؛ انجیل اول یوحنا (مروجہ)؛ انجیل دوم یوحنا؛ انجیل اندریاس؛ انجیل فیلبوس؛ انجیل بارتھالوسی؛ انجیل اول طفولیت، منسوب بہ توما؛ انجیل دوم طفولیت، منسوب بہ

پطرس، یوحنا اور یہودا کے آٹھ خطوط اور آخر میں (و) مکاشفہ یوحنا۔ ان کتب و رسائل کو مستند تسلیم کر کے باقی تمام انجیلیں اور خطوط Apocryphal، یعنی متروک قرار دے دیے گئے۔

روما میں ۴۸۲ء کی مجلس نے جن کتب کو مستند تسلیم کیا تھا پوپ گلاسیوس (۴۹۲-۴۹۶ء) نے ان کی توثیق کی اور باضابطہ طور پر انہیں سند قبول عطا کی۔ دراصل ابتدا میں کوئی ایسا واضح خط نہیں تھا جس کے بعد کوئی صحیفہ عہد نامہ جدید میں شامل نہ کیا جا سکتا اور سمجھا جا سکتا کہ عہد نامہ جدید کا نسخہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس عہد نامے کا معین تصور قائم ہونے میں مزید ایک صدی لگ گئی۔ بعد ازاں مزید دو صدیاں اس طرح صرف ہوئیں کہ بعض کتابوں کو اس مقدس مجموعے کا جزو بنا دیا جاتا اور بعض کو اس سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ یا ایک گروہ ایک مجمرعہ بناتا تھا اور دوسرا گروہ اس کے مقابلے میں ایک اور مجموعہ پیش کر دیتا تھا۔ چوتھی صدی کے اواخر میں جا کر ایک مکمل بائبل کلیسا کے ہاتھ میں آئی، لیکن اس وقت تک بھی سریانی بائبل نے کوئی معین شکل اختیار نہیں کی تھی۔ دراصل ۶۹۲ء میں مسیحی دنیا کے سواد اعظم نے ایک مکمل بائبل پر اتفاق کیا۔ گو آج کل بھی مختلف گروہوں کی بائبلوں میں کتب کی تعداد مختلف ہے۔ مثلاً کیتھولک بائبل بہتر کتب پر مشتمل ہے اور پروٹسٹنٹ بائبل چھپاسٹھ کتب پر۔ اس بائبل کا عہد نامہ جدید ذیل کے اجزائے ترکیبی پر مشتمل ہے: متی، مرقس، لوقا، یوحنا کی انجیل، رسالوں کے اعمال، مکاتیب اور یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ یہ وہی اجزا ہیں جن پر ۳۸۲ء کی مجلس نے بہت حد تک اتفاق کر لیا تھا اور پانچویں صدی کے اختتام پر پوپ گلاسیوس نے اس کی توثیق کر دی تھی۔

فقط عہد نامہ قدیم تھی۔ جہاں تک ہمارا موجودہ علم رہنمائی کرتا ہے وہ خود اور ان کے حواری عہد نامہ قدیم کو اپنے لیے بالکل کافی خیال کرتے تھے۔ اس سے حضرت عیسیٰؑ کی وفات کے بیس سال بعد تک کسی کو نئی کتاب کی تدوین کا خیال نہ آیا اور جب خیال آیا تو عہد نامہ قدیم کا نمونہ پہلے سے موجود تھا۔ اسی کو سامنے رکھ کر آہستہ آہستہ انجیل کی ترتیب کا کام شروع ہوا، جس نے رفتہ رفتہ عہد نامہ جدید کی صورت اختیار کر لی (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا، طبع یازدہم، جلد ۳، تحت عنوان NEW TESTAMENT)۔

موجودہ انجیل کی ہیئت ترکیبی:

ابتدائی مسیحی تاریخ میں اتھانسیوس Athanasius (۳۷۳ء) کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نیکہ (Nicea) کی مشہور مجلس منعقدہ ۳۲۵ء کا بھی یہ اہم رکن تھا اور اسی کی کوششوں سے فیصلہ ہوا تھا کہ مسیحؑ کی شخصیت جامع الوہیت و ناسوتیت تھی۔ عہد نامہ جدید کی جمع و تدوین میں بھی اس کی جد و جہد بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی نے ۳۶۷ء میں عہد نامہ جدید کو موجودہ شکل دی اور ۳۸۲ء میں اس کے موجودہ اجزائے ترکیبی کا قطعی فیصلہ ہوا۔ اس سال روم میں پوپ دماسس Damasus (۳۶۶ تا ۳۸۴ء) کے ماتحت ایک مجلس کلیسا منعقد ہوئی۔ اس میں عہد نامہ جدید کے لیے اتھانسیوس کی مسجوزہ شکل تسلیم کر لی گئی۔ اس تجویز کے مطابق اس کی ہیئت ترکیبی یہ ہے:

(الف) انجیل اربعہ؛ (ب) رسالوں کے اعمال؛ (ج) پولوس کے تیرہ مکتوب؛ (د) عبرانیوں کے نام کا خط، جس کے لکھنے والے کی تعیین نہیں ہو سکی۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ خط بھی پولوس کا ہے، لیکن محققین کی بڑی تعداد کی رائے میں یہ خط پولوس کے کسی شاگرد کا ہے؛ (ه) یعقوب،

ان اناجیل کی تفصیل کے لیے دیکھیے : (۱) *Jewish Encyclopaedia of Religion and Ethics* (۲) اور *Encyclopaedia Brit.* (۳) کے علاوہ (۴) *The Rise of Christianity : E. W. Barnes* (۵) *Introduction to the New Testament : de Wette* مطبوعہ ۱۸۲۶ء (۶) *Our Bible and : F. G. Kenyon* (۷) *The Ancient Mss. : A Harnack* (۸) ۱۸۹۷ء (۹) *Origin of the New Testament*

تحریر انجیل : مسیحی علما نے عہدنامہ جدید کے متن کی تصحیح کے لیے گزشتہ صدیوں میں جان توڑ کوشش کی ہے۔ اس تلاش و تحقیق سے امید تھی کہ اناجیل کے کسی ایک متن پر ہمیشہ کے لیے اتفاق ہو جائے گا، لیکن نتیجہ برعکس نکلا۔ مشہور جرمن ڈاکٹر میل نے عہدنامہ جدید کے چند نسخے جمع کر کے مقابلہ کیا تو تیس ہزار اختلافات شمار کیے۔ جان جیمس و بطسٹین نے مختلف ملکوں میں پھر کسر متقدمین کی نسبت بہت زیادہ نسخے بچشم خود دیکھ کر جب مقابلہ کیا تو دس لاکھ اختلافات شمار کیے۔ یہ اختلافات زیادہ تر قراءت اور کتابت کے ہیں، لیکن ان میں بکثرت ایسے اہم اختلافات بھی ہیں جن سے حق و باطل اور اصلی اور غیر اصلی عبارات اور مضامین کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ بعض حصے الحاقی ہیں۔ کہیں کچھ حصے کم ہیں، کہیں عبارت کو بدل دیا گیا ہے۔ نسخوں کے ان اختلافات نے متن انجیل سے تعلق رکھنے والے متعدد مشکل مسائل پیدا کر دیے ہیں، جن کا قطعی نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ انجیل میں تحریر ہوئی ہے۔ مل Mill نے ۱۷۰۷ء میں اور ویٹ شٹائین Wetstein نے ۱۷۵۱ء میں بڑی تحقیق و تدقیق سے ثابت کیا ہے کہ عہدنامہ جدید میں بڑی زبردست اور اہم تحریر ہوئی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا کا بائبل پر مضمون نگار

انجیل لکھتا ہے کہ ”مل اور ویٹ شٹائین نے ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا ہے کہ عہدنامہ جدید میں جو اختلافات ہیں، جن میں سے بعض بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں، بالکل آغاز ہی میں پیدا ہو گئے تھے“ (*Ency. Brit.* ۳ : ۵۲۲)۔ ابتدائی مسیحی فرقوں میں سے مارکیون Marcion اور ٹیٹین Tatien نے تحریف بائبل کے موضوع پر اہم کام کیا ہے۔ تحریف انجیل کے متعلق یہودی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ مسیحیت کے ہر لمحہ بدلنے والے رویے اور مزاج نے نوشتوں کو ہر مرحلے پر متاثر کیا ہے۔ مثلاً اناجیل میں جو پہلو بہ پہلو متضاد بیانات موجود ہیں ان کی وجہ بھی یہی دخل اندازی ہے (*Jewish Ency.* ۹ : ۹۴)۔ مضمون نگار نے اس موقع پر اناجیل کے متضاد بیانات کی متعدد مثالیں بھی دی ہیں، جن میں سے بعض اختلافات تو ایسے ہیں جن کی یقیناً کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔

تحریر بائبل کے وجوہ کیا ہیں؟ پادری ہارن Horne نے اپنی مشہور کتاب ”دیباچہ علوم بائبل“، ۲ : ۳۱۷ میں اس کی چار عالمانہ وجوہ قائم کی ہیں:-

اول : ناقلوں کی غفلت : مثلاً (الف) عبرانی اور یونانی کے کئی حروف صوت اور صورت میں مشابہ ہیں۔ اس سبب سے بعض غافل اور بے علم ناقلوں نے کسی ایک لفظ یا حرف کے بجائے دوسرا لفظ یا حرف لکھ کر اختلاف پیدا کر دیا؛ (ب) ابتدا میں کتابت بڑے (capital) حروف میں کی جاتی تھی اور لفظوں بلکہ فقروں کے درمیان اکثر اوقات بیاض نہ چھوڑی جاتی تھی اس وجہ سے کہیں لفظوں کے جز لکھنے سے رہ گئے اور کہیں مکرر تحریر ہو گئے؛ (ج) اختصار کے نشان قدیم قلمی نسخوں میں بکثرت موجود ہیں۔ غفلت شعار نقل نویسوں نے ان کا صحیح مفہوم نہ سمجھا؛ (د)

تحریر انجیل کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ابتدائی دور میں لکھنے لکھانے کا سامان کم یاب اور گہرا تھا۔ بسا اوقات قدیم تحریروں کو مٹا کر پھر انہیں پر نئی تحریریں لکھ دی جاتی تھیں اور بعض اوقات چار چار پانچ پانچ مرتبہ یہی عمل دہرایا جاتا تھا۔ یہی صورت انجیل کے ساتھ بھی پیش آئی اور بعض قدیم تحریریں بعد میں کسی وقت ابھرائیں اور انجیل کی عبارتوں میں مل گئیں۔

بائبل کے متعلق مشہور مستند مصنف برکٹ F.C. Burkitt نے انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا (۳ : ۵۱۸، ۱۹۵۰ء) میں تحریر کی بعض نمایاں مثالیں دی ہیں۔

انجیل اربعہ کے قدیم ترین مخطوطات کو عموماً تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے : (۱) بوزنٹی؛ (۲) اسکندری؛ (۳) مغربی۔ ان مخطوطات میں متعدد جگہ شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔

شاہ چیخ اول نے بڑے اہتمام کے ساتھ ۱۶۱۱ء میں بائبل کا انگریزی میں ترجمہ کروایا تھا۔ اس کے متعدد مقامات ایسے ہیں جنہیں ستائیس مشہور مسیحی علما کی ایک اہم مجلس نے الحاقی ثابت کیا ہے۔

انجیل کی حیثیت کے متعلق مسیحی نقطہ نگاہ : اس وقت انجیل کے متعلق مسیحی حلقوں میں تین نقطہ ہائے نگاہ پائے جاتے ہیں : اول قدامت پسند عام مسیحیوں کا نقطہ نگاہ۔ یہ لوگ پوری بائبل کو خداوند کا بے خطا اور غلطی سے مبرا و منزہ کلام سمجھتے ہیں۔ ان کی تعلیم میں یہ بات داخل ہے کہ عہدنامہ قدیم اور عہدنامہ جدید خدا کا الہامی نوشتہ ہیں۔ خداوند نے اس کے ترتیب دہندوں کی روح القدس سے مدد کر کے اپنے پاک کلام کو ان

قدیم نسخوں میں ان کے لکھنے یا پڑھنے والوں نے بعض تشریحی اور تفسیری الفاظ اور فقرے اپنے طور پر تحریر کر دیے تھے، انہیں متن کا حصہ سمجھ لیا گیا۔ قدیم نسخوں میں بین السطور یا حاشیے میں مشکل مقامات کی شرح لکھنے کا عام رواج تھا، وغیرہ۔

دوم : غلط نسخوں سے نقل : یہ غلطیاں بھی متعدد وجوہ سے پیدا ہوئیں، مثلاً (الف) سہو کتابت؛ (ب) بعض حروف کے شوشے کم ہو گئے یا مٹ گئے؛ (ج) یہ اغلاط چمڑے، بردی، جھلی اور کاغذ کے مختلف انواع کی وجہ سے بھی پیدا ہوئیں، مثلاً کاغذ یا چمڑا باریک ہوا تو اس میں سے ایک طرف کا لکھا ہوا دوسری طرف پھوٹ گیا اور دوسری طرف کے حرف کا جز معلوم ہونے لگا۔

سوم : اختلافات عبارت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ نکتہ چین محض قیاساً اصل متن کو بالا راہ بہتر اور درست کرنے کی نیت سے از خود تصحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میکلس نے تصریح کی ہے کہ ایک بہت بڑا سبب جس سے عہدنامہ جدید میں مشتبہ مقامات بکثرت پیدا ہو گئے ہیں یہ ہے کہ ایک ہی واقعے کا ذکر جن مختلف جگہوں میں ہے ان میں اس طرح تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی جس سے ان میں ایک دوسرے سے زیادہ مطابقت ہو جائے۔ انجیل اربعہ کو اس سے خصوصاً نقصان پہنچا۔ بعض لوگوں نے عہدنامہ جدید کے نسخوں میں اس لیے بھی تبدیلی کی کہ انہیں لاطینی ترجمہ ولگیٹ کے مطابق کر لیں۔

چہارم : یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ بعض لوگوں نے از رہ دورانہدیشی بھی کچھ تحریفات کیں تا کہ جو مسئلہ تسلیم کیا گیا ہے اسے تقویت ہو یا جو اعتراض کسی مسئلے پر ہوتا ہو وہ دور ہو جائے۔

درجے کے سادہ آدمی کی سوچہ بوجھ کو، خواہ اس کا اپنا میلان کسی طرف ہی کیوں نہ ہو، تیقن و وثوق دے سکے۔ اور عہدنامہ جدید اس معیار پر پورا نہیں اترتا (Ency. Brit.، ۱۹۵۰ء، ۳ : ۵۲۲ تا ۵۲۴)۔ آئے دن جو ایسی انجیلیں شائع ہو رہی ہیں جنہیں موجودہ ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے نئے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے اور مصور کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی خیالات کارفرما ہیں۔ مشہور مصنف پروفیسر ہارنک، جو برلن یونیورسٹی جرمنی میں تاریخ کیسا کا پروفیسر اور پروشیا کی رائٹل اکیڈمی کا ایک ممتاز رکن تھا، اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پروفیسر مذکور اپنی کتاب میں لکھتا ہے : ”یہ سچ ہے کہ اول کی تین انجیلیں بھی چوتھی انجیل کی طرح تاریخی حیثیت نہیں رکھتیں، مگر یہ اس غرض سے تحریر نہیں ہوئیں کہ واقعات جس طور سے گزرے ہیں قلم بند کیے جائیں، بلکہ ان کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کتابوں کے ذریعے عیسویت کی بشارت دی جائے“ (پروفیسر مذکور کی کتاب کا انگریزی ترجمہ : *What is Christianity*)۔ اس گروہ کے خیال میں صرف روح اناجیل پر غور کرنا چاہیے؛ الفاظ اور واقعات ایسے مہتمم بالشان نہیں اور نہ وہ الہامی ہیں۔

سوم : ان آزاد خیال مسیحیوں کا نقطہ نگاہ جن میں سے اکثر طالب حق اور کچھ لامذہب ہیں۔ اس قسم کے طالبان حق کی ایک جماعت ٹرینگن سکول کے نام سے مشہور ہے۔ اس جماعت کی تحقیقات کا ملخص یہ ہے کہ عہدنامہ جدید کی کتابیں زیادہ تر پولوس کے خیالات کا آئینہ ہیں۔ فلپ دیوین نے اپنی کتاب *The Church and Modern Thought* میں اسے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ عہدنامہ جدید ایسے مصنفوں

کے ذریعے ظاہر کیا اور نہ صرف مضامین الہامی ہیں بلکہ الفاظ بھی الہامی ہیں۔ حواریوں اور رسولوں کے اندر بھی وہی روح جلوہ فرما تھی جو عہدنامہ قدیم کے انبیا میں تھی اور انجیل کے لکھنے والے خواہ کوئی لوگ بھی ہوں، لیکن بہر حال وہ خدا کے ہاتھ میں بے مزاحم اور جامد آلہ کار تھے۔ قدیم مصنفوں میں سے یہی تصور Philo اور جوزیفوس Gosephus نے بیان کیا تھا (Ency. Brit.، ۱۹۵۰ء، ۳ : ۵۰۰)۔

دوم : ان مسیحی علما کا نقطہ نگاہ جو تحقیقات جدیدہ کے اصول کے پیرو ہیں اور اس کے ساتھ پابند دین بھی ہیں۔ اس طبقے کا عام رجحان اس خیال کی طرف ہے کہ تاریخی اکتشافات، طبیعیات اور سائنس کی دنیا کے ساتھ بائبل کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کتاب انسان کے صرف معتقدات اور کردار کی راہنمائی کے لیے ہے اور اس کا مطالعہ ذہنی تحفظات کے ساتھ نہیں بلکہ اس طرح کرنا چاہیے جس طرح دنیا کی دوسری کتابوں کا کیا جاتا ہے اور بائبل بھی تنقید کے عام اصول کے تحت ہے (Ency. Brit.، ۱۹۵۰ء، ۳ : ۵۰۱)۔ ان کے نزدیک عہد نامہ جدید کو اس استناد کی حیثیت حاصل نہیں جو کسی قانونی ضابطے کو حاصل ہوتی ہے اور جو اپنے تمام پہلووں میں قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ عہدنامہ جدید کے معجزات، جنہیں اب تک مسیحیت کی پشت پناہ سمجھا جاتا تھا، ایسی مشکلات لے کر آئے ہیں جن کے لیے جواب دہی کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ پھر یہ محض معجزات ہی نہیں، بلکہ پورا تاریخی حصہ تشریح و تاویل کا محتاج ہے۔ مزید برآں اٹھارہویں صدی کے مروجہ فلسفے نے حقیقی وحی کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنے مطالب کا اظہار ایسے طریق سے کرے جو ایک اوسط

پھر اس امر کا کوئی قرینہ نہیں کہ 'ناخواندہ مسیح' (قبّ Moffit کا ترجمہ عہدنامہ جدید: "Un-educated") یونانی زبان جانتے تھے اور یہی حال آپ کے حواریوں اور ابتدائی مریدوں کا تھا۔ Papias، جو دوسری صدی میلادی کے اوائل کا مآخذ ہے، بتاتا ہے کہ متی نے مسیح^۳ کے ملفوظات کا مجموعہ کسی تاریخی ترتیب کے بغیر عبرانی (یا آرامی) زبان میں تیار کیا تھا (بحوالہ Jewish Ency.، ۹ : ۲۴۷)۔ یہی مآخذ بتاتا ہے کہ مرقس نے متفرق طور پر پطرس حواری سے جو کچھ سنا تھا اسے مرتب کیا (بحوالہ مذکور)، اور پطرس کی زبان بھی یونانی نہیں بلکہ عبرانی، سریانی یا آرامی تھی۔ گویا متی اور مرقس کے متعلق یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں صحیفے بھی دراصل یونانی میں نہیں لکھے گئے۔ بعض اہل تحقیق نے یوحنا کی انجیل کے اصل آرامی میں تحریر ہونے کا یقین دلایا ہے (The Birth of Chri. : Alfred Loisey Religion، ص ۳۶۶، تعلقہ ۶)۔ اناجیل کے مآخذ کی بحث میں اکثر "Q" کا ذکر آتا ہے اور برکٹ (F. C. Burkitt) نے بڑی دانش مندی سے اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ "Q" کا اصل نسخہ دراصل آرامی میں تھا (Ency. Brit.، ۳ : ۵۲۴، طبع ۱۹۵۰ء)۔ "محرّف مسیحی ادب" میں ایک انجیل یہودیہ ہے یہ مغربی آرامی زبان میں تھی اور یہ انجیل مسیحیوں کے ابتدائی فرقوں میں سے ناصرہوں (Nazerian) اور ایبائیوں (Ebionites) میں دوسری صدی کے نصف (۱۵۰ء) تک رائج رہی۔ بعد میں ان فرقوں کی تباہی کے ساتھ یہ انجیل بھی گم ہو گئی (Ency. Brit.، تحت مادّہ Apocryphal Literature)۔ صاحب کشف الظنون (تحت مادّہ انجیل) نے لکھا ہے کہ اصل انجیل سریانی زبان میں تھی۔ یہی نقطہ نگاہ مسیحی سوسائٹی، واچ ٹاور (Watch Tower)

کی تحریریں ہیں جو سمجھتے تھے کہ وہ ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو بڑی سرعت سے ختم ہو رہا ہے اور عنقریب قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ اپنے بچوں کی پرورش تو کرتے تھے، لیکن بعد کی نسل پر ان کی نظر نہ تھی اور یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ کل آئے گا ہی نہیں، بس آج کی روٹی کی فکر کر لو۔ اسی لیے ازدواج کی بھی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی، بچوں کی تربیت سے غفلت برتی جاتی تھی، عوامی روح کا یکسر فقدان تھا اور معاملات دنیا میں دل چسپی نہیں لی جاتی تھی۔ عہدنامہ جدید میں یہ سب چیزیں نمایاں ہیں۔ پوری کتاب حضرت عیسیٰ^۳ کی شخصیت کے گرد چکر کھاتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ^۳ کے حالات زندگی بھی حد درجہ ناقص اور متضاد طور پر بیان ہوئے ہیں۔ اول تو پوری زندگی میں سے صرف تین سال کا عرصہ منتخب کیا گیا، پھر ان تین سال کے واقعات بھی حد درجہ تشنہ ہیں۔

انجیل کس زبان میں لکھی گئی : حضرت عیسیٰ^۳ نسل، مذہب اور وطن کے اعتبار سے اسرائیلی تھے۔ ماں کے توسط سے بھی آپ کا نسب نامہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے (متی، ۱ : ۱)، اس طرح حضرت عیسیٰ^۳ کی مادری، مذہبی اور وطنی زبان عبرانی تھی۔ Renen اسے عبرانی آمیز سریانی بتاتا ہے (Jesus، ص ۴۸)۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آرامی یا آرامی کی کوئی شاخ تھی۔ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا (۱۹۵۰ء، ۳ : ۲۲) کے مضمون نگار نے لکھا ہے کہ مسیح اور آپ کے حواری آرامی زبان بولتے تھے۔ ڈاکٹر Moses Battenwieser نے، جو Cincinnati (امریکہ) کے یونین کالج میں عبرانی کے پروفیسر تھے، لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ^۳ کی زندگی میں آرامی زبان بولی جاتی تھی (Jewish Ency.، ۸ : ۵۰۰، تحت مادّہ Messiah)۔

سریانی کے بعد اس زبان سے عربی میں انجیل کا ترجمہ ہوا۔ یہ کوئی چوتھی صدی کے آخری حصے کا واقعہ ہے (*Ency. Brit.*، ۱۹۵۰ء، ۳: ۵۱۷)۔ ابن العبری نے لکھا ہے کہ عمرو بن سعد کے حکم سے ایک ترجمہ ۶۳۱ء اور ۶۴۰ء کے درمیان بطریق یوحنا نے کیا۔ لائیوزگ کے مخطوطات میں انجیل کے عربی ترجمے کا ایک مخطوطہ ہے۔ یہ بھی سریانی سے کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ ۷۵۰ء اور ۸۵۰ء کے درمیان کیا گیا ہوگا (۱۱، طبع اول، تحت مقالہ انجیل)۔ ۱۶۷۱ء میں سب سے پہلی عربی بائبل روم میں طبع ہوئی۔ اس سے پہلے انجیل اربعہ روم میں ۱۵۹۰ - ۱۵۹۱ء میں چھپ چکی تھیں۔

انجیل کا ترجمہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ ان تراجم کے لیے دیکھیے (۱) *Four : Watt*؛ (۲) *Hundred Tongues Gospel in : Darlow و Monle*؛ (۳) *Many Years History of the English : West Cott*؛ (۴) *Bible*۔

انگریزی زبان پر عہدنامہ جدید کے اثرات کے لیے دیکھیے: (۱) *The Literary Study : R. G. Moulton*؛ (۲) *The Bible : J.H. Gardiner*؛ (۳) *as English Literature : H.H. Mellone*؛ (۴) *N.T. and Modern Life : E. von Dobschitz*؛ (۵) *The Influence of the Bible on Civilization : ۱۹۱۳ء*؛ (۶) *Biblical Quotations in old English : A. S. Cook*؛ (۷) *Prose Writers : ۱۸۹۸ - ۱۹۰۳ء*؛ (۸) *The Bible in Scots Literature : Shakespeare's Knowledge and use : C. Wordsworth of the Bible*، ۱۸۶۳ء۔

عہدنامہ جدید کے تراجم کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ۷۰۰ء تک عہدنامہ جدید یا اس کے اجزا کا آٹھ زبانوں میں ترجمہ ہوا تھا۔

کی مطبوعہ بائبل، طبع نیویارک، کے دیباچے (ص ۸۸) میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف مندرجہ بالا حقائق ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عہدنامہ جدید کے جو قدیم ترین اجزا اب تک دست یاب ہو سکے ہیں ان میں سے کوئی بھی عبرانی، سریانی اور آرامی میں نہیں بلکہ یونانی میں ہیں اور تمام انجیل اس سے ترجمہ کی جاتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل انجیل ضائع ہو چکی ہیں اور تمام موجودہ یونانی نسخے اور اس سے تراجم اصل کتابوں سے ماخوذ اور ان کا ترجمہ یا ترجمہ در ترجمہ ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ انجیل نے جلد ہی فلسطین اور آرامی بولنے والی سر زمین کو چھوڑ دیا تھا اور عالم گیر مذہب بننے کی حیثیت سے (اس وقت کی) عالم گیر زبان یعنی یونانی کو اختیار کر لیا تھا، جو خود روم میں بھی بولی جاتی تھی (*Ency. of Religion and Ethics*، ۲: ۵۸۳)۔ عبرانی اور آرامی کے بجائے یونانی تراجم کے پائے جانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بالکل ابتدائی عہد (۱۵۰ - ۱۷۰ء) میں تمام مسیحی یونانی بولنے والے رومنوں کی رعایا تھے (*Ency. Brit.*، ۱۹۵۰ء، ۲: ۵۱۶)۔ رومیک یعنی زمانہ حال کی یونانی زبان قدیم یونانی زبان کی بگڑی ہوئی شکل ہے، لیکن اب اصل یونانی اور اس میں اس قدر فرق ہے کہ اسے ایک علیحدہ زبان کہنا چاہیے۔ عہدنامہ جدید کو اس زبان سے میکسینس کلرچی *Maxinus Calliergi* نے منتقل کیا۔ یہ ترجمہ جینوا سے ۱۶۳۸ء میں شائع ہوا۔ ایک عمود میں اصل یونانی ترجمہ ہے اور دوسرے عمود میں رومیک زبان میں ترجمہ۔

انجیل کے تراجم: مسیحی دنیا میں عہد نامہ جدید کے یونانی ترجمے کو اب بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ یونانی سے لاطینی اور سریانی میں تراجم ہوئے۔

Gospel in : R. Kilgon (۲)؛ ۱۸۵۹ء؛ *Bible Society*
History of : W. Canton (۳)؛ ۱۹۲۵ء؛ *Many years*
the Brit. and For. Bible Society؛ ۱۹۰۳ء؛
Centennial History of the Bible : H. Dught (۴)
Society؛ ۱۹۱۶ء؛ (۵) T.H. Darlow اور H.F. Monle
Historical Catalogue of the Printed Edition of the
Scripture؛ ۱۹۰۳ء۔

انجیل اور تورات: نئے اور پرانے عہدناموں
 کا باہم کیا تعلق ہے؟ یہودی نقطہ نگاہ سے تو
 عہدنامہ جدید کوئی الہامی اور دینی صحیفہ ہی
 نہیں، نہ وہ اس کے تقدس کو تسلیم کرتے ہیں۔
 مسیحی دونوں کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں (متی،
 ۵ : ۱۷؛ نیز دیکھیے *Ency. Brit.*، ۱۹۵۰ء، ۳ : ۵۰۰۔
 و *Ency. of Religion and Ethics*، ۲ : ۵۸۲، ۵۸۹)۔
 تورات اور انجیل کے باہمی تعلق کے بارے
 میں اسلامی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ انجیل کو تورات کی
 تصدیق کے لیے بھیجا گیا تھا، جیسے فرمایا :
 مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ (۵ [المائدة] : ۴۶)۔
 اور یہی وہ نقطہ نگاہ ہے جو خود حضرت مسیحؑ
 نے پیش کیا ہے (متی، ۵ : ۱۷ و ۱۸)؛ نیز دیکھیے
 قرآن مجید (۵ [المائدة] : ۶۶، ۶۸) [رکھ بہ مادہ
 تورات]۔

انجیل اور قرآن: قرآن مجید نے اس کتاب
 کے بارے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل
 ہوئی تھی فرمایا ہے: فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ (۳
 [آل عمران] : ۴۶)۔ پور قرآن مجید نے ایمان
 کا جو بنیادی نقطہ قائم کیا ہے وہ یہ ہے: يُؤْمِنُونَ بِمَا
 أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ (۲ [البقرة] : ۴)۔ و مَا
 أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ تَوْرَةٍ وَغَيْرِهَا کے ساتھ انجیل بھی
 شامل ہے۔

قرآن مجید میں انجیل کی جو تعریف ملتی ہے
 وہاں لفظ انجیل سے وہ کتاب اور وہ تعلیم مراد ہے

پندرہویں صدی میلادی تک بیس زبانوں میں -
 ۱۸۰۰ء تک یہ تعداد اکھتر تک پہنچی۔ اس کے
 بعد ایک صدی کے اندر اندر یہ تعداد پانسو سڑسٹھ
 تھی۔ ۱۹۲۸ء میں عہدنامہ جدید کو آٹھ سو چھپن
 بولیوں میں منتقل کیا جا چکا تھا۔

انجیل کی شروح: آہلے کلیسا (Palristiu)
 کا تشریحی مواد بہت حد تک ضائع ہو چکا ہے۔ جو
 کچھ محفوظ رہ گیا ہے اسے جمع اور مرتب کرنے
 کی کوشش کی گئی ہے (قَبْ A. Souter : *The*
Commentary Pelagious on the Epp. of Parul، ۱۹۰۷ء)۔
 عہدنامہ جدید کی سب سے پہلی شرح اورٹیوں یعنی
 غناسطیوں Gnostics نے کی۔ ازمنہ وسطیٰ کے شارحین
 میں سے دو نام قابل ذکر ہیں: Walafsid of Strabo
 اور Nicolaus of Lyra - قریبی زمانے کے شارحین میں
 سے Josiars Bunsen، J. P. Lange، Meyer de Wette،
 Dean Spence، J. Sexell، Speaker
 (Pulpit Commentary)، Briggs، Plummer، Driver، Haltzmann
 (Critical Commentary)، Robertson Nicoll (Bible
 کی بہت شہرت ہے۔ ان کی شروح علی الترتیب
 ۱۸۳۲، ۱۸۳۶، ۱۸۵۷، ۱۸۷۱، ۱۸۸۰، ۱۸۸۹،
 ۱۸۹۰، ۱۸۹۵، ۱۹۰۳ اور ۱۹۰۶ء میں طبع ہوئیں۔
 انجیل کی شروح کے لیے دیکھیے: (۱) F. W. Farrer :
History of Interpretation، ۱۸۸۵ء ببعد؛ (۲)

بائبل سوسائٹی: بائبل اور عہدنامہ جدید
 کو مختلف زبانوں میں منتقل کرنے اور ان کی طبع و
 اشاعت کے سلسلے میں جو سوسائٹیاں قائم ہوئیں
 ان کے لیے دیکھیے: (۱) G. Browne : *History of the*

کے زمانے میں دراصل تورات اور انجیل موجود نہ تھی . . . موجودہ فرضی مجموعے کو وہی تورات اور انجیل بتانا محض کم فہمی اور دھوکا ہے“ (فتح المنان، ۳ : ۳۶، لاہور ۱۳۶۴ھ)۔ علامہ رشید رضا مصری لکھتے ہیں کہ چوتھی صدی عیسوی میں متعدد اناجیل موجود تھیں، جن میں سے چار انجیلیں منتخب کر کے موجودہ عہد نامے میں شامل کر لی گئیں۔ ان کتابوں کو ہم وہ انجیل نہیں کہہ سکتے جس کا قرآن میں ہر جگہ صیغہ واحد سے ذکر کیا گیا ہے اور جو حضرت عیسیٰؑ پر نازل کی گئی تھی (تفسیر المنار، ۳ : ۵۹، ۱۵۸، مصر ۱۲۳۳ء)۔

انجیل اور مسلمان مصنفین: قدیم مسلمانوں میں متعدد افراد انجیل کا کچھ نہ کچھ علم رکھتے تھے۔ عبرانی عیسائیوں کی بھی مکے میں کچھ آمد و رفت تھی۔ اس بنا پر انہوں نے اپنے ہاں بیت اللہ کے نمونے پر ایک گرجا بنایا تھا جو کعبہ نجران کہلاتا تھا پھر یمن میں ایک کلیسا، ”القلیس“ بھی تعمیر ہوا تھا، جو بعد میں بیت اللہ پر ۵۷۰-۵۷۱ء میں ابرہہ کے حملے کا بہانہ بنا۔ ان تعلقات کی بنا پر ابتدائی صحابہ کو انجیل اور اس کی تعلیمات سے کچھ واقفیت تھی۔ مدنی دور میں عبداللہ بن سلامؓ وغیرہ کے اسلام لانے کی وجہ سے بائبل سے مزید واقفیت ہوئی ہوگی۔ تابعین اور تبع تابعین کے حوالے بھی احادیث اور تفاسیر میں ملتے ہیں۔ بعد کے مصنفین میں سے الیعقوبی اناجیل سے آگاہ تھا۔ اس نے اناجیل اربعہ کا خلاصہ اپنی تاریخ (تالیف ۳۵۹ھ/۱۳۵۸ء، ص ۵۶) میں دیا ہے۔ اس نے انجیل اور قرآن مجید کے بیانات کے فرق پر بھی شور کیا ہے۔ المسعودی (م ۳۴۵ھ/۹۵۶ء) کا بیان ہے کہ کس طرح وہ ناصرہ کے ایک گرجے میں گیا اور وہاں اس نے

جو حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ وہ کتابیں جو حضرت عیسیٰؑ کے بعد لوگوں نے تالیف کیں اور ان میں حضرت عیسیٰؑ کے حالات و اقوال کو صحیح یا غلط طور پر جمع کر دیا اور جسے اب عیسائی متی، مرقس، لوقا اور یوحنا کی انجیل کہتے ہیں، وہ انجیل نہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے؛ چنانچہ امام قرطبی نے الاعلام میں اس کی تصریح کی ہے اور یہی نقطہ نگاہ امام رازی نے بیان کیا ہے۔ وہ تاریخ انجیل پر بحث کرنے اور یہ بتانے کے بعد کہ کس طرح اسے تاریک دوروں میں سے گزرنا پڑا، فرماتے ہیں: فِي خِلَالِ ذَلِكَ ذَهَبَ الْأَنْجِيلُ الْمَنْزَلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْافْصُولِ بِسِيرَةِ أَبْقَاهَا اللَّهُ تَعَالَى حُجَّةً عَلَيْهِمْ وَخِزْيَانُهُمْ (العلل، ۲ : ۲ - ۳۹) یعنی اس ابتداء کے زمانے میں اصل انجیل جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ تو ضائع ہو گئی۔ اس میں سے صرف چند ایک حصے ہی باقی ہیں۔ انہیں کی روشنی میں ان پر حجت تمام کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں جو انجیل کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں صدر اسلام کے بزرگوں کا کیا تصور تھا؟ اس کی وضاحت قتادہ بن جعفر اور ابن حمید ایسے تابعین کے اقوال سے ہوتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ انجیل سے وہ کتاب یا الہی احکام مراد ہیں جو عیسیٰؑ پر بذریعہ وحی نازل ہوئے (ابن جریر، ۱ : ۱۰۳، ۱۲۲، ۲ : ۱۵۳)۔ قریبی دور میں علامہ رحمت اللہ کیرانوی نے علمائے اسلام کے فتاویٰ کی روشنی میں تصریح کی ہے کہ قرآن مجید میں انجیل سے مراد وہ اصل کتاب ہے جو حضرت عیسیٰؑ پر وحی کی گئی تھی اور یہ عہد نامہ جدید انجیل عیسیٰؑ نہیں۔ شیعی مجتہدین کا بھی یہی فتویٰ ہے: ”این اناجیل متعارفہ بعینہا کلام ربانی نباشد، پس صلاحیت استناد نخواهد داشت“۔ مولانا عبدالحق حقانی فرماتے ہیں: آنحضرتؐ

قیمتی مواد فراہم کیا ہے: (الفصل، ۲: ۲ - ۳۹)۔
 اخوان الصفاء (موجود ۵۳۷۳ / ۶۹۸۳ء)، الکندی
 (م تقریباً ۵۲۶۰ / ۶۸۷۳ء)، الغزالی (م ۵۴۷۸ /
 ۱۰۸۵ء) اور صاحب عوارف المعارف سہروردی
 (م ۵۶۳۲ / ۱۲۳۴ء) کی تالیفات سے بھی ان لوگوں
 کے انجیل سے آگاہ ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن
 یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ اختصار کی خاطر اور
 کچھ اس وجہ سے کہ ابتدائی عہد میں انجیل کے
 زیادہ تراجم نہیں ہوتے تھے اور نہ بکثرت ان کی
 اشاعت ہوتی تھی۔ ان مصنفین نے انجیل کے جو
 حوالے دیے ہیں وہ بیشتر حاصل مطلب کے طور پر
 ہیں اور چونکہ انجیل میں مسلسل تغیر و تبدل
 اور تحریف ہوتی رہتی ہے، اس لیے موجودہ انجیل
 میں ان کتب میں مندرج بعض حوالے نہیں بھی
 ملتے، یا ملتے ہیں تو خاصی بدلی ہوئی شکل میں۔

شہاب الدین القرافی (م ۵۶۸۴ / ۱۲۸۵ء) نے
 الاجزیة الفاخرة کے نام سے رد مسیحیت میں کتاب
 لکھی۔ ان کے بعد علامہ ابن تیمیہ (۵۷۲۸ / ۱۳۲۵ء)
 نے متکلمانہ انداز میں الجواب الصحیح فی من بدل
 دین المسیح مرتب فرمائی۔ اس کی تیسری جلد میں
 مسیحیت کی مفصل سرگذشت ہے اور بتایا ہے کہ
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے
 ہی مسیحیت بگڑ چکی تھی اور تائید میں صحیح
 مسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ اہل کتاب نے
 الہی کتاب کے مطالب اور حلال و حرام کے احکام
 بدل دیے ہیں اور حق و باطل کو اس طرح ملتس
 کر دیا کہ موضوعات سے اصل تعلیم کا جدا کرنا
 ممکن نہیں رہا۔ نیز لکھا ہے کہ خود مسیحی تسلیم
 کرتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتابوں میں خواہ
 غلطی سے اور خواہ عمدًا تحریف ہوئی ہے۔ ان کے
 شاگرد علامہ ابن قیم (م ۷۵۱ھ) کی کتب مثلاً ہدایة
 الحباری بھی بڑی قابل قدر ہیں۔ حاجی خلیفہ

انجیل کے بہت سے قصے حاصل کیے۔ اس نے
 پطرس اور پولوس کے قتل کا ذکر دو بار کیا ہے۔
 تو ما حواری کے متعلق اس نے وضاحت سے لکھا ہے
 کہ ہندوستان جانے والا حواری وہی تھا، اس کے
 الفاظ یہ ہیں: وَمَضَى تُوْمَا وَكَانَ مِنَ الْاَثْنِي عَشَرَ
 اِلَى بِلَادِ الْهِنْدِ دَاعِيًا اِلَى شَرِيْعَةِ الْمَسِيْحِ فَمَاتَ
 هُنَاكَ۔ مسعودی مسیحیت کے آغاز اور اس کی
 عہد بعید کی تاریخ سے بھی خوب آگاہ تھا۔ اس نے مسیحی
 عقائد و بیانات کے متناقض اور مشکوک حصوں پر
 گرفت بھی کی ہے (مروج الذهب، ۲: ۲۹۷ بعد)۔
 البیرونی کی (م ۵۴۴۰ / ۱۰۴۸ء) معلومات المسعودی
 سے بھی زیادہ ہیں۔ اپنی کتاب الآثار الباقیة لکھنے
 کی خاطر اس نے نسطوری مسیحیوں سے بھی معلومات
 حاصل کی ہیں۔ اس نے دار یشوع (Jesud) کی
 شرح پر عمدہ تنقید لکھی ہے۔ وہ بڑی تحقیق کے
 ساتھ بتاتا ہے کہ انجیل اربعہ (متی، مرقس، لوقا
 اور یوحنا) دراصل انجیل کے چار نسخے ہیں۔ ان کا
 موازنہ اس نے عہدنامہ قدیم کے ان نسخوں سے
 کیا ہے جو یہودیوں، عیسائیوں اور سامریوں
 کے پاس تھے۔ اس نے ان دوسری انجیلوں کا بھی ذکر
 کیا ہے جنہیں بقیہ کی مجلس نے مسترد کر دیا تھا
 اور جو مختلف مسیحی فرقوں کے پاس تھیں۔ اس نے
 انجیل کے باہمی اختلافات کا بھی ذکر کیا ہے اور
 متی (۱: ۱ - ۱۷) اور لوقا (۳: ۲۳) نے مسیح کے
 جو مختلف نسب نامے بیان کیے ہیں ان کا اختلاف
 بیان کر کے سوال کیا ہے کہ مسیحی لوگ اس
 اختلاف کی توضیح کس طرح کرتے ہیں۔ پھر لکھا
 ہے کہ ان اختلافات کے پیش نظر انجیل کے الہامی
 ہونے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ ابن حزم
 (م ۵۴۵۶ / ۱۰۶۴ء) نے عہدنامہ جدید پر قابل قدر
 تنقید کی ہے۔ مسیحی معتقدات کے متعلق ان کا علم
 بڑا وسیع تھا۔ انہوں نے تحریف بائبل کے متعلق بڑا

(۱۹)؛ ۱۹۲۷ء، 'The Synoptic Gospels : Montefiore
An Introduction to the Literature of the : J. Moffatt
Beginning of : F. C. Burkitt (۲۰)؛ ۱۹۱۸ء، 'N.T.
'The Words of Jesus : G. Dalman (۲۱)؛ 'Christianity
The Quest : A. Schweitzer (۲۲)؛ انگریزی ترجمہ (۲۲)؛ ۱۹۰۵ء،
'of the Historical Jesus (انگریزی ترجمہ، ۱۹۱۰ء)؛ (۲۳)
'The N. T. in the Original Greek : B. F. Westcott
'The Four : B. H. Streeter (۲۴)؛ ۱۸۸۱-۱۸۹۶ء
'The old Syriac : A. S. Lewis (۲۵)؛ ۱۹۲۳ء؛ 'Gospels
General Survey : B. F. Westcott (۲۶)؛ ۱۹۱۰ء؛ 'Gospels
'of the History of the Canon of the N.T. (۲۷)؛ ۱۸۷۳ء؛
'The Text and Canon of the N.T. : A. Souter
'The Origin of the N. T. : A. Harnack (۲۸)؛ ۱۹۲۰ء؛
'Principles Suggested for the : H. E. Perkins (۲۹)
'Revision of the Urdu Bible : H. U. Weitbrecht (۳۰)؛
'The Urdu New Testament، لندن ۱۹۰۰ء؛ (۳۱)
'Bible of Every Land Bagstero (۳۲)؛ ۱۸۶۰ء؛
'India، انگریزی ترجمہ از M. Louis Jacolliot، الہ آباد
'The Urdu New : H. U. Weitbrecht (۳۳)؛ ۱۹۱۶ء؛
'Testament، لندن ۱۹۰۰ء؛ (۳۴) سید نواب
علی : صحف سماوی؛ (۳۵) سر سید احمد خان :
تبیین الکلام، غازی پور ۱۸۶۲ء؛ (۳۶) نعمان
خیر الدین آلوسی : الجواب الفسیح؛ (۳۷) ابن قیم :
هدایة العجباری لأجوبة اليهود والنصارى؛ (۳۸)
رحمت اللہ کیرانوی : اظہار الحق؛ (۳۹) وہی مصنف، :
اعجاز عیسوی؛ (۴۰) ابوالبقا و صالح : تخریج الاناجیل؛
(۴۱) مؤسس جاراللہ : الصحف السماویة.

(عبدالمنان عمر و ادارہ)

اُندجان : فرغانہ کا ایک قصبہ، بالائی سیر
دریا [سیحون] کی بائیں جانب، ۳۳° ۳۰'۔
درجے عرض بلد شمالی اور ۲۵° ۲۲' درجے طول بلد
مشرق میں واقع ہے۔ چوتھی صدی ہجری / دسویں
صدی عیسوی میں یہ شہر، جو اس وقت اُندکان

(۴۱) نے کشف الظنون میں مادّة
انجیل کے تحت دلچسپ بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ
یہ انجیلیں تحریفات سے بھری ہوئی ہیں۔ ۱۲۷۰ھ /
۱۸۵۳ء میں مولوی رحمت اللہ کیرانوی مہاجر مکی
نے ازالۃ الشکوک مکمل کی (مدرا س ۱۲۸۸ھ)۔ اسی طرح
عبدالحق دہلوی نے اپنی تفسیر فتح المنان (لاہور
۱۳۶۳ھ) میں بعض مفید بحثیں کی ہیں اور ثابت کیا ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں
اصل انجیل موجود نہ تھی (۳ : ۴۶)۔

مآخذ : (۱) History of Inter-: F. W. Farrar
pretation (۲)؛ ۱۸۸۵ء بعد)؛ H. S. Nazh
'of the Higher Criticism of the N. T. (۳)؛ ۱۹۰۰ء؛
'The Bible, its Origin and Nature : M. Dods
'History of the Vulgate Gospels : J. Chapman (۴)
'How to read the Bible : W. F. Adeney (۵)؛ ۱۹۰۸ء
'History of the Origin and : J. Owen (۶)؛ ۱۸۹۶ء
'the First Ten Years of the Band F. B. Soc. (۷)؛ ۱۸۱۶ء
'Four Hundred Tongues : J. G. Watt (۸)؛ ۱۸۹۹ء
مختلف زبانوں میں بائبل کے تراجم کے لیے؛ (۸)
'Our Bible and the Ancient MSS : F. G. Kenyon
'Canon of the N.T. : B. F. Westcott (۹)؛ ۱۸۹۷ء
'T. H. Darlow و H. F. Monle (۱۰)؛ ۱۸۵۰ء
'Historical Catalogue of the Printed Edition of Holy
Gospel in many : R. Kilgon (۱۱)؛ ۱۹۰۳ء؛
'The Influence : E. von Dobschitz (۱۲)؛ ۱۹۲۵ء years
'of the Bible on Civilization : S. H. (۱۳)؛ ۱۹۱۳ء؛
'The N. T. and Modern Life : Mollone
'The Literary Study of the Bible : R. G. Moulton (۱۴)
'The Reviser's : G. Washington Moon (۱۵)؛ ۱۹۰۱ء
'On a fresh : J. B. Lightfoot (۱۶)؛ ۱۸۸۲ء؛ 'English
'Revision of the English N.T. (۱۷)؛ ۱۸۹۱ء؛
'History of the English Bible : Cott

(قبّ سرویت تصانیف، مثلاً *‘Revolyutsiya v Sredney Azii* ج ۱، تاشکنت ۱۹۲۸ء، جس میں تصنیفات ذیل بھی شامل ہیں: (۱) سنگ زادہ: *K 30 letiyu Andižans- O čerki : E. G. Fëdorov (۲) kogo vosstaniya 1898g. natstonal’ no-osvoboditel’nogo dviženiya v Sredney Azii*، تاشکنت ۱۹۲۵ء؛ (۳) *Revolyuciya : K. Ramzin*، *Sredney Azii vobrazakh i kartinakh*، ماسکو ۱۹۲۸ء) - ۱۹۰۲ء میں شہر کے ۳۵۰۰ باشندے (۱۹۰۰ء میں اس کی کل آبادی ۹۶۸۲ تھی) ایک زلزلے کی نذر ہو گئے (F. N. Černyšëv) وغیرہ: *Andižanskoe zemletryasenie 1902 g* سینٹ پیٹرزبرگ (۱۹۱۳ء) - ۱۹۲۳ء میں آندجان روسی جمہوریہ ازبکستان کا ایک حصہ بن گیا (۱۹۳۹ء میں آبادی ۸۳۷۰۰ تھی، جن میں سے کچھ روسی تھے) اور اب (۶ مارچ ۱۹۳۱ء کے بعد سے) یہ ایک جداگانہ ضلع کا صدر مقام ہے: [رقبہ: ۳۸۰۰ مربع کلومیٹر] اور کپاس کی پیداوار کے علاقے کا ایک اہم مرکز ہے۔ ۱۹۳۷ء - ۱۹۳۸ء کے بعد سے اس علاقے میں کئی مقامات پر پٹرول دریافت ہوا ہے (قبّ *Die Sowjetunion : W. Leimbach*، شٹٹ گارٹ ۱۹۵۰ء، ص ۳۳۰، بعد، مع نقشہ)۔ اس وقت شہر میں ایک ٹریننگ کالج اساتذہ کے لیے، ایک زراعتی کالج، ایک لڑکیوں کا ٹریننگ کالج، ازبک تھیٹر اور ایک مقامی عجائب خانہ موجود ہیں۔

مآخذ: (۱) *Bolšaja-Sovetskaya Enciklo-pediya*، طبع اول، ماسکو ۱۹۲۶ء، ۲: ۲۷۹، بعد و طبع ثانی ۱۹۵۰ء، ص ۳۲۳ تا ۳۲۶ (مع نقشوں اور پلٹیوں کے)؛ (۲) *Zap. Imp. Russk. Geogr. Ob-va.*؛ (۳) ۲۹: ۳ تا ۷۸، بعد، ۳۳۵ تا ۳۹۶؛ (۴) *Zwölf Vorlesungen über die Geschichte der Türken Mittelasiens*، برلن ۱۹۵۳ء، بالخصوص ص ۱۳۱، ۱۹۲، ۲۲۱ (قبّ اشاریہ)؛ (۵)

(با اندگان) کے نام سے مشہور تھا، قرلقون، بعد میں قرہ خانی فرمانرواؤں کے زیر نگیں تھا۔ گیارہویں صدی میں اس پر سلجوق حکمران تھے (یاقوت، طبع قاہرہ ۱: ۳۴۷)۔ بارہویں صدی میں اس کا ذکر فرغانہ کے مرکز کی حیثیت میں آیا ہے (قبّ *Zap. Imp. Russk. Geogr. ob-va xxiv*، ص ۷۲)۔ بظاہر آندجان کو تاتاریوں کی تاخت و تاراج کے باعث شدید نقصان پہنچا، یہاں تک کہ تیرہویں صدی کے اواخر میں چغتائی خانوں نے کیدو اور دوا - نے اسے از سر نو تعمیر کرایا (حمد اللہ المسترفی [تاریخ گزیدہ]، ص ۲۴۶)۔ اس وقت سے صرف ترک اس شہر میں آباد رہے، جن کے مختلف قبیلے شہر کے مختلف محلوں اور حصوں میں اقامت گزیرے ہو گئے (Barthold: *Vorlesungen*، ص ۲۲۱، بہ تتبع "The Anonym of Iskandar")۔ ان کی زبان پورے فرغانہ کے لیے نمونہ بن گئی۔ یہی زبان علی شیر نوائی نے اختیار کی (بابر نامہ، قازان ۱۸۵۷ء، ص ۳)۔ چودھویں اور پندرہویں صدی میں آندجان فرغانہ کا دارالسلطنت اور کاشغر کے ساتھ تجارت کا مرکز رہا۔ پندرہویں صدی میں یہ ریاست خوقند [رک بان] کا دارالسلطنت اور زرعی پیداوار کی ایک اہم منڈی بنا رہا۔

۱۸۷۵ء میں خانوں کی ریاست روسیوں نے فتح کر لی (نام کی روسی شکل: آندژان)۔ اس وقت اس کی آبادی تیس ہزار چھ سو بیس باشندوں پر مشتمل تھی، جن کی گذر اوقات عموماً زراعت یا باغ بانی پر تھی۔ روسی نسخیر کے بعد اس علاقے میں پٹرول کے چشموں اور لوہے کی کانوں کا انکشاف ہو گیا۔ ۱۸۰۱ء - ۱۸۹۸ء کو منگ تپہ (مرغیلان یا مرغینان) [رک بان] کے "ایشان" مدلی کی سرکردگی میں ایک قومی و مذہبی انقلاب کا علم بلند ہوا، جسے سوویٹ مورخ کلیۃً معاشری اسباب و علل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اسے شدید خون ریزی کے بعد فرو کیا گیا

ص ۳۸ تا ۲۴)۔ درہ خاوک اسے پتھریہ (پنج شیر) کی چاندی کی کانوں سے ملاتا ہے۔ اندراب کی نکسال میں متعدد شاہی خاندان بالخصوص مقامی ابو داؤدی اپنے سگے ڈھالتے رہے (سگے ۵۲۶۴/۵۸۷۷ تا ۵۳۱۰/۶۹۲۲)، دیکھیے R. Vasmer، در. Wien. Num. Zeit.، ۱۹۲۴ء، ص ۳۸ تا ۶۳۔ اندراب کے فرماں رواؤں کا لقب شہر سلیر تھا (دیکھیے حدود العالم، ص ۱۰۹، ۳۳۱ : Le Strange، ص ۴۷)۔

(۲) مرو کے پاس ایک قصبہ اندرابہ، جس میں سلطان سنجر نے ایک قلعہ تعمیر کرایا تھا (دیکھیے Istoriya Orosheniya Turkestana : Barthold، ص ۶۳)۔

(۳) آران میں ایک مقام، جو بردعہ سے ایک دن کی مسافت پر آباد ہوا (الاصطخری، ص ۱۸۲)۔ غالباً یہ وہ جگہ ہے جسے آج کل تمبران کہا جاتا ہے اور دریاے خاصین پر، جو تیرتر کے جنوب میں بہتا ہے، واقع ہے۔

(۴) ایک مقام جو نزهة القلوب (ص ۲۴۳) کے مطابق دریاے آردبیل (آج کل کا بالخی صو) کے کنارے اس جگہ واقع ہے جہاں یہ دریا کوہ سولان کے شمال میں بہتا ہوا دریاے اہر سے جا ملتا ہے۔

(V. MINORSKY)

آندرون : (فارسی، بمعنی اندر کی طرف؛ ترکی : اندرون)۔ آندرون (یا آندرون ہمایون) کی اصطلاح سلاطین عثمانیہ میں ان خدمتگاروں اور نوکروں کے لیے مستعمل تھی جو محل شاہی میں کام کرتے تھے، جیسے بیرون [رک بان] کی اصطلاح باہر کے خدمتگاروں اور نوکروں کے لیے۔ آندرون سے مراد ان عہدے داروں کی جماعت در جماعت ٹولی تھی جو سلطان کی ذاتی اور نجی خدمت میں مصروف

احمد زکی ولیدی طوغان : ترک ایلی تاریخی، استانبول ۱۹۴۳ء، اشاریہ : (۵) L. Kostenko : Turkestanskiy kray، سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۸۰ء۔

(B. SPULER)

آندخوئی : یا آندخوذ (یاقوت، ۱ : ۳۷۲)، اس کے علاوہ اسے آدخوذ اور آندخوذ بھی لکھا جاتا ہے؛ افغانستان کا ایک شہر، جو صوبہ مزار شریف میں واقع ہے [بلخ سے مغربی جانب ایک سو تینتیس میل؛ نصرت آباد، آجہ، شبرغان راستے میں پڑتے ہیں] اور ان گیاہی میدانوں میں آباد ہے جو شمال کی جانب آمو دریا (Oxus) کی طرف کوئی پچاس کلومیٹر تک مائل بہ نشیب ہوتے گئے ہیں۔ آبادی پچیس ہزار ہے۔ شہر ایک ندی کے کنارے واقع ہے، جو اسی نام (اندخوئی) سے موسوم ہے۔ قریب ہی سے وہ سڑک گذرتی ہے جو ہرات کو بلخ، مزار شریف اور کابل سے ملاتی ہے۔ آج کل اندخوئی کی شہرت کا انحصار اس پر ہے کہ یہ قرقل [قراقلی] کی تجارت کا بڑا مرکز ہے۔ باعتبار حسن تعمیر یہاں صرف ایک ہی عمارت ہے، یعنی ایک مقامی بزرگ بابا شکر اللہ ابدال کا مزار۔ یہ خاصی قدیم عمارت ہے۔

مآخذ : (۱) Le Strange، ص ۴۶ : (۲) م۔ ن۔ کوہی : ارسغان سینہ، مومند ۱۹۴۹ء، ص ۴۳ تا ۴۴، ۵۴۔

(D. N. WILBER)

آندراب : (= پانی سے گھرا ہوا مقام)۔ ایسے مقامات کی تعداد خاصی ہے جن کے یہ نام جابے وقوع کے لحاظ سے رکھے گئے۔

(۱) شمالی افغانستان میں ایک ضلع کا نام، جسے دریاے اندراب اور اس کا معاون کسان سیراب کرتے ہیں (الاصطخری، ص ۲۷۹ : اندرابہ)۔ فی الحال اس کا مرکز بنو ہے (دیکھیے برہان گوشکی : قطفن و بدخشان، روسی ترجمہ، تاشکنت ۱۹۲۶ء،

بمواضع کثیرہ: I.H. Baykal (۷)؛ *Enderun Mektebi Tarihi* (استانبول فتحی درنیفی نشریاتی: عدد ۲)، استانبول ۱۹۵۳ء؛ B. Miller (۸)؛ *Beyond the Sublime Porte*؛ نیویارک ۱۹۳۱ء، ص ۴۷ بعد، بمواضع کثیرہ، ص ۲۰۵ بعد و بمواضع کثیرہ: (۹) وہی مصنف: *The Curriculum of the Palace School of the Turkish Sultans* در *The Macdonald Presentation Volume* پرنسٹن - نیوجرسی ۱۹۳۳ء، ص ۳۰۳ بعد: (۱۰) وہی مصنف: *The Palace School of Muhammad the Conqueror* (Harvard Historical Monographs، عدد ۱۷)، کیمبرج (میساجیوشس) ۱۹۳۱ء؛ N. M. Penzer (۱۱)؛ *The Harem*، لندن ۱۹۳۶ء، ص ۲۷ بعد (سراپردہ کے متفرق یورپی بیانات کی فہرست دی ہوئی ہے)؛ Bowen و Gibb (۱۲)؛ *Bowen و Gibb*، ۱/۱، ۱۹۲۲ء، ص ۷۷ بعد، ۳۳۱ بعد؛ (۱۳) *Istanbul and the civilization of the* : B. Lewis

Ottoman Empire، نارمن ۱۹۶۳ء، ص ۶۵ بعد۔

(V. J. PARRY)

الاندلس: [نیز الاندلس، دیکھیے یاقوت، ۱: ۳۷۵] جزیرۃ الاندلس، ایک جغرافیائی اصطلاح، جس سے ازمینہ وسطیٰ کے خاتمے تک جزیرہ نماے آئی بیریا Iberia مراد لیا جاتا تھا، یعنی موجودہ ہسپانیہ اور پرتگال۔

۱۔ اصطلاح الاندلس کا مفہوم :-

قیاس یہ ہے کہ اندلس نام وندالوں (Vandals) (الاندلیش [یا فندلیش]) سے منسوب ہے، جنہوں نے شمالی افریقہ پر فوج کشی سے پہلے جزیرہ نماے آئی بیریا میں سے گذرتے وقت بیٹیکا (=بتیکا) Baetica کا نام وندالیکیہ یا وندالیسیہ Vandalicum رکھ دیا۔ [بعض قدیم عرب مصنفوں نے الاندلس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس ملک کا یہ نام اندلس بن طوبال بن یافث کے نام پر ہے، جیسا کہ سبت بن طوبال بن یافث کے نام پر اندلس کے مقابل کے ساحل افریقہ پر ایک جگہ کا نام سبتہ ہے (۱۱)۔

رہتے تھے۔ اس میں محل شاہی کی درس گاہوں کے ملازمین بھی شامل تھے، جو گورے خواجہ سراؤں کے ماتحت کام کرتے اور جن کا لقب تھا "باب السعادة آغاسی" (= در سعادت کے نگہبان)۔ باب سعادت وہ دروازہ تھا جو قصر شاہی یعنی طوب قپوسرای کے اندر جانے والے راستے میں دوسرے صحن سے تیسرے صحن میں کھلتا تھا۔ سادہ طور پر اس لقب کو "قپو آغاسی" (دربان) کہا جاتا تھا۔ مزید معارف کے لیے دیکھیے بذیل مادہ سراے۔

مآخذ: (۱) خضر الیاس افندی: *لطائف اندرون*، استانبول ۱۹۲۶ء؛ (۲) طیار زادہ احمد عطا: *تاریخ*، استانبول ۱۲۹۱ - ۱۹۲۹ء؛ (۳) *Quanto di più curioso. . . ha potuto raccorre Corenelio Magni . . . in viaggi, e dimore per la Turchia*، پرنہا ۱۶۷۹ء، پہلا حصہ، ص ۵۰۲ بعد (= علی بیگ: *سرای اندرون*، یعنی "Polacco da leopoli": Alberto Bobovi (Bobwski) *Le Relazioni degli* : G. Berchet و N. Barozzi (۴) *Stati Europei lette al Senato dagli Ambasciatori Veneziani nel secolo decimosettimo*، سلسلہ ۵: ترکی، کراسہ ۱، وینس ۱۸۶۶ء؛ ص ۵۹ بعد (= *Descrizione del Serraglio del Gransignore fatta dal Bailo Ottaviano Bon A Description of the Grand* : Robert Withers *Signor's Seraglio, or Turkish Emperor's Court*، طبع J. Greaves، لندن ۱۶۵۰-۱۶۶۳ء)؛ (۵) *M. Baudier*؛ *Histoire Generale du Serrail, et de la Cour du Grand Seigneur Emperur des Turcs*، پیرس ۱۶۲۳-۱۶۳۱ء (انگریزی ترجمہ از *The History of the* : E. Grimeston *Imperiall Estate of the Grand Seignours*، لندن ۱۶۳۵ء)؛ (۶) *Osmanli Devletinin* : I. H. Uzunçarşılı *Saray Teşkilâtı (Türk Tarih Kurumu Yayınlarından*، سلسلہ ۸، عدد ۱۵)، انقرہ ۱۹۳۵ء، ص ۲۹۷ بعد،

کو رومیوں نے ہسپانیہ (Hispania) کا نام دیا۔ اس سے پہلے یہ Hespérie کہلاتا تھا، جس کے لفظی معنی ہیں بلادالغرب یا المغرب؛ لیکن المقری نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ اس کے ایک بادشاہ کا نام اشبان بن طیّطش تھا؛ اس بنا پر رومیوں نے اس ملک کا نام اشبانیہ رکھ دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ بادشاہ کا اصل نام اصبہان تھا، جس نے رومیوں کے ہاں پہنچ کر اشبان کی شکل اختیار کر لی۔ اشبیلیہ کی تعمیر بھی اسی بادشاہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے صرف ایک قصبے کا نام اشبیلیہ تھا؛ پھر یہی نام پورے ملک کے لیے استعمال ہونے لگا (نفع الطیب)۔

الاندلس کی ایک شکل بعض اوقات الاندلس بھی پائی جاتی ہے۔ خصوصاً ابن قزمان کے ہاں۔ الاندلس سے نسبت اندلسی اور اسم جمع اہل الاندلس مشتق ہیں۔ اصطلاح حاضرہ میں یہ نام [الاندلس] محفوظ رہ گیا ہے اور اس سے مراد وہ جغرافیائی خطہ ہے جو ساحلی علاقوں اور مرتفع خطوں پر مشتمل ہے اور شرقاً غرباً صوبہ المریہ Almeria سے صوبہ ولبہ (Huelva) تک چلا گیا ہے، یعنی اندلسیہ Andalusia کا طبعی خطہ، جس کے باشندے Andalucis (واحد: Andaluz) کہلاتے ہیں۔

مآخذ: (۱) *Hist. Esp. mus. : Lévi-Provençal*

۱ : ۲ تا ۳؛ (۲) وہی مصنف : *Esp. mus. Xe siècle*

ص ۵ تا ۶؛ (۳) *Les Vandales : Ch. Courtois*

et l'Afrique، پیرس ۱۹۵۵ء، ص ۵۶، ۵۷ و حاشیہ ۱؛

[(۳) یاقوت، ۱ : ۳۷۵؛ (۴) المقری : نفع الطیب؛

(۵) الإدریسی : نزهة المشتاق؛ (۶) ابوالفداء؛

تقویم البلدان]۔

۲۔ جغرافیائی جائزہ :-

(۱) طبعی محل وقوع : جزیرہ نمائے آئی پیریا

یورپ کے جنوب مغرب میں خشکی کا ایک

عربی، ۳ : ۳۵، تعلیقہ)۔ عموماً یہ لفظ لول تعریف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لیکن بعض لوگ اس کے بغیر صرف اندلس بھی استعمال کرتے ہیں (۱)۔ (عربی، ۳ : ۳۵، تعلیقہ؛ نیز دیکھیے : محمد عنایت اللہ : اندلس کا تاریخی جغرافیہ)۔ الاندلس نام خاصاً پرانا ہے؛ چنانچہ ۵۹۸/۷۱۶ء کے ایک ”دولسانی“ [عربی اور لاطینی] دینار پر بھی ملتا ہے اور اس میں لفظ الاندلس کے لیے لاطینی مرادف ہسپانیہ ‘Spania’ استعمال کیا گیا ہے۔ ہسپانوی لاطینی مؤرخوں نے پورے جزیرہ نمائے آئی پیریا، یعنی مشترکہ طور پر مسلم سپین اور مسیحی سپین کے لیے صرف یہی نام ہسپانیہ یا اس کا بدل ہسپانیہ استعمال کیا ہے۔ اس کے خلاف عرب مصنفین جب بھی الاندلس لکھتے ہیں تو بظاہر اس سے ان کی مراد صرف اسلامی سپین ہوتی ہے، خواہ اس کی جغرافیائی حدیں کچھ بھی رہی ہوں۔ یہ رقبہ مسیحیوں کی طرف سے ہسپانیہ کی از سر نو تسخیر (Reconquista) کا سلسلہ شروع ہونے پر بتدریج کم ہوتا گیا؛ چنانچہ جب اس جزیرہ نما میں اسلامی سلطنت محض غرناطہ کے بنو نصر کی امارت تک محدود ہو کر رہ گئی تو اس مختصر مملکت کے لیے بھی الاندلس ہی کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ لیکن اس سے کچھ عرصہ پہلے سے مسلم مؤرخین کے ہاں (مغربی شکلوں میں) اشبانیہ (Hispania، Espana) اور مسیحیوں کی فتح ثانی کے بعد وجود میں آنے والی امارتوں، یعنی لیون Leon [دیکھیے المقری؛ لاون، دیکھیے الاذریسی]، قشتالہ Castilla یا قشتیہ Castile، پرتقال Portugal، ارغون Aragon [دیکھیے المقری؛ آرجون، دیکھیے الاذریسی؛ اسے آرجونہ سے ملتبس نہیں کرنا چاہیے، جو اشبانیہ کے جنوب میں جیان Jaen کے ناحیہ میں ہے] اور نبرہ Navarra وغیرہ کے نام بھی موجود تھے۔ اشبانیہ (Espagne)

بلندی بالاوسط ۱۹۶۰ فٹ ہے۔ یہ قشتالہ قدیم (Castilla la Vieja)، قشتالہ جدید (Castilla la Nueva)، اور استریمدورا Estramadwra پر مشتمل ہے۔ بیسیٹہ کو چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ شمال کی طرف کینٹبریا Cantabria کا سلسلہ کوہ ہے، شمال مشرق اور مشرق میں آئی بیریا کا پہاڑی سلسلہ ہے، جنوب میں جہاں اشارات مورینہ Sierra Morena کا سلسلہ کوہ ہے [دیکھیے الادرسی]، جو بتدریج بلند ہوتے گئے ہیں۔ مغرب کی طرف جلیقیہ Galicia اور پرتگال کی سطوح مرتفع ہیں۔ وسط سطح مرتفع کے آر پار تین عمیق وادیاں ہیں، یعنی وادی ابرہ Ebro، وادی الکبیر (Gualdaquivir) اور وادی تاجہ (Tagus) زبیریں۔ جنوب میں ("Penibaetic system") کے زلزلوں کی وجہ سے ایک بڑا تودہ کوہی اکھٹا ہو گیا ہے، جس نے بالائی اندلس کا بہت بڑا حصہ گھیر رکھا ہے۔ اور کئی بے ترتیب سلسلہ ہائے کوہ (ہسپانوی: Sierra؛ عربی: شارة) پیدا کر دیے ہیں۔ ان میں سے سب سے بلند سلسلہ جبل الثلج یا جبل الشلیر (Sierra Nevada) ہے اور اس کی بلند ترین چوٹی کا نام جبل مولائی حسن (Cerro Mulahacén) ہے، جو ۱۱۳۲۰ فٹ بلند ہے [یہ اندلس کے نامور حکمران علی ابوالحسن کے نام سے موسوم ہے، جس کا بیٹا ابو عبد اللہ (Boabdil) اندلس کے بنو احمر کا آخری حکمران تھا]۔

اس پیچ در پیچ کوہستانی ساخت کی وجہ سے جزیرہ نما کی بلندی بالاوسط ۲۱۶۰ فٹ سے کم نہیں، اس پر یہ حقیقت مستزاد ہے کہ ایک ہزار چھ سو پینتالیس فٹ سے کم بلند زمینوں کا اوسط چالیس فی صد ہے۔ اس سے ان دقتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو زمین کو زیر کاشت لانے میں پیش آئی ہونگی۔ خصوصاً اس لیے کہ زمین بنجر ہے،

وسیع و عریض اُبھار ہے۔ اس کی شکل تقریباً پنج گوشہ ہے۔ ایک سمت میں یہ کوہستان پیرینیئز Pyrenées [= جبال البرانس، جبال البرتات یا جبال الحاجز] کے ذریعے براعظم (یورپ) سے ملا ہوا ہے اور بقیہ اطراف میں بحر اوقیانوس اور بحیرہ روم موجزن ہیں۔ شمالاً جنوباً یہ جزیرہ نما ۳۳°، ۲۷°، ۲۵° شمالی اور ۳۵°، ۳۰°، ۲۹° شمالی اور شرقاً غرباً ۹°، ۳° اور ۳°، ۱۹° شرقی کے درمیان واقع ہے۔ اس کا سطحی رقبہ تقریباً ۲۲۹۰۰۰ مربع میل ہے۔ اس کے پانچویں حصے سے کسی قدر کم موجودہ پرتگال کا رقبہ ہے (گویا موجودہ سپین کا رقبہ ۱۹۵۰۰۰ مربع میل ہے)۔ اس جزیرہ نما کا محل وقوع: یہ طاس بحیرہ روم کے جنوبی سرے پر واقع ہے اور اوقیانوس پر اسے طویل ساحل میسر ہے۔ اس محل وقوع سے اس کے بیشتر تاریخی وقائع کی توضیح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف جزیرہ نما کو کوہستان پیرینیئز کی آسٹ نے براعظم یورپ سے منقطع کر دیا ہے اور دوسری طرف اس کے اور افریقہ کے درمیان صرف جبل طارق کی تنگ آب نامے [بحر الرقاق] حائل ہے، جس کے شمالی اور جنوبی سروں پر طریف اور سبتہ (Ceuta) واقع ہیں۔ اس جغرافیائی صورت حال کا یہ نتیجہ ہوا کہ آئی بیریا کی شکل ایک جزیرے کی سی ہو گئی اور ماوراء پیرینیئز کے مغربی اثرات سے محفوظ رہا۔ البتہ اس پر مشرقی اثرات کے دروازے ابتدا ہی سے کھلے رہے، جو بحیرہ روم کی قدیم شاہراہ سے یہاں آتے تھے۔

جزیرہ نماے سپین یورپ کے سب سے زیادہ ہم وار علاقوں میں سے ہے۔ اس کی بناوٹ کے سرسری مطالعے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بنیادی طور پر اس کے تین حصے ہیں: وسط میں ایک وسیع سطح مرتفع، جس نے پورے رقبے کا کم از کم نصف حصہ گھیر رکھا ہے، بیسیٹہ Meseta، جس کی

موسم میں سردی کم ہوتی ہے، دھوپ خوب تیز پڑتی ہے اور فضا صاف و روشن رہتی ہے۔

(۳) نظام آب یاری: ملک کی طبیعی ساخت،

آب و ہوا اور جا بجا زمین کے سنگلاخ ہونے کے باعث جزیرہ نما میں پانی کی قلت ہے۔ دریاؤں سے بھی اس لیے باقاعدہ پانی نہیں حاصل کیا جاسکتا کہ جولائی اور اگست کے گرم موسم میں، جب عمل تبخیر پورے زور پر ہوتا ہے، دریا تقریباً خشک رہتے ہیں۔ ان دریاؤں کی بھی وہی خصوصیات ہیں جو شمالی افریقہ کی ”وادیوں“ کی ہیں، یعنی یا تو بالکل خشک رہتے ہیں یا اچانک طوفانوں سے ان میں سیلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا تباہ کن نتیجہ مٹی کے بہ جانے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔

شمال اور مغرب کی طرف بہنے والے دریا عموماً

چھوٹے چھوٹے ساحلی دریا ہیں، جن میں سے وادی

مینہ (Mino) (پرتگیزی: Minho) بطور خاص قابل ذکر

ہے۔ یہ دریا پرتگال کی شمالی سرحد پر ہے اور

بحر اوقیانوس میں گرتا ہے۔ اسی طرح یہاں کے تین

اور دریا بھی، جن میں پانی کی مقدار بہت بڑے قاعدہ

رہتی ہے اور مسیتہ کا پانی بھی آتا ہے، اوقیانوس ہی

میں گرتے ہیں، یعنی دویرہ (Duero) (پرتگیزی:

Douro)، تاجہ (Tagus؛ ہسپانوی: Tajo؛ پرتگیزی:

Tejo) اور وادی آنہ (Guadiana) [وادیانہ]، جس کا

چوڑا دبانہ (estuary) سپین اور پرتگال کی

جنوبی سرحد بناتا ہے۔ جزیرہ نما کا سب سے اہم

دریا وادی الکیبیر (Guadalquivir) ہے۔ [اسے نہر

قرطبہ، نہر اشبیلیہ اور نہر اعظم بھی کہتے ہیں۔] یہ

مسیتہ Meseta کے جنوب مغربی سلسلہ کوہ کے دامن

سے نکلتا ہے۔ جبیل شقورہ (Sierra de Segura)

سے اس میں کئی معاون مل جاتے ہیں، جن میں سب

سے اہم دریاے سنجیل یا شینیل (Genil) ہے،

بارش ناکافی ہوتی ہے اور دریاؤں کے پانی کی بہم رسانی بہت معمولی ہے۔

(۲) آب و ہوا: جزیرہ نما کی آب و ہوا خشک

اور بالعموم معتدل ہے، اگرچہ ملک کے مرتفع نیز

متوسط بلندی کے حصوں میں درجہ حرارت بہت بدلتا

رہتا ہے، کیونکہ بحر اوقیانوس یا بحیرہ متوسط کا

اثر تعدیل ان تک نہیں پہنچتا۔ وہاں سرما میں

شدید سردی اور گرما میں انتہائی گرمی ہوتی ہے،

لیکن نیم ساحلی علاقے اس افراط و تفریط سے مستثنیٰ

ہیں، خصوصاً اندلس کا نشیبی اور سمندر سے قریب کا

کھلا ہوا حصہ۔

بارش کے نقطہ نظر سے خشک سپین اور

مرطوب سپین کے فرق کو پیش نظر رکھنا ضروری

ہے۔ مرطوب سپین وہ علاقہ ہے جو پیرینیز کے مغربی

کونے سے شروع ہوتا ہے یعنی بشکنس (Basque) کا

خطہ، کنتبری (Cantabrian) ساحل اور تقریباً

مارا موجودہ پرتگال۔ خشک سپین میں، جو جزیرہ نما

کے تقریباً دو تہائی حصے پر مشتمل ہے، بارش

عموماً بے قاعدہ ہوتی ہے، یعنی سالانہ اوسط

تیس اچ اور دوسری طرف پندرہ اچ سے بھی کم

ہے۔ بسا اوقات زمین کو بارش سے کوئی فائدہ

نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اس کا بیشتر حصہ بخارات

بن کر اڑ جاتا ہے، خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں

آبیاری کے ذریعے اس صورت حال کا تدارک نہ

کیا جاسکے، جیسے شرق الاندلس (Levant = خطہ

پلنسیہ و مرسیہ) میں۔

جزیرہ نما کے شمالی اور شمال مغربی حصے نیز

عام طور پر بحر اوقیانوس کے قریب کے تمام ساحلی

علاقے کا موسم بادلوں کے چھائے رہنے اور رطوبت کے

باعث، جو یہاں کا خاصہ ہے، نسبتاً معتدل رہتا ہے۔

اس طرح بحیرہ روم کے خطے میں قیٹاونیہ Catalonia

اور شرق الاندلس سے اندلسی سا ل تک جاڑے کے

نباتات، جن کا تعلق زیادہ تر بحیرہ متوسط کے خطے سے سمجھا جاتا ہے، پائی جاتی ہیں، یعنی جنگلی درخت (سدا بہار درخت، مختلف قسم کے صنوبر اور ہوم holm یا کارک Cork، شاہ بلوط)، نیچی پہاڑیوں (= سپینی: monte bajo) کی جھاڑیاں اور گیاهی میدانوں کی پیداوار (چھوٹی جھاڑیاں (scrub) اور گھاس (esparto))۔ اس کے برعکس مرطوب سپین میں دیہی علاقے سال بھر جنگلیوں اور چراگاہوں کی وجہ سے سرسبز و شاداب رہتے ہیں۔

اس طبعی تنوع کی وجہ سے سپین ایک ایسا ملک ہے جس میں آب و ہوا کا زیادہ سے زیادہ تضاد ملتا ہے۔ یہ کہنا ایک معمولی بات ہوگی کہ بسا اوقات تقریباً بغیر کسی درمیانی مرحلے کے انسان کسی دریا کی سرسبز و شاداب وادی (vega) سے نکل کر سورج اور ہوا سے جھلسے ہوئے کسی بے برگ و گیاه میدان (steppe) میں پہنچ سکتا ہے۔

مأخذ: جغرافیائی کتابچے؛ خاص طور پر Vidal de La Péninsule ibérique: M. Sorre، یعنی 'Géographie universelle: Gallois و Lablache

ج ۷۔

۳۔ اندلس کے تاریخی جغرافیے کا خاکہ:
(۱) کوائف اندلس: از سنہ وسطیٰ میں اندلس کے حالات، اس کے ارتقا اور قدرتی وسائل سے استفادے کے متعلق جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں ان کے لیے ہم عرب جغرافیہ نویسوں کی تالیفات کے سرہون منت ہیں۔ اول وہ کتابیں ہیں جو راستوں کے متعلق لکھی گئیں ("مسالک")؛ انہیں ڈخویہ De Goeje نے بھی BGA میں شائع کیا، لیکن ان میں سپین کو بہت کم جگہ دی گئی ہے۔ ان مسالک میں قدیم ترین تالیفات ابن خردادبہ، الیعقوبی، ابن الفقیہ اور ابن رستہ کی ہیں۔ ان میں سپین کا ذکر جس اختصار

جو جبل الثلج (Sierra Nevada) سے نکلتا ہے اور گرمیوں میں ان پہاڑوں کی برف پگھلنے سے اس میں پانی آتا ہے۔ پورے جزیرہ نما میں وادی الکبیر ہی ایک ایسا دریا ہے جس کے زیرین حصے میں جہاز رانی ہو سکتی ہے (آخری پچھتر میلوں میں)۔ کئی پہاڑی نالوں کی سی "وادیاں" شرق الاندلس کے ساحل تک پہنچتی ہیں۔ یہ مسیتہ (Meseta) کے کنارے سے نکلتی ہیں اور بندوں کی مدد سے اس کا پانی آب یاری کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کی مقدار غیر معین سی ہے۔ ان وادیوں میں زیادہ بڑی شقورہ (Segura) اور شقر (Jucar) ہیں، جن سے آج کل بلنسیہ (Valencia) کے مزروعہ علاقے (huerta) کو بہتر بنانے کا کام لیا جا رہا ہے۔ دریائے ابرہ (Ebro) کا منبع بشکنش (Basque) کے علاقے میں ہے؛ اس میں پیرینیز کے سلسلہ کوہ کی جنوبی ڈھلانوں (ارغون Aragon اور شقرش Sagres) سے پانی آتا ہے۔ یہ دریا دشوار گزار راستے عبور کرتا ہوا، جن میں سے گزرتے وقت ڈھلان کم ہوتے جانے کے باعث پانی نیچے کے حصوں میں بتدریج کم ہوتا رہتا ہے، بحر متوسط کی سمت مڑ جاتا ہے، اور دریائی مٹی کے ایک خاصے بڑے ڈیلٹا delta میں سے ہوتا ہوا اسی سمندر میں جا گرتا ہے۔

(۴) عام خصوصیات: جزیرہ نما کا زیر زمین حصہ سیسے، چاندی، لوہے، تانبے، منگنیز، سنگ مرمر اور پارہ جیسی معدنیات کے ذخیروں سے مالا مال ہے۔ اس میں مختلف اقسام کے قدرتی نمک، شورہ، میگنیشیم، سیلیکا کا نمک (silicates)، گندھک، توتیا، سرمہ، پھٹکری اور کھربا بھی بڑی مقدار میں موجود ہیں۔ خشک سپین اور مرطوب سپین کی نباتات بھی ایک دوسری سے بالکل مختلف ہیں۔ خشک سپین میں کثرت سے تین قسم کی

درج کیے تھے۔ یہ تاریخ اب ناپید ہے لیکن بعد کے مصنفین، خصوصاً معجم البلدان کا مؤلف یاقوت الحموی، اکثر بلا اعتراف، اس سے اقتباس کرتا ہے۔ الرّازی کا بیان ہمیں اب صرف P. de Gayangos کے قشطالی (Castilian) ترجمے میں ملتا ہے [جو ۱۸۵۲ء میں شائع ہوا]۔ یہ ترجمہ بجائے خود ایک پرتگیزی ترجمے سے ماخوذ ہے، جسے چودھویں صدی کے شروع میں پرتگال کے شاہ ڈینس Denis کے حکم سے تیار کیا گیا تھا؛ مثالیہ ہذا کے مصنف نے اس کا ترجمہ فرانسیسی میں کیا ہے اور اصل عربی متن بھی از سر نو تیار کرنے کی کوشش کی ہے (در And، ۱۹۵۳ء، ص ۵۱ تا ۱۰۸)۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگرچہ مجموعی طور پر اندلس کے متعلق احمد الرّازی کا ”بیان“ محض ایک مختصر خاکے کی حیثیت رکھتا ہے، تاہم بعد کے تقریباً تمام بیانات کے لیے اس نے ایک بنیادی ڈھانچے کا کام دیا ہے۔ ان بیانات میں امتیازی درجہ ابو عبید البکری الاندلسی (م ۵۴۸ء / ۱۰۹۳ء) کے بیان کو حاصل ہے۔ بدقسمتی سے وہ بھی ضائع ہو چکا ہے، لیکن الروض المِعطار کے مغربی مؤلف ابن عبدالمنعم الحمیری (ساتویں صدی ہجری/ چودھویں صدی عیسوی) کی فراہم کردہ معلومات سے دوبارہ مرتب کیا جا سکتا ہے، جس نے الشریف الادریسی کے مواد سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اس فہرست میں، اُن ”عجائب“ کے علاوہ جو القزوی اور الدمشقی نے اندلس کے متعلق اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، المقری (سترھویں صدی عیسوی) کے اُن بیانات کا اضافہ بھی ضروری ہے جو اس نے اپنی کتاب نفع الطیب کی پہلی جلد میں دیے ہیں اور اکثر خاصے طویل ہیں۔

مآخذ: عمومی جائزے کے لیے دیکھیے: (۱) *Hist. Esp. mus.*: Lévi Provençal، ۳: ۲۳۳

کے ساتھ کیا گیا ہے اس سے گمان ہوتا ہے کہ کہ چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی تک اندلس اسلامی دنیا کا ایک ایسا حصہ تھا جس کے متعلق مشرقی دنیا کو بہت کم معلومات حاصل تھیں۔ قرطبہ میں مروانی خلافت کے احیا کے بعد اندلس کے متعلق جغرافیائی حالات کی تدوین منظم ہو گئی لیکن اس وقت تک بھی زیادہ تفصیلات سے کام نہیں لیا جاتا تھا۔ الاضطحری (م ۵۳۲ء / ۹۳۴ء) نے اندلس کے جو حالات لکھے ہیں وہ زراعت اور تجارت کے متعلق ہیں اور اُن میں جزیرہ نما کے اندرونی حصے کی چودہ شاہراہوں کا تذکرہ ہے۔ [اس کے مقابلے میں] اس کے ہم عصر ابن حوقل کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ خود سپین گیا تھا اور راستے میں واقف لوگوں سے پوچھ گچھ کر کے اپنی یادداشتیں مکمل کرتا رہا۔ فاطمیوں کی طرف رجحان رکھنے والے اس مصنف نے اندلس کی جو تصویر کھینچی ہے اس میں اکثر جگہ جانب داری کا رنگ موجود ہے، اس کے باوجود مملکت قرطبہ کے متعلق جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں ان کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلا معقول بیان یہی ہے، جو مربوط بھی ہے اور مکمل بھی۔ اسی طرح (دسویں صدی کے آخر میں) فلسطین کے المقدسی کے بیانات بھی شایانِ توجہ ہیں، کیونکہ اگرچہ وہ خود کبھی اس جزیرہ نما میں نہیں گیا تاہم معتبر اسناد کی مدد سے اس نے اندلس کی علمی زندگی، زبان، وزن و پیمائش کے نظام اور تجارت کے متعلق بڑی اہم معلومات فراہم کی ہیں۔

خلافت کے زمانے سے اور اس کے بعد کی صدیوں میں اندلس کے حالات، جو زیادہ تر مغرب میں لکھے گئے، وہ اُس بیان کے رہیں منت ہیں جو مشرق کے مشہور مؤرخ احمد الرّازی (م ۵۳۴ء / ۹۵۵ء) نے اندلس کی ضخیم تاریخ کے شروع میں

کے نقشے میں، جو فن مساحت کے مطابق زیادہ قریب صحت ہے، وہ ایک بے قاعدہ ذواربعۃ الاضلاع کی شکل میں نظر آتا ہے۔ بطلمیوس کے نقشے کو صحیح مان کر اس ملک کی شکل اگر مثلث قرار دی جائے تو اس کا ہر زاویہ ایک ایسا مقام ہے جو ہسپانوی اساطیری روایات میں معروف ہے۔ مثلث کا زاویہ راس جنوب مغرب کی طرف معبد قادس (صنم قادس) [رک بان] ہے؛ دوسرا زاویہ نربونہ Narbonne اور برڈیل (Bordeaux) کے درمیان جزائر بلارک (Balearc Islands) کے عرض بلد پر واقع ہے؛ تیسرا زاویہ شمال مغرب میں کرونہ Corunna کے قریب برج هرقل (Torre de Hercules) کے مقام پر بنتا ہے۔ ان تصرّرات کی توضیح کسی حد تک کتب المسالک کے نقشوں اور ابن حوقل اور الادریسی کی تصنیفات سے بھی ہوتی ہے۔ جزیرہ نما کی ایک طبعی خصوصیت کو الرّازی بخوبی سمجھتا تھا۔ اس کی رائے میں ہواؤں کے رخ اور بارش اور دریاؤں کے بہنے کی سمت کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے مغربی سپین اور مشرقی سپین کے مابین امتیاز کرنا ضروری ہے۔ مغربی سپین میں دریا بحر اوقیانوس کی طرف بہتے ہیں اور بارش مغربی ہواؤں سے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس مشرقی سپین میں بارش مشرقی ہواؤں سے ہوتی ہے اور یہاں کے دریا بھی مشرق کی طرف بہتے ہیں۔ اس مثلث کے مختلف نقطوں کی پہچان کے لیے جو الاندلس سے بنتی ہے اکثر اوقات بعض اور نشان بھی بنائے جاتے ہیں، یعنی Cape St. Vincent جسے عرب کنیسة الغراب (= کوئے کا گرجا) کہتے تھے۔ پرتگال کے جنوب مغربی سرے پر؛ ہیکل الزہرة (The Temple of Venus = وینس کا مندر) مقابل کے سرے (Port-Vendres) پر۔ غالیس (Gaul) یا ”بڑی سر زمین“ (= الارض الکبیر) سے اندلس میں داخل ہونے کے لیے پیرینیز Pyrenees کے سلسلہ کوہ کے دروں

تا ۲۳۹؛ سپین کے متعلق جو بیانات BGA میں درج ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں : (۲) ابن خرداذبہ اور ابن رستہ (فرانسیسی ترجمہ از G. Wiet، قاہرہ ۱۹۳۷ء، ص ۲۱۷ تا ۲۲۱)؛ (۳) الاضطخری، BGA، ۵ : ۳۷ تا ۴۶؛ (۴) ابن حوقل، BGA، ۲ : ۷۳ تا ۷۹ (اسے Kramers کی نئی طبع، لائڈن ۱۹۳۸ء، ۱ : ۱۰۸ تا ۱۱۷، میں پڑھنا چاہیے)؛ (۵) المقدسی، در BGA، ۳ : ۲۱۵ تا ۲۳۸ (فرانسیسی ترجمہ از Ch. Pellat، الجزائر ۱۹۵۰ء)۔ اندلس کے جغرافیائی ادب میں باوجود بہت سے نقائص کے مکمل ترین تصنیف : (۶) J. Alemany *Le Geografia de la Peninsula ibérica en los: Bolufer Rev. de escritores árahes*، غرناطہ ۱۹۲۱ء، ہے (اقتباس از *Centro de Est. hist. de Granada y su reino*؛ قب نیز (۷) الادریسی : *نزهة المشتاق* (ڈوزی Dozy و ڈخویہ *Description de l'Afrique : de Goeje et de l'Espagne*، لائڈن ۱۸۶۶ء، متن ص ۱۶۵ تا ۲۱۳، فرانسیسی ترجمہ ص ۱۹۷ تا ۲۶۶)؛ (۸) *La Péninsule ibérique au : E. Lévi Provençal 'moyen âge d'après le Kitab al-Rawḍ al-mi'ār* لائڈن ۱۹۳۸ء۔

(۲) اسلامی جغرافیائی روایات کے مطابق اندلس کا طبعی جغرافیہ : الرّازی کے بیان کے مطابق اندلس اقلیم چہارم کا مغربی سرا ہے۔ اس ملک کو پانی اس کے متعدد دریاؤں اور میٹھے پانی کے چشموں سے ملتا ہے۔ اس بیان کے بعد جغرافیہ نویس عموماً سپین کی قصیدہ خوانی شروع کر دیتے اور ایسیڈور (Isidore) اشپیلی کی طرح زیادہ تر جگہ ملک کی مدح و ثنا سے پر کر دیتے ہیں۔

یونانی جغرافیہ نویسوں میں سٹرابو Strabo نے اس ملک کی شکل مستطیل قرار دی ہے۔ بطلمیوس نے اسے ایک بے قاعدہ مثلث کی شکل بتایا ہے۔ آج کل

چلا گیا ہے۔

اندلس کا سب سے بڑا دریا الوادی الکبیر (Guadalquivir) ہے، جسے نہر الاعظم اور نہر قرطبہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کا قدیم نام نہر بیطی (Baetis) بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دریا چار سو دس میل لمبا ہے اور جزیرہ نما کے سب سے زیادہ خوش حال علاقے بتیقہ Baetica کا دریا ہے۔ یہ قرطبہ اور اشبیلیہ (Seville) کے علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ اس کے سب سے بڑے معاون دریا یہ ہیں: سنجل (Genil)، جسے وادی شنیل (Xenil) بھی کہتے ہیں اور جو غرناطہ، لوشہ (Loja) اور استجہ (Ecija) میں ہو کر بہتا ہے؛ وادی شوش (Guadajoz)؛ وادی الاحمر (Guadalimar) (جس کا یہ نام اس کے سرخی مائل پانی کی وجہ سے ہے) اور وادی بلون (Guadalbullōn)۔

وادی آنہ (Guadiana) کی کل لمبائی تین سو بیس میل ہے اور اس کا منبع وادی کبیر کے منبع کے قریب ہی ہے۔ یہ کچھ دور تک زیر زمین بہنے کے بعد علاقہ قلعة رباح (Calatrava) میں باہر نکل آتا ہے اور آخشبہ (= اکشوبہ = Ocsonoba) کے قریب بحر اوقیانوس میں جا گرتا ہے۔

وادی تاجبہ (Tagus) طلیطلہ کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور پانسوا سی میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اشبونہ کے قریب اوقیانوس میں جا گرتا ہے۔ اس سے اُور شمال کی طرف وادی دویرہ (Duero) ہے۔ یہ دریا سات سو اسی میل لمبا ہے۔ اس کے بہت سے معاون ہیں اور یہ برتقال (Oporto) کے پاس بحر اوقیانوس میں گرتا ہے۔ ایک اور اہم دریا مینہ (Miño) ہے، جسے پرتگالی زبان میں Minho کہتے ہیں۔ اس کا دبا نہ بھی اوقیانوس میں ہے۔ یہ جلیقیہ کو شرقاً غرباً قطع کرتا ہے اور تین سو میل لمبا ہے۔

(ابواب) یا دروازوں (بُرتات) میں سے کسی ایک سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اس سے قبل کہ آبشکنیش (Gascons) یا الافرنج (Franks) کی سرزمین تک پہنچیں۔ وہاں سے بحر اوقیانوس (Atlantic) کے ساحل تک، جسے بحر ظلمات (تاریکی کا سمندر)، البحر الاخضر (سبز سمندر) اور البحر المحيط (احاطہ کرنے والا سمندر) بھی کہتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں۔ اس خطرناک سمندر میں بعض جہاز باز ملاح افریقہ اور جزائر خالدات (Canary Islands) سے برطانیہ کی سرحدوں تک ساحلی تجارت کرتے تھے۔ بحیرہ روم (Mediterranean) کا ذکر پرانے مسلمان مصنفوں کے ہاں البحر الکبیر، البحر المتوسط اور بحر تیران (Tyrrhenian Sea) کے نام سے ملتا ہے۔

[احمد] الرازی کے نزدیک سپین میں صرف تین کوهستانی سلسلے ہیں جو جزیرہ نما کو ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک قطع کرتے ہیں اور جن کے آر پار کوئی دریا نہیں گزرتا۔ ان میں سے ایک سلسلہ کوہ شاربات مارینہ (Sierra Marena) ہے، جسے جبال بھی کہتے ہیں اور جو بحیرہ روم کے ساحل پر شرق الاندلس (Levante) سے شروع ہو کر بحر اوقیانوس کے ساحل پر غرب الاندلس (Algarve) تک جاتا ہے۔ دوسرا سلسلہ پیرینیز (Pyrenean Range) کا ہے۔ یہ نربونہ (Narbonne) اور جلیقیہ Galicia کے درمیان واقع ہے۔ تیسرا سلسلہ کوہ طرطوشہ Tortosa سے اشبونہ (Lisbon) تک جزیرہ نما کو ترچھا کاٹتا ہے۔ یہ اس آڑے سلسلے سے مطابقت رکھتا ہے جو بقول الأدریسی سلسلہ الشارات کہلاتا ہے؛ تاہم الأدریسی نے جبل الشلیر (Mons Solarius)، جبل الثلج (Sierra Nevada) اور مالقہ کے جبل ربو (Serrania of Malaga) کا ذکر بھی کیا ہے، جو جزیرہ الخضراء تک

Toletula = طلیطلہ بن گیا۔ تاریخی دلچسپی کے حامل بعض مقامات کے نام ایسے بھی ہیں جو تجنیس (pun) سے بن گئے، مثلاً Ocili مدینۃ السالم Medinacelli بن گیا اور اسے سالم نام کے ایک فرضی بانی کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ ایسے شہر جن کا کوئی توصیفی عربی نام تھا اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں: جیسے الجزيرة الخضراء (= سبز جزیرہ، Algeciras)۔ بعض شہروں کے نام ایسے بھی تھے جو ان عرب یا بربر اقوام کے ناموں پر رکھے گئے جنہوں نے اسلامی فتح اندلس کے بعد انہیں بسایا، جیسے حصن بلائی (Poley) اور غافق، قرطبہ کے شمال میں اور مکناسہ (Mequinenza) آرغون Aragon میں۔ شرق الاندلس (Levante) میں بہت سے مقامات کے نام دراصل منزلوں کے نام تھے، جن کے شروع میں ایک عربی لفظ بڑھا دیا گیا ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں عربی اثر زیادہ گہرا تھا، مثلاً منزل عطاء (Mislata) اور منزل نصر (Masanasa) بلنسیہ (Valencia) کے مضافات میں۔ خطہ بلنسیہ کی بہت سی جگہوں کے نام قبیلوں کے نام پر ہیں اور بنی کے لفظ کے ساتھ اس بزرگ کا نام شامل کر دیا گیا ہے جس کی طرف وہ قبیلہ منسوب ہے (دیکھئے Hist. Esp. mus. : Lévi-Provençal، ۳ : ۳۲۶ تا ۳۲۸)۔

جس زمانے میں احمد الرازی نے اندلس کے حالات لکھے تھے اسلامی سپین اور مسیحی سپین میں ایک حد فاصل قائم ہو چکی تھی اور دونوں کے درمیان زمین کا ایک غیر منلوکہ ٹکڑا تھا، جس کی سرحدوں پر تین حفاظتی چوکیاں (ٹغور) قائم تھیں: الاعلیٰ، الاوسط اور الادنیٰ۔ جزیرہ نما کے بہت سے حصے، جنہیں مسیحیوں کی دوبارہ فتح (Reconquista) کے ابتدائی دباؤ کی وجہ سے مسلمانوں نے خالی کر دیا تھا، بالآخر مستقل طور پر اندلس سے منقطع ہو گئے، جیسے

ان دریاؤں میں سے جو بحیرہ روم میں گرتے ہیں، الرازی نے صرف وادی شقورہ (Segura) کا، جس کا منبع وادی الکبیر اور وادی ابرہ (Rio Ebro) کے منبعوں کے قریب ہی ہے، ذکر کیا ہے۔ وادی ابرہ کا منبع بالائی قشتیلہ Castile میں فونٹی بر Fontiber میں ہے اور یہ ذریعہ دو سو چار میل کا فاصلہ طے کر کے طرطوشہ Tortosa کے قریب سمندر میں جا گرتا ہے۔ وادی ابرہ کے کئی ایک معاون ہیں۔ ان میں سے ایک نہر جلیق (Rio Gallego) ہے، جس کا منبع جبال سرطانیہ (Mountains of Cerdagne) میں ہے۔

(۳) اندلس کے شہروں کے مقامی نام اور علاقائی تقسیم: اندلس اپنی اسلامی تاریخ کے تمام ادوار میں بہت سے شہری مرکزوں کی وجہ سے مشہور رہا ہے اور یہ بات شمالی افریقہ کی حالت کے بالکل برعکس ہے، جہاں آبادی کے ایسے اہم ہرگزوں کی نسبتاً بہت کمی ہے۔ عربوں کے حملے کے بعد بھی رومی سپین کے تقریباً تمام قدیم شہر نہ صرف برقرار رہے بلکہ ترقی بھی کرتے رہے۔ اس کے برخلاف عرب فاتحین نے جو شہر آباد کیے ان کی تعداد بہت کم ہے وہ ہمیشہ یا توفوجی حکمت عملی کی بنا پر یا بحیرہ روم کے مغربی ساحل پر فاطمیوں کے جارحانہ اقدامات کو بے اثر بنانے کے لیے تعمیر کیے گئے، مثلاً مرسیہ Murcia، جس کی بنیادیں ایلو Ello کے قدیم شہر پر استوار کی گئیں، یا المریہ Almeria، جو پہلے محض ایک ساحلی چوکی کا کام دیتا تھا اور دسویں صدی میں ایک اہم اسلحہ خانہ اور بحری فوج کا مستقر بن گیا۔ عموماً شہروں کے قدیم نام بڑی حد تک اصلی لاطینی صورت میں قائم رہے، مثلاً Corduba = قرطبہ، Hispali = ایشیلیہ، Caesaraugsta = سرقسطہ، Valentia = بلنسیہ، یا ان کی مصغرت شکل بنالی گئی، مثلاً Toledo / Toletum سے

کوروں میں سے ہر ایک کی بڑی بڑی خصوصیات معین کر سکتے ہیں۔ بجز چند مستثنیات کے ہر کورے کا نام عموماً وہی ہوتا تھا جو اس علاقے کے بڑے شہر کا۔ سب سے اہم کورہ قرطبہ کا تھا، جس کے شمالی جانب فحص البلوط (Llano de los Pedroches = شاہ بلوط کے بلند میدان) کا کورہ تھا، اور اس کا بڑا شہر غافق تھا (یقیناً موجودہ Belacazar، قب F. Hernandez، در And.، ص ۱۹۴، ص ۱۷ تا ۱۰۹)۔ قرطبہ کے دریائی میدان (القنایہ، موجودہ la Campiña) کے دوسری طرف، یعنی الوادی الکبیر کے جنوب میں قبرہ Cabra اور استیجہ Ecija کے چھوٹے چھوٹے کورے تھے۔ مزید مغرب کی طرف قرمونہ Carmona، اشبیلیہ (Seville) اور نیبلہ (Niebla) کے خوش حال کورے تھے۔ آکسنبوہ (Osonoba) کا کورہ، جس کا بڑا شہر شلب (Silves) تھا، غرب الاندلس (Algarve)، یعنی موجودہ پرتگال کے جنوبی سرے کے مطابق تھا۔ اس ضلع کے شمال میں باجہ Beja کا ضلع تھا۔ اندلس کا آخری جنوبی حصہ چار کوروں میں منقسم تھا: مورور (Meron)؛ شدونہ (Sidona)، جس کا بڑا شہر قلشانہ (Calsena) تھا؛ الخضراء (Algeciras) اور تارونہ Tacaronna، جس کا مرکزی شہر زندہ Ronda تھا۔ ذرا اور مشرق کی طرف مالقہ (Malaga) کا کورہ تھا، جسے ریو رایو Rayyo کہتے تھے۔ اس کا سب سے مشہور شہر ارچدونہ (Archidona) تھا۔ یہ البیرہ (Elvira؛ قدیم Iliberris) کے کورے سے متصل تھا، جو جدید غرناطہ (Granada) کے کسی قدر مغرب کی طرف ہے۔ البیرہ کا کورہ جیان (Jaén) اور پچانہ (Pechina) کے کوروں سے متصل تھا۔ مؤخر الذکر کا مرکزی شہر الحکم الثانی کے عہد میں المریشہ Almeria میں شامل کر دیا گیا۔

شرق الاندلس (Levante) کا ساحلی علاقہ،

مشرق میں ہسپانوی ثغر (Hispanic March) وسط میں بکنش (Basque) کا علاقہ اور مغرب میں کنٹبری کا (Cantabrian) ساحل۔ شنت یعقوب (یا شنت یاقب (Santiago de Compostela)) کے خلاف منصور العامری کی مشہور مہم کی حیثیت ایک نظر فریب حملے سے زیادہ نہ تھی، جس کے اثرات مستقل اور پائدار نہ تھے۔ اس طرح ایام خلافت ہی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے سپین کا ایک حصہ قطعی طور پر نکل گیا تھا اور مسلمانوں نے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوئی کوشش بعد میں نہیں کی بائیں ہمہ اندلس کی صوبائی تنظیم میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔

ملک کی اس تنظیم کا آغاز آٹھویں صدی عیسوی میں ہوا، یعنی یہ خلافت مروانیہ کی بحالی سے پہلے بھی موجود تھی۔ یہ تنظیم صوبائی اضلاع (کورات) پر مبنی تھی، جن میں سے ہر ایک کا ایک صدر مقام، ایک والی اور ایک قلعہ نشین فوج ہوتی تھی۔ ان کورات کی جو فہرستیں زمانہ خلافت میں مرتب کی گئیں وہ آپس میں بہت مختلف تھیں۔ المقدسی نے صرف اٹھارہ ناموں کی ایک نامکمل فہرست دی ہے۔ یاقوت کے ہاں ان کا شمار اکتالیس ہے اور الرازی کی فہرست میں بھی تقریباً یہی تعداد ہے۔ اس نے یکے بعد دیگرے سینتیس اضلاع کا حال لکھا ہے۔ آگے چل کر الأدریسی نے ایک نئی تقسیم پیش کی ہے، جو کوروں پر نہیں بلکہ اقلیموں پر مبنی ہے۔ انتظامی قطعہ نظر سے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس نے بہت سے ایسے نام بھی دیے ہیں جنہیں یقیناً غیر مستند قرار دے کر رد کر دینا چاہیے۔ الرازی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں جو دارالخلافت کے گرد ایک مسلسل ہم مرکز ترتیب ملحوظ رکھتا ہے، اور البکری کے بیانات کی مدد سے ہم عہد خلافت کی صوبائی تنظیم کے اہم

یعنی طَرَّاكُونَه (Tarragona)، جو لَارِدَه (Lerida) سے متصل تھا؛ بَرِبَتَانِيَه (Bollana)، جس میں اس کا قلعہ بَرِبَشْتَر Barbastro بھی شامل تھا؛ وَشَقَه (Huesca)؛ تَطِيلَه (Tudela)، مع قلعہ بند شہر طَرَسُونَه (Tarazona)؛ اَرْنِيْط Arnedo [یا اوریط]؛ قَلْمَرَه Calahorra اور نَاجِرَه Najera۔

مأخذ: (۱) Lévi-Provençal "Description" La
 'de l' Espagne' de Ahmad al-Razi، ج ۱۸،
 ۱۹۵۳ء مواضع کثیرہ؛ (۲) وہی مصنف: Hist.
 Esp. Mus.، ج ۳، باب ۷/۴ و ۱۳؛ نیز دیکھیے
 مختلف شہروں پر جداگانہ مقالات۔

۴۔ اندلس کی آبادی: دسویں صدی عیسوی کے آخر میں جب اندلس جغرافیائی لحاظ سے اپنی انتہائی وسعت اختیار کر چکا تھا اس کی آبادی کے متعلق کوئی سرسری سا تخمینہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس سلسلے میں قابل اعتماد اعداد و شمار بالکل مفقود ہیں اور جغرافیہ نویس خاموش ہیں۔ اگر اس قیاس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ سپین پر مسلمانوں کے قبضے سے ذرا پہلے مغربی قوطیوں کے عہد میں اندلس کی آبادی ایک لاکھ تھی تو ماننا پڑے گا کہ دسویں صدی عیسوی میں بھی یہاں کی آبادی تقریباً اتنی ہی ہوگی، اس لیے کہ یہاں آکر آباد ہونے والے مسلمان مہاجرین کی تعداد بہت ہی قلیل تھی؛ اگرچہ شاید یہ ممکن ہے کہ دیہاتی آبادی کے مقابلے میں شہری اور قصباتی آبادی بڑھ گئی ہو۔ دوسری طرف یہ مفروضہ زیادہ وزنی سمجھا جا سکتا ہے کہ جزیرہ نما کے مختلف حصوں میں آبادی کی تقسیم ہمیشہ طبعی ماحول کے تابع رہی اور کسی خاص علاقے میں آبادی کا گنجان ہونا وہاں کے ارتفاع، عام حالت، آب و ہوا، زمین کی زرخیزی اور اس کی آب یاری کے امکانات پر منحصر تھا۔ یہ امر بعد از قیاس نہ ہوگا

جو بحیرہ روم پر واقع ہے، جنوب سے شمال تک تین بڑے بڑے کوروں میں منقسم تھا: تدمیر، جو قدیم زمانے میں قوطی (Goth) قوم کے شہزادہ تدمیر (Theodemir) کی ریاست تھی، اور جس کا بڑا شہر مرسیہ Murcia تھا؛ شاطِبَه (Játiva) اور بَلَنْسِيَه، جو وادی ابرہ کے ڈیلٹا تک پھیلا ہوا تھا۔ اندرون ملک میں شارات کے سلسلہ کوہ (Sierra Morena = جبال مورینہ) سے پرے ایک کورہ طَلِيْطَلَه Toledo کے علاقے پر مشتمل تھا، جو مشرق کی طرف قریہ شَنْتَبَرِيَه (Santaver) کے کورے سے مل جاتا تھا۔ اس کا مرکزی شہر اُقْلِيْج Uclés [یا اقلیش یا یقلیش] تھا۔ عین ممکن ہے کہ دور خلافت میں جزائر بلارک (Balearic Islands) [یا جزائر شرق الاندلس = الجزیرہ] ایک علیحدہ صوبائی ضلع ہوں۔ اندلس کے مغربی نصف حصے میں ان علاقوں کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے: مَارِدَه (Merida)، بَطْلِيْوس (Badajoz)، شَنْتَرِيْن (Santarem)، الأَشْبُونَه (Lisbon) اور شاید قَلْمَرِيَه (Coimbra)۔

ان کوروں میں سے نو کوہ، جو مجتہدہ کہلاتے تھے، عہد خلافت میں بھی خاص مراعات حاصل تھیں، کیونکہ ۵۱۲۵ / ۷۴۲ء میں یہاں کے والی ابو الحَقَّار الكَلْبِي نے ان کوروں میں ان شامی فوجیوں (جند) کو جاگیریں دے دی تھیں جنہیں سپہ سالار، بَلْج بن بَشْر [رَكَّ بَان] اپنے ساتھ سپین لایا تھا۔ یہ اضلاع حسب ذیل تھے: اَلْبِيْرَه، دمشق جند کی جاگیر؛ رِيُو، اَرْدُنِي جند کی جاگیر؛ شَنْدُونَه Sidona، فلسطینی جند کی جاگیر؛ لَبْلَه اور اَشْبِيَايَه، حمصی جند کی جاگیر؛ جِيَان قَنْسَرِيْنِي جند کی جاگیر؛ بَجَايَه، اَكْشُونَه اور مرسیہ Murcia [یا تدمیر] مصری جند کی جاگیر۔

الرازی نے بعض بیرونی اضلاع کا ذکر الثغر الاعلیٰ (Upper Marches) کے ذیل میں کیا ہے،

اندلس میں عرب عنصر ہمیشہ اقلیت میں رہا۔ ان میں سے بیشتر یا تو اس وقت اس ملک میں آئے جب مسلمانوں نے اسے فتح کیا یا اس کے بعد کے چند برسوں میں۔ آگے چل کر ان کی تعداد میں شامی جنود، نیز سپین میں مروانی خلافت کے احیا کے بعد ایشیا سے جوق در جوق یہاں آ کر آباد ہونے والے مہاجرین کی وجہ سے اضافہ ہو گیا۔ ابتدا میں سپین میں عربوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی، لیکن مقامی عورتوں سے ازدواج اور دستورِ ولّاء سے ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی جو غلط یا صحیح طور پر اپنے آپ کو عربی النسل کہتے تھے۔

اندلسی معاشرے کا ایک تیسرا غیرملکی عنصر، جس کی طرف یہاں اشارہ کر دینا مناسب ہوگا، زنگی (Negroes) اور صقالبہ (Slavs) تھے، اگرچہ ان کی تعداد نسبتاً بہت کم تھی۔ سوڈان کے زنگیوں (عَبِيد) کو ایسے تاجر سپین لے آتے تھے جو بالخصوص غلاموں کی تجارت کرتے تھے۔ ان کی تعداد رفتہ رفتہ نہ صرف محافظ فوج میں بڑھتی گئی بلکہ وہ باقی باشندوں میں بھی گھل مل گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ حبشی عورتوں سے شادیاں کر لیتے تھے اور گھریلو کام کاج میں ان کی مہارت کی بنا پر بھی انہیں بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ دوسری طرف صقالبہ [رَکْ بَان] ان لوگوں کی اولاد میں سے تھے جو براعظمِ یورپ (یعنی جرمنی سے لے کر سلاوی ممالک تک) میں اسیر ہوتے رہے تھے یا جنہیں اندلس کی سرحدوں سے گرمائی مہموں (صائفات) کے دوران میں گرفتار کیا گیا تھا۔ خلافت کے دورِ ثانی میں صقالبہ، بالخصوص قرطبہ میں، ایک کثیرالتعداد اور سرگرم کارِ گروہ بن گئے۔

ہر چند کہ بربر، عرب اور دوسرے غیر ملکی

کہ اندلس کے وہ حصے جن میں اس وقت سب سے کم آبادی ہے، خلافتِ قرطبہ کے زمانے میں بھی اتنے ہی کم آباد تھے۔

اندلس کی مسلم آبادی کے عناصرِ ترکیبی میں غیر مسلموں یعنی ہسپانویوں کی بڑی تعداد، جو فتح کے بعد برضا و رغبت مسلمان ہو گئے تھے، اور دوسری اقوام کے عناصر کے مابین امتیاز کرنا ضروری ہے۔ مؤخر الذکر میں، جو تارکینِ وطن کی متواتر، اگرچہ کم تعداد میں، آمد کے باعث اس ملک میں آباد ہوئے، بظاہر بربری عنصر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ یہ بربر بظاہر بربرستان (Barbary) کے سب حصوں سے نہیں بلکہ ان مغربی علاقوں سے آئے تھے جو اندلس سے قریب ہیں، یعنی جبلِ مراکش اور ریف سے۔ بعض معلومات کی بنا پر، جو ابن حزم جیسے مصنفین، خصوصاً اس کی کتاب الجمہرۃ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ بربر قوم کے لوگ محض اتفاقاً کہیں کہیں بعض ساحلی مقامات میں آباد ہو گئے تھے ورنہ انہیں سیتہ Meseta کے علاقے میں آباد ہونا پڑا۔ ایک مرتبہ آباد ہو جانے کے بعد اندلس کے یہ بربر غالباً بڑی تیزی سے مستعرب ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اصلی بولیاں بھی ترک کر دیں۔ کہیں دسویں صدی میلادی کے آخر میں جا کر مزید دستوں کے آنے سے، جو وسطی اور مشرقی المغرب سے بڑے پیمانے پر مستاجر بربری سپاہیوں کی بھرتی کا نتیجہ تھا، اندلس میں شمالی افریقہ کے باشندوں کی ریل پیل ہوئی۔ یہی لوگ آگے چل کر نظامِ خلافت کی تباہی اور اندلس میں نسلی گروہوں کی تقسیم کا باعث بنے۔ گیارہویں صدی میں اندلسی طائفہ اور بربری طائفہ ایک دوسرے کے مد مقابل بن گئے تھے۔

لوگ تھے جنہوں نے فتح اسلامی کے وقت اپنا مذہب ترک کر کے فاتحین کا مذہب اختیار نہیں کیا۔ کم سے کم بڑے شہروں مثلاً قرطبہ، اشبیلیہ اور طلیطلہ میں مضاربہ کی جماعتوں کو مرکزی اسلامی حکومت کے زیر نگرانی و حمایت منظم کر دیا گیا تھا اور ہر جماعت کا ایک سردار ہوتا تھا، جو قوس (Comes یا محافظ (Protector یا Defensor) کہلاتا تھا اور حکومت کے سامنے جواب دہ تھا۔ قوس کو اپنی جماعت پر پولیس مجسٹریٹ کے سے اختیارات حاصل ہوتے تھے اور ٹیکس یا محصول جمع کرنے کے فرائض اور ذمے داریاں بھی اس کے سپرد تھیں۔ مضاربہ کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک مخصوص جج اس کا معاون ہوتا تھا، جو قاضی العجم کہلاتا تھا۔ گیارہویں صدی عیسوی کے اواخر تک سرزمین اندلس انہیں کیسائی (ecclesiastical) ضلعوں میں منقسم رہی جو مغربی قوطوں (Visigoths) کے زمانے میں موجود تھے، یعنی طلیطلہ، لوزیتانیہ Lusitania اور بیتیکا Baetica کے تین اسقفی اضلاع۔ ان میں سے ہر ایک میں ایک اسقف اعظم رہتا تھا، جس کے ماتحت متعدد اسقفی (کیسائی) حلقے ہوتے تھے۔ اس نظام کی جزئیات البکری نے ہمارے لیے محفوظ کر دی ہیں۔ وہ اسے ”قسطنطین کی تقسیم“ کہتا ہے۔ دورِ خلافت میں اندلس میں کلیسا کے جو شاذ و نادر مقتدر و معزز افراد موجود تھے ان کے نام بھی محفوظ ہیں۔ ہمارے پاس مضاربہ کی جس جماعت کے متعلق سب سے زیادہ تفصیلی حالات موجود ہیں وہ قرطبہ کی ہے، گو تعداد کے اعتبار سے اسے اہم ترین جماعت نہیں کہا جاسکتا۔

اندلس کے شہروں میں یہود کی جماعتوں کی تعداد اور ان کے اشغال کے متعلق ہماری معلومات

مسلم عناصر اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتے تھے تاہم ان کی تعداد سپین کے نومسلموں کے اہم گروہ کے مقابلے میں بہت کم تھی، جنہیں اندلس میں من حیث الجماعۃ ”مسالمة“ یا زیادہ خصوصیت سے ”مولدون“ کہتے تھے۔ یہ سپین کے وہ ملکی باشندے تھے جنہوں نے اسلامی فتح کے وقت یا اس کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان نومسلموں کا، جن میں سے اکثر کو اسلام سے گہری اور مخلصانہ وابستگی تھی، اتنی تیزی سے اور مکمل طور پر عربی طرزِ زندگی اختیار کر لینا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ مولدین بہت جلد اسلامی معاشرے میں جذب ہو گئے اور یہاں کے حکمرانوں نے بڑی دانشمندی سے ان کی خدمات سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ قدیم نسل کے مسلم مہاجرین کی کمی پوری ہو گئی۔ بہت سے مولدین جلد ہی اندلسی معاشرے کے سانچوں میں ڈھل گئے، یہاں تک کہ انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ اصلاً ہسپانوی (آئبیری یا قوطی) تھے، گو ان کے نام اب بھی ”رومانی“ رہے۔ آبادی کے اس قدر مختلف الاصل عناصر کی اسلام کے اندر مشترکہ زندگی بتدریج ایک دوسرے میں ضم ہونے کا باعث بن گئی، اور اس عمل میں رہنے سہنے کا یکساں طریقہ اختیار کر لینے اور دو زبانوں کے چلن سے بہت مدد ملی، جس کی رو سے ہسپانوی عربی اور ”رومانی زبان“ (العجمیۃ) کو مساوی حیثیت حاصل تھی۔

اندلس کی مسلم آبادی نے، جو بنیادی طور پر بہت مخلوط تھی، بتدریج نسبتاً یک رنگی اختیار کر لی تھی۔

اندلسی معاشرے میں باج گزار (معاہدون) آبادی کا ایک اہم حصہ تھے اور ان میں مسیحی اور یہودی دونوں شامل تھے۔ مسیحی، جن کے لیے مضاربہ کی عام اصطلاح استعمال کی جاتی تھی، وہ

*Historia social, politica y religiosa de los Judios**de España y Portugal*، میڈرڈ ۱۸۷۵ء۔

۵۔ اندلس کا نشو و ارتقاء: اندلس کی زمین کو کس طریقے سے قابلِ زراعت بنایا گیا اور اس کے نباتاتی و معدنی ذرائع سے کیوں کر فائدہ اٹھایا گیا، اس کے متعلق کم و بیش تفصیلی معلومات ہمیں بنیادی طور پر جغرافیہ نویسوں ہی کی تحریروں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس فنِ زراعت سے مخصوص بہت سی کتابیں ہیں جو مختلف زمانوں میں لکھی جاتی رہیں، خصوصاً الطغرئی، ابنِ وافد، ابنِ بصال، ابنِ لیون اور ابنِ العوام کی تصانیف۔ [اس سلسلے میں] ”قرطبہ کی ۹۶۱ء کی تقویم“ *Calendrier de Cordoue de l'anne* 961] کا ذکر بھی ضروری ہے، جسے ۱۸۷۳ء میں ڈوزی نے شائع کیا۔ اسی زمانے میں جب کہ ایک لاطینی نسخہ چھاپا گیا اور جو قرطبہ کے مؤرخ عرب بن سعد [رکبان] سے منسوب ہے، لیکن یہ یقیناً بعد کا ہے۔ بد قسمتی سے یہ فنی کتابیں زراعت کے طریقوں اور زمینوں کو پٹے پر دینے کے قواعد کے بارے میں کوئی عملی معلومات مہیا نہیں کرتیں۔ ان مسائل پر بعض فقہی کتابوں سے کچھ معلومات ضرور حاصل ہوتی ہیں، لیکن وہ اس قدر مبہم ہیں کہ ان پر پورا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔

(۱) زراعت: آج کل کی طرح اس زمانے کے سپین میں بھی بارانی (ہسپانوی: *secano*، عربی: بعل) اور آبپاش شدہ (ہسپانوی: *regadio*، عربی: سقی) اراضی میں فرق موجود تھا، اول الذکر اناج کی کاشت کے لیے مخصوص تھی۔ اندلسی گیہوں کی بعض اقسام (مثلاً *طلیطلی گیہوں*) خاص طور سے مشہور تھیں۔ غلہ پیسنے والے یا تو گھوڑوں سے چلنے والی چکیاں (طاہونہ) استعمال کرتے تھے یا پن چکیاں (رحی)۔

اور بھی کم ہیں۔ ہر شہر میں اس جماعت کا ایک محلہ تھا، جسے حارة اليهود یا مدینة اليهود کہتے تھے (ہسپانوی: *juderia*)۔ بایں ہمہ گیارہویں صدی عیسوی کے واقعات، بالخصوص غرناطہ کی سلطنت زیریہ میں یہودی عمال آب کاری اور خزانچیوں کی نمایاں خدمات، خاندان بنو تغرلا کی اہمیت، ولی عہد سلطنت بلو کین بن بادیس بن حبوس بن [ماکس بن] زیری کے قتل کے بعد غرناطہ میں تہل عام، اور غرناطہ کی چھوٹی سی سلطنت کے اقتصادی نظام میں یہود (جنہیں شہر الیسانہ Lucena = لیشانہ یا الیشانہ) کی آبادی میں اکثریت حاصل تھی) کی اہمیت سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں یا مسیحیوں کی ملازمت میں مشیروں اور سفیروں کی حیثیت سے بڑی اہم خدمات انجام دی ہیں اور یہ کہ ایک طرف تو اندلس اور ممالکِ یورپ کے درمیان اور دوسری طرف اندلس اور مشرقی اسلامی دنیا کے درمیان تجارت کے تمام وسائل یہودیوں ہی کے قبضے میں تھے۔ اس سلسلے میں قاہرہ کے ذخیرہ کتب (گنیزہ) سے حاصل شدہ دستاویزات کے مطالعے سے بہت سی مزید معلومات کی توقع کی جا سکتی ہے۔

مآخذ: مذکورہ بالا مختصر کیفیت کا مع حوالوں

کے بالتفصیل مطالعہ کرنے کے لیے دیکھیے: (۱) Lévi-Provençal: *Hist. Esp. mus.*، ۳: ۱۶۳ تا ۲۲۲؛ نیز دیکھیے (۲) وہی مصنف: *Esp. mus. Xe siècle*؛ ۱۸۷ تا ۲۹۹ و مواضع کثیرہ؛ (۳) F.J. Simonet: *Historia de los Mozárabes de España*، میڈرڈ ۱۸۹۷ تا ۱۹۰۳ء؛ (۴) F. de las Cagigas: *Les Mozárabes*، میڈرڈ ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۹ء؛ (۵) H. Graetz: *Geschichte der Juden*، جلد ۷، لائپزک ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۳ء؛ (۶) وہی مصنف: *Les Juifs d'Espagne*، فرانسیسی ترجمہ از Stenne، پیرس ۱۸۷۴ء؛ (۷) J. Amador de los Rios

دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے شاہ دانے (Cherry)، سیب، ناشپاتی، بادام، انار اور سب سے بڑھ کر انجیر کی بہت سی اقسام سپین میں موجود تھیں۔ بعض غیر معمولی طور پر محفوظ ساحلی علاقوں میں گنے اور کیلے جیسی نیم استوائی (sub-tropical) خطے میں پیدا ہونے والی فصلوں کی کاشت بھی ہو سکتی تھی۔ آلس (Elche) کے نخلستان ملک کے قابل دید مناظر میں سے تھے۔

خوشبودار جڑی بوٹیوں کے ساتھ ساتھ ان پودوں کی کاشت بھی خاصے پیمانے پر ہوتی تھی جن سے کپڑے بنتے ہیں، یعنی ایک طرف زعفران، معصر (safflower)، زیرہ (cumin)، کشنیز (corriander)، مچھٹھ (madder) اور جینا کی، اور دوسری طرف سن اور کپاس کی۔ ریشم کی پیداوار کے لیے غرناطہ اور بحیرہ روم کے درمیان کا حصہ خصوصاً معروف تھا۔

جغرافیہ نویسوں نے اپنے بیانات میں سواری، باربرداری اور کھیتی باڑی کے جانوروں اور ان جانوروں کی پرورش کے ذکر میں بڑے اختصار سے کام لیا ہے جن کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ وادی الکبیر کے زیریں علاقے کے گیاہی میدانوں میں گھوڑے پالے جاتے تھے اور ابن حوقل کے زمانے تک اندلسی خچر خاصی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ جہاں کہیں معمولی سی چراگاہ بھی مل جاتی مویشی، بھیڑیں اور بکریاں پال لی جاتی تھیں۔ شہد کی مکھیاں پالنے کا بھی رواج تھا، تا کہ شہد حاصل ہو سکے۔

اندلس کے جنگلات سے شہری ضرورتیں پوری کی جاتی تھیں، خصوصاً کوئلے کی۔ صنوبر کے درخت، جو مسیتہ (Meseta) کے کنارے پر بڑی تعداد میں تھے، شہتیر اور جہازوں کے مستول بنانے کے لیے کاٹے جاتے تھے۔ جنوب مشرق کے وسیع، ہموار اور بے درخت میدانوں میں پست قد پام (palms) اور لمبی

ملک کے وسیع خطے، خصوصاً اندالوسیا Andalusia اور اقلیم الشرف (Aljarafa) کے علاقے، زیتون کے درختوں سے ڈھکے ہوتے تھے اور روغن زیتون کی صنعت کی یہاں ہمیشہ گرم بازاری رہی [زیتون اور بہت سے غلے اور پھل عربوں کی بدولت اندلس پہنچے]۔ تیل نکالنے کے طریقے ابتدائی قسم کے تھے اور مقامی ضروریات سے زائد تیل دوسرے اسلامی ملکوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔

دوسری بارانی فصلوں کی طرح انگور کی کاشت بھی بظاہر وسیع پیمانے پر ہوتی تھی۔ کشمش اور سنی کھانا پکانے میں استعمال ہوتے تھے۔

لیکن جس چیز میں اہل اندلس نے بہت جلد مسئلہ فوقیت حاصل کر لی وہ ایسی فصلوں کی کاشت تھی جنہیں مناسب آب پاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آب یاری کی سادہ ترین صورت یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی نہروں (ساقیہ، ہسپانوی : acequia) کا ایک جال بچھا دیا گیا تھا۔ اس قسم کی نہریں مرسیہ اور بلنسیہ کے ساحلی علاقوں میں آڑی ترچھی ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی بہتی تھیں اور ان میں پانی کے بہاؤ کا تمام تر مدار سطح کے نشیب و فراز پر تھا۔ پانی کے حقوق قبائلی انداز کے ایک روایتی دستور کے مطابق متعین تھے، جو آج بھی رائج ہے۔ زیادہ اونچی زمینوں اور دریائی وادیوں، جیسے وادی آنہ، وادی تاجہ اور وادی ابرہ کے علاقے میں آب یاری صرف پانی کھینچنے والی مشینوں ہی کے ذریعے ہو سکتی تھی، جنہیں ان کی اقسام اور کاموں کی نوعیت کے لحاظ سے 'نعمورہ' (ہسپانوی اور فرانسیسی : noria) اور 'سانیہ' (ہسپانوی : aceña) کہتے تھے۔ آب یاری کا یہ طریقہ سبزیوں اور درختوں کی کاشت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اندلس کے پھلوں کی تعریف میں جغرافیہ نگاروں نے ایک

۱۹۳؛ (۲) گیارہویں تا تیرہویں صدی عیسوی کے لیے قَب: C. E. Dubler: *Über das Wirtschaftsleben auf der iberischen Halbinsel vom XI zum XIII Jahrhundert*; جنوا و زورخ ۱۹۳۳ء؛ (۳) A. Carbonel: *La mineria y la metalurgia entre los Musulmanes en España*; قرطبہ ۱۹۲۹ء۔

۶۔ تاریخ اندلس کا عمومی جائزہ: یہاں جزیرہ نماے سپین پر مسلمانوں کے ہفت صد سالہ اقتدار کے دوران میں اندلس کے تاریخی ارتقا کا محض ایک مختصر سا خاکہ ہی دیا جا سکتا ہے۔ زیادہ وضاحت کے خیال سے اس خاکے کو تسلسلِ تاریخی کے اعتبار سے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تا کہ بیشتر امور کے متعلق تفصیلات میں جائے بغیر واقعات کی ایک مربوط اور مسلسل تصویر ذہن میں آجائے۔

- (۱) فتح اندلس
- (۲) تاریخ اندلس خلافتِ مروانیہ کے احیا تک
- (۳) قرطبہ کی مروانی سلطنت
- (۴) خلافت اور عامری آمریت
- (۵) خلافتِ مروانیہ کا سقوط اور سلطنتِ اندلس کی تقسیم

- (۶) طوائف الملوک، جنگ زلّاتہ تک
- (۷) سپین، المرابطون کے تحت
- (۸) سپین، الموحدون کے تحت اور مسیحی

فتح ثانی (Reconquista)

- (۹) غرناطہ کی سلطنت نصریہ اور مسیحی فتح ثانی کی تکمیل

(۱) فتح اندلس: عربوں نے پہلی صدی ہجری میں جو فتوحات حاصل کیں ان میں سرعت و تیزی اور تکمیل کے لحاظ سے الاندلس کی فتح سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ پورا جزیرہ نماے سپین جس طرح بتدریج اسلامی اقتدار میں آیا اس کے

گھاس (esparto) پیدا ہوتی تھی، جو ٹوکریاں بنانے اور دوسرے گھریلو کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔

(۲) معدنیات سے استفادہ: اندلس کی سطح زمین کی نیچے کی ہرت بیش بہا معدنیات سے مالا مال ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش قدیم ترین زمانے ہی سے جاری ہے۔ یہ صورت حال اسلامی عہد میں بھی جاری رہی۔ سونے کے علاوہ، جو بعض دریاؤں کی ریت سے نکالا جاتا تھا، قرطبہ کے شمالی علاقے میں چاندی اور لوہے کی کانیں کھودی گئیں اور المعدن (Almaden) اور حصن ابال (Ovejo) کی کانوں سے شنگرف نکالا گیا۔ ولجہ (Huelva) کے علاقے کی آتشی (pyrite) کانوں سے تانبا نکالا جاتا تھا۔ پھٹکری، خبث الحديد (sulphate of iron)، سیسا اور بعض دوسرے فلزات بھی نکالے جاتے تھے۔ مسلم سپین کی شہرت سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں کی وجہ سے بھی تھی۔ پیش رو رومیوں کی طرح اندلسیوں نے بہت سے گرم چشموں سے کام لیا، جن میں سے تقریباً سب کا قدیم نام Alhama (عربی: الحامة) اب بھی چلا آ رہا ہے۔

کوہستانی نمک کی کانوں اور قادس (Cadiz)، المریہ (Almeria) اور القنت (Alicante) کے ساحل پر نمک کے ذخیروں سے بھی پورا فائدہ اٹھایا گیا۔ ماہی گیری بھی ہوتی تھی، جس کے لیے ڈوری والے اور گاؤ دم جال (جنہیں عربی میں المَضْرِبہ کہتے تھے) استعمال ہوتے تھے۔ سارڈین اور بڑی ماکریل کی قسم کی مچھلیاں خاصی تعداد میں پکڑی جاتی تھیں۔

مآخذ: اس موضوع پر تفصیلی بحث کے لیے دیکھیے:

(۱) *Hist. Esp. mus.*: Lévi-Provençal، ۳: ۲۳۳ تا ۲۹۸؛

نیز (۲) وہی مصنف: *Esp. mus. Xe siècle*، ص ۱۰۷ تا

خیر مقدم کر رہے تھے، جن پر مسیحیوں کی طرف سے برابر ظلم ہوتے رہتے تھے اور سب سے بڑھ کر عوام سے مسلمانوں کا حسن سلوک اہل ہسپانیہ کے لیے بطور خاص باعث کشش تھا]۔ اس حملے کی نوعیت محض ایک تاخت کی سی تھی، جو بربری سپہ سالار طریف کی سرکردگی میں جزیرہ طریف (Tarif) پر عمل میں آئی (رمضان ۵۹۱ھ / جولائی ۱۰۷۱ء)۔ طریف کی اس کامیابی کے بعد موسیٰ کا نائب طارق سات ہزار کی جمعیت کے ساتھ باقاعدہ میدان جنگ میں کود پڑا۔ رجب یا شعبان ۵۹۲ھ / اپریل یا مئی ۱۰۷۱ء میں اس جمعیت نے... اس پہاڑ کے قریب اپنے پاؤں جمالیے جو بعد میں طارق کے نام سے جبل الطارق (Gibraltar) کہلایا۔

مسلم حملہ آور فوج اور مغربی قوطی بادشاہ راڈرک (Roderic، عربی: لذریق یا رزریق) کی باقاعدہ فوج کے درمیان چند ہفتے بعد (۲۸ رمضان ۵۹۲ھ / ۱۹ جولائی ۱۰۷۱ء کو) وادی لٹہ [یا وادی بزباط (Rio Barbata) = وادی بکہ] کے مقام پر فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں مغربی قوطیوں نے شکست فاش کھائی، ان کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ طارق نے اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا [اس جنگ کے میدان کا معاملہ متنازع فیہ رہا ہے۔ عربوں کا بیان ہے کہ یہ لڑائی وادی رباط کے کنارے ہوئی (جس کا دوسرا نام وادی بکر ہے)۔ بعض لوگ اسے دریائے لیت (ہالطہ) کے نزدیک بتاتے ہیں، جو پندرہ سولہ میل شمال کو بہتا ہے۔ لیکن اب قطعی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ لڑائی دریائے رباط ہی کے کنارے جھیل لاجندا (La Janda) کے بحیرہ کہنے لگے تھے) کے پاس ہوئی اور طارق نے یہاں اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے جو کہا تھا کہ تمہارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے تو اشارہ اسی بحیرہ کی طرف تھا۔ دریائے

متعلق جو بیانات ہم تک پہنچے ہیں وہ بہت مختصر ہیں... [چند امور واضح ہیں، مثلاً (۱) افریقیہ اور مغرب کی زمام نظم موسیٰ بن نصیر کے ہاتھ میں تھی اور شمالی مراکش میں عربی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا؛ (۲) اندلس میں قوطیوں کی حکومت حد درجے غیر مقبول بلکہ ناقابل برداشت تھی اور لوگ اس کا جوا کندھوں سے اتار پھینکنے کے لیے بے تاب تھے]۔ (۳) اندلس کی فتح کا سہرا موسیٰ بن نصیر اور اس کے نائب اور آزاد کردہ غلام (مولیٰ) طارق بن زیاد [رک بان] کے سر ہے۔

وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر نے یہ فیصلہ کر لینے کے بعد کہ آبنائے جبل الطارق کے دوسری طرف نئے علاقوں پر تسلط ضروری ہے خلافت دمشق سے رجوع کیا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ موسیٰ نے یہ قدم شہر سبتہ (Septem, Ceuta) کے سابق حاکم کی طرف سے امداد کے وعدے پر اٹھایا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں قرطاجنہ (Carthage) کے سقوط کے بعد بھی سبتہ بدستور بوزنطی سلطنت کے قبضے میں تھا۔ اس کے حاکم کا نام کاؤنٹ جولین Julian تھا اور اس نے مسلمانوں کو سپین کی سر زمین پر پہلی بار قدم رکھنے کی سہولت بہم پہنچائی [لیکن یہ محض افسانہ ہے۔ موسیٰ بن نصیر اپنی قوت و فاتحیت کے پیش نظر اس امر کا محتاج نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک معمولی شہر کا حاکم مدد دے تو اندلس پر حملہ کیا جائے۔ دراصل اس سلسلے میں بہت سے اسباب فراہم ہو گئے تھے، مثلاً ہسپانیہ کے عوام کی حالت زار، قوطیوں کے ظلم و جور سے بیزار، جو صرف پادریوں کی دل داری کا خیال رکھتے تھے، عوام سے خود پادریوں اور مذہبی پیشواؤں کی بے اعتنائی، یہاں تک کہ ہسپانیہ کے یہودی بھی مسلمانوں کا

اس دور کے قابل ذکر واقعات محض یہ ہیں کہ قوطوں کی سلطنت میں اسلامی اقتدار بڑھانے کی کئی ناکام کوششیں کی گئیں (برشلونہ، جبرونہ اور نربونہ کی تسخیر)، اہل نربونہ اور طلوشہ Toulouse کے خلاف حملہ (۵۱۰/۵۱۹ء تا ۵۱۰/۵۲۱ء)، اور ۵۲۵ء میں وادی رودنہ (Rhône) میں برگنڈی Burgundy تک یلغار۔ آخری کسی قدر بڑا حملہ عبدالرحمن الغافی کی قیادت میں ہوا، جو خود لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ [یورپی مورخین کے بیان کے مطابق] اس حملے کا خاتمہ فرانکس چارلس مارٹیل Franks Charles Martel کے ہاتھوں بلاط الشهداء کی لڑائی میں مسلمانوں کی شکست سے ہوا (رمضان ۱۱۳ھ / اکتوبر ۷۳۲ء)۔ یہ جنگ عام طور پر جنگ پواتیے (Battle of Poitiers) کے نام سے معروف ہے۔ [یہ بیان نفس وقاتع کے اعتبار سے درست بھی مان لیا جائے تو کم از کم صورت حال ٹھیک ٹھیک پیش نہیں کی گئی۔ عبدالرحمن حملہ کرتا ہوا فرانس میں دور تک چلا گیا۔ پواتیے میں جنگ ہوئی، جس میں عبدالرحمن ایک حملے کی قیادت کرتا ہوا گھوڑے سے گرا اور شہید ہو گیا۔ فوج نے رات کو صورت حال کے متعلق مشورہ کیا اور یہی مناسب سمجھا کہ سالار اعظم کی شہادت کے بعد، جو اندلس کا والی بھی تھا، نیا انتظام کیے بغیر لڑائی جاری رکھنا خلاف مصلحت ہے؛ چنانچہ فوج واپس ہو گئی اور اہل یورپ نے یہ سمجھ کر کہ کم از کم مسلمان ایک میدان میں تو پیچھے ہٹے اسے بڑی فتح قرار دے کر چارلس مارٹیل کے سر سہرا باندھ دیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ عبدالرحمن الغافی ان امرا میں سے تھا جن کا انتخاب خود سپاہ نے کیا تھا اور اس کے جانشین کا فیصلہ سب سے ضروری تھا۔

[محمد عنایت اللہ نے اندلس کا تاریخی جغرافیہ

رباط کا نام آگے چل کر بکر ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک رباط صحیح ہے، کیونکہ لڑائی دریا کے اس حصے کے کنارے ہوئی تھی جس کا نام رباط ہے؛ بکر اسے آگے چل کر کہنے لگے تھے]۔ قوطی مملکت کے شہر یکے بعد دیگرے مسخر ہوتے چلے گئے: قرطبہ کو آزاد کردہ غلام مغیث نے اوائل ۵۹۳ھ / اکتوبر ۷۱۱ء میں فتح کیا اور طلیطلہ پر کسی مقابلے کے بغیر ہی قبضہ ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے تھوڑے ہی عرصے بعد سپین کا رخ کیا اور وہ اٹھارہ ہزار فوج کے ساتھ، جن میں زیادہ تر عرب تھے، رمضان ۵۹۳ھ / جون ۷۱۲ء میں سپین میں پہنچ گیا اور یکے بعد دیگرے اشبیلیہ اور سارده (Merida) کو فتح کر لیا (شوال ۵۹۴ھ / جون - جولائی ۷۱۳ء)۔ طلیطلہ پر موسیٰ اور طارق باہم مل گئے اور وہاں سے سرقسطہ کی تسخیر کے لیے آگے بڑھے۔ عین اسی موقع پر موسیٰ کو خلیفہ ولید [بن عبدالملک] کی طرف سے حکم ملا کہ وہ طارق کے ساتھ شام واپس آ جائے؛ چنانچہ دونوں سپین کو، جو تقریباً سارا فتح ہو چکا تھا، الوداع کہہ کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔

(۲) تاریخ اندلس، خلافت مروانیہ کے احیاء تک: موسیٰ بن نصیر مشرق کی جانب رخصت ہوا تو ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس میں اس جدید مفتوحہ سر زمین پر حکومت کے لیے یکے بعد دیگرے کئی والی مقرر ہوتے رہے۔ انہیں یا تو دمشق کی مرکزی حکومت کی طرف سے اختیارات تفویض ہوتے تھے یا وہ قیروان کے برائے نام والی کے نمائندے ہوتے تھے۔ یہ زمانہ اندلس کی تاریخ کا غیر واضح دور ہے، جس میں عرب قبائل کی باہمی رقابتیں سپین میں نئے سرے سے ابھر آئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں زبردست سیاسی انتشار پیدا ہو گیا۔

- نسعة الخشعمی جولائی ۶۲۸ء تک؛
 (۱۳) حذیفہ بن : محرم ۱۱۱ھ / اپریل ۶۲۹ء
 الأحوص القیسی تک؛
 (۱۴) المہشم بن : جمادی الاولیٰ ۱۱۳ھ / اگست
 عبیدالکلبی ۶۳۱ء تک؛
 [الکینانی]
 (۱۵) محمد بن عبداللہ: شعبان ۱۱۳ھ / اکتوبر ۶۳۱ء
 [عبدالملک] تک؛
 الاشجعی
 (۱۶) عبدالرحمن الغافی: رمضان ۱۱۳ھ / اکتوبر
 (باردیگر) ۶۳۲ء تک؛
 (۱۷) عبدالملک بن : رمضان ۱۱۶ھ / اکتوبر۔
 قطن [بن نضیل بن : نومبر ۶۳۳ء تک؛
 عبداللہ الفہری
 (۱۸) عقبہ بن الحجاج: صفر ۱۲۳ھ / دسمبر ۶۴۴ء
 السلولی [القیسی] تک؛
 (۱۹) * عبدالملک بن : ذوالقعدہ ۱۲۳ھ / ستمبر۔
 قطن الفہری (بار) اکتوبر ۶۴۱ء تک؛
 دیگر)
 (۲۰) بلع بن بشر القشیری: شوال ۱۲۴ھ / ستمبر
 ۶۴۲ء تک؛
 (۲۱) ثعلبہ بن سلامہ : رجب ۱۲۵ھ / مئی
 العاملی ۶۴۳ء تک؛
 (۲۲) ابو الخطار حسام: رجب ۱۲۷ھ / اپریل۔
 بن ضرار الکلبی مئی ۶۴۵ء تک؛
 (۲۳) ثوابہ بن سلمہ : ربیع الثانی ۱۲۹ھ / دسمبر
 الجذامی ۶۴۶ء۔ جنوری ۶۴۷ء
 تک؛
 (ابتدا میں کچھ عرصے کے لیے الصمیل بن حاتم
 بھی شریک امارت رہا)؛
 (۲۴) یوسف بن : ذوالحجہ ۱۳۸ھ / مئی
 عبدالرحمن الفہری ۶۵۶ء تک؛

- (حیدرآباد دکن ۱۹۲۷ء) میں اندلس کے والیوں
 کی ایک منسل فہرست دی ہے، جو درج ذیل
 ہے۔ یہ فہرست بہت حد تک زمباور E.de Zambaur:
 Manual de Geneologie et de Chronologie، ہینسور
 ۱۹۲۷ء، ص ۵۳، کے مطابق ہے۔ جن افراد کو
 اندلس کی اسلامی افواج نے منتخب کر کے امیر مقرر
 کیا تھا ان کے ناموں پر ستارے (*) کا نشان ہے:-
 (۱) طارق بن زیاد : شوال ۹۲ھ / جولائی
 ۶۱۱ء سے جمادی الاولیٰ
 ۹۳ھ / مارچ۔ اپریل ۶۱۲ء
 تک؛
 (۲) [عبدالرحمن] موسیٰ : ذوالحجہ ۹۵ھ / ستمبر
 بن نصیر ۶۱۳ء تک؛
 (۳) عبدالعزیز بن موسیٰ : ذوالحجہ ۹۷ھ / اگست
 بن نصیر ۶۱۶ء تک؛
 (۴) * ایوب بن حبیب : ذوالحجہ ۹۸ھ / جولائی۔
 اللخمی اگست ۶۱۷ء تک؛
 (۵) الحر بن عبدالرحمن : رمضان ۱۰۰ھ / مارچ۔
 الثقفی اپریل ۶۱۹ء تک؛
 (۶) السّمح بن مالک : ذوالحجہ ۱۰۲ھ / مئی
 الخولانی ۶۲۱ء تک؛
 (۷) * عبدالرحمن [بن : صفر ۱۰۳ھ / اگست
 عبداللہ الغافی ۶۲۱ء تک؛
 (۸) عنیسہ بن سعید : شعبان ۱۰۷ھ / دسمبر
 الکلبی ۶۲۵-۶۲۶ء تک؛
 (۹) عدّوہ بن عبداللہ : شوال ۱۰۷ھ / مارچ ۶۲۶ء
 الفہری تک؛
 (۱۰) یحییٰ بن سلمة : ربیع الثانی ۱۰۸ھ / ستمبر
 الکلبی ۶۲۶ء تک؛
 (۱۱) * عثمان بن ابی : شعبان ۱۰۹ھ / نومبر ۶۲۷ء
 عبّہ تک؛
 (۱۲) عثمان بن ابی : ربیع الاول ۱۱۰ھ / جون۔

۵۱۸ / ۷۹۶ء تا تاریخ وفات ۲۵ ذوالحجہ
۵۲۰۶ / ۲۱ مئی ۷۸۲۲ء.

(۴) عبدالرحمن الثانی [الواسط] بن الحکم الاول،
پیدائش: ۷۶ / ۷۹۲ء؛ امارت: ۵۲۰۶ / ۷۸۲۲ء
تا تاریخ وفات ۳ ربیع الثانی ۲۳۸ / ۲۲ ستمبر
۷۸۵۲ء.

(۵) محمد الاول بن عبدالرحمن الثانی:
پیدائش: ۷۲۰۷ / ۷۸۲۳ء؛ امارت: ۷۲۳۸ /
۷۸۵۲ء تا تاریخ وفات ۲۸ صفر ۷۲۷۳ /
۴ اگست ۷۸۸۶ء.

(۶) المنذر بن محمد الاول: پیدائش:
۷۲۲۹ / ۷۸۳۳ء؛ امارت: ۷۲۷۳ / ۷۸۸۶ء تا تاریخ
وفات ۱۵ صفر ۷۲۷۵ / ۲۹ جون ۷۸۸۸ء.

(۷) عبداللہ بن محمد الاول، مؤخر الذکر کا
بیٹا؛ پیدائش: ۷۲۲۹ / ۷۸۳۳ء؛ امارت: ۷۲۷۵ /
۷۸۸۸ء تا تاریخ وفات یکم ربیع الاول ۷۳۰۰ / ۱۶
اکتوبر ۷۹۱۲ء.

اندلس میں مروانی امارت ڈیڑھ سو برس سے
زائد عرصے تک قائم رہی۔ اس کے بعض قابل ذکر
پہلو یہ ہیں: ہشام الاول کے پر امن عہد میں
سپین میں مالکی مذہب کی ترویج؛ تقریباً اس تمام
عرصے میں سرحدی علاقوں میں بربروں، عربوں اور
مولدون کی برپا کردہ شورشوں کی سرکوبی اور مملکت
کی سرحدوں پر جہاد کے لیے امرا کی جدوجہد۔
الحکم الاول کے خلاف جو کوششیں ہوتی رہیں
(جن میں الریضہ کی مشہور بغاوت بالخصوص
قابل ذکر ہے) ان کی وجہ سے اسے کئی موقعوں پر
خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید برآں اس عہد میں
آسطوری لیونزی (Austurio-Leonese) شہزادوں اور
ہسپانوی ثغور کے فرینکوں (Franks) کے جارحانہ
جوش و خروش کی بدولت مسیحیوں کی یہ تحریک
بتدریج زور پکڑتی گئی کہ ملک کو دوبارہ مسخر

اس کے بعد اندلس میں عبدالرحمن الداخل کی
حکومت ہو گئی۔

مآخذ: (اول اور دوم کے لیے) وہ مآخذ جن
کی تفصیل (۱) Lévi-Provençal: *Hist. Esp. mus.*
۱: ۸، حاشیہ ۲ میں دی ہے۔ اسی کی کتاب،
(ص ۱ تا ۸۹) میں والیوں کی مدت ولایت اور
فتوحات کا تفصیلی ذکر ہے؛ قَب نیز (۲) ڈوزی Dozy:
Recherches، طبع ثالث، ۱: ۸۳ تا ۸۴؛ (۳) E. Saavedra:
Estudio sobre la invasion de los Arabes en Espana
میڈرڈ ۱۸۹۲ء۔

(۳) قرطبہ کی مروانی سلطنت (۷۱۳۸ /
۷۵۶ء تا ۷۳۰۰ / ۷۹۱۲ء): عبدالرحمن بن
معاویہ (بن خلیفہ ہشام) اندلس پہنچا تو
اس نے اپنے گرد خاندان کے بہت سے افراد اور
ہواخواہوں کو جمع کر لیا اور قرطبہ کے قریب
وہاں کے گورنر یوسف بن عبدالرحمن الفہری
کو شکست دی۔ ۱۰ ذوالحجہ ۷۱۳۸ / ۱۰
مئی ۷۵۶ء کو عبدالرحمن کے امیر اندلس ہونے کا
اعلان ہو گیا۔ اس سلسلے میں اسباب و علل کے لیے
دیکھیے مادہ عبدالرحمن الداخل۔

عبدالرحمن الثالث کے دعویٰ خلافت تک
امراء اندلس کی فہرست:-

(۱) عبدالرحمن الاول [الداخل] بن معاویہ
بن ہشام بن عبدالملک بن مروان، پیدائش ۷۱۱۳ /
۷۳۱ء؛ امیر اندلس: ۷۱۳۸ / ۷۵۶ء تا ۷۱۷۲ /
۷۸۸ء۔

(۲) [ابوالولید] ہشام الاول بن عبدالرحمن
الاول، پیدائش: ۷۱۳۹ / ۷۵۷ء؛ امارت: ۷۱۷۲ /
۷۲۸۸ء تا تاریخ وفات ۳ صفر ۷۱۸۰ / ۱۷ اپریل
۷۹۶ء۔

(۳) [ابوالمظفر المرتضیٰ] الحکم الاول بن
ہشام الاول، پیدائش: ۷۱۵۳ / ۷۷۰ء؛ امارت:

عبدالرحمن الناصر کا پنجاہ سالہ عہد جزیرہ نماے سپین میں نہ صرف مروانی تسلط کے منتہائے عروج کا دور ہے بلکہ اندلس کی پوری اسلامی تاریخ کا سب سے شان دار زمانہ ہے۔ ۲۲ رمضان ۵۳۰ھ/ نومبر ۹۶۱ء کو عبدالرحمن کی وفات پر اس کا بیٹا الحکم الثانی تخت نشین ہوا، جو اس وقت تقریباً پچاس سال کا ہو چکا تھا اور جس نے اپنی وفات، ۳ صفر ۳۶۶ھ/ یکم اکتوبر ۹۷۶ء، تک حکومت کی۔ الحکم الثانی کا عہد بھی بڑی کامیابی اور خوش حالی کا عہد تھا۔ شمالی جرمنی (Sanony) کی شاعرہ ہروس و تھا Hroswitha کے الفاظ میں قرطبہ اس وقت ”عروس عالم کا زیور“ تھا، اور الحکم الثانی جیسے بادشاہ کی سرپرستی میں، جو خود عالم اور کتابوں کا عاشق تھا، یہ شہر پوری اسلامی دنیا میں لسانیات، ادبیات اور فقہی ثقافت کا سب سے بڑا مرکز بن گیا تھا؛ مسیحی سپین کے لوگ اسے اپنے معاملات میں ثالث بناتے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ مسیحیوں کی طرف سے ملک کو دوبارہ مسخر کر لینے کا سلسلہ قطعی طور پر رک گیا ہے۔

الحکم الثانی نے اپنی وفات کے وقت جانشینی کے لیے اپنے بیٹے ہشام الثانی کو چھوڑا، جو کم عمر ہونے کے باعث حکومت کرنے کے قابل نہ تھا۔ ہشام الثانی ۳۵۴ھ/ ۹۶۵ء میں ایک گیسکنی (Gascon) ام ولد صبح کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ قصر شاہی کی سازشوں کے ختم ہوتے ہی محمد بن عامر جیسے حوصلہ مند اور مستعد شخص کے لیے راستہ ہموار ہو گیا، جس نے جلد ہی زمام اقتدار سنبھال لی اور آرائہ انداز میں تقدیر خلافت کی رہبری اختیار کر لی۔ یہ شخص شاہی محل کا میر سامان (حاجب) تھا، جو آئندہ چل کر المنصور [رک بان] کہلایا۔ اس جگہ ہم ابن ابی عامر کے شان دار کردار کے وہ مختلف پہلو بیان نہیں کر سکتے جن کی بدولت وہ بڑی

کرلیا جائے (برشلونہ حتمی طور پر چھین لیا گیا)۔ عبدالرحمن الثانی [رک بان] کی کوششوں سے کچھ عرصے کے لیے داخلی فتنہ و فساد دب گیا۔ وہ بیک وقت فرینکوں، گیسکنوں Gascons اور وادی ابرہ کے بنوقسی [رک بان] سے نبرد آزما رہا؛ اس نے قرطبہ میں مضاربہ Mozarab کی بغاوت (۸۵۰ تا ۸۵۹ء) کو کچلا اور ان آرمانیوں یا مجوسیوں (Norsemen) کو جو ساحل اشبیلیہ پر اتر آئے تھے واپس سمندر میں دھکیل دیا۔ اس عظیم الشان فرماں روانے اپنے پر دادا عبدالرحمن الاول کی ”شامی روایات“ ترک کر کے سپین میں اپنی حکومت کا ڈھانچہ عباسیوں کے انداز پر ترتیب دیا۔

اس کے کام کو اس کے بیٹے محمد الاول نے بھی جاری رکھا، تاہم اس کے عہد کے آخری دنوں میں عبدالرحمن بن مروان ابن الجلیقی [رک بان] کی بغاوت نے پھر سر اٹھایا اور پورے جنوبی اندالوسہ میں عمر ابن حفصون [رک بان] کی سرکردگی میں مخالفت کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ بغاوت بعد میں آنے والی امرا کے عہد میں بھی جاری رہی؛ علاوہ ازیں اسیر عبداللہ کے عہد میں الپیرہ اور اشبیلیہ کے علاقوں میں عربوں اور مولدون کے درمیان خوف ناک جنگ شروع ہو گئی۔

مآخذ: (۱) *Hist. Esp. mus. : Lévi-Provençal*

۹۱: ۱ تا ۳۹۶، مع تفصیل مآخذ: (۲) *Hist. : Dozy*، *Mus. Esp.*، طبع ثانی، جلد ۲، لیکن اب یہ کتاب فرسودہ ہو چکی ہے۔

(۳) خلافت اور عامری آمریت : عبدالرحمن الثالث الناصر [لدین اللہ] کے طویل اور کامیاب عہد، خلافت قرطبہ کے احیا اور اس کی داخلی اور خارجی حکمت عملی کے متعلق دیکھیے مادہ عبدالرحمن الثالث اور *Hist. Esp. mus. : Lévi-Provençal*

۱: ۲ تا ۱۶۳

مأخذ *Hist. Esp. mus.: Lévi-Provençal*، ۲: ۱

تا ۲۹۰.

(۵) خلافت مروانیہ کا زوال اور سلطنت اندلس کی تقسیم: المنصور کی فوجی حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوا کہ شمالی افریقہ کے بربری الاصل تنخواہ دار سپاہیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسلامی سپین میں جمع ہو گئی اور یہ لوگ اس کی اور اس کے جانشین کی وفات کے بعد نہ صرف خود اندلسیوں بلکہ صقالبہ کے زبردست گروہ کے خلاف بھی شورش کا مرکز بن گئے۔ اس فتیلے کو آگ عبدالرحمن سنخول (San-chuelo) کی اس مجنونانہ خواہش نے لگائی کہ خلیفہ ہشام الثانی اسے اپنے بعد ولی عہد نام زد کر دے (ربیع الاول / ۵۳۹۹ / نومبر ۱۰۰۸ء)۔ قرطبہ میں اس نام زدگی کو بری نظر سے دیکھا گیا اور اس عامری حاجب کو مروانی مدعی خلافت محمد بن ہشام بن عبدالجبار کے حامیوں نے سازش کر کے قرطبہ کے قریب ۳ رجب / ۵۳۹۹ / ۳ مارچ ۱۰۰۹ء کو قتل کر دیا [رکبہ عبدالرحمن بن ابی عامر]۔ اس وقت سے سلطنت قرطبہ پر ایسے دور آتے رہے جن میں وہ بالآخر برباد ہو گئی؛ خلافت کے مدعیوں اور ان کے رقیبوں نے، جن میں سے بعض کو بربروں اور بعض کو ان کے دشمنوں کی امداد حاصل ہوتی رہتی تھی خلافت کی تباہی کی آخری گھڑی کو قریب تر کر دیا۔

قرطبہ کے آخری خلفا کی فہرست :-

(۱) ہشام الثانی بن الحکم الثانی المؤید باللہ

(۵۳۶۶ / ۶۲۶ء تا ۵۳۹۹ / ۱۰۰۹ء)؛ [باردیگر:]

(۵۳۰۰ / ۱۰۱۰ء تا ۵۳۰۳ / ۱۰۱۳ء)۔

(۲) محمد الثانی بن ہشام بن عبدالجبار، المہدی

(۵۳۹۹ / ۱۰۰۹ء)؛ [باردیگر:] (۵۳۰۰ / ۱۰۱۰ء)۔

(۳) سلیمان بن الحکم بن سلیمان بن عبدالرحمن

(۵۳۰۰ / ۱۰۱۰ء)؛ [باردیگر:]

سرعت کے ساتھ بام عروج تک پہنچ گیا تھا، لیکن اتنا کہنا کافی ہے کہ وہ انتہائی مدبر سیاست دان ہونے کے علاوہ ایک لائق سپہ سالار اور ماہر فن حرب کی حیثیت سے بھی بڑا کام یاب ثابت ہوا۔ اس نے شمال کی مسیحی سلطنتوں کے خلاف پے در پے حملے کیے اور انہیں دندان شکن شکستیں دیں، حتیٰ کہ ۵۳۸۷ / ۶۹۷ء میں جلیقیہ کے خلاف اپنی مہم کے دوران میں اس نے شنت یاقب (Compostela = Santiago) کے مشہور سینٹ جیمز کے کلیسا پر قبضہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ المنصور شمالی قشتالیہ پر اپنی آخری یلغار سے واپس آتے ہوئے ۲۷ رمضان / ۵۳۹۲ / ۹ اگست ۱۰۰۲ء کو بمقام مدینة السالم فوت ہوا۔ اس کے انتقال کے وقت پورا مسلم سپین سالم و متحد تھا، بلکہ عبدالرحمن الثالث اور الحاکم الثانی کی پیروی کرتے ہوئے اس قابل ہو چکا تھا کہ پورے مغربی بربرستان کو سیاسی اعتبار سے اندلس کے حلقہ اثر میں لے سکے۔

منصور کے بہت سے کارہائے نمایاں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے زندگی بھر خلافت کے ظاہری شکوہ کو قائم رکھا اور اپنے برائے نام آقا ہشام الثانی کے حقوق و اختیار میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ ہشام الثانی نے محل کے میر سامان یعنی حاجب کا عہدہ المنصور کے چہیتے بیٹے عبدالملک کو تفویض کر دیا، جو المظفر کے اعزازی لقب سے باپ کا جانشین بنا اور اپنی وفات (۵۳۹۹ / ۱۰۰۸ء) تک اس عہدے پر فائز رہا (اس کے ہفت سالہ دور کی تاریخ کے لیے دیکھیے عبدالملک بن ابی عامر)۔ ابن ابی عامر کی جگہ اس کے بھائی عبدالرحمن نے لی تو ہسپانوی خلافت میں ابتری اور انتشار کے دور کا آغاز ہوا، جو بالآخر اس کی بربادی کا موجب بنا۔

سے اہم پہلو وہ جدوجہد ہے جو مسیحیوں نے اسے دوبارہ فتح کرنے کے لیے کی۔ اس جدوجہد کو ان مستعد اور باہمت مسیحی بادشاہوں سے تقویت ملی جن کے دل میں پیش از پیش یہ جذبہ بیدار ہو گیا تھا کہ اسلام کے علی السّرعہ اتحاد قومی کو دوبارہ قائم کیا جائے۔ ان سلطنتوں کی اندرونی تاریخ، جو خلافت اندلس کے انتشار سے پیدا ہوئی، بہت خشک اور غیر دلچسپ ہے۔ مؤرخین نے اسے جس طرح پیش کیا ہے وہ ایک مسلسل خلفشار کی تصویر ہے۔ متصادم مفادات، باہمی رقابتیں اور دائمی مناقشات، جن کے بیچ میں کسی ایسے سلسلے کا سراغ ملنا ممکن نہیں جو ہمیشہ ہماری رہ نمائی کر سکے؛ اندلسی بربروں سے لڑ پڑے، مقابلہ نے بربروں اور اندلسیوں دونوں کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور جلد ہی ظاہر ہو گیا کہ اب خلافت کے احیا کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ہر ایک کی روز افزوں کمزوری سے مسیحی بادشاہوں کی حرص و آرتیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ یہ (مسیحی) بادشاہ ان سے بھاری خراج وصول کرنے لگے؛ چنانچہ یہ روش خاص طور پر شاہ الفانسو Alfonso السادس نے اختیار کی، جس نے اپنی دانش مندانہ حکمت عملی سے کشت و خون کے بغیر طَلَطْلہ پر قبضہ کر لیا (۱۰۸۵ء) اور ملوک الطوائف کے باہمی جھگڑوں میں ثالث کی حیثیت حاصل کر لی۔

اب خطرہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ملوک الطوائف خواہ مخواہ المرابطون سے امداد طلب کرنے پر مجبور ہو گئے۔ واقعات کا رخ اس وقت بدلا جب امیر یوسف بن تاشفین کے زیر سرکردگی شمالی افریقہ کی فوجوں نے دخل اندازی کی۔ یوسف نے ۲۲ رجب ۵۴۹ھ/۲ نومبر ۱۰۸۶ء کو زَلَاوہ [رَبْلَة بَانَ] (Sagrajas) کے مقام پر الفانسو السادس کی فوجوں کو

۵۴۳ھ/۱۰۱۳ء [تا ۵۴۷ھ/۱۰۱۶ء]۔

(۴) عبدالرحمن الرابع بن محمد بن عبدالملک بن عبدالرحمن الثالث، المرّضی [باللہ] (۵۴۰ھ/۱۰۱۰ء)۔

(۵) عبدالرحمن الخامس بن هشام بن عبدالجبار، المستظهر [باللہ] (۵۴۱ھ/۱۰۲۳-۱۰۲۴ء)۔

(۶) محمد الثالث بن عبدالرحمن بن عبید اللہ بن عبدالرحمن الثالث، المستکفی [باللہ] (۵۴۱ھ/۱۰۲۴ء تا ۵۴۶ھ/۱۰۲۵ء)۔

(۷) هشام الثالث بن محمد بن عبدالملک بن عبدالرحمن الثالث، المعز [باللہ] (۵۴۲ھ/۱۰۲۹ء تا ۵۴۲ھ/۱۰۳۱ء)۔

حمودی خلفاء:-

(۱) علی بن حمود، [الناصر ادربیسی] (۵۴۷ھ/۱۰۱۶ء تا ۵۴۸ھ/۱۰۱۸ء)۔

(۲) القاسم بن حمود، [المامون] (۵۴۸ھ/۱۰۱۸ء تا ۵۴۳ھ/۱۰۲۳ء)۔

اہل اندلس، مقابلہ اور بربری جماعتوں نے خلافت قرطبہ کے بالکل ختم ہو جانے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ اس سے پہلے ہی اندلس کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹ لیا، جن میں سے کئی ایک کی زندگی محض چند روزہ ثابت ہوئی اور ان میں سے محض اشیلیہ کے بنو عبّاد، بطلیوس کے بنو افسطس، غرناطہ کے بنو زبیری، طلیطلہ کے ذوالنونیہ اور سر قسطہ کے ہودیہ ہی بڑے بڑے سیاسی گروہ بنانے میں کامیاب ہو سکے۔

مآخذ: Hist. Esp. mus.: Lévi-Provençal، ۲: ۲۹۱ تا ۳۴۱ (نیز وہ مآخذ جن کا ذکر ص ۲۹۱ حاشیہ میں ہے)؛ نیز دیکھیے مادہ حمودی - فصل ۳ تا ۵ کے لیے دیکھیے مادہ ہو امیہ۔

(۶) ملوک طوائف، جنگ زلّاقہ تک:

گیارہویں صدی عیسوی میں سپین کی تاریخ کا سب

مسیحیوں کا دباؤ بڑھ گیا اور انہیں زیادہ کامیابی اس لیے بھی ہوئی کہ یوسف بن تاشفین کا بیٹا اور جانشین علی، جسے خود مراکش میں الموحدون کی طرف سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس قابل نہ رہا کہ ان باغیانہ مظاہروں کا ہم کر مقابلہ کر سکے جنہوں نے ہر طرف سے اسے گھیر رکھا تھا۔ گویا پھر ایک بار وہ وقت آ گیا تھا کہ اندلس پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے [رک بہ مادہ المرابطون]۔

مآخذ: (۱) *La España*: R. Menendez Pidal

del Cid: F. Codera (۲)؛ میڈرڈ ۱۹۳۷ء؛

y desaparición de los Almoravides en España

سرقسطہ ۱۸۹۹ء۔

(۸) الاندلس، الموحدون کے زیر حکومت، اور مسیحیوں کی "فتح ثانی" کے ارتقائی سدایح: بارہویں صدی کے وسط میں، تیس سال کی مدت کے بعد، جس کے دوران میں بعض ایسی تحریکیں رونما ہوئیں جنہوں نے طوائف الملوک کو ایک نئے سانچے میں ڈھال دیا، آخر اندلس مراکش کے بنو مؤسن کے زیر نگیں آ گیا۔ الموحدون نے جزیرہ نما اسپین کے ان حصوں پر جو اس وقت تک مسلمانوں کے قبضے میں تھے تقریباً ایک سو سال تسلط قائم رکھا، اگرچہ اس تسلط کی حیثیت اضطراری سی تھی۔ مسیحیوں کی "فتح ثانی" کے سلسلے میں ہر سال نئے نئے علاقے ان کے ہاتھ سے نکلتے رہے، چنانچہ قیطلونیا میں Remon Berenguer چہارم نے یکے بعد دیگرے طرطوشہ اور لاپدہ پر قبضہ کر لیا۔ لیکن مسیحیوں کی فتح ثانی کا اصل معمار شاہ قشتالیہ الفانسو ہشتم (۱۱۵۸ تا ۱۲۱۳ء) تھا، جو شلب، بیورہ (یا برہ، Evora) اور کونکہ (نونکہ، Cuenca) پر قابض ہو گیا۔ الموحد خلیفہ ابو یوسف یعقوب نے ۸ شعبان ۵۹۱/۱۸ جولائی ۱۱۹۵ء کو الارک

شکست فاش دی۔ اس فتح کو آگے نہ بڑھایا گیا۔ یوسف بن تاشفین بالآخر اندلسی بادشاہوں کی باہمی نااتفاقوں اور مسیحی بادشاہ سے ان کی مفاہمتوں سے تنگ آ گیا اور اس نے یکے بعد دیگرے ان بادشاہوں کو معزول کر کے اندلس کا بڑا حصہ اپنی قلم رو میں شامل کر لیا۔ اس وقت سے مسلم سپین کی حیثیت محض المغرب کے ایک حلقہ بگوش کی سی رہ گئی۔

مآخذ: (۱) دیکھیے A. Prieto y Vives کی دی

ہوئی فہرستیں جو بالمعوم درست ہیں: *Loss Reyes de*

Taifas: estudio historico-numismatico de loss Musulmanes españoles en el siglo V de la hégira

Hist. : Dozy (۲) ڈوزی ۱۹۲۶ء؛

Mus. Esp.، طبع ثانی، ج ۳؛ (۳) A. Gonzales Palencia

Hist. de la Esp. mus.، ص ۵۴ تا ۶۹؛ نیز

دیکھیے مقالات عبّادہ، افسیہ، ذوالنونیہ، ہودبہ،

زبری، بنو؛ ملوک طوائف کی فہرست کے لیے دیکھیے

فصل ملوک الطوائف۔

(۷) الاندلس، المرابطون کے زیر حکومت:

ہلسنیہ کی دوبارہ فتح (۵۴۹۵ / ۱۱۰۲ء)

ہے، جس پر ۵۴۷۸ / ۱۰۸۵ء میں قنیتور

(*Cid Campeador Rodrigo Diaz*) کا قبضہ ہو چکا تھا

اور مستعین کی وفات (۵۵۰۳ / ۱۱۱۰ء) پر ہودی

دارالسلطنت سرقسطہ کے ہتھیار ڈال دینے سے مسلم

سپین پر المرابطون کے قبضے کی تکمیل ہو گئی۔ اس

کے بعد الاندلس میں کئی سال تک ترقی و آسائش کا

دور دورہ رہا اور اس عرصے میں گو المرابطون

طلیطنہ کو فتح نہ کر سکے تاہم ان کی فوجوں نے

متعدد مسلمہ کامیابیاں حاصل کیں (۵۰۰۲ /

۱۱۰۸ء میں اقلیش (اقلیح) کی فتح) - ۵۰۱۲ /

۱۱۱۸ء میں خود سرقسطہ الفانسو جنگجو (Alfonso

the Warrior) کے قبضے میں چلا گیا۔ اندلس پر

کی روش یہ رہی کہ وہ ان معاہدوں میں جو ان کے اور مسیحیوں یا مراکش کے بنو مرین کے مابین طے ہوتے رہے ایک طرح کا ہر خطر توازن قائم رکھیں۔ یہ مرینی اندلس پر فوجی یورشیں کرتے رہتے تھے اور انہوں نے چند مقامات، مثلاً طرفینہ پر قبضہ بھی کر لیا تھا، لیکن بتدریج مراکش کا تعاون موہوم ثابت ہونے لگا اور سلطان ابوالحسن کو نہربگہ (Rio Salado) پر شکست ہوئی (۵۷۴۱ / ۱۱۳۰ء)۔

بایں ہمہ اپنی یادگار عمارتوں اور علمی اجتماعات کی وجہ سے، جن میں لسان الدین الخطیب جیسے لوگ نمایاں تھے، غرناطہ نے دارالخلافت کی حیثیت سے اپنا وقار قائم رکھا۔ آئندہ صدی میں ارغون کے فرڈیننڈ اور قشتالیہ کی ازابیلا Isabella جیسے عیسائی فرمانرواؤں کے ظہور سے عیسائیوں کے جارحانہ اقدامات منظم ہو کر زیادہ وسیع پیمانے پر شروع ہو گئے۔ ۱۴۸۶ء میں لوشہ Loja پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے اگلے برس مریہ بلش (Vélez Malaga)، مالقہ اور الحریہ، پھر ۱۴۸۹ء میں بسطہ (Baza) بھی ان کے قبضے میں آ گئے۔ بالآخر ۲ ربیع الاول ۸۹۷ھ / ۳ جنوری ۱۴۹۲ء کو غرناطہ نے کیتھولک بادشاہوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔

مآخذ: رگ بہ مادہ بنو نصر، نیز ہسپانیہ میں مسیحیوں کی ”فتح ثانی“ کے بعد اندلسی مسلمانوں کے انجام کے لیے مادہ مورسکو (Moriscos)۔

(E. LÉVI-PROVENÇAL)

ضمیمہ: ”الاندلس“ شمالی افریقہ میں: شمالی افریقہ کے ذکر میں الاندلس کا لفظ ایک نسلیاتی اصطلاح کے طور پر بخوبی معروف ہے اور اس سے مراد اسلامی آبادی کا وہ حصہ ہے جو ہسپانوی الاصل ہے۔ عام طور پر دیکھا جائے تو اندلسی عنصر ہندزھویں صدی کے اواخر سے نمایاں

(Alarces = ارکہ، فحص الجدید) میں جو فتح حاصل کی اس کے اثرات دیرپا ثابت نہ ہوئے، چنانچہ اسے ہندرہ برس بھی نہ ہوئے تھے کہ مسیحی اتحادیوں نے، جن میں قشتالیہ، لیون (Leon = لیونش)، نبرہ اور ارغون کی فوجیں شامل تھیں، ۱۵ صفر ۸۶۰ھ / ۱۷ جولائی ۱۲۱۲ء کو العقاب (Las Navas de Tolosa) پر مسلمانوں کو شکست دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابدہ (Ubeda) اور بلسہ (Baeza) ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور ربع صدی گزرنے سے پہلے ہی قرطبہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد ارغون کے باکس (Jacques) اول Ferdinand ثالث (۸۶۴۶ / ۱۲۳۸ء) نے ایشیلیہ پر قبضہ کر لیا۔

مآخذ: رگ بہ مقالات الأرك، العقاب، ایشیلیہ، بلسیہ، قرطبہ، بنو مؤمن۔

(۹) غرناطہ کی سلطنت نصریہ، اور مسیحیوں کی ”فتح ثانی“ کی تکمیل: مسلسل قطع و برید کے باوجود آئندہ اڑھائی سو سال تک ”سلطنت غرناطہ“ جزیرہ نمائے آئبیریا میں تنہا ایسی مملکت رہی جو مسلمانوں کے زیر حکومت تھی۔ یہ مملکت جبل الطارق سے المریہ تک بحیرہ روم سے گھری ہوئی تھی اور اندرون ملک میں اس کی حدیں جبال رندہ (Serrania de Rondo) اور جبال السیرہ (Sierra d'Elvira) کے سلسلوں سے آگے نہ جاتی تھیں۔ نصری خاندان (یا بنو الاحمر) کے جد امجد اور بانی محمد اول الغالب باللہ نے ۸۶۳۵ / ۱۲۳۷ء میں غرناطہ پر قبضہ کیا تھا اور الحمراء کے قلعے کو شاہی محل کی شکل دی تھی۔ اس نے قشتالیہ کے بادشاہ فرڈیننڈ اول، پھر اس کے جانشین الفانسو دہم کا باج گزار ہونا بھی منظور کر لیا تھا۔ اس کے بعد سے غرناطہ کے بادشاہوں

تلمسان (Tlemson) کا رخ کیا لیکن ان میں سے بہت سے مارے گئے یا لٹ گئے۔ بہت سے اپنے ان ہم وطنوں تک پہنچنے میں کام یاب ہو گئے جو الجزائر اور تونس میں موجود تھے اور جہاں عثمان دای کی تحریک ہجرت سے ہم دردی کی بنا پر مہاجرین بڑی تعداد میں پہنچ گئے تھے۔

[یہ لوگ کب سے اندلس چھوڑنے لگے اور مراکش، الجزائر یا تونس پہنچ کر انہوں نے کیا کیا؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے؛ لیکن محض ہجرت کا نام لے کر ان کارروائیوں پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا جن کا نشانہ اندلسی مسیحیوں نے ملک کی بازیابی کے دور میں وہاں کے مسلمانوں کو بنایا۔ مذہبی تعصب اور تنگ نظری نے مسلمانوں کے لیے ہر طرح کا جور و تشدد روا رکھا۔ حتمی عہدنامے توڑے گئے۔ کتب خانے نذر آتش ہوئے۔ مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنایا گیا یا جلاوطن کر دیا گیا۔ پھر جو غریب الوطن شمالی افریقہ جاتے تھے ان کے جہازوں پر چھاپے مارے گئے۔ ہسپانیہ نے مدت دراز تک شمالی افریقہ پر پے در پے حملے کیے اور بار بار شکستیں کھائیں۔ یہ سب تاریخی حقائق ہیں جنہیں جھٹلانا ممکن نہیں]۔

سترہویں صدی میں جو اندلسی تونس میں جا کر آباد ہوئے ان کے حالات تیرہویں صدی کے ان پیش رو مہاجرین سے بالکل مختلف ہیں جو زیادہ تر بنو حفص کی سلطنت میں اپنے نمایاں سیاسی کارناموں کی بنا پر مشہور ہیں۔ یہ لوگ ایک سردارِ اعلیٰ (شیخ الاندلس) کے ماتحت حد درجہ منظم اور منفرد جماعت کی حیثیت سے رہتے سہتے تھے۔ بظاہر دیہات میں ان کی جماعتوں کو بعض قانونی حقوق حاصل تھے اور مقامی حکومت میں بھی انہیں خاص آزادی میسر تھی۔ شائشہ (ململ)، باریک سوتی کپڑے کی نہایت کام یاب اور منظم

ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمارا مقصد تاریخ کے ایک طویل رجحان کا نقطہ عروج واضح کر دینے کے سوا کچھ نہیں۔

ہسپانوی۔ اسلامی تاریخ میں المغرب کی طرف ہجرت بسا اوقات اندلس کے باشندوں کے لیے داخلی بحران سے بچ نکلنے کا ایک ذریعہ رہی۔ [علاوہ ازیں] ہسپانوی مسلمانوں کو مغربی اور وسطی المغرب کے ساحلی علاقے تک لانے میں اندلس کے تجارتی و خارجی مفاد کا بھی خاص حصہ تھا۔

بارہویں صدی کے تقریباً وسط سے، جب مغربی اندالوس میں مسلمانوں کے مصائب نے مہاجرین کی بڑی تعداد کو قصرالکتابہ (القصر الکبیر) کی طرف منتقل ہونے پر مجبور کر دیا، سپین میں مسیحیوں کا دوبارہ غلبہ مسلمانوں کے مغربی افریقہ کی طرف ہجرت کا بہت بڑا (اگرچہ یقیناً تنہا نہیں) سبب بن گیا۔ مسلم سپین سے طویل زمانہ انقراض میں ہجرت کا سلسلہ بے قاعدہ طور پر جاری رہا، یہاں تک کہ پندرہویں صدی عیسوی میں بعض ایسے بحرانی واقعات رونما ہوئے جن کی بدولت غرناطہ کی تباہی یقینی نظر آنے لگی۔ اس وقت سے نقل مکانی کا آغاز ہو گیا، جس نے آگے چل کر ایک عام جلاوطنی کی شکل اختیار کر لی، جس کا اثر شمالی افریقہ پر بھی خاصا پڑا۔ سولہویں صدی کے آخر تک اندلس سے ترک وطن کر کے المغرب میں آنے والوں کی تعداد اتنی ہو چکی تھی کہ انہیں آبادی کی ایک اہم اقلیت کہا جا سکتا تھا۔

سترہویں صدی اپنے ساتھ نئے نئے واقعات لائی اور اس کے آغاز کے تھوڑے ہی عرصے بعد موروس (Moriscoes) [یعنی شمالی افریقہ کے عربوں] کے عام اخراج کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ جن بندرگاہوں پر جا کر اترے تھے وہاں سے انہوں نے بڑی تعداد میں فاس (Fez) اور

۱۰۳، ۱۱۲ وغیرہ؛ (۲) E. Lévi-Provençal :
 Fondation de Fès، پیرس ۱۹۳۹ء؛ (۳) وہی مصنف :
 Hist. Esp. mus.، ۱ : ۱۶۹ تا ۱۷۰ وغیرہ؛ (۴)
 Fès : R. le Tourneau، دارالبیضا (Casablanca)
 ۱۹۳۹ء، ص ۳۵، ۳۷، ۱۳۶ بعد؛ مراکش کے لیے
 دیکھیے؛ (۵) ابو حامد محمد العربی : مرآة المعاصر،
 چاپ سنگی، مطبوعہ فاس، ص ۱۳۵ تا ۱۳۶، ۱۳۷،
 ۱۳۸، ۱۳۹ وغیرہ؛ (۶) Chronique anonyme sa'dienna،
 طبع Colin، ص ۳۸ تا ۳۹، ۳۸، ۵۳ وغیرہ؛ (۷)
 الأفرانی : نزهة العادی، طبع Houdes، ص ۶۲، ۱۱۶،
 ۲۳۷، ۲۶۳ تا ۲۶۵، ۲۶۷، ۲۰۳؛ (۸) القادری :
 نشر المثنائی، مترجمہ Graulle وغیرہ، ۱ : ۲۱۹، ۳۲۲ تا
 ۳۲۴، ۳۲۸ تا ۳۲۹ وغیرہ؛ (۹) نَبْدَةُ الْعَصْرِ
 (طبع بستانی اور فیروس Quiros)، Larache، ۱۹۳۰ء،
 ص ۴ تا ۴۸، ۵۶ تا ۵۷ وغیرہ؛ (۱۰) الحسن بن محمد
 الوزان الزیاتی Leo Africanus : Descr. dell' Africa،
 در Ramusio : Navigazioni، وینس ۱۵۶۳ء، ص ۳۱،
 ۳۵، ۴۸ وغیرہ؛ (۱۱) المقرئ : نفح الطیب، قاہرہ
 ۱۹۳۹ء، ص ۱۳۸ تا ۱۳۹، ۶ و ۲۷۹ تا ۲۸۱؛ (۱۲)
 Marmol : Descr. de Africa، غرناطہ ۱۵۷۳ء،
 ۲ : ۳۳، ۸۳ تا ۸۵ وغیرہ؛ (۱۳) M. J. Müller :
 Beitr. z. Gesch. der westl. Araber، ۱ : ۴۲ تا ۴۴؛
 (۱۴) المقرئ : مسالک الأبصار، مترجمہ Godefroy-
 Demombynes، ص ۱۳۷، ۱۵۳، ۲۱۳؛ (۱۵) ابوجندار
 (Boujendar) : تاریخ رباط الفتح، رباط ۱۳۳۵ء،
 ص ۱۹۳ تا ۱۹۷، ۲۰۲ بعد وغیرہ؛ (۱۶) Sources
 inédites de l' histoire du Maroc، مواضع کثیرہ؛
 (۱۷) La ville de Rabat : Caillé، پیرس ۱۹۳۹ء، ۱ :
 ۲۱۳ بعد و مواضع کثیرہ؛ (۱۸) Michaux-Bellaire :
 El-Qçar el-Kabir، در AM، ۱۹۰۰ء، ۲/۱۱، ۱۵۳،
 ۱۷۳ تا ۱۷۴، ۱۷۸ تا ۱۸۲، ۱۸۳ تا ۱۸۷،
 ۱۹۱ تا ۱۹۲ وغیرہ؛ (۱۹) Hist. du : Terrasse

صنعت میں اجارہ داری کے باعث وہ ملک کے
 اقتصادی نظام کو ایسی شکل دینے میں کامیاب
 ہو گئے کہ ”امین الشواشہ“ قانوناً امین تجارت
 بن گیا اور وہ اس تجارتی عدالت کی صدارت
 کرنے لگا جس کے ماتحت تمام دوسری شرکتیں ہوتی
 تھیں اور جس کے ارکان بجز دو کے اندلسی شواشہ
 ہی سے منتخب ہوتے تھے۔ عثمان دای نے، جو بڑا
 روشن خیال تھا، زراعت کے میدان میں اندلسیوں
 کی حوصلہ افزائی کی، جن کی مہارت شمالی افریقہ کی
 زرخیز زمین کو زیر کاشت لانے میں کام آئی؛ چنانچہ
 انہوں نے اپنا آب پاری اور زراعت کے طریقوں کا
 علم بہت سلیقے سے درختوں کی کاشت اور تجارتی
 پیمانے پر باغ لگانے میں استعمال کیا۔ سولہویں اور
 سترہویں صدی میں خام ریشم کی تیاری، اور ریشمی
 اور زردوزی کپڑوں کی صنعت و تجارت ان جلاوطن
 آباد کاروں کی اہم خصوصیات تھیں، مثلاً الجزائر میں
 ریشم کی صنعت بڑی حد تک ان کے ہاتھ میں تھی
 اور شہر کی خوش حالی میں اس صنعت کا بڑا حصہ
 تھا۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ المغرب کو
 ان کی بدولت جو کچھ حاصل ہوا اس میں سے بہت
 کچھ ضائع ہو گیا ہو، مثلاً مراکش میں بنو سعد نے
 زیادہ تر ان کی فوجی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہا۔
 زندگی کے بہت سے شعبوں میں ان کے آثار آج
 بھی نظر آتے ہیں اور مغربی افریقہ کے بہت سے
 باشندے اب بھی اندلسی نسل سے ہونے پر فخر
 کرتے ہیں، جو بہت سی صورتوں میں ان کے خاندانی
 ناموں سے بھی ظاہر ہے۔

مآخذ : اس موضوع سے متعلق ابھی تک کوئی
 جامع کتاب شائع نہیں ہوئی۔ فہرست ذیل متعدد
 کتابوں میں سے انتخاب کی گئی ہے۔ ابتدائی صدیوں کے
 لئے دیکھیے؛ (۱) البکری : Descr. de l' Afrique sept.
 (طبع دیسلان)، ص ۵۰، ۶۱ تا ۶۲، ۶۵، ۷۰ تا ۷۱،

۷۔ اسلام اندلس میں : اوائل سے اندلس فقہ مالکی کا پیرو اور آمیزشوں سے پاک عقیدہ صالحہ کا مرکز بن چکا تھا۔ اہل اندلس کی فقہی اور دینی سرگرمیاں محض فروع سے متعلق رسالوں کی تکمیل و توسیع اور طریقہ تقلید سے مستقل وابستگی تک محدود رہیں۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری / نویں اور دسویں صدی عیسوی میں شافعی اور ظاہری عقائد کی خفیف سی جھلک نمایاں ہوئی۔ اندلس میں ظاہری عقائد کی نمائندگی قاضی سید بن سعید البلوطی (۵۳۵ / ۶۹۶) نے کی، یہاں تک کہ مشہور عالم ابن حزم [رک بان] کی ذات میں اسے ایک ”علم بردار“ مل گیا۔ اسی طرح کبھی کبھی معتزلی عقائد بھی ابھرتے ہوئے نظر آتے رہے، جو زاہدانہ رجحانات کے احیا کے ساتھ ساتھ پیدا ہوئے، اور ان کا بڑا نمائندہ قرطبی فلسفی ابن مسرہ [رک بان] (م ۵۳۱ / ۶۹۳) تھا۔

الاندلس میں مالکی مذہب کے نمائندے، جن کے نام اور بعض اوقات تصانیف بھی ہم تک پہنچتی رہیں، بے شمار ہیں۔ ان میں سے تقریباً ہر ایک کے سوانح ان مجموعوں میں موجود ہیں جو [سلسلہ] Bibliotheca arabico-hispana میں طبع ہوئے ہیں۔ خلافت کے زوال کے بعد فقہ نے پہلے سے بھی زیادہ مقبولیت حاصل کر لی تھی اور فقہاء کے طبقے کو آبادی میں سب سے زیادہ رسوخ حاصل رہا، بالخصوص المرابطون کے عہد میں۔ عقیدے کے نقطہ نظر سے اندلس الموحدون کی تبلیغ سے بہت کم متاثر ہوا اور آخر تک وہاں مالکی عقائد کا غلبہ و اقتدار قائم رہا۔

مآخذ : عمومی جائزے کے لیے دیکھیے Lévi-

• ۴۸۸ تا ۴۰۳ : ۳، *Esp. mus. Hist. : Provençal*

(E. LÉVI PROVENÇAL)

Maroc، ہمد اشاریہ؛ الجزائر کے لیے دیکھیے : (۲۰) القبرینی : عنوان الدراية (طبع محمد بن شنب)، ص ۱۷۱ و مواضع کثیرہ؛ (۲۱) القبرینی : عنوان الأخبار، ترجمہ Feraud، در *RAfr.*، ۱۸۶۸ء، ص ۲۵۱ تا ۲۵۲، ۲۵۴ تا ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۳۷ تا ۲۴۲، ۲۴۳ تا ۲۴۴ وغیرہ؛ (۲۲) Leo : کتاب مذکور؛ (۲۳) Marmol : کتاب مذکور؛ (۲۴) *Topographia e historia de Argel* : Haedo (۲۴) مواضع کثیرہ؛ (۲۵) *Africa overo Barbaria* : Salvago طبع Padova، ۱۹۳۷ء، مواضع کثیرہ؛ (۲۶) *Moriscos of Spain* : Lea، لندن ۱۹۰۱ء، ص ۲۷۳ تا ۲۷۴، ۲۷۹ تا ۲۸۱، ۳۳۱، ۳۵۰، ۳۶۳ و مواضع کثیرہ؛ (۲۷) *Blida* : Trumelet، الجزائر ۱۸۸۷ء، ۱ : ۵۷۲ بعد و ۲ : ۷۶۰، ۷۶۳ و مواضع کثیرہ؛ تونس کے لیے دیکھیے : (۲۸) ابن خلدون : مقدمہ، ترجمہ دیسلان de Slane، ۲ : ۲۳، ۲۹۹، ۳۶۲؛ (۲۹) وہی مصنف : *Berbères*، ۲ : ۳۶۵، ۳۷۳، ۳۸۲، مواضع کثیرہ؛ (۳۰) *Berbérie orientale sous les Hafsides* : Brunshvig ہمد اشاریہ؛ سترھویں صدی اور اس کے بعد کے زمانے کے لیے دیکھیے : (۳۱) *Testour et sa grande mosquée*، در *RT*، ۱۹۳۲ء، ص ۱۴۷ تا ۱۶۹، نیز جو مآخذ وہاں درج ہیں؛ (۳۲) ابن الخوجه : تاریخ معالم التوحید، تونس ۱۹۳۹ء، ص ۸۲ تا ۸۳، ۱۸۶ وغیرہ؛ (۳۳) *La France en Tunisie* : Grandchamp، تونس ۱۹۲۰ء تا ۱۹۳۰ء، ج ۲ تا ۴، مواضع کثیرہ؛ (۳۴) *Peiresc : Lettres inédts., communiquées par M. Millin*، پیرس ۱۸۱۵ء، مواضع کثیرہ؛ (۳۵) وہی مصنف : *Lettres publi. par Th. de Larroque*، ج ۷، پیرس ۱۸۹۸ء، مواضع کثیرہ؛ (۳۶) *Cofonia Trinitaria de* : Ximenez، طبع *Tunez*، بتوان ۱۹۳۴ء، مواضع کثیرہ؛ (۳۷) *Corporations tunisiennes* : Atger، پیرس ۱۹۰۹ء، مواضع کثیرہ؛ (۳۸) *Tunisie : orientale : Sahel et Basse Steppe*، پیرس ۱۹۰۰ء، ہمد اشاریہ۔

(J. D. LATHAM)

۸ - اندلسی ادب و ثقافت :

دیکھیے مقالہ عرب .

۹ - اندلسی فن :

جزیرہ نمائے آئی بیریا اپنے مخصوص جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے کہ یہ بحیرہ روم کے مغربی سرے کو گھیرے ہوئے ہے اور اس لیے بھی کہ اس میں بحیرہ روم کی سی خصوصیات بہت نمایاں ہیں ایک ایسا علاقہ ہے جس میں زمانہ قدیم سے مشرقی اثرات قبول کرنے کی خاص صلاحیت اور استعداد رہی ہے۔ ایک مشترک مذہب اور یکساں زبان رکھنے کی بدولت، جو بقول سارٹن Sarton مختلف اقوام کے درمیان مستحکم ترین رشتہ ہے، مشرق و مغرب کے باہمی تعلقات کو تقویت ملتی رہی۔ ان تعلقات کو فریضہ حج سے مزید قوت حاصل ہوئی۔

مشرقی فن کے رجحانات اور اس کے مختلف مظاہر آٹھ صدیوں تک مشرق سے جزیرہ نمائے آئی بیریا میں پہنچتے رہے، بلکہ ان میں سے بعض کو یہاں آ کر مشرق کی نسبت زیادہ ترقی نصیب ہوئی۔ چنانچہ ہسپانوی فن میں بوزنظیم Byzantium اور اس کے ثقافتی منطقوں، یعنی شام، عراق، ایران، مصر اور شمالی افریقہ کے فنون کا رنگ نظر آتا ہے۔ شام اور ہسپانیہ دونوں ملکوں میں ازمنہ وسطیٰ کا فن اس فن کے سانچے میں ڈھالا گیا جس کا تعلق رومی شہنشاہوں کے زمانے سے تھا؛ لہذا ان دونوں ملکوں کی فنی تخلیقات میں جو مماثلت نظر آتی ہے وہ بعض صورتوں میں ایک مشترک سرچشمے کی نشان دہی کرتی ہے نہ کہ ان ملکوں میں کسی براہ راست تعلق کی؛ لیکن جہاں ایک طرف بحرہ روم کے مشرقی خطے میں پہلی صدی مسیحی سے اواخر چھٹی صدی تک تہذیب و تمدن کسی روک ٹوک کے بغیر ارتقائی منازل طے کرتا رہا وہاں دوسری طرف جزیرہ نمائے آئی بیریا اور بحیثیت

مجموعی پورے مغرب کو بڑے نازک ادوار سے گزرنا پڑا، چنانچہ وہاں معیار تہذیب خاصا گرتا گیا اور قوطوں کے ماتحت سپین میں یک جہتی کے فقدان اور انحطاط کی کیفیت حملہ آوروں کے مقابلے میں کم زور مزاحمت ہی سے ظاہر ہے۔ ان کے زمانے سے اسلامی حکومت کے قیام تک جو عبوری دور گزرا اس کی زیادہ تفصیلات سے ہم آگاہ نہیں۔ اس تاریک دور اور اس کے بعد کے ابتدائی اسلامی ادوار کی فنی تخلیقات مفقود ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس خلا کو محض قیاس آرائی ہی سے پر کرنا پڑتا ہے۔ اندلس میں فن کا ارتقا ایک منفرد اور امتیازی کردار کے ساتھ عمل میں آیا۔ جس زمانے میں مشرق سے رابطہ قائم تھا، یعنی دوسری صدی ہجری / آٹھویں صدی عیسوی اور نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی کے درمیان، تو یہاں بعض ایسی خوش نما، جامع صفات اور انوکھی عمارتیں بنیں جن کی نظیر کسی اور ملک میں نہیں پائی جاتی، مثلاً مسجد قرطبہ، جو اپنی پیچیدہ اور ماہرانہ تعمیر نیز نقش و نگار کی نفاست کے اعتبار سے عظیم المثال ہے؛ مدینۃ الزہراء کے محلات، جن کے فنی حسن اور شکوہ کا کوئی جواب پیدا نہیں ہو سکا؛ سرسبز کا قصر الجعفریہ، جو غیر معمولی جدت طرازی اور فراوانی زیبائش و آرائش کا بہترین نمونہ ہے اور جسے دوبارہ تعمیر کرنے کا کام آج کل شروع ہو رہا ہے؛ [اشبیلیہ میں] (جیرالدا Giralda) کا یادگار مینار، جو دنیا کے حسین ترین میناروں میں سے ہے اور آخر میں غرناطہ کا عظیم الشان قصر الحمراء، جو اپنی نزاکت اور نفاست کے باوجود حیرت انگیز طور پر محفوظ ہے۔ اس میں فن تعمیر نیز پانی اور سبزے کا قدرتی حسن ایسے انداز میں یک جا کر دیا گیا ہے کہ دنیا کا بہترین ولولہ انگیز منظر پیدا ہو گیا ہے۔

فنی تعمیر :

امسوی عم-د : قدیم عمارتوں کے موجود نہ ہونے کے باعث اندلس میں اسلامی طرزِ تعمیر کا مطالعہ مجبوراً جامع قرطبہ کے قدیم ترین حصے سے شروع کرنا پڑے گا، جسے عبدالرحمن اول نے ۱۶۸ھ/۷۸۳ء تا ۱۷۰ھ/۷۸۶ء کے درمیان، یعنی جزیرہ نماے سپین پر حملے اور تسلط کے پون صدی بعد تعمیر کرایا تھا۔ اس امیر کی وفات کے وقت عمارت کی محض نوک ہلک کی درستی باقی رہ گئی تھی اور یہ اس کے بیٹے هشام (۱۷۲ھ/۷۸۸ء تا ۱۸۰ھ/۷۹۶ء) نے پوری کر دی۔

یہ اس قدیم عبادت گاہ کی عمارت کا شمالی و مغربی حصہ ہے جو اب تک محفوظ ہے۔ مسجد مستطیل شکل کی ہے۔ دیواریں پتھر کی ہیں، جن میں قبلہ رخ شمالاً جنوباً گیارہ دالان ہیں۔ وسطی دالان سب سے بڑا ہے۔ ان دالانوں کو سنگ مرمر کے ستون ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ گل دستوں پر پتھر کے چوکور ہائے اور ان کے اوپر مستطیل شکل کے سنگین ستون (piers) ہیں، جن کے باہر کی طرف نکلے ہوئے حصوں کو مورنیوں (corbels) سے سہارا دیا گیا ہے جو آ رہا چلی گئی ہیں اور اوپر جا کر پھر ایک بالائی ستون (impost) پر ختم ہوتی ہیں۔ ستون محرابوں کے دو متوازی الاق سلسلوں سے مربوط ہیں؛ نیچے کی محرابوں پر، جن کی شکل نعل کی سی ہے، کوئی چیز ٹکی ہوئی نہیں؛ ان سے اوپر نیم دائرے کی شکل کی محرابوں کا دوسرا سلسلہ ہے، جنہیں ستون کی ککروں (imposts) سے اٹھایا گیا ہے اور انہیں کے سہارے [بیچ کی] دیواریں قائم ہیں۔ اس طرزِ تعمیر سے یہ بات ممکن ہو گئی کہ بتلے بتلے ستونوں پر ایک ایسی عظیم الشان عمارت کھڑی کر دی جائے جس کے اندرونی حصے کو زیادہ سے زیادہ کام میں لایا جا سکے اور وہاں بیٹھ کر

نمازی اسام کو بخوبی دیکھ سکیں۔ چونکہ ان سہاروں کی چوڑائی ان کی اونچائی کے تناسب سے زیادہ ہوتی گئی ہے، اس لیے ان پر چھت کو سہارا مل گیا اور بارش کے پانی کے لیے پرنالے دیواروں کی موٹائی میں سما گئے۔

ایک دوسرے کے اوپر بنی ہوئی دہری محرابوں سے تعمیر کا طریقہ کسی اور مسجد میں نہیں ملتا۔ اس سے مسجد قرطبہ کو ایک نرالا حسن اور ازمنہ وسطی کی تعمیرات میں منفرد مقام حاصل ہو گیا ہے۔ اس سے مماثل طرز کی دوسری مسجدوں میں وہ محرابیں جو دالانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں لکڑی کے شمشیروں پر قائم ہیں، جن سے ان کی ہیئت عارضی عمارتوں کی سی ہو گئی ہے۔ آٹھویں صدی عیسوی کے نصف ثانی میں قرطبہ کے اندر ایسی جامع صفات عمارت کا موجود ہونا حیرت انگیز ہے، بالخصوص یہ دیکھتے ہوئے کہ اس زمانے میں تعمیری قابلیت مفقود تھی، جس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ نئی عمارتوں میں پرانی عمارتوں سے اکھاڑے ہوئے ستون استعمال کیے جاتے تھے۔

مصنوعی آبی گذرگاہوں، پتھر کے چوکوں (ashlars) کو دیوار میں لمبے رخ لگانا یا ان سے ایک دیوار کو دوسری سے ملانے کا کام لینا مشرق و مغرب کی رومی تعمیرات میں بھی موجود ہے، جو انہوں نے یونانی تعمیرات سے اخذ کیا تھا۔ مغربی قوطوں کی عمارتوں میں نعل آسا محرابوں کا استعمال زیادہ عام ہو گیا، جس کے نمونے رومی اور مشرقی اسلامی عمارتوں میں بھی ملتے ہیں، گو اتنی تعداد میں نہیں جتنی جزیرہ نماے سپین میں۔ محراب کی قوسوں (voussoirs) میں پتھر اور اینٹوں کا متبادل استعمال رومی طرزِ تعمیر میں بکثرت ملتا ہے اور وہیں سے یہ بوزنطی طرزِ تعمیر میں منتقل ہوا۔ عبدالرحمن اول کی مسجد کی جدت عمارت

اس عظیم مسجد میں اپنے پر عظمت اور طویل دور حکومت کی ایک یادگار چھوڑی۔

عبدالرحمن الثالث نے اعلانِ خلافت کے بعد (۵۳۲۶ / ۶۹۳۶ء) میں قرطبہ سے تقریباً پانچ میل کے فاصلے پر جبال قرطبہ یا جبل الثلج (Sierra Nevada) کے دامن میں مدینۃ الزہراء کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ کام ۵۳۶۰ / ۶۹۷۶ء یعنی چالیس سال تک جاری رہا، اور اس عرصے میں اندلسی خلافت کی عظمت اور قوت کمال کو پہنچ گئی، جس کا اندازہ مدینۃ الزہراء کے شکستہ آثار کز دیکھنے سے، جو دربار شاہی اور حکومت کا مرکز تھا، اور الحکم الثانی کے ایما سے مسجد قرطبہ کی توسیع سے ہوتا ہے۔

مدینۃ الزہراء کے جن حصوں کا اب تک انکشاف ہوا ہے وہ پتھر کی عمارتیں، سکونتی مکان، دفاتر اور بارگاہیں ہیں۔ یہ آخر الذکر اندرونی صحنوں کے سرے پر واقع ہیں اور کئی متوازی دالانوں پر مشتمل ہیں، جو ستونوں پر قائم نعل نما محرابوں کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ کیے گئے ہیں، یعنی باسیلیقی (basilica) طرز پر، جو مشرق میں عام تھی۔ اس شہر کی تزئین و آرائش کے لیے دونوں فرماں رواؤں نے، اس سنگ اور ولولے سے کہ شہر کی عمارتیں غیر معمولی عظمت و شان کی حامل ہوں، بحیرہ روم کے دوسرے سرے سے کاریگر اور خام مواد مہیا کرنے کا انتظام کیا تھا۔ عمارتوں کی بیرونی اور اندرونی چہتیں گر چکی ہیں۔ گیارہویں صدی کے اوائل میں مدینۃ الزہراء کو متعدد بار جلایا اور تاراج کیا گیا اور اس کے بعد زمانہ حال تک وہ پتھروں کی ایک کان کا کام دیتا رہا۔ اس کے باوجود بہت سے کمروں کی دیواروں کی سطح کے سنگ مرمر اور دیگر پتھروں کے ٹکڑے، انہیں سے بنے ہوئے بہت سے ستون، کارنسیں اور پتھر اور

کے نقشے اور عام ترتیب میں مضمحل ہے، یعنی اس کے متعدد متوازی دالانوں میں، جن میں مشرقی مسجدوں کی طرح وسطی دالان زیادہ بڑا ہے، اور شاید دیواروں کے پشتوں یا دسموں اور غالباً ان دسموں کے اوپر کے زینہ نما کنگروں میں بھی۔

عبدالرحمن الثانی (۵۲۰۶ / ۸۲۲ء تا ۵۲۳۸ / ۸۵۲ء) کے عہد میں قرطبہ کی آبادی بڑھ گئی تو مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئی۔ محراب گرا کر اور سمت قبلہ کی دیوار میں در کھول کر دالانوں کو جنوب کی طرف بڑھا دیا گیا، اس نئے حصے کی تعمیر میں بھی وہی طرز اختیار کی گئی جو پہلی عمارت میں استعمال ہوئی تھی، لیکن اس کی متعدد کارنسون میں سے، جو قدیم تر عمارتوں سے لی گئی تھیں، گیارہ ایسی تھیں جنہیں اس کام کے لیے بہت ہنرمندی سے تراش کر قدیم نمونوں کے مطابق بنایا گیا تھا۔ چار ستون محراب سے لیے گئے تھے، جنہیں بعد میں الحکم الثانی [والے حصے] کی محراب میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ بعد کی بنائی ہوئی کارنسن بھی ففیس ترین کارنسون سے کم تر درجے کی نہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں چیدہ و منتخب کاریگر موجود تھے۔ مسجد کی توسیع کا یہ کام ۵۲۱۸ / ۸۳۳ء میں شروع ہوا تھا اور نئی محراب کے سامنے پہلی نماز ۵۲۳۴ / ۸۴۸ء میں ادا کی گئی، لیکن عبدالرحمن الثانی کی وفات کے وقت بھی یہ کام مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بیٹے اور جانشین محمد الاول نے اسے ۵۲۴۱ / ۸۵۵ء میں مکمل کیا۔ یہ تاریخ باب استیفانوس (St. Stephen) پر کندہ ہے، جس کے تراشیدہ (bevelled) نقش و نگار بوزنطی طرز کے ہیں۔

عبدالرحمن الثالث (۵۳۰۰ / ۹۱۲ء تا ۵۳۰۰ / ۹۶۱ء) نے ۵۳۴۰ / ۹۵۱ء میں شامی میناروں کے انداز میں ایک شان دار چوکور مینار تعمیر کر کے

محرابی چھتیں بوزنطی نمونے کی ہیں۔ یہ محرابییں ایک دوسری کو از روئے ترتیب (نہ کہ از روئے وسعت) مساوی فاصلوں پر قطع کرتی ہیں جس سے کھلی جالیاں بن گئی ہیں۔ ان جالیوں پر نہایت ہنرمندی اور کاریگری سے قیے قائم کیے گئے ہیں۔ بعض محرابیں نوک دار اور عباسی طرز کی ہیں۔ چند مقطوع محرابیں بھی ہیں۔ نوک دار اور مقاطع محرابیوں کا امتزاج، جو ہسپانوی مسلم فن تعمیر کا ایک مقبول پہلو ہے، اسی زمانے سے شروع ہوا، لیکن انہیں محض آرائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اس طریقہ کار کے تتبع میں تھا جو تمام اسلامی ممالک کے فن تعمیر میں مشترک ہے، لیکن اسے اندلس میں منتہائے کمال کو پہنچا دیا گیا۔

اس توسیع میں جو الحکم الثانی کے زمانے میں ہوئی اور جو درحقیقت اصل مسجد سے متصل ایک نئی مسجد ہے، دیواروں اور چھتوں کی پوشش ناقابل یقین نفاست کے نقش و نگار اور خوش نما شوخ رنگوں کی آمیزش سے کی گئی ہے۔ ان میں چمکیلی کاشی کے ٹکڑے شامل ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ طواریق (arabesques، ataurique)، جن میں سے زیادہ تراشیدہ پتھر کے ہیں۔ ان کی زمین سرخ رنگ کی ہے۔ ان پر کندہ عبارتوں میں دوسری اقسام کے نیلے رنگ اور ستونوں اور ان کے پایوں میں دھاری والا سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔

الزہراء میں عبدالرحمن ثالث کے تعمیر کردہ ایوان کی طرح الحکم الثانی کی مسجد بھی ایک ایسے فن کا نمونہ ہے جسے وسائل سے پورا پورا فائدہ اٹھانے ہوئے اوج کمال پر پہنچایا گیا۔ اس کی مثال کسی بھی ہم عصر مغربی ملک میں نہیں ملتی اور یہ خلافت قرطبہ کی عظمت و شان کا آئینہ دار ہے۔ اس عظیم مسجد کی تیسری اور آخری توسیع

سنگ مرمر اور اینٹوں کے فرش اب بھی باقی ہیں۔ ان عمارتوں کی انتہائی مزین سطح بنانے کا کام ان ماهر کاریگروں کے سپرد کیا گیا تھا جن میں سے بعض بحیرہ روم کے مشرقی حصوں سے آئے تھے۔ انہیں سنگ مرمر اور دوسرے پتھروں پر کام کرنے کی مختلف تربیت ملی تھی اور ان کا طریقہ کار بھی الگ الگ تھا، لیکن وہ سب ایسی دو بعدی (two dimensional) نسبت کاری کے کام میں بطور خاص ماهر تھے جس میں بیل بوٹے ہوتے ہیں (بعض سادہ هندسی (geometrical) نمونے بھی موجود ہیں)۔ ایک شان دار ایوان ۱۹۳۳ء میں دریافت ہوا تھا، جس کی آج کل مرمت ہو رہی ہے۔ اس کے کھنڈروں میں اندرونی دیواروں کی مزین سطحوں کی نسبت کاری کے بہت سے نمونے دست یاب ہوئے ہیں۔ یہ ۱۹۳۲ء تا ۱۹۳۵ء / ۱۹۵۷ء میں نقش و نگار سے آراستہ کیا گیا تھا۔

قرطبہ کی بڑی مسجد کی توسیع میں بھی انہیں کاریگروں نے کام کیا تھا جنہوں نے الزہراء کے محل (اور کوشک) بنائے تھے۔ اس کام کا آغاز الحکم الثانی نے ۱۰۳۰ء / ۱۰۶۱ء میں شروع کیا تھا اور اس کا بڑا حصہ ۱۰۳۰ء / ۱۰۶۶ء میں مکمل ہو گیا۔ [بعض مستشرقین کا دعویٰ ہے کہ] اس کی تزئین و آرائش میں پچی کاری کے ان ماہروں کا بھی ہاتھ تھا جنہیں بوزنطی شاہنشاہ کی وساطت سے بلاویا گیا تھا۔ مسجد کے توسیع شدہ حصے میں مقاطع محرابیوں کی قوسی چھتیں ہیں۔ ان میں بھی مشرقی اثرات نظر آتے ہیں، اگرچہ ابھی تک مشرق میں اس سے مسائل کوئی قدیم تر عمارت نہیں ملی۔ بعض طاقوں (bays) کی دیواروں کے ارتفاع میں اضافہ کیا گیا تا کہ مسقف روشن دان بن سکیں۔ یہ طرز غالباً نویں صدی کی افریقیہ کی مساجد سے ماخوذ ہے، اگرچہ مؤخرالذکر کی

داخلی آرائش کی پردہ پوشی طرح طرح کے رنگوں کے استعمال کے ذریعے ناپائدار تکلف و تزئین سے کی گئی ہے۔ شکوہ و استحکام کی کمی اور عمارتی عظمت کے فقدان کی تلافی نہ صرف پانچویں/گیارہویں صدی کی بعض زیادہ خوش آئند خصوصیات سے کی گئی ہے بلکہ ایوانوں اور صحنوں میں بہترین پودے لگا کر بھی۔ یہ یقیناً مشرقی اثر کا نتیجہ ہے، جو شاید افریقہ کے راستے یہاں پہنچا۔ تزئین و آرائش کا یہ فن جس کے ذریعے ان قصروں کی تعمیر کی کمی مایگی کو چھپانے کی کوشش کی گئی، دورِ خلافت کے فن کا براہ راست جانشین تھا؛ لیکن اس کا ارتقا ایسے تصنع و تکلف (baroque) کی جانب ہوا جو بنیادی طور پر ہسپانوی تھا۔ قرطبہ اور مدینۃ الزہراء کے تعمیری عناصر کو دوسرے آرائشی عناصر میں تبدیل کر دیا گیا جو پیچیدہ نمونوں اور مرصع کاری کی فراوانی پر مشتمل تھے۔

ملوک طوائف کے زمانے کے فن کا ایک مخصوص نمونہ وہ محل تھا جو المقتدر بن ہود (۵۴۴/۵۴۹ تا ۵۴۴/۵۴۸) نے سرسٹھ سے بالکل متصل بنوایا تھا۔

چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی کا زمانہ، یعنی جب المرابطون اور الموحدون اندلس کے حکمران رہے، مغربی اسلامی فن کا نہ صرف سب سے بارآور دور تھا، بلکہ مشرقی بحیرہ روم سے درآمدہ اشکال کا امتزاج بھی سب سے زیادہ اسی دور میں ہوا۔

المرابطون، افریقہ کے بربر تھے، جن کی اپنی کوئی ثقافتی روایت نہ تھی۔ انہیں محض فنی رجحانات کا حاشیہ نشین ہی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن تقریباً ایک صدی سے زائد مدت تک (چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی اور ساتویں صدی ہجری / تیرہویں صدی عیسوی کے چند ابتدائی سال) پہلے

ہشام ثانی کے مقتدر وزیر المنصور کے حکم سے کی گئی، اور یہ کام ۵۳۷/۵۹۷ء تا ۵۳۸/۵۹۹ء تک مکمل ہوا۔ اس میں، جہاں تک ملحقہ (engaged) ستونوں اور محرابوں کا تعلق ہے، انہیں ساخت کے اعتبار سے اصلی نمونوں کے عین مطابق تیار کر کے پوری عمارت کی وحدت برقرار رکھی گئی ہے؛ لیکن اس توسیع میں کوئی نیا پہلو نہیں اور آرائش و اسلوب تعمیر بھی کم تر درجے کے ہیں۔ دروازوں کی تعمیر میں تزئین و آرائش کے ان بہت سے مختلف طریقوں کا اجتماع نظر آتا ہے جنہیں مدینۃ الزہراء میں استعمال کیا گیا تھا، لیکن اس سے بھدہاں اور یکسانی پیدا ہو گئی ہے۔

پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی میں ملوک طوائف کے دور میں جو کام ہوا اس کے آثار بہت کم باقی ہیں۔ عربی کتابوں اور باقی ماندہ آثار سے پتا چلتا ہے کہ مساجد میں اس قدیم طرز کی پیروی کی گئی تھی جس میں وہ دیوارِ قبلہ کے عموداً نعل نما محرابوں پر قائم ستونوں کی مدد سے بنائے ہوئے دالانوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں۔ ان ملوک طوائف نے مذہبی عمارتوں کی جگہ قصروں کی تعمیر کی طرف زیادہ توجہ صرف کی۔ یہ حکمران طاقت اور دولت میں اپنے پیش رو، یعنی متحدہ سپین کے فرمانرواؤں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے تاہم انہوں نے کوشش ضرور کی تھی کہ کم سے کم ظاہر طور پر ان کے پر تکلف قصر کی نقل کریں۔ مدینۃ الزہراء کی ٹھوس پتھروں کی دیواروں کے بجائے انہوں نے مٹی اور اینٹوں کی دیواریں بنائیں۔ پتھر اور سنگ مرمر کی رو کاروں کی جگہ، جنہیں طواریق سے آراستہ کیا جاتا تھا، کچ کی آرائش نے لے لی، اور سنگ مرمر کے ستونوں کے بجائے لکڑی کے ستون استعمال ہونے لگے، مثلاً مالقہ کے القصبہ (Alcazaba) میں۔ نہایت کم مایہ قسم کی

یہ آرائش ۵۰۳ / ۱۱۳۶ء میں مکمل ہوئی۔ تقریباً ۵۰۲۹ / ۱۱۳۰ء میں علی بن یوسف نے فاس (Fez) کی جامع القرویین کی توسیع کی۔ اس مسجد میں، بظاہر قرطبی اثرات کی بدولت، متقاطع محرابوں اور آویزوں (stalactites = ہسپانوی زبان میں mocárabes) سے بنی ہوئی قوسی چھتیں ہیں۔ یہ چھتیں جو ایران یا عراق سے ماخوذ ہیں، بعض طاقتوں پر بنائی گئی ہیں۔ اس مسجد کی حیرت انگیز کاملیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ باہر سے در آمدہ عناصر کا یہ پہلا تجربہ نہیں تھا۔

آرائشی اسلوب کی وہ عمارت جس میں المرابطی خصوصیات سب سے زیادہ نمایاں ہیں مراکش کا قبة البرود ہے، جو غالباً ۵۰۱۳ / ۱۱۲۰ء اور ۵۰۲۶ / ۱۱۳۰ء کے درمیان تعمیر ہوا تھا۔ اس مختصر سی مستطیل عمارت کے وسطی حصے پر خمیدہ اینٹوں کا ایک چھوٹا قبة ہے۔ اس کے اندر کی طرف آٹھ محرابیں ایک دوسری کو اسی طرح قطع کرتی ہیں جیسے کہ اس چھت میں جو مسجد قرطبہ میں محراب کے سامنے کے طاق کے جوڑ پر بنائی گئی ہے۔ مراکشی نمونے میں محرابیں مختلف شکلوں کی ہیں، جن میں نوکیں، قوسیں اور زاویہ ہائے قائمہ شامل ہیں، اور ان کے شروع ہونے کی جگہوں کے درمیان جو سطحات ہیں تقریباً تمام سطحات کی طرح چوڑے اور گچ سے بنے ہوئے ہاریک و نازک طوارق سے مزین ہیں۔ یہ سطحات بڑے بڑے دائروں (scallops) کے گردا گرد ہیں۔ یہ ہسپانوی فن کا ایک ایسا نمونہ ہے جس میں غیر معمولی زیبائش اور جدتِ تخیل کا پتا چلتا ہے۔ اس میں جزئیات اور فراوانی آرائش پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ یہ رجحان اسلوبِ قدیم کی ضد تھا اور اندلسی فن کی تاریخ میں وقتاً فوقتاً نمودار ہوتا رہا۔ اپنے پیشرووں کی طرح الموحّدوں کے ہاں بھی

المرابطون اور پھر الموحّدون کے تحت مسلم سپین اور بربروں کے سیاسی اتحاد کی وجہ سے اندلسی فن آبنائے جبل الطارق کی دوسری طرف ایسے علاقوں میں پہنچ گیا جن کی تہذیب بنیادی طور پر دیہی تھی اور جہاں بڑے بڑے شہر موجود نہیں تھے [قبة المرابطون (فن سے متعلقہ حصہ)]۔

مرابطی مساجد کی ساخت سابقہ مساجد سے مختلف ہے، اور یہ غالباً عراقی اثر کا نتیجہ ہے۔ پتھر کے ستونوں کے بجائے، جو اب تک دالانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے تھے، انہوں نے اینٹوں کے ستون بنانا شروع کیے؛ اس سے عمارتوں کی مضبوطی بڑھ گئی اور مربوط کرنے والے چوبی شہتیروں (tie-rods) کی ضرورت بھی باقی نہ رہی؛ لیکن اس سے یہ نقصان بھی ہوا کہ جگہ زیادہ گہر جانے کے علاوہ نظر کے لیے بھی زیادہ روک پیدا ہو جاتی تھی۔ پتھر کے ایک ٹکڑے سے ساختہ ستونوں کی عبادت گاہ کے مقابلے میں اینٹوں کے ستونوں کی عبادت گاہ ہمیشہ بھدی اور غیر دل چسپ معلوم ہوتی ہے۔

اندلس میں المرابطون کی بنا کردہ کوئی بھی مسجد محفوظ نہیں رہی۔ تلمسان اور الجزائر کی بڑی مساجدیں، جو شروع میں زیبائش و آرائش سے معرا تھیں، غالباً پانچویں صدی ہجری / گیارہویں صدی عیسوی کے اواخر میں تعمیر کی گئی تھیں، یعنی جب اندلسی اثر افریقی ساحل تک نہیں پہنچا تھا۔ یہ علی بن یوسف (۵۰۰ / ۱۱۰۶ء تا ۵۰۳ / ۱۱۳۳ء) کا عہد تھا، جس کے دوران میں تلمسان کی مسجد کوشان دار ہسپانوی آرائش سے بڑے پیمانے پر مزین کیا گیا۔ یہ تزئین محراب اور دیواروں کی سطح پر اس طاق کے جوڑ پر کی گئی ہے جو محراب کے آگے ہے۔ جیسا کہ رواں خط میں ایک کتبے سے، جو اسی کا ایک حصہ ہے، معلوم ہوتا ہے

ہیں، جن سے گھاس اور سبزے کے چار مربع خطے بن جاتے ہیں اور صحن کی دونوں طرفوں میں آگے کو نکلے ہوئے کوشک (جیسے El castillejo، مرسہ کے بقیع (Vega) میں) اور دوسرا اس قسم کا جس کے ایک یا دو طرف پیشِ دالان ہوتے ہیں، جیسے یسو yeso (اشبیلیہ کے القصر (Alcazar) میں)۔

اندلس میں الموحدون کی فوجی عمارتوں کی ترتیب بوزنطی عمارتوں سے ماخوذ تھی، جو اس وقت تک مغرب میں غیر معروف تھی، مثلاً خمیدہ دروازے (جیسے بطلیوس، اشبیلیہ اور لبلہ کی دیواروں میں)، متعدد پہلوؤں کے برج (قاصرش، بطلیوس اور اشبیلیہ میں) اور البرانہ یعنی دیواروں سے باہر نکلے ہوئے برج (قاصرش، بطلیوس اور استجہ میں)، آویزوں (stalactites) کے ساتھ ہی کتبات میں رواں خط کا استعمال (غرناطہ میں مورور mauror اور مرسہ میں castillejo کی چوڑے کی آرائش میں) اور عمارتوں کی بیرونی آرائش کے لیے روغنی مٹی کے ٹکڑوں کا استعمال، جن کا سب سے پہلا نمونہ سپین میں اشبیلیہ کے برج الذهب (Torro del Oro) (۱۲۲۰-۱۲۳۱ء) میں پایا جاتا ہے۔

الموحدون کی سلطنت کے زوال کے بعد اندلس میں مسلمانوں کا آخری حصار غرناطہ کی مختصر سی سلطنت تھا، جو ساتویں صدی ہجری / تیرھویں صدی عیسوی کے نصف سے کچھ پہلے قائم ہوئی تھی۔ غرناطہ کا مشہور عالم قصر الحمراء اور اس آخری دور کی تمام دوسری عمارتوں میں سے کوئی بھی انیسویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی سے پہلے کی نہیں۔

نصری [دیکھیے النصر، بنو] یا غرناطہ کا فن جزیرہ نماے سپین میں اسلام کا آخری درخشاں پہلو ہے۔ اس نے اپنی حیثیت کو خاندان الموحدون کے رسمی فن کے حواشی پر قائم رکھا، جس میں

کوئی ثقافتی روایت موجود نہ تھی۔ ان کے اعمال و افعال پر زہد و اتقا کا غلبہ تھا، جس کی رو سے ہر قسم کا تعیش اور افراط ممنوع تھا۔ یہ بات ایک ایسی تحریک کے شایانِ شان بھی تھی جو آغازِ اسلام کی سادگی از سرِ نوقائم کرنا چاہتی تھی، لہذا فن کے ارتقا پر ان کا یہ اثر ہوا کہ [بے سود] آرائش و زیبائش پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئیں اور اسے کم کر کے بنیادی لوازم کا پابند بنا دیا گیا، جس میں وسیع اور سادہ زمینوں پر معین اور واضح خطوط استعمال کیے جاتے تھے (قَبَّ المُوْحِدُوْنَ، فن سے متعلقہ حصہ)۔ چونکہ المُوْحِدُوْنَ کی بنائی ہوئی کوئی عبادت گاہ اب سپین میں موجود نہیں اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ان خصوصیات کا اثر سپین کی عمارتوں پر بھی ہوا تھا یا نہیں۔ اشبیلیہ کی بڑی مسجد کے آثار سے، جسے یعقوب المنصور (۵۷۲ھ / ۱۱۷۶ء تا ۵۹۳ھ / ۱۱۹۸ء) نے مکمل کیا، ظاہر ہوتا ہے کہ سپین کی عمارتوں میں بمقابلہ ان عمارتوں کے جو المغرب میں محفوظ رہ گئی ہیں زیادہ تزئین و آرائش سے کام لیا جاتا تھا۔

الموحدون بعض اور پہلوؤں سے بھی ارتقاے فن پر اثر انداز ہوئے۔ خلافتِ قرطبہ کی گزشتہ عظمت کی یاد سے متاثر ہو کر، جس کا اظہار اس کی تعمیرات سے ہوتا تھا، انہوں نے بہت بڑی بڑی متوازن اور عمدہ نقشوں کی مسجدیں، ٹھوس اونچے مینار اور عظیم الشان شہری دروازے تعمیر کیے، گویا یہ ایسے 'ابواب فتح' ہیں جو ان کے خاندان کے اعزاز میں بنائے گئے تھے۔

المرابطون اور الموحدون کے باقی حصوں میں دو قسم کے صحن (patios) ملتے ہیں، جنہوں نے آگے چل کر غرناطہ کے فن میں غیر معمولی عروجِ کمال حاصل کر لیا، یعنی ایک تو ایسا صحن جس میں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوئے دو راستے ہوتے

آرائشی کام اور کاریگری سے جوڑی ہوئی لکڑی کی چھتیں تھیں۔

الحمراء کے شاہی محل میں جو اپنی انتہائی نزاکت کے باوجود اب تک معجزانہ طور پر محفوظ ہے، غرناطہ کا فن عظمت کی ایک خاص شان حاصل کر لیتا ہے۔ البرشاہ اور الاسود کے صحن، جو آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی میں بنے تھے، بالترتیب المرابطی عہد کے ان دو اسلوبوں کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں جن میں سے ایک میں دونوں چھوٹے پہلووں میں ڈیوڑھیاں ہوتی ہیں اور دوسرے میں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوئے راستے۔ الحمراء میں آویزوں سے نہ صرف پیچیدہ قوسی چھتیں بنانے اور محراب کے بیرونی حصوں کو ڈھانکنے کا کام لیا گیا بلکہ محراب کے ”داسوں“ (imposts) نیز سرستون کی تزئین کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ رنگین کاشی کی چمکتی ہوئی ہچی کاری (الکات alicatados) کی کرسیوں کے اوپر کمروں کی دیواروں پر چونے سے قالین نما چوکھٹے بنائے گئے ہیں، جن میں نباتی نمونے۔ ہتے جو المرابطی اسلوب میں چھوٹی چھوٹی پتیوں میں منقسم ہیں اور بعض، جو الموحدی طرز آرائش سے ماخوذ ہیں، بغیر پتیوں کے۔ پیچیدہ ہندسی اشکال اور کوفی اور رواں خط میں کتبات کے ساتھ شامل کر دیے گئے ہیں۔ الحمراء میں تزئین و آرائش کی انتہائی فراوانی ہے۔ لیکن چونکہ ابھرا ہوا کام کم ہے اور چوکھٹوں کے درمیان دیواروں پر سلیقے سے نقش و نگار مرتب کیے گئے ہیں اس لیے کہیں بھی بے ترتیبی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ پورا منظر ہم آہنگ، لطیف اور خوش آئند نظر آتا ہے۔

جس زمانے میں یہ قصر تعمیر ہو رہے تھے اسی زمانے میں غرناطہ کو تعمیرات عامہ کے ایک سلسلے سے مزین کیا جا رہا تھا، یعنی ایک فندق

مؤخر الذکر کی میراث اور مشرق سے درآمدہ بعض عناصر نے رنگینی پیدا کر دی تھی، اگرچہ اس نے ان تغیرات کو بھی فراموش نہیں کیا جو سرور زمانہ سے عمل میں آچکے تھے۔ آرائشی اعتبار سے وہ گنجان، مسطح اور نازک زیبائش کی قومی روایت کے احیا کی نمائندگی بھی کرتا تھا، جو قلعے انحراف کے ساتھ الموحدوں کے بعد ظہور میں آیا۔ معلوم نہیں کہ اندلس میں الموحدوں کا یہ انحراف فنی کس حد تک عام ہوا۔

غرناطہ کے کاریگروں نے اس تمدن کے آخری ایام کو ان اعلیٰ ترین نمونوں سے مزین کر دیا جو میدان آرائش میں انسانی ذہانت اور مہارت فنی پیدا کر سکتی ہے۔ ناقص اور نا پائدار سالوں سے انہوں نے وسیع، مضبوط اور سادہ عمارتیں تعمیر کیں جو زینب و زینت سے عاری ہونے کے باوجود فن تعمیر کے خالص نمونے پیش کرتی ہیں، مثلاً کویماریس Comares کا برج اور الحمراء کا باب العدل، یا ایسی ہر سکون و پروقار، متوازن اور اچھوتی عمارتیں، جیسے مدینة البیرة کا صحن، اور چابکدستی سے مرتب کردہ اندرونی حصے، مثلاً وہ جو غرناطہ کے شاہی محل میں دار الاسود (Lions' Court) سے دراجہ Daraja کے چبوترے تک متوازی خطوط (echelon) میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایسے قلعے بھی تعمیر کیے جو ہسپانوی۔ الموحدی قلعوں سے زیادہ اہم ہیں اور اب تک محفوظ ہیں۔ انہوں نے غرناطہ کو ایسی سرکاری عمارتوں، حویلیوں اور محلوں سے مالا مال کیا جنہیں نہایت نفیس فن کاری سے مزین کیا گیا تھا۔ اوسط درجے کے مکانوں سے لے کر شاہی محلوں تک، جو شہر کے گردا گرد بنے ہوتے تھے، ہر عمارت کے اپنے صحن، فوارے، حوض اور چمکیلی کاشی کی روشیں تھیں، جن میں چوڑ کا

سے ترقی کرتی گئی۔ یہ سب چیزیں باہر سے درآمدہ نمونوں پر بنائی جاتی تھیں اور نقل بعض اوقات اتنی صحیح اور مکمل ہوتی تھی کہ یہ بنانا دشوار ہوتا کہ ان میں سے بعض چیزیں بحیرہ روم کے دوسرے سرے پر واقع ملکوں سے آئی تھیں یا اندلس ہی میں بنائی گئی تھیں۔ فاطمی انداز میں بنے ہوئے بہت سے کانسی کے برتنوں کے متعلق تو وثوق کے ساتھ یہ کہنا ناممکن ہے کہ وہ مصر کے بنے ہوئے ہیں یا اندلس کے۔ اسی طرح بعض کپڑوں کے متعلق بڑی گہری چھان بین کے بعد ہی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ عباسی کارخانوں کے بنے ہوئے ہیں یا اندلسی کارخانوں کے۔

ہسپانوی کارخانوں کا کاروبار پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی میں ماند نہیں پڑا بلکہ یہ تنزل اس کے بعد کی صدی میں وقوع پذیر ہوا، جب اہوائی الموحد خلفائے کارخانوں اور خصوصاً سرکاری کارخانوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ اس کے برعکس سلطنتِ غرناطہ میں، اس کے باوجود کہ وہ نسبتاً بہت چھوٹی تھی، صنعتی فنون ارتقا کے آخری اور اعلیٰ ترین مدارج تک پہنچ گئے۔ ایک مسرف دربار کی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ یہاں کی مصنوعات کی درآمد اس بڑی آبادی کے گذر اوقات میں بھی مدد دیتی تھی۔

اندلس میں مذہبی نوعیت کا گھریلو ساز و سامان، جس کا آغاز کم از کم چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی سے ہوا، غیر معمولی طور پر نفیس اور عمدہ بنتا تھا۔ آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی کا ایک مؤرخ لکھتا ہے: ”ماہر ترین کاریگروں کا اس پر اتفاق ہے کہ جامع قرطبہ اور سرائش کی جامع کتبہ کے منبر موجودہ منبروں میں سب سے زیادہ نفیس ہیں۔ اہل مشرق کے کام کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ وہ چوب تراشی

[سرائے]، جو [ہسپانوی زبان میں] Alhondiga nueva کہلاتی تھی؛ ایک مدرسہ، جو ۵۷۰/۱۱۳۹ء میں مکمل ہوا؛ مارستان یا پاگل خانہ (۵۶۷/۱۱۳۶ء تا ۵۶۸/۱۱۳۶ء)۔ یہ تینوں عمارتیں، جن میں سے صرف اول الذکر محفوظ ہے، خارجی نقشوں کے مطابق بنائی گئی تھیں، لیکن ان کی ہیئت مقامی اسلوب کی نمائندگی کرتی تھی۔

نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی کے نصف اول میں۔ اور یہی سپین میں مسلمانوں کے سیاسی زوال کا دور تھا۔ غرناطہ کا فن ایک کھوکھلی روایت ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے بحیرہ روم کے مشرقی حصوں سے نئے تصورات ملنے بند ہو گئے تھے اور وہ خود اپنی حیرت انگیز مگر خالی از جدت باریکیوں کی بدولت پرتصنع سا ہو چکا تھا، کیونکہ بار بار انہیں پرانے نمونوں کو دہرایا جانے لگا تھا اور صناعتوں کی نظر گزشتہ زمانے ہی پر زہتی تھی۔ المغرب میں ایک جسد بے روح کی طرح وہ کئی صدیوں بلکہ تقریباً زمانہ حال تک زندہ رہا ہے۔

صنعتی فنون: تجارت کے ذریعے، جو بیشتر یہودیوں اور شامیوں کے ہاتھ میں تھی، مشرق کے آرائشی اور صنعتی فنون کی بہت سی تخلیقات، جن میں سے کئی ایک باسانی ادھر سے ادھر لے جانی جا سکتی تھیں، پورے اندلس میں تقسیم ہوتی رہیں۔ بغداد اور بوزنطیم کے اثر کے ماتحت عبدالرحمن الثانی اور اس کے بیٹے هشام الاول کے عہد میں مہذب تعیش و مباحات کا ذوق قرطبہ میں عام تھا۔ اسلامی علاقے نیز جزیرہ نما اور کوہ پیرینیز کے شمال میں واقع سلطنتوں کے بے شمار گاہکوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اندلس میں پارچہ بافی، زیورات سازی، ہاتھی دانت کے کام، کوزہ گری، گھریلو ساز و سامان وغیرہ بنانے کی صنعت بہت تیزی

نقش و نگار بنائے گئے ہیں، جن کے گردا گرد گہرے بھورے رنگ (manganese) کا حاشیہ ہے۔ یہ مٹی کے برتن بوزنطی الاصل ہیں، لیکن اندلس میں ان کے ارتقا کی نوعیت جدا ہے۔

روغنی مٹی یا چینی کے پر تکلف طور پر مزین سنہرے ظروف عراق اور ایران سے آئے تھے۔ اس کی شہادت موجود ہے کہ یہ کام پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی میں اندلس میں بھی شروع ہو گیا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی پہلے شروع ہو چکا ہو۔ یہ پر تکلف صنعت آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی میں اپنے عروج کمال کو پہنچی، اور اس زمانے کی مصنوعات اپنی وضع قطع اور زیب و زینت میں بے مثال ہیں، مثلاً مالقہ (Malaga) کے اعلیٰ پائے کے گل دان جو ان عجائب گھروں اور ذخیروں کے لیے وجہ افتخار ہیں جہاں دست برد زمانہ سے محفوظ نادر نمونے موجود ہیں۔ بعض پر صرف سنہری آرائش ہے اور بعض پر سنہرے کام کے ساتھ نیلا رنگ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے ایسے مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے موجود ہیں جن میں رنگوں کو ایک دوسرے سے باریک خطوط کے ذریعے علیحدہ کیا گیا ہے، جو بظاہر ہسپانوی ساخت کے ہیں؛ اس کے برعکس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بغیر روغن کے منقش برتن کہیں چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی میں بنا شروع ہوئے۔

سپین میں کمخواب کے ان مشہور شامیانوں (baldachins) کے کئی نمونے محفوظ ہیں جو بغداد سے آئے تھے اور جو قرون وسطیٰ کی ریشمی صنعت کے انتہائی کمال کی نشان دہی کرتے ہیں۔ شامی (Sirico) اور بوزنطی (Grecisco) پارچات، جن کا ذکر چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی

میں کچھ زیادہ ماہر نہیں۔“ الاذریسی کے نزدیک قرطبہ کی بڑی مسجد کا منبر دنیا میں بے مثال ہے۔ یہ الحکم الثانی کے عہد میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھی دانت اور نفیس اقسام کی لکڑی کی مینا کاری میں یہ نجاری کا ایک بے مثل نمونہ ہے۔

جامع کُتیبہ کا منبر ۵۰۳ھ / ۱۱۳۹ء اور جامع ۵۰۳ھ / ۱۱۳۳ء کے درمیان قرطبہ میں بنایا گیا تھا۔ اس پر سراسر مربع کاری میں ایک دوسری سے پیوست نازک ہندسی اشکال کی آرائش ہے، جس میں مختلف رنگوں کی قیمتی لکڑیوں کے ٹکڑے استعمال کیے گئے ہیں، حاشیے پر ہاتھی دانت کی پیلیں ہیں اور اشکال کے بیچ کی جگہ اعلیٰ منبت کاری سے پر کی گئی ہے۔

زمانہ خلافت کی صناعتی کے سب سے شاندار نمونے ہاتھی دانت (عاج) [رک بان] کے صندوقچے اور مرتبان تھے، جن کے ابتدائی نمونے بوزنطی تمدن میں تلاش کیے جاسکتے ہیں۔ یہ کام چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی اور پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی کے نصف اول میں سرکاری کارخانوں میں ہوتا تھا۔ ان کی آرائش کا نمایاں ترین پہلو عربی نقش و نگار (طواربق) ہیں، اگرچہ حیوانوں اور انسانوں کی تصاویر کی بھی کمی نہیں ہے۔ جن تصویروں کی یہ نقلیں ہیں وہ آغاز اسلام سے خاصا عرصہ پہلے عراق میں بنائی گئی تھیں۔

اندلس میں کوزہ گری نے بھی غیر معمولی ترقی کی۔ زمانہ خلافت میں وہ برتن بنائے گئے جنہیں مدینة الزہراء یا مدینة البیرة کی کوزہ گری کہا جاتا ہے، کیونکہ ان دو شہروں کے کھنڈروں میں ان کے بہت سے نمونے دست یاب ہوئے ہیں۔ ان میں سفید زمین پر سبز رنگ (توتیا) کے

اظہار کانسی کی ان نقش الواح سے ہوتا ہے جو اشبیلیہ کی بڑی مسجد کے صحن کے دروازے کے چوبی کواڑوں پر لگی ہوئی ہیں اور اسی طرح اس کے شان دار حلقہ ہائے در سے جو گداختہ نقش کانسی سے بنائے گئے ہیں اور بعینہ اسی جگہ موجود ہیں جہاں وہ بنے تھے۔

عجائب خانوں اور ذخیروں میں زمانہ خلافت کے ابھرے ہوئے کام (repousse) کے چاندی کے کنگنوں کے نمونے بھی محفوظ ہیں۔ طلائی زیورات میں اس قسم کا ابھرا ہوا کام کم تر ملتا ہے۔ ان میں زیادہ تر جالی کا کام اور ہاریک تار استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے ایسے خانے بن جاتے ہیں جن میں قیمتی پتھر یا شیشے کے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ صنعت غرناطہ کے آخری ایام تک قائم رہی۔ [اس زمانے کی] کئی تلواریں اسی طرز کی ہیں، مثلاً ابو عبد اللہ (Boabdil) [آخری تاج دار غرناطہ] کی وہ تلوار جو میڈرڈ کے فوجی عجائب گھر میں موجود ہے۔ یہ فن صنعت زرگری کا ایک شاہ کار اور حد درجہ نفیس ہے۔ اس کا قبضہ سونے سے ملمع کیا ہوا چاندی اور ہاتھی دانت کا ہے، جسے جالی کے کام اور چوکھٹوں کے اندر رنگا رنگ کی مینا کاری سے آراستہ کیا گیا ہے۔

مآخذ: (۱) *Early Muslim*: K.A.C. Creswell

Architecture، ج ۲، اوکسفرڈ، ۱۹۱۳ء: G. Marçais (۲)

Manuel d'art musulman L'architecture، ج ۱ و

۲، برس ۱۹۲۶-۱۹۲۷ء: M. Gomez Moreno (۳)

El arte árabe español hasta los Almohades Arte

mozarabe، در *Ars Hispaniae*، ج ۳، میڈرڈ، ۱۹۰۱ء:

(۴) *L'art hispano-mauresque des* : H. Terrasse

(۵) *Tours 'origines au XIIIe siècle*، ۱۹۲۲ء:

Arte almohade, Arte nazari، : L. Torres - Balbás

Arte mud'jar، در *Ars Hispaniae*، ج ۴، میڈرڈ

اور پانچویں صدی ہجری / گیارہویں صدی عیسوی کے مسیحی سپین کی بہت سی تحریروں میں آیا ہے، اس بات کا ثبوت ہیں کہ مشرق سے درآمدہ قیمتی کپڑے اس زمانے میں سپین پہنچا کرتے تھے۔

چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی

میں اشبیلیہ اور قرطبہ میں ایسے کارخانے موجود تھے

جن میں "طراز" یعنی ریشمی اور زربفت کے وہ کپڑے

تیار کیے جاتے تھے جو خلعتوں کے کام آتے تھے۔ یہ

کپڑے اور [ان سے تیار کردہ] خلعت بہت گراں قدر

تحفوں میں شمار ہوتے تھے۔ المرابطون کے عہد میں

العربہ کی کھڈیاں مشہور تھیں؛ اس زمانے میں

آرائش کی بوزنطی - ساسانی روایت قائم تھی۔ اس میں

ایک دوسرے کو چھوتے ہوئے دائرے ہوتے تھے

جن کے اندر عباسی دارالسلطنت [بغداد] کے اسلوب

کے تتبع میں جانوروں کی تصویریں بنائی جاتی تھیں۔

الموحد فرمان رواؤں نے طراز کو ممنوع قرار دیا۔ اب

ریشمی کپڑوں پر سے دائرے غائب ہو گئے اور

ان کی جگہ سیدھے اور خمیدہ خطوط سے بنی ہوئی

اشکال، لوزاتوں، ستارہ نما کثیر الاضلاع شکلوں

وغیرہ نے لے لی۔ ساتویں صدی ہجری / تیرہویں

صدی عیسوی سے آخر کار ایسی آرائش جس میں

متعدد متوازی پٹیاں ہوتی تھیں اور ان کے اندر

کتباتی اور ہندسی عناصر عام طور پر رائج ہو گئی۔

غرناطہ کے ریشمی کپڑے اسی نمونے کے ہوتے تھے۔

زمانہ خلافت کے کانسی کے برتنوں کا - جو

چراغوں، شمع دانوں، قندیلوں، جانوروں کی شکل کی

ٹونٹیوں، ہاون دستوں، مجمروں وغیرہ پر مشتمل

ہیں - ہم اشارتاً ذکر کر چکے ہیں اور یہ بھی

بتا چکے ہیں کہ فاطمی کانسی کے برتنوں سے مشابہت

کی وجہ سے یہ معین کرنا دشوار ہے کہ وہ کہاں

بنائے گئے تھے۔ چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی

عیسوی میں دہات کے کام کی صنعت کی تکمیل کا

اکثر غلط ہیں۔

یہ صرف بنیادی مآخذ ہیں، بہت سے ثانوی مآخذ بھی موجود ہیں، یعنی آرجال کے کم تر درجے کے لکھنے والوں کا کلام اور موشحات [رک بان] کی شرحیں ("خرجات")۔ جہاں تک نثر کا تعلق ہے سرکاری دفاتر (archives)، نجی مکتوبات، حساب کی فردوں وغیرہ کی شکل میں دستاویزات موجود ہیں۔ آخر میں جہاں تک لغات کا تعلق ہے جن مصنفین یعنی مؤرخوں، جغرافیہ نگاروں اطبائے ماہرین نباتات اور ماہرینِ فلاحت نے مخصوص موضوعات پر کلاسیکی عربی میں کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بہت سے نام عوامی بولی کے بھی دیے ہیں اور یہی چیز 'حسبہ' پر تصنیف شدہ کتابوں کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔

یہ فرض کرنے کی معقول وجہ موجود ہے کہ دسویں / سولہویں صدی کے آخر میں اندلسی عربی ایک زندہ زبان نہ رہی تھی، اگرچہ مختلف صوبوں میں اس کا خاتمہ مختلف اوقات میں ہوا۔ بہر صورت معلوم ہوتا ہے کہ جو اندلسی مسلمان (Moriscos) اندلس سے نکالے گئے اور ۱۶۱۰ء کے قریب تونس اور مراکش پہنچے وہ اس وقت صرف عربی نہیں بلکہ ہسپانوی زبان [بھی] بولتے تھے؛ لہذا جزیرہ نماے آئی پیریا میں عربی بولنے کا زمانہ تقریباً آٹھ صدیوں تک رہا ہوگا۔ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ طویل عرصہ، اور اس کے ساتھ جدا جدا طبیعی اور سیاسی وحدتوں میں ملک کی تقسیم، نیز عربی آبادی کا مختلف عناصر پر مشتمل ہونا الگ الگ عربی بولیوں کی تشکیل کا باعث ہو گیا ہو، جیسا کہ رومانوی (Romance) زبانوں میں ہوا تھا؛ لیکن بظاہر ایسا نہیں ہوا۔ یہ صحیح ہے کہ جو اسناد ہمارے پاس موجود ہیں وہ زمان و مکان کے لحاظ سے متباین ہیں اس لیے ان کے مقابلے سے کوئی مفید نتیجہ نہیں

۱۹۴۹ء: (۶) *Historia de España*، ج ۴، طبع
Monédez Pidal، ہڈرڈ ۱۹۵۷ء۔

(L. TORRES-BALBÁS)

۱۔ اندلسی عربی:

۱۔ جہاں تک قرونِ وسطیٰ کا تعلق ہے قدیم (کلاسیکی) عہد کے بعد کی تمام عربی بولیوں میں ہمیں سب سے زیادہ واقفیت اس عربی سے ہے جو جزیرہ نماے اندلس میں رائج تھی۔ چوتھی / دسویں صدی ہی میں عالم لسانیات الزبیدی الاشیبلی اندلس کے عام لوگوں کی لسانی غلطیوں پر ایک رسالہ مرتب کر چکا تھا۔ چھٹی / بارہویں صدی میں ابن قزمان [رک بان] نے کئی ایسی آرجال لکھی جو لسانی اور معاشرتی دل چسپی سے پر ہیں اور جن میں سے زیادہ تر محفوظ ہیں [دیکھیے مادہ زجل]۔ ساتویں / تیرہویں صدی میں صوفی الششتری [رک بان] نے بھی آرجال لکھی، جن کے کئی مجموعوں کا ہمیں علم ہے۔ مقامی زبان کی ان نظموں میں جن موضوعات پر طبع آزمائی کی گئی ہے ان کی نوعیت اتنی جاذب توجہ نہیں جتنی کہ سابق الذکر شاعر کی نظموں کی۔

تیرہویں صدی ہی میں جب عیسائیوں نے ہنسیہ کو دوبارہ فتح کر لیا اور انہیں مسلم آبادی میں مذہبی تبلیغ کی ضرورت محسوس ہوئی تو کسی گم نام مصنف نے عربی سے لاطینی اور لاطینی سے عربی میں ایک ضخیم لغت (*Vocabulista*) تیار کی، جو شائع ہو چکی ہے۔ نویں / پندرہویں صدی کے آخر میں غرناطہ کی فتح کے بعد القالہ کے برادر ہڈرو (Br. Pedro de Alcalá) کو بوی ایک کتاب بنام *Arte* اور ایک لغت (*Vocabulista*) مرتب کرنے کا خیال آیا، جس میں عربی الفاظ کو رومی خط میں لکھا گیا ہو۔ مؤخر الذکر تصنیف بالخصوص قابل قدر ہے، لیکن *Arte* کی مشور (عربی) عبارتیں

منتخب آجال کے ترجمے کے، دیکھیے تبصرہ، در
Hesp.، ۱۹۳۳ء، ص ۱۶۰؛ (۳) Schiaparelli؛
Vocabulista in Arabico، فلورنس ۱۸۷۱ء؛
Arte para ligeramente : Pedro de Alcalá (۴)
saber la lengua arauiga-Vocabulista arauigo en
tetra castellana، غرناطہ ۱۵۰۰ء (عکسی نقل،
 مطبوعہ Hispanic Society of America، نیویارک
 ۱۹۲۸ء، طبع ثانی، جزئی طور پر تصحیح کردہ، از
Petri Hispani de Lingua Arabica : Paul de Lagarde
libri duo، Göttingen ۱۸۸۳ء)؛ (۵) Martin
Doctrina, en lengua arauiga y castellana : de Ayala
 بلنسیہ ۱۵۶۶ء (طبع دوم، عکسی از Roque Chabas،
 بلنسیہ ۱۹۱۱ء) - Bibliothèqne Musée d'Alger کی
 فہرست مرتبہ Fagnan کے مخطوطہ، شمارہ ۳ (۱۳۸۹ء)،
 کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک قشتالی متن کا،
 جسے ۱۵۰۳ء میں قادس (Guadix) کے اس وقت کے استغ
 اہالہ (M. de Ayala) نے لکھا تھا، اندلسی عربی میں ترجمہ
 ہے جو ایک پادری بنام دورادور (Bartolome Dorador)
 نے قادس ہی میں مرتب کیا تھا؛ (۶) بائل Yafil :
 مجموع الأغانی والألحان من کلام الاندلس، الجزائر
 بدون تاریخ .

(ب) مخصوص مطالعات : (۱) M. Alarcon :

Carta de Abenaboo en arabe granadino، در-
Mis- celanea de estudios y textos arabes
 میڈرڈ ۱۹۱۰ء؛
Glosario de voces romances : M. Asin Palacios (۲)
 میڈرڈ - غرناطہ ۱۹۳۳ء؛ (۳) G. S. Colin :
Sur une charte hispano-arabe de 1312
Islamica، در ۱۹۲۷ء،
 ج ۳؛ (۴) وہی مصنف :
Les voyelles de disjonction :
dans l'arabe d Grenade au XVe siècle
 در
Mémorial Henri Basset, P. I. H. E. M.
 پیرس
 Notes sur : (۵) وہی مصنف :
l'arabe d'Aragon، در ۱۹۲۸ء، ص ۱۰۹؛

نکل سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ہم جنوب (اشبیلیہ، قرطبہ
 اور غرناطہ)، مشرق (بلنسیہ، مرسیہ) اور آریاض
 (Marches، آرغون) کی بولیوں میں امتیاز کرنے کی
 کوشش کر سکتے ہیں۔ طلیطلہ کے بارے میں
 ہمارے پاس محض قانونی دستاویزات ہیں جو
 کلاسیکی زبان کی انتہائی بگڑی ہوئی شکل میں
 لکھی گئی ہیں .

خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ہم قیاس
 کر سکتے ہیں اندلسی عربی میں بظاہر بہت کچھ
 یکسانی باقی رہی، لیکن ہمیں یہ فراموش نہ کرنا
 چاہیے کہ ہماری اسناد محض شہری بولیوں سے
 متعلق ہیں۔ ممکن ہے کہ دیہاتی بولیاں ایک
 دوسری سے زیادہ متمیز ہوں کیونکہ وہ ایسے
 لوگوں میں رائج تھیں جو شہری باشندوں کے مقابلے
 میں ادھر ادھر بہت کم آتے جاتے تھے .

اگرچہ اندلسی عربی دسویں / سولہویں صدی
 کے آخر میں بول چال کی زبان کی حیثیت سے زندہ نہ
 تھی تاہم وہ ان نظموں میں باقی رہی جن سے
 آج تک ان اندلسی دہنوں میں ”بولوں“ کا کام
 لیا جاتا ہے جنہیں تونس سے لے کر مراکش تک کے
 شہری باشندے گاتے بجاتے ہیں .

۲۔ عام خصوصیات :

[اندلسی عربی کی عام خصوصیات۔ صوتیات،
 حروف علت، ہیئت و ساخت الفاظ، حروف جار اور
 لغات کے بارے میں مفصل بحث کے لیے دیکھیے
 مادہ اندلس، در وو (انگریزی)، طبع دوم، ۱ :
 ۵۰۲ بعد.]

مآخذ : (الف) متون : (۱) D. Gunzburg :
Le Divan d'Ibn Quzman، گراسہ ۱ (تنہا یہی شائع
 ہوا ہے) : واحد نسخے (Unicum) کی عکسی نقل، برلن
 ۱۸۹۶ء؛ (۲) Nykl :
El Cancionero de Aben Quzman،
 میڈرڈ ۱۹۳۳ء (سابق الذکر متن رومن خط میں مع چند

[رَک بان] کے مغربی کوهستانی علاقے کے آر پار شمالاً جنوباً بہتا ہے۔

اس مجموعہ قبائل میں مندرجہ ذیل قبیلے ہیں : (۱) آندی خاص، جن کی تعداد ۱۹۳۳ء میں ۸۹۸۶ اور ۱۹۵۴ء میں ۱۰۰۰۰ تھی؛ (۲) آخوخ (یا آخوادو (Açwado)، ۱۹۳۳ء میں ۴۶۱۰؛ (۳) بگولل (یا کواندا (Kvanada)، ۱۹۳۳ء میں ۳۶۳۷؛ (۴) بوٹلیخ، ۱۹۳۳ء میں ۱۸۶۴؛ (۵) گودوپیری (Godoberi)، ۱۹۳۶ء میں ۱۵۰۰؛ (۶) چمل (Čamlal)، ۱۹۳۳ء میں ۵۱۰۱ اور ۱۹۵۴ء میں تقریباً ۷۰۰۰؛ (۷) کرتہ (یا کِردی کل (Kirdi-Kalal)، ۱۹۳۹ء میں ۶۲۳۵؛ (۸) تندی Tindi یا تِنْدَل اِدِری (Tindal Ideri)، ۱۹۳۳ء میں ۴۷۷۷۔

آندی قبائل کو آور نے تیرہویں اور پندرہویں صدی کے درمیان مسلمان کیا اور وہ انہیں کی طرح شافعی المذہب سنی ہیں۔ ہر آندی قبیلے کی اپنی الگ زبان ہے، جو آئی پیریائی - قفقازی السنہ کی داغستانی شاخ اور آندو - ددوگروہ سے تعلق رکھتی ہے اور ہمسایہ قبائل کی زبانوں، نیز آور کی زبان سے مختلف ہے۔ صرف مندرجہ ذیل لوگ آپس میں ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں : کرتہ - آخوخ، بگولل - تندی اور گودوپیری - بوٹلیخ - آندی گروہ کی کوئی زبان ضبط تحریر میں نہیں آئی، بلکہ آندی کی اداری اور تعلیمی زبان آور ہے یا پھر اس سے کم روسی - عام طور پر ہر جگہ دو زبانیں (آور اور مقامی) رائج ہیں - ۱۹۱۸ء کے انقلاب کے آغاز کے قریب تک انڈیوں کے ہاں قبل از جاگیرداری (pre-feudal) نظام رائج تھا۔ سترہویں اور اٹھارہویں صدی میں بوٹلیخ اور آخوخ کو زیر نگیں کرنے کے سلسلے میں آور کی خانی ریاست کی مساعی کے باوجود انڈیوں نے نہ تو

(۶) وہی مصنف : *Les trois interdentes de Parabe* : *hispanique*، در *Hesp.*، ۱۹۳۰ء، ص ۹۱؛ (۷) وہی مصنف : *Un document nouveau sur Parabe dialectal* : *d'Occident au XIIe siècle*، در *Hesp.*، ۱۹۳۱ء، ص ۱؛ (۸) *Glosario... : De Eguilaz*، غرناطہ ۱۸۸۶ء (اس میں وہ عربی الفاظ درج ہیں جو رومانوی اندلسی زبان میں آگئے ہیں)؛ (۹) *Los mozarabes de* : Gonzalez Palencia، *Toledo en los siglos XII y XIII*، چار جلدیں، میڈرڈ ۱۹۲۶ - ۱۹۳۰ء؛ (۱۰) *Glosario... : Simonet*، میڈرڈ ۱۸۸۸ء (اس میں ایسے آئیری اور لاطینی الفاظ درج ہیں جو اندلس میں مستعمل تھے)؛ (۱۱) *A. Steiger* : *Contribucion a la fonética del hispano-arabe...*، میڈرڈ ۱۹۳۲ء (قَب C. R. Colin)، در *Hesp.*، ۱۹۳۳ء، ص ۱۷۱؛ (۱۲) *La negacion kaṭṭ en el : Neuvonen*، *Studia Orientalia*، در *cancionero de Ibn Quzman*، ۱۹۱۷ء، ہلسنکی ۱۹۵۲ء؛ (۱۳) *L. Seco de Lucena* : *Un nuevo texto en árabe dialectal grenadino*، در *al. Andalus*، ۱۹۵۵ء، ۲۰ : ۱۵۳؛ [نیز دیکھیے : (۱) ابن الخطیب : *الأحاطة فی أخبار غرناطة*؛ (۲) المقرئ : *نفع الطیب*؛ (۳) ابو نصر محمد عبد اللہ : *جذوة المقتبس فی تاریخ رجال الاندلس*؛ (۴) الادریسی : *نزهة المشتاق*؛ (۵) یاقوت : *معجم البلدان*؛ (۶) المراكشي : *كتاب المعجب*.]

(G. S. COLIN)

آندی : ”آندی قبائل“ کی اصطلاح میں آٹھ چھوٹے چھوٹے آئی پیریائی - قفقازی مسلم قبیلے شامل ہیں، جن کے افراد کی مجموعی تعداد پچاس ہزار کے قریب ہے۔ یہ لوگ یہ اعتبار نسل آور [رَک بان] Awar سے مماثل لیکن لسانی اعتبار سے ان سے مختلف ہیں۔ یہ اس حصہ ملک میں رہتے ہیں جسے آندی کا دریائے قویووصو سیراب کرتا ہے، جو سوویٹ روس کی خود مختار جمہوریہ داغستان

'stey S.S.S.R., Revolütsiyai Natsional' nosti
Daghestans - E.M. Shilling (۵): ۸۵ تا ۷۴ ص ۱۹۳۶ء
kaya Ekspeditsiya 1946 goda, Kratkie Soobshchentya
؛ ۳۱ تا ۳۰ : Institutu Etnografii
Kratkie svendeniya o yazikakh : A.A. Bokarev (۶)
Daghestana ، Makhaç - Kala ۱۹۳۹ء ؛ (۷) وہی
مصنف : 'Očerk grammatiki čamalinskogo yazika
Masکو ۱۹۳۹ء ؛ (۸) A. Dirr : Kratkly grammatičeskiy
Sbornik Materyalov ، 'očerk andlyskogo yazika
dlya opisaniya mestrostey i plemën Kavkaza
، ج ۳۰ ، 'Materyal'i dlya : مصنف (۹) وہی
تفلیس ۱۹۰۳ء ؛ 'izučeniya yazikov i narečij andodidolskoy gruppi
Sbornik Materyalov dlya opisaniya mestnosteyi در
، 'plemën Kavkaza ، تفلیس ۱۹۰۹ء ، کراسہ ۳۰ : نیز
دیکھیے آوار Awar ، داغستان اور ددو Dido مادوں سے
متعلق مآخذ۔

(H. CARRÈRE D'ENCAUSSE)

- ⊗ انڈمان : جزیروں کا ایک مجموعہ، جو خلیج
بنگل کے مشرقی حصے میں برما کے جنوب مغربی
گوشے سے بجانب جنوب مائل بہ مغرب واقع ہیں۔
اس مجموعے میں چھوٹے بڑے دو سو چار جزیرے
ہیں اور ان کا کل رقبہ دو ہزار پانسو آٹھ مربع میل
ہے۔ یہ غیر معروف تھے لیکن انگریزوں کے
عہد حکومت میں یہاں طویل المیعاد قیدیوں کے لیے
ایک نو آبادی قائم ہوئی، جس کے باعث ان جزیروں
نے انڈمان کے نام سے کم اور "کالے پانی" کے نام
سے ہمہ گیر شہرت پائی۔ جزائر انڈمان دریائے ہگلی
کے دہانے سے پانسو نوے میل، مدراس سے سات سو
اسی میل، راس نگرانس (برما) سے ایک سو بیس میل
اور سمائرا کے شمالی گوشے (آچین) سے تین سو
چالیس میل کے فاصلے پر ہیں۔ ہر طرف سے خشکی کا
بعد ہی شاید تعزیری نو آبادی کے لیے ان کے انتخاب

کبھی کوئی اپنی ریاست قائم کی نہ وہ کسی بڑی
ریاست کے زیر نگیں رہے۔ ہر قبیلہ اپنا الگ آزاد
معاشرہ رکھتا تھا اور ان میں سے کچھ آپس میں
مل کر "وفاقی" قائم کر لیتے تھے۔ ان میں سے
ہر قبیلے پر "آزین" (آزاد کسانوں) کی ایک مجلس
("جماعت") حکومت کرتی تھی۔ ان کی عورتوں
کو دیگر داغستانی اقوام کی نسبت زیادہ آزادی
حاصل تھی ("چڈرہ" Čadre = چادر پردہ) اور
تعددِ ازواج مفقود تھے)۔ ۱۹۱۸ء سے پیشتر
انڈیوں کا اقتصادی نظام چچنہ Čečnyia کے
ساتھ وابستہ تھا، جن کا ان پر حاکمانہ اقتدار
قائم تھا اور اسی طرح وسطی قفقاز کے ساتھ۔
آج کل، بالخصوص ۱۹۳۵ء میں چچنہ - انگویشن
Čečeno-Ingushen کی سوویت جمہوریہ کے خانے
کے بعد سے، ان کا سیاسی اور ثقافتی رجحان اور
کی جانب رہا ہے اور انہیں کے نیز ددو [رک بان]
Dido اور آرچی [رک بان] Arci کے ساتھ مل
کر وہ ایک واحد "آزاد قوم" بناتے ہیں۔ انڈی
قوموں کا نظام معیشت ابھی تک [قدیم] روایتی قسم
کا ہے، یعنی بھڑ بکریاں پالنا، جس کی وجہ سے
موسم کے لحاظ سے نقل مکانی کی ضرورت ہوتی ہے،
نردبانی طریقے (terrace system) پر کاشت کاری اور
کاریگروں کی ایک ماہر فن جماعت کی موجودگی۔
بوٹلیخ کا اول aul [چوک] داغستان کے پہاڑی
علاقے میں ایک اہم منڈی ہے۔

مآخذ: (۱) Narody Daghestana، روداد سائیس

اکہڈیمی، ماسکو ۱۹۰۰ء ؛ (۲) Z. A. Nikol'skaya :
Istoričeskie predposilki natsional'noy Konsolidatsii
، در 'Sovetskaya Etnografiya' ، ۱۹۰۳ء
ص ۱۱۳ تا ۱۲۴ ؛ (۳) Bolshaya Sovetskaya Entsiklo-
pediya ، بار دوم، ج ۲، طبع - Audiitsi and Ando
؛ Didofskie Yaziki : B. Grandé (۴) Spisok narodno-

کا باعث ہوا۔

انڈمان نام بظاہر ملائی لفظ ”ہندومان“ سے بنا (Encyclopaedia Britannica، ۱: ۸۹۷)، یعنی ہنومان (= بندر) [نویں صدی میں عربوں کے ہاں ان جزائر کا ذکر ملتا ہے]۔

بڑے جزیرے دو حصوں میں منقسم ہیں : شمال میں انڈمان کلاں اور جنوب میں انڈمان خرد۔ انڈمان کلاں کا طول زیادہ سے زیادہ دو سو آئیس میل اور عرض زیادہ سے زیادہ بتیس میل ہے۔ اور یہ مجموعہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے : شمالی انڈمان، وسطی انڈمان اور جنوبی انڈمان۔ چھوٹے چھوٹے جزیرے زیادہ تر انہیں کے پاس ہیں۔ انڈمان خرد انتہائے جنوب میں انڈمان کلاں سے کم و بیش چالیس میل پر ہے۔ اس کا طول زیادہ سے زیادہ چھبیس میل اور عرض سولہ میل ہے۔

اگرچہ یہ جزیرے بحر ہند کی آبی شاہراہ پر واقع تھے مگر مدت تک ان میں آبادی کی کوئی صورت نہ بنی۔ البتہ مختلف جہازران ان کا ذکر کرتے رہے۔ اس کا ایک سبب غالباً یہ تھا کہ جزیروں کے ارد گرد مونگرے کی زیر آب چٹانیں ہیں جو نہایت خطرناک ہیں اور جہازوں کو ان سے بچاتے ہوئے اندر لے جانا سہل نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ جزیروں میں بظاہر کوئی جاذبیت نہ تھی، جنگل گھنے تھے اور وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ ہر نئے آنے والے پر بے دریغ حملے کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے مشہور ہو گیا کہ وہ آدم خور ہیں۔

اب انڈمان کلاں میں بہت اچھی بندرگاہیں ہیں، مثلاً پورٹ کارنوالس شمال میں، پورٹ بلیر جنوب میں، پورٹ الفنسٹن اور مایا بندر وسط میں۔

آب و ہوا : ان جزیروں کی آب و ہوا وہی ہے جو منطقہ حارہ کے جزیروں کی ہونی چاہیے، یعنی گرمی خاصی ہوتی ہے، لیکن سمندر کی ہوائیں ان کی

حدت کم کر دیتی ہیں۔ سردی گرمی یہاں دونوں نہیں۔ وہی کیفیت رہتی ہے جو ہمارے ہاں چیت بیساکھ میں ہوتی ہے۔ دسمبر، جنوری میں رات کو ایک چادر اوڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ گرم کپڑے پہننے کا بالکل دستور نہیں (تاریخ عجیب، ص ۸)۔

مقامی باشندوں کے نزدیک انڈمان میں تین موسم ہوتے ہیں: ’ایری بوڈا‘، یا خنکی کا موسم، جو فروری سے مئی تک رہتا ہے؛ ’گومل‘، یعنی برسات کا موسم، جون سے ستمبر تک اور ’پاہر‘، یعنی معتدل موسم، اکتوبر سے جنوری تک۔ مقامی باشندے خشک موسم میں شہد، کچھوے، جنگلی پھل وغیرہ کھاتے ہیں؛ برسات میں درختوں کی جڑیں، پھلیاں، جو پہلے سے جمع کر رکھتے ہیں، یا جنگلی سؤر؛ معتدل موسم میں مچھلی اور دوسرے کیڑوں مکوڑوں پر زندگی گزارتے ہیں (تاریخ عجیب، ص ۲۱)۔ بارش بے قاعدہ سی ہوتی ہے۔ جب برساتی ہوائیں شمالاً شرقاً چلتی ہیں تو موسم زیادہ تر خشک رہتا ہے۔ جب یہ ہوائیں جنوباً غرباً چلتی ہیں تو بکثرت بارش ہوتی ہے جس کا اوسط ایک سو بیس انچ سالانہ بتایا جاتا ہے (تاریخ عجیب، ص ۸ و ۸۹۶: ۱، Ency. Brit.)۔

نباتات و حیوانات : انڈمان کے جنگلوں میں کئی قسم کی لکڑی ہوتی ہے۔ بعض قسمیں بہت عمدہ ہیں، مثلاً گنگو کی لکڑی سال اور ساکھو کے برابر وزنی اور مستحکم ہوتی ہے۔ پداوک ایسی لکڑی ہے جس کی نظیر شاید ہی کہیں مل سکے۔ یہ خون کی مانند سرخ، ساتھ ہی نہایت پائدار، خوشنما اور خوشبودار ہوتی ہے۔ آبنوس بھی ان جنگلوں میں ہے۔ ’ماربل‘ یعنی ’پھولدار لکڑی‘ تو انڈمان کے سوا شاید آج تک زوے زمین پر کہیں نہ ہوگی۔ یہ بطور تحفہ تمام ملکوں

کے کاٹنے کا درد بھی زیادہ نہیں ہوتا لیکن حد درجہ موذی سمجھا جاتا ہے (تاریخ عجیب، ص ۸)۔ بحری تحفوں میں سے عقیق البحر، گھونگرے، سنکھ، کوڑیاں وغیرہ اشیا رنگ رنگ کی ہوتی ہیں۔

باشندے : انڈمان کے مقامی باشندوں کا درجہ تہذیب بہت فرو تر مانا گیا ہے۔ یہ لوگ فولاد کے دور سے پیشتر ہی وہاں آباد ہوئے ہوں گے۔ کہاں سے آئے؟ اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ یہ اگرچہ ایک ہی نسل سے ہیں مگر ان کے بارہ قبیلے یا ذاتیں ہیں، جن کی زبانوں میں بھی تفاوت ہے۔ مردوں کے قد عموماً چار فٹ ساڑھے دس انچ اور عورتوں کے چار فٹ چھ انچ ہوتے ہیں۔ پندرہ سال کی عمر میں مرد بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں اور عموماً چھبیس سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں۔ چالیس سال کی عمر میں بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہی کیفیت عورتوں کی ہے۔ بعض ساٹھ ساٹھ پینسٹھ پینسٹھ سال کی عمر پاتے ہیں (Ency. Brit.، ۱ : ۸۹۶)۔

باشندوں کے متعلق مولوی محمد جعفر کا بیان ہے کہ وہ حبشیوں کی طرح سیاہ فام ہوتے ہیں؛ گول سر، آنکھیں ابھری ہوئی اور بال گھونگریالے، مگر جسم نہایت مضبوط۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ خدا (پلوگا) آسمان (مارو) پر رہتا ہے، وہی ہر شے کا خالق ہے، وہ سب سے بڑا ہے، کسی سے پیدا نہیں ہوا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ پانی بھی اسی کے گہر سے آتا ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی اسی کے حکم سے آتی ہے (تاریخ عجیب، ص ۱۶ - ۱۷)۔ جب آباد کاری کا آغاز ہوا تو مقامی باشندے بالکل برہنہ رہتے تھے، رفتہ رفتہ لباس بھی پہننے لگے اور اب ان کے بچے سکولوں میں تعلیم پاتے ہیں۔ پہلے پہل ۱۷۸۹ء میں حکومت بنگال کو

میں جاتی ہے۔ پیمانہ اور دوسری مضبوط اور عمدہ لکڑیاں بھی یہاں کے جنگلوں میں موجود ہیں۔ گرجن کے درخت بھی بہ کثرت ہیں، جن کے تیل سے پالش تیار ہوتا ہے اور اس سے چوبی اشیا کی صفائی کی جاتی ہے۔ بید کی چھڑیاں اور کوہریاں بھی بطور تحفہ ملک ملک کو جاتی ہیں (تاریخ عجیب، ص ۶)۔ Encyclopaedia Britannica میں ہداوک اور ماربل کے علاوہ 'کوکو'، سفید چگلم' اور 'سائن وڈ' کا بھی ذکر موجود ہے (۱ : ۸۹۶)، لیکن ان کی کیفیت معلوم نہیں۔ بعض نباتات باہر سے لا کر یہاں کاشت کی گئیں، مثلاً چائے، قہوہ، کوکو، سن، ناریل، پھل والے درخت (Ency. Brit.، ۱ : ۸۹۶)۔ مولوی محمد جعفر نے لکھا ہے کہ جنگلوں میں آم، املی، جامن، کٹھل، بڑھل، جانفل، ناریل اور پان کے درخت خود رو موجود ہیں، مگر ان کے پھل بہت چھوٹے اور بدسزہ ہوتے ہیں۔ دھان، مکئی، اربر، مونگ، ماش وغیرہ پیدا ہونے لگے ہیں مگر گیہوں، چنا، جو وغیرہ سرمائی فصلیں نہیں ہوتیں، البتہ ایکھ (گنا) ایک برس کی لکائی ہوئی دس برس رہتی ہے اور گنا جیسے جیسے پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی شیرینی بڑھتی جاتی ہے (تاریخ عجیب، ص ۷)۔

حیوانات میں چوپایہ (درندہ یا چرندہ) سؤر کے سوا کوئی نہیں، جو بہت چھوٹا اور بھیڑ کی طرح غریب ہوتا ہے۔ ابابیلوں کے جھنڈ پہاڑوں کے غاروں میں رہتے ہیں۔ ان کا لعاب قیمتی چیز مانا جاتا ہے۔ کچھوے اور مچھلیاں بہ افراط ہوتی ہیں اور مچھلیوں کی بعض قسمیں صرف انڈمان سے مخصوص ہیں۔ پرندوں میں ہریل، کبوتر، کوئے، زنگاری اور سفید فاختہ، مینا، بلبل وغیرہ ہیں۔ رینگنے والے جانوروں میں سانپ، بچھو، کنکھچورا قابل ذکر ہیں۔ سانپ کا زہر کم ہوتا ہے، بچھو

ان میں سے ۹۶۰۷ مرد تھے اور ۹۸۸ عورتیں۔
قیدیوں کے علاوہ نو آبادیوں میں جو لوگ
مقیم تھے ان کی تعداد یہ تھی :

۲۷۱ : { رہا شدہ قیدی جو
وہیں مقیم ہو گئے

۹۸۳ : بچے

۸۹۳ : فوجی مع متعلقین

۳۱۵ : پولیس

۹۵ : افسر مع متعلقین

۱۲۷ : دوسرے آزاد افراد

میزان : ۲۸۸۳

گویا مجموعی تعداد ۱۳۴۷۹ تھی (تاریخ عجیب،
ص ۲۶-۲۷)۔

تعزیری نو آبادیوں کے قواعد و ضوابط میں
برابر ترمیم ہوتی رہی۔ ۱۸۷۰ء میں قیدیوں کے
چھ درجے مقرر کر دیے گئے، جنہیں ”کلاس“
کہتے تھے۔

۱۔ درجہ اول : انہیں ٹکٹ مل جاتا تھا۔

ان میں پیشہ ور اور خانگی ملازم شامل تھے۔

۲۔ درجہ دوم : چھوٹے افسر، منشی وغیرہ۔

۳۔ درجہ سوم : اس میں دو درجے تھے: ایک

(اے) میں قیدی کی تنخواہ دو روپے تھی، دوسرے

(بی) میں ایک روپیہ؛ رسد دونوں کو ملتی تھی۔

۴۔ درجہ چہارم : اس درجے میں نو وارد

قیدی رکھے جاتے تھے، جنہیں خشک رسد کے

سوا اور کچھ نہیں ملتا تھا؛ تاریخ آمد سے دو برس

بعد اس درجے والے کو درجہ سوم (بی) میں رکھ

دیا جاتا۔

۵۔ اس میں چینی قیدی بیڑی والے رکھے

جاتے۔

ان جزیروں میں تعزیری نو آبادی قائم کرنے کا
خیال پیدا ہوا؛ چنانچہ لفٹنٹ بلیر (Blair) کو
بھیجا گیا اور چیتھم (Chatham) میں کچھ مکانات
بنائے گئے، لیکن آب و ہوا کی خرابی کے باعث نوے
فی صد آدمی مر گئے اور ۱۷۹۶ء میں یہ نو آبادی
ترک کر دی گئی۔ پھر ۱۸۰۷ء کے ہنگامے میں
بہت سے لوگ گرفتار ہوئے تو حکومت ہند کی توجہ
انڈمان کی طرف منعطف ہوئی۔ چنانچہ جہان بین
کے بعد ۱۸ مارچ ۱۸۰۸ء کو ڈاکٹر واکر کی سرکردگی
میں قیدیوں کا پہلا قافلہ انڈمان پہنچا اور انڈمان
کلاں کے جنوبی حصے میں اس مقام پر آبادی کا
سنگ بنیاد رکھا گیا جس کا نام پورٹ بلیر تجویز
ہوا۔ ڈاکٹر واکر پہلے آگرہ جیل میں سپرنٹنڈنٹ
تھا، اسے انڈمان میں کمشنر بنا دیا گیا۔ اس نے
قیدیوں کو آزاد چھوڑ دیا، جن میں سے دو سو
تیرہ بھاگ گئے، لیکن بدحال ہو کر ستاسی واپس
آ گئے۔ ان میں سے چھبیس کو پھانسی دے دی گئی
اور ایک کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ پھر دو اڑھائی
اڑھائی سال کے بعد کمشنر بدلتے رہے۔ ۱۸۶۱ء
میں جنگ آزادی (۱۸۵۷ء) کے ایک ہزار قیدی رہا
کر دیے گئے، جن کے خلاف قتل یا کسی گروہ کی
قیادت کا کوئی الزام ثابت نہ ہوا۔ پھر قیدیوں کی
تعداد بھی بڑھتی گئی اور جزیروں میں جا بجا
آبادی بھی ترقی کرتی گئی۔ مولوی محمد جعفر
تھانیسری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اپریل
۱۸۷۹ء میں انڈمان کی تمام تعزیری نو آبادیوں کے
افراد کی کیفیت یہ تھی :

چھوٹے افسر (قیدی) : ۶۷۱

مشقتی (قیدی) : ۷۳۶۲

سرکاری ملازم (قیدی) : ۳۷۷

پیشہ ور (قیدی) : ۱۹۸۵

میزان : ۱۰۰۹۵

اور آس پاس ایک سو بائیس میل پختہ سڑکیں بن چکی تھیں۔

پیداوار ابھی تک اس حد پر نہیں پہنچی کہ اہل جزیرہ کے لیے کفایت کر سکے۔ سب سے زیادہ آمد لکڑی سے ہوتی ہے۔ ۱۹۵۳ء میں اس کی فروخت سے چونسٹھ لاکھ پینتالیس ہزار ایک سو چوہتر روپے وصول ہوئے تھے۔

انڈمان کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں ان جزیروں میں اخلاقی قیدیوں کی خاصی تعداد نے عمریں گزاریں وہاں عظیم المنزلت علما اور مجاہدین آزادی کی زندگیاں بھی انہیں تاریک جزیروں میں بسر ہوئیں اور بیشتر وہیں آخری نیند سو رہے ہیں؛ مثلاً ۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں جن بزرگوں کو قید کر کے انڈمان بھیجا گیا تھا ان میں سے مولوی لیاقت علی الہ آبادی (جو الہ آباد میں قائد جنگ آزادی تھے) اور مولانا فضل حق خیر آبادی نے وہیں وفات پائی۔ حضرت محل کے مختار مٹو خاں بھی انڈمان بھیجے گئے تھے، مگر انہوں نے ۱۸۶۶ء میں سراوک جانا منظور کر لیا، جہاں مزدوروں کی ضرورت تھی اور وہ وہیں فوت ہوئے۔ سیکڑوں افراد کے نام معلوم نہ ہو سکے۔ سید اکبر زمان اکبر آبادی بھی ایسے ہی اسیروں میں سے تھے، مگر ان کی لیاقت و صلاحیت غیر معمولی تھی؛ جلد ہی انگریزوں کے نزدیک معزز قرار پائے اور رعنائی کے بعد بھی انگریزوں نے انہیں ایک سو روپے ماہوار تنخواہ دے کر کچھ مدت وہاں رکھا۔ پھر وہ آگرہ آ گئے۔ ۱۸۶۵ء میں سید احمد شہید کی جماعت مجاہدین کو امداد دینے کے الزام میں مختلف گروہوں پر بار بار مقدمے چلے اور انہیں انڈمان بھیجا گیا۔ مولانا احمد اللہ صادق پوری اور مولانا یحییٰ علی صادق پوری نے وہیں وفات پائی۔ مولانا عبدالرحیم صادق پوری اور مولوی محمد جعفر

۶۔ کم زور قیدی، جن کے تین حصے تھے؛ اے، بی، سی؛ اے کو بارہ آنے، بی کو آٹھ آنے اور سی کو چار آنے ماہوار کے ساتھ رسد ملتی تھی۔

درجہ اول اور درجہ دوم کے قیدیوں کو شادی کی اجازت تھی۔ چھوٹے افسروں کو تنخواہ ملتی تھی۔ منشی اور محرر بھی تنخواہ پاتے تھے، جو حسب لیاقت پچاس روپے تک تھی۔

عورتوں کے لیے دو روپے رکھے گئے۔ زائد عورتیں درجہ دوم میں رکھی جاتیں، جنہیں مشترکہ باورچی خانے سے کھانا ملتا۔ اسے ”بھنڈارا“ کہتے تھے۔ تین برس تک اچھے چال چلن سے رہنے کے بعد ہر عورت کو درجہ اول میں رکھ دیا جاتا اور وہ خشک رسد اور آٹھ آنے ماہوار تنخواہ پاتی۔ مزید دو برس کے بعد عورت کو ٹکٹ مل جاتا اور وہ شادی بھی کر سکتی تھی (تاریخ عجیب، ص ۹۵ - ۱۰۲)۔

یہ تعزیری نو آبادیاں بدستور قائم رہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں برما، ملایا وغیرہ پر جاپان کا تسلط ہو گیا اور جزائر انڈمان بھی اسی کے قبضے میں چلے گئے۔ ۸ اکتوبر ۱۹۴۵ء کو دوبارہ ان پر قبضہ ہوا تو تعزیری نو آبادیاں ختم کر دی گئیں اور جزیروں کا انتظام چیف کمشنر کے حوالے کر دیا گیا [آزادی ملنے کے بعد جزائر انڈمان بھارت کا حصہ بن گئے۔ یہ جزیرے براہ راست صدر جمہوریہ کے ماتحت ہیں۔ ان کا نظم و نسق چیف کمشنر کے سپرد ہے، جس کی امداد کے لیے پانچ ارکان پر مشتمل ایک مشاورتی مجلس قائم کر دی گئی ہے]۔

جزیروں کی کل آبادی (جس میں مقامی باشندے شامل نہیں) ۱۹۵۱ء میں ۱۸۹۳۹ تھی (۱۲۷۲۳ مرد اور ۶۲۱۶ عورتیں)۔ (۱۹۶۱ء کی مردم شماری کے رو سے یہاں کی کل آبادی وحشی قبائل سے قطع نظر ۶۳۵۳۸ تھی)۔ [جنوری ۱۹۵۳ء میں وہاں ۷۳۴۷ مویشی تھے اور ۳۰۰۲ بھڑیں۔ پورٹ بلیر

لندن ۱۹۰۹ء: (۳) *Selections from the Records of the Government of India*، عدد ۱۰: جزائر انڈمان، پبلسٹ مشن پریس، کلکتہ ۱۸۵۳ء: (۵) محمد جعفر تھانیسری: تاریخ عجیب، مطبوعہ نول کشور پریس، لکھنؤ ۱۸۷۹ء۔

(غلام رسول مہر)

انڈونیشیا: بحر ہند اور بحر الکاہل کے درمیان

ایشیا کے جنوب مشرق اور آسٹریلیا کے شمال مغرب میں طول بلد ۹۰ درجہ اور ۱۴۱ درجہ مشرق اور عرض بلد ۶ درجہ شمال اور ۱۱ درجہ جنوب کے درمیان دنیا کا عظیم ترین مجمع الجزائر اور پاکستان کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک، جس کا مشرق سے مغرب تک فاصلہ چار ہزار میل اور شمال سے جنوب تک فاصلہ ایک ہزار دوسو پچاس میل ہے۔ کل رقبہ ۱۹۹۸۷۶۲ مربع میل ہے، جس میں سے ۱۲۶۳۳۸۱ مربع میل سمندر اور ۷۳۵۳۸۱ مربع میل خشکی ہے۔

نام: اس مجمع الجزائر کا قدیم نام 'نوسانتارا' (= درمیانی جزائر) تھا۔ ولندیزی دور حکومت میں اسے شرق الہند یا ولندیزی شرق الہند کہنے لگے۔ ۱۸۳۳ء میں ایک جرمن ماہر نسلیات پروفیسر باسن نے اسے انڈونیشیا کا نام دیا، مگر عام نہ ہو سکا۔ اس کی اصل غالباً یونانی زبان کا ایک مرکب لفظ *Nesus - Indus* ہے (= سمندر اور جزائر؛ چنانچہ انڈونیشی آج بھی اپنے ملک کو 'تانہ آبر کیتا'، یعنی 'ہمارے جزیرے، ہمارا سمندر' کے مانوس نام سے یاد کرتے ہیں)۔ ۱۹۲۱ء میں حریت پسندوں نے ایک قرار داد کی رو سے ولندیزی شرق الہند کے بجائے انڈونیشیا کا نام اختیار کیا اور آزادی کے بعد یہی ملک کا سرکاری نام قرار پایا۔

بڑے بڑے جزیرے: انڈونیشیا میں ہزاروں چھوٹے بڑے جزائر ہیں۔ انہیں چار حصوں میں

تھانیسری مدت قید پوری کر کے واپس آ گئے۔ بعد میں بھی ایسے کئی اصحاب کو انڈمان بھیجا گیا۔ بہت سے غیر مسلموں نے بھی آزادی کی تحریکوں میں سرگرم حصہ لینے کے باعث زندگی کے چند سال یا پوری زندگیاں انڈمان میں بسر کیں۔ اس اعتبار سے ہماری دینی، علمی اور قومی تاریخ میں جزائر انڈمان کا ذکر ضرور آتا رہے گا۔

ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ شیر علی قیدی نے، جس کا تعلق علاقہ سرحد سے تھا، واٹسرایے ہند کو انڈمان میں قتل کر دیا تھا (۸ فروری ۱۸۷۲ء)۔ جب وہ دورے پر واپس گیا ہوا تھا۔ شیر علی کو بمقام ویپر (انڈمان) پھانسی دی گئی (۱۱ مارچ ۱۸۷۲ء)۔

آمد و خرچ کی مفصل کیفیت کہیں نہیں مل سکی۔ مولوی محمد جعفر تھانیسری کے بیان کے مطابق ۱۸۷۹ء میں خرچ بارہ تیرہ لاکھ تھا۔ جو آخری اعداد مل سکے ان کی کیفیت یہ ہے:

سال	آمد	خرچ
۱۹۵۳-۱۹۵۴	ایک کروڑ	دو کروڑ اکانرے
	بیس لاکھ	لاکھ
۱۹۶۳-۱۹۶۴	ایک کروڑ	تین کروڑ
	الٹاسی لاکھ	تیس لاکھ

گویا خرچ آمدنی سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ انڈمان میں لکڑی اور دیا سلانی کے کارخانے ہیں۔ ایک ہائی سکول، دو مڈل سکول اور ہائیس پرائمری سکول ہیں۔ طلبہ کی تعداد ۱۹۵۴ء میں دو سو تھی۔ پانچ ہسپتال، بارہ ڈسپنسریاں اور انٹیس کوآپریٹیو ہونٹیں تھیں۔

مآخذ: (۱) *Encyclopaedia Britannica*، طبع چہاردہم، تحت مادہ: *The Statesman's Year Book* (۲)؛ (۳) *International Geography*، مرتبہ H. R. Mill، مطبوعہ میکملن کمپنی،

ہیں۔ کالی منتان اور سماترا کے مشرق میں دلدلی جنگلات ہیں۔ گھونگھے کے کیڑوں کے پشتے مجمع الجزائر کے تقریباً سب ساحلوں پر اور کم گہرے پانیوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کی توسیع کا سلسلہ جاری ہے۔ انڈونیشیا میں جھاڑیوں اور گھاس کے میدان بھی ہیں، جنہیں 'سوانا' کہتے ہیں۔ یہاں جھاڑیوں اور دیو قامت گھاس کے سوا کچھ نہیں آگتا، چنانچہ دلدلوں کی طرح سوانا بھی انسانوں کے لیے بے سود ہیں۔ انڈونیشیا کا ساحل دنیا کے سب سے لمبے ساحلوں میں شمار ہوتا ہے۔

آب و ہوا سرطوب استوائی ہے۔ مون سون ہواؤں کی زد میں ہونے کے باعث بارش بکثرت ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض حصوں میں بارش چھتر انچ سالانہ سے کم ہوتی ہے (جو استوائی جنگلات کی نشوونما کے لیے کم از کم تصور کی جاتی ہے)، تاہم عموماً ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی انچ تک ہو جاتی ہے۔ وسطی جاوا کے شمال میں ایک سال میں تین سو ساٹھ انچ بارش بھی ہو چکی ہے۔ ضرورت سے زیادہ مسلسل بارش سے دلدلیں بنتی ہیں، گھنے جنگل پھلتے پھولتے ہیں اور روئیدگی کا یہ حال ہے کہ فصل کے لیے تیار کی ہوئی زمین ذرا سے تساہل کی وجہ سے جھاڑیوں کا جنگل بن جاتی ہے۔ بھر کیف انڈونیشیا کے خاصے حصے میں بارش ضرورت کے عین مطابق ہوتی ہے اور بعض مقامات (مثلاً جاوا) کو ناقابل یقین حد تک زرخیز بناتی ہے۔

مجموعی طور پر موسم گرم ہوتا ہے، لیکن سمندر کے قرب کے باعث منطقتہً حارہ جیسی گرمی نہیں پڑتی۔ خط استوا پر واقع ہونے کی وجہ سے دن اور رات تقریباً برابر رہتے ہیں اور درجہ حرارت بھی سال بھر قریب قریب یکساں رہتا ہے (اوسطاً اسی درجہ)۔ صبح اور شام کی رطوبت کا درجہ عموماً نوے ہوتا ہے، لیکن بلند مقامات پر درجہ حرارت

تقسیم کیا جا سکتا ہے:—

(ا) مغربی جزائر، جنہیں سوندا Sonda کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں جاوا Java، مادورا Madura، سماترا یا سائرا Sumatra، بنکا Bangka، بلیتون Balliton، انڈونیشی بورنیو Borneo یا کالی منتان Kalimantan (= کٹے پھٹے ساحلوں والا جزیرہ) شامل ہیں۔

(ب) جزائر سوندا صغیر، جو جاوا سے آسٹریلیا تک پھیلے ہوئے ہیں، یعنی بالی Bali، لمبوک Lombok، سمباوا Sumbava، سوما Sumba، فلورس Flores، روٹی Rotti اور تیمور Timor۔ انڈونیشی انہیں 'نوسائنگارا' کہتے ہیں (نوسا = جزیرہ: ننگارا = جنوب مشرق)۔

(ج) مشرقی جزائر: ان میں سلاویسی (Celobes) کے علاوہ مالوکا (Moluccas) کے جزرے شامل ہیں، جن کا سلسلہ فلپائن Phillipine تک چلا گیا ہے۔ جزائر مالوکا میں ہلماہیرا Halmahera، تدورے Tidore، سیرم Ceram، امبون Amboina، بورو Buru، سولا Sula اور تنمبار Tenimbar اہم ہیں۔

(د) مغربی ایریان Irian (= نیوگنی New Guinea) سطح اور آب و ہوا: مغربی جزائر کم گہرے سمندروں میں واقع ہیں، جن کی گہرائی بعض مقامات پر صرف دو سو فٹ رہ جاتی ہے اور ساحلوں سے متصل زمین اکثر دلدلوں پر مشتمل ہے؛ اسی لیے ماہرین طبقات الارض کا خیال ہے کہ چند لاکھ سال پیشتر یہ جزیرے بر اعظم ایشیا کا جز تھے۔

آتش فشاں پہاڑوں کا سلسلہ خربوزے کی قاش کی طرح سماترا، جاوا اور مالوکا میں سے ہوتا ہوا شمال میں فلپائن تک چلا گیا ہے۔ ملک میں ایک سو سے زیادہ آتش فشاں پہاڑ بیدار ہیں (نصف تعداد جاوا میں)۔ ان سے دو قسم کا لاوا نکلتا ہے۔ تیزابی لاوا زمین کو بنجر اور اساسی لاوا زمین کو بے حد زرخیز بناتا ہے۔ بیشتر پہاڑوں پر گھنے جنگل

پیشہ زراعت، گلہ بانی یا ماہی گیری ہے۔ اس جزیرے میں قدیم ہندو دور کے آثار بکثرت ملتے ہیں۔ اہم ترین شہر بنکلن Bangkolin ہے۔

(۳) سماترا (رقبہ : ۱۶۷۳۸۰ مربع میل؛ آبادی : ایک کروڑ بیس لاکھ) : جاوا کے بعد اہم ترین جزیرہ، تقریباً ایک ہزار میل لمبا ہے۔ اسلام کی اشاعت یہیں سے شروع ہوئی۔ یہ علاقہ علم و فضل کے اعتبار سے اور اصلاح و تجدید کی تحریکوں میں پیش پیش رہا ہے (قدیم تاریخ کے لیے رگہ بہ آجے و سماترا)۔ سمندر کے کنارے پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ مشرقی حصے میں سوانا اور دلدلیں ہیں۔ اس حصے میں بڑے بڑے رقبے قابل کاشت بنا لیے گئے ہیں۔ سماترا کا تمباکو بہت مشہور ہے۔ آب و ہوا گرم مرطوب اور زمین سرسبز و شاداب ہے۔ خاص پیداوار چاول، ربڑ، چائے، کافی، تمباکو، گرم مسالے، کھاس، نیشکر، ناریل، ساگودانہ، مونگ پھلی اور سہاری ہے۔ معدنیات میں کونلا، پٹرول، ٹین، سونا، چاندی، تانبا، گندھک، سرمہ اور سنگ مرمر قابل ذکر ہیں۔ سماترا کے گھوڑے اور سویشی بھی مشہور ہیں۔ سب سے بڑا شہر میڈان Medan جزیرے کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہاں پٹرول صافہ کرنے کا کارخانہ ہے۔ اس کے قریب ہی مشہور تفریح گاہ طوبا Toba ہے۔ میڈان کے شمال میں مشہور تاریخی شہر آچے (= آچیہ) ہے۔ مغربی سماترا میں بگی تنگی Bukittingi اور پاڈانگ Padang اور مشرق میں پالم بانگ Palembang اہم شہر اور تجارتی مرکز ہیں۔

(۴) بنکا Bangka (رقبہ : ۳۳۰۰ مربع میل؛ آبادی : تین لاکھ) : سماترا کے مشرقی ساحل سے متصل واقع ہے اور دنیا میں ٹین کی سب سے زیادہ پیداوار والے علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ زمین خشک اور پتھریلی ہے۔ آب و ہوا گرم مرطوب ہے۔

اور رطوبت کم اور ہوا زیادہ جاں فزا ہوتی ہے۔ اہم جزیروں کے عام جغرافیائی حالات : (۱) جاوا (رقبہ : ۳۸۵۰۰ مربع میل، آبادی : تقریباً ۶ کروڑ) : یہ انڈونیشیا کا اہم ترین اور ترقی یافتہ جزیرہ ہونے کے علاوہ دنیا کے سب سے زیادہ زرخیز اور گنجان آباد خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ سیاست، تجارت، صنعت و حرفت اور تعلیم و ثقافت کا مرکز ہے۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک آتش فشاں پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ بعض حصے بنجر ہیں، لیکن بیشتر علاقے میں پہاڑوں کی ڈھلانوں کو مسطح کر کے جزیرے کا تقریباً ساٹھ فی صد حصہ زیر کاشت لایا گیا ہے۔ گرم آب و ہوا اور کثرت باراں کے باعث جزیرہ بے حد سرسبز اور زرخیز ہے۔ چاول، کھاس، ربڑ، نیشکر، تمباکو، چائے، کوکو، ناریل، گرم مسالے خاص پیداوار ہیں۔ اعلیٰ عمارتی لکڑی بھی ملتی ہے۔ مغربی جاوا کے وسط میں اور بالخصوص بیندونگ Bandung کے ارد گرد سوندائی لوگ اور باقی جزیرے میں جاوائی آباد ہیں۔ انڈونیشیا کا سب سے بڑا شہر اور ملک کا دارالحکومت جاکارتا Jakarta (سابق بتاویا Batavia) اور دوسرے بڑے شہر سورابایا Surabaya، بیندونگ اور سیمارانگ Samarang جاوا ہی میں ہیں۔ بیندونگ، مالانگ Malang اور بوگور Bogor اپنی خوشگوار آب و ہوا اور دل کش مناظر کے لیے مشہور ہیں۔ یوگ یاکارتا (= جوگ جاکارتا) Jogjakarta اور سورا کارتا Surakarta تحریک آزادی کے مرکز رہے ہیں (نیز دیکھیے مادۃ جاوا)۔

(۲) مادورا (رقبہ : ۵۴۷۳ مربع میل، آبادی : بیس لاکھ) : جاوا سے متصل واقع ہے۔ یہاں مادورائی لوگ آباد ہیں، جن کی اپنی تہذیب اور زبان ہے۔ یہ لوگ جاوا کے انتہائی مشرقی سرے پر بھی ملتے ہیں۔ اس کے گھنے جنگلوں میں عمدہ قسم کی لکڑی ہوتی ہے۔ اب پٹرول بھی نکالا جاتا ہے۔ لوگوں کا

قدیم باشندے ڈیاک (= اندرونی) نیم وحشی ہیں اور مظاہر فطرت، مثلاً چاند، سورج، آگ کو بوجتے ہیں۔ بعض آدم خور بھی ہیں۔ بالک پانان Balikipapan، بنجرماسین Bandjarmasin اور پونتیانک Pontianak اہم مقامات ہیں۔

(۷) جزائر سلاویسی (رقبہ: ۷۷۸۵۰ مربع میل؛ آبادی: پینسٹھ لاکھ)، یہ خطہ کوهستانی ہے اور یہاں نباتات و حیوانات کی ایسی انواع پائی جاتی ہیں جن کی دنیا بھر میں نظیر نہیں ملتی۔ آبادی بوکینی، تورالائی، توراجائی، مکسری، منہاسی اور گرونوتالی باشندوں پر مشتمل ہے۔ اکثریت کا مذہب اسلام ہے۔ صدر مقام مکسر بندرگہ بھی ہے، جو کبھی زمانے میں گرم مہالے کی غیر قانونی تجارت کا مرکز تھا۔ منیالووو عیسائیت کا قدیم مرکز ہے۔ گورن تالو اور منہاسا دوسرے اہم شہر ہیں۔ چاول، جوار، ناریل، املی، کوکو، کافی، نیشکر، روئی، سنکونا اور ریڑ خاص پیداوار اور کوئلا، تانبا اور سونا قابل ذکر معدنیات ہیں۔ صدر مقام مکسر Makasar ہے۔

(۸) جزائر مالوکا: اکثر جزیرے پہاڑی ہیں۔ پہاڑوں کے دامن میں زرخیز میدان ہیں۔ گرم سالے اور ناریل کی افراط ہے۔ گھنے جنگل کثرت سے ہیں، جہاں طرح طرح کے حیوانات اور خوبصورت پرندے ملتے ہیں۔ سب سے بڑا جزیرہ ہلماہیرا ہے (رقبہ: ۶۰۰۰ مربع میل؛ آبادی: اڑھائی لاکھ)۔ یہاں کے باشندے ملایائی، پالینیشی اور پہوائی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اکثریت مسلمان ہے۔ کچھ عیسائی اور مظاہر پرست بھی ہیں۔ شمال میں آتش نشان پہاڑ اور ان کے دامن میں گھنے جنگل ہیں۔ ترناتے Ternate (رقبہ: پچیس مربع میل؛ آبادی: چالیس ہزار) کی آبادی ملایائی، عربی اور پہوائی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کئی بیدار

بارش بکثرت ہوتی ہے۔ گھنے جنگلوں کو صاف کر کے کھیت بنائے جاتے ہیں۔ چاول، گرم سالے، چائے، قہوہ اور ساگودانہ خاص پیداوار ہیں۔ پیشے زراعت، ماہی گیری اور کان کنی ہیں۔ شمالی سرے پر 'آچے' (= آچیہ) لوگ آباد ہیں۔ ان کے جنوب میں 'بانک' ہیں، جن کی تہذیب اور زبان مختلف ہے اور مذہباً عیسائی ہیں۔ جزیرے کے وسط میں 'نینگ کابایو' اور جنوبی سرے پر مختلف قبائل بستے ہیں۔ صدر مقام پنکل پینانگ Pangkal Pinang اور خاص بندرگہ منتوک Muntok ہے۔

(۹) بلیتون Belitung یا Belliton (رقبہ: ۱۸۶۰ مربع میل؛ آبادی: پچھتر ہزار) اور اس سے ملحقہ چھوٹے چھوٹے ایک سو پتیس جزائر (مجموعی رقبہ: ۹۰۰ مربع میل) بنکا اور بورنیو کے درمیان واقع ہیں۔ عام پیشہ زراعت ہے۔ تان یم کے پہاڑی سلسلے میں ٹین کی بڑی بڑی کانیں ہیں۔ تہجنگ پندان Tandjung Pandan مرکزی مقام اور بندرگہ ہے۔

(۶) بورنیو: سیاسی طور پر چار حصوں میں منقسم ہے، یعنی (۱) شمالی بورنیو، برطانوی مقبوضہ ہے؛ (۲) برونی میں برطانوی اقتدار کے تحت سلطان کی حکومت ہے؛ (۳) سراوک، برطانوی تاج کے ماتحت ہے اور (۴) انڈونیشی بورنیو یا کالی منتان (رقبہ: دو لاکھ دس ہزار میل؛ آبادی: پچیس لاکھ)۔ جزیرے کا بڑا حصہ کوهستانی اور جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے۔ دوسری فصلوں کے علاوہ چاول اور ربڑ کی کاشت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ معدنیات میں سونا، لوہا، تانبا، کوئلا، ہیرے، گندھک، چٹانی نمک اور پٹرول اہم ہیں۔ حیوانات کی کثرت ہے، بالخصوص اورانگ ہوتان (= بن مانس) اور ڈراکو (= اڑنے والی چھپکلیاں)۔ باشندوں کی اکثریت ملایائی نسل کے لوگوں پر مشتمل ہے جنہیں 'لاؤت' (= سمندری لوگ) کہتے ہیں۔ بورنیو کے

سلسلے اور آتش فشاں چوٹیاں ہیں۔ بارش بکثرت ہوتی ہے۔ آب و ہوا خوشگوار اور زمین زرخیز ہے۔ تیمور سب سے بڑا جزیرہ ہے (رقبہ : ۳۶ ہزار مربع میل: آبادی : بیس لاکھ)۔ باشندے ملایائی، ہاپوائی اور پولینیشی نسلوں سے ہیں۔ صدر مقام کوبانگ صندل کی لکڑی، ناریل، کھالوں اور گھوڑوں کی تجارت کا مرکز ہے۔ فلورس (رقبہ : ۸۸۷۰ مربع میل: آبادی: چھ لاکھ) تیمور کے مغرب میں واقع ہے۔ آب و ہوا خوشگوار ہے۔ سوبا (رقبہ : ۴۶۰۰ مربع میل: آبادی: دو لاکھ) صندل کا جزیرہ کہلاتا ہے۔ تانبا اور لوہا بھی موجود ہے۔ باشندے ملایائی مسلمان ہیں۔ اندرونی علاقوں میں وحشی قبائل آباد ہیں۔ یہاں وسیع چراگاہیں ہیں۔ عمدہ قسم کے مویشی اور گھوڑے پائے جاتے ہیں۔ سمباوا (رقبہ : ۵۲۴۰ مربع میل: آبادی: پانچ لاکھ) خوبصورت پرندوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کئی آتش فشاں چوٹیاں اور شیشم کے جنگل ہیں۔ آب و ہوا خوشگوار ہے۔ لمبوک (رقبہ : ۱۸۲۵ مربع میل: آبادی : دس لاکھ) کے باشندے ملایائی، ساسک اور بالی نسل کے مسلمان ہیں۔ یہ جزیرہ اپنی خوشگوار آب و ہوا، دلکش مناظر اور سرسبزی و شادابی کے لیے مشہور ہے۔ ایبے نان صدر مقام اور بندرگاہ ہے۔ اس کے جنوب میں بالی کا مشہور و معروف حسین جزیرہ ہے (رقبہ : ۲۰۹۵ مربع میل: آبادی : بارہ لاکھ)۔ صرف یہیں ہندو موجود ہیں، جن کی معاشرت انڈونیشی مسلمانوں سے بالکل مختلف ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں شیشم کے جنگل اور جنوب میں زرخیز میدان ہیں۔ زراعت، گلہ بانی اور دست کاری اہم پیشے ہیں۔ یہاں کا رقص بہت مشہور ہے۔ صدر مقام سنگارایا ہے۔

(۱۰) ایربان : جزیرہ نیوگنی کا مغربی نصف

حصہ ہے (رقبہ : ۱۵۱۷۸۹ مربع میل: آبادی :

آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ ساحلی علاقہ سرسبز ہے۔ گرم مسالے، چاول، جوار، کافی اور ساگودانہ بڑی فصلیں ہیں۔ تدورے (رقبہ : ۳۰ مربع میل: آبادی: پچاس ہزار) میں بھی آتش فشاں پہاڑ ہیں، جن کے دامن میں زرخیز میدان، کھیت اور باغات بھی ہیں۔ سیرام (رقبہ : ۶۲۲۱ مربع میل: آبادی : دس لاکھ) میں جاوی، مکاسری اور ترناتی نسل کے مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اندرونی علاقوں میں وحشی قبائل آباد ہیں۔ بیدار آتش فشاں پہاڑوں کے باعث اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ ناریل، چاول، جوار، نیشکر، تمباکو اور گرم مسالے خاص پیداوار ہیں۔ پٹروں کے چشمے بھی ہیں۔ بورو (رقبہ : ۴۴۰۰ مربع میل: آبادی : دو لاکھ) کو شکاریوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ یہاں عجیب و غریب حیوانات اور پرندے کثرت سے ملتے ہیں۔ زراعت، ماہی گیری اور تجارت اہم پیشے ہیں۔ اسون (رقبہ : ۱۱۴۵۵ مربع میل: آبادی: پانچ لاکھ) ایک چٹانی جزیرہ ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں گرم پانی کے چشمے ہیں۔ گرم مسالے اور میوے افراط سے ہوتے ہیں۔ باندا Banda دس جزائر کا مجموعہ ہے، جن کی زمین لاوے سے بنی ہے اور بہت زرخیز ہے۔ گرم مسالے، ناریل اور میوے بکثرت ہوتے ہیں۔ جاوائی اور ملایائی نسل کے مسلمانوں کے علاوہ کچھ باشندے عربی اور چینی نسل کے بھی ہیں۔ باندانیرا Bandanaira اور گونانگ آپی Gunangapi اس مجموعے کے اہم جزیرے ہیں۔ ایک اور مجموعہ تنم بار چھ یا سٹھ جزیروں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ہاموینا (رقبہ : ۱۱۰۰ مربع میل)، سیلو، سیرا، لالے، بوپار اور دوتار اہم ہیں۔ سب جزیرے گھنے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ آب و ہوا خراب ہے۔ کل آبادی ساٹھ ہزار کے قریب ہے۔

(۹) جزائر سوندا صغیر میں اونچے پہاڑی

سے پاپوائی نسل بھی انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں پہنچی۔ اس طرح اس مجمع الجزائر میں جو نسلیں آج پائی جاتی ہیں انہوں نے مختلف نسلوں کی آمیزش سے اپنی موجودہ شکل اختیار کی ہے (تفصیلات کے لیے دیکھیے تاریخ تمدن انڈونیشیا، ص ۱۰۱ بعد)۔ اس عہد کے لوگ بالکل وحشی یا نیم وحشی تھے۔ مذہب مظاہر پرستی تھا۔ بھوت پرست کو بھی مانتے تھے، البتہ بت پرستی معدوم تھی۔ اس زمانے کے آخری دور میں وہ کاشت کرتے تھے اور جانوروں کو چراتے تھے۔ مردوں کو زمین میں گاڑتے تھے۔ جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ درختوں کی چھال کا لباس پہنتے تھے۔ اکثر ہڈیوں کے اوزار بناتے تھے اور مچھلیوں اور جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ مجموعی طور پر ان کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ پوری آبادی کا ایک سردار (= نگاری نگارا) ہوتا تھا، جسے عموماً دیوتا کا درجہ دیا جاتا تھا۔

ایک ہزار سال قبل مسیح میں دھات کا زمانہ شروع ہوا اور کانسی کے برتن، اوزار اور ساز وغیرہ بننے لگے۔ ۲۰۰ ق م میں لوہے کا استعمال بھی ہونے لگا۔ یہ فن جنوبی چین اور شمال مشرقی ہند چینی سے آنے والے سوداگروں کے ذریعے پہنچا۔ ان دونوں ادوار کی چیزیں جکارتا کے عجائب گھر میں موجود ہیں، جن سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ انڈونیشی اس وقت تہذیب و تمدن کے کس مرحلے سے گزر رہے تھے۔ بعض ماہرین نسلیات، مثلاً پروفیسر کنس Kens نے ان چیزوں کا مقابلہ فلپائن اور جاپان وغیرہ سے دستیاب ہونے والی اشیا سے کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ موجودہ انڈونیشیوں کے مورثین اعلیٰ چین کے علاقہ یونن Yunnan یا ہند چینی کے علاقہ ٹونکن Tonkin سے آئے تھے (نیز دیکھیے *Sumatra, its History and People*، وی انا ۱۹۳۵ء)۔

انڈونیشیا میں تاریخی دور کا آغاز ہندوؤں کی

پانچ لاکھ)۔ آب و ہوا گرم خشک ہے۔ وسطی علاقوں میں اونچے پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جن کے دامن میں گھنے جنگل ہیں۔ ناریل، ساگودانہ، تمباکو، ربڑ اور نیشکر خاص پیداوار ہے۔ مٹی کا تیل، چونا، تانبا اور سونا نکالا جاتا ہے۔ حیوانات بکثرت اور عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ آبادی زیادہ تر ساحلی علاقوں میں ہے اور مختلف النسل ایشیائی اور یورپی باشندوں پر مشتمل ہے۔ اصل باشندے زنگی اور پاپوائی اندرونی علاقوں میں رہتے ہیں اور وحشی اور آدم خور ہیں۔ صدر مقام سراڈک ہے۔

تاریخ: انڈونیشیا میں انسانی آبادی انتہائی قدیم زمانے میں بھی موجود تھی۔ مشرقی جاوا میں ایسے متحجر ڈھانچے برآمد ہوئے ہیں جن کے متعلق ماہرین نسلیات کا خیال ہے کہ وہ اس گوریلانا مخلوق کے ہیں، جنہیں انسان کا پیش رو کہا جا سکتا ہے۔ یہ گوریلانا انسان تقریباً پانچ لاکھ سال قبل موجود تھے۔

برفانی دور سے قبل یہ مجمع الجزائر باقی پر اعظم ایشیا سے ملا ہوا تھا، چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف اوقات میں ایشیا کے مختلف علاقوں اور نسلوں کے باشندے یہاں آتے رہے۔ بہر کیف اس امر کے شواہد موجود ہیں کہ پتھر کے زمانے میں یہاں سیاہ فام بونے آباد تھے، جو آسٹریلیا کے قدیم وحشیوں سے مشابہ تھے۔ تقریباً آٹھ ہزار سال قبل اس علاقے میں بادامی رنگ کی ایک مخلوط نسل کے باشندے آئے، جن کا تعلق ہندوستان اور ہند چینی سے آنے والی مخلوط نسلوں سے تھا۔ یہ نسل جاوائی کہلائی۔ اس کے بعد ملیشیائی نسل کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں کاکیشیائی، منگولی اور زنگی نسلوں کی آمیزش تھی۔ ان کی آمد پر سیاہ فام باشندوں نے بحرالکاہل کے مختلف جزیروں یا انڈونیشیا کے اندرونی علاقوں میں پناہ لی۔ نیوگنی

بدھ مت کے اثرات ختم ہوتے گئے اور ہندومت عام مذہب بن گیا۔ ہندوؤں نے یہاں اپنی تہذیب کو پوری طرح پھیلایا اور یوں انڈونیشیا میں ہندو مذہب اور ہندو تہذیب کی جڑیں بہت مضبوط ہو گئیں۔

روایات سے پتا چلتا ہے کہ پہلی ہندو ریاست تروما تھی، جو جاوا میں قائم ہوئی۔ ایک اور مشہور روایت کی رو سے جاوا کا پہلا ہندو راجا آچی ساکا تھا، جسے جاوائی شاعری اور ساکا سنہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں ملنے والے آثار و کتبات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مختلف زمانوں میں بعض بڑی بڑی سلطنتیں بھی قائم ہوئیں، مثلاً آٹھویں یا نویں صدی میں سری وجایا کی وسیع سلطنت سماترا میں موجود تھی، جس کی حدود آگے چل کر بورنیو، فلپائن، سلاویسی، نصف جاوا، نصف فارموسا اور سیلون تک جا پہنچیں (جواہر لعل نہرو: *Glimpses of World History*، لنڈن ۱۹۳۸ء، ص ۱۳۰)۔ پالم بانگ اس کی راجدھانی تھا، سرکاری زبان غالباً سنسکرت تھی، مذہب بدھ تھا اور حکمران سہاراج کہلاتے تھے۔ یہ سلطنت خاندان سلینڈرا کے ہاتھوں ختم ہوئی، جو ایک زمانے میں سری وجایا ہی کے ماتحت رہ چکا تھا۔ سلینڈرا بھی ایک بہت مضبوط اور وسیع بدھ سلطنت تھی۔ ان دونوں سلطنتوں کے عہد میں فنونِ لطیفہ، بالخصوص فنِ تعمیر کو بہت فروغ ہوا۔ جاوا میں 'بورو بودور' کا وسیع و عریض معبد، جس کا شمار دنیا کی عظیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے، سلینڈرا عہد ہی میں تیار ہوا تھا۔ اس خاندان کے زوال پر خاندان ماترم برسرِ اقتدار آیا، جس کی سلطنت وسیع تو نہ تھی، لیکن ہندو تمدن کی ترقی میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سرکاری زبان جاوا گونو (= پرانی جاوائی) تھی، جس پر سنسکرت کا اثر غالب تھا اور دارالحکومت

آمد سے ہوتا ہے۔ ہندوؤں (اور بدھوں) کے زمانے کے متعلق چند قدیم آثار کے سوا تاریخی ماخذ ناپید ہیں، لہذا جن روایات پر اس عہد کی تاریخ منحصر ہے ان کی نوعیت بہت حد تک افسانوی اور دیومالائی ہے۔ ان روایات کی ترویج و اشاعت زیادہ تر ولندیزی مؤرخین کی مرہونِ منت ہے۔ چونکہ ولندیزی حکومت اچھے اسلام کی تحریک کو اپنے اقتدار کے لیے خطرناک سمجھتی تھی اس لیے اس نے کوشش کی کہ قدیم ہندو تہذیب کی برتری اور ہندو ریاستوں کی عظمت اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کی جائے کہ مسلمانوں کو اپنا دور حکومت اور اپنی تہذیب حقیر اور کم تر نظر آنے لگے، ان کے لیے اسلامی نظریہٴ حیات کی تجدید میں کوئی کشش باقی نہ رہے اور وہ اسلامی عہد کو انڈونیشیا کے قومی زوال اور ہستی کا دور تصور کر کے اس سے قبل کے افسانوی دور کو اپنے قومی عروج کی انتہا سمجھنے لگیں۔ ولندیزی حکومت کی اسی پالیسی کے مطابق ولندیزی مؤرخین نے انڈونیشیا کی تاریخ مرتب کی۔

ہندو دور: مؤرخین کا قیاس ہے کہ ہندو اس ملک میں تجارت کی غرض سے آئے تھے اور ان کی آمد کا زمانہ پہلی۔ دوسری صدی عیسوی ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھنے لگی اور جاوا کے ان علاقوں میں ان کی نوآبادیاں قائم ہونے لگیں جہاں گرم علاقے پیدا ہوتے تھے۔ نوآبادیاں بڑھیں تو ریاستیں بن گئیں اور ریاستوں نے ترقی کر کے سلطنتوں کی شکل اختیار کر لی۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ ہندوستان کے تاجر ساتویں۔ آٹھویں صدی عیسوی تک یہاں آتے رہے۔ ان میں بدھ مت کے پیرو بھی شامل تھے۔ ہندو اور بدھ تاجر جہاں بھی گئے وہاں انہوں نے اپنے مذہب کو پھیلایا؛ لیکن ہندوستان کی طرح رفتہ رفتہ انڈونیشیا میں بھی

ملک میں تقسیم کار تقسیم ذات پر موقوف تھی، چنانچہ ہر ذات کا آدمی اپنا مجوزہ پیشہ ہی اختیار کرتا تھا۔ اس عہد میں ہندو اور بدھ مذہب کے باہمی اختلاط سے مرتب شدہ مذہب ('اکاشیوا بدھا') کا رواج تھا اور اس میں بعض مقامی اوہام و رسوم کے اثرات بھی شامل ہو چکے تھے۔ ہوجا پاٹ عموماً مندروں میں ہوتی تھی۔ آج بھی یہاں کئی شاندار اور بڑے بڑے مندر بطور آثارِ قدیمہ موجود ہیں۔ افضل ترین عبادت گاہ اور ناچنا تھا۔ مردوں کو جلایا جاتا تھا۔ شادی والدین کی مرضی سے ذات کے تعلق کو دیکھ کر کی جاتی تھی۔ طلاق و خلع کی اجازت نہ تھی۔ غلامی کا رواج تھا۔ بچوں کی تعلیم مندروں سے ملحقہ مدرسوں میں ہوتی تھی۔ سمندر پار سفر کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، چنانچہ اکثر امرا کے لڑکے نالندہ (ہندوستان) جا کر مذہبی تعلیم حاصل کرتے تھے؛ تاہم تعلیم عام نہ تھی۔ جوان ہونے کے بعد اپنی ذات کے مطابق پیشہ اختیار کیا جاتا تھا۔ تارک الدنیا ہونے کا بھی خاصا رواج تھا۔ مرغ بازی کا شوق عام تھا۔ بت پرستی کے باعث سنگ تراشی، بت سازی اور مصوری نے بہت ترقی کی اور فن تعمیر نے بھی فروغ پایا۔ مشرقی جاوا کا فن تعمیر، جو ہندوستان کے فن تعمیر سے بہت مختلف تھا، تیرھویں صدی میں عروج پر پہنچ گیا۔ اس کے خاص نمونے شہر مالانگ میں ملتے ہیں۔ لکڑی پر نسبت کاری اور زیورات سازی نے بھی فنی حیثیت سے بڑی ترقی کی۔ لوگ عموماً دھوتی باندھتے تھے۔ غرض یہ کہ انڈونیشی ہندو تہذیب ساری قوم پر چھانی ہوئی تھی۔ ذات بات کی تقسیم، توہم پرستی، آہنسا اور بت پرستی نے قوم کے اخلاق و کردار کو بری طرح متاثر کیا۔ لوگ مختلف طبقوں میں منقسم ہو گئے۔ ان کی جنگی صلاحیتیں کمزور پڑنے لگیں، برہمنوں کی

میڈانگ تھا۔ جاوا کی ایک اور قابل ذکر سلطنت کیدیری تھی، جس کا زمانہ عروج ۱۰۳۲ تا ۱۲۲۲ء بتایا جاتا ہے۔ یہ مضبوط سلطنت مستقل نظم و نسق کی حامل اور ایک باقاعدہ ہندو تمدن کی مدعی تھی۔ ۱۲۲۲ سے ۱۲۹۳ء تک سلطنت سنگوساری کا دور رہا، جس کا تختہ رادن وجایا نے الٹ کر اس دور کی مشہور ترین سلطنت مجاپہانت (= مجوپاہیت = کڑوا پھل) کی بنیاد رکھی اور کرتا راجا سا جابا دردانا کا لقب اختیار کیا۔ اس کا بیٹا جابا نگارا مجاپہانت کا سب سے مضبوط حکمران تھا۔ اس نے کالی منتان کو بھی جاوا کی قلم رو میں شامل کر لیا۔ اس کے قابل وزیر اعظم گجامد نے، جسے اس کے جانشینوں کا زمانہ بھی نصیب ہوا، قریبی ممالک سے سیاسی اور تجارتی تعلقات بڑھائے اور بالآخر اس کی کوششوں سے مجاپہانت کا اقتدار پورے مجمع الجزائر پر چھا گیا۔ چودھویں صدی عیسوی کے آخر میں خانہ جنگیوں اور بغاوتوں نے اس سلطنت کو بہت کمزور کر دیا۔ ادھر جاوا اور سماترا میں اسلام ترقی کر رہا تھا اور نو مسلم حاکموں اور مبلغوں نے مضبوط تنظیمیں قائم کر لی تھیں۔ اسلام کو دبانے اور مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ہندو راجا اور اس کے حاکموں کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں نے متحد ہو کر مقابلہ کیا اور مجاپہانت کا خاتمہ کر دیا۔ شاہی خاندان اور دوسرے ہندو امرا نے جاوا سے بھاگ کر ہالی میں پناہ لی، جہاں کے ہندو آج بھی اپنی قدیم روایات کے حامل ہیں۔

انڈونیشی اور یورپی مؤرخین کی تحقیقات و مطالعات سے پتا چلتا ہے کہ اس دور میں حکومت کا سربراہ موروثی راجا ہوتا تھا، جسے وسیع مذہبی اور سیاسی اختیارات حاصل تھے۔ سکوں کا استعمال صرف اندرون ملک تک محدود تھا اور غیر ممالک سے تجارت مبادلہ اشیا کے اصول پر ہوتی تھی۔

راجا اور باشندے مسلمان ہو گئے۔ پندرہویں صدی میں پالم بانگ اور لمبانگ کے راجاؤں اور باشندوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔

جاوا میں اشاعتِ اسلام نے ایک تحریک کی شکل چودھویں صدی عیسوی میں اختیار کی جب مولانا ملک ابراہیم نے گریسک میں ایک تبلیغی مرکز قائم کیا۔ اس تحریک کے مندرجہ ذیل نو رہنما بہت مشہور ہیں۔ اور انہیں ولی ('سونان') کا درجہ دیا جاتا ہے: مولانا ابراہیم یا مولانا مغربی، رادن رحمت یا سونان نمپل، مخدوم ابراہیم یا سونان بونانگ، رادن پا یا سونان گیری، فتح اللہ یا سونان گنگ جاتی، سونان قدس، سونان سوربا، سونان درجات اور سونان کالی جاگا۔ ایک اور نامور مبلغ رادن فاتح تھے، جن کی قیادت میں مبلغین اسلام نے ۱۴۲۸ء میں مجاپائت کے حکمران کو شکست دی اور جاوا میں پہلی اسلامی سلطنت قائم کی۔

بورنیو میں اشاعتِ اسلام کا آغاز پندرہویں صدی کے آغاز میں ہو چکا تھا، مگر مجاپائت کے خاتمے پر یکے بعد دیگرے بنجرماسین، دامکہ برونی اور سکدانہ کے فرمانروا اور عوام مسلمان ہوتے گئے۔ یہاں مبلغین کے سردار شیخ شمس الدین حجاز سے آئے تھے۔ ان کے ہاتھ پر سکدانہ کے راجا نے اسلام قبول کیا اور سلطان محمد صنی الدین کا لقب پایا۔

سلاویسی میں اسلام بورنیو کے نومسلموں کی بدولت پھیلا۔ سب سے پہلے مکسر اور بوگی قومیں اور پھر اہل منہاسہ مسلمان ہوئے۔ مؤخر الذکر کو پرتگالیوں نے عیسائی بنا لیا تھا۔ مکسر کے نومسلم خاص طور پر بڑے پر جوش مبلغ ثابت ہوئے۔

جزائر مالوکا میں اسلام کی ابتدا پندرہویں صدی عیسوی سے ہوئی، جب ایک عرب مبلغ شیخ منصور نے تدورے کے راجا کو مسلمان کر کے

رضاجوئی اور حکمرانوں کے باہمی تنازعات نے انہیں زوال کی آخری منزل پر پہنچا دیا اور ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔

اسلامی دور: آج اندونیشیا ایک عظیم ترین اسلامی ملک ہے، جہاں دس کروڑ کے قریب مسلمان موجود ہیں، لیکن تیرہویں صدی عیسوی سے قبل وہاں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ لوگ یا تو ہندو تھے، یا مظاہرہرست۔ اسلام کا یہاں قدم جمانا اور پھر تمام جزائر پر چھا جانا جہاں بقول کرافورڈ ایک عجیب اور مہتم بالشان واقعہ ہے (*History of the Indian Archipelago*)، وہاں غیر مسلموں کے اس دعوے کا مؤثر جواب بھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، کیونکہ اندونیشیا کو مسلمان حملہ آوروں نے فتح نہیں کیا بلکہ مسلمان تاجروں اور مبلغوں نے مختلف جزیروں میں راجاؤں، امیروں اور عوام کو دینِ حق کی تبلیغ اور اپنے اوصافِ حمیدہ سے متاثر کر کے اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔

اشاعتِ اسلام: مجمع الجزائر میں سب سے پہلے سماترا نے اسلامی اثرات قبول کیے۔ بارہویں صدی عیسوی کے اوائل میں آچے (آچیہ) کے کچھ باشندے شیخ عبداللہ عارف کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ ان کے خلیفہ شیخ برہان الدین نے مغربی اور جنوبی سماترا میں دین کی وسیع اشاعت کی۔ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں نومسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی اور تبلیغ کے اصول سکھائے جاتے تھے۔ ان نومسلم مبلغوں نے مختلف علاقوں میں اسلام کا پیغام پہنچایا اور آچے کا پورا علاقہ اسلام کے زیر اثر آ گیا، حتیٰ کہ یہاں ۱۲۰۰ء میں پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ چودھویں صدی عیسوی میں شیخ اسمعیل کے زیر قیادت کچھ مبلغین حجاز سے پہنچے، جن کی مساعی سے سمدر، آرو اور میننگ کباؤ کے

نے ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح کے لیے بہت کام کیا اور علوم و فنون کو فروغ دیا۔

۱۶۳۸ء میں مسلمانوں کی ایک سلطنت جنوب مشرقی سماترا میں قائم ہوئی، جس کا صدر مقام پالم بانگ تھا اور بانی سلطنت ابراہیم - ۱۸۱۲ء میں سلطان بہاء الدین محمد نے ولندیزیوں کے مقابلے میں انگریزوں کی بالا دستی تسلیم کر لی، لیکن جب ۱۸۲۵ء میں انگریز یہاں سے دست بردار ہو گئے تو ولندیزیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔

جاوا میں پہلی اسلامی حکومت اگرچہ اسمبل میں قائم ہوئی تھی، جس کے حاکم مشہور ولی رادن رحمت تھے، لیکن مسلمانوں کی پہلی سلطنت دیماک تھی، جسے ۱۴۲۸ء میں مجاپاٹ حکمرانوں کو شکست دے کر رادن فاتح نے قائم کیا۔ ۱۵۲۰ء میں رادن یونس کی حکومت جاپارا سے گریسک تک پھیلی ہوئی تھی اور مادورا اور پالم بانگ بھی اس کے زیر اثر تھے۔ اس کے جانشین ترنگانوں کے عہد میں ماترن، ہسوردان اور پاچانگ کے علاقے بھی فتح ہو گئے۔ ترنگانوں کے لڑکے شہزادہ مومن کی سعی سے دیماک میں اسلامی علوم کو بہت ترقی ہوئی اور ہندو اثرات زائل کر کے اسلامی زندگی اختیار کرنے پر خاص زور دیا گیا۔ یہ سلطنت ۱۵۷۸ء تک باقی رہی۔

سولہویں صدی عیسوی میں ترنگانوں کے بہنوئی پاتخ ہلا (= فتح اللہ) نے مغربی جاوا میں سلطنت باتن کی بنیاد رکھی۔ فتح اللہ اور اس کے جانشینوں کے عہد میں اسلام کی اشاعت تیزی سے ہوئی، عربی علم و ادب کی سرپرستی کی گئی، تجارت کو بہت ترقی ملی اور باتن گرم سالوں کی تجارت کا مرکز بن گیا۔ ۱۵۹۵ء میں ولندیزی تاجر یہاں پہنچے اور جلد ہی انہوں نے ہٹاویا میں اپنا تجارتی مرکز اور قلعہ تعمیر کر کے باتن پر بالا دستی

اس کا نام سلطان جلال الدین رکھا۔ اسی زمانے میں ترناتے کے راجا نے بھی مسلمان ہو کر اپنا نام سلطان زین العابدین رکھا۔ مؤخر الذکر کے جانشین سلطان باب اللہ کی کوششوں سے جزائر مالوکا میں دور دور تک اسلام پھیل گیا۔

جزائر سوندا صغیر میں تبلیغ کا فرض مکاسر کے منظم اور ہرجوش مبلغین نے انجام دیا۔ سولہویں صدی عیسوی میں سمباوا اور اس کے بعد فلورس، تیمور اور سمبا میں بھی اسلام پھیل گیا۔ اس طرح مبلغوں کی ایک منظم تحریک نے، جس کے پاس سیاسی اقتدار تھا نہ عسکری قوت، ایسی قوموں کو مسلمان کر لیا جو بڑی بڑی سلطنتوں کی مالک اور اپنے مذہب اور تہذیب و معاشرت کی سختی سے پابند تھیں۔

اسلامی سلطنتیں : انڈونیشیا میں مسلمانوں کی پہلی سلطنت سماترا کے علاقہ سمدرام میں قائم ہوئی، جس کا راجا مسلمان ہو کر سلطان ملک الصالح کے نام سے مشہور ہوا۔ ملک الصالح اور اس کے جانشینوں نے اسلام کی ترقی و اشاعت میں بڑا حصہ لیا۔ ۱۴۴۶ء میں ابن بطوطہ سمدرام پہنچا تو ملک الصالح کا پوتا سلطان زین العابدین حکمران تھا۔ ابن بطوطہ نے اس سلطنت کی خوش حالی، تجارت کی ترقی، امن و امان اور دینی امور میں حکمرانوں کی دلچسپی کی بہت تعریف کی ہے۔ پندرہویں صدی کے وسط میں یہ سلطنت ملکا کے سلطان کے زیر اقتدار آ گئی۔

سماترا کی دوسری اہم سلطنت آچے (رک بان) ۱۴۹۶ء میں قائم ہوئی، جس کا بانی عنایت علی شاہ تھا۔ ۱۸۷۴ء میں جب ولندیزیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تو آچے کے باشندوں نے جہاد کا اعلان کر دیا اور ۱۹۰۷ء تک برابر سر پیکار رہے۔ آچے مسلمانوں کی بڑی طاقتور سلطنت تھی۔ اس کے بادشاہوں

سوراکارتا اور یوگ یاکارتا میں منقسم ہو گئی۔ سماترا اور جاوا کے علاوہ بورنیو، سلاویسی اور مالوکا میں مسلمانوں کی کئی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ بورنیو میں بنجرماسین، سکدانه اور برونی کی سلطنتوں نے شہرت حاصل کی۔

اسلام کی اشاعت اور اسلامی سلطنتوں کے قیام سے انڈونیشیا میں زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا۔ یہاں کے لوگوں پر ہندو تہذیب اور ہندو دھرم کا بڑا گہرا اثر تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ اسلام کے شیدائی بن گئے۔ اگرچہ قدیم رسم و رواج اور تہذیب و معاشرت کی کئی چیزیں باقی رہ گئیں لیکن بنیادی طور پر ان کی حالت بدل گئی۔ عقائد و نظریات میں ایک اساسی تبدیلی پیدا ہوئی۔ حکومت اور معاشرت میں اصلاح ہوئی۔ ذات پات کی تقسیم ختم ہو گئی۔ تہذیب و ثقافت کا انداز بدلا۔ فنون لطیفہ نے نئی شکل اختیار کی۔ علم و ادب اور زبان میں اسلامی رنگ آ گیا اور دین سے وابستگی نے ملی مقاصد اور جذبات و احساسات میں ہم آہنگی پیدا کر دی (رزاقی : انڈونیشیا، ص ۶۶ و ۶۷)؛ نیز اس عہد کی مزید تفصیلات کے لیے راکہ بہ آچے، بورنیو، جاوا، سلاویسی، سماترا، مالوکا)۔

ان سلطنتوں کے قیام کا زمانہ مغربی اقوام کی آمد کا زمانہ تھا، جن کی جنگی قوت اور جدید اسلحہ کا مقابلہ کرنا بہت دشوار تھا۔ اس کے باوجود بعض حکمرانوں نے اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے پوری طاقت سے مقابلہ کیا اور آچے کی سلطنت تو بیسویں صدی کے اوائل تک برسرِ پیکار رہی۔

فرنگی اقوام کی آمد : جزائر انڈونیشیا قدیم زمانے ہی سے، گرم مسالوں کے جزائر، کے نام سے مشہور تھے اور دور دراز کے ممالک مثلاً عرب، ہندوستان اور چین کے تاجر ان سے تجارت کر رہے

قائم کر لی۔ عبدالفتاح آگنگ (۱۶۵۱ تا ۱۶۵۸ء) نے باتن کی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرنے کی کوشش کی، مگر داخلی اختلافات اور سازشوں نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اس کی وفات کے ساتھ ہی باتن کی آزادی بھی ختم ہو گئی۔

۱۵۷۸ء میں ہاجانگ کے تخت پر سنویاتی بیٹھا، جس کا تعلق ماترم کے قدیم حکمران خاندان سے تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو بڑی وسعت دی۔ ۱۶۱۳ء میں اس کا پوتا سسرنگ سنگ سلطان آگنگ (= اعظم) کے لقب سے تخت پر بیٹھا اور واقعی انڈونیشیا کا ایک عظیم حکمران ثابت ہوا۔ اس نے دوسری ریاستوں پر اقتدار قائم کر کے ایک مضبوط اور وسیع سلطنت قائم کی۔ اس نے ایک طرف تو جاوا کی باقی ماندہ ہندو ریاستیں ختم کیں جو مجاپاٹ خاندان کی بحالی کے لیے سازشوں میں مصروف تھیں اور دوسری طرف بٹاویا پر حملہ کر کے ولندیزی قلعے کو مسمار کر دیا اور ولندیزیوں کو جاوا سے باہر نکال دیا۔ اس کی زندگی میں ولندیزیوں کو دوبارہ جاوا میں قدم رکھنے کی جرات نہ ہوئی۔ سلطان آگنگ نے اسلامی قوانین نافذ کیے اور لوگوں کی زندگی کو اسلامی سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ اس کا نصب العین یہ تھا کہ انڈونیشی جزائر کو متحد کر کے ایک ملک اور ایک قوم بنا دیا جائے، جس کی حکومت، معاشرت اور تہذیب و ثقافت کی اساس اسلام ہو۔ ۱۶۴۵ء میں سلطان کی وفات کے بعد اس کے نااہل جانشین ہنگ کورت اول نے اس کی تمام مساعی پر پانی پھیر دیا۔ اس نے قدیم ہندو رسوم و رواج کو پھر زندہ کیا اور ولندیزیوں سے معاہدہ کر کے انہیں متعدد مراعات دے دیں۔ رفتہ رفتہ ولندیزیوں کا تسلط بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ۱۷۵۵ء میں ماترم کی یہ سلطنت ولندیزیوں کے زیر اقتدار دو ریاستوں،

پرتگال کے ہاتھ سے نکل گئے۔

اپنے مختصر عہدِ حکومت میں پرتگالیوں کے سامنے صرف دو مقاصد تھے: اول گرم سالے کی تجارت سے زیادہ سے زیادہ روپیہ کمانا اور دوسرے اپنے مذہب (کیتھولک عیسائیت) کو پھیلانا۔ گورنر اور دوسرے پرتگالی افسر بے حد متعصب، تندخو اور بے رحم تھے اور ان کا طرز عمل نہایت جاہلانہ تھا۔ بایں ہمہ انہوں نے یہاں کے تمدن کو ایک حد تک متاثر کیا۔ یورپی طرز کے مکانات کی تعمیر، جہازسازی اور جہازرانی کے نئے طریقے، یورپی طرز تعلیم اور تمباکو، مکئی اور کوکو وغیرہ کی کاشت انڈونیشیا نے ان سے سیکھی۔

ولندیزی عہدِ حکومت: سترھویں صدی۔ ہالینڈ کا عہد زریں تھا، ثقافتی زندگی اور مادی دولت دونوں کے اعتبار سے۔ یہ دولت زیادہ تر انڈونیشیا سے چلی آ رہی تھی، جہاں ولندیزی تاجر اپنے ملک سے پچاس گنا بڑی سلطنت کی بنیاد رکھ رہے تھے۔

ولندیزی تاجروں نے سب سے پہلے ۱۵۹۸ء میں انڈونیشی ساحل پر قدم رکھا۔ ان جزیروں سے تجارت اتنی پر منفعت ثابت ہوئی کہ متعدد تجارتی کمپنیاں وجود میں آ گئیں اور پانچ سال کے عرصے میں ستر سے زیادہ ولندیزی جہاز وہاں پہنچے؛ لیکن جلد ہی نہ صرف تجارتی رقابت نے ان کمپنیوں کو ایک دوسرے سے جھگڑنے پر مجبور کر دیا بلکہ دیسی حکمرانوں اور پرتگالیوں سے بھی باقاعدہ جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر ولندیزی حکومت کے حکم سے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی گئی، جسے مشرقی ممالک سے تجارت کی اجارہ داری اور متعدد مراعات کے علاوہ بحری اور بری فوج رکھنے، قلعے بنانے، نو آبادیاں بسانے، جنگ، صلح اور معاہدے کرنے، سٹے ڈھالنے اور عاملہ،

تھے۔ ۱۲۹۲ء میں مارکو پولو چین سے لوٹتے وقت سماترا آیا تو یورپی اقوام پہلی بار ان جزیروں سے آشنا ہوئیں۔ ۱۴۹۸ء میں واسکو ڈی گاما نے راس امید کی طرف سے مشرق بعید جانے کا راستہ دریافت کیا تو فرنگی تاجروں کے لیے مشرق کا دروازہ کھل گیا۔ واسکو ڈی گاما کی واپسی پر حکومت پرتگال نے لوبیز ڈی سیکوٹرا کو چند تجارتی جہاز دے کر روانہ کیا جو سماترا ہوتے ہوئے ملایا کی بندرگاہ ملکا میں لنگر انداز ہو گیا۔ ملکا کے سلطان محمد کو ہندوستان میں پرتگالیوں کے کارناموں کا حال معلوم تھا، چنانچہ اس نے تمام جہازرانوں کو گرفتار کر لیا۔ ۱۵۱۱ء میں شاہ پرتگال کے حکم سے ہندوستان کے پرتگالی گورنر البوئرق نے ملکا پر حملہ کر کے وہاں پرتگالی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد وہ انڈونیشیا میں عربوں اور ہندوؤں کی تجارت کو ختم کرنے کے لیے جزائر مالوکا کی طرف بڑھا، جزیرہ امبون پر قبضہ کیا اور دوسرے جزائر کے حکمرانوں سے معاہدے کر کے ساحلی علاقوں پر تجارتی کوٹھیوں کے نام سے قلعے تعمیر کر لیے۔ اس نے ترناتے کو اپنا مرکز قرار دیا۔ رفتہ رفتہ پرتگالی ترناتے، تدورے اور دوسرے جزائر پر بھی قابض ہو گئے۔ ۱۵۲۵ء میں ایک ہسپانوی بیڑے نے مالوکا کے چند جزیروں پر قبضہ کر لیا تو پرتگال سے لڑائی چھڑ گئی۔ اس میں ہسپانویوں کو شکست ہوئی اور ۱۵۴۰ء میں وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ ۱۵۹۵ء میں پرتگالی تاجر جاوا پہنچے، لیکن چونکہ وہاں طاقتور سلطنتیں قائم تھیں، اس لیے انہوں نے فی الحال صرف تجارت سے غرض رکھی۔ انہیں دنوں میں ولندیزی تاجروں کی انڈونیشیا میں آمد سے ان کے ساتھ جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کشمکش میں ولندیزیوں کو کامیابی ہوئی اور تیمور کے کچھ حصوں کے سوا تمام مقبوضہ جزائر

انقلابِ فرانس (۱۷۸۹ء) کے بعد ہالینڈ پر فرانس کا قبضہ ہو گیا (۱۷۹۵ء)۔ شاہی خاندان نے انگلستان میں پناہ لی اور ہالینڈ میں جمہوریہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نئی حکومت نے کمپنی کو توڑ کر اس کی تمام املاک اور سمندر پار کے مقبوضات کو اپنی تحویل میں لے لیا (۱۷۹۸ء)۔ ادھر نپولین سے برطانیہ کی جنگ چھڑ گئی۔ ۱۸۱۱ء میں ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ مٹھونے ایک طاقتور بیڑا شرق الہند کی طرف روانہ کیا، جس نے ملایا پر قبضہ کرنے کے بعد مجمع الجزائر سے ولندیزیوں کو نکال دیا۔ ۱۸۱۶ء تک برطانوی حکومت کی طرف سے ریفلز Stamford Raffles یہاں کا گورنر رہا۔ اسے ”بابائے سنگاپور جدید“ کہا جاتا ہے اور اس کے نام پر انڈونیشیا میں پیدا ہونے والا دنیا کا سب سے بڑا پھول ’ریفلز‘ کہلاتا ہے۔ اس کا مختصر دور حکومت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس نے ایک مستحکم انتظامیہ اور عدلیہ قائم کرنے کے علاوہ بعض مفید زرعی اصلاحات بھی نافذ کیں۔ ولندیزی دور میں عوام کو اپنی ساری پیداوار مقررہ نرخوں پر جاگیرداروں اور امرا کے ذریعے حکومت کے حوالے کرنا پڑتی تھی۔ ریفلز نے براہ راست کاشتکاروں سے رابطہ پیدا کیا اور یوں وہ ایک حد تک امرا کے ظلم و جور سے بچ گئے۔ اس کے علاوہ اس نے ملک کی تعلیمی ترقی اور معاشرتی اصلاح پر بھی توجہ کی، جسے ولندیزیوں نے کبھی قابلِ اعتنا نہیں سمجھا تھا۔

ہالینڈ میں نپولین کے زوال کے بعد ایک بار پھر قدیم شاہی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی۔ ۱۸۱۶ء میں ایک عہد نامے کی رو سے سیلون، ملایا اور شمالی بورنیو پر برطانیہ کا اور جاوا، سماترا وغیرہ مشرقی جزائر پر ہالینڈ کا قبضہ و اقتدار تسلیم کر لیا گیا۔ رفتہ رفتہ انڈونیشیا کے

عدلیہ اور مقننہ کے جملہ اختیارات دے دیے گئے۔ انڈونیشی حکمرانوں میں سے سلطان باتن نے سب سے پہلے ولندیزیوں کو تجارتی مراعات دی تھیں، لیکن جلد ہی ان کی خودسری نے سلطان کو سختی پر مجبور کیا اور ولندیزی باتن سے جکارتا چلے گئے۔ وہاں انہوں نے امیر جکارتا کے حکم کے خلاف ایک قلعہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ امیر نے سلطان سے مدد چاہی اور ان دونوں کی فوجوں سے ولندیزی شکست کھا کر امبون چلے گئے۔ بد قسمتی سے ۱۶۱۹ء میں یہ دونوں فرمانروا آپس میں الجھ کر تباہ ہو گئے۔ ولندیزی واپس آ گئے اور انہوں نے قلعہ پھر تعمیر کر لیا اور اس کے گرد بٹاویا Batavia کا شہر بسایا۔ اب وہ جاوا کی سب سے بڑی سلطنت ماترم کے خلاف سازشیں کرنے لگے، جس کے دانشمند اور باحوصلہ فرمانروا سلطان آنگک نے فوج کشی کر کے قلعہ بسمار کر دیا اور ولندیزیوں کو جاوا سے نکال دیا۔ سلطان آنگک کی وفات کے بعد ولندیزیوں کی پھر بن آئی اور نئے حکمران سے ہر طرح کی مراعات حاصل کر کے انہوں نے اپنے قدم بڑی مضبوطی سے جما لیے۔ اب وہ دوسرے جزائر کی طرف متوجہ ہوئے اور ان پر آہستہ آہستہ قابض ہوتے چلے گئے، مثلاً مکلسر (۱۶۱۳ء)، باندا (۱۶۲۱ء)، تدورے (۱۶۵۴ء)، ہلماہیرا (۱۶۷۶ء)، ترناتے، امبون، بورو اور سیرام (۱۶۸۳ء)، نیوگنی (۱۶۸۵ء)، بورنیو (۱۷۳۳ء)، بالی (۱۷۴۳ء)، تیمور (۱۷۴۹ء)۔ ۱۷۵۵ء میں سلطنت ماترم کو ولندیزیوں کے زیرِ اقتدار یوگ بکارتا اور سورا کارتا، دو ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اور یوں تقریباً ایک سو سال میں پورے مجمع الجزائر پر ان کا تسلط قائم ہو گیا۔ انہوں نے مجمع الجزائر کو چھ صوبوں (امبون، باندا، ترناتے، مکلسر، مالوکا اور مادورا) میں تقسیم کر کے بٹاویا کو اپنا مرکز مقرر کیا۔

یا چینی ہوتا تو ولندیزی عدالت میں ولندیزی قانون کے مطابق - تمام عدالتیں عدالت عالیہ کے ماتحت ہوتی تھیں - چونکہ ”عادات“ کی بنیاد رسوم و رواج، معاشری ضروریات اور مذہبی اثرات پر ہے، اس لیے مختلف عدالتوں کے اختیارات، دائرہ عمل اور طرز کار میں یکسانی نہ تھی، جس سے طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی رہتی تھیں۔

۱۹۱۵ء میں فوکس راد Voksraad کے نام سے ایک نئی کونسل قائم کی گئی، جس کے ارکان کی تعداد اڑتیس تھی (پندرہ ملکی اور تیس ولندیزی، جن میں دس ملکی اور نو ولندیزی محدود حلقوں سے منتخب کیے جاتے تھے اور باقی نامزد)۔ اس کی حیثیت محض مشاورتی مجلس کی تھی، جس سے گورنر چاہتا تو مشورہ کر لیتا - ۱۹۲۲ء اور ۱۹۲۵ء میں ارکان کی تعداد اور اختیارات میں اضافہ کیا گیا لیکن عوام سیاسی حقوق سے محروم ہی رہے۔ ۱۹۲۷ء میں کونسل اکسٹھ ارکان پر مشتمل تھی، جس میں ملکی تیس تھے، لیکن ان میں سے بیس حکومت ناسزد کرتی تھی۔

ولندیوں کا مقصد تھا کہ جزائر شرق الہند میں تجارتی اجارہ داری حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ دولت کمائی جائے۔ اس کے لیے مقامی حکمرانوں کی طاقت ختم کر کے اپنا اقتدار قائم کرنا ضروری تھا۔ شروع شروع میں اتنے وسیع ملک پر براہ راست قبضہ کر کے حکومت کا انتظام چلانا ان کے بس میں نہ تھا، لہذا انہوں نے حکمرانوں کی نااہلی اور باہمی ناچاقی سے فائدہ اٹھایا اور طرح طرح کی ریشہ دوانیوں سے مختلف ریاستوں پر اثر قائم کرتے گئے۔ بالآخر یہ صورت پیدا ہو گئی کہ حکمران ان کے آلہ کار بن گئے اور وہ بھی ان کے محدود مفادات کی حفاظت کرنے لگے۔ رعایا کے مفاد کا کسی کو خیال نہ تھا اور وہ دہری چہرہ دستی

مختلف جزیرے ہالینڈ کے تصرف میں آ گئے۔ سماترا میں خاصے عرصے تک ان کا مقابلہ کیا گیا، بالخصوص آچے کے حریت پسند ۱۹۰۷ء تک جنگ میں مصروف رہے، لیکن بالآخر تمام انڈونیشی جزائر پر ہالینڈ کی استعماری حکومت قائم ہو گئی اور ان کا نام ولندیزی شرق الہند رکھا گیا۔

۱۸۳۸ء میں ہالینڈ کی پارلیمنٹ نے قانون شرق الہند منظور کیا، جس کے مطابق گورنر جنرل کو تاج کا نمائندہ اور اس کے سامنے جوابدہ ٹھہرایا گیا۔ پانچ ولندیزی اور دو انڈونیشی ارکان پر مشتمل گورنر جنرل کی کونسل (Raad von Indie) تشکیل کی گئی۔ حکومت کے سات شعبے مالیات، اقتصادی امور، مواصلات، تعمیرات، تعلیم، عدالت اور مذہبی امور قائم کیے گئے، جن میں آگے چل کر جنگی امور اور مال گزاری کے دو اور شعبوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ مقبوضہ علاقہ آٹھ صوبوں اور چھتیس ریزیڈنسیوں میں منقسم تھا۔ صوبے کا حاکم اعلیٰ گورنر تھا اور اس کی حدود میں واقع دیسی ریاستوں پر بھی گورنر کی نگرانی قائم تھی۔ شروع شروع میں ولندیزی دیسی حکمرانوں کے توسط سے حکومت لڑتے تھے، جن کی تعداد ۲۸۲ تھی۔ ہر ریاست میں ولندیزی ناظم مقرر تھا اور دراصل وہی ریاست کا حقیقی حکمران ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ دیسی حکمرانوں کے اختیارات سلب ہوتے گئے اور ۱۹۰۷ء میں انہیں ایک معاہدے پر دستخط کرنا پڑے، جس کی رو سے گورنر جنرل انہیں مقرر اور معزول کر سکتا تھا اور اس کے احکام کی تعمیل ان پر فرض تھی۔ ولندیزی شرق الہند میں عدالتی نظام دو حصوں میں منقسم تھا۔ اگر کسی مقدمے میں سب فریق ملکی ہوتے تو دیسی عدالت میں مقامی قانون (”عادات“) کے مطابق سماعت ہوتی تھی اور اگر ایک فریق بھی ولندیزی، یورپی

افراد تک محدود تھی۔ ۱۹۳۰ء میں صرف ۱۷۸۶ انڈونیشی طلبہ ہائی سکول کی تعلیم پا رہے تھے۔ جکارتا کے لاکالج اور آرٹس کالج اور بیندونگ کے ٹیکنیکل سکول میں ان کی مجموعی تعداد صرف چالیس تھی۔ تعلیم یافتہ انڈونیشی زیادہ سے زیادہ کلرکی حاصل کر سکتے تھے۔ اعلیٰ درجے کی ملازمتوں پر ۱۹۳۰ء میں صرف ۲۲۱ انڈونیشی فائز تھے۔ ولندیزیوں نے اپنے پرتگالی پیشرووں کی طرح عیسائیت کی تبلیغ کو بھی اپنی حکومت کے مقاصد میں اہم جگہ دی۔ اس میں ان کا سیاسی مفاد بھی مضمحل تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ لوگوں کے عیسائی ہونے سے ان کا اقتدار مستحکم ہو جائے گا۔ غرض کہ جزائر شرق الہند میں ولندیزیوں نے اپنے سیاسی اور معاشی مفاد کے تحفظ کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی وہ عوام کے ہر جہتی استحصال پر مبنی تھی۔

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ولندیزیوں کی روش نوآبادیوں میں برطانویوں سے بالکل مختلف رہی۔ انگریز اپنی ایشیائی نوآبادیوں میں زندگی کا بہترین حصہ گزارنے کے باوجود اپنے وطن کے خواب دیکھتے اور چھٹیاں تک ولایت جا کر گزارنا پسند کرتے تھے۔ اس کے برعکس انڈونیشیا میں آباد ہونے والے ولندیزیوں نے صحیح معنی میں اسے اپنا وطن بنا لیا، بالکل اسی طرح جیسے یورپ سے آنے والے مختلف ملکوں کے باشندوں نے امریکہ کو۔ آزادی کے وقت کئی ولندیزی گھرانے وہاں سو ڈیڑھ سو برس سے آباد تھے۔ ان لوگوں کو آج بھی یہ احساس ہے کہ انڈونیشیوں نے ان سے ان کا ملک چھین لیا جس کی انہوں نے ساڑھے تین سو برس کی جدوجہد سے کایا پلٹ دی تھی۔ انہوں نے زراعت کے میدان میں نئے نئے تجربات کیے۔ بوگور میں زراعتی تحقیق کا مرکز قائم کیا۔ ۱۷۱۱ء میں کافی کی

کا شکار بنے رہے۔ اس کے علاوہ ولندیزیوں کی حکمت عملی سے مقامی امرا اور عہدیداروں کا ایک نیا طبقہ ظہور میں آیا، جو اپنی دولت اور عہدوں کو ولندیزیوں کا عطیہ سمجھتے ہوئے عوام کے مقابلے پر ہمیشہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کا دم بھرتے تھے۔ انہیں کی طرح چینی تاجر بھی ولندیزیوں کے منظور نظر تھے۔ برائے نام قیمت پر کل پیداوار کی خرید، جبری بیگار، محصولوں اور ٹیکسوں کی بھرمار اور طرح طرح کی کاروباری پابندیوں نے عوام کی معاشی حالت تباہ کر کے رکھ دی۔ ادھر زراعت کا جو جاہلانہ نظام قائم کیا گیا وہ کاشتکاروں کے لیے حد درجہ تباہ کن تھا۔ اس کے مطابق ۱۸۷۷ء سے ۱۹۱۰ء تک امرا موروثی جاگیریں پا کر حکومت کے ایجنٹ بنے رہے اور کاشتکار مجبور تھے کہ ایجنٹ جس چیز اور اس کی جتنی مقدار کی کاشت کا حکم دیں اس کی تعمیل کریں اور پوری پیداوار ایجنٹ کی من مانی قیمتوں پر فروخت کر دیں۔ اس کا لازمی نتیجہ افلاس اور فاقہ کشی تھا۔ لوگ مجبور ہو کر اپنی اراضی بیچنے لگے، جسے بہت کم قیمت پر ولندیزی خریدتے چلے گئے۔ اس طرح ولندیزیوں کے وسیع ”فارم“ وجود میں آئے، جہاں مقامی باشندوں کو نہایت معمولی اجرت پر ملازم رکھا گیا اور اس کے علاوہ تعمیری کاموں کے لیے بیگار بھی لازمی قرار پائی۔ عوام کی مالی حالت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ۱۹۳۰ء میں چالیس ہزار گلڈر سے زیادہ سالانہ آمدنی والوں میں دو سو بیس ولندیزی، اڑتالیس چینی اور صرف چار انڈونیشی تھے۔ دس ہزار گلڈر تک آمدنی والوں میں ۱۷۲۲۶ ولندیزی، ۲۵۰۶ چینی اور ۱۵۳۴ انڈونیشی تھے۔ یہ امرا کی حالت تھی، ورنہ عوام کی فی کس اوسط آمدنی چھ روپے سے زیادہ نہ تھی۔ صنعت و حرفت میں انڈونیشیوں کا کوئی دخل نہ تھا۔ تعلیم صرف طبقہ امرا کے چند

رکھی۔ عوام کی فلاح و بہبود سے انہیں کوئی بھروسہ نہ تھی۔ اگر کبھی ملک میں اصلاحات بھی نافذ کیں تو مقصد عوام کی بہبود کے بجائے اپنے اقتدار کا استحکام تھا۔ غرض کہ انہوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے انڈونیشیائی بنیادی انسانی حقوق سے بہرہ ور ہوتے یا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے۔

جدوجہد آزادی: انڈونیشیائی عوام سیاسی شعور اور ملی مفاد سے آشنا تو ہو چکے تھے، لیکن حکومت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ مادی اعتبار سے ان کی زبانوں کی حالت انتہائی پستی تھی۔ دیسی حکمران اور جاگیردار ولندیزیوں کے کارندے تھے اور انہیں کی طرح جاہل اور مستبد تھے۔ ان سے کسی قسم کی امداد کی توقع نہیں تھی۔ ادھر ولندیزی تھے، جن کے پاس تربیت یافتہ فوج تھی، جدید ترین ہتھیار تھے اور وہ تجارت و معیشت اور حکومت و سیاست پر قابض تھے۔ اس کے باوجود محبان وطن ان کے سیاسی، مذہبی، معاشی اور معاشرتی استحصال سے نجات حاصل کرنے کے لیے شروع ہی سے مختلف تحریکوں میں حصہ لیتے رہے، جن کا ذکر یہاں مختصراً کیا جاتا ہے:

۱۔ تحریک مجاہدین: انیسویں صدی کے اوائل میں آچے کے ایک ممتاز عالم امام بونجول نے اعلان کیا کہ اسلامی شعائر کی حفاظت کے لیے ولندیزیوں کے خلاف جہاد لازم ہے۔ انہوں نے مجاہدین کی ایک باقاعدہ فوج تیار کی، جس نے سنگ کباؤ کے ولندیزی فوجی اڈوں پر قبضہ کر کے اس علاقے سے ولندیزیوں کو نکال دیا۔ ۱۸۲۳ سے ۱۸۲۷ء تک جنگ جاری رہی۔ آخر امام بونجول گرفتار ہوئے اور اسی حالت میں وفات پا گئے (۱۸۶۳ء)۔ لیکن تحریک جاری رہی اور اس کے اثرات جاوا میں بھی جا پہنچے۔ وہاں ماترم کے

پیداوار شروع ہوئی جو اٹھارہویں صدی کے آخر میں اہم ترین برآمدی فصل بن گئی۔ آسام کی چائے کی کاشت کا کامیاب تجربہ ہوا اور اس پر اتنی توجہ دی گئی کہ آج چائے پیدا کرنے والے ملکوں میں انڈونیشیا تیسرے نمبر پر ہے۔ انیسویں صدی میں شمالی سماترا کے جنگل صاف کر کے اعلیٰ سائنسی طریقوں سے کام لیتے ہوئے تمباکو کی کاشت کی گئی، جسے آج دنیا بھر میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ بیسویں صدی کے وسط میں مغربی افریقہ سے روغنی کھجور اور جنوبی امریکہ سے 'سیمل' (ریشمی کپاس) اور سنکونا کے ہودے منگوا کر وسیع پیمانے پر ان کی کاشت کی گئی۔ بوگور میں طرح طرح کے تحقیقی تجربات کے بعد اعلیٰ قسم کا ربڑ پیدا کیا جانے لگا۔ ککاؤ اور سیال کی کاشت بطور خاص کی گئی۔ کساوا سے بھی ولندیزیوں نے انڈونیشیا کو آشنا کیا تھا، جو آج چاول اور مکئی کے بعد ان کی بنیادی غذا بن چکی ہے۔ ولندیزیوں کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جنگلوں کو صاف کر کے کاشت کے لیے وسیع رقبے نکالے گئے۔ دلدلوں کو سائنسی تجربات کے بعد زراعت کے قابل بنایا۔ صنعت اور تجارت کو توسیع دی۔ ماہی گیری پر اتنی توجہ دی کہ جگہ جگہ تالابوں اور دھان کے کھیتوں میں مچھلیاں پالی جانے لگیں۔ ماہرین ارضیات نے طرح طرح کی معدنیات کا سراغ لگایا۔ پٹرولیم، قلعی، باکسائیٹ، نکل، مینگنیز، نمک، آیوڈین اور چونے کے علاوہ سونے اور چاندی کی بھی کانیں دریافت ہوئیں۔ نئے نظام آب پاشی نے بعض علاقوں کو دنیا کا سب سے زیادہ زرخیز خطہ بنا دیا۔ مختصر یہ کہ ملک کے تمام قدرتی وسائل دریافت کیے گئے اور ان سے بدرجہ اتم فائدہ اٹھایا گیا۔ باہر ہمہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنے طویل دور حکومت میں ولندیزیوں نے صرف اپنی نفع اندوزی پیش نظر

۳۔ ٹامنی تحریک: ۱۸۹۰ء میں شمال مشرقی جاوا کے ایک باشندے ٹامن نے یہ تحریک شروع کی۔ اس کے مطالبات میں جبری کاشت کا خاتمہ، ٹیکسوں میں کمی، کاشتکاروں کو اپنی مرضی کے مطابق کاشت کرنے، پیداوار فروخت کرنے اور اپنی روایات کے مطابق اپنی معاشرتی اور اقتصادی تنظیم کرنے کی اجازت شامل تھی۔ یہ تحریک اتنی مقبول ہوئی کہ ۱۹۰۷ء میں حکومت نے اسے خطرناک قرار دیتے ہوئے اس کے متعدد رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ اس پر اشتعال پیدا ہو گیا اور جگہ جگہ فسادات ہونے لگے۔ ۱۹۱۷ء میں فوج کی مدد سے اسے کچل دیا گیا۔

۴۔ شرکت گانگ اسلام (= اسلامی تجارتی انجمن): ۱۹۰۸ء میں سورا کارتا کے حاجی تمن ہدی نے انجمن امداد باہمی کے اصول پر مسلمان تاجروں کی یہ انجمن ان چینی تاجروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی جو ولندیزیوں کے زبر سر پرستی تجارت و صنعت پر قابض ہو کر انڈونیشیوں کو معاشی وسائل سے محروم کرتے جا رہے تھے۔ جب انجمن نے چینی تاجروں کا مقاطعہ کرنے کی مہم چلائی تو کشیدگی بڑھ گئی اور ۱۹۱۲ء میں جگہ جگہ مظاہرے اور فسادات ہونے لگے۔ ولندیزیوں نے چینیوں کی حمایت کرتے ہوئے انجمن کو خلاف قانون قرار دیا اور اس کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ چند ماہ بعد اس کے چند پر جوش نوجوان ارکان نے ملک کی پہلی سیاسی جماعت شرکت اسلام کی بنیاد رکھی۔

۵۔ تعلیمی اور مذہبی تحریکیں: چونکہ ولندیزیوں نے سیاسی جماعتوں کا قیام خلاف قانون ٹھہرا دیا تھا، لہذا قومی تحریک مذہبی اور تعلیمی تنظیموں کے سائے میں پنہنے لگی۔ ۱۹۰۷ء میں حاجی وحی الدین اور ڈاکٹر سوتومو نے بودی اوتومو (= حیات عالیہ) کی بنیاد رکھی جس کے بنیادی

ایک شہزادے دیوونی گورو نے ۱۸۲۵ء میں باقاعدہ جنگ شروع کر دی اور ولندیزیوں کو کئی عبرت ناک شکستیں دیں۔ ۱۸۳۰ء میں ولندیزیوں نے انہیں دعوت کے بہانے بلا کر گرفتار کر لیا اور مکار میں جلا وطن کر دیا۔ سماترا میں محمد سامان نے ۱۸۹۱ء تک سلسلہ جنگ جاری رکھا اور بالآخر انہیں ولندیزیوں نے سازش کر کے قتل کرا دیا۔ اسی زمانے میں مننگ کباؤ کے آخری حکمران سی سنگا منگا راجا مسلمان ہو کر تحریک مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ وہ مدت تک بر سر پیکار رہے تا آنکہ ولندیزی سازش کا شکار ہو کر ایک حلیف حکمران کے ہاتھوں ختم ہو گئے (۱۹۰۷ء)۔ اس دور کے ایک اور ممتاز رہنما تیکو عمر آچے کے شاہی خاندان سے تھے۔ ۱۸۷۳ء میں آچے کے سلطان کو شکست ہوئی تو تیکو عمر نے بچی کھچی فوج کو منظم کر کے ولندیزیوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ ۱۸۹۹ء میں وہ ایک خونریز معرکے میں شہید ہو گئے۔ ان کی بیوہ اور تیکو محمد داؤد نے لڑائی جاری رکھی۔ ۱۹۰۵ء میں تیکو عمر کی بیوہ اور ۱۹۰۷ء میں تیکو داؤد قید ہو گئے اور آچے پر ولندیزیوں کے مکمل قبضے نے تحریک مجاہدین کو ختم کر دیا۔

۲۔ گوننگ رویونگ (= تحریک مؤاخات): تحریک جہاد کے زمانے ہی میں جاوا کے دیہاتیوں میں باہمی امداد و تعاون کے جذبے نے ایک مفید تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے مطابق گاؤں کے سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے، مشکل کام کو مل کر بلا معاوضہ انجام دیتے، ناگہانی مصائب کا مقابلہ کرتے اور اخلاق و کردار کو بلند رکھنے پر زور دیتے تھے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ استعماری حکومت کی پیدا کردہ مشکلات کو اجتماعی تعاون سے حل کیا جانے لگا۔

جماعت بنا لی - ۱۹۲۶ء میں اشتراکیوں نے بغاوت کر دی، جسے کچلنے کے لیے ولندیزیوں نے انتہائی سختی اور تشدد سے کام لیا اور تمام جماعتیں ختم کر دیں۔ حالات معمول پر آئے تو شرکت اسلام کے مختلف انتہاپسند اور اعتدال پسند ارکان کے باہمی اختلافات نے اس کا شیرازہ منتشر کر دیا۔

(۷) جمعیتہ المحمدیہ : شرکت اسلام

پر جب سیاسی رنگ غالب آ گیا تو اس کی توجہ تعلیمی، دینی، اور معاشرتی اصلاح کی طرف کم ہونے لگی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے لیے ایک ذیلی جماعت قائم کی جائے۔ حاجی احمد وحلان کی جمعیتہ المحمدیہ نے اسی ضرورت کو پورا کیا۔ ملک کے طول و عرض میں مدارس محمدیہ کے نام سے ادارے قائم کیے گئے، جن میں دینی تعلیمات کے علاوہ عصری علوم و فنون کی تعلیم جدید ترین اصولوں کے مطابق دی جاتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ وسیع پیمانے پر تعلیم کی اشاعت کے علاوہ ملک کو غیر اسلامی (خصوصاً ہندوانہ) اثرات سے پاک کیا جائے اور جدید افکار کی روشنی میں اسلامی نظریات کا مطالعہ کر کے موجودہ مسائل کا حل نکالا جائے۔ شرکت اسلام کے زوال کے بعد بلکہ جنگ آزادی کے دوران میں بھی اس کی سرگرمیاں جاری رہیں اور آزادی کے بعد یہ ملک کی سب سے بڑی اسلامی جماعت ماشومی سے وابستہ ہو گئی۔

دوسری دینی جماعتوں میں شافعی مسلمانوں

کی نہضۃ العلماء (بانی : شیخ عبدالوہاب) اور انڈونیشی علماء کی جمعیتہ العلماء کے علاوہ مجلس خلافت، جمعیت اتحاد اسلامی اور مؤتمر اسلامی شرق الہند بھی قابل ذکر ہیں۔ ان تنظیمات نے اسلامی اور بین الاقوامی اتحاد کو فروغ دینے میں بہت کام کیا۔

۸ - انڈونیشی مجلس : ابتدائی سیاسی جماعتوں

مقاصد تعلیمی اور معاشرتی تھے۔ عورتوں کو تعلیم اور معاشرتی حقوق دلانے کے سلسلے میں رادن کارتینی نے بڑا کام کیا۔ ۱۹۱۲ء میں پتری سردیکا (= آزادی نسوان) کے نام سے ایک جماعت قائم ہوئی، جو پرہونان انڈونیشیا (= انجمن خواتین انڈونیشیا) اور جمعیتہ العائشہ جیسی جماعتوں کی پیش رو ثابت ہوئی، جن کے پرچم تلے عورتوں نے جنگ آزادی میں قابل فخر کام کیا۔

۶ - شرکت اسلام : حاجی عمر سعید نے جو

۱۹۱۲ء میں شرکت گانگ کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ قید کر لیے گئے تھے، رہا ہونے کے بعد ۱۹۱۳ء میں شرکت اسلام کی بنیاد رکھی۔ یہ جماعت بظاہر معاشرتی اصلاح کے لیے قائم ہوئی تھی لیکن اس نے قومی بیداری کی تاریخ میں بڑا اہم کام کیا۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو صحیح اسلامی تعلیمات سے واقف کر کے غیر اسلامی طرز معاشرت کو مٹایا اور اسلامی اخوت اور بین الاقوامی اتحاد کو فروغ دیا جائے۔ کچھ عرصے بعد جب اسے عوام میں بے حد مقبولیت حاصل ہو گئی تو خالص سیاسی مطالبات کی طرف توجہ دی گئی۔ ۱۹۱۷ء میں مطلق العنان سامراجیت کے خلاف قرارداد منظور ہوئی۔ ۱۹۱۸ء میں لوگوں کو اپنے حقوق کی حفاظت اور سامراجی چیرہ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے ولندیزیوں کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ ۱۹۱۹ء میں اس کے ارکان کی تعداد ۲۵ لاکھ سے متجاوز ہو گئی اور اس نے نمائندہ پارلیمنٹ کے قیام اور کامل آزادی کا مطالبہ پیش کرنے کے علاوہ عیسائی مبلغوں اور چینی تاجروں کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ۱۹۲۰ء میں جماعت کے اشتراکیت پسند ارکان نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور ناکام رہنے پر اشتراکی شرکت اسلام (بعد ازاں "شرکت رعیت") کے نام سے اپنی الگ

رکھی - اعتدال پسند ”عظیم تر انڈونیشیا پارٹی“ اور اشتراکیت پسند ”انڈونیشی عوامی تحریک“ کی مفاہمت پسندی کے باوجود اس کی سخت گیری میں کمی نہ آئی۔ تمام ممتاز رہنما گرفتار ہو چکے تھے اور محبان وطن میں انتشار پھیل رہا تھا۔ انہیں دوبارہ منظم کرنے کے لیے حسنی تھمرن کی کوشش سے شرکت اسلام، عظیم تر انڈونیشیا پارٹی، انڈونیشی عوامی تحریک، اسلام پارٹی، عرب پارٹی اور کیتھولک پارٹی نے ایک وفاق قائم کیا جو گاہی (Gabanzen Politics Indonesia) = وفاق احزاب سیاسی انڈونیشیا کے نام سے مشہور ہے اور حکومت خود اختیاری کے لیے آئینی جد و جہد شروع کی۔

۱۱۔ مجلس رعیت انڈونیشیا: ستمبر ۱۹۳۹ء میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی تو گاہی نے حکومت پر زور دیا کہ فسطائیت کے مشترکہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈونیشیا کو حق خود اختیاری دیا جائے اور ”فوکس راد“ کے بجائے ایک منتخب پارلیمنٹ قائم کی جائے جس کے سامنے حکومت جواب دہ ہو۔ یہ مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ اگست ۱۹۴۰ء میں جب ہالینڈ پر جرمنی کا قبضہ ہو گیا۔ اور انگلستان میں ولندیزی جلاوطن حکومت قائم ہوئی تو بھی انڈونیشیا کے بارے میں انتہائی مایوس کن طرز عمل اختیار کیا گیا۔ جنگ کے بعد سیاسی اصلاحات پر غور کرنے کا وعدہ تو ہوا مگر حق خود اختیاری دینے سے صاف انکار کر دیا گیا۔ ہالینڈ کے اس رویے نے مفاہمت پسند انڈونیشیوں کو بھی دل برداشتہ کر دیا، چنانچہ ساری جماعتوں کے اتحاد سے مجلس رعیت انڈونیشیا وجود میں آئی اور پوری قوم آزادی اور وطن کے نام پر اس کے پرچم تلے متفق و متحد ہو گئی۔

جاپانی قبضہ: ۱۹۴۲ء کے اوائل میں

کی ناکامی کے بعد قومی تحریک زیادہ تر ان طلبہ کے ہاتھ میں آ گئی جو اعلیٰ تعلیم کے لیے ہالینڈ گئے اور قومیت اور اشتراکیت دونوں سے متاثر ہوئے۔ ہالینڈ میں پیش آنے والی دشواریوں کو دور کرنے کے لیے انڈونیشی طلبہ نے ۱۹۰۸ء میں جمعیت شرق الہند قائم کی۔ ۱۹۲۳ء میں اس کا نام پرہمپنان انڈونیشیا (= انڈونیشی مجلس) رکھا گیا اور اس کا ایک رسالہ انڈونیشیا مردیکا (= آزاد انڈونیشیا) بھی جاری کیا۔ اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ باہمی سیاسی اختلافات کو دور کر کے آزادی کی کوشش کی جائے۔ محمد حتا اس کے صدر تھے۔ محمد حتا اور ان کے معاونین مثلاً، سوکیمان اور شہریر وغیرہ کی مساعی سے یورپ کے کئی ممالک میں انڈونیشیا کے مطالبہ آزادی کے حامی پیدا ہو گئے۔

۹۔ انڈونیشی قومی پارٹی: اسی زمانے میں احمد سوکارنو نے ”پارتائی نیشنل انڈونیشیا“ کی بنیاد رکھی، جس نے بڑے جوش و خروش سے آزادی کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ ۱۹۲۸ء میں اس نے ایک ملک (انڈونیشیا)، ایک قوم (انڈونیشی) اور ایک زبان (بھاسا انڈونیشیا) کا نعرہ بلند کیا۔ دسمبر ۱۹۲۹ء میں حکومت نے اسے غیر قانونی جماعت قرار دے کر احمد سوکارنو سمیت اس کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد پارٹی کے ارکان دو فریقوں میں بٹ گئے۔ اعتدال پسندوں نے سارتونو کے زیر قیادت انڈونیشی پارٹی اور انتہا پسندوں نے، جن میں ہوتان شہریر ممتاز تھے، احرار پارٹی بنا لی جس نے آگے چل کر ہندی دکان نیشنل انڈونیشیا (= انڈونیشی قومی تعلیمی کلب) کی شکل اختیار کر لی۔

۱۰۔ گاہی: ولندیزی حکومت نے قومی

تحریکوں کا گلا گھونٹنے میں کوئی کسر نہ اٹھا

Badan Penjaliaic Usha Parlupan Kamerlekaan) کی تشکیل ہوئی تاکہ آزاد جمہوریہ کا دستور تیار کیا جاسکے اور سیاسی سرگرمیوں کی عام اجازت دے دی گئی۔ مجلس نے سوکارنو کی تجویز پر آزاد انڈونیشیا کی فکری اساس کے لیے مندرجہ ذیل پانچ اصول (= پنج شیلا) طے کیے: (۱) خدا پر ایمان؛ (۲) قومی آزادی؛ (۳) سلطانی جمہور؛ (۴) دین انسانیت یا بین الاقوامیت؛ (۵) معاشرتی انصاف۔ جولائی ۱۹۴۵ء میں دستور کی اہم دفعات پر اتفاق ہو گیا۔ جاپانیوں نے فیصلہ کیا کہ اگست کے آخر میں آزادی کا اعلان کر دیا جائے گا، چنانچہ اختیارات منتقل کرنے کے لیے ملک کے ہر حصے کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی؛ لیکن ۱۳ اگست کو جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور انڈونیشیا میں ان کی حیثیت اتحادیوں کے ایجنٹ کی ہو گئی۔

اعلان آزادی: ۱۷ اگست ۱۹۴۵ء کو انڈونیشی رہنماؤں نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ مجلس برائے اہتمام آزادی نے ۱۸ اگست کو آزاد حکومت کی صدارت اور نائب صدارت کے لیے علی الترتیب سوکارنو اور حتا کو منتخب کیا۔ مملکت کا دستور اساسی نافذ کیا گیا اور جمہوریہ انڈونیشیا وجود میں آ گئی۔ یوگ یاکارتا صدر مقام قرار پایا۔ ملک آٹھ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا: مغربی جاوا، وسطی جاوا، مشرقی جاوا، سماترا، کالی منتان، سلاویسی، مالوکا، سوندا صغیر۔ ہر صوبے کے لیے وہیں کے باشندے کو گورنر مقرر کیا گیا اور نظم و نسق میں مدد دینے کے لیے مرکزی مجلس کے تحت صوبائی مجالس قائم ہوئیں۔

جنگ آزادی کا آخری دور: ۲۹ ستمبر ۱۹۴۵ء کو انگریزی فوج انڈونیشیا کے ساحل پر اتری۔ جنوب مشرقی ایشیا میں اتحادیوں کے انگریز سپہ سالار اعلیٰ

انڈونیشیا پر جاپان کا قبضہ ہو گیا۔ انڈونیشی ولندیزی استبداد سے اس قدر نالاں تھے کہ انہوں نے جاپانیوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھا۔ جاپانیوں نے بھی تالیفِ قلوب سے کام لیتے ہوئے جنگ کے بعد آزادی دینے کا وعدہ کیا، تمام سرکاری عہدوں پر انڈونیشیوں کو مقرر کیا، حکومت کے ساتھ ساتھ تجارت اور صنعت پر بھی ولندیزیوں اور چینیوں کا تسلط ختم کر کے انڈونیشیوں کو اپنے قومی وسائل سے مستفید ہونے کا موقع دیا اور تمام محبوس رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ ان رہنماؤں میں سوکارنو جاپان کے حامی، لیکن حتا اور شہریر اس کے مخالف تھے۔ حتا کو یقین تھا کہ آخری فتح اتحادیوں کو ہوگی۔ آخر طے پایا کہ سوکارنو اور حتا تو کھلم کھلا جاپانیوں سے تعاون کریں اور شہریر خفیہ تحریکیں چلائیں۔ ۱۹۴۳ء میں جاپانیوں نے پوتیرا کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کے مرکزی بورڈ کے صدر سوکارنو اور نائب صدر حتا تھے۔ ”پیٹا“ (Peta) کے نام سے ایک رضا کار فوج بھی تیار کی گئی جس کے تمام عہدیدار انڈونیشی تھے۔ اسے جاپانیوں نے فوجی تربیت دی تاکہ اتحادیوں کے حملے کے وقت ان سے کام لیا جائے۔ ادھر شہریر، شریف الدین اور آدم ملک وغیرہ نے خفیہ تنظیموں کا ساک بھر میں جال پھیلا دیا اور ”پیٹا“ میں بھی بہت اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جاپان کی شکست کے وقت آزادی کے لیے عملی جد و جہد کی جائے اور اتحادیوں سے بہتر شرائط طے ہو سکیں۔ جاپانیوں نے ان تنظیموں کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ ۱۹۴۴ء میں حکومت جاپان کی طرف سے ملک کو آزادی کے لیے تیار کرنے کی غرض سے مختلف تہذیبی اختیار کی گئیں۔ مارچ ۱۹۴۵ء میں انڈونیشی مجلس برائے اہتمام آزادی

دیا۔ نومبر ۱۹۴۵ء میں ولندیزی سلطنت کے اندر انڈونیشیا کی نیم خود مختار ریاست قائم کرنے کی پیش کش کی گئی، جسے جمہوری کابینہ کے صدر شہریر نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد ایک طرف تو دونوں فریقوں میں تصادم اور مقبوضہ علاقے کے عوام پر ولندیزیوں کے جور و ستم جاری رہے اور دوسری طرف مشاورتی مجلسیں بھی برپا ہوتی رہیں۔ اگست ۱۹۴۶ء میں ولندیزی پارلیمنٹ کے مقرر کردہ کمیشن نے جمہوری حکومت کو تسلیم کر لیا۔ ۱۳ اکتوبر کو عارضی صلح نامے پر دستخط ہوئے۔ ۱۵ نومبر کو جمہوریہ انڈونیشیا اور ہالینڈ کے درمیان معاہدہ مرتب کرنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی انڈونیشیا سے انگریزی فوج کا انخلا بھی ہونے لگا۔ انگریزوں نے جاتے وقت ملک کا پورا نظم و نسق ولندیزی حکومت کے حوالے کر دیا۔ ۲۵ مارچ ۱۹۴۷ء کو راضی نامہ لنگا جاتی کی رو سے ولندیزی حکومت نے جاوا اور سماترا میں جمہوریہ انڈونیشیا کے اقتدار کو تسلیم کیا اور طے پایا کہ جمہوریہ انڈونیشیا، بورنیو اور باقی مانڈہ جزائر پر مشتمل ایک جمہوری وفاقی مملکت ریاست ہائے متحدہ انڈونیشیا کے قیام میں ہالینڈ اور انڈونیشیا کی حکومتیں تعاون کریں گی، جو زیادہ سے زیادہ یکم جنوری ۱۹۴۹ء تک قائم ہو جائے گی؛ ولندیزی انڈونیشی یونین ریاست ہائے متحدہ انڈونیشیا اور ہالینڈ پر مشتمل ہوگی جس کی سربراہ ہالینڈ کی ملکہ ہوگی؛ مشترکہ مفاد سے متعلق امور، بالخصوص خارجہ، دفاع اور بعض مالیاتی و معاشی امور یونین طے کرے گی؛ امن و امان قائم ہونے کے بعد ولندیزی فوجیں نکال لی جائیں گی اور معاہدے کے بارے میں اختلاف رائے ہونے پر ثالث کا فیصلہ قابل قبول ہوگا۔

اس راضی نامے کی مختلف شقوں کی تاویل :

ماؤنٹ بیٹن اور ولندیزی شرق الہند کے ڈپٹی گورنر جنرل فان موک کے باہمی مشورے سے اس فوج میں ولندیزی سپاہ بھی شامل تھی۔ فوجی ہیڈ کوارٹر پر امریکی، برطانوی اور ولندیزی جھنڈے لہرائے گئے۔ یہ اس امر کا اظہار تھا کہ جمہوریہ انڈونیشیا محض جاپانیوں کی تخلیق ہے اور یہاں جائز حکومت ولندیزیوں ہی کی ہے۔ ولندیزی گورنر جنرل فان موک بھی انگریز فوجوں کے ساتھ آ پہنچا تھا اور ولندیزی فوجیں بڑی تعداد میں داخل ہو رہی تھیں۔ جمہوریہ انڈونیشیا نے اس پر سخت احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس کی حکومت کو فوراً تسلیم کیا جائے، ولندیزیوں کو ملک سے نکال دیا جائے اور انگریز فوجیں اتحادیوں کے سابقہ اعلان کے مطابق اپنی سرگرمیاں جنگی قیدیوں کی رہائی اور جاپانیوں کو غیر مسلح کرنے تک محدود رکھیں۔ انگریزوں نے یہ مطالبات مسترد کر دیے۔ اس پر مستزاد یہ کہ ولندیزی سپاہی ظلم و جبر پر اتر آئے۔ وہ جسے چاہنے گولی مار دیتے اور جب چاہتے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کرنے لگتے۔ جب یہ صورت حال ناقابل برداشت ہو گئی تو انڈونیشی فوجی دستے، جو بڑے بڑے شہروں پر قابض تھے، حرکت میں آ گئے اور انگریزی اور ولندیزی افواج سے تصادم شروع ہو گیا۔ جاوا، سماترا اور بالی میں شدید لڑائیاں گھوئیں۔ سب سے خوں ریز جنگ سورابایا میں ہوئی جہاں مجاہدین وطن نے انگریزوں کی بڑی، بحری اور فضائی قوت سے ٹکرا کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس شکست سے نہ صرف انگریزوں کے وقار کو صدمہ پہنچا بلکہ بین الاقوامی رائے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی؛ چنانچہ دسمبر ۱۹۴۵ء میں روس نے انڈونیشیا کا مسئلہ سلامتی کونسل میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ انگریزوں نے مجبور ہو کر ولندیزیوں کو مصالحت کا مشورہ

نام رہ گئی۔ جمہوریہ کے حق میں اس معاہدے کی صرف ایک شق تھی اور وہ یہ کہ چھ ماہ بعد اور ایک سال کے اندر اندر عام رائے شماری سے معلوم کیا جائے گا کہ جاوا، مادورا اور سماترا کے علاقے جمہوریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ مجموعی طور پر یہ راضی نامہ محبان وطن کے لیے انتہائی مایوس کن تھا: چنانچہ شریف الدین نے استعفا دے دیا۔ ماشومی اور قومی پارٹی کی حمایت سے ۲۹ جنوری ۱۹۴۸ء کو محمد حتا نے وزارت تشکیل دی تاکہ راضی نامے کو عملی شکل دینے کے لیے ولندیزیوں سے مذاکرات شروع کیے جائیں، لیکن ولندیزی حکومت نے مذاکرات کا انتظار کیے بغیر اپنے مقبوضہ علاقوں میں ایک طرفہ رائے شماری شروع کرا دی اور وفاق کے ماتحت پندرہ ریاستیں قائم کر دیں جن میں بالواسطہ حکومت کا اصول اس طرح اختیار کیا گیا کہ بظاہر تو یہ خود مختار معلوم ہوں لیکن حقیقت میں تمام اختیارات ولندیزیوں کے ہاتھ میں رہیں۔ ۹ مارچ کو فان سوک نے اعلان کیا کہ جمہوریہ انڈونیشیا کی شرکت کا مزید انتظار ممکن نہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی کے بارے میں جمہوریہ کے احتجاجات کی پروا نہ کرتے ہوئے مئی ۱۹۴۸ء میں عارضی وفاقی حکومت قائم کر دی۔ اسی دوران میں جب کہ جمہوریہ انڈونیشیا کو ولندیزیوں کی نئی جارحیت کا مقابلہ درپیش تھا، شریف الدین نے اشتراکیت پسند جماعتوں کے اتحاد سے عوامی محاذ قائم کر لیا اور راضی نامہ رینول کی تسیخ اور تمام غیرملکی املاک کی ضبطی کا مطالبہ کرتے ہوئے حتا وزارت کے خلاف بغاوت کر دی اور کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ عوام کی اکثریت نے اشتراکیوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا کیونکہ وہ اس نازک دور میں خانہ جنگی کو

بہت جلد اختلاف شروع ہو گیا۔ اہم ترین اختلاف جاوا اور سماترا میں ولندیزی فوجیں رکھنے کے بارے میں تھا۔ تاج شاہی کی سربراہی کی آڑ لے کر ولندیزی یکم جنوری ۱۹۴۹ء تک پورے انڈونیشیا پر اپنا مکمل اقتدار قائم رکھنے پر مصر تھے اور اس سلسلے میں جنگ پر بھی آمادہ تھے۔ جنگ ٹالنے کے لیے شہریر اور پھر ان کے مستعفی ہونے پر شریف الدین نے ولندیزیوں کو کئی مراعات دینے کی پیشکش کی، مگر فان سوک نے الٹی میٹم دے دیا کہ یا تو جمہوری حکومت ولندیزیوں کی اطاعت کرے یا جنگ۔ ۲۰ جولائی ۱۹۴۷ء کو ولندیزیوں نے راضی نامہ لنگا جاتی منسوخ کر کے بری، بحری اور فضائی حملے شروع کر دیے اور دو ہفتے کے اندر مشرقی اور مغربی جاوا کے اکثر اہم مقامات پر قبضہ کرنے کے بعد شمالی علاقے کی طرف بڑھنے لگے۔ انڈونیشیا کی تمام جماعتیں اور افراد باہمی اختلافات کو بھول کر اور اپنی تمام اقتصادی، معاشرتی اور تعلیمی سرگرمیاں ترک کر کے میدان جنگ میں کود پڑے۔ سلامتی کونسل نے جنگ بند کرنے کی اپیل کی۔ ولندیزی فوجوں نے ۱۰ اگست کو جنگ بندی کا حکم دیا۔ سلامتی کونسل نے ایک مصالحتی کمیٹی قائم کی: مگر اس کے ارکان اکتوبر کے آخر میں انڈونیشیا پہنچے۔ مجلس اقوام متحدہ کے تساہل اور کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ولندیزیوں نے نہ صرف فان سوک لائن کے نام سے من مانی حد بندی کر لی بلکہ اپنی پیش قدمی بھی جاری رکھی اور جمہوریہ کے علاقوں کی مکمل معاشی ناکہ بندی کر دی۔ مصالحتی کمیٹی کی کوشش سے ۱۷ جنوری ۱۹۴۸ء کو راضی نامہ رینول طے پایا جس کے مطابق جمہوریہ کا قبضہ جاوا اور سماترا کے کچھ حصوں پر رہ گیا اور وفاقی حکومت میں اس کی حیثیت برائے

فوج کا مقابلہ کیا اور فان موک لائن کے اندر دور دور تک گھس کر متعدد مقامات پر قبضہ کر لیا۔ یوگ یکارتا پر ولندیزیوں کے قبضے کے بعد وزیر مالیات ظفرالدین نے، جو ماشومی پارٹی کے رہنماؤں میں سے تھے، یکی تنگی میں جمہوریہ کی عارضی حکومت قائم کر لی تھی۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور دوسرے حریت پسند ممالک سے اپیل کی۔ عالمی رائے عامہ نے ولندیزی جارحیت کا بڑا گہرا اثر قبول کیا اور شدید ردعمل کا اظہار کیا، لیکن جب امریکی نمائندے کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا تو بڑے ممالک کی سیاست بازی نے کسی قرار داد کو مؤثر طور پر عمل میں نہ آنے دیا۔ ہالینڈ نے فان موک کے بجائے سابق وزیر اعظم بیل Beal کو گورنر جنرل مقرر کر کے اور بھی سخت گیرانہ پالیسی اختیار کر لی۔ جمہوریہ کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے ان کے حملوں اور مقاومت میں انڈونیشیوں کی سرگرمیوں میں پہلے سے کہیں زیادہ شدت پیدا ہو گئی۔ جنگ کی وسعت میں اضافہ ہونے کے باعث حالات بے حد نازک ہو گئے آخر ۲۸ جنوری ۱۹۴۹ء کو سلامتی کونسل نے فریقین کو جنگ بندی، قیدیوں کی رہائی، ۱۵ مارچ تک سابقہ راضی ناسوں کی اساس پر عارضی وفاقی حکومت کے قیام، یکم اکتوبر تک مجلس دستور ساز کے انتخابات کی تکمیل اور یکم جولائی ۱۹۵۰ء تک ریاست ہائے متحدہ انڈونیشیا کو تمام اختیارات منتقل کر دینے کا حکم دیا اور اس سلسلے میں ایک بین الاقوامی کمیشن بھی مقرر کر دیا گیا۔ ہالینڈ نے ایک بار پھر ٹال مٹول سے کام لینا چاہا، لیکن مارچ ۱۹۴۹ء میں انہیں کی بنائی ہوئی وفاقی مشاورتی مجلس نے سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق مطالبہ کیا کہ جمہوری لیڈروں کو فوراً رہا اور یوگ یکارتا میں جمہوری حکومت

تحریک آزادی کے لیے خطرناک محسوس کرتے تھے۔ کئی خونریز جھڑپوں کے بعد اکتوبر ۱۹۴۸ء میں باغی لیڈر شکست کھا کر گرفتار ہو گئے اور انہیں سزائے موت دے کر کچھ عرصے کے لیے اشتراکی سرگرمیوں کا انسداد کر دیا گیا۔

سلامتی کونسل کی مصالحتی کمیٹی نے ولندیزی حکومت اور جمہوریہ انڈونیشیا کے درمیان مفاہمت کرانے کے لیے جون ۱۹۴۸ء میں دوہونی۔ کرجلی منصوبہ پیش کیا، جسے جمہوریہ نے تو قبول کر لیا لیکن ولندیزیوں نے مسترد کر دیا۔ ادھر معاشی ناکہ بندی سے جمہوریہ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ستمبر ۱۹۴۸ء میں مصالحتی کمیٹی کی ایک اور سعی ناکام رہی۔ نومبر میں ہالینڈ کے وزیر خارجہ سٹیکر نے انڈونیشیا آ کر مذاکرات کا سلسلہ چھیڑا، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ ۱۸ دسمبر کو ولندیزیوں نے جمہوریہ کے علاقوں پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کر دیا اور ایک ہفتے کے اندر یوگ یکارتا کے علاوہ جاوا اور سماترا کے کئی اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ سوکارنو، حتا، شہریر اور کئی دوسرے رہنما گرفتار کر لیے گئے لیکن ان کا یہ پیغام پورے ملک میں پھیل چکا تھا کہ آخری فتح حاصل ہونے تک ہر قیمت پر جنگ جاری رہے۔ فوجی اور نیم فوجی تنظیموں، طلبہ اور خواتین کی جماعتوں، معاشرتی اور دینی مجلسوں، غرض یہ کہ ہر طبقے اور ہر نقطہ نظر کے افراد نے غیر ملکی استعمار کے خلاف صحیح معنوں میں عوامی جنگ شروع کر دی۔ انہوں نے ولندیزیوں کا مکمل مقاطعہ کیا اور ان کی جنگی کاروائیوں میں ہر ممکن رکاوٹ پیدا کی۔ ماشومی پارٹی کے صدر سوکیمان کی حزب اللہ اور شہریر کی سیلی وانگی جیسی منظم رضا کار فوجوں کے علاوہ جگہ جگہ عوام کی دفاعی تنظیموں نے ولندیزی

تھے، جن کے باعث ملک کے اتحاد و استحکام کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا تھا۔ جنگ آزادی کے دوران میں مقاصد اور نظریات کا جو اختلاف دبا رہا تھا، آزادی کے بعد مختلف شکلوں میں منظر عام پر آنے لگا۔ وفاقی مملکت کا جو دستور ہیگ کانفرنس میں بنایا گیا تھا اس نے اسے اور تقویت بخشی۔ یہ وفاق جمہوریہ انڈونیشیا کے علاوہ ولندیزیوں کی ساختہ برداختہ پندرہ ریاستوں پر مشتمل تھا اور رقبے اور آبادی سے قطع نظر ہر ریاست کو وفاق میں مساوی حیثیت دی گئی تھی، جو اسلامی، اشتراکی، قومی، غرض کہ ہر نقطہ نظر رکھنے والی حریت پسند جماعت کے لیے ناقابل قبول تھی۔

۱۳ دسمبر ۱۹۴۹ء کو دستور کے مطابق سینٹ اور ایوان نمائندگان نے اپنے مشترکہ اجلاس میں سوکارنو کو صدر منتخب کیا اور تشکیل وزارت کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں جمہوریہ کی طرف سے محمد حتا اور سلطان یوگ یاکارتا اور وفاقی ریاستوں کی طرف سے سلطان حمید انک آنگک شامل کیے گئے۔ حتا وزیر اعظم نامزد کیے گئے۔ جاکارتا وفاقی دارالحکومت قرار پایا اور تمام ممتاز رہنماؤں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اقتدار اعلیٰ کے انتقال کے بعد وفاقی جمہوریہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے دستور میں ترمیم کر کے متحدہ مملکت قائم کرے کیونکہ ولندیزیوں کی قائم کردہ ریاستوں کا وجود ملک کی بقا اور مفاد کے منافی ہے۔ اس تحریک میں ملک کی سب سے بڑی جماعت ماشومی (= مجلس شوری مسلمی انڈونیشیا) پیش پیش تھی۔ یہ تحریک بہت جلد ملک بھر میں پھیل گئی۔ بعض ریاستوں نے اسے اپنے اقتدار کے منافی سمجھتے ہوئے بزوردبانا چاہا تو فسادات کی آگ بھڑک اٹھی۔ چند مخالف عناصر نے حکومت کے خلاف بغاوت

بجال کر دی جائے۔ سلامتی کونسل کے اصرار پر بالآخر ہالینڈ مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا اور ۱۹۴۹ء کو جنگ بندی، جمہوریہ کی بحالی اور ہیگ میں گول میز کانفرنس کے انعقاد کے بارے میں ایک بیان جاری کیا گیا۔ ۱۸ جون کو سلطان یوگ یاکارتا نے ریزیڈنسی میں جنگ بند کرنے کا اعلان کیا اور یکم جولائی کو ولندیزی فوجوں نے یوگ یاکارتا سلطان کے حوالے کر دیا۔ ۶ جولائی کو سوکارنو اور دوسرے رہنما رہا ہو کر یوگ یاکارتا پہنچ گئے۔ ۱۱ اگست کو جاوا اور ۱۵ اگست کو سماترا میں جنگ بند ہو گئی اور انڈونیشی وفد اقتدار اعلیٰ کی منتقلی کے لیے ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے ہیگ روانہ ہو گیا۔ اس میں وفاقی حکومت کی طرف سے سلطان حمید اور جمہوریہ انڈونیشیا کی طرف سے محمد حتا شریک تھے۔ ۲۳ اگست سے ۲ نومبر تک کانفرنس جاری رہی اور طے پایا کہ ۳۰ دسمبر سے قبل ہالینڈ مجمع الجزائر میں اپنا اقتدار اعلیٰ غمر مشروط طور پر جمہوریہ ریاست ہائے متحدہ انڈونیشیا کو منتقل کر دے گا اور اس کا قبضہ صرف مغربی نیوگنی پر برقرار رہے گا۔ ۲۷ دسمبر کو اختیارات کا انتقال عمل میں آیا اور مسلمانوں کی ایک نئی آزاد ریاست وجود میں آ گئی۔

آزادی کے بعد: تین سو سال کی غلامی سے نجات ملنے کے بعد انڈونیشیا کو کئی دشوار مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سب سے بڑا مسئلہ وفاقی نظام کا تھا۔ ولندیزیوں نے جو نظام حکومت ورثے کے طور پر چھوڑا تھا اس کی اساس جاگیرداری پر قائم تھی اور جاگیردار ملک و ملت کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے غیر ملکی حکمرانوں کے وفادار رہتے چلے آئے تھے۔ پھر انڈونیشیا کے مختلف جزائر میں علیحدگی پسند اور مرکز گریز رجحانات بھی موجود

نیوگنی (ایریان) کا مسئلہ ایک سال کے اندر اندر
 ہالینڈ اور انڈونیشیا مل کر طے کریں گے۔
 دسمبر ۱۹۵۰ء میں دونوں ملکوں کے نمائندوں کی
 ہیگ میں کانفرنس ہوئی۔ ہالینڈ کو اس امر پر اصرار
 تھا کہ مناسب وقت آنے پر ایریان کے باشندوں کو
 اپنے مستقبل کے بارے میں اظہارِ رائے کا موقع دیا
 جائے اور تب تک وہاں ہالینڈ کا اقتدار اعلیٰ
 برقرار رہے۔ ادھر انڈونیشیا کا مطالبہ تھا کہ ہالینڈ
 چھ ماہ کے اندر ایریان اس کے حوالے کر دے۔
 کانفرنس ناکام رہی اور دونوں ملکوں میں کشاکش
 بڑھتی گئی۔ ۱۰ اگست ۱۹۵۴ء کو انڈونیشیا نے
 ڈچ انڈونیشی یونین توڑنے کا اعلان کر دیا اور
 یوں ہالینڈ سے اتحاد کا آخری رشتہ بھی ختم
 ہو گیا۔ ملک کی اقتصادیات پر ابھی تک
 ولندیزیوں کا اثر و اختیار باقی تھا، خصوصاً بینک اور
 جہازرانی کے امور کیلئے ان کے ہاتھ میں تھے۔
 دسمبر ۱۹۵۴ء، پھر ۱۹۵۷ء میں اقوام متحدہ کے
 سامنے ایریان کا مسئلہ پیش کرنے کا بھی کوئی نتیجہ
 برآمد نہ ہوا تو حکومت انڈونیشیا نے ملک میں تمام
 ولندیزی املاک پر قبضہ کر لیا اور خطرہ پیدا
 ہو گیا کہ ایک بار پھر جنگ چھڑ جائے گی۔ آخر
 امریکہ کی مصالحتانہ کوششوں سے جولائی ۱۹۶۲ء
 میں ایک معاہدہ ہو گیا، جس کی رو سے ایریان کا
 نظم و نسق یکم اکتوبر ۱۹۶۲ء کو ہالینڈ نے
 اقوام متحدہ کے اور یکم مئی ۱۹۶۳ء کو اقوام متحدہ
 نے اس شرط پر انڈونیشیا کے حوالے کر دیا کہ
 ۱۹۶۹ء کے آخر تک وہاں اقوام متحدہ کی
 زیر نگرانی اس امر پر عام رائے شماری ہوگی کہ یہ
 علاقہ مستقلاً انڈونیشیا میں شامل ہو یا اسے آزاد
 کر دیا جائے۔

اپریل ۱۹۵۵ء میں ایشیا اور افریقہ کی تقریباً

تمام اقوام کے نمائندوں کی ایک کانفرنس بینڈونگ

تک کر دی، لیکن اس فتنہ و فساد سے تعریک کی
 مقبولیت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ۲۰ جولائی
 ۱۹۵۰ء کو وفاق کی تمام ریاستیں ایک مستحکم
 اور متحد مملکت کی تشکیل پر رضامند ہو گئیں۔
 وفاقی ایوانِ نمائندگان اور جمہوریہ کے نمائندوں نے
 مل کر وحدانی طرزِ حکومت کا دستور بنایا، جو
 ۱۳ اگست کو منظور کر لیا گیا اور ۱۵ اگست
 ۱۹۵۰ء کو جمہوریہ ریاست ہائے متحدہ انڈونیشیا
 کی جگہ ایک متحدہ مملکت قائم کر دی گئی۔
 ۲۹ ستمبر ۱۹۵۰ء کو انڈونیشیا اقوام متحدہ کا
 رکن بن گیا۔

نئے دستور کی رو سے متحدہ مملکت کا نام
 جمہوریہ انڈونیشیا رکھا گیا۔ دو ایوانوں کی جگہ
 ۲۳۲ ارکان پر مشتمل ایک پارلیمنٹ نے لے لی۔
 صدر اور کابینہ پر مشتمل حکومت قائم کی گئی۔
 مرکز کو بااختیار اور مضبوط بنایا گیا۔ ۲۲ اگست
 ۱۹۵۰ء کو ماشومی کے رہنما محمد ناصر نے قومی
 پارٹی اور اشتراکی پارٹی کو چھوڑ کر باقی تمام
 جماعتوں کے تعاون سے ایک مضبوط وزارت بنائی۔
 تقریباً چھ ماہ بعد ماشومی کے صدر ڈاکٹر سوکیمان
 نے دوسری وزارت تشکیل دی۔ فروری ۱۹۵۲ء میں
 علی سائرو میجیویو کی قیادت میں سوکارنو کی جماعت
 قومی پارٹی کی وزارت قائم ہوئی اور ماشومی کو
 کمزور کرنے کے لیے اشتراکیوں اور نہضت العلماء
 جیسی متضاد نظریات کی حامل جماعتوں کو کابینہ
 میں شامل کیا گیا۔ اس وقت تک عام انتخابات
 نہیں ہوئے تھے اور اب ان کے لیے ہر طرف سے
 مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اپریل ۱۹۵۳ء میں
 پارلیمنٹ نے انتخابی قانون منظور کیا اور فیصلہ ہوا
 کہ ستمبر ۱۹۵۵ء میں پارلیمنٹ اور دسمبر میں
 مجلسِ دستور ساز کے انتخابات کرائے جائیں گے۔

ہیگ کانفرنس میں طے پایا تھا کہ مغربی

پر قومی ”معاذ“ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ عوامی مشاورتی اسمبلی کے نام سے ملک کا برترین آئینی ادارہ قائم کیا گیا۔ نئے دستور میں صدر سوکارنو کو ”انقلاب کا عظیم قائد“ قرار دیا گیا اور ۱۹۶۳ء میں انہیں تاحیات صدر منتخب کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں ماشومی نے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کیا اور محمد حتا اپنے قدیم رفیق سے الگ ہو گئے۔

۱۹۶۳ء میں برطانیہ نے بورنیو کی نوآبادیوں میں اپنے اختیارات اعلیٰ وفاقِ ملایا کو منتقل کر دیے اور اس طرح ملیشیا Malaysia کی مملکت وجود میں آئی۔ چونکہ بورنیو کو انڈونیشیا کا حصہ سمجھا جاتا تھا اس لیے انڈونیشیا نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ملک بھر میں گنجنگ ملیشیا (= ملیشیا کو کچل دو) کی تحریک شروع ہو گئی۔ انڈونیشیا بطور احتجاج اقوامِ متحدہ سے مستعفی ہو گیا۔ اس کے چھاپہ مار دستے ملیشیا کے علاقے میں سرگرم عمل ہو گئے۔ روس نے انڈونیشیا کی مالی اور فوجی امداد میں اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا اور امریکہ نے مالی امداد بند کر دی۔ ملک کے سیاسی اور فوجی حلقوں میں اشتراکی اثر و رسوخ میں معتد بہ اضافہ ہو گیا

۳۔ ستمبر ۱۹۶۵ء کو بعض فوجی افسروں اور سیاست دانوں کے تعاون سے اشتراکیوں نے حکومت پر قابض ہونے کی کوشش کی اور چند اہم مقامات پر قبضہ کر کے چھے جرنیلوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حکومت کی وفادار فوجیں بڑی تیزی سے حرکت میں آ گئیں اور انہوں نے بہت جلد اور بڑی سختی کے ساتھ بغاوت کو کچل کر رکھ دیا۔ ادھر عوام خصوصاً طلبہ میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہزاروں اشتراکی ہلاک اور ان کی املاک تباہ کر دی گئیں۔ بغاوت کے الزام میں متعدد فوجی افسر اور سیاسی رہنما گرفتار کر لیے گئے۔ مارچ

میں منعقد ہوئی اور مغرب کے سیاسی و معاشی استعمار کے خلاف اہم فیصلے ہوئے۔ اس کانفرنس سے جہاں بین الاقوامی سطح پر انڈونیشیا نے ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لی، وہاں صدر سوکارنو کی شہرت اور مقبولیت میں بھی بہت اضافہ ہوا۔

ستمبر ۱۹۵۵ء کے عام انتخابات میں پچیس سے زیادہ جماعتوں نے حصہ لیا۔ انتخاب کینڈگان کی کل تعداد ۳۱۰۳۶۳ تھی۔ ان میں سے ۸۷ فی صد نے اپنا حق رائے دہندگی استعمال کیا۔ پارلیمنٹ کی ۲۷۳ نشستوں میں سے ماشومی نے ۵۷، قومی پارٹی نے ۵۷، نہضۃ العلماء نے ۴۵ اور اشتراکی پارٹی نے ۳۹ نشستیں حاصل کیں۔ قومی پارٹی، نہضۃ العلماء اور اشتراکی پارٹی کی مخلوط وزارت قائم کی گئی۔ اشتراکیوں کے مخالف عناصر، خصوصاً متعدد فوجی کمانڈر اس کے خلاف شورشیں برپا کرتے رہے، جس سے ملک کا سیاسی اور معاشی استحکام بہت متاثر ہوا۔ ۱۹۵۶ء میں صدر سوکارنو نے روس اور چین کا دورہ کیا اور واپسی پر اعلان کیا کہ ملک کی ترقی منضبط جمہوریت (Guided Democracy) کے نظام میں مضمر ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے نصف ارکان کو صدر نامزد کیا کرے۔ اس کے خلاف کئی حلقوں سے صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ ۱۹۵۸ء میں شمالی سلاویسی اور مغربی سماترا میں بغاوت ہو گئی اور وہاں ڈاکٹر ظفرالدین نے عارضی انقلابی حکومت قائم کر لی۔ اس موقع پر فوج نے بڑی مستعدی کا ثبوت دیا اور بہت جلد اس بغاوت پر قابو پا لیا گیا۔

۱۹۵۹ء میں صدر سوکارنو نے اپنے خصوصی اختیارات سے کام لیتے ہوئے دستور ساز اسمبلی اور ۱۹۶۰ء میں پارلیمنٹ توڑ دی اور ۱۹۶۵ء کا دستور بحال کر دیا، جس پر مبنی نئی پارلیمنٹ کی تشکیل ہوئی، مجلسِ قومی منصوبہ بندی اور عوامی سطح

۱۷۔ مشرقی نوساتنگارا (کوپانگ Kupang)؛ ۱۸۔ مالوکا Maluka (اسبون)؛ ۱۹۔ مغربی ایریان (سوکارناپورہ Sukarnapura)۔

آبادی اور مذاہب: ۱۹۶۱ء کی مردم شماری کے مطابق انڈونیشیا کی کل آبادی ۹۷,۰۸۵,۳۳۸ تھی (World Muslim Gazetteer، مطبوعہ ۱۹۶۵ء، کے مطابق ۱۰۲,۰۰۰,۲۹۴)۔ اس کے بعض علاقوں (مثلاً جاوا) کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں ہوتا ہے۔ یہاں جس رفتار سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے اقتصادی حالت کے بدتر ہو جانے کا اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے، چنانچہ آبادی میں اضافے کی رفتار اور غلے کی فراہمی میں معقول توازن پیدا کرنے کے لیے دیگر مساعی کے علاوہ یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ بنجر زمینوں کو زیر کاشت لایا جائے اور گنجان آباد علاقوں کی آبادی ان جزیروں میں منتقل کر دی جائے جو بہت کم آباد ہیں۔

انڈونیشیا میں مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں جن میں سے اہم یہ ہیں: سماترا میں آچہ، باتک اور مننگ کباؤ؛ جاوا میں جاوائی اور سوندائی؛ مادورا میں مادورائی؛ بالی میں بالی؛ لمبوک میں ساسک؛ سلاویسی میں مینادوئی اور بگوئی؛ بورنیو میں وایک اور مالوکا میں اسبونی۔

چورانوسے فی صد آبادی مسلمان ہے۔ ان کے علاوہ عیسائی (تقریباً تیس لاکھ)، بدھ مت کے پیرو (دس لاکھ)، اور ہندو (صرف بالی میں) بھی ہیں۔ تمام باشندوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ بعض جزیروں کے اندرونی علاقوں میں وحشی اور نیم وحشی قبائل بھی آباد ہیں جو اکثر مظاہر فطرت کی پرستش کرتے ہیں۔

زبان: انڈونیشیا میں دو سو سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جنگ آزادی کے دوران میں

۱۹۶۶ء میں فوج نے جنرل سوہارتو کو اپنا سربراہ مقرر کیا اور صدر سوکارنو نے اپنے اختیارات ان کے حوالے کر دیے۔ قومی معاذ توڑ دیا گیا اور اشتراکی پارٹی خلاف قانون قرار دی گئی۔ ۵ جولائی کو صدر سوکارنو "تاحیات صدر" کے خطاب سے اور ۲۵ جولائی کو وزارت عظمیٰ سے محروم کر دیے گئے۔ ایک "مجلس صدارت" (Presidium) کا قیام عمل میں آیا، جس کے ارکان حسب ذیل ہیں: جنرل سوہارتو (صدر مجلس، دفاع، حفظ عامہ)؛ آدم ملک (سیاسی امور)؛ ادھم خالد (معاشرتی امور)؛ سلطان ہنکو بوونو (مالیات و اقتصادیات)؛ سنوسی ہزجدیناتا (صنعت و ترقی)۔ ۱۱ اگست کو گنجنک ملیشیا تحریک ختم کر کے ملیشیا سے تعلقات بحال کر لیے گئے اور ۲۸ ستمبر کو انڈونیشیا نے دوبارہ اقوام متحدہ کی رکنیت اختیار کر لی۔ ۲۲ فروری ۱۹۶۷ء کو صدر سوکارنو اپنے تمام اختیارات سے جنرل سوہارتو کے حق میں دست بردار ہو گئے۔

صوبے: انڈونیشیا مندرجہ ذیل صوبوں میں منقسم ہے (صوبائی صدر مقام قوسین میں درج ہے):

- ۱۔ آچہ (Atjeh)، (بندہ آچہ)؛ ۲۔ شمالی سماترا (میدان)؛ ۳۔ مغربی سماترا (بکی تنگی)؛ ۴۔ ریو Riau (پکن بارو (Pakan Baru))؛ ۵۔ جمبی Djambi (تلانے پورہ (Talanaipura))؛ ۶۔ جنوبی سماترا (ہالمبانگ)؛ ۷۔ مغربی جاوا (بیندونگ)؛ ۸۔ وسطی جاوا (سیمارانگ)؛ ۹۔ مشرقی جاوا (سورابایا)؛ ۱۰۔ مغربی کالیمنتان (پوتیانک)؛ ۱۱۔ جنوبی کالیمنتان (بنجرماسین)؛ ۱۲۔ مشرقی کالیمنتان (سارندہ Samarinda)؛ ۱۳۔ وسطی کالیمنتان (پالنگہ راجا (Palangka Raja))؛ ۱۴۔ شمالی سلاویسی (سکاسر)؛ ۱۵۔ بالی (سنگارایا)؛ ۱۶۔ مغربی نوساتنگارا (ماترم Mataram)؛

ہے۔ نجی امور اور مقدماتِ مال کے سلسلے میں انڈونیشیوں پر قانونِ عادت کا اطلاق ہوتا ہے۔

مالیات: ۱۹۶۵ء میں کل آمدنی ۹۲۳۴۰۰ ملین روپے تھی اور خرچ ۲۲۳۱۰۰ ملین روپے۔ افرات زر کو روکنے، درآمد اور برآمد میں توازن پیدا کرنے، پیداوار میں اضافے کرنے اور ملکی صنعتوں میں غیر ملکی سرمایہ لگانے کے سلسلے میں شد و مد سے کوشش کی جا رہی ہے۔

دفاع: ۱۹۶۶ء میں بری فوج (پیدل، توپخانہ وغیرہ) دو لاکھ نوے ہزار افراد پر مشتمل تھی۔ بحریہ میں ملازمین کی تعداد چونتیس ہزار دو سو اور فضائیہ میں بیس ہزار تھی۔ بحریہ میں بارہ آبدوزیں، ایک کروزر، گیارہ فریجٹ، پندرہ سرنگیں صاف کرنے والے جہاز، اکتیس تارپیڈو کشتیاں اور متعدد دوسری قسم کے جہاز ہیں۔ فضائیہ زیادہ تر روسی طرز کے بمبار، لڑاکا اور سامان بردار ہوائی جہازوں پر مشتمل ہے، جن کی کل تعداد دو سو کے قریب ہے۔

زرعی پیداوار: قابل ذکر فصلیں یہ ہیں: چاول، مکئی، جوار، کساوا، شکرند، ربڑ، ناریل، کھجور، سنکونا، نیشکر، چائے، کافی، کوکو، گرم مسالے، ساگودانہ، تمباکو۔ انڈونیشیا دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی ربڑ پیدا کرنے والا ملک ہے۔ جاوا میں ساری اراضی زیر کاشت ہے، لیکن باقی ملک میں قابل زراعت اراضی کے صرف دس فیصد رقبے میں کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ ۱۹۶۳ء میں پندرہ کروڑ چالیس لاکھ ایکڑ قابل کاشت اراضی میں سے تین کروڑ بیس لاکھ ایکڑ رقبہ زیر کاشت تھا۔ پہلے چالیس فی صد زیر کاشت اراضی سے صرف ایسی فصلیں لی جاتی تھیں جو برآمد ہو سکیں، چنانچہ چاول درآمد کیا جاتا تھا؛ تاہم اب غلے کی پیداوار میں معتد بہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ۱۹۶۵ء میں بڑی بڑی اجناس کی

حریت پسندوں نے بھاسا انڈونیشیا (= انڈونیشی زبان) کو قومی زبان قرار دیا اور اب یہی سرکاری اور تعلیمی زبان ہے۔ یہ اصلاً مالائی ہے اور اس کے لیے لاطینی رسم الخط اختیار کیا گیا ہے۔ امور خارجہ اور غیر ملکی خط و کتابت کے لیے سرکاری زبان انگریزی ہے۔

تعلیم: ۱۹۶۰ء میں صرف چھ فی صد باشندے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب خواندگی کا تناسب ساٹھ فی صد تک پہنچ چکا ہے۔ موجودہ تعلیمی حالت کا اندازہ مندرجہ ذیل جدول سے ہو سکتا ہے:

ادارے	تعداد	معلمین	طلبہ
ابتدائی مدارس	۲۰۵۸۶۰	۳۷۳۷۶	۸۵۵۲۴۷۵
ثانوی مدارس	۵۷۹۵۳	۶۷۴۲	۷۳۱۲۶۲
اعلیٰ تعلیمی ادارے	۳۳۱۶	۲۹۹	۳۱۰۰۰

یونیورسٹیوں میں سے جکارتا، بوگور، یوگ یاکارتا، بکی تنگی، بنجرماسین، امبون، میدان، مکلس اور بیندونگ کی یونیورسٹیاں قابل ذکر ہیں۔ بیندونگ میں ٹیکنالوجی کا اور یوگ یاکارتا میں اسلامی علوم کا اعلیٰ ادارہ ہے۔ یکم جنوری ۱۹۶۵ء کو تیرہ سے پینتالیس برس تک کا کوئی باشندہ ناخواندہ نہیں رہا تھا۔

۱۹۶۱ء میں نوے روزنامے بھاسا انڈونیشیا میں اور متعدد جریدے انگریزی میں شائع ہو رہے تھے۔ عدلیہ: عدلیہ وزیر متعلقہ کے ماتحت ہے۔ عدالتیں تین درجوں میں منقسم ہیں: (۱) ضلعی عدالتیں (بنگدیلن نگری)؛ (۲) عدالتہائے مرافعہ (بنگدیلن تنگی)؛ اور (۳) سپریم کورٹ (محکمہ آگنگ)، جو جکارتا میں ہے۔ سرکاری وکلا (جسکا) کا علیحدہ دفتر ہے جو پبلک پراسیکیوٹر جنرل (جسک آگنگ) سے ملحق ہے۔

قانون دیوانی انڈونیشیوں، یورپینوں اور غیر ملکی مشرقی اقوام کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے۔ قانون فوجداری یورپ کے ضابطہ فوجداری پر مبنی

پہنچ چکی ہے۔

ماہی گیری: انڈونیشیا میں ماہی گیری کے علاوہ ماہی پروری پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ اکثر دیہات میں دھان کے کھیتوں اور تالابوں میں مچھلیاں پالی جاتی ہیں۔ سمندر سے مچھلیاں پکڑنے کے جدید ترین طریقوں کو کام میں لایا جا رہا ہے۔ ۱۹۶۵ء میں سمندر سے ۶۵ لاکھ میٹری ٹن اور اندرون ملک میں ہونے چار لاکھ میٹری ٹن مچھلیاں پکڑی گئیں۔

جنگلات: انڈونیشیا کا ۹۰۲۸۰۸ مربع کلومیٹر رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ ۱۹۶۵ء میں جنگلات سے سوا پانچ لاکھ کیوبک میٹر عمارتی لکڑی، سوا چھ لاکھ کیوبک میٹر سوختی لکڑی اور چھبیس ہزار ٹن لکڑی کا کوئٹا حاصل کیا گیا۔ جنگلات کی پیداوار میں سے ساگوان، صندل، بید اور رال کو برآمد کیا جاتا ہے۔

معدنیات: قابل ذکر معدنیات پٹرول، قلعی، باکسائٹ، مینگنیز، کوئٹا، خام لوہا، نکل، تانبا، سونا، چاندی، ہیرے، چونے کا پتھر اور فاسفیٹ ہیں۔ ۱۹۶۵ء میں پندرہ ہزار میٹری ٹن قلعی، سات لاکھ میٹری ٹن باکسائٹ، تین لاکھ نوے ہزار میٹری ٹن کوئٹا، سوا پندرہ ہزار میٹری ٹن مینگنیز اور تقریباً اناسی ہزار میٹری ٹن نکل نکالا گیا۔ مشرق بعید میں سب سے زیادہ پٹرول انڈونیشیا سے نکلتا ہے (۱۹۶۵ء میں دو کروڑ اٹھتر لاکھ کیوبک میٹر)۔ پٹرول نکالنے اور صاف کرنے کا کام اینگلوڈچ اور امریکی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے، جو ساتھ فی صد منافع حکومت کے حوالے کر دیتی ہیں۔

صنعت: مجلس قومی منصوبہ بندی کی رپورٹ کے مطابق قومی آمدنی کا صرف دس فی صد صنعتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ جکارتا، سورابایا، سیمارانگ اور اسبون میں جہازسازی کے کارخانے ہیں۔ ان کے

پیداوار (میٹری ٹن میں) میں مندرجہ ذیل تھی: چاول ۹۶ لاکھ ۸۸ ہزار؛ غلہ ۲۴ لاکھ؛ نیشکر ۱۲ لاکھ؛ چائے ۸۸ ہزار؛ ربڑ ۶ لاکھ ۳۸ ہزار؛ اور تمباکو ایک لاکھ۔

آزادی سے قبل دیہات کی ساٹھ فی صد آبادی ایک چہ زمین کی مالک نہ تھی اور باقی چالیس فی صد کی ملکیت بھی ایک سے تین ایکڑ فی کس سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے برعکس بڑے بڑے جاگیرداروں کے قبضے میں سینکڑوں ایکڑ رقبہ تھا۔ ۱۹۶۰ء کے قانون زرعی اصلاحات کی رو سے اراضی کی نوعیت کو مدنظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ملکیت کی حد مقرر کر دی گئی، مثلاً جاوا جیسے کنجان آباد علاقوں میں، جہاں آب پاشی کا عمدہ انتظام ہے، اس اراضی کی حد بارہ ایکڑ فی کس ہے اور اس کے مقابلے میں کالیمنتان اور سماترا کے کم آباد علاقوں میں بنجر اور بارانی اراضی کی حد ملکیت پینتالیس ایکڑ تک ہے۔ جس رقبے میں آب پاشی کا انتظام موجود ہے وہاں مزارع نصف پیداوار کا حق دار ہے اور جہاں زمین بنجر اور بارانی ہے وہاں دو تہائی کا۔ اس طرح زمیندار اور کاشتکار کی آمدنی میں توازن پیدا ہو گیا ہے۔

دیہات میں امداد باہمی کی انجمنیں (۱۹۶۴ء میں ساڑھے سینتیس ہزار) بہت مفید کام کر رہی ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر گاؤں میں اس کی اپنی انجمن قائم ہو جائے۔

مویشی: مویشیوں کی کل تعداد دو کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ زیادہ تر بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں، سور اور گھوڑے پالے جاتے ہیں۔ ان کی افزائش نسل کے لیے حکومت نے کئی ادارے قائم کر رکھے ہیں۔ مویشیوں کی نسل اور چراگاہوں کو بہتر بنانے کے لیے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ مرغیوں اور بطخوں کی تعداد علی الترتیب آٹھ کروڑ اور ہونے دو کروڑ تک

میں ملک بھر کے ڈاک خانوں کی تعداد ۱۸۷۳ اور تارگھروں کی ۵۱۰ تھی - ۱۹۶۲ء میں ۳۹۶۱۳ ٹیلی فون زیر استعمال تھے - ”ریڈیو ری پبلک انڈونیشیا“ سرکاری ادارہ ہے، جس کے ماتحت ۲۶ سٹیشن کام کر رہے ہیں - ۱۹۶۲ء سے جکارتا میں ٹیلی ویژن سٹیشن بھی جاری ہو گیا ہے .

سگہ : انڈونیشیا کا سرکاری سگہ رویہ ہے اور شرح تبادلہ پینتالیس روپے = ایک ڈالر ہے .

پرچم : قدیمی پرچم میں سبز یا زرد رنگ پر چاند ستارے کا نشان تھا، لیکن اب یہ دو اقی بیوں پر مشتمل ہے - اوپر کی ہٹی سرخ ہے اور نیچے کی سفید - سرخ رنگ حریت کی اور سفید رنگ خالص اور بے داغ ہونے کی علامت ہے .

قومی نشان : انڈونیشیا کا قومی نشان عقاب (=گارودا) ہے، جو تقدیس کی علامت ہے - اس کے شکم میں ایک ستارا (توحید کی علامت) ہے - ستارے کے اوپر بائیں جانب بھینس کا سینک (حب الوطنی کی علامت) اور دائیں جانب درخت (جمہوریت کا مظہر) ہے - ستارے کے نیچے بائیں جانب دھان اور کپاس کے خوشے (معاشرتی انصاف کی علامت) ہیں اور داہنی جانب زنجیر (متحد انسانیت کی علامت) - عقاب جس اڈے پر بیٹھا ہے اس پر لکھا ہے : بھی نیکا تنگل ایکا (= الگ الگ، لیکن ایک)، یعنی انڈونیشیا کے جزیرے الگ الگ ہیں، لیکن سب متحد ہیں .

قومی ترانہ : انڈونیشیا کا قومی ترانہ سہرات من نے لکھا ہے، جس کا آغاز یوں ہوتا ہے :

انڈونیشیا ! ہمارا نہایت پیارا وطن،

ہمارا وطن، ہم سب وطن سے پیار کرتے ہیں

وہ سر زمین جہاں ہم سب رہتے ہیں،

جہاں ہم سب متحد ہیں .

مآخذ : (۱) Hamilton : *The Account of East*

علاوہ ملک میں کپڑا بننے، موٹروں اور بائیسکلوں کو جوڑنے، ٹائر، سیمنٹ، کاغذ، دیاسلائی، شیشے کا سامان، سوڈا کاسٹک اور کیمیائی اشیا تیار کرنے کے کارخانے بھی موجود ہیں - پارچہ بافی کی صنعت بھی ترقی پذیر ہے - انڈونیشیا کا باتک کپڑا دنیا بھر میں مشہور ہے .

بجلی : پہلے یہ شعبہ ولندیزیوں کی اجارہ داری میں تھا - ۱۹۵۳ء میں اسے قومی ملکیت میں لے لیا گیا - چونکہ ملک کی ضروریات میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے ان دنوں برقی کے تین نئے کارخانے قائم کیے جا رہے ہیں .

تجارت : ۱۹۶۲ء میں ۲۹ ہزار ملین روپے کی اشیا برآمد اور ۳۰ ہزار ملین روپے کی اشیا درآمد کی گئیں - برآمدی اشیا میں ربڑ، پٹرول، ناریل، خام قلعی، تمباکو، کھجور کا تیل، چائے اور کافی اور درآمدی اشیا میں کپڑا، مشینری، چاول، کاغذ اور کیمیائی اشیا قابل ذکر ہیں - سب سے زیادہ آمدنی پٹرول اور قلعی کی برآمد سے ہوتی ہے .

رسل و رسائل : تجارتی بیڑا (PELNI = پیلانجر نیشنل انڈونیشیا Pelajaran National Indonesia) چھوٹے بڑے ۲۷۱ جہازوں پر مشتمل ہے (۱۹۶۱ء)، جو باقاعدگی سے جکارتا، ایمسٹرڈم، ہیبرگ اور لندن کے درمیان چلتے ہیں - اندرون ملک میں کالی منتان اور سماترا کے بعض علاقوں میں بھی آمد و رفت کشتیوں سے ہوتی ہے - سڑکوں کی مجموعی لمبائی ۸۱ ہزار کلومیٹر اور ریلوے لائن کی ۶۶۳ کلومیٹر ہے (۱۹۶۰ء) - جکارتا، سورابایا، بلیون Belawan اور میڈان میں بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں - قومی فضائی کمپنی گروڈا انڈونیشین ایرویز Gruda Indonesian Airways حکومت اور ولندیزی کمپنی (KLM) کے تعاون سے قائم ہوئی تھی، لیکن اب حکومت کی ملکیت ہے - ۱۹۵۳ء

rupted : the Dutch in the East Indies ... in the
 The : David (۲۵)؛ ۱۹۳۶ء؛ ایسٹرنڈم 20th century
 Trade (۲۶)؛ ۱۹۳۸ء؛ لندن Birth of Indonesia
 Directory of Indonesia، جاکارتا ۱۹۳۹ء؛ (۲۷) سوتیان
 شہریر Our Struggle : Soetan Sjahrir (۲۸) وہی
 مصنف Out of Exile، ۱۹۳۹ء؛ (۲۹) Indonesian
 Review، مجلہ وزارت اطلاعات، جاکارتا، باہت دسمبر
 ۱۹۳۹ء؛ جولائی واگست ۱۹۵۰ء؛ اپریل و جولائی و
 اکتوبر ۱۹۵۱ء؛ جولائی ۱۹۵۲ء؛ (۳۰) Agriculture
 and Products، مطبوعہ وزارت اطلاعات، جاکارتا ۱۹۳۹ء؛
 Geology of Indonesia : Van Bammelen (۳۱)
 جلد، ہیگ ۱۹۳۹ء؛ (۳۲) Indonesia : Gebrandy،
 لندن Ports of the World : Hurd (۳۳)؛ ۱۹۵۰ء۔
 ۱۹۵۰ء، ص ۹۹۱ بعد؛ (۳۴) Indonesia Today و
 Indonesia Now، مطبوعہ وزارت اطلاعات، جاکارتا
 (۳۵)؛ ۱۹۵۰ء۔ The Stakes of Demo- : Von Mook (۳۶)؛
 ۱۹۵۰ء؛ (۳۷) cracy in South East Asia، ایڈنبرا ۱۹۵۰ء؛ (۳۷)؛
 Peaceful Settlement in Indonesia، مطبوعہ اقوام متحدہ،
 نیویارک ۱۹۵۱ء؛ (۳۸) Percil، The Chinese in the :
 Sciffer (۳۹)؛ ۱۹۵۱ء؛ (۳۹) South East Asia
 Banks and Banking in Indonesia، در Economic
 Review of Indonesia، جاکارتا، دسمبر ۱۹۵۱ء؛ (۴۰)؛
 Australia, New Zealand and Pacific : Liborde
 Islands، لندن ۱۹۵۲ء؛ (۴۱) Kahin، Nationalism :
 and Revolution in Indonesia، لندن ۱۹۵۲ء؛ (۴۲)؛
 وہی مصنف : Asian-African Conference, Bandung،
 Indonesia Business Directory of (۴۳)؛ ۱۹۵۳ء؛
 Indonesia، جاکارتا ۱۹۵۳ء؛ (۴۴) Boeke، Economics :
 and Economic Policy of Dual Societies as Examp-
 South East Asia، (۴۵)؛ ۱۹۵۳ء؛ (۴۵)؛
 An Annotated Bibliography of Selected Reference
 Sources، مطبوعہ لائبریری آف کانگریس، ۱۹۵۳ء؛ (۴۶)؛

Indies، لندن ۱۹۷۱ء؛ (۲) A. Dalrymple،
 Collections، لندن ۱۹۷۷ء؛ (۳) Crawford،
 History of Indian Archipelago، ایڈنبرا - لندن
 Political Essay on New : Hambold (۴)؛ ۱۸۲۰ء۔
 Spain، لندن ۱۸۲۰ء؛ (۵) The Ethnology of
 Indonesia، در Journal of the Indian Archipelago
 and Eastern Asia، ج ۳، ۱۸۵۰ء، ص ۳۳۳؛ (۶)
 The Malay Archipelago : the land of the : Wallace
 orangtuan and the bird of paradise، لندن ۱۸۶۹ء؛
 The Financial and Economic : Vandenberg (۷)
 'conditions of Netherland's India since 1870, etc.
 طبع ثالث، S. Gravenhage، ۱۸۹۵ء؛ (۸) Young-
 The Phillipines and round about : husband
 نیویارک ۱۸۹۹ء؛ (۹) Cabaton، Java and the :
 Dutch East Indies، لندن ۱۹۱۱ء؛ (۱۰) Starney :
 Geology of New Guinea، لندن ۱۹۲۳ء؛ (۱۱)
 Monumental Java، لندن ۱۹۲۶ء؛ (۱۲)؛
 History of Indian and Indonesian Art، ج ۳، کلکتہ
 ۱۹۲۷ء؛ (۱۳) Dutch New Guinea : L. B. Gibbs :
 لندن ۱۹۲۸ء؛ (۱۴) Man in India : Hutton : ج
 لندن ۱۹۳۲ء؛ (۱۵)؛ (۱۵) چیٹرجی : India and Java :
 کلکتہ ۱۹۳۳ء؛ (۱۶) Galdern، Sumatra, its :
 History and People، ویانا ۱۹۳۵ء؛ (۱۷)؛
 Art of Batik in Java : Adam، لندن ۱۹۳۵ء؛
 Island of Bali : Cavarrubias (۱۸)؛ ۱۹۳۷ء؛
 Netherland's India : Furnivall، کیسبرج (۱۹)
 ۱۹۳۹ء؛ (۲۰)؛ (۲۰)؛ (۲۰)؛ (۲۰)؛ (۲۰)؛ (۲۰)؛
 Pacific World، کلکتہ ۱۹۳۱ء؛ (۲۱)؛ Vondenbosch :
 The Dutch East Indies، لاس اینجلس ۱۹۳۲ء؛ (۲۲)
 The Sumatra Oriental : Pires، لندن ۱۹۳۳ء؛ (۲۳)
 Why Indonesians Revolted : Barani، جاکارتا ۱۹۳۵ء؛
 Mission Inter- : Hoogenberk و Helsdingen (۲۴)؛

Indonesian: Brackman (۶۷)؛ لندن ۱۹۶۲ء؛ *Paradise*
: McVey (۶۸)؛ نیویارک ۱۹۶۳ء؛ *Communism*
، نیویارک ۱۹۶۳ء؛ *Indonesia*: Grant (۶۹)؛ نیویارک ۱۹۶۳ء؛
بار دوم، ملبورن یونیورسٹی پریس ۱۹۶۳ء؛ (۷۰)
A History of the Far East in Modern: Vinack
: Hindley (۷۱)؛ لندن ۱۹۶۳ء؛ *Times*
، *The Communist Party of Indonesia, 1951-63*
کیلیفورنیا یونیورسٹی پریس ۱۹۶۵ء؛ (۷۲) مؤتمر عالم
اسلامی: *World Muslim Gazetteer*، کراچی ۱۹۶۵ء؛
(۷۳) *Abdullah al-Harith* نسوشن *Funda-*: A. H. Nasution
mentals of Guerrilla Warfare، لندن ۱۹۶۵ء؛ (۷۴)
محمد ناصر *The Reconstruction of*: M. Natsir
Indonesia: (۷۵) وہی مصنف: *The Role of Islam*
(۷۶) *in National and International Affairs*
احمد سوکارنو *Basic Philosophy*: Achmed Soekarno
of the Indonesian State: (۷۷) وہی مصنف: *An Auto-*
biography as told to Cindy Adams نیویارک
۱۹۶۵ء؛ (۷۸) سلطان تقدیر علی شاہبانہ
Indonesia: Social and: Takdir Alisjahbana
(۷۹) *Cultural Revolution*، کوالالمپور ۱۹۶۶ء؛
(۸۰) *Whitaker's Almanack 1967*، لندن ۱۹۶۶ء؛
(۸۱) *The World Almanac 1967*، نیویارک ۱۹۶۶ء؛
Statesman's Year Book 1967-68، لندن - نیویارک
۱۹۶۷ء؛ (۸۲) نور احمد قادری: تمدن انڈونیشیا، جلد
اول، مطبوعہ شعبہ اطلاعات سفارت خانہ جمہوریہ
انڈونیشیا، کراچی ۱۹۵۶ء؛ (۸۳) ابوالحسن نفعی:
انڈونیشیا *The Land and People of Indonesia*: Smith
کا اردو ترجمہ، لاہور ۱۹۶۳ء؛ (۸۴) شاہد حسین رزاقی:
انڈونیشیا، مطبوعہ ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور ۱۹۶۳ء؛
ولندیزی کتابوں کے لیے دیکھیے ماخذ، تحت مادہ
Indies، در ۱۹، طبع اول۔

(ادارہ)

(۸۷) *Indonesia, Land of Challenge*: Bro
، جلد ۲ *Indonesia in the Modern World*: Kroeber
بینڈونگ ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۶ء؛ (۸۸) وہی مصنف:
Indonesian Social Evolution، ایسٹرڈم ۱۹۵۸ء؛ (۸۹)
وہی مصنف: *The Communist Party of Indonesia*
برٹش کولمبیا یونیورسٹی پریس ۱۹۶۵ء؛ (۹۰)
محمد عبدالعزیز: *Japan's Colonialism and Indonesia*
Indonesian Sociological: Shrieke (۹۱)؛ ۱۹۵۵ء
Studies، ہیگ ۱۹۵۵ء؛ (۹۲) *Vondenbosch* و
South East Asia among the World Powers: Butwell
Indonesia, its People: Sandstrom (۹۳)؛ ۱۹۵۷ء
: *Donnithorne* و *Alen* (۹۴)؛ ۱۹۵۷ء *and Politics*
Western Enterprize in Indonesia and Malaya
Indonesia's: Higgins (۹۵)؛ ۱۹۵۷ء
Economic Stabilization and Development، نیویارک
Indonesia: the crisis: وہی مصنف: (۹۶) وہی مصنف:
of the millstones، نیویارک ۱۹۶۳ء؛ (۹۷) *Hall*
: *A History of South East Asia*، لندن ۱۹۵۸ء؛
(۹۸) *Netherland's New Guinea*: Verhoeff، ہیگ
The Story of Indonesia: Fischer (۹۹)؛ ۱۹۵۸ء
لندن ۱۹۵۹ء؛ (۱۰۰) بشیر احمد خان: *The Political*
Social Position of Indonesia in its South East
Asian Setting، (مقالہ برائے پی ایچ۔ ڈی، پنجاب
یونیورسٹی)، لاہور ۱۹۵۹ء؛ (۱۰۱) *Paauw* (۱۰۱)
Economic Development: the Indonesian case
گلینکو (الیناس)؛ ۱۹۶۰ء؛ (۱۰۲) *Palmier*
: *Taylor* (۱۰۳)؛ ۱۹۶۰ء؛ *and Power in Jawa*
Indonesian Independence and the United Nations
: *Palmer* (۱۰۴)؛ ۱۹۶۰ء؛ *Carl* یونیورسٹی پریس
Indonesia and the Dutch، لندن ۱۹۶۲ء؛ (۱۰۵)
اصغری بیگم: *Pakistan's Relations with Indonesia*
لاہور ۱۹۶۲ء؛ (۱۰۶) *Lewis* (۱۰۶)؛ *Indonesia—Troubled*

چنانچہ وہ مدینے میں نو دس برس تک آنحضرتؐ کی خدمت کرتے رہے (اعلام النبلاء)۔ حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ انصاری کے اسلام لانے کے بعد ان سے شادی کر لی۔ آنحضرتؐ نے ام سلیم کے لیے جنت کی بشارت بھی دی تھی (احمد: مسند، ابو داؤد الطیالسی)۔ ام سلیم ہی نے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حبیبی کی شادی کے موقع پر ان کے ہال سنوارنے اور عطر لگانے کا شرف حاصل کیا (انساب الاشراف)۔ البراء بن مالک اور عمرو بن مالک حضرت انس کے بھائی تھے (جمہرۃ انساب العرب)۔ ان کے چچا حضرت انس بن النضر بن ضمیمہ جنگ احد میں بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے ستر اسی زخم کھانے کے بعد شہید ہوئے تھے (ابن خلدون: البخاری: جمہرۃ انساب العرب) اور ماموں حرام بن بلحان نے پتر معونہ کے حادثے میں شہادت پائی تھی (جوامع السیرۃ، ص ۱۷۹)۔ ان کے والد مالک بن النضر کا شیریں پانی کا کنواں تھا، جس کا پانی آنحضرتؐ اکثر پیا کرتے تھے (انساب الاشراف)۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ عمر بھر آنحضرتؐ نہ تو کبھی مجھ پر ناراض ہوئے اور نہ برا بھلا کہا، یہاں تک کہ کبھی یہ بھی نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ آنحضرتؐ نے ان کے لیے دعا کی تو ان کے مال و جان میں بڑی برکت ہوئی۔ انہوں نے لمبی عمر پائی اور اولاد کی تعداد سو سے تجاوز کر گئی (البخاری، مسلم، اعلام النبلاء)۔ حضرت انسؓ نے آنحضرتؐ اور کبار صحابہ کرام سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں اور تقریباً ایک سو راویوں نے ان سے روایت کی ہے۔ حضرت انسؓ کی مرویات کی تعداد ۲۲۸۶ ہے۔ متفق علیہ احادیث ۱۸۰، البخاری میں منفرد ۸۰، اور مسلم میں منفرد ۷۰ ہیں۔ ان کی اولاد سے بھی احادیث کی بکثرت روایت ہوئی۔ مشہور بصری محدث

انڈیا: دیکھیے ہندوستان .

⊗ نِزلی: (Enzell)، ایران میں صوبہ کیلان کے صدر مقام رشت کی بندرگاہ۔ ایران اور روس کی باہمی جنگوں میں انزلی کا خاصا حصہ رہا ہے۔ اپنی غیر محفوظ گودی (anchorage) کے باوجود انزلی بحیرہ خزر پر واقع ایرانی صوبوں میں سب سے اہم بندرگاہ ہے۔ ہوائی جہاز اور ریل کے عام ہونے سے قبل یورپ سے آنے والے بیشتر یہیں اترا کرتے تھے۔ انیسویں صدی کے نصف آخر میں اسے خاص اہمیت حاصل ہوئی جبکہ گزشتہ صدی کے ابتدائی عشروں میں ہم عصر بیانات کے مطابق اس میں صرف تین چار سو مکان تھے۔ انزلی کا نیا نام بندر پہلوی ہے [رک باں]۔

مآخذ: (۱) Erdkunde: Ritter، ۸: ۶۵۲ بعد:

Das südliche Ufer des kaspischen: Melgunof (۲)

Meeres (لائپزگ ۱۸۶۸ء)، ص ۲۷۸؛ (۳)

Stahl، در Peter-manns Geogr. Mitt. Ergh.—H، ۱۱۸: ۱؛ (۴)

Diplomatic and Consular Reports، ۱۱۸: ۱؛ (۵)

عدد ۳۸۲۸ (۱۹۱۲ء)؛ (۶) Iran: John Marlowe،

لندن ۱۹۶۳ء۔

(R. HARTMANN [و ادارہ])

⊗ انسؓ بن مالک: بن النضر بن ضمیمہ بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار، مشہور صحابی، خادم رسولؐ، امام، مفتی، قاری و معلم قرآن، محدث، جلیل القدر اور نامور راوی، انصاری، خزرچی، مدنی؛ ابو تمامہ اور ابو حمزہ کنیت؛ ہجرت سے نو دس برس پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا باپ، مالک، اسلام سے محروم رہا، لیکن ان کی والدہ ام سلیم بنت بلحان مشرف بہ اسلام ہو کر مدینے میں آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا بیٹا (انس بن مالک) بطور تحفہ قبول فرمائیے۔ یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا:

عساکر: تہذیب، ۳: ۱۳۹؛ (۳) ابن حجر: الإصابة، ۱: ۷۱؛ (۴) وہی مصنف: تہذیب التہذیب، ۱: ۳۷۶، حیدرآباد ۱۳۲۵ھ؛ (۵) ابن عبدالبر: الاستیعاب، ۱: ۳۵؛ (۶) ابن الأثیر: أسد الغابۃ، ۱: ۱۲۷؛ (۷) ابن قتیبہ: کتاب المعارف، (طبع وسٹیفٹ)، ص ۱۵۷؛ (۸) ابن خلکان: وفيات الأعيان؛ (۹) ابن الجوزی: صفة الصفوة، ۱: ۲۹۸؛ (۱۰) ابن حزم: جوامع السیرة (بمدد اشاریہ): (۱۱) وہی مصنف: جہرۃ انساب العرب (بمدد اشاریہ)، مطبوعہ مصر؛ (۱۲) البلاذری: انساب الأشراف، جلد اول (بمدد اشاریہ)، مطبوعہ مصر؛ (۱۳) وہی مصنف: فتوح البلدان (بمدد اشاریہ)؛ (۱۴) الطبری: تاریخ (بمدد اشاریہ)؛ (۱۵) احمد ابن حنبل: مسند، ۳: ۹۹، ۱۰۸، ۱۲۵، ۱۹۳، ۶۰۳۳۸، ۶۰۳۳۹، ۶۰۳۴۰؛ (۱۶) ابو داؤد الطیالسی: مسند، حدیث ۱۹۸۷، ۲۰۲۷؛ (۱۷) البخاری، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الوصایا؛ (۱۸) وہی مصنف: التاریخ الکبیر، حیدرآباد ۱۳۶۱ھ؛ (۱۹) مسلم، کتاب الفضائل، کتاب فضائل الصحابة؛ (۲۰) الترمذی، کتاب المناقب؛ (۲۱) الذہبی: تذکرۃ الحفاظ، ۱: ۴۲، مطبوعہ حیدرآباد؛ (۲۲) وہی مصنف: اعلام النبلاء، ۳: ۲۶۵ تا ۲۷۲، مطبوعہ مصر؛ (۲۳) وہی مصنف: تاریخ الاسلام، ۳: ۳۳۹؛ [۲۴] النووی تہذیب الاسماء، ص ۱۶۵ (مطبع منیریہ، ۱: ۱۲۵ بعد)؛ (۲۵) السمعانی: الأنساب، ورق ۵۵۳ب؛ (۲۶) یاقوت: معجم، بمدد اشاریہ؛ (۲۷) الدسیری: حیوة الحيوان، ص ۳۵۰، منقول در کائناتی Annali dell' Islam: Caetani و A. J. WENSINCK و J. ROBINSON [عبدالقیوم]

الإنسان الکامل: اس اصطلاح کو، جس کے

لغوی معنی مکمل انسان کے ہیں، مسلمان صوفی اعلیٰ ترین نمونہ انسانیت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس سے مراد وہ مردِ خدا شناس ہے جس نے ذات باری تعالیٰ سے اپنی بنیادی وحدت کا احساس

ابو عمیر عبدالکبیر بن محمد بن عبد اللہ بن حفص بن ہشام (م ۵۲۹۱) بھی انہیں کی اولاد میں سے ہیں (جمہرۃ انساب العرب)۔ حضرت انسؓ جب حدیث روایت کر چکے تو احتیاطاً کہا کرتے تھے: **أَوْ كَمَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (یا جیسے رسولِ خدا نے فرمایا، احمد: مسند)۔**

حضرت انسؓ نے آٹھ جنگوں میں شرکت کی۔ غزوہ بدر میں شریک تو ہوئے، لیکن بچین کی وجہ سے لڑائی میں حصہ نہ لے سکے، البتہ لشکر کے ساز و سامان کی نگرانی اور آنحضرتؐ کی خدمت کرتے رہے۔ حدیبیہ کے موقع پر بیعت شجرہ میں موجود تھے۔ فتح مکہ اور غزوات حنین و طائف میں بھی شرکت کی (تہذیب التہذیب)۔ فتح تستر میں شریک ہوئے اور وہاں کے حاکم ہرمزان کو لے کر حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو بعد ازاں مسلمان ہو گیا تھا (اعلام النبلاء)۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت انسؓ کو بحرین کا محصل بنا کر بھیجا تھا (البخاری، کتاب الزکوٰۃ)۔ محمد بن سیرین فارس میں ان کے کاتب رہے (المحجر، ص ۳۷۹)۔ حضرت عمرؓ نے انہیں اور ان کے بھائی البراء بن مالک کو بصرے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ کے خلاف ابوبکرہ کے الزامات کی تحقیق کے لیے مقرر کیا تھا (انساب الأشراف)۔ حضرت ابن زبیر کے عہد میں کچھ دن بصرے کی امامت بھی کرائی۔ حجاج نے سختی کی تو خلیفہ عبدالملک نے معذرت کی اور حجاج کو ڈانٹا اور معافی مانگنے کا حکم دیا (اعلام النبلاء)۔ آنحضرتؐ نے انہیں ابو حمزہ کی کنیت عطا کی (اعلام النبلاء)۔ حضرت انسؓ نے ایک سو تین سال کی عمر پائی اور ۵۹۳ھ (بقول بعض ۹۱ یا ۹۲ھ) میں بمقام بصرہ وفات پائی

مآخذ: (۱) ابن سعد: طبقات، ۷: ۱۰؛ (۲) ابن

پورے طور پر کر لیا ہو۔ ابو یزید بسطامی (م ۵۲۶۱/۴۸۷۳)، جن کا حوالہ القشیری نے اپنے رسالہ (قاہرہ ۱۳۱۸ھ، ص ۱۳۰ س ۱۲ بعد، قَب Al-Kuschairts Darstellung des : R. Hartmann Süfttum، در Türkische Bibliothek، ۱۸:۱۶۸، بعد) میں دیا ہے کہتے ہیں کہ جو صوفی بعض اسمائے الہیہ سے متصف ہوتا اور آگے بڑھ جاتا ہے وہ کامل اور تام ("الکامل التام") بن جاتا ہے۔ اس قسم کے صوفی کو ہم 'الانسان الكامل' ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اصطلاح غالباً سب سے پہلے ابن العربی نے اپنی تحریروں میں استعمال کی (قَب فصوص الحکم، باب ۱)۔ عبدالکریم [ابن ابراہیم] الجیلی (م نواح ۵۸۲۰/۱۳۱۷ء) کی ایک مشہور و معروف تصنیف کا نام بھی الانسان الكامل فی معرفۃ الاواخر والاولئ ہے [اردو ترجمہ، از فضل میراں، کراچی ۱۹۶۲ء]۔ صوفیہ اپنے نظریہ انسان کامل کی بنیاد عقیدہ وحدت الوجود پر رکھتے ہیں۔ [اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ وجود کا اطلاق صرف خدا پر ہو سکتا ہے۔ باقی جو کچھ ہے یا نظر آتا ہے محض اعتباری و اضافی ہے۔] اسی قسم کا لیکن اس سے کچھ مختلف نظریہ حلاج نے بھی پیش کیا (قَب کتاب الطوائف، طبع Massignon، ص ۱۲۹ بعد)۔ ابن العربی کہتے ہیں: "انسان اپنی ذات میں صورت خداوندی اور صورت کائنات دونوں کو جمع کر لیتا ہے۔ وہی ذات الہیہ کا اس کے جملہ اسماء و صفات کے ساتھ مظہر ہے۔ وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں خدا خود اپنا مشاہدہ کرتا ہے؛ لہذا انسان ہی تخلیق کی علت غائی ہے۔ گویا ہم میں وہ صفات ہیں جن کی مدد سے ہم ہستی باری تعالیٰ کی توضیح کرتے ہیں۔ ہمارا وجود اس کی موجودگی کی صرف خارجی شکل ہے۔ جس طرح خدا کا وجود ہمارے وجود کے لیے ضروری ہے، بعینہ ہمارا وجود بھی اس کے لیے ضروری ہے

کے عرش کا عقل اس [اللہ تعالیٰ] کے قلم (کلام) کی، نفس لوح محفوظ اور فطرت عناصر کے مرادف ہے۔ وہ نَسْخَةُ الْحَقِّ ہے (قَب) حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا)۔ یہ امر ناگزیر تھا کہ اسلامی عقائد کی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانِ کامل کا مثالی نمونہ تصور کیا جائے؛ کیونکہ راسخ العقیدہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق روز ازل ہی سے ہو چکی تھی (رَکْ بہ *Neuplatonische und gnostische Elemente* : Goldziher *im Hadit*, در *Zeitschrift für Assyriologie*، ۲۲ : ۳۲۴ بعد)۔ افلاطونی نظریہ ظہور (emanation) کی طرح متعدد صوفی بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انسانِ کامل کو [جن میں صفاتِ حسنۃ الہیہ کا ظہور ہوا ہے] عقلِ کل یا ”کلامِ کلمہ“ سے سمیز نہیں کرتے۔ الجیلی نے صاف صاف لفظوں میں وضاحت کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکمل ترین انسان تھے اور جتنے بھی انبیا اور اولیا ہیں ان کا مرتبہ آپ سے کم ہے۔ الجیلی کے نزدیک [معاذ اللہ] حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے میں کسی زندہ ولی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اس طرح صوفیہ پر ظاہر ہوتے ہیں (قَب) گولڈ تسیہر *Goldziher*، محلّ مذکور، اس عقیدے کے بارے میں کہ نور محمدی منتقل ہوتا رہتا ہے)۔ پھر اس عقیدے میں بھی اسلام کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے کہ انسانِ کامل کے لیے شریعت کی پابندی ضروری ہے۔

مآخذ: متن مادہ میں مذکورہ حوالوں کے علاوہ۔

(۱) محمود شبستری: گلشن راز، طبع Whinfield، اشعار

۳۱۲ تا ۵۶۱؛ (۲) *sufismus* : Tholuck، باب ۴؛ (۳)

پاسر *Oriental Mysticism* : Palmer، باب ۳؛ (۴) شیخ

محمد اقبال: *The Development of Metaphysics in*

قدرت اور ایسے ہی دوسری صفات کے ذریعے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی صفت کا اظہار مختلف صورتوں میں ہو، مثلاً بعض کلامِ الہی کو سنتے ہیں تو اپنے پورے وجود کے ساتھ، بعض انسان کی زبان سے، لیکن اسے خدا کی آواز سمجھتے ہوئے، اور بعض کو اس سے آئندہ حوادث کی خبر دی جاتی ہے۔ آخری درجہ تجلی ذات کا ہے، جس سے انسانِ کامل میں الٰہیت کے انداز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کائنات کا قُطْب اور اسے قائم و برقرار رکھنے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ لہذا بنی نوع انسان کا فرض ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے کیونکہ وہ ”خليفة الله في الارض“ ہوتا ہے (قَب) [البقرة]: (۲۸)۔ یوں خدائی اور انسانی دونوں قسم کی صفات سے متصف ہو کر وہ خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک رابطہ بن جاتا ہے۔ اپنی آفاقی طبیعت (جمعیہ) کی بدولت اسے سلسلہ وجود میں ایک بے مثال اور اعلیٰ ترین حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ الجیلی نے صفاتِ الہیہ کی چار قسمیں بیان کی ہیں: (۱) ذات (أحدیت، ابدیت، خالقیت اور اسی طرح کی دوسری صفات)؛ (۲) صفاتِ جمال؛ (۳) صفاتِ جلال اور (۴) صفاتِ کمال۔ جمال، جلال اور کمال کی صفات کا ظہور اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ مثال کے طور پر جنت اور جہنم دونوں علی الترتیب جمال و جلال کا ظہور مطلق ہیں۔ لیکن یہ صرف انسانِ کامل ہے جس سے صفاتِ الہیہ کا نمایاں اظہار ہوتا ہے اور وہی ہے جسے حیاتِ الہیہ سے پورا پورا حصہ ملتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت (۳۳ [الاحزاب]: ۲۷) کی صوفیانہ تفسیر کی رو سے عالمِ اصغر کے درجے تک پہنچنے کا یہ فریضہ انسان نے خود برضا و رغبت بطور ایک امانت خدا کے ہاتھ سے قبول کر لیا تھا۔ اس کی ذات میں روحانی اور مادی ہر شے کا نمونہ موجود ہے۔ اس کا قلب اللہ [تعالیٰ]

چلے گئے (مخزن الغرائب)۔ انشا کی عمر سولہ سال ہو گی جب نواب کے دربار میں باریاب ہوئے۔ اس وقت وہ اپنا ایک دیوان مرتب کر چکے تھے (دستور الفصاحت)۔ شاعری میں شاگردی کا حال کسی ہم عصر تذکرے میں نہیں ملتا۔ احد علی یکتا نے انہیں میر سوز کا اور نساخ نے مصحفی کا شاگرد ٹھہرایا ہے، مگر اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ در حقیقت انشا کی افتاد طبع کچھ ایسی واقع ہوئی تھی کہ وہ شاعری میں استاد و شاگردی کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے تھے۔

شجاع الدولہ کی وفات (۱۱۸۸ھ/۱۷۷۴ء) کے بعد انشا چندے امیر الامرا ذوالفقار الدولہ نجف خان کے لشکر میں اور کچھ مدت بندھیلکھنڈ میں قیام کرنے کے بعد دلی پہنچ گئے اور شاہ عالم کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ تباہی و انتشار کے باوجود دلی میں شاعری کے قدردان موجود تھے اور میر و سودا کے شاگردوں کے دم سے شعر و سخن کی محفلیں گرم ہوتی تھیں، جہاں انشا کو جولانی طبع دکھانے کا موقع خوب نصیب ہوا۔ اس دور کا اہم ترین واقعہ مرزا عظیم، شاگرد سودا، سے انشا کا معرکہ ہے، جس کی تفصیل ایک چشم دید گواہ قدرت اللہ قاسم نے مجموعہ نغز میں بیان کی ہے۔

انشا دلی چھوڑ کر لکھنؤ کب پہنچے؟ اس کی قطعی تاریخ کا تعین دشوار ہے، البتہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ۱۲۰۳ھ/۱۷۸۸-۱۷۸۹ء میں لکھنؤ میں تھے اور غالباً نواب الماس علی خاں کی سرکار میں ملازم تھے (تحقیقی نوادر)۔ نواب کی مدح میں انشا کا ایک قصیدہ موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تحریر کے وقت نواب مذکور کی عمر چالیس برس تھی اور ۱۲۳۳ھ میں بعمر ساٹھ سال ان کا انتقال ہوا۔ بنا بریں آزاد کا یہ بیان صحیح نہیں کہ انشا، مصحفی کے بعد لکھنؤ پہنچے اور اس وقت

Persia، جس میں آنجلی کے فلسفیانہ نظریات کا بہترین اور مفصل ترین بیان ملتا ہے؛ [اس سلسلے میں اقبال کے مرد کامل کا تصور بھی قابل مطالعہ ہے، دیکھیے (۵) یوسف حسین خان : روح اقبال؛ (۶) خلیفہ عبدالحکیم : فکر اقبال وغیرہ]؛ (۷) نیکلسن The Mystics: Nicholson of Islam، باب ۶۔

(NICHOLSON)

⊗ انشا: تخلص سید انشاء اللہ خان، اردو کے ممتاز شاعر، نثر نگار اور ماہر لسانیات۔ ان کے اجداد نجف اشرف کے جعفری سید تھے، جو ہندوستان چلے آئے اور دلی میں بس گئے (مجموعہ نغز: تذکرہ ہندی)۔ انشا کے والد مخبر الدولہ حکیم ماشاء اللہ خان مصدر ایک حاذق طبیب، خوش بیان شاعر اور مرد میدان تھے (دستور الفصاحت: مخزن الغرائب)، لیکن ان کے اوائل عمر کے حالات دست یاب نہیں ہوتے۔ صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ وہ دلی میں شاہی طبیب اور زمرہ امرا میں داخل تھے، جہاں سے وہ مرشد آباد گئے اور وہاں کے دربار میں بڑی شان و شوکت اور امارت کے ساتھ رہے۔ یہیں انشا کی ولادت ہوئی۔ تاریخ پیدائش کے متعلق مجموعہ نغز میں لکھا ہے کہ ان دنوں سراج الدولہ کا عہد حکومت تھا (جو بروے سیر المتاخرین ۹ رجب ۱۱۶۹ھ [۱۰/ اپریل ۱۷۵۶ء] تا ۱۷۷۰ء [۲۳/ جون ۱۷۵۷ء] ہے)۔ اکلوتے بیٹے ہونے کے باعث ان کی تعلیم و تربیت پر انتہائی توجہ دی گئی، چنانچہ وہ کم عمری ہی میں شریفانہ فنون سے بہرہ ور ہو گئے۔ ان کی ذہانت و ذکاوت، علمیت و فضیلت اور حسن سیرت و صورت کا اعتراف سبھی تذکرہ نگاروں نے کیا ہے۔

میر قاسم کے عہد میں بنگالہ کے سیاسی و اقتصادی بحران سے پریشان ہو کر میر ماشاء اللہ، نواب شجاع الدولہ والی اودھ کے ہاں فیض آباد

جب نواب سعادت علی خان ۳ شعبان ۱۲۱۲ھ/۲۱ جنوری ۱۷۹۸ء کو مسند نشین ہوئے تو انشا نے تہنیتِ جلوس کا قصیدہ پیش کیا۔ چونکہ تذکرہ ہندی گویان میں اس مناقشے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء سے ۱۲۱۲ھ/۱۷۹۷ء تک پیش آیا ہو گا۔ انشا کی وفات پر مصحفی نے جس پیرائے میں اظہارِ غم کیا ہے اس سے گمان گزرتا ہے کہ یہ افسوس ناک صورت حال دوبارہ پیدا نہ ہوئی ہو گی۔

لکھنؤ واپس آ کر انشا کچھ مدت تو اپنے پرانے مرثیے سلیمان شکوہ ہی کی سرکار میں ملازم رہے، لیکن ۱۲۱۵ھ/۱۸۰۰ء میں انہیں وہاں اثر و رسوخ حاصل نہ رہا تھا (گلشن ہند)، چنانچہ بقول صاحبِ مخزن الفرائب وہ وہاں سے رخصت ہو کر چند روز نواب الماس علی خان کی ملازمت میں رہے، پھر نواب سعادت علی خان کے دربار میں پہنچ گئے اور جلد ہی اپنی شگفتہ مزاجی اور بذلہ سنجی کی بدولت مقربِ بارگاہ ہو گئے۔ یہ انشا کے عروج کا زمانہ تھا، لیکن علمِ مجلس اور دربارداری کے قرینوں سے واقف ہونے کے باوجود انشا اس مقام پر زیادہ عرصے تک فائز نہ رہ سکے اور اپنی کسی بات سے نواب کو ایسا برا فروختہ کر دیا کہ ۱۲۲۶ھ/۱۸۱۱ء میں انہیں ملازمت سے بر طرف کر کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا (معدن الفوائد)۔ انشا کی زندگی کا آخری دور رنج و مصائب سے پر نظر آتا ہے۔ ۱۲۲۸ھ/۱۸۱۳ء میں ان کی جوان سال بیٹی چیچک کا شکار ہو گئی، پھر اکلوتا بیٹا تہالہ اللہ خان بھی داغِ مفارقت دے گیا۔ نظر بندی، عزیز دوستوں کی بے رخی اور جوان اولاد کی موت نے انشا کے حواس مختل کر دیے (دستور الفصاحت)۔ بالآخر ۱۲۳۳ھ/۱۸۱۷-۱۸۱۸ء میں وہ وفات پا گئے۔ عمر ساٹھ برس سے کچھ

مصحفی مرزا سلیمان شکوہ خلف شاہ عالم بادشاہ دہلی کے استاد تھے (دیکھیے آبِ حیات)، کیونکہ تذکرہ ہندی گویان میں خود مصحفی رقم طراز ہیں کہ مرزا سلیمان شکوہ نے انشا کے کہنے پر مجھے طلب کیا۔ یہ تذکرہ ۱۲۰۹ھ/۱۷۹۴ء میں تمام ہوا تھا اور اس سے دو سال قبل ۱۲۰۷ھ/۱۷۹۲ء میں سلیمان شکوہ نے ولی اللہ مجب کے انتقال کے بعد مصحفی کو اپنا استاد بنایا۔ خود سلیمان شکوہ ۱۲۰۵ھ/۱۷۹۰ء میں لکھنؤ پہنچے تھے۔ بہر حال انہیں کے دربار میں مصحفی و انشا کا وہ تاریخی معرکہ پیش آیا جس نے دونوں شاعروں کو رسوا اور اردو شاعری کو بدنام کیا۔ اس کی جزئی تفصیلات کسی ہم عصر نے قلم بند نہیں کیں۔ زمانہ حال کے اکثر نقادوں نے آبِ حیات پر اعتماد کیا ہے، جس میں آزاد نے بڑے پر لطف پیرائے میں یہ داستان بیان کی ہے؛ لیکن آزاد کی نگارشات کے بارے میں اس امر کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ حقیقت بیان کرتے کرتے افسانہ طرازی پر کب اتر آتے ہیں۔ بہر کیف قدیم تذکروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے انشا کا بھاری رہا اور مصحفی کو نہ صرف رسوائی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ سلیمان شکوہ کی خفگی مول لے کر پچیس روپے کے بجائے پانچ روپے ماموار تنخواہ پر اکتفا کرنا پڑی۔ کچھ عرصے بعد یہ بدمزگی اس قدر بڑھی کہ ان استادوں کے شاگرد بھی میدان میں اتر آئے، جس سے لکھنؤ میں بدامنی کا خدشہ پیدا ہو گیا اور نواب آصف الدولہ نے انشا کو شہر سے چلے جانے کا حکم دے دیا؛ چنانچہ وہ حیدرآباد کی طرف روانہ ہوئے (تذکرہ خازن الشعراء)، لیکن اسی دوران میں آصف الدولہ کا انتقال ہو گیا (۱۲۱۲ھ/۱۷۹۷ء) تو وہ لوٹ آئے۔ نواب وزیر علی خان کے چند روزہ عہدِ حکومت کی افراتفری میں کسی نے اس حکم عدولی کا جائزہ نہ لیا (نگار، مصحفی نمبر)۔

زیادہ پائی۔

تصنیفات : (۱) کلیات انشا (مسطبوعہ نولکشور ۱۸۹۸ء) : اس میں اردو غزلیات کے علاوہ ایک ہورا دیوان ریختی، متعدد قصائد، چند مثنویات، دیوان فارسی، دیوان بے نقط، اور متفرق ایات، رباعیات، قطعات وغیرہ سے ان کی قادر الکلامی اور نغز گوئی کا ثبوت ملتا ہے؛ (۲) دریائے لطافت : یہ فارسی نثر میں مرزا محمد حسن قتیل کے اشتراک سے لکھی گئی۔ پہلا حصہ انشا کی تصنیف ہے، جس میں زبان کی اصل و ارتقا اور اس کے اصول و قواعد، اردو کی صرف و نحو، نیز دلی اور لکھنؤ اور اس کے مختلف محلوں اور طبقوں میں بولی جانے والی اردو کے نمونے تحریر کیے گئے ہیں۔ ہماری زبان میں یہ اپنے موضوع پر پہلی کتاب ہے اور اسے اردو لسانیات کی تاریخ میں ایک اہم دستاویز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسے مولوی عبدالحق کے مقدمے کے ساتھ انجمن ترقی اردو نے شائع کیا ہے؛ (۳) داستان رانی کیتکی اور کنوراودھے بہان کی : ٹھیٹھ ہندی میں ہے۔ پوری کہانی میں کوئی لفظ عربی، فارسی یا سنسکرت کا نہیں آنے دیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ اسلوب تکلف سے خالی نہیں، لیکن اس سے مصنف کی جدت طبع اور قدرت زبان کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کی طرف سے شائع ہوئی تھی، آج کل انجمن ترقی اردو کا مطبوعہ نسخہ دستیاب ہے؛ (۴) لطائف السعادت، نواب سعادت علی خاں کی فرمائش پر ان کی دل چسپی کے واسطے لکھی گئی تھی۔ حال ہی میں ڈاکٹر آمنہ خاتون (بنگلور) نے مرتب کر کے شائع کی ہے؛ (۵) بحر السعادت : تا حال شائع نہیں ہوئی، غالباً یہ دریائے لطافت کا نقشی اول تھا (مرزا محمد عسکری)۔

انشا کے ابتدائی کلام میں قدما کا اثر

نمایاں ہے، چنانچہ اس دور کی غزلوں میں عشق کے پاکیزہ تصورات، تصوف کے بلند مسائل اور اخلاقی مضامین نہایت سادہ زبان اور دل نشین انداز میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن آگے چل کر انہوں نے سوز کی سادہ زبان، سودا کے ہر شکوہ انداز اور جرأت کے بے باک بیان کو اپنی طبعی ظرافت کی چاشنی دے کر ایک ایسا انفرادی رنگ پیدا کیا جس کے، بقول آزاد، وہ آپ ہی بانی تھے اور اس کا آپ ہی خاتمہ کر گئے۔ ان کے بیشتر کلام میں سوز و درد کم اور زور و شکوہ زیادہ ملتا ہے۔ اس خصوصیت نے علمیت و فضیلت، مضمون آفرینی اور قدرت زبان و بیان کے ساتھ مل کر انہیں اردو کا ممتاز قصیدہ نگار بنا دیا، لیکن اسی کے بے جا استعمال نے ان کے تغزل کو مجروح کر کے رکھ دیا۔ شوخی و ظرافت اور شگفتگی و زندہ دلی کے بعد ان کے ہاں جو بات سب سے زیادہ جاذب توجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پرانے الفاظ و تراکیب چھوڑ کر ایک نئی زبان اور ایک نیا لہجہ اختیار کیا، جسے روزمرہ زندگی سے حاصل کیا تھا۔ اس میں چاہے عظمت اور حسن نہ ہو بہر حال یہ ایک جرأت مندانہ جدت ضرور تھی۔ روزمرہ کے احوال و کیفیات کے، جنہیں نظیر اکبر آبادی نے بڑی جامعیت و وسعت سے بیان کیا، ابتدائی نقوش انشا کے ہاں ملتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر عالم اور درباری تھے، چنانچہ ایک طرف تو طویل سہ غزلوں اور چہار غزلوں، سنگلاخ زمینوں، عجیب و غریب قافیوں، لمبی لمبی ردیفوں، نامانوس تشبیہوں، استعاروں اور تلمیحوں، پھر مختلف زبانوں کے الفاظ کے استعمال میں ان کی علمیت کا جا و بے جا اظہار ہوا، دوسری طرف اپنی افتاد مزاج، لکھنؤ کے ماحول، نیز معاشی اعتبار سے ایسے درباروں کے ساتھ وابستگی کے باعث جہاں عامیاناہ جذبات کا دور دورہ تھا ان کے اشعار میں جذبات کی عریانی

نگار، لکھنؤ (مصحفی نمبر)؛ (۱۱) سکینہ و عسکری : تاریخ ادب اردو، مطبع نول کشور، لکھنؤ؛ (۱۲) ابواللیث صدیقی : لکھنؤ کا دبستان شاعری، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ ۱۹۳۳ء؛ (۱۳) سیر المتأخرین، مطبع نول کشور، لکھنؤ ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۶ء؛ (۱۴) خطبات گارسان د تاسی، انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد (دکن) ۱۹۳۰ء؛ (۱۵) آمنہ خاتون : تحقیقی نوادر، کوثر پریس بکڈپو، بنگلور ۱۹۴۹ء؛ (۱۶) احمد علی سندیلوی : مخزن الغرائب، مخطوطہ، در کتاب خانہ پنجاب یونیورسٹی، لاہور؛ (۱۷) کلیات انشاء، مطبع اردو اخبار، دہلی ۱۸۵۰ء؛ (۱۸) کلام انشاء، مرتبہ مرزا محمد عسکری و محمد رفیع، ہندوستانی اکیڈمی، الہ آباد ۱۹۰۲ء؛ (۱۹) دریائے لطافت، مرتبہ انجمن ترقی اردو، کراچی؛ (۲۰) داستان رانی کیتکی، مطبوعہ انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد (دکن) ۱۹۳۳ء؛ (۲۱) سید عبداللہ : چند شاعر، نئے اور پرانے، لاہور ۱۹۶۳ء؛ نیز اسی کتاب میں مضمون ادبی معرکے؛ علاوہ ازین راقم کے متعدد مقالات، بالخصوص (۲۲) سید انشاء کی شخصیت، در ادب لطیف، لاہور (جون ۱۹۵۰ء)؛ (۲۳) انشاء اور طریقہ راسخہ شعراء، در مجلہ مذکور (اکتوبر ۱۹۵۱ء)؛ (۲۴) انشاء کی شورش پسندی، در ماحول، لاہور (شمارہ ۱)؛ (۲۵) انشاء کی ریختی، در ادبی دنیا، لاہور (اگست ۱۹۵۳ء)۔

(سید امجد الطاف)

* انشاء : (ع) (= ایجاد)۔ مفاتیح العلوم، طبع فان فلوٹن van Vloten، ص ۷۸، کے مطابق انشاء کے ایک معنی کسی دستاویز کا تیار کرنا ہے، جسے بعد ازاں رئیس دفتر معائنہ کر کے ضروری ترمیم کے بعد یا کسی قسم کے رد و بدل کے بغیر آخری شکل دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس سے کسی دستاویز کا مسودہ مقصود ہے۔ علم الانشاء سے مراد دستاویز نویسی ہے، یعنی خطوط اور دستاویز کی تحریر کا فن۔ خیال کیا جاتا ہے کہ عربوں کے ہاں آخری اموی خلیفہ مروان ثانی کا

اور خیالات کی بستی در آئی یا وہ محض زبان و بیان کے چٹخارے تک محدود ہو کر رہ گئے۔ یہ سب کچھ غزل کی روایت کے خلاف تھا، لیکن انشاء نے اپنی شاعری کی خشت بندی انہیں سے کی ہے۔ ان کی جدت و ظرافت، جس سے صحیح کام لے کر گری ہوئی قوم کو ابھارا جا سکتا تھا (قب اکبر الہ آبادی)، بے لگام ہو کر صرف درباروں اور مشاعروں میں وقتی قہقہوں اور داد و تحسین کے لیے وقف ہو کر رہ گئی۔ بایں ہمہ ان کا یہ کارنامہ قابل قدر ہے کہ انہوں نے غزل کی حدود کو وسعت بخشی، اردو زبان میں لچک پیدا کی، اس میں دوسری زبانوں کے الفاظ قبول کر لینے کی صلاحیت پیدا کی اور جس زمانے میں اردو شاعری کی تان یاس و افسردگی کی آہوں پر ٹوٹ رہی تھی انہوں نے طرب و نشاط کے نغمے سنا کر ہنسی اور قہقہوں کی پہلجھڑیاں چھوڑیں۔

مآخذ : (۱) احمد علی یکتا : دستور الفصاحت، مرتبہ امتیاز علی عرشی، کتاب خانہ رام پور ۱۹۳۳ء، اور وہ تذکرے جن کی فہرست بذیل مادہ انشاء درج ہے، بالخصوص (۲) مصحفی : تذکرہ ہندی گویاں، انجمن ترقی اردو، اورنگ آباد (دکن) ۱۹۳۳ء؛ (۳) قدرت اللہ قاسم : مجموعہ نغز، مرتبہ محمود شیرانی، پنجاب یونیورسٹی، لاہور ۱۹۳۳ء؛ (۴) شیفتہ : گلشن بے خار، مطبع نول کشور، لکھنؤ ۱۹۱۰ء؛ (۵) میرزا علی لطف : تذکرہ گلشن ہند، مع تحشیہ و تصحیح از شبلی نعمانی و مقدمہ از مولوی عبدالحق، دارالاشاعت پنجاب، لاہور ۱۹۰۶ء؛ (۶) محمد حسین آزاد : آب حیات، مطبوعہ شیخ غلام علی، لاہور ۱۹۵۲ء؛ (۷) عبدالسلام ندوی : شعر الہند، مطبع معارف، اعظم گڑھ، تاریخ ندارد؛ (۸) عبدالحی : گل رعنا، مطبع معارف، اعظم گڑھ ۱۹۳۷ء؛ (۹) محمد حسن قتیل : معدن الفوائد (”رغعات قتیل“)، مطبع جعفری، کانپور ۱۲۷۳ھ؛ (۱۰) امیر احمد علوی، در

مجموعے کے متعلق بہت کچھ کہا جا چکا ہے [اول، طبع اول] ۲ : ۹۰؛ نیز قب خیرات افندی : انشاء، طبع ہشتم (بولاق ۱۲۴۲ھ) - تصانیف دور حاضرہ : احمد راسم : الاویلی خزینہ مکاتب [مکاتیب] (استانبول ۱۳۳۱ھ)؛ محمد فؤاد : رہبر کتابت عثمانیہ یا خود مکمل منشآت (استانبول ۱۳۲۸ھ)؛ سعید افندی : *Guide complet de correspondance turcfrançais* (قسطنطنیہ ۱۳۳۱ھ)، وغیرہ .

دیوان انشاء کے پیشدور کاتبوں [رک بہ کاتب] کو منشی کہا جاتا ہے، لیکن ہندوستان میں ہر تعلیم یافتہ ہندوستانی، بالخصوص وہ جو ہندوستانی زبان کی تعلیم دیتا ہو، منشی کہلاتا ہے؛ قب Hobson-Jobson، بذیل مادہ منشی؛ نیز قب دوات دار اور کاتب، جہاں مزید مآخذ دیے گئے ہیں .

[نیز دیکھیے وحید قریشی : *Insha Literature of Persian* (مقالہ برائے پی ایچ ڈی، مخطوطہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری)؛ سید عبداللہ : انشاء فارسی، در اوریشنل کالج میگزین، مئی ۱۹۲۷ء؛ موزہ بریطانیہ، لنڈن اور انڈیا آفس کے مخطوطات فارسی کی فہرستوں میں انشائی ادب پر مزید حوالے ملتے ہیں] .

(ادارہ)

- ⊗ ان شاء اللہ : زمانہ مستقبل کے متعلق کوئی بات کہتے وقت ان شاء اللہ کے الفاظ کا عام استعمال اسلامی معاشرے کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس جملے کو بطور فرض استعمال کرنے کی بنیاد قرآن مجید میں ملتی ہے، جہاں فرمایا : *و لا تقولن لشیء : اِنِّیْ فاعِلٌ ذٰلِکَ غَدًا اِلَّا اَنْ یَّشَاءَ اللّٰهُ ؕ وَاذْکُرْ رَبَّکَ اِذَا نَسِیْتَ (۱۸) [الکہف] : ۲۳* (= کسی کام کی نسبت ہرگز نہ کہنا کہ میں اسے کل یعنی زمانہ مستقبل میں کروں گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے)۔ خود

کاتب سیر عبدالحمید ابن یحییٰ (اس کے لیے دیکھیے ابن خلکان، بذیل مادہ) پہلا شخص تھا جو اس فن میں شہرہ آفاق ہوا۔ اس موضوع پر ہمارے ہاں عربی، فارسی اور ترکی میں بے شمار کتابیں ہیں، جن میں ضمنا تہذیب و تمدن کی تاریخ کے متعلق بھی بہت سی معلومات شامل ہیں، مثلاً القلقشنندی [رک بان] کی ضخیم کتاب صبح الاعشی اور ابن فضل اللہ [رک بان] کا بہت ہی مختصر رسالہ موسوم بہ التعریف بالمصطلح - الشریف مرعی بن یوسف نے عربی زبان میں رہنمائے انشا کے طور پر کتاب *یدیع الانشاء و الصفات فی المکاتبات و المراسلات* لکھی، جو بولاق، قاہرہ اور قسطنطنیہ میں بار بار چھپی ہے اور بعض اوقات حسن العطار [رک بان] کی اسی قسم کی تصنیف انشاء العطار کے ساتھ - مذکورہ بالا کتابوں سے بھی قدیم تر کتاب ابن فہد الحلّبی (قاہرہ ۱۲۹۸ھ، ۱۳۱۰ھ) کی *حسن التوسل الی صناعۃ الترسل* ہے - عربی زبان میں ایسے بہت سے مجموعے ہیں جن میں خطوط کے نمونے دیے گئے ہیں، قب فہرست مخطوطات عربیہ کی متعلقہ فصل - حال کی تصانیف : سعید شرتونی : *Manuel de style epistolaire*، بیروت ۱۸۸۰ء؛ جے - حرفوش : *Correspondance Commerciale*، بیروت ۱۹۰۲ء؛ فیومی *Choix de Correspondances Marc-* : E. Fumey، caines, etc.، ۱۹۰۳ء، وغیرہ؛ فارسی زبان میں ابن مؤید البغدادی، ہندو شاہ المنشی النخجوانی اور ابوالفضل [رک بان] وغیرہ - مجموعہ خطوط کے علاوہ ہمارے پاس خط و کتابت کے موضوع پر ہرگز [رک بان]، خلیفہ شاہ محمد (جامع القوائین، لکھنؤ ۱۸۴۶ء و کانپور ۱۸۶۳ء) اور سید الانشاء نوظہور، تہران ۱۳۲۷ھش وغیرہ بھی موجود ہیں - ترکی زبان میں خط و کتابت کی کتابیں نیرکیسی زادہ اور قتالی زادہ نے لکھی ہیں - فریدون کے مشہور و معروف

فہم، فتح اور حفظ کے ہیں اور شرح صدر کے معنی ہیں قبولِ حق اور قبولِ خیر کے لیے دل کا کھل جانا (تاج العروس، تحت مادہ)۔

اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کا ذکر ہے اور اس ضمن میں آپ کے فضائل و محامد بیان ہوئے ہیں اور بتایا ہے کہ کس طرح وحی اور انوار الہیہ کے ذریعے اطمینان اور سکینت سے آپ کا سینہ مبارک بھر دیا گیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو صداقتوں اور نیکیوں کے قبول اور ان پر عمل پیرائی کے لیے سرورِ قلب عطا فرمایا اور کس طرح آپ کو اپنی صداقت اور وحی قرآن کی صداقت پر یقین کامل حاصل ہے اور اس پر اعلیٰ درجے کے دلائل نیز ازالہ مشکلات کے سامان میسر ہیں - ۱۸ [الکہف] : ۶-۶ : ۲۶ [الشعراء] :

۳ : ۳۵ [الفاطر] : ۸ سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوع بشر کی گم راہی اور حق و صواب سے محرومی کا بے حد غم تھا - یہ بھی حضور صلعم کی انتہائی شفقت اور شانِ رحمت ہی کا ایک روشن نشان تھا - پھر اگرچہ کار تبلیغ جاری رکھنے میں قدم قدم پر خوفناک مشکلات پیش آ رہی تھیں، پھر بھی خوش نصیبوں کی خاصی تعداد دولتِ ایمان سے بہرہ مند ہو رہی تھی - ہدایتِ خلق کا بھاری اور صبر آزما کام روز بروز ترقی پر تھا، نیز اہل ایمان ہر قسم کی مشکلات صبر و ہمت سے برداشت کرتے جا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ ہلکا کرنے والے جان نثار صحابہ کی ایک جماعت میسر آ گئی تھی - یہ بھی ظاہر ہے کہ جو برگزیدہ وجود دعوتِ حق کے لیے ماموری کا منصب پاتے ہیں وہ ادب و خشیت کے مقام پر ہوتے ہیں - منصبِ نبوت اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند ترین منصب ہے، جس کی ذمہ داریاں بڑی ہی گران قدر ہیں - ان ذمہ داریوں

قرآن مجید میں اس کے استعمال کی مثالیں ملتی ہیں، جیسے سورۃ الکہف میں ہے : سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا (۱۸ : ۶۹) (= اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے)، نیز دیکھیے ۱۱ [ہود] : ۳۳ : ۱۲ [یوسف] : ۹۹ : ۳۷ [الصفات] : ۱۰۲ - نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِنْ شَاءَ اللَّهُ کا استعمال فرماتے تھے، دیکھیے قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی دعا، جس میں آنحضرت صلعم نے فرمایا: إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، یعنی ہم بھی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تم لوگوں سے آئیں گے - احادیث میں ان شاء اللہ کے استعمال کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں، مثلاً البخاری، کتاب الایمان، باب ۱، ۳، ۴، ۱۸ : کتاب الکفارات، باب ۹، ۱۰ : کتاب الجہاد، باب ۲۳ : کتاب النکاح، باب ۱۹ و مسلم، کتاب الأدب، باب ۶۲ : کتاب الطب، باب ۱۹ : کتاب الفتن، باب ۶ و الترمذی، کتاب الصلوٰۃ، باب ۱ : کتاب النذور، باب ۷ و نسائی، کتاب الجنائز وغیرہ - ان شاء اللہ کا جملہ خواہش یا امید کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے ۔

(عبدالمنان عمر و ادارہ)

⊗ **الْإِنْشِرَاحُ** : قرآن مجید کی چورائیس سورت کا نام - یہ بعثتِ نبوی سے جلد ہی بعد مکہ معظمہ میں نازل ہوئی (الْإِتْقَانُ، ۱ : ۱۰) - اس میں ایک رکوع اور آٹھ آیتیں ہیں ۔

عربی میں شرح کے معنی ہیں کھولنا، کالنا، پھیلانا - شرح الغامض کے معنی ہیں کسی پیچیدہ بات کو واضح اور معمے کو حل کر دینا، اس کی تفسیر کرنا، اسے وضاحت کے ساتھ بیان کرنا اور سمجھا دینا - شرح صدر کے معنی امام راغب نے بیان کیے ہیں : الہی نور اور الہی کلام کے ذریعے سکون اور اطمینان کے ساتھ قلب میں وسعت پیدا ہو جانا (مفردات، تحت مادہ ش رح) - ماہر لغت ابن الأعرابی کے نزدیک شرح کے معنی بیان،

دشمن کی توجہ آپؐ کی طرف ہے۔ ہر مجلس اور ہر نادیدہ میں آپ کا ذکر ہے۔ یہ تو ابتدائی حالت تھی اور اب دیکھ لیجیے کہ رونے زمین کا کوئی ناحیہ، کوئی گوشہ، کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں دن اور رات کے ہر ثانیے میں کہیں نہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اعادہ نہ ہوتا ہو، درود و سلام کی صداہیں نہ اٹھتی ہوں۔ یہ سب وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی روشن براہین و شواہد نہیں تو اور کیا ہیں؟ آج اس پاک وجود کے سوا کون سا فرد ہے جسے عالم انسانیت میں آج تک یہ رفعت ذکر نصیب ہوئی ہو۔ رات کے ہر حصے میں آپؐ پر درود بھیجنے والے اور آپؐ کا نام بلند کرنے والے موجود ہیں۔ سورت کے آخر میں یہ پیشگوئی ہے کہ اسلام پر دو دفعہ مصیبت اور تنگی کا زمانہ بھی آئے گا، مگر ہر دفعہ عسر کے بعد یسر یقینی ہے؛ (دو مرتبہ دہرانے کا ایک مقصد تاکید ہے (روح المعانی)۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اسلام پر ایک دور عسر کا آئے گا اور اس کے ساتھ دو دور یسر کے ہوں گے (الرازی) بلکہ جب بھی اسلام کے لیے مشکلات پیدا ہونگی اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے انہیں دور کرنے کے سامان پیدا فرما دے گا۔ آخر میں مسلسل جد و جہد کی تلقین کی ہے تاکہ اسلام غیر متناہی ترقیات حاصل کرتا چلا جائے۔

مأخذ: (۱) ابن جریر؛ (۲) روح المعانی؛ (۳)

البحر المحیط؛ (۴) السیوطی؛ الاتقان، قاہرہ ۱۳۶۸ھ؛

(۸) الرازی؛ مفاتیح الغیب [ذیل سورۃ]۔

(ادارہ)

- ⊗ **الْإِنْشِقَاقُ**: قرآن مجید کی چوراسویں سورت کا نام۔ اس میں ایک رکوع اور پچیس آیتیں ہیں۔ یہ ہجرت سے پہلے ابتدائی مکی زمانے میں نازل ہوئی (الاتقان)۔
- إِنْشِقَاقُ کا لفظ شَقٌّ سے باب اِنْفِعَالِ ہے اور

کا احساس طبیعت کو قدرے مضطرب رکھتا ہے (نیز دیکھیے ۲۰ [طہ]: ۷۰)۔ پس وہ کمر توڑ دینے والا بوجھ جس کا اس سورت میں ذکر ہے (وَزَرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) عظیم ذمے داریوں کے متعلق شدید احساس کا بوجھ تھا، اصلاح عالم کا بوجھ تھا، قیام توحید کی مشکلات کا بوجھ تھا، منصب نبوت کی گراں بار ذمے داریوں کا بوجھ تھا۔ ارازی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ آنحضرتؐ کو اہل و عیال کے نان و نفقہ وغیرہ کا کوئی بوجھ نہ رہا؛ پھر یہ کہ مکروہات دنیا کا کوئی بوجھ آپؐ پر نہ تھا اور آپؐ دنیا کے ہم و غم سے مبرا تھے، کیونکہ عرب ہم و غم کے لیے ضیق صدر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس سے است کے گناہوں کا بوجھ مراد ہے۔ ایک معنی یہ کہے گئے ہیں کہ یہ بوجھ نزول وحی و جبریلؑ کا تھا۔ اسی طرح انہوں نے نو بوجھوں کا ذکر کیا ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے: **الْوِزْرُ مَا كَانَ يَكْرَهُهُ مِنْ تَغْيِيرِهِمْ لِسُنَّةِ الْخَلِيلِ الْخ** یعنی اس جگہ وزر سے مراد یہ ہے کہ آنحضرتؐ کو سخت ملال تھا کہ عرب حضرت ابراہیمؑ کی قائم کردہ راہ سے منحرف ہو گئے تھے اور آپؐ کو کوئی راہ نہ مل رہی تھی کہ اس گم راہی سے انہیں نکالیں۔

پچھلی سورت الضحیٰ میں وعدہ فرمایا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی (وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى) اور اللہ تعالیٰ آپؐ کو انعامات سے نوازے گا جو آپؐ کی خوشی اور انبساط کا موجب ہوں گے۔ پیش نظر سورت میں اس کی تائید میں بعض دلائل دیے ہیں اور اس وعدے کی تکمیل کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے آپؐ کے ذکر کو رفعت اور بقائے دوام عطا کی ہے اور آپؐ کا وجود اور دعویٰ اپنے اندر غلبے کے آثار رکھتا ہے۔ دوست و

کرتے کرتے تمام ظلمتوں کو محو کر دے گا اور بدرِ کامل کی طرح ہو جائے گا اور کفار کو دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

مآخذ: (۱) البخاری: کتاب التفسیر؛ (۲) احمد:

مسند، ۶: ۴۷، ۹۱، ۱۰۸، ۱۲۷، ۱۸۵، ۲۰۶؛ (۳)

ابن حیان: البحر المحیط، ان آیات کے تحت جن میں بعض

انصاب کا ذکر ہے؛ (۴) الألوسی: روح المعانی، ان آیات

کے تحت جن میں بعض انصاب کا ذکر ہے؛ (۵) الرازی:

فتوح الغیب، ان آیات کے تحت جن میں بعض انصاب کا

ذکر ہے؛ (۶) الزمخشری: کشاف، ان آیات کے تحت جن

میں بعض انصاب کا ذکر ہے۔

(ادارہ)

⊗ **انصاب:** یہ نصب کی جمع ہے (اقرّب)۔

ایک جمع نصب بھی ہے، جس کا مفرد نصب ہے

(لسان)۔ جمع کی ان دونوں صورتوں کا استعمال قرآن

مجید میں موجود ہے (ہ) [المائدة]: ۳، ۷ [المعارج]:

۳۳)۔ نصب کے معنی ہیں کسی چیز کا قائم

کرنا، بلند کرنا، اونچا کرنا۔ انصاب کے معنی میں

صاحب تاج العروس نے لکھا ہے: کل ما عبد من دون

الله، یعنی ہر وہ چیز انصاب میں داخل ہے جس کی

اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کی جائے۔ اسی لیے انصاب کے

معنی ”اوثان“ اور ”اصنام“ بھی کیے گئے ہیں، یعنی

بت۔ اس طرح یہ لاطینی لفظ deus اور انگریزی god کے

ہم معنی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ فرق کیا ہے کہ

انصاب انسانی شکل پر لکڑی یا دھات کے بنے ہوئے

ہوں تو انہیں صنم اور پتھر وغیرہ کے ہوں تو وثن

کہتے ہیں (یاقوت، ۳: ۹۱)۔ ابن الکلبی: کتاب

الاصنام، ص ۵۳)۔ القتیبی کا قول ہے: النصب صنم

أو حجر و كانت الجاهلية تنصبه وتدبح عنده، فيحمر

للدّم (بحوالہ لسان العرب)، یعنی قبل اسلام عربوں

میں انصاب کا تصور یہ تھا کہ کوئی بت یا ان گھڑا

پتھر ہو جسے گاڑ لیا جائے، اس پر قربانیاں کی جائیں

شَقَّ الشَّيْثِيَّ كَمَا مَعْنَى هِيَ فِي شَقِّ كَر دِيَا ،

اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اِنْشَقَّ الْبَرْقُ كَمَا

مَعْنَى هِيَ فِي بَجَلِي بَادِلُوْنَ سَيَّ كُوْنَدَتِي هُوْنِي نَكَلْ كَثِي

(لسان العرب، تاج العروس و اقرب الموارد، تحت

مادہ)۔ پس انشاق کے معنی ہیں بھٹ جانا اور اس

کے پھٹنے سے دوسری چیز جو اس کے پیچھے ہو اس

کا نظر آنے لگنا اور ظاہر ہو جانا۔

اس سورت میں قیامت اور قرب قیامت کی

علامتیں بیان کی گئی ہیں اور اسلام کی ترقیات کی

بشارت دی گئی ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ قیامت

کے وقت آسمان بھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔

نزول ملائکہ کا راستہ کھل جائے گا (ابن حیان)۔

زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ اپنے رب کی بات

اور اس کے اوامر و نواہی سننے گی (ابن حیان)۔ جو

کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال پھینکے گی اور خالی

ہو جائے گی (روح المعانی)۔ پھر بتایا کہ انسان کی

فطرت میں ہے کہ اپنے رب کی طرف زور لگا کر

جائے پھر اس سے ملے (لیکن سب لوگوں کی یہ

فطرت پوری طرح اس عالم میں ظہور پذیر نہیں

ہوتی)، اس لیے ضروری ہے کہ دوسرے عالم میں اس

کی بالیدگی کا سامان کیا جائے۔ اس کے بعد قیامت

پر چند دلائل دیے ہیں اور احوال قیامت کا ذکر ہے۔

اس سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ

وسلم کے زمانے کی ترقی اور اس کے مختلف ادوار کا

ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے البخاری میں

منقول ہے کہ اس سورت کی آیت لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن

طَبَقٍ فِيْنِ اَنْحَضْرَتِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ كَا ذَكَرَ هٖ

(کتاب التفسیر) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

کی کفار سے جنگوں اور فتوحات کا بیان ہے (الرازی؛

البحر المحیط) اور بتایا ہے کہ آپ کا امر بتدریج ترقی

کرے گا، یعنی پہلے مغلوبیت کی حالت ہوگی، پھر

برابری کی، پھر غلبے کی اور اس طرح اسلام ترقی

اظہار فرمایا، مثلاً چند بتوں کا بطور مثال ذکر کر کے ارشاد ہوتا ہے: **إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ مَّجْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ** (۵۳) [النجم: ۲۳]۔

عربوں میں بت پرستی کا آغاز علامہ ازرقی کے قول کے مطابق (تاریخ اخبار مکہ، ص ۱۲) یوں ہوا کہ جب مکے کا کوئی باشندہ سفر پر جاتا تو حرم کی عظمت کے نقطہ نگاہ، نیز مکے اور کعبے سے محبت کے باعث وہاں کا کوئی پتھر ساتھ رکھ لیتا اور جہاں پڑاؤ ڈالتا اس پتھر کو گاڑ کر اس کے گرد اسی طرح طواف کرتا جس طرح بیت اللہ کا طواف کیا جاتا تھا۔ نسلًا بعد نسل یہی صورت حال زیادہ سے زیادہ شدت اختیار کرتی گئی۔

مکے میں بتوں کی باقاعدہ پوجا کا بانی عمرو ابن لعی ہے (مسلم، کتاب الجنۃ)۔ اس نے سر زمین حیرہ کے مقام ہیت سے ہبل نام بت لا کر کعبے میں رکھا (الازرقی، ص ۵۸) اور اس کی عبادت کی تلقین کی۔ بعض کے نزدیک سب سے پہلے اسے خزیمہ بن مدرکہ نے نصب کیا (ابن الکلبی، ص ۲۸)۔ بعد میں بت پرستی اتنی بڑھ گئی کہ انبیاء بنی اسرائیل اپنی قوم کے سامنے عربوں کی بت پرستی کو بطور تمثیل پیش کرتے تھے۔ یہود نے عربوں کو توحید کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن یمن کے ایک حصے کو چھوڑ کر وہ عموماً ناکام رہے۔ عیسائی پانچ صدیوں تک عرب میں عیسائیت پھیلانے کی کوشش کرتے رہے۔ خود ہولوس اس سر زمین میں پہنچا، لیکن بجز قلیل تعداد کے کسی نے مسیحیت قبول نہ کی۔ اس پرشام، مصر اور حبشہ سے بار بار حملے ہوئے، مگر عرب کے مذہب کی بنیاد شدید قسم کی بت پرستی پر قائم رہی۔ ان پر صدیوں تک نہایت سختی سے یورشیں ہوئیں، مگر ان کی اصنام پرستی میں کسی قسم کے زوال و انحطاط کے آثار ظاہر نہ ہوئے، بلکہ

اور ان قربانیوں کا خون لٹھا کر اسے سرخ کر دیا جائے۔ انصاب پر جو قربانیاں دی جاتی تھیں انہیں عتائر کہتے تھے، جس کا مفرد عتیرۃ ہے۔ لسان العرب میں ہے کہ کعبے کے گرد جو پتھر گاڑ رکھے تھے اور جن پر قربانیاں کی جاتی تھیں وہ انصاب کہلاتے تھے (تحت ن ص ب)۔

دنیا کی ہر قوم میں بت پرستی کا رواج رہا ہے۔ عرب بھی اس شرک میں مبتلا تھے۔ ان کے ہر گھر میں بت موجود تھے (الازرقی، ص ۷۸)۔ سفر پر جاتے اور کوئی بت ساتھ نہ رکھتے تو آئے کا پتلا سا بنا کر ہمراہ رکھ لیتے تھے۔ کسی جگہ پڑاؤ ہوتا تو چار پتھر ڈھونڈ لاتے۔ تین پتھروں کا چولہا بناتے اور چوتھے کو، جو نسبتاً خوبصورت ہوتا، بطور بت کام میں لاتے اور چلتے وقت چاروں پتھر وہیں چھوڑ جاتے (ابن الکلبی: کتاب الاصنام، ص ۳۳)۔ ابن الکلبی نے عربوں کی بت پرستی کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں: **وَاسْتَهْتَرَتِ الْعَرَبُ فِي عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ** (ابن الکلبی، ص ۳۳)، یعنی عرب بت پرستی کے بڑے ہی والہ و شیدا تھے۔ افراد کی طرح ہر قبیلے کا بت بھی جدا تھا۔ کچھ بت عمومی عظمت کے حامل تھے۔ خود خانہ کعبہ کے اندر اور حرم کعبہ میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ ظہور اسلام کے وقت وہاں تین سو ساٹھ بت تھے، گویا ہر دن کے لیے نیا بت تھا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا سب سے اہم مقصد شرک کا ابطال اور توحید کا قیام تھا، اس لیے اسلام نے عبادت اصنام اور بت پرستی کی ہر شکل کو مٹایا۔ سر زمین عرب سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی حیات طیبہ ہی میں ایک ایک کر کے تمام انصاب و اصنام ختم کر دیے گئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی زندگی بعثت سے پہلے بھی شرک اور بت پرستی کی ہر آمیزش سے پاک و صاف تھی اور بعثت کے ہی آپ نے بڑے زور سے انصاب کی حقیقت کا

سامنے ایک حربہ (= برتن، جس میں جھنڈا رکھا ہوتا) اور تیروں کا ترکش دھرا رہتا۔

سَوَاع: یہ سمندر کے کنارے ینوع میں تھا اور بنو لحيان اس کے مجاور تھے، بنو ہذیل بطور خاص اس کی عبادت کرتے تھے۔ عمرو بن العاص نے اسے منہدم کیا۔

يَعُوقُ: سَبَا (بارب، جنوبی عرب) کے پاس جُوف نام ایک مقام میں بنو مذحج، حربش، بنو ہذیل اور بنو غطفیف بطور خاص اس کے عبادت گزار تھے۔ پھر اسے نجران منتقل کر دیا گیا۔

يَعُوقُ: یہ یمن میں حیوان نام ایک مقام میں تھا، جو صنعاء کی طرف آنے والی شاہ راہ پر واقع تھا۔ بنو ہمدان اور بنو حوَلان اس کے پجاری تھے۔

نَسْر: یہ حمیریوں کا بت بلخع نام مقام پر تھا۔ جب حمیریوں نے یہودیت اختیار کر لی تو اسے چھوڑ دیا۔

ابن الکلبی لکھتا ہے (کتاب الاصاب، ص ۵۱) وَد، سَوَاع، يَعُوقُ، یَعُوقُ اور نَسْر نیک لوگ تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان سب کی وفات ایک ہی مہینے میں ہو گئی۔ رشتے داروں کے لیے یہ بڑے ماتم کی بات تھی۔ بنو قایل کے ایک شخص نے (جو معلوم ہوتا ہے اچھا سنگ تراش تھا) کہا اگر کہو تو میں ان کی تمثال بنا دوں، جس میں ان کی پوری شبیہ آ جائے گی۔ ہاں ان میں روح نہیں پھونکھی سکوں گا۔ چنانچہ اس نے سنگ تراشی کسر کے ان کی تمثالیں بنا دیں۔ رشتے دار ان مجسموں کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ تیسری نسل میں ان کی عبادت شروع ہو گئی (کتاب الاصاب، ص ۵۱)۔

خاص عربوں کے اہم بتوں میں سے لات، سنات، عزی، اساف اور نائلہ قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر تین کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے،

بعثت نبوی کے وقت، جیسا بیان ہو چکا ہے، گھر گھر بت خانہ بنا ہوا تھا۔

جب ہبل خانہ کعبہ میں لا کر رکھا گیا تو اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش نے سونے کا ہاتھ بنا کر لگا دیا۔ یہ بت عقیق کا بنا ہوا تھا۔ عمرو بن لُحی کی طرف جن اور بتوں کا نصب کرنا منسوب ہے ان میں بعض یہ ہیں: الْخَلَصَة، جو اسفل مکہ میں تھا۔ اسے عرب کپڑے پہناتے، گلے میں ہار ڈالتے، غلہ نذر کرتے، اس پر دودھ بہاتے، شتر مرغ کے انڈے لٹکاتے اور اس کے پاس قربانیاں کرتے۔ باقی بتوں کا ذکر آگے آئے گا۔

قوم نوح کے جو بت عربوں نے اپنا لیے تھے ان کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (۱) (نوح: ۲۳)۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کی پوجا بھی عمرو ہی نے شروع کرائی (کتاب الاصاب، ص ۵۱)۔

وَ د: یہ بت دومة الجندل میں تھا۔ بنو مضر اور بنو کلب اس کے خاص پجاری تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو دومة الجندل بھیجا اور انہوں نے یہ بت توڑ پھوڑ دیا۔ ابن الکلبی نے لکھا ہے کہ میں نے مالک بن حارثہ سے وَ د کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا: كَانَ تَمَثَالِ رَجُلٍ كَا عَظْمٍ مَا يَكُونُ مِنَ الرِّجَالِ قَدْ ذُبِرَ عَلَيْهِ حَلْتَانِ مُتَبَرِّجَتَانِ بِحِلَّةٍ مُرْتَدٍ بِأَخْرَى - عَلَيْهِ سَيْفٌ قَدْ تَقَلَّدَهُ وَقَدْ تَنَكَّبَ قَوْسًا وَبَيْنَ يَدَيْهِ حُرْبَةٌ فِيهَا لَوَاءٌ وَوَفْضَةٌ فِيهَا نَبْلٌ (ابن الکلبی: کتاب الاصاب، ص ۵۶) یعنی اس کی شکل ایک بلند و بالا انسان کی سی تھی۔ ایک چادر تہ بند کے طور پر اسے باندھی جاتی تھی اور ایک چادر جسم کے اوپر کے حصے پر اڑھائی جاتی تھی۔ تلوار حمائل کی ہوتی۔ کمان لٹکانی ہوتی،

دیکھیے (النجم : ۱۹)۔

لات طائف میں تھا جس کے مجاور بنو ثقیف تھے۔ یہ ایک مربع پتھر تھا، جس پر ایک عمارت بھی بنا رکھی تھی۔ جاحظ نے لکھا ہے : یضاهون بذلک قریشاً (کتاب الحيوان، ۷ : ۶۰) یعنی بنو ثقیف اسے قریش کے خانہ کعبہ کا مد مقابل سمجھتے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسے مسمار کر کے حوالہ آتش کر دیا۔

مناة : مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے راستے کی ایک بستی قدید کے قریب تھا۔ اوس اور خزرج خصوصاً اس کی تعظیم کرتے تھے، بلکہ رسوم حج کی تکمیل کے لیے یہاں حاضری ضروری سمجھتے تھے اور احرام اسی جگہ پہنچ کر کھولتے تھے۔ بنو ہذیل اور بنو خزاعہ بھی اس کی پوجا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ۸ھ میں فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس کے انہدام کے لیے بھیجا۔

العزی : یہ مکہ سے شمال مشرق کی طرف ذات العرق کے قریب حراض نام وادی میں تھا۔ یہاں قربانی کے لیے ایک مذبح بھی تھا، جسے غبغب کہتے تھے۔ عزی کے مجاور بنو شیبان تھے۔ یہ دراصل ایک درخت تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت خالد بن ولید نے اسے کاٹ دیا۔ سب سے بڑا مقام عربوں کی نظر میں غالباً عزی کا تھا، پھر لات کا، پھر مناة کا۔

اساف اور نائلہ : یہ دونوں بت مکہ میں تھے۔ اساف صفا کے قریب تھا اور نائلہ مروہ کے قریب۔ کہتے ہیں فتح مکہ کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان کوئی چھتیس بت تھے (الفاکھی، ص ۶)۔ جب آنحضرت نے حرم کو بتوں سے صاف کرایا

تو ان سب کو بھی آگ میں ڈلوا دیا۔

مندرجہ بالا بتوں کے علاوہ ہر قبیلے کا الگ الگ بت بھی تھا۔ ان میں سے چند ایک کے نام درج ذیل ہیں : الیعوب : یہ گھوڑے کی شکل کا تھا۔ اس کے پجاری بنو طیّی تھے۔ اس سے پہلے اس قبیلے کا ایک اور بت تھا، جسے بنو اسوان ان سے چھین کر لے گئے تھے۔

الفلس : الفلس (الحازمی)، الفلیس (ابن درید) اور الفلس (یاقوت ۳ : ۹۱۱)، یہ نجد کے پہاڑوں۔ سلمیٰ اور آجا۔ کے درمیان تھا۔ سیاہ رنگ کے پتھر کو انسانی شکل میں تراش لیا گیا تھا۔ اس کے متولی بنو بولان تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے توڑ پھوڑ دیا۔ وہاں سے ان کو دو تلواریں ملیں، جن میں سے ایک تلوار ذوالفقار تھی (ابن الکلبی، ص ۱۵)۔

باجر : یہ بنو الأزد کا بت تھا۔ بنی طیّی اور قضاة بھی اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا ایک تلفظ باجر بھی ہے۔ ابن الاثیر نے باجر (بحالے حطی) قلم بند کیا ہے۔

ذوالخلفہ : یہ سفید سنگ مرمر کا منقوش بت تھا، جس کے سر پر ایک تاج بنا رکھا ہوا تھا۔ اس کے مجاور بنو اسامہ بن باہلہ تھے۔ یہ مکہ اور یمن کے درمیان تبالہ نام ایک مقام میں تھا۔ عام الوفود میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی نے مدینے سے واپسی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے توڑ پھوڑ کر آگ لگا دی۔

ذوالکفین : یہ دوس اور خزاعہ کا بت تھا، جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے طفیل بن عمرو الدوسی نے نذر آتش کر دیا (ابن الکلبی، ص ۲۷)۔ الحجیر (ص ۳۱۸) میں ہے کہ اسے عمرو بن حممہ الدوسی نے توڑا۔ ذوالشری : یہ بنو حارث کا بت تھا۔

موقع پر خود آنحضرتؐ نے حرم کے تمام بت توڑوا کر انہیں جلوا دیا (الازرقی، ص ۷۶)۔
لاڈن (طبع اول، ۱ : ۳۸۰) کا مضمون نکار لکھتا ہے : بہت امکان ہے کہ بہت ابتدا ہی میں یونانیوں نے جنوبی عرب کے تاجروں سے اہالو Apollo اور اس کی ماں لات Lelo وغیرہ سے بتوں کا تصور اخذ کیا ہو۔

مآخذ : (۱) ابن السائب الکلبی : کتاب الأضنام، قاہرہ ۱۹۲۳ء؛ (۲) جاحظ : کتاب الأضنام؛ (۳) السہلی : الروض الآنف؛ (۴) یاقوت : معجم الأدباء؛ (۵) دمیسی، حیوة الحیوان؛ (۶) الازرقی : أخبار مکة، غوطا ۱۸۵۸ء؛ (۷) محمد بن اسحق الفاکھی : تاریخ مکة؛ (۸) محمد بن احمد الفاسی : شفاء الغرام؛ (۹) محمد بن امین ابن ظہیرہ : الجایع اللطیف؛ (۱۰) عبدالقادر البغدادی : خزائن الأدب؛ (۱۱) محمود شکرى آلوسی : بلوغ الارب فی احوال العرب، (آلوسی، یاقوت، البغدادی نے اپنی معلومات ابن الکلبی سے حاصل کی ہیں)؛ (۱۲) ابن اقیم : اغانة اللہقان؛ (۱۳) The Religion of the Semites : W. Robertson Smith طبع دوم، لنڈن ۱۸۹۳ء؛ (۱۴) جواد علی : العرب قبل الاسلام؛ (۱۵) عمر فروخ : تاریخ الجاہلیة؛ (۱۶) محی الدین العطار : بلوغ الارب، عبیہ (لبنان) ۱۹۳۱ء، ص ۲۵۳ بعد ۸۹ بعد؛ (۱۷) ابن حزم : جمہرة انساب العرب، طبع عبدالسلام، مصر ۱۹۶۲ء، بامداد اشاریة؛ (۱۸) تفسیر المنار، ۸ : ۱۳۵ بعد؛ (۱۹) محمد بن حبیب : کتاب المعبر، حیدرآباد دکن ۱۹۴۲ء، ص ۳۱۵ بعد۔
(عبدالمنان عمر و ادارہ)

انصار : یثرب (آگے چل کر مدینة النبی ﷺ کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کا اسلامی تسمیہ (بمقابلہ مہاجرین مکہ)، بفحوالے والذین اووا و نصرؤا (۸) (الانفال) : ۷۲، ان سے بشمول مہاجرین بحیثیت صحابہ رسول صلعم (محمد رسول اللہ والذین معہ، ۸) (الفتح) : ۲۹) بت اسلامیہ کی تشکیل ہوئی۔ پھر یہ شرف بھی

اقیصر : یہ شام کی سرحد پر قضاہ، جذام، یمن کے عاملہ بن سبا اور غطفان کا بت تھا۔
نہم : بنو مزینہ کا بت تھا، ظہور اسلام کے بعد اس کے پجاریوں نے پہلے خود ہی اسے توڑ پھوڑ دیا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔
سعد : جدہ کے قریب محض ایک لمبوتر پتھر تھا۔

عائم یا غایم : ازد السراة کا بت تھا۔

سعیر : اس کے پجاری بنو عنزہ تھے۔

عمیانس یا عم آنس : بنو خولان کا بت۔

تیم : بنو تمیم کا بت۔

جہار : بنو ہوازن کا بت۔

اوال : بکر و تغلب کا بت۔

محرق : بنو بکر بن وائل کا بت۔

بعض بتوں کے صرف نام معلوم ہیں۔ جیسے بجدہ، جریش یا جریش، الجبل، الشارق، کسعة، مدان، عوف یالیل، جہہ، الأشهل، البعیم، الدار، الجلسد، ذوالرجل، الشمس، ضمار، المرحب (یہ حضرموت میں تھا)، منہب۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت میں ہے : مع دل صنم جنة (۵ : ۱۳۵) کہ عرب کے ہر بت کے ساتھ ایک جنی کا تصور بھی موجود تھا۔ ان بتوں کے متعلق دیکھیے تاج العروس؛ لسان العرب؛ صحاح؛ جاحظ؛ التریع والتدویر؛ مسعودی : مروج الذهب وغیرہ)۔

بلاد دادر میں جواہرات سے مرصع الزور نام سونے کا ایک بت تھا۔ اس کی آنکھیں یاقوت کی تھیں، جبل الزون پر رکھا ہوا تھا۔ عہد عثمانی میں حضرت عبدالرحمن بن سمرہ نے اسے توڑ پھوڑ کر سونا اور جواہرات متولیوں کو دیتے ہوئے کہا ہمیں اس دولت کی ضرورت نہیں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بت کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے (یاقوت، ۲ : ۱۳۵)۔

یہ لقب دیا ہے (البخاری: کتاب مناقب الانصار باب ۱)۔

اوس و خزرج ان دو قبیلوں کا نام ہے جو صدیوں سے یثرب میں آباد تھے اور یثرب جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مکہ معظمہ سے شمال کی جانب تقریباً اڑھائی سو میل پر اس تجارتی شاہراہ کے قریب واقع ہے جو یمن سے شام کو گئی ہے۔ ان کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ بنو غسان کی طرح وہ بھی در اصل قحطانی الاصل اور بنو کہلان کی ایک شاخ ہیں۔ ایک اور تحقیق یہ ہے (دیکھیے سید سلیمان: أرض القرآن، ج ۲، طبع چہارم) کہ شمالی عرب کے دوسرے قبائل (العرب المستعربة) بالخصوص اہل مکہ کی طرح اوس و خزرج بھی حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان کا اپنا دعویٰ یہ تھا کہ بنو غسان کی طرح وہ بھی یمن سے حجاز آئے اور یثرب میں آباد ہو گئے۔ بنو غسان نے شمالی عرب کا رخ کیا لیکن اوس و خزرج حجاز ہی میں بس گئے۔ خیال یہ ہے کہ ان قبائل کی ہجرت کا سبب وہ سیلاب (سیل عرم) تھا جس سے سبا کا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا تھا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے (سبا: ۱۰-۱۶) مگر پھر اوس و خزرج کا قریش مکہ سے بھی رشتہ نانا تھا چنانچہ منذر بن حرام خزرجی (حضرت حسان بن ثابت کے دادا) نے اپنا سلسلہ نسب ثابت بن اسمعیل علیہ السلام سے ملایا تھا۔ البخاری (بحوالہ أرض القرآن، ۲: ۸۰، طبع چہارم) کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے جب انصار سے حضرت ہاجرہؓ کا قصہ بیان کیا تو یہ بھی کہا کہ وہ تمہاری ماں ہیں۔ جس سے اس خیال کو تقویت پہنچتی ہے کہ اوس و خزرج در اصل عدنانی الاصل ہیں اور ہمیشہ سے یثرب میں آباد تھے (نیز دیکھیے وفاء الوفاء، ۱: ۱۱۶ بعد)۔ بہر حال جیسے جیسے

انصار ہی کو ملا کہ آنحضرت صلعم نے ان کی دعوت پر ہجرت فرمائی۔ [امام بخاری نے کتاب مناقب انصار کا آغاز قرآن مجید کی اس آیت سے کیا ہے: وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَجْعَلُونَ مِنْ هَاجِرٍ إِلَيْهِمْ (۹۰) (الحشر: ۹)۔ حضورؐ یثرب تشریف لائے تو اسلام کو وہ خطہ ارض مل گیا جہاں فرد اور جماعت کی زندگی میں اس کی ترجمانی ہونے لگی، یعنی اقامت دین کا عمل شروع ہوا اور اولین اسلامی معاشرہ وجود میں آیا۔

انصار جمع کا صیغہ ہے بمعنی مددگار، لیکن یہاں مدد سے مراد ہے دین کی مدد۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے اے اہل ایمان! اللہ کے مددگار (انصار) بنو جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون اللہ کے راستے میں میرے مددگار (انصار) ہیں (۶۱) (الصَّف: ۱۳)۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ”جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کیا، جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی وہ سب آپس میں رفیق ہیں (۸) (الانفال: ۷۲)۔ چنانچہ اوس و خزرج ایمان لائے تو انہوں نے یہ دونوں ارشاد بوجہ احسن پورے کر دکھائے۔ انہوں نے دین کی مدد کی، اللہ اور اس کے رسول صلعم کے انصار بنے، مہاجرین کو پناہ دی، ہر طرح سے ان کے رفیق اور مددگار ثابت ہوئے اور دین کی نصرت میں مال اور جان سے جہاد کیا۔ بلاشبہ وہ ان دونوں آیتوں کا مصداق ہیں ایک کے بالمعنی، جس میں مہاجرین اور وہ لوگ بھی شریک ہیں جنہیں دولت ایمان حاصل ہوئی اور دوسری کے بالخصوص اور واقعتاً۔ [غیلان بن جریر کہتے ہیں میں نے حضرت انسؓ سے پوچھا کہ آپ لوگ انصار کے لقب سے خود اپنے آپ کو پکارتے تھے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ لقب دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہمیں

اپنے ساتھیوں سے کہا: خدا کی قسم یہ کام اس سے بہتر ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے (ابن ہشام، سیرت، طبع وسٹینفلٹ، ص ۲۸۵)۔ یہ واقعہ سنہ ۱ نبوی کا ہے۔ اس سے پہلے سوید بن الصامت بھی، جس کی شاعری اور جنگ جوئی کا شہرہ تھا، حج کے موقع پر حضور رسالت ﷺ سے قرآن پاک سن کر اسلام کا معتقد ہو چکا تھا (الطبری، ۱: ۱۲۰۸، البداية والنهاية، ۳: ۱۴۷ بعد)۔ چنانچہ بعثت کی لڑائی میں جب خزرج کے ہاتھوں مارا گیا تو اس کی قوم بھی جانتی تھی کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے (ابن ہشام، طبع وسٹینفلٹ ص ۲۸۵: ابن الاثیر: الکامل، ۲: ۴۰، مطبع ازہریہ، ۱۳۰۱ھ)۔

یہ ابتدا تھی اوس و خزرج کی حضور رسالت ﷺ سے ربط و ضبط کی۔ لیکن ان کے باقاعدہ قبول اسلام کی ابتدا آنحضرت ﷺ کی نبوت کے گیارہویں برس ہوئی۔ جیسا کہ معلوم ہے نبی اکرم ﷺ ایام حج میں ہر سال قبائل عرب سے ملتے اور تبلیغ اسلام فرماتے۔ چنانچہ سنہ ۱۱ نبوی میں قبیلہ خزرج کے چھ افراد سے عقبہ میں آپ کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ ان کے نام یہ ہیں: [مالک] ابوالہشیم بن [الٹیہان]، ابو اسابہ اسعد بن زرارہ، عوف بن الحارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر بن حدیدہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم (دیکھیے ابن ہشام، طبع وسٹینفلٹ، ص ۲۸۶)۔ [بعض روایات میں ابوالہشیم کے بجائے عقبہ بن عامر بن ناہی کا نام ہے (ابن سعد، ۱/ ۱: ۱۴۷)۔] بہ انصار کے اسلام کی ابتدا تھی۔ اگلے برس اسی موسم میں بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، یعنی نبوت کے بارہویں برس میں، جس میں بارہ افراد شامل تھے۔ ان میں سے پانچ تو وہی گزشتہ سال والے مصدقین تھے اور سات نئے تھے۔ اسی موقع

زمانہ گذرا وہ متعدد شاخوں میں بٹ گئے۔ اسلام کا ظہور ہوا تو یثرب میں بھی، جس کے متعدد نخلستان اوس و خزرج اور یہود کے درمیان بٹے ہوئے تھے، ایک شہری ریاست کا سا نظام قائم تھا لیکن بغایت نامکمل اور ابتدائی حالت میں کہ اس کی کوئی معین شکل ہمارے سامنے نہیں آتی۔ مرور زمانہ کے ساتھ اوس و خزرج یہود کے زیر اثر آ گئے، جن کی متعدد بستیاں شمالی عرب میں پھیلی ہوئی تھیں گو بالآخر بنو غسان کی مدد سے انہوں نے یہود کا زور توڑ ڈالا اور اپنے وطن میں پھر سیادت حاصل کر لی، لیکن یہود کی دست برد سے نجات ملی تو خانہ جنگی کا شکار ہو گئے، جس کا سلسلہ دیر تک جاری رہا۔ ایک کے بعد دوسری لڑائی ہوئی، جن کے نام کتب تاریخ میں محفوظ ہیں۔ آخری لڑائی بعثت ہے، جس میں طرفین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور جس کے پیش نظر انہوں نے فیصلہ کیا کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار تسلیم کر لیں تا کہ کسی طرح صلح و امن نصیب ہو لیکن حالات نے کوئی معین شکل اختیار نہیں کی تھی کہ اسلام کے آفتاب عالم تاب کی شعاعیں یثرب میں جا پہنچیں اور دیکھتے ہی دیکھتے صورت حالات بدل گئی۔

بظاہر اس واقعہ کی ابتدا نہایت معمولی تھی جو آگے چل کر ایک عظیم انقلاب کا باعث ہوا۔ عرب جاہلیت میں قاعدہ تھا کہ جیسا جیسا موقع ہوتا قبائل ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے۔ قبیلہ اوس نے بھی جب خزرج کے مقابلے میں اپنے آپ کو ضعیف پایا تو کوشش کی کہ قریش کو اپنا حلیف بنائیں، لہذا انہوں نے ایک سفارت قریش کی طرف بھیجی۔ آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع ہوئی تو ارکان سفارت کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی، جس پر آیاس بن معاذ نے

آنحضرت ﷺ کو یثرب آنے کی دعوت دی ہے تو انہوں نے آپ ﷺ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے مکہ معظمہ سے ہجرت (رکاباً) فرمائی اور سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے اول یثرب سے باہر قبا میں (یثرب سے تین میل کے فاصلے پر بسمت جنوب) قیام فرمایا۔ سفر کی کلفت دور ہوئی تو یثرب کا رخ کیا۔ انصار ہمہ تن انتظار تھے۔ ان کا شوق لحظہ بہ لحظہ بڑھتا جاتا تھا۔ خواتین نے ”طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا“ (ہم پر چاند طلوع ہوا) کا ترانہ گایا۔ لڑکیاں دف بجا بجا کر آپ کا خیر مقدم کرتیں اور کہتیں:

نَحْنُ جَوَارِ مِنْ بَنِي النَّجَارِ
يَا حَبِذَا مُحَمَّدًا مِنْ جَارِ

(ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کیسے اچھے ہمسایہ ہیں۔) حضور ﷺ نے یثرب میں قدم رکھا تو ہر کوئی متحنی تھا کہ آپ کی مہمانداری کا شرف حاصل کرے۔ بالآخر یہ شرف حضرت ابوایوب انصاریؓ کو حاصل ہوا۔ آپ ﷺ نے ان کی دعوت قبول فرمائی اور جب تک مسجد نبوی اور ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر نہیں ہو گئے انہیں کے ہاں قیام فرمایا۔ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو یہ الفاظ مسلمانوں کی زبان پر تھے:

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ
اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْآنصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

(ابن ہشام)

یہاں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ مسجد نبوی دو یتیم انصاری بچوں کی زمین پر تعمیر ہوئی تھی، جس کی قیمت ان کے انکار کے باوجود ادا کر دی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار کے دلوں میں اسلام کی محبت کس قدر راسخ ہو چکی تھی اور وہ اس کی راہ میں ہر طرح کے ایثار و قربانی پر

پر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے انصار کی درخواست پر حضرت مصعب بن عمیر کو بعثیت معلّم ان کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت مصعب یثرب پہنچے تو ان کی کوششوں سے روز بروز اسلام پھیلنے لگا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ نے اسی زمانے میں حضرت مصعب ہی کے ذریعے اسلام قبول کیا۔

اگلے برس یعنی ۱۳ نبوی میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، جس میں حضرت عباس بھی موجود تھے [اس میں پچھتر افراد شریک تھے، جن میں سے دو عورتیں تھیں، ابن ہشام، ۲: ۲۹۹، طبع عبدالحمید]۔ روایت اگرچہ یہ ہے کہ حضرت عباس ہی نے اوس و خزرج سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ورنہ ابھی جواب دے دو۔ جس پر حضرت البراء بن مہرور نے کہا: ہم لوگ تلواروں کی گود میں ہلے ہیں۔ مگر وہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ حضرت ابوالہیثم نے کہا یا رسول اللہ! ایسا تو نہ ہوگا کہ آپ کو قوت و اقتدار حاصل ہو تو آپ ہمیں چھوڑ کر پھر مکہ معظمہ واپس آجائیں۔ آپ نے فرمایا: نہیں میرا اور تمہارا خون ایک ہو چکا ہے۔ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے (ابن ہشام، ص ۲۹۷، طبع وسننہ، ص ۱۸۶)۔

بیعت ہو گئی تو آنحضرت ﷺ نے اوس و خزرج میں بارہ تقیب مقرر کیے، جو سب کے سب سرداران قبائل تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ساتھ قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ قبا کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے ابن ہشام (حوالہ مذکور)۔

بیعت عقبہ ثانیہ کی خبر مکہ معظمہ میں پھیلی اور قریش کو معلوم ہوا کہ اہل یثرب نے

گئی تھی۔ چنانچہ جہاد فی سبیل اللہ کی نوبت آئی اور سلسلہ غزوات کا آغاز ہوا تو مہاجرین کی طرح انصار نے بھی ہر غزوے میں جان و مال سے حصہ لیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب آنحضرتؐ نے مہاجرین و انصار سے خطاب فرمایا اور انصار بظاہر خاموش رہے حتیٰ کہ آنحضرتؐ کو ان کی رائے دریافت کرنا پڑی تو معلوم ہوا کہ ان کا خیال تھا حضورؐ شاید مہاجرین سے مخاطب ہیں، کیونکہ انصار تو ہر حالت میں آپ کی نصرت اور تائید کا عہد کر چکے تھے؛ چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! کیا آپ کا خطاب ہم سے ہے؟ ہم تو ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں۔ انصار بدر میں شریک ہوئے اور ابوجہل ایسا دشمن اسلام دو انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ انہوں نے بغیر کسی غرض یا ذاتی منفعت کے ہر نازک موقع پر نبی اکرمؐ کا ساتھ دیا۔ ان کے ایثار کا یہ عالم تھا کہ طائف کے محاصرے کے بعد جب آنحضرتؐ نے چمرانہ میں قیام فرمایا اور حنین اور اوطاس کا مالِ غنیمت مؤلفۃ القلوب میں تقسیم کیا تو انصار میں بعض کو خیال گزرا کہ رسول اللہؐ نے جو بمقابلہ قریش ان کا حصہ کم رکھا ہے تو اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ حضور ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، لہذا چمرانہ ہی میں حضور رسالت مآبؐ نے انصار کے مجمع میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کا خاتمہ آپ نے ان الفاظ پر کیا تھا کہ اے انصار کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اونٹ اور بکریاں تو لوگوں کے حصے میں آئیں لیکن محمد رسول اللہ کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ انصار نے حضورؐ کے اس ارشاد کو سنا تو بے اختیار آبدیدہ ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ آنحضرتؐ نے مؤلفۃ القلوب سے کوئی ترجیحی سلوک نہیں کیا۔ بلکہ ایک امر ضروری تھا کہ

آمادہ تھے۔ اسلام سے ان کا قبائلی تشخص بدلا۔ ان کے شہر کا نام بدلا۔ ان کی زندگی بدلی اور وہ سر تا سر اسلام کے سانچے میں ڈھل گئے۔

اسلام کی تاریخ میں واقعہ ہجرت سے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام کو ایک خطہ ارض کی ضرورت تھی، جہاں فرد اور جماعت کی زندگی میں عملاً اس کی ترجمانی ہو سکے۔ ہجرت سے یہ ضرورت پوری ہوئی، اسلامی ریاست وجود میں آئی اور آنحضرتؐ نے اس کا اولین دستور تیار کیا، جو کتب حدیث و تاریخ میں اب تک محفوظ ہے [ابن ہشام، ۲: ۱۱۹، طبع عبدالحمید]۔ یہ ابتدا تھی اس نظام اجتماع و عمران کی جو اسلام کا مقصود ہے۔ اس نظام اجتماع و عمران کا تقاضا تھا کہ انصار و مہاجرین کے مقامی اور نسبتی رشتوں کے مقابلے میں محکم دینی و روحانی رشتہ قائم ہو؛ لہذا آنحضرتؐ نے اس سلسلہ مؤاخات کی ابتدا فرمائی جس نے انصار و مہاجرین کو اس طرح یک جا کر دیا جیسے وہ ایک ہی خاندان کے افراد ہوں۔ آپ مسجد نبوی کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انصار کو طلب کیا اور مہاجرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: یہ تمہارے بھائی ہیں۔ ایک طرف انصار تھے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے بے دریغ مہاجرین کی خدمت میں پیش کر دیا، یہ تھا ان کا جذبہ ایثار و خلوص و محبت، دوسری جانب مہاجرین تھے ان کی غیرت، خودداری اور قناعت پسندی کا یہ عالم نہا کہ انہوں نے انصار کے ایثار و قربانی سے صرف اس حد تک فائدہ اٹھایا جس حد تک وہ مجبور تھے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی اشاعت اور اس کی تقویت و استحکام بالفاظ دیگر اسلامی ریاست کے قیام سے وہ مرحلہ بھی آ گیا جس میں مہاجرین و انصار کو ایک ایسی کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا جس میں ہر طرح مالی اور جانی قربانی ناگزیر ہو

کے شاعر کا منصب حاصل ہوا۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں جن سے ہم ایران و روم کی لڑائیوں میں روشناس ہوتے ہیں۔ خلافت اولیٰ و ثانیہ میں بھی انصار نے انتہائی ایثار و بے غرضی سے خلفا کا ہاتھ بٹایا۔ اپنے لیے کسی خاص حیثیت یا ترجیحی سلوک کی خواہش نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جب ایک طوفان مخالفت اٹھا جب بھی انصار فتنہ و فساد سے الگ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ کی خلافت میں بھی انہوں نے دیانت داری کے ساتھ خلیفہ وقت کا ساتھ دیا؛ پھر کربلا کے المعرکہ پر ان کا غم و الم اور واقعہ حرہ میں جب مسلم بن عقبہ مدینہ منورہ میں ایک آفت بن کر داخل ہوا ان کا صبر اور برداشت اس امر کی دلیل ہے کہ انصار خوب سمجھتے تھے امت کے مصالح کیا ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ بحیثیت ایک جماعت انہوں نے امت کی اصلاح اور فلاح و بہبود کی خاطر ہمیشہ ایک صلح پسند روش اختیار کی۔ ایسا نہیں کیا کہ اس وقت کسی سیاسی گروہ بندیوں میں کسی انتہا پسند جماعت کا ساتھ دیں۔

سقیفہ بنی ساعدہ میں البتہ انصار چاہتے تھے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہو جائیں لیکن ان کا یہ مطالبہ بھی حصول اقتدار کی خاطر نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ انصار ہی کی ذمہ داری ہے کہ خلافت کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لیں۔ بایں ہمہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقریروں سے یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ وقت کا اقتضا یہی ہے کہ خلیفہ کا انتخاب قریش میں سے ہو تو یہ ایک انصاری یعنی بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر انصار میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیشک دل گرفتہ ہو کر شام چلے گئے لیکن شاید مصلحت

مفتوحین کی دل جوئی کی جائے۔ وہ خوش تھے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی تائید اور نصرت کا بیڑا اٹھایا تھا اور وہ اس کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار تھے، جس کی شہادت خود اللہ نے دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اوتُوْا وَيُوْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوقِ شَعْنًا فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ** (۹۰ [الحشر]: ۹)۔ انہیں مہاجرین سے محبت ہے۔ مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس سے وہ دل تنگ نہیں ہوتے اگرچہ انہیں خود فاقہ برداشت کرنا پڑے۔ جس نے اپنے نفس کو لالچ سے محفوظ رکھا وہ فلاح پانے والوں میں سے ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات سے قبل مہاجرین کو بالخصوص وصیت کی کہ انصار سے اچھا برتاؤ کریں۔ ارشاد ہوا مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جائے گی لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے۔ انہوں نے مجھے پناہ دی سو اپنے محسنوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرو (ابن ہشام، طبع وسٹیفیلٹ، ۱۸۶ء، ص ۱۰۷)۔ انصار نے آگے چل کر ایران و روم کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا۔ وہاں بعض اہم واقعات سے ان کا خاص تعلق ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ایوب انصاری (رکبہ ہاں) کا نام سرفہرست ہے، جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سہمان داری کا شرف حاصل ہوا اور جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قسطنطنیہ کے حملے میں شریک تھے، وہیں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ پھر حضرت سعد ابن معاذ ہیں، جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے معاملے میں حکم بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت کا یہ شرف کیا کم ہے کہ انہیں بارگاہ نبوت

سند، ۳ : ۱۰۵، ۱۸۸، ۳۶۰ — ۳۶۲ : (۸) مسلم،
غزوة الفتح و باب الهجرة: (۹) السيرة العلية،
ج ۳ : (۱۰) المواهب اللدنية، ج ۱ : (۱۱) الزرقانی، ج ۲ :
(۱۲) البخاری، کتاب مناقب الانصار، و باب الهجرة :
(۱۳) الدینوری : کتاب المعارف، ص ۵۰، کوئٹنجن، ۱۸۵۰ :
(۱۴) *Muhammed and the rise of* : Margoliouth
Islam، بمدد اشاریہ : (۱۵) *The Social Structure of Islam* :
Reuben Levey، بمدد اشاریہ] .

(سید نذیر نیازی)

(۲) الأنصار: مدینے کے بنو اوس و خزرج
اسلام لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ
و سلم اور مسلمانوں کے حامی و ناصر بن گئے۔ اوس
اور خزرج دونوں حارثہ بن ثعلبہ بن عمرو مزینیہ
الازدی القحطانی کے بیٹے تھے، ان کی والدہ قبیلہ بنت
الارقم تھی۔ اسی وجہ سے اوس و خزرج کو بنو قبیلہ
بھی کہتے ہیں (فتوح البلدان، ص ۲۳ : جمہرۃ
انساب العرب، ص ۸۱)۔ ان کی آمد سے پہلے مدینے
میں یہود آباد تھے۔ جب عیرم کے سیلاب سے
سید مارب میں شکاف آ گیا تو قبیلہ ازد کے لوگ یمن
سے نکلے۔ ان میں سے اوس و خزرج مدینے میں آئے
(فتوح البلدان، ص ۲۳)، اوس مدینے کے جنوب میں
اور خزرج مدینے کے اندر وسط آبادی میں۔ اوس کا
میل جول بنو قریظہ اور بنو نضیر سے رہا اور خزرج
کا بنو قینقاع سے۔ اوس کے حسب ذیل بطون اور
خانوادے تھے : (۱) بنو عوف بن مالک بن الاوس،
یہ اہل قبا تھے : (۲) بنو عمرو بن مالک بن
الاوس، یہ النبی مشہور ہوئے، ان میں سے
بنو الأشہل نے نام پایا : (۳) بنو مرة بن مالک بن
الاوس، انہیں الجعادرۃ کہتے ہیں۔ بنو وائل
وغیرہ انہیں میں سے تھے : (۴) بنو جشم بن مالک
بن الاوس، انہیں میں سے بنو واقف تھے (جمہرۃ،
ص ۷۰)۔ خزرج کے بطون اور اولادیں حسب ذیل

اسی میں تھی کہ ان کا قیام مدینہ منورہ میں نہ رہے۔
بالفرض انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتخاب سے اختلاف
بھی تھا تو ان کی آئندہ زندگی ان کی صلح پسندی
کا ناقابل انکار ثبوت ہے۔ ان کی طرف سے
امر خلافت میں کبھی رخ نہ پیدا نہیں ہوا۔
مدینہ منورہ اسلام کا قلب اور مرکز ہے۔
یہیں سے اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا۔ پھر فتوحات
کی بدولت جب اسلام نے ایک عالم گیر طاقت کی
حیثیت اختیار کی تو مدینہ منورہ کی آبادی میں روز
بروز اضافہ ہونے لگا۔ لہذا اس کی آبادی کا دار و مدار
محض انصار اور مہاجرین پر نہ رہا۔ انصار بھی
مہاجرین کی طرح اب کشور اسلام میں پھیل رہے
تھے۔ ان کی قبائلی حیثیت کا پہلے ہی سے خاتمہ
ہو چکا تھا۔ مرور زمانہ کے ساتھ بحیثیت ایک جماعت
ان کا جداگانہ وجود بھی ختم ہو گیا۔ یہ صرف چند
خاندان یا افراد تھے جنہوں نے اس نام کو
باقی رکھا۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر بنو احمر
ہیں، جنہوں نے امارت قرطبہ اور طوائف الملوک
کے زوال کے بعد غرناطہ میں اس خانوادہ شاہی
کی بنیاد رکھی جس نے ۱۴۹۲ء تک اندلس کے
انتہائے جنوب میں ہسپانوی عیسائیوں کی بلغار
کو روکے رکھا اور تہذیب و تمدن میں بھی نہایت
قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ اسلامی ہندوستان
میں پوری اضلاع کے مسلمانوں کی ایک کثیر
تعداد کا دعویٰ ہے کہ وہ انصار کی اولاد ہیں،
لہذا انصاری کہلاتے ہیں۔

مآخذ : (۱) ابن ہشام : سیرۃ، طبع و سنیٹٹ،
۱۸۶۰ء : (۲) شبلی : سیرۃ النبی، ۱ / ۱ : ۲۵۸
بمد : (۳) سید سلیمان : ارض القرآن، ج ۲ : (۴) قاضی
محمد سلیمان : رحمة للعالمین، ج ۱ : (۵) ابن الاثیر :
کامل، طبع ازہریہ ۱۳۰۱ھ، [۲ : ۴۴ : بمد : (۶) دائرۃ
المعارف الاسلامیہ، تحت انصار مع تعلیقات : (۷) احمد :

خواہشات کی ایک کڑی کی تکمیل تھی۔
حضرت مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ کی کوششوں سے اسلام کا پیغام مدینے کے ہر گھر میں پہنچنے لگا۔ حضرت مصعب قرآن مجید پڑھانے اور تبلیغ کرتے اور حضرت اسعد امامت کراتے تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد چالیس تک پہنچ گئی تو نماز جمعہ شروع کی گئی (زاد المعاد: اعلام النبلاء، ۱: ۲۱۸)۔ سعد بن عبادہ اور اسید بن الحضیر کے ایمان لانے کے بعد عمرو بن ثابت بن وقش الاصبیر کے سوا بنو عبدالاشہل کے تمام افراد ایمان لے آئے۔ عمرو بن ثابت بھی جنگ احد کے دوران مسلمان ہو کر لڑائی میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ نماز پڑھنے کا موقع ہی نصیب نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کے شکوک رفع کرنے کے لیے آنحضرتؐ نے فرمایا کہ عمرو ایک بھی سجدہ نہ کرنے کے باوجود جنت میں داخل ہو گیا (جمہرہ: انساب الاشراف): البتہ بنو اوس کے بالائی مدینے میں رہنے والے چند خاندان مثلاً بنو خطمہ، بنو وائل، بنو واقف اور بنو امیہ بن زید جنگ خندق کے موقع پر ایمان لائے۔ اس تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ ان کا سردار ابوقیس صیفی بن اسلت انہیں اسلام سے روکتا رہا (ابن خلدون)۔ ان میں سے صرف بنو السلم اپنے حلیف بنو عمرو بن عوف کی بدولت جلد ایمان لے آئے تھے (جمہرہ انساب العرب، ص ۳۴۰)۔

نبوت کے گیارہویں سال تہتر انصاری مسلمانوں نے حج کے موقع پر عقبہ میں ایام تشریق کی درمیانی شب کا ایک تہائی حصہ گزرنے کے بعد چپکے چپکے آ کر بیعت کی۔ ان کے ساتھ دو انصاری عورتیں بھی تھیں (جوامع السیرہ، ص ۵۰، ابن خلدون، ۱: ۳۰۸)۔ ایک بنو مازن ابن النجار کی ام عمارہ نسیبہ بنت کعب بن عمرو

تھیں: (۱) بنو عوف بن الخزرج، بنو سالم وغیرہ انہیں کی نسل میں سے تھے: (۲) بنو عمرو ابن الخزرج، ان کی نسل سے زیادہ مشہور بنو النجار ہیں: (۳) بنو جشم بن الخزرج، ان کی نسل سے بنو زریق وغیرہ تھے: (۴) بنو العارث بن الخزرج، ان کی نسل میں بنو خدرہ زیادہ مشہور تھے: (۵) بنو کعب بن الخزرج، ان کی نسل سے بنو ساعدہ وغیرہ تھے (جمہرہ، ص ۳۷۱-۳۷۲)۔ بنو اوس و خزرج بیسیوں قبائل و بطون اور خاندانوں میں منقسم ہوتے چلے گئے (تفصیل کے لیے دیکھیے جمہرہ انساب العرب، ص ۳۳۲-۳۶۶)۔ یہ قبائل ایک عرصے تک یہود کے زیر تسلط رہے اور زراعت، تجارت اور صنعت و حرفت میں ان کے کارندے بنے رہے۔ بعد ازاں بیرونی امداد حاصل کر کے قبائل اوس و خزرج نے یہود سے نجات حاصل کی، مگر ایک اور مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ آپس میں لڑائیاں چھڑ گئیں۔ کچھ یہودی قبائل نے اوس کی پشت پناہی کی اور کچھ نے بنو خزرج کی (تفصیل تاریخ ابن خلدون میں دیکھیے)۔ ان معرکوں میں یوم الدرب، یوم الریب اور یوم بعاث زیادہ مشہور ہیں۔

بنو قبیلہ آپس کی خانہ جنگی اور فتنہ و فساد سے تنگ آ کر امن و سلامتی اور باہمی دوستی کے خواہاں تھے، نیز یہود کے طعنوں سے تنگ آ کر کسی صاحب کتاب نبی پر ایمان لانے کے خواہشمند۔ انہوں نے یہود سے یہ بھی سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ ان کی یہ تمنا تھی کہ وہ دوسرے لوگوں سے پہلے اس آنے والے نبی پر ایمان لا کر یہود کی طرح اہل کتاب بن جائیں، نیز اس نبی کی بدولت دونوں متحارب قبیلوں میں دوستی اور محبت لوٹ آئے اور آئے دن کی لڑائیوں سے نجات مل جائے۔ جب نبوت کے نویں سال بنو خزرج کے چھ آدمی آنحضرتؐ پر ایمان لائے تو یہ انہیں

۳۲۵) - بنو سلمة کا سردار عبداللہ بن عمرو بن حرام اسی رات ایمان لا کر بیعت میں شریک ہوا۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں انصار نے آنحضرتؐ کے ہاتھ پر یہ عہد کیا کہ وہ آپؐ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنی عورتوں اور بچوں کی کرتے ہیں۔ یہ بھی طے پایا کہ آنحضرتؐ اور آپ کے صحابہ کرام انصار کی درخواست پر یثرب ہجرت کر جائیں گے۔ انصار نے یہ عہد و پیمان آپ کے چچا عباس ابن عبدالمطلب کی موجودگی میں کیا، جو ابھی حلقہ بگوشی اسلام نہ ہوئے تھے (ابن خلدون)۔ اس موقع پر حضرت البراء بن معرور انصاری نے پورے اخلاص کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے بیعت کی، ان کے بعد ابو الہیثم بن التیہان نے، پھر عباس بن عبدہ نے، بعد میں دوسرے انصار نے (جواہر السیرة، ص ۷۴)۔

رسول خداؐ نے ان میں سے بارہ تقیب مقرر فرمائے، نو بنو خزرج سے اور تین بنو اوس سے (اساب، ۱: ۲۵۳)؛ (۱) حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ النجاری الخزرجی انصار میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ بنو النجار کے سردار، تقیب النقباء، تبلیغ و اشاعت اسلام میں گرم جوشی اور مساعی کے اعتراف میں بارگاہ نبوی سے اسعد الخیر کا لقب ملا۔ مدینے میں سب سے پہلے انہوں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ ہجرت نبوی کے نو ماہ بعد، جب کہ مسجد نبوی زیر تعمیر تھی، خناق کی بیماری سے وفات پائی۔ وہ پہلے انصاری تھے جو جنة البقیع میں دفن کیے گئے۔ ان کی وفات کے بعد بنو النجار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارا تقیب فوت ہو گیا ہے، آپ ہمارا تقیب نامزد فرمادیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں تمہارا تقیب ہوں۔ آپ نے حضرت اسعدؓ کی تینوں بیٹیوں کو اپنی کفالت میں لے لیا اور جب

تھیں اور دوسری بنو سلمة کی ام سنیع اسماء بنت عمرو بن عدی (الطیالسی، ۲: ۹۳؛ زادالمعاد، ۲: ۵۱)۔ اول الذکر خاتون بڑی فاضلہ، مجاہدہ، بہادر، نڈر اور جانباز تھیں۔ احد، خدیبہ، حنین اور یمامہ کی جنگوں میں شرکت کی۔ جنگ احد، میں اپنے خاوند اور دو بیٹوں سمیت شریک ہوئیں۔ مشکیزہ اٹھائے زخمیوں کو پانی پلاتیں، مرہم پٹی کرتیں اور لڑائی میں حصہ لیتے ہوئے بہادری کے جوہر دکھاتی تھیں۔ احد میں بارہ زخم آئے تھے۔ جب بڑا نازک مرحلہ آیا تو ڈھال لے کر رسول اللہؐ کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند کی رفاقت میں بڑی بہادری سے آپؐ کی حفاظت کی۔ زخمی ہو جانے کے باوجود دشمنوں کے حملوں کو روکتی رہیں۔ بارہ دشمنوں کو زخمی کیا اور چند ایک کو بیٹھے کی معاونت سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک شاہ سوار آنحضرتؐ کی طرف بڑھنے لگا تو ام عمارہ نے اسے اور اس کے گھوڑے کو پتھر مار مار کر گرا دیا۔ آخر ابن قمیثہ نے کندھے پر تلوار کا وار کیا۔ اتنا گہرا زخم آیا کہ سال بھر علاج کراتی رہیں۔ رسول خداؐ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! انہیں جنت میں میری رفاقت حاصل ہو، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جنگ احد میں ام عمارہ کا مقام فلاں فلاں شخص سے بلند ہے۔ یہی بہادر انصاری مجاہدہ جنگ یمامہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر شریک ہوئیں۔ ماں بیٹے اس کوشش میں تھے کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کریر۔ اس کوشش میں ام عمارہ کا اپنا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ ایک بیٹا حبیب (بقول بعض حبیب) بن زید بن عاصم تو مسیلمہ کے ہاتھوں شہید ہوا مگر دوسرے بیٹے عبداللہ بن زید المازنی نے تلوار مار کر مسیلمہ کو قتل کر دیا (اعلام النبلاء، ۲: ۲۰۰-۲۰۳؛ أنساب الأشراف، ۱:

۱: ۱۹۶)؛ (۷) حضرت المنذر بن عمرو بن حنیس الساعدی الخزرجی، البدری، ۵۳ھ میں وفد بئرمعونہ کے امیر مقرر کیے گئے اور اسی حادثے میں دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہوئے (أنساب الأشراف، ۱: ۲۵۰: جمرہ، ص ۳۶۶)؛ (۸) حضرت عبادة بن الصامت البدری، من جملہ پانچ انصار کے عہد نبوی میں قرآن مجید جمع کیا۔ حمص اور فلسطین میں قرآن مجید اور دینی تعلیم کے لیے مامور ہوئے اور ہجر بہتر سال، ۵۳ھ میں ہدقام رسلۃ (فلسطین) وفات پائی (أنساب: سیر اعلام النبلاء، اول و ثانی): (۹) حضرت عبدالله بن رواحة البدری، مشہور خزرجی سردار، شاعر، کاتب، ۵۸ھ میں غزوہ موتہ میں سپہ سالاری کرتے ہوئے شہید ہوئے (سیر اعلام النبلاء، ۱: ۱۶۶: بعد): (۱۰) حضرت أسید بن الحضیر الأوسی الأشہلی، بڑے عقلمند اور صائب الرائے سردار، حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر مدینے میں اسلام لائے۔ بڑے خوش الحان قاری تھے۔ خلافت فاروقی میں ۵۲۰ کو وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے (سیر اعلام النبلاء، ۱: ۲۳۶: بعد): (۱۱) حضرت سعد بن خیشمۃ الاوسی، البدری، ان کے والد حضرت خیشمہ بھی ایمان لائے اور غزوہ بدر میں شرکت کے لیے باپ بیٹے میں مقابلہ ہو گیا۔ باپ چاہتا تھا کہ جنگ میں جا کر میں شہادت پاؤں۔ بیٹا کہتا تھا کہ اگر حصول جنت کا سوال نہ ہوتا تو میں باپ کی خواہش کو ترجیح دیتا۔ آخر قرعہ اندازی ہوئی سعد کا نام نکلا، بدر میں شریک ہو کر شہادت پائی۔ ان کے والد حضرت خیشمہ جنگ احد میں شہید ہوئے (سیر اعلام النبلاء، ۱: ۱۹۳)؛ (۱۲) حضرت ابوالہشیم مالک بن التیوان الاوسی، البدری، بیعت عقبہ اولی اور ثانیہ میں شریک ہوئے تھے۔ عہد فاروقی میں ۵۲۰ کو وفات پائی۔ الذہبی وغیرہ کے نزدیک

آپ کے پاس سونے اور موتیوں کے زیورات آئے تو آپ نے ان لڑکیوں کو بھی پہنائے (ابن سعد، ۳ / ۲: ۱۳۸: أسد الغابۃ، ۱: ۷۱: الإصابة، ۱: ۳۲): (۲) حضرت سعد بن الربیع الخزرجی البدری، حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مؤاخاتی بھائی، جنگ احد میں ستر زخم کھانے کے بعد شہید ہوئے۔ اپنی قوم کے نام آخری وصیت میں یہ کہلا بھیجا کہ اگر تمہارے ایک فرد کی موجودگی میں بھی کفار آنحضرت تک جا پہنچے تو خدا کو کیا جواب دو گے (سیر اعلام النبلاء، ۱: ۲۳۰: بعد): (۳) حضرت رفیع بن مالک بن العجلان الزرقی، بدر میں شریک نہ ہو سکے، غزوہ احد میں شہید ہوئے؛ (۴) حضرت البراء بن معرور الخزرجی، بنو سلمہ کے سردار، بیعت عقبہ اولی میں پہل کرنے والے، ہجرت نبویؐ سے ایک مہینا پہلے ماہ صفر میں وفات پائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے تشریف لانے کے بعد ان کی قبر پر جا کر دعاے مغفرت کی۔ وہ ابتدا ہی سے قبلے (کعبہ) کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ اپنی جائداد کے تین حصے کیے۔ ایک آنحضرتؐ کے لیے، ایک اللہ کی راہ میں اور ایک اپنے لڑکے کے لیے۔ آنحضرتؐ نے اپنا حصہ ان کے وارثوں کو لوٹا دیا (سیر اعلام النبلاء، ۱: ۱۹۳: بعد): (۵) حضرت ابو جابر عبدالله بن عمرو بن حرام السلمی، البدری، جنگ احد کے پہلے شہید۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ابو جابر کو شہادت کا اتنا مزا آیا کہ شہید ہونے کے بعد اللہ سے درخواست کی تھی کہ پھر دنیا میں بھیج دے تا کہ دوبارہ شہادت کا مزا پائیں؛ (۶) حضرت سعد بن عبادة الساعدی، البدری، بنو خزرج کے بڑے معزز اور فیاض سردار، آنحضرتؐ اور اصحاب صفہ کی سہمان نوازی کرنے والے، انصار کے علم بردار، حوران میں ۵۱۶ کو وفات پائی (سیر اعلام النبلاء،

صیفین میں ان کے شہید ہونے والی روایت قابل اعتماد نہیں (سیر اعلام النبلاء، ۱: ۱۳۸، بعد)۔

اسلام نے اوس و خزرج کی دیرینہ عداوت و دشمنی کو محبت و اخوت میں تبدیل کر دیا اور یہود کی اقتصادی اجارہ داری اور سیاسی تفوق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ انصار نے اسلام کی حمایت و نصرت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اپنی بے مثال قربانی اور نصرت سے اسلام کی شان و شوکت کو دو بالا کر دیا۔ ان کی جاں نثاری اور فداکاری کی داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ غزوہ بدر میں دوسو تیس سے زائد انصار نے شرکت کی، جن میں بنو خزرج کے ایک سو ستر جاں نثار تھے، باقی بنو اوس کے۔ کل ستر اونٹوں میں سے اکیلے حضرت سعد بن عبادۃ الانصاری الغزرجی نے بیس اونٹ دیے تھے (الاستبصار فی نسب الانصار، بحوالہ الانصار و الاسلام، ص ۹۹)۔ بدر کے چودہ شہدا میں آٹھ انصاری تھے (جوامع السیرۃ، ص ۱۳۶)۔ غزوہ احد میں مساجرین کے دوش بدوش انصار بھی بکثرت شریک ہو کر بڑی بے جگری سے لڑے، ستر شہدا میں چھیاسٹھ انصاری تھے۔ بعض کے جسموں پر ستر ستر زخم تھے۔ شہدا کی فہرست ابن ہشام، جوامع السیرۃ، انساب الاشراف اور سیر اعلام النبلاء وغیرہ میں موجود ہے۔ یوم بمرعونہ کے شہدا میں بھی انصار نمایاں ہیں۔ انصاری خاتون حضرت عفرہ بنت ثعلبہ النجاریہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کے سات بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ چھ مختلف غزوات میں شہید ہوئے اور ان کی نسل صرف ایک لڑکے عوف سے چلی (المحبر، ص ۳۹۹، بعد)۔ یہ شرف بھی ایک انصاری حضرت عبداللہ بن زید الغزرجی کے حصے میں آیا کہ انہیں خواب میں اذان بتائی گئی (جمہرۃ، ص ۳۶۱)۔ آنحضرتؐ نے

انصار کے جود و کرم کی تعریف فرمائی (کتاب البجلاء، ۲: ۱۰۶)۔ حضرت امی بن کعب انصاری کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے کاتب بننے کا شرف حاصل ہوا (انساب الاشراف، ۱: ۵۳۱)۔ کعب ابن اشرف یہودی اور دیگر شریک دشمنان اسلام کے سر کچلنے کا شرف بھی انصار کے حصے میں آیا (انساب، ۱: ۳۷۴: سیر اعلام النبلاء، ۱: ۱۰۶)۔ حضرت حنظلہ بن ابی عامر (شہید احد) کو ”غسیل الملائکہ“ کا لقب ملا، حضرت عاصم بن ثابت بن ابی الاقلح (شہید یوم رجب) کو ”حیی الدبیر“ کا (ابن خلدون)، حضرت المنذر بن عمرو بن حنیس (شہید بمرعونہ) کو ”المعنی لیموت“ کا (جمہرۃ)، حضرت خزیمہ بن ثابت بن العفاکہ کو ”ذوالشہادتین“ کا (انساب، ۱: ۵۰۹)، حضرت سعد بن معاذ کی شہادت پر عرش الہی سے مسرت و فرحت کا اظہار کیا گیا۔ انصار میں تنہا حضرت اوس بن خولہ بن عبداللہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے وقت قبر میں اترے (جمہرۃ، ص ۳۵۵)۔ حضرت ابو بکر الصدیقؓ کے انتخاب کے وقت انصار کو وزرا کا لقب دیا گیا (انساب، ۱: ۵۸۲)۔ انصار میں سب سے پہلے حضرت اسید بن الحضیر (یا بشیر بن سعد) نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کی (حوالہ مذکور)۔ حضرت سہل بن مالک انصاری نے مدینے میں صحابہ میں سے سب سے آخر وفات پائی (جمہرۃ، ص ۳۶۶)۔ انصار نے مساجرین کو اپنے کاروبار اور باغات کے پھلوں میں شریک کر لیا۔ اخوت کی بنا پر مساجرین کو انصار کا ورثہ ملنے لگا، لیکن بعد میں قرآن مجید نے اس وارثت کو ختم کر دیا (البخاری، کتاب الکفالة)۔ مساجرین نے بھی خوب محنت سے کام کیا اور انصار سے جو کچھ لیا تھا واپس کر دیا (البخاری، کتاب الہبۃ)۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

نہ ہوتے بلکہ بچھوڑے سے آتے، اس پر قرآن مجید کی آیت: **وَلَيْسَ الْبِرَّ بِان تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا** وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ آتَىٰ ۚ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أِبْوَابِهَا (۲) [البقرة: ۱۸۹] نازل ہوئی۔ (مسلم: کتاب التفسیر)۔

مآخذ: (۱) القرآن المجید: ۲ [البقرة: ۱۸۹]؛ ۸ [الانفال: ۲۲، ۲۳]؛ ۹ [التوبة: ۱۰۰، ۱۱۷]؛ ۵۹ [العشر: ۹]؛ ۶۱ [الصف: ۱۳]؛ (۲) ابو داؤد الطيالسی: المسند (تبریب، منحة العبود فی ترتیب سند الطیالسی ابی داؤد، تالیف احمد عبدالرحمن البنا الساعقی) ۲: ۴۹۳، ۱۳۶ تا ۱۳۸، مصر ۱۳۷۲ھ؛ (۳) البخاری، کتاب الایمان، کتاب مناقب الانصار، کتاب العمرة، کتاب العرث و المزارعة، کتاب التہمة، کتاب الجزية، کتاب المظالم و النصب، کتاب الکفالة؛ (۴) مسلم: کتاب التفسیر: **وَلَيْسَ الْبِرَّ بِان تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا؛ (۵) ابن سعد: الطبقات، ۱/۱: ۱۳۵، بعد: ۲/۱: ۲؛ ۲/۱: ۲۱ (نیز بامداد اشاریہ)؛ (۶) ابن حبیب: المحبر، ص ۲۶۸ (نیز بامداد اشاریہ)؛ حیدر آباد دکن، ۱۳۶۱ھ؛ (۷) ابن حزم: جمہورہ السانہ القریب (طبع عبدالسلام ہارونی)، ص ۳۳۲ تا ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، مصر ۱۹۶۲ء؛ (۸) ابن حزم: جوامع السیرة (طبع احسان عباس)، ص ۷۵، ۷۶ (نیز بامداد اشاریہ)، مصر ۱۹۵۶ء؛ (۹) ابن درید: کتاب الأشواق، ص ۲۶۰؛ (۱۰) ابن الاثیر: الکامل فی التاریخ، ۲: ۳۵، بعد: (۱۱) وہی مصنف: ائد الغابۃ، قاہرہ ۱۲۸۶ھ؛ (۱۲) ابن عساکر: تاریخ دمشق، ۳: ۵۱، بعد: (۱۳) ابن عبدالبر: الأشیاب، حیدرآباد دکن؛ (۱۴) ابن خلدون: تاریخ (اردو ترجمہ حصہ اول از ڈاکٹر شیخ عنایت اللہ)، ۱۸۰ تا ۲۰۱، ۳۰۵ تا ۳۱۱، لاہور ۱۹۹۰ء؛ (۱۵) ابن حجر: الاصابۃ؛ (۱۶) ابن سید الناس: عیون الاثر، ۱: ۱۵۵، بعد: قاہرہ ۱۳۵۶ھ؛ (۱۷) ابن الجوزی: تلخیص فہوم اهل الاثر، ص ۲۱۳، بعد: (۱۸) ابن کثیر: البداية و النہایۃ، ۳: ۱۳۵**

و آلہ وسلم کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ انصار کو بھرتی کی آمدنی اور جاگیر عطا کر دی جائے (بخاری کتاب الجزیة)۔

کتاب تراجم سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار میں عظیم احریت اور جلیل القدر محدث، فقیہ، راوی، شاعر، قاضی، قاری اور مفتی پیدا ہوئے۔ آنحضرتؐ کے شعرا میں حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن مالک کے اسما خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انصار کے کئی خاندان مشرق و مغرب کے مالک اسلامیہ میں جا بسے۔ اس سلسلے میں ابن حزم نے جمہورہ انساب العرب میں مفید معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ اندلس کے مختلف علاقوں میں انصار کے آثار ملتے ہیں۔ لشبیلیہ میں شوش الانصار کے نام سے ایک بستی آباد تھی۔ ابن منظور صاحب لسان العرب بھی ایک انصاری خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ انصار کے کارناموں کی داد شعرا نے بھی دی ہے۔ من جملہ ان قصائد کے کعب بن زہیر نے بھی ایک قصیدہ رانیہ فی مدح الانصار لکھا ہے (برا کلمان، تعریب عبدالعلیم النعیر، ۱: ۱۵۷)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انصار سے بڑی محبت تھی۔ آپ اللہ کی خدمات و ایثار و قربانی کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انصار کی محبت کو آپؐ نے جزو ایمان قرار دیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص انصار سے بیز نہیں رکھ سکتا۔ انصار سے بغض رکھنے کو منافقت قرار دیا ہے۔ آپؐ نے انصار ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے رحم و مغفرت کی دعا فرمائی ہے (بخاری، کتاب مناقب الانصار؛ ابو داؤد الطیالسی، ۲: ۱۳۶-۱۳۸)۔

اسلام سے پہلے انصار کی عادت تھی کہ حج سے واپسی پر گھروں میں دروازوں سے داخل

بعده، قاہرہ ۱۳۵۸ھ؛ (۱۹) ابن القیم: زاد المعاد، ۲؛
 ۵. بعد، مصر ۱۳۳۷ھ/۱۹۲۸ء؛ (۲۰) ابن منظور:
 لسان العرب؛ (مادہ: نصر، اوس، خزرج)؛ (۲۱)
 ابوالفداء: تاریخ، ۱: ۱۰۷؛ (۲۲) البلاذری: انساب
 الاشراف (طبع محمد حمید اللہ)، ۱: ۲۳۸؛ بعد (نیز
 بامداد اشاریہ)، مصر ۱۹۵۹ء؛ (۲۳) وہی مصنف:
 فتوح البلدان، ص ۲۳ تا ۲۴، قاہرہ ۱۳۱۹ھ؛ (۲۴) الاصفہانی:
 الاغانی (بامداد اشاریہ)؛ (۲۵) الجاحظ: کتاب البخلہ؛
 ۲: ۱۰۶، قاہرہ ۱۹۳۰ء؛ (۲۶) العلی: انسان العیون
 (السیرۃ العلییہ)؛ ۲: ۱۳؛ بعد؛ (۲۷) الدیار بکری:
 تاریخ الغمیس، ۱: ۳۱۶؛ بعد؛ (۲۸) الذہبی: سیر
 اعلام النبلا (طبع صلاح الدین المنجد) ہر سہ جلد
 (بامداد اشاریہ) قاہرہ: (۲۹) وہی مصنف: تاریخ
 الاسلام، ۱: ۱۷۱؛ بعد و ۲: ۳۳؛ بعد، قاہرہ ۱۳۶۷ھ؛
 (۳۰) السہودی: وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ،
 (طبع وینفلٹ ۱۸۶۰ء)؛ (۳۱) السہیلی: روض الآئف،
 ۱: ۱۳؛ بعد، قاہرہ ۱۳۳۲ھ؛ (۳۲) صبیحی الصالح:
 النظم الاسلامیہ (بامداد اشاریہ)، بیروت ۱۳۸۵ھ/
 ۱۹۶۵ء؛ (۳۳) الطبری: تاریخ، ۲: ۲۳۴؛ (نیز بامداد
 اشاریہ)؛ (۳۴) عبدالدائم البقری: الانصار و الاسلام،
 قاہرہ ۱۳۶۴ھ/۱۹۴۵ء؛ (۳۵) عمر رضا کحّالہ:
 معجم قبائل العرب، الجزء الاول (مادہ، اوس، خزرج)
 دمشق ۱۹۴۹ء؛ (۳۶) القسطلانی: المواہب اللدنیہ،
 ۱: ۷۶؛ بعد؛ (۳۷) القلقشنندی: صبح الاعشی، ۱:
 ۳۱۹، مصر ۱۳۳۰ھ؛ (۳۸) وہی مصنف: نہایۃ الأرب
 فی معرفۃ الانساب، (طبع ابراہیم الایاری)، قاہرہ
 ۱۹۵۹ء؛ (۳۹) المقریزی: امتاع الأسماع، ۲۲؛ بعد؛
 (۴۰) النویری: نہایۃ الأرب، ۲: ۳۱۶، مصر ۱۳۳۲ھ؛
 (۴۱) النہدانی: صفۃ جزيرة العرب، ص ۲۱۱؛ (۴۲)
 ابن سلام الجمعی: طبقات الشعراء؛ (۴۳) امین دویدار:
 صور من حیاة الرسول، ص ۲۱۸ تا ۲۳۱، ۲۵۰ تا ۲۵۵،
 مصر ۱۹۵۸ء۔

(عبدالقیوم)

عقائد کے وارث ہیں۔

مآخذ: (۱) Storey، ۱: ۹۲۳ تا ۹۲۶؛ (۲) براکلان، ۱: ۳۳۳؛ تکلمہ، ۱: ۷۷۳؛ (۳) ریتزر H. Ritter، در *Isl.*، ۱۹۳۵ء، ص ۸۹ تا ۱۰۰ (اس کی تصنیف بجنسہ اور وہ مخطوطات جن پر وہ مبنی ہے استانبول میں محفوظ ہیں)؛ (۴) ابن ابی یعلیٰ: طبقات الحنابلہ، دمشق، ۱۳۵۰ھ، ص ۳۰۰؛ (۵) ابن رجب البغدادی: طبقات الحنابلہ، (طبع Laoust) شماره ۲۷: (۶) جامی: نفعات الأنس، (طبع Lees) ص ۳۱۶؛ (۷) الذہبی: تاریخ الاسلام، مخطوطہ موزہ بریطانیہ، شماره ۵۰ Or ۲۳۵۲۳، Pr ۵۲۶؛ (۸) وہی مصنف: تذکرۃ الحفاظ، حیدرآباد، ص ۳۷۵؛ (۹) السبکی: طبقات الشافعیہ، قاہرہ، ۳: ۱۱۷؛ (۱۰) مستجمعات کے بارے میں دیکھیے: براؤن Browne، ۲: ۲۶۳؛ (۱۱) مناجات، طبع Kaviani، برلن ۱۹۲۳ء؛ (۱۲) الہی نامہ، طبع و ترجمہ در BIFAO، ج ۴: ۴۷؛ (۱۳) طبقات کی زبان کے متعلق دیکھیے ایوانوف Ivanow، در *JRAS*، ۱۹۲۳ء، ص ۱ تا ۳، ۳۳۷ تا ۳۸۲؛ (۱۴) منازل کے متعلق دیکھیے: (۱) شرح از ابن القیم الجوزیہ: مدارج السالکین، قاہرہ ۱۹۵۶ء؛ (۲) مجموعۃ انصاریات، در *IFAO*؛ (۳) متعدد مقالات، در *MIDEO*، قاہرہ و (۴) کتاب صنییدان، در *Mel Islam*، *IFAO*، ۱۹۵۳ء۔

(S. DE BEAURECUIL)

الانطاک کی: داؤد بن عمر الضریر عرف البصیر،

ایک "عثمانی عرب" عالم، محقق اور شاعر، اس کی نہایت مفصل سوانح عمری مؤلفہ محمد امین بن فضل اللہ المعینی، موسومہ خلاصۃ الأثر فی أعیان قرنِ حادی عشر ہے (راغب ہاشا لائبریری، شماره ۹۹۹ بعد، ۱۵۸ ب، قاہرہ ۱۲۸۳ھ [۱۳۰-۱۳۹]) اور ابو المعالی الطالوی کی سائنحات، جو خود انطاک کی مہیا کردہ معلومات پر مبنی ہے۔ ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بمقام انطاکیہ ۹۵۰ھ

سوانح نگار ان کے زہد و تقویٰ، علوم دینیہ کے ہر شعبے میں ان کے تبحر، قرآن و سنت اور حنبلی مسلک کے ساتھ ان کی غیر متزلزل وابستگی کے بہت مداح ہیں لیکن حنبلیت سے شغف کے باعث مخالفین نے ان پر مذہب میں غلو اور خدا کی تجسیمیت اور تشبہ بالانسان کے قائل ہونے کے الزامات بھی لگائے ہیں۔

تصنیفات میں ان کی ہمہ گیر شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی صحیح تصویر نظر آتی ہے۔ تصوف میں انہوں نے اپنی روح کا جلوہ مناجات اور ان مسجع یا منظوم تحریروں میں دکھایا ہے جو ادب فارسی کے شاہ کاروں میں شمار کی جاتی ہیں۔ ان کی کتاب منازل السائرین ایک بیش قیمت روحانی ہدایت نامہ ہے، جو جدت، اختصار اور نفسیاتی تجزیوں کی وجہ سے خاصا اثر آفرین ہے۔ اس کتاب کی شرحیں جس کثرت سے لکھی گئی ہیں وہی اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ کتاب تصوف کی تاریخ میں کس قدر عظیم اہمیت کی حامل ہے۔ [بہترین شرح حافظ ابن القیم کی مدارج السالکین تین جلدوں میں ہے۔] ان کی ایک اور کتاب طبقات الصوفیہ ہے جو السنمی کی تصنیف اور جامی کی تفسیرت الأنس کے درمیان کڑی کا کام دیتی ہے۔ یہ ایک مستند تذکرہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی بہت قابل قدر ہے کہ پانچویں صدی ہجری / گیارھویں صدی عیسوی کی ہراتی بولی کا نمونہ ہے۔ آخر میں ان کی تصنیف ذم الکلام و اہلہ، مسلمانوں میں فقہ معنول [یعنی فلسفہ اعتزال] کے خلاف جو جد و جہد ہوتی رہی اس کی تاریخ کا ایک بڑا مآخذ ہے۔

ان کے شاگردوں میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں: ابو الوقت عبدالاول السجزی، مؤلفین الساجی اور سب سے بڑھ کر یوسف الہمدانی، جو ان کے

ذکر بڑے اہتمام سے کیا ہے اور نباتات کے قدیم یونانی نام بھی لکھے ہیں۔ غالباً اس نے نوجوانی میں یونانی زبان سیکھی ہوگی۔

۱۶، لائڈن (ایچ اول) میں براکلمان نے بتایا ہے کہ الانطای نے اناطولیا کی سیاحت کے دوران میں یونانی سیکھی تھی، تاکہ طبی کتابوں کا ان کی اصلی زبان میں مطالعہ کر سکے، لیکن براکلمان اپنی بعد کی تصنیف (*Gesch. der Arabischen Litteratur*) تکملہ لائڈن ۱۹۳۸ء، ۲: ۴۹۱) میں اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ الانطای نے یونانی زبان ایک ایرانی عالم سے سیکھی تھی۔ اگرچہ کتاب خلاصۃ الأثر (دیکھیے اوپر) میں بہت سے مقامات کا ذکر ہے، جہاں الانطای گیا تھا، لیکن اس سلسلے میں اس کی سیاحت اناطولیا کا کہیں ذکر نہیں۔ صرف یہ لکھا ہے کہ مصر جاتے ہوئے وہ دمشق اور بعض قریبی مقامات میں بھی گیا، جہاں بہت سے علما کے ساتھ اس کے تعلقات تھے؛ اور (اس کی اپنی شہادت کے مطابق) جب وہ قاہرہ پہنچا تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ تمام مشرقی مآخذ متفق ہیں کہ الانطای کی کتابیں ان سوالات کے جوابات سے بھری پڑی ہیں جو سائنس اور فلسفے بالخصوص علوم طبیعی و ریاضی کے متعلق اس سے کیے گئے۔ تمام مآخذ میں داؤد الانطای کے متعلق نہایت حیرت انگیز، غیر معمولی اور تقریباً ناقابل یقین واقعات درج ہیں۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ الانطای آزاد خیال عالم تھا۔ اس نے معراج النبی [کے ایک خاص تصور] سے انکار کیا، قَبَّ الْكُحْلِ النَّفِيسِ لِجَلَاءِ أَعْيُنِ الرَّئِيسِ؛ ابن سینا: قصیدۃ عینیۃ، شرح، قاہرہ لائبریری، فہرست دوم، طبع ثانی، شمارہ ۲۵۶)۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ معجزات کی تاویل کرتا تھا (ابن معصوم: سلفۃ العصر، مصر ۱۳۲۴ء،

۱۵۴۱ء [کذا؟ ۱۵۴۳ء] میں پیدا ہوا اور پیدائشی نابینا تھا۔ اسی لیے اس کا عرف ”الضریر“ (یا بعض اوقات آکُمہ = جنم کا اندھا) مشہور ہو گیا۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عربوں کی رسم کے مطابق، جو ہر چیز کی مبارک تاویل کیا کرتے ہیں، الانطای کو تَفَاؤُلًا الْبَصِيرِ (صاحب بصیرت) کا عرف دیا گیا ہو۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لقب اسے اس کی جودتِ طبع اور قوتِ مشاہدہ کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ سانحات میں محبتی کی تصانیف میں اور بعد کی سوانح عمریوں میں بھی، جو انہیں کتابوں پر مبنی ہیں، اس کے لیے ”اعجوبۃ الدھر“ کا لقب استعمال کیا گیا ہے: گویا یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ اپنے اندھے پن کے باوجود طب، فلکیات اور طبیعیات کا ماہر تھا۔ اس کا باپ عمر ایک کاؤں حبیب حَبِيبَ النَّجَّارِ [رَكَ بَاب] کا مختار (یعنی مکھیا) تھا۔ اس نے حبیب النجار کی تربیت (مقبرے) کے قریب ایک مہمان خانہ قائم کر رکھا تھا، جس میں غریب مسافروں کے لیے خور و نوش کا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ ایک دن ایک ایرانی عالم محمد شریف یہاں آیا اور جب اس نے دیکھا کہ داؤد کسی شدید مرض کی وجہ سے کھڑے ہونے اور چلنے سے معذور ہے تو اس نے اس کے جسم پر کوئی تیل ملا، کس کر پٹیاں باندھیں اور کچھ خون خارج کیا۔ اس علاج سے داؤد کو شفا ہو گئی۔ اس نے اس ایرانی عالم سے منطق اور طبیعیات کی تعلیم حاصل کی اور فارسی سیکھنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ اس پر استاد نے کہا کہ فارسی آسان زبان ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ یونانی سیکھو، کیونکہ اس کے سکھانے والے شاذ و نادر دستیاب ہوتے ہیں (سانحات)۔ داؤد کی جو طبی تصانیف موجود ہیں ان میں اس نے قدیم یونانی حکما کا

ص ۳۲۸)۔ اس کے علاوہ یوسف الہادی الدمشقی کی کتاب ذکر احییب میں لکھا ہے کہ الانطاکى طب اور علوم طبیعی کے ساتھ ساتھ امام فخر الدین الرازی، شہاب الدین سہروردی کی مشہور تصانیف، اور خصوصاً رسائل اخوان الصفا کے مطالعے میں خاص شغف رکھتا تھا، جس سے ظاہر ہے کہ اپنے خیالات اور فلسفے میں وہ ایک آزاد مفکر تھا۔ بہر حال آج کل تو داؤد الانطاکى اپنی کتاب تذکرۃ اولی الالباب و العیاب للعجب العجیب کی وجہ سے علم طب ہی میں شہرت رکھتا ہے۔ ۱۰۰۸ھ / ۱۵۹۹ء میں داؤد الانطاکى شریف مکہ حسن بن ابونمی کی دعوت پر قاہرہ سے مکے گیا اور اسی سال وہیں فوت ہو گیا [ایک بیان یہ ہے کہ اس کی وفات ۱۰۰۵ھ میں ہوئی (کشف الغنون)؛ شذرات الذهب میں ہے کہ سال وفات یقیناً ۱۰۱۱ھ ہے]۔ ایک روایت ہے کہ اس کی موت اسپہال سے ہوئی اور دوسری روایت کے مطابق زہرخورانی اس کی موت کا باعث بنی۔ داؤد نہایت خوش گفتار اور ایک دل کش شخصیت کا حامل تھا۔

گرچہ اس عثمانی عربی عالم نے تین سلاطین (سلیمان قانونی، سلیم ثانی اور مراد ثالث) کے دوران حکومت میں قلم رو عثمانی کے حدود میں زندگی بسر کی لیکن اس نے استانبول یا بلاد اناطولیا میں کام نہیں کیا، اس لیے دوسری ترکی تحریروں یا علما و محققین کی سوانح عمریوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔

تصانیف: [برا کلمان نے اس کی نو کتابوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن اس کی یہ فہرست مکمل نہیں]۔ طب کے متعلق داؤد الانطاکى کی سب سے بڑی تصنیف تذکرۃ اولی الالباب ہے۔ یہ کتاب ترکی اور عربی مسالک میں تذکرۃ داؤد کے نام سے مشہور ہوئی اور ۱۲۵۳ھ اور ۱۳۲۳ھ کے درمیان

مصر میں سات دفعہ چھاپی گئی۔ ایک ضمن میں مصنف لکھتا ہے کہ اس نے اس کتاب کو ۹۷۶ھ میں لکھنا شروع کیا تھا (دیکھیے تذکرۃ، مصر ۱۳۰۰-۱۳۰۲ھ، ۱: ۲۱)۔ ابن سینا نے القانون میں زیادہ سے زیادہ آٹھ سو مفردات کا ذکر کیا ہے لیکن انطاکى کے ہاں ان کی تعداد ایک ہزار سات سو بارہ ہے۔ اس کے بعد اس نے علم تشریح الاعضاء کا مختصر ذکر کیا ہے اور مزید تفصیلات کے لیے اپنی کتاب النزہۃ فی التشریح کے مطالعے کا مشورہ دیا ہے۔ حصہ دوم میں مختلف امراض و معالجات کو کو ترتیب تہجی سے بیان کیا ہے۔ احکام القرآن کی فصل میں اس نے لوگوں کے امراض اور ان کے باہمی روابط پر ستاروں کی گردش کا اثر بتایا ہے۔ علم ہندسہ کے عنوان سے اس نے بتایا ہے کہ مکانات کی تعمیر وغیرہ کے نقشوں کی وجہ سے علم ہندسہ بھی طب سے تعلق رکھتا ہے۔ بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے علم ہندسہ پر ایک کتاب لکھی ہے: کشف المشکلات (بحوالہ سابق، ۲: ۱۰۶)۔

پتھر کے متعلق: رسالہ فی الہیئۃ، فلکیات پر: تزئین الاسواق؛ بتفصیل (ترتیب) الاسواق العشاق موضوع عیش و محبت پر، جو مصر میں پانچ دفعہ چھپ چکی ہے۔ براکلمان (مقالہ، درالاء، لائنڈن، طبع اول) نے دوسرے مستشرقین کی تحقیقات کی بنا پر لکھا ہے کہ یہ تصنیف طبِ قدیم سے تعلق رکھتی ہے، جس میں عشق ایک مرض سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس کتاب (مطبوعہ مصر، بایزید پبلک لائبریری، شماره ۵۴۴) کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے خیالات و مشاہدات پر مشتمل ہے جو عشق کے روحانی اثرات سے متعلق ہیں۔ مشہور عاشقوں اور معشوقوں کے حالات زندگی اور اس موضوع پر جو نظمیں لکھی گئی ہیں وہ بھی شامل کی ہیں۔ اس کتاب کا طب سے کوئی تعلق نہیں۔

مزید براں الانطاکي نے بہت سی نظمیں بھی لکھی ہیں (مثالوں کے لیے دیکھیے: ابن معصوم: سلافة العصر، ۱: ۴۲۹، مصر ۱۳۲۴ھ)۔ اس طرح واضح ہوتا ہے کہ الانطاکي صرف ایک ماہر و حاذق طبیب ہی نہ تھا بلکہ ماہر ریاضیات اور شاعر بھی تھا۔

مآخذ: اس کی کتابیات کے مآخذ متن میں مذکور ہیں چونکہ دوسری تمام کتابوں میں محض اقتباسات و منقولات ہائے جاتے ہیں اس لیے ان کے مآخذ کی تحقیق ممکن نہیں۔ مغربی مآخذ کے لیے دیکھیے (۱) لکلرک Historire de la Medicin Arabe، ۲: ۳۰۴ بعد: (۲) ویسٹنفلٹ Wüstenfeld: Geschichte der arab. Aerzte und Naturforsch، شماره ۲۷۵: (۳) براکلمان، ۲: ۳۶۳ اور تکملہ، ۲: ۴۹۱ بعد: [(۴) کشف الغنون، ص ۳۸۶: (۵) شذرات الذهب، ۸: ۴۱۵ بعد: (۶) الافرائی: صفوة، ص ۱۲۹: (۷) العیاشی: الرحلة، ۲: ۲۷: (۸) شوکانی: البدر، ۱: ۲۳۶: (۹) الأعلام، ۳: ۴۹: طبع دوم]۔

(عبدالحق عدنان)

شماره ۳۴۴)، کفایۃ المحتاج فی علم العلاج اور البهجة و الدرّة المنتخبة فی ماصح من الأدوية المجربة (خالد افندی لائبریری، شماره ۷۵۲)، تحفة البکریۃ فی احکام الاستحمام الکلیۃ و الجزئیۃ (صحت علی پاشا لائبریری، شماره ۲۰۹۳) اور طب پر فلکیات کے اطلاق کے متعلق انموذج فی علم الافلاک [دیسلان کی فہرست مخطوطات میں علم الفلک تحریر ہے]۔ اس میں اس نے مشورہ دیا ہے کہ حماموں کی تزئین و آرائش ایسے طریق سے ہونی چاہیے کہ ان میں جا کر انبساط کی کیفیت پیدا ہو۔ اس کے علاوہ حماموں کے فوائد و نقصانات واضح کیے ہیں اور بتایا ہے کہ ان میں کب داخل ہونا چاہیے اور کب ان سے باہر نکلنا چاہیے۔ آخر میں ٹھنڈے پانی کے عمل کا بھی ذکر کیا ہے۔

مذکورہ بالا تصانیف کے علاوہ اس کی ایک کتاب وہ ہے جس میں ابن سینا کی کتاب القانون کی شرح کی ہے۔ اس کتاب کا نام نظم قانونجک ہے۔ براکلمان میں ایک کتاب کا غایۃ المرام فی الطب نام آیا ہے (تکملہ، ۲: ۴۹۲)۔ اس کی دوسری سب کتابوں کے جداگانہ ناموں کی فہرست مرتب کرنا غیر ضروری ہے (اس فہرست کے لیے دیکھیے براکلمان: تکملہ، ۲: ۴۹۲: کتب خانہ لالہ کی فہرست: پیرس، برلن، لائنڈن اور رام پور کی لائبریریوں کی فہرستیں)۔

طب کے علاوہ دوسرے مضامین پر بھی اس کی مختلف تصانیف ہیں: مذکورہ بالا شرح قصیدۃ عینیۃ (ابن سینا): غایۃ المرام فی المنطق و الکلام [سلافة العصر، ص ۴۲۸ میں قانون بوعلی سینا پر اس کی دو کتابیں مذکور ہیں: ۱۔ شرح نظم قانون اور ۲۔ مختصر القانون، قانونجک (خلاصۃ الدر، ۲: ۱۳۶): منطق پر رسالہ: فی لطائر و العقاب [براکلمان میں فی الطیر]: ایک رسالہ پارس

پھر فاطمی (خلفا کے عہدوں کے مطابق اور الگ الگ ملکوں کے تحت درج کرتا ہے۔ وہ مصر، شام اور بوزنطی سلطنت سے خاص دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ بغداد کے ساتھ اسے کم دلچسپی ہے اور شمالی افریقہ کا ذکر محض ابتدائی فاطمی خلفا کے سلسلے میں کرتا ہے۔ تاریخ لکھتے وقت اس نے صرف مسلم مآخذ ہی سے استفادہ نہیں کیا بلکہ ان یونانی اور مقامی عیسائیوں کی کتابیں بھی پیش نظر رکھیں جن سے وہ انطاکیہ میں متعارف ہوا تھا۔ اس کی تصنیف تواریخ و سنین کی معلومات سے بھری پڑی ہے، جن میں اکثر جگہ ہجری سنہ اور سلیوکسی سنہ دونوں درج ہیں۔ بظاہر آخرالذکر سنہ کی تاریخیں اس نے اپنے مآخذ سے لیں اور انہیں سنہ ہجری سے خود تطبیق دی ہے۔ یحییٰ کی تصنیف شام، عراق (الجزیرة) اور بوزنطی سلطنت کی چوتھی اور پانچویں صدی ہجری/دسویں اور گیارہویں صدی عیسوی کی تاریخ کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ تصنیف فاطمی مصر نیز مسیحی حلقوں اور ان کے دینی معاملات کے باب میں بھی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس پیچیدہ مسئلے کو حل کرنا مشکل ہے کہ اس کے مآخذ کیا تھے اور اس کی تاریخ اور ان عرب وقائع میں باہمی تعلق کیا تھا جو اسی زمانے میں لکھے گئے۔

مآخذ: مصنف کے بارے میں مآخذ اس حاشیے میں

مل سکتے ہیں جو M. Canard نے Byzance : A. Vasiliev et les Arabes ج ۲ (La dynastie macédonienne)، حصہ دوم (Extraites des sources arabes)، برسلز ۱۹۵۰ء کی فرانسیسی طباعت میں لکھا اور اس حاشیے میں V. Rosen کے بنیادی مطالعے The Emperor Basil the Bulgar-Slayer, Extracts from the Chronicle of Yahyā of Antioch (روسی زبان میں)، سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۸۳ء سے استفادہ کیا، جس کا خلاصہ A. Vasiliev :

الانطاکي: (ابوالفرج) یحییٰ بن سعید بن یحییٰ، عرب طبیب اور مؤرخ، ملکی (Melkite) فرقے کا عیسائی، جو اسکندریہ کے سعید بن بطریق (Eutychius) [المولود ۵۲۶۳] کا قریبی رشتے دار تھا، وہ غالباً ۶۹۸ء میں پیدا ہوا اور اپنی زندگی کے ابتدائی پینتیس چالیس سال مصر میں بسر کیے۔ خلیفہ العاکم نے سہرہان ہو کر ۵۴۰/۱۰۱۳-۱۰۱۴ء میں عیسائیوں کو مصر سے چلے جانے کی اجازت دے دی تو یحییٰ بن سعید نے ۵۴۰/۱۰۱۳-۱۰۱۴ء میں بوزنطی علاقے کے شہر انطاکیہ میں سکونت اختیار کر لی اور آخر تک وہیں رہا۔ اس نے ۵۴۰/۱۰۶۳ء میں حکیم بن یطلان سے وہیں ملاقات کی تھی۔ الانطاکي نے لمبی عمر پائی اور وہ ۵۴۸/۱۰۶۶ء تک زندہ تھا۔

یحییٰ زیادہ تر مؤرخ اور سعید بن بطریق کی تواریخ کے تنمہ کا مصنف ہونے کے اعتبار سے معروف ہے، جس کا بیان ۵۳۲۶/۶۳۸ء سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے اپنی یہ تصنیف ۵۳۹۷/۱۰۰۶-۱۰۰۷ء میں پہلی مرتبہ شائع کی۔ بعد ازاں ۵۴۰/۱۰۱۳-۱۰۱۴ء سے کچھ عرصہ پہلے تازہ تاریخی مآخذ کی بنا پر اس میں ترمیم کی۔ انطاکیہ میں اسے نئی کتابیں مل گئیں اور پھر اس نے اپنی تاریخ پر نظر کی اور اپنے عہد کے واقعات درج کر کے اسے بتدریج پایۂ تکمیل تک پہنچایا اور اس مقصد کے لیے مواد حاصل کرنے کی خاطر کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ گو ہمارے پاس اس کی تصنیف کا ایسا کوئی مخطوطہ موجود نہیں جو ۵۴۰/۱۰۳۳ء سے آگے جاتا ہو، لیکن گمان غالب یہ ہے کہ اس نے اپنی تاریخ اس وقت سے بعد تک جاری رکھی اور اسے ۵۴۰/۱۰۶۳ء [۱۰۶۳]ء بلکہ شاید ۵۴۸ء تک لے آیا تھا۔ یحییٰ بن سعید واقعات کو سال وار نہیں لکھتا، بلکہ اپنا مواد (پہلے عباسی

اس علاقے میں عموماً آتے رہتے ہیں) اس شہر کی خوش حالی قائم رہی، یہاں تک کہ ۶۵۴ء میں خسرو اول (انوشروان) نے اس کا محاصرہ کر کے اسے تباہ کر ڈالا اور اس کے باشندے یہاں سے دوبارہ نکال کر ایرانی مملکت میں منتقل کر دیے گئے (قَب نولڈیکہ *Ges. d. Perser u. Araber* : Th. Nöldeke *zur Zeit der Sasaniden* لائپزگ ۱۸۷۹ء ص ۱۶۵، ۲۳۹ : M. Streck *Babylonien nach. d.* : arab. *Geographen* ۱۹۰۱ء، ۲ : ۲۶۶ بعد)۔ اس کے بعد قیصر روم جسٹینین Justinian نے انطاقیہ کو اور محدود لیکن زیادہ مضبوط حصار میں ازسرنو تعمیر کرایا (یہی حدود ازمناہ وسطی کے پورے دور میں قائم رہیں) لیکن ایرانی لشکروں نے اسے پھر ۶۶۰ء اور ۶۱۱ء میں تاراج کیا اور ۵۱۶ء / ۶۳۷-۶۳۸ء میں عربوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔

ابتدائی خلفائے اسلام کے عہد میں انطاقیہ کا ذکر بہت کم ملتا ہے، تاہم یہ شہر عربوں کے سرحدی فوجی نظام العواصم [رَکَ بَاں] کا صدر مقام تھا اور بظاہر علمی سرگرمیوں کا ایک فعال مرکز بنا رہا۔ ۶۲۶ء / ۶۷۸ء میں احمد بن طولون [رَکَ بَاں] نے شمالی شام کے ساتھ اس شہر کو بھی اپنے حلقہ اقتدار میں شامل کر لیا۔ ۸۲۵ء / ۸۹۸ء تک یہ اس کے جانشینوں کے قبضے میں رہا۔ ۹۳۳ء / ۹۴۳ء میں سیف الدولہ [رَکَ بَاں] آل حمدان کے ہاتھ آ گیا۔ ۹۶۹ء / ۱۰۵۸ء میں بوزنطی سالار Michael Burtzes نے اسے فتح کر لیا اور اس پر ۱۰۸۳ء تک بوزنطی ڈیوک (امرا) حکم رانی کرتے رہے۔ پھر یہ سلجوقی سلطان سلیمان بن قتلیش کے قبضے میں آ گیا۔ موصل اور حلب کے عقیلی خاندان کے حکم ران مسلم بن قریش [رَکَ بَاں] نے اس کے لیے جدوجہد شروع کر دی مگر سلیمان نے اسے انطاقیہ

Byzance et les Arabes، سینٹ پیٹرز برگ ۱۹۰۲ء، ۲ : ۵۸ تا ۵۹ کی روسی طباعت میں بھی درج ہے۔ تنہا مکمل طبع (L. Cheikh) *B. Ca ra de Vaux* و H. Zuyyat کی ہے : *Script. ar.*، *CSCO*، سلسلہ ۲، کراسہ ۷، پیرس ۱۹۰۹ء : Vasiliev کا مطبوعہ متن اور ترجمہ (*Petrologia Orientalis*) ج ۱۸، ۱۹۲۳ء اور ج ۲۳، ۱۹۳۲ء، ۳۴۰ء پر ختم ہو جاتا ہے : *Gesch. der christl. arab.* : G. Graf قب نیز *Litteratur*، ۲ : ۴۹ تا ۵۱۔

(M. CANARD)

* انطاقیہ : شمالی شام کے شہر Antiochia کا معرب نام۔ یہ شہر دریائے عاصی (Orontes) کے کنارے بحیرہ روم کے ساحل سے چودہ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی بنیاد سلیوکس Seleucus اول نے ۳۰۰ قبل مسیح میں رکھی تھی۔ [رومی سپہ سالار] Pompey نے اس شہر پر ۶۳ قبل مسیح میں قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد وہ ایشیا میں رومیوں کا سب سے اہم شہر اور سلطنت روما کی ایشیائی ولایات کا صدر مقام بن گیا۔ اس کے تدریجی انحطاط کی تاریخ ایران کی ساسانی سلطنت کے قیام سے شروع ہوتی ہے، جس نے دجلہ اور فرات کی وادی میں انطاقیہ کی سیاسی اور اقتصادی اہمیت بہت گھٹا دی اور اسے ایران کے بے دری حملوں کا تختہ مشق بنا لیا۔ شاہ پور اول نے اسے پہلے ۲۵۸ء میں، پھر ۶۲۶ء میں مفتوح اور تاراج کیا اور یہاں کے بہت سے باشندوں کو ولایت سوسیانہ کے شہر جنبدی شاہور [رَکَ بَاں] میں لے گیا (قَب الطبری، ۱ : ۸۲۷)۔ ۲۶۶ء سے ۲۷۲ء تک انطاقیہ شہر تدمر (Palmyra) کی ملکہ زنویہ کے زیر اقتدار رہا۔ بایں ہمہ پیہم داخلی جھگڑوں اور تباہ کن زلزلوں کے باوجود (جو

کے حوالے کر دی (دیکھیے M. Khadduri :
The Alnauddretta Dispute، در *American Journal of*
International Law، ۱۹۳۵ء، ص ۳۰۶ تا ۳۲۵)۔
 بوزنطی عہد اور قرون وسطیٰ کے شہر انطاکیہ
 کے بچے کھجے آثار نسبتاً کم ملتے ہیں کیونکہ
 ۱۸۷۲ء کے شدید زلزلے کے بعد شہر کے باشندوں
 کو اجازت مل گئی تھی کہ اپنے گھر بنانے کے لیے
 فصیلوں کا ملبہ استعمال کر لیں۔ انطاکیہ میں
 حَبِيب النَّجَّار [رَکْ بَانَ] کی ایک درگاہ کے سوا
 مسلمانوں کی اور کوئی اہم یادگار عمارت باقی
 نہیں۔ یہ درگاہ پرانے بالاحصار کوه سلپس (M.
 Silpius) کے دامن میں واقع ہے۔ اسلامی روایات
 اس درگاہ کو اس سرد مومن کا مزار بیان کرتی ہیں
 جس کا ذکر بغیر نام کے قرآن مجید (۳۶ [سین]:
 ۲۰) میں آیا ہے۔ ۱۹۳۱ء میں انطاکیہ کی
 قضا کی آبادی ۹۹۳۴۷ تھی (ترکمان : ۳۶۵۰۰،
 علوی : ۱۲۶۰۲، عرب ۲۱۹۲۶، ارمن ۸۳۱۹)۔
 مآخذ: بوزنطی عہد کے متعلق بہت وسیع لٹریچر
 پایا جاتا ہے؛ دیکھیے (۱) Pauly-Wissowa: بذیل مادہ
 Antiocheia: (۲) *Antioch on the Orontes*، جلد ۱ تا
 ۳، پرنسٹن ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۰ء؛ اس شہر کے کلیسانی
 پہلو کے متعلق: (۳) *La Patriarchat*: R. Devresse
d' Antioche ... jusqu'à la conquête arabe
 ۱۹۳۵ء؛ اسلامی عہد کے بارے میں (۴) جغرافیہ: (۵)
 عرب جغرافیہ نویسوں کی دی ہوئی معلومات، مرتبہ
 لیسٹرنج *Palestine under the*: G. Le Strange
Moslems، لندن ۱۸۹۰ء؛ (۶) یحییٰ بن سعید الانطاسی:
 نظم الجواہر، در *Corpus scr. chr. or.*، سلسلہ ۲، ج ۲ و
 (۱۹۰۶ تا ۱۹۱۰ء) و ذیل، در *Patr. or.*، ۱۸: ۵ و
 ۲۳: ۳ (۱۹۲۳، ۱۹۳۱ء)؛ (۷) A. von
Denkschriften d. Wiener Akad. d. Wissens-: Kremer
chaften، ۱۸۵۲ء؛ (۸) المسعودی: مروج، ۲: ۲۲۶

کے قریب صفر ۵۳۷۸ء / جون ۱۰۸۵ء میں شکست
 دی اور وہ جنگ میں مارا گیا۔ اگلے سال خود
 سلیمان بھی اپنے رشتے دار تئش سے شکست کھا کر
 ہلاک ہو گیا۔ اس داخلی جنگ میں سلجوقی
 سلطان ملک شاہ کو مداخلت کرنا پڑی، جس نے
 یاغی سیان نامی ایک ترک امیر کو انطاکیہ
 جاگیر کے طور پر دے دیا۔ صلیبیوں نے یہ شہر
 جمادی الآخرہ ۵۳۹۱ء / جون ۱۰۹۸ء کو اسی
 یاغی سیان کے ہاتھ سے چھینا اور ازاں بعد انہوں
 نے موصل کے والی کربغا کا محاصرہ ناکام بنا کر اس
 پر قبضہ جمائے رکھا، یہاں تک کہ ملوک
 سلطان بیبرس بندق داری [رَکْ بَانَ] نے ۴ رمضان
 ۵۶۶۶ء / ۱۹ مئی ۱۲۶۸ء کو یہ شہر دوبارہ
 سر کر کے منہدم کرا دیا۔ اس دور میں اس پر وہ
 نارمن خاندان حکمرانی کرتا رہا جو بوہیمانڈ
 Bohemond کی اولاد میں سے تھا اور جس کی
 عمل داری صلیبی عساکر کے متبادل حالات کے
 ساتھ ساتھ بڑھتی اور گھٹتی رہتی تھی، اگرچہ اس
 کے دارالریاست [انطاکیہ] کو ۵۵۸۳ء / ۱۱۸۸ء میں
 سلطان صلاح الدین [رَکْ بَانَ] کی جانب سے کچھ
 عرصے کے سوا کبھی کوئی سخت خطرہ لاحق
 نہیں ہوا۔

اس کے بعد انطاکیہ پہلے حلب کی ملوک
 نیابت اور پھر عثمانلی پاشالیق کے توابع میں شامل
 رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس پر فروری ۱۹۱۹ء
 میں فرانسیسی افواج نے قبضہ جمایا اور اسے پہلے
 کے انتداب (mandate) میں شامل کر لیا۔ جب
 ۱۹۳۸ء میں اسکندرونہ کی سنجاق کے لیے الگ
 حکومتی نظام قائم کیا گیا (جس کا نام بعد میں
 جمہوریہ ہتے Hatay قرار پایا) تو انطاکیہ
 اس کا صدر مقام منتخب ہوا۔ لیکن فرانس نے یہ
 سنجاق ۲۳ جون ۱۹۳۹ء کو جمہوریہ ترکی

بیروت ۱۹۳۱ء، ج ۲: (۲۳) J. Weulersse، : Antioche،
 'Essai de géographie urbaine'، در (B. E. O.)، ۱۹۳۴ء،
 ص ۲۷ تا ۷۹۔

(H.A.R. GIBB و M. STRECK)

انطالیہ: (ادالیہ) انطولیا کے جنوب میں
 بحیرہ روم کے ساحل پر اسی نام کی خلیج کے شمال
 مغربی گوشے میں ایک شہر۔ اس کا نام جو قدیم
 کتابوں میں آتالیا (Attalia، Attaleia، Peutinger کی
 جدول میں آتالیہ (Atalia)، نئی یورپی زبانوں میں
 Adalia اور اکثر ترکی کتابوں میں ادالیہ کی شکل میں
 ملتا ہے، برگمہ Bergama کے حکمران آتالوس ثانی
 Attalos II (۱۰۹ تا ۱۳۸ ق م) کے نام سے ماخوذ
 ہے، جو اس کے شہر کا پہلا بانی سمجھا جاتا ہے۔
 جہاں نما، از کاتب چلبی (ص ۶۳۸)، میں اس کا
 عربی املا "اوہ طولس" تحریر ہے۔ اس کا امکان
 ہے کہ اس شہر کی تعمیر سے پہلے بھی یہاں کوئی
 بستی موجود ہو (لیکن اس کے باوجود Hirachfeld
 کے علی الزغم Lanckoronski اس بیان کو کوئی
 اہمیت نہیں دیتا کہ یہاں ایک پرانی بستی
 کوری کوس Korykos کے نام سے موجود تھی)۔

انطالیہ کی جاے وقوع میں بعض ایسے طبیعی
 حالات جاذب توجہ ہیں جن سے یہاں زمانہ قدیم
 میں ایک بندرگاہی شہر کا تعمیر کرنا آسان ہو گیا
 ہوگا۔ اول تو اس کا محل وقوع ایک ایسی خلیج
 کے سرے پر تھا جو خشکی میں دور تک اندر چلی
 گئی تھی: لہذا یہ بحیرہ روم سے انطولیا کے
 اندر جانے کے لیے بہت موزوں تھی۔ جنوبی انطولیا
 کے پہاڑ، جو علی العموم ساحل سے بہت قریب اور
 متوازی چلے جاتے ہیں، یہاں سیدھے اندرون ملک
 کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور اس طرح ان کے درمیان
 خلیج کے سرے پر ایک وسیع سرسبز میدان نکل آتا
 ہے۔ یہ میدان دور تک پہاڑوں میں پھیلتا چلا

بیعد، ۲۸۲ بعد و ۳: ۳۰۶ تا ۳۱۰ و ۳: ۵۵، ۹۱ و
 ۸: ۶۸ تا ۷۰: (۸) نامعلوم مصنف کی عربی تصنیف
 (cod. vat. arab.)، ص ۲۸۶، طبع و ترجمہ از I. Guidi،
 در 'Rendiconti... Lincei'، روما ۱۸۹۷ء (تصحیح از
 D. S. Margoliouth، در 'JRAS'، ۱۸۹۸ء، ص ۱۰۷
 تا ۱۶۹)۔ اس کتاب کو حاجی خلیفہ نے بھی جہاں نما،
 استانبول ۱۱۳۰ھ، ص ۵۰۰ بعد، میں استعمال کیا
 ہے: نیز دیکھیے: (۹) R. Dussaud، 'Topographie:
 hist. de la Syrie antique et médiévale'، پیرس ۱۹۲۷ء،
 بامداد اشاریہ: (ب) تاریخ: (۱۰) ان مادوں کے ماخذ
 جن کا حوالہ اس مقالے میں دیا گیا ہے: (۱۱) A. A.
 Vasiliev، 'Byzance et les Arabes'، فرانسیسی طبع از
 H. Grégoire، وغیرہ، ج ۱ تا ۳، برسز ۱۹۳۰ء: (۱۲)
 'A short history of Antioch' : E. S. Bouchier
 'Oksford' : C. Cahen، (۱۳) ۱۹۲۱ء: 'La Syrie du
 Nord à l'époque des Croisades'، پیرس ۱۹۳۰ء:
 'La Syrie à l'époque des Mamelouks'، پیرس ۱۹۲۳ء: (ج) سفرنامے:
 (۱۴) 'A Description of the East' : R. Paccotte،
 etc، لندن ۱۷۴۳ تا ۱۷۴۵ء، ۲: ۱۸۸ تا ۱۹۳:
 'Reisebeschreibung nach Arabien'، ایسنرڈم ۱۷۷۳ء، ۳: ۱۵ تا ۱۸:
 'Reisen in Europa, Asien u. Afrika' : J. Russegger
 شٹٹ گارٹ ۱۸۳۱ء، ۱: ۳۶۳ تا ۳۷۳: (۱۸)
 'Expedition... to the rivers Euphrates and Tigris'
 لندن ۱۸۵۰ء، ۱: ۳۲۵ بعد: (۱۹)
 'Reisen im Orient' : H. Petermann
 ۱۸۶۷ء، ۲: ۳۶۶ بعد: (۲۰) 'Reise' : E. Sachau،
 'in Syrien u. Mesopotamien'، لائپزگ ۱۸۸۳ء،
 ص ۶۲ بعد: نیز دیکھیے (۲۱) 'La Turquie' : V. Cuinet،
 پیرس ۱۸۹۲ء، ۲: ۱۹۳ تا ۱۹۷: (۲۲)
 'Antioche, Centre de Tourisme' : P. Jacquot

کی طرف سے حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد گیارہویں صدی کے نصف آخر میں جب ترکوں نے پورا اناطولیا فتح کیا تو شہر انطالیہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا۔ لیکن ۱۱۰۳ء میں شاہنشاہ Alexis Komnene کی فوجوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کچھ مدت بعد ترکوں نے اسے پھر فتح کر لیا اور ۱۱۲۰ء میں شاہنشاہ John Komnene نے پھر ترکوں سے چھین لیا۔ ۱۱۸۱ء میں سلطان قلیچ آرسلان ثانی نے اس شہر کا محاصرہ کیا، لیکن اسے فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لاطینیوں کے قسطنطینیہ کو فتح کر لینے اور بوزنطی سلطنت کی تقسیم کے بعد قلمرو انطالیہ ایک فرنگی مسمیٰ الدوبراندین Aldobrandin کے قبضے میں آ گیا۔ ۱۲۰۷ء میں سلطان غیاث الدین کیخسرو اول نے اس کا محاصرہ کیا اور اگرچہ شاہ قبرص کا ولی Gautier de Montbéliard فرنگیوں کی ایک جمعیت ساتھ لے کر مدد کو آیا لیکن انطالیہ پر سلطان کا قبضہ ہو گیا (اس فتح کے بعد سے سلجوقیوں اور اہل وینس کے درمیان روابط شروع ہوئے اور اہل وینس کو بعض تجارتی مراعات دی گئیں)۔ لیکن Gautier نے، جو شکست کھا کر گرفتار ہو گیا تھا اور بعد ازاں رہا کر دیا گیا، ۱۲۱۵ء میں پھر قبرص سے آ کر انطالیہ پر قبضہ کر لیا اور ترکوں کو تہ تیغ کیا۔ اناطولیا کے سلطان عزالدین کیکاؤس اول نے دوبارہ اس شہر پر قبضہ کر لیا اور تمام فرنگی، جن میں Gautier بھی شامل تھا، تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ترکوں نے شہر بناہ کی مرمت کی، بندرگاہ کی پرانی گودی اور پشتوں کو نئے سرے سے تعمیر کیا اور جہاز سازی کا ایک کارخانہ بھی قائم کر دیا۔

انطالیہ اناطولیا کے سلجوقیوں کے اس بیڑے کا مرکز بن گیا جو بحیرہ روم میں متعین تھا۔

گیا ہے، لہذا ساحل سے جھیلوں کے علاقے تک اور وہاں سے فریجیا Phrygia، یعنی اندرونی اناطولیا کے مغربی حصے تک ایک قدرتی راستے سے پہنچ جانا نسبتاً آسان ہے۔ اس عمومی منظر کے اندر انطالیہ کے عین محل وقوع میں مختلف سازگار حالات نظر آتے ہیں، مثلاً سمندر کے کنارے بیس بیس بیس تیس میٹر بلند پہاڑیاں ہیں، جنہیں بسہولت قلعہ بند کیا جا سکتا تھا؛ ان پہاڑیوں کے درمیان ایک قدرتی بندرگاہ ہے، جس کے اندر عہد قدیم یا ازمنہ وسطی کے جہازوں کا اچھا خاصا بیڑا سما سکتا ہے اور جو ہر قسم کی آندھیوں اور ریت سے اٹ جانے کی مصیبت سے محفوظ ہے؛ جنانچہ بالآخر سمندری پشتوں (break-waters) کی تعمیر سے یہ ”ایک بند بندرگاہ“ بن گئی۔ اس کے نواح کے دوسرے قصبوں میں ایسے سازگار حالات موجود نہ تھے، چنانچہ ان میں اتالوس Attalos کا بنایا ہوا یہ شہر بہت جلد ترقی کر کے سب سے بازی لے گیا۔ لیکن ابھی زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ خاندان اتالوس کے علاقوں کو سلطنت روم نے اپنی قلمرو میں شامل کر لیا اور یہ شہر (آس پاس کے تمام سواحل کی طرح) سمندری ڈاکوؤں کے قبضے میں چلا گیا۔ ۷۹ ق م میں مشہور قونصل سرویلیوس P. Servilius (المعروف بہ ایسوریکیس Isaurekus نے ان ڈاکوؤں کا استیصال کر دیا اور روم کی حکومت کا عملاً آغاز ہوا۔ فصیلوں کی توسیع کر کے انہیں مضبوط کیا گیا۔ بوزنطی زمانے میں انطالیہ کی اہمیت روز افزوں ہوتی گئی اور وہ بحیرہ روم کی ایک مصروف تجارتی بندرگاہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی کشور کشائی کے ابتدائی زمانے میں یہ شہر وقتاً فوقتاً مسلم بحری حملوں کی آماج گاہ رہا اور ۸۲۶/۸۶۰ء میں خلیفہ المتوکل کے ترکی النسل امیر البحر فضل بن قارن نے سمندر

یہاں کے ترک حاکموں کا لقب ملک السواحل یا امیر السواحل ہوتا تھا، جسے ترک ساحل بے“ کہا کرتے تھے۔ بوزنٹیوں کے ہاں یہ لفظ “Salbeg” (سال بیگ) کی شکل میں پہنچا۔

ایک زمانے تک انطالیہ (علائیہ کے ساتھ) سلجوقی حکمرانوں کی سرمائی قیام گاہ رہا۔ جب سلجوقی سلطنت کا زوال ہوا تو یہ علاقہ حمید اوغلو خاندان کے ہاتھ آ گیا۔ تیرھویں صدی کے آخر میں الیاس بے کا بیٹا دندار بے، جس نے جھیلوں کے علاقے میں ایک ریاست قائم کر لی تھی، انطالیہ پر قابض ہو گیا اور اس کی حکومت اپنے بھائی یونس بے کے حوالے کر دی۔ دندار نے خود ایلیخانیوں کی سیادت تسلیم کر لی تھی، جو اس وقت اناطولیا پر قبضہ و اختیار رکھتے تھے، لیکن ۱۳۲۳ء میں اسے اناطولیا کے ایلیخا حاکم دبرطاش کے حکم سے انطالیہ میں قتل کر دیا گیا۔ تین سال بعد، یعنی ۱۳۲۷ء میں اس کے بیٹے اسحق بے نے مصر کے اقتدار خسروی کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنے باپ کے علاقوں پر قبضہ حاصل کر لیا۔ ادھر انطالیہ میں دندار کے بھائی یونس بے کے بیٹوں نے بھی حکومت سنبھال لی۔ بعض مؤرخین حمید اوغولر قبیلے کی اس دوسری شاخ کو تکہ اوغلری کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سلجوقوں نے انطالیہ فتح کرنے کے بعد وہاں تکہ ترکوں کو آباد کر دیا تھا، اور اس کا امکان ہے کہ حمید اوغلری کا بھی انہیں میں سے ظہور ہوا ہو۔ بہر حال انطالیہ میں جن لوگوں کی حکومت تھی وہ حمید اوغلری ہی کی ایک شاخ تھے۔ ۱۳۶۱ء میں قبرص کے بادشاہ پیئر Pierre نے انطالیہ پر قبضہ کر لیا اور حمید اوغلری مجبور ہو کر شمال کی طرف ہسپا ہو گئے، لیکن ۱۳۷۳ء میں یونس بے کے پوتے محمد بے ابن محمود بے نے پھر

اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ آخر الذکر کے بیٹے عثمان بے کے زمانے میں انطالیہ ترکان آل عثمان کے زیر نگیں ہو گیا۔ جنگ انقرہ (۱۴۰۲ء) کے بعد اگرچہ عثمان بے نے قرہ مان (Karaman) رئیسوں سے مدد مانگ کر اس شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن انطالیہ کے عثمانی والی حمزہ بے نے اسے شکست دی اور قتل کر دیا (۱۴۲۲ء - ۱۴۲۳ء)۔ دور عثمانی میں یہ شہر تکہ کی سناح کا صدر مقام رہا (اگرچہ تکہ کے پاشا وقتاً فوقتاً آلمالی میں بھی رہتے تھے)۔ اولیا چلبی نے، جو ۱۰۸۲ھ / ۱۶۷۱ء - ۱۶۷۲ء میں اس شہر میں آیا تھا، انطالیہ کے حالات پوری تفصیل سے لکھے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ اس شہر کے گرد ایک فصیل تھی جو ۴۴۰۰ قدم طویل تھی اور جس میں اسی برج بنے ہوئے تھے۔ اس قلعہ بند شہر کے اندر کم از کم تین ہزار پرانے مکانات تھے، جن کی چھتیں کھپرل کی تھیں۔ یہ مکانات چار محلوں میں منقسم تھے، جن میں تنگ گلیاں تھیں۔ فصیل کے باہر شمال کی طرف بیس ترکی اور چار یونانی محلے تھے۔ یہ شہر تین اطراف میں باغوں سے گھرا ہوا تھا۔ شہر کی منڈی فصیل کے باہر تھی۔ بندرگاہ، جس کے مدخل پر دو برج بنے ہوئے تھے، کم از کم دو سو جہازوں کے لیے ایک مکمل اور محفوظ جگہ بنا ہوا تھا۔ اس شہر میں گیارہ بڑی مسجدیں (جن میں سے بہترین قویوچی مراد پاشا کی بنائی ہوئی تھی)، سات بڑے مدرسے، بہت سی خانقاہیں، سرائیں اور حمام تھے۔ انطالیہ میں کئی مختلف زمانوں کی عمارات موجود نہیں، مثلاً جو فصیلیں بندرگاہ کے گرد شہر کے قدیم مرکز کو گھیرے ہوئے ہیں اور اسے اندر کی طرف ذیلی حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، وہ بنیادی طور پر ازنہ قدیمہ کی باقیات میں سے ہیں جو ازنہ وسطی میں اور زمانہ حاضر میں

کی امتیازی خصوصیات نمایاں ہیں۔ یہ میدان تین اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، لہذا موسم گرما میں بہت گرم ہوتا ہے (جولائی میں اوسط درجہ حرارت ۲۸ درجہ سنٹی گریڈ)۔ دوپہر کے وقت گرمی ۴۰ درجے تک پہنچ جاتی ہے اور صرف اس وقت کم ہوتی ہے جب سمندر کی طرف سے ہوا چلنا شروع ہو جائے۔ چونکہ ہوا میں نمی کی کثرت سے یہ گرمی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اس لیے آبادی کا ایک بڑا حصہ موسم گرما بسر کرنے کے لیے آس پاس کی پہاڑی چراگاہوں اور گرد و پیش کے باغوں میں چلا جاتا ہے۔ اس موسم میں یہاں بارش بھی نہیں ہوتی۔ بر خلاف اس کے موسم سرما خوش گوار اور معتدل ہوتا ہے (جنوری کا اوسط درجہ حرارت دس درجے)۔ جاڑے میں کھرا شاذ و نادر پڑتا ہے اور برف باری بھی بہت کم ہوتی ہے۔ زور کی بارش (سال بھر میں ایک میٹر سے زیادہ) موسم خزاں میں شروع ہو کر وسط بہار تک جاری رہتی ہے۔

اس آب و ہوا کی وجہ سے اس علاقے میں معتدل درجہ حرارت کی اور منطقہ حارہ کی بہت سی فصلیں اگائی جا سکتی ہیں۔ انطالیہ کے نواح میں بہت سے غلوں اور سبزیوں کے علاوہ ہر قسم کے پھل خصوصاً نارنگی اور لیموں بلکہ کیلے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہاں ایک زراعتی مرکز قائم کیا گیا ہے جس میں منطقہ حارہ کی بہت سی فصلوں کے اگانے کے تجربے کیے جا رہے ہیں۔ اسید ہے کہ رسل و رسائل میں جس قدر ترقی ہوگی اسی قدر یہ علاقہ بالخصوص جلد پیدا ہونے والے پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کے لحاظ سے بڑی اہمیت حاصل کر لے گا۔ اب تک انطالیہ کا بیرونی دنیا کے ساتھ رابطہ زیادہ تر سمندر کے راستے ہی قائم ہے۔ آج کل بڑے جہاز پرانی بندرگاہ کے باہر باسانی لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ استانبول کے ساتھ

بھی بارہا ان کی مسرت اور استحکامات کی تجدید کی گئی ہے۔ خود ترکوں نے بھی انطالیہ کے استحکامات میں بہت سے اضافے اور ترمیمیں کی ہیں۔ بے اندازہ عمارتی ملبہ بعد کی تعمیرات میں دوبارہ استعمال کیا گیا۔ سلجوقی زمانے میں انطالیہ کو جو اہمیت حاصل تھی وہ اس کے باقی ماندہ آثار قدیمہ سے ظاہر ہے، لیکن ان میں سے اکثر بعد کے زمانے میں بالکل ہی کھنڈر ہو گئے۔ اولو (= بڑی) مسجد اب متروک ہو چکی ہے۔ قرہ تائی مسجد کا صرف ایک دروازہ، جو نہایت عمدہ نقش و نگار سے مزین ہے اور ایک محراب باقی رہ گئی ہے۔ بیولی مسجد میں جو ۱۳۷۳/۵۷۷۳ء میں تعمیر کی گئی تھی، ایک خوب صورت خشتی مینار موجود ہے۔ عہد سلاجقہ کے دوسرے آثار میں ایک لنگر خانہ، ایک منہدم خانہ اور بہت سی تہذیبیں (مقبرے) موجود ہیں۔ عہد عثمانی کی مساجد (مثلاً قویوچی مراد پاشا جامع اور محمد پاشا جامع) بھی قابل ذکر ہیں۔

موجودہ انطالیہ سمندر سے سیدھی بلند ہوتی ہوئی چٹانوں کے درمیان ایک ہموار میدان میں واقع ہے۔ اگر اسے سمندر میں سے دیکھیں تو قطار در قطار سرخ ٹائلوں کے سفید مکان، مکانوں کے ارد گرد ہرے بھرے غیبیے اور پس منظر میں واقع پہاڑ بہت خوش نما نظارہ پیش کرتے ہیں۔ ساحلی چٹانوں کے اوپر سے سمندر میں گرنے والے آبشار اس منظر میں اور بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ ان آبشاروں کا پانی دریاے دودن (Katarraktes) سے آتا ہے، جو شمالی پہاڑوں سے نکلتا ہے، میدان انطالیہ کی چوٹی کی تہوں کے اندر بارہا غائب ہو جاتا ہے اور پھر سطح زمین پر نمودار ہو کر شہر کے قریب متعدد ندیوں میں بٹ گیا ہے۔ یہ بے شمار ندیاں شہر کے تمام بیرونی بلکہ اندرونی باغوں کو بھی سیراب کرتی ہیں۔ انطالیہ کی آب و ہوا میں بحیرہ روم کی آب و ہوا

ان اعداد میں غیر مسلموں اور ان لوگوں کی جن کی مادری زبان ترکی نہیں کل تعداد ایک سو بھی نہیں تھی۔ ۱۹۳۰ء میں شہر کی آبادی بڑھ کر ۲۵۰۷۵ [اور ۱۹۶۰ء میں ۳۱۶۱۳] تک پہنچ گئی۔

ولایت انطالیہ (جو شروع میں ولایت قونہ سے وابستہ تیکہ سنجاق کی ذیلی ولایت کا صدر مقام تھا) کا رقبہ ۱۹۳۷ء مربع کلومیٹر اور آبادی ۲۳۲۶۰۹ ہے۔ انطالیہ کی قضا کا رقبہ ۲۹۸۹ مربع کلومیٹر اور آبادی ۳۷۶۹۷ ہے۔ اس امر کے باوجود کہ گزشتہ صدیوں میں اس کے بے شمار درخت برباد کر دیے گئے اب بھی ولایت انطالیہ کا وہ علاقہ جو جنگلوں سے ڈھکا ہوا ہے ملک بھر میں سب سے بڑا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں ”تختہ جی“ (لکڑھارے)، جو درخت کاٹنے پر زندگی بسر کرتے ہیں اور خانہ بدوش رہتے ہیں، گرمیوں میں اپنے گلوں اور ریوڑوں کو لے کر گرمائی چراگاہوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس ولایت کی زرعی پیداوار اور جنگلوں کے علاوہ اس میں دولت کے بعض زیر زمین وسائل بھی موجود ہیں، جن میں سب سے اہم کزوم کی کانیں ہیں (ان سے اب تک صرف جزوی طور پر کام لیا گیا ہے)۔ ان تمام وجوہ سے ولایت انطالیہ ترکی کے ان علاقوں میں سے ہے جن میں آگے چل کر بہت کچھ ترقی کے امکانات ہیں۔

مآخذ: ان پرانے مشرقی مآخذ میں سے جن میں

انطالیہ کے متعلق معلومات موجود ہیں: (۱) کاتب چلبی: جہان نامہ، ص ۶۳۸؛ (۲) اولیا چلبی: سیاحت نامہ، ۲۸۵ تا ۲۹۰، قابل ذکر ہیں؛ ان کے علاوہ دیکھیے (۳) ابن بطوطہ: سیاحت نامہ، ج ۱؛ (۴) Strabon: Géographie، ۱۳: ۶۶۷۔

اس کے علاوہ گزشتہ صدی کی سیاحت و جغرافیہ کی

ڈاک کے دخانی جہازوں کی آمد و رفت باقاعدہ قائم ہے، اور غیرملکی جہازوں کے ذریعے انطالیہ کا رابطہ زیادہ تر ایطالیہ، مصر اور شام کی بندرگاہوں سے قائم ہے۔ یہاں سے پھل، لکڑی (سوختنی اور عمارتی)، اناج، کچی دھاتیں وغیرہ برآمد کی جاتی ہیں۔ دوسری طرف پچھلے دنوں تک خشکی کے ذرائع رسل و رسائل زیادہ تر نذر تغافل رہے ہیں؛ چنانچہ ازیئر اور سیرسین کی طرح انطالیہ اندرون ملک سے بالکل منقطع رہا، حالانکہ اس وسیع عقبی علاقے سے اس کی تجارتی سرگرمیاں بہت بڑھ سکتی تھیں۔ آفیون، انطالیہ ریلوے کی تعمیر سے صورت حال بدل جائے گی اور اندرونی اناطولیا کی تجارت کا ایک حصہ بندرگاہ انطالیہ کی طرف کھنچ آئے گا۔ دریں اثنا انطالیہ اور بردور کے درمیان ایک اچھی سڑک موجود ہے، جو انقرہ اور استانبول کے ساتھ سریع رسل و رسائل کی ضامن ہے۔

جب تک پچھلے دنوں باقاعدہ سر شماریاں نہیں ہوئیں انطالیہ کی آبادی کے متعلق کوئی صحیح تصور قائم کرنا ممکن نہ تھا۔ تقریباً ایک صدی پیشتر Ch. Texier کا اندازہ تھا کہ اس شہر کی آبادی پندرہ اور اٹھارہ ہزار کے درمیان ہے۔ انیسویں صدی کے آخر میں جو تخمینے لگائے گئے ان کی رو سے تیرہ اور پچیس ہزار کے درمیان آبادی بتائی گئی۔ پہلی جنگ عظیم سے ایک سال پہلے آبادی پچیس اور تیس ہزار کے درمیان تھی۔ اس کل آبادی میں تین چوتھائی مسلمان اور ایک چوتھائی کلیسیائے قدیم (آرتھوڈوکس چرچ) کے پیرو تھے۔ جب آخر الذکر مسیحی مبادلہ آبادی کے تحت یونان بھیج دیے گئے تو پورا انطالیہ ترک شہر بن گیا اور اب تک بدستور ہے۔ ۱۹۲۷ء میں اس کی آبادی ۱۷۳۵۶ تھی اور ۱۹۳۵ء میں ۲۲۹۹۳ ہو گئی۔

۲ : ۶۰ : (۱۹) ابن الأثیر : الکامل (بلاق ۱۲۹۰ھ) ،
 ۱۲ : ۱۰۰ : (۲۰) ابن بی بی : مختصر سلجوق نامہ ،
 (شائع کردہ ہوتسما Houtsma) لائسن ۱۹۰۲ء ،
 ص ۳۳ بے بعد ، ۵۱ بے بعد ، ۱۹۷ بے بعد ، ۱۱۲ بے بعد ،
 ۱۲۳ ، ۱۲۷ بے بعد ، ۱۳۲ ، ۱۳۷ ، ۱۴۳ ، ۱۵۳ ، ۱۸۲ ، ۱۹۹ ،
 ۲۱۲ ، ۲۴۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۷ بے بعد ، ۲۹۶ ؛ (۲۱) Chalandon :
Les Commènes ، پیرس ۱۹۰۰ء ، ۱ : ۱۹۷ تا ۲۳۴ و
 ۲ (پیرس ۱۹۱۲ء) : ۳۸ ، ۳۸ ، ۱۱۳ ، ۱۸۱ بے بعد ، ۱۹۸ ؛
 (۲۲) *Hist. de l Ile de Chypre : de Mas Latri* (۲۲)
 (پیرس ۱۸۶۱ء) : ۱ : ۱۷۳ : ۲ : ۱۳ بے بعد ، ۲۶۵ بے بعد ؛
 (۲۳) محمد عارف ، احمد توحید و علی : مختلف مقالات
 قسمة انطالیہ (در *TOEM و TTEM*) : (۲۴) سلیمان فکری :
 انطالیہ لواسی تاریخی ، استانبول ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ : (۲۵)
 گنل نورفوس صابمی [مردم شماری عمومی] ، ۱۹۳۵ء ،
 ۶ : ۷۰ .

(BESIM DARKOT)

- * انطَرَطُوس : دیکھیے طَرَطُوس .
- * انطُون فَرَح : دیکھیے فَرَح .
- ⊗ الانعام : قرآن مجید کی چھٹی سورت کا نام -
 یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی - اس
 میں بیس رکوع اور ایک سو پینسٹھ آیات ہیں -
 پوری کی پوری سورت اکٹھی ہی نازل ہوئی
 تھی (البحر المحیط) .
 اس سورت میں بعض دوسرے موضوعات کے
 علاوہ توحید الہی کا مضمون بیان کیا گیا ہے اور اس
 تعلق میں نور و ظلمت کے پجاریوں یعنی مجوس کی
 مؤحدانہ حالت (آیت ۱ ، ۶۳) اور ان مشرکانہ رسوم
 کا ذکر کیا ہے جو چوپایوں سے متعلق دنیا کی
 بعض اقوام میں پائی جاتی ہیں (آیت ۱۳۷) - اسی
 طرح کواکب پرستی کا ابطال کیا گیا ہے (آیت ۷۷)
 اور اسی ضمن میں رسالت کا ذکر اس تعلق سے آیا
 ہے کہ توحید کا قیام و احیا اسی سے وابستہ ہے اور

بعض کتابوں میں انطالیہ سے متعلق کچھ تصاویر ملتی
 ہیں ، ان میں سے دیکھیے : (۵) *Asia Mineure : C. Texier* ،
 ص ۷۰۰ بے بعد ؛ (۶) *Traveles : E. Forbes و T. Spraitt* ،
in Lycia : ۱ : ۲۱۱ ؛ (۷) *Erdkunde : K. Ritter* ،
 ۱۹ : ۶۲۴ بے بعد ، ۶۴۰ بے بعد ؛ (۸) *Nouvelle : E. Reclus* ،
Géographie Universelle : ۹ : ۶۰۰ ؛ (۹) *W. Ruge* ،
Contributions zur Geographie von Kleinasien ،
 (۱۰) *V. Cuinet* ، *Mann's Mitteilungen* : ۱۸۰۲ ؛
La Turquie d Asiae : ۱ : ۸۵۳ تا ۸۶۳ ؛ زیادہ حال کی
 تصانیف کے لیے دیکھیے : (۱۱) *Die Turkei : Banse* ،
 ص ۱۶۰ ؛ (۱۲) *Anadolu : M. Gemal* ، ص ۶۷ بے بعد ؛
 (۱۳) *Epigraphie arabe d asie Mineure : G. Huart* (در
Révue Semitique ، ۱۹۰۵ء) ، ص ۶۱ ؛ ازمنہ قدیمہ کے
 متعلق کتابیں : (۱۴) *Städte Pamphy- : Lanckronsky* ،
liens und pisidie (وی انا ۱۸۹۰ء) ، ص ۱۷ تا ۳۲ ؛
 [انطالیہ کے بارے میں تاریخی کتب و عمارات سے
 متعلق ایک مختصر سے نوٹ میں A. Gabriel لکھتا ہے
 کہ انطالیہ کے بارے میں قطعی طور پر ابھی تک تحقیق
 و تدقیق عمل میں نہیں آئی ، اور زمانہ قدیم سے متعلق
 کتابوں میں Lanckronsky کی مذکورہ بالا تصنیف
 (فرانسیسی ترجمہ : *Vielles de Pamphylie et de*
Pisidie ، پیرس ۱۸۹۰ء) کے علاوہ انطالیہ کے مسیحی دور
 سے متعلق عمارات کے لیے (۱۵) *Hans Ratt* ،
tische Denkmäler (لانٹزگ ۱۹۰۵ء) ، ص ۳۲ تا ۴۶ کے
 مطالعے کی سفارش کرتا ہے - [اسلامی عہد کی عمارتوں
 کے متعلق اس چھوٹی سی تصویر کے لیے جو R. M.
 Riefstahl نے نیار کی تھی دیکھیے : (۱۶) *Turkish*
architecture in south-western Anatolia ، کیمبرج
 ۱۹۳۱ء ، ص ۴۱ تا ۵۳ ؛ کتبے از P. Wittek اسی کتاب
 میں ، ص ۷۸ تا ۹۰) ؛ انطالیہ کی تاریخ کے متعلق دیکھیے :
 (۱۷) *حقّی : آندیلیکلری* ، ص ۱۵ تا ۱۸ ؛ انطالیہ کی تاریخ
 کے بارے میں اہم ماخذ : (۱۸) الطبری ، مصر ۱۳۲۶ھ ،

اور ہر قسم کی احتیاج سے پاک اور رزاق اور قاہر اور رحیم ہے اور عبادت اسی کی ہو سکتی ہے۔ فطرت سلیم کی شہادت بھی توحید کے حق میں ہے؛ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کا ذکر کر کے بتایا کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ یہ ظالم مشرک شرک سے اپنی بے زاری کا اظہار کریں گے۔ یہ ظالم ہیں اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے (آیت ۲۱ بعد، ۴۵)۔

پانچویں رکوع میں ظالموں کی ہلاکت کے ذکر کے بعد فرمایا ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ یعنی لوگوں کے لیے مصیبتوں اور عذابوں کا آنا بلکہ قوموں کا استیصال بھی دراصل ربوبیت کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قَطَعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا کے معنی بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کے الفاظ استعمال کیے ہیں یعنی قوموں کا استیصال محامد الہیہ کے منافی نہیں ہے۔ اور اس طرح ثنویت کی تردید کی ہے۔ چھٹے رکوع میں توحید پرستوں پر انعامات و احسانات کا ذکر ہے۔ توحید کے علم بردار اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح آپ شرک اور بت پرستی سے محفوظ اور فطرت کے راستے پر گامزن رہے اور بڑے زور سے یہ اعلان کیا: اِنِّیْ نَهَیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ (آیت ۶) اور کہا: اِنِّیْ عَلٰی بَیْنَةٍ مِنْ رَبِّیْ۔ اس میں توحید کو ”بینہ“ کا نام دیا ہے، جس کی طرف فطرت، عقل اور وحی نے راہبری کی ہے۔ آٹھویں رکوع میں حفاظت کائنات کے قانون کی طرف توجہ دلائی ہے اور ان مخالفوں کا ذکر کیا ہے جو توحید الہی کو دنیا میں پھیلنے سے روکنے کے لیے کی جاتی ہیں اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سامان پیدا فرماتا رہتا ہے کہ مخالف طاقتیں کم زور ہوتی رہتی ہیں۔ اس ضمن میں توحید کی حفاظت کے لیے مؤحدین کو کچھ ہدایات دی گئی

اسی تعلق سے توحید کے دوزبردست علم بردار نبیوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سترہ دوسرے انبیا کا ذکر کیا گیا ہے (آیت ۸۵ بعد)۔ پچھلی سورت کا اختتام عقیدہ تثلیث کے ابطال سے ہوا تھا اس کا آغاز شرک فی الذات کے عقیدہ ثنویہ سے کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ خیال غلط ہے کہ خدا دو ہیں، ایک خالق شر و ظلمت اور دوسرا خالق خیر و نور [یہ اس سورت کی پہلی ہی آیت سے واضح ہے]۔ یہ آتش پرستوں کا عقیدہ ہے۔ ابو عبد اللہ الرازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ظلمت اور تاریکی کا کوئی مستقل وجود نہیں۔ تاریکی نور کے فقدان کا نام ہے (البحر المحیط)۔ خالق ایک ہی ہے۔ یہی وہ باریک حکمت ہے جس کی وجہ سے پہلی ہی آیت میں زمین و آسمان کی تخلیق کے لیے تو ”خلق“ کا لفظ استعمال کیا ہے اور ظلمت و نور کے ساتھ ”جعل“ کا۔ اور اس طرح بتایا کہ خالق شر کوئی الگ وجود نہیں۔ یہ سب کچھ اس سبب الاسباب خدا کی قدرتوں کا ہرتو ہے اور اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ زمخشری نے لکھا ہے: خلق کے لفظ میں تقدیر، معنی پائے جاتے ہیں اور جعل میں تصیری (کشاف)، اور اسماء اللہ میں سے اس کا اسم ذات اللہ استعمال کیا ہے (آیت ۳)۔ جس کا کبھی کوئی شریک نہیں ہوا نہ یہ نام کبھی کسی دوسرے معبود کے لیے استعمال ہوا۔ پھر اس آیت میں اس کے علم کامل کا ذکر کیا ہے، جو اس کی مخلوق میں ظاہر ہوا اور بتایا ہے کہ اس میں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اس کے بعد اس طرف توجہ دلائی ہے کہ زمان اور مکان دونوں لحاظ سے سب کچھ اسی ذات واحد کا ہے۔ وہی فاطر (آیت ۱۴) یعنی سب کی ابتدا اور اختراع کرنے والا ہے (لسان، تہت فطر)

کا مضمون نہایت ہی لطیف ہو گیا ہے اور بتایا ہے کہ عقائد اور خیالات کا تعلق انسان کی غذا کے ساتھ بھی بہت گہرا ہے، اس لیے ان غذاؤں سے سے بھی مجتنب رہنا چاہیے جن کا تعلق شرک کے ساتھ ہے۔

مشرکانہ رسوم جب کسی قوم کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتی اور خون میں رچ جاتی ہیں تو انہیں دور کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اثباتِ توحید اور ابطالِ شرک پر دلائل و براہین پیش کرنے کے بعد آخر میں ان مشرکانہ رسوم سے بحث کی ہے اور ان کا بڑے زور سے ابطال کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خود اس کی بنائی ہوئی کھیتوں اور سوشیوں ہی سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور بزعم خود شارع بن کر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ان کے لیے جنہیں ہم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو کچھ اللہ کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے وہ ان کے ٹھہرائے ہوئے معبودانِ باطلہ کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیسے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور دیکھو اسی طرح بہت سے مشرک ہیں کہ ان کی نظر میں ان معبودانِ باطلہ نے قتلِ اولاد ایسا وحشیانہ فعل بھی خوش نما کر دکھایا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ (اخلاقی، قومی اور نوعی) ہلاکت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بعض جانوروں اور کھیتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں حالانکہ ان کی پابندی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں کہ ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہ سب کچھ انہوں

ہیں۔ پھر توحید کے حق میں چند دلائل بیان کرنے کے لیے مشرکوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک مناظرے کا ذکر ہے اور بتایا ہے کہ امن و اطمینان کا حصول توحید ہی کے ذریعے ممکن ہے اور مختلف قسم کے انسانی کمالات اور مختلف نیکیاں توحید کے مختلف پہلوؤں ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ توحید کو دنیا میں ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے ایک ایسی کامل کتاب یعنی قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا ہے جس کی خیر کبھی منقطع نہیں ہوگی اور وہ اپنے دعاوی کی سچائی کے لیے اپنے سے باہر کسی چیز کی محتاج نہیں۔ بارہویں رکوع میں قدرت کاملہ کے بعض مظاہر کی طرف توجہ دلا کر توحید کا سبق دیا ہے اور ساتھ ہی بتایا ہے کہ توحید کا جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اس کی مثال دانے کی ہے جو نشوونما پا کر آخر دنیا پر چھا جائے گا اور ایک ہی ترکیب لفظی سے ان دونوں مضامین کو کمال بلاغت سے بیان کیا ہے۔ تیرھویں رکوع میں شرک کے سب سے زیادہ فتنہ انگیز دینے والے پہلو کا ذکر کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں قرار دینا۔ اس صورت میں شرک کا مختلف پہلوؤں سے ابطال کیا گیا ہے۔ اس سے ایک غلط روی کے پیدا ہونے کا بھی ڈر تھا اس لیے اس طرف توجہ دلائی کہ بے شک شرک حد درجہ فاسد عقیدہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم معبودانِ باطلہ کو سب و شتم سے یاد کرنے لگو۔ اس طرح مذہبی منافرت سے بچایا ہے۔ لوگ عموماً اس اصول کو نظر انداز کر کے محض مذہب کی خاطر ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مذہب تو صلح، امن، آشتی اور باہم حسن سلوک کا علم بردار ہے۔

چودھویں رکوع کے آخر میں ابطالِ شرک

چار سورتوں سے بہت پہلے کی ہے مگر ترتیب تلاوت کے لحاظ سے اسے بعد میں رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے حکم خداوندی کے ماتحت سورتوں کو ان کی نزولی ترتیب کے مطابق نہیں بلکہ مضامین کی طبعی ترتیب کے مطابق رکھا ہے۔ پچھلی سورت میں ربوبیت اور عقیدہ تثلیث کا ابطال کیا گیا تھا اس سورت میں توحید کے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے دو خداؤں کے عقیدے اور شرک کے دوسرے پہلوؤں کی تردید کی گئی ہے۔ پچھلی سورت میں توحید پر عیسائیوں سے سید الانبیاءؑ کے ایک مباحثے کا ذکر تھا۔ اس سورت میں دوسرے مشرکوں کے ساتھ توحید پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک مباحثے کا بیان ہے، جس میں آپؑ نے کمال ایقان سے کواکب پرستی کا مدلل ابطال کیا ہے۔ ابن حیان اور علامہ طنطاوی نے پچھلی سورت المائدہ کے اختتام سے اس سورت کے آغاز کے ربط پر لطیف بحث کی ہے۔ انعام، یعنی چوپایوں کے بارے میں عربوں کے رسوم کے لیے دیکھیے بلوغ الارب از محی الدین العطار، عبیہ (لبنان) ۱۳۱۹ھ۔

(ادارہ)

انف: Enif، الانف = ”ناک“، دوسرے سے تیسرے درجے [یا مقدار Magnitude] کا ستارہ، جو شکل فلکی الفرس (Pegasus) میں واقع ہے، جسے عرب ”الفرس الاعظم“ کہتے ہیں، قزوینی اور الخ یگ نے اس ستارے کو قَمُّ الْفَرَسِ (گھوڑے کا منہ) لکھا ہے، مؤخر الذکر اسے جَعْفَلَةُ الْفَرَسِ (گھوڑے کا ہونٹ) بھی کہتا ہے، البتانی نے اس کا کوئی خاص نام نہیں بتایا، بلکہ وہ اسے ”وہ ستارہ“ کہتا ہے جو گھوڑے کے منہ میں ہے، تاہم لفظ انف غالباً مغرب کے عرب ہیئت دانوں کی تصانیف کے ذریعے

نے اللہ تعالیٰ پر افترا کیا ہے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں ان کی افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا یہ کہتے ہیں کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں سے جو زندہ بچہ پیدا ہو وہ مردوں کے لیے تو حلال ہے لیکن عورتوں کے لیے حرام۔ اور اگر مردہ ہو تو پھر اس کے کھانے میں مرد و عورت سب شریک ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑی ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ لوگ زیاں کار ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ اس کے بعد بعثت اسلام سے قبل عربوں کے بعض توہمات کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ کسر طرح ایک ہی جانور کا نہ حلال اور مادہ حرام یا مادہ حلال اور نہ حرام کر لیے گئے ہیں یا جانور خود حلال ہے مگر اس کا بچہ حرام۔ غرض ایسی تمام لغویات کا ابطال کیا ہے (آیت ۱۱۷ تا ۱۲۳)، اور بتایا ہے کہ یہ سب فضول رسمیں ہیں۔ صحت مند معاشرہ ایسی لغو اور بے اصل باتوں کی پیروی سے قائم نہیں ہوتا بلکہ اس کے قیام کی دوسری راہیں ہیں؛ چنانچہ اٹھارہویں رکوع میں بطور مثال قوموں کی ترقی کے لیے بعض احکام دیئے ہیں اور اس طرح بتایا ہے کہ قرآن مجید نے توحید کی تلقین کسی ذہنی تفریح کے لیے نہیں کی کہ محض چند بڑے بڑے عالی دماغ لوگوں کے لیے بلند و بالا نظریوں کی دعوت کا سامان مہیا ہو جائے بلکہ افراد کی زندگیوں پر توحید کا عملی اثر ڈالنا مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام بھی ایسا تجویز کیا ہے جس کا تعلق عموماً لوگوں کی گھریلو زندگی سے ہے اور ان رسوم کا ذکر کیا ہے جو لوگوں کی عملی زندگی میں رچ بس گئی تھیں۔ یہ سورت ترتیب نزول کے لحاظ سے مقدم الذکر

قرون وسطی کے لاطینی ترجموں میں داخل ہوا۔
 مأخذ: (۱) اَلْبَتَّانِي: *Opus astronomieum* (طبع
 نالینو Nallino)، ۲: ۱۰۴، ۳: ۲۰۴؛ (۲) القزويني:
Kosmographie (طبع وُستِنِفِلْد (Wüstenfeld)، ۱:
 ۳۴ تا ۳۵؛ (۳) L. Indeler: *Untersuchungen über den
 Ursprung u. die Bedeutung der starnnamen*
 (برلن ۱۸۰۹ء)، ص ۱۱۷، [نیز دیکھیے (۱)، لائنڈن،
 طبع ثانی، ۲: ۶۹۸]۔

(H. SUTER)

* **أنفا**: کاسابلانکا Casablanca کا قدیم نام
 (عربی: الدار البيضاء، عوامی تلفظ: ضاربيضا):
 پرتگالی تواریخ میں اکثر اوقات Anafe لکھا گیا ہے۔
 E. Laoust (در: REI، ۱۹۳۹ء) کے بیان کے مطابق
 یہ بربری لفظ آفا afa کی بدلی ہوئی صورت
 ہے، جس کا مفہوم پہاڑ کی چوٹی یا چھوٹی سی
 پہاڑی ہے۔ خیال ہے کہ اس کا ابتدائی
 محل وقوع اس پہاڑی پر ہوگا جہاں اس
 وقت آبادی ہے جسے ”بالائی انفا“ کہتے ہیں۔
 مارمول Marmol اس کی بنا کو قرطاجنیوں
 (Carthaginians) کی طرف اور ليو Leo رومیوں
 کی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن ان میں سے کسی
 نظریے کے ثبوت میں کوئی تحریر ملتی ہے نہ
 عمارتی آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ الزیانی اس
 کی تعمیر امرائے زناتہ کی طرف منسوب کرتا ہے
 اور اس کی تاریخ پہلی صدی ہجری/ساتویں صدی
 عیسوی کے اواخر کی بتاتا ہے، لیکن اپنے مأخذ کا ذکر
 نہیں کرتا۔ الادریسی اس بندرگاہ کے ذکر میں کہتا
 ہے کہ اس کے زمانے میں یہاں غلوں کی برآمدی
 تجارت خوب ہوتی تھی۔ اس بارے میں کچھ معلوم
 نہیں کہ اس شہر نے برغواتا [رک باں، بربری
 قبائل کا ایک وفاق] کے واقعے میں کیا حصہ لیا۔
 مرینیوں کے عہد حکومت میں انفا کا نام صوبہ نامسنا

مأخذ: (۱) الأدریسی: *Descr. de l' Afr. et de l'*
Esp.، فرانسیسی میں ڈوزی Dozy اور ڈ خوہ de Goeje
 نے ترجمہ کر کے شائع کیا، ۱۸۶۶ء، ص ۸۴؛ (۲)
 L. Afrique: Marmol، فرانسیسی ترجمہ از Perrot:
 d'Ablancourt، ۱۶۶۷ء، ۲: ۱۰۰؛ (۳) Leo Africanus:
Descr. de l' Afrique، طبع شیفر Scheffer، ۱۸۹۷ء، ۲:
 ۹ تا ۱۳؛ (۴) *Une description géographique du
 maroc d' Az-Zyân*، ترجمہ فرانسیسی از Coufourier، در
 AM، ۱۹۰۶ء، ص ۴۰۲؛ (۵) لیوی پرووانسال
Un nouveau texte de' historie: E. Lévi Provençal
 'mérinide: le Musnad de Ibn Marzūk. Hesp.
 ۱۹۲۰ء، ص ۶۹؛ (۶) David Lopes، در *História de
 Portugal*، طبع Damião Peres، ۱۹۳۲ء، ۳: ۵۳۶ تا
 ۵۳۷؛ (۷) Robert Ricard، *Sources inédites de
 l'histoire du Maroc*، سلسلہ اول، 'Dynastic Sa'dienne'
 پرتگال، ۱۹۳۳ء، ۵: xv تا xvi۔

(A. ADAM)

الأنفال: قرآن مجید کی آٹھویں سورت کا
 نام۔ یہ سورت جنگ بدر کے بعد ۵۲ میں نازل ہوئی
 (اتفاق: تفسیر المنار)۔ اس میں دس رکوع اور
 بسم اللہ کے علاوہ پچھتر آیتیں ہیں۔ انفال کے معنی
 ہیں دشمن کا وہ مال (غنیمت) جو باقاعدہ جنگ میں

ہاتھ آئے اور فدیے کی رقم بھی اس میں شامل ہیں۔ لغت کے بعض ماہروں کے نزدیک نفل اور غنیمت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور ان میں صرف اعتباری فرق ہے، اس جہت سے کہ وہ فتح کے بعد اور مظفر و محصور ہو کر ملتا ہے اسے غنیمت کہا جاتا ہے اور اس جہت سے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اور اس پر اس کا عطا کرنا لازم نہیں نفل ہے (مفردات، بذیل مادہ)؛ بعض کے نزدیک ان میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی غنیمت عام ہے اور ہر اس مال کو کہتے ہیں جو دشمن سے حاصل ہو، خواہ اس کے حصول میں مشقت کی گئی ہو یا بلا مشقت ہوا ہو، فتح سے قبل ملا ہو یا بعد میں اور استحقاق سے حاصل ہو یا بغیر استحقاق کے اور نفل خاص ہے اور اس مال کو کہتے ہیں جو غنیمت سے قبل از تقسیم حاصل ہوا ہو۔ بعض کے نزدیک نفل وہ مال ہے جو جنگ و جدل کے بغیر حاصل ہو اور بعض نے کہا ہے کہ جو مال تقسیم غنائم کے بعد بانٹا جائے اسے نفل کہا جاتا ہے (مفردات)۔ فنی اور نفل میں یہ فرق ہے کہ فنی کے لیے ضروری ہے کہ جنگ کی تیاری ہو چکی ہو اور پھر دشمن نے ہتھیار ڈال دیے ہوں لیکن نفل کے لیے یہ ضروری نہیں۔ بہر حال انفال نفل کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں جس قدر واجب ہو اس پر اضافہ اور زیادتی اور اسے 'نافلہ' بھی کہا جاتا ہے۔ اسی معنی میں نفلی نماز ہے۔ النوفل کے معنی ہیں عطائے کثیر (دیکھیے مفردات و لسان العرب، تحت نفل)۔

اس سورت کا مرکزی مضمون جنگ بدر (رمضان ۲ھ، ابن ہشام، ۲: ۲۶۶، طبع عبدالحمید) اور اس سے متعلقہ واقعات ہیں، جس میں مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ملا اور انہوں نے جنگی قیدی بھی

بنائے۔ اس لیے پہلی ہی آیت میں انفال کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے (قُلِ الْاِنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ) یعنی جنگ میں دشمن کا مال یوں جائز ہے کہ قومی مفاد کے لیے بیت المال میں پہنچا دینا چاہیے نہ یہ کہ جو مال جس کے ہاتھ لگے وہی اس کا مالک ہو جائے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ ہو۔ اسلامی جنگوں کی اصل غرض مال کا حاصل کرنا اور غنیمتوں کا لوٹنا نہیں اسی لیے انفال کے ذکر کے فوراً ہی بعد زندگی کے اصل مقصد اور حقیقت ایمان کی طرف توجہ دلائی ہے (فَاتَّقُوا اللّٰهَ... اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، آیت ۱-۴) اور معاشرتی اصلاح، خدا و رسول کی اطاعت اور اعمال صالحہ بجا لانے کی تلقین کی ہے اور جنگ کے لیے تیار کرتے ہوئے قیام نماز اور انفاق فی سبیل اللہ، تکبر سے اجتناب اور خوفِ خدا کی ہدایت کی ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہؓ کی جنگیں پاک تھیں اور بڑی بڑی فتوحات کے وقت بھی انہوں نے دشمن کے ساتھ کمال عفو و درگزر سے کام لیا ہے اور بلا وجہ خون ریزی نہیں کی۔ پھر اصل مضمون جنگ بدر کا ذکر کیا ہے (کَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ... الخ) اور بتایا ہے کہ اس جنگ کی اصل غرض احقاقِ حق ہے اور یہ کہ دشمنوں کی کمر توڑ دی جائے تاکہ صداقت کی جس آواز کو وہ دباننا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے استیصال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کوششوں پر کاری ضرب لگے اور دین کا بول بالا ہو۔ اس لیے جنگ بدر کا ذکر "کَمَا" (= جس طرح) کے لفظ سے کیا ہے۔ اس میں اشارہ اس سے پہلی آیات کے مضمون کی طرف ہے۔ یعنی مومن کا اصل کام تو وہی ہے جو اوپر کی آیات میں بیان ہوا ہے، یعنی تقویٰ، صلح و آشتی، خداخونی، ایمانی منازل

حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے میدان میں نکلیں۔ مسلمان ابھی مدینے سے روانہ بھی نہ ہوئے تھے کہ کفار کی زبردست فوج ابوجہل کی کمان میں مکے سے روانہ ہو چکی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اس کی اطلاع مل چکی تھی (احمد بن حنبل: مسند، ۱: ۱۱۷)۔ عین اس وقت ایک تجارتی قافلہ شام سے ابو سفیان کی سرکردگی میں مکے کو واپس ہو رہا تھا اور اس کی اطلاع بھی مسلمانوں کو تھی (مسلم، باب غزوة بدر)۔ مذکورہ بالا تصریحات سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ابوجہل کی مسلح فوج سے مقابلے کے لیے نکلے تھے نہ کہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے۔

احادیث کے مطالعے سے بھی یہی حقیقت ظاہر ہوتی ہے، چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کے سامنے اس معاملے کو رکھ کر ساری صورت حال واضح کر دی تو سہاجرین میں سے مقداد بن عمرو (جن کا دوسرا نام مقداد بن الاسود بھی ہے) نے اٹھ کر کہا: یا رسول اللہؐ جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اس طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں: ذُہِبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ (المائدة: ۲۴)۔ جا! تو اور تیرا رب دونوں (مخالفوں سے) جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں) بلکہ ہم تو آپ کے ساتھ جائیں لڑا دیں گے اور آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے جب تک ہم میں سے کسی ایک کی آنکھ بھی گردش کر رہی ہے (البخاری: کتاب المغازی: ابن الاثیر: تاریخ، ۲: ۵۶ بعد)۔ اس کے بعد انصار میں سے سعد بن معاذ نے کہا: یا رسول اللہؐ جو کچھ آپ نے ارادہ فرمایا ہے اسے کر گزریے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق و حکمت کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں لے کر

کو بڑھ بڑھ کر طے کرنا، نمازوں کا قیام، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی طاقتوں اور اسواں کا خرچ کرنا، رزق حلال و طیب وغیرہ۔ انہیں اغراض کے لیے مسلمانوں کو جنگ بدر کے لیے نکلنا پڑا (اس جگہ کما کے لفظ کے استعمال کی وجوہ کے لیے دیکھیے: ابن جریر، کشاف، تفسیر المنار)۔ یہ جنگ کن حالات میں لڑی گئی: اول یہ ہے کہ آنحضرتؐ اپنی خواہش یا لوگوں کے کہنے سے نہیں نکلے تھے بلکہ حکم الہی کے ماتحت انہیں یہ اقدام کرنا پڑا (کَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ . . .) اور اس اقدام میں وہ حق پر تھے، یعنی یہ اقدام اس کے مطابق تھا جو واجب تھا (بِالْحَقِّ)، اسی اندازے سے تھا جو واجب تھا اور اس وقت میں ہوا جو واجب تھا (مفردات، بذیل مادۃ حل)۔ دوسری جگہ قرآن نے جنگ بدر کو جہاد قرار دیا ہے اور اس میں حصہ لینے والوں کو "مجاہدین" کہا ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ . . . (النساء: ۹۵) اور مسلمانوں کے ایک حصے کے لیے یہ اقدام بڑا ہی شاق اور مشکلات کا موجب تھا (وَ اِنْ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُوْنَ، آیت ۵)۔ وہ خوشی سے اور کسی لوٹ کھسوٹ اور غنائم کے لیے اپنے گھروں سے نہیں نکلے تھے بلکہ ان کا یہ حال تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ واقعات یہ تھے کہ سہاجرین بے سرو سامان، انصار ابھی ناآزمودہ، یہود برسر مخالفت، منافقوں کی ریشہ دوانیاں مستزاد، گرد و پیش کے عرب قبائل قریش مکہ سے سرعوب اور مذہباً ان کے ہمدرد۔ یجاد لونک فی الحق بعد ما تبین (آیت ۶) میں بتایا ہے کہ جنگ کی ضرورت صاف صاف ظاہر ہو چکی تھی۔ اور اذن للذین یقتلون بانہم ظلموا (۲۲ [الحج]: ۳۹)، اور قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم (۲ [البقرة]: ۱۹۰) میں بتایا ہے کہ یہ مظلوم تھے اور مجبور ہوئے کہ

لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا منشا یہ نہ تھا۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی فتح کی پیشگوئیوں کے پورا ہونے اور کفار کی طاقت کچلنے کا وقت آ چکا تھا۔ نویں آیت (اِذْ تَسْتَفِيثُونَ رَبَّكُمْ . . .) میں بتایا کہ مسلمان جنگوں میں اپنی طاقت پر مغرور نہیں ہوتے بلکہ دست بدعا ہوتے ہیں تب فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، تاکہ دشمن مرعوب ہوں۔ اور مومنوں کو طمانینت عطا کرتے ہیں (جنگ بدر کے متعلق مزید دیکھیے مادۃ بدر، العطار: بلوغ الارب، مطبوعہ عیبہ (لبنان) ۱۳۱۹ھ، ص ۴۳ بعد)۔ جنگ بدر کے ابتدائی مراحل بیان کرنے کے بعد دوسرے رکوع میں میدان جنگ کی کیفیت بیان کی ہے اور عین حالت جنگ کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور بتایا ہے کہ مسلمان کا یہ کام نہیں کہ دشمن کو پیٹھ دکھائے اور اسے یہ بات فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کے اعمال و افکار میں حکمت الہیہ کا ایک خاص قانون کام کر رہا ہے اس لیے مسلمانوں کو اپنے دل کی نگرانی سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس جنگ کے نتائج پر روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں گو کفار کی حقیقی طاقت ٹوٹ جائے گی لیکن ان کی طرف سے جنگیں جاری رہیں گی اور وہ موجودہ تعداد سے زیادہ کی فوج لے کر حملہ آور ہوں گے لیکن ان کا جتھا اور ان کی فوجی تیاریاں ان کے کسی کام نہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں ہی کے شامل حال ہوگی اور کفار کی حالت عناد آخر انہیں برباد کر کے رکھ دے گی۔ حقیقی زندگی اس رسول کی متابعت میں ہے اور اس میں حقیقی ترقی کا راز ہے۔ چوتھے رکوع میں اور اس کے بعد کفار کی آئندہ سرگرمیوں اور اس عذاب کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ جنگ بدر کے بعد کفار ابھی اور لڑائیاں بھی لڑیں گے اور فوجی تیاریوں پر ان کا رویہ صرف ہوگا لیکن آخر مغلوب

سامنے سمندر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کود پڑیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں یہ ہرگز ناگوار نہیں کہ آپ ہمیں لے کر کل دشمن سے نبرد آزما ہوں۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے اور مقابلے میں سچی جان نثاری دکھائیں گے (مسلم، اور کتاب المغازی؛ ابن ہشام، ۲: ۲۵۴، طبع عبدالحمید)۔ یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ اور اکابر صحابہؓ قافلے کو لوٹنے کے لیے نہیں بلکہ ابوجہل کی ساز و سامان سے لیس فوج کے مقابلے کے لیے نکلے تھے جو عمرو بن حضرمی کے قتل کا بدلہ لینے (ابن الاثیر: تاریخ، ۲: ۵۴، مصر ۱۳۰۱ھ) اور اس بہانے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے مدینے کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ جب ابوجہل سے کہا گیا کہ ابوسفیان کا قافلہ بچ کر مکے کی طرف جا چکا ہے پھر بھی اس نے واپس ہونے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کی طرف بڑھا (بحوالہ سابق)۔ بدر مدینے سے قریب اور مکے سے دور تھا لیکن کفار مقام بدر پر مسلمانوں سے پہلے پہنچے تھے (ابن ہشام)۔ بعض روایات کی رو سے مسلمان پہلے پہنچے تھے، تاہم یہ ثابت ہے کہ ان لوگوں کی مکے سے روانگی کی اطلاع کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جنوب مغرب کی راہ لی یہ وہ راستہ تھا جدھر سے قریش کا لشکر آ رہا تھا، حالانکہ اگر قافلے کو لوٹنا مدنظر ہوتا تو شمال مغرب کی راہ لی جاتی جو شام سے مکے جانے کے لیے کاروان تجارت کا راستہ تھا۔

بعض مسلمان، جو کم زوری کی حالت میں تھے، چاہتے تھے کہ جنوب سے آنے والی ابوجہل کی فوج سے مٹھ بھیڑ کے بجائے شمال سے آنے والا ابوسفیان کا قافلہ انہیں مل جائے (غیر ذات الشوکة)

تاریخ اسلام میں یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور اس میں مسلمانوں کی حد درجہ کم زور حالت کے باوجود کفار مکہ کی طاقت کچل ڈالی گئی۔ اکثر صنادید قریش مارے گئے (تفصیل کے لیے دیکھیے ابن قتیبہ: المعارف: ابن ہشام: السیرة: انساب الاشراف: جوامع السیرة)۔ اس غزوة نے مذہبی اور ملکی حالات پر گونا گوں اثرات پیدا کیے اور اسلام کی ترقی کا راستہ کھول دیا (سورۃ الاعراف کے ساتھ اس سورت کے تعلق کے لیے دیکھیے البحرالمعیط: تفسیر المنار)۔

سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ (البراءة) ایک دوسرے کے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں بلکہ دراصل یہ ایک ہی سورت کے دو حصے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، اور بسم اللہ کا نزول سورت التوبہ کے آغاز میں نہیں ہوا۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سے صرف سورۃ التوبہ ہی ایسی سورۃ ہے جو اس خصوصیت کی حامل ہے۔

(ادارہ)

⊗ الإنفطار: قرآن مجید کی بیسیویں سورت کا

نام، جو ابتدائی مکی زمانے کی سورت ہے۔ اس میں ایک رکوع اور بسم اللہ کی آیت کے علاوہ انیس آیتیں ہیں۔ انفطار کا مادہ ف ط ر ہے۔ فطر کے معنی ہیں کسی چیز کو پہلی مرتبہ طول میں پھاڑنا (مفردات)۔ یہ پھاڑنا کبھی کسی چیز کو بگاڑنے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی مبنی بر مصلحت۔ اسی لیے فطور کے معنی خلل اور شکاف کے بھی ہیں، جیسے فرمایا: هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (۶۷ [الملک]: ۳) اور امام راغب کے نزدیک فطر اللہ الخلق کے معنی ہیں (ایجاد الشیء و ابداعه علی ہیئۃ مترشحة لفعل من الافعال) اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ اس میں

ہوں گے اور پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ مسلمان ہی خانہ کعبہ کے متولی رہیں گے اور کافروں اور مسلمانوں میں کھلا امتیاز قائم ہو جائے گا۔ پس جنگ بدر میں مسلمانوں کا کفار کے مقابلے کے لیے نکلنا محض اس مصلحت ایزدی سے تھا ورنہ مسلمانوں میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ اتنی بڑی جمعیت سے مقابلے کے لیے نکلتے۔ جنگ بدر کو 'فرقان' قرار دیا ہے اور اس کی وجہ بتائی ہے۔ پھر جنگوں میں ثابت قدمی اور توکل کی نصیحت کی ہے۔ کفار کی بدعہدیوں کا ذکر کیا ہے۔ آٹھویں رکوع میں دشمن کے مقابلے کی تیاری کی طرف توجہ دلائی ہے لیکن صلح کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے: اور ساتھ ہی مسلمانوں میں باہمی الفت پیدا کرنے کی تلقین کی ہے اور بتایا ہے کہ دشمن کی زیادہ تعداد سے کبھی نہ گھبراؤ۔ نویں رکوع میں مسئلہ غلامی کو حل کیا ہے اور بتایا ہے کہ شدید جنگ اور اس میں غلبے کے بغیر جنگی قیدی نہیں بنائے جا سکتے اور ترک موالات کے اصول بتائے ہیں اور بتایا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں پر ایک دوسرے کی مدد فرض ہے۔

اس سے پچھلی سورت میں ضرورت نبوت پر بحث کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جن لوگوں نے صداقت کو مٹانے کی کوشش کی ان کا کیسا برا انجام ہوا۔ اس سورت میں صداقت کے سب سے بڑے علم بردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے مخالفوں کی ناکامی کا ذکر ہے اور بتایا ہے کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا ہے جس طرح فرعونوں اور ان سے پہلے مخالفین حق کے دشمنوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر گرفت کی۔ اسی گرفت کا سب سے پہلا ظہور جنگ بدر میں ہوا۔ اسی لیے اس کا ذکر کیا ہے۔ جنگ بدر کو

❖ **انقرہ:** ترکی کا مرکزی حکومت، شہر انقرہ اندرون اناطولیہ میں شمال مغرب کی جانب اس میدان کے مشرقی کنارے پر واقع ہے جس میں دریائے سقاریا کا دایاں معاون انگورو چای (-انقرہ صوبو) بہتا ہے۔ نواح شہر میں اس میدان کی کم از کم بلندی سطح بحر سے آٹھ سو پینتیس (ریلوے سٹیشن پر آٹھ سو اکاون) میٹر ہے۔ وہ پہاڑی جس پر قلعہ انقرہ واقع ہے (بلندی ۹۷۸ میٹر) میدان سے ایک سو بیس میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ حیدر پاشا (استانبول) سے یہ شہر ریلوے کے ذریعے ۷۸۰ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور خط مستقیم میں بحیرہ اسود کے قریب ترین ساحل سے اس کا فاصلہ ۱۸۰ کلومیٹر کے قریب ہے۔

تاریخ: انقرہ آندلو کے ان قدیم شہروں میں سے ہے جن کی تاسیس کا قطعی زمانہ متعین نہیں کیا جا سکتا اور جن کی ابتدائی تاریخ پردہ ماضی میں مستور ہے۔ حال کے چند سال میں زمانہ ماقبل تاریخ کے جو آثار دست یاب ہوئے ہیں وہ اس کی قدامت بنا پر شاہد ہیں۔ یہ حقیقت قابل ذکر ہے کہ اس خطے کے لوگوں نے اپنی قیام گاہ کو جو نام دیا تھا۔ اور جو تاریخ میں ملتا ہے۔ وہ خفیف سی تبدیلی کے ساتھ ہمارے زمانے تک باقی رہا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دوسرے قدیم شہروں کی طرح انقرہ کی ابتدا کے ساتھ بھی کئی افسانے وابستہ ہو گئے ہیں، جو اس کا صحیح نام عام اشتقاقیات کی مدد سے معین کرنے کی راہ میں حائل ہیں۔

ان افسانوں میں ایک کی رو سے گورڈیس Gordius کے بیٹے سائیڈاس Midas حاکم فریکہ (فریجیا) نے اس شہر کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں اسے ایک جہاز کا لنگر ملا تھا۔ یونانی مؤرخ Pausanias کہتا ہے کہ یہ لنگر اس کے

کچھ کرنے کی استعداد موجود ہے اور اس میں اس الہی معرفت کی طرف اشارہ ہے جو تخلیقی طور پر انسان کے اندر ودیعت کی گئی ہے، اسی لیے فطرۃ اللہ سے معرفت الہی کی استعداد مراد ہے، جو انسان کی جبلت میں موجود ہے۔ **الْأَسْمَاءُ مَنْفَطِرٌ بِهِ** کے معنی میں امام راغب نے کہا ہے: یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر فیضان ہوگا وہ اسے قبول کر لے گا (دیکھیے مفردات، تحت مادہ فطر)۔

اس سورت میں بڑی بلاغت کے ساتھ قیامت اور قرب قیامت کی علامات و کیفیات کا ذکر ہے۔ قیامت کی علامات میں بتایا کہ اس وقت آسمان پھٹ جائے گا۔ ستارے ٹوٹ کر منتشر ہو جائیں گے۔ دریا بہہ پڑیں گے۔ قبریں اکھاڑ دی جائیں گی اور ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا (اور پوچھا جائے گا کہ) اے انسان تجھے جو ذاتی اور نسبتی کمال کی حالت میں پیدا کیا تھا پھر تو نے صداقتوں کا انکار کر کے اپنے تئیں ذلیل کیوں کر لیا۔ دراصل آخرت کا انکار انسان کو اس راہ پر ڈال دیتا ہے، حالانکہ انسانی اعمال ضائع نہیں جاتے فرمایا: اے (غافل) انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے سرکش بنا دیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھیک درست کر دیا، پھر تیرے ظاہری اور باطنی قوی میں اعتدال و تناسب ملحوظ رکھا، پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترتیب دے دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ اس کی طرف سے تم پر ایسے زبردست نگران کار مقرر ہیں جو تمہارے اعمال کا ہر آن محاسبہ کرتے رہتے ہیں اور تمہارا کوئی بھی فعل ان کی نظروں سے مخفی نہیں۔ آخرت میں اس کا کامل ظہور ہوگا۔ اور سب اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔

(ادارہ)

جاتی ہے۔ یہ آخر الذکر لفظ یونانی لفظ áγχος کے ساتھ ”سنگلاخ وادی“ اور ”تنگ در“ کے معنوں میں آ سکتا ہے، اس طرح شہر کا نام حصار کے قریب کی وادی کی شکل سے ماخوذ ہو سکتا ہے۔ زمانہ حال میں یہ امر زیر غور رہا ہے کہ انقرہ اور حتیوں کے (جو بیسویں سے آٹھویں صدی قبل مسیح تک اندلو کے ایک بڑے حصے پر حکمران رہے) شہر انکوا Ankuwa میں باہمی تعلق کیا ہے، اور نیچے اس ضمن میں جو تحقیقات درج ہے اس کی روشنی میں یہ غیر ممکن معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ شہر اسی حتی شہر کی جائے وقوع پر بنایا گیا ہو۔ اس شہر کی تاریخ میں جتنے بھی نام آئے ہیں (Ankyra، Ankyre، Άγκυρα، Άγκυρα)، انگریز، انگورو، انگرہ، انگورہ، اور موجودہ نام انقرہ، جو اب بین الاقوامی سطح پر اس شہر کا رسمی نام قرار پا گیا ہے) سب کے سب ایک دوسرے سے بہت کم مختلف ہیں۔

شہر انقرہ کی وجہ تسمیہ خواہ کچھ ہو یہ ظاہر ہے کہ اندلو کی شاہراہوں پر اس کی عمومی حیثیت اور جائے وقوع کے مقامی جغرافیائی حالات دونوں اس امر کے متقاضی تھے کہ یہاں ایک ایسا شہر تعمیر ہو جو اہم مرکز کا کردار ادا کر سکے۔ انقرہ نے ضرور اولاً اپنے مقامی جغرافیائی حالات کی بنا پر گرد و پیش کی اقوام کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوگا اور انہیں یہاں سکونت اختیار کرنے کا شوق دلایا ہوگا۔ اس طرح جو شہر بنا اس کے جوہر سے آخر کار ایک ایسا شہر معرض ظہور میں آ گیا جو اہم شاہراہوں پر ایک منزل و مرحلے کا کام دیتا تھا اور اس کی قدر و قیمت بہت نمایاں تھی۔

انقرہ کے گرد و پیش وہ تمام مشترک احوال و ظروف موجود ہیں جو اندرون اناطولیہ کے تمام شہروں کی بنا رکھتے وقت پیش نظر تھے؛ یعنی

زمانے (دوسری صدی عیسوی) تک جوپیٹر Jupiter کے ایک معبد میں محفوظ تھا (۱/۴ : ۳۴)۔ دوری طرف شہر کے نام کو اسی طرح لنگر کے ساتھ مربوط کرنے کی غرض سے بوزنطی ایتین Etienne قریالی، مورخ اپولونیس Apollonius کے حوالے سے یہ روایت بیان کرتا ہے جب گولیالی (غلائی، Gauls) ایشیا میں داخل ہوئے (تقریباً تیسری صدی قبل مسیح) تو ایک طرف ان کی جنگ ایرانیوں اور ان کے حلیفوں اور دوسری طرف مصریوں سے ہوئی۔ مصری جہازوں کے جو لنگر ان کے ہاتھ لگے انہیں مال غنیمت کے طور پر وہ اپنے ساتھ لے آئے اور اپنے معبدوں میں رکھ دیا، شہر کا نام بھی اسی واقعے کی مناسبت سے رکھا گیا۔ افسانے اور حقیقت کا باہمی تعلق جو بھی ہو، یہ واقعہ ہے کہ حکومت روما کے زمانے میں بھی جہاز کا لنگر شہر انقرہ میں مخصوص نشان کے طور پر استعمال ہوتا تھا بلکہ یہ نشان اس عہد کے بعض سکوں اور تمغوں پر بھی نقش ہے۔ اس کے خلاف زمانہ قریب کے بعض اسلامی۔ ترکی اسناد میں شہر کا نام ”انگورو“ فارسی لفظ ”انگور“ سے منسوب بتایا گیا ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قلعے کی تعمیر ”انگاریہ“ (بیگار) سے ہوئی تھی، اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ یورپی مصنفین میں بعض ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے شہر کے نام کو یونانی لفظ aghuriddha (کچے انگور)، anguri (کھیرے ککڑی) اور Kicpert کی طرح، ارمن لفظ ankur (مختل، ناہموار سطح کے معنوں میں) سے منسوب کرنا چاہا ہے۔ پرو Perrot کے قول کے مطابق شہر کے اس نام اور سنسکرت کے لفظ انکس کے درمیان، جو فرض کیا جاتا ہے کہ فریکہ کی زبان سے مشتق ہے اور ”ٹیڑھے“ ”گڑبڑ“ کے معنی میں آتا ہے، زیادہ معقول مناسبت پائی

مستحکم قلعوں (appidos) میں سے بھی ایک یہاں واقع تھا اور اس کے ذرا بعد یونانی - رومی شہر کا (جو میدان کی جانب پھیلا ہوا تھا) قلعہ (acropel) بھی اسی پر بنایا گیا تھا؛ نیز سلحوقی اور عثمانی دور کا حصار بھی یہیں سر بلند تھا۔ گزشتہ دنوں انقرہ میں جو قدیم آثار دریافت ہوئے تھے ان سے پتا چلتا ہے کہ پورا مستحکم شہر قلعہ نما تھا۔ اس کی عسکری اہمیت عرصے سے زائل ہو چکی ہے۔ تاہم آج بھی انقرہ کے عمومی منظر کے انتہائی مستحکم خط و خال ایک پہاڑی جزیرے کی طرح، میدان کی سطح سے بلند ہوتی ہوئی سرخ - سرخی رنگ کی ننگی چٹانوں کے اوپر واقع ایک پر ہیبت قلعے کی تشکیل کرتے ہیں۔

جائے وقوع کی اہمیت و استحکام سے قطع نظر قدیم انقرہ کی طرز زندگی کے ابتدائی بنیادی اختلافات کا تعلق اس سے بھی تھا کہ یہ شہر اس بڑی شاہراہ پر واقع تھا جو اندلو کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک قطع کرتی ہے اور گرد و پیش کے بنجر علاقوں سے بچنی ہوئی کنارے کے پہاڑوں کے اندر نیچے نیچے چلی گئی ہے۔ اس طرح اس نے مرور زمانہ سے ایک اہم مقام حاصل کر لیا تھا۔ اس نقطہ نظر سے انقرہ کا کردار قدرتی طور پر ایک طرف تو ان سلطنتوں کی قدرت و قوت کے درجے پر منحصر تھا جو اس گزرگاہ پر حکم ران تھیں، دوسری طرف انقرہ کی حدود کے قریب یا خود اس پر قابض ہونے پر موقوف تھا۔ حوادث تاریخی کی رفتار کے مطابق انقرہ کبھی تو ایسا شہر نظر آتا ہے جو امن و سکون کی زندگی بسر کرتا تھا، جس کی عبادت گاہیں آراستہ و پیراستہ تھیں اور جو بڑی شاہراہ پر اہم تجارتی مرکز تھا، اور کبھی مستحکم چھاؤنی بن جاتا تھا، جس پر بسا اوقات حملے ہوتے رہتے تھے اور دشمن قابض ہو کر اسے خراب و برباد

ایک تو اس وسیع منطقے میں زیادہ تر شہر میدانوں کے کنارے بنے، پھر یہ بھی ضروری تھا کہ وہ میدانوں کو گھیرے ہوئے پہاڑوں کے نزدیک بنائے جائیں، جن سے پانی سپیا ہوتا رہے؛ چنانچہ انقرہ بھی ایک ایسے میدان میں ہے جہاں انگورو چای (انگورو اوزو) بہتا ہے اور اس دریا کے تین معاون (جن کے موجودہ نام بنت درہ سی یا خطیب یا کیش صوبو، ایتجہ صو اور چیق صو ہیں) اس میدان میں انقرہ کے قریب ہی اس میں آ ملتے ہیں۔ اگرچہ یہ میدان بہت سے ان میدانوں کے مقابلے میں جن میں اندلو کے بعض اور اہم شہر آباد ہیں ذرا تنگ ہے تاہم یہاں ایسے امکانات موجود ہیں کہ ایک مخصوص وضع و قطع کا چھوٹا سا شہر پروان چڑھ سکے۔ انقرہ کے مقامی جغرافیے میں بالخصوص قدیم اور متوسط زمانوں کی ضرورتوں کے لیے ایسے سازگار حالات نظر آتے ہیں جنہوں نے اسے ایک اہم مرکز کی حیثیت دے دی ہوگی۔ طبعی ماحول میں حفاظت و استحکام کا بڑا عنصر وہ چٹانیں ہیں جو کم و بیش ایک ہزار سے بارہ سو میٹر تک بلند ہیں اور جن کے اطراف میں گہرے نشیب ہیں۔ ان کے اوپر مزید چند سو میٹر بلند مسطح بلندیاں (ridges) اور چوٹیاں ہیں اور ان کے بیچ میں بھی جا بجا کشادہ میدان پائے جاتے ہیں۔ بنت درہ کی تنگ وادی، قلعہ انقرہ جس قدیم لاوائی چوٹی پر واقع ہے اس کا اس کنارے سے جدا ہونا جو گرمائی قیام گاہ کے میدان کے اوپر ہے، اس چوٹی کا ایسا ہونا کہ جہاں سے دشمن کو بہت دور سے دیکھا جا سکتا ہے اور جسے باسانی مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ ان سب وجوہ سے یہ بڑی عسکری اہمیت کا حامل شہر بن جاتا ہے۔ جس طرح اس کا امکان ہے کہ حتیٰ دور کا شہر اسی پہاڑی پر آباد تھا اسی طرح غالباً فریکسوں کا شہر اور گلتیوں کے

نے جو کردار ادا کیا وہ زمانہ حال میں دریافت ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ابتدا ہی میں انقرہ کے قرب و جوار میں ان سے منسوب کئی آثار کا عم ہو چکا تھا (مثلاً شیر کا وہ مجسمہ جو G. Perrot کو قلابہ نامی گاؤں میں ایک چشمے پر ملا)۔ ۱۹۰۰ء میں بوغوز کواٹی (حطوشاش) میں (انقرہ سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر مشرق کی سمت) T. Makridi و H. Winckler نے جو منظم کھدائیاں کیں اور پور بعد میں بھی متعدد دفعہ ہوتی رہیں ان کی بدولت حتیٰ تاریخ کے نقطہ نظر سے غیر معمولی اہمیت کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ وہ الواح جو بوغوز کوی میں ملیں اور پڑھی جاسکی ہیں ان میں شہروں کے جو نام ملتے ہیں۔ جن میں سے بعض اندلو کے موجودہ شہروں کے ناموں سے بہت کم مختلف ہیں۔ ان میں انکلو اور آنکوہ کے سے نام بھی شامل ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آنکوہ، جس کا نام کئی بار آتا ہے اور جو حتیٰ مملکت کے ایک ضلع کا صدر مقام تھا، پامے تخت حطوشاش سے تین دن کی مسافت پر تھا: ”بادشاہ نے پہلی رات شہر امرالہ میں بسر کی، دوسری شب ہوئی گسا Hobigassa میں گزاری اور تیسرے روز آنکوہ پہنچ گیا“ (متن، ص ۲۲۶)۔ یہاں بادشاہ کی سرمائی قیام گاہ تھی۔ مؤرخ E. Cavaignac تسلیم کرتا ہے کہ شہر (انقرہ) کا قدیم نام انقرہ Ankyra اسی آنکوہ سے مشتق ہے (Revue hittite et asianique، ۱۹۳۰ء، ۱: ۱۰۱)۔ اگر حتیٰ شہروں حبب Habab میتلاس Metilas اور مراس Maras کے ناموں میں موجودہ شہروں حلب، ملطیہ اور مرعش کے ناموں کی بنیاد مل سکتی ہے تو کیا انقرہ کے نام کا آنکوہ سے اشتقاق قابل قبول نہیں ہو سکتا؟ مذکورہ بالا متن سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح موجودہ انقرہ کی جائے وقوع پر آنکوہ کا آباد ہونا

کر دیتے تھے۔ اگرچہ اپنی لمبی زندگی کے دوران میں اسے گاہے گاہے بعض بڑے موانع سے سابقہ پڑتا رہا تاہم شہر کی مذکورہ ترقی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدا میں تو صدیوں تک وہ حسب معمول اس پہاڑی پر جہاں وہ آباد تھا جما رہا، لیکن اس کے بعد اس پہاڑی کے دامن کی طرف بڑھنا شروع ہوا اور میدان تک پھیل گیا، یہاں تک کہ آخری برسوں میں انقرہ کی نواحی بستیاں ان ڈھلانوں تک جا پہنچیں جو اس میدان کے بالمقابل ہیں۔

زمانہ ماقبل تاریخ سے متعلق آثار: انقرہ کے نزدیک قدیم حجری (پیلیولتھک) اور متاخر حجری (نیولتھک) انسانی آثار متعدد بار مل چکے ہیں۔ سب سے پہلے ۱۹۱۰ء میں R. Campbell Thompson کو اوزاگیل کے مقام پر، بعد ازاں ۱۹۳۱ء میں K. Bittel کو گیس کے کارخانے کے قریب چقماق پتھر سے ساختہ (mousterien) آلات جراحی ملے۔ ۱۹۳۷ء میں ش۔ عزیز قانصوہ نے چوبوق کی وادی میں تقریباً اسی زمانے کے، یعنی وسطی قدیم حجری (پیلیولتھک) عہد کی، مصنوعات دریافت کیں (دیکھیے انقرہ و جوارینک پری ہسٹور یا شدہ یکی بولوشلر، دوسری ترک تاریخی کانگریس، ۱۹۳۷ء)۔ اس کے بعد اور چیزیں دریافت ہوتی رہیں۔ وہ دستی بیلچہ (بالطہ) جو Leuchs کو شہر کے مغرب میں اورمان کے مزروعہ میدان کے قریب ملا قدیم حجری (پیلیولتھک) (Chelléan) زمانے سے منسوب سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف ۱۹۳۳ء میں انقرہ کے جنوب میں احلات لیل میں حامد زبیر نے تانبے کے عہد سے متعلق آثار قدیمہ کے ایک سٹیشن میں کھدائیاں کیں۔ حال کی کھدائیوں میں پتا چل گیا ہے کہ انقرہ کے مقام پر انسانی بود و باش کی جڑ بہت گہری گئی ہے۔ حتیٰ دور: قدیم اندلو کی تاریخ میں جتیوں

ہوا ہوگا جہاں کسی زمانے میں جتیوں کا قلعہ تھا۔ ساتویں صدی [قبل مسیح] میں ان علاقوں میں سے جن میں فریگی آباد تھے بعض لیڈیا Lydia کے بادشاہوں کے زیر نگیں ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک دفعہ وہاں کمروں کا غلبہ ہو گیا، جو مغرب سے آئے تھے، اور پھر چھٹی صدی [قبل مسیح (۹)] کے وسط میں یہ علاقے ایرانیوں کی حکومت میں آ گئے۔ ۳۳۴ قبل مسیح میں جب سکندر مشرق کو فتح کرنے نکلا تو گورڈین سے یہاں آیا اور یہیں اس نے ہافلا گونیا کے ایلچیوں کو بار دیا۔ اس کی موت کے بعد اگرچہ یہ شہر نصف صدی تک سلوکیوں کے حصے میں رہا تاہم انقرہ کے حقیقی مالک غلاطی زیادہ تر تیسری صدی قبل مسیح کے پہلے ربع میں جزیرہ نمائے بلقان سے آئے اور اس صدی کے آخر تک یہاں آباد رہے۔ فریگیوں اور ان کے شہروں میں ایسے یونانی موجود تھے جو مستعمرین کی حیثیت سے مقیم تھے۔ اس طرح اس علاقے نے بتدریج ایک گالو۔گریک Gallo-Greek صورت اختیار کر لی۔ غلاطیوں کی تین بڑی جماعتیں تھیں۔ ان میں سے انقرہ تک توساگ Tectosag جماعت کا مرکز بن گیا۔ غلاطی، جیسا کہ مغربی یورپ میں بھی نظر آتا ہے، اپنے مستحکم شہروں کو، جن کے سرے سیدھی ڈھلانوں تک پھیلے ہوئے تھے، پہاڑیوں اور چٹانی چھجوں پر بناتے تھے اور انہیں بڑے بڑے کھردرے پتھروں سے بنی ہوئی گول یا بیضوی فصیل (oppidum) سے محصور کر دیتے تھے۔ قدیم انقرہ کا قلعہ بھی اسی نمونے کا تھا اور بالآخر اس کی جگہ روسیوں کا قلعہ اور فصیلیں بن گئیں۔ رومی گالو۔گریک لوگوں کے خلاف، جنہوں نے ان کے دشمنوں سے ساز باز کر لی تھی، اپنی مہم کے دوران میں قنصل مانیولوس کے زیر قیادت دوسری صدی ق۔م میں ان علاقوں میں وارد ہوئے

ممکن ہے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی اور جگہ، مثلاً پیشیل۔ایرماق کے طاس میں، واقع ہو۔ E. Farrer پہلے قیاس کو کلیتاً تو قبول نہیں کرتا لیکن وہ اسے غیر ممکن بھی نہیں سمجھتا۔ مختصر یہ کہ یہ مسئلہ جس طرح ابھی تک حل نہیں ہو سکا اسی طرح اس لفظ (انقرہ) کا مفہوم بھی واضح نہیں ہوا۔ دوسری طرف اگرچہ انقرہ میں مذکورہ بالا مجسمے اور دیگر ہیکلوں کے علاوہ جتنی دور کی بعض اور چیزیں بھی ملی ہیں تاہم ممکن ہے کہ وہ جتنی قلعہ جو اسی پہاڑی پر واقع تھا جہاں آج کل کا قلعہ ہے۔ بوغوز کوئی، عور قلعہ (انقرہ سے ساٹھ کلومیٹر جنوب مغرب میں) وغیرہ کی سی عمارتوں کی طرح۔ بہت بڑے پیمانے پر ایسی دیواروں سے تعمیر کیا گیا تھا جو ہم وار اور بڑے بڑے پتھروں کی بنیاد پر کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں۔ چونکہ عین اسی جگہ بعد کے زمانے میں اور عمارتیں بنتی رہیں اس لیے یہ قدرتی بات ہے کہ اس قلعے کے استحکامات میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔

فریگیوں اور گالو۔رومن دور: یہ معلوم ہے کہ جتنی سلطنت کے خاتمے کے بعد (آٹھویں صدی ق۔م) اس جگہ وسطی اور بالائی سقاریہ کے گرد و نواح میں فریگی آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کی گزر اوقات زراعت اور بھیڑ بکری چرانے پر تھی۔ زیادہ تر شہر میدانوں میں اور مصنوعی نیچی نیچی پہاڑیوں پر بنائے گئے تھے۔ ان پہاڑیوں میں سے چند کی پائے تخت گورڈین Gordion کے نواح میں کھدائی ہوئی تھی (Koerte، ص ۱۹۰۰)۔ انقرہ کے قرب و جوار میں بھی ان پہاڑیوں میں سے جو ان سے منسوب تھیں بعض موجود تھیں اور ان میں کھدائی کی گئی تھی (Makridi، ۱۹۲۵ء، حامد زبیر، ۱۹۳۳ء)۔ فریگیوں کا انقرہ لازمی طور پر بعینہ اسی جگہ تعمیر

آخری غلاطی حکمران Amintas کے بیٹے Pylacmènes نے دسویں صدی میلادی میں مکمل کیا تھا، آغوشس کا مشہور وصیت نامہ، یا زیادہ صحیح طور پر اس کے ان احکام میں سے جو اس نے اپنی زبان سے ارشاد کیے تھے ایک کی نقل کندہ کی گئی تھی: چنانچہ Monumentum Aneyranum، جو ہمارے زمانے تک باقی ہے، یہی (معبد) ہے۔ نیرو Nero نے یہاں بڑا شہر (Metropol) اور Carcalla کی فصیلیں بنوا کر اس کا نام Antiochiana رکھا۔ رومی دور میں یہاں بہت سے معبد، ایک ہپوڈروم hippodrome (آت میدان)، حمام اور شاہنشاہوں کے قیام کے لیے مخصوص محل تعمیر کیے گئے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ان دنوں انقرہ تین رومی عساکر (legions) کی قرار گاہ اور اہم فوجی مرکز تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ شہر کے ایک لاکھ باشندے کس طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ شہر، جی کا میدان کی جانب پھیلنے کا میلان غلاطی عہد ہی میں ظاہر ہو گیا تھا، اس زمانے میں بالخصوص شمال مغرب اور شمال کی سمت میں، جہاں رومی معابد میں سے بیشتر تعمیر ہوئے تھے، پھیلنا شروع ہوا اور ممکن ہے کہ (دریائے) بنت درہ کے بازو کے اندر بھی، جو اس کے لیے ایک قدرتی خندق کا کام دیتا تھا۔ یہ نئے رومی محلے ایک بیرونی فصیل سے گھرے ہوئے تھے۔ اندرونی قلعے اور اس فصیل کی دیواریں اب موجود نہیں ہیں۔ مختلف ادوار میں انہیں جس تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد انہیں کے ملبے سے نئی عمارتیں بنا لی گئیں اور اسی جگہ یا اس سے ذرا فاصلے پر وہ فصیلیں کھڑی ہو گئیں جو بوزنطی اور سلجوقی دور میں تعمیر ہوئیں۔ رومی دور میں انقرہ اندلو کے متمدن ترین شہروں میں سے تھا۔ ان باقی ماندہ آثار کے بارے

اور انقرہ میں داخل ہو گئے (۱۸۹ ق۔ م)، لیکن چونکہ ان کے دشمنوں نے صلح قبول کر لی اس لیے انہوں نے ملک کی آزادی کو ختم نہیں کیا۔ کچھ عرصے بعد (۱۸۹ ق۔ م) جب یہاں پرگمہ کے بادشاہوں کا غلبہ ہو گیا تو یہ لوگ رومی حکومت سے مجبوراً برگشتہ ہو گئے۔ پہلی صدی ق۔ م میں ملک پر پونٹس Pontus کے بادشاہ مٹری دات Mitridat کا تصرف ہو گیا (۸۸ تا ۸۴ ق۔ م)، لیکن روم کے سردار پومپی Pompei نے اسے انقرہ کے قریب شکست دی۔ اس نے غلاطیہ کی حکومت Dejotar کے سپرد کر دی، جس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کی وفات پر اس کی جگہ اس کا کاتب Amintas بر سر حکومت ہوا، جس کے انتقال پر انقرہ، مع پورے غلاطیہ کے، روم کی سلطنت سے ملحق کر دیا گیا اور لیکونیا سمیت ایک فوجی والی کی حکومت میں رکھ دیا گیا۔

رومیوں کے انقرہ میں مصلحانہ داخلے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ ہوا کہ وہ دور جو عملاً غلاطی حکمرانوں کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا بدستور جاری رہا۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے غلاطی اپنی جگہوں پر قائم رہے اور اس تمدن کی پیروی کرتے رہے جو ان تک بحر ایض (بحیرہ روم) کے ساحلوں سے پہنچا تھا۔ وہ یونانی بولتے تھے اور اپنی سب تحریریں یونانی یا رومی حروف میں لکھتے تھے۔ غلاطی حکمرانوں کے شایان شان شہر میں زراعت اور جانوروں کی پرورش کے محاصل سے بڑی بڑی آمدنیاں تھیں، جن کی بدولت وہ رئیسانہ ٹھانڈے سے زندگی بسر کرتے تھے۔ رومی شہنشاہ بھی اکثر اس شہر پر مہربان رہتے تھے۔ شہر کا لقب آغوشس کے اعزاز میں سبست Sebast ہو گیا تھا۔ آغوشس نے یہاں اپنے نام پر ایک معبد (Augusteum) بھی بنوایا تھا۔ اس روم و آغوشس معبد کے اندر، جسے

انقرہ سے مخصوص ایک فصل میں زمانہ جاہلیت کے عرب شاعر امرؤ القیس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ شاعر جنوبی عرب کے ایک حکم ران [حجر] کا بیٹا تھا اور تخت حاصل کرنے کے لیے قیصر جستینیانوس (Justinian) سے اسداد طلب کرنے کی غرض سے بازنطیوم گیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر، (گویا ۵۲۷ء میں)، اسے انقرہ میں زہر دے دیا گیا اور سرنے سے پہلے اس نے انقرہ کے بارے میں اپنے تاثرات جن آخری اشعار میں بیان کیے ہیں وہ اس نے یہیں کہے تھے (لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ قبر جو شہر کے قریب تیمور کی پہاڑی پر واقع ہے اور جسے بعض لوگ خود تیمور کی قبر بتاتے ہیں دراصل امرؤ القیس ہی کی ہے) [رک بہ امرؤ القیس]۔

ساتویں صدی میں پہلا بڑا حملہ ایران کی سمت سے ہوا اور انقرہ پر قبضہ کر کے پہلے شاپور اور بعد ازاں خسرو پرویز نے اسے تباہ و برباد کیا (۶۲۷ء)، لیکن قیصر هرقل (Heraclius) نے ایرانیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ عرب ۶۳۶ء میں عموریہ (Amorium) کے سامنے نمودار ہوئے اور ۶۵۴ء میں انہوں نے انقرہ کو فتح کر لیا لیکن وہاں رکے نہیں۔ ۶۷۸ء میں، پھر دس سال بعد، عربوں کی یورشیں دوبارہ شروع ہوئیں۔ ایسوریہ کے قیصر لیون Leon ثالث نے شہر کی فصیلوں کی مرمت کی۔ ۷۹۹ء (بلکہ ۷۸۰ء) میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی فوجوں نے انقرہ پر از سر نو قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ۸۳۹ء میں یہ المعتصم کے تصرف میں آیا، جیسا کہ ایک عرب شاعر حسین ابن ضحاک کے ایک مصرع میں اشارہ کیا گیا ہے، یہ شہر سر تا سر برباد ہو گیا [قَبْ اَبُو تَمَام : جَرِي لَهَا الْفَالُ بَرَحًا يَوْمَ انْقِرَةِ اِذْ غَوَدَتِ وَحِشَةُ السَّاحَاتِ وَالرَّحْبِ

میں جنہیں وہ یورپی سیاح جو انقرہ سے گزرے بہت غور و توجہ سے دیکھتے رہے ہیں۔ Ch. Texier، جس نے ۱۸۳۴ء میں یہ مقامات دیکھے تھے، کہتا ہے: ”جہاں جہاں بکھرے ہوئے ان آثار کی شاہ و شوکت سرسری نظر سے روم کی عمارتوں سے کم نہیں۔ ان عمارتوں کی وہ یونانی صنعت کاریاں جنہیں حملہ آوروں نے منہدم کر دیا جس باریکی و نفاست سے مزین ہیں وہ روم کے معابد میں بھی نظر نہیں آتیں“۔ کتبات میں جن مراسم اور جشنوں کا ذکر بالتفصیل موجود ہے وہ اس امر کی نشان دہی کرتے ہیں کہ ایک طاقت ور سلطنت کے زیر سایہ یہ شہر دشمنوں کے غلبے سے محفوظ تھا اور خوش حالی کی زندگی بسر کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود روسی دور میں بھی اس شہر کو وقتاً فوقتاً، بالخصوص قوطوں اور ایرانیوں کی طرف سے، حملے کا خطرہ لاحق رہتا تھا اور قلعے کی مسلسل تعمیر و استحکام کا اس خطرے سے ضرور تعلق رہا ہوگا۔

انقرہ قرون وسطیٰ میں : اس زمانے میں یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ انقرہ طویل اور پر سکون ادوار میں زندگی گزارتا رہا۔ شروع میں سات سو برس سے زائد (۳۳۴ تا ۱۰۷۳ء) عرصے تک اس کی قسمت مشرقی رومی سلطنت کے اقبال و ادبار سے وابستہ رہی۔ اس سلطنت کے قوی ادوار میں یہ شہر نئی نئی عمارتوں سے مزین ہوا۔ دوسری طرف وہ اندلو کے سرکردہ عیسائی مرکزوں میں سے ایک بن گیا۔ اس کا رقبہ تھوڑا اور بڑھ گیا اور اس کی فصیلیں مختلف زمانوں میں، اور بالخصوص ساتویں صدی سے جب کہ اسے عربوں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا، از سر نو تعمیر ہوتی رہیں۔

عربوں کی انقرہ سے واقفیت یقیناً بہت پرانی ہوگی۔ یاقوت : معجم (طبع وینٹفلٹ، ۱ : ۳۹۰)

میں ملاذگرد (مناذکرد Mantzikert) کے مقام پر سلجوقی سلطان آلپ أرسلان کے ہاتھوں بوزنطی عساکر کو جو شکست ہوئی اس سے پورا آندلو ترکی اقتدار کے لیے کھل گیا۔ بوزنطی سلطنت، جس نے ایک طاقتور دشمن سے کاری ضرب کھائی تھی اور ساتھ ہی اندرونی اختلافات سے کمزور ہو چکی تھی، اس ترکی یورش کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ اس زمانے میں جب ترکی فوجیں بحیرہ ایجہ کے کناروں تک پھیل رہی تھیں اس کا امکان تو ضرور تھا کہ ملک میں کہیں کہیں بعض ایسی جگہیں ہوں جہاں انہیں مقامی مقاومت کا سامنا کرنا پڑے لیکن صورت حال کے زیادہ روشن ہونے کا بظاہر کوئی امکان نہ تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ملاذگرد کی شکست کے بعد بھی دو سال تک ترک انقرہ کے ارد گرد منڈلاتے رہے۔ اگرچہ وہ اس کے بہت قریب تک پہنچ گئے تھے (Gerphanion : *Mélange d' archéologie anatolienne* ص ۲۱۰)۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد شہر نے ترکوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ معلوم نہیں کہ شہر پر پہلی بار قبضہ کرنے والا ترک سپہ سالار کون تھا۔ ممکن ہے وہ خود کوئی سلجوقی حکمران یا اس کا کوئی سپہ سالار یا کسی آزاد ریاست (دانشمندیہ؟) کا سردار ہو۔ بہر حال یہ دور انقرہ کی اور بالعموم آندلو کی تاریخ میں ایک ایسا زمانہ ہے جو پردہ ظلمت میں مستور ہے۔

۱۱۰۱ء میں صلیبی فوجوں کے سپہ سالار ریمند ڈی طولوس Raymand de Toulouse نے، جو بوزنطیم کے راستے آیا تھا، انقرہ پر قبضہ کر کے قلعہ نشین فوج کو تہ تیغ کر دیا، جو تقریباً دو سو ترکوں پر مشتمل تھی؛ لیکن وہ یہاں رکا جس بلکہ انطاکیہ کے حکمران بوہیمند Bohémond کو، جسے ایک سال قبل ترکوں نے گرفتار کر لیا تھا

(فتح عموریہ کے ذکر میں دیکھیے یا قوت : معجم البلدان، ہذیل مادہ انقرہ)۔ بوزنطی اسناد میں اس سہم کے بارے میں معلومات مفقود ہیں۔ ۸۰۹ء میں میخائیل ثالث نے فصیلوں کو دوبارہ تعمیر کیا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ پاولیکیوں (Pauliciens) نے اس شہر پر قبضہ جما لیا، جو بالائی فرات اور دیورکی (Tephrike) کے نواح میں مجتمع تھے۔ ان کے مذہبی عقائد مشکوک تھے اور وہ کبھی تو عربوں کے موافق اور کبھی ان کے مخالف نظر آتے تھے۔ قدامہ (۸۸۰ء میں) ان کا ذکر البیالیقہ کے نام سے کرتا ہے۔ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے ۸۷۱ء میں شہر کو Chyso- cheir کی حکومت میں شامل کر دیا (بقول P. Wittek)۔ ارمن مآخذ سے استفادہ کرتے ہوئے Çamçıyan نے ایک کتاب کا پتا چلایا ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ Chysocheir قورشہر نامی ایک مسلمان تھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انقرہ نے دو صدیوں تک امن و سکون کی زندگی گزاری۔ اب شہر صرف ۹۳۱ء میں طرسوس سے، جو اس زمانے میں مجاہدین اسلام کے اجتماع کا مرکز تھا، آنے والے عربوں کے حملے کا نشانہ بنا، لیکن ۹۵۶ء میں خود طرسوس کو نیکوفورس فوکاس ثانی نے بوزنطی سلطنت میں شامل کر لیا اور اس طرح آئندہ حملوں کا سد باب ہو گیا۔ شہر نے بوزنطی سلطنت کے علاقے کی مشرق اور جنوب مشرق کی جانب توسیع سے انقرہ اپنی حدود سے دور دور تک ایک ہر امن و سکون شہر بن گیا۔ اس اثنا میں ان ادارتی تقسیمات کی رو سے جو بوزنطیوں کی جانب سے آندلو میں عمل میں آئیں یہ شہر Bukellarion تھما Tema کا صدر مقام رہا۔

گیارہویں صدی کے وسط میں انقرہ کی قسمت نے ایک نئی سمت میں ہلنا کھانیا۔ ۱۰۷۱ء

سب سے درخشاں دور تھا۔ اس زمانے میں انقرہ ایک سرحدی شہر نہ تھا۔ قزل بے نے، جو اس وقت یہاں کا والی تھا، انگورو صو پر آق کوپرو (ناسی پل) بنوایا (۵۶۱۹ / ۱۲۲۲ء)، جو اب تک باقی ہے۔ اس کے بعد سلجوقی سلطنت بہت جلد زوال پذیر ہو گئی۔ اگرچہ غیاث الدین لیخسرو مغل حملہ آوروں کے خلاف کچھ عرصے کے لیے انقرہ کے قلعے میں بند ہو کر بیٹھا رہا تاہم ۱۲۴۳ء میں سلطنت کا ایک حصہ مغلوں کے اثر و نفوذ میں آ گیا۔ ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ء میں کیکاؤس ثانی نے پھر ایک بار انقرہ کی فصیلوں کی مرمت کی، لیکن پورے آندلو میں سلجوقی اقتدار یکسر زائل ہو چکا تھا۔ اگرچہ سلاطین نے برائے نام اپنی حکومت برقرار رکھی تاہم حقیقی اقتدار رؤسا کے ہاتھ میں تھا اور یہ مغل حکمرانوں کے تابع فرمان تھے۔ انقرہ شہر میں اس نوعیت کی حکومت طریقہ آخی [رک بان] کے رؤسا کے ہاتھوں میں تھی اور آندلو میں گریبان خاندان کے حاکم شمال مشرق سے آئے تھے اور بعد ازاں کوتاہیہ پر حکمران رہے۔ ان کی گزربڑ کا یہ دور ۱۳۰۸ء میں آندلو کے اینخانہ حکومت میں آ جانے تک جاری رہا۔

سلجوقی سلاطین انقرہ کی فوجی اہمیت سے واقف تھے اور اسی لیے وہ اس کی فصیلوں کے استحکام میں سعی و اہتمام کرتے رہے۔ اس کے برخلاف سلجوقی معابد کے نقطہ نظر سے انقرہ اندرون آندلو کے بعض اور شہروں، مثلاً قونہ، سیواس، قیصری وغیرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ P. Wittek نے علاء الدین کیقباد کے عہد کی صرف ایک مسجد کا ذکر کیا ہے، جو قلعے کے اندر تھی۔ اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ تیرھویں صدی سے پہلے انقرہ میں اسلامی طرز زندگی نے زیادہ رواج نہ پایا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے ادوار میں بھی

چھڑانے کی نیت سے مشرق کی سمت بڑھا اور شہر بوزنطی حکومت کو واپس کر دیا۔ ۱۱۰۲ء میں کونٹ دی نیورے Counte de Nevres کے زیرکمان صلیبی مجاہد یہاں سے گزرے۔ یہ دونوں مہمیں صلیبیوں کی شکست و ہزیمت پر ختم ہوئیں۔ اس دوران میں انقرہ ترکی مملکت میں داخل رہنے ہوئے ایک مستحکم بوزنطی شہر بن گیا تھا اور کچھ عرصہ اس طرح رہنے کے بعد پھر سلجوقیوں کے ہاتھ آیا۔ صحیح طور پر صرف یہ معلوم ہے کہ ۱۱۲۷ء میں یہ شہر سلجوقیوں میں سے دانشمندی حکمران امیر غازی کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بیٹے محمد غازی کی وفات کے بعد انقرہ پرتونہ کے سلجوقی حاکم مسعود اول کا قبضہ ہو گیا (تقریباً ۱۱۴۳ء میں) اور مؤخرالذکر کی وفات (۱۱۵۵ء) پر چانکری سمیت اس کے ایک بیٹے شہنشاہ کو مل گیا، لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد اس پر اس کے بڑے بھائی قلیچ آرسلان ثانی، سلطان قونہ، نے قبضہ کر لیا۔ مدت دراز تک حکومت کرنے کے بعد جب قلیچ آرسلان کی سلطنت اس کے گیارہ بیٹوں میں تقسیم ہوئی تو انقرہ ان میں سے محی الدین مسعود کے حصے میں آیا۔ لیکن اس کے بھائی اور توفاد کے حاکم رکن الدین سلیمان نے، جو قونہ پر بھی قابض ہو چکا تھا، اسے دو سال تک انقرہ کے قلعے میں محصور رکھا اور آخر کار اسے مع اس کے دو بیٹوں کے قتل کر دیا (۵۶۰۰ / ۱۲۰۳ء)۔ اس کے کچھ دنوں بعد (۱۲۱۰ء میں) علاء الدین کیقباد نے انقرہ میں اپنے بھائی عزالدین کیکاؤس اول کے خلاف بغاوت کی، لیکن دو سال کے مقابلے کے بعد اطاعت قبول کر لی اور اسے ملطیہ کے قلعے میں محبوس کر دیا گیا۔ بھائی کی وفات پر وہ سلجوقی تخت کا مالک ہو گیا۔ علاء الدین کیقباد اول کا دور حکومت (۱۲۱۹ - ۱۲۳۷ء) سلجوقی سلطنت کا

اِرتَنہ نے، جو رفتہ رفتہ خود مختار ہوتا گیا تھا، ۱۳۴۱ء میں سلطان کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ اس کی وفات پر اس کا بیٹا محمد اس کا جانشین ہوا۔ اس وقت سے انقرہ کی حکومت ان والیوں کے ہاتھ میں رہی جنہیں اِرتَنہ اور اس کے اخلاف نامزد کرتے تھے، اگرچہ یہ معلوم ہے کہ اِرتَنہ نے آندلو کے مختلف شہروں میں ۱۳۴۱ء کے بعد سے اپنے نام کے سگے جاری کیے تھے۔

یہ صورت حال کب تک جاری رہی؟ اس کی صحیح تعیین مشکل ہے، لیکن Cantacuzène (بون)، ۲۸۳:۳) کی رو سے، جو ایک بہت قابل اعتماد ماخذ ہے، پتا چلتا ہے کہ ۱۳۵۴ء میں بعہد اورخان غازی اس کے بیٹے سلیمان پاشا نے انقرہ کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اس زمانے میں انقرہ کا آخری (ایلخانی) والی ملک ناصر تھا۔ اس مسئلے پر خاصی بحث و تمحیص ہوتی رہی ہے کہ انقرہ میں سلجوقی اور عثمانی ادوار کے مابین دورِ آخنی جمہوریت کا دور تھا یا نہیں۔ قدیم عثمانی اسناد میں، جو بنیادی طور پر بہت ناقص ہیں، کہا گیا ہے کہ انقرہ کو آخنیوں کے ہاتھ سے چھینا گیا تھا اور یہی تصور نئی تصنیفات (مثلاً Hammer) میں بھی دہرایا گیا ہے۔ موجودہ تصور کے مطابق آخنی، جو بہت بڑے علاقے کے مالک تھے، انقرہ کے حقیقی حکمران بھی تھے۔ Wittek کہتا ہے کہ یہ تو متحقق ہے کہ ان لوگوں نے آندلو میں ایک اہم کردار ادا کیا، لیکن ایلخانی حکومت کے دوران میں اصل اقتدار و اختیار امیر یا عامل کے ہاتھ میں تھا اور آخنیوں کے ذمے محض شہری معاملات تھے؛ نیز موجودہ اسناد کے نہایت ناقص ہونے کا ذکر کرتے ہوئے وہ یہ خیال بھی ظاہر کرتا ہے کہ جو علاقہ چاروں طرف سے جنگ و جدال میں محصور تھا

سلاطین نے یہاں خود مسجدوں یا مدرسوں کی قسم کی کوئی مذہبی یا ثقافتی عمارتیں نہیں بنائیں بلکہ ان کی تعمیر مختلف والیوں اور رؤسائے طریقت کے انفرادی اقدامات پر چھوڑ دی۔ چونکہ انقرہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا رہا اور ایک سرحدی شہر سمجھا جاتا تھا اس لیے [یہ امر آسانی سے] سمجھ میں آسکتا ہے کہ یہ سلاطین اسے زیادہ تر محض فوجی اہمیت ہی کیوں دیتے رہے۔

یہ معلوم ہے کہ انقرہ زیادہ سے زیادہ ۱۲۰۳ء / ۱۳۰۴ء میں ایلخانیوں کی عملداری میں آچکا تھا۔ اس تاریخ سے لے کر ۱۳۴۳ء تک کے بعض ایسے سگے موجود ہیں جن پر ایلخانی حکمرانوں کے نام عربی اور اویغور حروف میں کندہ ہیں۔ حصار کے دروازے پر ۱۲۲۹ء / ۱۳۳۰ء [کذا؟ ۱۳۲۹ء] کا ایک فارسی کتبہ ہے، جس میں محاصل وصول کرنے کے بارے میں ہدایات درج ہیں (P. Wittek) : انقرہ ذہر ایلخانی کتبہ سی، در ترک حقوق و اقتصاد مجموعہ سی، استانبول ۱۹۳۱ء، ۱: ۱۶۱ تا ۱۶۶)۔ ایلخانی آندلو پر وسیع قابلیت و صلاحیت کے والیوں کی وساطت سے حکومت کرتے رہے۔ مغلوں کی حکومت انقرہ سے سیوری شہر تک تھی اور یہ صورت حال نہ صرف العمری کے بیانات (۱۳۳۳ء) بلکہ حمد اللہ المستوفی کی نزہۃ القلوب سے بھی واضح ہوتی ہے، جو ۱۳۴۰ء میں تالیف ہوئی تھی۔ ۱۳۲۸ء میں ایلخانی والی حسن جلایری نے ایران جاتے وقت جب آندلو کو چھوڑا تو اپنی جگہ حکومت علاء الدین اِرتَنہ کو سونپ دی، جو ان دنوں سیواس میں مقیم تھا۔ یہ معلوم ہے کہ اِرتَنہ کے دورِ حکومت میں ۱۳۴۳ء تک انقرہ میں سگے ایلخانیوں کے نام پر مضروب ہوتے رہے۔ ۱۳۳۵ء میں ابو سعید خاں کی وفات کے بعد

زمانے کی عثمانی اسناد (اولیا چلبی : سیاحت نامہ و جہان نما) میں ایک موقع پر انقرہ اور انگورو دونوں شکلوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ بظاہر ان میں سے پہلی شکل تو رسمی تحریروں میں مستعمل تھی اور عام لوگوں میں اس کی جگہ شکل انگورو رائج ہو گئی تھی۔ قدیم شہر کے لیے انقرہ (Ancyre) کے علاوہ اور شکلیں بھی استعمال ہوتی رہی ہیں؛ چنانچہ صلیبی مہموں کے وقائع نویسوں میں سے Albertus Aquensis شہر کا نام Ancras لکھتا ہے۔ زیادہ قریب کے دور میں Tournefort اس کے لیے Angori اور Angora کی شکلیں استعمال کرتا ہے۔ یہی آخر الذکر شکل یورپ کی جدید مطبوعات میں رائج ہو گئی تھی۔ ۱۹۲۳ء سے شکل انقرہ رسمی طور پر قبول کر لی گئی اور شکل انگورو قطعی طور پر متروک ہو گئی۔

قرون وسطیٰ کی عرب اسناد میں بعض دفعہ انقرہ کو ذات السلاسل یا محض سلاسل کہا گیا ہے۔ اس سے غالباً اشارہ شہر کے ”پہاڑی سلسلوں سے گھرے ہوئے“ ہونے کی طرف اتنا نہیں جتنا کہ اس کے کئی فصیلوں سے بنے ہوئے قلعے کے استحکام کی طرف ہے۔ یہ نام شکر اللہ (طبع Th. Seif، در MOG، ۲ : ۸۸)، قرمسانی محمد پاشا (تاریخ آل عثمان، مترجمہ مکرمین خلیل، در TTEM، ۱۴ : ۹۱)، Löwenklau) Haniwaldanus اور عالی (Muslim Hist.، ۱۵۹۵ء، ص ۱۳۱) اور عالی (گنہ الاخبار، ۵ : ۶۶) میں اور آخر میں اولیا چلبی (سیاحت نامہ، طبع احمد چوہدری، ۲ : ۴۲۷) کے ہاں ملتا ہے۔

عثمانی دور : انقرہ کو، جس کے بارے میں خیال ہے کہ اسے ۱۳۵۶ء میں اورخان بے نے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، مراد اول نے ۱۳۶۰ء میں دوبارہ فتح کیا۔ یہ واقعہ، جس کی

اس کے کسی ایک شہر میں جمہوریت کا قیام قابل قبول نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ انہوں نے، جن کی ابتداء ”فتوٰۃ“ کے اس طریقے سے ہوئی جو ایک زمانے میں بغداد میں پیدا ہوا تھا، آندلو میں آنے کے بعد صنعتی اور تجارتی کردار ادا کیا ہو اور اس طرح ان کے مقامی سرداروں نے بعض اوقات [حکومت میں] بہت اثر و رسوخ حاصل کر لیا ہو۔ انقرہ کے آخی سرداروں میں سب سے زیادہ مشہور آخی حسام الدین (م ۱۲۹۶ء) اور اس کا بیٹا شرف الدین (م ۱۳۵۰ء) تھے۔ شرف الدین کی لوح مزار پر ”سلطان اهل الفتوة و المروءة آخی معظم“ کندہ ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انقرہ کی تاریخ میں یہاں یہ ذکر بھی کر دیا جائے کہ دنیا سے اسلام نے اس شہر کو کیا نام دیا اور اسے زمانے کے ساتھ ساتھ کن تغیرات سے سابقہ پڑا۔ قدیم عرب جغرافیہ نگاروں نے اس شہر کا نام عام طور پر انقرہ دیا ہے، جو مذکورہ بالا Axyuoia کے بالکل مطابق ہے۔ لیکن تیرھویں صدی کے شروع ہی میں، یعنی مغلوں کے استیلاء سے پہلے، یاقوت اور ابن الاثیر میں انقرہ کے ساتھ ساتھ انگوریہ بھی نظر آنے لگتا ہے، جس کی ترکی شکل انگورو بتدریج عام طور پر مستعمل ہونے لگی۔ سلجوقی کتبوں اور انقرہ میں ضرب شدہ سکوں میں اس کا نام ہمیشہ انقرہ اور ایلخانیوں کے کتبوں اور سکوں میں انگوریہ لکھا جاتا تھا۔ یہ موخر الذکر شکل ابن بی بی (تیرھویں صدی کا آخر) میں، ابوالفداء (م ۱۳۳۰ء) کی تالیفات میں اور عزیز آستر آبادی (بزم و رزم، چودھویں صدی کا آخر) میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس حمد اللہ المستوفی (نزهة القلوب، ۱۳۴۰ء) کے ہاں انگوری یا انگورہ کے پہلو پہلو انقرہ بھی ملتا ہے۔ زیادہ قریب کے

ہاتھوں میں قید ہو گیا اور آق شہر میں منتقل کیے جانے سے پہلے کچھ عرصے تک انقرہ کے قلعے میں نظر بند رہا۔ جب تیمور آندلو سے واپس ہوا تو انقرہ بایزید یلدرم کے بیٹے محمد چلبی کے ہاتھوں میں تھا، جس کی تخت نشینی کا اعلان اسیابہ میں ہو چکا تھا۔ ۱۴۰۳ء میں عیسیٰ چلبی نے اس کا محاصرہ کیا، لیکن سلیمان چلبی کی فوجوں نے ۱۴۰۶ء میں تھوڑے عرصے کے لیے اس پر قبضہ جما لیا۔ یعقوب نے محمد چلبی کے خلاف جو بغاوت کی اسے محض اس حکمران کے خلاف مقاومت نہ کر سکتے پر محمول کیا جاتا ہے۔ ۱۴۸۲ء میں بایزید ثانی اور چم سلطان کی باہمی مخالفت کے دوران میں انقرہ کے والی نے چم کی طرفداری کی اور بایزید نے اسے سرزنش کی۔ چم کی بیوی اور اس کے بچے یہاں بایزید کے ہاتھ پڑ گئے، جس نے انہیں ایستانبول میں منتقل کر دیا۔ جس زمانے میں عثمانی سلطنت کی صوبہ بندی ہو رہی تھی انقرہ آندلو کی بڑی ایالت کا صدر مقام مقرر ہوا۔ بعد میں صدر مقام کوتاہیہ میں منتقل ہو گیا اور انقرہ صرف ایک سنجاق کا مرکز رہ گیا۔ جہاں نما سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنجاق عموریہ بھی کہلاتی تھی۔ کچھ اور عرصے بعد انقرہ آندلو کی ایالت سے علیحدہ ایک ایالت کا صدر مقام ہو گیا، جو آخر کار قیبر شہر، یوزغات، چوروم اور قیصری کی سنجاقوں پر مشتمل ولایت میں شامل ہو گئی تھی۔

سترہویں صدی میں انقرہ جلالی مکر و فریب کی بڑی آماج گاہوں میں سے ایک بن گیا۔ جلالیوں میں سے انقرہ کے قلندر اوغلو محمد پاشا نے سنجاق کی پیلک [امارت] حاصل کرنے کی نیت سے اس شہر کا محاصرہ کر لیا اور انجام کار ۱۶۰۷ء میں اس پر متصرف ہو گیا، لیکن اگلے ہی سال قویوچی مراد پاشا نے اسے مغلوب کر لیا۔ اس حادثے کے بعد

طرف احمدی [مصنف سکندر نامہ] کے اشعار میں اشارہ موجود ہے، عالی کی کنہ الاخبار میں بھی مذکور ہے اور نشری، ادبیس (Gaubert) : Soc. de Géogr. de Paris ج ۵، ۱۸۳۰ء و ج ۶، ۱۸۳۲ء) اور سعد الدین (تاج التواریخ، ۱ : ۶۷ بعد) نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ یہ غیر ممکن نہیں کہ اورخان کی وفات پر شہر کے سرکرد، لوگوں نے عثمانی حکومت سے گلو خلاصی کا موقع تلاش کیا ہو اور چونکہ ان کے مفاد بہ نسبت بروسہ کے قیصری اور قونہ سے زیادہ وابستہ تھے لہذا انہوں نے سابقہ سلجوقی سلطنت کے وارث حکمرانوں سے ایسا کر لیا ہو۔ تاہم وٹک Wittek کے نزدیک اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ انقرہ نے آندلو کی کسی ایسی باغیانہ تحریک سے اشتراک کیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کا بھی امکان ہے کہ کچھ اور نہیں تو انقرہ نے عثمانی حکومت کے شروع زمانے میں نسبتاً خود مختاری حاصل کر لی ہو۔

بندرہویں صدی میں جب آندلو کو تیموری حملے کا ہدف بنا پڑا تو انقرہ کا والی یعقوب نے تھا۔ جب تیمور گو یہ خبر ملی کہ بایزید یلدرم توقاد کے قریب پہنچ گیا ہے تو اس نے اسے انقرہ کی طرف کھینچنے کی غرض سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ بایزید یلدرم نے آکر محاصرہ اٹھوایا اور اپنی فوجوں کو شہر کے شمال میں چوبوق اووہ سینا کے مقام پر مجتمع کیا۔ یہیں ۱۹ ذوالحجہ ۸۰۴ھ / ۲۰ جولائی ۱۴۰۲ء کو وہ بڑی جنگ ہوئی جس کا ذکر تاریخ میں جنگ انقرہ کے نام سے آتا ہے۔ کمکی فوجوں کی غداری، پانی کی قلت اور دشمنوں کی عددی فوقیت جیسے عوامل کی موجودگی کے باعث بایزید کو شکست ہوئی۔ وہ اپنے بیٹوں موسیٰ اور مصطفیٰ کے ساتھ تیمور کے

اسی تحریر کی رو سے بادشاہ کا صرف خاص انقرہ کے محاصل میں سے پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار چھ سو چھیاسٹھ آچہ تھا۔ اس کا ایک تہائی سے زیادہ حصہ (دو لاکھ آچہ) شہر میں مسکرات بنانے اور فروخت کرنے، تقریباً ایک چوتھائی بازار اور ترازوں (Kapanlar) کے ٹیکسوں، تخمیناً اتنا ہی چھاپنے اور مہر لگانے کی فیسوں، باقی میں سے (۵۲۳۳۳ آچہ) انقرہ کی رنگریزی کی دکانوں، ۴۰۰۰ آچہ صرائے اور شہر کے اندر کے کھیتوں اور گیہوں کی منڈی کے محاصل پر مشتمل تھا۔ پیر لوا کا صرف خاص ایک لاکھ نوے ہزار آچہ تک پہنچا تھا اور اس کا بیشتر حصہ احتساب، نائب و عسس باشی (کوٹوال)، بیت المال، مال غنیمت وغیرہ کے محاصل سے وصول شدہ رقموں، نیز باغ، باغیچوں، چارے اور چراگاہوں کی آمدنی سے حاصل ہوتا تھا۔ ۱۰۵۸ / ۱۶۳۸ء میں اولیا چلیبی انقرہ آیا۔ اس کے بیان کے مطابق اس نے دفتر خاقانی (سرکاری رجسٹر) کے اندراجات کا مطالعہ کیا۔ اس نے جو معلومات فراہم کی ہیں ان کے رو سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں شہر بہت بڑھ گیا تھا؛ چنانچہ وہ پیر لوا کی آمدنی ۲۶۳۴۰۰ آچہ تک بتاتا ہے اور شہر کے بارے میں قسم قسم کی معلومات دیتا ہے: ”شہر کی اندرونی فصیل سفید پتھروں سے بنائی گئی تھی؛ اس کے ایک دوسرے سے بلند چار طبقے تھے اور اس کے چار ہزار قدم کے محیط کے اندر تقریباً چھ سو بغیر باغیچوں کے گھر تھے۔ پائین شہر کی اطراف کو بھی جلالی حملوں کے خوف سے حصار بند کر دیا گیا تھا۔ یہاں تقریباً ستر باغ اور باغیچوں والی بڑی بڑی عمارتیں اور چھ ہزار سے زائد آباد گھر تھے۔ گھروں کے اوپر چوڑے یا گچ کا پلستر نہیں تھا بلکہ عام طور پر وہ انقرہ کی مشہور کچی اینٹوں سے

کے برسوں میں انقرہ کی تاریخ میں اس کے سوا کسی اہم واقعے کا ذکر نہیں کیا گیا کہ کبھی کبھی شہر میں باہمی رقابتیں نمودار ہوتی رہیں اور گاہ بگاہ اسے حکومت استانبول سے نافرمانی کرنے والے عمال اور مقامی رؤسا کے ہاتھوں مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی ایک مثال ۱۰۵۸ / ۱۶۳۸ء کے جاڑے میں صدر اعظم ہزار پارہ احمد پاشا کے خلاف دفتر دارزادہ محمد پاشا اور وردر علی پاشا کی بغاوت کے واقعات ہیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ باوجود حدود شہر کے ادھر ادھر پھیل جانے کے ہمیشہ قلعے کو صحیح و سالم رکھنے کی کوشش کیوں کی جاتی رہی۔ انقرہ پر تھوڑے عرصے کے لیے مصر کے والی محمد علی پاشا کی فوجوں نے بھی قبضہ کر لیا تھا۔ محمد علی نے سلطان محمود ثانی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔

سولہویں سے اٹھارہویں صدی تک انقرہ قدیم حصار کے گرد و جوانب میں، بالخصوص شمال مغرب، مغرب اور جنوب کی طرف میدان کی جانب پھیلتا گیا۔ جنوب کی سمت خاص طور پر یہ روسی۔ بوزنطی شہر کی حدود سے تجاوز کر گیا تھا اور اس نے ایک اہم مرکزی شہر کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ۱۵۲۹ / ۱۵۲۲ء کی سر شماری (انقرہ لوائی تحریر دفتری، باش وکالت ارشیوی، شماره ۱۱۷) کی تفصیلات کے مطابق سولہویں صدی کے ربع اول کے آخر میں انقرہ شہر میں دو ہزار سے زائد مسلمان، ایک سو بیس کے قریب عیسائی اور تقریباً تیس یہودی گھر تھے، جن میں سے ایک سو اسی قلعے کے اندر تھے۔ چونکہ ان اندراجات میں عورتوں اور بچوں کی تعداد درج نہیں اس لیے مجموعی آبادی کی تعداد معین کرنا ممکن نہیں، لیکن اس کا اندازہ دس سے بارہ ہزار تک کیا جا سکتا ہے۔

یورپ بھیجتے تھے وہ تھوڑے دنوں بعد معمولی بکریاں بن جاتی تھیں بلکہ اس تاگے سے جو انقرہ سے حاصل کیا جاتا تھا دوسری جگہوں میں صوف نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ اس کا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کا اصل راز انقرہ کی آب و ہوا اور اس کی جاے وقوع کی خوبی میں مضمر ہے۔ یہ شہرت غالباً انیسویں صدی کے شروع تک قائم رہی۔ ۱۸۱۲ء تک بھی کپڑا بننے کے تقریباً ایک ہزار کارخانے چل رہے تھے اور ان میں دس ہزار جلاھے مشغول کار تھے۔ ایک مقامی تصنیف میں مندرج بیان کے مطابق انقرہ میں سال بھر میں ایک ہزار قرش (پاسٹر) کی مالیت کے چمے اور اعلیٰ قسم کے صوف بنے جاتے تھے۔ رنگریزی کے کارخانوں میں شالی پر رنگ کیا جاتا تھا اور اون سے عمدہ قسم کی جانمازیں (سجادے) بنائی جاتی تھیں۔ اٹھارہویں صدی کے شروع میں جب Pournfort انقرہ آیا تو یہاں بہت سے فرانسیسی اور ولندیزی تاجر موجود تھے۔ اون بھی بڑی مقدار میں (ایک اوقہ تیس تھالر Thaler تک) برآمد کی جاتی تھی۔ لیکن انیسویں صدی کے آغاز میں انقرہ کی اونی صنعت زوال پزیر ہو گئی۔ خود ملک کے اندر اونی کپڑوں کی مانگ تقریباً غائب ہو گئی اور بیرونی ممالک میں کشمیر اور ایران کے بنے ہوئے کپڑوں سے مقابلے کا اثر بھی پڑا۔ علاوہ ازیں یورپ میں جو بڑا صنعتی انقلاب رونما ہوا اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ انقرہ کے کارخانے بہت ہی کم ہو گئے۔ اسی کے ساتھ وہاں کی مقامی رنگ (چہرہ = rhamus tinctoris) کی صنعت کو، جو بہت مقبول تھی، یورپ کے ارزاں معدنی و کیمیائی رنگوں کا مقابلہ کرنا پڑا اور وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ اون پہلے کی طرح کپڑے بنانے کے کام نہیں آتی تھی بلکہ زیادہ تر باہر بھیجی جانے

بنائے گئے تھے، جو پختہ اینٹوں کی طرح سخت اور مضبوط ہوتی تھیں۔ بازار اور یزستان [بدستان = سفید بازار] شہر کے بالائی حصے میں تھے۔ جہاں نما میں مذکور ہے کہ انقرہ کے زیادہ تر باشندے ترکمان تھے۔ اولیا چلی لکھتا ہے کہ باشندوں میں روسی کم اور ان کے مقابلے میں یہودی اور آرمین زیادہ تھے۔ اس زمانے میں انقرہ کے قرب و جوار کے میدانوں میں عمدہ قسم کے اناج اور پھل پیدا ہوتے تھے۔ چراگاہوں میں اچھی نسل کے جانور (بھیڑ، بکری، گھوڑ) پرورش پاتے تھے اور ایسی خام پیداوار سے جو ہگسانی دستیاب ہو جاتی تھی ساختہ مصنوعات بھی ترقی کر چکی تھیں (کھالیں، منسوجات، نمکین گوشت، شراب، خشک میوے)۔ اس کے علاوہ انقرہ کے نام سے موسوم بکریاں [Angora goats]، جو دنیا بھر میں مشہور ہیں اور مخصوص نوعیت کی ہوتی ہیں، بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ انقرہ کی بکریوں کی اون کو، جس کی تعریف میں مقامی مصنفوں نے کہا ہے کہ وہ ”دودھ کی طرح سفید“، ”ریشم کی مانند نرم“ اور ”ہیرے کی مثل چمک دار“ ہوتی ہے، انقرہ میں اور اس کے قصبات میں کات کر تاگے کی شکل میں تیار کیا جاتا تھا اور اس تاگے سے کپڑے بنے جاتے تھے، جنہیں صوف اور شالی کہتے ہیں۔ انقرہ کے باشندوں کا بڑا ذریعہ معاش یہی تھا۔ انقرہ کے کپڑوں میں سے بہترین محل سلطانی میں اور کم تر درجے کے کاروانوں کے ذریعے استانبول اور ازمیر بھیجے جاتے تھے۔ سلطنت کے اندر ان کی بہت مانگ تھی اور مصر اور یورپ کو بھی برآمد ہوتے تھے۔ انقرہ کے کپڑے یورپ کے بازاروں میں cimatile یا camelot کے نام سے معروف تھے۔ اولیا چلی لکھتا ہے کہ فرنگی جو ہشم دار بکریاں

عمارتی پتھر کی موجودگی کے باوجود اس کی عمارتیں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں اس لیے اس کے مکان نہ پائدار ہوتے تھے اور نہ ان پر باہر کے رخ کوئی آرائش کی جاتی تھی؛ اس لیے انقرہ کی ظاہری شکل و صورت سے شہر کی بد حالی کا احساس ہوتا تھا، جو نسبتاً نئے شہروں میں نظر نہ آتی تھی، اور اس کا گنجان آباد ہونا اس کی جائے وقوع کی خوبی، ایک صحت افزا مقام ہونے، اس کی زرخیز زمین اور بالخصوص بے شمار بکریوں کے ربوڑوں کی موجودگی پر محمول کیا جاسکتا ہے۔

اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے دوران میں شہر کی وسعت اور اس کے باشندوں کی تعداد کے بارے میں جو معلومات دی گئی ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ مطابقت نہیں رکھتیں - Tournefort اٹھارہویں صدی کے شروع میں لکھتا ہے کہ شہر میں چالیس ہزار ترک تھے اور مجموعی آبادی پینتالیس ہزار تھی - جغرافیے کی ایک ترکی کتاب میں، جو اس صدی کے آخر میں مرتب ہوئی، انقرہ کو ایک بڑا شہر بتایا گیا ہے، جس میں اٹھارہ ہزار گھر تھے - Ch. Texier کا بیان ہے کہ شہر کی آبادی کا ایک تہائی حصہ عیسائی تھا (جس میں ارمن اور رومی بالخصوص قابل ذکر ہیں) اور مجموعی آبادی (۱۸۳۰ء میں) اٹھائیس ہزار تھی - وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انقرہ شہر کا رقبہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں اس سے بہت زیادہ باشندے سما سکتے تھے اور انقرہ کی ایالت میں، اون کی بدولت، موجودہ آبادی سے دو گنی آبادی آرام و آسائش سے گزر کر سکتی تھی - A. D. Mordtmann نے ۱۸۵۹ء میں شہر کے گھروں کی جو تعداد دی ہے (بارہ ہزار، جن میں سے آٹھ ہزار دو سو بیس ترکی، دو ہزار چھ سو ارمن - کیتھولک، تین سو ارمن، آٹھ سو رومی اور آسی یہودی گھرانے تھے) اگر وہ صحیح ہے تو آبادی کی تعداد اس سے

لگی - Mordtmann اور Ainswarth ، Tschischatschft کا تخمینہ ہے کہ انیسویں صدی کے اواسط میں جو اون انقرہ میں تیار کر کے باہر بھیجی جاتی تھی اس کی مقدار تقریباً پانچ لاکھ اوقہ تک تھی - انگریز انقرہ کی جو بکریاں جنوبی افریقہ میں لے گئے تھے اور جن کی پرورش ایک مساعد طبعی ماحول میں مکمل ضروری شرائط کے ساتھ عمل میں آئی، ان کی اون نے اس صدی کے اواخر میں منڈیوں میں خاصی اہمیت حاصل کر لی - کچھ عرصے بعد یہی تجربہ بہت کامیابی کے ساتھ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بھی دہرایا گیا - نتیجہ یہ ہوا کہ مقابلے کے زمانے میں انقرہ کی اون کی قیمت سونے کے نصف لیرا سے گھٹ کر بیسویں صدی کے شروع میں صرف دس قرش رہ گئی - یہ توجہی کے باعث انقرہ کی بکریاں بڑی تعداد میں تلف ہو گئیں - انیسویں صدی کے آخر میں انقرہ اور اس کے گرد و نواح (بالخصوص زیر = قصبہ استانوس Istanos) میں کپڑے کے ایک دو کارخانے رہ گئے تھے - اس سے باسانی یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ انقرہ، جس کی زندگی کا دار و مدار اون کی صنعت اور تجارت پر تھا، ان حالات میں کس حد تک ماند پڑ گیا ہوگا اور کیوں انیسویں صدی کے دوران میں غریب و مفلس رہ گیا - J. Deny کے تحریر کردہ ایک مقالے میں (دیکھیے نکلہ لا، فرانسیسی، طبع اول) اشارہ ان مختلف تاثرات کا ذکر کیا گیا ہے جو اس زمانے میں انقرہ آنے والے سیاحوں نے لکھے ہیں : Poujoulat کی نظر میں آندلو کے ان شہروں میں جو اس نے دیکھے تھے انقرہ ”مفلس ترین“ شہر تھا - لیکن بقول Perrot انقرہ ان میں ”سب سے بڑا“ تھا - Texier کہتا ہے کہ ”ان تمام مصائب کے باوجود جو انقرہ کو دیکھنے پڑے یہ شہر آندلو کے آبادترین شہروں میں سے ایک تھا“ - چونکہ

تھیں جو رومی حروف لیکن ترکی زبان میں تھیں
(Trois ouvrages en Turc d'Angora، در JA، ۱۹۰۰ء،
ج ۱۰، سلسلہ ۹: ص ۴۰۹ بعد)۔۔۔

انقرہ ترکیہ کا دارالحکومت: چونکہ جنگ
بلقان کے بعد روم اہلی کے صوبے ترکی کے ہاتھ سے
نکل گئے اور اس طرح نئی سرحدیں استانبول سے
صرف دو سو گیلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئیں، نیز اسی
زمانے میں یہ امر بھی مشکوک نظر آنے لگا تھا کہ
یہ بندرگاہ (استانبول) بحری سلطنتوں کے کسی حملے کا
مقابلہ کر سکے گی، لہذا مختلف طریقوں پر یہ تجویز
زیر غور رہی کہ عثمانی سلطنت کے مرکز کو
وسطی آندلُو میں کسی ایسی جگہ منتقل کر دیا
جائے جو بیرونی تعرضات سے محفوظ ہو (یہ تجویز
فان ڈر گولٹز Von der Goliz پاشا کی طرف سے بھی
ایک نوٹ میں پیش کی گئی تھی، جو عرصے تک ترکی
فوج میں ملازم رہا تھا)، لیکن استانبول کے سامنے آندلُو
کے سب شہر ماند تھے اور ترکی حکومت کے ارباب
حل و عقد کے لیے اس میں بڑی جاذبیت تھی،
اس لیے وہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور
نہ کر سکے۔ ۱۹۱۰ء کے آغاز موسم بہار
میں انگریزی اور فرانسیسی بیڑے نے چناق قلعہ کے
درے میں زبردستی راستہ پیدا کر لیا اور بعد ازاں
اس پورے عرصے میں جب تک جنگ کا خطرہ
باقی رہا یہ سوچا جاتا رہا کہ ہائے تخت کو آندلُو
میں منتقل کر دیا جائے اور اس ضمن میں ایسکی شہر،
قدیم سلطنت گیرمیان کا دارالحکومت کوتاہیہ،
اور ہرانے سلجوقی ہائے تخت قونہ میں بعض تیاریاں
بھی کی گئیں؛ لیکن انقرہ کا خیال کسی کو نہ آیا،
جو ان شہروں کے مقابلے میں بہت بے حقیقت
تھا، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد جب ۱۹۲۰ء میں
استانبول پر فتح مند سلطنتوں کا قبضہ ہو گیا اور
تشکیلات ملی کے لیے کوئی اداری مرکز تلاش کیا

بہت زیادہ ہوگی۔ Perrot نے ۱۸۶۰ء میں
آبادی کا تخمینہ پینتالیس ہزار تک کیا تھا۔ بعد کے
زمانے کے تخمینے بالعموم اس سے بہت کم ہیں؛
چنانچہ ہومان Humann کے قول کے مطابق ۱۸۸۲ء
میں انقرہ کے چار ہزار ترکوں کے اور ارمن۔
کیتھولکوں کے سترہ ہزار گھروں میں بیس ہزار
نفوس رہتے تھے۔ Naumann ان کی تعداد ۱۸۹۰ء
میں پچیس سے تیس ہزار تک بتاتا ہے اور Cuinet
ستائیس ہزار آٹھ سو پچپن۔ ان [ترکی] "سالناموں"
میں جو بیسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں
شائع ہوئے باشندگان شہر کی تعداد کے بارے
میں معین معلومات نہیں ملتیں۔ لیکن کہا گیا ہے
کہ شہر میں چھ ہزار ہانسو گھر، تقریباً دو ہزار
دو سو دکانیں اور چوالیس بڑی اور چھوٹی مسجدیں
تھیں۔ غیرملکی آسناد میں شہر کی آبادی میں
ایک تہائی اور مقامی آسناد میں تقریباً ایک چوتھائی
عیسائی، بالخصوص ارمن۔ کیتھولک، دکھائے گئے
ہیں۔ یہ [عیسائی] باشندے ان محلوں میں رہتے
تھے جو پہاڑی کی مغربی ڈھلان پر واقع تھے اور
شہر کی تجارت کا ایک بڑا حصہ ان کے ہاتھ میں
تھا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کا استانبول
میں بھی بڑا کاروبار تھا۔ ارمنوں کی ایک خانقاہ
(monastery) مغربی اور وسطی آندلُو کی ارمن
خانقاہوں میں سب سے قدیم سمجھی جاتی تھی۔
دوسری طرف انقرہ ایک یونانی آسقی (metropolit)
مرکز بھی تھا۔ آندلُو کے اور بہت سے مقامات کی
طرح یہاں کے راسخ العقیدہ عیسائی بھی ترکی زبان
میں بات چیت کرتے تھے۔ دیہاتی پادری تو ان
دعاؤں کے معنی بھی نہیں سمجھتے تھے جنہیں وہ
برے پہلے طریقے پر پڑھا کرتے تھے۔ ہوار
Cl. Huart کہتا ہے کہ اٹھارہویں صدی کے آخر میں
انقرہ کے ایک آسقی نے کچھ مذہبی کتابیں لکھی

کے علاقوں، یعنی مشرق میں سیواس سے ملطیہ اور دیار پکر اور اسی طرح اریز روم تک شمال میں بحیرہ اسود کے ساحل (یعنی سمسون یا سینوب) تک: مغرب میں اسکی شہر اور آفیون [قرہ حصاری] کے قریب سے بحیرہ مرمر (Marmara) اور ایجین کے ساحلوں (یعنی بلت، بیزانس وغیرہ) تک اور جنوب میں گیلکی قہوسی (گولک بوغاری) کے اوپر سے شام کی طرف جانے والے راستے نکلتے تھے۔ جیسا کہ H. Louis نے کہا ہے: ”اندرونی آندلو کا سڑکوں کا یہ حلقہ اطراف کے علاقوں کو بہت مضبوطی سے اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھا“۔ آندلو کی بڑی بڑی سیاسی تشکیلات کے مرکز سب یہیں قائم ہوئے: چنانچہ متحدہ خطی سلطنت کا مرکز ہتوشاش (بوغازکونی) اس مقام پر تھا جہاں سے بتدریج بحیرہ اسود کے ساحل کی طرف اترنے والا راستہ علیحدہ ہوتا ہے۔ فریکہ اور غلطیہ کے زمانے میں ہمیں معلوم ہے کہ انقرہ، گورڈیوں Gordion اور عموریہ ہی مرکزی کردار ادا کرتے تھے۔ زیادہ زمانہ حال میں قونیه سلجوقی سلطنت کا ہائے تخت رہا۔ اندرونی آندلو کی سڑکوں کے مذکورہ بالا حلقے میں جس سمت سے حملے کا اندیشہ اکثر لاحق رہتا تھا، اس سے انقرہ مشرق کی طرف ہٹ کر ایک نسبتاً محفوظ مقام پر واقع تھا، تاہم وہ مغربی سرحدوں اور استانبول سے ریل کے ذریعے مربوط بھی تھا (اس زمانے میں ریلوے ابھی مزید مشرق کی طرف نہیں بڑھی تھی)۔ جب اس کا سلطنت کے آئندہ مرکز کے طور پر انتخاب کیا گیا تو انقرہ ایک ایسا درمندانہ شہر تھا جو ہر قسم کی مدنی آسائش کے لوازمات سے محروم اور ملیریا کا گھر تھا۔ یہاں اتنا پانی بھی میسر نہ تھا کہ ایک اوسط درجے کے شہر کی ضروریات کے لیے کافی ہو سکے۔ یہاں کی آندھیاں مشہور تھیں اور اس کے

جا رہا تھا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ سیواس کو ترک نہ کیا جائے، جہاں عارضی طور پر روم اہلی و آندلو مدافعتی حقوق جمعیتی کی کانگریس قائم کی گئی تھی۔ بعض ایسے تھے جو سلطنت کا مرکز بنانے کے لیے اسکی شہر، کوتاہیہ اور قونیه کی سفارش کرتے تھے یا یہ سوچتے تھے کہ انقرہ سے مزید شمال کی سمت کسی کھلی جگہ میں ایک بالکل نیا ہائے تخت بنایا جائے۔ ہاں ہمہ کانگریس کی مجلس تمثیلیہ کی نظر میں انقرہ کو آئندہ بننے والی ترکی مجلس ملی کے مرکز کے طور پر منتخب کرنے کے حق میں کئی اہم جغرافیائی اور تاریخی اسباب موجود تھے۔

تاریخ کے ابتدائی اور درمیانی ادوار میں جب آندلو میں بڑی بڑی سیاسی تشکیلات قائم ہو رہی تھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جگہیں شہروں کا مرکز قرار پائیں وہ کم و بیش ایسے درمیانی کشادہ خطوں میں واقع تھیں جن کے ایک طرف آندلو کے وہ تمام وسطی خشک گیاہی میدان تھے جو سکونت کے لیے زیادہ مساعد نہ تھے اور دوسری طرف سرحد کے وہ ناہموار علاقے جہاں نقل و حرکت دشوار تھی اور بیرونی حملوں کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا۔ ان خطوں میں، کنارے کے جنگلی علاقوں اور وسطی علاقے کے خشک گیاہی میدان کے درمیان، سکونت اور نقل و حرکت کے نقطہ نظر سے آمد و رفت کی سہولتیں موجود تھیں اور وہ بڑی سڑکیں جو ملک کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک قطع کرتی تھیں یہاں ایک مسلسل حلقہ بناتی تھیں۔ اندرونی آندلو میں جو مشہور اور اہم شہر، مثلاً اسکی شہر، انقرہ، قہیری، نیکندہ، قرمان، قونیه، آفیون [قرہ حصاری] اور کوتاہیہ، خشک گیاہی میدانوں کے کنارے آباد ہوئے وہ کہیں نہ کہیں سڑکوں کے اس حلقے میں ایک منزل بناتے تھے اور اس حلقے سے اطراف

اور تشرین اول [اکتوبر] ۱۹۲۲ء میں سلطنت کے الغاء کے بعد وہ وقت آ گیا کہ ترکی حکومت کے مرکز کو ایک قانون کے ذریعے معین کر دیا جائے اور یہ ”بہت ضروری ہو گیا کہ حکومت کے (نئی) مرکز کو فوراً معین کر کے تمام داخلی و خارجی ترددات کو ختم کر دیا جائے“ (دیکھیے نطق، ۱: ۵۲۷)۔ بعض معترضین کے علی الرغم ۱۳ تشرین اول [اکتوبر] ۱۹۲۳ء کے ایک قانون (بعنوان ”دولت ترکیہ کا مقر ادارہ سی انقرہ شہر ہے“) کی رو سے اعلان کر دیا گیا کہ انقرہ ترکی مملکت کا مرکز ہے: دو ہفتے بعد (۲۹ تشرین اول، ۱۹۲۳ء) اس شہر میں جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی جو ترکیہ کی موجودہ اداری شکل ہے۔

آج کل کا انقرہ: انقرہ کو نئی ترکیہ کا مرکز بنانے کا فیصلہ ہو جانے کے بعد شہر کو آباد کرنے کے لیے بہت کچھ سعی و کوشش کی ضرورت پیش آئی۔ یہ کام، جس کی داغ بیل ڈالنا شروع میں ناممکن نظر آتا تھا، سب قسم کی مشکلات کے باوجود، ان تھک عزم و مستعدی سے شروع کیا گیا۔ چونکہ انقرہ کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور شروع میں کوئی باقاعدہ لائحہ عمل پیش نظر نہ تھا، جس سے اس بڑھتی ہوئی آبادی کے حسب حال تشکیلات عمل میں آئیں، اس لیے آبادکاری ایک حد تک غیر منظم طریقے پر ہوئی: تاہم اس کے ساتھ ساتھ شروع ہی سے قدیم شہر کے اندرونی رقبے میں جو خالی جگہیں تھیں وہاں عمارتیں تعمیر ہو گئیں اور اس کے باہر بالکل نئے محلے اور مضافاتی مرکز بن گئے۔ دلدلیں خشک کر دی گئیں اور انقرہ کو ملیریا کی مصیبت سے مکمل طور پر نجات مل گئی۔ ہر طرف بہت سی سرکاری عمارتیں تعمیر ہو گئیں اور سڑکیں بن گئیں۔ آبادکاری کے کام کو ایک منظم لائحہ عمل کے مطابق آگے بڑھانا کہیں

گرد و نواح کا علاقہ کلی طور پر بے شجر و گیاہ تھا۔ آنا ترک نے اپنی اہم بڑی تقریر میں پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ آندلو و روم ایلی مدافعہ حقوق جمعیتی کی ہیئت تمثیلیہ کے مرکز کو انقرہ میں منتقل کرنے کا مسئلہ ۱۹۱۹ء کے تشرین اول (اکتوبر) کے شروع میں بھی زیر بحث آیا تھا، پھر استانبول اور مغربی صوبوں سے اس مرکز کے قریب ہونے کی ضرورت کو، جس کی تائید بہت سے منطقی اسباب سے ہوتی تھی، واضح طریق پر بیان کیا تھا (دیکھیے غازی مصطفیٰ کمال: نطق، ۱: ۲۴۰)۔

مصطفیٰ کمال ہاشاکی سرکردگی میں ہیئت تمثیلیہ ۲۷ کانون اول [دسمبر] ۱۹۱۹ء میں انقرہ آ گئی، اور چونکہ اتحادیوں نے ۱۶ مارچ ۱۹۲۰ء کو استانبول پر قبضہ کر لیا، لہذا اس مجلس مبعوثان کے بالمقابل جو عملاً تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی اور بعد میں باقاعدہ طور پر منسوخ ہو گئی، ۱۹ مارچ ۱۹۲۰ء کے ایک اعلان کے ذریعے پوری مملکت ترکیہ کو اس فیصلے کا پابند کر دیا گیا جو انقرہ کی ”فوق العادت صلاحیت کی مالک“ مجلس کے ایک اجتماع میں کیا گیا تھا۔ ۲۳ نوسان [اپریل] ۱۹۲۰ء کو جمعے کے دن مجلس کا انقرہ میں اجتماع ہوا۔ اس طرح انقرہ ”تورکیہ بیوک ملت مجلسی“ (مجلس ملیہ کبیر ترکی) کی حکومت کا حقیقی مرکز بن گیا: چنانچہ قومی جنگ کا اس کے تمام ادوار میں انتظام انقرہ ہی سے کیا جاتا رہا۔ ۲۰ تشرین اول [اکتوبر] ۱۹۲۱ء کو ترکیہ بیوک ملت مجلسی اور فرانس کے مابین انقرہ کا وہ معاہدہ طے ہوا جس سے ترکی کی قومی امنگوں کی مغرب کی سلطنتوں میں سے ایک کی طرف سے تصدیق ہو گئی اور ان امنگوں کے حصول کا راستہ پیدا ہو گیا۔ ۱۹۲۳ء میں طے ہونے والے معاہدہ لوزان Lausanne کے نتیجے میں مملکت اجنبی تصرف سے آزاد ہو گئی،

کی زیریں پہاڑیوں کے قدرتی چشموں سے کاریزوں کے ذریعے انقرہ تک پانی پہنچانے کا انتظام کیا گیا۔ لیکن یہ سب ذرائع، خواہ ان میں کتنی ہی توسیع و اصلاح کی جاتی، ایک بڑے شہر کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تھے، لہذا یہ قرار پایا کہ وادی چبوق میں، جو انقرہ سے شمالی سمت میں بارہ کیلومیٹر کی مسافت پر ہے، ایک بڑا بند بنایا جائے۔ یہ بند، جو ۱۹۲۹ اور ۱۹۳۶ء کے مابین تعمیر ہوا، دو سو میٹر چوڑا اور اڑسٹھ میٹر بلند ہے اور اس کے عقب میں سات کیلومیٹر میدان میں ایک سو پتیس ملین کیوبک پانی جمع رہتا ہے، جو دو لاکھ سے زائد آبادی کے کسی شہر کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ اس بند کی بدولت انقرہ میں ہر طرف بہتا ہوا پانی موجود ہے۔ اس کے ساتھ انقرہ کے آس پاس کی پہاڑی ڈھلانوں، دامن قلعہ کی پرانی آتش زدہ جگہوں، سڑکوں کے کناروں اور پارکوں میں وسیع پیمانے پر درخت لگا دیے گئے ہیں اور ان کی بدولت قدرتی طور پر شہر کی شکل و صورت بہت بدل گئی ہے۔ اگرچہ انقرہ، طرح طرح کے عوارض کے نقطہ نظر سے، اندلو کے شمالی کنارے کے منطقے کے ساتھ اس اندرونی حصے میں واقع ہے جہاں یہ عوارض کم ہیں، تاہم اقلیم کے نقطہ نظر سے اس کی جگہ وقوع قدرتی جنگلی علاقے اور خشک گیاہی میدانوں کے بین بین ہے۔ اقلیم انقرہ میں رصد کا کام ۱۹۲۶ء کے بعد سے باقاعدہ شروع کیا گیا ہے اور اس کے نتائج محکمہ موسمیات کے رسائل (bulletins) میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان کے مطابق آخری آٹھ سال میں انقرہ کا سالانہ اوسط درجہ حرارت بارہ درجے (سینٹی گریڈ)، سب سے زیادہ سرد مہینے کانوں ثانی [جنوری] کا ایک درجہ آٹھ دقیقے، سب سے زیادہ گرم مہینے تموز [جولائی] (اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے ہی گرم مہینے اگست کا)

۱۹۲۸ء میں جا کر نمکن ہوا، جب کہ جانسن H. Jansen کے منصوبے کو قبول کر لیا گیا۔ اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ پرانے شہر کو اس کی اصلی خصوصیات سمیت باقی رکھا جائے، اس کے اندر ذرائع حمل و نقل کی اصلاح کی جائے اور تجارتی کاروبار کا کچھ حصہ وہیں رہے۔ نئے انقرہ میں سب سے مقدم مجلس ملی کی عالی شان عمارت، اس کے علاوہ سرکاری دفاتر کا ایک محلہ، باغیچوں والے سکنی مکان اور ایک ایسا ثقافتی محلہ تھا جس کے اندر زیادہ تر اعلیٰ تعلیمی ادارے آ جائیں اور شہر کے صنعتی حصے اس کے مضافات میں بنائے جائیں۔ اس تجویز میں یہ بھی شامل تھا کہ شہر کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے ایسی بڑی سڑکیں بنائی جائیں جن کے دونوں طرف درخت ہوں اور ان کے آر پار یا متوازی دوسرے درجے کی سڑکیں؛ نیز شہر کے مختلف حصوں کو باہم مربوط کرنے کی غرض سے مضافاتی ریل گاڑیاں اور بسیں چلانے کا انتظام کیا جائے۔ ایک اہم مسئلہ یہ درپیش تھا کہ تیزی سے بڑھتے ہوئے شہر کے لیے پینے کے لیے، نیز باغوں اور باغیچوں کو سینچنے کے لیے اور صنعتی اداروں اور گھروں میں استعمال کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے، جس کی سخت ضرورت تھی۔ رومیوں نے قدیم زمانے میں مغابہ Magaba (الما یا ادریس) پہاڑ سے شہر میں پانی لانے کی جو نہریں بنائی تھیں اور اسی طرح وہ نہریں جو سلجوقی اور عثمانی ادوار میں بنی تھیں، سرور زمانہ سے شکستہ و ناکارہ ہو چکی تھیں؛ یہاں تک کہ بقول A. D. Mordtmann، جو یہاں ۱۸۵۹ء کے موسم خزاں میں آیا تھا، شہر رفتہ رفتہ بے آب ہوتا جا رہا تھا اور اس میں صرف چند چشمے پائے جاتے تھے۔ بالآخر ۱۸۹۰ء میں والی عابدین ہاشا کی سعی و ہمت سے الما طاغ

کاریکروں اور مزدوروں کی حیثیت سے بھاری تعداد میں یہاں آ کر بس جانے کا نتیجہ ہے۔ اسی سبب سے بڑے شہروں کے معمولی تناسب کے بالعکس آج کل انقرہ میں مردوں کی تعداد عورتوں کی تعداد سے کم و بیش ایک چوتھائی زائد ہے (۱۹۴۰ء کی سرشماری میں نوے ہزار نو سو تریس مرد اور چھاسٹھ ہزار دو سو نواسی عورتیں)۔ تاہم تناسب کا یہ فرق آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے (۱۹۲۷ء کی سرشماری کے مطابق انقرہ میں ایک ہزار مردوں کے مقابل پانچ سو گیارہ عورتیں تھیں، لیکن عورتوں کی یہ تعداد ۱۹۳۵ء میں چھ سو چالیس اور ۱۹۴۰ء میں سات سو چالیس ہو گئی)۔ ۱۹۳۵ء کی سرشماری میں انقرہ کی ایک لاکھ بائیس ہزار سات سو بیس کی مصدقہ آبادی میں سے صرف انتیس ہزار (۲۳.۵ فی صد) باشندے انقرہ کی مرکزی قضا میں اور دس ہزار (۸ فی صد) ولایت انقرہ کی دوسری قضاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے برعکس باشندوں میں سے ستر ہزار (۷۷ فی صد) ترکی کے دوسرے صوبوں میں پیدا ہوئے اور یہاں آ کر بس گئے تھے؛ باقی ماندہ تیرہ ہزار افراد ترکی کے باہر پیدا ہوئے تھے۔ ان سب لوگوں میں وہ جن کی مادری زبان ترکی ہے ۹۷ فی صد تھے۔ مذہب کے لحاظ سے بھی تناسب تقریباً یہی تھا (۱۹۴۰ء میں مسلمان: ۱۵۲۷۰۰، یعنی ۹۷ فی صد سے زائد اور غیر مسلم ۴۵۰۰، یعنی ۳ فی صد سے کم)۔ پڑھے لکھے لوگ ۱۹۲۷ء میں مردوں میں ۳۳.۵ فی صد اور عورتوں میں ۲۸.۵ فی صد تھے؛ لیکن ۱۹۴۰ء میں تناسب فی صد ۶۸ اور ۴۹ ہو گیا۔ جن بچوں کے لیے تعلیم لازمی تھی ان میں یہ تناسب ۸۰ فی صد (لڑکے) اور ۷۴ فی صد (لڑکیاں) سے زیادہ تھا۔

شہر کے موجودہ رقبے (۱۶۴۰۰ ہیکٹر)

تیس درجے پانچ دقیقے تھا۔ اس عرصے میں سب سے نیچا اور سب سے اونچا درجہ حرارت ناہا گیا تو علی الترتیب سیستیس درجے پانچ دقیقے اور چویس درجے دو دقیقے تھا۔ بارش کا حساب یہ ہے کہ گزشتہ تیرہ سال میں حاصل شدہ معلومات کی رو سے بارش کی سالانہ اوسط مقدار تین سو تیس ملی میٹر تھی (سب سے زیادہ اور سب سے کم بارش کے برسوں کے اعداد بالترتیب پانچ سو ایک اور دو سو بیس ملی میٹر تھے)۔ زیادہ تر بارش (کچھ برف کی شکل میں) جاڑے، بالخصوص شروع موسم بہار کے مہینوں میں ہوتی ہے۔ عام موسمی صورت حال کی رو سے سال میں کوئی موسم ایسا نہیں ہوتا جس میں بارش بالکل نہ ہو، لیکن بالعموم سب سے کم گرمیوں کے آخر میں ہوتی ہے۔

حال میں انقرہ کی آبادی تیزی سے بڑھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شہر ترقی کر رہا ہے۔ ایک طویل دور انحطاط کے بعد انقرہ میں، جس کی آبادی صرف تیس ہزار سے بھی کچھ کم تھی، ۱۹۲۶ء کی پہلی سرشماری کی رو سے ستاون ہزار آٹھ سو باشندے تھے۔ ۱۹۲۷ء کی سرشماری میں حدود شہر کے اندر رہنے والوں کی تعداد چوہتر ہزار پانچ سو تریس اور ۱۹۳۵ء کی سرشماری میں ایک لاکھ بائیس ہزار سات سو بیس ہو گئی۔ ۱۹۴۰ء کی سرشماری کے قطعی اعداد کے مطابق آبادی ایک لاکھ ستاون ہزار دو سو باون تھی۔ یہ آخری تعداد ۱۹۲۷ء کی تعداد میں ایک سو گیارہ فی صد اور ۱۹۳۵ء کی تعداد میں اٹھائیس فی صد کا اضافہ دکھاتی ہے۔ اس طرح ترکی میں، استانبول اور ازبیر کے بعد، انقرہ تیسرا بڑا شہر ہو گیا ہے۔ آبادی میں یہ اضافہ مرکز حکومت کے یہاں منتقل ہو جانے کے بعد مملکت کی ہر طرف سے، خصوصاً استانبول سے، لوگوں کے سرکاری ملازموں،

حصوں پر مشتمل ہے جو خارجی منظر اور داخلی ہیئت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں : حصار بند پہاڑی کا بلند تر حصہ (اندرون قلعہ) اور اس پہاڑی کی وسطی ڈھلانوں سے لے کر میدان کی طرف پھیلے ہوئے محلے۔

قلعہ انقرہ دو قلعوں سے بن کر بنا ہے، یعنی اندرونی قلعہ، جو پہاڑی کے بلند تر حصے پر واقع ہے اور بیرونی قلعہ، جو اندرونی قلعے کو شمال، جنوب اور مغرب سے گھیرے ہوئے ہے۔ بیرونی قلعے کے تقریباً بیس برجوں میں سے پندرہ اور ان کے درمیان کی دیواروں کا ایک بڑا حصہ ہمارے زمانے تک کم و بیش اچھی حالت میں باقی ہے۔ باہر کی طرف اس کے دو دروازے کھلتے ہیں، جن میں سے زیادہ اہم حصار قہی ہے، جو ساعت برج (گھنٹہ گھر) کے پہلو میں ہے۔ اندرونی قلعہ، جو پہاڑی کی چوٹی پر پچاس ہزار میٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے، تقریباً مستطیل شکل کا ہے۔ بیرونی قلعے کی دیواروں کا ایک حصہ بیک وقت اندرونی قلعے کی شمالی حد بھی بناتا ہے۔ اندرونی قلعے کی دیواروں کے نیچے کے حصے سب کے سب سنگ مرمر اور سنگ اسود (basalt) کے تراشیدہ ٹکڑوں سے بنائے گئے ہیں اور ان کے اوپر متعدد پختہ اینٹوں کے ردے لگائے گئے ہیں جو اوپر کو بلند ہوتے ہوئے بتدریج بڑھتے گئے ہیں۔ اگرچہ اینٹوں سے بنے ہوئے حصے زیادہ تر خراب ہو گئے ہیں، تاہم اندرونی قلعے (حصار) کی مجموعی ہیئت اپنی پوری آن بان کے ساتھ باقی ہے۔ اندرونی قلعے کا محیط گیارہ سو پچاس میٹر ہے اور دیواریں چودہ سے سولہ میٹر (مشرقی رخ پر دس سے بارہ میٹر) تک بلند ہیں۔ دیواروں کے اوپر اٹھے ہوئے بیالیس برج ہیں جو زیادہ تر ہنج گوشہ ہیں۔ ان میں سے انیس برج، جو قلعے کے مغربی رخ کے ساتھ ساتھ چلے گئے ہیں، ایک ایسے جہازی بیڑے کا منظر پیش کرتے ہیں جو ایک

میں جو باشندے آباد ہیں ان کی تعداد فی ہیکٹر نو ہے۔ یہ تناسب، جو استانبول کی اوسط گنجان آبادی سے تقریباً ۴۰ کم ہے، ظاہر کرتا ہے کہ جو لوگ آج کل انقرہ میں آباد ہیں وہ ایک بہت وسیع اور کشادہ رقبے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس رقبے کے اندر (مثلاً شہر کے قدیم مرکز میں) بعض حصے ایسے بھی ہیں جہاں گنجان آبادی ۱۷۵ سے ۲۰۰ فی ہیکٹر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔

موجودہ انقرہ کے مسکونہ حصوں کو قریب سے دیکھا جائے تو نئی عمارتوں کی بدولت گزشتہ چند سال میں قدیم ترین محلوں کی شکل و صورت بھی کم و بیش تبدیل ہو گئی ہے۔ مکانوں کی وضع قطع، باشندوں کی گنجان آبادی اور ان کے مخصوص پیشوں کے لحاظ سے ان کی مختلف قسمیں آسانی سے سمجھی جاسکتی ہیں۔

(الف) قدیم انقرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس میں اس منطقے کے اندر جس کے گرد کی فصیلوں کے باقی ماندہ آثار اب نظر بھی نہیں آتے (اگرچہ یہ رقبہ اب ہر سمت میں پھیل گیا ہے) ان وسیع سڑکوں اور میدانوں کے علی الرغم جو زمانہ حال میں وجود میں آئے ہیں، تنگ اور پیچیدہ راستے موجود ہیں۔ قدیم زمانے میں بیچ بیچ میں آگ لگنے سے جو خالی جگہیں پیدا ہو گئی تھیں اب یک سر پر ہو چکی ہیں۔ اس اعتبار سے قدیم انقرہ کا آباد رقبہ مسلسل بڑھتا چلا گیا ہے۔ انقرہ کے تاریخی قدر و قیمت کے حامل آثار اسی حصے میں ہیں اور آبادی کے لحاظ سے بھی اب تک یہ حصہ سب سے زیادہ گنجان آباد ہے۔ انقرہ کے باشندوں میں سے تقریباً پانچ میں سے تین اسی حصے میں رہتے ہیں اور یہاں آبادی کی گنجان فی ہیکٹر دوسو تک پہنچ گئی ہے۔ درحقیقت قدیم انقرہ ایسے دو

زمانے سے اپنا مسکن بنایا اور مستحکم کیا۔ ہو اسے مختلف قومیں، جو ایک دوسری کی وارث ہوتی رہیں، صدیوں تک کیوں ترک نہیں کر سکتیں۔

انقرہ کے اندرونی اور بیرونی قلعے کے درمیان کی ڈھلوان سطح اور وہ رقبہ جو اندرونی قلعے کے گرد ہے ایسے محلوں سے معمور ہے جن میں ناہموار فرش کے تنگ اور پیچیدہ راستوں کے دو رویہ پرانے مکان بنے ہیں، لیکن وہ محلہ جو اندرونی قلعے کے مغربی رخ کے سامنے پھیلا ہوا ہے اور ۱۹۱۷ء کی آتش زدگی میں تباہ ہو گیا تھا اب ایک سرسبز میدان بنا دیا گیا ہے۔ قدیم انقرہ کے بعض گھروں کے متعلق اندازہ کیا جاتا ہے کہ وہ اٹھارہویں صدی کے شروع سے باقی چلے آئے ہیں، لیکن تقریباً ان سب میں بعد کے زمانے کی تعمیرات کی وجہ سے کم و بیش تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ ان گھروں میں ایسے بہت کم ہیں جو لکڑی یا پتھر سے بنائے گئے ہوں۔ قدیم انقرہ کا مثالی (typical) مکان لکڑی کا ایک ڈھانچا قائم کرنے کے بعد اس کے خلاؤں کو کچی اینٹوں سے پر کر کے بنایا جاتا تھا۔ اگرچہ کئی کئی منزل کے مکان بھی موجود تھے تاہم جو مکان دیکھنے میں آئے ہیں وہ زیادہ تر ایک منزل کے ہیں۔ ان میں ایک کشادہ صحن، ایک گودام یا نعمت خانہ اور بعض اوقات ایک اصطبل بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ چھتے جو زیادہ تر باہر کی طرف بنائے جاتے ہیں، یا افقی اینٹوں کے چند ردوں کے اوپر بنی ہوئی منزل، جو بالعموم نیچے کی منزل سے آگے کو بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ان گلیوں کو جو پہلے ہی سے تنگ تھیں اوپر کی طرف جا کر اور تنگ کر دیتی ہے۔ رہائش کے لیے مخصوص منزل میں اوپر سے کھلا ہوا دالان ہوتا ہے، جس میں بازار کی طرف کھڑکیاں ہوتی ہیں اور صحن کے

قطار میں آگے بڑھ رہا ہو۔ اندر داخل ہونے کے بڑے دروازے کے جنوب میں اور اندرونی قلعے کے جنوب مشرقی گوشے میں مشرق قلعہ سے نام کا ایک برج ہے اور شمال مشرقی گوشے کے قریب آق قلعہ ہے، جو حصار کا بلند ترین نقطہ تشکیل کرتا ہے اور اپنی نوسو اٹھتر میٹر بلندی کے ساتھ خطیب چای کی سطح سے، جو اس کے دامن میں بہتا ہے، ایک سو دس میٹر اونچا ہے۔ اندرونی قلعے کی طرح بیرونی قلعے کی فصیلیں اور برج بھی بوزنطی تعمیرات کے اوپر متعدد بار بنائے اور مرمت کیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ سلجوقی دور میں ایک دوسری دیوار بھی بنائی گئی تھی، جو شمال میں آق قلعہ کے ایک گوشے سے ملی ہوئی ہے اور یہاں سے خطیب چای نظر آتا ہے۔ آٹھویں اور نویں صدی کے عرصے میں، جب کہ انقرہ شہر بہت سے حملوں سے دو چار ہوتا رہا، قلعے کو بار بار [از سر نو] تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی اور اس کام کے لیے قدیم روسی آثار اور رو بخرابی عبادت گاہوں کے سنگ مرمر کے ٹکڑے، ستونوں کے پائے، سرپوشوں (باشلک؟) اور مجسموں کے ٹکڑے، کتبوں کے پتھر، مصنوعی آبی گزر گاہوں (aqueducts) کے پائپ وغیرہ استعمال کیے گئے۔ یہ اندرونی قلعے کی فصیلوں کی پوری لمبائی، بالخصوص جنوبی رخ، میں نظر آتے ہیں۔ قلعے سے بہت شان دار منظر دکھائی دیتا ہے۔ ان پہاڑی ڈھلانوں کے پیچھے، جو اس میدان کو گھیرے ہوئے ہیں جس میں نیا انقرہ پھیلا ہوا ہے اور جن پر مضافات شہر کی جھونپڑیاں (کوشک) اور ان کے باغیچے ہیں پہاڑوں کی طویل قطاروں کے نیلے خطوط یکے بعد دیگرے نظر آتے ہیں۔ یہاں سے ادھر ادھر دیکھنے سے یہ بات باسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کسی ایسے مقام کو جسے انسانوں نے بہت قدیم

برے سکنی محلے ہیں، جن میں باقاعدہ بنی ہوئی سڑکوں اور گلیوں کے ساتھ ساتھ مکانات تعمیر کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض میں باغیچے بھی ہیں۔ اس کے جنوب میں میدان کے پہلو کی ڈھلان میں وہ سرکاری محلہ ہے جو برابر پھیلتا جا رہا ہے۔ پھر یہ بڑی سڑک تھوڑی سی چڑھائی کے ساتھ چنکیہ کے 'جمہور ریاستی کوشک' کے آگے پہنچ جاتی ہے، جو انقرہ کے حسین ترین مناظر میں سے ایک ہے اور جس کے دونوں طرف سفیروں کے لیے مخصوص ہنگلے بنے ہوئے ہیں۔ نیا شہر گزشتہ چند سال میں ہر سمت میں بڑھتا جا رہا ہے۔ شمال میں یہ براہ راست پرانے انقرہ سے جا ملا ہے اور مشرق کی جانب چبہ جی کی نواحی بستی ہے، جو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ پھیلتی گئی ہے۔ ۱۹۴۰ء کی سرشماری میں بنی شہر کی آبادی چبہ جی سمیت اکتالیس ہزار تھی۔ علاوہ ان قطعات کے جنہیں شہر انقرہ کے حصے کہا جا سکتا ہے اطراف شہر میں اس سے ذرا فاصلے پر بعض قدیم دیات کی جگہ، یا بالکل نئے سرے سے، کئی اضافی بستیاں بن گئی ہیں۔ گرمائی مساکن اور سکونتی مضافات ڈھلانوں پر بنائے گئے ہیں۔ اس کے برعکس وہ صنعتی اضافی بستی جس میں بڑے بڑے کارخانے ہیں شہر کے اور زیادہ مغرب میں واقع ہے۔

مملکت ترکیہ کے اندر جو ریل کے نئے راستے بنائے گئے ہیں ان کی بدولت انقرہ نقل و حرکت کا ایک اہم مرکز بن گیا ہے۔ اس طرح انقرہ بحیرہ اسود کے ساحلوں سے مشرق اور جنوب میں مربوط ہو گیا ہے۔ وہ تیز رفتار ترین (Toros Express) جو مغربی یورپ کو براستہ ترکیہ عراق وغیرہ سے ملاتی ہے انقرہ سے گزرتی ہے۔

ترکیہ کے دارالحکومت کی حیثیت سے انقرہ کو محض سیاسی اور اداری اہمیت ہی حاصل نہیں

رخ کو بانسوں یا ہلیوں سے بند کر دیا جاتا ہے۔ کمروں کے دروازے اسی دالان میں کھلتے ہیں۔ دیواروں پر چونے سے سفیدی کر دی جاتی ہے اور لکڑی کے حصوں کو اکثر گہرے رنگ کی زمین پر شیوخ رنگ کے پھولوں اور چھجے دار اندرونی چھت کو ہندسی اشکال سے مزین کر دیتے ہیں۔ کھڑکیوں میں شیشے کے چھوٹے چھوٹے رنگ برنگ ٹکڑے اور لکڑی کے پردے لگے ہوتے ہیں تاکہ بکلیں گرمیوں میں تپش اور خاک سے اور جاڑوں میں تند ہواؤں سے محفوظ رہیں۔

خارجی فصیلوں کے استانبول قبی اور مقبروں کے پہلو میں پہلے ایک میدان واقع تھا۔ اب اس میدان اور ان راستوں کے ساتھ ساتھ جو یہاں آ کر ختم ہوتے ہیں بیوگ ملت مجلسی کی پرانی اور نئی عمارتیں اور انہیں کے ساتھ ہوٹل، بینک، تجارتی منڈیوں وغیرہ کی عمارتیں بن گئی ہیں۔

(ب) نیا شہر اور مضافات: جس زمانے میں قلعہ انقرہ کے بیرونی محلے اور سڑکیں کشادہ کی جا رہی تھیں اور بڑے پیمانے پر عمارتیں تعمیر ہو رہی تھیں، جن سے اس کی شکل و صورت بدل رہی تھی اس وقت اس کے جنوب میں واقع میدان میں، جو قبل ازیں بالکل بے کار پڑا تھا اور جہاں وقت بے وقت اینجہ صو کا پانی بھر جاتا تھا، ایک نئے انقرہ (بنی شہر) کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔

بنی شہر کی ریڑھ کی ہڈی وہ بڑی سڑک ہے جو اولوس میدان سے شروع ہو کر قدیم انقرہ کے جنوبی سرے کو چھوتی ہوئی جاتی ہے اور چھ کیلومیٹر لمبی ہے۔ یہ اتاترک بولیوار کہلاتی ہے اور اس پر یا اس کے اطراف میں، پرانے انقرہ کے بالکل قریب، تجارتی منڈیوں اور بینکوں کا محلہ ہے۔ زیادہ جنوب کی سمت وہ محلہ ہے جہاں انقرہ یونیورسٹی کی عمارتیں واقع ہیں اور اس سے ذرا

چونکہ اس کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے لہذا اب انقرہ اس پیداوار کا بیشتر حصہ اپنے ہی صرف میں لے آتا ہے جو پہلے کی نسبت ایک زیادہ وسیع علاقے سے آتی ہے۔ خارجی ملکوں سے درآمدہ سامان کی مانگ بھی قدرتی طور پر بہت بڑھ گئی ہے۔ انقرہ کے علاقے میں اون کے علاوہ اور خام پیداوار بھی خاصی مقدار میں موجود ہے۔ آبادی کے بڑھ جانے کی وجہ سے کاری گر باسانی دستیاب ہو سکتے ہیں اور مقامی ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لہذا اس کا اسکان موجود ہے کہ یہاں بڑے پیمانے پر بھی صنعتیں قائم کی جائیں؛ چنانچہ اسی لیے یہاں کچھ کارخانے تو ایسے بن گئے ہیں جو براہ راست ایک بڑے شہر کی ضروریات کو پورا کر سکیں اور کچھ ایسے جو مصنوعہ چیزوں کو باہر بھیج سکیں (بجلی، گیس کے کارخانے اور آٹے کی چکیاں، کپڑوں کے کارخانے اور کارگاہیں، فرنیچر، چمڑے وغیرہ کے کارخانے)۔

اداری لحاظ سے انقرہ ان صوبائی تشکیلات کی رو سے جو ۱۹۲۴ء کے بعد عمل میں آئیں ولایت انقرہ کا صدر مقام ہے۔ اس ولایت کا رقبہ ۲۸۹۲۳ مربع کلومیٹر ہے اور اس میں بارہ قضاہیں ہیں (انقرہ، آباش، بالا، بے بازاری، چیوق، ہینہ، قلعہ جک، کسکین، قیزل جہامام، قوچ جھسار، نلی خان، ہولادلی)۔ ۱۹۳۵ء میں انقرہ کی مرکزی قضا میں ایک سو چھبیس اور پوری ولایت کے اندر تقریباً گیارہ سو چالیس گاؤں تھے اور ولایت کی آبادی ۵۳۴۰۲۰ تھی۔ [اکتوبر ۱۹۶۰ء کی سر شماری کی رو سے اہالت انقرہ کی آبادی تیرہ لاکھ سے اور شہر انقرہ کی ساڑھے چھ لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ گویا انقرہ اب ترکیہ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔]

مآخذ: قدیم زمانے سے متعلق متن مادہ میں جن مغربی اسناد کے نام دیے گئے ہیں ان کے علاوہ دیکھیے: (۱)

Realencycl. d. klass. Altertum: Pauly-Wissowa

بلکہ گزشتہ برسوں میں ہونے والی ترقی کے باعث یہ شہر ایک ثقافتی مرکز اور اپنی صنعتی، تجارتی اور مالی سرگرمیوں کی بدولت ایک اقتصادی مرکز بھی بنتا جا رہا ہے۔ انقرہ میں متعدد ابتدائی اور ثانوی مکاتب و مدارس، تجارتی و صنعتی درس گاہوں اور کالجوں (lycees) کے علاوہ ثانوی درجات کے مدرسوں کی تربیت کا ایک کالج ہے جو غازی انسٹیٹیوٹ کہلاتا ہے۔ علاوہ ازیں علوم سیاسیہ کا مکتب (قدیم ملکیہ)، حقوق فاکولتہسی (Law Faculty)، تاریخ و جغرافیہ فاکولتہسی، ایک ہوکسک (اعلیٰ) زراعتی انسٹیٹیوٹ، جس میں جنگل، زراعت اور بیٹاری (مداوے حیوانات) کی فیکلٹیاں ہیں، حرب اکیڈمی سی کا فوجی سکول اور پدک کا صوبائی مکتب ہے۔ طب کی فیکلٹی بھی بنتے کو ہے۔ عوام کے ثقافتی ذوق کو فروغ دینے کے خیال سے ایک عوامی مرکز اور اس کے قرب میں اتنوگرافی کا ایک عجائب گھر موجود ہے، جس میں 'دلت شاہان ترک اتنوگرافی' کے ذخائر کے علاوہ ایک مخصوص کمرے میں مختلف "طریقوں" سے متعلق چیزیں اور کئی اور کمروں میں حطی آثار قدیمہ ہیں۔ شہر کی جنوب مغربی پہاڑیوں میں ہے ایک (رصد تہ) پر اٹا ترک کا عالی شان مقبرہ تعمیر ہوا ہے۔ [انقرہ میں دو یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، جو پورے مشرق اوسط کی تکنیکی ضروریات کی کفیل ہے۔]

اقتصادی لحاظ سے انقرہ کو ہمیشہ سے ایک مرکز مبادلہ کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اون کی صنعت کے انحطاط کے بعد بھی یہاں ایک خاصے وسیع علاقے کی زرعی پیداوار جمع ہوتی اور بیرونی ممالک کو برآمد کی جاتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایشیا میں کا یہ علاقہ محتاج تھا باہر سے درآمد ہوتی رہی ہیں۔

، JRGS (در) 'Angora by' Kaisariah, Malatayah...
 W. J. (۱۷) : ۱۰ : ۲۵۰ بعد، ۳۱۱ بعد؛ (۱۷) :
 (لنڈن) *Researches in Asia Minor...* : Hamilton
Asie : P. de Tchihatcheff (۱۸) : ج ۱ : (۱۸۳۲ء)
 : B. Poujoulat (۱۹) : ۱۸۵۳ برس تا ۱۸۶۹ء :
 : *Voyage dans l'Asie Mineure...* : برس ۱۸۶۰ء :
 ، *Asie Mineure (Coll. Univers.)* : Ch. Texier (۲۰) :
 برس ۱۸۶۲ء : ص ۴۷ تا ۴۹ : (۲۱) : Ph. le Bas :
 (۲۲) : *Coll. Univers.) Asie Mineure* : برس ۱۸۶۳ء :
 ، *Reise von Trapezunt... nach Scutari* : H. Barth :
 : A. D. Mordtmann (۲۳) : ص ۷۸ :
 ، *Anatolien Skizzen und Reisebriefe aus kleinasiens*
 ، *1850-1859* ، ہانوفر Haunover ۱۸۶۰ء : ص ۳۷۱ :
 بعد؛ (۲۴) : G. Perrot : *Souvenir d'un voyage en* :
 ، *Asie Mineure* ، برس ۱۸۶۳ء : (۲۵) : K. Humann :
 ، *Reisen in Kleinasien und Nordsyrien* : O. Puchstein
 ، *Vom Goldenen* : E. Naumann (۲۶) : ۱۸۹۰ء :
 ، *Horn zu den Quellen des Euphrats* ، میونخ و لائپزگ
 : J. G. C. Anderson (۲۷) : ۱۳۹ تا ۱۵۲ :
 ، *Journ. of the Exploration in Galatia cis Halym* (در)
 ، *hist. Soc.* ، ۱۸۹۹ء : ۱۹ : ۹۷ بعد؛ آثار قدیمہ،
 مقبروں اور کتبوں کے بارے میں علاوہ مذکورہ بالا
 تصانیف کے دیکھیے : (۲۸) : G. Perrot : *Exploration* :
 ، *de la Galatie* ، برس ۱۸۶۲ء : ص ۲۲۷ بعد؛ (۲۹)
 ، *La Galatie* : J. Delbet و E. Guillaume ، G. Perrot
 : O. Hirschfeld (۳۰) : (برس ۱۸۶۲ء) :
 ، *Arch. Epigr.*) ، *Zum monumentum Ancyranum*
 : J. Mordtmann (۳۱) : ۱۸۵۰ء : (۳۱)
 (۳۲) : (۳۲) : ۱۸۷۳ء : برلن ، *Marmora Ancyrana*
 : *Res Gestaedivi Augusti* : T. Mommsen ، برلن ۱۸۸۳ء :
 ، *Inscripfen aus Kleinasien* : A. Domaszewski (۳۳)
 ، *Ancyra* ، در *Arch. Epigr. Mitt.* ، ۱۸۸۰ء : ۹ : ۱۱۳

، *swiss.* : ۱ : ۲۲۲ تا ۲۲۲۱ : (۲) : Strabon : *Géogra-*
 ، *phle* : ۴ : ۱۸۷ و ۱۲ : ۵۱۷ ، ۵۶۷ : قرون وسطی کے
 لیے دیکھیے : (۳) : P. Wittek : *Zur Geschichte Angoras* :
 (در) *im Mittelalter* ، *Festschr. für Georg. Jacob zum*
 ، *siebzigsten Geburtstag* ، ۱۹۳۲ء : ص ۳۲۹ تا ۳۵۴ ،
 اس میں بہت سی عربی، ترکی اور مغربی اسناد مندرج ہیں :
 (۴) : G. de Jerphanion : *Mélanges d'archéologie* :
 ، *anatolienne...* (در) *MI:OB* ، بیروت ۱۹۲۸ء : ج ۱ :
 (۵) : H. Grégoire : *Byzantion (1927-29)* : ص ۴۷ تا
 ، ۴۶۱ و ۵ : ۳۲۷ تا ۳۴۶ : (۶) : W. M. Ramsay : *The* :
 ، *Historical Geography of Asia Minor* ، لنڈن ۱۸۹۰ء
 (خصوصاً قدیم راستوں پر انقرہ کے محل وقوع کے متعلق) :
 (۷) : V. Schultze : *Altchristliche Städte und Landscha-*
 ، *Dictionnaire d' Histoire et* : (۸) : ۳۹۲ بعد؛
 ، *A. Baudrillard* (طبع) *de Géographie ecclésiastiques*
 ص ۱۰۳۸ بعد، شروع کے عیسائی ادوار کے بارے
 میں) : (۹) : E. Mamboury : *Ankara* ، ۱۹۳۳ء ، یہاں کی
 تاریخی معلومات کا کچھ حصہ مکرمین خلیل پنانچ
 کی فراہم کردہ زبانی اطلاعات پر مبنی ہے اور کچھ
 P. Wittek کی مذکورہ بالا تصنیف سے لیا گیا ہے : عثمانی
 دور سے متعلق اسناد کے سلسلے میں دیکھیے : (۱۰)
 اولیا چلبی : *سیاحت نامہ* ، ۲ : ۴۲۶ تا ۴۴۳ : (۱۱) وہی
 مصنف : *جہان نامہ* ، ص ۶۳۳ : یورپی سیاحوں کے
 سفرنامے : (۱۲) : A. G. v. Busbeck : *Itinera Con-*
 ، *stantinopolitani et Amasianum* (فرانسیسی، جرمن اور
 انگریزی ترجمے موجود ہیں) : ترکی ترجمہ از حسین جاہد
 بالجن : *ترک مکتہبری* ، استانبول ۱۹۳۸ء : (۱۳)
 ، *Les six voyages...* : J. B. Tavernier ، برس ۱۶۸۱ء :
 (۱۴) : P. de Tournefort : *Relation d'un voyage du* :
 ، *Levant* (ایمسٹرڈم ۱۷۱۲ء) : (۱۵) : P. Lucas : *Voyage* :
 ، *du sieur Paul Lucas fait par l'ordre du Roy...*
 برس ۱۷۱۲ء : (۱۶) : W. Ainsworth : *Journey from*

الآن کے وہی معنی لیے جاتے ہیں جو الائیہ کے ہیں)۔ اصل عبارت جس میں ارسطو نے اس اصطلاح کو استعمال کیا اس کی کتاب *Anal. Post.*، ص ۱/۲، میں ہے۔ وہاں اس نے کسی شے کے ہونے (τὸ ὄν) کی حقیقت اور اس کے کیا ہونے (τὸ τί ἔστί) کے مسئلے میں جو فرق کیا ہے وہ اس بحث کی اصل بنا ہے جو زمانہ مابعد میں وجود (existentia) اور ماہیہ (essentia) کے بارے میں پیدا ہوئی۔ حقیقت میں مسلم فلاسفہ نے لفظ آئیہ کو سب سے بڑھ کر جس معنی خیز مفہوم میں استعمال کیا ہے وہ existentia کا مفہوم ہے، یعنی کسی خاص شے کا وجود حقیقی، برعکس اس کی ذاتی حقیقت (essentia)، اس کی اصل نوعیت، اس کے ”کیا ہونے“ یعنی ماہیہ کے، جسے لاطینی ترجموں میں quidditas کہا گیا ہے؛ مثلاً جب الغزالی اپنی کتاب مقاصد الفلاسفہ میں مسلم فلسفیوں کے اس عمومی عقیدے کی کہ اللہ میں وجود اور ذات دونوں متحد ہیں، توضیح کرتے ہیں تو وہاں وہ الفاظ ’آئیہ‘ اور ’ماہیہ‘ استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ فلسفے میں وجود اور غیر موجود ہستی کو اکثر ملتبس کر دیا جاتا ہے، چنانچہ یونانی فلسفے میں ὄν اور εἶναι کی اصطلاحیں دونوں معنوں میں استعمال ہوتی ہیں اور خود ارسطاطالیس (Met.)، ص ۱۷/۷، ۱۰۳۱: ۱-الف، ص ۱۵) τὸ ὄν اور τὸ εἶναι کو مرادفات کی طرح استعمال کرتا ہے (ان اصطلاحوں کا یہاں عربی ترجمہ، Bouyges کے ایڈیشن، ص ۱۰۰۶، ص ۹، میں الآن اور الائیہ ہے)۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ الائیہ غیر موجود ہستی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ارسطاطالیس کی کتاب *Metaphysics*، ص ۱۰/۹: ۱۰۰۱: ب، ص ۲۳، کی ایک عبارت میں صدق اور کذب کی غیر موجود ہستی کو آئیہ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے (یونانی متن میں

بمعنی: اسلامی اور ترکی مقابر و کتبات کے لیے دیکھیے: مبارک غالب: انقرہ (استانبول ۱۳۳۱ھ / ۱۹۲۸ء)؛ جغرافیائی معلومات پر مشتمل پرانی تصانیف کے لیے دیکھیے: *Erdkunde: K. Ritter* (ج ۱۸، *Kleinasion*)، ص ۴۲۲ بمعنی: *Nouvelle Géogra-*: E. Reclus (۳۶)؛ *phie Universelle*: Vital Cuinet (۳۷)؛ ۳۷۳: ۹؛ *Turquie d'Asie* (پیرس ۱۸۹۲ء)، ص ۲۳۷: ۱ بمعنی: (۳۸) انقرہ ولایتی سالنامہ رسمی سی (۱۲۸۸ - ۱۳۲۵ء کے مابین صوبائی حکومت کی طرف سے باقاعدہ تقوین کے ساتھ شائع کیا گیا)؛ نئے انقرہ کے لیے دیکھیے (۳۹) غازی مصطفیٰ کمال: نطق؛ (۴۰) *E. Mambouri*؛ انقرہ (۱۹۳۳ء)؛ (۴۱) *H. Louis*؛ ترکیا جغرافیا سنگ بعضی ایسٹری (برنجی جغرافیا کانگریس)، ۱۹۳۱ء، ص ۲۲۳ بمعنی: (۴۲) گنل نفوس صایمی (۱۹۳۵ء)، نشریہ ۷۰، ۲ (انقرہ ولایتی) اور ۱۹۳۰ء کی سرشماری کے ابتدائی نتائج؛ (۴۳) *استاتسٹیک ییلنی* (استاتسٹیک عمومیہ مدیر لغوی) ۱۹۳۹ء تا ۱۹۳۰ء، شمارہ ۱۰۵۹ ج ۱۱؛ (۴۴) انقرہ شہرنگ جوسیلی، جینسن و برکس طرفندن یاہیلان پلان و پروجدلرینہ عائد ایضاحنامہ لر (انقرہ شہر امانتی)، انقرہ ۱۹۲۹ء؛ [(۴۵) *Turkey—Facts and Figures*] استانبول ۱۹۳۹ء۔

(بسم دارکوت، در لؤلؤ، ت)

* الانکیشاریہ: رَکْ بہ بنی چری۔

* آنگورہ: رَکْ بہ آنقرہ۔

* أنمار: رَکْ بہ غطفان۔

* آئیہ: ایک اصطلاح جو حرفِ اتصال اُنْ یا اَنَّ (بمعنی ”کہ“) سے مشتق اور ارسطو کی اصطلاح τὸ ὄν کا لفظی ترجمہ ہے، اور اس لیے اس سے مراد یہ حقیقت ہے کہ کوئی شے اپنی ”ہویت“ (thatness) ہے (حرف اُنْ کو بعض اوقات اسم کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ

ابن رشد کی تہافت التہافت میں [نیز دیکھیے دائرۃ المعارف الاسلامیہ ۳: ۸۹، بعد]۔

(S. VAN DEN BERGH)

أنواء: (ع) قدیم عربوں کے ہاں [موسم کے] حساب کا ایک طریقہ۔ اس کا واحد نوہ اور مادہ نواہ [صحیح: نواہ] ہے، جس کے معنی ہیں ”بمشکل اٹھنا، جھکنا، کوئی بوجھ مشکل سے اٹھانا“ (قرآن مجید میں ہے [وَاتَيْنَهُ مِنَ النَّوْزِ مَا أَنْ مَقَاتِعَهُ لَتَسْتَوُوا بِالْعَصَبِ أُولَى الْقُوَّةِ] ۲۸ [التقصص]: ۷۶) اور کسی ستارے یا ستاروں کے مجموعے کے شام کے وقت (acronychal) غروب ہونے اور اس کے مقابلے میں صبح کو (heliacal) اس کے مقابل کے ستارے (رقیب) کے طلوع ہونے کا مفہوم رکھتا ہے: پھر معنی میں توسیع کر کے اسے محض کسی معین مدت کے لیے استعمال کیا جانے لگا [لسان (فصل النون، حرف الهمزة)۔ عرب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے بارش ہونے، ہواؤں کے چلنے اور گرمی و سردی کی آمد کو بعض ستاروں کے طلوع و غروب سے وابستہ سمجھتے تھے۔ اس عقیدہ جاہلیت کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اس ارشاد میں اشارہ ہے: ثَلَاثٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ: الطُّغْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنِّهَاةُ وَالْأَنْوَاءُ: پھر فرمایا: مَنْ قَالَ مَطْرُنَا بَنُو كَذَا وَكَذَا فَإِنَّهُ كَافِرٌ بِاللَّهِ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ .

ابو عبید کا قول ہے کہ ایسے ستارے اٹھائیں ہیں (جو دراصل منازلِ قمر ہیں: ان کی تفصیل کے لیے دیکھیے: لسان)۔ مغرب میں ہر تیرہ دن کے بعد ایک ستارہ غروب ہو جاتا ہے اور اسی وقت ایک ستارہ مشرق میں طلوع ہوتا ہے۔ جب بھی یہ واقعہ ہوتا، عرب کہتے تھے کہ اب یا تو بارش ہوگی یا آندھی آئے گی یا قحط وغیرہ ہڑے گا: مثلاً وہ کہتے تھے مَطْرُنَا بَنُو الْعُرَبِ، یعنی ثریا کے غروب (یا طلوع)

ὕκαρχειν) ہے اور ابن رشد نے اس عبارت کی شرح میں اس اصطلاح کا ترجمہ ’ماہیہ‘ کیا ہے۔ فرضی ارسطوئی نوافلاطونی رسائل *Theology of Aristotle* اور *liber de causis* کا، جہاں οὐ εἶναι اور εἶναι کا ترجمہ ہمیشہ انہ کیا گیا ہے، ممتاز وصف یہ ہے کہ ان میں فلوطینس کے پانچ معقول مقولات (categories) کا اضافہ کر دیا گیا ہے (تَب Plotinus: *Enn.* ۶: ۲)۔ اس میں مقولہ οὐ (وجود) کا ترجمہ ’انیہ‘ کیا گیا ہے اور اس کے برعکس مقولہ ταυτότης (شخصیت) کا ترجمہ ’ہویہ‘ کیا گیا ہے، لیکن دوسرے تراجم میں، مثلاً ارسطو کی الہیات (*Metaphysics*) کے ترجمے میں، οὐ کا ترجمہ اکثر ہویہ بھی کیا گیا ہے (مثلاً کتاب ۱/۵ میں جہاں οὐ کی تعریف کی گئی ہے)، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انیہ، وجود اور ہویہ کی اصطلاحیں اکثر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوئی ہیں۔

یہاں یہ ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ بعض ایرانی صوفیوں نے انیہ کو محض خیالی طور پر انا (= میں) سے مشتق قرار دیا ہے اور بعض جدید یورپی اہل علم نے بھی ان کی پیروی کی ہے لیکن یہ اگر اور طرح نہیں تو محض نحوی اعتبار ہی سے صحیح نہیں مانا جا سکتا۔ انا کے صحیح مشتقات: انائیہ اور انانی، دونوں متاخر عرب فلاسفہ کے ہاں پائے جاتے ہیں، مثلاً الشیرازی (سترھویں صدی)۔

مآخذ: ہمارے پاس عربی اصطلاحات فلسفہ کی کوئی قابل اطمینان لغت نہیں، تاہم ان مثالوں کے مطالعے سے فائدہ ہوگا جو Bouyges نے اپنی طبع ارسطاطالیس: الہیات، مع شرح ابن رشد، کے تدقیقی اشاروں میں دی ہیں۔ اگرچہ ابن سینا نے اس اصطلاح [انیہ] کو بکثرت استعمال کیا ہے لیکن وہ نہ تو الغزالی کی تہافت میں پائی جاتی ہے اور نہ

تھی وہ انواء کے ذریعے یہ پیشگوئی کر سکتے تھے کہ کسی معینہ مدت کے دوران میں موسم کی کیفیت کیا رہے گی؛ (ب) دوسری طرف انہیں ستاروں یا ان کے مجموعوں کے سلسلوں کے چہرے چہرے سہنے کے وقفوں پر صبح کو طلوع ہونے سے شمسی سال کا حساب لگایا جاتا تھا، یعنی غالباً اٹھائیس اٹھائیس دن کی مدتیں مقرر کر کے۔ [اس سلسلے میں] جو اقوال ہم تک پہنچے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقویم کی حقیقی بنیاد یہی تھی۔

ظہور اسلام سے کچھ پہلے (قَبِ قرآن مجید، ۱۰ [یونس]: ۰ . . . و قَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدْدَ السِّنِّينَ وَ الْحِسَابِ): ۳۶ [یس]: ۳۹ [وَ الْقَمَرِ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ۔ الْآیَةُ]) عربوں نے مقامات یا منازل [رَکَّ بَانَ] قمر کا پہچاننا سیکھ لیا تھا جو تعداد میں اٹھائیس تھیں اور یہ علم [شاید] انہیں ہندوستان سے ملا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان منازل کی فہرست مجموعی طور پر ان کی اپنی فہرست انواء کے مطابق تھی لہذا انہوں نے ان دونوں نظریوں کو یکجا کر دیا اور منطقہ شمسیہ کو تقریباً ۱۲° - ۰° کے مساوی حصوں میں تقسیم کر کے اپنے انواء کو اس طرح مرتب کیا کہ وہ منازل قمری پر منطبق ہو جائیں اس طریقے سے اٹھائیس انواء، جو اٹھائیس منازل (دیکھیے فہرست، در لسان، بذیل نو) پر منطبق ہوئے، اٹھائیس ستاروں یا ان کے مجموعوں کے ذریعے معین کر دیے گئے، جن کے چودہ جوڑے بنے (جن میں سے ایک کا شام کو غروب دوسرے کے صبح کو طلوع کے مقابل تھا) اور جو تیرہ تیرہ دن کی ستائیس اور چودہ دن کی ایک مدت کی نشان دہی کرتے تھے۔ یہ تبدیلات، جن کی صحیح تاریخ معین نہیں کی جا سکتی، یقیناً ظہور اسلام کے بعد مکمل کی گئیں۔ . . . لیکن ہرانا طریقہ پھر بھی باقی رہا، ایک طرف تو ذاتی تجربے کی بنا پر ہدوی قبائل میں (قَبِ مثلاً جنوبی تونس

ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ دراصل نوہ کا لفظ اعداد میں سے ہے اور طلوع و غروب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام استعمال میں ان ستاروں کو جو مغرب میں غروب ہوتے ہیں نوہ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو مشرق میں طلوع ہوتے ہیں بواج کہلاتے ہیں]۔

قرون وسطیٰ اور موجودہ عہد کی اصطلاح میں انواء کے معنی ”ابر، بارش، تند ہوا، طوفان“ ہیں (دیکھیے ڈوزی: Suppl.، بذیل مادہ: Beaussier، بذیل مادہ: Arab. Wörterbuch: H. Wehr، بذیل مادہ)، اس لیے کہ جن ستاروں کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں انہیں بارش کے ہونے [یا نہ ہونے] میں دخل حاصل ہے۔ بشکل جمع انواء کا لفظ اسی پورے نظام کے معنوں میں آتا ہے جو ستاروں یا ستاروں کے مجموعوں کے کسی سلسلے کے شام کے وقت غروب اور صبح کے وقت طلوع ہونے پر مبنی ہے۔ یہ لفظ بعض ایسی کتابوں کے نام میں بھی نظر آتا ہے جن کی اپنی ایک مستقل صنف ہے۔

(۱) نظام انواء: مرور وقت کا اندازہ لگانے کے لیے قدیم عربوں میں ایک سادہ سا ابتدائی طریقہ رائج تھا، جو ممکن ہے کہ اُس زمانے میں بھی تقویم ثریا (Calendar of the Pleiades) سے متاثر ہو چکا ہو (قَبِ Sternkunde: J. Henninger، ص ۱۱۴، اور وہ حوالے جو وہاں مذکور ہیں)۔ اس کا خلاصہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے: (الف) ایک طرف تنو ستاروں یا ستاروں کے کسی مجموعے کا شام کے وقت غروب ہونا وقت کی معینہ مدتوں کی نشان دہی کرتا تھا، جنہیں نوہ کہتے ہیں، لیکن جن کے اندر خود نوہ کی مدت ایک سے سات دن کی ہوتی تھی۔ یہ ستارے خود بارش لانے والے مانے جاتے تھے اور استسقاء [رَکَّ بَانَ] کے وقت انہیں ہکارا جاتا تھا۔ جن ہدیوں کو اس علم میں سہارت حاصل

کی فہرست (یعنی تعدیل کردہ انواء کی)، منازل کو معین کرنے والے ستاروں کے طلوع و غروب کی تاریخیں، هواؤں اور بارشوں کا نظام وغیرہ کی تشریح درج ہے اور تشریح کے ساتھ کہاوٹیں اور اشعار بھی دیے گئے ہیں، جن کی عموماً شرح بھی موجود ہے۔ لیکن تیسری صدی ہجری/نویں صدی عیسوی سے ہیئت دانوں نے بھی انواء میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی، چنانچہ الحسن بن سہل بن نوبخت، ابومعشر البلیخی (م ۵۲۷۲/۸۸۵-۸۸۶ء)، ثابت ابن قرة (م ۵۲۸۹/۶۹۰۲) اور ابن خردادبہ (م ۵۳۰۰/۹۱۲-۹۱۳ء) نے کتاب الانواء کے نام سے اپنی اپنی کتابیں لکھیں اور البیرونی (م ۵۳۳۰/۶۱۰۳۸) نے اپنی کتاب الآثار الباقیة میں ایک پورا باب اس کی نذر کر دیا اور سنان بن ثابت ابن قرة کی کتاب الانواء کا، جو ایک تقویم ہے، کچھ حصہ (ص ۲۳۳ تا ۲۷۵) بھی نقل کیا۔

در حقیقت عرب مصنفین سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ اُس طرز کی تقاویم تیار کریں گے جیسی کہ انہیں مفتوحہ ممالک میں ملی تھیں اور اگرچہ اس وقت ہمارے پاس صرف سنان کی تقویم ہے، جو عراق کے لیے بنائی گئی تھی، تاہم گمان غالب یہ ہے کہ مصری مصنفوں نے بھی بہت شروع زمانے میں تقاویم تیار کی ہوں گی، جیسا کہ ابن العناتنی اور المقریزی کے بعض ابواب سے اور اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اندلس میں جو جنتریاں مرتب ہوئیں ان میں قبطی سہینوں کے نام موجود ہیں۔ فی الواقع اندلس کی ایک جنتری ہمارے پاس موجود ہے، جو ڈوزی نے *Calendrier de Cordoue de l'année 961* (لائڈن ۱۸۷۳ء) کے نام سے شائع کی تھی اور جس کا اصل نام اس وقت بھی کتاب الانواء تھا۔ یہی نام مراکش کے ریاضی دان ابن البناء (م ۵۲۱۱/۱۳۲۱ء) کی کتاب کا بھی تھا، جسے

کے مرازگ کے ہاں نوہ، جمع : نواوی، در G. Boris: *Documents linguistiques...* پیرس ۱۹۵۱ء، ص ۲۰۸ تا ۲۱۱) اور دوسری طرف روایتاً اور انواء کی منازل سے مکمل تطبیق کے ساتھ اس سے متعلق ایسی مخصوص تصانیف میں جنہوں نے اسے بعض دیہاتی آبادیوں میں قائم و دائم رکھا ہے (دیکھیے *Ritual and Belief in Morocco* : Ed. Westermarck لنڈن ۱۹۲۶ء، ۲ : ۱۷۷ و *Wit and Wisdom in Morocco*، لنڈن ۱۹۳۰ء، ص ۳۱۳ تا ۳۱۷)۔

(۲) انواء عربی ادب میں: سب سے پہلے، جیسے کہ توقع کی جا سکتی تھی، لغت نویسوں نے انواء کی بابت بدویوں کے خیالات جمع کیے اور انہیں اپنی لغوی تصانیف میں شائع کیا۔ کتاب الازمنة اور اس جیسی دیگر تصانیف سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم صرف ان تصانیف سے بحث کریں گے جن کا عنوان کتاب الانواء ہے۔ کتاب الانواء کے جن بڑے بڑے مصنفین کا ذکر آیا ہے ان کے نام حسب ذیل ہیں، گو ان کی تصانیف میں سے اب تک ایک بھی ہمیں نہیں مل سکی : ابن کثاسة (م ۵۲۰۷/۸۲۲ء)؛ مؤرج (م ۵۱۹۵/۸۱۰-۸۱۱ء)؛ النضر بن شمیل (م تقریباً ۵۲۳۵/۸۵۹ء)؛ الأصفعی (م ۵۲۱۳/۸۲۸ء)؛ ابن الأعرابی (م ۵۲۳۳/ [۸۳۸-۸۳۷ء])؛ الشیبانی (م تقریباً ۵۲۳۵/۸۵۹ء)؛ المبرد (م ۵۲۸۵/۸۹۸ء)۔ دوسری جانب ابن قتیبہ کی کتاب الانواء موجود ہے، جو حال ہی میں (۱۹۵۷ء) حیدرآباد میں طبع ہوئی ہے، اور کچھ حصے ابوحنیفۃ الدینوری (م بعد ۵۲۸۲/۸۹۵ء) کی کتاب کے بھی مل گئے ہیں، مگر الأخفش الأصغر (م ۵۳۱۵/۹۲۷ء)؛ الزجاج (م ۵۳۱۰/۹۲۲ء)؛ ابن ذرید (م ۵۳۲۱/۹۳۳ء)؛ قاضی وکیع (م ۵۳۳۰/۹۴۱ء) اور دیگر مصنفین کی تصانیف ضائع ہو چکی ہیں۔ اساسی طور پر ان تصانیف میں نظام انواء کی تشریح، منازل

‘Zetschrift für Ethnologie’ در tralarabien، ۱۹۱۰ء، ص ۸۲ تا ۱۱۷؛ (۱۰) Ch. Pellat، ‘Dictions rimés’، در ‘anwā’ et mansions lunaires chez les Arabes، Arabica، ۱۹۰۰ء، ۱: ۱۷ تا ۳۱؛ (۱۶) مفردات، بذیل مادہ؛ (۱۷) ابن الأثیر: نہایۃ، بذیل مادہ]۔

(CH. PELLAT)

• انوار سہیلی: کلیلۃ و دینمۃ کا فارسی ترجمہ، از حسین واعظ کاشفی؛ رک بہ کاشفی۔

• انسوخ: (= Encch انحوخ، حنوک) رک بہ اذریس:

• انور پاشا: ترکی کا مشہور قائد و سیاست دان، انجمن اتحاد و ترقی (عثمانی اتحاد و ترقی جمعیتی) کا ممتاز رہنما، احرار ترکوں کا سالار، جس نے رفیقوں کی ایک جانباز جمعیت کے ساتھ سلطنت ترکیہ کے نہایت نازک دور میں شدید خارجی اور داخلی خطروں کا مقابلہ پامردی سے کیا۔

انور کے والدین - احمد بی اور عائشہ - کا وطن مناستر تھا (موجودہ بتول Betol، سابق مقدونیہ، حال جنوبی یوگوسلافیا)۔ خود انور کی ولادت استانبول کے محلہ ”دیوان یولو“ میں ۲۲ نومبر ۱۸۸۱ء کو ہوئی، جہاں اس کے والد ایک معمولی سرکاری ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ انور اپنے چھ بھائی بہنوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے بچپن ہی میں والدین، غالباً بسلسلہ تبادلہ، وطن واپس چلے گئے، جہاں ثانوی تعلیم مکمل کر کے انور استانبول کے مکتبہ حریہ میں داخل ہو گیا۔ وہاں اس نے فوجی انیسروں کے تربیتی نصاب کے علاوہ جنرل سٹاف کا اعلیٰ نصاب بھی پورا کر لیا اور ۲ دسمبر ۱۹۰۲ء کو آخری امتحان ہوا تو پوری جماعت میں دوسرا درجہ حاصل کیا (پہلا درجہ انور کے گھرے اور عمر بھر کے دوست اسمعیل حقی پاشا (۱۸۷۹-۱۹۱۵ء) کو ملا)۔ اس

H.P.J. Renaud نے شائع کیا ہے (پیرس ۱۹۳۸ء)۔ دیگر کتب الانواء، جو اب ناپید ہو گئی ہیں، الغربال (م ۱۹۰۳/۱۰۱۲-۱۰۱۳ء) اور الخطیب الآسوی القرطبی (م ۱۹۰۲/۱۲۰۰-۱۲۰۶ء) سے منسوب ہیں۔ یہ جنتریاں شمسی ہیں اور مصنف ہر دن کے ذیل میں انواء کی بابت اطلاع درج کرتا ہے، دن اور رات کی لمبائی بتاتا ہے، زرعی دستور وغیرہ دکھاتا ہے اور قرطبہ کی تقویم کے مطابق عیسائی تہوار بھی دیتا ہے۔ آج کل کی مقبول عام جنتریاں (رعدیہ، تقویم، وغیرہ) کتاب الانواء ہی کی نئی صورتیں ہیں۔

• مآخذ: (۱) البتانی: *Opus astronomicum*، طبع و مترجمہ C. A. Nallino، میلان ۱۹۰۳ء بعد، بعد اشاریہ: (۲) الفرغانی: کتاب فی الحركات السماویة و جوامع النجوم، طبع و ترجمہ J. Golius، *(Elementa astronomica)*، ایسنرڈم ۱۶۶۹ء؛ (۳) عبدالرحمن الصوفی: کتاب الصور السماویة، حیدرآباد؛ (۴) ابن سیدہ: المختصر، ۹: ۹ بعد؛ (۵) البیرونی: *Chronologie Orient. Volker*، طبع زخاؤ C. E. Sachau، لائپزگ ۱۸۷۸ء؛ (۶) ابن ماجہ: کتاب الفوائد فی اصول علم البحر و القواعد، طبع G. Ferrand، پیرس ۱۹۲۱ء تا ۱۹۲۳ء؛ (۷) القزوی: عجائب المخلوقات، طبع و شتفٹ: (۸) حاجی خلیفہ، طبع فلوکل، ۵: ۵۳ تا ۵۴؛ (۹) لسان العرب، بذیل مادہ نوہ؛ (۱۰) المرزوقی: کتاب الازمنة و الامکنہ، حیدرآباد ۱۳۳۲ھ؛ (۱۱) *Introduction générale à la géographie: Reinaud des Orientaux*، یعنی *Geographie d'Aboulfeda*، ج ۱، پیرس ۱۸۳۸ء: ص clxxxiii؛ (۱۲) G. Ferrand؛ (۱۳) *Les Mansions lunaires: Motylinski*؛ (۱۴) *des Arabes*، الجزائر ۱۸۹۹ء؛ (۱۵) J. Henninger، *Über Sternkunde und Sternkult in Nord-und Zen*

کر دیے جاتے یا بے دست و پا بنا دینے کے دوسرے حربوں سے کام لیا جاتا۔ انور کے سامنے بھی ترقی کا ایسا ہی مرحلہ پیش آیا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ ترقی نہیں لینا چاہیے اور جہاں سے وہیں رہ کر اصل کام جاری رکھا جائے۔ اسی فیصلے کے مطابق وہ ۸ جون ۱۹۰۸ء کو صدر مقام سے نکلا اور ہم نواؤں کی ایک مختصر سی جمعیت کے ساتھ مقدونیه کے پہاڑوں میں چلا گیا۔ ۴ جولائی ۱۹۰۸ء کو احمد نیازی بے نے بھی یہی قدم اٹھایا اور رسنہ (سوجودہ ريسان Resan، جنوبی یوگوسلافیا) کے پہاڑوں میں جا بیٹھا۔ پھر ایوب صبری نے انہیں کی پیروی کی۔ غرض ایک ہنگامے کی صورت پیدا ہو گئی۔ سلطان نے شمسی پاشا کو ہنگامہ فرو کرنے کے لیے بھیجا، لیکن اسے ۷ جولائی ۱۹۰۸ء کو مناسٹر کے بازار میں دن دہاڑے گولی مار دی گئی۔ پھر تیسری فوج کے مختلف دستے بے در پے دستور کے حق میں اعلان کرنے لگے، یہاں تک کہ سلطان ۲۴ جولائی ۱۹۰۸ء کو ۱۸۷۶ء کے دستور کی بحالی کے اعلان پر مجبور ہو گیا۔ غرض انور ہی کی دلیری اور جانبازی کی بدولت مملکت ترکیہ کے لیے نئے دور کا دروازہ کھلا۔ وہی اس ڈرامے کا ہیرو تھا اور اس وقت اس کی عمر صرف چھبیس سال تھی۔ دستور کا اعلان تو ہو گیا مگر تھوڑے ہی عرصے میں سلطان نے خفیہ جوڑ توڑ شروع کر دیے، یہاں تک کہ رجعت پسند عناصر نے استانبول میں ایسے ہنگامے کا سر و سامان کر لیا جس کا نتیجہ یہی ہو سکتا تھا کہ دستور درہم برہم ہو جائے۔ پھر مقدونیه کی تیسری فوج نے محمود شوکت پاشا کی سرکردگی میں حفاظتِ دستور کا آخری فرض انجام دیا۔ تیسری فوج استانبول پہنچ گئی۔ ۲۸ اپریل ۱۹۰۹ء کو سلطان عبدالحمید کی معزولی کا اعلان ہوا اور اس کا بھائی محمد رشاد خان، محمد خامس کے لقب سے

زمانے میں ترکی کی سات بڑی فوجیں تھیں۔ انور کو تیسری فوج کے جنرل سٹاف میں بطور کپتان مقرر کیا گیا، جو مقدونیه میں متعین تھا۔

مقدونیه میں اس وقت چھاپا مار دستوں کا ہنگامہ پیا تھا، جنہیں بلغانی ریاستوں سے امداد مل رہی تھی۔ انور کے آئندہ تین سال انہیں دستوں کے خلاف تادیبی کارروائیوں میں گزرے۔ ستمبر ۱۹۰۶ء میں اسے میجر بنا کر تیسری فوج کے صدر مقام مناسٹر میں لگا دیا گیا۔ غالباً یہیں وہ انجمن اتحاد و ترقی کا رکن بنا۔ عام روایت کے مطابق اس کا نمبر بارہواں تھا۔

جس انجمن نے آگے چل کر ”اتحاد و ترقی“ کے نام سے شہرت پائی اس کی ابتدا ۱۸۸۹ء میں ہوئی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ ملک میں دستوری حکومت قائم کی جائے اور تمام انتظامی شعبے جدید اصول پر لائے جائیں، لیکن جب تک یہ تحریک فوج میں نہ پہنچی اس نے کوئی مؤثر شکل اختیار نہ کی اور نہ اس کے ذریعے کوئی نتیجہ خیز قدم اٹھایا جاسکا۔ اگرچہ فوجی افسروں نے انجمن کی توسیع کے لیے سرگرمی سے کام کیا لیکن حقیقتاً اس میں زبردست روح عمل پیدا کرنے اور اسے فعال قوت بنانے میں انور کے برابر کوئی نہ پہنچ سکا (رگد بہ انجمن اتحاد و ترقی)۔ انور ہی تھا جس نے سلطان کو بحالیِ دستور پر مجبور کرنے کے لیے سب سے پہلے عملی اقدام کیا۔

مقدونیه کے فوجی حلقوں میں جو دستوری تحریک تیزی سے پھیل رہی تھی اس کی بھنگ سلطان کے کان میں پڑ چکی تھی۔ ایسی تحریکوں کو دبا دینے کی عام تدبیر یہ تھی کہ گرم جوش کارکنوں کو ترقی دے کر مرکز میں بلا لیا جاتا جہاں ان کی نقل و حرکت کی پوری پوری نگرانی کی جاتی، پھر حسبِ ضرورت ان کے خلاف مقدمے قائم

اور جوانوں کو جلد از جلد فوجی تربیت دے کر اطالویوں پر پورشوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ زیادہ تر ہندوئیں اور توہیں اطالویوں ہی سے چھینیں اور انہیں ساحلِ طرابلس سے چند قدم بھی آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا۔ یہی دور ہے جس میں ترکوں کی اعانت، ہمدردی اور محبت کے ولولوں سے دنیائے اسلام نے زندگی کی نئی کروٹ لی اور خود پاک و ہند کے مسلمانوں میں ہمہ گیر بیداری کی ابتدا ہوئی۔

اطالیہ طرابلس میں بے چارگی و بدحالی سے دو چار ہوا تو بلقانی ریاستوں میں عہد و پیمانہ کرا کے ۱۹۱۲ء میں ترکی پر حملہ کرا دیا گیا۔ اب انور اور اس کے رفیقوں کو طرابلس چھوڑ کر وطن کی حفاظت کے لیے لوٹنا پڑا۔ دولِ یورپ جس طرح طرابلس میں اطالیہ کی پاسدار تھیں اسی طرح بلقانی ریاستوں کی ہشتیان بن گئیں۔ ترکیہ کو بے در بے شکستیں ہوئیں۔ مقدونیہ اور تھریس چھن گئے، ادرنہ (ایڈریا نوبل) طویل محاصرے کے بعد حوالگی پر مجبور ہوا اور استانبول کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت کامل پاشا صدر اعظم تھا، جسے عملاً برطانیہ کا کارندہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ذریعے سے جنگ ملتوی کرا کے لندن میں صلح کی کانفرنس کا انتظام کر لیا گیا، جس میں قرار پایا کہ حکومتِ ترکیہ مقدونیہ، تھریس کے بڑے حصے نیز ادرنہ اور جزیرہ اقریطش (کریٹ) سے دست بردار ہو جائے۔ کامل پاشا نے اپنی وزارت کو اس کی منظوری پر آمادہ کر لیا۔ ۳۰ جنوری ۱۹۱۳ء کو وزارت اس تجویز پر صاد کرنے والی تھی کہ انور جان ہتھیلی پر رکھ اس ایوان میں جا پہنچا جہاں وزرات کا اجلاس ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، جس پر ہانسو سے زیادہ فوجی افسروں کے دستخط تھے۔ مطالبہ یہ تھا کہ یا تو جنگ

سلطان بن گیا۔ اس اقدام کی روح و روان بھی انور ہی تھا۔

احیائے ترکیہ کے اسباب کی گردآوری میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوششیں کارگر نہ ہو سکیں تو دولِ یورپ باہر سے فتنوں کی آگ بھڑکانے میں مصروف ہو گئیں۔ پہلے اطالیہ کو طرابلس الغرب (موجودہ لیبیا) پر حملے کے لیے ابھارا گیا، پھر جنگِ بلقان شروع کرائی گئی تاکہ ترکوں کو امن و اطمینان سے اصلاحِ احوال کا موقع نہ مل سکے؛ چنانچہ انور اور اس کے رفیق داخلی مشکلات کو ختم کر کے اصلاحات کی داغ بیل بھی نہیں ڈال سکے تھے کہ ان کے لیے اپنا و جانبازی کی نئی آزمائشیں پیش آ گئیں۔

انور نے مقدونیہ میں جرمنوں کی عسکری تنظیمات و تدابیر سے شناسائی حاصل کی تھی۔ ۱۹۰۹ء میں اسے برلن کے ترکی سفارتخانے میں فوجی اتاشی بنا دیا گیا۔ اس زمانے میں اس نے عسکریاتِ جرمن کا گہرا مطالعہ کیا اور وہاں کی فوجی ترتیبات و استعداد میں مہارت پیدا کی۔ ستمبر ۱۹۱۱ء میں اطالیہ نے یکایک طرابلس الغرب پر حملہ کر دیا تو انور اتاشی کے عہدے سے مستعفی ہو گیا تاکہ آزاد رضا کار کی حیثیت سے مملکت کے اس دور افتادہ حصے کی حفاظت کا فرض انجام دے جہاں براہِ راست ترک فوج نہیں بھیجی جاسکتی تھی کیونکہ راستے میں مصر حائل تھا، جو اگرچہ اصلاً مملکتِ ترکیہ کا ایک صوبہ تھا مگر اس پر برطانیہ مسلط ہو چکا تھا اور اس نے وہاں سے فوج گزارنے کی ممانعت کر دی تھی۔

انور اور اس کے مختلف فداکار رفیق، جن میں سے مصطفیٰ کمال اور عصمت انونو بطورِ خاص قابلِ ذکر ہیں، خدا جانے کس طرح بھیس بدل کر طرابلس پہنچے۔ وہاں مقامی عربوں کو منظم کر کے

میں بھی شکستیں کھاتی رہی۔ انور کی تیار کردہ فوج چار سال تک عالمی جنگ میں مختلف محاذوں پر لڑی اور ہر جگہ اس کی کارکردگی قابل ستائش رہی۔

اصلاحات کے ابتدائی دور میں پہلی عالمی جنگ پیش آ گئی اور اس میں ترکوں کے لیے اتحادیوں کے خلاف شرکت کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ انور یا اس کے رفیقوں نے اپنی خوشی سے اس میں حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے کہ دوں یورپ ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے یا تو افریقہ کے مختلف علاقے نوآبادیوں کے طور پر بانٹ لیتے ہیں یا مملکتِ ترکیہ کے کسی علاقے یا جزیرے کو طعمہ بنایا جاتا ہے۔ بلقان کے مختلف علاقے، بوسنیا اور ہرزیگوینا، پھر مقدونیہ، تھریس کا بڑا حصہ، البانیا، اقریطش، طرابلس، جزائر دوازہ گانہ (ڈوڈیکانیز)، روڈس، قبرص وغیرہ اسی طرح چھنے تھے۔ آخر برطانیہ اور فرانس نے روس کو ساتھ ملانے کے لیے ایسے آبنائیں اور استانبول دے دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ روسی زاروں کی حکومت کا تختہ الٹ جانے کے بعد بالشویکوں نے خفیہ معاہدے شائع کر دیے تو یہ حقیقت دنیا بھر پر آشکارا ہو گئی۔ ترک شامل جنگ ہوتے یا نہ ہوتے، ان کے لیے عزت، امن اور اطمینان کی زندگی بسر کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ ان کے سامنے یہی راستہ رہ گیا تھا کہ یا تو عزت کی زندگی کے لیے جانیں لڑا دیں یا بیٹھے بٹھائے ذلت و ناسرادی کی ٹھوکریں کھائیں؛ چنانچہ پہلے روس کے خلاف جرمنی سے ایک دفاعی معاہدہ کیا گیا (۲ اگست ۱۹۱۴ء)۔ سعید حلیم پاشا، انور اور چند خاص رفیقوں کے سوا اس کا علم کسی کو نہ تھا۔ حکومتِ ترکیہ نے برطانیہ سے دو جنگی جہاز بنانے کی فرمائش کر رکھی تھی اور ان کا رویہ بھی دے دیا

جاری رکھی جائے یا وزرات مستعفی ہو جائے۔ ناظم پاشا وزیر جنگ انور کو روکنے کے لیے آگے بڑھا، اس کے ایڈی کانگ نے گولی چلا دی، جس سے انور بال بال بچا، مگر اس کا ایک ساتھی مارا گیا۔ انور کے ساتھیوں میں سے بھی کسی نے جوابی گولی چلائی اور ناظم پاشا مارا گیا۔ انور نے اندر پہنچتے ہی فوجی افسروں کا مطالبہ پیش کر دیا، یعنی جنگ جاری رکھی جائے یا استعفا دے دیا جائے۔ کامل پاشا اور اس کے ساتھی مستعفی ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں محمود شوکت پاشا کے زیرِ صدارت نئی وزارت بن گئی۔ لندن میں صلح کی جو صورت قرار پائی تھی وہ ٹھکرا دی گئی اور جنگ از سر نو شروع ہو گئی۔ اب خود بلقانیوں میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ ترکوں نے تھریس کا بھی خاصا حصہ بچا لیا اور ادرنہ بھی واپس لے لیا، جہاں ترک فوج خود انور کے زیرِ قیادت فاتحانہ داخل ہوئی (۲۲ جولائی ۱۹۱۳ء)۔

محمود شوکت پاشا کو مخالفین اچھے ترکیہ کے ایک گروہ نے ایوانِ وزارت سے نکلتے وقت شہید کر دیا (۴ جنوری ۱۹۱۴ء)۔ سعید حلیم پاشا نے نئی وزارت بنائی، جس میں انور کو وزیر جنگ کا عہدہ ملا اور اسے پاشا کا خطاب دیا گیا۔

وزیر جنگ بنتے ہی انور نے وسیع پیمانے پر فوجی اصلاحات شروع کر دیں۔ پرانے افسروں کو خدمات سے سبک دوش کر دیا۔ نئے اور کاردان جوان بروئے کار لائے گئے، اعلیٰ فوجی عہدوں پر تقرر کے ساتھ آزمائش کی ایک میعاد مقرر کر دی گئی تاکہ عہدے دار کی صلاحیت اور کارکردگی کا اندازہ بخوبی ہو جائے۔ یوں فوج جلد اعلیٰ پیمانے پر پہنچ گئی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جنگِ بلقان کے وقت مملکتِ ترکیہ کی حدود بہت وسیع تھیں مگر اس کی فوج چھوٹی چھوٹی بلقانی ریاستوں کے مقابلے

۲ نومبر کو طلعت، انور، جمال، ڈاکٹر ناظم اور انجمن اتحاد و ترقی کے دوسرے ممتاز ارکان انور کے ایڈی کانگ کاظم کے مکان پر جمع ہوئے، جو آبنائے باسفورس کے کنارے تھا اور ایک جرمن جہاز میں سوار ہو کر اڈیسہ (بحیرہ اسود) کی روسی بندرگاہ میں جا اترے، جو اس وقت جرمنوں کے قبضے میں تھی۔ انور وہاں ٹھہر گیا، کیونکہ وہ قفقاز جانے کا خواہاں تھا۔ باقی سب لوگ دسمبر میں برلن پہنچ گئے۔ چند روز بعد وہ بھی برلن چلا گیا۔ استانبول پر اتحادیوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور سلطان ان کے زیر اثر تھا۔ وہاں ایک فوجی عدالت قائم کی گئی، جس نے ۵ جولائی ۱۹۱۹ء کو انور، طلعت، جمال اور ڈاکٹر ناظم کے خلاف غیر حاضری میں موت کی سزا سنائی۔

ترک وطن کے بعد انور تقریباً ساڑھے تین سال تک زندہ رہا۔ اس دور کی سرگرمیوں کا کوئی منضبطہ، مرتب اور مفصل مرقع ہمارے سامنے موجود نہیں، صرف متفرق اطلاعات ہیں؛ مثلاً یہ کہ وہ اور جمال پاشا کئی مرتبہ روس اور وسط ایشیا گئے۔ اس اثنا میں اناطولیا میں ایک قومی تحریک شروع ہو چکی تھی اور انور کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی پوری قوت عمل و تنظیم اس تحریک کی تقویت میں صرف کر دے، لیکن یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جو لوگ براہ راست تحریک کے ذمے دار تھے ان سے کسی بھی درجے میں اختلاف کی نوبت آئے۔ اسی دور میں اس نے دو اداروں کی بنیاد رکھی۔ ایک کا نام اسلام و استقلال جمہوریت لری اتحادی (= انقلابی اسلامی انجمنوں کا اتحاد) تھا، جسے ایک بین المللی انقلابی اسلامی ادارہ سمجھنا چاہیے۔ دوسرے کا نام خلق شورا لرفرقہ سی (= عوامی شورائی انجمن) تھا، جو پہلے ادارے کی ایک شاخ تھا۔ بالشویکوں نے نمائندگان اقوام شرق

تھا، مگر برطانیہ نے وہ جہاز دینے سے انکار کر دیا، لہذا ترکوں نے جرمنی سے دو جنگی جہاز لے لیے (جن کے جرمن نام گوین Goeben اور برسلا Breslau تھے: ترکوں نے اپنے نام تجویز کر لیے)۔ ان جہازوں نے بحیرہ اسود میں روسی بیڑے اور بندرگاہوں کو تباہ کیا۔ اس پر اکتوبر ۱۹۱۴ء میں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا۔

عالمی جنگ میں ترک فوجوں کی مفصل کارکردگی زیر غور موضوع سے خارج ہے۔ اجمالاً صرف یہ ذکر کافی ہوگا کہ ترک فوجوں نے قفقاز کے محاذ پر زبردست جنگ جاری رکھی۔ دو مرتبہ سویز پر حملہ کیا تاکہ مصر سے انگریزوں کو خارج کر دیا جائے۔ اس اقدام پر شدید مخالفانہ ضرب شریف حسین کی وجہ سے لگی۔ ترک فوج نے عدن پر حملہ کیا۔ ایک ترک فوج فخرالدین پاشا کے زیر قیادت اختتام جنگ تک مدینہ منورہ کی حفاظت کرتی رہی۔ سب سے بڑا معرکہ گیلی پولی میں پیش آیا، جہاں ترکوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کی سرکردگی میں اتحادیوں کو شکست فاش دی اور شدید نقصان کے بعد نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ انور نے ”تشکیلات مخصوصہ“ کے نام سے ایک ادارہ سلیمان عسکری کے زیر اہتمام قائم کر دیا تھا، جس نے مقدونیہ، لیبیا (طرابلس الغرب)، قفقاز وغیرہ میں چپاولی جنگ جاری رکھی۔ گوت العمارہ (عراق) میں انگریزوں کو سخت ہزیمت اٹھانا پڑی۔

سعید حلیم پاشا کی وفات پر طلعت پاشا کو صدر اعظم مقرر کیا گیا۔ سلطان محمد خامس کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی وحید الدین، محمد سادس کے لقب سے سلطان بنا۔ جب جنگ کے حالات بہت نازک صورت اختیار کر گئے تو ۱۴ اکتوبر ۱۹۱۸ء کو طلعت پاشا کی وزارت مستعفی ہو گئی تاکہ اتحادیوں سے متارکہ جنگ کی گفتگو میں سہولت رہے۔

ہو گئے؟ آخر میں کہا کہ میں صرف باہر ہی سے قومی تحریک کے لیے ہر ممکن اعانت کا انتظام کرنے پر قانع رہوں گا (۱۶ جولائی ۱۹۲۱ء)۔

ممكن ہے یہ اطلاعات بے بنیاد ہوں۔ یہ بھی ممكن ہے کہ مصطفیٰ کمال تک خبریں اس انداز میں پہنچتی ہوں کہ شبہات کے لیے گنجائش پیدا ہو گئی ہو اور جو لوگ نہایت نازک حالات میں اہم کاموں کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں وہی صحیح اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی نئی چیز پیدا ہوئی تو اس کا اثر اصل تحریک پر کہاں کہاں اور کس کس طرح پڑے گا۔ سب سے آخر میں یہ کہ طبیعتوں کا تفاوت بھی بعض اوقات دو بڑی شخصیتوں کے اشتراک میں حائل ہو جاتا ہے۔

محولہ بالا مکتوب بھیجنے سے چند روز بعد انور کو اطلاع ملی کہ یونانی فوجیں انقرہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ ماسکو سے باطوم پہنچ گیا، جو بحیرہ اسود کے مشرقی کنارے پر اناطولیا کی سرحد سے قریب بڑی بندرگاہ ہے۔ وہاں ۵ ستمبر کو انجمن اتحاد و ترقی کے ارکان کا ایک اجلاس ہوا، جس میں مجلس انقرہ سے اپیل کی گئی کہ انجمن اتحاد و ترقی کے ارکان سے مخالفت کا برتاؤ ترک کر دیا جائے۔ یہی وقت ہے جب یونانی فوجیں جنگ سقاریہ (۲ ستمبر - ۱۳ ستمبر ۱۹۲۱ء) میں شکست فاش کھا کر اس طرح بھاگیں کہ پھر ازسیر (سمرنا) تک دم نہ لیا۔ بہت سے یونانی مارے گئے یا سمندر میں ڈوب گئے اور ان کی ایک بہت قلیل تعداد ہی جہازوں میں سوار ہو کر بیچ نکلے میں کامیاب ہو سکی۔ مصطفیٰ کمال کی سیاسی حیثیت مستحکم ہو گئی۔ اس وقت کوئی مداخلت ہدایۃ سراسر خلاف مصلحت تھی، چنانچہ انور باطوم سے تفسل، باکو، عشق آباد اور مرو کے راستے بخارا چلا گیا (اکتوبر ۱۹۲۱ء)۔

کی ایک کانفرنس باکو میں منعقد کی تھی (یکم تا ۹ ستمبر ۱۹۲۰ء)۔ اس کانفرنس میں انور نے بھی لیبیا، تونس، الجزائر اور مراکش کے نمائندے کی حیثیت سے حصہ لیا۔ مصطفیٰ کمال کی طرف سے بھی ایک وفد ابراہیم طالع کی سرکردگی میں شریک ہوا تھا۔

غرض انور کبھی برلن، کبھی روس جاتا آتا رہا۔ ایک مرتبہ اس کا طیارہ انجن کی خرابی کے باعث لتھوانیا میں اتر پڑا اور وہاں اسے کئی ہفتے قید رکھا گیا۔ پھر احباب برلن کی مداخلت سے رہائی ملی۔ اسے یقین تھا کہ بالشویک اس تحریک آزادی کی پوری حمایت کریں گے جو مصطفیٰ کمال کے زیر قیادت اناطولیا میں شروع ہو چکی تھی، لہذا اس نے وزارت خارجہ روس سے اجازت لینا چاہی کہ ترک اسیران جنگ اور مسلمانان قفقاز سے رسالے کے دو ڈویژن تیار کر کے انہیں اپنے زیر کمان اناطولیا لے جائے اور تحریک استقلال کی حمایت کرے (اکتوبر ۱۹۲۰ء)۔ برلن سے مجاہدین اناطولیا کے لیے اسلحہ خریدنے کی بھی کوشش کی۔ مختلف تصریحات سے، جن کی تفصیلی کیفیت معلوم نہیں، مترشح ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کو انور کا اناطولیا آنا اور تحریک میں حصہ لینا پسند نہ تھا؛ مثلاً انور نے میجر نعیم جاوید کو ”خلق شورالرفقہ سی“ کی طرف سے پروپیگنڈے کا سامان دے کر بھیجا تو اسے بحیرہ اسود کی بندرگاہ میں گرفتار کر لیا گیا۔ مصطفیٰ کمال کی طرف سے علی فواد سفیر بن کر ماسکو آیا اور انور نے اس سے ملاقات کی (۲۶ فروری ۱۹۲۱ء) تو سفیر مذکور نے انور کو تحریک اناطولیا میں مداخلت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اس بنا پر انور نے ایک طویل مکتوب مصطفیٰ کمال کے نام بھیجا، جس میں واضح کیا کہ خدا جانے میرے متعلق بے بنیاد شبہات کیوں پیدا

افغانی سرحد کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ مقامی گروہ اس کی جمعیت میں شامل ہوتے گئے۔ کواکن تپہ کے حوالی میں، جو دوشنبہ (موجودہ سالن آباد) کے جنوب مغرب میں ہے، اس نے ابراہیم سے ارتباط پیدا کر لیا۔ وہ بھی بسمجی رہنا تھا، مگر امیر بخارا کا چنداں سرگرم حامی نہ تھا۔ ابراہیم کو احرار ترکوں سے بھی اتنی ہی نفرت تھی جتنی احرار بخاریوں سے تھی، لہذا اس نے انور کو گرفتار کر لیا اور تقریباً چھ ہفتے نظر بند رکھا (یکم دسمبر ۱۹۲۱ تا ۱۵ جنوری ۱۹۲۲ء)۔ ایشاں سلطان کے زیر قیادت بسمجیوں نے انور کو رہا کرایا؛ پھر اس نے دو سو تاجیک لے کر دوشنبہ پر حملہ کر دیا، جہاں سے روسی فوج کو نکال دیا گیا۔ (۱۳ فروری ۱۹۲۲ء)۔

۱۹ فروری کو مغرورین کے تعاقب میں انور کا بازو زخمی ہو گیا۔ دوشنبہ پر کامیاب یورش کے باعث بہت سے مسلح افراد اس کے پاس جمع ہو گئے۔ بعض کارندے افغانستان چلے گئے تاکہ مزید کمک لائیں۔ پھر کافران کی لڑائی میں انور کو ہزیمت سے سابقہ پڑا (۲۸ جون) اور جس تیزی سے لوگ اس کے گرد جمع ہوئے تھے اسی تیزی سے منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ انور بسمجیوں کے ایک قائد دانشمندبک کے ساتھ مل جانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ اتصال بلجوان میں ہوا، جو دوشنبہ سے جنوب مشرق میں ہے۔

۳ اگست ۱۹۲۲ء کو چکن نام گاؤں کے قریب ایک روسی فوج پر جوابی حملہ کیا گیا، جس کی تعداد انور کے رفیقوں سے بہت زیادہ تھی۔ خود انور نے رسالے کی کمان سنبھالی، کلدار توپوں کی بازو سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا اور وہیں شہادت پائی۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور ذوالحجہ ۱۳۴۰ کی غالباً ساتویں تاریخ تھی۔ دانشمندبک

چند قدیم رفیق ہم راہ تھے۔ ان میں سے حاجی سامی کا نام تصریحاً مذکور ہے، جو ادارہ خاص (تشکیلات مخصوصہ) میں کام کر چکا تھا۔

عام بیان کے مطابق انور نے بالشویکوں کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ مختلف مسلم عناصر کو منظم کر کے انگریزوں کے خلاف لڑائے گا۔ یقیناً اس کا عزم یہی ہوگا، تاہم وہ ترکستان کو اجنبی اقتدار سے محفوظ کر دینے کا مقصد نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اور ترکستان اس وقت بالشویکوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا، چنانچہ اس نے ازبکوں کے مختلف گروہوں کو اکٹھا کر کے بالشویکوں کے خلاف مزاحمت پر آمادہ کرنے میں بھی کوئی دقیقہ سعی اٹھا نہ رکھا۔

اپنے مقاصد کے لیے حسن تدبیر سے کام لینا گناہ نہیں، تاہم انور کی ذات اس قسم کے ہیر پھیر اور ایچ پیج سے بہت بالا تھی۔ اس وقت ازبک مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک جمعیت احرار تھی، جس کی عنان قیادت عثمان خواجہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ بالشویکوں کی اعانت سے امیر بخارا کو کابل بھگا چکے تھے اور جمہوریت کے حامی تھے۔ دوسرا گروہ قبائلیوں پر مشتمل تھا، جو ”بسمجی“ کہلاتا تھا اور جمہوریت پسندوں اور بالشویکوں دونوں کی مخالفت اور امیر مغرور کی حمایت کر رہا تھا۔ عثمان خواجہ نے انور کا خیر مقدم کیا اور انور نے احمد زکی ولیدی طوغان سے گہرے روابط پیدا کر لیے، جو ازبکوں کو بالشویکوں کے خلاف منظم کر رہا تھا۔

۸ نومبر کو انور تیس رفیقوں کے ساتھ بظاہر شکار کے بہانے سے نکلا۔ حقیقت وہ بسمجیوں سے مل کر جلد از جلد کام شروع کر دینا چاہتا تھا۔ تاخیر میں اندیشہ تھا کہ بالشویکوں کی حیثیت مستحکم ہو جائے گی۔ وہ شیر آباد سے مشرقی جانب پلٹا اور

۱۹۰۷ء کے ساتھ ۵ مارچ ۱۹۱۳ء کو انور کی شادی ہوئی تھی۔ نومبر ۱۹۱۸ء میں انور کے لیے وطن چھوڑ جانے کے سوا چارہ نہ رہا تو دھبازہ بیوی اور بچوں کی صورت دیکھنا نصیب نہ ہوئی البتہ آخری دور میں اس نے ناجیہ سلطان کو ایک درد بھرا خط وسط ایشیا سے بھیجا تھا۔ انور کی شہادت سے تقریباً چودہ مہینے بعد اس کے بھائی کامل کلی گل نے ناجیہ سے شادی کر لی تھی۔

انور متعدد زبانیں جانتا تھا۔ ترکی اس کی مادری زبان تھی۔ مکتبہ حریہ میں فرانسیسی کی تحصیل لازم تھی۔ پھر اس نے جرمن اور انگریزی بقدر ضرورت سیکھ لی۔ طرابلس الغرب میں عربوں سے سابقہ پڑا تو بے تکلف عربی بولنے لگا۔ جب ماسکو گیا تو وہاں روسی میں بھی بات چیت کا محاورہ ہو گیا۔

صرف ایک واقعہ قابل ذکر رہ گیا۔ انور نے ۱۹۱۸ء کے اوائل میں جنوبی و غربی محاذ جنگ کا دورہ کیا تھا۔ جمال پاشا ساتھ تھا، جو اس زمانے میں شام کا گورنر تھا۔ اچانک انور نے مدینہ منورہ حاضر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ حجاز ریلوے اس وقت جاری تھی۔ وہ اور جمال سپیشل ٹرین میں مدینہ منورہ پہنچے۔ اگرچہ سٹیشن پر سواری کا انتظام موجود تھا، مگر انور نے سوار ہونے سے انکار کر دیا اور کہا: ”ہم غلاموں کی حیثیت سے یہاں آئے ہیں“۔ سٹیشن سے پیدل مسجد النبیؐ پہنچے۔ پھر روضہ اطہر کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ مقامی علما کے اجتماع میں بھی شرکت کی اور واپس چلے گئے۔ اس کی آمد کی کچھ تفصیلات مولانا حسین احمد نے اسیر مالٹا اور نقش حیات (جلد دوم) میں درج کی ہیں۔

۱۹۳۳ء کے بعد انور کے اہل خاندان نے خاندانی نام ”کلی گل“ اختیار کر لیا تھا۔ ان میں سے جن جن کے حالات معلوم ہو سکے ان کا ذکر درج ذیل ہے :-

نے انور کو بچانے کی کوشش میں جان دے دی۔ چکن ہی میں۔ انہیں ۵ اگست کو دفن کیا گیا۔ انور نے چالیس سال آٹھ مہینے اور تیرہ روز کی عمر پائی۔ اس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہ تھا جو ملت و قوم ہی بہبود کے لیے فکر و تدبیر یا ایثار و جانبازی سے خالی گزرا ہو۔

انور کا قد متوسط اور جسم سبک تھا۔ آنکھیں نہایت خوبصورت اور ان میں خاص چمک تھی۔ وہ ذاتی شجاعت میں بے مثال، جوش عمل و سرگرمی کا ایک بے کراں نمونہ، نہایت خلیق، بردبار، شیریں گفتار اور پیکر ایثار تھا۔ اس کی تنظیمی صلاحیتوں کا ایک قابل قدر مظاہرہ طرابلس الغرب (لیبیا) میں ہوا، جہاں کامل بے سروسامانی کے عالم میں اس نے مقامی عربوں کو اطالیوں کے خلاف ایک زبردست دفاعی قوت بنا دیا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں عساکر ترکیہ کی کاپا پلٹ دی۔ رفیقوں میں گہری اور پائدار وفاداری پیدا کر لینے کا اس میں خاص جوہر تھا۔ عوام کو اس سے بے پناہ محبت تھی۔ اس کے اخلاص و دیانت اور حب وطن کی شہادت حریف بھی دیتے رہے۔ راقم الحروف کو اس کے ابتدائی رفیق غازی رؤف بے نے بتایا کہ وہ حیا و شرافت کا پیکر تھا۔

۵ مارچ ۱۹۱۳ء کو انور کی شادی سلطان محمد خامس اور سلطان محمد سادس کی بھانجی امینہ ناجیہ سلطان سے ہوئی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں چھوڑیں۔ بیٹیوں میں بڑی کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ چھوٹی کا نام ترکان تھا، جس کی شادی ہویدا میاتیک سے ہوئی، جو ۱۹۶۳ء میں ترکیہ کی طرف سے سفیر ڈنمارک تھا۔ بیٹے کا نام علی انور تھا۔ اس کے حالات کا پتا نہ چل سکا۔ امینہ ناجیہ سلطان (۱۸۹۸ -

علاوہ عالمی جنگ میں بھی اہم خدمات انجام دیں۔ ۱۹۱۶ء میں بریگیڈیر جنرل (سیر لو) کے عہدے پر پہنچا۔ پھر اسے لفٹننٹ جنرل بنا کر چھٹی فوج کی کمان سونپ دی گئی، جو عراق میں مصروف جنگ تھی۔ خلیل پاشا نے وہاں شاندار فتوحات حاصل کیں۔ کوت العمارہ میں اسی نے برطانیہ کی تیرہ ہزار فوج کو ہتیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا، جو جنرل راؤتشنڈ کے زیر کمان تھی۔ جنوری ۱۹۱۸ء میں اسے قفقاز کی مشرقی فوج کا کماندار بنا دیا گیا اور وہ باکو پر قابض ہو گیا۔ متارکہ ہوجانے پر اسے باطوم میں نظر بند کر دیا گیا، مگر وہ بچ نکلا اور استانبول پہنچ گیا، جہاں اسے ارمنوں پر تشدد کے الزام میں قید ہونا پڑا۔ وہاں سے بھی مخلصی حاصل کر لی (۸ اگست ۱۹۱۹ء) اور اناطولیا پہنچ گیا۔ مصطفیٰ کمال نے اسے فوجی اور مالی امداد حاصل کرنے کے لیے ماسکو بھیج دیا، جہاں وہ چچرن (وزیر خارجہ) اور قراخان سے ملا۔ اسلحہ اور ایک لاکھ ترکی ہونڈ کی امداد لے کر لوٹا۔ ۱۹۲۰ء کے سرما میں پھر ماسکو پہنچا ہوا تھا۔ وہاں انور سے رابطہ پیدا کر کے ”خلق شورالر فرقہ سی“ کے لیے کام شروع کرنے کی غرض سے طرابزون پہنچا، مگر مصطفیٰ کمال کی حکومت نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ احرار ترکوں کی کامیابی کے بعد خلیل پاشا استانبول گیا۔ سلطان وحیدالدین کی حکومت نے اتحادیوں کے زیر اثر اسے فوج سے برطرف کر دیا تھا (۱۸ فروری ۱۹۲۰ء)۔ یہ حکم ۱۹۲۳ء میں منسوخ ہو گیا۔ پھر خلیل پاشا نے کسی سیاسی یا فوجی کام میں کوئی حصہ نہ لیا۔ ۱۹۳۴ء کے قانون کی پیروی میں اس نے ”کوت“ خاندانی نام اختیار کیا، جو کوت العمارہ میں اس کی شاندار فتح کی یادگار تھا۔

مآخذ: (۱) غیا شاکر (Soku): *Yakin tarih*

نوری کلی گل: (۱۸۹۰-۱۹۴۹ء) احمدیہ (بعد میں پاشا) اور عائشہ کا دوسرا فرزند اور انور پاشا کا چھوٹا بھائی۔ وہ بھی فوج میں شامل ہوا۔ ۱۹۱۸ء میں میجر تھا۔ ۱۹۱۵ء سے ۱۹۱۸ء تک طرابلس الغرب (لیبیا) میں مقامی عربوں کو منظم کر کے اطالویوں کے خلاف لڑاتا رہا اور انہیں ساحلی علاقے سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ پہلی عالمی جنگ کے اختتام پر وہ قفقاز میں چھاپا مار دستوں کی تنظیم کر رہا تھا۔ حکومت استانبول نے اسے واپس بلا لیا، مگر وہ ارز روم میں ٹھہرا رہا۔ ۱۹۲۰ء میں داغستان پہنچ گیا اور وہاں بالشویکوں کی مزاحمت کے انتظام میں مشغول رہا۔ پھر استانبول واپس جا کر سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ۲ مارچ ۱۹۴۹ء کو شلجہ کے کارخانہ اسلحہ سازی میں جو دھماکا ہوا اس میں فوت ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تقرر کارخانے میں ہو گیا تھا۔

کامل کلی گل: انور کا سب سے چھوٹا بھائی۔ تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو سکی۔ ۱۹۶۲ء میں انتقال ہوا۔ اس نے انور کی بیوی ناجیہ سلطان سے ۳ اکتوبر ۱۹۲۳ء کو شادی کی تھی۔

مدیحہ کلی گل: انور کی سب سے چھوٹی بہن، پیدائش ۱۸۹۹ء۔ اس کی شادی ۱۹۱۹ء میں کرنل (بعد میں جنرل) کاظم سے ہوئی، جو انور کا ایڈی کانگ رہ چکا تھا۔ کاظم کو ۱۹۶۱ء میں صدر گرسل مرحوم نے دستور ساز اسمبلی کا صدر بنا دیا تھا۔ بعد میں جمہوریہ کے سینٹ کا رکن نامزد کر دیا۔ مدیحہ نے ۱۹۶۳ء میں وفات پائی۔

خلیل پاشا: (۱۸۸۱-۱۹۵۷ء) انور کا سوتیلا چچا، جو اس کا ہم عمر تھا۔ مکتبہ حریہ میں تعلیم و تربیت پا کر ۱۹۰۴ء میں ممتاز یوزباشی (کپتان) بنا۔ طرابلس الغرب (لیبیا) اور بلقان کی جنگوں کے

Carl (۱۰)؛ ۱۹۲۶ء؛ *la guerre mondiale*
Das deutsch-türkische Waffenbündnis : Mühlmann
 Joseph (۱۶)؛ ۱۹۳۰ء؛ *im Weltkrieg*
Der Zusammenbruch des ottomanischen Reiches
 : Pomiankowski
 میں انور، خلیل اور نوری کی کارروائیوں کے لیے دیکھیے:
 (۱۷) *Babamin arkadaşları* : Samet Ağaoğlu
 استانبول ۱۹۰۹ء، ص ۳۰ تا ۳۳ (نوری کا خاکہ)؛ (۱۸)
Türkistan Millî hareket- : Abdullah Receb Baysun
leri، استانبول ۱۹۳۰ء؛ (۱۹) *Tevfik Biyiklioğlu*
Atatürk Anadoluda، انقرہ ۱۹۰۹ء، ص ۶۸، ۳۵ بعد؛
Deutschlands Weg nach : Wipert von Blücher (۲۰)
Rapallo، Wiesbaden ۱۹۰۱ء، ص ۱۳۲ تا ۱۳۰؛
 (۲۱) *Soviet Empire* : Olaf Caroe، لندن ۱۹۰۳ء،
 ص ۱۱۳ تا ۱۳۰؛ (۲۲) *Joseph Castagné* : *Les*
Basmat chis (1917-1924)، بیس ۱۹۲۸ء؛ (۲۳)
Maskova hatiralari : Ali Fuat Cebesoy، استانبول
 ۱۹۰۰ء، خصوصاً ص ۱۲۸ تا ۱۳۷، ۱۰۷ تا ۱۸۸،
 ۲۲ تا ۲۳۹، ۳۱۳ تا ۳۲۷؛ (۲۴) *Baymirza Hayit*
Turkestan im XX Jahrhundert، Darmstadt ۱۹۰۶ء؛
 (۲۵) *Gotthard Jäschke*، در *W Idr*، ۱۹۲۹ء، ۱۰ : ۱۳۶
 و سلسلہ نو، ۱۹۰۷ء، ص ۳۳ تا ۵۲ و (۱۹۶۱ء)؛
 ۱۸۰ تا ۲۲۲ و ۸ (۱۹۶۲ء)؛ ۳۰ تا ۳۳؛ (۲۶) *Sami*
Trabzon ve Kars hatiralari : Sabit Karaman، در
Millî mücadele ve Enver Pasa، ازبید ۱۹۳۹ء؛ (۲۷)
Sceckt: Aus seinem Leben : Friedrich von Rabenau
 1918-1936، لائپزگ، ۱۹۳۰ء، ص ۹۰، ۳۶۶ بعد؛
 (۲۸) *D. A. Rustow*، در *World Politics*، ۱۱
 (۱۹۰۹ء)؛ ۱۳ تا ۵۰۲؛ (۲۹) *Otto - Ernst*
Karl Radek in Berlin : Schuddekopf، در *Archiv für*
Sozialgeschichte، ۲ (۱۹۶۲ء)؛ ۸۷ تا ۱۶۶ (جس میں
 Radak کی برلن کی ان یادداشتوں کا جرمن زبان میں

ۛc büyük adams : *Talât, Enver, Camal*
 استانبول ۱۹۳۳ء، ایک عام پسند تذکرہ ہے لیکن ہر
 معاملے میں پابند صحت نہیں؛ (۳) *Enver: Kurt Okay*
Pasha, der grosse Freund Deutschlands، برلن
 ۱۹۳۰ء، میں واقعہ اور افسانہ دونوں موجود ہیں؛
 انور کی بیوہ کے حالات (۳) اخبار وطن، استانبول،
 ۱۵ دسمبر ۱۹۰۲ و ۲۱ جنوری ۱۹۰۳ء میں شائع
 ہوئے؛ ۱۹۱۳ء تک انور کے سیاسی اور فوجی مشاغل
 کے لیے دیکھیے : *A.D. Alderson* (۴) *Structure of*
the Ottoman Dynasty، آوکسفورڈ ۱۹۰۶ء، لوحہ ۴۷؛
Trakya'da Millî Mücadele : *Tevfik Biyiklioğlu* (۵)
 انقرہ ۱۹۰۰ - ۱۹۰۶ء، بالخصوص ۱ : ۸۸ بعد؛
 (۶) *Khatirat-i-Niyazi* : Resneli Ahmad Niyazi
 استانبول ۱۳۲۶ھ [انگریزی تلخیص از E. F. Night
The Awakening of Turkey؛ عربی ترجمہ از
 ولی اللہ، اردو ترجمہ از انشاء اللہ : ترکی کی بیداری]؛
 (۷) *The young Turks* : E. E. Ramsaur، برلن
 ۱۹۰۷ء؛ (۸) *Ali Fuad Türkgeldi* : *Görüp*
İstittiklerim، طبع ثانی، انقرہ ۱۹۰۱ء؛ جرمنوں کے
 ساتھ اتحاد اور پہلی عالمی جنگ میں شامل ہونے کے
 متعلق دیکھیے : (۹) *İbnülemin Mahmud Kemal İnal*
Osmantli devinde son sadriazamlar، استانبول ۱۹۳۰
 تا ۱۹۰۳ء، بالخصوص ص ۱۸۹۶ بعد؛ (۱۰) *Harp*
kabinelerinin isticvabi، استانبول ۱۹۳۳ء (۱۹۱۹ء کی
 پارلیمانی لجنة تحقیقات کے سامنے اراکین مجلس
 خاص جنگ کی شہادت)؛ (۱۱) *Carl Mühlmann*،
Deutschland und die Türkei, 1913-1914، برلن
 ۱۹۲۹ء؛ ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۸ء میں اس کی فوجی قیادت
 کے لیے دیکھیے : (۱۲) *W.E.D. Allen* و *Paul Muratoff*
Caucasian Battlefields، کیمبرج ۱۹۰۳ء؛ (۱۳)
 احمد جمال پاشا : *Memoes of a Turkish Statesman*
 لندن ۱۹۲۲ء؛ (۱۴) *M. Larcher* : *La guerre dans*

ترجمہ، بعنوان November بھی شامل ہے، جو پہلی بار مجلہ 'Krasnaya nov'، اکتوبر، نومبر ۱۹۲۶ء، میں طبع ہوئی، بالخصوص ص ۹۷ (جہاں انور کی برلن سے ماسکو جانے کی پہلی اور دوسری کوشش میں کچھ التباس واقع ہو گیا ہے) اور ص ۱۵۲؛ (۳۰) احمد زئی ولیدی طوغان: Bugünkü Türki (Turkiistan) ve yokun mazisi، استانبول ۱۹۳۷ء، ص ۳۳۳-۳۵۲؛ (۳۱) انور کا خط بنام مصطفیٰ کمال، مورخہ ۱۶ جولائی ۱۹۲۰ء، کی نقل، جو "ادارہ تاریخ انقلاب ترکیہ" (Türk Inkilap Tarihî Enstitüsü) میں موجود ہے۔

ان مآخذ میں ان معلومات کا اضافہ کر دیا گیا ہے جو جنرل کاظم آوری (انقرہ، ۳۰ اور ۳۱ جنوری ۱۹۶۳ء) اور بی علی انور (استانبول، ۳ فروری ۱۹۶۳ء) سے ملاقاتوں کے دوران میں ان کی عنایت سے حاصل ہوئی۔ ان کے علاوہ دیگر معلومات از راہ سہرانی Bay Faik Resit Unat، انقرہ، نے ہم پہنچائیں؛ [۳۲) وجاہت حسین: انور پاشا، لاہور ۱۹۲۱ء؛ (۳۳) مقالہ انور پاشا، از D. A. Rustow، در لؤ، لائڈن، طبع دوم؛ (۳۴) مجلہ الهلال، کلکتہ، جلد اول (اگست - اواخر دسمبر ۱۹۱۲ء) و جلد دوم (جنوری - اواخر جون ۱۹۱۳ء)؛ (۳۵) حسین احمد مدنی: نقش حیات (خودنوشت سوانح)، جلد دوم، مطبوعہ دلی پرنٹنگ ورکس، دلی ۱۹۵۳ء؛ (۳۶) حسین احمد مدنی: اسیر مالٹا]۔

(غلام رسول سہر)

⊗ انوری: اوحدالدین محمد بن علی بن اسحق (۵۰۶۳/۱۱۶۸ء)، جس کا شمار شاہان سلجوقیہ بالخصوص سنجر کے عہد میں فارسی کے عظیم شعرا میں ہوتا ہے۔ اس کا نام کہیں محمد بن محمد بھی لکھا ہوا ملتا ہے [باب الالباب، طبع براؤن، ۲: ۱۲۵، بعد]؛ لیکن محمد الظہیری السمرقندی نے بھی، جو انوری کا ہم عصر تھا، اس کا نام محمد بن علی ہی لکھا ہے دیکھیے سندباد نامہ، جو اس نے ۵۰۶/۱۱۶۱ء کے

تھوڑے عرصے بعد لکھی، طبع احمد آتش، استانبول ۱۹۳۸ء، مقدمہ و ص ۱۱، ۱۳، ۱۳، ۱۷ وغیرہ؛ نیز اغراض السياسة، جس کی طباعت ابھی نہیں ہوئی (مخطوطہ در کتب خانہ آیا صوفیا، استانبول، شماره ۲۸۳۳، ورق ۶۳۶ ب)۔ انوری اپنے ایک شعر میں کہتا ہے کہ اس کے دادا کا نام اسحق تھا۔ چند سال ہوئے ایران میں دیوان قطران کا ایک مخطوطہ ملا ہے، جسے ترتیب دینے والا علی بن اسحق ایوردی شاعر ہے۔ ہر شخص کا خیال یہ ہے کہ اس دیوان کا مرتب مشہور شاعر انوری ہے (دیکھیے مہدی بیانی: دیوان قطران تبریزی، بخط انوری ایوردی، در مجلہ یغما، ج ۳، شماره ۱۱، تہران ۱۳۲۹ ش، ص ۴۴ تا ۴۹ و دیوان قطران تبریزی، طبع محمد نخجوانی، تبریز ۱۳۳۳ ش)، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس دیوان پر شاعر کا تخلص موجود نہیں۔ اگر انوری کے نام کے بارے میں جو کچھ اوپر مذکور ہوا صحیح ہے تو کہنا چاہیے کہ اس دیوان کا مرتب خود انوری نہیں بلکہ اس کا باپ تھا۔ اکثر مآخذ میں لکھا ہے کہ انوری شروع شروع میں خاوری تخلص کرتا تھا اور بعد میں اس نے اپنا تخلص انوری رکھ لیا۔ انوری کی جائے پیدائش کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ اس سلسلے میں ایورد، خاوران، بدنه اور مہنہ مذکور ہوئے ہیں، لیکن دولت شاہ لکھتا ہے کہ اس کی اصل ایورد کی ولایت کے بدنه نام گاؤں سے ہے، جو مہنہ کی طرف واقع ہے۔ یہاں کے صحرا کو دشت خاوران کہا جاتا ہے۔ تذکرۃ الشعراء (طبع E. G. Browne، لائڈن ۱۹۰۰ء، ص ۸۳) کے اس بیان سے مولد کے بارے میں اختلافی بیانات کی توضیح ہو جاتی ہے۔ خاوران ہی کی نسبت سے غالباً اس نے پہلے خاوری تخلص رکھا ہوگا۔

نے ہوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ وہ سلطان کے شعرا میں سے ایک شاعر ہے۔ [یہ شاعر امیر معزی تھا (JA، مارچ و اپریل ۱۸۹۰ء)۔] انوری نے جب دیکھا کہ حالات کی بہبود، جو علم کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے، شعر کہنے سے بھی مل سکتی ہے تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ شاعری کو اپنا پیشہ بنائے گا۔ اس رات اس نے اپنا پہلا قصیدہ لکھا اور اگلی صبح سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان سنجر نے شاعر کی استعداد دیکھ کر اس کا وظیفہ اور روزانہ مقرر کر دیا اور انوری اس کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ اس روایت میں جس قصیدے کا ذکر آتا ہے وہ کلیات انوری میں شامل ہے (ص ۱۲۴ بعد)۔ یہ قصیدہ طرز بیان کے لحاظ سے اس قدر پختہ اور عمدہ ہے کہ اسے شاعر کا ابتدائی کلام نہیں سمجھا جا سکتا، البتہ اس قصیدے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس زمانے میں انوری نے یہ قصیدہ لکھا اور سلطان سنجر کے حضور پیش کیا تو وہ گزشتہ دس سال سے سلطان سنجر کے ”ندیمان محلس“ اور ”مقیمان آستان“ میں شامل ہونے کا آرزومند تھا (ملاحظہ ہو دیوان انوری، طبع سعید نفیسی، ص ۹۴، بیت ۱ و ۲)۔ اس وجہ سے خیال کیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ یہ قصیدہ انوری کا اولین قصیدہ تو نہ تھا لیکن سلطان سنجر کی مدح میں ضرور کہا گیا تھا، اس لیے اس کے نام سے منسوب ہوا (سلطان سنجر کے ساتھ انوری کی پہلی ملاقات کے بارے میں جو دوسری روایات مذکور ہیں وہ بے بنیاد کہانیاں معلوم ہوتی ہیں)۔

سلطان سنجر کے ساتھ انوری کے گہرے تعلقات کے بارے میں بے بنیاد معلومات کے سوا اور کوئی بات نہیں ملتی۔ اس کے اشعار سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی سلطان کی مجلس میں موجود ہوتا تھا؛ مثلاً ایک

انوری کے خاندان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ایک تحریر کی بنا پر، جو دیوان کے ایک نسخے میں دیکھی جاتی ہے (ملاحظہ ہو ضمیمہ حدائق، در فہرست کتب خانہ سپہ سالار، تہران ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۱ ھ ش، ۲ : ۵۶۰)، انوری ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا اور اس کے لیے بہت سی دولت چھوڑ گیا۔ انوری نے یہ دولت عیش و عشرت میں اڑا دی؛ لیکن اس روایت کا اعتبار کر لینا ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ اس پر یقین کر لینے کی صورت میں اس بات کی وضاحت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر انوری نے اس قدر وسیع اور گونا گوں معلومات کیونکہ حاصل کیں۔ یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ انوری نے لڑکپن ہی سے علم حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی [کہا جاتا ہے کہ اس نے طوس کے مدرسہ منصوریہ میں تعلیم حاصل کی (براؤن Lit. Hist.، ۲ : ۳۶۶)۔] انوری اپنے اشعار میں ان علوم کا ذکر کرتا ہے جو اس نے حاصل کیے : احکام، نجوم، فلسفہ، منطق، ہیئت، کلام وغیرہ (ملاحظہ ہو کلیات، ص ۲۰۴ بعد)۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ علم نجوم میں بہت ماہر تھا، چنانچہ وہ جو حکم لگا دیتا ہر شخص اس پر یقین کر لیتا ایک اور شعر میں (کلیات، ص ۲۳۶) کہتا ہے کہ وہ اپنی غزلوں کو دباوند، راہزی اور عراق کے سروں میں گایا کرتا تھا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ علم موسیقی سے بھی بہرہ مند تھا۔

تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ انوری نے تحصیل علم کو ترک کیا تو اس کا سبب یہ تھا کہ ایک دن سلطان سنجر طوس میں آیا تو انوری مدرسے میں بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی شان و شوکت والا گزر رہا ہے۔ انوری

قصیدے میں وہ ظاہر کرتا ہے کہ ۵۰۳۶/۱۱۳۱۔
 ۱۱۳۲ء میں وہ کسی طرح سلطان کی ایک مجلس
 میں حاضر ہونے کے لیے بلخ سے سمرقند آیا (کلیات،
 ص ۳۵۷ تا ۳۶۲) - ۵۰۳۲/۱۱۳۷-۱۱۳۸ء میں
 ہزار اسپ کی فتح کے وقت وہ سلطان کا ہم رکاب
 تھا (ملاحظہ ہو حدائق السحر، طبع اقبال، تہران
 ۱۳۰۸ھ، مقدمہ، ص ۸) - علاوہ ازیں انوری
 کے لیے ممکن بھی نہ تھا کہ ہر وقت سلطان کی
 مجلس میں حاضر رہتا کیونکہ وہ اس بات کی شکایت
 کرتا ہے کہ سلطان جب ملکوں کو فتح کرنے میں
 مشغول ہوتا ہے تو اپنے پرستاروں کی طرف نظر نہیں
 کرتا (کلیات، ص ۱۸۵، بیت ۱) - سلطان سنجر کی
 مدح میں انوری کے دوسرے قصیدوں کی تاریخیں معین
 کرنا ممکن نہیں کیونکہ سلطان سنجر کا عہد
 حکومت نیابہ و اصالۃ باسٹھ سال تک طول پکڑ گیا تھا
 (۵۳۹۰/۱۰۹۷ء تا ۵۰۰۲/۱۱۵۷ء)۔
 چونکہ ادبیات ایران کی تاریخ کے ماخذ اکثر
 دوسرے شعرا کی طرح انوری کے بارے میں بھی بہت
 کم معلومات بہم پہنچاتے ہیں اس لیے ضروری ہے
 کہ ان تمام معلومات کو تاریخی ترتیب سے اکٹھا
 کیا جائے جو اس کے دیوان میں موجود ہیں -
 ترتیب کو قائم کرنے کے لیے انوری کے مدوحوں کو
 بھی مدنظر رکھنا ہوگا - انوری کا قدیم ترین مدوح
 وزیر رسل و رسائل تھا، جس کا نام صدر الدین محمد بن
 فخرالملک الظفری تھا - وہ ۵۰۰۰/۱۱۰۶-۱۱۰۷ء
 میں سلطان سنجر کا وزیر مقرر ہوا تھا (دیکھیے
 عمادالدین : زبدة النصرۃ، طبع هوتسما «Houtsma»،
 ص ۲۶۵ تا ۲۶۷) - انوری نے اس کے منصب وزارت
 پر فائز ہونے کی تقریب میں ایک قصیدہ کہ کر
 (کلیات، ص ۲۵۲) مبارکباد پیش کی، جس سے
 ظاہر ہوتا ہے کہ انوری نے وہ قصیدہ ۵۰۰۰/۱۱۰۶ء
 میں لکھا تھا (اس وزیر کی مدح میں دوسرے قصائد

کے لیے ملاحظہ ہو کلیات، ص ۲۰۷، بعد، ۲۱۳، بعد،
 ۳۳۳، بعد) - انوری کا دوسرا مدوح وزیر نصیرالدین
 ابن ابی توبۃ المروزی ہے، جو ۵۰۲۱/۱۱۲۷ء میں
 وزیر مقرر ہوا اور ۵۰۲۶/۱۱۳۱-۱۱۳۲ء میں
 معزول ہوا (دیکھیے زبدة النصرۃ، طبع مذکور،
 ص ۲۶۸ تا ۲۷۰) - اس وزیر کے لیے انوری کی کلیات
 میں صرف ایک قصیدہ پایا جاتا ہے لیکن اس قصیدے
 سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انوری نے اس کی مدح میں
 اور قصیدے بھی لکھے ہوں گے - انوری کا تیسرا مدوح
 ناصرالدین ابوالفتح طاہر بن المظفر فخرالملک ہے،
 جس کے لیے انوری نے بہت سے قصیدے لکھے ہیں - یہ
 شخص ۵۰۲۸/۱۱۳۳-۱۱۳۴ء میں سلطان سنجر کا
 وزیر مقرر ہوا اور ۵۰۳۸/۱۱۵۳ء میں غز ترکوں
 کے حملے کے بعد (دیکھیے سطور ذیل) فوت ہو گیا تھا
 (زبدة النصرۃ، ص ۲۷۱)، لیکن انوری کے قصیدے
 میں (کلیات، ص ۳۰۰) سال ۵۰۰۰/ [۱۱۰۵ء] مذکور
 ہے، لہذا وہ اس سال تک یقینی طور پر
 زندہ تھا - انوری کا چوتھا مدوح مجدالدین
 ابوالحسن عمرانی ہے، جسے سلطان سنجر نے
 ۵۰۳۳/۱۱۳۸ء سے ۵۰۳۸/۱۱۵۳ء تک کے
 درمیانی عرصے میں مروا دیا تھا - انوری پر اس کے
 بہت سے احسان تھے - وہ اس کی وفات کے بعد بھی
 اسے مخلصانہ طور پر یاد کرتا رہا، چنانچہ فتوحی
 اس کی ہجو لکھتے ہوئے کہتا ہے : 'عمرانی کو
 فوت ہوئے پندرہ سال گزر گئے ہیں اور تو ابھی تک
 اس کی یاد میں شعر کہ رہا ہے' (دیکھیے بدیع الزمان
 بشریہ خراسانی : سخن و سخنوران، ۱ : ۳۷۰) -
 انوری کے مدوحین میں سے قاضی القضاة حمید الدین،
 مؤلف مقامات حمیدی، کا ذکر کر دینا بھی ضروری
 ہے کیونکہ اس کی کتاب میں، جو ۵۰۰۰/۱۱۰۵ء
 میں لکھی گئی، اس کی مدح میں انوری کا قصیدہ
 موجود ہے۔

جانب عبدالواسع جبلی شاعر نے، جو انوری کا ہم عصر تھا، برج میزان میں زحل کے داخل ہونے اور عوام الناس میں قحط اور مصیبت کا ہراس پھیلنے کی بات کی ہے (ملاحظہ ہو سخن و سخنوران، ۱: ۳۶۱)۔ یہ حادثہ ۵۰۲ھ [۱۱۲۸ء] میں واقع ہوا۔ ممکن ہے کہ انوری نے اس دوسرے حادثے کے بارے میں حکم لگایا ہو اور بعد میں یہ حکم دوسرے حکموں کے ساتھ، جو اس نے سیارگان کے اجتماع کے بارے میں لگائے تھے، مخلوط ہو گیا ہو۔

انوری کی زندگی کا دوسرا اہم واقعہ اہل بلخ کی ہجرت کی وجہ سے رونما ہوا [جو درحقیقت سوژنی نے "خرنامہ" کے عنوان سے لکھی تھی (براؤن: Lit. Hist.، ۲: ۳۸۲)]۔ لوگوں نے اس ہجو کو انوری سے منسوب کیا اور چاہا کہ ہجو گوئی کی تہمت لگا کر اسے شہر سے نکال دیں۔ انوری نے حمیدالدین اور چند دوسرے اشخاص کی حمایت سے اس مصیبت سے نجات پائی (کلیات، ص ۲۹۹ بعد)۔ [اواخر] ۵۰۳ھ [اوائل] ۱۱۰۴ھ (براؤن: وہی کتاب، ۲: ۳۸۴) میں غز ترکوں (Ogoz) نے علم بغاوت بلند کیا، جس میں انہیں کاسیابی ہوئی اور سلطان سنجر ان کے ہاتھوں میں اسیر ہو گیا۔ غزوں نے سارے خراسان پر قبضہ کر لیا، شہروں کو برباد اور نذر آتش کر دیا اور بہت سے نامور علما کو شہید کر ڈالا (الراوندی: راحة الصدور، طبع محمد اقبال، شماره ۲: ص ۱۱۷ تا ۱۸۳)۔ اس دہشت ناک واقعے سے تمام اہل خراسان کے ساتھ انوری بھی انتہائی خوفزدہ ہوا۔ اس موقع پر انوری نے ایک قصیدہ لکھ کر، جو "اشک ہائے خراسان" کے نام سے مشہور ہے، سمرقند کے خاقان کو بھیجا۔ [یہ قصیدہ ۵۰۰ھ/

انوری کی زندگی کا ایک حصہ ان ممدوحین کے درمیان چنداں آرام و آسائش کے ساتھ نہیں گزرا۔ پہلا اہم واقعہ ستاروں کے اجتماع کے حق میں حکم لگانے کی وجہ سے رونما ہوا۔ ماخذ کے بیان کے مطابق [تذکرۃ الشعراء، طبع براؤن، ص ۸۵] انوری نے حکم لگایا تھا کہ برج میزان میں سات سیاروں کے یکجا ہونے کی وجہ سے تیز و تند ہوائیں چلیں گی، جو تمام عمارتوں کو ویران کر دیں گی، یہاں تک کہ پہاڑوں کو بھی اکھاڑ پھینکیں گی۔ عوام الناس نے اس حکم سے خوف کھا کر وقت معین پر ان تہ خانوں اور گڑھوں میں پناہ لی جو انہوں نے بنا لیے تھے، لیکن اس وقت ہوا کو جنبش تک نہ ہوئی۔ اگلے دن سلطان سنجر نے انوری کو بلا کر سخت عتاب کیا۔ انوری نے جواب دیا کہ اجتماع سیارگان کے اثرات بتدریج ظاہر ہوں گے، لیکن اس سال تیز و تند ہوا نام کو بھی نہ چلی۔ انوری صورت حال سے گھبرا کر بلخ چلا گیا، لیکن ہر جگہ عوام الناس کے استہزا کا نشانہ بنا۔ انوری کے مصائب پر فرید کاتب نے دو قطعے کہے، جو آج تک باقی ہیں۔ اس کے باوجود اس روایت پر، جیسے کہ بیان کی گئی ہے، یقین کر لینا مشکل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ برج میزان میں سیاروں کا اجتماع ۲۹ جمادی الآخرہ ۵۰۲ھ ۱۶ ستمبر ۱۱۸۶ء کو واقع ہوا (دیکھیے ابن الاثیر، طبع Tornberg، ۱۱: ۳۳۸؛ دوسرے ماخذ کے لیے دیکھیے مجتبیٰ مینوی: اجتماع گواکب، در سال ۵۰۲ھ، در مجلہ دانشکدہ ادبیات، تہران ۱۳۳۳ ش، ۲: ۱۶ تا ۵۳)۔ از بسکہ سلطان سنجر ۵۰۲ھ/ ۱۱۰۷ء میں فوت ہو گیا تھا اس لیے ممکن نہیں کہ وہ اس واقعے کا شاہد ہو۔ دوم فرید کاتب کے ہجویہ قطعات میں حکم کا تو ذکر ہے، سات سیاروں کے اجتماع کا کوئی ذکر نہیں۔ دوسری

۱۱۵۲ء: (۶) حاجی خلیفہ: تقویم التواریخ (۱۰۵۸/۱۶۳۸) میں ۵۰۴۷/۱۱۵۲ء: (۷) محمد بختاور خاں: مرآة العالم (۱۰۷۸/۱۶۶۷-۶۸۰۶) میں ۵۰۹۲/۱۱۹۵ء: (۸) شیرخان لودھی: مرآة الخیال (۱۱۰۲/۱۶۹۰-۱۶۹۱) میں ۵۰۴۹/۱۱۵۳-۱۱۵۵ء: (۹) غلام علی آزاد: سرو آزاد (۱۱۶۶/۱۲۵۲) میں ۵۰۸۵/۱۱۸۹-۱۱۹۰ء: (۱۰) غلام علی آزاد: خزائنہ عامرہ (۱۱۲۶/۱۲۶۲) میں ۵۰۸۰/۱۱۸۳-۱۱۸۵ء: (۱۱) آذر: آشکدہ (۱۱۸۰/۱۲۶۶-۱۲۶۷) میں ۵۰۴۵/۱۱۵۰-۱۱۵۱ء: (۱۲) رضا قلی خان ہدایت: مجمع المصعہ (۱۲۳۹/۱۸۳۳-۱۸۳۴) میں ۵۰۴۵/۱۱۵۰-۱۱۵۱ء.

متذکرہ بالا تذکروں میں تذکرۃ الشعراء اور سبجمل نسبتاً قدیم ہیں۔ اولین تذکرہ چہار مقالہ ہے، لیکن اس میں انوری کا کوئی ذکر نہیں۔ حمد اللہ مستوفی نے تاریخ گزیدہ (۵۷۳۰/۱۳۲۹ء) اور عوفی نے لباب الالباب (شروع تیرھویں صدی عیسوی) میں انوری کے حالات تو رقم کیے ہیں لیکن سال وفات نہیں لکھا۔ ان مختلف سنین کے پیش نظر انوری کا سال وفات متعین نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کے بعض واردات و اشعار سے اس کے زمانہ آخر کے متعلق استدلال کیا جا سکتا ہے۔ فتوحی کے اشعار سے، جو اس نے انوری کی ہجو میں کہے تھے (دیکھیے اوپر)، معلوم ہوتا ہے کہ انوری ۵۰۵۸/۱۱۶۲ء سے ۵۰۶۳/۱۱۶۷ء تک بقید حیات تھا، اس لیے ۵۰۶۳ء سے پہلے کے سنین وفات غلط ثابت ہوتے ہیں۔ پھر جیسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے سیاروں کا اجتماع برج میزان میں ۵۰۸۱/اکتوبر ۱۱۸۵ء میں ہوا۔ اس اجتماع کی بنا پر انوری نے پیشین گوئی کی جو اس کی ندامت کا سبب بنی اور وہ زندگی کے آخری دن گزارنے کے لیے بلخ چلا

۱۱۵۵ء میں لکھا گیا (براؤن: وہی کتاب، ۲: ۳۸۶)] اور اس سے اپنے ملک کی نجات کے لیے مدد مانگی۔ اس واقعے نے ایک اور وجہ سے بھی انوری کو خوف زدہ کیا تھا۔ انوری نے سلطان علاء الدین حسین غوری کی، جو ۵۰۴۷/۱۱۵۲ء میں سلطان سنجر کا قیدی تھا، ہجو لکھی تھی۔ غز ترکوں کی بغاوت کے دوران میں اس سلطان نے قید سے رہائی پائی اور چاہا کہ انوری سے انتقام لے۔ اس نے اپنے منشی فخرالدین خالد کو حکم دیا کہ غز ترکوں کے ایک امیر ابو شجاع طوطی (ملاحظہ ہو راحة الصدور، ص ۱۸۲: ابن الاثیر، طبع مذکور، ۹: ۵۴) کو خط لکھے اور درخواست کرے کہ انوری کو اس کے پاس بھیج دے۔ لیکن فخرالدین خالد نے، جو انوری کا دوست تھا، انوری کو متنبہ کرنے کے لیے خط کے سرنامے پر عربی کی تین آیات لکھ دیں۔ انوری نے سلطان علاء الدین کے مقصد کو بھانپ لیا اور طوطی کو رضامند کر لیا کہ اسے سلطان علاء الدین کے پاس نہ بھیجے (انوری کے کلام میں ایک رباعی طوطی نام ایک شخص کی تعریف میں موجود ہے، جو بظاہر یہی امیر ہے؛ ملاحظہ ہو کلیات، ص ۳۰، آٹھویں رباعی)۔

[انوری کی وفات کے بارے میں تذکرہ نویسوں کی آرا مختلف ہیں۔ ان میں سے بعض کے حوالے درج ذیل ہیں: (۱) احمد بن محمد بن یحییٰ فصیحی: سبجمل (۵۸۳۵/۱۳۳۱ء) میں ۵۰۸۵/۱۱۸۹-۱۱۹۰ء: (۲) دولت شاہ سمرقندی: تذکرۃ الشعراء (۵۸۹۲/۱۳۸۶ء) میں ۵۰۴۷/۱۱۵۲ء: (۳) امین احمد رازی: ہفت اقلیم (۱۰۹۳-۱۰۹۴/۱۱۸۳-۱۱۸۴) میں ۵۰۸۰/۱۱۸۳-۱۱۸۴ء: (۴) تقی کاشی: خلاصۃ الأشعار (۵۹۸۵/۱۰۷۷-۱۰۷۸ء) میں ۵۰۸۷/۱۱۹۱ء: (۵) تقی اوحدی: عرفات العاشقین (۵۱۰۲/۱۶۱۰ء) میں ۵۰۴۷/

بلوشہ Blochet : Catal. : ۲ : ۴۱)۔ دوسری شرح ابوالحسن فراہانی نے، جو سترھویں صدی کا شاعر تھا، مرتب کی (دیکھیے بلوشہ Blochet، ۲ : ۴۲ : Rieve، ص ۵۵۶)۔

انوری کی کلیات، دس ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ ان اشعار کی بدولت انوری کو ادبیات ایران میں بہت بلند مقام حاصل ہوا۔ مشہور قطعہ کے رو سے، جو حقیقت سے دور نظر نہیں آتا، انوری کو فردوسی و سعدی کے ساتھ پیغمبرانِ سخن میں سے شمار کیا گیا ہے :

[سہ کس بہ سخن پیمبران اند

ہر چند کہ لا نبی بعدی

ایات و قصیدہ و غزل را

فردوسی و انوری و سعدی]

ایران کے تذکرہ نویسوں نے تین بڑے قصیدہ نویسوں اثیر الدین اُخسبکتی، خاقانی اور انوری کو، جو سب کے سب شاہانِ سلجوقیہ کے زمانے میں ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بالمقابل رکھ کر جانچا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انوری نے نیا اسلوبِ شعر اختیار کیا اور قصیدہ نگاری کی خصوصیات کو بدرجہ احسن نبایا۔ ایک شاعر نے ان لوگوں کو جو ظہیر فاریابی کے اشعار کو انوری کے اشعار پر ترجیح دیتے ہیں ایسے گروہ سے تشبیہ دی ہے جو سحر اور معجزے میں امتیاز نہیں کر سکتے۔

آج انوری کے کلام کے بارے میں حکم لگانا آسان نہیں کیونکہ اس کا بیشتر کلام مدحیہ ہے، جو موجودہ زمانے میں پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے باوجود اس کے اشعار کی چند خصوصیات بیان کی جاسکتی ہیں۔

انوری کے اکثر قصیدے بہت طویل اور

گیا۔ بلخ میں کسی کی کہی ہجو کے باعث اسے پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑا (دیکھیے اوپر)۔ اس نے معذرت کے طور پر قصیدہ (سو گندنامہ تہمتی کہ بروی بستند اہالی بلخ) کہا۔ اس قصیدے کے آخر میں آخری سلجوقی حکم ران سلطان طغرل تکین بن ارسلان (۵۷۱/۵۷۰-۱۱۷۵/۱۱۹۳ء) اور اس کے وزیر ناصرالدین کی تعریف کی ہے۔

حجذا تاریخ این انشا کہ فرماندہ بلخ

رایت طغرل تگینی بود و رای ناصری

یہ واقعات شاہد ہیں کہ وہ ۵۸۱/۱۱۸۵ء تک زندہ تھا۔ اس لیے اس سے پہلے کے سنین بظاہر غلط ہیں۔ جن تذکرہ نویسوں نے انوری کی وفات ۵۸۵/۱۱۸۹ء اور ۵۸۷/۱۱۹۱ء کے مابین بتائی ہے ان میں ژوکوفسکی V. Zhukovskiy اور ایتھ Ethe بھی شامل ہیں۔ قیاساً کہا جاسکتا ہے کہ اسی زمانے کے کسی سال میں انوری کی وفات ہوئی۔

اگرچہ کہا جاتا ہے کہ انوری نے علمی موضوعات پر بہت سی کتابیں تالیف کیں اور ان میں ایک مفید کتاب علمِ نجوم کے بارے میں تھی لیکن بظاہر وہ سب کی سب ضائع ہو چکی ہیں۔ آج صرف اس کی کلیات موجود ہے، جو متعدد بار چھپ چکی ہے (دیکھیے

Catal. of the Library of the India : A. J. Arberry Office، ج ۶۹۲ (کتاب فارسی)، لنڈن ۱۹۳۷ء، ص ۲۵۸؛ اس پر تبریز کی طباعتوں ۱۲۶۰ھ و ۱۲۶۶ھ کا اضافہ کر لینا چاہیے)۔ یہ کلیات انوری کے قصیدوں، غزلوں، رباعیوں اور متفرق اشعار اور چند چھوٹی چھوٹی مثنویوں پر مشتمل ہے۔ انوری کی کلیات کی دو شرحیں لکھی جا چکی ہیں: ایک شرح محمد بن داؤد شادی آبادی نے ناصر الدین خلجی (۵۹۶/۱۵۰۰ء تا ۹۱۶/۱۵۱۰ء) کی فرمائش پر لکھی (دیکھیے Catal. : Ch. Rieve، ص ۵۵۶)۔

زیادہ توجہ دی وہ قطعہ ہے۔ انوری ادبی صنائع کو، بالخصوص لفظی صنائع کو، جو اس کے زمانے میں بہت مقبول اور مرغوب تھیں، اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی زیادہ تر توجہ فکر و معنی کی طرف ہے، جو اس کی فطری استعداد کا نتیجہ ہے۔ شعری خارجی ہیئت کی طرف اس کی توجہ کم ہے۔ اس کیفیت کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ انوری شعر و شاعری کو خاص اہمیت نہیں دیتا تھا؛ چنانچہ اپنے ایک قصیدے میں، جو اس نے شعر و شاعری کے موضوع پر لکھا ہے (کلیات، ص ۴۰۴، بعد)، اسے بے فائدہ اور مبتذل قرار دیا ہے۔ شاید اسی وجہ سے انوری نے کئی مرتبہ شعر کہنے سے توبہ کی۔ وہ ایک جگہ لکھتا ہے (کلیات، ص ۵۰۷) کہ اس نے مدح و ہجو کہنے سے احتراز اختیار کر لیا ہے اور اس کی ”گمراہی کی حالت“ دور ہو گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انوری اپنے آپ کو شاعری سے بلند خیال کرتا تھا، لیکن چونکہ یہی اس کا ذریعہ معاش تھا اس لیے مدح گوئی اور اظہار بندگی کے بغیر، جو لازم و ملزوم ہیں، اس کے لیے کوئی چارہ کار نہ تھا (کلیات، ص ۶۲۹، بعد؛ نیز ص ۴۰۶، بیت ۱، ۱۳)۔

اس کے باوجود جو اشعار اس کی قلبی کیفیت کا نتیجہ ہیں وہ سہل ممتنع کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس نے سلجوقیوں کی پوری مملکت میں انتہائی شہرت حاصل کر لی اور یہ شہرت صدیاں گزر جانے کے باوجود کسی وقت کم نہیں ہوئی۔ اس کا اثر ایران اور ترکیہ میں سترھویں صدی عیسوی کے کلام پر بہت نمایاں ہے۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ گو انوری کے اشعار اس کے اپنے دور کے ذوق و سلیقہ کے موافق نہیں، تاہم ادبیات ایران کی تاریخ کے ہر زمانے میں ممتاز درجے کے حامل رہیں گے۔

مآخذ: (۱) محبوہ غوثی: باب الالباب (طبع

نسیب یا تشبیب کے حامل ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ اس کے بغیر ہی مدح شروع کر دیتا ہے۔ چند قصیدوں میں مدح سے پہلے محبوبہ یا مدوح سے مکالمہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس قسم کے قصیدے بہت سہارت کا پتا دیتے ہیں۔ انوری کے بعض قصیدے سلیس بھی ہیں جو اسلوب بیان کے اعتبار سے بہت بلند ہیں۔ ان اشعار میں جو بات محسوس کی جاتی ہے یہ ہے کہ ان میں احساسات منفرد اور خیالات بہت وسیع ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ عربی الفاظ کثرت سے استعمال کرنے کا رجحان رکھتا ہے بلکہ کبھی کبھی پورے کا پورا مصرع یا شعر عربی زبان میں لکھ جاتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کیفیت کبھی کبھی اس کے اشعار کو ایک اور طرح کا رنگ خوبی غطا کر دیتی ہے۔ علاوہ ازیں وہ مختلف علوم کی اصطلاحیں بھی شعروں میں سمو دیتا ہے، جس سے فضیلت کی نمائش تو ہوتی ہے لیکن کلام بوجہل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ابن سینا سے گہری عقیدت رکھنے کی وجہ سے ان افکار کو بھی شعروں میں ڈھال دیتا ہے جو ابن سینا کے فلسفے سے اس نے اخذ کیے (دیکھیے کلیات، طبع مذکور، ص ۵۸۰)۔ اس کے اشعار کا مشکل ہونا اسی سبب سے ہے۔ انوری نے غزلیات میں بھی قصائد کی سی پرشکوہ زبان اختیار کی ہے، جو غزل کے مزاج کے مطابق نہیں؛ نیز ان میں جذباتیت کی کمی ہے جو غزلیات کا طرہ امتیاز ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل گوئی نے ابھی وہ صورت اختیار نہیں کی تھی جو آٹھویں صدی ہجری کی غزلوں میں نظر آتی ہے۔ انوری کی رباعیاں بھی اتنی اچھی نہیں۔ انوری دراصل قصیدہ گوئی کے لیے مشہور ہے۔ قصیدے کے بعد اس نے جس صنف پر

(میں)؛ (۱۷) وہی مؤلف: انوری و سلطان علاء الدین غوری (در یادگار، تہران ۱۳۲۳ ش، سال ۱، شماره ۵: ص ۷۳ بعد؛ (۱۸) شبلی نعمانی: شعرالعجم فارسی ترجمہ از گیلانی: تاریخ شعر و ادبیات ایران، تہران ۱۳۱۶، ۱: ۱۹۳ تا ۲۱۵)؛ [(۱۹) محمود شیرانی: تنقید شعرالعجم؛ (۲۰) دیوان انوری، طبع سعید نفیسی؛ (۲۱) محمد بن علی بن محمد الظہیری السمرقندی: سند باد نامہ.]

(احمد آتش)

- انوری: حاجی سعد اللہ افندی (۱۷۳۳-۱۷۹۳ء) ایک عثمانی مؤرخ، طرابزون (Trebizond) میں پیدا ہوا اور جوان ہو کر استانبول گیا۔ طالب علمی کا زمانہ ختم کرنے کے بعد اسے ”باب عالی“ میں [بحیثیت خوجہ (مہتمم دیوان)] ملازمت مل گئی۔
- ۱۷۸۲/۱۷۶۹ء میں انوری کو سرکاری مؤرخ کا عہدہ ملا۔ چار تھوڑے تھوڑے وقفوں کے سوا وہ اس عہدے کے فرائض تین سلطانوں—مصطفی ثالث، عبدالحمید اول اور سلیم ثالث— کے عہد میں انجام دیتا رہا۔ اس کے علاوہ دیگر خدمات بھی انجام دیں۔ ۱۷۸۳/۱۷۷۱ء کے بعد وہ یکے بعد دیگرے ’تشریفاتجی‘، ’چیہ جیلر کاتبی‘، ’موتوفاتجی‘، ’یوک تذکرہ جی‘ اور چار مرتبہ ’محاسبہ جی سی‘ مقرر ہوا۔ چار بار اس کی جگہ واصف نے یا واصف کی جگہ اس نے کام کیا۔
- اس کی تاریخ، جس کا نام تاریخ انوری ہے، کبھی طبع نہیں ہوئی۔ اس کی تین جلدیں ہیں، جن میں سے پہلی میں ان عسکری اور سیاسی واقعات کا ذکر ہے جو روس کے خلاف ۱۷۸۲/۱۷۶۹ء میں شروع ہونے والی جنگ کے دوران میں رونما ہوئے۔ اس کے دیباچے میں مصنف نے واضح کیا ہے کہ اس نے پر تکلف اسلوب تحریر سے اجتناب کیا ہے اور خیال رکھا ہے کہ اہم واقعات

براؤن Persian Historical Texts : E. G. Browne ج ۲، ۲: ۱۲۵ بعد و ۱: ۳۴۳ بعد (حواشی از میرزا محمد قزوینی)؛ (۲) دولت شاہ: تذکرۃ الشعراء، طبع براؤن، ص ۸۳ بعد، ۹۰، ۱۱۰، ۱۲۵؛ (۳) آذر: آتش کدہ، بمبئی ۱۲۹۹، ص ۵۸ بعد؛ (۴) رضا قلی خان ہدایت: مجمع الفصحاء، تہران ۱۲۷۰، ۱: ۱۵۶ بعد؛ (۵) حمد اللہ مستوفی قزوینی: تاریخ گزیدہ، طبع براؤن، در GMS، ۱/۱۳: ۳۷۳، ۳۸۸، ۸۱۳ بعد؛ (۶) خواند اسیر: حبیب السیر، بمبئی ۱۲۷۳، ۳/۲: ۱۰۳ بعد؛ (۷) جاسی: بہارستان، مطبوعۃ استانبول، ص ۷۹؛ (۸) Ch. Rieve: Catalogue of the Persian Mss. in the British Museum، ص ۵۵؛ (۹) بلوشے: Catalogue des Mss. Persans: Blochet، ۳۸: ۳ بعد؛ (۱۰) عبدالمقندر: Catalogue of the Arabic and Persian Mss. in the Orient Public Library at Bankipore، کلکتہ ۱۹۰۸ء، ۱: ۲۳ بعد؛ (۱۱) ض۔ حدائق: فہرست کتاب خانۃ مدرسۃ عالی سپہسالار، تہران ۱۳۱۸، ۲: ۵۶۳ بعد؛ (۱۲) انوری کے بارے میں اولین علمی بحث V. Zhukovskiy کی طرف سے طبع ہوئی ہے در Materyli dlya biografii، Ali Awhad al-Din Anwari، W. Pertsch: ۱۸۸۳ء؛ (۱۳) W. Pertsch کی طرف سے جرمن زبان میں اس کتاب کے خلاصے کے لیے دیکھے Literatur Blatt für Orientalische Philologie، لائپزگ ۱۸۸۳-۱۸۸۵ء، ج ۲: (۱۴) M. Ferte: Notice sur le poète persan Enveri، در JA، سلسلہ ۱۹، ۵: ۲۳۵؛ (۱۵) Ethé: Grundriss der Iranische Philologie، ۲: ۲۶۱ بعد؛ (۱۶) براؤن A Literary History of Persia: E. G. Browne، ۳۶۵ تا ۳۹۱ (Zhukovskiy کی کتاب پر مبنی)؛ (۱۷) میرزا محمد قزوینی: بیست مقالہ، تہران ۱۳۱۳ ش، ۲: ۲۸۳ (انوری کی وفات کے بارے

انوس: (نیز انوس یا انوز) کلاسیکی آئینوس کا عثمانی نام، جو آج کل انیز Enez کے نام سے موسوم ہے: ایک شہر جو بحر ایجہ کے ساحل تراکیا (Thrace) پر (۳۰°۳۰' عرض بلد شمالی، ۲۶°۳' طول بلد مشرقی) دریائے پیچ Meriç (قدیم ہبروس Hebros) کے پھیلے ہوئے دہانے کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ قدیم زمانے سے پچھلی صدی تک یہ ایک کامیاب بندرگاہ رہا کیونکہ یہ اس اہم تجارتی شاہراہ پر آباد تھا جو پیچ کی بالائی وادی سے چل کر بحر اسود کی خاکنائے کے گرد گھومتی ہوئی جاتی تھی۔ اس میں بڑے قیمتی نمک کی جھیلیں تھیں، جن پر ہر ایک قابض ہونا چاہتا تھا۔ ۱۳۰۰ء میں میدلی (Lesbos) کے ساتھ یہ بھی جان پنجم پیلولوگوس John V Palaeologus کی بہن ماریہ Maria کے جہیز میں فرانسسکو گیٹیلوشیو Francesco Gattilusio کے ہاتھ آ گیا۔ جب ۱۴۰۰ء میں پالامیدو گیٹیلوشیو Palamedo Gattilusio کی وفات پر خاندانی جھگڑے اٹھے اور ہمسائے میں بسنے والے مسلمانوں کی شکایات پہنچیں کہ اہل انوس مسلمانوں کے مفروغلاموں کو پناہ دیتے ہیں (عاشق پاشا زادہ، طبع Giesc، فصل ۱۲۵: ترسون Tursun، در TOEM، ”علاوہ“، ص ۶۸) تو محمد ثانی کو وہاں کے داخلی معاملات میں مداخلت کرنا پڑی۔ صفر ۵۸۶ھ / جنوری ۱۴۰۶ء میں محمد ثانی انوس پہنچا اور وہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اس زمانے سے یہ ساجاق گیلی ہولی میں ایک قضا کے طور پر چلا آ رہا ہے۔ دریا کے اٹ جانے (جس میں ان دنوں بمشکل کشتی رانی ہو سکتی ہے)، دہ آغاچ [رک بان] تک ریل نکل آنے اور ۱۹۱۳ء میں سرحدوں کی ازسرنو تعیین سے انوس اب ماہی گیروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہو کر رہ گیا ہے، جو سمندر

میں سے کوئی واقعہ چھوٹے نہ پائے اور کوشش کی ہے کہ واقعات صاف اور سادا زبان میں بیان کیے جائیں (مخطوطہ، در کتاب خانہ جامعہ استانبول، عدد ۲۴۳۷، T. Y. ورق ۲ الف)۔ واصف نے اس جلد کی بعض ضروری مخصوص باتوں کو بدل دیا ہے اور اسے اپنی تاریخ کا پہلا حصہ قرار دیا ہے۔ جودت پاشا نے انوری کی تاریخ کی دوسری جلد سے بہت کچھ مواد حاصل کیا ہے، جس میں ۱۱۶۷ھ/۱۷۵۴ء تا ۱۱۹۷ھ/۱۷۸۳ء کا دور لیا گیا ہے۔

انوری شعر بھی کہتا تھا اگرچہ اس میدان میں اس کی تغلیقات کچھ زیادہ توجہ کی مستحق نہیں۔ وہ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھ سکتا تھا۔ اس نے حج کے لیے مکہ معظمہ کا سفر بھی کیا تھا اور اپنی نیکی اور حسن کردار کی وجہ سے مشہور تھا (جمال الدین: آئینہ ظرفا، استانبول ۱۳۱۳ھ، ص ۵۷۔ مصنف کا اپنا نسخہ کتاب خانہ جامعہ استانبول میں ہے، عدد ۳۷۲، T. Y. فطین: تذکرہ، ص ۲)۔

مآخذ: جامعہ استانبول، انقلاب اور طوطی پوسرای کے نسخوں کے علاوہ انوری کے بڑے بڑے مخطوطات کے لیے دیکھیے: (۱) *Istanbul Kütüphaneleri Tarih*، (۲) *Coğrafya Yazmaları Katalogları*، استانبول ۱۹۴۴ء، ۲: ۱۳۳-۱۳۶؛ (۳) *Babinger*، ص ۳۲۰؛ (۴) محمد ثریا: *سجل عثمانی، استانبول ۱۳۰۸ھ*، ۱: ۴۴؛ (۵) محمد طاہر: *عثمانی مولف لری، استانبول ۱۳۳۲ھ*، ۳: ۲۲؛ (۶) سعد الدین نزہت ارگن: *ترک شاعر لری، ۱۳۰۳ھ*؛ (۷) نیل توماس: *Katalog*، مصنف کا مخطوطہ در کتاب خانہ جامعہ استانبول، ص ۲۷۱؛ (۸) *انگریزی، طبع اول، اور وہ مآخذ جو وہاں درج ہیں*۔

(Abdulkadir Karahan)

دے کر خراج ادا کرنے پر مجبور کیا اور اڑتالیس سال کی حکمرانی کے بعد ۶۵۹ء میں وفات پائی۔ اس کا عہد سلطنت ساسانیوں کی تاریخ کا نہایت درخشاں زمانہ تھا، جس میں مزدکیوں کی خطرناک بدعت کا خاتمہ ہوا، ملک کے اندر امن و امان ہوا اور ادب و تہذیب کو ترقی نصیب ہوئی۔ اس کا وزیر بزرگ بسہر (بزرجمہر) عقل و دانائی میں مشہور تھا۔ عربی اور فارسی کتابوں میں نوشیروان کو نہ صرف عادل بادشاہوں میں شمار کیا گیا ہے بلکہ رحم اور عالی ظرفی کا نمونہ بھی قرار دیا گیا ہے (الطبری، ۱: ۸۶۲، بعد: المسعودی: مروج الذهب، ۲: ۹۷، ۱۰۶: البیهقی: کتاب المحاسن والمساوی، ص ۵۳۸: نظام الملک: سیاست نامہ، مطبوعہ پیرس، ص ۲۹ بعد)۔ شیخ سعدی کہتے ہیں:

زندہ است نام فرخ نوشیروان بہ خیر

گرچہ بسی گزشت کہ نوشیروان ناماند

(گلستان، بہ تصحیح و حواشی از عبدالعظیم فریب، ص ۱۹: کلیات سعدی، تہران، ۱۳۲۰ھ، ص ۱۲، سطر ۹)۔ اس کے مقابلے میں بوزنطی مصنفین (مثلاً پروکوپیس) کے بیانات ہیں، جن میں اسے عیار، پست اخلاق، ظالم اور برادرکش بتایا جاتا ہے: لیکن ان بیانات کو بغض و عناد سے سبرا نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اسلامی ادب میں نوشیروان کو اس لیے بھی اہمیت دی جاتی ہے کہ اسی کے عادلانہ دور حکومت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔

مسلمانوں میں بھی اس نام کے کئی افراد گزرے ہیں (زامباور Zambaur نے چار کا ذکر کیا ہے)۔ ان میں سے ایک انوشروان، منوچہر کا بیٹا اور سلطان محمود غزنوی کا نواسا تھا، جو ۱۰۲۹ھ/۵۳۳ء سے ۱۰۳۳ھ/۵۳۷ء تک جرجان کا امیر رہا (ابن الاثیر، ۹: ۲۶۲)۔ ایک اور انوشروان

سے چار کیلومیٹر کے فاصلے پر دلدلی جھیلوں سے گہرا ہوا ہے۔

مآخذ: (۱) Pauly-Wissowa، بذیل مادۃ Ainos، (از G. Hirschfeld): Monumenta: F.W. Hasluck (۲): of the Gattelust Annual of the British School at Athens، ۱۰ (۱۹۰۸ تا ۱۹۰۹ء): ۲۳۸ بعد (نقشے کا خاکہ اور سیاحوں کے بیانات کے حوالے وغیرہ): (۳) Macedonia, Thrace and Illyria: S. Casson (۴) Mehmed: F. Babinger (۵) der Eroberer und seine Zeit، میونخ ۱۹۰۳ء، ص ۱۳۱ بعد: (۵) O. L. Barkan: قانونر، استانبول ۱۹۳۳ء، ص ۲۵۵ تا ۲۵۶: (۶) پیری رئیس: کتاب بحریہ، استانبول ۱۹۳۵ء، ص ۹۸ تا ۹۹: (۷) حاجی خلیفہ: جہان نامہ = Rumeli and Bosna: J. von Hammer ویانا ۱۸۱۲ء، ص ۶۸: (۸) M. F. Thielen: Die europäische Turkey، ویانا ۱۸۲۸ء، ص ۷۶: (۹) Turkey (بحریہ کے محکمہ جاسوسی کا کتابچہ جغرافیہ)، ۱۹۳۳ء، ۲: ۷۹۔

(V. L. MÉNAGE)

* ⊗ انوشروان: [ایران کے ساسانی شاہنشاہ] خسرو اول کے نام کی عربی شکل (الطبری [طبع ذخویہ، ۱: ۸۹۲]: رنک بہ کسری)، پہلوی میں انوشخ روان، پاژند میں انوش رآن (= روح جاوید کا مالک)، بعد ازاں فارسی میں نوشیروان (نوشیروان)، جس کی تشریح عام طور پر نوشین روان (= جان شیریں کا مالک) سے کی جاتی ہے (برہان قاطع)۔

[اردو میں بھی فارسی کے تتبع میں نوشیروان ہی لکھا جاتا ہے۔ نوشیروان اپنے باپ قباز (کیقبا) کی وفات پر ۵۳۱ء میں تخت نشین ہوا۔ اس نے ساسانی سلطنت کی حدود کو بحیرہ ایض اور بحیرہ اسود کے ساحلوں تک پہنچا دیا، بوزنطی شہنشاہ یوستیانوس Justinianus کو شکست

(دیکھیے میرزا محمد قزوینی: مقالہ تاریخی و انتقادی، تہران ۱۳۰۸ھ) متعدد معاصر شعرا نے انوشروان کی مدح میں اشعار کہے۔ اسی نے الحزیری کو مقامات نکھنے پر آمادہ کیا تھا۔

مآخذ: (۱) ابن الأثیر، ج ۱۱ و ۱۰؛ (۲) *Recueil de textes relat. à l'hist. des seldjoudes* ج ۲؛

(۳) سبط ابن الجوزی [مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان، آخری حصہ (۹۵ تا ۶۵۳ھ)، طبع Jowett، شکاگو ۱۹۰۷ء و حیدرآباد (دکن) ۱۹۰۱-۱۹۰۲ء]؛ (۴) ہندو شاہ بن سنجر: تجارب السلف۔

(A. K. S. LAMBTON)

آنونو: رَکَ بہ عَصَمَتِ آنونو۔

انہلواڑہ: عربی اور فارسی کتب میں نہروالہ:

آج کل پٹن: ۱۹۵۱ء کی مردم شماری میں آبادی: ۳۳.۴۳؛ عرض بلد ۲۰ درجے ۵۱ دقیقے شمالی اور طول بلد ۷۲ درجے ۱۱ دقیقے مشرقی پر ضلع میخانہ، صوبہ بمبئی، میں دریائے سرسوتی کے بائیں کنارے واقع ہے۔ یہ شہر ۱۲۹۹/۸۶۹۹ء سے ۸۱۶-۸۱۷ء/۱۳۱۳-۱۳۱۴ء تک گجرات کی مسلم ولایت کا صدر مقام رہا، تاآنکہ گجرات کے اولیں خود مختار سلطان احمد شاہ، نیرۃ مظفر خان، نے احمد آباد کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔

تاریخ: ہندو اور چینی روایات کی رو سے انہلواڑہ کی بنیاد چاؤڑہ قوم کے فرماں روا بن راج نے ۱۲۸/۸۱۲۸ء یا ۱۳۸/۸۱۳۸ء میں رکھی تھی

(دیکھیے منشی K. M. Munshi: *The Glory that was Gurjaradesa*، ج ۲، بمبئی ۱۹۳۳ء [نیز قب مرآت احمدی، ۱: ۲۷؛ مرآت محمدی، ص ۱۶])۔

چوتھی صدی ہجری کے آغاز/دسویں صدی عیسوی کے وسط تک یہ چولوکیہ۔ سولنکی خاندان کا دارالسلطنت رہا اور ۴۵/۸۳۱۶ء میں اسے بہیم دیو نے سلطان محمود غزنوی کے حوالے کر دیا؛ لیکن محمود نے،

کے لیے رَکَ بہ انوشروان بن خالد بن محمد الکاشانی۔ مآخذ: متن میں درج تصانیف کے علاوہ

(۱) *L'Iran sous les Sassanides*: A. Christensen، باب ۸ [اردو ترجمہ از محمد اقبال: ایران بعہد ساسانیان، انجمن ترقی اردو، دہلی ۱۹۳۱ء]؛ (۲) Zambaur، اشاریہ، بذیل مادہ۔

(MASSÉ [و ادارہ])

آنوشروان بن خالد بن محمد الکاشانی:

شرف الدین ابونصر، سلجوقی سلطان محمد بن ملک شاہ کا خزانہ دار اور عارض الحیش۔ جب اس کی جگہ شمس الملک بن نظام الملک کو عارض الحیش بنا دیا گیا تو یہ بغداد چلا گیا۔ محمود بن ملک شاہ کے عہد میں اسے کچھ مدت کے لیے قید کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں رہائی پائی اور عہدہ وزارت پر متمکن ہوا (۵۲۱/۱۱۲۷ء تا ۵۲۲/۱۱۲۸ء)۔ ۵۲۶/۱۱۳۲ء سے ۵۲۸/۱۱۳۴ء تک وہ خلیفہ المسترشد کا وزیر رہا: ۵۲۹/۱۱۳۴ء میں سلطان مسعود ابن محمد کا وزیر مقرر ہو گیا۔ اور ۵۳۰/۱۱۳۵ء۔ ۱۱۳۶ء تک اس منصب پر فائز رہا۔ ابن الاثیر کے قول کے مطابق اس نے ۵۳۳/۱۱۳۸-۱۱۳۹ء میں اور ہندو شاہ بن سنجر: تجارب السلف کے بیان کی رو سے ۵۳۲/۱۱۳۷-۱۱۳۸ء میں بمقام بغداد وفات پائی، اس نے ایک کتاب اپنے عہد کے حالات پر مشتمل فارسی زبان میں بعنوان فتور زمان الصدور و صدور زمان الفتور تحریر کی، جس کا ترجمہ بعد ازاں عمادالدین نے عربی میں کیا۔ البنداری نے اس ترجمے کا جو خلاصہ کیا ہے اسے Houtsma نے طبع کرا دیا ہے (*Recueil de textes relat. à l'hist. des Seldjoudes*، ج ۲)۔

حاجی خلیفہ نے اس کی ایک اور تصنیف نفثۃ الصدور کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن غالباً یہ وہی (مذکورہ بالا) کتاب فتور زمان الصدور ہے

ہو گئی اور موجودہ شہر کی فصیل بنانے کے لیے مسجد کے ملبے سے ہتھر لے لیے گئے۔ گمدا؟ (Gumada) اور شیخ جوز کی مسجدیں تا حال قائم ہیں، لیکن مسلمانوں کی سب سے شاندار عمارت، جو اس وقت انہلواڑہ میں موجود ہے، خان سرور [کا تالاب] ہے۔

”ایک نفیس چادر آب“ — جس کا رقبہ ۱۲۲۸ × ۱۲۷۳ فٹ ہے اور جسے اکبر کے رضاعی بھائی مرزا عزیز کوکہ نے ۱۵۸۹ء اور ۱۵۹۳ء کے درمیان موجودہ شکل دی۔

مآخذ: (۱) *Dynastic History of*: H. C. Ray
 Northern India، ج ۲، کلکتہ ۱۹۳۲ء؛ (۲)
 H. Cousens و J. Burgess، *Archaeological*
Antiquities of Northern Gujrat، در *Survey of Western India*
 ج ۹، مطبوعہ ۱۹۰۳ء؛ (۳) *Bombay Gazetteer*، ج ۷ (بڑودہ)، بمبئی ۱۸۸۳ء؛
 (۴) *A History of Gujrat*، لندن
 (۵) مرزا محمد حسن: مرآت احمدی، طبع
 ۱۹۳۸ء؛ (۶) سید نواب علی، جزء اول، کلکتہ ۱۹۲۸ء؛
 غلام محمد: مرآت محمدی، بمبئی ۱۳۳۲ھ]۔

(P. HARDY)

آئینا: رَکْ بہ عیڑہ۔

- * آئینس: میر بیر علی نام، اردو کے نامور شاعر اور ممتاز مرثیہ گو، نسباً سید تھے۔ مورث اعلیٰ امامی موسوی عہد شاہ جہانی (۱۶۲۸ تا ۱۶۵۸ء) میں ہرات سے آئے اور پرانی دلی میں آباد ہو گئے۔ مشہور مثنوی نگار میر حسن (رَکْ بآن) ان کے پرہوتے تھے میر حسن نقل مکانی کر کے فیض آباد چلے آئے، جہاں ان کے منجھلے بیٹے میر خلیق کے ہاں ۱۲۱۶ھ/۱۸۰۱-۱۸۰۲ء میں میر انیس کی ولادت ہوئی۔ درسیات کی ابتدائی کتابیں فیض آباد ہی میں میر نجف علی سے پڑھیں۔ پھر لکھنؤ میں علامہ حیدر علی سے عربی کی تکمیل کی اور میر امیر علی سے فنون سپہ گری سیکھے۔ ان کے

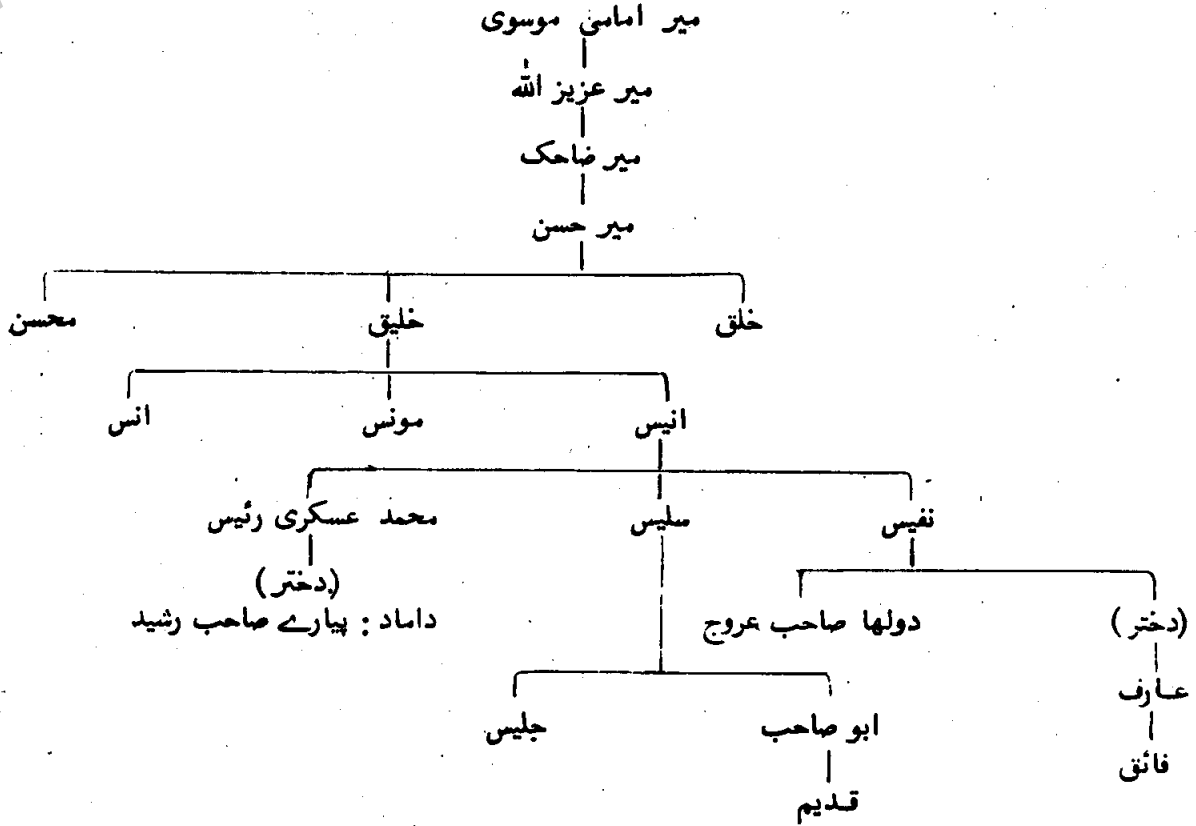
جس کی توجہ کا اصل مرکز سومات تھا، یہاں صرف اتنے روز ہی قیام کیا کہ سامانِ رسد کی کمی پوری کر سکے۔ [اگرچہ ۵۹۳ھ/۱۱۹۶-۱۱۹۷ء میں سلطان قطب الدین ایک نے بھی ابو کے قریب راجپوتوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست فاش دے کر نہروالہ فتح کر لیا، لیکن مسلمانوں کا قبضہ یہاں زیادہ عرصے تک نہ رہا اور] شاہانِ دہلی کی افواج ۶۹۹ھ/۱۲۹۹ء میں یہاں فوجی پرچم لہرا سکیں جبکہ چولوکیہ۔ باگھیلہ خاندان کی حکومت تھی۔ [سالِ مذکور میں سلطان علاؤالدین خلجی نے اپنے دو سپہ سالاروں الغ خاں اور نصرت خاں کو تسخیرِ گجرات کے لیے روانہ کیا، جنہوں نے یاگھیلہ راجہ کرن کو شکست دی اور آگے بڑھ کر انہلواڑہ پر الغ خاں نے اور کھمبایت پر نصرت خاں نے قبضہ کر لیا۔] (فتح مذکور کے لیے دیکھیے K. S. Lal: *History of the Khaljis*، الہ آباد ۱۹۵۰ء)۔

ایک صدی تک انہلواڑہ دہلی کے زیرِ سیادت و اقتدار رہا۔ [دربارِ دہلی سے گجرات کے آخری ناظم ظفر خاں کا تقرر ۲ ربیع الاول ۷۹۳ھ/۲۱ فروری ۱۳۹۱ء کو ہوا، جس نے ۵۸۱۰ھ/۱۳۰۷ء میں مظفر شاہ کا لقب اختیار کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس کی اولاد کے عہد میں احمد آباد دارالحکومت قرار پایا اور] انہلواڑہ فقط ایک جاگیر ہو کر رہ گیا۔ ۵۹۸۰ھ/۱۵۷۲ء میں اکبر نے گجرات فتح کیا اور اس کے بعد سے انہلواڑہ صوبہ گجرات میں سرکارِ پٹن کا مرکز بن گیا (دیکھیے آئینِ اکبری، طبع H. Blochmann، کلکتہ ۱۸۷۷ء)۔

عمارات: انہلواڑہ میں آٹھویں/چودھویں صدی کے شروع سے مسلمانوں کے آثارِ قدیمہ کا پتا چلتا ہے۔ آدینہ یا جامع مسجد، جو ۷۰۵ھ/۱۳۰۵ء کے قریب سفید سنگِ مرمر سے تعمیر کی گئی تھی، بارہویں/اٹھارہویں صدی میں مرثوں کے ہاتھوں تباہ

طرہ امتیاز رہی اور اس کے ہر فرد کو شاعری گویا ورثے میں ملتی رہی۔ اس کا اندازہ ان کے خاندانی شجرے سے ہو سکتا ہے:

تبحر علمی اور وسعت نظر کو سب تسلیم کرتے تھے۔ میر انیس کا خاندان ہمیشہ سے موقر و محترم سمجھا جاتا تھا۔ اس گھرانے کی زبان کو سند کا درجہ حاصل تھا۔ سخن فہمی اور سخن گوئی اس کا

ہی میں رہا، گو میر خلیق، میر انیس اور خاندان کے دیگر افراد اکثر لکھنؤ آتے جاتے رہتے تھے؛ چنانچہ میر انیس نے تعلیم کی تکمیل لکھنؤ ہی میں کی۔ امجد علی شاہ کے عہد (۱۸۳۲ تا ۱۸۴۷ء) تک فیض آباد کی رہی سہی رونق بھی ختم ہو گئی تو میر صاحب مستقل طور پر لکھنؤ چلے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر بیالیس سال سے متجاوز تھی۔ پھر انتزاع سلطنت تک وہ لکھنؤ سے باہر نہ نکلے۔ یادگار انیس کے مصنف کا بیان ہے کہ زوال سلطنت کے بعد کچھ دنوں کے لیے کاکوری میں بھی مقیم رہے۔ ۱۸۵۹ء میں عظیم آباد کا سفر کیا اور ۱۸۶۰ء میں نواب قاسم علی خاں کی دعوت پر ایک بار پھر وہاں

میر انیس بچپن ہی سے شعر کہنے لگے تھے۔ شروع شروع میں غزل کہتے تھے اور حزیں تخلص کرتے تھے۔ پھر ناسخ کی تجویز پر انیس تخلص اختیار کیا اور اپنے والد میر خلیق کی فرمائش پر غزل کو خیر باد کہہ کر زندگی مرثیہ گوئی کے لیے وقف کر دی اور اس صنف کو معراج کمال پر پہنچا دیا۔

آصف الدولہ کے عہد (۱۱۸۸ھ/۱۷۷۴ء تا ۱۲۱۲ھ/۱۷۹۷ء) میں فیض آباد کے بجائے لکھنؤ دارالسلطنت قرار پایا تھا، لیکن میر حسن اور میر خلیق دونوں بہو بیگم (بیوہ شجاع الدولہ) کے متوسلین میں سے تھے، اس لیے ان کا مستقل قیام فیض آباد

میرزا دبیر نے تاریخ کہی: آسمان بے ماہ کامل سدہ بے روح الامین
 طور سینا بے کلیم اللہ و منبر بے انیس = ۱۸۷۴ء
 میر انیس کا شمار شعراے اردو کی صفِ اول
 میں ہوتا ہے بلکہ بعض نقاد تو انہیں زبانِ اردو کا
 بہترین اور کامل ترین شاعر تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا
 کلام مرثیوں، سلاموں اور رباعیات پر مشتمل ہے۔
 عام رواج کے مطابق انہوں نے شاعری کی ابتدا غزل
 سے کی، مگر ان کی غزلیں دستیاب نہیں کہ ان کے
 بارے میں کوئی رائے قائم کی جاسکے، البتہ مطبوعہ
 مراٹھی میں غزل کی طرز پر ان کے سلام موجود ہیں،
 جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس ہیئت شعری
 کی طرف متوجہ رہتے تو اس میں بھی بلند مقام پاتے۔
 بہر حال انہوں نے ”شیر“ کی مداحی کو اپنا
 موضوع سخن ٹھہرایا اور اردو مرثیے کو وہ کمال
 بخشا کہ اگر دوسرے ملکوں کی زبانوں میں ترجمہ
 کر کے اردو شاعری کی عظمت کا سکہ بٹھانا ہو
 تو کلامِ انیس کا بڑا حصہ بوجہ احسن یہ مقصد
 پورا کر سکے گا۔

میر انیس نے جب مرثیہ گوئی کے میدان میں
 قدم رکھا تو یہ صنف خاصی ترقی کر چکی تھی
 (رک بہ مرثیہ)۔ میر ضمیر کا طرزِ جدید قبولِ عام
 کی سند پا چکا تھا اور لکھنؤ کے عام مذاق
 کے مطابق شوکتِ الفاظ، معنی آفرینی، رعایت
 لفظی اور صنائع کی گرم بازاری تھی۔ مرزا دبیر
 (رک بان) کی شہرت پورے عروج پر تھی اور ان کی
 علمیت، مضمون آفرینی اور صنائع و بدائع کے کثیر
 استعمال پر سر دھنا جا رہا تھا۔ میر انیس نے
 سلاستِ زبان، صفائی روز مرہ اور خوبی بندش کی
 خصوصیات ورثے میں پائی تھیں، لیکن ان کی شاعری کا
 اصل جوہر واقعہ نگاری تھا، جس کے مناسب اور بجا
 استعمال نے انہیں بہت جلد مجلسِ سخن کا مسند نشین

کئے۔ ۱۸۷۱ء میں سید شریف حسن (بن ارسطو جاہ)
 کی تحریک سے نواب تھوڑ جنگ نے باصرار حیدرآباد
 (دکن) بلا لیا۔ ”اہلِ حیدرآباد نے ان کے کمال کی ایسی
 قدر کی جیسی چاہیے۔ مجلسوں میں لوگ اس کثرت سے
 آتے تھے کہ عالی شان مکان کی وسعت جگہ نہ
 دے سکتی تھی۔ دروازے پر پہرے کھڑے کر دیتے
 تھے کہ سخن فہم لوگوں کے سوا کسی اور کو آنے
 نہ دو اور کسی امیر کے ساتھ دو متوسلوں سے زیادہ
 آدمی نہ ہوں۔ اس پر بھی لوگ اس کثرت سے آتے
 تھے کہ کھڑے رہنے کو غنیمت سمجھتے تھے اور
 اسی میں خوش تھے کہ ہم نے سنا تو سہی“
 (آبِ حیات، ص ۵۴۷)۔ عظیم آباد کے سفر سے
 واپسی پر بنارس میں اور حیدرآباد سے لوٹتے وقت
 الہ آباد میں بھی قیام کیا تھا۔ مولانا محمد حسین
 آزاد نے مولوی ذکاء اللہ مرحوم پروفیسر میو کالج
 کی زبانی ایک مجلس کا حال لکھا ہے: ”خاص و
 عام ہزاروں آدمی جمع تھے۔ کمال اور کلام کی
 کیا کیفیت بیان کروں۔ محویت کا عالم تھا۔ وہ شخص
 (انیس) منبر پر بیٹھا پڑھ رہا تھا اور یہ معلوم ہوتا
 تھا کہ جادو کر رہا ہے۔“ ان تمام مقامات پر انیس
 نے متعدد مجالس میں اپنے کمال فن کا سکہ بٹھایا
 اور عوام و خواص سے خراجِ تحسین وصول کیا۔
 پڑھنے کا انداز بھی بہت مؤثر اور دل کش تھا۔

میر صاحب دین داری، زہد و توکل، خودداری
 اور پاسِ وضع کا ایک نمونہ تھے (اس سلسلے میں مختلف
 واقعات کے لیے دیکھیے یادگار انیس، حیاتِ انیس اور
 واقعاتِ انیس)۔ مزاج میں استغنا اور قناعت تھی۔

۲۹ شوال ۱۲۹۱ھ / ۷ دسمبر ۱۸۷۴ء، بروز
 دوشنبہ، بعارضۃ تب وفات پائی اور اپنے ذاتی مکان
 (واقع سبزی مندی، لکھنؤ) سے ملحقہ باغیچے
 میں مدفون ہوئے۔ شمسی سن کے اعتبار سے تہتر
 اور قمری سن کے حساب سے پچھتر برس عمر پائی۔

بلکہ سادگی و ہرکاری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ زبان پر انہیں بڑی قدرت حاصل ہے۔ وہ بڑے سے بڑے واقعے، نازک سے نازک خیال اور لطیف سے لطیف کیفیت کا ابلاغ مناسب و موزوں الفاظ میں کر جاتے ہیں۔ انہوں نے زبانِ اردو کو صاف ہی نہیں کیا وسعت بھی بخشی ہے۔ ایسے ہزاروں الفاظ و محاورات، جو صرف اہل زبان کی بول چال میں آتے تھے ایسی خوش سلیقگی سے برتے کہ وہ جزو شاعری ہو کر رہ گئے۔ بقول سر تیج بہادر سپرو: ”ان کی شاعری فنی حیثیت سے اس قدر مکمل ہے کہ ناقد کو ان کے باب میں مجالِ سخن نہیں۔ ان کے کلام کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ زبانِ اردو میں انسانی دماغ کے عمیق ترین خیالات و جذبات کے اظہار کا ذریعہ بننے کی کس قدر اہلیت ہے۔“ ان کی تشبیہیں، استعارے اور تمثیلیں سریع الفہم ہونے کے علاوہ موضوع اور موقع کے عین مطابق ہیں اور فطرت، حیاتِ انسانی اور جذبات کی گہرائیوں سے نکلی ہیں۔ فصاحت، نشستِ الفاظ اور زورِ کلام ان کے ہر سرفیے میں موجود ہے۔ اپنی قوتِ متخیلہ کو کام میں لا کر وہ ایک ہی مضمون کو بڑی سادگی اور دل آویزی سے سوسو طرح باندھتے ہیں اور ہر بار وہ ایک نیا مضمون معلوم ہوتا ہے۔

میر انیس کے کلام میں بقول مولانا شبلی ”بلاغتِ الفاظ بھی اگرچہ انتہا درجے کی ہے، لیکن یہ ان کے کلام کا اصلی معیار نہیں۔ ان کے کلام کا اصلی جوہر معانی کی بلاغت میں کھلتا ہے۔“ انہوں نے ہر مقام پر جزئیاتِ بلاغت کا پورا خیال رکھا ہے؛ جذباتِ فطرت اور مناظرِ قدرت کی بے مثل تصویریں کھینچی ہیں؛ کوئی واقعہ ایسا نہیں جو اقتضائے حال کے خلاف ہو اور ترتیب واقعات اور تسلسل بیان کے قابلِ قدر نمونے پیش کیے ہیں۔ غرض تکلف و تصنع، مبالغہ و اغراق اور دقت پسندی

بنا دیا۔ لکھنؤ کے سخن فہم دو حریف گروہوں میں بٹ کر ”انیسے“ اور ”دبیریے“ کہلائے۔ معاصرانہ چشمک کے باوجود خود انیس اور دبیر نے ہمیشہ ایک دوسرے کو عزت و وقعت کی نظر سے دیکھا اور اپنے مقابل کے بارے میں یہی کہا کہ ایسا صاحبِ کمال شاید پھر پیدا نہ ہو؛ البتہ ”دبیریوں“ اور ”انیسیوں“ کی باہمی رقابت بہت عرصے تک جاری رہی، جس کی بدولت اردو کے مناظرانہ اور تنقیدی ادب میں خاصا قابلِ قدر اضافہ ہوا (دیکھیے شبلی نعمانی: موازنہ انیس و دبیر؛ نظیر الحسن فوق: المیزان: میر افضل علی ضو: رد الموازنہ؛ عبدالغفور خاں نساخ: انتخاب نقص: سرزا محمد رضا معجز: تطہیر الاوساخ)۔

میر انیس کی شاعرانہ عظمت کو تمام ناقدانِ فن نے تسلیم کیا ہے۔ حالی لکھتے ہیں: ”میر انیس نے اردو شاعری میں، جو مدت سے بے حس و حرکت پڑی تھی، تلموح بلکہ تلاطم پیدا کر دیا۔“ شبلی کی رائے میں ”میر انیس کا کلام شاعری کے تمام اصناف کا بہتر سے بہتر نمونہ ہے۔“ مسعود حسن رضوی ادیب کا خیال ہے کہ ”شاعری کی جو تعریفیں کی گئی ہیں، اس کے جو محاسن قرار دیے گئے ہیں، اس کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں، ان سب کے اعتبار سے انیس کے مرثیوں کا شمار اعلیٰ درجے کی شاعری میں ہوگا۔“ نوبت رائے نظر کے نزدیک ”میر انیس کے کلام کی روانی دریا کی روانی نہیں، جس میں سیب، گھونگے، خس و خاشاک، سب ہی بہتے نظر آتے ہیں بلکہ وہ اس نہر کی روانی سے مشابہ ہے جو بلور سے بنائی گئی ہو، جس میں صاف کیا ہوا پانی آتا ہو اور نہایت خوش رنگ مچھلیاں تیرتی ہوں۔“

ان کا کلام بے حد ہموار اور ابتذال سے پاک ہے۔ عام شعرا کی طرح رطب و یابس کا مجموعہ نہیں

کی تصویر کشی پر بے نظیر قدرت حاصل تھی۔ مناظرِ قدرت اور رزم و بزم کا جو مرقع وہ پیش کرتے ہیں اس کی تمام جزئیات اپنی اپنی جگہ مکمل ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ اشخاصِ مرثیہ کی حیثیت، عمر، جنس اور حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے جذبات و کیفیات اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کردار نگاری کا حق ادا ہو جاتا ہے۔

انہوں نے کم و بیش ایک ہزار مرثیے کہے (واقعاتِ انیس)، جن میں سے کئی ایک ابھی تک غیر مطبوعہ ہیں۔ مرثیہ انیس پہلی بار ۱۸۷۶ء میں مطبع نولکشور، لکھنؤ سے پانچ جلدوں میں شائع ہوئے تھے۔ پھر سید علی حیدر طباطبائی نے انہیں تین جلدوں میں مرتب کر کے بدایوں سے شائع کیا (۱۹۲۱ء تا ۱۹۳۰ء)۔ ان کا ایک اور قابل ذکر ایڈیشن (مرتبہ مرزا احمد عباس) حال ہی میں کراچی سے شائع ہوا ہے (۱۹۶۱ء)۔ کلامِ انیس کا ایک اور قابل ذکر مجموعہ رباعیاتِ میر انیس مرحوم (مرتبہ سید محمد عباس، مطبوعہ نولکشور پریس، لکھنؤ ۱۹۳۸ء) ہے۔ شعراے اردو میں مرثیہ نگاروں نے رباعی کو خاص اہمیت دی اور انہوں نے ہر مرثیے کے ساتھ چند رباعیاں پڑھنا اپنا شعار بنا لیا۔ میر انیس بھی اس دستور کے پابند تھے، چنانچہ اس مجموعے میں ان کی پانسو سے زیادہ رباعیاں شامل ہیں جو مجموعی طور پر مذہبیت اور اخلاقیات کے تحت آتی ہیں اور انہیں فارسی کی بہترین رباعیات کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔

میر انیس کا کلام زبان، مواد، اسلوب اور فن کے معیار پر پورا اترتا ہے اور اردو شاعری نے اس سے جو اثر قبول کیا ہے وہ دیر پا بلکہ لازوال ہے۔

مآخذ: (۱) بیلی T. G. Bailey : A History of

Urdu Literature، عدد ۱۵۲، کلکتہ ۱۹۳۲ء؛ (۲)

کی فضا میں رہ کر میر انیس نے حقیقی شاعری کا چراغ جلایا۔

اخلاقی شاعری کے اعتبار سے بھی میر انیس کے مرثیہ کا پایہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے مختلف طبقات کے فرائض و حقوق کا اظہار بڑے سلیقے سے کیا اور روحانی اور اخلاقی تقاضوں کی طرف توجہ منعطف کرائی۔ اخلاق کی تعلیم انہوں نے براہ راست ہند و موعظت کے ذریعے بہت کم دی ہے۔ بالعموم وہ امام حسینؑ اور رفیقانِ امامِ مہمؑ کی بلند اخلاقی کے نہایت دل کش نمونے پیش کر کے ہمیں ان کی تقلید کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے کلام میں ایک ایسی فضا ملتی ہے جو تمام تر خیر اور نیکی کی طرف مائل کرنے والی ہے۔ انیس کے زمانے تک کربلا کی خونیں داستان مسلمانانِ ہند کا تہذیبی سرمایہ بن چکی تھی، لیکن یہ ان کی کردار نگاری اور واقعہ نگاری کا کمال ہے کہ بلا لحاظ مذہب و ملت برعظیم پاک و ہند کے تمام باشندوں نے اسے ایک ذاتی المیے کا درجہ دے دیا ہے۔ اگر یہ پہلو پیش نظر رکھا جائے تو انیس اور دوسرے مرثیہ نگاروں پر یہ اعتراض بڑی حد تک رفع ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اشخاصِ مرثیہ کی جو سیرت دکھائی ہے اس میں عربیت پر ہندوستانیہ غالب ہے، کیونکہ شاعر کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ اس کے مخاطبین امام حسینؑ کو حسنِ اخلاق کا محض خیالی معیار نہیں بلکہ عملی طور پر اپنے لیے ایک قابلِ تقلید نمونہ قرار دیں اور ان کے مصائب کو اپنی ذاتی مصیبتوں کی طرح محسوس کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انیس نے واقعہ نگاری کے ضمن میں بھی تاریخی حقائق کے بجائے صداقتِ شعری کو معیار ٹھہرایا ہے۔

میر انیس کی عظمتِ فن ان کی جذبات نگاری، کردار نگاری، منظر نگاری اور واقعہ نگاری میں مضمر ہے۔ انہیں خارجی کیفیات اور داخلی واردات دونوں

(۲۲) ابواللیث صدیقی : لکھنؤ کا دستخان شاعری، لاہور ۱۹۵۰ء۔

(سید امجد الطاف)

• اوائیل : اوّل (= پہلا) کی جمع [= وہ چیزیں

جو سب سے پہلے ایجاد ہوئیں یا علم میں آئیں]۔ یہ لفظ اصطلاحی طور پر مختلف النوع تصورات کے سلسلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلاً مدرکات فلسفہ یا مظاہر قدرت کے ”مبادیات“؛ زمانہ جاہلیت یا ابتدائے عہد اسلام کی وہ چیزیں جو پہلے پہل ایجاد ہوئیں یا عمل میں آئیں یا ان کے موجد؛ اوائیل سے مقصود وہ واقعہ یا وہ اسم یا فن بھی ہے جو اپنے سلسلے کی پہلی کڑی ہو۔

یہ اصطلاح اسلامی ادبیات کی ایک چھوٹی سی شاخ کے لیے مخصوص ہے جس کا تعلق ادب، تاریخ اور الہیات سے ہے۔ خود مسلمانوں کے ہاں دسویں صدی ہجری / سترھویں صدی عیسوی میں حاجی خلیفہ (استانبول ۱۹۳۱-۱۹۳۳ء، عمود ۱۹۹۶ء؛ طبع فلواگل Flügel، ۱ : ۳۹۰) نے اوائیل کو تاریخ اور ادب سے متعلق ایک جداگانہ علم قرار دیا ہے۔

ابتدائے آفرینش کے بارے میں تجسس سامی متقدمین کے تاریخی شعور میں گہری جڑ پکڑ چکا تھا اور یہ [مختلف] ادبی واسطوں سے عربوں تک پہنچا۔ یونانی (Hellenistic) دنیا میں اولین موجدوں سے متعلق کتابیں موجود تھیں (Peri Heurématōn)، قہ حالہ تصنیف A. Kleingünther : Prōtos Heuretēs، در Philologus Supplementband، ۲۶ : ۱، ۱۹۳۳ء)۔ مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آغاز اسلام کی تاریخ سے متعلق ”اوائیل“ کا علم کئی پہلوؤں سے دور رس نقہی اور علمی اہمیت کا حامل تھا، چنانچہ آنحضرت کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوانح حیات کے متعلق جو قدیم ترین ادب موجود ہے

سید غلام امام : Anis & Shakespeare : a comparison، لکھنؤ ۱۹۵۰ء، نیز دیکھیے مقدمہ از سر تیج بہادر سہرو؛ (۳) رام بابو سکسینہ : A History of Urdu Literature، الہ آباد ۱۹۳۰ء، ص ۱۲۶ بعد (اردو ترجمہ از مرزا محمد عسکری : تاریخ ادب اردو، ص ۲۶۵ بعد؛ (۴) محمد حسین آزاد : آب حیات، مطبوعہ شیخ مبارک علی، لاہور؛ (۵) حالی : مقدمہ شعر و شاعری، مرتبہ تنویر الدین علوی، مطبوعہ علی گڑھ (نیز دیکھیے مرتبہ ڈاکٹر وحید قبری، مکتبہ جدید، لاہور)؛ (۶) شبلی : موازنہ انیس و دبیر، آگرہ ۱۹۰۶ء؛ (۷) سید عابد علی عابد : موازنہ انیس و دبیر کے باب میں، در موازنہ انیس و دبیر، مطبوعہ مجلس ترقی ادب، لاہور ۱۹۶۳ء؛ (۸) سری رام : خمخانہ جاوید، جلد اوّل، دہلی ۱۳۲۵ھ؛ (۹) عبدالحی : گل رعنا، اعظم گڑھ ۱۳۲۰ھ؛ (۱۰) امجد علی اشہری : حیات انیس، آگرہ ۱۳۳۳ھ؛ (۱۱) مہدی حسن احسن : واقعات انیس، لکھنؤ ۱۹۰۸ء؛ (۱۲) مسعود حسن رضوی ادیب : روح انیس، الہ آباد ۱۹۳۱ء و لکھنؤ ۱۹۵۶ء؛ (۱۳) امیر احمد علوی : یادگار انیس، لکھنؤ ۱۳۵۳ھ؛ (۱۴) سفارش حسین رضوی : میر انیس، مطبوعہ مکتبہ جامعہ، نئی دہلی؛ (۱۵) شارب ردولوی : مراثی انیس میں ڈرامائی عناصر، مطبوعہ نسیم بک ڈپو، لکھنؤ؛ (۱۶) نوبت رائے نظر، در زمانہ، کانپور، فروری ۱۹۰۸ء؛ (۱۷) ابن حسن جارچوی : میر انیس، در نوائے انیس، کراچی ۱۹۶۵ء؛ (۱۸) محمد احسن فاروقی : نوائے انیس، در کتاب مذکور؛ (۱۹) جعفر علی اثر : انیس کی مرثیہ نگاری (مضامین بجواب احسن فاروقی، در رسالہ نگار ۱۹۵۰ء)۔ (۲۰) ارشد جعفری : میر انیس کی مرثیہ نگاری، تحقیقی مقالہ برائے ایم اے، کتاب خانہ پنجاب یونیورسٹی، لاہور؛ (۲۱) سید صفدر حسین : زندگی اور ادب شاہان اودھ کے عہد میں، تحقیقی مقالہ برائے بی ایچ ڈی، کتاب خانہ پنجاب یونیورسٹی، لاہور؛

عیسوی کا آغاز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابوبکر بن ابی شیبہ (م ۵۲۳/۵۸۴ء: پراکمان: تکملہ، ۱: ۲۱۵) کی ضخیم تصنیف المصنف کے آخر (یا تقریباً آخر) میں اوائیل سے متعلق ایک مستقل باب موجود تھا، جس سے [بدر الدین محمد بن عبداللہ الشبل (م ۵۷۹/۱۳۶۷ء)] کی تصنیف معائن الوسائل إلى معرفة الأوائیل میں ماخذ کا کام لیا گیا ہے۔ بظاہر اس کا موضوع ابتدائے اسلام کے اوائیل اور مسلمانوں کی تاریخ و رسوم کا آغاز تھا۔ اس باب کا آخری حصہ مخطوطے کی صورت میں محفوظ ہے (برلن، عدد ۹۰۹): لیکن المصنف کے دوسرے بڑے حصوں کا مطالعہ نہیں کیا جا سکا۔

اسی زمانے میں کتاب الأوائیل کے نام سے هشام ابن الکلبی (یاقوت: ارشاد، ۷: ۲۵۲)، المدائنی (الفہرست، ص ۱۰۴)، الحسن بن محبوب (الفہرست، ص ۲۲۱): جس کی تصانیف یاقوت: ارشاد، ۷: ۳۲، میں احمد الرقی کے نام کے تحت درج ہیں) اور ایک اور مصنف سعید بن سعدون العطار (الفہرست، ص ۱۷۱): جس کی تاریخ پیدائش و وفات معلوم نہیں ہو سکی) نے بھی کتابیں لکھیں۔ چونکہ ان تصانیف میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں اور نہ اوائیل سے متعلق دیگر تصانیف میں ان کا کوئی حوالہ ملتا ہے اس لیے یہ بات نہایت مشتبہ ہے کہ ان کتابوں میں اوائیل کا ذکر اسی مفہوم میں آیا ہو جس سے ہم بحث کر رہے ہیں (یا یہ کہ ان میں کوئی مواد اوائیل کے متعلق موجود بھی تھا یا نہیں)۔ الفہرست، ص ۱۳۳، میں چوتھی/دسویں صدی کے مصنف المرزبانی کی کتاب الاوائیل کی بیان کردہ کیفیت کی رو سے اس میں موجودوں سے نہیں بلکہ قدیم ایرانیوں اور معتزلہ کی تاریخ سے بحث کی گئی ہے۔

تیسری صدی ہجری/نویں صدی عیسوی کے اواخر

اس میں اس طرف خاص توجہ دی گئی ہے (قب الثعالبی: لطائف المعارف، طبع مصر ۱۳۷۹/۱۹۶۰ء)۔

نہ صرف سیاسی تاریخ بلکہ تہذیب و تمدن اور علم کی تاریخ میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے شوق کے ساتھ ساتھ (دیکھیے بالخصوص وہ تمہیدی ملاحظات جو الفہرست کے ہر باب میں کسی خاص علم کی اصل و ابتدا کے متعلق درج ہیں) اسے ہر موضوع کے متعلق جو تصور میں آسکتا ہے یہ سوال کیا جانے لگا کہ اس میں اولیت کا شرف کسے حاصل ہے؟ اور اس کا جواب بھی ہمیشہ دیا گیا، گو اس سلسلے میں کبھی کبھی خیال آرائی سے بھی کام لیا جاتا تھا۔ بہر حال اوائیل کے موضوع پر تصانیف اپنے مصنفین کی تہذیبی وسعت نظر اور تاریخی سوجھ بوجھ کی درخشاں تعبیرات ہیں اور گراں قدر مواد اور دلچسپ علمی نکات سے پر ہیں۔ یہ مضامین جس وسیع علمی و ذہنی جاذبیت کے حامل ہیں اس کا پتا اس حقیقت سے چلتا ہے کہ سنہ عیسوی کے آغاز ہی سے چینوں کے ہاں بھی اوائیل پر کتابیں موجود تھیں (قب J. Needham: Science and Civilization in China، کیمبرج ۱۹۵۴ء، ۱: ۵۱: بےحد)۔ آگے چل کر متاخر ازمنہ وسطی کے یورپ میں بھی قدیم موجودوں کے متعلق مفید و مستند کتابیں لکھی گئیں، جیسے چودھویں صدی عیسوی کے مصنف Guglielmo da Pastrengo کی کتاب De viris illustribus کا وہ باب جو موجودوں کے بارے میں ہے اور حروف تہجی کے مطابق مرتب کیا گیا ہے (ویس ۱۵۴۷ء، بعنوان De originibus rerum، اوراق ۷۸-الف تا ۸۹-الف): نیز Polydore Vergil کی مشہور و معروف اور مقبول خاص و عام تصنیف De originibus rerum، جو سب سے پہلے ۱۴۹۹ء میں شائع ہوئی تھی۔

اسلامی ادبیات اوائیل کی قدیم ترین نمائندہ تصنیف کا زمانہ تیسری صدی ہجری/نویں صدی

دو صدیوں کا وقفہ نظر آتا ہے اور پھر کہیں ساتویں صدی ہجری/تیرھویں صدی عیسوی کی ابتدا میں الموصلی کی غایۃ الوسائل الی معرفۃ الاوائل ملتی ہے (قَب براکلمان: تکملہ، ۱: ۵۹۷، بعد: رٹر H. Ritter، در Oriens، ۱۹۵۰ء، ص ۸۰، بعد)۔ الاوائل کے نمونے پر ایک تاریخی کتابچہ مذکورہ بالا المعائن ہے، جو آٹھویں صدی/چودھویں صدی میں الشبلی نے لکھی تھی (قَب براکلمان، ۲: ۹۰، بعد و تکملہ، ۲: ۸۲؛ A History of Muslim Historiography: F. Rosenthal، ص ۱۲۹، حاشیہ ۱)۔ یہ کتاب بہت پر از معلومات ہے۔ الشبلی کی اس ادبی کوشش کو شاعر ابن خطیب داریا نے جاری رکھا (قَب براکلمان، ۲: ۱۷ و تکملہ، ۲: ۷۰؛ حاجی خلیفہ، طبع Flügel، ۱۹۰۰ء)۔ اس کے برعکس نویں صدی ہجری/پندرھویں صدی عیسوی کے بعض علما کے دینی رجحان کا اظہار الاوائل پر ان کی ایسی تصانیف سے ہوتا ہے جو شاید ابن حجر کی تصنیف اقامۃ الدلائل علی معرفۃ الاوائل کے تتبع میں لکھی گئیں (یہ کتاب اب تک دستیاب نہیں ہو سکی (قَب حاجی خلیفہ، محلّ مذکور)؛ چنانچہ ابوبکر بن زید الجرایعی (نام کی بہ شکل غیر یقینی ہے؛ [نابلس میں ایک علاقے کا نام جراع ہے؛] م ۵۸۸۳/۱۴۷۸ء؛ قَب السخاوی: الضوء اللامع، ۱۱: ۳۲، بعد) نے اپنی کتاب الاوائل (مخطوطہ برلن، عدد ۹۳۶۸) کم و بیش علم حدیث کے ابواب کے مطابق ہی مرتب کی ہے اور یہی السیوطی نے بھی اپنی علم آموز تصنیف الوسائل الی معرفۃ الاوائل میں کیا ہے، جو کسی حد تک العسکری کی تصنیف پر مبنی ہے۔ اس کے بعد السیوطی کی تصنیف کو [قاضی] علی دہ البوسنی (۵۱۰۰ء/۱۰۹۸ء؛ قَب براکلمان، ۲: ۵۶۲، بعد و تکملہ، ۲: ۶۳۵) نے [محاضرۃ الاوائل میں استعمال کیا اور] زمانہ مابعد کے دستور کے مطابق

میں ابن قتیبہ نے تاریخ کے ضمن میں اپنی کتاب المعارف (طبع ویسٹفلڈ Wüstenfeld، ص ۲۷۳ تا ۲۷۷) کا ایک باب اوائل کے لیے وقف کیا؛ [اسی طرح ابن رستہ نے الاعلاق النیسہ، ص ۱۹۱ تا ۲۰۰ میں؛] [نیز الثعالبی: کتاب مذکور، ص ۳ تا ۱۷ (طبع مصر، ص ۵ تا ۲۳)]۔ ادنیٰ ضمن میں چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی میں ایک باب البیہقی کی کتاب المعائن (طبع Schwally)، ص ۳۹۲ تا ۳۹۶، میں ملتا ہے۔ تقریباً اسی زمانے میں مذہبی اوائل کے موضوع پر ابو عروبہ [رک باں] اور [سلیمان بن احمد] الطبرانی (م ۵۳۶/۸۷۱ء؛ براکلمان: تکملہ، ۱: ۲۷۹) نے کتابیں لکھیں۔

ادبی تصانیف میں اس موضوع کا مخصوص مطالعہ سب سے پہلے ابو ہلال [حسن بن عبداللہ] العسکری (م ۵۳۹/۱۱۰۰ء) کی کتاب الاوائل میں کیا گیا، جس کا دعویٰ ہے کہ اس صنف میں اس کا کوئی پیش رو نہیں۔ [یہ کتاب ۵۳۸۹ / ۶۹۹۹ میں مکمل ہوئی۔] اس نے عربوں اور مسلمانوں کی تاریخ سے حاصل کردہ مواد تک اپنے آپ کو محدود رکھا، اگرچہ کچھ حوالے اس نے ایرانی مآخذ اور انجیل سے بھی دیے ہیں، لیکن "یونانی" ثقافتی و علمی معلومات کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ ایک معیاری کتاب کے طور پر العسکری کی اس تصنیف کے بکثرت حوالے دیے جاتے رہے ہیں اور اس نوع کی متاخر تصانیف، مثلاً آٹھویں صدی/چودھویں صدی کی [کمال الدین عبدالرحمن بن محمد] العتائقی اور السیوطی [الوسائل] کی کتابیں اسی پر مبنی ہیں (قَب براکلمان، ۱: ۱۳۲ و تکملہ، ۱: ۱۹۳، بعد)۔ [العتائقی نے اپنی کتاب مختارات من کتاب الاوائل ۵۷۸۸/۱۳۸۶ء میں تالیف کی تھی۔]

ادبیات اوائل کے سلسلے میں اس کے بعد کوئی

بھی ہوتا ہے، مثلاً آدم سب سے پہلے مامور ہیں؛
ہابیل سب سے پہلے مقتول ہیں؛ قابیل سب سے
پہلا قاتل ہے؛ خانہ کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ
ہے؛ قرآن مجید میں نازل ہونے والی سب سے پہلی
سورۃ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ہے۔ امیر المومنین
کا لقب سب سے پہلے حضرت عمرؓ کے لیے استعمال
ہوا؛ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر اسلام
لائے، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور بچوں
میں حضرت علیؓ۔ اس طرح کی اور باتیں حدیث و
تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں۔

مأخذ: R. Gosche: *Die Kitāb al-awā'il. Eine*

literahistorische Studie Halle، ۱۸۶۷ء، جس میں
السیوطی کی تصنیف کے ایک مختصر حصے کی طبع
بھی شامل ہے؛ (۲) السیوطی: *الوسائل إلى معرفة الأوائل*،
قاہرہ، ۱۹۰۰ء۔ تصانیف اوائل میں سے ایک بھی اب تک
مکمل طور پر مرتب ہو کر شائع نہیں ہوئی؛ (۳) براکلمان
Brockelmann، ۱: ۱۳۲ و تکملہ، ۱: ۱۹۳، بعد، و تکملہ،
۲: ۱۲۶۵ و تکملہ، ۱: ۲۷۹ بعد و تکملہ، ۱: ۵۹۷ بعد
و تکملہ، ۲: ۹۰ بعد و تکملہ، ۲: ۸۲ و تکملہ، ۲:
۲۰۳ و تکملہ، ۲: ۱۹۷ و تکملہ، ۲: ۵۶۲ و تکملہ
۲: ۶۳۵ [تعریب عبد العظیم النجار، ۲: ۲۵۳، نیز بعد
اشارہ]؛ (۴) A. J. Wensinck اور دوسرے مصنفین:
Concordance، ۱: ۱۳۴ بعد؛ (۵) Ahlwardt:
"فہرست بران" عدد ۹۳۶۸ تا ۹۳۷۶ (لیکن بہت سی
تصانیف جو عدد ۹۳۷۶ کے تحت مذکور ہیں اصل میں
اوائل کے موضوع پر نہیں ہیں)؛ (۶) *MMIA*، ۱: ۱۹۴، ص
۳۵۷ تا ۳۵۹، اوائل سے متعلق اس فصل کے بارے
میں جو عبد الرحمن البساطی (Brockelmann) ۲:
۳۰۰ بعد و تکملہ، ۲: ۳۲۳ بعد؛ *الفوائج المسکية*
میں درج ہے؛ (۷) القلقشندي: *صبح الاعشى*، ۱: ۳۱۲
تا ۳۲۶، میں کاتب حکومت کے فرائض تاریخ نگاری کے
سلسلے میں اوائل کا ذکر موجود ہے؛ (۸) اسلامی عہد

"اواخر" (آخر میں ہونے والی باتوں) کو بھی
شامل کر لیا (اس سلسلے میں دیکھیے السخاوی:
اعلان، دمشق ۱۳۴۹ھ/۱۹۳۰-۱۹۳۱ء، ص ۱۳؛
F. Rosenthal: کتاب مذکور، ص ۲۱۴ بعد؛
السیوطی سے ایک اور استفادہ کرنے والے کے لیے قَب
G. Vajda، در *RSO*، ۱۹۵۰ء، ص ۳)۔ اس زمانے
کے ایک مؤرخ ابن طُولُون (م ۵۰۳ھ/۱۰۱۰ء) نے
عنوان الرسائل في معرفة الأوائل لکھی (مخطوطہ
قاہرہ، در کتاب خانہ تیمور، [صنف: تاریخ، عدد
۱۳۶۷؛ قَب ابن طُولُون: *الفلك المشحون*، دمشق
۱۳۳۸ھ/۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ء)۔

اس موضوع پر ایک منظوم تصنیف وسائل
السائل إلى معرفة الأوائل بھی تھی (قَب حاجی خلیفہ
(طبع Flügel، ۶: ۳۵)۔ یہ کتاب غالباً مخطوطے
کی شکل میں قاہرہ میں محفوظ ہے (مجامع،
شمارہ ۴۷۴، اوراق ۲۸ ب تا ۳۶ ب)۔ قاہرہ کے
مخطوطے میں اس کتاب کے مصنف کا نام شمس الدین
محمد بن محمد بن محمد بن (ابی) اللطف بتایا گیا
ہے، جس سے مراد یا تو بظاہر باپ ہے یا بیٹا،
جنہوں نے علی الترتیب ۵۹۷ھ/۱۰۵۶ء اور ۹۹۳ھ/
۱۰۵۸ء میں وفات پائی (قَب ابن العماد: *شذرات*؛
براکلمان، ۲: ۳۶۷ و تکملہ، ۲: ۳۹۴)۔ اس
موضوع سے علمی دلچسپی زمانہ حال تک جاری رہی
(قَب الطہرانی: *الذريعة إلى تصانیف الشيعة*، ۲:
۴۸۱)۔ [اوائل کے سلسلے میں دو قاکین زادہ
الرومی (م ۱۰۱۳ھ) کی *ازهار الخمائيل* اور محمد
بن ابی القاسم الراشدی کی اسی نام کی کتاب کا ذکر
بھی ضروری ہے۔ اسی طرح عبدالرحمن بن الجوزی نے
تلیح میں بہت سا مواد جمع کیا ہے۔ السیوطی کی
کتاب پر تنقید کے لیے دیکھیے: *تذكرة الأوائل في*
اصلاح كتاب الوسائل۔]
بعض اوائل کا علم قرآن مجید اور احادیث سے

ابو مسلمہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہانچویں صدی ہجری / گیارھویں صدی عیسوی میں یہاں مقیم تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب عرب داغستان میں پہنچے تو مسیحیت بلکہ یہودیت بھی آواروں کے ملک میں جڑ پکڑ چکی تھی اور اسلام وہاں آہستہ آہستہ پھیلا، اس لیے کہ گرجستانی طریقہ کی مسیحیت دسویں / سولھویں صدی تک کاخیب Kakhib میں موجود تھی۔ بہر حال چھٹی صدی ہجری / بارھویں صدی عیسوی میں نutsal کی آوار ریاست کا ہاے تخت تنوش "اول" (Tanush aul)، جو ابتداءً قاضی قوموق (دیکھیے لاق Lak) کا باجگزار تھا، اسلام کا ایک بڑا مرکز بن چکا تھا۔ اس ملک کو مسلمان بنانے کا کام ترکان عثمانی کے تسلط (۱۵۹۶ء / ۱۰۰۸ء تا ۱۶۰۶ء / ۱۰۱۵ء) میں مکمل ہوا، یعنی جب آوار کی خانی ریاست (Khanate) قائم ہوئی، جس کے حکمرانوں کا دعویٰ تھا کہ وہ خونزاق کے عرب والیوں کی نسل سے ہیں۔

گیارھویں - بارھویں صدی ہجری / سترھویں - اٹھارھویں صدی عیسوی میں آواروں کی خانی ریاست ثقافتی اور سیاسی اعتبار سے بالائی داغستان پر مسلط رہی۔ اس سلسلے میں آموخان آوار (م ۱۶۳۴ء)، جس نے آواروں کے "عادۃ" [=رواجی قانون] کو مدون کیا، اور اس کے جانشین خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو گرجستان کے بادشاہ اور شروان، شیگی اور دربند کے خوانین سے خراج وصول کرتے تھے۔ بہر کیف خونزاق کے سردار آوارستان کو کبھی کاملاً متحد نہ کر سکے، چنانچہ یہ علاقہ اب تک بے شمار قبیلوں اور خاندانوں میں منقسم رہا ہے، جن میں سے بعض تو آزاد واقوں (بو bo) میں مجتمع ہیں اور بعض خانی ریاست کے باجگزار۔

۱۶۰۶ء میں آواروں کی خانی ریاست نے

کا ایک مختصر سا سرنامی متن، در زھاؤ E. Sachau: Verzeichniss d. syr. Hss. شماره ۳۳۱، برلن ۱۸۹۹ء: [۹] نجم الدین : اوائل، در اوریشٹل کالج میگزین، نومبر ۱۹۳۳ء.]

(F. ROSENTHAL [و ادارہ])

• اوَاذِلَّةَ: (با عَوَاذِلَهَ)، رَلَكْ به عَوْدِلَّةَ.

• آوار: آذری ترکی: "آوارلی" (=ناستوار، آوارہ گرد) سے؛ آئیری۔ قفقازی قوم، جو آزاد سوویت اشتراکی جمہوریہ داغستان کے پہاڑی حصے (آندی کے دریا قوی صو، قوی صو آوار، قرہ قوی صو اور تیلی سیرخ Tleysrukھ کے طاسوں) اور سوویت اشتراکی جمہوریہ آذربایجان کے شمالی علاقے میں آباد ہے۔ آوار شافعی مذہب کے سنی مسلمان ہیں۔ ۱۹۰۰ء میں ان کی تعداد کا اندازہ دو لاکھ چالیس ہزار لگایا گیا تھا، جن میں سے تخمیناً چالیس ہزار آذربایجان کے ضلع بلوقانی Belokani اور زکاتلی Zakatali میں آباد تھے۔

آوار دو بڑے گروہوں میں منقسم ہیں، جو کسی زمانے میں قبائلی وفاق (=بو) تھے اور اب چھوٹے چھوٹے قبیلوں (کبیلیم) میں بٹے ہوئے ہیں: (۱) مارولل Maarulal (آواری لفظ "مار" maar، بمعنی پہاڑ سے؛ روسی زبان میں تاوونستی tawlinsti، قومی لفظ تاو taw، بمعنی پہاڑ سے) سطح مرتفع خونزاق کے شمال میں آباد ہے اور (۲) باگاؤلل Bagaulal (آواری میں بمعنی اجڈ لوک)، جو جنوبی قبائل پر مشتمل ہے۔ آواروں کا دعویٰ ہے کہ انہیں عربوں نے مشرف باسلام کیا تھا۔ ایک اسطوری روایت یہ ہے کہ خونزاق میں امیر ابو مسلم نے اسلام پھیلایا تھا اور ان کی قبر اور تلوار اب تک وہاں دکھائی جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس روایت میں امیر ابو مسلم اور شیخ مسلمہ کو خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ ابو مسلم بھی داغستان نہیں گئے اور

وفاقہ اشتراکیہ سے ملحق ہے (سپریم سویت کا فرمان، مورخہ ۲۰ جنوری ۱۹۲۱ء)۔

آواروں کی زبان کا تعلق آئیری - قفقازی زبانوں کے شمالی گروہ کی شمالی و مشرقی شاخ (داغستانی) سے ہے۔ اس کا دائرہ چری نوٹ Cirinot کے اول سے لے کر آذربيجان کے نووو - زکاتلی Novo-Zakatli تک پھیلا ہوا ہے، جو مزید ۱۷۰ کلومیٹر جنوب میں ہے۔ یہ زبان متعدد مقامی بولیوں میں منقسم ہے (تقریباً ہر قبیلے کی ایک الگ بولی ہے)، جنہیں دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: شمالی (یا خونزاقی) بولیاں اور جنوبی بولیاں (انتسوخ Antsukh، چوخ Cokh، گیداتلی Gidatli، اور زکاتلی Zakatali)۔ ادبی زبان بولماتز Bolmats (= فوجی زبان) سے بنی، جو سولہویں صدی کے بعد سے بین القبائلی روابط کا ذریعہ رہی ہے۔ سترہویں صدی کے وسط میں آواری زبان عربی حروف تہجی میں لکھی جانے لگی (جن میں آئیری - قفقازی اصوات کو ادا کرنے کے لیے متعدد علامات شامل کر کے مکمل کیا گیا)۔ یہ رسم خط ”عجم قدیم“ کے نام سے موسوم ہے اور اسے بالآخر دبیر نے، جو خونزاق کا قاضی تھا (۱۷۳۷ تا ۱۸۲۷ء)، حد کمال تک پہنچا دیا۔ گداتلی Kudatli کا محمد بن موسیٰ (م ۱۷۰۸ء)، جو عربی میں لکھتا تھا اور خونزاق کا قاضی دبیر، جس نے کلیلۃ و دمنۃ کا آواری میں ترجمہ کیا، وہ ادیب ہیں جن کی بدولت اسی زمانے میں آواری ادب کی ابتدا ہوئی۔ انیسویں صدی کے آغاز میں اس ادب میں بے شمار مذہبی و اخلاقی کتابوں کا اضافہ ہوا اور امام شایبل کے زمانے میں ہجو و تغزل کی تصانیف کا، جن کا ممتاز نمائندہ بتل - کاخاب روسو (Betl-Kakhab rosso) کا شاعر محمود (۱۸۷۳ تا ۱۹۱۹ء) تھا۔ یہ ادب پہلے عربی زبان میں سامنے آیا اور اس کے بعد آواری زبان میں - ۱۹۲۰ء میں پرانے حروف تہجی کے

پہلی دفعہ روسیوں کی حفاظت میں رہنا قبول کیا، لیکن جلد ہی [اپنے اس فیصلے کو] رد بھی کر دیا؛ تاہم یہ حفاظت دوبارہ ۱۸۰۲ء میں عمر خاں پر اور پھر ۱۸۰۳ء میں اس کے فرزند اور جانشین سلطان احمد خاں پر عائد کر دی گئی۔

۱۸۲۱ء میں سلطان احمد خاں کی بغاوت کے بعد روسی فوجوں نے اوارستان پر قبضہ کر لیا، لیکن انہوں نے براہ راست عنان اقتدار ہاتھ میں نہ لی، بلکہ اس حکمران کے لیے فوجی مشیر مہیا کرنے پر قناعت کر لی۔ اس وقت سے خونزاق کی سطح مرتفع روسیوں کے لیے بالائی داغستان کو فتح کرنے کا ”تختہ جست“ بن گئی۔ انیسویں صدی کے آغاز میں آواروں کا ملک نقشبندی طریقے کے پیروں کی سرگرمیوں کا میدان بن گیا، جنہوں نے ۱۸۳۰ء میں ”کفار“ [روسیوں] اور ان کے حلیف خوانین، دونوں کے خلاف ایک عوامی تحریک کو ہوا دی۔ ۱۸۳۴ء میں امام حمزہ بیگ [رک باں] نے خانی ریاست کا خاتمہ کر دیا اور تھوڑی ہی مدت کے بعد روسی بھی اوارستان سے نکال دیے گئے۔ آخر جب ۲۵ اگست ۱۸۵۹ء کو امام شایبل [رک باں] نے [روسیوں کے آگے] ہتیار ڈال دیے تو امامت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور روسیوں نے آواروں کی خانی ریاست دوبارہ قائم کر دی اور میخولن کے ابراہیم خاں کو مسند حکومت پر بٹھلا دیا، لیکن ۲۲ فروری ۱۸۶۳ء کو ابراہیم خاں کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا اور ۲ اپریل ۱۸۶۴ء کو خانی ریاست ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی اور اس کا علاقہ آوار اوکرگ (Okrug) سے ملحق کر دیا گیا، جس کا انتظام براہ راست روسی حکام کے سپرد تھا۔

اکتوبر [۱۹۱۷ء] کے [روسی] انقلاب کے بعد آواروں کا ملک آزاد سوویت جمہوریہ داغستان کا ایک حصہ قرار پایا، جو روسی سوویت جمہوریہ

لوگ اب بھی دراصل خانہ بدوش ہیں، جن کا بڑا شغل بھیڑیں پالنا ہے اور اس کے علاوہ وہ وادیوں میں چھوٹے پیمانے پر باغبانی بھی کرتے ہیں (طبقہ بہ طبقہ میووں کے باغ)۔ پرانی صنعتیں بہت ترقی کر گئی ہیں: اونی کپڑے، قالین، تانبے کا کام (یوتسٹنل Yotsatl اور چچلی Cičali کے اولوں میں) چمڑے پر کام، زرگری، لکڑی پر فنی کدہ کاری (اوتسوکول Untsukul اور بتسادہ Batsada کے اولوں میں) اور گٹے ہوئے لوہے کا کام (سوکراٹل Sogratl، گولوتل Golotl اور کاخیہ Kakhil کے اولوں میں)۔ ملک کی صنعتی نشو و نما کے اقدامات، جو ۱۹۳۶ء کے قریب شروع کیے گئے تھے، ابھی ابتدائی مرحلوں میں ہیں۔

- مآخذ: (۱) Kozubskiy: *Pamyatnaya knižka*؛ (۲) *Dāghestānskoy oblasti Sbornik Materialov dlya opisaniya*؛ (۳) *Ethnografiya*؛ (۴) *Avarskiy yazık*؛ (۵) *Narodī Dāghestāna*؛ (۶) *Ethnografiya*؛ (۷) *Avarskiy Okrug*؛ (۸) *Avarskaya literatura i Gamzat*؛ (۹) *Makhač-Kala*؛ (۱۰) *Makhač-Kala*؛ (۱۱) *stāna*؛

بجائے اڑتیس حروف پر مشتمل ایک سادہ عربی الفبا (موسومہ ”عجم نو“) رائج کی گئی۔ ۱۹۲۸ء میں اس کی جگہ ایک جدید لاطینی الفبانے لے لی اور ۱۹۳۸ء میں سائریلیک Cyrillic، یعنی روسی حروف، رائج کر دیے گئے [یہ حروف سینٹ سائریل St. Cyril سے منسوب ہیں اور مشرقی کلیسا کے سلاو لوگوں میں مستعمل ہیں، بمقابلہ گلیگولیتک Glagolitic]۔

موجودہ زمانے (۱۹۵۷ء) میں اوار اپنی تعداد کے اعتبار سے داغستان کی سب سے بڑی قوم ہیں (دس لاکھ کی کل آبادی میں دو لاکھ) اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ بھی ہیں۔ ان کا اپنا ادب موجود ہے، جس کا مشہورترین نمائندہ حمزت تسادسہ Hamzat Tsadsa (۱۸۷۳ تا ۱۹۵۱ء) تھا، جسے ۱۹۵۰ء میں ”لینن پرائز“ ملا۔ اوار زبان کے اخبارات بھی ہیں اور پورے علاقے میں سکولوں کا جال بچھا ہوا ہے، جن میں پانچویں جماعت تک قومی زبان میں اور بڑی جماعتوں میں روسی میں تعلیم دی جاتی ہے۔

اواروں کی ادبی زبان کو آرچی [رک باں] قبیلے کے علاوہ تیرہ ایسی چھوٹی چھوٹی انڈی [رک باں] اور دیدو [رک باں] اقوام بھی استعمال کر رہی ہیں جن کی اپنی کوئی تحریری زبان نہیں اور جو بڑی تیزی سے اوار قوم میں جذب ہوتی جا رہی ہیں۔ اس زبان کو بالائی داغستان کی بعض دوسری قومیں بھی، جو اواروں کی ثقافت سے متاثر ہیں، ثانوی زبان کے طور پر استعمال کر رہی ہیں (دارغین، لاق [رک باں])۔ بہر کیف داغستان کی سرکاری زبان بدستور روسی ہے۔ آذربائیجان کے اوار اپنی مادری زبان کا استعمال ترک کرتے جا رہے ہیں اور اس کی جگہ آذری ترکی رائج ہو رہی ہے۔

اورستان کے علاقے میں، جو وسطی داغستان کے پہاڑی اور دشوار گزار خطے پر مشتمل ہے، اوار

مقام کے طور پر مشہور رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک منزل کی حیثیت سے اس کی شہرت میں عربوں کی فتح المغرب کے زمانے سے مزید اضافہ ہو گیا۔ ابن حوقل (ترجمہ دیسلان de Slape، سلسلہ ۳، ۱۳ : ۱۶۳) چوتھی/دسویں صدی میں اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو حال ہی میں برقہ کے صوبے میں شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح کی کوئی دو سو برس بعد الاڈریسی (ترجمہ Jaubert، ۱ : ۲۳۸) اور پانچویں صدی ہجری/گیارہویں صدی عیسوی میں الیکری مترجمہ دیسلان، بعنوان 'Description de l'Afrique Septentrionale'، ص ۳۲) اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ ایک اہم مرکز ہے جس میں کئی مسجדים اور بازار ہیں۔ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اوجلہ ضلع کا نام ہے اور شہر کا نام آرزقیہ ہے۔ دسویں صدی ہجری/سولہویں صدی عیسوی میں یہاں غلہ مصر سے درآمد ہوتا تھا (Description: Leo Africanus de l'Afrique، مترجمہ Épaulard، ص ۴۵۶۴)۔ ۱۶۴۰ء میں اوجلہ پر ترکوں نے قبضہ کر لیا۔ متعدد سیاحوں نے اس کی سیر کی ہے اور یہاں کی کیفیت لکھی ہے (مثلاً ہورنمان Hornemann (۱۷۹۸ء)، ہیلٹن Hamilton (۱۸۵۲ء)، بورمان Beaurmann (۱۸۶۲ء) اور رولفز Rohlf's (۱۸۶۹ و ۱۸۷۹ء)؛ دیکھیے مآخذ)۔ انیسویں صدی کے وسط سے، انتہا پسند سلسلہ سنوسیہ کا اقتدار بڑھا تو روزیٹا فورس Rosita Forbes اور حسنین بے کے سوا، جو ۱۹۲۰ء میں وہاں گئے، بہت کم یورپی لوگوں نے وہاں کا رخ کیا۔ لوگوں نے یہاں کے حالات کا مطالعہ صرف اطالوی قبضے کے زمانے (۱۹۲۸ تا ۱۹۴۳ء) میں کیا، بالخصوص جغرافیہ دان سکارن Scarin نے۔ اس کے بعد سے یہ سلطنت لیبیا کا ایک حصہ بن گیا ہے۔

[دراصل] اوجلہ کے نام کا اطلاق انتہائی مغربی

Une république soviétique : H. Carrère d'Encausse
'musulmane, le Dāghestān, Aperçu démographique
در REI، ۱۹۵۰ء۔

(A. BENNIGSEN و H. CARRÈRE D'ENCAUSSE)

* ⑩ اوتاد: (ع، واحد: وتد)، لغوی معنی: میخیں؛ وتدتہ کے معنی ہیں کسی چیز میں میخ لگا کر میں نے اسے مضبوط کیا۔ قرآن مجید میں پہاڑوں کو اوتاد کہا گیا ہے (۸۷ [النبا]: ۷)؛ نیز فرعون کو ذوالاوتاد لکھا ہے۔ مفسرین نے اس کی مختلف توجیہیں کی ہیں، دیکھیے روح المعانی، البیضاوی، کشاف، ابن جریر]۔

صوفیہ کے ہاں رجال الغیب کے نظم مراتب میں تیسرے طبقے کے لوگ۔ یہ نظام چار مقدس افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جنہیں العمود (= ستون) بھی کہا جاتا ہے (رک بہ ابدال)۔ اوتاد میں سے ہر ایک کے ذمے (دنیا کے) چار بنیادی نقطوں میں سے ایک کی نگرانی ہوتی ہے اور اس کی اپنی جائے سکونت اسی نقطے کے مرکز میں ہوتی ہے [نیز رک بہ اولیا؛ نیز تھانوی: کشاف، بذیل مادہ وتد۔ علم عروض میں اس اصطلاح کے لیے رک بہ عروض]۔

(I. GOLDZIH) [وادارہ]

* اوج: رک بہ علم احکام النجوم۔

* اوجلہ: اس سے مراد ایک سیراب و زرخیز خطہ بھی ہے اور وہ تین نخلستان بھی جو برقہ (کیرنایق Cyrenaica) کے جنوب میں انتیسویں اور تیسویں خط متوازی کے درمیان اس مشہور کاروانی راستے پر واقع ہیں جو سیوہ (مصر) اور جریوب کو مردہ اور جفرہ کے ذریعے طرابلس Tripolitania اور فزان سے ملاتا ہے۔ ہیروڈٹس Herodotus (۳ : ۱۷۲، ۱۸۲) اور کلاسیکی مصنفین کے زمانے ہی سے اوجلہ اپنی کجہوروں کی افراط کے لیے اور پڑاؤ کے ایک

نخلستان پر ہوتا ہے، بحالیکہ جالو سے (جس کا اطلاق الارگ اور اللبہ پر ہوتا ہے؛ فاصلہ: تیس کلومیٹر بجانب جنوب جنوب مشرق) اب وہ تمام رقبہ مراد لیا جاتا ہے جس میں جیکرہ (یا لیشکرہ) کا معمولی سا نخلستان بھی شامل ہے، جو شمال کی جانب تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تین نخلستان ایک ویران ریتلے اور کنکریلے (سیریز) صحرا کے وسط میں ذرا نشیبی علاقوں میں واقع ہیں، جہاں بہت کم چراگاہیں ہیں۔ ان کی آب و ہوا گرم اور بہت خشک ہے اور یہاں ہوائیں بہت کم چلتی ہیں۔ ۱۹۳۱ اور ۱۹۴۰ کے درمیان سالانہ بارش کی کل مقدار ۷۰۱۱ ملی میٹر تھی۔

پانی سطح سے کچھ زیادہ نیچے نہیں اور خاصا فراواں ہے۔ یہ چرس کے کنوؤں کے ذریعے (جنہیں گدھے چلاتے ہیں) اور ڈھیکلی کے کنوؤں سے نکالا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ تر کھجور کے درختوں، انار اور انجیر کے تھوڑے بہت پیڑوں اور غلے، لوسرن (lucerne) قسم کے چارے اور سبزیوں کے چھوٹے موٹے کھیتوں کی آب پاشی ہوتی ہے۔ مویشیوں کی نسل کشی بہت خراب حالت میں ہے اور تجارت کا حال اچھا نہیں، یہاں تک کہ جالو میں بھی، جس نے کوئی ایک صدی سے سوڈان اور مصر کے درمیان ہونے والی تجارت میں اوجلہ کی جگہ لے رکھی ہے۔ اطالیوں نے اس اقتصادی انحطاط اور آبادی کے زوال کی، جس کا باعث نقل مکانی ہے، روک تھام کی۔ انہوں نے الارگ (جالو) کو اپنی جائے قیام بنایا اور کوئی دو سو ستر کلومیٹر لمبی سڑک بنا کر ان نخلستانوں کو اجڈایہ سے ملا دیا (جہاں سے تقریباً ایک سو نوے کلومیٹر لمبی ایک اور سڑک بن غازی کو جاتی ہے)۔

خود اوجلہ میں، جہاں آج کل خرابی و خستہ حالی کا دور دورہ ہے، ۱۹۳۴ء میں کھجور کے اٹھارہ ہزار درخت اور ایک سو ستر باغ تھے اور وہاں

پندرہ سو باشندے آباد تھے، جو اب تک ہریر زبان بولتے ہیں۔ یہ لوگ چار گروہوں میں منقسم ہیں اور ایک دوسرے سے ملحق چار مختلف بستیوں یا محلوں میں آباد ہیں: الشوبکہ Es-Sobka: السرنہ Es-Sarahna: الہتی El-Hati اور الزکگنہ Ez-Zegagna۔ ان کے علاوہ ایک چھوٹا سا گروہ اور بھی ہے، جو مجبرہ کہلاتا ہے، عربی بولتا ہے اور نخلستان میں منتشر صورت میں آباد ہے۔ جالو میں، جو اس حد تک زوال پذیر نہیں ہوا، پچاس ہزار کھجور کے درخت اور ایک سو تیس باغ ہیں اور وہاں کی آبادی دو ہزار سات سو ہے، جو ایک سو چوالیس خاندانوں میں منقسم ہے۔ یہ لوگ دو موضوعوں، یعنی الارگ (جس کی آبادی کسی قدر منتشر ہے) اور اللبہ (جو زیادہ گنجان آباد ہے) اور کئی دوسری بستیوں میں آباد ہیں، جو پورے نخلستان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ مجبرہ کہلاتے ہیں، جن میں سے بہت سے پہلے خانہ بدوش تھے اور بعد ازاں عربی تمدن میں رنگ گئے۔ انہیں تجارت کا شوق ہے۔ جیکرہ محض ایک نخلستان ہے (تیرہ ہزار درخت)۔ اس کی آب پاشی بھی کسی باقاعدہ طریقے سے نہیں ہوتی۔ اس میں چند نہایت غریب گھرانے رہتے ہیں (کل تعداد چار سو)۔ کھجوروں کے موسم میں شمال مغرب میں واقع وادی فارغ (Ouadi Fareg) کے زوئیہ خانہ بدوش یہاں آتے ہیں۔ ان بستیوں کے مکان بڑی بڑی کچی اینٹوں کے اور کہیں کہیں بن جڑے پتھروں کے بنے ہوئے ہیں۔ ان میں اوپر کی منزلیں نہیں ہیں اور یہ بیچ در بیچ اندھی کلیوں میں قطار در قطار چلے جاتے ہیں۔ وہ مکان جوان سے الگ باغوں میں واقع ہیں اور جن میں عام طور سے سابق غلام رہتے ہیں کھجور کی جھونپڑیوں (زربہ) کی شکل میں ہیں۔ مسجدوں کی تعداد، جو بالکل دیہاتی نمونے کی ہیں، سلسلہ سنوسیہ کی تعلیمات کے

کئی سال تک اصفہان میں رہا۔ [اسی بنا پر] صاحبِ ہفت اقلیم کو دھوکا ہوا کہ اوحدی اصفہان کا رہنے والا تھا۔ اس کی زندگی کے متعلق ہمارے پاس کچھ زیادہ معلومات نہیں لیکن اس میں شبہہ نہیں کہ اس نے [بعہدِ غازان خان] ۷۴۳۸ھ/۱۳۳۷-۱۳۳۸ء میں وفات پائی اور اپنے مولد [مراغہ] ہی میں دفن ہوا، جہاں اس کا سنگِ مزار اب بھی موجود ہے۔

رکن الدین نے اوحدی تخلص اپنے مرشد شیخ اوحد الدین کرمانی کی نسبت سے اختیار کیا۔ وہ ایک دیوان کا مصنف ہے، جو چھ سات ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ [رضا قلی خاں : مجمع الفصحاء طبع براؤن، ۹۷-۹۸ : دولت شاہ نے اشعار کی تعداد دس ہزار بتائی ہے۔ تذکرۃ الشعراء، طبع براؤن، ص ۲۱۰]۔ اس میں بعض ایسے قصائد بھی ہیں جو اس نے اپنے مریبوں۔ ابو سعید ایلخان اور اس کے وزیر غیاث الدین محمد بن رشید الدین فضل اللہ۔ کی مدح میں لکھے۔ ایک نظم میں اس نے اپنے ہم عصر سلمان ساوجی کی تعلیمات پر طنز کی ہے۔

شاعر کی حیثیت سے اوحدی میں جدت و ندرت بہت کم ہے۔ فارسی کے اکثر نقاد اوحدی کی بعض شاعرانہ خامیوں اور کم زوریوں کی بنا پر اسے دوسرے درجے کا شاعر شمار کرتے ہیں۔ علاوہ بریں اس کے کلام کے بیشتر حصے میں، جو اگرچہ شاعرانہ حسن سے یکسر معرا نہیں، تکلف اور آورد موجود ہے اور وہ اپنے خیالات اس نازک خیالی کے ساتھ پیش کرنے سے قاصر ہے جو بہترین فارسی شاعری کا طرہ امتیاز سمجھی جاتی ہے [لیکن شبلی نعمانی کی رائے میں اوحدی نے ”غزل کو جذبات سے لبریز کر دیا“ اور ”زبان میں نزاکت، صفائی، روانی اور سلاست بھی پیدا کی“]۔

اوحدی کا بہترین کلام اس کی دو مثنویاں دہ نامہ اور جام جم ہیں۔ دہ نامہ کو بعض مخطوطات

زیر اثر بہت بڑھ گئی ہے۔ اوجلہ کی مسجودوں میں کئی گنبد ہوتے ہیں۔ چیکرہ کی مسجد مینار سمیت کھجور کے درختوں سے بنائی گئی ہے۔

مآخذ : (۱) F. Hornemann : *The Journal of Frederick Hornemann's travels from Cairo to Mourzouk ...* لندن ۱۸۰۲ء : (۲) Pacho : *Relation d'un voyage dans la Marmarique et la Cyrenaique et les oasis d'Audjilah to Maradeh* پیرس ۱۹۲۷ء : (۳) Hamilton : *Wanderings in North Africa* لندن ۱۸۵۶ء : (۴) Beurmann : *Moritz von Beurmann's Reise von Bengasi nach Udschila und von Udschila nach Marzuk* Petermann's Mitt. Ergänzungsband ۲، گوتہا ۱۹۶۳ء : (۵) G. Rholfs : *Von Tripolis nach Alexan-* Bremen ۱۸۷۱ء : (۶) *Reise von Tripolis nach der oase Kufra* لائپزگ ۱۸۸۱ء : (۷) Hassenein-bey : *The lost oasis* لندن ۱۹۲۵ء : (۸) *Notizie sulla zona de Augila-Gialo* : E. de Agostini بنغازی ۱۹۲۷ء : (۹) E. Scarin : *La oasi ciren-* فلورنس ۱۹۳۷ء۔ ابھی تک اس بربری زبان کا پوری طرح مطالعہ نہیں کیا گیا جو اوجلہ میں بولی جاتی ہے۔ اس بولی کے متعلق جزوی مطالعات کے لیے دیکھیے : (۱۰) A. Basset : *La langue Berbère* در *Handbook of African Languages* اوکسفورڈ ۱۹۵۲ء، ص ۶۹ تا ۷۰۔

(J. DESPOIS)

* الأَوْحَدُ : (المَلِكُ الأَوْحَدُ، نَجْمُ الدِّينِ أَيُّوبُ) رَكَ بِهٖ أَيُّوبِيهٖ .

* اَوْحَدِي : [مَراغِي] رُكْنُ الدِّينِ، فَارِسِي شَاعِرٌ، ۱۲۸۱-۱۲۸۲ء کے قریب [بعہدِ ارغون ایلخان] مراغہ میں پیدا ہوا، جو آذربائیجان کا ایک شہر ہے۔ [وہ اصفہانی بھی کہلاتا ہے کیونکہ وہ]

شہر جو اب نابود ہو چکا ہے۔ بقول البکری یہ شہر سیاہ فام لوگوں کے ملک اور سِجِلْمَاسِہ کے درمیان اس نخلستان سے کوئی اکانوں روز اور غانہ سے ہندہ روز کی مسافت پر واقع تھا۔ بارث Barth کا خیال ہے کہ اس کا محل وقوع یقیناً ۱۰ درجہ ۱۱ دقیقہ طول بلد مغربی اور ۱۸ درجہ ۱۹ دقیقہ عرض بلد شمالی میں رہا ہوگا اور قِصَار اور بَرُکَہ سے کچھ زیادہ دور نہیں ہوگا، یعنی مَورِیتَانِیا Mauritania کی فوجی چوکی تِجِجَہ کے جنوب مغرب میں۔

اس شہر کے متعلق کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ ایک تجارتی نوآبادی ہوگی، جسے زناگہ (صنہاجہ) قبیلے نے سلطنتِ غانہ کی شمالی سرحد پر قائم کیا۔ چوتھی/دسویں صدی کے آخر میں جب زناگہ نے غانہ کی سلطنت کا بہت سا حصہ فتح کر لیا تو اودغوست ایک زبردست ریاست کا پائے تخت بن گیا۔ ۵۳۰/۶۹۱ سے ۵۳۶/۶۹۷ تک اس کا بادشاہ ایک صنہاجی تھا اور تقریباً تیس سیاہ فام بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس کی سلطنت کی مسافت طولاً و عرضاً ساٹھ دن میں طے ہوتی تھی۔ آئندہ صدی میں ابن یاسین نے، جو خاندان المرابطون کا بانی تھا، اودغوست پر حملہ کر کے اسے فتح کیا تو قتل و غارت کا بازار گرم ہوا اور باشندوں کو تہ تیغ کر دیا گیا (۵۳۴/۱۰۵۳ - ۶۱۰۵۵)۔ اس دن سے زناگہ کے اقتدار کو بتدریج زوال آنا شروع ہوا۔ ساتویں/تیرہویں صدی کے شروع میں ان کی سلطنت پر سوسو نے حملہ کیا؛ چنانچہ انہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا یا ان کی حیثیت محض باج گزاروں کی سی رہ گئی۔

البکری کے زمانے (ہانچویں/گیارہویں صدی) تک بھی اودغوست ایک بارونق شہر تھا۔ یہاں اچھی خاصی آبادی تھی، جو المغرب اور افریقہ کے عربوں، بربروں (پُرکِجَہ، لواتہ، زئاتہ، نفوسہ،

میں منطِق العِشَاق بھی لکھا گیا ہے۔ اس میں دس منظوم خط ہیں، جو ایک خیالی عاشق کی طرف سے اس کی محبوبہ کو لکھے گئے ہیں۔ شاعرانہ اعتبار سے یہ مثنوی کسی ممتاز مرتبے کی حامل نہیں۔ اوحدی نے اسے ۵۷۰۶/۱۳۰۶-۱۳۰۷ء میں نصیرالدین طوسی کے ہوتے وجیہ الدین کے نام معنون کیا۔ مثنوی جام جم قدرے طویل اور نسبتاً زیادہ معروف ہے۔ یہ مثنوی پختگی ذوق کی مظہر ہے اور جب یہ لکھی گئی اور لوگوں کے ہاتھ آئی تو اسے بے حد مقبولیت حاصل ہوئی [چنانچہ ایک مہینے کے اندر اندر اس کی چار سو نقلیں تیار ہوئیں اور اچھی قیمت پر فروخت ہو گئیں]۔ سنائی کی حدیقۃ الحقیقۃ کی طرح یہ بھی علمِ اخلاق کے بہت سے مسائل سے بحث کرتی ہے۔ اس میں اخلاقی نظم و ضبط، تربیتِ اطفال، شہری ذمے داریوں کے بارے میں پند و نصیحت اور حکمرانوں کو عدل و انصاف کی تلقین کی گئی ہے، لیکن مثنوی کے آخری حصے میں موضوع بدل گیا ہے اور طریقِ تصوف اور اس سے متعلقہ مضامین پر بحث آ گئی ہے۔ جام جم ۵۳۳/۱۲۳۲-۱۲۳۳ء میں لکھی گئی اور غیاث الدین محمد کے نام معنون ہوئی۔

مآخذ: (۱) دولت شاہ [تذکرۃ الشعراء]، ص

۲۱۰: (۲) براؤن [A Literary History of Persia]،

۳: ۱۳۱ تا ۱۳۶: (۳) رضا قلی خان: مجمع

الفصحا؛ (۴) Ethé، در GIP، ۲: ۲۹۹: (۵) جام جم،

تہران ۵۱۳۴/۱۹۲۸-۱۹۲۹ء: (۶) دیوان، طبع

A. S. Usha، مدراس ۱۹۵۱ء: (۷) شبلی نعمانی:

شعرالعجم، طبع سوم، لکھنؤ ۱۹۲۲ء، ۵: ۲۹: (۸)

محمود شیرانی: تنقید شعرالعجم، مطبوعۃ انجمن ترقی

اردو، دہلی ۱۹۳۲ء، ص ۳۳۹]۔

(G. MEREDITH و OWENS)

اودغوست: (یا اودغوست)، افریقہ کا ایک

اور ۳۰ درجہ ۸ دقیقہ طول البلد مشرقی کے درمیان واقع ہے۔ اس کا رقبہ ۲۳۹۶۶۔۲۴ میل ہے [اثر پردیش کا کل رقبہ : ۱۱۳۶۵۴] اور آبادی ۱۹۵۱ء کی مردم شماری کی رو سے ۱۵۰۱۳۹۵۰ ہے [اثر پردیش کی کل آبادی ۱۹۶۱ء میں : ۱۷۳۷۳۶۴۰۱]۔

زمانہ قدیم ہی سے اودھ اور اس کے مضافات شمالی ہندوستان کے وسیع اور زرخیز میدان کا حصہ رہے ہیں اور یہ ہندو تہذیب کا بڑا مرکز رہا ہے۔ اودھ [فارسی تواریخ میں عیوض] اور اس کے ارد گرد کے علاقے کے متعلق جو نیم تاریخی، نیم انسانی روایتیں مشہور ہیں وہ سب یہاں کے قدیم شہر اجودھیا [فیض آباد] ہی سے متعلق ہیں، جو دریائے گھاگھرا پر واقع ہے، بلکہ اجودھیا ہی کے نام سے اس علاقے کا نام اودھ پڑ گیا۔ اجودھیا کوشلیا کا پائے تخت تھا، جو سورج بنسی خاندان کے راجا دشرتہ کی سلطنت تھی۔ راجا دشرتہ رام چندر جی کے پتا تھے، جن کے کارنامے رامائن میں درج ہیں۔ یہاں بھی برہمنوں کے تقدس اور ان کی برتری کے خلاف بہت سے مذہبی رد عمل ہوئے۔ اودھ میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں بے شمار یاتری مقررہ ایام میں رامائن کی روایات کے مطابق یاترا کے لیے جاتے ہیں۔

اودھ میں بدھ مت کے بھی کئی متبرک مقامات موجود ہیں اور [کسی زمانے میں] یہاں اس مذہب کے پیرو بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ بارہویں یا تیرہویں صدی سے متعلق بدھ مت کا ایک کتبہ بھی ست ست (ضلع گونڈہ) سے دستیاب ہوا ہے۔ اودھ کے متعلق مکدھ دیش میں گپت خاندان کے عروج سے قبل کے حالات ہمیں بہت کم معلوم ہیں۔ مناچ Manaiç پر محمود غزنوی کی یلغار اور سالار مسعود غازی کے [تاریخی اعتبار سے] نبہم

بالخصوص نفاؤہ اور بلاشبہ سیاہ فام لوگوں پر بھی مشتمل تھی۔ شہر کے گرد اور مضافات میں باغوں اور نخلستانوں کی کثرت تھی۔ اس میں مسجدیں اور مدرسے تھے، شاندار سرکاری عمارتیں تھیں، خوشنما مکان تھے اور بارونق منڈیاں تھیں۔ غلے اور پھل کی تجارت کا مال، جو مسلم ممالک سے آتا تھا، یہاں خوب بکتا تھا۔ عنبر بحر اوقیانوس کے ساحل سے آتا تھا۔ تانبے کی مصنوعات اور زری کے تاروں کی تجارت ہوتی تھی اور ریگ زر (gold-dust) بطور سکہ استعمال ہوتی تھی۔ الاڈریسی کے زمانے (چھٹی / بارہویں صدی) میں زوال کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ آبادی نہایت قلیل تھی، تجارت کم ہو گئی تھی اور لوگوں کی بسر اوقات کم و بیش اونٹ پالنے پر منحصر رہ گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطنت زاناتہ کی برہادی کے ساتھ ساتھ اودھغوست بھی صفحہ ہستی سے ناپید ہو گیا۔

مآخذ: (۱) البکری (ترجمہ د یسلان de Slane :

Description de l'Afrique septentrionale، ص ۳۶۹ و

مواضع کثیرہ؛ (۲) الاڈریسی، مترجمہ ڈوزی Dozy و ڈوخوہ

De Geoje، ص ۳۴؛ (۳) بارثہ Barth : *Reisen*، ج ۴،

ضمیمہ ۱۹، ص ۶۰۲ تا ۶۰۴ (بمطابق سعدی : تاریخ

السودان)؛ (۴) P. Laforgue : *Notes sur Audaghost*،

در *Bull. soc. Géog. Oran.*، ۱۹۴۳ء؛ (۵) R. Mauny :

Les ruines de Tegdaost et la question d' Audaghost

در *Notes Africaines (IFAN)*، اکتوبر ۱۹۵۰ء۔

(G. YVRES)

اودھو: (یا اوتفو) رگ بہ ادفو۔

⊗ اودھ: بھارت کا ایک علاقہ، جو پہلے صوبجات متحدہ آگرہ و اودھ کی ایک انتظامی وحدت شمار ہوتا تھا اور اب اثر پردیش [دارالحکومت : لکھنؤ] کا ایک حصہ ہے۔ یہ ۲۵ درجہ ۳۴ دقیقہ اور ۲۸ درجہ ۴۲ دقیقہ عرض البلد شمالی اور ۷۲ درجہ ۴۱ دقیقہ

جس میں پانچ سرکاری یا نسبتیں تھیں اور ان میں اڑتیس محال یا پرگنوں تھے۔ صوبائی عساکر میں ۷۶۳۰ سوار، ۱۶۸۲۵۰ پیادہ فوج اور ۵۹ ہاتھی تھے (آئین اکبری، ۲: ۱۷۰ تا ۱۷۷، مترجمہ Jarret، Bibliotheca Indica، ۱۸۹۱ء)۔ اودھ کے متعلق مقامی روایتیں مسلمان مؤرخوں کے بیانوں سے کچھ مختلف ہیں۔ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ راجپوت سردار عملی طور پر پورے عہدِ مغلیہ میں با اختیار و با اقتدار رہے (The Chief Clans of the : W. C. Bennet Roy Bareilly District، ۱۸۹۵ء)۔

آئندہ ڈیڑھ سو برس تک مغلوں کے ماتحت اودھ میں کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا، بلکہ اس دوران میں ملکی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز دکن ہی بنا رہا، جہاں بغاوت اور سرکشی کے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے تھے۔

شاہ جہاں کی جانشینی کے سلسلے میں جو جنگیں اورنگ زیب کو پیش آئیں ان میں اودھ نے کوئی خاص حصہ نہیں لیا۔ جب سلطنتِ مغلیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں معرضِ وجود میں آ گئیں اور ان کے حکمران تقریباً خود مختار ہو گئے۔ ایسی ریاستوں میں اودھ کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ اس نئی صورتِ حال کا آغاز ۱۷۲۳ء سے ہوتا ہے، جب محمد امین کو، جو نیشاپور کے ایک معزز سید خاندان سے تھا (خانی خاں: منتخب اللباب، ۲: ۹۰)، سعادت خاں اور برہان الملک کے القاب سے اودھ کا صوبیدار مقرر کیا گیا۔ محمد امین پہلے خراسان میں تجارت کرتا تھا۔ وہ بہادر سپاہی ہونے کے علاوہ بڑا منتظم اور مدبر بھی تھا۔ اس نے اجودھیا سے مغرب کی طرف چند میلوں کے فاصلے پر ایک محل تعمیر کرایا، جہاں رفتہ رفتہ ایک شہر (فیض آباد) آباد ہو گیا۔ سعادت خاں نے ملک میں امن و امان قائم

کارناموں سے قطع نظر، جن کا ذکر مرآة سعودی، از عبدالرحمن چشتی، میں آتا ہے، مسلمان فاتحین دسویں / بارہویں صدی کے آخری عشرے (یعنی عہدِ قطب الدین ایک [رک باں] میں) اودھ پر قابض ہو گئے تھے اور انہوں نے اس صوبے کو سلطنتِ دہلی میں شامل کر لیا تھا۔ ۱۱۹۳ء میں قنوج کے راجا جے چند نے مسلمانوں سے شکست کھائی اور یہ مملکت بھی تہ و بالا ہو گئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی بہار قوم کے سیاہ فام لوگوں نے، جو ملک کے اصلی باشندے اور نیچے ذات کے تھے، اس علاقے کے قرب و جوار میں رہنے کی وجہ سے جنوبی اودھ اور بندیل کھنڈ میں بڑی اہمیت حاصل کر لی، مگر انہیں ۱۲۳۷ء میں کچل دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی پانسو برس تک اس ملک کی تاریخ سلطنتِ دہلی کی تاریخ ہی سے وابستہ رہی۔

یہ صوبہ قطعی طور پر محمد تغلق کی وسیع و عریض مملکت کا حصہ تھا، لیکن چودھویں صدی کے آخر میں جونپور کی شرقی سلطنت [رک بہ شرقی] میں مدغم ہو گیا۔ لودھیوں کے عہد میں [رک بہ لودی] یہ پھر ایک دفعہ سلطنتِ دہلی میں شامل ہوا۔

۱۵۲۷ء میں جب بابر وسطِ ہند سے واپس آیا تو اس نے لودھی خاندان کے افغانوں کو شکست دے کر اودھ کو سلطنتِ مغلیہ میں شامل کر لیا۔ بابر کی وفات کے بعد اودھ پر شیر شاہ سوری نے قبضہ کر لیا اور ہمایوں کو اس ملک سے راہِ فرار اختیار کرنا پڑی۔ متواتر پانچ سال تک یہاں امن و امان رہا۔ ۱۵۳۵ء میں شیر شاہ کی وفات پر اس کی افغان سلطنت پراگندہ ہو گئی۔ آخر اودھ مستقل طور پر سلطنتِ مغلیہ میں شامل کر لیا گیا۔

اکبر کے عہد میں تمام مملکت کو صوبوں میں تقسیم کرنے کی تجویز عمل میں آئی۔ بقول ابوالفضل اودھ کو ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا گیا،

اور یہ اضلاع مرہٹوں کے حوالے کر دیے تھے۔ آصف الدولہ (۱۷۷۵ تا ۱۷۹۷ء) مسند نشین ہوا تو وارن ہیسٹنگز کی کونسل کی مخالفت اکثریت نے اس کا خراج دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے ماہوار تک بڑھا دیا اور نئے نواب کو مجبور کیا کہ وہ بنارس، جونپور اور غازی پور کے اضلاع کے شاہی حقوق مکمل طور پر کمپنی کے حق میں منتقل کر دے۔ ۱۷۸۱ء میں معاہدہ چنار کے موقع پر وارن ہیسٹنگز نے نواب کے نظام حکومت میں اصلاح کرنے اور انگریزی فوج کی تعداد صرف ایک بریگیڈ اور ایک پلٹن تک محدود کر دینے کی کوشش کی۔ جب وارن ہیسٹنگز کے خلاف انگلستان میں مقدمہ چلایا گیا تو اس پر جاگیروں اور بیگمات اودھ کے خزانوں کی ضبطی کے الزامات بھی عائد کیے گئے تھے۔ آصف الدولہ نے ۱۷۹۷ء میں وفات پائی۔

۱۸۰۱ء میں لارڈ ولزلی Wellesley نے آصف الدولہ کے سوتیلے بھائی اور اس کے جانشین نواب سعادت علی خاں (۱۷۹۸ تا ۱۸۱۳ء) کو مجبور کیا کہ وہ پورا روہیل کھنڈ اور دوآب کا ایک حصہ انگریزوں کے حوالے کر دے، چنانچہ اس علاقے کی تمام آمدنی انگریزی افواج کے خرچ کے لیے وقف کر دی گئی۔ سعادت علی خاں کی وفات پر اس کا سب سے بڑا بیٹا غازی الدین حیدر (۱۸۱۳ تا ۱۸۲۷ء) وارث تخت ہوا۔ یہ پہلا حکمران تھا جس نے شاہ اودھ کا لقب اختیار کیا۔ اودھ کے دوسرے بادشاہ یہ تھے: ناصر الدین حیدر (۱۸۲۷ تا ۱۸۳۷ء)؛ محمد علی شاہ (۱۸۳۷ تا ۱۸۴۲ء)؛ امجد علی شاہ (۱۸۴۲ تا ۱۸۴۷ء) اور واجد علی شاہ (۱۸۴۷ تا ۱۸۵۶ء)۔ ۱۸۵۶ء میں لارڈ ڈلہوزی Dalhousie نے اودھ کے صوبے کا الحاق انگریزی علاقے سے کر لیا۔ واجد علی شاہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا اور اسے کلکتے میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت مل گئی، جہاں

رکھا اور اپنے صوبے کی حدیں اتنی وسیع کر لیں کہ اس میں بنارس، غازی پور، جونپور اور چنار بھی شامل ہو گئے۔ اس کے جانشین صفدر جنگ (۱۷۳۹ تا ۱۷۵۴ء) کو، جو اس کا بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی، ۱۷۴۸ء میں مملکت مغلیہ کا وزیر مقرر کیا گیا۔ ان دونوں حکمرانوں کے عہد میں اودھ کو بڑی خوش حالی نصیب ہوئی۔ جدید قلعے، کنویں اور پل تیار ہوئے۔ یہ وہی حکمران تھا جس نے روہیلوں کے مقابلے میں مرہٹہ قوم سے امداد طلب کی تھی۔ اس سلسلے میں جو جنگیں ہوئیں ان کی بنا پر بعد میں مرہٹوں نے روہیل کھنڈ پر اپنے حقوق کا دعویٰ کیا۔ اس کے بیٹے اور ولی عہد نواب وزیر شجاع الدولہ (۱۷۵۴ تا ۱۷۷۵ء) کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کرنا پڑا اور ۱۷۶۴ء میں بکسر کے مقام پر اسے شکست فاش ہوئی، جس کے باعث اودھ کا صوبہ کمپنی کے قبضے میں آ گیا۔ ۱۷۶۵ء کے عہدنامہ الہ آباد کی رو سے کانپور، فتح پور اور الہ آباد کے سوا اودھ کا باقی علاقہ شجاع الدولہ کو واپس دے دیا گیا۔ اس نے یہ بھی اقرار کیا کہ وہ پچاس لاکھ روپے کی رقم انگریزوں کو دے گا۔ عہدنامہ بنارس کی رو سے، جس کی تکمیل ۱۷۷۳ء میں ہوئی، یہ رقم شہنشاہ دہلی کو ادا کی گئی تاکہ وہ اپنا وقار و اقتدار قائم رکھ سکے۔ اس کے بعد اس درمیانی (buffer) ریاست پر، جو مرہٹوں اور بنگال کے درمیان حائل تھی، انگریزوں نے اپنا اثر اور بھی بڑھا لیا اور وہ یوں کہ انگریزی افواج کے اخراجات دو لاکھ دس ہزار روپے ماہوار مقرر ہو کر ریاست ہی پر ڈالے گئے؛ اس کے علاوہ کڑھ اور الہ آباد کے اضلاع [جو شاہ دہلی کے قبضے میں تھے] نواب اودھ کے ہاتھ پچاس لاکھ روپے کے عوض فروخت کر دیے گئے، کیونکہ شہنشاہ دہلی نے کمپنی سے قطع تعلق کر لیا تھا

مسلمانوں کی تعداد پورے صوبے میں ۱۰۷۸۸۰۸۹ بتائی گئی ہے۔

مآخذ: ان تصانیف کے علاوہ جو متن مقالہ

میں مذکور ہیں: (۱) *Treaties, Engagements and Sanads* : C. U. Atchison ج ۱، کلکتہ ۱۹۰۹ء؛

(۲) *The Tribes and Castes of the North- Western Provinces and Oudh* : W. Crooke ج ۴، کلکتہ ۱۸۹۶ء؛

(۳) *Chronicles of Oonao* : C. A. Elliot، الہ آباد

(۴) *The Mutinies in Oudh* : M. R. Gubbins، لندن ۱۸۵۸ء؛ (۵) تفصیح العاقلین، مترجمہ

W. Hoey، الہ آباد ۱۸۸۵ء؛ (۶) محمد فیض بخش: تاریخ فرح بخش (مترجمہ W. Hoey)، بعنوان *Memoires of Delhi and Faizabad*، جلد ۲، الہ آباد ۱۸۸۸ء تا

۱۸۸۹ء؛ (۷) *The Garden of India* : H. C. Irwin، لندن ۱۸۸۰ء؛ (۸) *The Private Life of an Eastern King* : W. Knighton، اوکسفورڈ ۱۹۲۱ء؛ (۹) خیر الدین

خان محمد: تحفہ تازہ (بلونت نامہ) : W. Oldham، (۱۰) *Historical and Statistical Account of Ghazee-poor District*، الہ آباد ۱۸۷۰ء؛ (۱۱) *Papers relating to Land Tenures and Revenue Settlement in Oudh*، کلکتہ ۱۸۶۵ء؛ (۱۲) *Papers respecting a reform in the administration of the government of the Nawab Wazir*، لندن ۱۸۲۳ء؛ (۱۳) *Parliamentary Papers, Oudh Report on the Administration of the United Provinces of Agra and Oudh*، مطبوعہ الہ آباد (ہر سال طبع ہوتی ہے)؛ (۱۴) *Journey through the Kingdom of Oudh in 1849-1850*، جلد ۲، الہ آباد ۱۸۵۸ء؛ (۱۵) *The First two Nawabs of Oudh*، لکھنؤ ۱۹۳۳ء؛ (۱۶) *Shuja-ud-Daulah*، جلد ۲، کلکتہ ۱۹۳۹ء

تا ۱۹۳۵ء؛ (۱۷) *Shuja-ud-Daulah*، جلد ۲، کلکتہ ۱۹۳۹ء

تا ۱۹۳۵ء؛ (۱۸) *Shuja-ud-Daulah*، جلد ۲، کلکتہ ۱۹۳۹ء

تا ۱۹۳۵ء؛ (۱۹) *Shuja-ud-Daulah*، جلد ۲، کلکتہ ۱۹۳۹ء

تا ۱۹۳۵ء؛ (۲۰) *Shuja-ud-Daulah*، جلد ۲، کلکتہ ۱۹۳۹ء

تا ۱۹۳۵ء؛ (۲۱) *Shuja-ud-Daulah*، جلد ۲، کلکتہ ۱۹۳۹ء

تا ۱۹۳۵ء؛ (۲۲) *Shuja-ud-Daulah*، جلد ۲، کلکتہ ۱۹۳۹ء

تا ۱۹۳۵ء؛ (۲۳) *Shuja-ud-Daulah*، جلد ۲، کلکتہ ۱۹۳۹ء

تا ۱۹۳۵ء؛ (۲۴) *Shuja-ud-Daulah*، جلد ۲، کلکتہ ۱۹۳۹ء

تا ۱۹۳۵ء؛ (۲۵) *Shuja-ud-Daulah*، جلد ۲، کلکتہ ۱۹۳۹ء

تا ۱۹۳۵ء؛ (۲۶) *Shuja-ud-Daulah*، جلد ۲، کلکتہ ۱۹۳۹ء

۱۸۸۷ء میں اس کا انتقال ہو گیا اور اودھ کی بادشاہت بھی اسی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اودھ کے الحاق کے بعد اس کا انتظام ایک چیف کمشنر کے سپرد ہوا، تاآنکہ ۱۸۷۷ء میں آگرہ اور اودھ دونوں صوبوں کو ایک ہی نظام کے ماتحت کر دیا گیا۔ ان صوبوں کے حاکم کو لفٹننٹ گورنر شمال مغربی صوبجات و چیف کمشنر اودھ کہتے تھے۔ ۱۹۰۲ء میں صوبجات متحدہ کے قیام پر چیف کمشنر کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ ۱۹۲۱ء میں اس صوبے کو گورنر کے صوبے کی حیثیت دے دی گئی۔ تقسیم برصغیر کے بعد یہ صوبہ اتر پردیش کا حصہ ہے [اور ریاست رام پور اور گڑھوال کے علاقے بھی اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اتر پردیش کا نام اسے ۱۹۵۰ء میں دیا گیا]۔

الحاق کے بعد اس علاقے کے پہلے بندوبست کے موقع پر یہاں کے بڑے بڑے تعلقہ داروں کا پورا خیال نہ رکھا گیا اور ان میں سے کئی ایک کو ان کی جاگیروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ بہر حال جنگ آزادی [۱۸۵۷ء] کے بعد لارڈ کیننگ نے دوبارہ تعلقہ داری بندوبست کا طریقہ اختیار کیا اور اسناد عطا کر کے تعلقہ داروں کے حقوق کی توثیق کر دی۔

اودھ کے جن جن علاقوں پر مسلمان پہلے سے متمرف تھے وہ اب بھی وہاں ہیں۔ وہ شہری زندگی کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ امر اس سے بھی واضح اور ثابت ہوتا ہے کہ ان کی بیشتر تعداد شہروں ہی میں ملتی ہے۔

اگرچہ آبادی میں اکثریت اور غلبہ ہندوؤں ہی کو حاصل ہے، تاہم مسلمانوں کی تعداد دس سال میں ہندوؤں کے مقابلے میں زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھی ہے اور وہ تقریباً دگنے ہو گئے ہیں جب کہ ۱۹۵۱ء سے ۱۹۶۱ء تک پورے صوبے کی آبادی میں ۱۶۵ فی صد کا اضافہ ہوا ہے۔ ۱۹۶۱ء کی مردم شماری میں

جنوب مغرب اور شمال و مشرق کی طرف جاتے ہیں اور جنہیں عبّدی [ابدی؟] کی عمیق وادیاں اور العبود (ایبود؟) کی پہاڑی ندیاں ایک دوسرے سے علیحدہ کرتی ہیں، جو تنگ گھاٹیوں میں سے گزر کر صحرا میں جا کر ختم ہو جاتی ہیں۔ مشرقی اوراس کا سلسلہ نسبتاً زیادہ گنٹھا ہوا ہے۔ ارتفاع اور رخ کے اختلافات سے متعدد مختلف بیوجغرافیائی (biogeographical) منطقی بلندیوں اور حالتوں کے فرق کی بنا پر، جو چھوٹی چھوٹی اور سیدھی ہیں، بارش خاصی ہوتی ہے اور بغیر آپاشی کے کاشت کی جا سکتی ہے۔ یہ ڈھلانیں سدا بہار شاہ بلوط (holm-oak) کے جنگلات سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ ان چوٹیوں پر جہاں اکثر برف رہتی ہے دیودار کے جنگل اور گھاس کے کشادہ پہاڑی میدان ہیں۔ جنوبی ڈھلانیں، جو بہت زیادہ طویل اور خشک ہیں، تین خطوں پر مشتمل ہیں، جن میں طبقہ بر طبقہ کھیتوں میں فصلیں کاشت کی جاتی ہیں: ایک سرد خطہ، جس کی بلندی ڈیڑھ ہزار میٹر سے زیادہ ہے، اکثر برف سے ڈھکا رہتا ہے اور اپنے سدا بہار شاہ بلوط کے جنگلوں، چراگاہوں، موسم گرما کی فصلوں اور اخروٹ کے درختوں کے باعث دوسرے خطوں سے ممتاز ہے: ایک درمیانی خطہ، جس میں کہیں کہیں صنوبر حلبی (Aleppo pine) اور عرعر (juniper) کے جنگل ہیں، جو بہت بے توجہی کی حالت میں پڑے ہیں اور دامن کوہ کی پہاڑیوں میں موسم سرما (جو اور گیہوں) اور موسم گرما (مکئی اور باجرے) کی فصلیں، نیز انجیر اور خوبانیاں پیدا ہوتی ہیں: آٹھ سو میٹر سے نیچا حصہ، جہاں پہلے کھجور کے درخت دیکھنے میں آتے ہیں جو ندیوں کے کنارے اگتے ہیں اور ان ڈھلانوں کے دامن میں، جہاں کہیں کہیں محض عرعر، الفا گھاس کے جھنڈے اور انتہا درجے کی ناقص چراگاہیں پائی جاتی ہیں۔

۱۹۰۹ء؛ (۱۹) کریم علی: تاریخ مالوہ؛ (۲۰) محمد شفیق: مرآت جہان نما؛ (۲۱) وہی مصنف: مرآت واردات؛ (۲۲) آند رام مخلص: بدائع وقائع؛ (۲۳) روہلکنڈ گزیٹیئر؛ (۲۴) الفنسٹن: تاریخ ہندوستان؛ (۲۵) ولیم ارون: تاریخ فرخ آباد، فتح گڑھ ۱۸۸۷ء؛ (۲۶) سید ولی اللہ: تاریخ فرخ آباد؛ (۲۷) گورسہاے: تاریخ اودھ؛ (۲۸) کرنل جیمس ٹاڈ: ٹاڈ نامہ راجستھان، لکھنؤ ۱۹۰۵ء؛ (۲۹) ذکاہ اللہ: تاریخ ہند؛ (۳۰) قدرت اللہ شوق: جام جہان نما؛ (۳۱) محمد ابوالحسن قطبی: آئینہ اودھ؛ (۳۲) کمال الدین: قیصر التواریخ؛ (۳۳) تصدق حسین: بیگمات اودھ؛ (۳۴) امیر علی خان: وزیر نامہ، کانپور، ۱۲۹۳ھ۔

C. COLLIN DAVIES [وقاضی سعید الدین احمد وادارہ]

* اور: (Avars) رَکْ بہ اوراس۔

* اوراد: رَکْ بہ ورد۔

* اوراس: (Aurés)؛ Aúrátov ópos، در فروقیوس

Procopius: De bello vand، ۱: ۸ و ۲: ۱۲ تا ۱۳،

۱۹ تا ۲۰)، الجزائر کے اونچے پہاڑوں کا گنٹھا ہوا

سلسلہ، جو افریقہ کے مشرقی صحرائے اعظم کے

سلسلہ کوہستان اطلس Atlas کا ایک حصہ ہے۔ لفظ

اوراس کا [صحیح] مفہوم اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔

تہ بہ تہ، اونچے، گٹھے ہوئے پہاڑوں کا

یہ سلسلہ آٹھ ہزار مربع کیلومیٹر کے رقبے میں

اس نشیب سے جو باتنہ سے بسکرہ تک چلا گیا ہے،

خنجلہ Khenchela اور وادی العرب تک پھیلا ہوا

ہے اور جنوبی قسنطینہ (سباخ) کے اونچے میدانوں اور

زیان کے صحرائی نشیب کے درمیان واقع ہے۔ اس کی

چوٹیاں (جبال چلیہ Chélia [۲۳۲۷ میٹر] اور

کف محمل [۲۳۲۱ میٹر]، جو الجزائر میں سب

سے اونچی ہیں) اور اس کی کمریں "جنوبی اوراسی"

نشیب سے تقریباً ایک ہزار میٹر اوپر بلند ہیں۔ مغربی

اوراس، تین لمبے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، جو

نقصانات پہنچائے۔ اوراس کے قریب ہی تہودہ کے مقام پر عقبہ نے اپنی المغرب کی مہم عظیم سے واپس آتے وقت شہادت پائی تھی۔ کسیلہ [رک بان] کی حکومت کے برباد ہونے پر اوراس مسلمانوں کے خلاف مزاحمت کا مرکز بن گیا اور وہ کہیں دوسری صدی ہجری / آٹھویں صدی عیسوی کے شروع میں جا کر ان خونریز معرکوں کے بعد، جن سے الکاهنہ [رک بان] کا قصہ متعلق ہے، اس مزاحمت کو دبا سکے۔ ان جنگوں کے بعد طرابلس اور جنوبی افریقہ کے بربر اوراس میں آکر آباد ہو گئے [اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسری صدی ہجری / آٹھویں صدی عیسوی میں یہاں اباضی مذہب اور چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں نکاری عقیدے کا چرچا ہوا]۔ ابویزید، جس نے ایک مختصر عرصے کے لیے فاطمی سلطنت کو معرض خطر میں ڈال دیا تھا، نکاری عقیدے کا پیرو تھا۔ ہلالی حملے نے ان گٹھے ہوئے پہاڑوں کے سلسلے کے تمام رقبے کو عربی رنگ میں سمو دیا، لیکن وہاں کے باشندے اپنی خود مختاری محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے، یعنی پہلے انہوں نے بنو حقیص [رک بان] کی حکومت سے خلاصی حاصل کر لی اور پھر ترکوں کے تسلط سے؛ لیکن مؤخر الذکر نے اس نواح میں کچھ ایسے سردار مقرر کر دیے جو ان کی حکمت عملی کے پابند تھے، گو ان سرداروں کا اقتدار ہمیشہ خطرے میں رہتا تھا۔ دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی سے مراکش کے اقصائے جنوب کے مبلغوں نے اوراس کے اسلام کو وہ شکل و صورت دے دی جو ۱۹۳۵ء تک قائم رہی، یعنی اسے ایک ایسا مذہب بنا دیا جو معاشرے کی ایک مخصوص وضع قطع سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ ۱۹۳۵ء میں الجزائر کے علما نے مداخلت شروع کی، خاص طور سے اولیا پرستی کے خلاف۔

اوراس کے باشندوں نے اپنی قدیم سیاسی تنظیم

اوراس کے باشندوں کی گزراوقات اناج، پہلوں اور ترکاریوں پر ہے (اناج پہاڑوں پر شمالی اور جنوبی ڈھلانوں کے دامن میں بویا جاتا ہے) یا سویشیوں کی پرورش پر۔ بھڑوں کے مقابلے میں بکریاں زیادہ پالی جاتی ہیں۔ فصلوں کی کاشت کے لیے یہ لوگ شمالی ڈھلانوں سے صحرا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سرمائی نقل وطن کا تعلق، جس میں ریوڑوں کو بلند منطقے سے دامن کوہ کی طرف لے جاتے ہیں، ان خاندانوں سے ہے جو نیم خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مشرقی علاقے کے سوا، جہاں لوگ جنگلوں میں ادھر ادھر بکھری ہوئی گوریوں (gourbis) پر مشتمل چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے ہیں، اوراس کے باشندے دیہاتی ہیں۔ ان کے گاؤں اکثر پہاڑوں کے پہلووں پر واقع ہیں اور ان میں مکانات طبقہ بر طبقہ بنے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سب سے بلند جگہ پر ایک گوئلا (guella = قلعہ، قلعہ بند کھلیان) ہوتا ہے۔ سرحدی علاقوں کے سوا، جہاں عربی بولنے والے قبیلے آباد ہو گئے ہیں، اوراس کے لوگ (ایک لاکھ پندرہ ہزار) ابھی تک بربری زبان بولتے ہیں۔

عرب ان بربر لوگوں کو شاویۃ کہتے ہیں۔ ان کی عورتیں اب بھی بربری زبان بولتی ہیں، اگرچہ مردوں نے گھر کے باہر بول چال کے لیے عربی اختیار کر لی ہے۔

تراشے ہوئے پتھروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اوراس میں قدیم متاخر ہجری (Neolithic) زمانے سے آبادی چلی آ رہی ہے۔ شکستہ حوضوں، آبپاشی کی خندقوں، کولہو کے پتھروں وغیرہ سے رومی اثرات کا پتا چلتا ہے۔ بوزنظیوں نے اوراس کے شمالی رخ کے دامن کے ساتھ ساتھ قلعوں کا ایک سلسلہ تعمیر کرنے پر اکتفا کیا۔ جب عقبہ بن نافع [رک بان] المغرب میں داخل ہوا تو بربروں نے اسے سخت

- (۱۱) Sierakowski : *Das Schawi*، ڈرسڈن ۱۸۷۱ء؛
 (۱۲) *Lettre du Mal de St. Arnaud sur ses campagnes*
 : Cne de Margon (۱۳)؛ ۱۸۵۰ء؛ *dans l'Aurès*
Insurrections dans la province de Constantine de
 : G. Mercier (۱۴)؛ ۱۸۸۳ء؛ *1870 à 1880*
 : *Mocurs et traditions de l'Aurès*، در JA، ۱۹۰۰ء؛
 (۱۵) *Ein Kulturgeschichtlicher* : F. Stuhlmann
 (۱۶) *Ausflug in den Aures*، ہمبرگ ۱۹۱۲ء؛
The Berbers of the Aurès : M. W. Hilton Simpson
 : *Scottish Geog. Mag.*، در ج ۳۸، ۱۹۲۲ء؛
 (۱۷) *L'Aurès, esculier du désert* : G. Rozet
 : *الجزائر*، ۱۹۳۳ء؛ (۱۸) *Institutions et*
coutumes des Berbères du Mughreb، طبع ثانی، طنجه -
 فاس ۱۹۳۸ء؛ (۱۹) *La Femme chaouia* : M. Gaudry
 : *de l'Aurès*، پیرس ۱۹۲۹ء، مع مآخذ؛ (۲۰) *R. Lafitte*
 : *Études géologique de l'Aurès*، الجزائر ۱۹۳۹ء؛ (۲۱)
Les sociétés berbères dans l'Aurès : G. Tillion
 : *میریدینال*، در *Africa*، ۱۹۳۸ء؛ (۲۲) *J. Rivière*
l'Habitation chez les Ouled Abderrahman، در *Africa*
 : *Observ. sur l'évolution* : G. Marcy (۲۳)؛ ۱۹۳۸ء؛
politique et sociale de l'Aurès، در *Politique étrangère*
 : *Cadre géog. et genre de* : وہی مصنف؛ (۲۴) ۱۹۳۸ء؛
vie en pays chaouia، در *Éduc. algérienne*، ۱۹۳۲ء؛
 (۲۵) *M. Faublée-Urbain* و *J. Faublée*، *T. Rivière*، در
Jour. Soc. African، ۱۹۳۲، ۱۹۳۳، ۱۹۵۱، ۱۹۵۵ء؛
 (۲۶) *La basse vallée de l'oued Abdi* : P. Rognon، در
Trav. de l'Inst. de Rech. Sahar.، ۱۹۵۳ء؛ نیز رک بہ
 الجزائر، اطلس و برابرہ۔

(G. YVER)

* اوراق و اسناد : (Archives) رک بہ باش

وکالت ارشوی، وثیقہ۔

* اورامار : رک بہ اورامار۔

ہمیشہ قائم رکھی ہے، جس کی بنیاد گاؤں پر ہے،
 یعنی ایک حقیقی بلدی جمہوریہ، جس کا نظم و نسق
 عوام کی ایک مجلس یا جماعہ (جامعہ) کے ہاتھ میں
 ہے، انہیں سے مشابہ۔ اگرچہ کسی قدر زیادہ
 سرسری۔ شرائط کے ساتھ جو قبائلیہ میں موجود
 تھیں۔ ۱۸۳۵ء میں ڈپوک د اومالہ Duc d' Aumale
 مشونیش پر قابض ہو گیا اور اسی اثنا میں بیدو Bedeau
 نے بڑے قبیلوں سے فرانسیسی حکومت کو تسلیم
 کرایا، لیکن اس کے بعد ۱۸۳۸، ۱۸۳۹ اور ۱۸۵۰ء
 میں ہنگاموں کو فرو کرنے کے لیے مہمات کی ضرورت
 پیش آئی۔ ۱۸۵۹ اور ۱۸۷۹ء میں جب دوبارہ
 ہنگامے ابھرے تو فرانسیسی فوج کو پھر مداخلت
 کرنا پڑی۔ ۱۸۶۶ء میں اوراس میں مالکی فقہ رائج
 کی گئی اور وہاں قاضی بھیجے گئے، لیکن اسلامی
 قانون اور فرانسیسی تعزیری قانون کے ساتھ ساتھ
 مقامی رواجی قانون بھی مروج رہا۔

مآخذ : (۱) *Étude sur les Monts* : E. Fallot

- Aurès*، در *Bull. de la Soc. de Géog. de Marseille*
 : *Monographie de* : Col. de Lartigue (۲)؛ ۱۸۸۶ء؛
Les Monts : C. Latruffe (۳)؛ ۱۹۰۳ء؛ *تسنطینہ*
Aourès، در *Bull. de la Soc. de Géog. de Paris*
 : *La Guelâa de Kebaïch* : A. Papier (۴)؛ ۱۸۸۰ء؛
et l'oasis de Mechoumech، پیرس ۱۸۹۳ء؛ (۵)
La Plaine d'Arris : M. Besnier، در *Ann. de Géog.*
 : *De Aurasio monte* : E. Masqueray (۶)؛ ۱۸۹۹ء؛
 (۷) وہی مصنف : *Formation des cités chez les*
populations sédentaires de l'Afrique septentrionale
 : *Documents hist. sur* : وہی مصنف؛ (۸) ۱۸۸۶ء؛
l'Aurès، در *R. Afr.*، ۱۸۷۷ء؛ (۹) وہی مصنف :
Voyage dans l'Aouras، در *Bull. de la Soc. de Géog.*
de Paris، ۱۸۷۶ء؛ (۱۰) وہی مصنف :
l'Aouras oriental، در *Bull. de Corr. Afr.*، ۱۸۸۵ء؛

اوران: Oran، رَکْ بہ وَہْران۔

اورخان: یا آرخان (آر۔ خان؟)، امیر عثمان [رَکْ بان]، بانی خاندان عثمانیہ، کا سب سے بڑا بیٹا۔ اس کی والدہ مل [یا مالی] خاتون شیخ ادہ بانی کی بیٹی تھی، جو اسکی شہر کے قریب ایت بورنو گلوں کا رہنے والا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس کی تاریخ ولادت معلوم نہیں بلکہ اس کے عہد میں جو واقعات رونما ہوئے ان کی ترتیب زمانی کے بارے میں بھی بہت کچھ دریافت طلب ہے۔ عثمانی ماخذ کا کہنا ہے کہ وہ یکم محرم الحرام ۹۶۸ھ / ۶ فروری ۱۲۸۸ء کو پیدا ہوا، مگر دوسرے ذرائع کے مطابق اس کی ولادت یکم محرم ۹۶۸ھ / ۲۲ اپریل ۱۲۸۱ء کو ہوئی [سای بک: قاموس الاعلام، بذیل مادہ]۔ پہلی تاریخ کے حق میں، جو سب سے پہلے غالباً حاجی خلیفہ کی تقویم میں ملتی ہے، بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ ہمیں اس کے لڑکپن کے بہت کم حالات معلوم ہیں۔ وہ بمشکل بارہ سال کا تھا جب اس کی شادی ۹۶۹ھ / ۱۲۹۹ء میں یار حصار کے حکمران کی بیٹی نیلوفر خاتون [رَکْ بان] کے ساتھ کر دی گئی۔ یہ ایک یونانی لڑکی تھی، جس کی نسبت پلوکومہ (پیلہجک) کے حکمران سے ہو چکی تھی۔ [شادی کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔] اس شادی سے دوسری اولاد کے علاوہ اورخان کا جانشین [سلطان] مراد [اول] اور سلیمان پاشا پیدا ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اورخان تقریباً چالیس سال کا تھا جب وہ رمضان ۹۲۶ھ / اگست ۱۳۲۶ء میں تخت نشین ہوا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اورخان نے اپنے بھائی علاء الدین علی (جو عموماً محض علاء الدین کہلاتا ہے؛ دیکھیے Ist.، ۱۱: ۲۰، حاشیہ ۳) کو آبائی مقبوضات کا ایک حصہ پیش کیا، مگر کہتے ہیں کہ وہ

وزارت ہی پر قانع رہا۔ یہ روایت قرآن مجید کے قصہ موسیٰ و ہارون (۲۰ [طہ]: ۳۰ [و اجعل لی وزیراً من اہلی ہرون اخی]) سے بہت گہری مشابہت رکھتی ہے اور غالباً منصب وزارت کے لیے ایک تاریخی بنیاد مہیا کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ پاشا [رَکْ بان] کا خطاب بھی سب سے پہلے علاء الدین علی ہی نے اختیار کیا، جو بعد میں اورخان کے بیٹے سلیمان کی طرف منتقل ہو گیا اور اس سے ورثے میں قرہ خلیل کو ملا۔

اورخان کا عہد حکومت دو زمانوں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے: (۱) [۹۲۶ھ / ۱۳۲۶ء تا ۹۴۰ھ / ۱۳۴۳ء]، جب وہ ایشیائے کوچک میں عثمانی طاقت کی مضبوطی، ایک فوج کی تشکیل اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد جمانے میں مصروف تھا؛ (۲) [۹۴۰ھ / ۱۳۴۳ء تا ۹۶۱ھ / ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ء] (جو اس کا سال وفات بھی ہے)، جب کہ وہ تراکیا Thrace اور مقدونیہ Macedonia میں قدم جمانے اور سرزمین یورپ میں اپنی حکومت وسیع کرنے کی فکر میں تھا۔ آل عثمان کی سلطنت کی بنیادیں اسی نے رکھیں اور وہی اس کا اصل بانی متصور ہونا چاہیے۔

اورخان نے ایک فاتح کی حیثیت سے اپنی قابلیت کا ثبوت اپنے والد کی زندگی ہی میں دے دیا تھا، جس نے ستر سال کی عمر میں بعارضہ قمرس وفات پائی تھی۔ اس سے کچھ عرصہ قبل اورخان نے بروسہ (بروصہ) پر خون بہائے بغیر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ شہر اب ملک کا دارالحکومت بن گیا۔ اس کے بعد ترکی فوجوں نے نیکیا Nicacia [= ایزنیک] اور نیکومیدیا Nicomedia [= ایزمید] کا رخ کیا۔ اورخان کو بہت سے قابل سرداروں کی معاونت حاصل تھی، جن میں مشہورترین گوسہ بیخال [رَکْ بہ بیخال اوغلی]، آقچہ فوجہ، قونر آلپ،

ساحل کی طرف بڑھے اور میسزونیہ Mesothynis میں فیلوکرین Philokrene کے چھوٹے سے ساحلی قصبے کے قرب و جوار میں، جو اب توشنجل کہلاتا ہے، ایک لڑائی لڑی گئی، جس کے متعلق ترکی ماخذ میں کوئی بیان نہیں ملتا۔ دوسری طرف بوزنطی مؤرخین (یعنی Kantakuzenos، مطبوعہ بون، ۱: ۳۴۱: ۳۴۲: نیز قَب Phrantzes اور Chalcocondyles) کے بیانات میں صریح غلطیاں پائی جاتی ہیں اور انہوں نے واقعات کو جان بوجھ کر مسخ کیا ہے۔ فیلوکرین کے مقام پر بوزنطیوں کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ نیتیا کو بچانے کی سب امیدوں کا خاتمہ ہو گیا، حتیٰ کہ باشندوں نے کسی خاص مزاحمت کی کوشش تک نہ کی بلکہ جلدی سے اورخان کی وفاداری کا حلف اٹھا لیا۔ یہ شہر، جہاں اورخان نے دل کھول کر دولت صرف کی، اپنے دور ابتلا کے بعد سلطنت عثمانیہ کا ایک نہایت ترقی پذیر اور ہارونق شہر بن گیا۔ نیتیا، جو اب ایزنیک [رک باں] کہلاتا ہے، خصوصاً اپنے مدارس کی بدولت مسلمانوں کی علمی و فکری سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ اورخان کے بیٹے سلیمان نے ۱۳۳۳ء میں اس علاقے پر، جو [دریائے] سگارہ (سنگرس Sangaris) کے شمال میں تھا اور اب تک خود مختار چلا آ رہا تھا، چڑھائی کر دی۔ اس میں گوینک Goinik، مدرنی Modrene اور ترکچی Turakdji کے شہر واقع تھے، جن پر قریب قریب کوئی ضرب لگائے بغیر ہی اس کا قبضہ ہو گیا۔ اورخان نے اب تک اپنی تمام تر کامیابیاں اور فتوحات یونانیوں کے مقابلے ہی میں حاصل کی تھیں اور ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے جنگ کا کوئی موقع پیش نہیں آیا تھا جو سلجوق سلطنت کے اندر قائم ہو چکی تھیں۔ سب سے پہلے ہمسایہ

عبدالرحمن غازی، قرہ علی اور قرہ مرسل تھے۔ ان کی امداد سے اس نے اپنے سارے کام بڑی کامیابی سے انجام دیے۔ ان دو شہروں کو لینے سے قبل اورخان نے سب سے پہلے اقصائے شمال کے جزیرہ نما بیتیا (Bithynia) پر قبضہ کر لیا، جو شمال میں بحیرہ اسود، جنوب میں خلیج نیقومیڈیہ اور مشرق میں باسفورس سے محصور ہے۔ سمندر اور ایدوس کے مضبوط قلعوں کو، جو قسطنطنیہ سے نیقومیڈیہ جانے والی سڑک کی حفاظت کرتے تھے، سر کر لیا گیا۔ سمندر کا شہر اور علاقہ سپہ سالار آتچہ قوجہ کو جاگیر کے طور پر دے دیا گیا اور یہ علاقہ آئندہ سے قوجہ ایلی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ان دو مضبوط قلعوں کے سقوط کے بعد خلیج نیقومیڈیہ کے دونوں طرف کے ساحلوں پر کئی چھوٹے چھوٹے قصبے تصرف میں آ گئے، جن میں سب سے زیادہ مزاحمت قلعہ ہرکہ Hereke نے پیش کی۔ قرہ مرسل نے یالوہ Yalowa پر قبضہ کرنے کے بعد، جو اپنے طبی خواص [گندھک] کے چشموں کے لیے مشہور تھا، جنوبی ساحل کے علاقوں اور قرہ مرسل کے ضلع کو بھی فتح کر لیا۔ یہ ضلع اسی کے نام سے موسوم ہے۔ اورخان کے باجگزار کی حیثیت سے اس نے ساحل کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹا سا بحری بیڑا رکھنے کا عہد کیا، جس کی وجہ سے قسطنطنیہ اور نیقومیڈیہ [ازمید] کے درمیان بحری مواصلات کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب اورخان نیقومیڈیہ پر چڑھائی کے لیے بذات خود میدان میں آ گیا۔ قویوں حصار کے پہاڑی قلعے کے سقوط کے بعد اس شہر پر بغیر کسی خاص دقت کے قبضہ ہو گیا۔ اگرچہ شہنشاہ آندرونیکوس Andronikos نے نیقومیڈیہ سے ہاتھ اٹھا لیا تاہم اس نے پالیولوجی Palaeologi کے قدیم دارالحکومت نیتیا کی مدافعت کی تیاری شروع کر دی۔ ۱۳۳۰ء کے شروع میں بوزنطی ایشیائی

سعد الدین) سب سے پہلی نکسال قائم کرنے پر آمادہ کیا۔ اس سال اورخان کے نام کے سونے اور چاندی کے سگے مضروب ہوئے۔ ان سکوں نے سلجوقیوں کے سکوں کی جگہ لے لی، جو اس سے پہلے پوری سلطنت عثمانیہ میں رائج تھے۔ لباس کے متعلق ایک حکم کے ذریعے مختلف طبقوں اور مراتب کے لوگوں کے درمیان سختی سے امتیاز قائم کر دیا گیا اور چندرہلی خلیل [رک باں] نے ساری فوج نئے حالات کے مطابق از سر نو منظم کی۔ ۱۳۳۰ء میں بنی چری [رک باں] کی فوج بنائی گئی۔ یہ ترکیہ کی وہ پیدل فوج تھی جو عیسائی نژاد نوجوانوں پر مشتمل اور حاجی بکتاش [رک باں] سے منسوب تھی۔ بے قاعدہ پیدل فوج کی بھی اصلاح کی گئی، جو عزب [عزبلر = نوجوان، ناکتخدا لوگ] کہلاتی تھی اور جاگیردارانہ سوار فوج آئینچی [= چہاہ مار] کی شکل بھی نئی سلطنت کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لی گئی۔ علاوہ ازیں اورخان نے بہت سی مسجدیں، خانقاہیں اور مدرسے تعمیر کیے۔ مذہبی امور کے ساتھ اس کی گہری دلچسپی ان اوقاف سے ثابت ہوتی ہے جو اس نے نئے مفتوحہ علاقوں میں ہر جگہ قائم کیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ درویشی سلسلے کو، جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا، اس کی سرپرستی حاصل تھی (معلوم ہوتا ہے کہ بکتاشی سلسلہ اورخان کے عہد ہی میں پیدا ہوا)۔ اس کا ثبوت زہاد کے ان لاتعداد زاویوں اور خانقاہوں سے ملتا ہے جو اس کے دارالخلافہ بروسہ میں ہائی جاتی تھیں۔ یہ لوگ اس کے عہد میں مشرق کی طرف سے آئے اور عثمانی سلطنت میں انہیں ماسن ملا۔ اورخان کے عہد کی اسلامی زندگی۔ جس پر شیعہ نہیں تو گہری علوی چہاپ تھی۔ تاریخ مذہب کے نہایت قابل توجہ مظاہر میں سے ہے، جس کے بنیادی پہلوؤں کی

ملک قرہ سی [رک باں] کی باری آئی، جہاں ۱۳۳۵ء میں دو بھائیوں کے درمیان جانشینی کا جھگڑا رونما ہونے کے بعد چھوٹا بھائی طرسون، اورخان کے دربار میں رہنے لگا تھا۔ طرسون نے اپنے بڑے بھائی (تیمور خان) کے خلاف اورخان کی امداد چاہی، جس نے قول و قرار کے بعد قرہ سی پر حملہ کر دیا۔ راستے میں اس نے اولوباد، کرماسٹی [رک باں] اور بیخالپج، نیز کویلسوس Koilos اور آیلوس Ailos کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ہالیکسری کو بغیر جنگ کیے اورخان کے حوالے کر دیا گیا اور جو بھی مزاحمت ہوئی صرف پرغمہ میں کی گئی؛ لیکن یہ شہر بھی جلد ہی ترکوں کے ہاتھ میں آ گیا اور یہ اورخان کے اس نرم سلوک کی بدولت تھا جو اس نے قرہ سی کے فرمانروا کے ساتھ کیا تھا، جب کہ اس نے بڑی غداری سے ۱۳۳۶ء / ۱۳۳۶ء میں اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کروا دیا تھا۔ حاجی اہل پکی کو، جو قرہ سی کے آخری فرمانروا کا وزیر تھا، نئے مفتوحہ علاقے کا انتظام سپرد کر دیا گیا اور اچہ بیک اور اوزنوس [رک باں] اس کے مشیر مقرر کیے گئے۔ پرغمہ کی فتح کے بعد اورخان باقاعدہ قوانین کے ذریعے اپنی حکومت مضبوط کرنے اور عثمانی سلطنت کے انتظام کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اب خاصی وسیع ہو چکی تھی۔ بظاہر وہ پہلا شخص ہے جس نے اناطولیہ کی سرزمین پر اپنی حکومت منظم کی (اس موضوع پر قب Zinkeisen کا مفصل بیان، در GOR، ۱: ۱۱۸، بعد)۔ اس کام میں اس کے بھائی علاء الدین علی نے اپنی وفات (۱۳۳۳ء / ۱۳۳۳ء، در قاموس الاعلام، ۱۳۳۶ء / ۱۳۳۶ء) تک بڑا اہم حصہ لیا۔ اس کے بعد اس کے بھتیجے سلیمان [بن اورخان] نے اس کی جگہ لے لی۔ کہا جاتا ہے کہ ۱۳۳۸ء / ۱۳۳۸ء میں علاء الدین نے اپنے بھائی کو (بقول

ہوگا کہ دارالسلطنت پر حملہ کرے اور تراکیا (Thrace) پر اپنا اقتدار قائم کرے، لیکن ترکوں کو زبردست شکست ہوئی اور وہ صرف ایک جہاز بچا کر لاسکے۔ اس کے بعد جلد ہی قسطنطنیہ میں جانشینی کے جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے اور دستِ اعلیٰ (Grand Domesticos) کانتا کوزینوس (Kantakuzenos) شہنشاہ بن گیا اور جان پولوغوس (John Palaeologus) کے ساتھ مشترکہ حکمران قرار پایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اورخان اور کانتا کوزینوس کے درمیان مصالحت ہو گئی۔ امور ییگ نے یورپ کی سر زمین پر قدم جمانے کی کوششیں بھر جاری کر دیں، مگر آدمیوں اور جہازوں کے صرف کے باوجود وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس عرصے میں اورخان چونکا رہا اور جب اسے نوجوان شہنشاہ پیلولوغوس کی ماں قیصرہ اینا (Anna) نے اپنے حریف کانتا کوزینوس کے خلاف مدد کے لیے ایک فوج بھیجنے کی ترغیب دی تو کانتا کوزینوس نے بھی یہ بڑھتا ہوا خطرہ بھانپ لیا اور جب یہ فوج بری طرح ختم ہو گئی تو اس نے اپنی پوری قوت کے ساتھ اورخان کو اپنے مقاصد کا حاسی بنانے کی کوشش کی؛ چنانچہ جنوری ۱۳۴۵ء میں اس نے چھ ہزار سپاہیوں کے عوض اپنی بیٹی تھیوڈورا (Theodora) کو، جو ابھی نابالغ تھی، اورخان کے حرم میں داخل کرنے کی پیش کش کی (قُب Kantakuzenos، ۳: ۳۱، مطبوعہ بون، ص ۹۸)؛ Dukas، ص ۹، مطبوعہ بون، ص ۳۳ بعد؛ Chalco. (۲۴: ۱)۔ یہ شادی مئی ۱۳۴۶ء میں بمقام سلیمبریا (Selymbria) بصد شان و شوکت منعقد ہوئی (Kanta-kuzenos، ۳: ۹۵، ۵۸۵ بعد؛ Nikeph. Gregoras، ۱۵/۵: ۲۶۲ بعد؛ Dukas، ۹: ۳۵)۔ بقول Nikeph. دلہن کا نام ماریا (Maria) تھا (قُب ۱: ۷۶۲)۔ جو یقیناً غلط ہے۔ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اورخان کی بیوی نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا بلکہ

مخصوص مطالعات کے ذریعے توضیح کی ضرورت ابھی باقی ہے۔

اورخان کے عہد میں ترکان آل عثمان اور بوزنطیوں کے درمیان دوستانہ اور پرامن تعلقات کا آغاز ہوا، اگرچہ اس کے ساتھ ہی صلح و جنگ اور دشمنی و آشتی کی متبادل حالتیں بھی نظر آتی ہیں (قُب J. V. Hammer، در GOR، ۱: ۱۲۶)۔ عثمانی افواج کو بار بار بوزنطی شہنشاہوں کی مدد کے لیے بلایا جاتا رہا اور جب اورخان تخت نشین ہوا تو اس وقت تک ترکی لشکر تین دفعہ آبنائے کو عبور کر چکے تھے (قُب J. V. Hammer، در GOR، ۱: ۱۲۰ بعد؛ Zinkeisen، در GOR، ۱: ۱۸۳ بعد)۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان یورشوں کا مقصد در دانیال کے اس پار سلطنت عثمانیہ کا قیام نہ تھا اور اسی لیے بوزنطی شہنشاہ ان کی طرف بہت کم توجہ کرتا تھا، لیکن مرور ایام سے یہی بے قاعدہ جولانیاں اناطولیہ کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں کی پیش از پیش منظم مہموں میں تبدیل ہو گئیں، مثلاً آیدین ایلی [رک بان] کا فرمان روا امور ییگ، جو اس عہد کا ایک درخشاں، اگرچہ غیر معروف، فرد تھا، یقیناً سرزمین یورپ پر اپنے بار بار کے حملوں کو باقاعدہ طور پر کچھ اور آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خود اورخان نے [۵۷۳/۱] ۱۳۳۳ء میں نيقوبادیہ کے محاصرے کے وقت شہنشاہ اندرونیکوس سے عہد کیا تھا کہ وہ بوزنطیوں کے زیر سیادت ایشیائے کوچک کے شہروں میں رخنہ اندازی نہیں کرے گا (قُب Kantakuzenos، مطبوعہ بون، ۱: ۴۴۶)؛ مگر بعض اسباب نے جلد ہی ایسے کسی معاہدے کے استحکام کو ختم کر دیا۔ اورخان ۱۳۳۷ء ہی میں چھتیس بحری جہازوں کے ساتھ قسطنطنیہ کے قریب اترنے کی کوشش کر چکا تھا؛ لازماً اس کا مقصد یہ

سلیمان پاشا کی بے وقت موت سے، جو بروسہ میں نہیں بلکہ تراکیا میں بلیر Bulair کے مقام پر دفن ہے، وقتی طور پر ترکوں کی مزید پیش قدمی رکب گئی۔ یہ صحیح ہے کہ حاجی ایل یگی اور اجہیک نے اندرون ملک میں یورشیں کیں، لیکن ترکی اقتدار کو توسیع دینے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اورخان، سلیمان کی وفات کے بعد بہت جلد وفات پا گیا۔ ہمیں اس کی تاریخ وفات وٹوق سے معلوم نہیں۔ سب سے قرین قیاس بیان وہ ہے جس میں اس کی تاریخ وفات ۱۳۶۱ھ (جس کا آغاز ۲۳ نومبر ۱۳۵۹ء سے ہوتا ہے) کے اوائل میں بتائی جاتی ہے۔ یہ بیان (جو J.K. Jireček نے کسی سلاوی تاریخ سے لیا ہے) کہ اورخان مارچ ۱۳۶۲ء، یعنی ادرنہ (Adrianople) پر قبضے کے بعد تک زندہ رہا کسی طرح تسلیم نہیں کیا جا سکتا (قب. Archiv für slav. Phil. (۱۸۹۲) ص: ۱۳: ۲۶۰): اگرچہ Oskar Halecki: Un Empereur de Byzance à Rome (وارسا ۱۹۳۲ء) = Travaux historiques de la société des Sciences et des Lettres de Varsovie، ج ۸، ص ۷۴، حاشیہ ۳۔ مینی بر C. Jireček: کتاب مذکور، نیز، Byz. Zeitschr. (۱۹۰۹) ص: ۱۸: ۵۸۲۔ بعد۔ کا رجحان یہ نظر آتا ہے کہ اورخان کی تاریخ وفات ۱۳۶۱ء ہی قرار دی جائے۔ یہ امر مسلم ہے کہ بوزنطی وقائع (قب. خصوصاً ص ۳۹۲)، جن کی تدوین Jos. Müller نے Sitzungsher. d. k. k. Ak. d. Wiss. ویانا ۱۸۵۳ء، جلد ۹، میں کی ہے، قطعی طور پر اس قیاس کے حق میں ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ فلورنس کا مؤرخ ولانی Matteo Vilani (قب. Rerum Ital. Script: Muratori) کے ۱۳: ۶۷۲۔ بعد) بھی ”اورکم“ (یعنی اورخان) کے ابتدائی اقدام کو نومبر ۱۳۶۱ء ہی میں ظاہر کرتا ہے۔ اگر مراد اول کو بجا طور پر ادرنہ کا

ہنگی عیسائی رہی (قب. Kantakuzenos، مطبوعہ بون، ص ۵۸۸: Zinkeisen، در GOR، ۲۰۱: ۱۔ بعد)۔ اس نے عیسائی غلام خریدے اور انہیں آزادی دے کر اور اپنے وطن روانہ کر کے بڑی نیک نامی حاصل کی۔ شہزادہ خلیل چلبی، جو بعد ازاں اہل جینوا کے ہاتھوں اسیر ہوا اور جس نے آغاز شباب ہی میں شہنشاہ جان John پنجم کی بیٹی سے شادی کر لی تھی، غالباً اسی کے بطن سے تھا (قب. Jorga، در GOR، ۲۰۱: ۱)۔ کانتاکوزینوس نے ترکوں کے ساتھ جو رشتہ داری قائم کی تھی وہ آگے چل کر اسے سہنگی پڑی۔ جب شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اورخان نے اسے سربی فرمانروا استیفان دوشان Stjepan Dušan کے خلاف مدد کے طور پر دس ہزار سپاہی روانہ کیے تو یہ ترک ہوجوہ بوزنطیوں ہی کے خلاف پلٹ پڑے۔ بائیں ہمہ ۱۳۴۹ء میں کانتاکوزینوس نے اپنے داماد سے ایک بار پھر اعانت طلب کی...، لیکن اس دفعہ بھی بیس ہزار افراد پر مشتمل فوج کو غیر متوقع طور پر اناطولیہ واپس بلا لیا گیا۔ یورپ پر ان دو حملوں کے علاوہ، جو کانتاکوزینوس کی درخواست پر عمل میں آئے، اناطولی لشکروں کی یورشوں کا سلسلہ جاری رہا اور تراکیا کے لوگوں کے مصائب ناقابل برداشت ہوتے گئے۔ اورخان نے اس غیر متیقن صورت حال سے فائدہ اٹھایا اور یورپ میں عثمانی طاقت کے مستقل قیام کے منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ اس نے ۱۳۵۶ء میں اپنے لڑکے سلیمان پاشا کو درۂ دانیال عبور کرنے کا حکم دیا۔ درۂ دانیال کو قلعہ تزییمہ Tzympe (جدید: چین لک) کے مقام پر کامیابی کے ساتھ عبور کر لیا گیا۔ ۱۳۵۹ء / ۱۳۵۷ء میں کالی پولیس Kallipolis پر (جسے اب گیلی پولی Gallipoli کہتے ہیں) ترکوں کا قبضہ ہو گیا۔ ۱۳۵۸ء / ۱۳۵۶ء میں فاتح

ایک بلند دیوار سے کود کر خودکشی کر ل
(دیکھیے ساسی بک : قاموس الاعلام، بذیل مادہ)۔

(FRANZ BABINGER [و ادارہ])

✳ اورخان ولی کانک : (۱۹۱۴-۱۹۵۰ء) اس

کا شمار ترکی زبان کے بلند پایہ ترقی پسند شاعروں میں ہوتا ہے۔ وہ استانبول میں پیدا ہوا تھا اور اسی شہر کی مشہور درس گاہ غلطہ سرای لیسیمی Galatasaray Lisese کے علاوہ انقرہ آرکک لیسیمی Ankara Erkek Lisesi اور استانبول یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ اسے بچپن ہی سے شعر و شاعری کے ساتھ لگاؤ تھا اور انقرہ آرکک لیسیمی کی طالب علمی کے دوران ہی میں ادبی دنیا میں متعارف ہو گیا تھا۔ اسی پیرے میں اس کی دوستی اؤکتای رفعت Oktay Rifat اور ملیح چوڈت Melih Cevdet سے ہو گئی اور ان تینوں کا ایک ایسا حلقہ بن گیا جس نے عہد عثمانیہ کے قدیم شاعروں کی طرح سیاسی، سماجی اور معاشی قدروں سے جی چرانے کے بجائے الفاظ کا رشتہ حقیقت سے جوڑنے کی ضرورت محسوس کی اور زندگی کے تمام سماجی، معاشی اور تہذیبی پہلوؤں کو امکانی حد تک واقفیت پسندانہ اور فنکارانہ طور پر بیان کرنے کی کوشش کی۔ اورخان ولی کانک کے اس دور کے اشعار کرب (Garip) نامی کتاب میں موجود ہیں، جو پہلی بار ۱۹۴۱ء میں مع ایک تفصیلی مقدمے کے شائع ہوئی تھی اور جس میں اؤکتای رفعت اور ملیح چوڈت کا کلام بھی موجود ہے۔ انہیں تینوں دوستوں نے مل کر ۱۹۴۹ء میں ایک ادبی رسالہ پیراق Yaprak بھی نکالنا شروع کیا تھا، جس میں انہیں خیالات کی ترجمانی ملتی ہے۔ اورخان ولی کانک کو فرانسیسی زبان و ادب سے بھی شغف تھا۔ اس ادب کے مشہور ادیبوں اور شاعروں کے شہ پاروں کا ترجمہ کر کے ترکی دنیا کو فرانسیسی ادب اور اس کے رجحانات سے گہری

فاتح قرار دیا جائے تو پھر اس کے والد، یعنی اورخان کا سال وفات ۱۳۶۱ء سے پہلے ماننا پڑے گا، کیونکہ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ ادرنہ کی تسخیر اسی سال کے موسم بہار میں ہو چکی تھی (دریں بارہ قب F. Babinger در MOG، ۲: ۳۱۱ بعد: نیز یہ اسر بھی، جس کا اندراج MOG میں نہیں ہے، کہ بقول O. Halecki: کتاب مذکور، ص ۷۵، وینس میں ادرنہ کی تسخیر کا علم ۱۴ مارچ ۱۳۶۱ء کو ہوا)۔ اورخان کو بروسہ میں اس کے والد کے پہلو میں دفن کیا گیا (قب فان ہامر J. v. Hammer، در GOR، ۱: ۱۵۷ بعد، جس میں اس کی مبینہ شکل و شہادت کے متعلق تفصیلات دی گئی ہیں)۔

مآخذ: ہم عصر ترکی مآخذ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے۔ بوزنطی مؤرخین میں اہم ترین (۱) اورخان کا خسر کانتاکوزینوس Kantakuzenos ہے، تاہم اس کے تعصب کی بنا پر اس کا مطالعہ بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے؛ (۲) نیقوفوراس جریجوراس Nikephoras Gregoras اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ معتبر ہے؛ چودھویں صدی میں ترکوں کے داخلہ یورپ پر (۳) John Draesecke نے *Neues Jahrbuch für das klassische Altertum*، ۳۱: ۷، میں تنقیدی نظر ڈالی ہے؛ اورخان کے پورے دور حکومت پر زمانہ حال میں (۴) H. A. Gibbons (م ۱۹۳۴ء) نے بعنوان *The Foundation of the Ottoman Empire*، اؤکسفورڈ ۱۹۱۶ء، ص ۵۴ تا ۱۱۰۹ تبصرہ کیا ہے، لیکن اس کی رائے ہمیشہ قابل اعتبار نہیں؛ مزید مآخذ J. v. Hammer اور Zinkeisen اور Jorga کی تصانیف میں مذکور ہیں۔

[اورخان ایک اور ترک شہزادے کا نام بھی تھا، جو سلطان بایزید کے بیٹے سلیمان کا ہوتا تھا۔ وہ شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس پناہ گزیں ہو گیا تھا، جس پر سلطان محمد ثانی نے اس کی جاگیر اور وظیفہ ضبط کر لیا۔ فتح قسطنطنیہ (۲۹ مئی ۱۴۵۳ء) کے موقع پر اس نے

- اُورْفہ: Orfa، رَکْ بہ الرہا۔
- اُورْ گِنج: Urgenç، رَکْ بہ خوارزم۔
- اُورْمُز: Ormuz، رَکْ بہ ہرمز۔
- اُورْنِگ آباد: بھارت کے صوبہ بمبئی کا ایک ضلع اور شہر، جس کی آبادی ۱۹۵۱ء میں ۱۱۷۹۳۰۴ تھی۔ علاء الدین خلجی کے عہد حکومت میں ملک دکن کے اس حصے کے ہندو حکمران مسلمانوں کو خراج دینے پر مجبور ہو گئے۔ ۱۳۳۷ء میں یہ علاقہ بہمنی سلطنت میں شامل کر لیا گیا اور اس سلطنت کے زوال و انتشار کے بعد نظام شاہی سلطنت احمدنگر کا ایک حصہ بن گیا۔ ملک عنبر ایک قابل حبشی وزیر تھا، جس کی قیادت میں احمدنگر نے مغل حملہ آوروں کا زبردست مقابلہ کیا، لیکن ۱۶۲۶ء میں اس کی وفات کے بعد اس کا مغلیہ سلطنت سے الحاق ہو گیا۔ اٹھارہویں صدی کے نصف اول میں مغلیہ سلطنت کے زوال پر اورنگ آباد کو نظام کی حکومت میں شامل کر لیا گیا۔ ۱۹۵۶ء سے یہ شہر احاطہ بمبئی کی حکومت میں شامل ہے۔ اورنگ آباد کا پہلا نام کھڑکی تھا اور ملک عنبر کے زمانہ حکومت میں یہ احمدنگر کا پائے تخت رہا۔ مغلیہ فوجوں نے ۱۶۱۲ء میں اسے جلا کر خاک کر دیا، لیکن اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اورنگ زیب کے نام پر اس کا نام اورنگ آباد رکھا گیا، جس نے دوسری بار دکن کا صوبیدار مقرر ہونے پر وہاں اقامت اختیار کر لی تھی۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر خالد آباد میں ملک عنبر، اورنگ زیب اور مملکت آصفیہ کے بانی آصف جاہ کے مقبرے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ شہر کمخواب و زریفت بنانے کے لیے مشہور تھا، لیکن اب یہ اور اس کے علاوہ دوسری صنعتیں زوال پذیر ہو چکی ہیں۔
- اسی نام کا ایک اور چھوٹا سا قصبہ ریاست بہار کے ضلع گیا میں بھی واقع ہے [دیکھیے Imperial

اور قریبی واقفیت بخشنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس نے نصر الدین خوجہ پر بھی لکھا ہے۔ خوجہ ترکی زبان میں طنز و مزاح کا مشہور نمائندہ اور بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے۔ اورخان ولی کاتک نے اس کے قصوں کو اپنے زمانے کی سادہ اور عام فہم ترکی زبان میں بیان کیا ہے۔

اورخان ولی کاتک کا انتقال چھتیس سال کی عمر ہی میں ہو گیا، لیکن اس کا کلام عرصے تک عوام میں مقبول رہے گا۔ اس کی نظمیں ہیئت اور انداز بیان کے نقطہ نظر سے بڑی جاندار ہیں۔ اس نے اپنے کلام میں تعمیری اور معاشرتی رجحانات کی بھی ترجمانی کی ہے اور زبان کی سادگی اور مکالمہ انداز بیان کے ذریعے اس میں شاعرانہ حسن پیدا کیا ہے۔ گریب Garip کے علاوہ اس کے کلام کے مجموعے وز گچیمہ دغیم Vazgeşmediğim (۱۹۳۵ء)، دستان گیبی Destan Gibi (۱۹۳۶ء)، ینی سی Yenisi (۱۹۳۷ء)، کرشہ Karşı (۱۹۳۹ء) اور بوتون سورلری Bütün Sürleri (۱۹۵۱ء) شائع ہو چکے ہیں، جو قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

مآخذ: (۱) مصطفیٰ اوژون Mustafa N. Özön:

سون اثر تورگ ادبیاتی تاریخی Son Aser Türk Edebiyate Tarihe، استانبول ۱۹۵۶ء: (۲) سن یوسل: ینی تورکیہ Yeni Türkiye، انقرہ ۱۹۵۶ء: (۳) اگویوسولرن ہزرلندیفی ینی تورگ شوری انطولوجیسی Okuyucuların Hazırladığı Yeni Türk Şüri Antolojisi (یدی تپہ بین لری Yeditepe Yayenlare، استانبول ۱۹۵۶ء): (۴) اکمل ایوبی: ترکی (علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ادارہ علوم اسلامیہ، ۱۹۶۳ء): (۵) وہی مصنف: جدید ترکی ادب (مقالہ، در فکر و نظر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جلد ۵، شماره ۲)۔

(اکمل ایوبی)

اورشلیلم: [یروشلم] رَکْ بہ القدس۔

Gazetteer of India، ۶ : ۱۳۰ تا ۱۵۰.]

(C. COLLIN DAVIES)

* اورنگ آباد سید: اتر پردیش (بھارت) کے ضلع بلند شہر کا ایک چھوٹا سا قصبہ۔ اسے سید عبدالعزیز نے، جو سید جلال الحسین بخاری کی اولاد میں سے تھے، ۱۷۰۴ء میں بسایا تھا۔

(C. COLLIN DAVIES)

* اورنگ زیب: رگ بہ عالمگیر۔

* اورنوس: (غازی اورنوس) کا نام تاریخ میں اس وقت سامنے آیا جب قرہ سی کی امارت پر ترکوں نے قبضہ کر لیا (۱۳۳۴/۵۷۳۵ - ۱۳۳۵ء کے بعد) اور سلطان اورخان نے اسے بطور ”تیمار“ [رگ بان] اپنے سب سے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کو عطا کیا، جس کی ملازمت میں امارت قرہ سی کے ”بیگ“، یعنی حاجی ایل بکی، اچہ بیگ، غازی فاضل اور اورنوس آگئے۔ اس خاندان کے شجرہ نسب کی رو سے، جس کی ایک وقف نامے (نشر از برکان Ö. L. Barkan، در وقتل درگسی، انقرہ ۱۹۴۲ء: ۲: ۳۴۲ تا ۳۴۳) سے تصدیق ہوتی ہے، اورنوس کے باپ کا نام عیسی بیگ بتایا گیا ہے، جو آگے چل کر ”پرنگی“ کے نام سے اس لیے موسوم ہوا کہ اس کی وفات اسی نام کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی، جہاں اس کے فرزند نے اس کا مقبرہ تعمیر کرایا اور ایک وقف قائم کیا۔ اورنوس کا نام اس مددگار فوج کی فہرست میں مل سکتا ہے جو اورخان نے اپنے بیٹے کے زیر قیادت کانتاکوزینوس Cantacuzenos کی مدد کے لیے بھیجی تھی، جو جان پنجم پیلولوغوس John V Palaclogus سے برسر پیکار تھا: لیکن عثمانی مورخوں کے نزدیک غازی اورنوس کی تاریخ کا تسلسل کے ساتھ آغاز خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب سلیمان پاشا (۱۳۵۹م/۵۷۰۹ - ۱۳۵۹ء) نے درۂ دانیال عبور کیا۔ جب گیلی پولی کے قریب قلعہ قونیر حصاری میں

حاجی ایل بکی کے ساتھ اس کا تقرر ہو گیا تو اورنوس بھی ایل بکی کے ساتھ ان حملوں میں شریک ہوا جو اس نے ڈیمتوقہ Dimetoka [رگ بان] کے علاقے پر کیے اور کیشان کو تسخیر اور ایصالہ کو تاراج کر کے ذاتی طور پر بڑا نام پیدا کیا۔ اس زمانے سے اس کا نام فتح روم ایل کی تاریخ سے مربوط نظر آتا ہے، کیونکہ یہیں اس نے اپنی یورشوں کی بدولت شہرت حاصل کی۔ اورخان کی وفات کے بعد اورنوس نے حاجی ایل بکی کے ساتھ مل کر اس معرکے میں حصہ لیا جس میں مراد اول (۵۷۶۳/۱۳۶۲ء) نے ادرنہ پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے بعد مراد اول نے اسے فوراً شہر ایصالہ اور کوملچنہ Gümüldjina (کوموتینی Komotini) پر، جو تراکیا (Thrace) میں ہے، قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا اور مفتوحہ علاقوں کا آج بیگی مقرر کر دیا۔ وہ سیرپ سیندینی Sirp-Sindighi کی لڑائی میں موجود تھا۔ پھر ۵۷۷۲/۱۳۷۱ء میں جنگ چرمین (چرنوین Tchernomen) یا جنگ مارتزہ Maritza میں بھی وہ شریک رہا، جو اہل سریا اور ان کے حلیفوں کے لیے سخت تباہ کن ثابت ہوئی اور ترکوں کے لیے فتح مقدونیہ کی راہ ہموار ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۳۷۲ء میں اورنوس کو فریچک (Pherrai) فتح کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس کے بعد جب ایک طرف کوالا Kavala، زشنہ Zichna، سیرس Serres اور پنیچہ واردار Yenidje-i-Vardar (قرہ فریہ Karaferya) پر ترک قابض ہو گئے تو دوسری طرف اورنوس نے ہوزی (Peritheorion) کے اسکیچنہ (Xanthi) اور عورت حصاری (Maronia) کے علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں خراج عائد کر دیا (۱۳۷۳ء)۔ سلطان نے انعام کے طور پر اسے سیرس کا علاقہ دے دیا، جو خود اس نے زیر کیا تھا اور جس کا وہ آج بیگی ہو گیا تھا (۵۷۸۳/۱۳۸۲ء)

سے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے روانہ کیا؛ اس کے بعد وہ یعقوب بیگ کی معیت میں المورہ Morea کے اندرونی علاقوں میں بڑھتا چلا گیا اور کورنٹ Corinth اور قلعہ آرغوس Argos (۱۳۹۷ء) پر قبضہ کر لیا۔ وہ جنگ انقرہ میں شریک تھا۔ بعد ازاں عبوری دور میں اس نے سلیمان چلبی کی ملازمت اختیار کر لی اور اسے قرمان اوغلی کے مقابلے میں مدد دی، جس کا اس نے آق سراے میں محاصرہ کر لیا۔ سلیمان کی وفات کے بعد موسیٰ چلبی کی انتظامی کارروائیوں کے خدشے کے پیش نظر وہ بینیچہ واردار میں پناہ گزیں ہو گیا اور اندھا ہونے کا بہانہ کر لیا۔ جب دونوں بھائیوں، یعنی موسیٰ اور محمد میں کشمکش اقتدار شروع ہوئی تو اورنوس اور روم ایلی کے بیگوں نے، جو موسیٰ سے غیر مطمئن تھے، محمد کا ساتھ دیا اور اسے اپنے بھائی کو مغلوب کرنے میں مدد دی۔ اورنوس ۱۳۸۲ء/۱۳۱۷ء میں بڑی عمر پا کر بینیچہ واردار میں، جو اس کے خاندان کا مسکن بن گیا تھا، وفات پائی (بینیچہ واردار کا نام اورنوس بیگ یورہ سی Evrenos Beg Yoresi پڑ گیا؛ قَب اولیا چلبی، ۹: ۴)۔ مراد اول کے عہد سے پہلے ہی اورنوس مملکت عثمانیہ کے سب سے بڑے جاگیرداروں میں شمار ہونے لگا تھا۔ اس کی مملوکہ زمین کی وسعت افسانوی حیثیت رکھتی ہے (عالی: گنہ، ۵: ۷۵؛ Tableau du commerce de la Grece، ۱: ۱۱۱)۔ عثمانی مؤرخ اس کی بے انتہا فیاضی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس نے اپنی دولت کا بڑا حصہ خیراتی کاموں کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ میخالی اوغللری، ملقوج اوغللری اور توراخان اوغللری کے ساتھ، اورنوس کے اخلاف [اورنوس اوغللری] آل عثمان کے جنگجو اشراف کے چار قدیم خاندان قرار پائے۔

یا ۱۳۸۷ء/۱۳۸۵ء)۔ اس کے بعد اس نے مقدونیۃ العظمیٰ کی تسخیر میں حصہ لیا اور بینیچہ واردار اور مناسٹر Monastir فتح کرنے کے علاوہ البانیا کے بادشاہ بلشا Balsha دوم کے خلاف وزیر چندرلی خیرالدین پاشا کے زیر قیادت اس سہم میں شرکت کی جس کا خاتمہ بادشاہ مذکور کی وفات پر ہوا (۱۳۸۵ء)۔ اس سے فراغت پا کر اورنوس فریضہ حج ادا کرنے گیا اور واپسی پر اسے سلطان نے ایک اہم جاگیر عطا کی۔ اس موقع پر مراد اول نے اسے جس فرمان سے نوازا تھا وہ ایک مدت تک غلطی سے جعلی تصور کیا جاتا رہا۔ اس موضوع پر متعدد کتابوں میں بحث ہوتی رہی ہے (Denkwürdigkeiten von Asien: Diez، برلن ۱۸۱۵ء، ۲: ۱۰۱ تا ۱۳۲؛ قَب فریدون: منشآت السلاطین، ۱: ۸۷ تا ۸۸)۔ مراد اول کی آخری سہم میں اورنوس سلطان کا مشیر تھا۔ اس نے اسکوب (Skoplje) پر قبضہ کر کے امتیاز حاصل کیا اور مزید براں قوصوہ Kossova کی سہم سے قبل دشمن کو ایک درہ کوہ میں کچل کر رکھ دیا، چنانچہ اسی کی بدولت ترک موروا Morava کو عبور کر سکے۔ اس موقع پر بایزید اول (۱۳۸۹ء تا ۱۴۰۲ء) نے ایک ”پرات“ مؤرخہ محرم ۵۷۹۳ / دسمبر ۱۳۹۰ء کی رو سے اس جاگیر پر اورنوس کے قبضے کی توثیق کی جو اس کا باپ اسے قبل ازیں عطا کر چکا تھا۔ نئے سلطان کے لیے اورنوس نے ووڈینہ اور کیتروس Kitros پر قبضہ کیا اور البانیا پر متعدد یورشوں کی قیادت کی۔ ۱۳۹۱ء میں اس نے المورہ کی سہم میں شرکت کی۔ ۱۳۹۶ء میں وہ جنگ نکوبولی Niğobolu (نیقوبولس Nicopolis) میں موجود تھا اور آفنجیوں کا قائد تھا۔ پھر نکوبولی فتح ہو جانے کے بعد اس نے البانیا میں آگے کی طرف بلغار کی اور ہنگری اور ولاشیا Wallachia پر حملوں میں حصہ لیا اور یہاں اسے بایزید نے دشمن

پہلے پہل اپنے باپ کے ماتحت آقنجیوں کا سربراہ مقرر ہوا اور پھر سنجاق بیگی ہو گیا۔ جس زمانے میں تخت سلطانی خالی پڑا تھا اس نے موسیٰ چلبی کی حمایت کی۔ موسیٰ چلبی نے اسے اس کے باپ کے پاس بھیج دیا، جو ان دنوں بیجہ و اردار - Yenidje-i Vardar میں عزلت گزین تھا: لیکن اورنوس کے مشورے سے اس نے محمد چلبی کی ملازمت اختیار کر لی۔ محمد کی وفات کے بعد روم ایلی کے دوسرے بیگوں کی طرح اورنوس کے بیٹے بھی مدعی تخت مصطفیٰ دوزبہ [رک باں] کے حاسی ہو گئے، لیکن الوباد Ulubad کے مقام پر اسے چھوڑ کر مراد ثانی سے جا ملے۔ سلطان نے ان کا قصور معاف کر کے ان کا قبضہ اس جاگیر پر بحال کر دیا جو مراد اول نے اورنوس کو عطا کی تھی۔ ۱۸۳۳ء/۱۸۳۰ء میں جب مراد ثانی نے سالونیکا پر یورش کی تو علی بیگ نے حملہ آوروں کو مال غنیمت دینے کا وعدہ کر کے [زیادہ شدت کے ساتھ لڑنے پر] اکسایا اور ناموری حاصل کی۔ ۱۸۳۸ء/۱۸۳۵ء میں اس نے البانیا پر چڑھائی کی قیادت کی اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت لے کر لوٹا۔ ۱۸۴۷ء میں اسے آقنجیوں کے ساتھ ہنگری میں قراولی کے لیے بھیجا گیا، جہاں سے وہ کثیر مال غنیمت کے ساتھ ایک ماہ بعد واپس آیا اور سلطان کو ہنگری پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ۱۸۴۵ء/۱۸۴۱ء میں اس نے بلغراد کا محاصرہ کر لیا، مگر ہنگریوں نے آقنجیوں کو شکست دی اور ترکوں کو واپس آنا پڑا۔ جب اہل البانیا نے جارج [یا کرک] کاستریوتی George Castriotes اسکندریگ [رک باں] (۱۸۴۳ء - ۱۸۶۸ء) کے زیر قیادت علم بغاوت بلند کیا تو علی کو کئی بار ترکی فوجوں کا سالار بنا کر باغیوں کے مقابلے کو بھیجا گیا۔ ۱۸۶۶ء/۱۸۶۲ء میں اس نے مع اپنے دو بیٹوں احمد اور اورنوس کے ولاشیا

مآخذ: متن مقالہ میں معواہ تصانیف کے علاوہ (۱) عاشق پاشا زادہ، طبع عالی، ص ۵۱، ۵۳، ۵۴، ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۶۱، ۶۳ (= عثمانلی تاریخری، استانبول ۱۹۳۶ء، ۱: ۱۲۵ تا ۱۲۸، ۱۳۰ تا ۱۳۲، ۱۳۵)؛ (۲) نشری، طبع Unat و Köymen، ج ۱ و ۲، بمواضع کثیرہ؛ (۳) *Die altosmanischen anonymen Chroniken*، مترجمہ F. Giese، ص ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۶۸، ۷۰، ۷۸، ۸۰، ۹۷ تا ۹۹، ۱۲۵، ۱۸۱؛ (۴) *Chalcocondyles*، مطبوعہ بون، ص ۷۹ تا ۸۰، ۹۷ تا ۹۹، ۱۲۵، ۱۸۱؛ (۵) *Ducas*، مطبوعہ بون، ص ۵۰؛ (۶) *Phrantzes*، مطبوعہ بون، ص ۶۲ تا ۶۳، ۸۳؛ (۷) *Epirotica*، مطبوعہ بون، ص ۲۳۳، ۲۳۶؛ (۸) حمید وہبی: غازی اورنوس بیگ، در مشاہیر اسلام، استانبول ۱۳۰۱-۱۳۰۲ھ، ص ۸۰ تا ۸۴؛ (۹) عثمان فرید: اورنوس بیگ خاندانینہ عائد تملیک نامہ ہمایوں، در *TOEM* (۱۹۱۵ء) ۶: ۳۳۲ تا ۳۳۸؛ (۱۰) *N.Jorga*، در *GOR*، ج ۱، کوتھا ۱۹۰۸ء؛ (۱۱) دانشمند *I. H. Danişmend*: از اہلی عثمانلی تاریخری کروناو جیسی *Izahli Osmanli tarihi Kronolojisi*، استانبول ۱۹۳۷ء، ۱: ۱۲، ۲۷، ۳۹ تا ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۵۶، ۶۳، ۷۷، ۹۵، ۱۰۸، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۵۶، ۱۶۰، ۱۶۳، ۱۶۵؛ (۱۲) *Uluç*، ت، بذیل مادہ اورنوس (از *I. H. Uzunçarşili*)؛ (۱۳) گواک بلکن *XV-XVI asirlarda*: T. Gökbilgin، *Edirne ve Paşa livâse*، استانبول ۱۹۵۲ء، ص ۲۳، ۶۹، ۱۰۰، ۲۲۰، ۲۲۹، ۲۷۱، ۳۶۳۔ (I. MÉLIKOFF)

* اورنوس اوغلاری: غازی اورنوس کے سات لڑکے تھے (جن کے نام وقائع ناموں اور دستاویزات وقف میں درج ہیں) اور متعدد لڑکیاں، جن میں سے ایک کی شادی وزیراعظم چندرلی خلیل پاشا سے ہوئی تھی۔ یہ لڑکی بایزید ثانی کے وزیراعظم چندرلی ابراہیم پاشا کی ماں بنی، جس کے دو لڑکے علی اور عیسیٰ تاریخ میں مشہور ہوئے۔ علی

میں ولشیا کی مہم میں شریک تھے۔ اورنوس کو سولداوہ (Moldavia) کی سرحد پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ شمس الدین احمد، جس کا متعدد سرکاری دستاویزات میں ذکر آتا ہے، ۵۸۷۰/۱۱۹۶ء میں ٹریکلہ Trikkala اور پھر سیمندریہ کا سنجاق بیگی مقرر ہوا۔ ۵۸۸۳/۱۱۷۸ء میں اس نے البانیا میں شگودرہ کے محاصرے میں حصہ لیا اور بعد ازاں اسے اس قلعے کی محافظ فوج کا سردار بنا دیا گیا۔ اپنی وفات (۵۹۰۳/۱۱۹۸ء) سے ایک سال قبل اس نے ایک وقف قائم کیا، جس کا متولی اس نے اپنے بیٹے ہوسی کو مقرر کیا۔ اس کے دوسرے دو بیٹے عیسیٰ اور سلیمان ۵۸۹۳/۱۱۸۸ء میں ملوکوں کے خلاف لڑتے ہوئے جنگ آغا چاپری میں کام آچکے تھے۔

نویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی کے آغاز میں اورنوس کے اخلاف میں جن لوگوں کے نام ملتے ہیں ان میں سب سے نمایاں نام عیسیٰ بن اورنوس کے بیٹے محمد کا ہے، جو ایلٹسان Eltsan کا سنجاق بیگی تھا اور اس نے ۵۹۰۷/۱۱۰۲ء میں ڈراج (Durazzo) پر قبضہ کیا تھا۔ ایک اور ممتاز نام خضر شاہ بن اورنوس کے پوتے یوسف کا ہے، جو سلیم اول کی مصر پر فوج کشی میں شریک تھا۔ خاندان اورنوس نے روم ایللی پر حملوں میں بڑا نام پیدا کیا تھا، لیکن یہ لوگ دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی کے وسط کے بعد قائدین عساکر کی حیثیت سے اپنی اہمیت کھو بیٹھے۔ اس خاندان نے عثمانی سلطنت کے عروج میں بڑا حصہ لیا اور اس کی پوری تاریخ کے دوران میں یہ اس اعتبار سے انتہائی سربرآوردہ خاندان رہا کہ ایک تو اس کے قبضے میں وسیع املاک تھیں اور دوسرے اس کے اندر بہت سے سیاست دان پیدا ہوتے رہے۔

Wallachia پر لشکر کشی میں حصہ لیا، جس میں وہ آتھنجیوں کا سردار تھا۔ اس تاریخ کے بعد اس کی وفات ہو گئی، اس کی قبر یینیجہ واردار میں ہے۔

اس کا بھائی عیسیٰ بیگ بھی اسی کی طرح آتھنجیوں کا سردار تھا۔ ۵۸۲۶/۱۱۲۳ء میں جب کہ مراد ثانی البانیا اور المورہ Morea پر فوج کشی کرنے والا تھا اس نے عیسیٰ بیگ کو تراولی کے لیے البانیا بھیجا۔ اس نے البانیا میں کئی چھوٹے چھوٹے حملوں کی قیادت کی، مثلاً ایک دفعہ ۵۸۳۱/۱۱۳۸ء میں اور دوسری دفعہ ۵۸۳۶/۱۱۳۲ء میں۔ ۵۸۴۷/۱۱۳۳ء کو وہ جلووتز Jalovats کی جنگ میں موجود تھا۔ محمد ثانی کے عہد حکومت میں اس نے ۵۸۵۸/۱۱۵۴ء میں سریبا پر چڑھائی میں حصہ لیا اور ایک چھوٹے سے قلعے تیربجہ Tiredje پر قبضہ کر لیا۔ اس کے اگلے سال اسے البانیا میں فوج دے کر روانہ کیا گیا، جہاں اس نے برات Berat کے مقام پر اسکندریک کو مغلوب کیا۔ ۵۸۶۷/۱۱۶۳ء میں وہ المورہ میں پیش آنے والے ان واقعات میں شریک تھا جو ترکی اور وینس کے درمیان جنگ چھڑ جانے پر منتج ہوئے۔ ۵۸۸۴/۱۱۷۹ء میں اس نے علی اور اسکندر میخال اوغلی اور بالی ملقوچ اوغلی کی معیت میں ٹرانسلوانیا پر فوج کشی کی، جس کا خاتمہ ترکوں کے قتل عام پر ہوا۔ ترک مال غنیمت جمع کر رہے تھے کہ حریف ان پر اچانک بے خبری میں آ پڑا اور وائیوود voivode سٹیفن باتھور Stephen Băthore نے انہیں کچل کر رکھ دیا۔ اس تاریخ کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی قبر یینیجہ واردار میں ہے اور یہیں اس کی تعمیر کردہ مسجد اور ایک عمارت بھی ہے۔

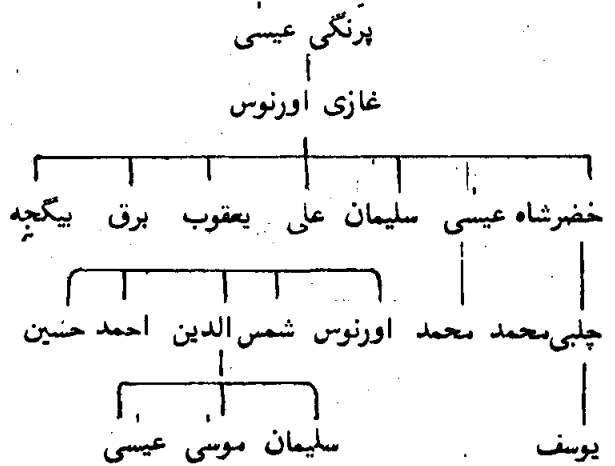
علی اورنوس اوغلی کے دو بیٹے شمس الدین احمد اور اورنوس اپنے باپ کے ساتھ ۵۸۶۶/۱۱۶۲ء

(logisi)، استانبول ۱۹۳۷ء، ۱: ۱۸۹، ۱۹۰، ۲۰۳،
۲۰۴، ۲۰۶، ۲۰۹، ۲۲۰، ۲۲۵، ۲۲۹، ۲۸۱، ۳۰۲،
۳۳۱، ۳۳۳، ۳۱۰؛ (۱۲) اوروج، ت، بذیل مادہ اورنوس
اوغلری، از اوزون چرشیلی.

(I. MELIKOFF)

اوروج: ایک قدیم عثمانی مؤرخ، جو عادل نامی ریشم کے ایک تاجر کا بیٹا تھا اور پندرہویں صدی عیسوی کے وسط میں غالباً ادرنہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی زندگی کے متعلق ہم ابھی تک فقط اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ غالباً اپنے آبائی شہر میں بطور کاتب ملازم تھا۔ وہ کہاں اور کب فوت ہوا؟ یہ کہیں مذکور نہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی جن مشہور تواریخ کا اب تک علم ہو سکا ہے ان میں سے قدیم ترین تاریخ کا مصنف اوروج بن عادل ہے۔ اس کی اس تصنیف میں، جو تواریخ آل عثمان کے نام سے موسوم ہے، عثمانی تاریخ کے حالات ابتدا سے سلطان فاتح محمد ثانی کے عہد حکومت تک دیے گئے ہیں۔ [اس کتاب میں] وہ جہاں اپنے چشم دید حالات بیان نہیں کرتا وہاں قدیم تر ماخذ پر اعتماد کرتا ہے، جن میں ہمارے نزدیک اہم ترین ماخذ بخشی فقیہ کا مناقب نامہ ہوگا۔ چونکہ اس تاریخ کے متن کی بہت سی عبارتیں کسی بعد کے نامعلوم مصنف کی تاریخ آل عثمان سے لفظ بلفظ ملتی ہیں لہذا دونوں کتابوں کا ماخذ غالباً ایک ہی ہے۔ محمد ثانی کے عہد حکومت کے واقعات کا بیان نسبتاً زیادہ مکمل ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قریب کے شہر ادرنہ میں رہتے ہوئے ذاتی طور پر ان واقعات میں سے گزرا تھا۔ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ اس نے اپنے تاریخی وقائع آخر میں کہاں تک لکھے تھے؟ کیونکہ وہ مخطوطہ جو ۱۹۲۷ء میں F. Babinger نے بوڈلین لائبریری (Rawl. Or.) عدد ۵ میں

[اس خاندان کا شجرہ نسب حسب ذیل ہے:]

مآخذ: (۱) عاشق پاشا زادہ، طبع عالی، ص ۸۴،
۱۰۶، ۱۱۸، ۱۲۳ تا ۱۲۴، ۱۶۲، ۲۲۳ (= عثمانلی
تاریخ لری، استانبول ۱۹۳۶ء، ۱: ۱۳۸، ۱۵۷ تا ۱۵۸،
۱۶۰، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۷ تا ۱۶۸، ۱۹۶)؛ (۲) نشری،
Unat و Köymen، ۲: ۵۰۷، ۵۰۶، ۵۰۶،
۵۰۹، ۶۱۱، ۶۲۱ تا ۶۲۳؛ (۳) Die altosmanischen
anonymen Chroniken، مترجمہ F. Giese، ص ۷۵،
۷۹، ۸۸ تا ۸۹؛ (۴) ابن کمال: تواریخ آل عثمان،
دفتر ہفتم، طبع ش۔ توران، انقرہ ۱۹۵۳ء،
ص ۲۱۵، ۲۱۹، ۶۰۸ تا ۶۰۹؛ (۵) Dursun Beg:
تاریخ ابوالفتح، در TOEM، ضمیمہ، استانبول، ۱۳۳۰ء،
ص ۱۰۵؛ (۶) Chalcocondyles، نسخہ بون، ص ۱۸۱،
۲۱۷ تا ۲۱۹، ۲۳۷، ۲۵۰ تا ۲۵۱، ۲۵۷، ۳۰۸،
۳۳۲، ۳۳۸ تا ۳۵۰؛ (۷) Ducas، نسخہ بون،
ص ۱۹۷؛ (۸) حمید وہبی: اورنوس زادہ علی بیگ، در
مشاہیر اسلام، استانبول ۱۳۰۱-۱۳۰۲ء، ص ۹۳۵ تا
۹۳۶؛ (۹) N. Jogra، در GOR، ج ۱ و ۲، گوتنا
۱۹۰۸ تا ۱۹۰۹ء؛ (۱۰) L. Albanie et: A. Gegaj،
l'invasion turque au XVe siècle، پیرس ۱۹۳۷ء؛
(۱۱) دانشمند I. H. Danismend: از اہلی عثمانلی
تاریخی کرونولوجوسی (Izahli osmanli Tarihi Krono-)

کیا اور وہیں وہ سرکاری ملازمت میں داخل ہو گئے۔ بعد میں وہ بیروت چلے گئے اور وہیں ۱۵۷۷ء / ۱۷۷۳ء میں تقریباً ستر سال کی عمر پا کر فوت ہوئے۔ انہیں بیروت کے نواحی گاؤں خنتوس میں دفن کیا گیا، جہاں زائرین اب بھی ان کے مزار پر جاتے ہیں (Haffening، ص ۱۴۸، حاشیہ ۴)۔ [الاوزاعی نے امام زہری اور مفتی مکہ عطاء بن رباح سے حدیث بیان کی، اور امام مالک بن انس اور سفیان الثوری نے ان سے حدیث روایت کی.]

الاوزاعی کی تصنیفات، جنہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھوا دیتے تھے اور جن میں نے کتاب السنن فی الفقہ اور کتاب المسائل فی الفقہ کا تذکرہ الفہرست میں آیا ہے، اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہیں۔ ان کی مسند (حاجی خلیفہ، طبع فلزگل Flügel، شماره ۱۲۰۰۶) اس نوع کی دوسری تصانیف کی طرح غالباً بعد کے زمانے میں تالیف ہوئی، تاہم الاوزاعی کی آرا حسب ذیل کتب میں بکثرت منقول ہیں: (۱) ابو یوسف: الرد علی سیرۃ الاوزاعی (طبع قاہرہ ۱۳۵۷ھ: نیز الشافعی کے ملاحظیات کے ساتھ، جو ان کی اپنی تصنیف کتاب الام، طبع بولاق ۱۳۲۵ھ، ۷: ۳۰۳ تا ۳۳۶ میں درج ہیں: قِبَ حاجی خلیفہ، طبع فلزگل Flügel، شماره ۲۵۱)۔ یہ کتاب ان خیالات کے رد میں ہے جو الاوزاعی نے [امام] ابوحنیفہ کی بعض آرا کے متعلق ظاہر کیے تھے۔ الاوزاعی کی کتاب السیر کا ایک اصلی نسخہ، جو ان کے ایک شاگرد نے تیار کیا تھا، گیارہویں / سترہویں صدی عیسوی میں بھی موجود تھا (Haffening، ص ۱۴۹، بعد): (۲) الطبری: کتاب اختلاف الفقہاء (طبع کرن F. Kern، قاہرہ ۱۹۰۲ء و طبع J. Schacht، لائن ۱۹۳۳ء)۔

الاوزاعی کی آرا میں بالعموم [فقہی مسائل کے] وہ قدیم ترین حل ملتے ہیں جو آگے چل کر فقہا

دریافت کیا تھا آخر میں ناقص ہے اور دوسرا مخطوطہ بھی، جو بعد میں اگرم Agram کی جنوبی سلاف اکیڈمی (South Slav Academy) میں دریافت ہوا تھا (Coll. Babinger، عدد ۶۷۳، جلد اول)، قبل از وقت منقطع ہو جاتا ہے۔ [مخطوطہ] اوکسفورڈ کے متن کا ایک ایڈیشن F. Babinger نے کیمبرج کے ایک دوسرے نسخے کے ساتھ Quellenwerke des islamischen schrifttums، جلد ۲، ۱۹۲۵ء، میں بعنوان Die frühosmanischen Jahrbücher des Urudsch شرح (Nachtrag) (ہانور ۱۹۳۶ء) اور تصحیحات و ترمیمات کے ساتھ شائع کیا ہے۔

• آخذ: F. Babinger، در GOW، ص ۲۳، بعد،

جہاں مزید تفصیلات دی ہوئی ہیں۔

(FRANZ BABINGER)

* اوریس: Aurès، دیکھیے اوزاس۔

* الاوزاعی: ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو،

[تولد ۸۸ھ / ۷۷۰ء] شام میں فقہ اسلامی کے سب سے بڑے نمائندے۔ ان کی نسبت دمشق کے ایک نواحی قصبے الاوزاع سے ہے، جس کا یہ نام [غالباً] جنوبی عرب کے کسی قبیلے یا مجموعہ قبائل (اوزاع) کے نام پر ہو گیا تھا جو وہاں آباد تھا (ابن عساکر: تاریخ دمشق، طبع المنجد، ۱۹۵۴ء، ۲: ۱۴۴، یاقوت، ۱: ۴۰۳، بعد)، لیکن بقول ابن حزم وہ قبیلہ الاوزاع میں سکونت کی وجہ سے الاوزاعی مشہور ہوئے، حالانکہ اس قبیلے میں سے نہ تھے (جمہرة انساب العرب، ص ۴۵ و ۴۷)۔ [۴۷]۔ ان کے اجداد میں سے ایک شخص یمن میں قیدی بنا لیا گیا تھا (المسعودی: مروج، ۶: ۲۱۴)۔ بظاہر وہ دمشق میں پیدا ہوئے تھے [بعلبک، قِبَ الاعلام، ۴: ۹۴، طبع دوم] اور انہوں نے اپنی تعلیم کا کم از کم کچھ حصہ یمامہ میں مکمل

قَبِّ الصَّفَدِيِّ : أمراء دمشق، طبع المنجد، دمشق ۱۹۵۵ء، ص ۵۰) نے الؤزاعی کو بیروت سے دمشق بلایا تھا (ابن ابی حاتم: وہی کتاب، ص ۱۸۷) ان قلیل معلومات سے مطابقت دینا دشوار ہے جو ہمیں الؤزاعی کے سوانح حیات کے بارے میں حاصل ہیں۔

یاقوت (۱: ۷۸۵، بیعد، بذیل بیروت) نے الؤزاعی کے کئی شاگردوں کا ذکر کیا ہے، جن میں الولید بن مزید (م ۲۰۳ھ) کو امتیاز حاصل ہے۔ جس طرح فقہ اسلامی کے دوسرے دبستان ائمہ سے منسوب ہوئے اسی طرح قدیم شامی فقہ کا دبستان الؤزاعی کے نام سے منسوب ہوا۔ یہ مذہب نہ صرف شام بلکہ المغرب حتیٰ کہ اندلس میں بھی رائج ہو گیا، تاآنکہ مالکی مذہب نے المغرب میں تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی کے وسط میں اور شام میں چوتھی / دسویں صدی کے آخر میں اس کی جگہ لے لی۔

La recepción de la escuela malequí en: J. Lopez Oritz

espeña, میڈرڈ ۱۹۳۱ء، ص ۱۶، بیعد: R. Castejon

Los juristas hispano-musulmanes: Calderon

۱۹۴۸ء، ص ۳۲، ۳۳، بیعد: Haffening، ص ۱۳۸:

Barthold، وہی کتاب)۔ [الؤزاعی کے فتوے اندلس

میں حکم بن ہشام کے زمانے تک چلتے رہے۔ اندلس

میں ان کا نام امالی کے ساتھ اوزیعی (Auzü یا Aowzei)

لیا جاتا تھا (دیکھیے بحوالہ سابق)۔]

مآخذ: (۱) ابن سعد، ۲/۱۸۵: (۲) الفہرست،

۱: ۲۲۷: (۳) ابن قتیبہ: المعارف، طبع وینٹنٹ

Wüstenfeld، ص ۲۴۹: (۴) الصبری، ۳: ۲۵۱۴: (۵)

ابن ابی حاتم الرازی: تقدیمہ المعرفة، حیدرآباد (دکن)

۱۹۵۲ء، ص ۱۸۴، بیعد: (۶) وہی مصنف: کتاب

الجرح والتعدیل، حیدرآباد (دکن) ۱۹۵۳ء، ۲/۲:

۲۶۶، بیعد: (۷) ابوتعمیم: حلیۃ الاولیاء، تاعزہ

۱۹۳۶ء، ۶: ۱۳۵، بیعد: (۸) السعفانی، ورق ۵۳، راست:

(۹) ابن عساکر: تاریخ دمشق، (مخطوطہ، قب

نے اختیار کر لیے تھے۔ ان کے مذہب کی قدیم نوعیت سے۔ اگرچہ وہ امام ابوحنیفہ کے ہم عصر تھے۔ یہ گمان گزرتا ہے کہ انہوں نے اپنے سے ایک پشت پہلے کے ان پیش روؤں کی تعلیمات کو محفوظ رکھا ہے جن کے ہم محض ناموں سے واقف ہیں۔ ان کا منظم طریق استدلال بہت واضح ہے، ان کے استدلال پر "تواتر سنت" کے اصول کا غلبہ نظر آتا ہے۔ "تواتر سنت" سے ان کی مراد وہ تعامل ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے شروع ہوا اور جسے خلفائے راشدین نے قائم رکھا اور ان کے بعد بھی قائم رہا۔ یہی سنت رسول ہے، خواہ وہ رسول اللہ سے مروی باقاعدہ احادیث میں مذکور ہو یا نہ ہو۔۔۔ الؤزاعی سارے اموی عہد کو خیر القرون میں شمار کرتے ہیں۔ سنت کے اس تصور اور بعض دوسرے پہلوؤں کے لحاظ سے الؤزاعی کا مذہب قدیم عراقی فقہا کے مسلک کے بہت قریب آ جاتا ہے۔

الؤزاعی کے ہاں بنو امیہ کی مخالفت کا وہ

میلان کہیں نظر نہیں آتا جو بنو عباس کے عہد

میں بہت عام ہو گیا تھا، بلکہ اس کا امکان ہے

کہ بنو عباس کی جانب الؤزاعی کا رویہ سرد مہری

کا رہا ہو (قب Barthold، در ۱۸: ۲۲۴)۔

انہیں بنو عباس کے زمانے میں بھی احترام نصیب

تھا، خصوصاً المہدی کے ہاں۔ وہ درخواستیں

جو الؤزاعی نے سیاسی قیدیوں کی طرف سے

بیروت کے عوام اور دوسرے لوگوں کی طرف سے

المہدی کو اس کے زمانہ شہزادگی میں یا خلیفہ

المنصور اور دربار عباسی کے دوسرے یا رسوخ

اشخاص کے نام لکھیں (ابن ابی حاتم: تقدیمہ المعرفة،

ص ۱۸۷، بیعد) بلاشبہ اصلی ہیں۔ اس بیان کو

کہ ابن سراقہ (اموی خلیفہ ولید ثانی اور عباسی

خلیفہ عبداللہ بن علی کے عہد میں والی دمشق:

اوزون حسن کا دور حکومت نہایت اہم ہے، لیکن اس کے بارے میں معلومات بہت کم ملتی ہیں۔ ترکمان قبائل کی باہمی رقابت: خانوادہ باینڈر کے امرا اور ان کے ترکمان قبیلے آق قویونلو (=سفید بھیڑوں والے) ابتداء (تیمور کے عہد سے بھی پہلے سے) دیار بکر میں تھے۔ وہاں سے یہ لوگ مغرب، شمال اور مشرق کی طرف پھیل گئے۔ شروع شروع میں آق قویونلو کے سب سے بڑے حریف قرہ قویونلو [=کالی بھیڑوں والے] قبیلے کے ترکمان تھے۔ مذہبی اختلاف کی بنا پر ان کی باہمی رقابت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ آق قویونلو سنی تھے اور قرہ قویونلو شیعہ۔

قرہ عثمان نے، جو بڑا عالی ہمت اور مستعد شخص تھا، ۵۸۳۸/۱۳۳۴-۱۳۳۵ء میں وفات پائی۔ اس کے بیٹے علی بیگ نے اپنا دور حکومت اپنے بھائی حمزہ سے جنگ و جدال میں گزارا اور اس سلسلے میں عثمانی سلطان مراد ثانی اور مصر کے سلطان [الملك الظاہر أبو سعید] چقمق سے بھی امداد طلب کی۔ ان دونوں بھائیوں کے انتقال کے بعد جہانگیر بن علی نے قرہ قویونلو کے خلاف بھر جنگ جاری کر دی، لیکن اس کے روئے سے اس کا بھائی اوزون حسن، چچا قاسم بیگ (جسے v. Hammer، ۱: ۵۰۶، نے حسن لکھا ہے) اور ارزنجان کا حاکم قلیچ ارسلان بن پیرعلی ناراض ہو گیا۔ جہانگیر کے ساتھ جھگڑے کے باوجود اوزون حسن نے اس کے دونوں حریفوں کو شکست دی اور اس کے بعد کردستان کے بیگوں کی "کثیر تعداد" کو بھی مغلوب کر لیا۔ اوزون حسن نے جب سنا کہ جہانگیر اپنی موسم گرما کی چھاؤنی آلاطاغ کی طرف روانہ ہو گیا ہے (غالباً اس نام کا اشارہ اس پہاڑ کی طرف ہے جو قدیم ایام میں مازیس Masius کہلاتا تھا اور دیار بکر اور ماردین کے درمیان واقع ہے) تو

یوسف العث : فہرس مخطوطات دارالکتب الظاہریۃ (تاریخ)، دمشق ۱۹۳۷ء، ص ۱۱۳: (۱۰) النوی: تہذیب الأسماء، طبع وینفلٹ، گولڈنگن ۱۸۳۲ تا ۱۸۳۷ء، ص ۳۸۲ بعد: (۱۱) ابن خلکان : وفیات الأعیان، بذیل مادۃ عبدالرحمن [۱: ۲۷۵]: (۱۲) الدہبی: تذکرۃ الحفاظ، حیدرآباد (دکن) ۱۳۳۳ء، ۱: ۱۶۸ بعد: (۱۳) ابن کثیر: البدایۃ والنہایۃ، قاہرہ ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۸ء، ۱۰: ۱۱۵ بعد: (۱۴) ابن حجر العسقلانی: تہذیب التہذیب، حیدرآباد (دکن) ۱۳۲۶ء، ۶: ۲۳۸ بعد: (۱۵) نامعلوم مصنف: معاین المسامی [فی مناقب الوزاعی]، طبع شکبہ آرسلان، قاہرہ ۱۳۵۲ء (قب O. Spies، در ZS، ۱۹۳۵ء، ص ۱۸۹ بعد: (۱۶) Das islamische Fremdenrecht: W. Haffening، ہانور ۱۹۲۵ء، ص ۱۳۸ بعد: (۱۷) Beiträge: O. Spies zur arabischen Literaturgeschichte، لاہیزگ ۱۹۳۲ء، ص ۵۲ بعد: (۱۸) J. Schacht: The Origins of Muhammadan Jurisprudence، طبع نانی، آکسفورڈ ۱۹۵۳ء، اشاریہ، بذیل مادۃ وزاعی: (۱۹) شذرات: ۱: ۱۳۱: (۲۰) احمد امین: فہم الاسلام ۲: ۹۸ تا ۱۰۱: (۲۱) براکلمان، تعریب، ۳: ۳۰۷ و ۳۰۸۔

(J. SCHACHT) و [ادارہ]

اوزون حسن: امیر کبیر ابوالنضر حسن بیگ، ترکمانوں کے ایک خانوادہ شاہی آق قویونلو (جس کا بانی باینڈر تھا) کا ایک امیر، ۵۸۵۸ [۱۳۵۴ء] سے دیار بکر کا حاکم اور بعد ازاں (۵۸۷۲ [۱۳۶۷-۱۳۶۸ء] تا ۵۸۸۲ [۱۳۷۷-۱۳۷۸ء]) ایک طاقتور ریاست کا بادشاہ، جو آرمینیا، الجزیرۃ (میسوپوٹیمیا Mesopotamia) اور ایران پر مشتمل تھی۔ حسن بیگ بن علی بیگ بن قرہ عثمان [=قرہ یولوق] کا عرف اس کے قد و قامت کی بنا پر اوزون (=طویل قامت) ہو گیا۔

نے امیر خورشید بیگ کو (جو غالباً اس کا ابن عم تھا: قَب منجم باشی، ۳: ۳۷۶) اوزنجان کا حاکم بنا دیا۔ یہ قلعہ سطح مرتفع آرمینیا کی کلید تھا۔ اسی زمانے میں اوزون حسن نے قرہ قویونلو حسن علی کو اپنے ہاں پناہ دی، جس نے اپنے باپ جہان شاہ کے خلاف بغاوت کی تھی، لیکن جلد ہی اس کے ملحدانہ عقائد کی بنا پر اپنے ہاں سے نکال دیا۔ یہ واقعات ۸۵۸ھ [۱۴۵۴ء] سے ۸۶۱ھ [۱۴۵۶-۱۴۵۷ء] تک رونما ہوئے۔ اس کے بعد بڑی سرعت کے ساتھ حسن کے عروج اور قرب و جوار کے علاقوں میں اس کے اثر و رسوخ کے پھیلنے کا دور شروع ہوتا ہے۔

گردستان میں فوجی کارروائیاں: اوزون حسن نے دریائے دجلہ کے کنارے قلعہ حصن کیفا ایوبی خاندان کے کرد ملکوں (قَب شرف نامہ، ۲: ۱۳۹ تا ۱۵۰) سے چھین کر اپنے فرزند خلیل کو دے دیا۔ اس کے بعد سیرت اور ہیم (علاقہ پختان) پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا (قَب نیز شرف نامہ، ۲: ۹)۔ اوزون حسن قرہ مان اور طرابزون میں اوزون حسن کو جو کامیابیاں مغربی علاقوں میں حاصل ہوئیں ان کی بنا پر اس کا تصادم عثمانی ترکوں سے بھی ہو گیا، جو حال ہی میں [سلطان] محمد ثانی کی زیر قیادت ایشیائے کوچک کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو مغلوب کر کے فارغ ہوئے تھے۔ قرہ مان [رَک بان] کے اسیروں نے، جنہیں ترکوں کی طرف سے بہت خطرہ تھا، اپنے مشرقی ہمسائے اوزون حسن سے اتحاد کی کوشش کی، لیکن اس وقت اوزون حسن طرابزون کی مملکت کے معاملات میں الجھا ہوا تھا، جو اب قریب قریب ختم ہو رہی تھی۔ ۱۴۵۸ء میں طرابزون کے آخری شہنشاہ ڈیوڈ (داؤد) نے اوزون حسن کو اپنی بہتیچی، یعنی اپنے بھائی اور پیش رو شہنشاہ کالو ایوانس Kalo-Ioanes

وہ بھی بدل کر قلعہ دیار بکر (آمد) میں داخل ہو گیا اور یوں جہانگیر کو سارڈین [رَک بان] میں محصور ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ ۸۵۸ھ / ۱۴۵۴ء کا ہے۔ حسن نے جلد ہی اٹھا کر قبضہ کر کے سارڈین کا محاصرہ کر لیا (قَب عاشق پاشا زادہ، ص ۲۴۷ تا ۲۴۹: منجم باشی، ۳: ۱۵۷)۔

حسن کی والدہ ایک مدبر خاتون تھی اور اس نے واقعات مابعد میں بھی نمایاں حصہ لیا۔ اس کی دخل اندازی کے باعث اوزون حسن دیار بکر لوٹ جانے پر مجبور ہو گیا۔ حسن نے اس کی تلافی کی خاطر قرہ قویونلو کے علاقے (ارزروم، اونیگ اور ہایورد) پر چڑھائی کر دی، لیکن اوزنجان فتح کرنے میں ناکام رہا اور دیار بکر واپس ہو گیا۔

اوزنجان کے دوبارہ محاصرے کے وقت اوزون حسن اپنے گھوڑے سے گر پڑا اور بری طرح مجروح ہو گیا۔ جہانگیر نے اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر آمد کے قرب و جوار کو لوٹ لیا، لیکن حسن کی واپسی پر وہ قرہ قویونلو جہان شاہ کے پاس پناہ گزیں ہو گیا۔ اس کی والدہ نے اس بار پھر حسن کو دیار بکر میں متمکن کر دیا اور جہانگیر کو سارڈین میں؛ لیکن جلد ہی یہ کشمکش دوبارہ بڑے پیمانے پر شروع ہو گئی۔ حسن نے اوزنجان اور ترجان پر حملہ کر کے اپنے بھائی کے عامل عربشاہ کو وہاں سے نکال دیا اور پھر خراسان اور (دیار بکر کے شمال مغرب میں) قرہ جہ طاغ پر حملہ کیا۔ قرہ قویونلو جہان شاہ نے اپنے اسیروں کو جہانگیر کی امداد کے لیے بھیجا، لیکن اوزون حسن نے انہیں ۸۶۱ھ / مئی ۱۴۵۷ء) (قَب ابن تغری بردی، طبع Popper، ۷: ۳۸۵) میں شکست دی اور جہانگیر نے اپنا بیٹا بطور یرغمال اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے ایک دوسرے بھائی (اویس الرہاوی) نے بھی اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اوزون حسن

سلطان نے ۵۸۶۵ / ۱۳۶۱ء میں اس شہر پر قبضہ کر لیا اور گومنی نوی Comne-Noi (شاہان طرابزون کا لقب) کو معزول کر کے جلا وطن کر دیا؛ طرابزون کے مالِ غنیمت کا ایک حصہ سارہ خاتون کو دے دیا گیا (عاشق پاشا زادہ، ص ۱۵۹ تا ۱۶۰: سعد الدین و منجم ہاشمی، ۳: ۳۷۶)۔

یہ صلح تھوڑی ہی مدت کے لیے قائم رہ سکی، کیونکہ بقول منجم ہاشمی (۳: ۱۶۰ تا ۱۶۱) اوزون حسن نے قویونلو حصار پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور سیواس کے مضافات تک بڑھتا چلا گیا، لیکن عثمانیوں نے اس کی ان فوجوں کو شکست دے دی جو ایشیائے کوچک میں داخل ہو گئی تھیں۔ اوزون حسن نے ترکمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے خورشید بیگ کو فدیہ دے کر قسطنطنیہ بھیجا اور سلطان سے گزارش کی کہ وہ طرابزون سے دست بردار ہو جائے (!؟)۔ کہا جاتا ہے کہ ”اقتضایے وقت“ کے تحت یہ درخواست منظور ہو گئی (!؟) اور اوزون حسن ارزنجان اور وہاں سے دیار بکر کو واپس چلا گیا (اس مقام پر ۱۳۶۱ء کے واقعات کے بارے میں منجم ہاشمی کا بیان قدرے مختلف انداز کا نظر آتا ہے)۔

جہان شاہ اور ابو سعید تیموری کی وفات: اوزون حسن کو بہت جلد نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ۵۸۷۱ / ۱۳۶۶-۱۳۶۷ء میں اس کا حریف جہان شاہ قرہ قویونلو، جو اس وقت پورے ایران کا مالک تھا، دیار بکر پر حملہ آور ہوا۔ اس کے عزائم کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے [سلطان] محمد ثانی کو بھیجا تھا (فریدون بے، ۱: ۲۷۳)۔ اوزون حسن نے اپنی فوجیں جمع کیں۔ ادھر نارذین سے بھی کمک آ پہنچی۔ یکم ربیع الثانی ۵۸۷۲ء کو جہان شاہ، موش اور چپاخ چور پہنچ چکا تھا۔ یہاں اوزون حسن کے بیٹے خلیل نے اس کی ہراول فوج کو شکست دی۔ چونکہ جہان شاہ نے سخت سردی کی

کی بیٹی کیتھرائن Catherine بیاہ دی (جو یورپ میں اکثر اپنے لقب ڈسپینا Despina سے معروف ہے؛ قب وینسی سیاحوں کے نوشتے)۔ طرابزون کا علاقہ گرجستان سے منسلک تھا اور وینس اور روم کی حکومتیں ان دونوں مسیحی ریاستوں کے احوال پر بڑی کڑی نظر رکھتی تھیں... (نیز دیکھیے W. Miller: *Trebizond, the last Greek Empire*، لندن ۱۹۲۶ء؛ *Oçerki po istorii Trapez. imperii*: Uspensky، لینن گراڈ ۱۹۲۹ء)۔

اوزون حسن نے ۱۳۵۷ اور ۱۳۶۰ء میں جو سفارتی وفود قسطنطنیہ بھیجے ان سے سلطان پر اپنے حریف کے عزائم واضح ہو گئے (قب Hammer، ۷: ۱: ۳۶۴ تا ۳۶۶)۔ اوزون حسن نے اس کا عملی ثبوت بھی جلد ہی پیش کر دیا اور وہ یوں کہ اس نے اچانک یورش کر کے قلعہ قویونلو حصار (یا قویلحصار، جو نیکسار [موجودہ قیساریہ] کے شمال میں کلکیٹ صو کے کنارے واقع تھا) فتح کر لیا اور ساتھ ہی توقات [= توقاد] اور اماسیہ کے نواح کو بھی تاراج کر دیا (قب منجم ہاشمی، ۳: ۳۷۶)۔

سلطان محمد ثانی نے سنوپ کے حاکم اسغند یار اوغلو [رک باں] کو مغلوب کر کے اپنی توجہ طرابزون اور قویونلو حصار کی طرف منعطف کی۔ اوزون حسن نے اپنی فوجیں کماخ کے قریب جمع کیں، لیکن جو دستہ جبال منزور (سعد الدین، ۱: ۳۷۶ء میں کوہ مندز؟) کی طرف بھیجا گیا تھا اسے احمد پاشا نے شکست دے دی۔ اس پر اوزون حسن نے اپنی والدہ کو گفت و شنید کے لیے بھیجا اور اس کی التجا پر سلطان نے بلغار طاغ کی طرف رخ کر دیا (جو گرجانس کے مشرق میں کلکیٹ صو اور فرات کے مابین واقع ہے)۔ سارہ خاتون کی (جسے سلطان ماں کہتا تھا) بار بار التجا کے باوجود اور یہ کہنے پر بھی کہ طرابزون اس کی بہو کی ملکیت ہے،

نکلا، لیکن ۱۶ رجب ۸۷۳ھ / ۱۱ فروری ۱۳۶۹ء کو گرفتار ہو گیا۔ دو دن کے بعد اوزون حسن تخت پر متمکن ہوا اور قیدی کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا؛ لیکن ۲۲ رجب کو ابو سعید کو اس کے حریف شہزادے یادگار محمد بن سلطان محمد بن بایسنغر کے سپرد کر دیا گیا، جس نے اسے قتل کرا دیا۔ ابو سعید کے امرا بھی یادگار کی کمان میں دے دیے گئے اور اس نے اوزون حسن کی مدد سے حسین بائقرا کے خلاف جدوجہد شروع کر دی؛ چنانچہ مؤخر الذکر کو عارضی طور پر ہرات سے نکال بھی دیا (۶ محرم ۸۷۵ھ)۔ بایں ہمہ اوزون حسن کے بیٹوں (یعنی اولانگ رادکان میں خلیل اور قوہستان میں زین العابدین کی چہرہ دستیوں کی وجہ سے یادگار کے خلاف بغاوت پھیل گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان حسین بائقرا کے حکم سے اسے معزول کر کے قتل کر دیا گیا۔

ابو سعید کی وفات کے بعد تیموری امرا کی حیثیت خراسان میں بالکل مقامی ہو کر رہ گئی اور اوزون حسن کے امرانے بقیہ ایران پر قبضہ کر لیا، جس میں کرمان، فارس، لورستان (لرستان)، خوزستان اور کردستان کے علاقے شامل تھے (قب جاگیروں وغیرہ کی تقسیم کے متعلق قیمتی تفصیلات کے لیے اوزون حسن کے مکتوبات بنام [سلطان] محمد ثانی، فریدون پے، ۱: ۲۷۵ و ۲۷۶؛ قب حبیب السیر، ۳: ۳۰۰)۔ قرہ قویونلو حسن علی، ہمدان کی طرف ہٹ گیا تھا۔ اس پر اچانک اوزون حسن کی فوجوں نے ۸۷۳ھ / ۱۳۶۸ء میں حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا (قب The History of the Kutb-shāhīs، فارسی مخطوطہ، در Bibl. Nat.، عدد ۱۷۳، ورق ۱۶ب)۔ قریب قریب اسی زمانے میں بغداد پر بھی موصل کے طاقتور امیر خلیل بیگ نے قبضہ کر لیا تھا (قب فریدون پے، ۲: ۲۷۶)۔

بنا پر اپنی فوج کے بیشتر سپاہیوں کو ان کے گھر واپس کر دیا تھا، اس لیے وہ کیفی کی طرف ہٹ گیا، جہاں سے اس کا ارادہ ارزنجان اور وادی بالا رود (کلکتہ؟) کی طرف بڑھنے کا تھا، لیکن اوزون حسن نے ۱۳ ربیع الثانی ۸۷۳ھ / ۱۱ نومبر ۱۳۶۷ء کو اچانک اس پر حملہ کر دیا اور جہان شاہ فرار کی کوشش میں تھا کہ مارا گیا۔ اس طرح مشرق کی طرف میدان صاف پا کر اوزون حسن نے وہ علاقے فتح کرنا شروع کر دیے جن کا اب کوئی مالک نہ رہا تھا۔ وہ موصل ہوتا ہوا بغداد پہنچا اور چالیس روز تک اس کا محاصرہ کیے رہا۔ ادھر آذربائیجان میں جہان شاہ کے بیٹے حسن علی نے ایک کثیر فوج (بروے حبیب السیر، ۳: ۲۳۴، ایک لاکھ اسی ہزار) اکٹھی کر لی تھی۔ مزید براں اس نے (سلطان) ابو سعید تیموری سے بھی استمداد کی، چنانچہ وہ بھی خراسان سے شعبان ۸۷۳ھ / اپریل ۱۳۶۸ء میں چل پڑا اور اس نے پورے عراقِ فارس کے لیے عمال کا تقرر کر دیا۔ حسن علی کی جو فوجیں مارند میں پڑی ہوئی تھیں وہ اس کے بعض امرا کی غداری کی وجہ سے منتشر ہو گئیں اور اوزون حسن اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر قرہ باغ [رک باں] تک بڑھ گیا۔ اس اثنا میں اس نے بار بار تیموریوں کے ساتھ آق قویونلو قبیلے کی قدیم نیازمندی کا ذکر کر کے دوستی کی التجا کی، لیکن اس کے باوجود ابو سعید میانہ پہنچ گیا، جہاں اسے موسم سرما نے آ لیا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ قرہ باغ ہی میں سردی کے دن گزارے، جہاں سے وہ اوزون حسن کو نکال دینا چاہتا تھا، لیکن دریائے جیحون Araxes کی طرف پیش قدمی اس کے لیے بڑی تباہ کن ثابت ہوئی اور محمود آباد (قب موقان) میں اوزون حسن نے اس کی ناکہ بندی کر دی۔ (سلطان) ابو سعید کی والدہ نے مصالحت کی طرح ڈالی، مگر بے سود۔ ابو سعید بھاگ

بھیجا گیا؛ دو سو فوجی سپاہی بھی افسروں سمیت ساتھ کر دیے گئے۔ ۱۱ فروری ۱۳۷۳ء کو جو خفیہ ہدایات باربرو کو جاری کی گئیں ان میں یہ مذکور تھا کہ وینس اس وقت تک ترکوں سے ہرگز صلح نہیں کرے گا جب تک وہ آبنائے تک ایشیائے کوچک کے تمام علاقے سے ایران کے حق میں دست بردار ہو جائے پر مجبور نہ کر دیے جائیں۔ باربرو کو جزیرہ قبرص میں رکنا پڑا، جہاں اس نے وینس کے بحری بیڑے کے ساتھ (جس کی کمان موسینجو P. Mocenigo کر رہا تھا) جنگ میں حصہ لیا۔ اس بیڑے نے قرہ مان کے امیروں کی استدعا پر سلفیکہ اور ساحل کے دو اور مقامات پر قبضہ کر لیا تھا۔

اس اثنا میں زینو Zeno کی کارروائیاں بھی ایران میں جاری رہیں اور یورپی ماخذ (Jorga، ص ۲: ۱۶۳) سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری کومننیٹوس Comnenos کا بھتیجا، جس نے اوزون حسن کے ہاں پناہ لی تھی، طرابزون کے علاقے پر حملہ آور ہوا تھا۔ ایشیائے کوچک پر حملہ: قرمانی لوگ بھی اہل وینس کے دوش بدوش اوزون حسن کے بازو مضبوط کر رہے تھے۔ اسحق کے جانشین پیر احمد کی درخواست پر اوزون حسن نے ایک فوج تیار کی اور اس کی کمان وزیر عمر بیگ بن بکتاش (بروٹا زینو، ص ۱۶: Amarbei Guisultan Nichenizza of Zeno) اور اپنے چچا زاد بھائی یوسف چہ میرزا کے سپرد کی۔ یہ فوج (بقول انجیولیو Angiolello، ص ۷۷) پچاس ہزار (اور بقول Zeno، ص ۱۶، ایک لاکھ؟) افراد پر مشتمل تھی۔ اس فوج نے دیار بکر سے چل کر توقات پر حملہ کر کے اسے تاراج کیا اور پھر وہاں سے قیصریہ پر حملہ آور ہوئیں۔ یہاں بقول سعد الدین ”انہوں نے ترکمانی کردار کا خوب مظاہرہ کیا“۔ کاترینو زینو (ص ۱۸ تا ۱۹) ان میں

ان عظیم فتوحات کے بعد یہ امر واضح ہو گیا کہ اوزون حسن ہی ایشیا میں وہ طاقت ہے جو عثمانیوں کی پیش قدمیوں کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے؛ چنانچہ ترکوں کے حریفوں، یعنی فرماں روایان قرمان اور مسیحیوں، بالخصوص اہل وینس، نے اس نئی طاقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔

اہل وینس کی روش: ۲ دسمبر ۱۳۶۲ء کو وینس کی سینٹ Senate نے اوزون حسن سے اتحاد کا ایک منصوبہ بنایا اور گوئرینی L. Quirini کو اس مقصد کے تحت ایران بھیجا۔ ۱۳ مارچ ۱۳۶۳ء کو اوزون حسن کا ایلچی بھی (جو کوئی شخص نامنا تذب تھا؟) وینس آیا، جہاں وہ چھ ماہ تک رکا رہا۔ ۱۳۶۵ء میں قاسم حسن (؟) اوزون حسن کا ایک خط لے کر یہاں پہنچا۔ گفت و شنید میں کچھ عرصہ تعطل رہا، لیکن جب ۱۳۶۹ء میں ترکوں نے ایوبیہ Euboea فتح کر لیا (جو دو سو چونسٹھ برس تک اہل وینس کے قبضے میں رہا تھا) تو ان میں سراسیمگی پھیل گئی۔ فروری ۱۳۷۱ء میں گوئرینی Quirini ایران سے واپس آیا۔ اس کے ساتھ اوزون حسن کا سفیر میراث Mirath (یا سراد؟) بھی تھا۔ اسی دوران میں حکومت ایران کا ایک اور نمائندہ بھی دربارِ پاپائی (Vatican) میں پہنچ گیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب وینس کی سینٹ نے اپنے ایک امیر کاترینو زینو Caterino Zeno کو، جو اوزون حسن کی بیوی ڈسپینا کاترینا Despina Catarina کا بھانجا تھا، ایران بھیجا۔ ۲۰ اپریل ۱۳۷۱ء کو زینو تبریز میں تھا۔ اسی سال حاجی محمد (ازیمائت) بھی وینس آیا اور سامانِ حرب کی استدعا کی؛ چنانچہ جیوسافا باربرو Giosafa Barbaro کو چھ بڑی توپیں (Bombarde)، چھ سو توڑے دار بندوقیں (Spingarde)، تفنگیں (Schioppotti) اور گولہ بارود دے کر اوزون حسن کے پاس ایران

اوزون حسن اواخر جولائی ۱۴۷۳ء میں ارزنجان کے علاقے میں آ گیا تھا۔ اس نے دریائے فرات کے بائیں کنارے کی پہاڑیوں پر پڑاؤ کیا اور جب خاص مراد پاشا نے دریا پار کرنے میں جلد بازی کی تو اس نے اس کا محاصرہ کر کے اسے شکست دے دی۔ خاص مراد تو فرات میں غرق ہو گیا اور ترکوں کے (بقول انجیوللو Angiolello) بارہ ہزار جوان کام آئے۔ کاترینو زینو، جو اوزون حسن کے خواص میں شامل تھا، اس پہلے تصادم کی تاریخ یکم اگست ۱۴۷۳ء بیان کرتا ہے۔ میدان جنگ ترجان (ارزنجان کے اوپر) کے ضلع میں تھا۔ دریائے فرات کی نشیبی زمین، جسے خاص مراد استعمال کرنا چاہتا تھا (انجیوللو Angiolello)، پیکرچ کی سطح سے شروع ہوتی ہے۔ سعد الدین اس کی وضاحت نہیں کرتا، مگر انجیوللو Angiolello (اور زینو Zeno) کا قول ہے کہ ترکی فوجیں اس مہم سے دست کش ہونے کے لیے تیار تھیں، چنانچہ انہوں نے وادی فرات سے کوچ کیا اور بایبورڈ کو دائیں ہاتھ (شمال مشرق کی طرف) چھوڑتی ہوئی شمالی راہ پر طرابزون کی سمت ہوئیں۔ بظاہر ان کا ارادہ وہاں سے مغرب کی طرف رخ کرنے کا تھا، لیکن ترکی فوجیں ابھی صوبہ (ضلع) اچ اغیزلی ہی میں تھیں (غالباً ان پہاڑوں کے شمال میں جو ارزنجان کو وادی کلکتیت سے جدا کرتے ہیں) کہ اوزون حسن کی فوجیں ترکی لشکر کے سینے کی سمت کوہ اوتلق پیلی کی بلندیوں پر نمودار ہوئیں (جو وادی فرات کو چوروخ [چووق] کے سینوں سے جدا کرتا ہے)۔ ترکوں نے مبارزت قبول کر لی اور ۱۶ ربیع الاول ۸۷۸ھ / ۱۱ اگست ۱۴۷۳ء (بقول زینو ۱۰ اگست ۱۴۷۳ء) کو گھمسان کا رن پڑا، جس میں آق قویونلو کو شکست فاش ہوئی۔ اوزون حسن کا سردار کافر اسحق (ایک مسیحی؟ کیونکہ بقول زینو آق قویونلو فوج

سے بعض معرکوں کا عینی شاہد ہے (مصر سے بیڑا چھین لینے کی کوشش بھی غالباً اسی مہم کا ایک حصہ تھی)۔ کچھ عرصے کے بعد عمریگ تو واپس دیار بکر چلا گیا لیکن یوسف چہ میرزا نے قرہ مان اور حمید [ایلی] پر دوبارہ تاخت کی۔

ترکوں سے دوبارہ نبرد آزمائی: سلطان محمد ثانی کو ان واقعات اور ان سیاسی چالوں سے بہت تشویش ہوئی جن سے وہ یقیناً باخبر تھا (قب فریدون ہے، ص ۲۸۵: ابن ایاس، ۲: ۱۴۵)۔ اوزون حسن کے مراسلات کا لہجہ روز بروز تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا (قب فریدون ہے، ۱: ۲۷۸: ان میں سلطان کو "امارت باب" جیسے توہین آمیز لقب سے مخاطب کیا گیا تھا: نیز دیکھیے ص ۲۷۸، جہاں سلطان محمد ثانی نے جواباً بے تکلف انداز میں اسے سردارِ عجم کہا ہے)۔ ۵۸۷۷ھ / ۱۴۷۲ء کے موسم خزاں میں سلطان نے تسطنطینیہ سے کوچ کر کے ایشیا کے ساحل پر قدم رکھا، لیکن یہاں اسے موسم سرما کی وجہ سے رکنا پڑا۔ بہر کیف ۱۳ ربیع الاول ۵۸۷۷ھ / ۱۹ اگست ۱۴۷۲ء کو شہزادہ مصطفیٰ اور اناطولیہ کے بیگلربیگی داؤد پاشا نے، جس کے ماتحت ساٹھ ہزار فوج تھی، قیرالی کے ضلع میں (جو قونہ کے مغرب میں واقع ہے) ترکمانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔

شوال ۵۸۷۷ھ / مارچ ۱۴۷۳ء میں سلطان نے پیش قدمی کی۔ اس کی کل فوج ایک لاکھ تھی (قب سعد الدین، ۱: ۵۲۹)۔ اس کی تصدیق انجیوللو Angiolello، ص ۷۹ تا ۸۰، سے ہوتی ہے، جو اس طرح لکھتا ہے کہ گویا وہ بھی ترکی فوج میں شامل تھا)۔ شہرہ آفاق آئینچی [رک بان] علی میخال اوغلو [رک بان] نے، جسے ہراول کے ساتھ بھیجا گیا تھا، کماخ کو تاراج کر کے اس علاقے کے ارسنوں کو گرفتار کر لیا۔

کرے۔ پولینڈ اور ہنگری کے سفرا بھی زینو کے ساتھ ہی واپس بھیج دیے گئے۔

وینس کی سینٹ (مجلسِ عاملہ) نے، جو ہمیشہ اس اتحاد کو بڑی اہمیت دیتی رہی تھی، اپنے معتمد اوجینین P. Ognibene کو ایران روانہ کیا۔ باربرو Barbaro بھی پاپائے روم اور صقلیہ کے بادشاہ فرڈیننڈ کے نمائندوں کو رودس Rhodes میں چھوڑ کر وہاں سے چل دیا اور ۱۲ اپریل ۱۴۷۴ء کو تبریز پہنچ گیا۔ سب سے آخر میں ایک نیا سفیر کونتارینی A. Contarini بھی ۱۳ فروری ۱۴۷۴ء کو وینس سے روانہ ہو کر ۱۴ اگست ۱۴۷۴ء کو تبریز پہنچا اور ۴ نومبر ۱۴۷۴ء کو اصفہان آ گیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بولونا Bologna کا نصرانی راہب لودوویکو Lodovico بھی اس وقت ایران میں موجود تھا اور اپنے آپ کو برگندی کے ڈیوک کا نمائندہ ظاہر کرتا تھا۔ لیکن اس دفعہ یہ سب سفیر اوزون حسن سے قطعی طور پر کچھ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔

اسی زمانے میں اوزون حسن اپنے بیٹے اوغورلو محمد کی بغاوت فرو کرنے کے لیے شہراز گیا ہوا تھا۔ واپسی پر اس نے تبریز میں کونتارینی کو رخصت کیا (۲۶ اپریل ۱۴۷۵ء)، جو اس کی فوج (تعداد: پچیس ہزار) کا معائنہ بھی کر چکا تھا۔ اس سے کہ دیا گیا کہ ترکوں کے خلاف فوجی اقدام آئندہ کسی وقت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ۵۸۸۰ میں ایران میں طاعون بڑی تباہی لایا۔ دوسری طرف اوزون حسن کی فوجوں کو اس کے بھائی اویس کے مقابلے میں میدانِ کارزار گرم کرنا پڑا۔ اویس کو شکست ہو گئی اور وہ الرھا کے مقام پر مارا گیا (ابن ایس، ۲: ۱۶۰)۔ اہل وینس کو جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی امیدیں عبث ہیں: چنانچہ اوزون حسن کے انتقال کے بعد ایک سال کے اندر اندر

میں گرجستانی بھی موجود تھے) عین میدانِ جنگ میں مارا گیا۔ خود اوزون حسن کا بیٹا زینل [زین العابدین] بھی کام آیا۔ اوزون حسن نے راہ فرار اختیار کر لی، لیکن دم دبا کر نہیں جیسا کہ سعد الدین باور کرانا چاہتا ہے؛ کیونکہ ۱۸ اگست کے جو احوال زینو کے لکھے ہوئے ملتے ہیں انہیں اوزون حسن کے اس پڑاؤ پر قلم بند کیا گیا تھا جو ارزنجان سے چار دن کی مسافت پر کیا گیا تھا۔ بہرحال ترکوں نے (بقول زینو) اپنے آتشین اسلحہ کی بدولت بڑی شاندار فتح پائی۔ [اس جنگ میں] جو اہل حرفہ اور ماہرین فن گرفتار ہوئے وہ سب قسطنطنیہ بھیج دیے گئے۔ اوزون حسن نے قرہ قویونلو کے جو افراد اپنی فوج میں بھرتی کر رکھے تھے انہیں آزاد کر دیا گیا اور باقی سب ترکمانوں کا سلطان کے حکم سے قتل عام کیا گیا۔ کلکت صو کے کنارے اور قویونلو حصار کے اوپر واقع (شپین) قرہ حصار کے کمان دار داراب بیگ نے جب اس شکست کی خبر سنی تو اپنا قلعہ ترکوں کے حوالے کر دیا۔ وزیر اعظم محمود پاشا نے جب وہ مشکلات بتائیں جو ان علاقوں کو، جنہیں ابھی فتح کرنا باقی تھا، اپنے قبضے میں رکھنے سے پیدا ہوں گی تو سلطان نے اوزون حسن کا تعاقب چھوڑ دیا، لیکن بعد میں اسے اپنے اس فیصلے پر افسوس ہوا اور وزیر اعظم کو اپنے منصب سے بر طرف ہونا پڑا (سعد الدین، ۱: ۵۲۱ تا ۵۴۴)۔

اوزون حسن کو اس شکست سے علاوہ تو کچھ زیادہ نہ دینا پڑا لیکن اس کے سیاسی اثرات دوررس ثابت ہوئے۔ اس جنگ کے بعد اوزون حسن نے وینس کو اطلاع دی (Berchet، ص ۱۳۷) کہ وہ جوابی حملہ کرنے والا ہے؛ علاوہ ازیں اس نے کاترینو زینو کو بھی اس غرض سے بھیج دیا کہ وہ یورپ کی حکومتوں پر اس کا مقصد واضح کر کے امداد حاصل

راہ میں حائل تھے؛ چنانچہ اس نے کوشش کی کہ مملوکوں کا ملحقہ علاقہ حاصل کر کے اپنی سرحدیں ہموار کر لے۔

۵۸۶۸ میں گزردوں نے قلعہ گرگر پر (جو مَلَطِیَہ کے جنوب مشرق میں فرات کے دائیں کنارے پر ہے) قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی کنجیاں انہوں نے اوزون حسن کے پاس بھیجا دیں، لیکن اس نے ۵۸۶۹/۱۳۶۵ میں گرگر والی حلب کے حوالے کر دیا اور اس کے بدلے میں ایک طرف تو خرپرت [خرپوت، حصین زیاد] پر قبضہ کر لیا جو اس وقت آرسلان ذوالقدر کے پاس تھا اور دوسری طرف البستان کو تاراج کیا (قَبْ مَادْہَاے البستان؛ ذوالقدر)۔

۵۸۷۷/۱۳۷۲ میں کختا (کیاختا) [رَکْ بَاں] اور گرگر پر اوزون حسن کی فوجوں نے قبضہ کر لیا، لیکن قانت ہای [رَکْ بَاں] نے امیر پشیک۔الدوادار کو بھیجا اور اس نے آق قویونلو کو پیرہ سے نکال دیا (قَبْ ابن ایاس، ۲ : ۱۳۰ تا ۱۳۳ و Behnsch، تحت ۱۳۷۱ء)۔ قاہرہ میں جو ترکی سفیر بھیجا گیا تھا اس نے اوزون حسن کے خلاف یہ کہہ کر جذبات بھڑکائے کہ وہ نصاریٰ کا حلیف ہے، مگر قانت ہای نے حزم و احتیاط سے کام لیا۔ امیر رستم اور قاضی احمد بن وجین نے، جو ۵۸۷۷/۱۳۷۳ء میں عراق کی طرف سے امیر حج تھے، اس بات میں کامیابی حاصل کر لی کہ مدینہ طیبہ میں خطبے میں "الملک العادل حسن الطویل خادم الحرمین" کا نام لیا جائے؛ مگر امیر مکہ معظمہ محمد بن برکات (قَبْ ۳ : ۵۱۳) نے رستم اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر کے قانت ہای کے پاس بھیج دیا، جس نے اوزون حسن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چند ماہ کے بعد انہیں رہا کر دیا (ابن ایاس، ۲ : ۱۳۵ تا ۱۳۶)۔ ۵۸۸۰ میں اوغورلو محمد اپنے باپ کے ہاں سے فرار ہو گیا۔ حلبی فوجوں نے اس کی مدد

انہوں نے ترکوں کے ساتھ صلح نامے پر دستخط کر دیے (دسمبر ۱۳۷۸ء)۔

گرجستان سے تعلقات: بقول منجم باشی اوزون حسن نے گرجستان پر تین بار حملہ کیا تھا، یعنی ۵۸۷۱/۱۳۶۶ء میں، ۵۸۷۷/۱۳۷۲ء کی گریوں میں (۹) اور ترکوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد؛ جہاں آرا کے بیان کے مطابق یہ آخری حملہ ۵۸۸۱/۱۳۷۶ء - ۵۸۷۷/۱۳۷۲ء میں ہوا تھا۔ باربرو Barbaro (ص ۹۰)، جو اس کا عینی گواہ ہے، گرجیوں سے صلح کی گفت و شنید میں شامل تھا۔ خود ہندروہویں صدی کے گرجی مآخذ اس بارے میں بہت مبہم ہیں (Histoire de la : Brosset، Géorgie، ۱/۲ : ۱۲، ۱۳۹)۔ معلوم ہوتا ہے کہ خرنلیا Kharthlia کے بادشاہ فسطنطین ثالث (۱۳۶۹ تا ۱۵۰۰ء) نے اپنے حریفوں، یعنی اسیٹیا کے بگرات (بجرات Bagrat) اور آخال چیخ (قور) قورہ > قورقورہ کے اتابک کے خلاف آق قویونلو کی امداد حاصل کی تھی۔

مصر سے تعلقات: اوزون حسن کی اصل ریاست (دیار بکر) اور سلاطین مصر کی مملکت کی سرحد تقریباً فرات کے موڑ کے قریب سے شروع ہوتی تھی۔ صرف مصری مؤرخ (جن سے Weli، Gesch.d. Chal. ج ۵، میں استفادہ کیا گیا ہے) آق قویونلو اور برجی مملوکوں کے باہمی وسیع تعلقات کا ذکر کرتے ہیں۔ ترکوں سے مخصوصانہ تعلقات ہونے کی بنا پر اوزون حسن نے والی قاہرہ کے ساتھ تعلقات میں مصلحت بینی سے کام لیا (ان کے بارے میں ہمیں ۵۸۶۱/۱۳۵۶ء سے حوالے ملتے ہیں)، لیکن دوسری طرف اسے یہ بھی ضرورت تھی کہ بحیرہ روم میں داخلے کا راستہ ملے تا کہ اہل وینس سے ربط قائم رہ سکے۔ فرات کے دائیں کنارے کے علاقے مصر اور شام کی حکومتوں کی ملکیت تھے اور اس طرح اوزون حسن کی

تین بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک بیٹی (یعقوب؟) کو اس کے بھائیوں نے باپ کی موت کے بعد گلا گھونٹ کر مار ڈالا (۹)۔ ڈسپینا کی بیٹی مارتھا Martha (جسے سلسلۃ النسب صوفیہ (برلن ۱۸۴۳ء، ص ۶۸، میں بیگی آقا کہا گیا ہے، حبیب السیر میں حلیمہ بیگی آقا اور منجم ہاشمی نے عالم شاہ بیگم لکھا ہے) کی شادی شیخ حیدر، والی اردبیل، سے ہوئی تھی، جس کے بطن سے شاہ اسمعیل اول صفوی پیدا ہوا (شیخ حیدر کی ماں خدیجہ بیگم اوزون حسن کی ہم شیر تھی)۔

اوزون حسن کا سب سے بڑا فرزند محمد ایک گُرد ام ولد کے بطن سے تھا (قبّ ابن ایاس، ۲ : ۲۶۰ : زینو Caterino Zeno، ص ۳۶ : کونٹارینی Contarini، ص ۱۷۳)۔ اس نے شیراز کی بغاوت کے بعد، جو ۱۵۷۹ء / ۱۵۷۳ء میں ہوئی تھی، سلطان بایزید کے پاس پناہ لی تھی، لیکن بعد میں اسے اپنے والد کے حکم سے ایران ہی میں قتل کر دیا گیا (ابن ایاس، ۲ : ۵۹)۔

اوزون حسن کی بڑی ملکہ (مہد علیا) سلجوق شاہ بیگم تھی۔ اس نے کاروبار حکومت میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا (قبّ تاریخ امینی، ورق ۱۹۸ ب)۔ اس کے فرزند سلطان خلیل، یعقوب اور یوسف (اور غالباً مسیح بھی) تھے۔ زین العابدین کی والدہ کا نام ہمیں معلوم نہیں۔

شمس الدین محمد بن سید احمد، برہان الدین عبدالحمید کرمانی اور مجدالدین شیرازی، اوزون حسن کے ورزا تھے (حبیب السیر، ۳ : ۳۳۰)۔

مآخذ: حبیب السیر کے مصنف کا قول ہے کہ اوزون حسن کے ایک ہم عصر مولانا ابوبکر تهرانی نے [اس کے عہد کی] تاریخ لکھی تھی۔ یہ کتاب خواند امیر کو تو دستیاب نہیں ہوئی، ممکن ہے کہ منجم ہاشمی نے اس سے استفادہ کیا ہو، کیونکہ اس کے مآخذ

کی، لیکن بری طرح شکست کھائی (کتاب مذکور، ۲ : ۱۵۲)۔ ۵۸۸۲ء میں قائمہ ہای خود فرات کے کنارے کی سرحد پر آیا اور حالات پر قابو پا لیا۔

اوزون حسن کی وفات: قفلس سے واپسی کے وقت اوزون حسن بیمار پڑا اور تبریز کے مقام پر پہنچ کر چوں برس کی عمر میں (باربرو Barbaro، ص ۹۳ کے بیان کے مطابق) شبّ عید الفطر ۵۸۸۲ (۵-۶ جنوری ۱۴۷۸ء کی درمیانی شب) میں وفات پا گیا۔ مؤرخین (حبیب السیر، ۳ : ۳۳۰ : جہان آرا؛

منجم ہاشمی، ۳ : ۱۶۵) سب کے سب اس کے عدل و انصاف اور اتقا کی تعریف کرتے ہیں۔ اس نے متعدد سلسلہ ہائے خیر جاری کئے۔ اس نے تبریز میں جو مسجد بنائی اس کے بارے میں رُکّ بہ تبریز۔ دوآنی نے اپنی کتاب اخلاق جلالی اوزون حسن کے نام سے معنون کی (قبّ Rieu : Catalogue، ص ۴۴۳ الف)۔ علی قوشچی اوزون حسن کے دربار کا منجم تھا اور اسے قسطنطنیہ کے دربار میں بطور سفیر بھی بھیجا گیا تھا (Rieu : Catalogue، ص ۴۵۶ ب؛ منجم ہاشمی، ص ۱۶۴)۔

خاندان: قبیلہ آق قویونلو بہت مخلوط النسل ہو گیا تھا۔ ابتدا سے دیکھا جائے تو قرہ عثمان کی والدہ مارہہ طرابزون کی شہزادی تھی (قبّ Chronicle : Michael Panaretos، طبع Fallmerayer)۔

ڈسپینا (Despina)، جس سے اوزون حسن نے چونتیس برس کی عمر میں شادی کی تھی، یقیناً اس کی پہلی بیوی نہ تھی اور جب ۱۴۷۱ء میں ڈسپینا کا بھانجا کاترینو زینو Caterino Zeno اس سے ملنے آیا تو وہ دربار سے بہت دور خرپوت میں رہتی تھی۔ وہ مذہباً مسیحی رہی اور دیار بکر کے ایک مسیحی قبرستان ہی میں دفن کی گئی (باربرو Barbaro، ص ۸۳)۔ انجیوللو Angioiello، ص ۷۳، کے قول کے مطابق اس کے بطن سے اوزون حسن کا ایک بیٹا اور

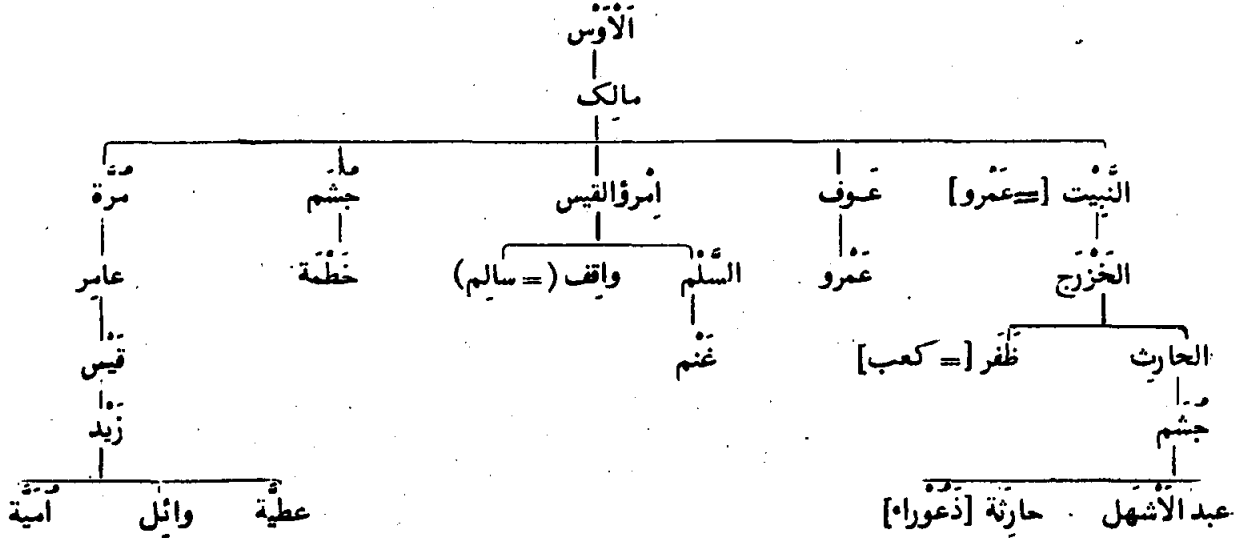
۱۵۱۲۷۳، ۱: ۲۷۳ تا ۲۸۸ (نہایت قیمتی دستاویزات، جو بلاشبہ مستند ہیں)؛ (۱۱) Chalcocondylas، بون ۱۸۳۳ء، ص ۱۶۶ تا ۱۶۸ (Asprobrizantes = آق قویونلو کے اپنے ہمسایوں سے تعلقات کے بارے میں بہت الجھی ہوئی معلومات)، ص ۳۶۱ تا ۳۹۷ و بموضع کثیرہ (ڈسپینا Despina اور کوسنی نوری Comnenoi، فرمانرواے طرابزون، کے مابین جو مراسلت ہوئی تھی وہ استانبول پہنچائی گئی تھی اور ان کے استیصال کا بہانہ بنی؛ (۱۲) Ducas، ص ۳۳۹، اس کی (سفارت ۱۳۵۷ء) کی تفصیلات؛ (۱۳) Behnsch: *Rerum seculo XV*، در ۱۸۳۸ Breslau، *Mesopotamia gestarum liber* (عجیب و غریب تفصیلات)؛ (۱۴) Fallmerayer: *Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt*، میونخ ۱۸۱۲ء، ص ۲۵۸ بعد؛ (۱۵) Hammer، *GOR*، طبع دوم، ۱: ۳۶۳ تا ۳۶۸، ۳۹۹ تا ۵۱۲؛ (۱۶) *Lettere al Senato Veneto de Giosafatte*: E. Cornet، *Barbaro, ambasciadore ad Usunhasan di Persia* وی انا ۱۸۵۲ء؛ (۱۷) وی انا *Veneti nell' Asia 1470-1474*؛ (۱۸) *La Repubblica di Venezia e la Persia*: G. Berchet، Turin ۱۸۶۵ (بہترین تحقیقی مطالعہ، جس کا ضمیمہ اسی عنوان کے تحت *Raccolta Venta*، سلسلہ اول، ج ۱، وینس ۱۸۶۶ء، ص ۵ تا ۶۲، میں شائع ہوا؛ (۱۹) *Geschichte d. Chalifen*: Weil، ۲۵۵، ۲۹۶ تا ۲۹۷، ۳۰۷ تا ۳۰۸، ۳۱۱ تا ۳۱۲، ۳۳۷ تا ۳۳۹، ۳۴۰ تا ۳۴۱ (مصر سے تعلقات کے بارے میں)؛ (۲۰) *Works issued by the Hakluyt Society*، ج ۴۹ (۱۸۷۳ء) میں باربرو *Barbaro*، کونٹارینی Contarini (مع ضمیمہ در بارہ مقبوضات اوزون حسن) اور زینو Zeno کے احوال سیاحت کا انگریزی ترجمہ اور انجیوللو Angioiello کی یادداشتیں درج ہیں (سادہ زیر نظر میں وینسی سیاحوں کے بیانات اسی

(قب Hammer، *GOR*، طبع اول، ۷: ۵۴۹) میں ایک کتاب تاریخ بیاندریہ ہے، جو ہو سکتا ہے کہ کتاب دیار بکرہ ہی ہو، جس میں بقول تاریخ امینی (ورق ۱-ب)، اوزون حسن کے اسلاف کا مفصل تذکرہ ہے۔ (۱) عبدالرزاق: مطلع سعدین [طبع محمد شیع، لاہوری، ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۹ء]؛ (۲) فضل اللہ بن روزبہان: تاریخ امینی، *Bibl. Nat.*، پیرس، فارسی مخطوطہ، عدد ۱۰۱ (یہ یعقوب بن اوزون حسن کی تاریخ ہے اور اس میں اوزون حسن کے بارے میں بھی کچھ تعلیقات شامل ہیں (ورق ۶-ب تا ۹-ب)، جہاں مصنف نے اسے "صاحب قران" کے نام سے یاد کیا ہے)؛ (۳) خواند امیر: *حبيب السیر*، تہران ۱۲۷۱ھ، ۳: ۳۳۰ (بہت مختصر عبارت)، نیز ص ۲۳۳ تا ۲۳۷، ۲۵۱، ۲۵۲ و ۳۸۹ (جہاں مشاہیر وقت مذکور ہیں)؛ (۴) ابن ایاس: تاریخ مصر، قاہرہ ۱۳۱۱ھ، ج ۲: ۵ (۵) احمد الغفاری: *جہان آراء*، مخطوطہ موزہ بریطانیہ، عدد ۱۳۱ Or. (میرزا محمد تزوینی کی عنایت سے میں نے اس مخطوطے کی ایک نقل سے استفادہ کیا)، ورق ۱۸۷-ب تا ۱۹۰-ب، قبیلہ آق قویونلو کی تاریخ مع گراں قدر تفصیلات۔ اوزون حسن جب ۸۸۱ھ میں گرجستان کی مہم میں مشغول تھا تو اس وقت مصنف کا دادا اوزون حسن کی ملازمت میں قاضی معسکر (کذا) کے عہدے پر فائز تھا؛ (۶) عاشق پاشا زادہ: تاریخ، استانبول ۱۳۳۲ھ؛ (۷) سعد الدین: *تاج التواریخ*، قسطنطنیہ ۱۲۷۹ھ، ۱: ۳۷۶ تا ۳۸۳ (فتح طرابزون)، ص ۵۲۱ تا ۵۳۳ (اوزون حسن سے جنگیں)، چند معمولی واقعات، جو قافیہ آرائی کی نذر ہو گئے؛ (۸) جنابی: تاریخ، (قلمی) (قب Babinger، *GOW*، ص ۱۰۸) اور Hammer، *V.* نے اس سے استفادہ کیا ہے؛ (۹) منجم ہاشمی: *صحائف الاخبار* (اصل عربی کتاب کا ترکی میں ملخص)، ۳: ۱۵۳ تا ۱۶۷ (متعدد غیر مرتب تفصیلات)، نیز قب ۳: ۳۷۷ و ۳۸۷؛ (۱۰) فریدون بے: *منشآتِ سلاطین*، استانبول

بنت الأرقم کے نام پر [بنو] قبیلہ اور ہجرت نبوی کے بعد انصار رسول یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار کہلانے [رک بہ انصار]۔ ان کا نسب نامہ ابن سعد (طبقات) [۲/۳ : ۱] کے بیان کے مطابق حسب ذیل ہے : الاوس [بن حارثة] بن ثعلبة بن عمرو (مزقیہ) بن عامر (ماء السماء) بن حارثة [الخطریف] بن امرئ القیس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الفوث بن نبت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبأ بن یثجب بن یعرب بن قحطان۔ شجرہ ذیل سے اس قبیلے کی خاص شاخوں کا حال معلوم ہوتا ہے :-

نسخے سے لیے گئے ہیں) : (۲۲) Jorga، *Gesch. d. Osm.*، Reiche، *A Literary History of* : Browne (۲۳) : ۱۶۸ تا ۱۶۰، ۱۰۰ تا ۹۵ : ۲، ۱۹۰۹ء، *Persia*، ۳ : ۳۰۰ تا ۳۱۳ : (۲۴) Ivalov، *Iz istorii Sbornik v vostochnago voprosa v XV stol.*، *čest Struwe*، براگ، ۱۹۲۵ء، ص ۲۳۱ تا ۲۵۲۔ (V. MINORSKY)

* الأوس : مدینہ منورہ کے دو بڑے عرب قبیلوں میں سے ایک؛ دوسرا قبیلہ خزرج ہے۔ عہد قبل از اسلام میں یہ دونوں قبیلے اپنی ماں [قبیلہ

حسب روایت قصہ یوں ہے کہ عمرو مزقیہ جب اپنے ساتھیوں کو لے کر یمن سے نکلا تو کچھ عرصے کے بعد اس کی اولاد میں پھوٹ پڑ گئی۔ الاوس اور الخزرج غسان سے الگ ہو کر یثرب (یعنی مدینے) میں فروکش ہو گئے۔ اس وقت اس شہر کا نظم و نسق یہودی قبائل کے ہاتھ میں تھا۔ ایک زمانے تک بنو قبیلہ یہودیوں کے ماتحت رہے۔ پھر الخزرج کی شاخ سالم (قواقلہ) کے ایک شخص مالک ابن عجلان کے زیر قیادت خود مختار ہو گئے اور کھجور کے کچھ درخت نیز بعض قلعے (آطام، واحد : اطم) ان کے حصے میں آئے۔ مالک کا ہم عصر

لفظ "الاولس" کے معنی عطیہ ہیں (لسان) نیز اس کے معنی ہیں عوض۔ اوس بھیڑیے کو بھی کہتے ہیں۔ اوس لغوی لحاظ سے آس یوس کا مصدر ہے۔ جاہلیت میں اوس اللات (لسان) اور اوس مناة (جمہرۃ انساب العرب) مشہور تھے۔ [اسلامی عہد میں اسے بدل کر اوس اللہ کر دیا گیا [لسان]۔ اب اوس کا لفظ [بنو] واقف، خطمہ، وائل اور آسہ بن زید (قبائل) کے لیے مخصوص سا نظر آتا ہے، لیکن بظاہر ان چاروں قبیلوں کو مدینے کے "دستور" میں صرف بنو الاوس کہا گیا ہے (ابن ہشام، ص ۳۳۱ تا ۳۳۳)۔

قبیلہ عبد الاشہل میں سے تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک موقع پر وہ الخزرج کے بطن العارث کے خلاف عمرو بن عوف کے بطن کی قیادت کر رہا تھا؛ اس وقت عبدالاشہل کا سردار معاذ بن نعمان تھا۔ ایک اور سردار ابو قیس بن الاسلت بطن وائل میں سے تھا، لیکن کئی مواقع پر، جب وہ کسی جماعت کی قیادت کر رہا تھا، اس کے متبعین نے راہ فرار اختیار کی، لہذا آگے چل کر ایسے موقعوں پر جب وہ دونوں موجود ہوتے وہ قیادت حَضِر کے سپرد کر دیتا تھا۔ اس دوران میں آپس کے مختلف چھوٹے چھوٹے مناقشات جمع ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک بڑی جنگ کی آگ بھڑک اٹھی، جس میں مدینے کے بیشتر باشندے اور نواحی علاقے کے کچھ لوگ شامل تھے۔ ایک زبردست شکست کے بعد عبدالاشہل اور ظفر کے بطن مدینے سے نکل گئے اور عمرو بن عوف اور اوس نے باہم صلح کر لی۔ بہر حال بیاضہ کے خزرجی سردار عمرو بن نعمان کے استبدادی رویے کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہودی قبائل قرظہ اور النضیر نے دونوں جلاوطن شدہ قبیلوں سے رشتہ اتحاد استوار کر لیا اور اس طرح مؤخرالذکر دوبارہ میدان جنگ میں اترنے کے قابل ہو گئے۔ ایک خانہ بدوش بطن مزینہ بھی ان کا مددگار ہو گیا اور حارثہ کے سوا، جسے عبدالاشہل نے اس کے علاقے سے نکال دیا تھا، اوس کے دیگر بطن بھی ان سے آملے۔ اس کا نتیجہ جنگ بعاث کی صورت میں برآمد ہوا۔ الوس اور ان کے حلفا کی فتح ہوئی، لیکن اس کا قائد حَضِر مارا گیا۔ اس جنگ کے بعد صلح تو نہیں ہوئی لیکن بڑے پیمانے پر مزید لڑائیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔

یہ صورت حال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے الخزرج اور اس کے بعد الوس سے گفت و شنید شروع کی۔ الخزرج تقریباً سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئے،

اور اس کا مد مقابل ایک اور شخص اَحِیحہ بن الجَلّاح تھا، جس کا تعلق بنو اوس کی ایک شاخ [بنو] عمرو بن عوف سے تھا۔

اس میں شبہ ہے کہ اس زمانے میں الوس (یا الخزرج) کوئی مستقل قبائلی وحدت رکھتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عملاً ان دونوں قبیلوں کی شاخیں مستقل اور مؤثر وحدت رکھتی تھیں، جنہیں بَطُون (clans) کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ لیکن ان بَطُون کی ہیئت ترکیبی ایسی نہ تھی جیسی نسب کے شجرے سے قیاس کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ شجرے بعد کے زمانے میں تیار کیے گئے ہیں اور ان میں نسل باپ سے چلتی ہے حالانکہ بہت سی علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدینے میں مادری رشتے کو اہمیت حاصل تھی۔ ہجرت سے پہلے کی دہائیوں میں مدینے میں جو باہمی جھگڑے تھے وہ عموماً انہیں دو قبیلوں اوس اور خزرج کے درمیان تھے، لیکن ماخذ میں ان جھگڑوں کا بھی ذکر ہے جو ان کے بطنوں کے یا بطنوں کے ذیلی خانوادوں کے درمیان ہوتے رہتے تھے، یہاں تک کہ مدینے کے ”دستور“ میں وہ وحدتیں جن پر دیت ادا کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی اور جو بظاہر خود مختار سیاسی جماعتیں تھیں یا تو الگ الگ بطن تھے یا ان بطنوں کے خانوادے مثلاً النَّبِیت، جو [بنو] عبدالاشہل، ظفر اور حارثہ کے بطنوں سے مل کر بنا تھا۔ گمان غالب یہ ہے کہ الوس اور الخزرج کا بطور قبائل تصور اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ ان بطنوں کے درمیان، جو ایک دوسرے کے حلیف تھے، زیادہ قریبی تعلقات قائم کیے جائیں۔ یہ تصور ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے معرض وجود میں آیا تھا اور ہجرت کے بعد اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔

ہجرت سے قبل کے دور میں الوس کا سردار حَضِر بن سَمَک تھا، جو بلاحظ نسب

بامداد اشاریہ؛ (۱۲) جواد علی: تاریخ العرب قبل الاسلام؛
 (۱۳) عمر رضا کعالم: معجم قبائل العرب، ۱: ۵۰،
 ۵۱، دمشق ۱۹۳۹ء؛ (۱۴) القلشنیدی: صبح الاعشی، ۱:
 ۳۱۹؛ (۱۵) وہی مصنف: نہایۃ الأرب، مطبوعہ بغداد؛
 (۱۶) ابن درید: الاشتقاق، ۲۶۰؛ (۱۷) الہمدانی:
 صفة جزيرة العرب، ۲۱۱؛ (۱۸) ابن خلدون: تاریخ، اردو
 ترجمہ از ڈاکٹر عنایت اللہ، ۱: ۱۸۵، لاہور ۱۹۶۰ء؛
 (۱۹) الزبیدی: تاج العروس، بذیل اوس؛ (۲۰) الأغابہ
 بامداد اشاریہ]۔

(W. MONTGOMERY WATT)

اوس بن حجر: [ابوشریح] قبیلہ تمیم کا *
 عہد قبل از اسلام [نواح ۶۰۳ تا ۶۲۵ء] کا سب سے
 بڑا شاعر۔ الاضمعی نے اس کے کلام کو اکثر سراہا ہے
 اور اس کی شرح کی ہے۔ اس کے برعکس الجحتری کے
 حماسہ سے قطع نظر اشعار کے کسی قدیم مجموعے میں
 اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ الفرزدق جب اس امر پر
 اظہار فخر کرتا ہے کہ اس نے ”قبیلہ اوس سے
 زہریلی زبان ورثے میں پائی ہے“ تو کیا اس سے مراد
 اوس بن حجر ہے؟ اس بارے میں بالتحقیق کچھ
 نہیں کہا جا سکتا۔ ابن السکیت سے پہلے [اس کے
 قصیدوں کے کسی قدر] طویل اقتباسات دکھائی
 نہیں دیتے۔ ابن السکیت ہی نے غالباً اس کے دیوان
 کی شرح لکھی تھی اور اس کے علاوہ اپنی لغت میں
 اس کے اشعار نقل کیے تھے۔ [اس کا دیوان پہلی مرتبہ
 R. Geyer نے ۱۸۹۲ء میں شائع کیا۔ نیز دیکھیے
 طبع محمد یوسف نجم، بیروت ۱۹۶۰ء]۔

قدیم ناقدین کے ہاں اوس کی شہرت کا مدار
 حمار (وحشی)، قوس اور خصائلِ حسنہ کے وصف پر
 تھا۔ اس نے لخمی پادشاہ عمرو بن ہند کو بڑے زور
 سے نصیحت کی کہ اپنے باپ المنذر الثالث کا قصاص لے،
 جو ۵۴۴ء میں آقاع اور السؤبان کی لڑائیوں میں، جن
 میں اس کا قبیلہ بھی شریک تھا، قتل ہوا تھا۔

لیکن اوس کے بہت سے لوگ، یعنی خَظْمہ، وائل،
 واقب اور امیہ بن زید کے بطون اور عمرو بن عوف کے
 کچھ افراد کنارہ کش رہے۔ بایں ہمہ عبدالاشہل
 کے سردار سعد بن معاذ بن النعمان کا قبول اسلام
 مدینے میں فروغ اسلام کے لیے ایک فیصلہ کن
 واقعہ ثابت ہوا۔ سعد بن جنک بدر سے اپنی وفات
 (۵۵/۶۲۷ء) تک بنو قیلہ، یعنی انصار [رک بان]
 میں سرکردہ مسلمان رہے۔ اوس اور خزرج کے درمیان
 ناچاقی رفتہ رفتہ ختم ہو گئی، اور حضرت ابو بکر
 کے منصبِ خلافت پر فائز ہونے کے بعد تو اس کا ذکر
 کبھی سنتے میں بھی نہیں آتا۔ قبیلہ اوس کی تعداد
 خزرج سے کم تھی لیکن قوت اور بہادری میں اوس
 ہی کا لوہا مانا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اسلامی
 جنگوں میں بھی اوس کی تعداد کم رہی۔ جنگ بدر
 میں دو سو تیس انصار میں سے صرف اکتھ اوسی تھے۔
 بنو الاوس مدینے کے باہر کچھ فاصلے پر سکونت پذیر
 تھے (جوامع السیرة، ص ۱۲۹، ۱۳۰)۔

مآخذ: (۱) السمہودی: وقایع الوفاء، قاہرہ ۱۹۰۸ء،

۱: ۱۱۶ تا ۱۳۰ (ملخص در وینٹفلٹ F. Wüstenfeld:
 Geschichte der Stadt Medina، گوننگن ۱۸۶۰ء،
 ص ۳۲ تا ۳۰)؛ (۲) وہی مصنف: خلاصۃ الوفاء، مگہ
 ۱۳۱۶ء؛ (۳) ابن الأثیر، ۱: ۳۹۲ تا ۵۱۱؛ (۴)
 ولہاؤزن J. Wellhausen: Skizzen und Vorarbeiten،
 برلن ۱۸۸۹ء، ۱/۳: "Medina vor dem Islam"؛
 (۵) برسول A. P. Caussin de Perceval: Essai sur
 l'histoire des Arabes avant l'Islamisme، پیرس
 ۱۸۳۷ء، ۲: ۲۰۲، ۲۱۲، ۲۳۶ تا ۶۹۰؛ [۶)
 The Social Structure of Islam: Reuben Levy
 کیبرج ۱۹۶۵ء، بامداد اشاریہ؛ (۷) Nicholson:
 A Literary History of the Arabs، ص ۱۷۰؛ (۸)
 لسان العرب، بذیل اوس؛ (۹) ابن سعد: طبقات، ۲/۳؛
 (۱۰) ابن حزم: جمہورۃ انساب العرب، ص ۲، ۳۲۹ تا
 ۳۳۶، ۳۷۰، ۳۷۱؛ (۱۱) وہی مصنف: جوامع السیرة،

- **الأوشی** : علی بن عثمان، سراج الدین الفرغانی العنقی، جن کے حالات کے متعلق کوئی چیز ضبط تحریر میں نہیں آئی (عبدالقادر بن ابی الوفاء القرشی: *الجواهر المضية فی طبقات الحنفیة*، حیدرآباد [دکن] ۱۳۳۲ھ، ۱: ۳۶۷، میں ان کا زمانہ تک نہیں بتایا گیا)۔ الأوشی نے ۵۶۹/۱۱۷۳ میں (دیکھیے *ZDMG*، ۱۶: ۶۸۵) ایک عقائدنامہ، بعنوان *القصيدۃ اللابیة فی التوحید نظم کیا*: اسے *بذہ الأسالی* یا اس کے ابتدائی کلمات کی بنا پر *قصیدۃ یقول العبد بھی کہتے ہیں (Carmen arabicum Amāli dictum)*، طبع P. v. Bohlen، Regensburg ۱۸۲۵ء؛ نیز در مجموع مہمات المتون، قاہرہ ۱۲۷۳ھ، ۱۲۸۱ھ، ۱۲۹۵ھ، ۱۳۲۳ھ؛ نیز سلیم بن سمیر: *سفینۃ النجاة*، سنگاپور ۱۲۹۵ھ، کے حاشیے پر اور مع ترجمہ اردو، از مولوی محمد نذیر احمد خاں [کذا در براکلمان: تکلمہ، ۱: ۷۶۳]، دہلی ۱۳۱۷ھ۔ ان مطبوعہ نسخوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قصیدہ آج تک کس درجہ مقبول چلا آ رہا ہے۔ اس کی شرحیں بھی اکثر لکھی گئی ہیں۔ براکلمان، ۱: ۳۲۹، میں اس کی شرحوں کی فہرست دی گئی ہے، جن میں قدیم ترین شرح محمد بن ابی بکر الرازی، صاحب *تحفة الملوک* (براکلمان، ۱: ۳۸۳؛ م ۵۶۶/۱۲۶۱ء) بقول حاجی خلیفہ، شماره ۷۳۳ کی ہے۔ اس فہرست پر چند اور ناموں کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، جو استانبول اور دوسرے مقامات کی فہرستوں میں مندرج ہیں۔ ان سب میں القاری الہروی (م ۱۰۱۳/۱۶۰۵ء) کی شرح *سب سے زیادہ مقبول* ہے۔ یہ شرح، جس کا عنوان *ضوء الآمالی* ہے، مکہ معظمہ میں ۱۰۱۰ھ/۱۶۰۱ء میں لکھی گئی اور ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء میں استانبول، ۱۲۹۵ھ/۱۸۷۸ء میں بمبئی اور ۱۳۰۱-۱۳۰۲ھ/۱۸۸۳ء میں دہلی میں طبع

بنو اسد کے فضالہ بن کلدہ سے اس کی شناسائی کا واقعہ ایک دلچسپ حکایت میں بیان کیا گیا ہے۔ فضالہ کی یاد میں اس نے اپنا مشہور مرثیہ بھی لکھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اوس، النابغہ سے پہلے ہو گزرا ہے۔

روایات میں زہیر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اوس اور طفیل الغنوی دونوں کا راوی تھا۔ گرینکوف Krenkow نے اوس کو طفیل کا راوی بتایا ہے، لیکن کسی ماخذ کا حوالہ نہیں دیا۔ [لسان العرب میں اوس کے اشعار سے بکثرت استشہاد کیا گیا ہے دیکھیے عبدالقیوم: *فہرس الشعراء*۔]

- مآخذ: (۱) *Gedichte und*: R. Geyer (۱) *Fragmente des 'Aus b. Harar* (در *Wien SBak*)، فلسفہ و تاریخ، ۱۵۰: ۱۳، ۱۳ تا ۱۰۷، قب *GGA*، ۱۸۹۵ء، عدد ۵: ص ۳۷۱ بعد؛ (۲) *ZDMG*، ۱۸۹۳ء، ص ۳۲۳ بعد و ۱۸۹۵ء، ص ۸۵ بعد، ۲۹۷ بعد، ۶۷۳ بعد و ۱۹۱۰ء، ۱۵۳ بعد؛ (۳) *ZA*، ۱۹۱۲ء، ص ۲۹۵ بعد؛ (۴) طہ حسین: *فی الادب الجاہلی*، ص ۲۹۶ بعد؛ (۵) براکلمان، ۱: ۲۷ و تکلمہ، ۱: ۵۵ بعد؛ (۶) G. E. von Grünebaum، در *Orientalia*، ۱۹۳۹ء، ص ۳۲۸ بعد؛ مزید اہم مواد در (۷) ابوعمیہ: *کتاب النفاض لائڈن ۱۹۰۵-۱۹۱۲ء*؛ (۸) الاصمعی: *فحولة*، در *ZDMG*، ۱۹۱۱ء، ص ۳۹۲، ۳۹۳؛ (۹) ابن قتیبہ: *المعانی الکبیر*؛ (۱۰) ابن درید: *جمہرۃ*؛ (۱۱) ابن میمون: *منتہی الطلب*، قب *JRAS*، ۱۹۳۷ء، ص ۳۳۳ بعد؛ [۱۳] ابن حزم: *جمہرۃ انساب العرب*، طبع عبدالسلام محمد ہارون، مصر ۱۹۶۲ء، ۲۱۰، ۳۱۱؛ (۱۴) *معاهد التنصیح*، ۱: ۱۳۲؛ (۱۵) *الأغانی*، ۱۱: ۷۰؛ (۱۶) *البغدادی: خزائن*، ۲: ۲۳۵؛ (۱۷) *سط الآلی*، ص ۲۹۰؛ (۱۸) *شرح شواہد المعنی*، ص ۳۳؛ (۱۹) *الشعراء النصرانیة*، ص ۳۹۲؛ (۲۰) *طبقات فحول الشعراء*، ص ۸۱؛ (۲۱) ابن رشیق: *العمدۃ*، بانداد اشاریہ۔ [S. A. BONEBAKKER] (و ادارہ)

ہوئی اور پھر حسینی ائندی کے ترکی ترجمے کے ساتھ ۱۳۰۴ء میں استانبول میں کسی گم نام شخص کے حواشی، بعنوان تحفة الاعالیٰ، قاہرہ ۱۳۰۹ء و بدون تاریخ [بھی ملتے ہیں]۔ فارسی میں بھی دو شرحیں شائع ہوئیں: نظم اللالیٰ، از محمد بخش رفیقی، طبع سنگی، لکھنؤ ۱۸۶۹ء اور شرح از [اخوند] درویزہ ننگرہاری، لاہور ۱۸۹۱ء و ۱۹۰۰ء۔ ایک ترکی شرح بھی ہے، یعنی مزاج المعالیٰ، از احمد عاصم عین تابی، استانبول ۱۳۰۴ء؛ علاوہ ازیں ترکی ترجمہ، مع شرح، از محمد شکر، استانبول ۱۳۰۵ء۔ ان کے مجموعہ احادیث، غرر الاخبار و درر الاشعار کا بعض ایک انتخاب، بعنوان نصاب الاخبار و تذکرۃ الاخبار [مخطوطے کی صورت میں] محفوظ ہے۔ یہ ایک ہزار مختصر حدیثوں پر مشتمل ہے، جو ایک سو ابواب میں مرتب کی گئی ہیں۔ اس کا ایک نسخہ برلن میں (Katalog: Ahlwardt، شماره ۱۳۰۰ / ۱)، ایک میونخ میں (حاشیہ ۱۶۲)، ایک قاہرہ میں (فہرست، ۱: ۴۴۴) اور ایک ناتمام نسخہ موصل میں ہے (دیکھیے داؤد: المخطوطات الموصلیہ، ص ۲۴، شماره ۲۸)۔ ان کے فتاویٰ کا مجموعہ الفتاوی السراجیہ، جسے بقول حاجی خلیفہ (شمارہ ۸۷۶۷) انہوں نے ۲ محرم ۵۶۹ / ۱۳ اگست ۱۱۷۳ء کو اوش میں مکمل کیا تھا، ۱۲۴۳ء میں کلکتے سے اور ۱۲۲۳ء تا ۱۲۲۵ء میں لکھنؤ سے شائع ہوا۔

مآخذ: متن مادہ میں مذکور ہیں۔

(C. BROCKELMANN)

* الأوشی: رَکَّ به قطب الدین بختیار کاکي.

* أوغَل: رَکَّ به أوغَل.

* أوقات: (یا وقات: حبشہ Ethiopia) کے پرانے وقائع میں ایفات)، حبشہ کی ایک مسلم سلطنت (۵۶۸۴ / ۱۲۸۵ء تا ۵۸۱۸ / ۱۳۱۵ء)، جو مشرقی شوا Shoa کے مرتفع میدانی علاقے میں واقع تھی اور

جس میں وہ نشیب بھی شامل تھے جو نیچے کی طرف حواش کی وادی کی سمت چلے جاتے ہیں۔ ساتویں صدی ہجری / تیرھویں صدی عیسوی کے اواخر میں مشرقی شوا میں متعدد مسلم ریاستیں موجود تھیں، جن میں سے سب سے زیادہ بااقتدار ریاست (جہاں کے فرماں روا خاندان مخزومیہ کی بنا ایک روایت کی رو سے ۵۲۸۳ / ۸۹۶ء میں پڑی تھی) ایک دستاویز کے مطابق، جو حال ہی میں E. Cerulli کو ملی ہے، اس زمانے میں انتشار و اقراض کے آخری مراحل میں تھی؛ چنانچہ ۵۶۸۴ء میں اس کی ایک باج گزار ریاست کے حاکم نے، جس کا خاندانی لقب و لسمع تھا، اسے فتح کر لیا۔ و لسمع نے مختلف شوائی اور غفری علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے، جن میں ادل کی خانہ بدوش ریاست بھی شامل تھی، جنگیں کیں۔ اس نو تشکیل یافتہ سلطنت کا نام اوقات سب سے پہلے ابن سعید نے لکھا ہے، جس کے بیان کے مطابق اس علاقے کو جبرۃ (جبرۃ) کہتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ ریاست اوقات کبھی تو زبردست و ثقی ریاست دامت کی باج گزار رہتی تھی اور کبھی عیسائی سلطنت حبشہ کی اور بعض اوقات خود مختار بھی ہو جاتی تھی۔ یہ مسلم ریاستوں (ہدیدیہ، فضجار وغیرہ) میں سب سے زیادہ شمال میں تھی اور اس طرح جنوب کی طرف حبشہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے ایک درمیانی (buffer) ریاست بن گئی۔ حق الدین، جو عمدہ ضیون کے ساتھ بر سر پیکار تھا، ۱۳۲۸ء میں مغلوب ہو گیا اور اوقات کی ریاست سلطنت حبشہ کی باج گزار بن گئی۔ اس زمانے میں اوقات کے متعلق العمری کے ایک اہم بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی حدود مشرق کی جانب زینل تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہاں سلطنت حبشہ کے خلاف ہمیشہ علم بغاوت بلند ہوتا رہتا تھا۔ آزادی حاصل کرنے کی آخری کوشش سعد الدین نے کی، جس کی شکست اور موت

مہدیہ تحریک (۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ / ۱۸۸۱ء تا ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ / ۱۸۹۸ء) کے زمانے میں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جو شمالی دریائی علاقوں کے قبائل میں سے تھے اور جن میں جماعتِ دناقلہ اور جعلین اہم ترین تھے۔ بہت سے اولاد البلد مستقل یا عارضی طور پر اپنے قبائلی مرکزوں سے بہت دور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے تھے۔ دناقلہ کشتی ساز اور ملاح تھے اور خاص طور پر نیل ایض کے کنارے آباد تھے۔ دناقلہ اور جعلین دونوں نے سوداگروں اور بردہ فروشوں کی حیثیت سے گردنہان، بحر الغزال اور دارفور میں اہم کردار ادا کیا۔ مہدی محمد احمد کو اولاد البلد سے اور بالخصوص ان سے جو مغرب اور جنوب میں منتشر تھے بہت مدد ملی۔ اس کے زمانے میں ان لوگوں کو بالعموم حکمران گروہ کی حیثیت حاصل رہی۔ جب [رمضان ۱۳۰۳ / ۱۸۸۵ء میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے جانشین خلیفہ عبداللہ نے آہستہ آہستہ انہیں بڑے بڑے عہدوں سے علیحدہ کر دیا، لیکن منشی گری اور دوسری ادنی ملازمتیں تحریک کے خاتمے تک زیادہ تر اولاد البلد ہی کے پاس رہیں۔ اولاد البلد میں سب سے بزرگ "اشراف" تھے، یعنی مہدی کے خویش و اقارب، جن کا نام نہاد سردار خلیفہ محمد شریف تھا۔ [۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ / ۱۸۸۶ء میں ان لوگوں نے عبداللہ کو تخت و تاج سے محروم کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ مہدیوں کے مصر پر حملے اور [۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ / ۱۸۸۹ء میں توشکی کے مقام پر شکست فاش سے اولاد البلد کو بہت ضعف پہنچا، اس لیے کہ اس مہم میں زیادہ تعداد انہیں لوگوں کی تھی اور ان میں سے بہت سے میدان جنگ میں کام آئے، جن میں ان کا محتاز ترین سپہ سالار عبدالرحمن النجومی بھی شامل تھا۔ ۱۸۹۱ء میں

(۱۸۱۷ / ۱۸۱۵ء) کے بعد یہ سلطنت ختم ہو گئی اور اس کا اصلی علاقہ سلطنت حبشہ میں شامل کر لیا گیا۔ جب ولسمع مختصر سی جلاوطنی کے بعد یمن سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے سابقہ صوبوں آدل و زیلع کے علاقوں پر مشتمل ایک نئی ریاست قائم کی اور شاہان آدل یا شاہان زیلع [رک بہ آدل و زیلع] کا لقب اختیار کیا۔ ان کا پامے تخت پہلے دکر اور بعد میں ہر [رک باں] تھا۔

مآخذ: (۱) العمری: مسالک الأبصار، مترجمہ Demombynes و Gaudefroy، ۱۹۲۷ء، ص ۱ تا ۱۳؛ (۲) ابوالفداء: تقویم، ص ۱۶۱ و ترجمہ، ۲: ۲۲۹؛ (۳) ابن خلدون، طبع دیسلان de Slane، ۱: ۲۶۲ و ترجمہ، ۲: ۱۰۷ تا ۱۰۹؛ (۴) القلقشنڈی: صبح الاعشی، ۵: ۳۲۵ تا ۳۳۲؛ (۵) المقریزی: الألیام باخبار من باریض الحبشة من ملوک الإسلام، قاہرہ ۱۸۹۵ء؛ (۶) Studii Etiopici: E. Cerulli، ۱: ۵ ببعد؛ (۷) وہی مصنف: Documenti Arabi per la Storia dell' Etiopia، در Mem. Linc.، ۱۹۳۱ء؛ (۸) وہی مصنف: Il Sultanato dello Scioa nel Secolo XIII, Rassegni di Studi Etiopici، ص ۵ تا ۳۲؛ (۹) Histoire des Guerres d' Amda: J. Perruchon: J. S. Trimingham، ۱۰: ۱۸۸۹ء؛ (۱۰) Syon، در JA، ۱۸۸۹ء؛ (۱۱) Islam in Ethiopia، ۱۹۵۲ء، ص ۵۸ تا ۶۰، ۶۷ تا ۷۵ (J. S. TRIMINGHAM)

* اوقات: (ع)، وقت [رک باں] کی جمع [نیز رک بہ زمان]۔
* اوقاف: رک بہ وقف۔
* اوگنڈہ: رک بہ یوگنڈا۔
* اولاد: (اس کلمے کے بعد مورث اعلیٰ یا کسی بزرگ قبیلہ کا نام آتا ہے: دیکھیے اس بزرگ کے نام کے تحت)۔
* اولاد البلد: ایک اصطلاح، جو سوڈان کی

دمشق، حماة، جنص، بعلبک اور شام کے دوسرے مقامات کے تمام صوفی اداروں کا ناظر مقرر کر دیا۔ اس طرح وہ اس خاندان کی شامی اور مصری شاخ کا مورث اعلیٰ بنا، لیکن ایرانی شاخ سے اس خاندان کے تعلقات قائم رہے (سبط ابن الجوزی: مرآة الزمان، مطبوعہ حیدرآباد [دکن]، ص ۲۷۲)۔ ان میں سے اس کا بھائی عبدالواحد (م ۵۵۸۸/۱۱۹۲ع: ابن الفرات: cod. Vind.، ص: ۱۳۶) الف) اور اس کے بھتیجے کا بیٹا سعد الدین محمد (م ۵۶۵۰/۱۲۵۲ع: EI، ص: ۲۶۰ و ۳۳: ۳) سبط ابن الجوزی، ص ۶۵۱) سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ عماد الدین عمر کے دو بیٹے تھے۔ شیخ الشیوخ صدر الدین ابو الحسن محمد (۵۵۴۳/۱۱۳۸ع تا ۵۶۱۷/۱۲۲۰ع) خراسان میں پیدا ہوا، اپنے والد کے ساتھ دمشق آیا اور اس کا جانشین ہوا۔ اس نے مشہور و معروف قاضی ابن ابی عمرو (م ۵۵۸۵/۱۱۸۹ع) کی بیٹی سے شادی کی (ابن خلکان، عدد ۳۳۴: ترجمہ de Slane، ص: ۲ تا ۳۵) اور اس کے بطن سے چار بیٹے ہوئے، جو اولاد (یا بنو) شیخ الشیوخ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ صدر الدین، جو سلطان ملک العادل (۵۵۹۵/۱۱۹۸ع تا ۵۶۱۵/۱۲۱۸ع) کا دوست تھا، بعد میں مصر چلا گیا، جہاں اسے وہ تمام عہدے مل گئے جن پر وہ دمشق میں فائز تھا۔ الملک الکامل کے سفیر کی حیثیت سے بغداد جاتے ہوئے وہ بومل میں فوت ہو گیا۔ اس کا چھوٹا بھائی تاج الدین ابو محمد عبداللہ (۵۵۷۲/۱۱۷۷ع تا ۵۶۴۲/۱۲۴۳ع) اور ابو محمد سلاطین، یعنی المنصور یعقوب (۵۵۸۰/۱۱۸۳ع تا ۵۵۹۵/۱۱۹۸ع) اور ناصر محمد (۵۵۹۵/۱۱۹۸ع تا ۵۶۱۰/۱۲۱۳ع) کی ملازمت کر لی اور سات برس تک فوجی خدمات انجام

اشراف اور دناقلہ نے ام درمان میں جو شورش برپا کی اسے عبداللہ نے فرو کر دیا اور اس کے بعد انہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ۱۸۹۷ء میں الممتہ کے جعلین نے اپنے سردار عبداللہ سعد کے ماتحت علم بغاوت بلند کیا اور مصر کی انگریزی۔ مصری فوجوں سے، جو کچنر Kichener کے ماتحت تھیں، نامہ و پیام شروع کیا۔ محمود احمد کے ماتحت ایک سہدوی فوج نے اس بغاوت کا قلع قمع کر کے شہر کو تاراج کر ڈالا۔

مآخذ: (J. Ohrwalder) F. R. Wingate:

Ten years Captivity in the Mahdi's Camp
لنڈن ۱۸۹۲ء، متعدد طباعتوں، میں اس اصطلاح کا بالخصوص ذکر کیا گیا ہے۔

(P.M. HOLT)

* **اولاد الشیخ:** (بنو حمویہ) یہ اصل میں صوفیہ اور شافعی فقہا کا ایک ایرانی خاندان تھا، جس کی ایک شاخ ہجرت کر کے شام چلی گئی اور متاخر آبیوی سلاطین، یعنی الملک الکامل (۵۶۱۵/۱۲۱۸ع تا ۵۶۳۵/۱۲۳۸ع) اور اس کے بیٹوں کے دور میں انہوں نے وہاں اچھا خاصا اثر و اقتدار پیدا کر لیا۔ اس قبیلے کے سب سے پہلے بزرگ، جن کے نام سے ہم واقف ہیں، ابو عبداللہ محمد بن حمویہ الجویبی تھے، جنہوں نے ۵۵۰/۱۳۳۵-۵۳۶/۱۱۳۶ع میں وفات پائی۔ وہ ایک یگانہ روزگار صوفی، فقیہ اور تصوف کی کئی کتابوں کے مصنف تھے (السمعانی: ابن الاثیر، ۱۱: ۳۰: ابوالفرج ابن الجوزی: المنتظم، مطبوعہ حیدرآباد [دکن]، ۱۰: ۶۳ تا ۶۴: یاقوت، ۲: ۴۲۵: حاجی خلیفہ، طبع فلوگل Flügel، ۳: ۶۱۲، عدد ۷۳۱)۔ ان کا پوتا عماد الدین ابوالفتح عمر بن علی (م ۵۵۷۷/۱۱۸۱ع) دمشق گیا اور ۵۵۶۳/۱۱۶۷ع میں نورالدین (۵۵۴۱/۱۱۳۶ع تا ۵۵۶۹/۱۱۷۷ع) نے اسے

جانشین اور بھائی الصالح نجم الدین ایوب بن الکامل (۵۶۳۷/۱۱۷۰ء تا ۵۶۴۷/۱۱۷۹ء) نے اس کے تمام سابقہ اعزازات بحال کر کے مصری فوج کا سالار اعظم مقرر کر دیا۔ ۵۶۴۹ء میں جب شاہ لوئی Louis نہم شاہ فرانس نے مصر پر حملہ کرنے کی دھمکی دی تو دفاع ملک کا کام فخرالدین یوسف کے سپرد ہوا، لیکن جب آفرنجی (Franks) دریائے نیل کے دہانے میں داخل ہو گئے تو اس نے دیباط کو چھوڑ دیا اور اپنے لشکر سمیت جنوب میں المنصورہ کی جانب ہسپا ہو گیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد جب الصالح کا انتقال ہو گیا (دو شنبہ، ۱۴ شعبان ۵۶۴۷/۲۲ نومبر ۱۱۷۹ء) تو سلطانہ شجرۃ الدر نے سلطان المعظم توران شاہ بن نجم الدین ایوب کی عدم موجودگی میں فخرالدین کو نائب سلطنت مقرر کر دیا۔ اس اثنا میں صلیبی فوجوں کی پیش قدمی آہستہ آہستہ المنصورہ کی جانب جاری رہی اور اچانک حملے کے بعد دریائے نیل کو عبور کر کے شہر میں داخل ہو گئیں۔ فخرالدین جمعرات ۴ ذوالقعدہ ۵۶۴۷/۸ فروری ۱۱۷۵ء کو جنگ میں کام آیا۔ اس کے تین بھائیوں، یعنی عماد الدین عمر، کمال الدین احمد اور معین الدین حسن، نے اپنی سیاسی سرگرمیاں الکامل کے آخری دور میں جا کر شروع کیں؛ اس سے پہلے وہ قاہرہ میں شافعی مذہب کی درس و تدریس میں مشغول تھے۔ دمشق میں الکامل کی وفات کے بعد یہ تینوں بھی مجلس شاہی کے رکن چن لیے گئے تھے۔ یہ عماد الدین عمر ہی کے اثر و رسوخ کا نتیجہ تھا کہ سلطان کے بھتیجے الجواد یونس بن مودود بن العادل کو دمشق میں نائب سلطان منتخب کر لیا گیا۔ جب اس نے العادل الثانی کے خلاف سازش شروع کی تو سلطان نے عماد الدین کو دمشق واپس بھیج دیا تا کہ وہ الجواد کو تخت

دیتا رہا۔ وہاں سے واپسی پر وہ دمشق میں مقیم ہو گیا اور اپنے باپ اور بھائی کی طرح شام کے ہائے تخت کے صوفی اداروں کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ اس نے تاریخ کی کئی کتابیں لکھی ہیں، جن کے صرف نام ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اندلس کے متعلق اس کی ایک تصنیف کا مخطوطہ ۵۶۶۸/۱۱۷۹ء میں ابن خلکان نے دمشق میں دیکھا تھا (ابن خلکان، عدد ۸۳۹ و ترجمہ دیسلان، ۴: ۳۳۷)۔ اس خاندان کی شہرت کا مدار صدر الدین کے چار بیٹوں، بالخصوص فخرالدین یوسف پر ہے۔ وہ ۵۵۸۰/۱۱۸۴ء کے لگ بھگ پیدا ہوا۔ اس نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، چنانچہ الکامل نے ۵۶۱۴/۱۱۷۵ء میں اسے اپنا سفیر مقرر کر کے خلیفہ کے دربار میں بھیجا۔ اس نے جلد ہی ایک ماہر مدبر کی حیثیت سے شہرت حاصل کر لی۔ ۵۶۲۳/۱۱۷۹ء سے وہ ہونن سٹافن Hohenstaufen شہنشاہ فریڈرک Frederick ثانی کے دربار میں الکامل کا سفیر رہا، یہاں تک کہ ۱۸ فروری ۱۱۷۹ء کو عہدنامہ یروشلم طے ہوا۔ اس دوران میں وہ شہنشاہ کا دوست بن گیا، چنانچہ شہنشاہ اس سے غیر سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیالات کیا کرتا تھا اور اس نے [یروشلم سے شہنشاہ کے] الی واپس آ جانے کے بعد اسے دو خط لکھے (ابن تغلب الحنوی: تاریخ المنصوری، طبع M. Amari، Bibl. Sic. App.، ۲: ۲۵)۔ الکامل کے عہد کے آخری حصے میں فخرالدین یوسف کئی جلیل القدر عہدوں پر فائز رہا اور دمشق میں سلطان کی وفات (رجب ۵۶۳۵/فروری ۱۱۷۸ء) کے بعد وہ مجلس شاہی کا رکن بھی رہا۔ قاہرہ واپس آنے کے بعد العادل الثانی بن الکامل نے اس کی خدماتِ حسنہ کے باوجود اسے نہ صرف موقوف کر دیا بلکہ قید بھی کر دیا۔ وہ ۵۶۴۳ء تک معزول رہا اور بالآخر العادل کے

بنو شیخ الشیوخ کے متعلق اپنی زیادہ تر معلومات حاصل کی ہیں۔

مأخذ: (۱) ابن الأثیر: سبط ابن الجوزی؛ ابن

وأمیل؛ ابوشامة؛ ابن الفرات؛ التویری؛ اور المقریزی کے

وقائع؛ (۲) المقریزی: الخطط (بلاق)، ۲: ۳۳/۳۴؛

(۳) السبکی: طبقات الشافعیة الكبرى؛ (۴) Cl. Cahen

Une source pour l'histoire des croisades: Les

'Mémoires de sa'd ad-din ibn Hamawiya Juwaini

'Bulletin de la Faculté des Lettres de strasbourg

در ۲۸ (۱۹۰۰ء): ۳۲۰ تا ۳۳۷؛ (۵) H. L. Gottschalk

در 'Die Aulād Saīlī āš-Suyūhī (Banū Hammawiya)

WZKM، ۵۳ (۱۹۰۶ء): ۵۷ تا ۸۷۔

(H. L. GOTTSCHALK)

• اولاد الناس: مملوکوں کا اعلیٰ طبقہ، جس سے

ایک مخصوص معاشرے کی تشکیل ہوئی۔ یہ معاشرہ

ایسے غلاموں پر مشتمل تھا جنہیں بعد میں آزاد کر

دیا جاتا تھا۔ یہ غیر مسلم غلام بیرون ملک سے

ہوتے تھے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد فوجی

تربیت کا مقررہ نصاب ختم کرنے کے بعد آزاد کر دیے

جاتے تھے اور سب سے آخر میں یہ کہ ان کے نام

عموماً غیر عربی ہوتے تھے۔ ان قواعد کا مقصد

یہ تھا کہ مملوکوں کا اعلیٰ طبقہ غیر موروثی امرا

پر مشتمل رہے، مالیک کے بیٹے اور مملوک امرا

مسلمان اور از روئے پیدائش آزاد تھے، وہ مملوک

سلطنت کی حدود میں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے

پرورش پائی اور ان کے نام بھی عربی ہوتے تھے۔

اس بنا پر یہ لوگ اعلیٰ طبقے میں شمار نہیں ہو سکتے

تھے اور خود بخود اس سے خارج ہو جاتے تھے۔ انہیں

غیر مملوکوں کی ایک دوسری وحدت میں شامل کر

لیا جاتا تھا، جسے "حلقہ" [رک بان] کہتے تھے؛ یہ

حلقہ معاشرتی طور پر خالص مملوک وحدتوں سے ادنیٰ

سمجھا جاتا تھا۔ البتہ امرا و مالیک کے بیٹے

سے دستبرداری پر مجبور کرے، لیکن الجواد

نے اس کے پہنچنے ہی سے گرفتار کر لیا اور

پنجشنبہ ۲۶ جمادی الاولیٰ ۵۶۳۶ھ / جنوری

۱۲۳۹ء کو قتل کرا دیا۔ ان چاروں بھائیوں میں

سے کمال الدین احمد کو، جو چاروں بھائیوں میں

سب سے کم مشہور ہے، الصالح نے ۵۶۳۷ھ /

۱۲۴۰ء میں یافہ کے امیر تھیوبولڈ Count Theobold

اور نبرہ Navarre کے بادشاہ سے صلح کا عہد نامہ

مکمل کرنے کی غرض سے سفیر بنا کر بھیجا اور بعد

ازاں اس فوج کا سالار مقرر کیا جو دمشق کو دوبارہ

فتح کرنے کے لیے روانہ کی گئی تھی، لیکن الجواد

اور الناصر داؤد بن المعظم (م ۵۶۵۶ھ / ۱۲۵۸ء)

نے کمال الدین کو شکست دے کر قید کر لیا

اور کوئی ایک سال بعد، یعنی ۱۳ صفر ۵۶۴۰ھ /

اگست ۱۲۴۲ء کو وہ غازہ میں فوت ہو گیا۔ سب سے

چھوٹے بھائی معین الدین حسن کو الصالح نے ۵۶۳۷ھ /

۱۲۴۰ء میں وزیر مقرر کیا اور چار سال بعد وہ

فتح دمشق کے سلسلے میں اس کا نمائندہ اور سپہ سالار

مقرر ہوا۔ ۵۶۴۲ھ / مئی ۱۲۴۵ء کے آخر میں

محاصرہ شروع ہوا۔ چھ ماہ بعد معین الدین نے

عماد الدین بن العادل (م ۵۶۴۸ھ / ۱۲۵۰-۱۲۵۱ء)

کو مجبور کر دیا کہ وہ شام کے ہالے تخت سے

نکل جائے، جس پر وہ ۵۶۳۹ھ / ۱۲۳۹ء سے قابض

تھا اور طے یہ ہوا کہ اس کے عوض اسے بعلبک،

بصری اور کچھ دوسرے مقامات دے دیے جائیں گے۔

معین الدین اس فتح کے بعد صرف چند مہینے زندہ

رہ کر شنبہ ۲۴ رمضان ۵۶۴۳ھ / ۱۲ فروری ۱۲۴۶ء

کو بیمار شدہ تپ محرقہ فوت ہو گیا۔

تاج الدین محمد کے دو بیٹوں میں سے بڑا

بیٹا سعد الدین خضر (۵۰۹۲ھ / ۱۱۹۶ء تا ۵۶۷۴ھ /

۱۲۴۶ء) ایک چھوٹی سی تاریخی کتاب کا مصنف

ہے، جس سے سبط ابن الجوزی اور الذہبی نے

لوگ فوجی خدمت ترک کر کے عالم اور فقیہ بن گئے
(دیکھیے *Studies on the Structure of the Mamluk Army*، در *BSOAS*، ۱۹۵۳ء، ص ۴۵۶ تا
۴۵۸ اور ص ۴۵۶، حاشیہ ۱ کے حوالے)۔
(D. AYALON)

أولجایتو : رَکْ به اُنْجایتو.

- اولونہ: Awlonya (البانوی زبان میں ولورا
Vlora، ولونا Valona)، جنوبی البانیا کا ایک شہر
(رَکْ به آرناوڈلٹی)۔ اولونہ، جسے عام طور پر ولونا
کہتے ہیں، آج کل کوئی دس ہزار باشندوں کا
شہر ہے۔ یہ اسی نام کی ایک خلیج کے کنارے
بندرگہ سے کوئی ڈھائی میل یا چار کیلومیٹر
کے فاصلے پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں اس
شہر نے Aulon کے نام کے تحت (جس سے اولونہ
Avlona بن گیا) نہایت اہم کردار ادا کیا (ازمنہ
وسطیٰ کی تاریخ کے متعلق قِبَ Konst. Jireček :
Valona im Mittelalter، در Ludwing v. Thallcozy :
Illyrisch-albanische Forschungen، میونخ۔ لائپزگ
۱۹۱۶ء، ۱ : ۱۶۸ تا ۱۸۷)۔ جون ۱۴۱۷ء
میں ترکی فوج ولونا کے علاقے میں داخل ہوئی
اور کینہ اور ہرات کے قلعوں کے ساتھ ساتھ شہر
پر بھی قابض ہو گئی۔ جنرل حمزہ بیگ اولونہ کا
سپہ سالار مقرر ہوا اور عثمانی ترکوں نے، جو
اس سے پہلے بحیرہ ایڈریاتک کی کسی بندرگہ پر قابض
نہیں ہوئے تھے، بہت جلد یہاں جہاز تیار کرنا
شروع کر دیے۔ ۱۴۱۸ء میں ونس کی حکومت
نے اولونہ کو اس کی سابقہ مالکہ روجینا Rugina
(ڈہوک مرکشا Mirkša کی بیوہ) کے لیے، جو ونس
کی شہری تھی، واپس لینے کی کوشش کی، لیکن
کامیابی نہ ہوئی اور اولونہ ترکوں ہی کے قبضے میں
رہا۔ حکومت نے عیسائیوں کو مالیہ گزار کسانوں
کی حیثیت سے یہاں رہنے کی اجازت دے دی اور

اعلیٰ طبقے کے افراد متصور ہوتے تھے اور "اولاد الناس"
کہلاتے تھے، یعنی "بہترین لوگوں یا امیروں کی
اولاد"، اس لیے کہ ناس (لوگوں) سے مملوک مراد تھے
جو [مذکورہ بالا] مخصوص معاشرے کے ارکان تھے۔

اولاد الناس کو، چند مستثنیات کے سوا،
امیرِ دہ نفر یا امیرِ چہل نفر سے بڑا مرتبہ کبھی
نہیں مل سکا۔ بعض اوقات سیاسی اغراض کے تحت
اولاد الناس کو مراعات دی جاتی تھیں، چنانچہ
سلطان الناصر حسن (۵۴۳۸/۵۴۳۷ تا ۵۴۵۲/
۱۳۵۱ء) مملوک امرا کے مقابلے میں اولاد الناس
امرا کو ترجیح دیتا تھا۔ سلطان حسن کے زمانے
میں اولاد الناس کو جو برتری حاصل ہوئی اس کی
حیثیت مستثنیات کی سی تھی اور اس حیثیت سے
بہت مختلف تھی جو دوسرے سلاطین کے عہد میں
انہیں میسر تھی۔ چونکہ یہ لوگ معاشرے کا ایک
ایسا عنصر تھے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے مالیات
کی جماعت سے خارج تھا، لہذا ان کے لیے ترقی کرنے
یا اعلیٰ عہدے حاصل کرنے کے مواقع نہایت محدود
تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کے حلقے میں
اور اس کے ساتھ خود ان میں زوال رونما ہوتا گیا
اور اب ان پر وہی پابندیاں عائد ہونے لگیں جو
حلقے کے باقی افراد پر ہوتی تھیں، یعنی تنخواہ میں
تخفیف، جاگیروں کی فروخت اور نقد رقم (بدیل) کے
عوض سہتات میں شرکت سے معافی، تیر و کمان
کے استعمال کی آزمائشیں، جو یہ ثابت کرنے کے لیے
وضع کی گئیں تھیں کہ ان کی تربیت ناقص ہے، اس لیے
وہ پختہ کار سپاہیوں کی سی مراعات کے مستحق نہیں۔
مملوک عہد کے اواخر میں حلقے کا نام ترک کر دیا
گیا اور اولاد الناس کی اصطلاح بے حد عام ہو گئی۔

اولاد الناس اور حلقے کے دوسرے ارکان میں
تفریق کی جانب رجحان اور عالم عقبیٰ کے معاملات
میں انہماک بہت زیادہ تھا۔ ان میں سے بہت سے

تھا۔ یہ بھی اسی سلطان کے لیے غالباً ترکی معمار سنان پاشا نے بنایا تھا۔ اولیا چلبی نے اپنے وقت کے اولونیه کا حال بڑی وضاحت سے لکھا ہے (قُب جرمن ترجمہ از *Rumelische Streifen: F. Babinger*، ص ۲۵ بعد)۔ معلوم ہوتا ہے کہ اولونیه کے مضافات میں سلسلہ پکتاشیہ کا بہت زور تھا۔ چار سو سال تک ترکوں کے ماتحت رہنے کے بعد ۱۹۱۲ء میں البانیا کی خود مختاری کا اعلان اولونیه ہی میں ہوا تھا اور یہ شہر سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ ہو گیا۔ ۱۹۱۳ء سے ۱۹۲۰ء تک یہ شہر اطالیوں کے تصرف میں رہا اور پہلی عالمی جنگ کے دوران میں اسے بلقان کی فوجی مہمات کے سلسلے میں ایک اہم حزیبہ مستقر کی اہمیت حاصل رہی۔ صلح نامہ رپالو Rapallo کی رو سے بحیرہ ایڈریاتک کی چوکی اور آبنائے ٹورنٹو کی روک (باستنائے جزیرہ ساہو Saseno) البانیا کو واپس دینا پڑی۔ اپریل ۱۹۳۹ء سے ۱۹۴۳ء کے موسم خزاں تک باقی البانیا کے ساتھ اولونیه بھی ایک بار پھر اطالیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ [جرمنی و اٹلی کی شکست کے بعد ہر اسے آزادی مل گئی۔]

مآخذ: متن مقالہ میں مندرجہ تصانیف کے علاوہ قُب Lord Holland، W. M. Leake، Pouqueville، C. Patsch، G. Weigand، L. Heuzey وغیرہ کے سفرنامے، جن میں قدیم اولونیه کے حالات درج ہیں۔ (F. BABINGER)

اولیاء: رَکْ بہ ولی۔

- * اولیا آتا: (ترکی، بمعنی "مقدس باپ") اس شہر کا پرانا نام جو ۱۹۳۸ء سے مشہور قزاخ شاعر ڈیمبول ڈیو Džambul Džabaev (۱۸۳۶ تا ۱۹۳۵ء) کے نام پر جمبول کہلاتا ہے۔ یہ شہر سوویت جمہوریہ کے صوبہ قزاخ میں دریائے پلاٹس کے بائیں کنارے پر واقع ہے۔ ۱۹۱۷ء تک یہ روسی ترکستان میں

شہر پر ایک سنجاق بے حکومت کرتا رہا؛ یہ شہر مغرب کے خلاف ایک اہم مستحکم مقام بن گیا۔ چودھویں صدی کے مؤخر زمانے تک اس کے باشندے (البانوی اور سلافی باشندوں کو چھوڑ کر) زیادہ تر یونانی تھے اور ان کا تعلق اٹھارہویں صدی تک اُوہرد Ohrid کی خود مختار یونانی اسقفی سے قائم رہا۔ سلطان محمد ثانی کے زمانے (یعنی پندرہویں صدی) میں اولونیه کو دوبار اطالیہ کے علاقہ اپولہ Apulia پر حملے کے لیے فوجی مرکز بنایا گیا، جو وہاں سے صرف سینتالیس میل (پچھتر کیلومیٹر) کے فاصلے پر تھا (Otranto، قُب *Mehmed II der Eroberer und seine Zeit*، F. Babinger، ص ۳۳ بعد اور اطالوی ترجمہ *Maomerto II il Conquistatore*، Turien، *ed il suo tempo*، ۱۹۵۶ء، ص ۵۷ بعد)۔ نہایت قابل حکام ویلونا میں گورنر مقرر ہوتے رہے۔ یہ سلطان سے خلوص رکھتے تھے، مثلاً گدیک احمد پاشا، جس نے ویلونا کو اطالیہ میں بھیجے جانے والے سفیروں اور وکیلوں کے لیے ایک مرکزی مقام بنا دیا تھا۔ قریب ہی کئینہ کا قلعہ تھا، جس میں سلطان ہایزید کے وقت سے ولورا Vloras آباد تھے اور شادی کے رشتوں کے ذریعے اس سے منسلک (قُب اکرم بے ولورا: *Aus Berat und vom Tomor*، سراجیوو ۱۹۱۱ء، *Zur Kunde der Balkanhalbinsel*، عدد ۱۳)۔ یہ لوگ اپنا سلسلہ نسب غازی سنان پاشا سے ملاتے تھے (قُب *Rumelische Streifen*، برلن ۱۹۳۸ء، ص ۲۴ بعد)۔ سترہویں صدی عیسوی میں اولونیه ایک ایسی فصیل سے محصور تھا جو چوڑی بھی تھی اور بلند بھی۔ اس میں متعدد برج تھے۔ قلعے کے اندر ایک مسجد تھی جو [سلطان] سلیمان قانونی نے تعمیر کرائی تھی اور اس کے وسط میں ایک مینار تھا، جو بالکل سالونیکا کے مینار سفید سے مشابہ

[آرکے بان] کا شہر تھا، جسے اولیا اتا کا نقشہ سابق سمجھا جا سکتا ہے۔

مآخذ: (۱) A. I. Dobromyslov : Goroda
(۲) Syr-Dar'inskoy oblasti، تاشقند ۱۹۱۲ء؛
Nekotorye dannye ob istoričeskoy : M. Mendikulov
Izvestiya Akad. Nauk، urkhitektura Kazakhstana
Kazakhskoy SSR، ۱۹۵۰ء، ج ۲، عدد ۸۰؛ (۳)
12 Vorlesungen zur Gesch. der : W. Barthold
Türken Mittelasiens، برلن ۱۹۳۵ء، ص ۲۰۶؛
(۴) Wirtschaftsgographie der UdSSR، ج ۱۰؛
(۵) Die Republiken Mittelasiens، برلن ۱۹۳۳ء،
ص ۱۱۳، ۱۳۹ تا ۱۴۱؛ (۶) Brockhaus-Efron :
Entsiklopedičeskij Slovar، طبع اول، ۲: ۶۶۷ بعد؛
(۷) Bol'shaya Sovetskaya Entisklopediya، طبع ثانی
(۱۹۵۲ء)، ۱۳: ۲۰۶، ۲۰۸ تا ۲۱۰ (مع ضلع کے نقشے
اور تصویر کے)۔

([B. SPULER] W. BARTHOLD)

- اولیا چلبی: اولیا چلبی ولد درویش محمد
ظلی؛ تاریخ ولادت: ۱۰ محرم ۱۰۲۰ھ/۲۵ مارچ
۱۶۱۱ء؛ وفات ۱۰۹۵ھ/۱۶۸۳ء سے پہلے نہیں
ہوئی (قب WZKM، ۱۹۳۸-۱۹۵۲ء، ۵۱ :
۲۲۶، Anm. ۱۳۷ و TM (۱۹۵۵ء)، ۱۲: ۲۶۱)؛
مولد: استانبول - تقریباً چالیس برس تک (۱۰۵۰ھ/
۱۶۳۰ء بلکہ اس سے بھی پہلے ۱۰۴۰ھ/
۱۶۳۱ء سے جب کہ اس نے استانبول میں گھومنا
پھرنا شروع کر دیا تھا، ۱۰۸۷ھ/۱۶۷۶ء تک)
وہ اپنی ان طویل سیاحتوں کے حالات قلم بند کرتا
رہا جو اس نے کیں، کبھی تونجی حیثیت میں اور
کبھی اپنی سرکاری حیثیت میں یا امرائے دولت
عثمانیہ کی ہم رکابی میں، یہ سیاحتیں اس نے سلطنت
عثمانیہ اور اس کے نواحی علاقوں میں کیں۔
اولیا چلبی نے یہ حالات اپنی اس تصنیف میں جمع
کر دیے ہیں جو دس جلدوں میں ہے اور عام طور پر

سیر دریا کے ضلع کا صدر مقام تھا اور اس کا نام ایک
مقدس بزرگ قرہ خاں کے نام پر رکھا گیا، جس کا
مزار یہاں ہے (اس بزرگ کا ذکر سترھویں صدی
میں بھی آتا ہے، دیکھیے محمود بن ولی: بحر الاسرار،
مخطوطہ انڈیا آفس، شماره ۵۳۵، ورق ۱۱۹ - الف)۔
بزرگ کے مقبرے کی عمارت انیسویں صدی کی ہے
اور اس پر کوئی کتبہ موجود نہیں۔ اس کے مقابلے
میں کوچک اولیا (= چھوٹے پیر) کی قبر پر
۱۲۶۲/۱۲۶۲ء کا کتبہ موجود ہے۔ یہ مزار
شہزادہ اولوغ بیلگہ اقبال خان داؤد بیگ بن الیاس
کا ہے (یہ کتبہ Zap. Vost. Otd. Imp. Russk. Arkheol.
ob. ۱۸، ج ۱۲، حصہ ۵، میں شائع ہو چکا ہے)۔
اولیا اتا کا شہر، جو انیسویں صدی میں معرض وجود
میں آیا، روسیوں نے ۱۸۶۳ء میں فتح کیا تھا۔ اس کے
بعد اس کی حیثیت ایک فوجی قلعے کی ہو گئی۔ ۱۸۹۷ء
میں اس کی آبادی ۱۲۰۰۶ تھی۔ یہ شہر پھلوں
کی کاشت، مویشی اور لکڑی کی تجارت کی وجہ سے
مشہور تھا۔ اولیا اتا کے مضافاتی ضلعے (رقبہ:
۱۰۹۷ مربع کیلومیٹر؛ آبادی: ۲۹۷۰۰۳) میں
قدیم ترکی کتبے ۱۸۹۶ء میں دستیاب ہوئے تھے
(Zep. etc. ج ۱۱)۔

آج کل کا شہر جمبول ترکیسب کی سمت
سوویٹ ریاست قرغز کی سرحد کے عین شمال کی
جانب واقع ہے۔ ۱۹۲۶ء میں اس کی آبادی انیس
ہزار تھی، جو بڑھتے بڑھتے ۱۹۳۹ء میں باسٹھ ہزار
سات سو ہو گئی، یہاں ایک شکر سازی اور ایک
گوشت تیار کرنے کے کارخانے کے علاوہ کئی اور
کارخانے ہیں۔ یہ ایک تجارتی مرکز بھی ہے۔
(۱۹۳۶ء سے) جمبول کے ضلع کا رقبہ ۱۳۸۶۰۰
مربع کیلومیٹر ہے اور جنوب میں یہ علاقہ
پہاڑی ہے؛ شمال میں بدپک دلہ کا وسیع گیاہی
میدان ہے۔

اولیا اتا یا جمبول کے قریب بظاہر طراز

اس کا مکان موجود تھا۔ بلکہ ایک مکان ہروسہ کے Inc Bey محلے میں بھی تھا نیز نیسیا کے اندر سنڈیخ میں کچھ جائداد تھی اور استانبول کے محلہ آن کپن میں چار دکانیں اور دو مکان تھے اور استانبول کے قریب قاضی کوئی میں انگور کا ایک باغ بھی تھا (قب ۱: ۶۹ و ۱۳۶: ۹۰: ۸۱)۔ اس سے اولیا چلبی کی مالی حالت کا کچھ تصور ہو سکتا ہے۔ علاوہ بریں اس میں اتنا شعور ضرور تھا کہ اپنے آپ کو اونچے درجے کے لوگوں کے لیے کارآمد بنا سکتا تھا۔ ان دونوں باتوں نے جمع ہو کر اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ سیاحت کے شوق کو پورا کر سکے۔ اولیا کی ماں قفقاز (Caucasus؛ قافقاس، در قاسوس الاعلام) کی تھی۔ وہ سلطان احمد اول کے عہد (۱۰۱۲ھ/ ۱۶۰۳ تا ۱۰۲۶ھ/ ۱۶۱۷ء) میں داخل سرایے ہوئی اور وہاں اس کی شادی سرکاری زرگر، یعنی اولیا کے باپ سے کر دی گئی۔ اولیا نے کہا ہے کہ اس کی ماں ملک احمد پاشا کی رشتے دار تھی (قب محمد ثریا: سجل عثمانی، ۳: ۵۰۹)، جو در اصل خود نسلا قفقاز سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اولیا نے اس رشتے داری کے درجے کی بابت اپنے جو بیانات دیے ہیں وہ متضاد ہیں۔ یا تو اولیا اور ملک احمد پاشا کی مائیں دونوں بہنیں تھیں، یا اولیا کی ماں ملک احمد پاشا کی خالہ کی بیٹی تھی۔ ماں کی طرف سے اولیا کا اپنے بیان کے مطابق دفتردارزادہ محمد پاشا سے بھی رشتہ تھا (قب سجل عثمانی، ۳: ۱۶۸) اور ایشیر مصطفیٰ پاشا بھی اس کا رشتے دار تھا (قب وہی کتاب، ۱: ۱۶۶: I.H. Uzun Çarsil: عثمانلی تاریخی، انقرہ ۱۹۳۷ء بعد، ج ۲/ ۳ ص ۳۰۸؛ قب سیاحت نامہ، ۲: ۳۷۰، ۳۵۳ و ۵: ۱۶۸)۔ اولیا کے بیان کے مطابق اس کا ایک بھائی بھی تھا اور ایک بہن بھی (قب ۹: ۸۱)۔ جس وقت اس کی ابتدائی سکول کی تعلیم ختم ہو چکی

سیاحت نامہ یا بمطابق مخطوطہ ویانا (فلوگول: عدد ۱۲۸۱) تاریخ سیاح (تذکرہ سیاح) کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی زندگی اور مشاہدات کا حال ان بیانات کے سوا جو اس نے خود سیاحت نامہ میں لکھے ہیں اور کسی ذریعے سے معلوم نہیں، مگر ان بیانات پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا (دیکھیے بیان آئندہ)۔ اولیا چلبی کا اصلی نام معلوم نہیں۔ اولیا اس کا قلمی نام ہے، جسے اس نے اپنے استاد اولیا محمد افندی، امام دربار، کی تکریم میں اختیار کیا۔ اس کا باپ دربار کا مخصوص زرگر (سرایے عامرہ بشقونم جوسو، سر زرگران) تھا۔ اس کا نام درویش محمد ظلی تھا (قب ۱: ۲۱۸) (یہاں اور بیان آئندہ میں استانبول اڈیشن کا حوالہ دیا گیا ہے؛ دیکھیے بیان آئندہ)۔ اس کا انتقال جمادی الآخرہ ۱۰۵۸ھ/ جون۔ جولائی ۱۶۴۸ء میں ہوا (قب ۲: ۳۵۸) اور اولیا کی تصریح کے مطابق اس کی عمر ایک سو سترہ سال (قمری) ہوئی۔ اس کی بابت کہا گیا ہے کہ وہ سلطان سلیمان قانونی کے (آخری) غزوات میں شریک تھا اور اس کے بعد کے سلاطین کے تحت بھی وہ بطور دستکار اپنے فرائض انجام دیتا رہا (قب ۱: ۲۱۸ و ۳: ۱۰۲ و ۱۰۳: ۲۶۸ و ۱۰۳: ۲۹۸)۔ اولیا کا باپ ضرور ایک خوش مزاج شخص ہوگا اور اس میں شاعری کا سلیقہ بھی ہوگا، کیونکہ اسی بنا پر اسے دربار کی توجہ حاصل ہوئی۔ اولیا چلبی جس شجرہ نسب کا اپنے باپ کی طرف سے دعویٰ کرتا ہے وہ متناقض اور بعید از قیاس و امکان ہے (قب ۱: ۳۲۴-۳۲۵ و ۳: ۳۴۴ و ۶: ۲۲۶ و ۱۰: ۹۱۵)۔ اس کے آبا و اجداد غالباً کوتاہیہ سے آئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے فتح قسطنطنیہ (۱۴۵۳/ ۱۴۵۳ء) کے بعد اس کا خاندان اس تاریخی شہر میں منتقل ہو گیا جو بعد میں استانبول کہلایا، مگر کوتاہیہ میں بھی

اور ہالینڈ سے ہوتے ہوئے شمالی سمندر پر حملہ کیا، بلگریڈ، ہرزے گووینا، رگوسا (دبرونک Dubrovnik)، مائٹی نیگرو، کینیڈا، کروشیا Croatia کا - جلد ہفتم میں: ہنگری، بودا، اڑلاؤ (یہاں وی انا کی طرف سفر کا بھی ذکر ہے، جو اس نے قرہ احمد پاشا کی سفارت میں شامل ہو کر ۱۶۶۵ء / ۱۰۷۵ھ میں کیا۔ وہاں اس کی سکونت کا ذکر ہے۔ یہ بھی ایک اختراعی سفر ہے، جو اولیا نے "سات بادشاہوں کے ملک" میں کیا۔ شاید اس سے ووٹ دینے والوں کے سات حلقے مراد ہیں۔ لیکن اسے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ اصل بیان میں خالی مقامات چھوڑے ہوئے ہیں)۔ تیسوار (بنت، روم، تمسوارا)، ٹرانسلوینیا، ولچیا، مالدیویا، کریمیا، قازق، جنوبی روس، قوقاز، داغستان اور آرق کا - جلد ہشتم میں: آرق، کافا، باغچہ سراے (کریمیا)، استانبول، اقریطش، مقدونیا، یونان، ایتھنز، ڈوڈی کنسز، پیلوپونیسس، البانیا، ویلونا، البصان، اوکریڈا، اڈریانوپل اور استانبول کا - جلد نہم میں: (سفر حج بسوے مکہ) جنوب مغربی اناطولیہ، سمرنا، ایفیسس، مدینہ، مکہ اور سویز کا - جلد دہم میں: مصر (تاریخی مقامات کی سیر کے ساتھ)، قاہرہ، بالائی مصر، سوڈان، ایسینیا کا۔

معلوم ہوتا ہے کہ اولیا نے مصر میں آٹھ یا نو سال قیام کیا اور اس نے سیاحت نامہ کی آخری یعنی دسویں جلد یہیں مکمل کی۔ اس نے اس کی آخری تاریخ یکم جمادی الاولیٰ ۱۰۸۷ھ / ۱۲ جولائی ۱۶۷۶ء دی ہے، اگرچہ وہ ان واقعات سے بھی واقف ہے جو ۱۰۹۳ھ / ۱۶۸۲ء میں بلکہ اس کے بھی بعد رونما ہوئے (قَب ۱۰: ۱۰۳۸)، (قَب تفصیل اوپر آگئی ہے)۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام استانبول میں گزارے، جہاں وہ اپنی کتاب کی ترتیب میں مشغول رہا، جو غالباً متفرق اوقات میں تھوڑی تھوڑی کر کے

تو وہ سات سال تک شیخ الاسلام حامد افندی کے مدرسے کا استانبول میں طالب علم رہا اور ایک مدرسۃ القرآن میں گیارہ سال تک حاضری دیتا رہا، جہاں اسے قاری بننے کی مشق کرائی گئی (قَب ۱: ۳۶۰)۔ اس نے اپنے باپ سے بہت سی دستکاریاں بھی سیکھیں (قَب ۱: ۲۳۳، ۲۴۰، ۲۶۷: ۶۹، ۳۸۱)۔ ۱۶۳۶ء / ۱۰۴۵ھ کی "لیلة القدر" میں اولیا نے قرآن مجید کو خاص خوش الحانی سے پڑھنے میں شہرت حاصل کی اور یہی مبارک واقعہ سلطان مراد رابع کے سیلحدار ملک احمد آغا سے اس کی ملاقات کا سبب بنا، جس کے حکم سے اسے محل شاہی میں داخلہ مل گیا۔ یہاں اس نے خوش نویسی، موسیقی، عربی نحو اور تجوید کی اور بھی زیادہ مشق کی۔ وہ اپنی خوش طبعی، فراست اور خوش بیانی کی بدولت اکثر سلطان کے حضور میں طلب کیا جاتا تھا۔ مراد رابع کے بغداد پر حملہ کرنے (۱۰۳۸ھ / ۱۶۳۸ء) کے تھوڑے دن پہلے وہ دربار کا ایک سپاہی مقرر کر دیا گیا (قَب ۱: ۲۵۸)۔

اپنے سیاحت نامہ کی جلد اول میں (جو دس جلدوں پر مشتمل ہے) اولیا ذکر کرتا ہے: استانبول کے خاص شہر اور اس کے سواد کا - جلد دوم میں: برسہ، ازبید، باطوم، طرابزون، ابخازیہ، اقریطش، ارزروم، آذربيجان، جارجیا وغیرہ کا - جلد سوم میں: دمشق، سوریا، فلسطین، آرمیہ، سیواس، گوردستان، آرمینیہ، رومیلیا (بلغاریا، دویرجا) کا - جلد چہارم میں: وان، تبریز، بغداد، بصرہ وغیرہ کا - جلد پنجم میں: وان، بصرہ، اوکزگوف، ہنگری، روس، اناطولیہ، بروسہ، در دانیال، ادرنہ (اڈریانوپل)، سولویا، ٹرانسلوینیا، بوسنیا، دلماتیا، سوفیا کا - جلد ششم میں: ٹرانسلوینیا، البانیا، ہنگری، آجوار (Neuhäusel) (یہاں ایک مہم کے بیان کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، جو بلا شبہ اولیا کی ایک ذہنی اختراع ہے اور وہ یہ کہ دس ہزار تاتاریوں نے آسٹریا، جرمنی

لغوی اعتبار سے بنیادی امور کی تحقیق کر لی جائے اور کتاب کے مضامین کو ضروری تنقید کے تحت جانچ لیا جائے تو اس کی قدر و قیمت خصوصیت کے ساتھ بڑھ جائے گی۔ اس تصنیف کی دل کشی کی یہ وجہ بھی کچھ کم نہیں کہ یہ سترھویں صدی کے ترکی - (عثمانی) مبصرین کے مغرب سے متعلق انکار و غیر مسلم رجحانات پر اور معاصر عثمانی مملکت کے انتظام ملکی پر روشنی ڈالتی ہے۔

اولیا چلی کی سیرت اور تصانیف کا اس وقت تک سب سے گہرا مطالعہ جاوید یسون نے کیا ہے (دیکھیے بیانات آئندہ)، چنانچہ اس سلسلے میں ہم اپنی تمام معلومات کے لیے اسی کے رہیں منت ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاحت نامہ کا ایک جدید نسخہ تنقیدی اعتبار سے مرتب کر کے شائع کیا جائے، کیونکہ اس کی معلومات سے پورا فائدہ اٹھانا اسی وقت ممکن ہوگا۔ یسون کے خیالات کا کچھ حصہ Meskûre Eren کی قابل قدر تحقیق میں آ گیا ہے۔ (دیکھیے بیان آئندہ) اور جو سیاحت نامہ کی پہلی کتاب تک محدود ہیں۔ اپنے ان اکتشافات کی بنیاد پر جو اس نے اس کے مخطوطے سے حاصل کی ہیں ڈاکٹر ایرن نے اولیا کے طریق کار کی توضیح کی ہے اور سیاحت نامہ کی بہت سی خالی جگہوں اور ناتمام عبارتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف اپنی تصنیف کو اور آگے بڑھانا اور اسے آخری طور پر منقح کر کے پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس ارادے کی تکمیل نہ کر سکا۔ اس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ اولیا نے اپنے بیانات کے لیے ادبی مآخذ کا بکثرت استعمال کیا ہے، بلکہ ان مادہ ہائے تاریخ کے لیے بھی جو اس نے نقل کیے ہیں ان سے کام لیا ہے۔ ڈاکٹر

لکھی گئی تھی اور اسے آخری بار ترتیب دینا ضروری تھا۔ اس ضرورت کو اولیا نے کبھی پورے طور پر پورا نہیں کیا جیسا کہ مخطوطات سے ظاہر ہے۔

اولیا ایک ایسا ادیب ہے جس کی تخلیقات میں تخیل کا حصہ فراوان ہے۔ اس کا میلان عجائبات اور پر خطر حوادث کی طرف بہت نمایاں ہے۔ وہ خشک تاریخی واقعے کی نسبت افسانے کو زیادہ پسند کرتا ہے، دل کھول کر مبالغہ آمیزی کرتا ہے اور کبھی کبھی تفریحی اور خندہ آور حکایات سے بھی احتراز نہیں کرتا؛ چنانچہ اس کے سیاحت نامہ کو سترھویں صدی کے تفریحی ادب میں اولین مقام حاصل ہے، جو اس زمانے کے دانشوروں کی تفریحی اور تعلیمی (دونوں) ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ چونکہ وہ بارہا سترھویں صدی کے ترکی روایتی اسالیب بیان کی اصطلاحات سے کام لیتا ہے اور عوامی بول چال کا بھی خیال رکھتا ہے اور کبھی کبھی مریض اسلوب بیان کے فقرے اور محاورے بھی لکھ جاتا ہے اس لیے اس کی تحریر کو لوگوں کا ایک وسیع حلقہ سمجھ لیتا ہے۔ وہ کبھی کبھی اپنے ایسے سفروں کے حالات بھی لکھ جاتا ہے جن کی بابت صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان پر کبھی نہیں جاسکا۔ ادبی لیاقت کے اظہار کا شوق اکثر اسے اس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ بعض اشیا یا حوادث کا اس طرح ذکر کرے گویا انہیں اس نے خود دیکھا ہے یا خود اس پر گزرے ہیں، حالانکہ گہری تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ان کا یا تو سماعی علم تھا یا ان کے لیے وہ ایسے ادبی مآخذ کا مرہون منت ہے جن کے وہ حوالے نہیں دیتا۔

ان تمام کمزوریوں کے باوجود سیاحت نامہ کو تاریخ ثقافت، عوامی روایات اور جغرافیہ سے متعلق معلومات کا ایک بھرپور گنجینہ کہا جاسکتا ہے۔ اگر

۱۷۵۶-۱۷۵۷ء، عدد ۵۹۳۹ (ج ۱، ۲) نسخہ
 ۱۱۵۵/۱۷۴۲-۱۷۴۳ء کی نقل؛ یلڈز، تاریخ
 قسمی، عدد ۴۸ (ج ۱۰)۔ ویانا: کتاب خانہ ملی،
 عدد ۱۹۳ H.O. (ج ۴)، قسب *Die arabischen, G. Flügel*
persischen und türkischen Handschriften der kaisrlich-
königlichen Hofbibliothek zu Wien، ویانا ۱۸۶۵۔
 ۱۸۶۷ء، ۲: ۴۳۳، عدد ۱۲۸۱؛ Cod. mist ۱۳۸۲
 (ج ۱)۔ لنڈن: رائل ایشیائک سوسائٹی، عدد ۲۲ و
 ۲۳ (ج ۱، ۲، ۳، ۴)۔ مانچسٹر: یونیورسٹی لائبریری،
 Lindsay کا مجموعہ، عدد ۱۴۲ (ج ۳، ۴)۔ باسلے:
 R. Tschudi کا مجموعہ (ج ۱، ۲، ۳)۔ میونخ (?):
 Th. Menzel، Bayr. Staats-bibliothek کا مجموعہ
 (ج ۱، ۲، ۳، ۴، ۵)۔

سیاحت نامہ کے مطبوعہ نسخہ
 سیاحت نامہ، کتاب اول، سے کچھ منتخبات
 لیے گئے اور اس میں ایک مقدمے کا اضافہ کر کے
 منتخبات اولیا چلبی کے نام سے ایک معمولی سا نسخہ
 چھاپا گیا، استانبول ۱۲۵۸ھ (۱۵۰ صفحات) و
 ۱۲۶۲ھ (۱۴۳ صفحات)؛ بولاق ۱۲۶۴ھ (۱۴۰
 صفحات)؛ استانبول تقریباً ۱۸۹۰ھ (۱۰۴ صفحات،
 چارتھی)۔ مکمل ایڈیشن: ج ۱-۶، استانبول ۱۳۱۴۔
 ۱۳۱۸ھ (اقدام پریس)؛ ج ۱ تا ۶، طبع احمد جودت
 و نجیب عاصم اور چھٹی جلد بشمولیت Karácson -
 طباعت کی اغلاط، متروکات اور ممنوعہ عبارات کی
 وجہ سے اس ایڈیشن کی قدر بہت کچھ گھٹ گئی
 ہے۔ ج ۷ و ۸ ”ترک تاریخ انجمنی“ کی طرف
 سے چھپیں اور اس میں متعدد مخطوطات سے مدد
 لی گئی، طبع کیلسلی رفت بلحے، استانبول ۱۹۲۸ء
 (مطابع دولت و اورخانیہ)۔ جلد ۹، استانبول ۱۹۳۵ء
 (Devlet Matbaasi) اور ج ۱۰، استانبول ۱۹۳۸ء
 (دولت مطبعہ سی) وزارت تعلیم، ترکیہ، نے چھاپیں،
 لیکن افسوس کہ جدید ترکی رسم الخط میں ہونے کی

ایرین نے ان ادبی ماخذ کی ترتیب وار فہرست بنائی ہے
 (اور یہ سب ماخذ سیاحت نامہ کی جلد اول سے متعلق
 ہیں)، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے: (۱) وہ ماخذ
 جن سے اولیا نے کام لیا اور ان کا نام بھی بتا دیا؛
 (۲) وہ ماخذ جنہیں اولیا نے استعمال تو کیا لیکن
 ان کا ذکر نہیں کیا۔ اس طبقے میں حسب ذیل
 ماخذ آتے ہیں: عالی: کنہ الاخبار (قسب Babinger،
 در GOW، ص ۱۲۶ ببعد)؛ ابراہیم پچوی: تاریخ
 (قسب Babinger، ص ۱۹۲ ببعد)؛ نوائی زادہ عطائی:
 حدائق الحقائق فی تکلمة الشقائق (قسب Babinger،
 ص ۱۷۱ ببعد)؛ ساعی: تذکرۃ البنیان (قسب Babinger،
 ص ۱۳۷ ببعد)؛ عوفی: جوامع الحکایات، ترکی
 ترجمہ از جلال زادہ صالح (قسب مخطوطہ استانبول
 طوب قہو سرای، ریون کوشکی، عدد ۱۰۸۵۔
 ۶۹۳ الف)؛ بصیری: لطائف (۱۰۰-۱۱۴) (جس
 سے قینالی زادہ حسن چلبی: تذکرہ، مخطوطہ در
 کتاب خانہ جامعہ استانبول، T.Y. ۲۵۲۵، ۷ الف،
 اور مادہ ہائے تاریخ منظوم، جسے ڈاکٹر ایرین نے نقل
 کیا ہے)؛ (۳) وہ ماخذ جن کا اولیا نے ذکر کیا ہے
 مگر استعمال نہیں کیا۔

سیاحت نامہ کے مخطوطات

استانبول: مجموعہ پرتو پاشا، عدد ۴۵۸ تا
 ۴۶۲؛ طوب قہو سرای، بغداد کوشکی، عدد ۳۰۰
 تا ۳۰۴؛ بشیر آغا، عدد ۴۴۸ تا ۴۵۲ (۱۱۵۸/۵)
 ۱۷۴۵ء کا نسخہ)۔ ان مخطوطات میں اس کتاب کی
 مکمل دس جلدیں ہیں۔ علاوہ ازیں طوب قہو سرای،
 بغداد کوشکی، عدد ۳۰۴ (ج ۱ و ۲)، عدد ۳۰۵ (ج
 ۳ و ۴)، عدد ۳۰۶ (ج ۹)، عدد ۳۰۷ (ج ۵)، عدد
 ۳۰۸ (ج ۷ و ۸)؛ طوب قہو سرای، ریون کوشکی،
 عدد ۳۶۶ / ۱۴۵۷ تا ۳۶۹ / ۱۴۶۰ (ج ۶، ۷،
 ۸، ۹)؛ حمیدہ، عدد ۹۶۳ (ج ۱۰)؛ کتاب خانہ
 جامعہ استانبول، عدد ۲۳۷۱ (ج ۱)، نسخہ ۱۱۷۰/۵

Tigrisgebiet، در *Isl.* ۹ (۱۹۱۹ء) : ۱۸۳ تا ۲۳۳ (۱۳)
 Hamburg *Ofen zur Türkenzeit* : W. Björkman
 ۱۹۲۰ء : Carra de Vaux (۱۳) *Les penseurs*
 : F. Taeschner (۱۵) : *de l'islam*، پیرس ۱۹۲۱ء، ج ۱ : (۱۵)
 در *Die geographische Literatur der Osmanen*
 : ZDMG ۷۰ (۱۹۲۳) : ۳۱ تا ۸۰، ۱۳۳
 : F. Taeschner (۱۷) *عثمانی مؤلفری*، ج ۳ : (۱۷)
 - لائپرک ۱۹۲۳ء *Das anatolische Wegenetz*
 (۱۹) : Babinger (۱۸) در *GOW* : (۱۹)
Le prétendu vocabulaire mongol des : P. Pelliot
 : *Kaitak du Daghestan*، در *JA*، ج ۲۱۰ (۱۹۲۷ء) :
Die Kurdenstadt Bitlis nach dem : W. Köhler (۲۰)
türkischen Reisewerk des Ewlija Tchelebi
Die neue Stambuler : F. Taeschner (۲۱) : ۱۹۲۸ء
 : *Ausgabe von Ewlijā Tschelebis Reisewerk*
 : F. Babinger (۲۲) : ۲۹۹ تا ۳۱۰ : (۱۹۲۹ء)
 در *Ewlija Tschelebi's Reisewege in Albanien*
 (۲۳) : *MSOS As.* ۳۳ (۱۹۳۰ء) : ۱۳۸ تا ۱۷۸ : (۲۴)
 : *Εβλιᾶ Τσελεμπῆ ἀνὰ* : S. Khudaverdóglou
 : *ἑλληνικά*، ج ۳ (۱۹۳۱ء) :
 : *Tà περί Ἀθηνῶν κεφάλαια* : D. Tzortzóglou (۲۵)
 : *ἑλληνικά*، ج ۳ (۱۹۳۱ء) :
Les formes turques et mongoles : P. Pelliot (۲۶)
dans la nomenclature zoologique du Nuzhatu'l-
Ḳuḏūb، در *BSOS* ۶ (۱۹۳۲-۱۹۳۰) : ۵۰۰ :
 : I. H. Uzunçarçili (۲۷) : *کوٹاہیہ شہری*،
 استانبول ۱۹۳۲ء : A. Antalfy (۲۸) : ۱۹۳۲ء
 در *Evlia Celebi prin Moldava în anul 1659*
 : *Buletinul Comisiei Istorice a României* ج ۱۲
Les pérégrinations : J. Deny; (۲۹) : (۱۹۳۳ء)
du muzzin Ewlijā Tchelebi en Roumanie (XVIIe
 : *siècle*، در *Mélanges offerts à M. Nicolas Jorga*

وجہ سے اس کا استعمال محدود ہے۔ ایک ناقدانہ اور فاضلانہ مطبوعہ نسخے کی جو عربی رسم الخط میں ہو، یقیناً بہت سخت ضرورت ہے۔

مآخذ : تاریخی ترتیب کے مطابق : (۱)
 : *Staatsverfassung* : Hammer-Purgstall، ۱ : ۴۰۰ تا ۴۷۰ (ج ۱ تا ۴ کی مفصل فہرست مضامین موجود ہے) : (۲) وہی مصنف : *Narrative of travels in Europe, Asia and Africa by Ewliya Efendi* : M. Bittner (۳) : (۲۸۰ ج ۱ و ۲) : (۳) : *Der Kurdengau Uschnúje und die Stadt Urúmije* : ویانا ۱۸۹۵ء : A. Šopov (۴) : *Evljia Čelebi* : *Periodičesko spisanie na Bŭlgarskoto Knižovno* : I. Karácson (۵) : (۱۹۰۲ء) : ج ۶۲ : *Družestvo v Sofija Evlia Cselebi török vilógutozó Magyarországi utazásai 1660-1664* : بوڈاپسٹ ۱۹۰۳ء (ج ۵ و ۶ کے ایک بڑے حصے کا ترجمہ) : (۶) : D. S. Čohadžić : *Putopis Evljije Čelebije v srpskim zemljama v XVII v.* : *Spomenik Srpske Kraljevske Akademije* ج ۴۲ : *Evljia Cselebi a XVII* : G. Germánus (۷) : (۱۹۰۵ء) : *Keleti Szemle*، در *századbeli Törökországi czéhekről* : *Evljia Cselebi* : I. Karácson (۸) : (۱۹۰۷ء) : ج ۸ : *török vilógutató Magyarországi utazásai 1664-1666* : بوڈاپسٹ ۱۹۰۸ء (ج ۷ء) مطبوعہ استانبول کا ترجمہ ص ۴۴۶ تک : (۹) : D. G. Gadžanov : *Putuvane na Evljia* : *Čelebi iz bŭlgarskitě zemi prez srědata na XVII v.* : *Periodičesko Spisanie na Bŭlgarskoto Knižovno* : A. H. (۱۰) : ۱۹۰۹ء : ج ۷۰ : *Družestvo v Sofija* : *The Travel of Evlia Effendi* : Lybyer : *JAOS* : G. I. Cialicoff (۱۱) : ۲۲۴ تا ۲۳۹ : (۱۱) : *Arhiva Dobrogei*، در *Din călătoriei lui Evliya Celebi* : *Zu Ewlija* : R. Hartmann (۱۲) : (۱۹۱۹ء) : ج ۲ : *Tschelebi's Reisen im oberen Euphrat-und*

در 'La Bulgarie'؛ ۱۶ مئی ۱۹۳۳ء؛ (۳۳) F. Babinger
Beiträge zur Frühgeschichte der Türkenherrschaft
 مقاله 'in Rumelien' Brunn ۱۹۳۴ء؛ (۳۵) ژو، ترکی، مقاله
 اولیا چلبی، از جاوید بیسون M. Cavid Baysun؛ (۳۶)
 'Balkantürkische Studien (Üsküb) : H. W. Duda
 ویانا ۱۹۳۹ء؛ (۳۷) R. F. Kreutel
Bericht über die türkische Grossbotschaft des Jahres
 ۱۹۳۸ - ۱۹۳۸ء، ج ۱، WZKM در ۱۶۶۵، در
 'Evliya Çelebi'ye : (۳۸) جاوید بیسون؛ (۱۹۵۲ء)
 'dâir notlar' در TM، ج ۱۲ (۱۹۵۰ء)؛ (۳۹)
 Milan 'Storia della letteratura : A. Bombaci
 Beiträge zur : H. J. Kissling (۵۰)؛ (۱۹۵۶ء)
 Wiesbaden 'Kenntnis Thrakiens im 17. Jahrhundert
 Im Reiche des : R. F. Kreutel (۵۱)؛ (۱۹۵۶ء)
 Graz 'goldenen Apfels (Vienna) ۱۹۵۷ء؛ (۵۲)
 'Evliya Çelebi Seyāhatnamesi birinci : M. Eren
 استانبول، 'cildinin kaynakları üzerinde bir araştırma
 'Seyāhat- : C. B. Ashurbeyle (۵۳)؛ (۱۹۶۰ء)
 'nāme Evliya Çelebi kak istočnik po izučeniyu
 'sotsial'no-ekonomičeskoj i političeskoj istorii gorodov
 'Azerbaydžana v pervoy polovine XVII veka (The
 'Seyāhatnāme of Evliyā Çelebi as a source for the
 'study of the social-economic and political history of
 'the towns of Azerbaydžan in the first half of the
 '17th century)، سوویت وفد کے مقالات، جو پچیسویں
 'مؤتمر مستشرقین، منعقدہ ماسکو، ۱۹۶۰ء، میں پڑھے
 'گئے؛ (۵۴) اولیا چلبی : 'Kniga puteshestviya
 'Zemli Moldavii i perevod i kommentarii، ج ۱، در
 'Ukraini، ماسکو ۱۹۶۱ء؛ دیگر حوالے در Pearson
 'ص ۲۷۷ و تکملہ، ص ۸۳ .

(H. W. DUDA و J. H. MORDTMANN)

پرس ۱۹۳۳ء؛ (۳۰) محمد خالد : 'Evliya Çelebi'ye
 'Azerbaycan Yurt'، 'göre Azerbaycan sehirleri
 'Bilgisi، ج ۲، استانبول ۱۹۳۳ء؛ (۳۱) I. Spatháres
 'H Δυτική Θράκη κατά τὸν Ἑβλιγία Τσελεπήν
 'Θρακικά، در 'περιηγητὴν τοῦ XVII αἰῶνος،
 'Die kauk- : R. Bleichsteiner (۳۲)؛ (۱۹۳۳ء)
 'asischen Sprachproben in Evliya Çelebi's Seyahet-
 'name، در 'Caucasica'، ۱۱ (۱۹۳۳ء)؛ تا ۱۲۶؛ (۳۳)
 'Das Fürstentum Mentésche : P. Wittek
 'Turkish Instruments : H. G. Farmer (۳۴)؛ (۱۹۳۴ء)
 'of Music in the Seventeenth Century، در 'JRAS
 'ص ۱ تا ۳۳؛ (۳۵) H. Wilhelmy
 'Hochbulgarien، ۱۹۳۵ - ۱۹۳۶ء؛ (۳۶)
 'Abdal Khan, Seigneur kurde de Bitlis : A. Sakisian
 'au XVIIe s. et ses trésors، در 'ژو، ترکی، ۲۲۹
 'I. Spatháres (۳۷)؛ تا ۲۵۳؛ (۱۹۳۷ء)
 'H'Ανατολική Θράκη κατά τὸν
 'Μεταφραστικὸς) 'H'Ανατολική Θράκη κατά τὸν
 'Τούρλον περιηγητὴν τοῦ XVII αἰῶνος Ἑβλιγία
 'Τσελεπήν، در 'Θρακικά، ج ۷؛ (۱۹۳۷ء)؛ (۳۸)
 'Rumelische Streifen (Albania) : F. Babinger
 'Einige deutsche : H. J. Kissling (۳۹)؛ (۱۹۳۸ء)
 'Sprachproben bei Evliyā Çelebi، در
 'Vierteljahrsschrift für Südosteuropa، ج ۲؛ (۱۹۳۸ء)
 'Evliya Tchelebi sur les : V. Garbouzova (۴۰)
 'joaillers turcs au XVIIe s.، در 'Travaux du Départe-
 'ment Oriental, Musée de l' Ermitage, Leningrad
 'ج ۳؛ (۱۹۳۰ء)؛ (۴۱) F. Bajraktarević
 'Yugoslav Kültür münasebetleri، در 'İkinci Türk
 'Tarih Kongresi 1937، استانبول ۱۹۳۳ء؛ (۴۲)
 'Il viaggio in Abissinia di Evliyā Çelebi: A. Bombaci
 'در 'AIUON، سلسلہ نو، ۲ (۱۹۳۳ء)؛ تا ۲۵۹
 'Un grand voyageur turc : P. Darvingov (۴۳)؛ ۲۷۰

گئی ہے۔ اسی طرح رسائل اخوان الصفا میں ہمیں ”القصد الاول“ کی ترکیب ملتی ہے، جس سے مراد ذات الہی سے نکلی ہوئی سب سے پہلی علت ہے۔ یہی اصطلاح بد العارف اور ابن سبعین کے اسئلہ صقلویہ میں بھی ملتی ہے۔ اسے معتزلہ کے علاوہ الکنیدی اور الفارابی نے بھی استعمال کیا ہے، لیکن فلسفیانہ مصطلحات میں اس لفظ کے استعمال کو منظم صورت ابن سینا نے دی، چنانچہ اس کے بعد لفظ ’اول‘ مشرق و مغرب کے ان اہل فکر میں عام طور سے رائج ہو گیا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ابن سینا کی فکریات سے واقف تھے۔

(۲) حکما کے یہاں صیغہ واحد میں لفظ اول کو اولیں ہستی کے معنوں میں ذات خداوندی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، چنانچہ واجب الوجود کی اصطلاح کے ساتھ ساتھ یہی خدا کا وہ نام ہے جسے مسلمان حکما نے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے۔ ان معنوں میں یہ لفظ بالعموم تنہا آتا ہے، اگرچہ بعض اوقات المبدأ الاول، الاصول الاول کی سی تاکید تکراری ترکیبیں بھی نظر آ جاتی ہیں۔

(۳) بعض مرکب ترکیبوں میں لفظ اول اساساً علنی تقدم (causal priority) کو ظاہر کرتا ہے اور ثانیاً تقدم زبانی کو، جیسا کہ المعلوم الاول، الاجسام الاولی، الحركة الاولی کی اصطلاحوں میں۔

(۴) بصورت جمع اوائل [رک بان] ان امور کو ظاہر کرتا ہے جو تاریخ کے لحاظ سے مقدم ہوں، یا جنہیں سب سے پہلے رائج کیا گیا ہو۔ فلسفے میں یہ اصطلاح ازمئہ گزشتہ کے مفکرین کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

(۵) اسی طرح بصورت جمع ”اوائل“ ہستی یا علم کی ترتیب میں پہلے اصولوں کو ظاہر کرتا ہے، مثلاً المبادی الاولی، یعنی ترتیب وجود میں پہلے اصول یا عقل مجرد؛ المعقولات الاولی، یعنی پہلی

• **اَوَّل** : (مؤنث : اَوَّلِي : جمع : اَوَائِل [و اَوَّل] : ایک جمع اَوَّلُون بھی آتی ہے (لسان))۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ابتداءے امر بھی ہیں اور انتہاءے امر بھی (تاج)۔ جب اللہ تعالیٰ کے متعلق ہو اَوَّل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ذات ہے جس سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں اور جن لوگوں نے اس جگہ اَوَّل کے معنی پہلا، غیر محتاج یا مستغنی بنفسہ کیے ہیں انہوں نے بھی اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام راغب نے وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِه کے معنی کیے ہیں : کفر کے پیشوا نہ بنو (مفردات) اور یہ بھی لکھا ہے کہ اَوَّل وہ ہے جس سے پہلے کوئی نہیں اور جس پر دوسرا مرتب ہو اور یہ لفظ کئی طرح استعمال ہوتا ہے : (۱) زمانی لحاظ سے مقدم ہو؛ (۲) رتبے اور ریاست کے لحاظ سے مقدم ہو، جیسے کہتے ہیں اَلْاَمِيْرُ اَوَّلًا ثُمَّ الوَزِيْرُ؛ (۳) وضع اور نسبت کے لحاظ سے مقدم، جیسے عراق سے جانے والے کو کہا جائے العراق سے نکل کر پہلے قادیسیہ آئے گا پھر فید؛ (۴) کسی چیز کے بنانے میں جو پہلا مرحلہ ہو، جیسے مکان کی تعمیر میں اَوَّل بنیاد پھر عمارت (مفردات)۔ اَوَّل کا لفظ آخر کا تقيض ہے۔ اس کے مادے کی تعیین کے لیے دیکھیے لسان، بذیل فصل الواو، حرف اللام؛ مفردات تحت اَوَّل؛ [نيز الجرجاني : التفسيرات، مادة اَوَّل]۔

(۱) ایک فلسفیانہ اصطلاح کے طور پر لفظ اول کو مسلمان فلسفیوں کے ہاں ارسطو اور فلاطینوس Plotinus کے عرب مترجمین نے یونانی الفاظ πρῶτος اور ἀρχη کے عربی مرادف کے طور پر داخل کیا۔ اس طرح ارسطو کی ”فرضی الہیات“ (Pseudo-Theology) یعنی فلاطینوس کے مقالات (Eneads) کے آخری تین مقالوں کے عربی ترجمے میں ”اول“ کی اصطلاح اولیں ہستی یا اولیں مخلوق کے لیے استعمال کی

'Lexique de la langue philosophique d' Ibn Sinā
پرس ۱۹۳۸ء، شماره ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲
Voca- : وہی مصنف : (۱۳) : ۵۷۲، ۴۰۰، ۴۴۳، ۱۳۳
bularies Comparés d'Aristote d' Ibn Sinā
: M. Cruz Hernández (۱۴) : ص ۲ : ۱۹۳۹ء
Historia de la filosofía hispano-musulmana
: ۱۹۵۷ء، ۱ : ۸۳، ۸۷، ۸۹، ۱۳۱، ۲۶۰، ۲۹۳، ۳۱۷
: ۱۵۰، ۱۵۴، ۳۰۲، ۳۰۷

(M. CRUZ HERNÁNDEZ)

اویس اول : (سلطان) اویس، خاندان جلائر *
[رک باں] یا ایلہ کان (ایلکان، مشتق از الکان؟) کا دوسرا
بادشاہ، جس نے ۵۷۶ء / ۱۳۵۵ء تا ۵۷۷ء / ۱۳۷۴ء
حکومت کی ۔
اویس، جو ۵۴۲ء / ۱۱۳۴ء کے لک بھگ پیدا
ہوا تھا، حسن بزرگ [رک باں] بن حسین گورکان
(گوراگان، یعنی داماد خان) بن آق بوغانویان بن
ایلہ کان (ایلکان) نویان (رشید الدین : ایلکای،
ایلجای) کا فرزند تھا ۔
حسن بزرگ کی والدہ ایک نفل شہزادی اور
ارغون خان کی بیٹی تھی ۔ خود حسن نے اپنی شادی
ایک نامور خاتون دلشاد خاتون بنت دیشق خواجہ
بن چوپان [قب سلدوز] سے کی تھی ۔ اس خاتون کی
پہلی شادی ابو سعید خان سے ہوئی تھی اور جب
۵۷۶ء میں اس کا انتقال ہو گیا تو پھر ایک امیر
سلیمان نامی کی زوجیت میں آئی (حیب السیر) ۔
دلشاد خاتون اپنی ذہانت اور خوبصورتی کے لیے
مشہور تھی ۔ وزرا اس سے امور سلطنت میں مشورہ
لیا کرتے تھے (کتاب مذکور) ۔
اکثر مؤرخوں کے بیان کے مطابق اویس
براہ راست اپنے باپ کا جانشین ہوا، جس کا انتقال
۵۷۶ء / ۱۳۵۵ء میں ہوا تھا، لیکن جنابی کا کہنا ہے
کہ سلطان حسن (م ۵۷۷ء) کا اصل جانشین سلطان

قابل فہم چیزیں، یعنی علم کے اولین اصول ۔
(۶) لفظ اول سے اسم مجرد اولیہ (جمع: اولیات)
بنایا گیا ہے ۔ حکمت میں یہ اصطلاح اس شے کی
ذات کو ظاہر کرتی ہے جو پہلی ہو ۔
(۷) بصورت جمع لفظ اولیات بلا امتیاز یونانی
الفاظ αρχاί اور τα πρώτα کے ترجمے کے لیے
استعمال ہوتا ہے اور اس سے علم کے اعتبار سے پہلی
اصول مراد لیے جاتے ہیں، یعنی وہ قضایا جو بذات
خود بداهت ظاہر و باہر ہوں (نیز رک بہ
الاسماء الحسنی) ۔

مآخذ: (۱) رسائل اخوان الصفا، قاہرہ ۱۳۳۸ھ /
۱۹۲۸ء، ۴ : ۱۳ تا ۱۸ : (۲) الفارابی: رسالة فی آراء
المدينة الفاضلة (طبع Dieterici)، در Al Fārābis
Abhandlung der Musterstadt، لائڈن (۱۸۹۵ء)، ص ۱۷ تا
۲۳، ۲۷ تا ۲۹ : (۳) وہی مصنف: عیون المسائل، (طبع
Dieterici، در Al Fārābis philosophischen Abhandlung
gen.، لائڈن، ۱۸۹۰ء)، ص ۵۷ تا ۶۰ : (۴) ابن سینا: الشفاء
(چاپ سنگی، تہران ۱۳۰۳ھ / ۱۸۸۶ء)، ۱ : ۲۹۲ تا ۲۹۳ و
۳۳۹ : ۲ : ۵۸۹، ۵۸۱، ۶۰۰ تا ۶۰۸، ۶۲۰ تا ۶۲۵ :
(۵) وہی مصنف: النجاة، قاہرہ ۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۳ء،
ص ۱۰۰ تا ۱۰۳، ۲۳۳، ۲۷۰، ۳۵۵، ۳۷۴، ۳۷۵ :
۳۵۱ تا ۳۵۳، ۳۶۱، ۳۷۹ : (۶) وہی مصنف : کتاب
الإشارات والتنبیہات، (طبع Forget، لائڈن ۱۸۹۲ء، ترجمہ از
A. M. Goichon)، ص ۵۵ تا ۵۹، ۱۶۷ تا ۱۶۹ : (۷)
وہی مصنف : تفسیر الصمدیہ (طبع جامع البدائع، قاہرہ
۱۳۳۵ھ / ۱۹۱۷ء، ص ۱۹ : (۸) وہی مصنف :
رسالة فی العشق (وہی مدیر) ۲ : ۷۲ : (۹) ابن حزم :
کتاب الفصل، قاہرہ ۱۳۳۱ھ / ۱۹۰۳ء، ۱ : ۲۱ تا ۲۵ :
(۱۰) ابن السید البطلیوسی : کتاب العدائق (طبع Asin،
در Andalus، ۱۹۳۰ء)، ۵ : ۶۳-۱۵۴ : (۱۱) ابن رشد :
Djami' de la Métaphysique، (طبع Quirós، میڈرڈ
۱۹۱۹ء)، ص ۱۳۱ تا ۱۵۴ : (۱۲) A.-M. Goichon

بغداد سے کوچ کر کے شمال کا رخ کیا ہے تو بغیر کوئی مدافعت کیے وہاں سے چلا گیا۔ اس طرح اویس نے دوبارہ تبریز پر قبضہ کر لیا۔ یہاں وہ خواجہ شیخ کچچ (کچجانی) کے مکان پر مقیم ہوا۔ ادھر اخی جوق نے اپنے والد صدر الدین خاقانی کے ہاں پناہ لی۔ اخی جوق کے سپرانداز ہو جانے پر اویس نے اسے غداری کے الزام میں قتل کروا دیا۔

۱۳۶۳ھ/۱۳۶۳ء میں بغداد کے والی خواجہ مرجان نے بغاوت کر دی مگر وہ بہت قلیل عرصے کے لیے مقابلے پر جما رہ سکا۔ اس نے شہر کے دروازے کھول دیے اور اویس نے اسے معاف کر دیا، لیکن اس کی جگہ یہ منصب شاہ خازن کو دے دیا (حیب السیر)؛ لیکن مصری مآخذ (المقریزی: السلوک، در کتاب خانہ ملی، عربی مخطوطات، شماره ۶۷۳، ورق ۴۹، ۵۲) کا بیان ہے کہ ۷۶۷ھ میں مرجان نے یہ کوشش کی تھی کہ سلطان مصر اشرف شعبان کی امداد حاصل کر لے، جس کے بدلے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے نام کا خطبہ رائج کر دے گا۔ اویس نے اپنا جو قاصد بعد ازاں یہ بتانے کے لیے قاہرہ بھیجا کہ مرجان کی ایک باغی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں اس کا استقبال سرد مہری سے کیا گیا۔ بہر حال اویس اس عرصے میں مرجان کا قبضہ پاک کر چکا تھا۔ المقریزی نے ۷۶۷ھ کی جو تاریخ دی ہے اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مرجان کی بغاوت حاصی مدت تک جاری رہی (اسی مآخذ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرجان کو اندھا کر دیا گیا تھا)۔

بغداد میں اویس نے گیارہ مہینے قیام کیا پھر مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے بیرام خواجہ (قرہ قویونلو قبیلے کے 'ترکمان') کے بھائی سے موصل چھین لیا؛ پھر خود بیرام خواجہ کو موصل کے میدان میں شکست دی اور اس کے علاقے کو

حسین (م ۷۶۰ھ) تھا (جو دل آویز کردار کا حامل اور شاعر تھا)۔ اس طرح مارکوف Markov کا یہ نظریہ قابل قبول معلوم ہوتا ہے کہ حسین اور اویس دونوں نے ورثے میں الگ الگ ریاستیں پائی تھیں، جنہیں اپنے بھائی کے انتقال کے بعد اویس نے یک جا کر لیا۔

اویس کی سرگرمیوں کا مرکز بغداد رہا۔ اس زمانے میں تبریز [رک ہاں] پر قہچاق کے خان جانی بیگ کا قبضہ تھا، جو چوبان [قب سلدوز] کے ہوتے اشرف کے ظلم و استبداد کا خاتمہ کرنے کے لیے آذربایجان آیا تھا۔ ۷۵۹ھ/۱۳۵۸ء کے موسم بہار میں جب اویس کو معلوم ہوا کہ جانی بیگ وہاں سے چلا گیا ہے تو اس نے اخی جوق پر، جسے جانی بیگ (یا اس کا فرزند پردی بیگ) تبریز میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ گیا تھا، چڑھائی کر دی۔ کوہ سینے (؟) میں؟ (غالباً سہند) کے قریب دونوں کا مقابلہ ہوا۔ اخی جوق پہلے تبریز اور پھر نخچوان کی طرف ہسپا ہو گیا۔ اویس نے تبریز میں عمارت رشیدی کو اپنا صدر مقام بنایا۔ رمضان [۷۵۹ھ/اگست ۱۳۵۸ء میں اشرف کے سینتالیس امیروں (حیب السیر: امرای شرقی، جو ایک صریح غلطی ہے) کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس سے دوستوں کی ہمدردیاں مخالف سمت ہو گئیں اور انہوں نے اخی جوق کو تلاش کر کے اس کے ساتھ قرہ باغ کا رخ کیا۔ اویس نے ان لوگوں کے خلاف علی پیلتن کو روانہ کیا، لیکن اس نے کم زوری سے کام لیا اور شکست کھائی۔ اویس کو بھی بغداد کی طرف ہسپا ہونا پڑا۔ ۷۶۰ھ کے موسم بہار میں شیراز کے محمد مظفری نے اخی جوق کے خلاف لشکر کشی کی اور اسے تبریز سے نکال کر وہاں کئی مہینے پڑاؤ ڈالے رکھا (تاریخ گزیدہ، در GMS، ص ۶۷ تا ۶۷۹، ۶۱۵ تا ۷۱۷)، لیکن جونہیں اسے اطلاع ملی کہ اویس نے

غالباً وہی ہے جسے آج کل آرک [= قلعہ، مسکن بادشاہ] کہتے ہیں (قَبّ مادّة تبریز)۔

اویس ایک ایسے خانوادے کا چشم و چراغ تھا جو بالکل ایرانی رنگ میں رنگا گیا تھا۔ ماں کی طرف سے وہ خاندان چوپان سے تعلق رکھتا تھا، جس کے شورانگیز واقعات شہرہ آفاق ہیں۔ اسی لیے اویس بھی بظاہر جذباتی مزاج کا آدمی تھا؛ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ اسے اپنے مقرب وزیر بیرم شاہ سے والہانہ تعلق خاطر تھا اور اس کے انتقال پر ملک بھر میں سوگ منایا گیا۔ اسی طرح جب اس کا بھائی زاہد نشے کی حالت میں چھت سے گر کر مر گیا تو اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے ۵۷۷ء میں امیر ولی کے خلاف مہم منسوخ کر دی۔ اویس کا انتقال [۵۷۷ء میں] تقریباً تیس برس کی عمر میں بعارضۃ تپ دق ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے اپنی موت کا پہلے ہی سے احساس ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے اپنے کفن اور تابوت کی تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ [بقول دولت شاہ انتقال سے پہلے

اس نے یہ حسرت آمیز اشعار بھی کہے تھے:

ز دارالملک جاں روزی بشہرستان تن رنم
غریبی بودم اینجا چند روزی تا وطن رنم
غلام خواجہ ای بودم گریزاں گشتہ از خواجہ
در آخر پیش او شرمندہ با تیغ و کفن رنم
الا اے ہم نشینانم شدم محروم ازین دنیا
شما را عیش خوش بادا درین دنیا کہ من رنم]

اس کے پانچ بیٹے تھے: حسن، جلال الدین حسین، شیخ علی، غیاث الدین احمد اور بایزید اور ایک بیٹی تھی جس کا نام تندو تھا۔ اویس کی خواہش تھی کہ بغداد تو اپنے بڑے بیٹے حسن کو دے دے اور تاج و تخت کا مالک حسین کو بنائے۔ جب امرا نے شبہ ظاہر کیا کہ شاید حسن یہ بات منظور نہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ اویس نے جواب

تاخت و تاراج کیا۔ اسی اثنا میں ساردین پر بھی قبضہ ہو گیا، جہاں کے امیر نے مصر سے مدد مانگی تھی، مگر نہ مل سکی (قَبّ المقریزی: السلوک، ورق ۵۳)۔

اویس قرہ کلیسیا (مابین ارزروم و بایزید) کے راستے تبریز واپس آیا۔ یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ [اس کی غیر حاضری میں] کاؤس بن کیقباد، فرمانرواے شروان، دو مرتبہ آ کر قرہ باغ (اران) کے باشندوں کو زبردستی شروان (گر کے شمال) لے گیا ہے، حالانکہ اویس نے اخی جوق کے ختم ہو جانے کے بعد یہ علاقہ اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا۔ اویس کے سپہ سالار بیرم بک نے کاؤس کو شروان کے قلعے میں محصور کر لیا۔ بالآخر کاؤس کو ہا بجولان اویس کے سامنے پیش کیا گیا، جسے اس نے بغداد میں جلاوطن کر دیا، لیکن تین مہینے کے بعد اسے دوبارہ اویس کے ایک باج گزار کی حیثیت سے بحال کر دیا گیا (قَبّ وہ جلاثری سگے جو شروان میں مضروب ہوئے)۔

دولت شاہ (ص ۲۶۱ تا ۲۶۳) کے بیان کے مطابق اویس اتنا حسین و جمیل تھا کہ جب وہ نکلتا تو بغداد کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے جوق در جوق دوڑتے تھے۔ سب کے سب مؤرخ اس کی رحم دلی، عدل پروزی اور جرأت کے مداح ہیں؛ وہ علم و ادب کا بھی بڑا مرئی تھا۔ اس کا سب سے بڑا مداح شاعر سلمان ساوجی تھا، جس نے اس کے دور حکومت کے خاص خاص واقعات پر قصائد لکھے ہیں۔ [اس کے عہد کے دیگر مشہور شاعر شرف رامی، خواجہ محمد عصار اور عبید زاکانی تھے۔] اویس خود بھی ایک بلند مرتبہ خطاط و انشا پرداز اور بڑے پائے کا شاعر تھا۔ اس نے تبریز میں ایک بڑی شاندار عمارت ”دولت خانہ“ بنائی (جسے Clavijo نے ”Tolbatgana“ کہا ہے)، جو

الممثل الصائبي، Bibl. Nat.، مخطوطات عربی، شماره ۲۰۶۹، ورق ۲۵ (بذیل مادہ اویس)؛ (۵) دولت شاه: تذکرۃ الشعراء، طبع محمد قزوینی، ص ۲۶۱ تا ۲۶۳ وغیرہ: (۶) منجم ہاشمی: صحائف الاخبار، ۳: ۱۰ تا ۱۱: (۷) Histoire des Mongols: D'Ohsson، ۳: ۷۴ تا ۷۴: (۸) Versuch. einer Geschichte d.: Dorn، ۳۹ (تعلقات مابین اویس و کاؤس): (۹) Wülstenfeld: Die Chroniken d. Stadt Mekka، ۳ (۱۸۶۱): ۲۵۸، ۲۶۰ (جہاں سونے اور چاندی کے ان جہازوں کا ذکر ہے جو اویس نے مکہ معظمہ پہنچے تھے اور اس نذرانے کے صلے میں "صاحب مکہ" عجلان بن گتمشہ نے کئی برس تک خطبوں میں اویس کے لیے دعائے خیر کی): (۱۰) History of the Mongols: Howorth، ۳: ۶۵۳ تا ۶۵۹: (۱۱) Histoire du commerce du Levant، طبع لائپزگ ۱۸۸۶ء، ص ۱۲۹، ۱۳۱ (ویش اور جینوا کے باشندوں سے اویس کے تعلقات کا ذکر): (۱۲) Markov: Katalog djalairskikh monet، سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۹۷ء [سنی بر تواریخ عربی از العینی (۱۳۶۰ تا ۱۴۰۱ء)، جنابی (م ۱۵۹۰ء) وغیرہ]۔ اس کتاب میں ان چار سو چوں جلاٹری سکوں کی بڑی عظیم دریافت کا حال ہے جو آذربائیجان کے قریب ۱۸۵۸ء میں پائے گئے: اویس وغیرہ کے سکوں کی دوسری دریافت کے لیے، جو ہاگو میں ہوئی، دیکھیے: (۱۳) Monetniye kladi Azerbaidjana: Pakhomov، ۱۹۲۶ء، ص ۵۹: (۱۴) Cat. of Lane-Poole: Oriental Coins، ۱۸۸۱ء، ۶: ۲۰۷: (۱۵) Lane-Poole: Additions to the Oriental Collection، ۳: ۱۲۸: نیز (۱۶) محمد مبارک: Catalogue des monnaies djinguisides، طبع استنبول ۱۹۰۱ء، ص ۱۹۳: (۱۷) A History of Persian Literature: E.G. Browne، ج ۳، ہمدان اشارہ۔

دیا: "آپ لوگ جانتے ہیں (کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے)" - نتیجہ یہ ہوا کہ جس دن اویس کا انتقال ہوا اسی دن حسن کو بھی ختم کر دیا گیا۔ منتخب التواریخ کے مطابق اویس کا وزیر امیر زکریا تھا اور امیر الاسرا عادل آغا [قب سلطانیہ] سکنے: مارکوف Markov نے ایسے چھپاسٹھ سکوں کی کیفیت بیان کی ہے جو اویس کے نام پر بغداد، واسط، تبریز، آردبیل، خونی، نخجوان، شابران، ہاگو، گتسنفی، بردعہ، ساوہ، وستان (؟)، طوسان (اوجان؟)، ہاران (؟) اور باند (؟) وغیرہ میں مضروب ہوئے۔ ۷۵۸ء کے ایک سکنے پر، جو بغداد میں ضرب ہوا، یہ نام نقش ہے: السلطان العالم العادل: ۷۶۲ء (بغداد) کے سکنے پر "السلطان الاعظم شیخ اویس بہادر" کندہ ہے: ۷۶۶ء کے سکنے (بغداد) پر منگولی زبان میں نام لکھا ہے۔ لین پول Lane-Poole کی فہرست میں اویس کے ان سکوں کا حال ملتا ہے جو تبریز، سلطانیہ، بغداد، اربیل، شیراز اور اصفہان میں ڈھالے گئے۔ محمد مبارک کی فہرست میں ان سکوں کا ذکر ہے جو بغداد، بصرہ، حلہ، تبریز اور شیراز میں مضروب ہوئے۔ شیراز کے ایک سکنے پر، جس کی تاریخ ۷۶۶ء ہے، اویس کا لقب "الوائی بالملک الدیان" منقوش ہے۔ مآخذ: (۱) معین الدین نظری: منتخب التواریخ، Bibl. Nat.، تکملہ مخطوطات فارسی، شماره ۱۶۵۱، ورق ۳۲۷-ب تا ۳۲۸-الف۔ اس میں حسن بزرگ کے خاندان کا ذکر ہے اور ایک مختصر خاکہ دیا گیا ہے، جس سے بعد کے حکمرانوں کا شجرہ معلوم ہوتا ہے: (۲) شجرۃ الاتراک (الغ) یک کی کتاب اٹوس اربعہ کا خلاصہ، مترجمہ Miles، لندن ۱۸۳۸ء، ص ۳۳۵ تا ۳۳۸: (۳) خواند امیر: حبیب السیر (جس نے حافظ ابرو [رک ہاں] کا حوالہ دیا ہے)، طبع تہران ۱۲۷۷ھ، ۱/۳: ۸۰ تا ۸۱: (۴) ابن تفری بردی:

نیز مسالک الابصار، ۱ : ۱۲۲]۔ اویس رضی اہل یمن سے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عہد رسالت میں موجود تھے اور غائبانہ اسلام قبول کیا، مگر آنحضرتؐ سے ملاقات ثابت نہیں۔ تاریخ میں ان کے حالات کم ملتے ہیں۔ ان کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں وہ بالعموم ہرم بن حیان العبیدی البصری (۵۴۳ھ)، اصبح بن زید (م ۵۷۷ھ)، زبیر بن خثیم (م ۵۶۷ھ)، اسیر (یا یسیر) بن جابر (م ۵۸۵ھ) اور عبداللہ بن سلمۃ المرادی کی روایات پر مبنی ہیں۔ ان کے بیانات کے مطابق اویس رضی القرنی یمن کی امدادی فوج میں (یعنی ۵۱۷ھ کے بعد) مدینہ منورہ آئے اور یہیں خلیفہ وقت [حضرت عمرؓ] سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی: پھر وہ کوفہ [بقول ساسی بک بصرے (جو صحیح نہیں)] چلے گئے، جہاں وہ گوشہ عزلت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ اویس رضی زہد و عبادت کے پیکر تھے۔ ان کے انداز و اطوار سے مجذوبانہ شان بھی جھلکتی تھی۔ حضرت عمرؓ سے اویس رضی کی دوسری ملاقات عرفات میں ہوئی۔ اس کے بعد آذربجان کے معرکے (۵۲۰ھ تا ۵۲۲ھ) سے لوٹتے ہوئے راستے میں اچانک بیمار ہو کر وفات پا گئے [حلیۃ الاولیاء، ۲ : ۹]۔ اس بارے میں دوسرے اقوال بھی ہیں، مثلاً جنک صفین (۵۳۷/۵۶۵ھ) میں حضرت علیؓ کی طرف سے حصہ لیا [تَب قاموس الاعلام، بذیل مادہ] اور تقریباً چالیس زخم کھا کر شہید ہوئے۔ بقول بعض اویس نے دمشق میں وفات پائی اور وہیں مقبرہ باب الجایۃ میں دفن ہوئے یا انہوں نے مکہ معظمہ میں انتقال کیا [نیز دیکھیے منتهی المقال]۔

ابن سعد نے اویس رضی کا حلیہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم میں اویس کے کئی مناقب و فضائل گنوائے ہیں مگر بعض نے [غلطی سے] اویس رضی کے وجود ہی سے انکار کیا ہے۔ اویس رضی

اویس ثانی: بن سلطان ولد بن علی بن اویس اول، جلائری خاندان کا ساتواں بادشاہ، جس نے ۸۱۸ سے ۸۲۲ھ تک خوزستان (شوشتر)، بصرے اور واسط پر حکومت کی (منجم ہاشمی، ۳ : ۱۲)۔ وہ شاہ محمد ترکمان کے ہاتھوں قتل ہوا (Gesch. d. Chalifen : Weil، ۵ : ۱۴۲)۔ اویس ثانی کی والدہ تندو، جو ایک لائق و فائق خاتون تھی، حسین بن اویس اول کی بیٹی تھی۔ منتخب التواریخ کے مصنف نے بیان کیا ہے کہ اس کے زمانے میں اویس ثانی ہی بر سر حکومت تھا۔ اس وقت اس کی عمر گیارہ برس تھی اور اس کی ماں ہی اس کی ”وزیر“ تھی۔ Huart کے قول (La fin de la dynastie Ilékanienne، JA، ۱۸۷۰ء، ۷ : ۳۴۴ تا ۳۴۸) کے باوجود اس خاتون کو تاندو [تندو؟] بنت اویس الاول نہیں سمجھا جا سکتا، جس نے یکے بعد دیگرے دو مظفریوں، محمود اور زین العابدین، سے نکاح کیا تھا۔

(V. MINORSKY)

⊗ اویس رضی القرنی: ”سید التابعین“ اویس بن عامر [ایک روایت میں عمرو، دیکھیے الاصابۃ، ص ۴۹۷ و ابن حزم: جمہرۃ انساب العرب، ص ۷۰۷] بن جزہ بن مالک بن عمرو بن سعد [یہ الاشتقاق، ص ۲۴۷ کا بیان ہے لیکن الاصابۃ اور المقتضب میں عمرو کے بعد ہے: ابن سعید بن عمرو بن سعد]۔ ان کا سلسلہ نسب قبیلہ قرن بن رذمان بن ناجیہ بن مراد سے جا ملتا ہے۔ ابن الکلبی نے انہیں اویس بن عمرو بن حی بن مالک بن عمرو بن سعید بن عصوان بن قرن [بن رومان] بتلایا ہے [نیز دیکھیے جمہرۃ، ص ۷۰۷] اور بعض نے اویس بن ماکولا، اویس بن الخلیص اور اویس بن انیس بھی لکھا ہے [الجوہری نے قرن بہ سکون را کہ کر اسے قرن منازل کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، دیکھیے تاج العروس، بذیل مادہ قرن:]

المنتخب (مخطوطہ)، ورق ۸۵، ۸۶؛ (۱۲) فرید الدین عطار: تذکرۃ الاولیاء، ۱۳۳۰ھ، ص ۱۳ تا ۲۱؛ (۱۳) الذہبی: میزان الاعتدال، قاہرہ ۱۲۳۵ھ، ص ۱۲۹ تا ۱۳۱؛ (۱۴) وہی مصنف: المشتبہ، ۱۸۶۳ء، ص ۳۲؛ (۱۵) وہی مصنف: دول الاسلام، حیدرآباد [دکن] ۱۳۳۷ھ، ص ۱۶؛ (۱۶) ابن تفری بردی، قاہرہ ۱۹۲۹ء، ص ۱۱۲؛ (۱۷) ابن حجر العسقلانی: الاصابہ، قاہرہ، ۱۱۵ تا ۱۱۷ (رقم ۵۰۰)؛ (۱۸) وہی مصنف: لسان المیزان، حیدرآباد [دکن] ۱۳۲۹ھ، ص ۳۷۱ تا ۳۷۵؛ (۱۹) السیوطی: الجامع الصغیر، قاہرہ ۱۳۲۱ھ، ص ۲؛ (۲۰) صفی الدین احمد الغزالی: خلاصۃ تہذیب تہذیب الکمال فی اساء الرجال، قاہرہ ۱۳۰۱ھ، ص ۳۱؛ (۲۱) محمد طاہر الفتی، [پشتی] تذکرۃ الموضوعات، بمبئی ۱۳۳۳ھ، ص ۱۵۱؛ (۲۲) القلقشندی، نہایت الارب، ص ۳۶۳؛ (۲۳) ابن حزم: جمہرۃ انساب العرب، طبع عبدالسلام، قاہرہ ۱۹۶۲ء، ص ۴۰۷؛ (۲۴) تاج العروس، بذیل مادہ؛ (۲۵) سالک الابصار، ۱۲۲؛ (۲۶) الجوہری، بذیل مادہ؛ (۲۷) ساسی بک: قاموس الاعلام، بذیل مادہ؛ (۲۸) منتہی المقال؛ (۲۹) منہج المقال، ص ۶۳؛ (۳۰) ذیل المدیل، ص ۸۷، ۱۰۸؛ (۳۱) نور اللہ شوستری: مجالس المومنین، تہران ۱۳۹۹ھ، ص ۱۲۰ (طبع دیگر، ص ۵۶ ب)؛ (۳۲) محمد کاظم دہلوی: مقالات صوفیہ، لکھنؤ ۱۸۹۳ء، ص ۷؛ (۳۳) معین الدین ندوی، تابعین، دہلی ۱۹۳۷ء، ص ۳۲ تا ۳۸؛ (۳۴) اسلام جیرا جہوری، نوادرات، کراچی ۱۹۵۱ء، ص ۵۶ تا ۶۶؛ (۳۵) الاعلام، بذیل مادہ.

(رانا احسان الہی و ادارہ)

الاهدل: جمع، مہادلۃ (یا مہدلی، بجائے اہادل)؛ اشتقاق کے لیے قَبّ المحبی، ۱: ۶۷ و وسٹنفلٹ، ص ۶: سادات کا ایک خاندان، جو زیادہ تر جنوب مغربی عرب میں رہتا ہے اور جو علوی امام سادس حضرت جعفر الصادقؓ کی اولاد میں سے ہے۔

چونکہ مفتی یا فقیہ نہ تھے اس لیے علمائے حدیث نے ان سے نہ روایت لی ہے نہ ان کے حالات جمع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ماہرین انساب کی تالیفات اویسؓ قرنی کے ذکر سے خالی نہیں، بلکہ الذہبی، ابن حجر العسقلانی اور محمد طاہر الفتی ایسے محققین نے بھی اویسؓ کے وجود کو نہیں جھٹلایا۔ [نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اویسؓ کے متعلق جو روایات مروی ہیں ان کے لیے دیکھیے مسلم: صحیح، کتاب فضائل الصحابة، حدیث ۲۲۳ تا ۲۲۵۔ اویسؓ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بڑی محبت تھی۔ جنگ صفین میں انہوں نے حضرت علیؓ کی طرف سے شرکت کی۔ لکھا ہے کہ اس جنگ میں حضرت معاویہؓ کے طرف داروں میں سے ایک شخص نے پکار کر پوچھا کہ کیا تم کوفے والوں میں اویسؓ قرنی ہے؟ جب جواب اثبات میں ملا تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اویسؓ قرنی تابعین میں سب سے بہتر ہیں۔ پھر وہ شخص گھوڑے کو مہمیز لگا کر حضرت علیؓ کی فوج میں شامل ہو گیا (ابن سعد)۔]

مآخذ: (۱) ابن الکلبی: الجمہرۃ فی النسب، مخطوطہ کتاب خانۃ اسکوریاں، میڈرڈ، عدد، ۱۶۹۸، ورق ۱۱۷؛ (۲) ابن سعد، بیروت ۱۹۵۷ء، ۶: ۱۶۱، بعد، [لائڈن ۱۳۳۵ھ، ۶: ۱۱۱]؛ (۳) ابن درید: الاشتقاق، ص ۲۴۷؛ (۴) ابن حیب: مختلف القبائل، ص ۴۶؛ (۵) مسلم، کتاب فضائل الصحابة: حدیث ۲۲۳ تا ۲۲۵؛ (۶) الطبری، ۳: ۲۴۵، ۲۴۷، ۲۵۲؛ (۷) العاکم: المستدرک، حیدرآباد [دکن] ۱۳۳۱ھ، ۳: ۴۰۲ تا ۴۰۸؛ (۸) ابو نعیم الاصبہانی: حلیۃ الاولیاء، قاہرہ ۱۹۳۳ء، ۲: ۷۹ تا ۸۷ (رقم ۱۶۲)؛ (۹) ابن عساکر: ۱۳۳۱ھ، ۳: ۱۵۷ تا ۱۷۳؛ (۱۰) السمعی، ۴۴۹ - الف [بذیل مادۃ القرنی]: (۱۱) یاقوت:

ایک مسجد تعمیر ہوئی، قبہ براکلمان: تکملہ، ۲: ۲۵۱؛ النور [السافر]، ص ۲۷ تا ۳۰: الضوء اللامع، ۳: ۱۳۳۔

(۳) طاہر بن حسین بن عبدالرحمن، جمال الدین (ولادت: ۵۹۱۳/۱۵۰۸ء، بمقام سراوے؛ وفات: ۵۹۹۸/۱۵۹۰ء، بمقام زید)، ایک فقیہ اور محدث۔ انہوں نے اپنے دادا حسین (شمارہ ۱) کی ایک تصنیف بعنوان مطالب اہل القرۃ فی شرح دعاء الولی ابن حربہ [؟ ای حربہ] کا خلاصہ کیا تھا (النور السافر، ص ۳۷۷ بعد؛ قبہ الضوء اللامع ۳: ۱۳۶)۔ ان کے بیٹے:

(۴) محمد بن طاہر، جنہوں نے بنیہ الطالب بمعرفۃ اولاد علی بن ابی طالب لکھی (وسٹیفٹ، ص ۷: براکلمان: تکملہ، ۲: ۲۳۹)۔

(۵) حاتم بن احمد بن موسیٰ بن ابی القاسم بن محمد (وفات: ۱۰۱۳/۱۶۰۴ء، المعناہ (المعناہ) کی بندرگاہ میں، جہاں وہ سیتیس سال تک رہے تھے)، مشہور صوفی اور عالم؛ اپنے مرید عبدالقادر العیدروس کے قول کے مطابق اپنے وقت کے ابن العربی، (النور السافر، ص ۱۶۱ تا ۱۷۵)۔ ان کے ساتھ اپنی خط و کتابت کو اپنی تصنیف الدر الباسم من روض السید حاتم میں شائع کیا ہے۔ سید حاتم کی فی البدیہہ نظمیں دیوان کی صورت میں جمع کی گئی ہیں، قبہ براکلمان، ۲: ۳۰۷ و تکملہ، ۲: ۵۶۵: المحبی، ۴۹۶ تا ۵۰۰: وسٹیفٹ، ص ۱۱۳: Materials: Serjeant، ۲: ۵۸۰ بعد؛ [الاعلام ۲: ۱۵۱]۔

(۶) ابوبکر بن ابی القاسم بن احمد (ولادت: ۵۹۸۳/۱۵۷۶ء؛ وفات: ۱۰۳۵/۱۶۲۶ء)۔ ان کا المعط (وادی ربیع) میں ایک زاویہ تھا۔ ان کی تصانیف میں حسب ذیل شامل ہیں: (۱) نفحة المندل (فی تراجم سادات الاهدل، در اسماعیل پاشا:

اس خاندان کے مورث اعلیٰ علی بن عمر بن محمد الاهدل معروف بہ قطب الیمن اور ان کے بیٹے ابوبکر (م ۵۷۰۰/۱۱۳۰۰ء) مشہور صوفی تھے، جو بیت الفقیہ ابن عقیل کے جانب شمال (قبلیہ) سراوے (تاج العروس) یا سراوے (المحبی) کے چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ یہاں ان کے مزار اب تک مرجع اناہ ہیں۔ اس خاندان میں حسب ذیل صوفی علما گزرے ہیں ان میں ہر ایک ابن الاهدل کہلاتا تھا:-

(۱) حسین بن عبدالرحمن بن محمد بدر الدین (ولادت: بمقام قحریہ Kuḥriyya [القحریہ، دیکھیے براکلمان و السخاوی] ۵۷۷۹ / ۱۳۷۷ء؛ وفات: ایبات حسین میں بحیثیت مفتی، ۵۸۵۵ / ۱۳۵۱ء)۔ الضوء اللامع، ۳: ۱۳۶ بعد میں [ان کی] جن اٹھارہ کتابوں کے نام گنائے گئے ہیں ان میں حسب ذیل شامل ہیں: تحفة الزمن فی تاریخ سادات الیمن (اعیان اہل الیمن، بقول حاجی خلیفہ)؛ الجندی کی تاریخ [الیمن] (السلوک) کی تلخیص و اضافات؛ الیافی کی مرآة الجنان کی اسی قسم کی ترمیم، جو غربال الزمان کے نام سے موسوم ہے (قبہ براکلمان، ۲: ۱۸۵ و تکملہ، ۲: ۲۳۸ بعد؛ F. Rosenthal: A history of Muslim historiography، ص ۲۳۸، ۳۵۵، ۴۰۷)۔ [ان کے علاوہ کشف الغطاء عن حقائق التوحید و عقائد الموحدين؛ ذکر ائمة الاشعريين و من خالفهم اور اللمعة المقتبة فی ذکر فرق المبتدعة قابل ذکر ہیں]۔

(۲) حسین بن الصدیق بن حسین، مذکورہ بالا کے ہوتے (ولادت: ۵۸۵۰/۱۳۳۶ء، در ایبات حسین؛ وفات: ۵۹۰۳/۱۳۹۷ء در عدن)، ان کے شاگرد ابومعمرہ کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے دادا کی تاریخ (تحفة الزمن) کا خلاصہ تیار کیا تھا۔ ۱۸۳۷ء میں عدن میں ان کی یادگار کے طور پر

(۱۲) الشوکانی: البدر الطالع، ۱: ۲۱۸ تا ۲۱۹۔

(O. LÖFGREN)

آہگر: بربری زبان کا ایک لفظ، جس کے معنی ہیں: (الف) اُن معزز قبیلوں میں سے جو شمالی طوارق Tuaregs کے سابقہ گروہ پر مشتمل ہیں کسی قبیلے کے افراد (جمع: اہگران Ihaggaran): اور (ب) ان میں سے کوئی ایک قبیلہ (کل اہگر یا اہگران) جو اس علاقے میں آباد ہے جس کا نام اس کے نام پر آہگر (ہگر Hoggar) ہو گیا ہے۔

وسیع ترین مفہوم میں آہگر کا اطلاق ان علاقوں کے مجموعے پر ہوتا ہے جو قبیلہ کل اہگر کے قبضے میں ہیں۔ اس علاقے کا رقبہ دو لاکھ مربع میل ہے، جو ۲۱° و ۲۵° عرض بلد شمالی اور ۳° و ۶° طول بلد مشرقی کے درمیان واقع ہے اور اونچے پہاڑوں کے تودوں میں گہرا ہوا ہے (مشرق میں اہنہ Ahanof، شمال مشرق میں آجر Ajjar کی تیبی Tassili نامی پہاڑیاں، شمال میں امیدر Immidir، جنوب میں افوغہ [رک بان] Ifaoghas کی پہاڑیاں آدرار Adrar اور آیر [رک بان] Ayr۔ یہ علاقہ بنجر اور تقریباً میدانی ہے، جس کی حد بندی کسوہ تیبلی نے کر دی ہے، جو شمال اور جنوب دونوں طرف ایک قوس کی شکل میں پھیلا ہوا ہے اور اوپر کوہستانی تودے چھائے ہوئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ بلند اور اہم اتکورن۔ اہگر Atakorn-Ahaggar یا 'اہگر خاص' وسط میں واقع ہے۔ اس پہاڑ کی اوسط بلندی ۷۲۰۰ فٹ ہے۔ بعض چوٹیاں ۹۸۳۰ فٹ تک اونچی ہیں (تہت Tahat ۹۸۳۰ فٹ، الائن Ilaman ۹۵۱۰ فٹ، آسکریم Asekram ۹۱۱۰ فٹ)۔ وادیاں اور گہری گھاٹیاں، جو پایاب اور محصور طاسوں پر ختم ہوتی ہیں، اس امر کا پتا دیتی ہیں کہ گزشتہ زمانے میں یہاں آج کل کے مقابلے میں پانی زیادہ مقدار میں موجود تھا۔ بحالت موجودہ پانی کی

ذہل) اور (۲) الأحساب العلیة فی الأنساب الأهدلیة: قب براکلمان، ۲: ۵۴۶: المعجبی، ۱: ۶۴ تا ۶۸: وسٹیفٹ، ص ۱۱۲ بعد: [الاعلام، ۲: ۳۳]۔

(۷) عبدالرحمن بن سلیمان (م ۵۱۲۵/۱۸۳۵ء) اُن کا اور ان کی آٹھ کتابوں کا ذکر براکلمان: تکملہ، ۳: ۱۳۱۱، میں آیا ہے۔ ایک اور تصنیف النفس الیمانی فی اجازة بنی الشوکانی کا ذکر Materials: Serjeant، ۲: ۵۸۷ میں آیا ہے۔ آئمز دیکھیے: صدیق حسن خان: ابجد العلوم، ص ۸۶۵، بھوپال ۱۲۹۵ھ: الاعلام، ۳: ۷۹]۔

اس خاندان کے دو اور افراد کے احوال کے لیے، جن کی نسبت الموسوی ہے اور جن میں سے ایک نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی کے محمد الکاظم ہیں اور دوسرے زمانہ حال کے، دیکھیے براکلمان: تکملہ، ۲: ۲۳۹، ۸۶۵۔ جنوبی عرب کے بارے میں احادیث کا ایک مجموعہ، بعنوان نثر الدر المکتون من فضائل الیمین المیمون، قاہرہ میں ۱۳۵۰/۱۹۳۱ء کے قریب محمد بن علی الأهدلی الحسینی الازہری نے شائع کیا تھا۔

مآخذ: (۱) الشرحی: طبقات العواص، ص ۸۰، ۱۷۳، ۱۹۰: (۲) السخاوی: الضوء اللامع، ۳: ۱۳۳ تا ۱۳۷: (۳) عبدالقادر العیدروس: الثور السافر، بمواضع کثیرہ: (۴) المعجبی: خلاصة الأثر، بمواضع کثیرہ: (۵) وسٹیفٹ: Die Gufiten in Süd-Arabien im sudaradien im XI. Jahrhundert (XVII)، ص ۱۱ تا ۱۱۵: (۶) H. C. Kay: Yaman، ص xviii بعد: (۷) O. Löfgren: Arab. Texte zur Kenntnis der Stadt Aden، ص ۲۰: ۱۲۹ بعد: (۸) وہی مصنف: Arabian history، ج ۱ تا ۲، BSOAS، ۱۹۵۰، ص ۲۸۱ تا ۳۰۷، ۵۸۱ تا ۶۰۱: [ان کے علاوہ (۱۰) الاعلام، بذیل مادہ: (۱۱) التبرالسبوك، ص ۳۵۸:

کے دوران میں سیاح کئی بار گئے ہیں۔ فلیٹر مشن Flatters mission کے قتل عام (۱۸۸۰ء) اور فورولامی Fureau-Lami کی مہم (۱۸۹۸ء) کے بعد امینوکل [رک بان] Amenokal موسیٰ آگ اسٹن نے ۱۹۰۴ء میں فوجی کماندار لاپرین Laperrine کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اھگر کا ملک فرانسیسی اقتدار میں چلا گیا۔ اب یہ علاقہ مملکت نخلستان (Oasis Territory) کا ایک حصہ ہے اور اس کے صدر مقام تین رست Tamarrasset کی آبادی ایک ہزار سے بھی کم ہے۔

اھگر کی [مجموعی] آبادی پانچ ہزار سے زیادہ نہیں۔ وفاق اھگر میں تین غلہ 'Kal Ghala'، تائیٹوک Toytok اور تیکمے میت Tegehe Mellat کے شریف قبائل، ان کی شاخیں اور ان کے ماتحت قبائل شامل ہیں۔ امینوکل "کین غلہ" قبیلے میں سے چنا جاتا ہے۔

اھگر کے طوارق (Touaregs) خیموں میں رہتے ہیں۔ معاشرہ تین طبقات پر منقسم ہے: (۱) شریف اور حکمران قبائل (آھگرین یا ایموھغ Imuhagh): (۲) ماتحت قبائل (امغد، جمع: امغاد یا امغد) اور (۳) غلام (آٹلی، جمع: اٹلز)۔ آھگرین، جو دراصل سپاہی پیشہ ہیں، امغد سے ان کی حفاظت کے بدلے خراج لیتے تھے۔ وہ ہر قسم کی محنت مشقت کے کام امغد یا غلاموں کے حوالے کر دیتے اور خود جنگ و جدال اور لوٹ مار پر گزارا کرتے تھے۔ جب ملک پر فرانس کا قبضہ ہو گیا تو آھگرین کی جنگی سرگرمیوں کا خاتمہ ہو گیا اور اس طرح ان کی آمدنی کے ذرائع ایک حد تک محدود ہو گئے: تاہم ان کا وقار و اعزاز ہنوز قائم و برقرار ہے اور امغد برابر ان کا ساتھ دیتے ہیں۔

ان کی تحریر (تفنغ tiffinagh) اور زبان (تمہق tamahakk) کے لیے، جو P. de Foucauld کے ایک عالمانہ مطالعے کا موضوع ہیں، نیز ان کے دب

گزرگاہیں بہت ہی بے قاعدہ ہیں اور زمین دوز نالوں پر مشتمل ہیں، جن تک پہنچ جا بجا آسانی سے ہو سکتی ہے (رک بہ اغرغر)۔ اس علاقے کی آب و ہوا صحرائی ہے اور نباتات بہت کم اور خار دار ہوتی ہیں۔ چند درخت باقی رہ گئے ہیں، جن کی نشوونما رک گئی ہے اور بظاہر اس قابل نہیں کہ ان سے دوسرے پیڑ پیدا ہو سکیں۔ حیوانات میں کئی سم دار (Ungulata) جانور، زیادہ تر مرن، چیتے، گیدڑ اور خرگوش شامل ہیں۔ اس علاقے کے باشندے کھجوروں کی کاشت کرتے ہیں اور کچھ اناج بھی اگاتے ہیں، اونٹ اور بکریاں پالتے ہیں اور گدھوں سے بہت سے کام لیتے ہیں۔

اس علاقے کا نام ان باشندوں کے نام (یعنی کیل اھگر) پر جو اس میں رہتے ہیں یا یہاں حکومت کرتے ہیں اھگر پڑ گیا ہے۔ لفظ اھگر کا تعلق قبیلہ ہوارہ [رک بان] سے ہے، کیونکہ بربری زبان میں 'واو' مشدد کا 'گف' مشدد سے بدل جانا عام بات ہے۔ غالباً ہوارہ قبیلے کی کوئی شاخ تاریخی دور میں قرآن سے چل کر اس کوہستان میں آباد ہو گئی، جو بعد میں انہیں کے نام سے موسوم ہو گیا اور اس نے اس علاقے کے قدیمی باشندوں کو مغلوب کر کے اپنا باج گزار بنا لیا۔ ان لوگوں کی اصل کا مسئلہ تا حال حل نہیں ہوا [رک بہ بربر]، لہذا اھگر کی آبادکاری کے متعلق مقامی روایات اور مختلف زبانوں میں ارباب قلم کے قائم کردہ نظریات سے کام لینے میں تامل کی ضرورت ہے۔ یہ بات البتہ ظاہر ہے کہ یہ علاقہ بہت قدیم عہد میں آباد ہو گیا تھا، جس کی شہادت پتھر کے کام اور چٹانوں پر سنگ تراشی کے متعدد آثار سے ملتی ہے (دیکھیے

Art rupestre au : F. D. Chausseloup-Laubat

Hoggar، پیرس ۱۹۳۸ء)۔

اھگر کے ملک میں انیسویں صدی عیسوی

طور پر ان لوگوں کے متعلق بولا جاتا ہے جو وہاں پیدا ہوئے اور وہیں اپنے مکان رکھتے ہیں اسی طرح 'اہل اللہ' مکہ معظمہ والوں کو کہتے ہیں (لسان)، لیکن اس لفظ سے دوسرے تصورات بھی وابستہ ہو جاتے ہیں اور اس قسم کی ترکیبوں میں اس کا استعمال قدرے غیر معین معنی میں ہوتا ہے، چنانچہ اہل کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں "کسی چیز میں جمعے دار" یا "اس سے منسوب" یا "اس شے کا مالک" وغیرہ۔ بعض مرکبات میں (جو بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں) 'اہل' جزو ترکیبی ہے، مثلاً اہل الأبر وغیرہ۔ اہل البيت یا اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہیں: أزواجه وبناته وصہرہ... (لسان)۔ آنحضرتؐ کی بیویاں آپ کی بیٹیاں اور داماد۔ قرآن مجید (۳۳)

[الاحزاب: ۳۳] میں آیا ہے: اِنَّمَا يَرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ (اس میں اہل البيت کے مفہوم کے لیے رُكَّ به اہل البيت)۔ لسان میں دوسری ترکیبوں، مثلاً اہل التقویٰ اور اہل المغفرة وغیرہ کی تشریح بھی کی گئی ہے۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اہل سے بالخصوص بیوی مراد ہوتی ہے۔ دین میں اشتراک کے لیے بھی اہل کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، مثلاً حضرت نوحؑ کو ان کے بیٹے کے سلسلے میں کہا گیا ہے: اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِکَ (۱۱) [ہود]: (۳۶)۔ یہاں اہل میں نہ ہونے کی وجہ دین اور طریق میں عدم اشتراک ہے۔ نوحؑ کا بیٹا حقیقی معنوں میں تب اہل ہوتا جب وہ دین اور طریق میں بھی ان کے نقش قدم پر چلتا۔

اہل کے معنی مالک اور حصہ دار کے علاوہ سزاوار اور شایان شان کے بھی ہیں۔ آیت قرآنی: اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تُوَدُّوْا اِلَیْ اٰہْلِہَا (۴) [النساء: ۵۸] میں اہل سے مراد امانت والے بھی ہیں اور سزاوار اور مستحق لوگ بھی۔

کے لیے رُكَّ به برابر۔

مأخذ: (۱) *Les Touareg du Nord-Duveyrier* پیرس ۱۸۶۳ء؛ (۲) *Six mois chez les : Benhazera*؛ (۳) *Touareg de l' Ahaggar* الجزائر ۱۹۰۸ء؛ (۴) *La conquête du Sahara : E. F. Gautier* پیرس ۱۹۱۰ء؛ (۵) *Le Sahara : E. F. Gautier* پیرس ۱۹۲۸ء؛ *Dictionnaire de noms* Ch. de Foucauld (۵)؛ *propres* پیرس ۱۹۳۰ء ص ۹۷ تا ۱۰۱؛ (۶) وہی مصنف: *Dictionnaire touareg - français* پیرس ۱۹۵۲ء؛ ۲ : ۵۳۳ تا ۵۳۹؛ (۷) H. Lhote کا مخصوص مطالعہ: *Les Touaregs du Hoggar* پیرس ۱۹۳۳ء جس میں مصلح مأخذ دیے گئے ہیں، بہت اہم تصنیف ہے۔

(CH. PELLAT)

*⊗ اہل: (ع) لسان میں ہے: الاہل، اہل الرجل و اہل الدار = کسی شخص کے متعلقین یا گھر والے۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ عبرانی زبان میں اہل کے مادے سے اوہل ohel کے معنی خیمہ ہیں، یعنی وہ لوگ جو کسی کے ساتھ ایک ہی خیمہ میں رہتے ہوں؛ اسی طرح اہل الاسلام = مسلمان۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں اہل البيت کی ترکیب میں البيت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مراد لے کر اس کے معنی ہوں گے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے"۔ اہل بمعنی مستحق اور سزاوار بھی ہے (لسان)۔ جب اہل (جمع: آہال یا آہالی) کسی شہر یا ملک کے لوگوں کے متعلق استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اس شہر یا ملک کے باشندے، قب قرآن مجید: اہل مدین (۲۸) [انقصص: ۴۵]: یا اہل یترب ۳۳ [الاحزاب]: ۱۳؛ نیز اہل المدینة اور اہل القریٰ اور بعض اوقات، جیسا کہ مدینہ منورہ میں دستور ہے (بقول Burton)، یہ لفظ خاص

ترکیب دو مرتبہ آئی ہے: (۱) [ہود]: ۴۳
 [... رَحْمَتِ اللَّهِ وَ بَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ]،
 جہاں حضرت ابراہیمؑ کے اہل بیت مراد ہیں
 اور (۲) [الأحزاب]: ۳۳ (أَنَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
 عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا)،
 جس میں اہل البیت کی اصطلاح رسول اللہؐ کے ”گھر
 والوں“، یعنی ازواج و اولاد کے لیے خصوصاً اور عشرہ
 اور عترت (رکۃ بآں) کے لیے عموماً استعمال ہوئی ہے؛
 البتہ بعض کے نزدیک اس میں قدرے وسعت ہے، یہاں
 تک کہ اس میں کل بنو المطلب بلکہ کل بنو ہاشم
 بھی شامل ہیں، لیکن شیعہ حضرات کے نزدیک
 اہل البیت سے اس کے محدود معنی مراد ہیں نہ کہ
 وسیع۔ اسی بنیادی تصور کے گرد ان کے بہت سے عقائد
 جمع ہیں (دیکھیے الکمیت: ہاشمیات، طبع Horovitz،
 ص ۳۸؛ الأشعری: مقالات الاسلامیین، ص ۹۰)۔
 بعض علما نے لکھا ہے کہ اہل البیت میں
 ’البیت‘ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت
 (= گھر) مراد ہے، جس میں ازواج مطہرات سکونت
 پذیر تھیں چنانچہ: الفاظ قرآنی: وَ قَرْنِ فِي بُيُوتِكُمْ
 [الأحزاب] ۳۳) میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کے ان حجروں کا ذکر ہے جن میں آپؐ کی
 ازواج مطہرات رہتی تھیں۔ ابن ابی حاتم اور ابن عساکر
 نے بروایت عکرمہ اور ابن مردویہ نے بروایت سعید
 بن جبیر، ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ آیت قرآنی
 أَنَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ (۳۳)
 [الأحزاب] مراد ازواج مطہرات کے حق میں نازل
 ہوئی (فتح القدیر، ۳: ۲۷۰، مصر ۱۳۵۰ھ)؛ لیکن
 دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ اس آیت میں جن
 اہل بیت کا ذکر ہے ان سے مراد صرف حضرت علی
 کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور
 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ الترمذی،
 ابن جریر، ابن المنذر، حاکم، ابن مردویہ اور بیہقی

اہلیت سے مراد صلاحیت اور قابلیت بھی ہے۔ اس
 صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ امانتیں اور اختیارات
 ان لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے قابل ہیں؛ نااہلوں
 کے سپرد مت کرو۔ اہل اقرآن سے مراد وہ لوگ
 ہیں جو قرآن سے اختصاص رکھتے ہیں (النهاية،
 بذیل مادہ)۔

مآخذ: (۱) لسان، بذیل مادہ، (۲) مفردات، بذیل

مادہ؛ (۳) تاج العروس بذیل مادہ؛ اہل کے باقی مرکبات
 کے لیے ملاحظہ ہوں متعلقہ مادے]۔

(I. GOLDZIHAR [ادارہ])

* اہل الأثر: رَکَّ بِهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ
 وَالْجَمَاعَةِ.

⊗ اہل الأهواء: (ع)، أهواء کا مفرد ہوی ہے،

جیسے قرآن مجید میں ہے: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ -

یہاں ہوی کے معنی ہیں: میلانِ نفس؛ چنانچہ

امام راغب نے لکھا ہے: مِيلَ النَّفْسِ إِلَى الشَّهْوَةِ، نِزْ

الْهَوَىٰ = سَقُوطٌ مِنْ عُلُوِّ إِلَى سِفْلٍ (مفردات)، جس کا

مطلب ہوا: ہست یا برے میلانات جو انسان کے

نفس حیوانی سے ابھرتے ہیں۔ الأهواء کا لفظ

قرآن مجید میں بھی آیا ہے، دیکھیے قرآن مجید: ۶

[الأنعام]: ۱۰۰ (وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا)۔

جرجانی کی رائے میں اہل الاہواء کی اصطلاح ان

لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اہل قبلہ ہونے

کے باوجود اہل سنت کے عقائد سے اختلاف رکھتے

ہیں، مثلاً جبریہ، قدریہ، خوارج وغیرہ دیکھیے

التعريفات، بذیل مادہ؛ تھانوی: کشاف، بذیل مادہ؛

ZDMG، ۱۸۹۸ء، ص ۱۰۰؛ نیز دیکھیے: الشہرستانی:

الملل والنحل: ابن حزم: الفصل: البدعادی:

الفرق بين الفرق.

[ادارہ]

* اہل البدعة: رَکَّ بِهِ بَدْعَةٌ.

⊗ اہل البیت: قرآن پاک میں اہل البیت کی

ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ راغب کے نزدیک اہل دین کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو علم و عمل کے لحاظ سے راسخ العقیدہ ہوتے ہیں، ان کے لیے آل النبی و آستہ دونوں لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں: دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا علم سر تا سر تقلیدی ہوتا ہے، انہیں آیت محمد تو کہا جا سکتا ہے لیکن آل محمد نہیں کہہ سکتے (مفردات)۔ راغب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ سے کسی نے دریافت کیا کہ بعض لوگ تمام مسلمانوں کو آل النبی میں داخل سمجھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: ”یہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی۔ غلط تو اس لیے کہ تمام امت آل النبیؑ میں شامل نہیں اور صحیح اس لیے کہ اگر وہ شریعت کے کما حقہ پابند ہو جائیں تو انہیں آل النبیؑ کہا جا سکتا ہے“ (مفردات)۔ ابن خالویہ نے اپنی تصنیف کتاب الآل میں آل کے مفہوم میں پچیس اصناف کو شامل کیا ہے: نیز دیکھیے البحرانی: منارالہدی، ج ۱، ص ۱۳۲، ص ۲۰۰۔

شیعہ اہل بیت سے مراد ’اہل الکساء‘ (= چادر والے) لیتے ہیں۔ یہ لقب حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کو لہاں لیے دیا گیا ہے کہ ۱۰ھ میں جب ایک روز نجران کا وفد مدینہ منورہ آیا ہوا تھا (قب مباحلہ)، آنحضرتؐ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپؐ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ باہر تشریف لانے سے پہلے حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان سب کو چادر کے اندر لیے لیا اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی: **إِنَّمَا بُرِّدَ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمْ الرَّجْسُ أَهْلَ الْبَيْتِ... الآية.**

ایک روایت یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباسؑ اور ان کے

نے حضرت امّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی۔ اس وقت گھر میں یہ چاروں حضرات موجود تھے۔ آنحضرتؐ نے ان چاروں کو کعبل میں لے کر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ الترمذی اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ علامہ قرطبی اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات کے ساتھ یہ چاروں حضرات بھی شامل ہیں۔ بخاری میں حضرت انسؓ سے حضرت زینبؓ کی شادی کے واقعے کے سلسلے میں منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہؓ کے حجرے میں تشریف لے گئے، قَالَ السّلام علیکم اهل البیت ورحمة الله قتالت وعلیک السّلام ورحمة الله و بركاته (بخاری، کتاب التفسیر، زیر آیت: لَا تَدْخُلُوا بَيْتَ النَّبِيِّ، [الاحزاب]: ۳۳)۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اہل البیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔

درود میں آل کا لفظ استعمال ہوا ہے: **اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ۔** اور آل بھی اصل میں اہل ہے۔ کیونکہ اس کی تصغیر اھیل آتی ہے: فرق صرف استعمال میں ہے یعنی آل کا لفظ ہمیشہ انسانوں میں سے کسی علم کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اسم نکرہ یا اسم مکان کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتی اور یہ کسی صاحب شرف و فضیلت ہستی کی طرف مضاف ہوتا ہے، مگر اہل کا لفظ ہر ایک کی طرف مضاف ہو جاتا ہے (لسان)۔

چونکہ اہل کی ایک شکل آل بھی ہے اس لیے عموماً اہل البیت کی تشریح میں آل کے مختلف معانی کی تصریح لازمی ہے۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ بعض لوگ آل النبی سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقارب مراد لیتے ہیں اور بعض کے نزدیک اس سے وہ اہل علم مراد ہیں جنہیں آپؐ کے

قبیلوں کے لیے استعمال ہوتا تھا (لسان، بذیل مادہ بیت)۔ بیوتات العرب کے لیے دیکھیے ابن رشیق: العمدة، ۲: ۱۸۱، بعد، طبع عبدالحمید، مصر ۱۹۳۳ء۔ [اندلس کے بربر اہل البیوتات کے لیے دیکھیے: ابن حزم: جمهرة انساب العرب، ص ۴۹۸ تا ۵۰۲]۔ ایران کے وہ خاندان بھی اہل البیوتات کہلاتے تھے جن کا تعلق امرا کے اونچے طبقے سے تھا (Gesch. d. Perser u. Araber zur Zeit der Sassaniden، ص ۷۱)۔ ساسانیوں کے ہاں عموماً سات گھرانوں کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی تھی، جن میں سے ایک خاندان 'قارن' تھا، جس کا ذکر مرزا نعیم بہائی نے اپنے قصیدہ نونہ کے چوتھے شعر میں کیا ہے۔ اہل البیوتات کے لیے پہلی کتبات میں 'بریتان' کا لفظ استعمال ہوا ہے (A Literary History of Persia: Browne) کیمرج ۱۹۲۳ء، ۲: ۳۰۱۔۳: ۲۰۹، نیز دیکھیے Nöldeke: Sassaniden، خصوصاً صفحہ ۴۷)۔ اسلامی دور میں آگے چل کر اہل البیوتات سے عام امرا مراد لیے جانے لگے۔ اس کے دوسرے معانی ڈوزی (Dozy: Supplément، ۱: ۱۳۱) نے دیے ہیں۔ اہل البیوتات کے لیے نیز دیکھیے المسعودی: التنبیہ والاشراف، لائڈن ۱۸۹۳ء، ص ۱۰۶۔

(و، طبع دوم [و ادارہ])

• اہل التَّوَجُّيد: رَكَ بِهِ الْمُعْتَزِلَةُ .

⊕ اہل الجبل: (ع) لغوی معنی: پہاڑ (پر بسنے) والے۔ فلسطین میں اس کلمے کا استعمال حوران کے بدوؤں کے لیے ہوتا ہے۔ آذربائیجان، عراق، عرب، خوزستان، فارس اور دیلم کے بعض قبیلوں کو بلاد الجبل کہا گیا ہے۔ اس کی طرف منسوب ایک مشہور نام الحسن بن علی الجبلی کا ہے (تاج)۔ حمص کے ایک کورے کا نام بھی الجبل ہے۔ اصفہان سے زنجان، قزوین، ہمدان، الدینور اور رے کے

بیٹوں کے اوپر اپنی چادر ڈال دی اور فرمایا: اے اللہ انہیں دوزخ کی آگ سے اس طرح چھپائے رکھو۔ جیسے میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے۔ اہل الکساء کے لیے اہل العبا کی اصطلاح بھی آئی ہے۔

مآخذ: (۱) کتب لغت: لسان، تاج، مفردات، بذیل مادہ اہل و آل: (۲) کتب تفسیر، مثلاً ابن جریر، الرازی، ابن حبان، الألبوسی (تحت ۳۳ [الاحزاب]: ۳۳): (۳) کتب فقہ، مثلاً مدونة الكبرى: امام شافعی: کتاب الأم؛ الهدایة، کتاب الزکوة: (۴) القدوری: المختصر، قازان ۱۸۸۰ء: (۵) النووی: النہایة (طبع Vanden Berg): ۲: ۳۰۰: (۶) ابن قاسم الغزی: فتح القریب (طبع Van den Berg) ص ۲۰۲: (۷) البخاری، فضائل الاصحاب، عدد ۳، مع السطّلاتی، ۶: ۱۰۱: (۸) تصانیف المقریزی و صیان التبتانی، جن کا ذکر مقالہ 'شریف' کے مآخذ میں آیا ہے: (۹) ابن حجر الہیتمی: الصواعق المعرفہ، قاہرہ ۱۳۰۷ھ، ص ۸۷ بعد (شیمی نقطہ نظر کے خلاف اہل البیت کے تصور پر جامع بحث): (۱۰) حسن بن یوسف الجبلی: باب یازدہم، ترجمہ از Miller، لنڈن ۱۹۲۸ء: (۱۱) علی اصغر بن علی اکبر: عقائد الشیعة، مختصر انگریزی ترجمہ از A. A. Fyzee: A Shi'ite Creed، بمبئی ۱۹۳۲ء: (۱۲) H. Lammens: Fajima، روم ۱۹۱۲ء، ص ۲۵ بعد: (۱۳) R. Strothmann: Das Staatsrecht der Zaiditen، Strassburg ۱۹۱۲ء، ص ۱۹ بعد: (۱۴) C. van Arendonk: De Opkomst van het Zaidietische Imamaat in Yemen، لنڈن ۱۹۱۹ء، ص ۶۵ بعد: (۱۵) Wensinck: Handbook، بذیل مادہ۔

(C. van Arendonk و I. Goldzidher)

A. S. Tritton [و ادارہ]

⊗ اہل البیوتات: (ع)، (بیوتات: جمع الجمع بیت)، یہ لفظ عربوں کے اعلیٰ اور اشرف خاندانوں اور

اہل السنۃ میں ایک گروہ بطور خاص ایسا بھی ابھرا جو تمسک بالحدیث کا سختی سے پابند تھا۔ ان میں امام احمد بن حنبلؒ کا مقام بہت بلند ہے۔ انہوں نے دین کو اس دور کے جملہ عقلی و نقلی زوائد سے پاک رکھنے میں بڑا کام کیا۔

اس مسلک کے لوگ دین میں رائے اور قیاس عقلی کے اصول کو تسلیم نہیں کرتے اور خدا کو تجسیم و تشبیہ کی ہر صورت سے پاک سمجھتے ہیں۔

بعد کے بزرگوں میں امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم الجوزیہ نے تمسک بالحدیث کے مسلک کے حق میں بڑا کام کیا۔ اس سلسلے میں قاضی عیاض اور علامہ شوکانی کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ ابن حزم الظاہری کو بھی اس مسلک کا بڑا داعی خیال کرتے ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ ظاہریت میں غلو رکھنے کی وجہ سے اہل الحدیث سے قدرے مختلف ہو گئے۔ اس کے علاوہ جن بزرگوں نے حدیث کو جمع کرنے اور اس کی جرح و تعدیل پر کام کیا ہے وہ بھی اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث کہلاتے ہیں۔

اس سلسلے کی باقی تفصیلات کے لیے رَکَ بہ اہل حدیث، حدیث، اہل السنۃ والجماعۃ اور سنت۔ مآخذ: (۱) الخطیب البغدادی: شرف اصحاب الحدیث؛ (۲) ابن تیمیہ: نقض المنطق؛ (۳) وہی مصنف: القیاس فی الشرع الاسلامی؛ (۴) احمد امین: فجر الاسلام؛ (۵) وہی مصنف: ضحی الاسلام؛ (۶) احمد الدہلوی: تاریخ اہل الحدیث؛ (۸) شاہ ولی اللہ: حجۃ اللہ البالغۃ، المبحث السابع، باب الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرأی؛ (۹) ابن حزم: الفیصل؛ (۱۰) عبدالقادر البغدادی: الفرق بین الفرق؛ (۱۱) محمد ابراہیم میر سیالکوٹی: تاریخ اہل حدیث۔

(ادارہ)

۸ اہل حدیث: کبھی اہل الحدیث [رَکَ بَانَ]

درمیانی علاقے کی عمل داریوں کے لیے بھی جبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آندلس میں ایک جگہ کا نام بھی الجبل ہے، جس کی طرف محمد بن احمد الجبلی (م ۳۱۳ھ) منسوب ہے (یاقوت: معجم البلدان، بذیل جبل)۔

مآخذ: ان مآخذ کے علاوہ جن کا ذکر میں مقالہ میں ہو چکا ہے: (۱) یحییٰ بن آدم: کتاب الخراج، ص ۵۱، قاعرہ ۱۳۴ھ؛ (۲) البلاذری: فتوح، ص ۳۵۴۔ (ادارہ)

⊗ اہل الحدیث: اہل الحدیث کو اصحاب الحدیث اور اہل الاثر بھی کہتے ہیں۔ عبدالقادر البغدادی (م ۳۲۹ھ) نے اہل السنۃ والجماعۃ کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آٹھ اصناف گنائی ہیں۔ ان میں سے تیسری صنف کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے: ”تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اخبار و سنن ماثورہ کے علم میں کامل دسترس حاصل کی، پھر صحیح و سقیم کے مابین امتیاز کیا اور اسباب جرح و تعدیل کی معرفت حاصل کی اور اس میں انہوں نے اہل الاہوا کے مبتدعانہ خیالات کو ملنے نہیں دیا“ (الفرق، ص ۳۰۱)۔

ابن حزم الاندلسی نے الفیصل میں لکھا ہے: ”اور اہل سنت، جن کو ہم اہل حق کے نام سے یاد کریں گے اور ان کے مخالفین کو اہل باطل کے نام سے، وہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے اصحاب ہیں اور خیار تابعین میں سے بھی جو ان کے طریق پر چلے (وہ بھی اہل سنت ہیں)۔ پھر اہل الحدیث اور جو کوئی فقہا میں سے ان کا پیرو ہو، زمانہ بزمانہ ہمارے اس زمانے تک . . . . یہ سب اہل سنت ہیں (ترجمہ اردو از مولانا ابراہیم سیالکوٹی: تاریخ اہل حدیث، ص ۹۱)۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل الحدیث، اہل السنۃ ہی میں شامل ہیں، لیکن اس میں شبہہ نہیں کہ خود

ہیں (کتاب مذکور، ص ۱۲۷)۔ ان کا خیال ہے کہ لقب اہل حدیث بمعنی عاملین بالحدیث و السنۃ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا۔ عملی اور نظری اعتبار سے سید نذیر حسین معروف بہ شیخ الکل حضرت میاں صاحب (م ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء) نے ہندوستان میں اس مسلک کی تنظیم کی اور اس کے استحکام کے لیے خاص کام کیا۔ پھر ان کے سینکڑوں تلامذہ نے اسے بطور تحریک ملک کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا۔

اہل حدیث مسلک کے مؤرخ شاہ ولی اللہ کو بلکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو بھی اہل حدیث میں شامل کرتے ہیں (تاریخ اہل حدیث ص ۱۰۰)، اسی طرح شاہ اسمعیل شہید اور سید احمد بریلوی کو بھی اہل حدیث سے منسلک قرار دیتے ہیں۔ یہ رائے اختلافی ہے، تاہم کچھ شبہ نہیں کہ ان بزرگوں نے دین میں حدیث کی مخصوص اور قطعی اہمیت پر بڑا زور دیا ہے، اگرچہ حدیث کی طرح تفسیر بھی خاندان شاہ ولی اللہ کا خاص موضوع رہا ہے۔ انہوں نے قرآن و حدیث دونوں کی اہمیت ظاہر کی ہے اور تفسیر القرآن کو خصوصاً اپنے علوم و ہیبت میں شمار کیا ہے (الفوز الکبیر، ص ۱۲۰)۔ اس بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب کے خاص فرمودات و اشارات کے لیے دیکھیے الفوز الکبیر، فتح الخیر، فتح الرحمن؛ نیز دیکھیے صدیق حسن خاں: اتحاف النبلاء۔

اہل حدیث خود کو اہل السنۃ میں شامل کرتے ہیں۔ ابراہیم میر کے نزدیک چونکہ ان کی روش سنت نبوی اور سیرت صحابہ کی پابندی تھی اس لیے اس کا نام اہل حدیث ہو گیا (ص ۷۹)۔ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث و سنت اسلامی شریعت کا حقیقی سرچشمہ ہیں۔ وہ دین و شریعت کے معاملات میں تقلید شخصی کے قائل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس جماعت کے مؤرخ

(اصحاب الحدیث)، اہل السنۃ [رک بان]، اہل الأثر، سلفی اور اثری کا ہم معنی ہو کر، کبھی ایک معین مخصوص مسلک اور تحریک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس خاص نام، یعنی اہل حدیث (نہ کہ اہل الحدیث) کی ابتدا تقریباً دو صدی قبل ہوئی، مگر اہل حدیث علما اپنا سلسلہ قدیم اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث سے ملاتے ہیں۔ ابراہیم میر سیالکوٹی نے تاریخ اہل حدیث میں لکھا ہے کہ امام شافعی اور حافظ ابن حجر اور دوسرے متقدمین نے بھی اس مسلک کا ذکر کیا ہے (ص ۱۳۱-۲۳۲) بلکہ یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ مخصوص مسلک خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا اور بعد میں ہر دور میں ہمیشہ موجود رہا (کتاب مذکور، ص ۱۲۶)۔ المقسسی (م ۵۳۷) نے احسن التقاسیم میں اور ابن حزم (م ۴۰۶) نے جوامع السیرۃ میں علی الترتیب اصحاب الحدیث کا اور مذہب ظاہری کا جو ذکر کیا ہے اس سے بعض اہل علم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں یہ مسلک زمانہ قدیم سے چلا آتا ہے۔ جہاں تک اہل الحدیث، اصحاب الحدیث وغیرہ القاب کا تعلق ہے یہ امر درست معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ بھی نظر آتا ہے کہ بطور ایک منظم و معین و مخصوص گروہ اہل حدیث کا لقب یا اصطلاح اس زمانے میں (خصوصاً برصغیر پاک و ہند میں) اختیار کی گئی جب بعض مخالف جماعتوں کے اس جماعت کو بعض مشترک عقائد کی بنا پر محمد بن عبدالوہاب نجدی کی طرف منسوب کر کے وہابی کہنا شروع کیا۔ ابراہیم میر نے لکھا ہے کہ اہل حدیث کو وہابی کہنا اس لیے غلط ہے کہ اول الذکر کو جس امر میں حنفی اور شافعی مقلدین سے اختلاف ہے اسی امر میں وہ شیخ محمد بن عبدالوہاب سے بھی مختلف

لفظ کے مفہوم میں شریعت مطہرہ نے کچھ توسیع یا تقييد کر دی ہے تو محدثین اس لفظ کے معنی و مفہوم میں شرعی تصرف کا لحاظ ضروری جانتے ہیں اور اس کے مقابل میں حقیقت لغوی اور استعمال عرفی پر بس نہیں کرتے (تاریخ اہل حدیث، ص ۶۰۶ بعد)۔

بہر حال اہل حدیث تقلید شخصی کے علاوہ توحید کے مسئلے میں ایک خاص تجریدی نظریہ رکھتے ہیں اور ہر اس رسم یا عقیدے کے مخالف ہیں جو ذرا سا بھی توحید کے تصور پر اثر انداز ہوتا ہو۔ وہ خدا کی خدائی میں کسی جن و انس کو دخل نہیں سمجھتے، انبیاء کرام کی عصمت اور عبودیت و بشریت کے بہ شدت قائل ہیں اور علم غیب صرف خدایے تعالیٰ کے لیے جانتے ہیں۔ ان کے نزدیک مجالس میلاد، زیارت مقابر اور انعقاد عرس سب بدعت میں داخل ہیں۔

عبادات کے ظاہری امور میں وہ قرأت سورۃ فاتحہ خلف الامام اور آمین بالجہر کے قائل و عامل ہیں اور جہری نمازوں میں بسم اللہ بھی بالجہر پڑھ لیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں بسلسلۃ قیام اللیل آٹھ رکعت تراویح ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ جہری کے قائل و عامل ہیں۔ ایک مجلس میں تین طلاقوں کے قائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں جانتے۔ انبیاء کو ان کی ظاہری قبور میں زندہ نہیں مانتے اور نہ کسی نبی کو حاضر و ناظر جانتے ہیں۔ اذان میں ترجیح و تثویب (رکبہ اذان) کے قائل ہیں۔ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، رفع یدین ان کا معمول ہے۔

یسویں صدی عیسوی کے آغاز میں، اہل حدیث کا مسلک برصغیر پاک و ہند میں ایک تحریک کی صورت میں پھیل گیا؛ چنانچہ دہلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے ایک ملک گیر تنظیم قائم ہوئی، جس نے مکتبوں اور درس گاہوں کے قیام،

محمد بن عبدالوہاب نجدی کا ہم مسلک ہونے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ مؤخر الذکر امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں، مگر اہل حدیث کسی ایک امام کی تقلید کو ضروری خیال نہیں کرتے۔ سید ذبیر حسین محدث دہلوی اپنی کتاب معیار الحق میں لکھتے ہیں: ”باقی رہی تقلید وقت لاعلمی، سو یہ چار قسم ہے: قسم اول واجب ہے اور وہ مطلق تقلید ہے کسی مجتہد کی مجتہدین اہل سنت میں سے، لا علی التعمین جس کے متعلق شاہ ولی اللہ نے عقد الجید میں کہا ہے کہ یہ تقلید واجب ہے اور صحیح ہے باتفاق امت۔ قسم دوم مباح ہے اور وہ تقلید مذہب معین کی ہے، بشرطیکہ مقلد اس تعیین کو امر شرعی نہ سمجھے۔ قسم ثالث حرام و بدعت ہے اور وہ تقلید ہے بطور تعیین، بزعم وجوب، برخلاف قسم ثانی کے۔ قسم رابع شرک ہے اور وہ ایسی تقلید ہے کہ وقت لاعلمی کے مقلد نے ایک مجتہد کی اتباع کی، پھر اس کی حدیث صحیح غیر منسوخ غیر معارض مخالف مذہب اس مجتہد کے معلوم ہو گئی تو اب وہ مقلد بدستائوز ان عذرات کے جن سے سابقاً بخوبی جواب دیا گیا ہے یا تو حدیث کو قبول ہی نہیں کرتا اور یا اس میں بدون سبب کے تاویل و تحریف کر کے اس حدیث کو طرف قول امام کے لیے جاتا ہے؛ غرض یہ کہ وہ مقلد مذہب اپنے امام کا نہیں چھوڑتا“ (تاریخ اہل حدیث، ص ۱۱۹)۔ محمد ابراہیم میر نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”محدثین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے خطابات کے سمجھنے میں صرف انہیں قواعد علمیہ و شرعیہ کی رعایت ضروری جانی جو فہم خطاب کے لیے بعض عقلی اور بعض عرفی ہوتے ہیں اور سب سے اوپر یہ کہ جس طرح کسی خاص فن میں خاص اصطلاحی معانی کے وقت ان الفاظ کے لغوی و عرفی معانی ترک کر دیے جاتے ہیں اسی طرح اگر کسی

۱ : ۲۰، ۲۲، ۲۶ وغیرہ؛ (۱۴) احمد محمد شاکر: الباعث الحثیث، شرح اختصار علوم الحدیث لابن کثیر، قاہرہ ۱۹۵۸ء؛ (۱۵) الخطیب البغدادی: شرف اصحاب الحدیث؛ (۱۶) وہی مصنف: الکفاۃ فی علم الروایۃ، طبع الہند، ۱۳۵۷ھ؛ (۱۷) وہی مصنف: تنقید العلم، طبع یوسف العشر، دمشق ۱۹۳۹ء؛ (۱۸) ابو حاتم الرازی: تقدمه المعرفة لكتاب الجرح والتعديل، حیدرآباد ۱۹۵۲ء؛ (۱۹) ابوریة محدود: اضواء علی السنة المحمدیة، طبع دارالتالیف، مصر ۱۹۵۸ء؛ (۲۰) مصطفی السباعی: السنة و مكانتها فی التشريع الاسلامی، قاہرہ ۱۳۸۰ھ / ۱۹۶۱ء (اردو ترجمہ، ملک غلام علی: سنت رسول، مکتبہ چراغ راہ، لاہور ۱۳۷۳ھ)؛ (۲۱) محمد زبیر الصدیقی: السير الحثیث فی تاریخ تدوین الحدیث، حیدرآباد ۱۳۵۸ھ؛ (۲۲) عبدالوہاب عبداللطیف: المختصر فی علم رجال الأثر، قاہرہ ۱۳۸۱ھ؛ (۲۳) محمد عبد العظیم الزرقانی: النہل الحدیث فی علوم الحدیث، قاہرہ ۱۳۶۶ھ؛ (۲۴) الشوکانی: نیل الاوطار، قاہرہ ۱۹۵۷ء؛ (۲۵) ابن حمزہ (ابراہیم بن کمال الدین): بیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث، قاہرہ ۱۳۲۹ھ؛ (۲۶) محمد عبدالعزیز الخولی: تاریخ فنون الحدیث، قاہرہ؛ (۲۷) محمد بن جعفر الکتانی: الرسالة المستطرفہ، کراچی ۱۹۶۰ء؛ (۲۸) طاہر الجزائری: توجیہ النظر الی اصول الأثر، مصر ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰ء؛ (۲۹) جمال الدین القاسمی: قواعد التحذیث، دمشق ۱۹۳۵ء؛ (۳۰) صبحی المصالح: علوم الحدیث ومصطلحہ، بیروت ۱۹۶۵ء؛ (۳۱) ابن تیمیہ: نقض المنطق، قاہرہ ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۱ء؛ (۳۲) وہی مصنف: القیاس فی الشرع الاسلامی، قاہرہ ۱۳۷۵ھ؛ (۳۳) محمد عجاج الخطیب: السنة قبل التدوین، قاہرہ ۱۳۸۳ھ / ۱۹۶۳ء؛ (۳۴) محمد معروف الدوالیبی: المدخل الی السنة وعلومہا، دمشق ۱۹۵۶ء؛ (۳۵) الصنعانی (محمد بن اسمعیل الامیر): بیل السلام، مطبوعہ مصر؛ (۳۶) محمد محمد السماحی: المنہج الحدیث فی علوم الحدیث،

مبلغوں کے وعظ و ارشاد اور جلسوں کے انعقاد کے ذریعے پورے ملک میں تحریک و مسلک اہل حدیث کو عام کیا۔ ۱۹۳۷ء میں قیام پاکستان کے ساتھ منسلکی تنظیم و تبلیغ کے لیے دو بڑے ادارے معرض وجود میں آئے: ایک مغربی پاکستان میں جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان اور دوسرا مشرقی پاکستان میں جمعیت اہل حدیث مشرقی پاکستان کے نام سے۔ قیام پاکستان سے پہلے مؤخر الذکر ادارے کا نام ”کل بنگال آسام اہل حدیث جمعیت“ تھا۔

مآخذ: (۱) احمد بن حنبل: المسند، ۱: ۲۹۳، عدد ۳۱۷، ۶ و ۶: ۹۶، عدد ۳۱۵۷، وغیرہ (طبع احمد محمد شاکر) قاہرہ؛ (۲) البخاری، کتاب الرقاق، باب ۵۱؛ (۳) الدارمی: السنن، مقدمہ، دمشق ۱۳۳۹ھ؛ (۴) ہمام بن منبہ: الصحیفہ (طبع محمد حمید اللہ)، حیدرآباد (نیز محمد حمید اللہ: اقدم تدوین فی الحدیث النبوی، طبع المجمع العلمی، دمشق ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳ء)؛ (۵) حاکم: معرفۃ علوم الحدیث، طبع معظم حسین، قاہرہ ۱۹۳۷ء؛ (۶) ابن حزم: اسماہ الصحابة الرواة (مطبوع مع جوامع السیرة، مصر)؛ (۷) یحییٰ العامری الیمنی: الریاض المستطابۃ فی جملة من روی فی الصحیحین من الصحابة، مطبوعہ ہند، ۱۳۰۳ھ؛ (۸) ابن الجوزی: اخبار اہل الرسوخ فی الفقہ والتحدیث، مصر ۱۳۲۲ھ؛ (۹) ابن عبد البر: جامع بیان العلم و فضله، مطبوعہ المطبعة المنیریة، مصر (اردو ترجمہ عبدالرزاق ملیح آبادی: العلم و العلماء، مطبوعہ ندوۃ المصنفین، دہلی ۱۹۵۳ء)؛ (۱۰) الشافعی: الرسالة، طبع احمد محمد شاکر، قاہرہ ۱۹۳۰ء (انگریزی ترجمہ: Majid Khadduri: Islamic Jurisprudence، مطبوعہ John Hopkins Press، بالٹی مور)؛ (۱۱) الذہبی: سیر اعلام النبلاء؛ (۱۲) وہی مصنف: رسالۃ فی الرواة الثقات، مصر ۱۳۲۳ھ؛ (۱۳) وہی مصنف: تذکرۃ الحفاظ،

میں مشکلات اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ اول تو موجودہ کتابوں کی تعداد ابھی تک محدود ہے، پھر وہ مقامی بولیوں میں لکھی گئی ہیں اور مغلق اصطلاحات سے پر ہیں: دوسرے اس لیے کہ اس فرقے کی متعدد شاخیں ہیں۔ سلسلہ اہل حق کے معتقدات میں کوئی وحدت نہیں پائی جاتی اور وہ ہم رنگ تحریکات کے وفاق سے مشابہ ہے (دیکھیے ان مختلف شاخوں کی ایک عارضی سی فہرست، درینورسکی *Notes: Minorsky*، ص ۳۶ [۳۳])۔ اہل حق کے بارے بڑے خاندان یا سلسلے ہیں، لیکن ان کی متعدد شاخیں ایسی ہیں جو اس فہرست میں شامل نہیں (قَب سید جلالی - منورسکی: *Notes*، ص ۳۸ [۳۵] اور توماری (ایک نہایت غالی گروہ) - *Études: Minorski*، ج ۱)۔ *Gobineau* کے بیان، فرقان اور ایوانوف *W. Ivanow* کے شائع کردہ متن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل حق کا مذہبی نظام سرانجام (آتش بیگی نسخے) کی سادہ داستانوں سے زیادہ فلسفیانہ تھا، لیکن چونکہ بالفعل ہم اسی شاخ سے زیادہ واقف ہیں اس لیے مندرجہ ذیل بیان ابتداء آتش بیگی اسناد پر مبنی ہوگا اور بعد میں اس مواد کا بھی اضافہ کر دیا جائے گا جو فرقان سے ماخوذ ہے، جس کا مصنف کوئی شخص 'خاموشی' تھا۔

عقائد: اہل حق کے عقائد کا مرکزی نقطہ یہ عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ یکے بعد دیگرے سات مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ خدا کی اس جلوہ گری کو لباس سے تشبیہ دی جاتی ہے جو حق تعالیٰ پہن لیتا ہے، چنانچہ "حلول" ان کے نزدیک کسی لباس (جامہ: ترکی: طون) میں سما جانے کے مترادف ہے۔ ہر مرتبہ جب خدا کا یوں ظہور ہوتا ہے تو اس کی پیشی میں چار (یا پانچ) فرشتے (یارانِ چارملک [کذا]) ہوتے ہیں، جو اس سے قریبی

قاہرہ ۱۹۰۸ء؛ (۳۷) ابن خلدون: مقدّمہ (الفصل فی علوم الحدیث)؛ (۳۸) احمد امین: فجر الاسلام (ص ۲۳۴ تا ۲۹۳)؛ (۳۹) وہی مصنف: ضحی الاسلام: (۲: ۱۰۶ تا ۲۷۲)، قاہرہ ۱۹۳۸ء؛ (۴۰) علی حسن عبدالقادر: نظرۃ عامۃ فی تاریخ الفقہ الاسلامی، قاہرہ ۱۹۰۶ء؛ (۴۱) احمد الدہلوی: تاریخ اہل الحدیث، لاہور ۱۳۵۲/۱۹۳۳ء؛ (۴۲) شاہ ولی اللہ: حجۃ اللہ البالیۃ (المبحث السابع، باب الفرق بین اہل الحدیث و اصحاب الرأی)؛ (۴۳) حافظ عبدالغنی بن سعید الازدی: المؤلف و المؤلف فی اسماء اصحاب الحدیث، اس میں صرف صحابہ کرام کے نام درج کیے ہیں۔ اس کا ایک مخطوطہ مدینہ منورہ میں شیخ الاسلام کے کتب خانے میں بھی موجود ہے۔

(عبدالقیوم و ادارہ)

* **اہل حق:** ایک گروہ، جن کے بہت سے عقائد باطنی اور مخفی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر مغربی ایران میں ہیں، مگر یہ نام نہ ان سے مناسبت رکھتا ہے نہ ان سے مخصوص ہے، کیونکہ حروفی فرقے کے لوگ بھی اسے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں (دیکھیے *Textes persans relatifs à la secte des: Cl. Huart Hurūfī*، ۱۹۰۹ء، ص ۴۰)۔ اسی طرح بعض صوفی بھی اسے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ علی اللہی [رک بان] کا نام بھی، جو دوسروں کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے، غیر موزوں ہے، کیونکہ اہل حق کے مذکورہ مذہب میں حضرت علیؑ کو یہ حیثیت حاصل نہیں؛ نیز "علی اللہی" کی اصطلاح ان فرقوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جن کا تعلق "اہل حق" سے ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا۔

قابل اعتماد طریقہ صرف یہی ہے کہ اس فرقے کی کیفیت مستند ماخذ کی بنا پر بیان کی جائے، ساتھ ہی اس مواد کا بھی اضافہ کر دیا جائے جو سیاحوں کے سفرناموں سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس کام

کہ اس کا ایک روحانی معلم (مرشد) ہو اسی طرح ہر اہل حق کا سر ایک پیر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس رسم (سر سپردن) کے وقت وہ لوگ جو پانچ (کذا) فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، بچے کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسم ادا کرنے والا سر کے صدقے میں ایک مسقطی جوز (جوزبوا) توڑ دیتا ہے۔ پھر اسے تعویذ کے طور پر چاندی کی ایک تختی کے ساتھ، جسے ہویزہ کہتے ہیں اور جس پر شیمی کلمہ شہادت لکھا ہوتا ہے، پہن لیتے ہیں (ہویزہ اس نام کے شہر واقع خوزستان سے ماخوذ ہے، قَب Notes، ص ۲۲۷ [۱۰۷] و Ein Mahdi des 15. : W. Caskel، در Islamica، ۱۹۳۱ء، ص ۸۸ تا ۹۳ اور مادۃ شَعَشَع - جس بچے کا سر سپرد کیا جائے اس کے اور اس شیخ کے درمیان جسے سر سپرد کیا جائے ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے جو خونی رشتے کے مانند ہوتا ہے۔ اس رشتے میں مرید کے لیے پیر کے خاندان میں شادی کرنے کی ممانعت بھی شامل ہے۔

(۵) اخلاقی کمال کے حصول کے لیے مرد (یا کئی مردوں) اور ایک عورت کے درمیان ایک طرح کی قرابت داری قائم کردی جاتی ہے۔ اس حلقہ قرابت میں منسلک مردوں اور عورتوں کو بھائی بہن کہا جاتا ہے (اسے 'شرط اقرار' کہا جاتا ہے)۔ ان کے عقیدے میں یہ گویا یوم حشر [کے رشتے] کی بنیاد ہے، Notes، ص ۲۳۰ [۱۱۰]؛ قَب "آخ و آخت الآخرة"، یزیدیوں [رَلَّ ہاں] کے ہاں۔

(۶) روزے بڑی جاہندی کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، مگر صرف تین دن، جیسا کہ یزیدیوں میں دستور ہے۔ یہ روزے موسم سرما میں آتے ہیں اور ان کے بعد ایک ضیافت ہوتی ہے۔ اس سلسلے کی مختلف شاخوں میں سے صرف آتش یگی روزے نہیں رکھتے، کیونکہ [ان کے نزدیک] صاحب آخر الزمان

طور پر منسلک ہوتے ہیں [تفصیل کے لیے دیکھیے: سرانجام (مخطوطہ)]۔

رسوم و آئین : اہل حق کے کئی رسوم و آئین انوکھے ہیں :-

(۱) انفرادی نماز کا ذکر تو براے نام ہے، البتہ اہل حق اجتماع (جم تعریف از جمع) کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، جس میں "ہر قسم کی مشکلات کا حل مل جاتا ہے"۔ اہل سلسلہ کی زندگی نمایاں طور پر مشترکہ طرز کی ہے اور اجتماعات مقررہ وقفوں کے بعد نیز تمام اہم واقعات کے سلسلے میں منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں موسیقی کے ساتھ تلاوت کلام ہوتی ہے۔

(۲) مذہبی تقریبات پر مجالس ذکر (رَلَّ بہ ذکر) منعقد ہوتی ہیں۔ مخصوص صفات کے درویشوں پر موسیقی کی دھنوں سے حالت وجد طاری ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ حالت بے حسی بھی، حتیٰ کہ وہ جلتے ہوئے کوئلوں پر چل سکتے ہیں اور انہیں ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں وغیرہ۔

(۳) ان اجتماعات کی لازمی خصوصیت نذر و نیاز ہے (خام اشیاء، غیر پختہ، بشمول نر موشی، شلا بیل، دنبے، مرغ، جو قربانی کے لیے ہوتے ہیں) یا "خیر و خدمت" (پکی ہوئی یا اور کھانے کی چیزیں، جیسے شکر، روٹی وغیرہ)۔ فرقان، ۱ : ۷۴، میں چودہ قسم کی خون والی اور بے خون قربانیوں کا ذکر ہے۔ قربانی کے مراسم مقرر ہیں، اور ہڈیوں سے گوشت جدا کر کے ہڈیاں زمین میں دفن کر دی جاتی ہیں۔ اہلا ہوا گوشت اور دوسری نذر و نیاز حاضرین میں تقسیم کر دی جاتی ہے، اور بار بار خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ اس رسم کو "سبز نمودن" (سبز کرنا) کے نام سے تعبیر کرتے ہیں یعنی زندہ کرنا، نئی روح پھونکنا (Notes، ص ۲۱۰ [۹۰])۔

(۴) جس طرح ہر درویش کے لیے ضروری ہے

کلمات کا گورانی متن بھی دیا گیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہر موقع پر پڑھے جاتے ہیں۔

تقسیم: اہل حق کے بڑے بڑے مرکز مغربی ایران میں لرستان، کردستان (علاقہ گوران، جو کیرند کے شہر زہاب کے مشرق میں ہے) اور آذر بیجان (تبریز، ماکو، کچھ شاخیں ماورائے قفقاز بالخصوص قرہ باغ) میں ہیں۔ اہل حق کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ایران میں تقریباً ہر جگہ موجود ہیں (ہمدان، تہران، مازندران اور فارس بلکہ خراسان میں بھی، جہاں ایک روایت کے مطابق خان آتش کا ایک بھائی چلا گیا تھا)۔ عراق میں کرکوک اور سلیمانہ کے گرد اور ترکمان قبائل میں اہل حق موجود ہیں، اور غالباً موصل میں بھی پائے جاتے ہیں۔

مآخذ: حقیقی اہل حق کے متعلق اولین حوالے یورپی سیاحوں کے سفرناموں میں ملتے ہیں، جو انیسویں صدی کے شروع سے تعلق رکھتے ہیں: (۱) *A geographical memoir of the: Macdonald Kinneir Persian Empire*، ص ۱۳۱، ۱۸۱۳ء؛ (۲) *G. Keppel Personal narrative of a journey from India to England*، ص ۲، ۶۱ بعد؛ (۳) *H. Rawlinson* (اس دستہ فوج کا کمانڈر جو قبیلہ گوران (اہل حق) میں سے بھرتی کی گئی تھی۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے اس فرقے کے متعلق کوئی قابل اعتبار اطلاع دی ہے)؛ *Notes on a march from Zohab*، در *JRGS*، ص ۳۶، ۳۹، ۵۲، ۵۷، ۹۵، ۹۷، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۹؛ (۴) *The Baron de Bode* (جس نے بابا یادگار کے مقبرے کی زیارت کی)، در *Biblioteka dl' a čteniya*، سینٹ پیٹرزبرگ، ۱۸۵۳ء، ص ۱۲۳؛ (۵) *Travels in Luristan*، ص ۱؛ (۶) *Trois Gobineau*؛ عقائد اہل حق کے اولین عام خاکے کے لیے دیکھیے: (۶) *Trois*؛

کی آمد کا زمانہ قریب ہے، وہ کہتے ہیں کہ روزوں کے بجلے جشن و عید منانا چاہیے۔

دوسری رسوم و آداب کے لیے دیکھیے Minorsky: *Notes* (مآخذ)۔ ان کی اہم کتاب فرقان الاخبار ہے، اس رسالے کا مصنف جیحون آباد کا ایک شخص حاجی نعمت اللہ (۱۸۷۱ء تا ۱۹۲۰ء) تھا۔ جیحون آباد دینور کے قریب واقع ہے۔ نعمت اللہ اس سلسلے کی شاخ خاموشی سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اب حقیقت کو ظاہر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بیٹے نور علی شاہ (پیدائش ۱۳۱۳ھ/ ۱۸۹۵ء) نے اپنے والد کے سوانح حیات اور فرقان کا ایک مقدمہ *کشف الحقائق* کے عنوان سے لکھا ہے۔ اگرچہ جو کچھ اس سلسلے کے متعلق پہلے سے معلوم تھا فرقان سے اسی کی توثیق ہوتی ہے، تاہم اس میں ایک ایسا مسلک پیش کیا گیا ہے جو آتش بیگیوں کے عقائد سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں سات ادوار کا کوئی ذکر نہیں اور خاوند گار اور سلطان صہاک *Şohāk* کے لیے ایک خاص مرتبہ مختص کر دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کمتر اہمیت کے اوتاروں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے (بابا ناعوٹ وغیرہ)۔

کتاب کا تیسرا حصہ نعمت اللہ کے ذاتی مشاہدات پر مشتمل ہے۔ اس میں اس کے وہ احکام بیان ہوئے ہیں جو اسے سفر عقبی کے دوران میں خدا کی جانب سے موصول ہوئے، بالخصوص اس کے اپنے مقصد بعثت اور اس کے متعلق کہ وہ [مذہب اہل حق کے] سب خاندانوں کو متفق و متحد کرے، گناہوں سے نجات دلائے ("از خیانت پاک نمودن") اور صاحب الزمان کے سامنے لوگوں کی شفاعت کرے۔

چوتھے حصے میں رسوم و قوانین (امر و نہی) کی مفصل کیفیت لکھی گئی ہے اور ساتھ ہی ان

؛ ۱۶۷ تا ۱۶۵، JA، ۱۹۲۱ء، ص ۱۶۵ تا ۱۶۷؛
 'The sect of Ahl-i-Haqq : D. Saeed-Khan (۱۳)
 در MW، ۱۹۲۷ء، ص ۳۱ تا ۳۲؛ (۱۴) Gordlevsky
 در 'Kara-koyunlu Izv. Obščestva izučeniya Azer-
 baydžana، باکو ۱۹۲۷ء، تینتیس صفحات؛ (۱۵)
 Gyorans and Toumairs, a newly found : Adjarian
 Bulletin de l'Université d'- در 'religion in Persia
 Une religion : F. Macler، فرانسیسی ترجمہ از
 'nouvelle. Les Toumaris، در RHR، ۱۹۲۶ء، ص ۲۰۴
 تا ۳۰۷؛ (۱۶) Minorsky، 'Etudes sur les Ahl-i-Haqq
 ج ۱ ('Ahl-i-Haqq="Toumari")، در RHR، ۱۹۲۸ء،
 ۹۰:۹۷ تا ۱۰۵؛ (۱۷) F.M. Stead، 'The Ali Ilahi sect:
 in Persia، در MW، ۱۹۳۲ء، ص ۱۸۳ تا ۱۸۹؛ (۱۸)
 : Y. Marr (در) 'Radeniye sektii L'udi istini: Y.N. Marr
 (۱۹)؛ (۲۰) Statyi i soobščeniya، ۱۹۳۹ء، ص ۲۳۸ تا ۲۵۴؛
 'The final word of the Ahl-i-Haqq : Ch. P. Pittmann
 در MW، اپریل ۱۹۳۷ء، ص ۱۳۷ تا ۱۶۳ (اس میں
 سر انجام کے ایک نسخے سے استفادہ کیا گیا ہے، جو
 منورسکی کے نسخے کے بہت مطابق ہے)؛ (۲۰) W.
 Ivanow، 'An Ali-Ilahi fragment، در
 (اسماعیلی سوسائٹی)، ۱۹۳۸ء، ص ۱۳۷ تا ۱۸۳؛ (۲۱)
 وہی مصنف، 'The Truth Worshippers of Kurdistan،
 Ahl-i-Haqq، متون، بمبئی ۱۹۵۳ء (سر انجام کا ایک
 تیسرا نسخہ)؛ (۲۲) عباس العزازی: الکا کاتبیہ فی التاريخ،
 بغداد ۱۳۶۸ھ/۱۹۴۹ء، (کرکوک کے اہل حق کا
 مطالعہ کئی قسم کے علی اللہی فرقوں کے ساتھ؛ قب
 Oriens، ۱۹۵۳ء، ص ۳۰۷ بعد)؛ (۲۳) Minorsky،
 'poème Ahl.-i-Haqq en turk، در Westliche Abhand-
 lung R. Tschudi، ۱۹۵۳ء، ص ۲۵۸
 (تلخیص از ادارہ) V. MINORSKY

اہل الحقل و العقد: (اس ترکیب میں ترتیب

اگرچہ غیر منطقی ہے لیکن معمولاً اسی طرح آتی

ans en Asie، پیرس ۱۸۵۹ء، ص ۳۳۸ تا ۳۷۰۔
 اس کا تہران میں اس فرقے کے نمائندے سے براہ راست
 تعلق رہا تھا، چنانچہ دیکھیے Schemann، : Gobineau،
 'eine Biographie، Strasburg، ۱۹۱۳ء، ص ۵۰۶ تا
 ۵۰۷۔ و Gobineau et la Perse : Minorsky، در
 Europe، پیرس اکتوبر ۱۹۲۳ء، ص ۱۱۶ تا ۱۲۷؛ (۷)
 تبریز کے اہل حق سے متعلق ایک نہایت ہی دلچسپ
 کسی گمنام مصنف کا مقالہ (جس پر بطور دستخط صرف Sh.
 ثبت ہے) مجلہ Kavkaz، تفلس ۱۸۷۶ء، عدد ۲۴ و ۲۹ و
 ۳۰ میں شائع ہوا تھا؛ (۸) اہل حق کی پہلی مستند
 دستاویز چونتیس اشعار کا ایک "کلام"، "The Credo"
 V. Žukowsky نے اہم حواشی کے ساتھ Zap.، ۱۸۸۷ء،
 ص ۱ تا ۲۵ میں شائع کیا؛ (۹) امریکی پادری S.G. Wilson
 نے اپنی تصنیف 'Persian Life and Customs، ۱۸۹۶ء،
 میں بعض چشم دید حالات جمع کیے ہیں؛ ۱۹۰۲ء میں
 پروفیسر منورسکی نے اہل حق کا ایک مستند مخطوطہ
 مورخہ ۱۲۹۵ھ/۱۸۴۳ء تہران میں حاصل کیا، جس میں
 مختلف ادوار کے تحت مذہبی اساطیر و روایات فارسی میں
 تحریر تھیں (کتاب سر انجام) اور ترکی میں بھی، جو
 روسی میں ترجمہ ہو کر فرانسیسی میں ایک خلاصے کے
 ساتھ شائع ہو چکے ہیں؛ (۱۰) V. Minorsky، 'Materiali
 dl'a izučeniya persidskoy sektii "L'udi Istini"
 ili، "Ali-Ilahi"، ماسکو ۱۹۱۱ء - اسے Trudi po vos-
 tokovedeniyu izdavayemiye Lezarevskim Institutom
 کے تینتیسویں کراسے کی شکل میں شائع کیا گیا؛
 (۱۱) وہی مصنف، 'Notes sur la secte des Ahle Haqq،
 در RMM، ۱۹۲۰ء، ص ۲۰:۳۰ تا ۹۷ (ص ۶۱ تا ۸۳؛
 مفصل فہرست مآخذ جس میں چون مآخذ دیے ہیں)؛
 نیز در RMM، ۱۹۲۱ء، ص ۳۵: ۲۰۵ تا ۲۰۲ (کچھ
 اضافوں کے ساتھ کتاب کی صورت میں بھی چھپا ہے)؛
 تنقید از F. Cumont، در Syria، ۱۹۲۲ء، ص ۲۶۲؛
 (۱۲) وہی مصنف، 'Un traité de polémique Béhai-

محفوظ رکھتا ہے۔ یہ حفظ کے تقریباً ہم معنی ہے، مگر حفظ کا لفظ 'احراز'، یعنی حصول اور حافظے میں جمع کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اور ذکر کا لفظ استحضار کے لیے، یعنی دوبارہ یاد میں لانے کے لیے۔ اور کبھی ذکر کا لفظ کسی بات کے دل میں ۴ خود یا گفتگو کرتے ہوئے یاد آ جانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے: اس لیے کہا گیا ہے کہ ذکر دو ہیں: ایک ذکر قلبی، دوسرا ذکر لسانی: پھر دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں: ایک بھولنے کے بعد یاد آ جانا اور دوسری قسم بغیر بھولنے یاد رہنا۔ علاوہ ازیں قول، یعنی گفتگو اور بیان کو بھی ذکر کہا جاتا ہے (مفردات)۔ ذکر کے معنی ثناء، تعریف اور شرف و بزرگی کے بھی ہیں (تاج)۔ البیہقی کی رائے میں ذکر کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ ذکر جو نسیان کی ضد ہے (جیسے فرمایا: وَمَا أُنْسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ [الکہف]: ۶۳) اور دوسرا وہ ذکر جو قول ہے، خواہ قول خیر یا قول بد (تاج المصاדר)۔

قرآن مجید میں 'اہل الذکر' کی ترکیب دو دفعہ استعمال ہوئی ہے: (۱) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل]: ۶۳؛ (۲) وَمَا أَرْسَلْنَا بِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۲۱) [الانبیاء]: ۷)۔

الذکر کے معنی ہیں وہ کتاب جس میں دین کی تفصیلات اور قوانین درج ہوں (تاج)۔ عبدالرحمن بن زید نے اہل الذکر کے معنی کیے ہیں: قرآن مجید کے ماننے والے مسلمان (ابن کثیر، تحت آیت ۱۶: ۶۳)۔ خود قرآن مجید میں متعدد جگہ قرآن مجید کے لیے الذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، مثلاً اِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ (۱۵) [الحجر]: ۹؛ نیز دیکھیے وہی سورت: ۶؛

ہے) "وہ لوگ جو کھولنے اور باندھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں" [یا اس پر مامور ہیں]۔ اصطلاح میں اس سے مراد است کے وہ نمائندے ہیں جنہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ خلیفہ یا کسی دوسرے حاکم کو مقرر یا معزول کریں (رکّ بہ بیعة)۔ اہل الحل و العقد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہوں، مرد ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں، عادل [رکّ بہ عدل] ہوں اور اس امر کا فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں کہ اس منصب کا سب سے زیادہ اہل کون ہے۔ عام رائے یہ ہے کہ انتخاب کرنے والوں کی کسی مقررہ تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی تفصیل کے لیے رکّ بہ خلافت۔

مآخذ: (۱) Handbuch: Juynboll، ص ۳۳۲؛

(۲) وہی نصف: Handleiding، ص ۳۳۵ بعد: (۳)

Istiuizioni: Santillana، ج ۱، کتاب اول، فصل ۱۳:

Le Califat dans la doctrine de: H. Laoust (~)

Rašid Riḍa، بیروت ۱۹۳۸ء، اشاریہ، بذیل مادہ: (۵)

Institutions du droit public musulman: E. Tyan

پیرس ۱۹۵۳ء، ۱: ۱۲۲ بعد، ۳۳۴ بعد: (۶)

La Cité musulmane: L. Gardet، پیرس ۱۹۵۳ء،

اشاریہ، بذیل مادہ۔

(ادارہ)

* اهل الدار: رکّ بہ الموحدون۔

⊗ اهل الذکر: ذکر کے معنی ہیں کسی چیز کو محفوظ کر لینا، کسی بات کا دل میں مستحضر کر لینا۔ یہ لفظ نسی کے مقابل بھی استعمال ہوتا ہے۔ ذکر کے معنی حفاظت کرنا بھی ہیں، مثلاً ذَکْرَ حَقِّهِ کے معنی ہیں 'اس کے حق کی حفاظت کی اور اسے ضائع نہ ہونے دیا'۔ ذکر پند و نصیحت کو بھی کہتے ہیں (تاج)۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ ذکر کے لفظ سے نفس کی وہ کیفیت یا ہیئت مراد لی جاتی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے علم کو

صحابہ رضی اللہ عنہم پر عمل پیرا ہونے والے لوگ۔ باقاعدہ شکل میں یہ مسلک چوتھی صدی ہجری میں عباسی خلیفہ المتوکل علی اللہ (۵۲۳۲ / ۵۸۴۷ تا ۵۲۴۷ / ۵۸۶۱) کے عہد میں رائج ہوا (قب البشیشی: الفرق الاسلامیۃ، بحوالہ محمد علی الزعبی: لاسنۃ ولاشیعۃ، ص ۶۷)۔

اہل السنۃ کے لغوی معنی ہیں: سنت والے لوگ۔ سنۃ (رک بان) لغوی اعتبار سے راستہ، عادات، رسم اور شریعت کو کہتے ہیں۔ اس اصطلاح سے مراد وہ باتیں ہیں جن کے کرنے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً و فعلاً دیا یا ان سے منع فرمایا (تاج، بذیل مادۃ سنۃ)۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ ”سنۃ النبی“ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ طریق ہے جس پر آپ عملی زندگی میں کاربند رہے۔ سنت کی ضد بدعت ہے (۱۱، عربی، ۱۲: ۲۸۱)۔ سنت میں خلفائے راشدین کی سنت بھی شامل ہے (ابو داؤد، ۴: ۲۸۱)۔ [حدیث کے الفاظ ہیں: عَلَیْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ (احمد: المسند، ۴: ۱۲۶؛ ابو داؤد، کتاب السنۃ، باب ۵)۔ اہل السنۃ والجماعۃ کی ترکیب کے بارے میں سلیمان ندوی نے لکھا ہے: ”حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی اور طریق عمل کو سنت کہتے ہیں۔ جماعت کے لغوی معنی تو گروہ کے ہیں، لیکن یہاں جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے“۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اس لفظی تحقیق سے اہل السنۃ والجماعت کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ اس فرقے کا اطلاق ان اشخاص پر ہوتا ہے جن کے اعتقادات، اعمال اور مسائل کا محور پیغمبر علیہ السلام کی سنت صحیحہ اور صحابہ کرام کا اثر مبارک ہے (قب اہل السنۃ والجماعۃ، ص ۳: سنت کی مزید تشریح کے لیے رک بہ سنت)۔

۱۶ (النحل): ۴۴؛ ۱۲ (یوسف): ۱۰۴)۔ حضرت امام جعفر صادقؑ کا قول ہے: نَعْنُ أَهْلَ الذِّكْرِ (ابن کثیر، مقام مذکور: البحر المحیط، تحت ۱۶: ۴۳)۔ البغوی نے اہل الذکر کے معنی کیے ہیں: مُؤْمِنِي أَهْلِ الْكِتَابِ، یعنی اہل کتاب میں سے جو ایمان لا چکے ہیں (بذیل آیت ۱۶: ۴۳)۔ حضرت ابن عباسؓ، عبداللہؓ بن سلام اور سلمانؓ نے اس سے یہود و نصاریٰ مراد لیے ہیں (ابن حبان: البحر المحیط، بذیل آیت ۱۶: ۴۳)۔

الزجاج اور الازہری نے تصریح کی ہے کہ اہل الذکر سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں گزشتہ امتوں اور ادیان کے حالات کا علم ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں (روح المعانی، بذیل آیت)۔ ابن کثیر نے اہل الذکر کے معنی کیے ہیں: أَهْلُ الْكُتُبِ الْمَاضِيَةِ (تفسیر، بذیل آیت ۱۶: ۴۳)، یعنی گزشتہ الہامی کتابوں کے ماننے والے لوگ۔ خلاصہ یہ ہے کہ الذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے خصوصاً اور ادیان سابقہ کی کتابیں عموماً۔ اہل الذکر سے مراد تمام وہ علما ہیں جنہیں قرآن مجید اور کتب ادیان سابقہ کا علم ہے۔ مولانا محمود حسن اور مولانا شیر احمد عثمانی نے الذکر کے معنی ”یادداشت“ کیے ہیں (”کتب سابقہ کا خلاصہ اور انبیاء سابقہ کے علوم کی مکمل یادداشت“، دیکھیے اردو ترجمہ قرآن مجید و حواشی)۔ (ادارہ)

* أَهْلُ الذِّمَّةِ : رَكَ بِه ذِمَّة .

* أَهْلُ الرَّأْيِ : رَكَ بِه اصحاب الراي .

* أَهْلُ الرَّدَّةِ : رَكَ بِه رَدَّة .

⊙ اہل السنۃ والجماعۃ : مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں (سنی اور شیعہ) میں سے مقدم الذکر کا نام۔ علمائے اہل سنت اس کی تشریح یوں کرتے ہیں: سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار

حدوثِ عالم، خالقِ کائنات کی وحدانیت، تشبیہ و تجسیم سے پاک ہونے، اس کی صفات (عدل و حکمت) اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کے پیغام کے تمام انسانوں کے لیے کافی اور برحق ہونے پر ایمان رکھتا ہو اور یہ بھی مانتا ہو کہ قرآن احکام شریعت کا سرچشمہ ہے اور کعبے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے اور ان باتوں کے اقرار کے ساتھ کسی ایسی بدعت میں ملوث نہ ہو جو کفر کا باعث ہو تو ایسا شخص سنی اور موحد ہے، یعنی ملتِ اسلامیہ کے سوادِ اعظم (یا سب سے بڑی جماعت) اہل السنۃ والجماعۃ میں شامل ہے (دیکھیے وہی کتاب، ص ۱۰)۔

البغدادی نے اہل السنۃ والجماعۃ کی آٹھ اصناف بیان کی ہیں: صنفِ اول میں وہ اربابِ علم شامل ہیں جو توحید، نبوت، احکام، وعد و وعید، ثواب و عقاب، اجتہاد اور امامت و قیادت کے بارے میں صحیح اور کامل معلومات سے بہرہ ور ہیں اور خوارج وغیرہ اور تشبیہ و تعطیل کے معتقد متکلمین سے الگ چلے ہیں۔ دوسری صنف فقہاء کی ہے، جو قرآن و سنت اور اجماع صحابہ سے استنباطِ احکام کا منصب سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان میں مالکؒ، ابوحنیفہؒ، احمد بن حنبلؒ، شافعیؒ، اوزاعیؒ، ثوریؒ، ابن ابی لیلیؒ، ان کے اصحاب اور اہل الظاہر شامل ہیں۔ تیسری صنف علمائے حدیث پر مشتمل ہے۔ چوتھی صنف کے ضمن میں علمائے ادب و نحو شامل ہیں، جیسے خلیل بن احمد، ابو عمرو بن العلاء، سیبویہ، الاخفش، الاصمعی، المازنی اور ابو عبیدہ۔ پانچویں صنف میں [مذکورہ بالا عقائد کو ماننے والے] قرآن اور مفسرین شامل ہیں۔ چھٹی صنف [ان] صوفیوں اور زاہدوں کی ہے [جو مذکورہ مسلک کے مؤید ہیں]۔ ساتویں صنف مجاہدین اور شمشیر-بکف محافظینِ دین کی ہے اور آٹھویں صنف میں اہل السنۃ والجماعۃ کا عام طبقہ

البغدادی نے ایک حدیث کی بنا پر اہل السنۃ کی ایک صفت یہ لکھی ہے: الذین ہم ما علیہ ہو و اصحابہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آنحضرتؐ کے طریقے (سنت) اور آپؐ کے اصحاب کے مسلک پر ہیں۔ البغدادی نے اہل السنۃ والجماعۃ ہی کو تہتر واں فرقہ — ”فرقۃ ناجیہ“ — قرار دیا ہے، جس میں اہل الرأی اور اہل الحدیث، ہر دو گروہوں کے فقہاء، قراء، محدثین اور متکلمین شامل ہیں اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات، نیز نبوت، امامت، آخرت اور دیگر اصولِ دین پر متفق ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ مثلاً امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام ابو حنیفہؒ، امام اوزاعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام ثوریؒ، وغیرہم اسی جماعت میں شامل ہیں (الفرق بین الفرق، ص ۲)۔ [امام ابن تیمیہ کے نزدیک، اہل السنۃ

والجماعۃ حضراتِ ائمہ اربعہ سے بھی پہلے تھے۔ اور اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے (سنہاج، ۱: ۲۵۶)۔

اہل السنۃ والجماعۃ تمام صحابہ کرام (مہاجرین و انصار) کو عادل اور مومن تسلیم کرتے ہیں اور ان کے خلاف لب کشائی یا حرف گیری سے قطعی اجتناب کرتے ہیں (الفرق، ص ۳۰۹)۔ ان کے نزدیک بدری صحابہ سب کے سب جتنی ہیں۔ عشرۃ مبشرہ کی شان میں گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور اولاد امجاد کے احترام و محبت کے قائل ہیں۔ حضراتِ امام حسنؒ، امام حسینؒ، حسن بن حسن، عبداللہ بن حسن، امام زین العابدینؒ، امام باقرؒ، امام جعفر صادقؒ، امام موسیٰ اور امام علی رضا اور تابعین کے احترام و محبت کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں (الفرق بین الفرق، ص ۳۵۲ تا ۳۵۴)۔

البغدادی نے مزید یہ لکھا ہے کہ جو شخص

شامل ہے (وہی کتاب، ص ۳۰۰ تا ۳۰۳)۔

”اہل السنۃ و الجماعۃ“ کی اصطلاح مکمل اور جامع شکل میں کب مروج و مستعمل ہوئی؟ اس سلسلے میں کوئی حتمی اور موثق رائے قائم کرنا مشکل ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بیان ہوا، اتنی بات یقینی ہے کہ تیسری صدی ہجری میں خلیفہ متوکل [۵۲۳۲/۸۳۶ - ۵۸۳۷ تا ۵۸۶۱/۸۳۷] کے عہد میں اور ابوالحسن اشعری [۵۲۶۰/۸۸۳ - ۵۸۸۴ تا ۵۹۳۶/۸۳۲] کی تحریک کے بعد یہ اصطلاح عام ہو گئی تھی۔ اس دور میں جمہور امت اور جماعت اور اہل السنۃ کی جگہ اہل السنۃ و الجماعۃ کی اصطلاح زیادہ مروج ہوئی (دیکھیے محمد علی الزعبی: لاسنۃ و لا شیعۃ، ص ۶۷)۔ الفرق الاسلامیہ کے مصنف کا قول نقل کرتے ہوئے الزعبی لکھتا ہے کہ اس دور میں لوگوں نے ابوالحسن اشعری کا مذہب اپنا لیا اور اہل السنۃ و الجماعۃ کے نام سے موسوم ہوئے (دیکھیے کتاب مذکور، ص ۶۷)۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور جنگ جمل اور صفین کے واقعات نے امت کے اتحاد کو زبردست نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ دوسرے ادیان اور فلسفیانہ افکار رکھنے والی اقوام سے اختلاط کے باعث اسلام میں بحث و مناظرہ کی ابتدا ہوئی، افکار میں ایک اضطراب کا معرکہ اٹھ کھڑا ہوا اور کئی ایک فرقے پیدا ہو گئے۔ اس دور پرفتق میں جمہور امت الگ تھلگ رہے اور ان متخاصم گروہوں کے فعل کو اجتہادی غلطی اور اشتباہ پر محمول کرتے ہوئے ان کے بارے میں لب کشائی سے بھی اجتناب کرتے رہے اور ان کے معاملے کو اس ذات کے سپرد کیا جو نیتوں کی حقیقت اور دلوں کے بھید سے آگاہ ہے۔

مصلحین امت نے ہر دور میں ملت اسلامیہ کو افتراق سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اسی ہی

ایک کوشش اہل السنۃ و الجماعۃ کی جامع اصطلاح ہے، جس کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو لانے کی کوشش کی گئی۔ اہل السنۃ و الجماعۃ کی اصطلاح لفظی اعتبار سے اگرچہ دیر کے بعد ظہور میں آئی مگر عملی طور پر ملت کی غالب اکثریت آغاز ہی سے اس پر کاربند تھی اور ایسے مصلحین کی بھی کمی نہیں رہی جو ملت کی وحدت کے لیے ہمہ تن سرگرم رہے، مثلاً اشعری سے پہلے المحاسبی (۵۲۳۳/۸۵۷) نے اہل سنت کے عقائد کی تائید کی اور اس کے لیے علم کلام کو استعمال کیا (رکبہ اشعری، المحاسبی)۔ ہر کلمہ گو کو تکفیر سے محفوظ رکھنے کا خیال بھی ہمیشہ موجود رہا (الشہرستانی: الملل و النحل، ص ۱۰۵)۔

تیسری/چوتھی صدی ہجری میں اہل السنۃ و الجماعۃ کی تائید و حمایت کے لیے اور معتزلہ کے رد عمل کے طور پر دو طاقتور تحریکیں اٹھیں۔ ان میں سے ایک تو اشاعرہ کی تحریک تھی، جس کے بانی ابوالحسن اشعری [رکبہ بان] تھے۔ دوسری تحریک ماتریدیہ کی ہے، جس کے بانی ابو منصور الماتریدی (۵۳۳۳/۹۴۴) (رکبہ بہ ماتریدیہ) تھے۔ دونوں تحریکوں کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی اہل السنۃ و الجماعۃ کے عقیدے کی حمایت اشعری اور الماتریدی بہت سے بنیادی مسائل میں مکمل اتفاق رکھتے تھے؛ صرف چند ایک فروع میں اختلاف تھا، مگر یہ معمولی نوعیت کا تھا (ظہر الاسلام، ص ۹۲)۔ الماتریدی کے کلامیہ مسلک کی تائید و حمایت جن ممتاز حنفی علما نے کی ان میں علی بن محمد البزدوی (۵۴۱۳) علامہ تقفازانی (۵۷۹۳) علامہ نسفی (۵۵۳۷) اور علامہ ابن الہمام (۵۸۶۱) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح امام اشعری کے کلامیہ مسلک کی تائید میں بھی علما کی ایک بڑی جماعت میدان میں

الاسلامیین : (۵) وہی مصنف : کتاب اللع، بیروت ۱۹۵۲ء : (۶) البغدادی : الفرق بین الفرق : (۷) النسفی : العقائد النسفیة : (۸) شیخ زادہ : نظم القرائد و جمع الفوائد، ۱۳۲۳ھ : (۹) کمال الدین البیاضی : اشارات المرام، قاہرہ ۱۹۳۹ء : (۱۰) الفزالی : عقیدۃ اہل السنۃ : (۱۱) ابن عساکر : تبیین کذب المفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری، دمشق ۱۳۳۷ھ : (۱۲) الشهرستانی : الملل و النحل : (۱۳) ابن حزم : الفصل : (۱۴) شاہ ولی اللہ : ازالۃ الخفاء، دہلی ۱۳۳۲ھ : (۱۵) احمد امین : نضحی الاسلام، ۳ جلد، قاہرہ ۱۹۳۶ء : (۱۶) وہی مصنف : ظہر الاسلام، ۳ جلد، قاہرہ ۱۹۶۳ء : (۱۷) محمد علی الزعبی : لاسنۃ و لاشیعۃ، بیروت ۱۹۶۱ء : (۱۸) محمد ابو زہرہ : المذاهب الاسلامیۃ، قاہرہ ۱۹۶۰ء : (۱۹) فخر الدین الرازی : تاسیس التقدیس : (۲۰) سید سلیمان ندوی : رسالہ اہل السنۃ و الجماعۃ، اعظم گڑھ ۱۳۳۶ھ : (۲۱) ابوالحسن علی ندوی : تاریخ دعوت و عزیمت، اعظم گڑھ ۱۹۵۵ء : (۲۲) ابوالکلام آزاد : مسئلۃ خلافت، ۱۹۵۰ء : (۲۳) النسفی : عمدۃ العقائد : (۲۴) ملا علی قاری : شرح فقہ الاکبر، لاہور ۱۳۰۰ھ : (۲۵) Development of Muslim : D. B. Macdonald : P. K. Hitti : Theology ... لندن ۱۹۲۶ء : (۲۶) History of the Arabs، لندن ۱۹۳۰ء .

(ظہور اظہر [و ادارہ])

آہل الصنفۃ : یا اصحاب الصنفہ - صفہ کے معنی ہیں سائبان (قب شیلی : سیرۃ النبی) یا وہ چبوترہ جس پر گھاس بھوس کی چھت ہو (لسان، تحت ص ف ف) - الصنفۃ، (جس کی طرف اہل الصنفۃ منسوب ہیں)، مدینے کی مسجد نبویؐ کے شمالی سرے پر واقع تھا - اس میں وہ مہاجرین پناہ لیتے تھے جن کا کوئی گھر بار تھا نہ ذریعہ معاش - احادیث میں ان کے لیے 'اضیاف الاسلام' کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں (البخاری، کتاب الرقاق، باب ۱۷) :

آئی . ان میں امام ابوبکر الباقلائی (م ۵۴۰ھ) ، عبدالقادر البغدادی (م ۵۲۹ھ)، علامہ ابن عساکر (م ۵۹۲ھ)، امام غزالی (م ۵۰۵ھ) اور امام فخرالدین الرازی (م ۶۰۶ھ) کے نام بڑی اہم اور ممتاز حیثیت رکھتے ہیں (ظہر الاسلام، ۳ : ۷۳) .

اہل السنۃ و الجماعۃ کے عقائد کو خلفا و سلاطین کی حمایت و سرپرستی بھی حاصل رہی - عباسی خلفا میں سے خلیفہ المتوکل علی اللہ کے دور میں اہل سنت کے مسلک کا فروغ ہوا اور اس مسلک کو سرکاری سرپرستی اور حمایت حاصل ہوئی - اسی لیے المتوکل کو محی السنۃ (سنت کو زندہ کرنے والے) کا خطاب ملا (مروج الذهب، ۲ : ۳۶۹) - مصر اور شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی (م ۵۸۹ھ/۱۱۹۳ء) اور ان کے وزیر القاضی الفاضل نے مسلک اہل السنۃ و الجماعۃ کو سرکاری مذہب کی حیثیت دی - بدعات کو ختم کرنے کے لیے فرمان جاری کیے گئے اور مدارس میں مالکی و شافعی فقہ کی تدریس کا سلسلہ شروع ہوا (ظہر الاسلام، ۳ : ۹۷) - اسی طرح مغربی افریقہ اور اندلس میں بھی مسلک اہل السنۃ و الجماعۃ کو سرکاری حمایت حاصل ہوئی - محمد بن تومرت (۵۲۲ھ/۱۱۲۸ء) الموحدون کا سربراہ تھا اور اس نے امام غزالی کی خدمت میں زانوئے تلمذتہ کیا تھا - جب عدنانے اسے اقتدار بخشا تو اس نے جو کچھ اپنے استاد سے سیکھا تھا اسے عملی طور پر نافذ کیا (ظہر الاسلام، ۳ : ۹۸) - دولت غزنویہ کے سربراہ اور فاتح سومنات سلطان محمود غزنوی نے بھی مسلک اہل السنۃ و الجماعۃ کی پرزور حمایت کی اور اسے سرکاری مسلک کی حیثیت دے کر تقویت و تائید بخشی (ظہر الاسلام، ۳ : ۹۹) .

مأخذ : (۱) لسان، بذیل اہل، سنۃ، جمع ؛ (۲) تاج بذیل اہل سنۃ، جمع ؛ (۳) الراغب : مفردات القرآن، بذیل اہل و سنۃ ؛ (۴) ابوالحسن الاشعری : مقالات

کم سے کم دس اور زیادہ سے زیادہ چار سو تک تھے۔ مرتضیٰ زبیدی نے تحفة اہل الزلفۃ فی التوسل باہل الصفة کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ اس میں ترانوں اصحاب صنفہ کا ذکر تھا (تاج، تحت صنف)۔ ابو عبدالرحمن محمد بن حسین السلمی الازدی النیسابوری (م ۱۲۴ھ/۵۱۰ء) نے بھی ان کی ایک تاریخ مرتب کی ہے (براکمان، ۱: ۲۱۷)۔ السلمی کو صوفیہ کے حالات، ان کی روایات اور ان کے مائور اقوال جمع کرنے کا بہت شوق تھا، مگر حافظ ذہبی کے نزدیک یہ روایات ضعیف ہیں۔ السیوطی نے بھی ایک مختصر رسالہ اس موضوع پر لکھا ہے۔ اس میں سو نام ہیں (شبلی: سیرۃ النبی)۔

اصحاب الصنفہ میں خصوصاً حضرت ابو ہریرہؓ، ابو لبابہؓ، وائلہؓ بن الأسقع، ابو ذر غفاریؓ، قیس غفاریؓ، عبدالرحمنؓ بن کعب الأمم، جرہدؓ بن رزاق الاسلمی، اسماءؓ بنت حارثہ اسلمی، ابوطلحہؓ بن عبداللہ الحضری اللیثی، البراءؓ بن مالک وغیرہ کے نام ملتے ہیں (ابن سعد، طبقات؛ المہجوری: کشف المحجوب، طبع ژوکوفسکی، ص ۹۷ تا ۹۹)۔ متاخرین کی کتابوں میں بعض نام ایسے بھی ملتے ہیں جو دراصل اصحاب صنفہ میں سے نہ تھے، مثلاً اوسؓ بن اوس ثقفی، ثابت الضحاک، ثابتؓ بن ودیعہ، حبیبؓ بن زید۔ اصحاب صنفہ نے بھیک کبھی نہیں مانگی، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا، جو کچھ ملا کھا لیا۔ ایک ٹولی کبھی جنگل جاتی اور لکڑیاں چن کر لاتی اور بیچ کر اپنے بھائیوں کے لیے کھانا مہیا کرتی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے: جس کے پاس دو شخص کا کھانا ہے وہ اصحاب صنفہ میں سے ایک کو اپنے ساتھ شامل کر لے۔ آپؐ صدقہ و خیرات اور ہدانا انہیں بھجوا دیا کرتے تھے۔ کھانے

الترمذی، کتاب القیامۃ، باب ۳۶؛ احمد: المسند، ۲: ۵۱۰)۔ یہ لوگ اپنا زیادہ وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بسر کرتے تھے اور ذکر و فکر میں مصروف رہتے تھے۔ تصوف و زہد کی کتابوں میں انہیں زہد و تقویٰ کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے عبادت گزار زندگی کی حقیقت کا تصور مرتب کرتے وقت اصحاب الصنفہ کو نمایاں جگہ دی ہے (دیکھیے خصوصاً رسالہ فی اہل الصنفہ، در مجموعۃ من الرسائل و المسائل، قاہرہ ۱۳۳۹ھ/۱۹۳۰ء، ۱: ۲۵ تا ۶۰ = اردو ترجمہ از عبدالرزاق ملیح آبادی: اصحاب الصنفہ، طبع ثانی، لاہور ۱۹۳۲ء، ص ۱ تا ۴)۔ البیضاوی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید، ۲ [البقرۃ]: ۲۷۳-۲۷۴، کا تعلق اہل الصنفہ سے بھی ہے (البیضاوی، بذیل آیت مذکور؛ نیز بعض دوسری آیات، مثلاً ۶ [الانعام]: ۵۲؛ ۱۸ [الکہف]: ۲۷، اور ۴۲ [الشوری]: ۲۶، کے متعلق بھی اسی رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔

شبلی نے سیرۃ النبی (۱: ۲۹۲) میں لکھا ہے کہ اکثر صحابہ مشاغل دینی کے ساتھ ہر قسم کا کاروبار کرتے تھے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی صرف عبادت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پذیری کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ لوگ دن کو بارگاہ نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنتے اور رات کو اسی چپوترے پر سو رہتے۔ حضرت ابو ہریرہؓ بھی انہیں لوگوں میں تھے۔ طلحہؓ بن عمرو سے روایت ہے جب کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینے میں وارد ہوتا اور کوئی اس کی جان پہچان والا مدینے میں ہوتا تو اس کے پاس ٹھہرتا ورنہ اصحاب صنفہ کے پاس (حایۃ الاولیاء، ۱: ۳۳۹)۔ تمام اصحاب صنفہ بیک وقت نہیں آئے تھے۔ وہ بتدریج آتے رہے اور ان کی تعداد کم و بیش ہوتی رہی؛

آحیاء، قاہرہ ۱۲۸۹ء، ص: ۱۶۷؛ (۱۲) السید مرتضیٰ:
 اتعاف السادة، ۹: ۲۷۷؛ (۱۳) ابن تیمیہ: رسالۃ فی
 اہل الصفة، در الرسائل و المسائل، قاہرہ ۱۳۳۹ھ/
 ۱۹۲۰ء، ۱: ۲۵ تا ۶۰۔ اردو ترجمہ از عبدالرزاق
 ملیح آبادی، طبع ثانی، لاہور ۱۹۳۲ء، ۱: ۳۰؛ (۱۴)
 الکلاباذی: التعرف، قاہرہ ۱۹۳۳ء، باب اول، ص: ۵؛
 (۱۵) ابن الجوزی: تلبیس ابلیس، قاہرہ ۱۹۲۸ء، ص
 ۱۷۶ بعد؛ (۱۶) شبلی: سیرۃ النبی، ۱: ۲۹۲ بعد،
 طبع ششم؛ (۱۷) ڈو لائن، مقالۃ اہل الصفة اور جو
 مآخذ وہاں بیان ہوئے ہیں۔

[ادارہ]

- اہل العباہ: رَکَ بہ اہل البیت۔
- اہل الغدل: رَکَ بہ المعتزلیہ۔
- اہل الفرض: رَکَ بہ میراث۔
- اہل القبالة: رَکَ بہ القبالة۔
- اہل القبلة: رَکَ بہ قبلہ، اسلام، مسلم۔
- اہل القیاس: رَکَ بہ اصحاب الراي، قیاس، فقہ۔
- ⊗ اہل الکتاب: اہل (رَکَ بَانَ) کا لفظ عربی

زبان میں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن
 میں باہم اتحاد و یک جہتی کا کوئی رنگ پایا
 جائے، مثلاً وہ دین، نسب، پیشہ، مکان اور شہر
 وغیرہ میں مشترک ہوں (مفردات)۔ کتاب کا لفظ
 کتب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں اس نے
 جمع کیا۔ اور کتاب کے معنی ہیں وہ تحریر جو
 فی نفسہ مکمل ہو۔ لفظ کتاب انبیا کی وحی پر، خواہ
 وہ لکھی ہوئی ہو یا نہ ہو، بولا گیا ہے (مفردات)۔
 اس کے ساتھ ہی اس کا استعمال قوانین الہیہ پر بھی
 ہوا ہے (۸ [الانفال]: ۶۸؛ ۹ [التوبة]: ۳۶؛ ۱۳
 [الرعد]: ۳۸)۔ کتاب کا لفظ قرآن مجید کے لیے،
 عموماً کسی آسمانی کتاب کے لیے، بحیثیت مجموعی
 تمام سابقہ وحیوں کے لیے (۱۳ [الرعد]: ۳۳)،
 غرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام نازل شدہ کتب

کے وقت کوئی صحابی ان میں سے ایک کو،
 کوئی دو کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے لے جاتا
 تھا۔ سعد بن عبادہ ان میں سے اسی اسی آدمیوں
 کو لے جایا کرتے تھے (حلیۃ الاولیاء، ۱: ۳۴۱)۔
 دراصل یہ گروہ معاش کے دہندوں سے یک سو ہو کر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے تربیت کا
 آرزومند تھا، اسی لیے صحابہ ان کی خدمت کو اپنا
 فرض جانتے تھے۔

تصوف کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ
 صوفی سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے کردار میں
 اصحاب صفہ سے مشابہ ہو (الکلاباذی: التعرف،
 قاہرہ ۱۹۳۳ء، باب اول، ص: ۵)؛ یہ نقطہ نگاہ تو درست
 ہے لیکن صوفی اور صفہ کے تلفظ کی مشابہت سے
 یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صوفی کا لفظ (اصحاب) صفہ
 سے مشتق ہے۔

مآخذ: (۱) البخاری، کتاب الصلوة، باب ۵۸ و
 کتاب مواقیب الصلوة، باب ۴۱ و کتاب البيوع، باب ۱ و
 کتاب الحدود، باب ۱۷ و کتاب المناقب، باب ۲۵ و کتاب
 الاستئذان، باب ۱۴ و کتاب الرقاق، باب ۱۷؛ (۲)
 مسلم، کتاب الأشربة، حدیث ۱۷۶ و کتاب النکاح، حدیث
 ۹۴ و کتاب الامارة، حدیث ۱۳۷؛ (۳) احمد بن حنبل:
 المسند، ۱: ۲۰، ۲۹، ۱۰۱، ۱۰۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۹۷،
 ۱۹۸، ۱۱۶، ۱۲۱، ۳۵۷، ۲۳ و ۵۱۵؛ ۳: ۲۷۰،
 ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۷۹، ۳۸۷، ۳۹۰، ۳۳۰ و ۳:
 ۱۲۸ و ۵: ۲۵۲، ۳۲۶، ۳۳۷ و ۶: ۱۸؛ (۴)
 الترمذی: کتاب الزهد، باب ۳۹ و کتاب القیامة، باب ۳۶
 کتاب التفسیر، سورة ۲، باب ۳۴؛ (۵) ابو داؤد: کتاب
 الادب، باب ۹۵؛ (۶) ابن ماجہ: کتاب المساجد، باب
 ۶؛ (۷) ابن سعد، ۲/۲: ۱۳ بعد؛ (۸) الہجویری:
 کشف المحجوب، طبع ژوکوفسکی، ص ۹۷ تا ۹۹؛ (۹)
 ابو نعیم: حلیۃ الاولیاء، قاہرہ ۱۹۳۲ء، ۱: ۳۳۷ بعد؛ (۱۰)
 الزرقانی، مطبوعہ مصر، ۱، ۳۳، طبع مصر؛ (۱۱) الغزالی:

صابیوں کے متعلق اسحق بن راہویہ کہتے ہیں :
 فرقة من اهل الكتاب (ابن کثیر، ۱ : ۱۹۰)
 = یہ اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے۔ صابیوں کا
 دعویٰ تھا کہ وہ حضرت نوحؑ کے دین پر ہیں
 (ابن کثیر، ۱ : ۱۹)۔ سورۃ توبہ (۹ : ۲۹) میں
 اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم ہے اور ابتدا
 میں یہود و نصاریٰ سے اس کے مطابق جزیہ لیا گیا
 (یحییٰ بن آدم : کتاب الخراج، ص ۷۳)، لیکن آگے چل
 کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجوس
 سے جزیہ لے کر انہیں ذمی بنایا (ان رسول اللہ أخذ الجزية
 من مجوس اهل ہجر (ابو یوسف : کتاب الخراج، ص
 ۷۴)۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 بحرین کے مجوس سے جزیہ لیا (ابو یوسف :
 کتاب الخراج، ص ۷۵)۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے
 بالاتفاق بیرون عرب کی تمام قوموں پر اسی حکم کو عام
 کر دیا۔ خود حضرت عمرؓ نے اہل السواد پر
 جزیہ لگایا (یحییٰ بن آدم : کتاب الخراج، ص ۷۵)۔
 غرض اہل کتاب سے اولاً یہود و نصاریٰ، پھر
 مجوس، صابی اور دیگر اہل مذاہب مراد ہیں
 (الشہرستانی)۔ مشرکین اور وہ لوگ جو کسی الہامی
 کتاب کو نہیں مانتے اہل کتاب کے زمرے میں
 شامل نہیں، اور الشہرستانی نے یہود و نصاریٰ کو
 اہل کتاب اور مجوسیوں اور مانویہ وغیرہ کو شبہ
 اہل کتاب قرار دیا ہے (الشہرستانی، قاہرہ ۱۳۱۷ھ،
 ۱ : ۴۴) اور ان لوگوں کا الگ ذکر کیا ہے جو
 کسی الہامی کتاب کے بغیر ہیں، مثلاً صابی یا ایسے
 جو احکام و حدود شرعی کو مانتے ہی نہیں، مثلاً
 فلاسفہ و دہریہ (وہی کتاب)۔

۱۱، لائن دوم کے مطابق اہل کتاب کی
 اصطلاح دور مکی کے اختتام سے پہلے قرآن مجید میں
 استعمال نہیں ہوئی (بذیل مقالہ اہل کتاب)، لیکن یہ
 درست نہیں۔ دور مکی کی سورۃ العنکبوت (۲۹ : ۲۶)

کے لیے اختیار کیا گیا ہے (۲ [البقرة] : ۲۱۳ : ۳
 [أل عمران] : ۱۸۴)۔

قرآن مجید میں الہامی کتابوں کا ذکر تین
 ناموں کے تحت کیا گیا ہے : (۱) صحف، جو صحیفہ
 کی جمع ہے اور جس کے معنی ہیں کوئی چیز جو
 پھیلائی جائے اور جس پر لکھا جائے (مفردات) :
 چنانچہ سورۃ ۸۷ [الاعلیٰ] : ۱۸، ۱۹، میں تمام سابقہ
 آسمانی کتب، خصوصاً حضرت موسیٰؑ اور حضرت
 ابراہیمؑ کی کتب کو صحف کا نام دیا گیا ہے یا
 مثلاً سورۃ عبس (۸۰ : ۱۳) اور سورۃ البینۃ (۸۹ : ۳)
 میں قرآن مجید کو صحف فرمایا گیا ہے : (۲) زبور (۳
 [أل عمران] : ۱۸۴ : ۲۶ [الشعراء] : ۱۹۶)۔ زبور
 زبور کی جمع ہے اور زبور کا لفظ قرآن مجید میں تین
 دفعہ آیا ہے : (۴ [النساء] : ۱۶۳ : ۱۷ [بنی اسرائیل]
 : ۵۰ : ۲۱ [الانبیاء] : ۱۰۰)۔ زبور کے معنی ہیں
 کتب = اس نے لکھا۔ زبور = کوئی تحریر یا کتاب
 یا وہ کتاب جس میں عقل و حکمت کی باتیں ہوں (نہ
 کہ احکام شریعت، تاج)۔ خاص طور پر حضرت داؤدؑ
 کی کتاب کو زبور کہا گیا ہے (۴ [النساء] : ۱۶۳ :
 (۳) تیسرا نام کتاب ہے۔ قرآن مجید میں کتب الہیہ
 اس نام سے بھی موسوم ہوئی ہیں (۳ [أل عمران] :
 ۷۹)۔

اس صورت میں اہل کتاب سے اصطلاحاً مراد
 ہے کسی الہامی اور آسمانی کتاب کے مانتے والے
 لوگ، یعنی اہل مذاہب اور اہل ادیان۔ خصوصاً
 توراہ و انجیل کے مانتے والے۔

قرآن مجید میں اہل کتاب کو مشرکین سے
 الگ گروہ قرار دیا گیا ہے، جیسے فرمایا : مَا يُوَدُّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنْ اٰهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ (۲ [البقرة] :
 ۱۰۰) اور کبھی امین کے ساتھ ان کا ذکر کر کے
 انہیں ایک گروہ قرار دیا ہے، جیسے فرمایا :
 وَقُلْ لِلَّذِيْنَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ وَالْاٰمِيْنَ (۳ [أل عمران] : ۲)۔

میں یہ اصطلاح موجود ہے۔

اہل کتاب کے بارے میں اسلامی تصور یہ ہے کہ ان کے مذاہب اپنی اپنی جگہ سچے تھے اور ان کے نبی اپنی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے اور کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ تمام انبیاء پر ایمان نہ لائے ان میں وہ بھی شامل ہیں جن کے نام قرآن مجید میں مذکور ہیں (اور ان پر نام بنام ایمان لانا، ضروری ہے) اور وہ بھی جن کے نام مذکور نہیں۔ ان کی صداقت پر محضاً ایمان لانا ضروری ہے۔ (كُلُّ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ لَانْفِرَاقٍ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) [البقرة: ۲۸۵]۔ اس طرح ہر مسلمان تمام انبیاء کا مصدق اور ان کا من جانب اللہ ہونا مانتا ہے (۵ [المائدة: ۴۸])، لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ اب ان کی کتابیں محرف و تبدل اور منسوخ ہو چکی ہیں (روح المعانی، ۱ : ۲۹۸)۔ یہ لوگ گو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کے مدعی ہیں، لیکن ان کے اصلی عقائد میں اب فرق آ گیا ہے۔ قرآن مجید نے بعثت نبوی کے وقت ان کے اخلاقی و مذہبی انحطاط پر بھی روشنی ڈالی ہے (مثلاً ۲ [البقرة: ۱۳۶])؛ نیز ابن کثیر، ۱ : ۲۸۰، لیکن ان تمام کو یکسر برا قرار نہیں دیا بلکہ ان کے بعض محاسن کا بھی تذکرہ کیا ہے، جیسے فرمایا: **وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ اُمَّةٍ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَّعْدِلُوْنَ** (۷ [الاعراف: ۱۵۹])، یعنی موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ حق پرست اور عادل بھی ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے متعلق ایک جگہ فرمایا ہے: **وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصْرِيْ** (۵ [المائدة: ۸۲])، لیکن آنحضرتؐ کی بعثت کے بعد آنحضرتؐ پر ایمان لانا ضروری ہے (ابن کثیر، قاهرہ ۱۳۴۳ھ، ۱ : ۱۸۹)۔ اب قرآن مجید ان پر ”مہین“ ہے (۵ [المائدة: ۴۸])۔ اب وہ کتب سابقہ کی تمام

ضروری اور صحیح تعلیم کا محافظ ہے، اسی لیے فرمایا: **فِيْهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ** (۹۸ [البينة: ۳])، یعنی قرآن مجید میں تمام ضروری اور قائم رہنے والی تعلیمات موجود ہیں۔ توراہ اور انجیل میں بعثت نبوی کی پیشین گوئیاں موجود ہیں (الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ) (۷ [الاعراف: ۱۵۷])۔ اسی طرح تمام دوسرے الہامی صحیفوں میں آپ کی آمد کا ذکر کیا گیا ہے (عبدالحق و دیارتھی: میثاق النبیین اور اس کا انگریزی ترجمہ)۔ اہل کتاب کے بارے میں حکم ہے: لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، یعنی اہل کتاب کی باتوں کی نہ تصدیق کی جائے نہ تکذیب (البخاری، کتاب الشهادات، باب ۲۹ و کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة، باب ۲۵ و کتاب التوحید، باب ۵)۔ یہی اصول اہل کتاب کی دوسری روایات کے متعلق ہے جو کتب تفسیر وغیرہ میں موجود ہیں۔ اب فیصلے کا حق قرآن مجید ہی کو حاصل ہے (۵ [المائدة: ۴۸])؛ ۳۸ : ۱۶ [النحل: ۲۴]۔ اہل کتاب کے ساتھ موالات کے مضمون کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور انہیں صلح و اتحاد کی دعوت دی ہے، جیسے فرمایا: **قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰی كَلِمَةٍ سَوٰةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ** (۳ [ال عمران: ۶۴])۔ اس آیت کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہود و نصاریٰ کے علاوہ اس کی مخاطب تمام وہ قومیں ہیں جو ان جیسی ہیں (”من جری مجراہم“۔ ابن کثیر، ۲ : ۱۵۹)، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان اپنی حفاظت کے خیال سے غافل ہو جائیں۔ ان سے موالات محدود اور جوابی ہے، جیسے فرمایا: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُودَ وَالنَّصْرِيْٓةَ اَوْلِيَاۡهُمۡۗ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۡهُمۡۗ** **بَعْضٌ مِّنۡهُمْ يَتَوَلَّوْهُمۡۗ مِنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ** (۵ [المائدة: ۵۱])، یعنی اے ایمان والو! ان یہودیوں اور عیسائیوں کو (جو تمہاری دشمنی میں سرگرم ہیں) اپنا رفیق اور

اِنَّهٗ لَفَسَقٌ ﴿۶﴾ [الانعام: ۱۲۱] = اور کوئی چیز جو اصولاً اسلام نے حرام قرار دی ہے وہ کسی وجہ سے حلال نہیں ہو سکتی۔

قرآن مجید میں اہل کتاب کا ذکر تین طرح آیا ہے: ایک تاریخی شواہد کے طور پر، اس سلسلے کا آغاز حضرت آدمؑ اور حضرت نوحؑ سے ہوتا ہے، کیونکہ نبوت کا آغاز حضرت آدمؑ سے ہوتا ہے اور جس صراط مستقیم پر حضرت آدمؑ اپنی اولاد کو چھوڑ گئے تھے اس میں بگاڑ سب سے پہلے حضرت نوحؑ کی بعثت سے قبل رونما ہوا اور اس کی اصلاح کے لیے حضرت نوحؑ مبعوث کیے گئے۔ ان بیانات میں مسلمانوں کو بتایا ہے کہ جو روش تم سے پہلے کے اہل مذاہب اپنے رسولوں کے مقابلے میں اختیار کر کے برا انجام دیکھ چکے ہیں وہ روش اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کی تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اسی طرح ان کا ذکر کر کے منہاج نبوت کا ذکر کیا ہے اور ان کے واقعات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر اعتراضات کا ابطال کیا ہے اور سنن الہیہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔

ان کے ذکر کا دوسرا موقع دعوت اسلام کے سلسلے میں ہے اور تیسرا مسلمانوں کے ساتھ ان کے تغلقات کی قانونی اور معاشرتی نوعیت سے متعلق ہے۔ اسلامی حکومت میں ذمی اہل کتاب کے حقوق و فرائض کے لیے رک بہ ذمی - یہود اور نصاریٰ کو جزیہ عرب سے نکال دینے کا مسلمانوں کو حکم ہے (البخاری، کتاب الجزیة باب ۶؛ احمد: مسند، ۱: ۲۹، ۳۲ و ۳۵۱ و ۳: ۶۳۳۵ - ۲۷۴)۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ متوقع سازشوں کے پیش نظر، اس گھوارے اسلام کو ایسے عناصر سے ہر طرح پاک و صاف رکھا جائے۔ اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ علمائے اسلام نے اہل کتاب

مددگار نہ بناؤ؛ وہ (تمہاری مخالفت میں) ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور دیکھو تم میں سے جو انہیں رفیق و مددگار بنائے گا وہ انہیں میں سے سمجھا جائے گا۔

یہودی شریعت میں غیر یہود سے نکاح بالکل ناجائز تھا۔ لکھا ہے: ”ان سے بیاہ نہ کرنا۔ اس کے بیٹے کو اپنی بیٹی نہ دینا اور نہ اپنے بیٹے کے لیے اس کی کوئی بیٹی لینا کیونکہ وہ تیرے بیٹے کو میری پیروی سے پھرا دینگے“ (استثناء، ۷: ۳ بعد)، لیکن اسلام نے غیر مسلم اہل کتاب عورتوں سے شادی جائز قرار دی ہے، جیسے فرمایا: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ (ہ [المائدہ]: ۵)، یعنی کتابیہ عورت سے نکاح جائز ہے گو اس جواز کے غیر معتدل استعمال کے برے عواقب کو دیکھ کر حضرت عمرؓ اور ابن عمرؓ کسی قدر حد بندی کے حق میں تھے (ابن کثیر، ۳: ۷۱، ۱: ۵۰۷)۔ بعض نے کہا ہے کہ کتابیہ باندی سے نکاح جائز نہیں (الصولی، ۳: ۸۰) یا یہ کہ اسی طرح کتابی مرد سے مسلمہ کی شادی نہیں ہو سکتی (روح المعانی، ۲: ۱۲۰)۔

قرآن مجید میں اہل کتاب کے ساتھ مناکحت کے علاوہ کھانے پینے کے احکام بھی موجود ہیں اور ان کا ذبیحہ اور ان کا کھانا جائز قرار دیا ہے (ہ [المائدہ]: ۵)۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اس آیت میں ’طعام‘ سے ’ذبیحہ‘ مراد ہے۔ اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر غیر اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی حلال جانور کو ذبح کرے تو اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ اگر اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح نہ کریں تو وہ جائز نہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے قرآنی حکم کے خلاف ہے جہاں فرمایا ہے: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ

الحَدِيث، بمواضع كثيره - السعودى اهل البحث و النظر کا ذکر کرتا ہے - امام شافعى کی کتابوں میں اهل الکلام اور الأشعري کی کتابوں میں، المتکلمون سے مراد یہی لوگ ہیں - بعد کے زمانے میں اهل النظر یا اصحاب النظر سے وہ علما مراد لیے جانے لگے جو رائے کے اظہار میں غور و تأمل اور بحث و نظر سے کام لیتے تھے اور فیصلے پر پہنچنے کے لیے عقلی دلائل استعمال کرتے تھے .

مآخذ : ان کے لیے رک بہ نظر، منطق، معتزلہ، کلام .

[ادارہ]

- اهل وارث : یہ انڈونیشیا کے مسلمانوں میں عام طور پر مستعمل ہے اور اس کے معنی وہی ہیں جو عربی لفظ وارث کے ہیں - مجمع الجزائر شرق الہند میں یہ اصطلاح [غالباً] ہندوستان سے پہنچی ہے .
- مآخذ : *Over de herkomst: Ph. S. van Ronkel: Maleisch van enkele Arabische bastaardwoorden in het* در TBG، ۳۸ : ۱۸۹ بعد .
- (R. A. KERN)

- ⊗ اہلورد : (اہلورد، الورد، اہلورد) *Welheim Ahlwardt*، المانوی مستشرق؛ ولاد : ۱۸۲۸ء؛ (المستشرقون میں غلطی سے ۱۸۳۸ء درج ہے)، وفات : ۱۹۰۹ء - اس کا اہم کارنامہ ابن الطقطقی (پیدائش : نواح ۵۶۰ھ؛ وفات : ۵۷۰ھ، دیکھیے مجانی الادب، ۷ : ۱۲، لیکن اس تاریخ وفات پر بعض مستشرقین کو اعتراض ہے) کی کتاب الفخری فی الادب السطانیة والدول الاسلامیة کے متن کی اشاعت اور اس کا ترجمہ ہے (مطبوعہ گوٹنگن، ۱۸۶۰ء؛ گونہا ۱۸۸۶ء؛ طبع شالون - پیرس ۱۸۹۵ء)، اس کے ساتھ مصنف کے سوانح حیات بھی ہیں اور فرانسیسی زبان میں اعلام کی فہرستیں بھی - باعتبارے Derenbourg اصل کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ امیل اماری A. Amari نے

کے مذاہب کا گہرا مطالعہ کیا ہے؛ چنانچہ تفاسیر میں بھی اہل کتاب کی روایات آگئی ہیں، مگر ابن حزم نے ان پر علم کلام کے نقطہ نظر سے کڑی تنقید کی ہے، البتہ الجاحظ نے نصرانیت اور یہودیت کا عمرانی مطالعہ اسلامی معاشرے کی حدود میں رہ کر کیا ہے - السعودی عیسویت کے آغاز اور اس کی عہد بہ عہد کی تاریخ سے خوب آگاہ تھا - وہ ان کے علوم کو سمجھنے کے لیے گرجاؤں میں بھی جایا کرتا تھا؛ چنانچہ اس نے مسیحی عقائد کے متناقض اور مشکوک حصوں پر گرفت کی ہے (سروج الذهب، ۲ : ۲۹۷ بعد) - ان مذاہب کے بارے میں البیرونی کی معلومات السعودی سے بھی زیادہ معلوم ہوتی ہیں (اس ضمن میں مزید معلومات کے لیے رک بہ انجیل)،

مآخذ : قرآن مجید کی تفاسیر (تحت آیات جس کا حوالہ متن میں ہے اور جن میں اہل کتاب، یہود، بنی اسرائیل اور نصاریٰ کا ذکر ہے)؛ (۲) البوردی : الاحکام السلطانیة، مصر ۱۳۲۸ھ، ص ۱۲۷ بعد؛ (۳) یحییٰ بن آدم : کتاب الخراج، قاہرہ ۱۳۳۷ھ، بمدد اشاریہ؛ (۴) ابو یوسف : کتاب الخراج، بولاق ۱۳۰۲ھ، بمدد اشاریہ؛ (۵) الشہرستانی، قاہرہ ۱۳۱۷ھ، ۱ : ۴۴؛ (۶) البلاذری : فتوح البلدان، بمدد اشاریہ؛ (۷) الراغب : مفردات، بذیل 'اہل' و 'کتاب'؛ (۸) لسان، بذیل 'اہل' و 'کتاب'؛ (۹) وول، لائڈن، طبع دوم بذیل مادۃ اہل کتاب .

(ادارہ)

- اهل الکساء : رک بہ اهل البيت .
- اهل الکہف : رک بہ اصحاب الکہف .
- ⊗ اهل النظر : وہ لوگ جو بحث و نظر کے قائل ہیں اور عقلی دلائل سے کام لیتے ہیں - یہ اصطلاح عموماً معتزلہ [رک بان] کے لیے استعمال ہوتی ہے اور غالباً انہیں کی ایجاد کردہ ہے - ابن قتیبہ نے اسے استعمال کیا ہے، دیکھیے تاویل مختلف

اس سے پہلے (۱۸۶۳ تا ۱۸۶۸ء میں) ڈخوبہ نے شائع کیے۔ J. F. Reuraut نے فتوح البلدان کا ایک حصہ، جس کا تعلق فتوح السند سے ہے، لائڈن سے ۱۸۳۵ء میں فرانسیسی ترجمے کے ساتھ شائع کیا؛ البلاذری کی انساب الاشراف، جزء ۱۱ (لیکن القدس سے بعد میں جب اس کتاب کا جزء ۵ شائع ہوا تو اس میں جزء ۱۱ کا بہت سا حصہ شامل تھا)۔ دیوان ابی المرقال؛ اس کی تصنیفات میں شعر العرب و شاعر یتیم بھی ہے (گولڈنگن ۱۸۵۶ء)۔ اہلورد نے کتب خانہ برلن کی مخطوطات کی مشرح فہرست دس جلدوں میں مرتب کر کے شائع کی ہے۔

مآخذ: (۱) معجم المطبوعات، بذیل مادہ؛ (۲) صحاب: فرہنگ خاورشناسان، بذیل مادہ؛ (۳) الاعلام بذیل مادہ؛ (۴) المستشرقون، ص ۲۰۷؛ (۵) معجم العلوم البروسی، ۱۹۱۰ء۔

(عبدالمنان عمر)

* اهل الهوی: رَكَ به اهل الآهوا.

* الَاهواز: (یا اہواز) [ایران کا] ایک شہر

(۱۹°۳۱' عرض البلد شمالی اور ۴۸°۴۶' طول البلد مشرقی)، جو دریائے کارون پر اس جگہ واقع ہے جہاں وہ خوزستان میں ایک ریتلے پتھر کی ایک نیچی سطح پہاڑی چوٹی (ridge) کو کاٹ کر اپنا راستہ بناتا ہے؛ اس سطح چوٹی کی وجہ سے آبشار پیدا ہو گئے ہیں، جن سے کشتی رانی میں رکاوٹ ہوتی ہے اور دریا کے زیریں حصے کی کشتیوں سے بالائی حصے کی کشتیوں میں اور بالائی حصے کی کشتیوں سے زیریں حصے کی کشتیوں میں مال منتقل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اہواز کو آگینس Aginis نامی شہر کا مرادف قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا ذکر سٹرابو Strabo نے کیا ہے، لیکن گمان غالب یہ ہے کہ الہواز ثارائی آنا Tarciana کے محل وقوع پر ہے، جہاں ہخامنشی بادشاہوں کے زمانے میں وہ شاہی شکرک

پیرس سے ۱۹۱۰ء میں شائع کیا۔ بعض دوسرے مستشرقین نے بھی اس کتاب کے بعض اجزا اور منتخبات شائع کیے ہیں۔ ابن الطنفقی نے یہ کتاب ۵۷۰ھ میں موصل الحدباء میں فخرالدین عیسیٰ بن ابراہیم کے لیے لکھی تھی۔ اس نسبت سے اس کا نام الفخری بھی ہے، اہلورد کا دوسرا بڑا کارنامہ العقدالشمین فی ذواوین الشعراء السنتہ الجاہلین کی طبع و اشاعت ہے (لائڈن ۱۸۷۰ء)، جس کے ساتھ یزبان انگریزی ایک مقدمہ بھی ہے۔ یہ کتاب حسب ذیل چھ شعراء جاہلیت کے دیوانوں پر مشتمل ہے: النابغہ الذبیانی، عنترہ، طرفہ بن العبد، زہیر بن ابی سلمیٰ، علقمہ، امرؤ القیس۔ العقدالشمین کی ایک طباعت بیروت میں ۱۸۸۶ء میں ہوئی ہے۔ اہلورد کی خاص توجہ عربی قصائد کی اشاعت کی طرف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ العقدالشمین کے بعد اس نے مجموع اشعار عرب کے نام سے قدیم عربی اشعار کا ایک مجموعہ تین مجلدات میں شائع کیا (لائڈزگ ۱۹۰۳ء)۔

اہلورد نے ان کے علاوہ ابو نواس (۱۳۵-۱۹۵ھ) کے دیوان کا ایک حصہ خمیریات تک طبع کیا ہے۔ اسی دیوان کا دوسرا حصہ فان کریمر کی توجہ سے ۱۸۵۵ء میں وی انا سے شائع ہوا۔ اہلورد نے یہ نسخہ برلن اور وین گراڈ کے مخطوطوں کی روشنی میں مرتب کیا تھا۔ اس نے تَابَطْ شَرَا (م تقریباً ۴۵۴ء) کا قصیدہ بھی مع شرح شائع کیا۔

اہلورد نے ایک نامعلوم مصنف کی عربی تاریخ ۱۸۸۳ء میں شائع کی۔

البلاذری (م ۲۷۹ھ) کی فتوح البلدان کے طبع کرنے میں ڈخوبہ اور اہلورد دونوں نے حصہ لیا۔ پہلا جزء اہلورد کی توجہ سے ۱۸۸۳ء میں شائع ہوا (اس کے اعلام کی فہرست علی بک بھجت نے مطبع التقدیم سے ۱۳۲۳ھ میں شائع کی)، لیکن بعد کے اجزا

مقام بھی نہ رہا۔ موجودہ صدی کے شروع میں اس کی آبادی کوئی دو ہزار تھی، لیکن خوزستان میں تیل کے اہم چشمے دریافت ہونے کے بعد اس کی قسمت کچھ ایسی سنبھلی کہ ۱۹۲۶ء میں یہ شہر پھر خوزستان کا صدر مقام بن گیا۔ اس شہر کو ایران کے آر پار جانے والی (ٹرانس پرشین) ریلوے کے جاری ہو جانے سے بھی بڑا فائدہ پہنچا۔ یہ ریلوے لائن دریائے کارون کو ایک خوب صورت پل کے ذریعے عبور کرتی ہے، جس کی بنیاد قدیم بند کے کھنڈروں پر رکھی گئی ہے۔ دریا کے آؤ نیچے کی طرف سڑک کا ایک شاندار پل بھی ہے۔ ۱۹۳۸ء میں اہواز کی آبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی [۱۹۶۵ء کی سر شماری میں ایک لاکھ اکتیس ہزار سے زائد]۔ اس صوبے کی تاریخ کے لیے رگہ بہ خوزستان۔

مآخذ: [(۱) المستوفی: نزهة القلوب، بذیل مادہ]؛

(۲) F. Wüstenfeld در ZDMG، ۱۸۶۳ء، ص ۲۳

بیمد: (۳) Le Strange، ص ۲۳۳ بعد: (۴) Schwarz؛

Iran، ص ۳۱۵ تا ۳۲۳؛ (۵) K. Ritter: Erdkunde،

۹: ۲۱۹ تا ۲۳۰؛ (۶) J. de Morgan: Mission،

scientifique en Perse، ج ۲ (Etudes géographiques)

ص ۲۷۵ بعد: (۷) اے۔ کسروی: تاریخ ہائصد سالہ لی

خوزستان۔

(L. LOCKHART)

- ایاد: عرب کا ایک بڑا قبیلہ، جو معد (اسمعیل^۳) کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا سلسلہ نسب یہ ہے: ایاد بن نزار بن معد بن عدنان۔ ربیعہ، انمار اور مضر تینوں ایاد ہی کی نسل سے ہیں۔ بنی ایاد کے ایک فریق کا مذہب عیسائیت تھا۔ شاعر ابودؤاد، جو گھوڑے کے وصف میں مشہور ہے اور نام آورقس بن ساعدہ بنو ایاد ہی میں سے تھے ابتدا میں ایاد تہامہ میں نجران [رگہ بان] کی حدود تک بود و باش رکھتے تھے۔ تیسری صدی

کشتیوں کے ایک پل پر سے گزرتی تھی جو سوس Susa کو ہرسی پولس Persepolis [اصطخر] اور ہازاگادے Pasargadae سے ملاتی تھی۔ نیارکس Nearchus نے اپنے خلیج فارس کے قابل یادگار بحری سفر کے بعد اپنا بیڑا اسی پل سے ذرا ہی نیچے کھڑا کیا تھا (قب Pauly-Vissowa، بذیل مادہ ہاے Aginis و Tarciana)۔ شہر ٹرائی آنا Tarciana کو ساسانی بادشاہ اردشیر اول نے دوبارہ تعمیر کرایا اور اس کا نام ہرمزد اردشیر رکھا اسی نے آبشاروں کے آر پار ایک بہت بڑا بند بھی تعمیر کرانا شروع کیا۔ اس کے اور اس کے جانشینوں کے عہد میں اس شہر کو بڑا فروغ حاصل ہوا اور وہ سوس (شوش) کے بجائے سوسیانا شوشن (خوزستان) کا دارالسلطنت بن گیا (قب Gesch. d.: Th. Nöldeke Perser und Araber zur zeit d. Sasaniden، ص ۱۳، I. Guidi، در ZDMG، ۱۸۸۹ء، ص ۱۰۱)۔ جب مسلمانوں نے سوسیانا (خوزستان) فتح کر کے ہرمزد اردشیر پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس شہر کا نیا نام سوق الہواز، یعنی "ہوزیوں کی منڈی" رکھا (اہواز، ہوزی یعنی خوزی یا حوجی کی عربی جمع ہے، جس کی سریانی شکل ہوزایے ہے اور جو ایک جنگ جو قبیلے کا نام ہے، جسے کلاسیکی مصنفین کے Oὐξίοι کا مرادف خیال کیا جاتا ہے: اسی سے خوزستان [رگہ بان] بھی بنا ہے)۔

اموی اور عباسی دور خلافت میں اہواز برابر خوش حال رہا۔ یہ علاقہ گنے (رگہ بہ سگر) کی کاشت کا مرکز تھا، لیکن زنج کی خوفناک بغاوت کی وجہ سے، جو تیسری صدی ہجری/نویں صدی عیسوی کے اواخر میں رونما ہوئی، اس کا زوال شروع ہو گیا۔ بعد میں صورت حال کچھ بہتر بھی ہو گئی، لیکن کوئی ساڑھے پانچ سال بعد بڑے بند کے ٹوٹ جانے کے باعث یہ شہر تقریباً برباد ہو گیا اور اسی وجہ سے صوبے کا صدر

مالک الازدی کے حملوں کا خطرہ رہتا تھا، جس کی حکومت عراق کے تمام عربوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ جذیمہ کا ان سے مطالبہ یہ تھا کہ وہ اپنے رشتے دار عدی بن ربیعہ کو اس کے حوالے کر دیں۔ بہت دیر تک پس و پیش کرنے کے بعد آخر ایاد نے اس کا مطالبہ مان کر عدی کو اس کے حوالے کر دیا۔ عدی نے اس کے بعد جذیمہ کی ہمیشہ رفاقت سے شادی کر لی۔

معلوم ہوتا ہے کہ عراق میں قبیلہ ایاد نے حیرہ کے شاہان بنو نخم کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا۔ جب منذر بن ماء السماء کی العارث بن عمرو بن حجر الکندی سے جنگ چھڑی تو ایاد منذر بن ماء السماء کے طرفداروں میں سے تھے۔ چھٹی صدی عیسوی کے اوائل میں ایاد فرات پار کر کے ایرانی علاقوں میں یکایک گھس گئے۔ ایرانی سوار فوج کے ایک دستے کو، جو ان کی تنبیہ کے لیے روانہ کیا گیا تھا، کوفے کے قریب بالکل تباہ کر دیا [رکبہ دیر الجمام]۔ خسرو (کسری) انوشروان نے ان کے حملوں سے بچنے اور ان سے بدلہ لینے کی غرض سے مالک بن حارثہ کی زیر قیادت ایک فوج بھیجی۔ کہتے ہیں اس میں بکر بن وائل [رکبہ باں] کا ایک دستہ بھی تھا۔ اس امر کے باوجود کہ ایاد کو ان کے ایک ہم قبیلہ شاعر لقیط نے خطرے سے آگے کر دیا تھا یہ حملہ ان پر کچھ ایسا دفعہ ہوا کہ وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایرانیوں نے ان کا تعاقب کیا اور ایک روایت کے مطابق موضع العرجیہ کے قریب انہیں شکست فاش دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شکست کھا کر وہ شام چلے گئے۔ ان کا ایک حصہ بوزنطی علاقے میں انقرہ پہنچا، جہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ پہلے ہی سے آباد ہیں۔ ایک تنہا روایت

عیسوی کے نصف اول میں ان کے بڑے بڑے گروہ ہجرت کر کے مشرقی عراق چلے گئے اور پھر وہاں سے الجزیرہ (Mesopotamia) [یعنی عراق کا وہ حصہ جو دجلہ اور فرات کے مابین ہے (عراق عرب)] میں آ گئے۔ مندرجہ ذیل مقامات انہیں کی بستیوں میں سے تھے: انبار (کہتے ہیں کہ انہوں ہی نے سب سے پہلے وہاں عربی رسم الخط رائج کیا)، عین اباغ (انبار کے پیچھے)، سنداد، تکریت، بطن ایاد (کوفے کی طرف)، باعجہ، جائز، الجبل (عراق میں)، جوزیف، الہفہ، خداد، موئب (موئب)، المستراد، السلوطح، شباک، الشقیقہ (عراق میں)، صوة الأجداد، الثعلبیہ (مکہ اور مدینے کے درمیان)، العدنه، اللصاف اور الفاظ ایاد کے ذخائر آب میں سے تھے۔

غالباً عراق کی طرف بڑی تعداد میں ہجرت کرنے سے پہلے ایاد کا ایک حصہ اس وقت قضاعہ کے ساتھ چلا گیا تھا جب اس قبیلے نے تہامہ سے بحرین کی طرف نقل مکانی کی۔ ایک اور حصہ وادی پیشہ [رکبہ باں] میں رہ گیا تھا۔ شام میں بھی ہمیں ایاد کی منتشر آبادیاں نظر آتی ہیں، یعنی انطاکیہ، حص (Emessa)، حلب اور یونانیوں کے علاقہ انقرہ (Ancyra، ایشیائے کوچک میں)، بگراس (Πάγραι) وغیرہ میں۔

تاریخ: تیسری صدی عیسوی کی ابتدا میں جب ایاد اور مضر نے باہم اتفاق کر کے جرہم کو مکے سے نکال دیا تو ان دونوں میں تولیتِ کعبہ کی بابت، جس میں مکے کی سیادت بھی شامل تھی، جھگڑا چھڑ گیا۔ جنگ میں ایاد کو شکست ہوئی اور وہ ترک وطن کر کے عراق چلے گئے، جہاں وہ زیادہ تر عین اباغ اور حیرہ کے جنوب میں بستیاں بنا کر آباد ہو گئے۔ عراق میں قیام کے ابتدائی دور میں انہیں جذیمہ بن

روانہ کی اور حمص کا محاصرہ شروع ہوا۔ اس اثنا میں مسلمانوں نے عراق عرب پر حملہ کر کے تکریت فتح کر لیا۔ اس فتح میں عیسائی عرب سپاہیوں نے، جن میں ایاد بھی شامل تھے اور شہر میں موجود تھے، ہوشیدہ طور پر مسلمانوں کی مدد کی۔ ایاد نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ جب حمص کا محاصرہ کرنے والے عراق عرب کے قبائل نے عراق عرب پر حملے اور وہاں مسلمانوں کی فوج کے پہنچ جانے کی خبر سنی تو وہ اپنے گھروں کو بچانے کی غرض سے بوزنطی فوج کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قیسرین، حلب اور دیگر شامی شہروں کے جو عرب قبل ازیں بوزنطیوں کے ساتھ شامل ہو چکے تھے انہوں نے ہوشیدہ طور پر خالد بن الولید سے سمجھوتا کر لیا اور بوزنطیوں پر حملہ کر دیا۔ بوزنطی بری طرح ہٹے اور آخر کار انہیں بھاگنا پڑا۔ بوزنطی فوج کے باقی ماندہ لوگ، جن میں ایاد بھی شامل تھے، Cilicia چلے گئے، جہاں مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے تقریباً سب کو ختم کر دیا۔ اگلے سال یعنی ۶۳۹/۱۸ء میں ابو عبیدہ [رک بان] کے بعد جب عیاض بن غنم حمص، شمالی شام اور عراق عرب کے عامل مقرر ہوئے تو قبیلہ ایاد کے سوا، جو بھاگ کر ایشیائے کوچک میں Cappadocia چلا گیا تھا، عراق عرب کے تمام قبائل نے اطاعت اختیار کی اور اسلام قبول کر لیا۔ ایاد وہاں بھی بہت دن تک چین سے نہ رہ سکے، کیونکہ حضرت عمرؓ نے شہنشاہ ہرقل سے مطالبہ کیا کہ ان مجرموں کو ان کے وطن واپس بھیج دیا جائے۔ ہرقل کو ان کی بات ماننا پڑی۔ بنو ایاد کے چار ہزار افراد شام اور عراق عرب میں واپس آ گئے اور خلیفۃ المسلمین کی اطاعت قبول کر لی۔ قرون ما بعد میں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔

میں بیان کیا گیا ہے کہ ایرانی بادشاہ شاہپور (ساہور) ذوالاکتاف نے سزا دینے کی غرض سے چوتھی صدی عیسوی میں ایاد کے خلاف ایک مہم بھیجی تھی؛ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہاں غالباً شاہپور اور کسری کے درمیان اشتباہ ہو گیا ہے۔ حرب ذوقار [رک بہ بکر بن وائل] میں ایاد نے خالد بن یزید البہرانی کی قیادت میں عراق عرب کے قبضاعہ قبائل کے ساتھ مل کر ایرانیوں کی حمایت میں جنگ کی۔ ایاد کے ایک گروہ نے بنو بکر سے ایک خفیہ سمجھوتا کر رکھا تھا، جس کے مطابق وہ دوران جنگ میں بھاگ نکلے اور اس سے ایرانیوں کی صفوں میں ابتری پھیل گئی۔ ذوقار کی جنگ کے بعد عراق عرب کے دیگر عیسائی قبائل کی طرح ان پر بھی مزید چند سال تک ایرانیوں کی سیادت قائم رہی۔ پتا چلتا ہے کہ جنگ عین تمر (انبار کے نزدیک) میں عراق عرب کے دیگر قبائل کے ساتھ وہ بھی مہران بن بہرام چوبین کی قیادت میں ایرانیوں کے طرفدار تھے۔ ۶۳۸/۱۲ء یعنی حضرت ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں تیم اور عراق عرب کے بہت سے عیسائی قبائل کی طرح قبیلہ ایاد کے بہت سے لوگ بھی مدعیہ نبوت سبحان [رک بان] کے ساتھ مل گئے تھے۔ اسی سال خالد بن الولید [رک بان] نے انہیں اور ایرانیوں کو، جن کی حمایت میں انہوں نے جنگ کی تھی، فرات کے مشرقی کنارے پر فراض کے مقام پر شکست دی۔ ۶۳۸/۱۲ء کے موسم بہار میں حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں بوزنطی شہنشاہ ہرقل Heracleus نے شام کا صوبہ، جو مسلمانوں نے اس سے چھین لیا تھا، دوبارہ حاصل کرنے کی آخری کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑی فوج تیار کر کے، جس میں قبیلہ ایاد اور دجلہ و فرات کے دیگر قبائل شامل تھے، حمص کی طرف

کے چار خانہ بدوش تاتاری النسل قبیلوں کا عرف ہے (وہی کتاب، طبع جدید: قَب. *Encyc. Brit.*، طبع چہار دہم، ۱۹۲۹ء، بذیل "ایماق"، جہاں لفظ کے اصلاً منگولی ہونے کی صراحت کی گئی ہے)۔ تاریخ رشیدی (ترجمہ انگریزی D. Ross، لنڈن ۱۸۹۵ء، ص ۳۰۱) کے مطابق ایماق یا ایماق بہ کسر اول ملک ختن کے زمیندار طبقے کے لیے مستعمل تھا، جو کسانوں سے لکان لیتا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں، جس کا (زیر نظر عہد کے لیے) خاص ماخذ گردیزی کی زین الاخبار ہے، یہ تفصیل ملتی ہے کہ "ایاز ختنی الاصل تھا" (طبع Briggs، بمبئی ۱۸۳۱ء، ص ۶۸؛ نولکشور ۱۸۶۳ء، ص ۳۷) اور حسن ایاز کے افسانوں کو دھیان میں رکھیے تو ایاز کو "منگولی ایماق" کے بجائے ختن کا شریف زادہ اور مؤرخ رشیدی کے طبقہ "ایماق" سے سمجھنا ممکن ہے۔ لیکن ابن الاثیر نے (تاریخ، بذیل واقعات سال ۴۴۹ھ) "ابن اوئماق" لکھ کر بظاہر بعد کے فارسی تاریخ نویسوں کو غلط راستے پر ڈالا اور ان کے بعض کاتبوں نے اسے "ابن اسحاق" بنا دیا (مثلاً فرشتہ، طبع نولکشور، ص ۴۰)۔

ایاز کی کنیت "ابوالنجم" پر سب کا اتفاق ہے، لیکن ولادت، ابتدائی حالات، اور دربارِ غزنہ میں آمد کی تاریخیں نہیں ملتیں۔ وہ سلطان محمود کی وفات (۴۲۱ھ/۱۰۳۰ء) کے وقت جوان رعنا اور صاحب رسوخ امیر تھا۔ مؤرخ بیہقی نے اسے سلطان موصوف کے "اخصِ خواص" آٹھ غلاموں میں بتایا ہے جو "رنگ روپ، ذہانت و خوش طبعی میں ہزاروں میں فرد تھا" (ص ۳۰۵)۔ اس کے عہدہ ساقی گری پر مامور و ممتاز ہونے کی بھی صراحت کی گئی ہے (وہی کتاب، ص ۳۲۰، ۵۰۷ وغیرہ)۔ ان شاہی غلاموں کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا اور ان کی خدمت و آسائش کے لیے خدمت گار

مآخذ: (۱) باقوت، بمدد اشاریہ و ۳: ۹۷۸؛ (۲) الہمدانی، بذیل مادہ؛ (۳) الطبری (طبع ڈخویہ)، ۱: ۶۸۵، ۷۰۲ تا ۷۰۶، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۱۰۸ تا ۱۱۱۱، ۱۹۱۱، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳ تا ۲۰۷۵؛ و بمدد اشاریہ؛ (۴) ابن ہشام (طبع ویسٹمنسٹر)، ۱: ۵۷؛ (۵) الأغصانی، ۴: ۷۵ و ۱۰۳، ۴: ۴۲ و ۱۵؛ ۹۵ تا ۹۹ و ۲۰: ۲۳ تا ۲۵؛ (۶) ابوالفداء، طبع Fleischer (*Historia anteislamica*)، ص ۱۹۲؛ (۷) البلاذری (طبع ڈخویہ)، ص ۱۶۳، ۲۸۳؛ (۸) السعدی: مروج، (مطبوعہ پیرس)، بمدد اشاریہ؛ (۹) *Geneal. Tabellen: Wüstenfeld*، فصل دوم، قبائل بنو اسمعیل، نقشہ الف ۴ و *Register*، ص ۲۴۴؛ (۱۰) *Essai sur l'histoire: Caussin de Perceval*، ص ۱۸۳۷؛ (۱۱) *Arabien in: Blau*، *sechsten Jahrhunderts*، در *ZDMG*، ۲۳: ۵۶۷؛ (۱۲) البلاذری: انساب الاشراف، بمدد اشاریہ؛ (۱۳) محمد بن حبیب: کتاب المعجز، حیدرآباد دکن ۱۹۴۲ء، ص ۱۳۲، ۱۳۶]۔

(J. SCHLEIFER)

۸ ایاز: اوئماق، ابوالنجم، امیر۔ ایاز کے لغوی معنی "اولا" = ژالہ ہیں [قَب فرہنگ آند راج، بذیل آواز: تشریح کرتے ہوئے اور معنی بھی دیے ہیں]۔ اوئماق یا ایماق ترکی زبان میں قبیلے یا اس کی شاخ کو کہتے ہیں [قَب فرہنگ آند راج، بذیل مادہ: ایماق، بضم اول و سکون دوم = قبیلہ و تبار؛ جمع: ایماقات و اوئماقات]۔ بارٹولڈ نے ایماق کے دوسرے معنی "قبائل کا سیاسی وفاق" دیے ہیں اور نظیر میں سارے ملک منگولیا کا چار ایماق میں منقسم ہونا تحریر کیا ہے (لا، طبع لائڈن، بار اول، بذیل مادہ ایماق)۔ شاید اسی قدیم روایت سے "چہار ایماق" ماخوذ ہوا، جو ابھی تک ہزارہ (افغانستان)

مقرر ہوتے تھے۔ بالفاظ دیگر انہیں اردو فارسی کے اصطلاحی غلام کے بجائے پروردہ یا لے پالک کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔

تاریخ میں ایاز کا ایک کارنامہ یہ مرقوم ہے کہ سلطان محمود کی رحلت کے وقت اس کا فرزند محمد، جو غزنہ میں موجود تھا، تخت نشین ہو گیا۔ جن اسرا نے اسے تخت پر بٹھایا ان میں ایاز کا نام بھی آتا ہے، لیکن چند ہفتے ہی میں اکثر اسرا اور محل سرا کے غلام نئے بادشاہ سے بد دل ہو گئے۔ ایاز نے مرحوم سلطان کے دوسرے بیٹے مسعود سے جا ملنے کا فیصلہ کیا، جو رے کا فاتح اور غزنوی ایران کا والی تھا۔ اس نے حاجب بزرگ علی دایہ کو اپنی رفاقت پر آمادہ کر لیا اور شاہی غلاموں کے ایک گروہ کثیر کو ساتھ لے کر غزنہ سے چل پڑا۔ سلطان محمد کو انہیں روکنے کے لیے صرف ہندو غلاموں کی فوج مل سکی، مگر شہر کے باہر ایاز کی جمعیت نے اسے شکست دی۔ پھر یہ فوج بلا مزاحمت مسعود کے پاس (نیشاپور) پہنچ گئی۔ مسعود بہت خوش ہوا اور ایاز کو فیاضانہ انعام دیے۔ (بیسہتی، ص ۵۳ ببعده: زین الاخبار، طبع محمد ناظم، ص ۹۳ ببعده)۔ اس واقعے کی مزید شہادت ہم عصر شاعر فرخی کا قصیدہ ”در مدح امیر ایاز اویماق منظور و محبوب سلطان محمود“ فراہم کرتا ہے (دیوان، طبع عبد الرسول، ص ۶۴ تا ۱۶۳)، جس میں ایاز کا غزنہ سے جانا اور دلیرانہ جنگ کر کے مسعود کی خدمت میں حاضر ہونا ایک ناقابل فراموش کارنامہ قرار دیا گیا ہے۔ صلے میں اسے ”بست، سکران اور قزدار“ کا مالیہ عطا ہوا۔ ضمناً شاعر نے ایاز کا وصف خاص تیراندازی بتایا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے بہ چشم خود بارہا دیکھا کہ اس کے بازوے قوی کا تیر شکار کے جسم کے پار نکل جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچاس

ساتھ برس بعد ابوالفرج رونی لاهوری [رک بان] اپنے کلام میں ایاز کی ”تیر اندازی“ کا بطور ضرب المثل ذکر کرتا ہے (دیوان رونی، طبع چابکین، مطلع قصیدہ، ص ۱۱۶)، پھر بھی سلطان مسعود (۵۴۲/۱۰۱۰ء تا ۵۴۲/۱۰۳۱ء) کے ابتدائے عہد میں ایاز ایک ناز پروردہ اور کم تجربہ جوان سمجھا جاتا تھا، جسے رے کی دشوار و دور دست ولایت میں بھیجنا مناسب نہ سمجھا گیا (بیسہتی، ص ۳۲)، البتہ پانچ سال بعد جب مسعود نے اپنے فرزند مجدد کو لاهور کا نائب السلطنت مقرر کیا (ذوالقعدہ ۵۴۲/ اگست ۱۰۳۶ء) اور تین حاجب اس کے ساتھ بھیجے تو امیر ایاز اس بست سالہ شہزادے کا اتالیق (اتا بک) بنایا گیا اور بعد کے تاریخ نویسوں کا یہ لکھنا بے بنیاد نہیں کہ عملاً وہی اس ولایت کا حکم ران ہو گیا جسے غزنوی دربار میں ”ولایت ہند“ موسوم کیا جانے لگا تھا۔ چند سال بعد جب مسعود شہید کر دیا گیا اور اس کے بڑے بیٹے مسعود نے انتقاماً اپنے چچا کو مار کر غزنہ پر قبضہ کر لیا (۵۴۲/۱۰۳۱ء) تو بقول صاحب روضة الصفا (مطبوعہ بمبئی، ص ۴ تا ۴) مجدد نے لاهور میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ مسعود نے فوج کشی کی اور مجدد شہر سے باہر لڑنے کی تیاری میں تھا کہ اچانک فوت ہو گیا (ذوالحجہ ۵۴۳/ جولائی ۱۰۳۲ء)۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ اس سے تھوڑی ہی مدت بعد امیر ایاز نے بھی رحلت کی، لیکن اس باب میں ابن الاثیر کی اطلاع زیادہ مستند ہے، جو سال ۵۴۹ء کے تحت لاهور میں ایاز کی تاریخ وفات صراحةً ربیع الاول (مئی ۱۰۵۷ء) تحریر کرتا ہے (طبع محمد رمضان، بمدد اشاریہ تاریخ مذکور از Tornberg: قہ H.J. Raverty ترجمہ طبقات ناصر، ص ۴: ۱۰۲)۔ اتابکی کے زمانے میں امیر ایاز کے فوجی تنظیم کرنے اور وادی جمن

نے یہ کتبہ کندہ کرا دیا ہے۔ ”درگہ شریف غازی“۔ اس کتبے سے بھی ہم ایاز کے ساتھ عوامی عقیدت مندی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ کنہیا لال (تاریخ لاہور، ۱۸۷۴ء، ص ۱۷۰) کے مطابق پہلے اس قبر کا ”بہت بڑا احاطہ اور باغیچہ اور ملکیت تھی“۔ دیگر مقامی ماخذ، نیز لاہور گزیٹیئر (Gazetteer) (ص ۲۶) میں تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ ایاز کی قبر ہے۔ ایک اور ایاز (پورا نام عز الدین کبیر خانی) شمسی سلاطین دہلی کے زمانے میں لاہور کا حاکم رہا تھا، لیکن اس کی وفات آج (سندھ) میں ہوئی (طبقات ناصر، ۲: ۵۸۴ بعد)۔ ایک خواجہ ایاز شاہجہانی کا نام بھی آتا ہے (کنہیا لال: تاریخ لاہور، ص ۲۸۱)، مگر وہ گیارہویں/سترہویں صدی کا آدمی تھا۔ غزنوی ایاز کے ساتھ اس کا التباس بعید از قیاس ہے۔

(ب) ایاز فارسی ادبیات میں

اسلامی دنیا، خصوصاً وسطی و جنوبی ایشیا میں ایاز عالمگیر شہرت کا مالک ہے۔ حسن و جمال کی وجہ سے نیز سلطان محمود کا محبوب غلام ہونے اور آفا پرستی کی بنا پر اس کا نام ضرب المثل ہو گیا ہے۔ اس تعجب انگیز شہرت کی بنا ان قصص و حکایات پر ہے جن سے فارسی ادب کے بعض نامور اہل قلم نے اپنی تصانیف کو زیب و زینت بخشی تھی۔ فرخی کے تاریخی قصیدے کا حوالہ اوپر آچکا ہے۔ بعد کی نیم تاریخی یا زبان زد روایات یہ ہیں :-

(۱) چہار مقالہ نظامی عروضی (چھٹی/بارہویں

صدی عیسوی) میں یہ حکایت درج ہے کہ ایاز نہایت حسین لڑکا تھا۔ ایک موقع پر سلطان محمود نے ایاز کی زلفیں قطع کرا دیں لیکن بعد میں سلطان کو ندامت ہوئی۔ عنصری نے ہر محل ایک رباعی کہی:

[کی عیب سر زلف بت از کاستن است

چہ جای بغم نشستن و خاستن است

کی طرف مہمات لے جانے کے اشارے ملتے ہیں، لیکن قلعہ لاہور بنانے کی روایت کی کوئی قریب العصر شہادت نہیں ملتی، جو تقریباً تین صدی سے متواتر چلی آتی ہے۔ سید محمد لطیف (تاریخ پنجاب (اردو) ص ۱۳، ۱۹؛ قب: Gazetteer Lahore Dist.، ۱۹۱۶ء، ص ۲۶) کی روایت کہ ایاز نے اپنی کراست سے ایک رات میں قلعہ اور شہر پناہ تعمیر کرا دی (کو مقامی روایات اور ماہر آثار قدیمہ جنرل کنگھم Cunningham کی توثیق کی بنا پر اصرار ہے کہ قلعہ لاہور ایاز نے از سر نو تعمیر کرایا اور سلطان محمود کے زمانے میں یہاں چھاؤنی اور شہر بسائے گئے۔ سید محمد لطیف نے ایک فارسی قطعہ تاریخ بھی نقل کیا ہے، جس کا مادہ ”محمود بنا کرد“ (۵۳۷ھ) صریحاً غلط سال بتاتا ہے۔ لیکن تاریخوں میں غلطی مان کر یہ کہنا قرین قیاس ہوگا کہ شہزادہ مجدد کی امارت کے زمانے میں ایاز کے زیر انتظام منڈکگور (قب سید ہاشمی: مآثر لاہور) کے بجائے محمود پور کی چھاؤنی تھی اور اسی زمانے میں لاہور کی توسیع و تعمیر عمل میں آئی (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے مآثر لاہور، ص ۱ تا ۲۱ بعد و ۵۴، ۵۶)۔ بہر حال امیر ایاز تقریباً چھ سال دارالحکومت لاہور میں منصب اتابکی پر فائز اور مجدد کے بعد پندرہ سال سے زیادہ زندہ رہا۔ زندگی کے اس حصے میں اس کے احوال و اشغال سے ہمیں چنداں آگہی نہیں، البتہ اس کی قبر پرانی شہر پناہ (۹) کے باہر اس جگہ موجود ہے جس کے قریب نواب سعد اللہ کا رنگ محل اور رنجیت سنگھ کی نکسال تھی۔ محل کا نام ہنوز باقی ہے اور قبر مذکور اب شاہ عالمی دروازے کے نئے بازار میں سڑک کے کنارے ایک خاصے بلند احاطے میں بنی ہوئی ہے۔ شمالی بازو میں ایک مستف دالان ہے، جس سے مسجد کا کام لیتے ہیں۔ احاطے کے دروازے پر زمانہ قریب میں کسی ”سل چکی والے ضیاء الدین“

میں لانے کے لیے کافی نہیں؟ (وہی کتاب، ص ۸۴۲)۔
 مؤرخ بیہٹی نے ایاز کی ساقی گری کا ذکر کیا ہے اور
 عطارؒ کے یہاں بھی ایک حکایت اس مضمون کی ہے
 (منطق الطیر، ۱۲۳)۔ ایک روایت میں ایاز بڑی سے
 بڑی ولایت کا تاج دار بن کر جانے سے انکار کرتا ہے،
 کیونکہ سلطان سے جدائی اور خدمت گزاری چھوڑنا
 گوارا نہیں کر سکتا (وہی کتاب، ص ۱۷۳، کلیات،
 ص ۱۱۲۶)۔ اس سے عطارؒ خدا کا قرب تلاش کرنے
 والوں کو سبق دیتے ہیں کہ

”گر تو مرد طالبی و حق شناس
 بندگی کردن بیاموز از ایاس“

[ایاس = ایاز]۔

(۳) سعدی، عوفی، رومیؒ (چھٹی)۔ ساتویں صدی
 ہجری / تیرھویں صدی عیسوی: شیخ سعدی شیرازی
 بھی ایاز کے حسن صورت کے قائل نہیں بلکہ اس کے
 حسن کردار کی اہمیت ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے
 بوستان میں یہ حکایت لکھی ہے کہ زر و جواہر سے بھرا
 ہوا ایک صندوق گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ سلطان کے خدام
 سب اسے لوٹنے میں لگ گئے، صرف ایاز اپنے بادشاہ
 کے ساتھ ساتھ چلا آیا اور ”خدمت چھوڑ کر نعمت
 کی تلاش نہیں کی“۔ اسی سے ملتی جلتی حکایت
 جوامع الحکایات عوفی میں آتی ہے (مقدمہ و فہرست
 انگریزی، از ڈاکٹر نظام الدین، ص ۲۰۷) جہاں ”ہما“
 کے نظر آنے کی خبر سن کر اہل دربار اس کے سائے کی
 تلاش میں دوڑتے ہیں، لیکن ایاز اپنے آقا کے سائے میں
 رہنے پر قناعت کرتا ہے۔ ایک اور حکایت میں عوفی
 نے ایاز کی بہن سے محمود کی خواہش عقد کا ذکر
 کیا ہے (وہی کتاب، ص ۲۰۹: جوامع الحکایات، اردو
 خلاصہ و ترجمہ، اختر شیرانی، ص ۲ تا ۲۰۵)۔

رومیؒ نے ایاز کے تین قصے لکھے ہیں جن کا
 سلسلہ شاخ درشاخ دور تک پھیلا ہوا ہے:

(۱) ایاز کا اپنی پرانی ہوسٹین اور چیل (چاق)

ایک حجرے میں مقل رکنہا، جہاں وہ کبھی کبھی

جای طرب و نشاط و می خواستن است
 کاراستن سرو ز پیراستن است]
 یعنی سرو کی برگ تراشی حسن میں اضافہ کرتی ہے
 محبوب کی زلف کتروانا بھی حسن میں اضافے کے لیے
 ہے لہذا اس پر خوشی منانا چاہیے۔ سلطان نے خوش
 ہو کر شاعر کا منہ تین بار جواہرات سے بھر دیا (طبع
 لاہور، ص ۲۳)۔

”زلف ایاز“ کی تلمیح دیوان حافظ (ردیف ز)
 میں اور یہ پوری حکایت کئی صدی بعد کے تذکروں
 اور تاریخوں میں نقل ہوتی رہی ہے، اگرچہ نظامی
 عروضی سے بعید نہیں کہ بعض عنصری کی رباعی
 پڑھ کر یہ افسانہ تراش لیا ہو۔

(۲) شیخ فرید الدین عطار [رک بان] چھٹی اور
 ساتویں صدی ہجری/تیرھویں عیسوی کے اوائل کے
 بزرگ عارف و ادیب ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء (۲: ۲۰۸)
 اور مثنوی ”الہی نامہ“ (کلیات، مطبوعہ نول کشور،
 ص ۹۳۱) میں سلطان کے ”مقرب ایاز“ کا ضمنا ذکر
 کرنے کے علاوہ مذکورہ بالا مثنوی اور منطق الطیر
 میں محمود و ایاز کے کم سے کم ہندہ قصے بیان کرتے
 ہیں۔ ان میں ایاز کے حسین اور اسرد ہونے کا کہیں
 ذکر نہیں اور محمود کی شیفنگی بھی صرف دو جگہ
 مذکور ہے (الہی نامہ، در کلیات، ص ۸۵۱ و ۸۶۰)
 ورنہ سب حکایتیں خود ایاز کی محبت و اطاعت بلکہ
 سلطان کی ذات میں فنا ہو جانے پر دلالت کرتی ہیں۔
 لیکن تعداد اور اثر انگریزی میں قسم دوم ہی کی
 حکایتیں زیادہ ہیں، جن میں کبھی ایاز سلطان کے
 پاؤں ملنے وقت بے اختیار پاؤں چومنے لگتا ہے
 (کلیات، الہی نامہ ۸۳۲)، کبھی بیماری اور غش
 کی حالت میں سلطان کے چپ چاپ آنے پر کسی کے
 ہوشیار کیے بغیر خود بخود اٹھ بیٹھتا ہے اور
 حیرت زدہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ حضرت یوسفؑ کے
 پوراہن کی خوشبو سونگھنے سے یعقوبؑ کی آنکھیں
 روشن ہو گئی تھیں۔ کیا اپنے آقا کی خوشبو مجھے ہوش

اعتبار سے معمولی اور تاریخی لحاظ سے سراسر لایعنی ہے (قَب مآثرِ لاہور، ص ۱-۷۰ ح)۔

- مآخذ: (۱) گردیزی: زین الاخبار، طبع محمد ناظم، برلن ۱۹۲۸ء؛ (۲) تاریخِ بیہمی (عہد سلطان مسعود)، ایشیاٹک سوسائٹی، کلکتہ ۱۸۶۲ء و تہران ۱۳۲۳ھ؛ (۳) ابن الأثیر: الکامل، طبع رمضان، قاہرہ، ۱۳۰۲ھ و اشاریہ از Tornberg، ص ۱۸۷؛ (۴) عوفی: جوامع الحکایات، فہرست و مقدمہ انگریزی از محمد نظام الدین، لندن ۱۹۲۹ء و اردو ترجمہ از اختر شیرانی، انجمن ترقی اردو، ۱۹۳۳ء؛ (۵) طبقات ناصری، ج ۱، کلکتہ ۱۸۶۳ء و طبع حبیبی، کوئٹہ ۱۹۳۹ء و انگریزی ترجمہ و حواشی H. J. Raverty، لندن ۱۸۸۱ء؛ (۶) روضۃ الصفا، بمبئی ۱۲۷۱ھ؛ (۷) تاریخ فرشتہ (جلد اول)، طبع Briggs، بمبئی ۱۸۳۱ء و نول کشور ۱۲۸۱ھ/۱۸۶۳ء۔ (۸) دیوان خصائد فرخی، تہران ۱۳۱۱ھ؛ (۹) نظامی عروضی: چہار مقالہ، لاہور و لندن، ۱۹۱۰ء؛ (۱۰) کلیات عطار، نول کشور ۱۸۷۳ء؛ (۱۱) مثنوی سولانا روم، مطبع کریمی، بمبئی ۱۳۳۱ھ؛ (۱۲) عصامی: فتوح السلاطین، طبع مہدی حسن، مطبوعہ ہندوستانی اکیڈمی، ۱۹۳۷ء؛ (۱۳) سعدی: گلستان و بوستان، تہران ۱۳۱۶ھ؛ (۱۴) تاریخ رشیدی، انگریزی ترجمہ از D. Ross، لندن ۱۸۹۰ء؛ (۱۵) محمد لطیف: تاریخ پنجاب (اردو)، لاہور؛ (۱۶) وہی مصنف: Lahore Hist. ... antiquities، لاہور ۱۸۹۲ء؛ (۱۷) Gazetteer Lahore، Distt.، ۱۹۱۶ء؛ (۱۸) کنہیا لال: تاریخ لاہور، ۱۸۸۳ء؛ (۱۹) سید ہاشمی: مآثر لاہور، لاہور ۱۹۰۶ء؛ (۲۰) فرہنگ آئند راج، بدین ایماق و اویماق: H.C. Hony؛ (۲۱) Turk-English Dictionary، آوکسفرڈ ۱۹۳۷ء۔ (سید ہاشمی فریدآبادی)

ایاز: (امیر، ہمدانی) ہمدان کا فرمانروا، جس نے دو حریف سلجوقی شاہزادوں پر کیا رزق اور

چھپ کر جانا اور ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی ابتدائی غربت کی یاد تازہ کر لیتا تھا تاکہ حالیہ حشمت و امارت کے غرور کا سر نیچا ہوتا رہے (مثنوی، دفتر پنجم، مطبع کریمی، ص ۵۶ بعد)۔

(۲) دوسری حکایت عطار کی ”جام ایاس“ والی کے مسائل ہے، لیکن جام کے بجائے یہاں ایک بے بہا موتی کا قصہ آتا ہے جسے بادشاہ ایک ایک امیر سے توڑنے کی فرمائش کرتا ہے اور ان میں سے ہر ایک ایسے گوہر یکتا کو تلف کرنے سے انکار کرتا ہے، مگر ایاز بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی اسے توڑ کر چور چور کر دیتا ہے (وہی کتاب، دفتر پنجم، ص ۱۰۸)۔

(۳) سلطان کسی تجارتی قافلے کا حال دریافت کرنے کے لیے ایک ایک امیر کو بھیجتا ہے، مگر ان میں سے ہر ایک صرف ایک ایک بات ہی معلوم کر کے واپس آجاتا ہے۔ یہ خلاف ان کے، ایاز ایک ہی بار جملہ امور کی تفتیش کر کے واپس آتا اور فراست میں اپنا فائق ہونا سب سے منوا لیتا ہے (دفتر ششم، ص ۱۶)۔ ان قصوں میں ہر جگہ ایاز کے صدق و اخلاص اور مثالی سیرت و کردار کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ آخر الذکر حکایت خفیف تغیر کے ساتھ ایک صدی بعد کی منظوم تاریخ ہند موسوم بہ فتوح السلاطین عصامی میں بھی نقل ہوئی ہے (طبع مہدی حسن، ص ۳۲ بعد، ص ۳۰)۔ یہ کتاب کچھ زیادہ مشہور نہیں ہو سکی، لیکن واقعات معلومہ کی نئی نئی جزئیات فراہم کرتی ہے۔ اس میں بھی صراحت کی گئی ہے کہ محمود ایاز کے حسن سیرت کا گرویدہ تھا۔ بعد کے فارسی قصے جو ”محمود و ایاز“ کے نام سے غیر معروف لوگوں نے لکھے ان میں ایک مثنوی محمود و ایاز زلالی خوانساری (۱۰۲۳ھ/۱۶۱۳ء) ہندوستان (نول کشور ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲ء) میں بھی چھپی ہے اور ایاز کو کشمیر کے مسلمان بادشاہ کا بیٹا بتاتی ہے۔ یہ مثنوی شاعری کے

مآخذ: (۱) ابن خَلَّان: وفیات، قاہرہ ۱۲۹۹ھ،
 ۱: ۱۳۳ بعد؛ (۲) ابن نباتہ: شرح العمون علی رسالۃ
 ابن ربدون، اسکندریہ ۱۲۹۰ھ، ص ۷۳ بعد (بر حاشیہ
 الصندی: شرح اللامیۃ العجم، ۱: ۱۳۲ بعد)؛ (۳)
 الشریشی: شرح مقامات العربی، ج ۷: (۴) البیان والتبیین،
 ۱: ۵۶؛ (۵) میزان الاعتدال، ۱: ۱۳۱؛ (۶)
 حلیۃ الاولیاء، ۳: ۱۲۳۔

(۱)، طبع لائن، ہار اول [وادارہ]

ایاسلوق: رَکَ بہ آیا سولوک۔

ایالت: (ت)، عربی لفظ ایالۃ سے لیا گیا ہے،

جس کے معنی ہیں انتظام، ادارہ، قوت کو کام
 میں لانا (دیکھیے فیروز آبادی: قاموس، ترکی
 ترجمہ از عاصم، استانبول ۱۲۵۰/۱۸۳۳ء، ۳:
 ۱۳۵)۔ مملکت عثمانیہ میں ایالت ادارہ کا
 وہ بڑے سے بڑا حصہ ہے جو ایک بیگلر بیگی
 [رَکَ ہاں] حاکم اعلیٰ کے ماتحت ہوتا تھا۔
 ۱۵۰۰/۱۵۹۱ء کے بعد سے یہ لفظ سرکاری طور
 پر اسی مفہوم میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ
 مان لینا کہ مراد ثالث کے عہد میں مملکت ایالتوں
 میں تقسیم کر دی گئی تھی (M. d'Ohsson:
 Tableau général de l'empire ottoman، ۷: ۲۷۷)
 یقیناً ایک غلطی ہے، کیونکہ یہ نام اس عہد
 کے دفتری کاغذات میں کہیں نظر نہیں آتا۔
 اس کے بجائے ہم بیگلربیگی لک اور ولایت (ولایت)
 کی اصطلاحات ہر جگہ ہمیشہ پاتے ہیں۔ اس
 وقت ادارے کے اس حصے کا خاص نام بیگلربیگی لک
 تھا اور ولایت سے مراد ہر وہ علاقہ ہوتا تھا۔
 خواہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ جو ایک والی (گورنر) کے
 تحت حکومت ہو (قَبّ Sûret-i Dester-i Sancâk-i
 Arvanid، طبع H. Inalcik، انقرہ ۱۹۵۳ء، ہمد اشاریہ:
 Ottoman documents on Palestine: U. Heyd،
 ۱۹۶۰ء، ص ۵۰)۔ ایک بیگلربیگی کے زیر حکومت

محمد اول کی تخت نشینی کی جنگ میں بڑا اہم حصہ
 لیا۔ پہلے تو اس نے محمد اول کی حمایت کی، لیکن
 ۱۱۰۰/۱۱۹۳ء میں برکیارق سے جا ملا
 اور جب وہ فوت ہوا تو اس کے نابالغ بیٹے ملک شاہ
 کا اتابک بن گیا؛ لیکن محمد کے مقابلے میں وہ زیادہ
 عرصے تک نہ جم سکا، جس نے ایاز کو دھوکے سے
 ۱۱۰۰/۱۱۹۹ء میں قتل کرا دیا۔

مآخذ: (۱) ابن الأثیر، ۱۰: ۱۹۹ بعد؛ (۲)

Receuil: Hautsma، ۲: ۹۰؛ نیز رَکَ بہ برکیارق

و محمد بن ملک شاہ۔

(ادارہ)

*⊗ ایاس بن معاویہ: [ابن قرۃ المزنی، ابو وائلہ،

قاضی بصرہ، ان کے متعلق تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے:
 "احمد اعاجیب الدھر فی الفطنۃ والذکاہ" (الاعلام،
 طبع دوم، ۱: ۳۷۶)۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا
 ہے جو باعتبار فطانت و ذکاوت اعجوبہ روزگار ہیں]۔

ایاس بن معاویہ کو عمر بن عبدالعزیز
 نے بصرے کا قاضی مقرر کر دیا تھا۔ انہوں نے
 چھتر سال کی عمر میں [وانسط میں] وفات پائی
 ۱۲۱/۵۷۳ء یا ۱۲۲/۵۷۴ء - ذکاوت
 اور تیز فہمی کے اعتبار سے عربی ادب میں
 ضرب المثل تھے۔ ان کی ذکاوت اور حاضر
 جوابی کی بہت سی مثالیں ادب کی کتابوں میں
 موجود ہیں۔ "ازکن بن ایاس" [= ایاس سے زیادہ
 صاحب فراست] ایک مشہور کہاوٹ ہے (Freytag:
 Prov. Arab، ۱: ۵۹۳)۔ المدائنی جیسے قدیم مصنف
 نے زکن ایاس کے نام سے ایک کتاب میں
 ان کی ذہانت و خطابت کی باتوں کو جمع کر دیا
 ہے؛ اس طور سے وہ ادب میں ایک مشہور و
 معروف شخصیت کے مالک ہیں [قَبّ ابوتمام:
 فی حلم أحنف و فی ذکاہ ایاس] [قَبّ R. Basset:
 Reveue des traditions populaires، ۶: ۶۷]۔

عثمانی بیگلر بیگی روم ایلی [رک بان] کا بیگلر بیگی ہو گیا اور اس کے اور آج بیگیوں کے درمیان رقابت عثمانی تاریخ کا ایک اہم عنصر بن گئی اور محمد ثانی تک ایسا ہی رہا (قب Fatih Devri : H. Inalcik، انقرہ ۱۹۵۴ء، ۱: ۵۷-۵۸): مگر فقط روم ایلی کے بیگلر بیگی ہی ابھی تک عثمانی لشکر کے فی الواقع سپہ سالار اعظم ہوتے تھے۔ ۱۷۸۷ء/ ۱۳۸۵ء اور ۱۷۸۹ء/ ۱۳۸۷ء کے درمیانی زمانے میں وزیر چندرلی خیرالدین بیک وقت پاشا کے لقب کے ساتھ روم ایلی کی تمام افواج کا سپہ سالار اعظم بنا دیا گیا اور خود سلطان کا اناطولیہ میں رہنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اس طرح روم ایلی اور اناطولیہ کی ذمہ داریاں بڑھنا شروع ہو گئیں؛ چونکہ مملکت کے دو حصے تھے، جنہیں 'آبنائے' جدا کرتے تھے (جن پر عثمانیوں کا پورا قبضہ اور اختیار محمد ثانی کے زمانے تک نہ تھا)۔ اس صورت حال کی وجہ سے ضروری ہو گیا کہ روم ایلی اور آنادولو (اناطولیہ) کے دو الگ الگ بیگلر بیگی بنائے جائیں، آگے چل کر یہی دونوں عہدے مملکت کی ریڑھ کی ہڈی بن گئے۔ ۱۷۹۵ء/ ۱۳۸۳ء میں جب بایزید اول کو اناطولیہ چھوڑ کر روم ایلی جانا پڑا تو اس نے قرہ تمشاش کو انقرہ میں اناطولیہ کا بیگلر بیگی بنا دیا (نشری، ص ۸۶)۔ اپنے باپ کی زندگی میں بایزید خود کوتاہیہ میں اس آج کے علاقے کا والی (گورنر) تھا۔ لیکن روم ایلی کا بیگلر بیگی ملک کے اندر اپنا اعلیٰ مقام رکھتا تھا، کیونکہ وہ تمام بیگلر بیگیوں میں سب سے پہلا بیگلر بیگی سمجھا جاتا تھا اور یہ حق نقطہ اسی کو حاصل تھا کہ وزیر کے ساتھ دیوان [رک بان] کے اجلاسوں وغیرہ میں بیٹھ سکے (قب قانون نامہ آل عثمان، یعنی محمد الفاتح کا مجموعہ قوانین، طبع ایم۔ عارف، در ضمیمہ TOEM، ۱۳۳۰ء/ ۱۹۱۲ء، ص ۱۳ -

علاقے کا نام ایالت یقیناً ۱۵۹۱ء/ ۱۰۰۰ء میں رکھا گیا اور بیگلر بیگی لک زیادہ تر بیگلر بیگی کے عہدے کے لیے استعمال ہونا رہا۔

تاریخ عثمانی کے ابتدائی زمانے میں بیگلر بیگی صوبائی عساکر کا سپہ سالار اعظم ہوتا تھا، بالخصوص تیماریوں [رک بہ تیمار] کا۔ اور اس لحاظ سے یہ جماعت براہ راست اس جماعت سے تعلق رکھتی تھی جو بیگلر بیگی سپہ سالار اعظم کی جماعت تھی اور سلجوقیوں اور ایلخانیوں کے ہاں پائی جاتی تھی (قب Bizans müesseselerine tesiri : F. Köprülü، در THITM، ۱۹۳۱ء، ۱: ۱۹۰ تا ۱۹۵) [اطالوی ترجمہ Alcune osservazioni...، روما ۱۹۴۴ء]؛ I. H. Uzuncarşili، Osmanli devleti teşkilâtına medhal، استانبول، ص ۵۹ تا ۶۰، ۱۰۸)۔ اورخان اپنے والد کے عہد حکومت میں اور اس کا بھائی علاء الدین پاشا اور بیٹا سلیمان پاشا اورخان کے عہد حکومت میں بیگلر بیگی مانے جاتے تھے (قب سعدالدین: تاج التواریخ، استانبول ۱۲۷۹ء/ ۱۸۶۲ء، ۱: ۶۹)۔ لیکن مراد اول [رک بان] نے اپنے لالا [رک بان] شاہین کو بیگلر بیگی بنایا اور اپنی تاریخی فتوحات کے لیے تراکیا (Thrace) روانہ ہو گیا (سلجوقیوں کے عہد حکومت میں بعض بیگلر بیگیوں کا لقب لالا یا اس کا ہم معنی لفظ اتابک ہوتا تھا۔ رومی کے وقائع نامہ میں "لالا اتمک" کے معنی بیگلر بیگی مقرر کرنا تھے)۔ وہاں کی مفتوحہ زمینیں لالا شاہین کی فوجی ذمہ داری میں دے دی گئیں اور اربینوس [رک بان] کو ان بے قاعدہ غازی فوجیوں کا آج بیگی بنا دیا جو سرحدوں پر تھیں (نشری: جہاں نما، طبع Fr. Taeschner، لائپزگ ۱۹۵۱ء، ۱: ۵۴)؛ اروج: تواریخ ال عثمان، طبع Fr Babinger، ہنور Honover ۱۹۲۵ء، ص ۲۰، ۹۲)؛ چنانچہ

روم اہلی میں ہونہ کی آج ولایت کے بیگلر بیگی لک بننے میں ایک صدی سے زیادہ مدت لگی، یعنی ۱۳۶۷ء / ۱۳۶۳ء سے ۱۵۸۰ء تک (اس زمانہ تحویل کی تفصیلی جانچ ہڑتال ایک خاص مقالے میں کی گئی ہے - H. Šabanović: *Bosanski Pašaluk Sarajevo ۱۹۰۹ء*)، مگر درمیان میں کسی قدر فرق کے ساتھ، جو آج سنجاقوں کے مخصوص حالات پر مبنی تھا، اور مزید فتوحات کے باوجود (قب: *Osmanli Türkleri ve Macarlar: L. Fekete*) در *Bulleten*، ۱۹۳۹ء، ج ۱۳، عدد ۵۲، ص ۶۷۹ تا ۶۸۵، عثمانیوں نے فتح سے پہلے کی سرحدوں کو محفوظ رکھا، بالخصوص پہلی "ولایت" کے مرحلے میں (قب: H. Šabanović: کتاب مذکور، ص ۱ تا ۹۰: *Süret-i Defter ...: H. Inalcik*، ص ۳۳، ۵۰، ۷۰)۔ آگے چل کر، انہیں سنجاقوں (رک بآن) اور بیگلر بیگی لکوں میں تبدیل کرتے وقت انہوں نے زیادہ آزادی سے کام لیا اور سرحدوں کو موقع کے مناسب مقرر کیا۔

سلیم اول کے زمانے کی فتوحات کو پہلے اس طرح منظم کیا گیا: علاء الدولہ کی ولایت (جو ۱۵۲۱ء / ۱۵۱۵ء کو فتح ہوئی)، عرب کی ولایت (جس میں شام، فلسطین، مصر اور حجاز شامل تھے) اور ولایت دیار بکر (جو ۱۵۲۳ء / ۱۵۱۷ء میں فتح ہوئی اور پہلی پیمائش ۱۵۲۳ء / ۱۵۱۸ء میں کی گئی، قب: *Kanunlar: Barkan*، ص ۱۳۵، نیز رک بے دیار بکر، در لاء، ترکی) - ۱۵۲۶ء / ۱۵۲۰ء کے عثمانی کاغذات میں (قب: *Ö.L. Barkan*: *H. 933-934 mall yıllına ait bir bülçe örneği*، در *İst.*، ج ۱۵، شماره ۱، تا ۴: ص ۳۰۳ - ۳۰۷)۔ ہمیں اس وقت یہ ولایتیں ملتی ہیں: روم اہلی، جس کے تیس سنجاق ہیں؛ انادولو (اناطولیہ)، جس کے

سلیمان اول نے محرم ۹۳۲ھ / جولائی ۱۵۳۵ء میں ان خاص حقوق کی توثیق کر دی، دیکھیے فریدون بے: *مشتقات السلاطین*، استانبول ۱۲۷۳ھ، ص ۹۰: قب نیز قانون میر میران، در *MTM*، ۱۳۳۱ء، ۱: ۵۲۷)۔ محمد ثانی کے عہد میں محمود پاشا اور سلیمان اول کے عہد میں ابراہیم پاشا کے پاس بیک وقت وزیر اعظم اور روم اہلی کے بیگلر بیگی کے دونوں عہدے تھے۔ ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ اناطولیہ کے دیگر بیگلر بیگی لک آگے چل کر روایتی نمونے کے مطابق بنائے گئے۔

اناطولیہ میں جو بعید ترین آج ولایات نئی بیگلر بیگی لکوں کی بنیاد بنیں وہ عثمانی شاہزادوں کو عطا کی جاتی رہیں۔ علاقہ آسایش و توقات میں روم کی تیسری بیگلر بیگی لک بادشاہ زادوں کے ماتحت آج سے ترقی کر کے بنی، لیکن اس کے انتظام کے ذمے دار در حقیقت ان کے لالا تھے، جن کا لقب بایزید اول کے زمانے سے پاشا اور بیگلر بیگی ہونے لگا (قب: حسام الدین: *آسیبہ تاریخی*، استانبول ۱۹۲۷ء، ۳: ۱۵۷ تا ۱۶۱)۔ تیمور کے حملے اور اس کے بعد شاہ رخ کی دھمکیوں (رک بے مراد ثانی، در لاء، ترکی) نے اس علاقے کو عثمانیوں کے لیے بڑا اہم بنا دیا تھا، جنک اور طرابزون (Trebizond) میں جو فتوحات ہوئیں انہیں بھی اسی کے اندر شامل کر دیا گیا۔ یہ علاقہ بھی، جو ۱۵۷۳ء / ۱۵۶۸ء میں فتح کیا گیا، ایک شاہ زادے کی تحویل میں دے دیا گیا، جس کے تحت اس کے لالا تھے (رک بے محمد ثانی، در لاء، ترکی)۔ اس میں ولایت قرمان (قب: *Fatih devrinde Karamar eyaleti vakiflari fihristi*، طبع F.N. Uzluk، انقرہ ۱۹۵۸ء، نقل ۲) آگے چل کر بڑھتے بڑھتے بیگلر بیگی لک ہو گئی (۱۹۲۲ء / ۱۵۱۳ء میں خسرو پاشا بہاؤ کا بیگلر بیگی تھا)۔

بحری: روم اہلی: انا دولو: قرمان: امیسیہ - توقات:
علا الدولہ: دیار بکر: شام اور مصر.

سلیمان اول کے عہد میں جو اور فتوحات
ہوئیں ان کی بدولت جدید بیگلر بیگی لیکن پیدا
ہوئیں: ایشیا میں: آذربایجان اور بغداد ۱۰۳۱ھ /
۱۰۳۳ء میں: وان رجب ۱۰۳۰ھ / اگست ۱۰۳۸ء میں:
ارزروم ۱۰۳۱ھ / ۱۰۳۳ء میں: آقچہ قلعہ (گرجستان)
شعبان ۱۰۰۶ھ / ستمبر ۱۰۳۹ء میں (قب
فریدون: کتاب مذکور، ۱: ۵۸۶، ۶۰۳، ۶۰۶):
یورپ میں: بوڈین جمادی الآخرہ ۱۰۳۸ھ / اگست
۱۰۳۱ء میں، طیشوار ۱۰۰۹ھ / ۱۰۳۲ء میں
(قب Fekete: کتاب مذکور)۔ اس سے ظاہر ہے
کہ فتح کے بعد بیگلر بیگی کا فوراً اسی جگہ معین
کر دینا سلیمان اول کی نئی حکمت عملی تھی۔

۱۰۶۸ھ / ۱۰۶۸ء میں جب والگا Volga کے طاس
میں بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی شروع کی گئی تو
کیف (کفا) کے سنجاق کو، جو روم اہلی کے بیگلر بیگی
لک میں تھا، ترقی دے کر نیا بیگلر بیگی لک بنا دیا
گیا (قب Osmanli-Rus rekabetinin menşel: H. Inalcik
در Belleten، ۱۲/۱۲ (۱۹۳۸ء): ۳۵۰ = The origin of
the Ottoman-Russian rivalry... در Ann. de l'Un.
d'Ankara، ۱۹۳۶-۱۹۳۷، ۱: ۷۵)۔ قبرص فتح
کر لینے کے بعد ضروری ہو گیا کہ اس کی حفاظت
کثیر تعداد فوج کے ذریعے کی جائے، چنانچہ
لققوشہ (نکوشیا Nicosia) کو ۱۰۲۹ھ / ۱۰۵۱ء میں
ایک بیگلر بیگی لک کا مرکز بنا دیا گیا اور علائیہ،
طرسوس، ایچ ایل، بیس اور طرابلس شام کے سنجاق
اس کے ساتھ ملا دیے گئے۔

۱۰۸۶ھ / ۱۰۵۸ء اور ۱۰۹۹ھ / ۱۰۵۰ء کے
درمیان قوقازی علاقوں پر قبضہ کر لینے کے زمانے
میں جو بیگلر بیگی لک بنے (قب B. Kütükoğlu:
Osmanli - Iran siyâsi mündâbetleri، استانبول

ییس سنجاق میں: قرمان، جس کے آٹھ سنجاق ہیں:
روم (امیسیہ - توقات)، جس کے پانچ سنجاق ہیں: عرب
جس کے ہندہ سنجاق ہیں: دیار بکر، جس کے نو
سنجاق ہیں (سنجاقوں کے نام بھی دیے ہوئے ہیں)۔
علاوہ بریں اٹھائیس کردی جماعتوں کا، جو جنوب
مشرقی اناطولیہ میں تھیں، لواء (سنجاق) کے نام سے
ذکر کیا گیا ہے۔

سلیمان اول کی حکومت کے پہلے برسوں میں
حالات نے مجبور کیا کہ ولایت عرب کی دوبارہ تنظیم
اس طرح کی جائے: (۱) حلب کا بیگلر بیگی لک:
(۲) شام (دمشق) اور مصر (قب Gibb-Bowen
ج ۱، شماره ۱: ص ۲۰۰ تا ۲۳۳: B. Lewis: Notes and
documents from the Turkish Archives، یروشلم
۱۹۰۲ء: S.J. Shaw: The financial and administrative
organization and development of Ottoman Egypt
پرنسٹن Princeton، ۱۹۶۲ء، ص ۱ تا ۱۹)۔ علاوہ الدولہ
کی ولایت بھی ۱۰۲۸ھ / ۱۰۲۲ء میں ایک عثمانی
بیگلر بیگی کے تحت کر دی گئی (رک بہ
Dulkadirilar، در لواء، ترکی)۔ ۱۰۳۳ھ / ۱۰۳۰ء میں
سلیمان اول نے بھی خیر الدین قہودان پاشا [رک ہاں]
کو متعین کر کے الجزائر کی ایک بیگلر بیگی قائم
کر دی۔ بحری آج کو ترقی دے کر بیگلر بیگی لک
بنانا اس لیے ضروری ہو گیا کہ Adria Doria نے
کورون Koron پر قبضہ کر لیا تھا اور چارلس پنجم نے
بحر متوسط میں صلیبی حروب کی کارروائیاں جاری
کر دی تھیں۔ ۱۰۳۳ھ / ۱۰۳۱ء کی بابت اہل مغرب
اطلاعات میں (A. Gritti، Ramberti، در A.H. Lybyer:
The Government of the Ottoman Empire in the time of
Suleiman the Magnificent، کیمبرج (میسا چیوشس
[امریکہ])، ۱۹۱۳ء، ۲۰۰ تا ۲۶۱، ۲۷۰ تا ۲۷۳)
مملکت عثمانی کی بیگلر بیگی لکوں کی فہرست
حسب ذیل دی ہوئی ہے: جزائر بنام بیگلر بیگی لک

قیزیہ (Kanizsa) اور اگری (Eger) کا ذکر کہیں نہیں، اگرچہ یہ فتح ہو جانے کے بعد ۱۵۹۶/۸۱۰۰ء میں سنجاق بنا لیے گئے تھے (قَب Fekete : کتاب مذکور، ص ۶۸۱)۔ کاتب چلبی کی جہان نما میں (طبع ابراہیم متفرقہ، استانبول ۱۱۳۵/۵۱۲۳ء، اور تراجم Rumeli und Bosna : J. von Hammer، وی انا ۱۸۱۲ء) بھی ہمیں یہی ایالتیں ملتی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ذوالقدر کی جگہ مرعش، روم کی جگہ سواس اور قرمان کی جگہ قونہ تحریر کی گئی ہیں اور آذنه کی ایالت کا اضافہ کیا گیا ہے۔

ییکلریگی لک کے بجائے ایالت کی اصطلاح دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی کے اواخر میں مستعمل نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے کی دستاویزات میں ہمیں یہ لفظ اپنے عام معنی میں مستعمل دکھائی دیتا ہے (قَب فریدون، ۱ : ۶۱۳)۔ نئے زمانے میں بھی اہم ایالتیں ان ییکلریگوں کو عطا کی جاتی تھیں جن کا مرتبہ وزیر کا ہوتا تھا اور انہیں تین تنغ دیے جاتے تھے (قَب Gibb-Bowen، ۱/۱ : ۱۳۹ تا ۱۴۱)۔ انہیں اپنے پڑوسی ییکلریگوں پر، جن کے ساتھ دو تنغ ہوتے تھے، ایک گونہ اقتدار حاصل ہوتا تھا۔ اسی زمانے میں اس طرف بھی رجحان پایا جاتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ییکلریگی لک قائم کیے جائیں، جنہیں بعض فوجی مواقع میں مدد دینا پڑتی تھی۔ ۱۵۸۸/۹۸۶ء کے بعد گرجستان اور آذربائیجان میں جو چھوٹے ییکلریگی لک بنائے گئے ان کی یہی کیفیت تھی۔ شام میں ۱۵۲۳/۸۱۰۳ء میں ایک چوتھی ایالت صیدا کی بنائی گئی تاکہ اس علاقے کو زیادہ اچھی طرح منظم رکھا جا سکے (قَب U. Heyd : کتاب مذکور، ص ۴۵ تا ۴۸)۔ ایک ایالت سنجاقوں (لواؤں) سے مل کر بنتی تھی، جو سنجاق ییکلوں کے تحت ہوتے تھے۔ چونکہ سنجاق ایک بنیادی اداری وحدت تھی اس لیے خود

۱۹۶۲ء)۔ ان میں سے، عباس اول [رک باں] کے تحت ایران کی جوانی کارروائی کے بعد، فقط چلدر اور قرص (جو ۱۵۸۸/۸۹۸۸ء میں قائم ہوئے) کے ییکلریگی لک بچے رہے۔

عین علی کی ۱۶۰۹/۸۱۰۱۸ء کی فہرست میں (قوانین آل عثمان، استانبول ۱۲۸۰ء) سلطنت کی بیس ایالتوں کا ذکر ہے۔ ان میں تیس تو باقاعدہ عثمانی ایالتیں تھیں، جو نظام تیمار کے تحت تھیں اور وہ یہ ہیں: روم ایلی، انادولو، قرمان، بودین، طمشوار، بوسنہ، جزائر بحر سفید [رک بہ بحر الروم]، قبرص، ذوالقدریہ (سابق علاءالدولہ یا مرعش)، دیار بکر، روم (آسیہ - توقات یا سواس)، ارزروم، شام، طرابلس الشام، حلب، رقبہ، قرص، چلدر، طرابزون، کیف، موصل، وان، شہر زور۔ نو ایالتیں سالیانہ نظام کے مطابق تھیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کی آمدنی کی تقسیم تیماروں کی طرح نہ تھی بلکہ وہ براہ راست سلطانی خزانے کی طرف سے وصول کیے جاتے تھے اور ییکلریگوں، سپاہیوں اور دیگر عہدے داروں کو ایالت کی سالانہ آمدنی میں سے تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ یہ سالیانہ والی ایالتیں حسب ذیل تھیں: مصر، بغداد، یمن، حبش (Eritrea) بصرہ، لحسا، جزائر غرب (الجزائر)، طرابلس الغرب (Tripolitania)، تونس (Tunis) (مزید تفصیلات کے لیے رک بہ Müstethnâ Eyâletler)۔

گوجی بیگ کی تقریباً ۱۶۴۰ء کی فہرست میں (رسالہ، طبع A. K. Aksüt، استانبول ۱۹۳۹ء، ص ۹۹-۱۰۳) فقط اتنا فرق ہے کہ اس نے ایالت ایزنو Ozü اور بڑھا دی ہے، جو اس وقت اس مقصد کے پیش نظر بنائی گئی تھی کہ قازقوں کے بحر اسود کے سواحل پر مسلسل حملوں کی روک تھام کی جائے۔ اس کے اندر وہ سنجاق شامل تھے جو بحر اسود اور ڈینیوب کے کناروں پر تھے۔ دونوں فہرستوں میں

ینی چریوں کے زیر نگرانی ہوتے تھے۔ بیگلریکیوں پر یہ پابندیاں اور ان کی جگہوں کا بہ کثرت بدلتے رہنا ظاہر ہے کہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ کہیں حد سے زیادہ خود سر نہ ہو جائیں۔

بیگلریکی لک ایالت بنیادی طور پر نظام تیمار پر قائم تھی اور بیگلریکی سب سے پہلے ان تیماری سپاہیوں کا ذمے دار تھا جو اس کی ایالت میں موجود ہوتے تھے۔ عسکر شاہی میں سب سے بڑی فوجی یہی تیماری وحدت تھی جو بیگلریکی کے زیر حکم ہوتی تھی۔ یہ ذمے داری بیگلریکی ہی کی تھی کہ انہیں ہر طرح درست اور مکمل کر کے سلطانی عساکر میں لائے۔ سپاہیوں کا تقرر اور ترقی اسی پر موقوف تھی۔ اسے حق حاصل تھا کہ وہ ایک محدود رقم تک ”تیمار“ عطا کر دے (قبّ عین علی: کتاب مذکور، ص ۶۱ تا ۸۱)۔ دو اونچے عہدے دار ”دفتر کتخداسی“ اور ”تیمار دفترداری“ اس کے تحت ہوتے تھے اور ان معاملات کے لیے اس کے سامنے جوابدہ تھے۔ اجمالی اور مفصل دفاتر کی تقول، جو تیماروں کے درج کرنے کے لیے ہر سنجاق کے لیے تیار کی جاتی تھیں، سلطان ایالتوں میں بھیج دیا کرتا تھا (H. Inalcik: صورت دفتر، ص ۲۲: Heyd: کتاب مذکور، ص ۴۸)۔

لیکن جب دور زوال آیا اور مرکزی حکومت کم زور پڑ گئی تو سارا نظام بگڑتا چلا گیا۔ بعض ادوار کی ایالتوں میں یینی چریوں نے اپنا با اثر قبضہ جما لیا اور حاکم جماعت بن کر بیٹھ گئے، جیسا کہ شمالی افریقہ کے صوبوں میں اور بغداد میں ہوا؛ لیکن یہ مملوکوں کے بیگ تھے جو آخر کار مصر میں پوری طرح حکومت پر قابض ہو گئے (قبّ Shaw: کتاب مذکور، ص ۱۸۴، ۱۸۵، ۳۱۶)۔ مشرقی اناطولیہ کی ایالتوں میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے یینی چریوں کی کوشش ناکام رہی، کیونکہ وہاں صوبائی

بیگلریکی کو ایک سنجاق کا رئیس ہونا ضروری تھا، جو پاشا سنجاقی کہلاتا تھا۔ اس سنجاق میں ہر سنجاق کے بعض مرکزی شہر اور اضلاع ہوتے تھے جو اس کے ”خاص“ کہلاتے تھے (رکّ بہ تیمار)۔

بیگلریکی کی بڑی بڑی ذمے داریوں کا ان کے فرامین تقرر = ”برات“ میں خلاصہ دے دیا جاتا تھا (مثال کے طور پر عیسی بیگ کا ”برات“، در فریدون، ۱: ۲۶۹: اس کی تاریخ کے لیے قبّ Fatih divri: H. Inalcik، انقرہ ۱۹۵۴، ص ۷۷: نیز دیکھیے قانون میر میران، در MTM، ۱: ۵۲۷-۵۲۸)۔ چونکہ تمام معاملات (اسور سیاست) میں ایالت کے اندر بیگلریکی سلطان کا قائم مقام تھا اور اسی وجہ سے ایالت کا والی کہلاتا تھا اس لیے وہ قاضی کے فیصلے اور سلطانی احکام نافذ کرتا تھا۔ اسے یہ بھی حق حاصل تھا کہ اپنے زیر اقتدار دیوان (”بیگلریکی لک دیوانی“) میں ان تمام قضایا میں جو ”عسکری“ کا مرتبہ رکھنے والے اشخاص سے تعلق رکھتے ہوں فیصلے صادر کرے (رکّ بہ عسکری)؛ لیکن جن بیگلریکیوں کو وزیر کا مرتبہ حاصل تھا انہیں وسیع اور زیادہ خود مختارانہ اختیارات حاصل ہوتے تھے (قبّ MTM، ۱: ۵۲۸)۔ بیگلریکی کی بڑی ذمے داری یہ تھی کہ امن عامہ قائم رکھے اور قانون توڑنے والوں اور سرکاری احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کر کے سزا دے (ان کے درباری (رسمیات) حقوق خاصہ کی بابت دیکھیے MTM، ۱: ۵۲۷ تا ۵۲۸)۔ یہ واضح رہے کہ ایالت کے اندر قاضی اور مالی دفتردار (رکّ بہ دفتردار) اپنے اپنے فیصلوں میں بیگلریکی سے آزاد تھے اور وہ براہ راست مرکزی حکومت تک پہنچ سکتے تھے۔ اسی طرح یینی چریوں کی محافظ قلعہ فوج کے آغا بڑے بڑے شہروں میں بیگلریکیوں سے آزاد تھے۔ بیگلریکی ان قلعوں میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے تھے جو

تک میں بھی پیش آئی۔

۱۲۲۷ھ/۱۸۱۲ء میں محمود ثانی [رک ہاں] نے صوبوں میں مرکزی حکومت کا اقتدار پھر سے قائم کرنے کے لیے اس قسم کے ہاشاؤں اور اعیان سے جنگ شروع کر دی - ۱۲۳۱ھ/۱۸۲۶ء کے بعد اس نے انہیں "مشیریت" (مشیریت) کی صورت میں منظم کیا اور مشیروں کو عسکری اور مالی امور میں بڑے بڑے اختیارات عطا کیے تاکہ ایک جدید عسکر کی تنظیم کی جائے (قَب لطفی: تاریخ، ۵: ۱۰۷، ۱۰۷-۱۰۸)۔ تنظیمات [رک ہاں] کے اعلان کے بعد، جو ۱۲۵۰ھ/۱۸۳۹ء میں ہوا، ایالت کے امور مالیہ، بلامدخلت غیرے، محصلوں کے ذمے ڈال دیے گئے۔ آگے چل کر مغرب کے زیر اثر صوبائی انتظامات میں کچھ اہم تغیرات کیے گئے۔ صوبوں میں ادارہ مجالس شوری قائم کی گئیں، جن پر گورنر کی بعض ذمے داریاں ڈالی گئیں اور بہت سی ایالتوں کی وسعت گھٹا دی گئی (خصوصیت کے ساتھ دیکھیے سالنامہ جات (سالانہ اطلاعات کی سرکاری کتابیں، جو ۱۲۶۳ھ/۱۸۴۷ء سے برابر چھپتی رہی ہیں)۔ بالآخر ایالت کا نظام موقوف کر کے اس کے بدلے ولایت [رک ہاں] کا نظام ۱۲۸۱ھ/۱۸۶۳ء میں جاری کیا گیا۔

(HALIL INALCIK)

آئیک: (ترکی تلفظ آیک) جس کا پورا نام عزالدین ابوالمنصور ایک (ایک) المعظمی تھا، آئوبی سلطان الملک المعظم شرف الدین عینی کا مملوک تھا، جو ۵۹۷ھ/۱۲۰۰ء سے ۶۱۵ھ/۱۲۱۸ء تک دمشق کا والی رہا اور اپنے خسر الملک العادل کی وفات کے بعد سلطنت دمشق کا سلطان بن گیا۔ ۶۰۸ھ/۱۲۱۱-۱۲۱۲ء میں ایک کو حوران میں صلح کا شہر اور ملحقہ علاقے بطور جاگیر ملے اور وہ استاذدار (مختار کار) مقرر ہو گیا۔ جب

فوجوں اور جلالیوں نے شدید مزاحمت کی جو آباذہ محمد پاشا Abaza Mehmed Pasha [رک بہ آباذہ] کی سرکردگی میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن جس چیز سے ایالتوں کے اندر بنیادی تغیرات رونما ہوئے وہ "نظام تیمار" کا انحلال تھا۔ اس وقت ٹیکس کی آمدنی کا ایک اہم حصہ بطور تیمار تقسیم نہیں کیا جاتا تھا بلکہ سلطانی خزانے کے لیے براہ راست محفوظ کر دیا جاتا تھا اور ٹیکس وصول کرنے والوں کے ذمے یہ حصہ رسد اس کی وصولی ڈال دی جاتی تھی۔ اس وقت عام طور پر ہر جگہ اس پر عمل ہونے لگا کہ جسے گورنری سپرد کی جاتی اسی کے ذمے ٹیکس کا جمع کرنا بھی ڈال دیا جاتا؛ چنانچہ گورنر خود ٹیکس وصول کرتا۔ یہ وہی طریقہ تھا جس پر بعض دور دراز کی ایالتوں، مثلاً مصر میں عمل درآمد کیا جاتا تھا؛ اس لیے گورنر اپنے تقرر کے وقت اس کا ذمہ لیتا کہ وہ خزانے میں ایک خاص رقم صوبے کے ٹیکس کی آمدنی کے طور پر داخل کرتا رہے گا۔ ساتھ ہی گورنروں کو عموماً سلطان کی جانب سے تعریض دلائی جاتی تھی کہ وہ اپنے خرچ پر فوج قائم رکھے۔ یہی وہ صورت حال تھی جس نے بارہویں صدی ہجری/ اٹھارہویں صدی عیسوی میں خود مختار ایالتیں پیدا ہونے کا راستہ کھول دیا۔ اسی زمانے میں مقامی با اثر لوگوں نے، جنہیں اعیانی کہتے تھے، ایالتوں میں قوت پکڑنا شروع کر دی، اس لیے کہ گورنر بغیر ان کے تعاون کے عملاً کچھ کر ہی نہ سکتے تھے۔ سلطان کی کوشش تو یہی تھی کہ پاشا کا مرتبہ اپنے ہی آدمیوں کے لیے محفوظ رکھے، لیکن اس کے باوجود ان اعیان میں سے بعض اپنے لیے گورنری حاصل کر لینے میں کامیاب ہو گئے اور صرف یہی نہیں بلکہ صوبوں میں اپنے اپنے حکمران خاندان بنا بیٹھے۔ یہ بات محض دور دراز کے صوبوں ہی میں نہیں بلکہ خود اناطولیہ اور روم ایل

میں محراب دار دالان اور مینار (۵۶۳/۱۲۳۲۔
 ۱۲۳۳ء): قلعة الازرق میں ایک حصار (۵۶۳۸/
 ۱۲۳۶-۱۲۳۷ء): زرعه میں ایک خان (۵۶۳۶/
 ۱۲۳۸-۱۲۳۹ء): عناک کا حوض (۵۶۳۶/۱۲۳۸۔
 ۵۶۳۷ء): عاین میں ایک مسجد (۵۶۳۸/
 ۱۲۳۸-۱۲۳۹ء)۔ سالہ کی مسجد اور خان کی تعمیر
 لازماً ۱۲۳۲/۵۶۳۰-۱۲۳۳ء کے لگ بھگ ہوئی
 ہو گی؛ کتبے چونکہ شکستہ حالت میں ہیں اس لیے
 ان کی تعمیر کی صحیح تاریخ کا تعین نہیں ہو سکتا۔
 شرف الدین عینی اور اس کے مملوک ایک،
 دونوں کے نام صلیبی جنگوں کے سلسلے میں بھی
 آتے ہیں۔

مآخذ: (۱) ابن خلکان، بذیل مادۃ المعظم
 عینی؛ (۲) van Berchem، در ZDPV، ۱۶: ۸۳
 بعد؛ (۳) Semitic Inscriptions: E. Littmann، ص ۲۰۳
 بعد؛ (۴) Dussaud و Macler، Missions dans les
 régions désertiques de la Syrie Moyenne، ص ۳۲۶
 بعد، ۳۳۶ بعد۔

(E. LITTMANN)

آئیک: سلطان قطب الدین، عرف ایک،
 ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ، جس نے دلی کو
 ہاے تحت بنایا اور خاندانِ غلاماں کی بنیاد رکھی۔
 ”ایک“ ترکی زبان کا لفظ ہے [جو قیاساً آئی=چاند اور
 بک = امیر، سردار سے مرکب ہے، دیکھیے فرهنگ
 آند راج، بذیل مادہ] (لیکن Redhouse نے اس
 کے معنی تاج خروس اور ہدھد لکھے ہیں)۔
 ہندوستان کے بعض متأخر ترک امیروں کے نام کے
 ساتھ بھی یہ عرف موجود ہے (مثلاً: طغاکان ایک،
 حاکم بھٹنڈا: سیف الدین ایک، سپہ سالار سلطانیہ
 رضیہ وغیرہ، قب مائر لاہور، ۱: ۱۷۶ حاشیہ)۔ مرزا
 غالب اپنے ایک مصرع ”ایکیم از جماعۃ اتراک
 (کلیات فارسی، قطعہ فخریہ) میں ایک ترکوں میں سے

الملك الناصر داؤد اپنے باپ کی جگہ دمشق کے تخت
 پر بیٹھا تو ایک دمشق کا نائب السلطنت بن گیا
 اور حکومت کے تمام سیاسی و انتظامی امور اس کے
 ہاتھ میں آ گئے۔ کچھ مدت بعد داؤد کے چچا
 الملك الاشرف نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ ایک کو
 نائب السلطنت کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، لیکن حوران
 کی جاگیریں بدستور اس کے قبضے میں رہنے دی گئیں۔
 ۱۲۳۸/۵۶۳۶ء میں بھی اسے ”امیر صلخد و
 زرعه“ کا خطاب حاصل تھا۔ بعد میں اس پر غداری
 کا شبہہ کیا گیا اور اس کا سیاسی اقتدار بالکل جاتا
 رہا۔ اس نے ۱۲۳۸/۵۶۳۶ء میں قاہرہ میں
 وفات پائی۔ اس کی میت دمشق لائی گئی اور اسے
 اس مقبرے میں دفن کیا گیا جو اسی کے لیے تعمیر کیا
 گیا تھا۔ ایک کے ہاتھ میں جو علاقے رہے ان میں
 مختلف قسم کی عمارتیں اسی کے شوق کی رہیں منت
 ہیں۔ اس نے تین نئی حنفی درسگاہیں دمشق
 میں تعمیر کیں اور ایک بیت المقدس میں۔ استاذدار
 کی حیثیت سے سراؤں کی دیکھ بھال اس کے خصوصی
 فرائض میں شامل تھی۔ جب وہ صلخد کا والی تھا تو
 اس نے شمالی عرب اور بابل سے دمشق جانے والی
 تجارتی شاہراہوں کے ان حصوں کو بہتر بنانے کی
 کوشش کی جو اس کے علاقے سے گزرتے تھے۔ ریگستان
 کا قلعة الازرق اسی نے تعمیر کرایا۔ عناک میں ہانی
 کے بڑے تالاب (مطبخ، دوسری تحریروں میں برکۃ)
 کی مرمت کروائی اور سالہ میں ایک بڑی سراے
 (خان) بنوائی۔ تعمیر کا یہ شوق اس کے ماتحتوں،
 خصوصاً اس کے مملوک علم الدین قیصر میں
 بھی سرایت کر گیا تھا۔ اس نے اپنی جاگیروں
 میں جو عمارتیں بنوائیں ان میں حسب ذیل
 خاص طور سے قابل ذکر ہیں: صلخد میں ایک
 خان (۵۶۱۱/۱۲۱۳-۱۲۱۵ء): صلخد کے قلعے میں
 ایک برج (۵۶۱۷/۱۲۲۰-۱۲۲۱ء): صلخد کی مسجد

کرائے جائیں تاکہ وہ آئندہ ہاتھیوں سے خوف نہ کھائیں۔ ترائن کی دوسری خونریز جنگ میں پرتھوی راج مارا گیا اور اس کی فوج تتر بتر ہو گئی تو ستلج پار کے علاقوں کی حکومت ایک کو تفویض ہوئی۔ اس کا پہلا صدر مقام کہرام (سابق ریاست پٹیالہ) میں تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے اسی سال دہلی پر قبضہ ہو گیا تو ایک نے اپنے نئے صوبے کا مستقر وہیں پرتھوی راج یا راجے پتھورا کے قلعے میں منتقل کر لیا۔ ان واقعات کی تاریخوں میں التباس ہو گیا ہے، لیکن جیسا کہ مسجد قوۃ الاسلام کے پہلے کتبے سے ثابت ہے، دہلی ۵۰۸۷/۱۱۹۱ء ہی میں فاتح مسلمانوں کا مرکز بن گئی تھی (دیکھیے سید احمد: آثار الصنادید، نقل کتبہ ۴ و چربہ، حصہ کتبات، ص ۱۵ و ۸۲؛ Fergusson، ترجمہ اردو: اسلامی فن تعمیر، ص ۲۰ حاشیہ بحوالہ کننگہم)۔ آئندہ دو تین سال کے عرصے میں قطب الدین کی جن سلسل اور درخشاں فتوحات کا ہمارے مآخذ میں ذکر ملتا ہے ان کے مقامات اور تاریخوں کا تعین کرنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ ان مآخذ میں تاج المآثر، جس میں بالخصوص سلطان قطب الدین ایک کے حالات قلم بند کیے گئے ہیں، ہندوستان کے مسلمان سلاطین کی سب سے پہلی تاریخ ہونے کا امتیاز رکھتی ہے (سداکرات، حیدرآباد [دکن] ۱۹۲۵ء؛ سید صباح الدین: بزم مملوکہ، اعظم گڑھ ۱۹۵۳ء، ص ۱۳، قبا مادہ نظامی صدرالدین حسن)۔ ۵۰۹۰/۱۱۹۳ء میں غوری سلطان قنوج کے راجا سے لڑنے چلا تو قطب الدین دہلی سے ایک بڑی فوج (بقول فرشتہ، طبع Briggs، ۱: ۱۰۵: پچاس ہزار سپاہی) لے کر اس کا ہراول ہوا۔ دوآب کی اس آخری بڑی ہندو ریاست کی فتح کا سہرا تاج المآثر میں ایک ہی کے سر باندھا گیا ہے (قبا فخر مدبر، ص ۴۳؛ طبقات ناصر، ۱: ۳۸۹؛ فتوح السلاطین، ص ۸۹)۔

ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں (قبا حالی: یادگار غالب، ”مرزا کا حسب و نسب“۔ قریب العصر اور معتبر تاریخ طبقات ناصر، مطبوعہ کلکتہ، ص ۱۳۸۔ طبع حبیبی، ۱: ۳۴۲) کی رو سے قطب الدین کی چھنگلیا ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس لیے لوگ اسے ”ایک شل“ کہنے لگے تھے۔ (شل، بفتح ش و شدید ثانی، عربی لفظ ہی ہو سکتا ہے، جس کے معنی سوکھے ہوئے اور بے کار شدہ کے ہیں)۔

ایک کی ولادت کی تاریخ اور مقام معلوم نہیں۔ اسے بچپن ہی میں ترکستان سے نیشاپور لایا گیا اور وہاں کے قاضی فخرالدین عبدالعزیز کوفی، حاکم نیشاپور (طبقات ناصر، ص ۳۸۷؛ قبا تعلیقات آقائے حبیبی، ص ۸۳۲) نے اس کی تعلیم و تربیت کی۔ چھٹی صدی ہجری/بارہویں عیسوی کے ربع آخر میں وہ سلطان معزالدین غوری کے پاس غزنین آیا تو جوانی (”اوان شباب“) کا زمانہ تھا۔ شروع ہی سے اس کی لیاقت اور سیر چشمی دیکھ کر سلطان مہربان ہوا اور چھوٹے چھوٹے عہدے اسے تفویض کیے۔ غوریوں اور سلطان شاہ والی خراسان کے درمیان معرکہ آرائی میں وہ سامان رسد فراہم کرنے والوں (”علفچوں“) کا سردار تھا۔ ایک موقع پر دشمن کی فوج نے اس کی مختصر سی جماعت کو گھیر لیا اور قطب الدین کو قید کر کے لے گئے، لیکن جنگ میں غوریوں کی فتح ہوئی۔ اور وہ اونٹ جس پر قطب الدین کو ”تختہ بند“ کیا تھا لایا گیا تو سلطان غوری نے طوق آہن کے بجائے موتیوں کے ہار گلے میں پہنائے۔

راجگان ہند کے خلاف معزالدین کی دوسری اور فیصلہ کن جنگ کے سلسلے میں صاحب فتوح السلاطین (ص ۱۷۱ بعد) لکھتا ہے کہ اس سہم کا راز سلطان نے صرف ایک کو بتایا اور حکم دیا تھا کہ ٹی کے ہاتھی بنا کر گھوڑوں سے ان پر حملے

کبھی ان کی سرکشی ایسے وسیع پیمانے پر ہوتی کہ خود سلطان کو ان کی تادیب کرنا پڑتی تھی۔ ان موقعوں پر والی دہلی بھی امدادی فوج لے کر جاتا تھا۔ آخری بار جب سلطان کا قریبی عزیز محمد بن علی لاہور و ملتان کا والی تھا (۱۰۱۰ھ/۱۶۰۰ء، طبقات، ص ۳۳۰، ۳۳۱) اور ان کی شورش پر قابو نہ پا سکا، حتیٰ کہ لاہور سے غزنین کے مواصلات میں خلل پڑ گیا، تو سلطان کو دوسری مہمات چھوڑ کر ان جنگجو اقوام کا قلع قمع کرنے کے لیے ایک بار پھر پنجاب آنا پڑا۔ اس مہم میں بھی ایک اور اس کی فوجوں نے نمایاں حصہ لیا: چنانچہ کھوکھروں کی فرار واقعی سرکوبی کے بعد سلطان نے اسے خطاب ملک عطا کیا اور ہندوستان میں اپنا ولی عہد بنایا (فخر مدبر، ص ۲۸: قب فوج السلاطین، ص ۸۹)۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی اعلان کا یہ نتیجہ ہوا کہ جب اسی سال (شعبان ۱۰۰۲ھ/مارچ ۱۶۰۰ء) معزالدین باطنیہ کے ہاتھوں شہید ہو گیا تو ہندوستان کے صوبے داروں کو قطب الدین ایک کی سیادت تسلیم کرنے میں تامل نہ ہوا۔ محمد بن بختیار کے جانشین علی مردان خلجی نے بھی صوبہ داری بنگال کی سند دہلی آ کر اسی نئے بادشاہ ہند سے حاصل کی (طبقات، ص ۵۰۶)۔ ادھر سلطان شہید کے وارث محمود (بن سلطان غیاث الدین، برادر زادہ محمد غوری) نے اسے خطاب و چتر سلطانی بھیج کر باضابطہ ہندوستان کا با اختیار بادشاہ تسلیم کیا، البتہ مخالفت اور رقابت کا ظہور خود اس کے خسر تاج الدین بلدز کی طرف سے ہوا، جو غزنہ میں معزالدین کا وارث بنایا گیا تھا یا ناصر الدین قباچہ کی طرف سے ہوا، جو اس وقت صوبہ سندھ و ملتان کا والی اور قطب الدین ایک کا داماد تھا (طبقات، ص ۵۸۳، ترجمہ و حاشیہ Raverty، ص ۵۲۹)۔ اصل میں یہ دونوں پنجاب کے دعوے دار تھے، جس کا ہندوستان خاص میں شامل ہونا فی الواقع

آئندہ سال اجمیر کی باج گزار ریاست اور تھنکر (بیانہ) کا الحاق کیا گیا۔ انہلواڑہ (مغربی راجپوتانہ) کے راجا سے ایک بار شکست کھانے کے بعد دوسرے سال سخت بدلہ لیا اور اس کا علاقہ پامال کر کے راج دہانی پر قبضہ کر لیا (۱۰۹۳ھ/۱۱۹۷ء)۔ اس اثنا میں نئے دارالملک دہلی کی یادگار عمارات (دیکھیے آگے) تعمیر ہوئیں، اگرچہ ان کی تکمیل و توسیع قطب الدین کے بعد تک ہوتی رہی۔ واضح رہے کہ اس وقت والی دہلی کے علاوہ اودھ (بنارس) بڈاون، کول (علی گڑھ) اور تھنکر (بیانہ) میں الگ الگ صوبے دار براہ راست غوری سلطان کے ماتحت تھے۔ لاہور اور ملتان یا سندھ کی ولایتیں پہلے ہی سے علیحدہ صوبوں کی حیثیت رکھتی تھیں۔ محمد اختیار الدین بن بختیار خلجی نے کچھ مدت بعد (اواخر قرن ششم) بہار و بنگال فتح کیے تو وہ بھی ایک جداگانہ صوبہ بنا۔ ممکن ہے قطب الدین اپنی جنگ اور فتوحات کی عام اجازت غوری سلطان سے لیتا رہا ہو۔ کثیر اموال غنیمت سے (مثلاً کئی کئی من سونے کی مصنوعات، فخر مدبر، ص ۲۲: طبقات، ۱: ۳۳۰: مائثر لاہور، ۲: ۱۶۹: محمد شفیق لاہوری: مقالات، ص ۲۲۰) اور ان فتوحات کی دربار غزنین کو بہر حال اطلاع ہوتی رہتی تھی، لیکن بادشاہ کے خاص منظور نظر ہونے کے باوصف ایک یا زیادہ مرتبہ اسے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بادشاہ کے حضور میں جانا پڑا (تاج المآثر، عکسی، ص ۳۰: بعد: فخر مدبر، ص ۲۰: فوج السلاطین، مزید تفصیلات کے ساتھ، ص ۸۶: بعد: فرشتہ، طبع Briggs، ص ۱۰۹)۔ سلطان کو مطمئن کرنے کے بعد اس کی فاتحانہ مہمات جاری رہیں۔ گوالیار، کالجور اور رنتھمبور کے مشہور قلعے تسخیر کیے گئے۔ مغربی پنجاب کے غیر آباد علاقوں میں مختلف قومیں (خصوصاً کھوکھر) رہ زنی کرتی رہتی تھیں۔ کبھی

کرتا ہوا غزنہ تک جا پہنچا۔ چند ہفتے اس قدیم دارالسلطنت پر قابض رہا، پھر یلدز کے اچانک حملے سے گھبرا کر بھاگنا پڑا (وہی کتاب، ص ۳۸۲، ۳۸۸)۔ بہر حال اس نے اپنی زندگی اور بادشاہی میں پنجاب کے اندر کسی حریف کو قدم نہ رکھنے دیا، گو اس باہمی کش مکش نے ایک جیسے حوصلہ مند جنگ جو کو خود ہندوستان میں مزید فتوحات حاصل کرنے سے روک دیا: چنانچہ بادشاہی کے باقی ماندہ تین چار برسوں میں ہمیں اطراف ہند میں کسی پیش قدمی و فوج کشی کی خبر نہیں ملتی، البتہ نظم و نسق کے استحکام، عدالت و داد گستری اور نوآباد مسلمانوں کو خاص توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ شریعت حقہ (فقہ حنفی) کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ تاج المائر کے شاعرانہ مبالغوں سے قطع نظر کرتے ہوئے فخر مدبر بھی اسے خلفائے راشدین کا سچا متبع بتاتا ہے (ص ۱۰۵، ۱۰۹)۔ ایک کے اس مذہبی ذوق کو ہم اس کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا اثر خیال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایسے گھرانے میں ہوئی جو علم و تقویٰ سے متصف تھا اور امام اعظم کی اولاد میں سے تھا۔ ایک اور وصف جس کی تعریف میں قریب و بعید سب مؤرخ رطب اللسان پائے جاتے ہیں، قطب الدین کی سخاوت و ”لک بخشی“ تھی۔ اسی بنا پر بہاء الدین اوشی کی رباعی زبان زد خاص و عام ہوئی، جس کا ایک مصرع یہ ہے۔

اے بخشش تو لک بہ جہان آوردہ۔

ابوالقاسم فرشتہ (طبع Briggs، ۱ : ۱۰۹؛ نولکشور، ص ۶۳) گواہی دیتا ہے کہ آج تک کسی کی داد و دیہش کی مدح کرنی ہو تو اہل ہند اسے ”کل قطب الدین“ (کل و کال، کات عربی، مع الف یا بلا الف ہندی میں زمانے کو کہتے ہیں، یعنی قطب الدین زمانہ؛ لیکن یہ محض قیاس ہے۔ تیز کے ساتھ اس کی وضاحت میں کچھ کہنا دشوار ہے)۔

اس متنازع فیہ تھا۔ یہی سبب ہے کہ دہلی میں اعلان شاہی کرتے ہی ایک سلطان محمود غوری کے فرستادہ فرمان و چتر کا استقبال کرنے کے لیے (فرشتہ، ۱۰۹) سخت گرمی کے زمانے میں لاہور چل پڑا اور ۱۱ ذوالقعدہ ۵۶۰۲ / [۲۰ جون، ۱۱۷۰]، Wüstenfeld و Mahler : Vergleichungs-Tabellen، ۱۹ جون] ۱۲۰۶ء کو شہر سے ایک منزل پر ”دادیموہ“ میں اترا (فخر مدبر، ص ۳)، عمائد شہر اسی مقام پر، جس کا اب کچھ پتا نہیں چلتا، استقبال و تہنیت کے لیے حاضر ہوئے۔ ۱۷ ذوالقعدہ] کو لاہور میں داخلہ ہوا اور ۱۸ ذوالقعدہ کو ہندوستان کے سب سے پہلے مسلم بادشاہ کی تخت نشینی کی رسم ادا ہوئی فخر مدبر اور صاحب طبقات (ص ۵۸۴) دونوں سے شبہ کا دن تحریر کرتے ہیں۔ [اس اعتبار سے ۱۸ ذوالقعدہ ۵۶۰۲ بمطابق ۲۷ جون ۱۲۰۶ء قرار پاتا ہے۔] اس کے شاہی القاب میں ”نصرۃ امیر المؤمنین“ (فخر مدبر، ص ۳۲؛ تاج المائر، عکسی، ص ۱) اور ”عضد الخلافة“ دیکھ کر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس بادشاہ کو بغداد کے عباسی خلیفہ کی طرف سے، جیسا اس زمانے سے دستور چلا آتا تھا، سند قبول مل گئی ہوگی، لیکن یہ صحیح نہیں۔ ہندوستان یا دہلی کی آزاد سلطنت کو یہ اعزاز سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں (۵۶۲۶ / ۱۲۲۹ء دیکھیے بذیل مادہ) حاصل ہوا۔

لاہور میں تاج پوشی کے بعد ایک دارالسلطنت دہلی کو واپس آیا تو یلدز کی طرف سے پنجاب پر پیش قدمی کی اطلاع ملی اور اسے اس شمالی صوبے کی حفاظت کے لیے فوراً واپس آنا پڑا، جیسا کہ طبقات کے مجمل قول (”بہ حدود پنجاب و سند“، ص ۳۸۲) سے معلوم ہوتا ہے۔ مقابلہ دریائے سندھ کے اس طرف ہوا۔ ایک نے اپنے خسر کو شکست دی اور تعاقب

کچھ قبل ہندوستان میں توحید کی شمع روشن کی (رک بہ مادہ)۔

سلطان قطب الدین ایک کا یادگار تہذیبی کارنامہ وہ عظیم عمارتیں ہیں جو آٹھ سو برس کی طویل مدت کے بعد بھی کئی یا جزوی طور پر آج تک باقی ہیں۔ ان سب میں سے مسجد قوۃ الاسلام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کے شرقی دروازے پر سال بنا، فتح کی تاریخ (۵۸۷/۱۱۹۱ء) اور ایک کے نام کا کتبہ کندہ ہے (آثار الصنادید، باب دوم، ص ۱۳)۔ ایک شان دار نیا دالان دوسرے سال تعمیر ہوا اور تکمیل ۵۹۴/۱۱۹۷ء میں ہوئی۔ اس کا کتبہ بیچ کے در پر کندہ کرا دیا گیا (وہی کتاب)۔ مسجد کا رقبہ اس وقت پچاس ہزار مربع فٹ بھی نہ تھا، مگر شمس الدین التتمش کی توسیع کے بعد تقریباً تین گنا (یعنی ایک لاکھ چوالیس ہزار چار سو مربع فٹ، قب اسلامی فن تعمیر، ص ۱۸ بعد) ہو گیا۔ نو تعمیر قطبی دالان کی بڑی محرابیں نوک دار اور باون فٹ بلند تھیں اور پوری چھت ۱۳۵ x ۳۲ فٹ۔ تاج المآثر میں مسجد کے ”قبہ ہائے زرین“ کا ذکر آتا ہے (مذاکرات، ص ۲ بحوالہ مخطوطہ خیدر آباد، ص ۲۴۶)۔ Fergusson - صرف صدر دروازے پر بیس فٹ قطر کا گنبد ہونا بیان کرتا ہے۔ ہندوستان خاص میں مسلمانوں کا یہ سب سے پہلا معبد جس شوق اور عالی ہمتی سے بنایا گیا اسی کے مناسب اس کے مآذن کے طور پر وہ رفیع الشان مینار تعمیر ہوا جو عجائبات عالم میں شمار ہوتا ہے (رک بہ قطب مینار) اور جو بقول Fergusson ”مسلمانوں کی فتح ہند کا علم تھا“۔ پتھورا کے قلعے کے اندر ایک جدید محل قصیر سفید کے نام سے غالباً قطب الدین کی بادشاہی کی یادگار میں تعمیر کیا گیا تھا (۵۶۰/۱۲۰۵-۱۲۰۶ء)، جس کا ذکر تاریخ

ملکی مصالح کی بنا پر ایک کم لاهور میں اکثر قیام کرنا پڑتا تھا۔ اسی میں ایک بار شہر کے باہر چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر سخت زخمی ہوا اور چار سال چند ماہ کی بادشاہی کے بعد وفات پا گیا (۵۶۰/۱۲۱۰ء)۔ فتوح السلاطین کی حکایت ہے (۲: ۱۰۱) کہ اس کی ناگہانی موت میں کسی صاحب دل دباغ کی بددعا کا بھی دخل تھا جس کی برادری کو شاہی راستے سے جبرا ہٹانے کا ایک نے حکم صادر کیا تھا۔ ایک کا قبہ دار مقبرہ غزنوی دور کے لاهور کے باہر تعمیر ہوا تھا اور صاحب تحفیات چشتی کے زمانے (۱۸۶۵ء [صحیح ۱۸۶۴ء]) تک اس کے دیکھنے والے زندہ تھے (ص ۲۳۹)۔ اب صرف قبر انارکلی بازار کی ایک گلی میں نظروں سے اوجھل مگر محفوظ رہ گئی ہے (ابھی حال ۱۹۶۷ء) میں قبر کے گرد و پیش کے بعض مکانات کو منہدم کر کے ایک کشادہ جگہ بنا دی گئی ہے اور مقبرے کو از سر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے۔

ایک کے زمانے کے علما و فضلا میں فخر مدبر اور (صدر الدین حسن) نظام کے علاوہ عوفی نے (باب الاباب، ۱: ۱۸۸) بہاء الدین اوشی، جمال الدین محمد اور قاضی حمید الدین (۱: ۱۱۷) کا تذکرہ کیا ہے۔ آخری نام کے دو بزرگوں سے ہم واقف ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب اصول الطریقیہ ناگور میں مدفون اور دوسرے مصنف طوابع الشمس اسی شہر سے منسوب ہیں (اخبار الاحیاء، ۲۹، ۳۷)۔ آخر الذکر رسالہ چھپ چکا ہے اور قریب زمانے تک اہل تصوف میں خاصا مقبول تھا۔ لاهور کے بزرگان صوفیہ میں حسین زنجانی اور عزیز الدین مکی اسی دور میں شمار کیے جاسکتے ہیں (مآثر لاهور، ۲: ۴۷ بعد)، لیکن اولیائے چشت کے سرتاج خواجہ معین الدین چشتی اجیری تھے جنہوں نے قطب الدین کے الحاق اجمیر سے

'Indische Gids'، 'The A-hehnese'، ۲ : ۳۲۰)؛ قب 'Indische Gids' (۱۸۸۳ء تا ۱۹۰۰ء)

(TH. W. JUYNBOLL)

الایچی: عَضُد الدین عبدالرحمن بن احمد بن عبدالغفار الایچی الشافعی (۵۶۸۰/۱۲۸۱ء تا ۵۷۰۶/۱۳۰۵ء)، ایک بڑا ماہر علم الکلام، ۵۶۸۰/۱۲۸۱ء کے کچھ عرصے بعد فارس کے قصبہ ایک (مغرب: ایچ) میں پیدا ہوا (۷۰۰ تا ۷۰۸ء کی تاریخیں جو بعض مآخذ میں نظر آتی ہیں قابل قبول نہیں)؛ سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیقؓ تک پہنچتا ہے۔ مشہور اساتذہ سے تحصیل علم کرنے کے بعد اس نے درس و تدریس اور قضا کا مشغلہ اختیار کیا۔ ان دنوں جب (۵۲۸/۱۳۲۸ء میں) وزیر و مؤرخ رشید الدین فضل اللہ (رک بان) کا بیٹا غیاث الدین محمد سلطان ابو سعید ایلیخانی کا وزیر بنا، الایچی کو ہم شہر سلطانیہ میں سلطان مذکور کے استاد اور اتالیق کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس زمانے میں لوگ اسے مشرق کے اسلامی ممالک میں شوافع کا رئیس تصور کرتے تھے اور یوں بھی الایچی کو غیر معمولی اعتبار اور رسوخ حاصل تھا، مثلاً جب غیاث الدین کُرت کسی غرض سے ابو سعید کے پاس آیا اور حصول مقصد میں کامیاب نہ ہوا بلکہ اسے نظر بند کر کے روک لیا گیا تو اس نے عضد الدین الایچی ہی سے مدد مانگی اور اسے الایچی ہی کی عنایت اور توسط سے اپنی مملکت میں واپس جانے کی اجازت ملی۔ یہ امر کہ الایچی نے سلطانیہ میں کتنا عرصہ قیام کیا اچھی طرح معلوم نہیں، الایچی کہ اس نے ابن الحاجب کی کتاب المختصر المنتہی کی شرح اور معانی و بیان کی کتاب الفوائد الغیائیة سلطانیہ ہی میں لکھی اور اسے غیاث الدین سے منسوب کیا۔ اس کے بعد الایچی کی زندگی میں ایک تاریک

طوارق (Touaregs) میں ایت کا لفظ اپنے ابتدائی معنوں میں بکثرت مستعمل ہے (دیکھیے Ch. de Dict. Touareg-français : Foucauld، پیرس ۱۹۰۱ء، ۳ : ۱۳۳۰ بعد)، لیکن جہاں تک قبائل کے ناموں کا تعلق ہے گو ان میں ان کا استعمال ہوتا ہے تاہم یہ کگل (kg) سے قبل غائب ہو جاتا ہے Dict. abrégé touareg-français des : Ch. de Foucauld) 'noms propres'، پیرس ۱۹۳۰ء، بمواضع کثیرہ)۔

(CH. PELLAT)

* ایتھنز: رَک بہ آئینہ۔

* ایتجاب: (ع) یعنی پیشکش (اقرارناموں میں)، اس بات کا حلفی اعلان کہ پیش کش ناقابل فسخ ہے (قب عربی عبارت: قد وجب البیع، یعنی اقرار نامہ بیع لازم اور ناقابل فسخ ہے)۔ تمام شرعی معاملات میں مقررہ قانونی شکل کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اور جانبین کے وہ باہمی اقرار جنہیں فقہ کی کتابوں میں ایتجاب و قبول (یعنی پیشکش اور منظوری) کہا جاتا ہے اصولاً لابدی ہیں؛ تاہم فقہ کی تفصیلی تصانیف میں اس مسئلے پر بحث کی گئی ہے کہ اس قسم کے ایتجاب و قبول کے بغیر معاہدے یا اقرار نامے قانوناً کہاں تک جائز ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں مقامی دستور یہ ہے کہ فریقین اشیا کا مبادلہ ان کی قیمت کے مطابق بغیر مزید رسمی باتوں کے کر لیتے ہیں تو اس قسم کا مبادلہ مال ایتجاب و قبول کے بغیر قانوناً جائز ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بہت سے علما اس کا جواب اثبات میں دیتے ہیں، لیکن بعض علما کا خیال ہے کہ اس قسم کا مبادلہ مقررہ شرعی ایتجاب و قبول کے بغیر صرف معمولی قیمت کی اشیا میں جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔

مآخذ: (۱) کتب فقہ میں باب البیع اور (۲)

De Atjehers : C. Snouck - Hurgronje، ۲ : ۳۰۳

دور آتا ہے، جس کی مدت پندرہ سال ہے۔ اس دور میں شاید اسی وقت جب غیاث الدین محمد قتل ہوا (۲۱ رمضان ۷۲۶ھ / ۳ مئی ۱۳۲۶ء) وہ سلطانیہ چھوڑ کر شیراز آ گیا اور درس و تدریس اور قضا کا مشغلہ اختیار کر لیا۔ اپنی شہرہ آفاق کتاب المواقف اس نے یہیں تالیف اور یہیں فرماں رواے شیراز شاہ شیخ ابواسحاق اینجو (انجو) کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی۔ ۷۲۶ھ / ۱۳۲۶ء

میں جب دولت مظفریہ کے بانی مبارز الدین محمد نے شیراز پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا تو شاہ شیخ ابواسحاق نے الایچی ہی کو اس کے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا تا کہ جنگ رک جائے۔ مبارز الدین نے الایچی کے احترام اور اس کے مقام کی تکریم میں بہت مبالغے سے کام لیا۔ پچاس ہزار دینار مصارف کے لیے اور دس ہزار دینار خدام کے لیے دیے اور اس کے بیٹے شاہ شجاع نے بھی اس فرصت کو غنیمت جان کر الایچی سے المختصر کی شرح پڑھنا شروع کر دی، مگر ان سب باتوں کے باوجود مبارز الدین صلح پر آمادہ نہ ہوا۔ الایچی نے شیراز آ کر سفارت کا سارا حال بیان کیا اور دوسری دفعہ سفیر بن کر مبارز الدین کے پاس دربار میں پہنچا؛ لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس اثنا میں شیراز کا محاصرہ طول کھینچ رہا تھا اور اہل شہر شدید ترین مصائب میں مبتلا تھے۔ عضد الدین الایچی تو محاصرے کی طوالت سے تنگ آ کر کسی نہ کسی طرح شہر سے باہر نکل آیا اور دربار مبارزی نے بھی اس کا حسب مرتبہ اعزاز و احترام کیا (خواند امیر: حبیب السیر، ۳، ۲: ۲۱ نیچے)؛ لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد الایچی شبانکارہ چلا گیا تو اس کے حکمران اردشیر نے اسے گرفتار کر کے آردیمیان کے قلعے میں قید کر دیا۔ عربی مآخذ اس بات پر متفق ہیں کہ الایچی نے اسی

قلعے میں وفات پائی (۷۲۶ھ / ۱۳۲۶ء)، لیکن ایرانی مؤرخوں کے نزدیک جس سال الایچی کی وفات ہوئی وہ شبانکارہ میں شاہ شجاع کے استقبال کے لیے گیا، جو شیراز سے لوٹ رہا تھا اور اس سے ملاقات بھی کی۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو ممکن ہے الایچی نے اپنی عمر کے آخری دنوں میں زندان سے رہائی پالی ہو۔

الایچی بڑا دولتمند تھا۔ یہ دولت اس نے ملوک الطوائف، یعنی قبائلی حکمرانوں اور ان کے وزیروں کے عطیات سے جمع کی تھی۔ چونکہ سخی اور نیک دل تھا اس لیے طلبہ کی مدد کرتا اور ان لوگوں سے جو اس سے ملنے آتے حسن سلوک سے پیش آتا۔ اس کا شہرہ اور اعتبار زندگی ہی میں سارے عالم میں پھیل گیا تھا۔ علما اور شعرا اس کی قدر و منزلت کا اعتراف کرتے تھے، مثلاً حافظ شیرازی، جس کی یقیناً اس سے ملاقات ہوئی اور جس نے غالباً اس کا درس بھی سنا، کہتا ہے:

دگر شہنشہ دانش عضد کہ در تصنیف

بنامے کار مواقف بنام شاہ نہاد

(دیوان حافظ، یکتائی، تہران ۱۳۲۸ھ، ص ۳۵۴)

گویا حافظ اعتراف کرتا ہے کہ الایچی اس کے وطن کے لیے باعثِ فخر ہے۔ الایچی کا شاعرانہ افتخارانی بھی، جو بلند پایہ عالم اور ادیب تھا، اس کی مخلصانہ تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”ہمارے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں، اس کے پوشیدہ اسرار کو عیاں کریں تا کہ اس کے خوشہ چین بنیں اور یوں اس کے انوار سے ہمیں بھی روشنی اور ضیا حاصل ہو“۔

الایچی کی متعدد تصانیف ہیں، جن میں اس نے

(شماره ۲/۲۳۶۷، AY) - یہ کتاب ایک مقلعے، تین فصلوں، اور خاتمہ کتاب پر مشتمل ہے۔ مقلعے میں حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک جملہ انبیاء کرام کے حالات درج ہیں۔ پہلی فصل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات ہیں، دوسری فصل عشرہ مبشرہ کے حالات پر مشتمل ہے، تیسری فصل میں بقیہ صحابہ کرام کے حالات ہیں اور خاتمے کے باب میں امام غزالیؒ تک ائمہ مذاہب اور محدثین سے بحث کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کتاب ان تاریخی یادداشتوں کے ساتھ جو ایک متکلم کے لیے ضروری ہیں تاریخ سے مشابہ ہے۔ ایک ترکی مؤرخ عالی نے اس میں کچھ اضافے اور ترمیمیں کرتے ہوئے اس کا ترجمہ ترکی زبان میں کیا اور زبدۃ التواریخ نام دکھا (Istanbul Kitapliklari Tarih Coğrafya yazmalari Kataloglari، استانبول، ۱۹۲۵ء، جزو ۳: ص ۳۳۷ بعد)۔

(۷) رسالۃ الاخلاق (GAL، شماره ۵)۔ یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، جو اخلاق کی تینوں قسموں یعنی علم اخلاق، علم تدبیر منزل اور علم سیاست پر مشتمل ہے اور محمد امین بن محمد اسعد کے قلم سے ترکی میں اس کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے (استانبول ۱۲۸۱ھ)۔ اس سے پہلے طاش کوپروزادہ نے اس کی شرح لکھی تھی۔

الایچی کی ممتاز ترین تصنیف بلاشبہ کتاب المواقف فی علم الکلام ہے، جو دولت عثمانیہ کے مدارس میں بطور نصاب داخل تھی اور الازھر اور تونس کے مدارس میں اب تک مخصوص درسی کتابوں کی طرح پڑھائی جاتی ہے؛ لہذا مناسب ہو گا اگر یہاں اس کتاب کی تھوڑی سی تشریح کر دی جائے تاکہ ہم اس کی خصوصیت کو واضح طور پر سمجھ سکیں۔ الایچی کی دوسری کتابوں کی طرح المواقف

کئی مرتبہ شروح، حواشی اور ضمیموں کا اضافہ بھی کیا ہے۔

ذیل کی تصانیف بالخصوص قابل ذکر ہیں :-

(۱) تحقیق التفسیر فی تکثیر التئویر (GAL،

شماره ۱)۔ یہ تفسیر اس نے الیضاوی کی انوار التئزیل و اسرار التئویل کی تنقیح و تکمیل کے لیے لکھی:

(۲) الرسالة العضدیة فی علم الوضع (اس رسالے

کی شرح و حواشی اور ترتیب کے لیے دیکھیے GAL، شماره ۳)۔ یہ رسالہ اپنے موضوع کے اعتبار سے گنتی کے چند نوادر میں ہے:

(۳) المواقف فی علم الکلام (GAL، شماره ۴)۔

علم الکلام کی نہایت اہم کتابوں میں سے ایک ہے، جس کی مختصر سی توضیح آگے آئے گی:

(۴) العقائد العضدیة (GAL، شماره ۸)۔ یہ رسالہ

السکاک کی مفتاح العلوم کی بعض فصلوں کا، جو بیان و معانی سے متعلق ہیں، خلاصہ ہے۔ مفتاح السعادة کے مصنف طاش کوپروزادہ نے اس رسالے پر نہایت عمدہ شرح لکھی ہے:

(۵) شرح مختصر ابن الحاجب (GAL، شماره ۹)۔

یہ ابن الحاجب کی مختصر المنتہی پر ایک شرح ہے، جس کا شمار چند بہترین شرحوں میں ہوتا ہے۔ اس شرح کا انداز یہ ہے کہ اسے متن سے الگ نہیں رکھا گیا، بلکہ دونوں مل کر ایک ہی متن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الایچی نے مشکل مقامات کی توضیح بھی کر دی ہے، البتہ اعتراضات کی تصریح نہیں کی۔ یہ کتاب اگرچہ مختصر ہے، بایں ہمہ اس کے کسی مقام کی مزید شرح و بیان کی ضرورت باقی نہیں رہتی (الشوکانی):

(۶) اشراق التواریخ (GAL، شماره ۱۰)۔ جہاں

تک علم ہو سکا اس کتاب کا واحد محفوظ مخطوطہ استانبول یونیورسٹی کے کتب خانے میں موجود ہے

دوم کا مسائل کلیہ سے، سوم کا عرض سے، چہارم کا جوہر سے، پنجم کا سمعیات سے اور موقف ششم کا الہیات سے۔ ابواب و فصول کی اس تقسیم کو سرسری نظر سے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا زیادہ حصہ فلسفے کے لیے وقف ہے اور ابواب و فصول کی ترتیب بھی نہایت خوبی سے کی گئی ہے۔

ہر موقف کا موضوع کوئی نہ کوئی 'مرصد' ہے اور ہر مرصد 'مقاصد' میں منقسم۔ موقف اول میں الایچی نے علم کلام کی جو تعریف کی ہے اسے ابن خلدون نے بھی قبول کیا ہے (المقدمة)۔

”کلام وہ علم ہے جس سے بدلائل لوگوں کے شکوک رفع کیے جا سکتے ہیں اور دینی عقائد کو ہایہ ثبوت تک پہنچایا جا سکتا ہے“، لیکن الایچی نے علم کلام کے موضوع کی اس تعریف سے اس کی پرانی تعریف کہ ”کلام کا موضوع ہے ذات خداوندی“ رد کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کلام کا موضوع ان معلومات کا حصول ہے جن کا دینی عقائد سے دور یا نزدیک کا تعلق ہے۔

الایچی کی اس کتاب میں علم منطق کے جملہ اصول سے استفادہ کیا گیا ہے۔ وہ فلسفے کی ان آرا کو جو دینی عقائد سے متعارض ہیں رد کرتا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو المواقف ”طریقت متاخرین“ میں علم کلام کی بہترین اور مرتب ترین کتاب ہے، چنانچہ اس زمانے کے دو معاصر مصنفوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب علم کلام میں عقل کی فتح ہے۔

- مآخذ: (۱) ابن حجر العسقلانی: الدرر الکلمۃ (حیدرآباد [دکن] ۱۳۴۹ھ)، ۳: ۳۲۲ بعد؛ (۲) السبکی: طبقات الشافعیۃ الکبریٰ (قاہرہ ۱۳۳۴ھ)، ۶: ۱۰۸ بعد؛ (۳) السیوطی: بغیۃ الوعایۃ (قاہرہ ۱۳۲۶ھ)، ص ۲۹۶؛ (۴) ابن العماد: شذرات الذهب، قاہرہ ۱۳۱۵ھ، ۶: ۱۷۳ بعد؛ (۵) طاش کوروزادہ: مفتاح البعادۃ، حیدرآباد [دکن]

بھی ایک مشرح، مدلل اور مرتب طرز پر تصنیف ہوئی ہے۔ یہ ایک مقدمے اور چھ ”مواقف“ (ابواب و فصول) پر مشتمل ہے۔ مقدمے میں الایچی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مفید ترین اور شائستہ ترین علم علم کلام ہے کیونکہ اس کی راے میں خداوند صانع کی ہمتی، اس کی توحید اور مسئلہ نبوت کو، جو اسلام کی بنیاد ہے، علم کلام ہی کے ذریعے ہایہ ثبوت تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ پھر یہی علم ہے جس کے ذریعے اعتقادی مسائل میں تقلید سے رہائی پائی جا سکتی ہے اور اسی کی بدولت ایمان کو تقویت بھی پہنچے گی۔ مزید براں یہ کہ الایچی کے نزدیک جو تصانیف اس موضوع پر لکھی گئیں عیوب و نقائص سے مبرا نہیں۔ ان میں اگر اختصار ہے تو مفید مطلب نہیں اور تفصیل ہے تو باعث تکلیف؛ لہذا الایچی نے چاہا کہ ان لوگوں کے لیے جنہیں علم کی طلب اور حقیقت کی جستجو ہے ایک ایسی کتاب لکھے جو ان عیوب سے پاک ہو اور اس میں علم کلام کے جملہ مسائل بھی آجائیں۔ بالفاظ دیگر الایچی کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اپنا کوئی جدید نظریہ وضع کرے۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ علم کلام کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے ایک ایسی کتاب لکھ دے جس کا سمجھنا آسان ہو۔ علاوہ ازیں یہ کہ اس میں جملہ مسائل بھی بہ تحقیق و تدقیق اور درستی کے ساتھ درج ہو جائیں اور وہ نتائج بھی جو ان سے مترتب ہوتے ہیں۔ الایچی نے اس کام میں الامدی کی اہکار الافکار اور فخر الدین الرازی کی المحصل، نہایۃ العقول اور الملخص سے استفادہ کیا ہے۔

اس مختصر سی تمہید کے بعد الایچی نے اصل موضوع کو چھ فصلوں (مواقف) پر تقسیم کر دیا ہے اور جس کی بہترین شرح سید شریف الجرجانی نے لکھی۔ موقف اول کا تعلق مقدمات سے ہے،

بعد وہ دوسری قیام گاہوں میں داخل ہوتے تھے، جہاں یہی تعلیم جاری رہتی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں فرجی تربیت بھی دی جاتی تھی، جس میں گھوڑے کی سواری اور تیغ زنی شامل تھی۔ تیسری قیام گاہ میں دو سو خادم لیے جاتے تھے جو سینا پرونا، زر دوزی، تیر سازی، آلات موسیقی کا بجانا اور حاجب کے فرائض انجام دینا سیکھتے تھے۔ چوتھی قیام گاہ میں صرف چالیس چیدہ خادم ہوتے تھے، جنہیں روزانہ نو سے دس اسپر تک تنخواہ ملتی تھی۔ ان کا لباس اطلس، زربفت اور زرتار کا ہوتا تھا۔ وہ حاجب [اوطہ ہاشی]، داروغہ توشہ خانہ، استاذ دار، حجاب اعلیٰ، ناخن تراش اعلیٰ، کاتب اور ناظر کے فرائض انجام دیتے تھے۔ سلطنت کے اعلیٰ ترین عہدے اس مؤخر الذکر جماعت کے لیے کھلے ہوتے تھے، جنہیں پُر کرنے کے لیے افسر انہیں میں سے چنے جاتے تھے۔ سترھویں صدی کے اختتام سے خراج میں لڑکوں کا لینا بند کر دیا گیا، کیونکہ ترک اپنے بچوں کو ایسی تربیت گاہوں میں بھیجنے کے لیے پیسہ خرچنے کو تیار تھے تاکہ ان کے بچے بھی سلطنت میں اعلیٰ عہدے حاصل کر سکیں۔ غلطہ سرایے (رک بان) میں جہاں اب سرکاری ہائی سکول (Lycee Imperical) ہے، پہلے وہاں ایچ اوغلان کی تربیت گاہ تھی۔ آڈرنہ کے شاہی محل میں ایک اور تربیت گاہ تھی، لیکن سلطان ابراہیم (۱۰۴۹ھ/۱۶۳۹ء تا ۱۰۵۸ھ/۱۶۴۸ء) نے اسے ختم کر دیا۔

مآخذ (۱) Tournafort : *Relation d'un voyage en Levant (1717)* : ۲ : ۱۰ بعد؛ (۲) Ricaut : *Etat présent de l'empire ottoman* (ترجمہ Briot)، ص ۸۳ بعد؛ (۳) A. Ubicini : *Lettres sur la Turquie* : ۲ : ۱۰۰ بعد؛ (۴) M. d'Ohsson : *Tableau de l'empire Othoman* : ۲ : ۱۰۰ بعد؛ (۵) Cl. Huar

۱۳۲۸ھ : ۱ : ۱۶۹ بعد، و ترکی ترجمہ از کمال الدین : *موضوعات العلوم*، استانبول ۱۳۱۳ھ : ۱ : ۳۴۹ بعد، ۳۳۷، ۶۲۲ : (۶) الشوکانی : *البدیع الطالع*، قاہرہ ۱۳۲۸ھ : ۱ : ۳۲۶ بعد؛ (۷) حمد اللہ المستوفی : *تاریخ گزیدہ*، طبع E.G. Browne، لندن ۱۹۱۰ء، ص ۶۵۲ بعد، ۶۶۳ : (۸) خواند امیر : *حیب السیر*، بمبئی ۱۸۵۷ء، جلد ۳ : جزء ۱ : ص ۱۷۵ بعد؛ جزء ۲ : ص ۲۱ : (۹) قاسم غنی : *بحث در آثار و افکار و احوال حافظ*، تہران ۱۳۲۱ ش، ۱ : ۲۹، ۳۱، ۷۵، ۹۹ بعد؛ نیز دیکھیے (۱۰) M. M. Andati و E. Gardet : *Introduction La theologie musulmane*، پیرس ۱۹۳۸ء، ص ۱۶۵ تا ۱۶۸، ۳۲۷ بعد۔

(احمد آتش)

ایچ اوغلان : (ت) "خادم اندرون" (یعنی محل سے متعلق خادم)۔ پہلے یہ ترکی میں ان کم عمر غلاموں کا لقب تھا جو سلطان کی خدمتگاری کرتے تھے۔ یہ بچے عیسائی ہوتے تھے جو یورپ میں یا تو جنگوں میں گرفتار ہوتے تھے یا خراج میں ملتے تھے [رک بہ دیو شرمہ]۔ ایشیا اس قسم کے محصول سے بری تھا۔ [محل کے لیے] ایسے بچوں کا انتخاب کیا جاتا تھا جو سب سے زیادہ خوبصورت اور تندرست ہوں، جن کی فطری صلاحیتیں بہترین ہوں اور کردار سب سے اچھا ہو۔ ان کے نام، ان کی عمریں اور ان کے اصل مالک کا نام درج کر لیا جاتا تھا اور ان کا ختنہ کرایا جاتا تھا اور چودہ [لا، ترکی = دس] سال تک خواجہ سراؤں کی نگرانی میں ان کی سختی کے ساتھ تربیت کی جاتی تھی۔ اس کے بعد انہیں چار قیام گاہوں [= قوغوشلر] میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ پہلی قیام گاہ میں چار سو خادم لیے جاتے تھے، جنہیں چار سے پانچ اسپر تک روزانہ تنخواہ ملتی تھی۔ وہ پڑھنا اور لکھنا سیکھتے تھے اور انہیں مذہب کی اور اچھے چال چلن کی تعلیم دی جاتی تھی۔ چھ سال

The Lands of the Eastern Caliphate

(O. HUART)

آیدین : رگ بہ آیدین

آیدین او غلو : رگ بہ آیدین او غلو

آیدج : رگ بہ مال امیر

آیر : (Air, Agr) جسے آسبن (Asben) بھی

کہتے ہیں، صحرائے اعظم کا پہاڑی علاقہ، جو

۱۷۰ تا ۲۶ درجہ عرض البلد شمالی اور ۷۰ تا ۹۰

درجہ طول البلد شرقی کے درمیان واقع ہے۔ اس میں

تین مختلف خطے شامل ہیں: (۱) شمالی ایر، جو سطح

مرتفع اور ہموار میدان پر مشتمل ہے؛ (۲) وسطی ایر،

جو یکساں چلا گیا ہے۔ اس کی سطح ناہموار ہے

اور کہیں کہیں بلند چوٹیاں ہیں، جن کی بلندی

ہائسٹری تک پہنچتی ہے؛ (۳) جنوبی ایر، جو

پتھریلی سطحات مرتفع پر مشتمل ہے، جن کی ڈھلان

سوڈان کی جانب ہے۔ صحرا کے باقی ماندہ علاقے کی

نسبت ضلع ایر میں بارش زیادہ ہوتی ہے (برسات کا

موسم جون سے اگست تک) اور اس سے ان زہر زمین

طاسوں کو ہانی مل جاتا ہے جو خاصی قیمتی

نباتات (گوند کے درختوں) کی پیداوار میں مدد

دیتے ہیں؛ لیکن زراعت یہاں چھوٹے پیمانے ہی پر

ہوتی ہے اور اس علاقے کو صحرا کی اقتصادی

زندگی میں صرف اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ وہ

کاروانی شاہراہوں (آزلی) پر واقع ہے۔ اس سر زمین

میں سلیٹ کے پتھر کے طبقات اور گرم پانی کے

چشمے موجود ہیں۔ ابتدائی صنعتیں یہاں اب بھی

چل رہی ہیں۔

آیر کی آبادی میں دو بڑے عنصر شامل ہیں:

حبشی (ہوزہ Hausa) اور بربر "الکیل ایر"۔

جن کا شمار طوارق کے ذات بڑے گروہوں میں

ہوتا ہے۔ یہ الکیل چرس اور الکیل اوی

ایچ ایل: (ت) "اندرون"؛ ایشیائے کوچک

میں ایک صوبے کا نام ہے، جو آجکل ولایت آدنه

(رگہ بان) [آٹنہ] کا ایک مستقل سنجاق ہے اور جس کا

صدر مقام سلفنگہ ہے۔ براہ راست اس کے ماتحت

سترہ گاؤں کے علاوہ ناحیہ آباس، جس میں تیرہ

گاؤں ہیں اور بولاجہ لی، جس میں چھے گاؤں ہیں،

اس میں شامل ہیں، اس سنجاق میں چار قضا

شامل ہیں، یعنی اربیناک (رگہ بان)، موط، گننار

(کلندیروہ کلندیس - Celendaris) اور اناسور (رگہ بان)۔

دارالحکومت: جوراق [قہہ قاموس الاعلام: جوراق]

یہاں ۳۵۰۰۰ ترک، ۱۵۵۰۰ کرد، ۱۳۰۰۰ یونانی،

۱۲۰۰۰ ہنجارے (جیسی) اور ۸۷۸۰ مختلف نسلوں

کے لوگ آباد ہیں۔ پہاڑیاں جنگلوں سے ڈھکی

ہوتی ہیں (۲۲۱۸۱۸ ہیکٹر - hectares)۔ یہاں

کی پیداوار عمارتی لکڑی اور اناج ہے۔ پہاڑوں

میں رہنے والے خانہ بدوش گرد مکھن اور پنیر تیار

کر کے دیہات میں بیچتے ہیں۔ یہاں کی دستکاری

غالیچہ بافی ہے۔ پورا ضلع رومیوں کے آثار سے

بھرا پڑا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جسے قدیم زمانے میں

تراخیوتیس Tracheotis کلیکیٹا (Cilicia Petra)

کہتے تھے۔ اس کے بڑے بڑے دریا لاس مو اور

کوک صو (رگہ بان) ہیں۔ سینٹر کے قریب طاتلی صو

کا منبع غالباً یونانیوں کا Nouy ہی ہے۔

ایچ ایل نام کی ابتداء کلسراغ سلجوقیوں کے

ہاں مل سکتا ہے، کیونکہ ان کے صدر مقام قونیہ

سے دیکھیں تو یہ ضلع واقعی پہاڑوں کے اندرون

حصے میں معلوم ہوتا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے

کہ یہ نام کلیکیا Cilicia کی پکڑی ہوئی شکل ہے۔

مآخذ: (۱) علی جنواد: جغرافیہ لیبی

ص ۱۳۳؛ (۲) سالنہ: ص ۱۳۲، ص ۸۱۶؛ (۳) V. Cuinet

جغرافیہ: جہان نامہ، ص ۶۱۴؛ (۴) G. Le Strange

Contribu- : A. Villiers و L. Chopard (۱۰)؛ ۱۹۳۶ء
 'Mémoire de l' I.F.A.N. در 'tion à l' étude de l' Air
 Ethnologie des بالخصوص ۱۹۵۰ء، پیرس ۱۰، عدد
 : H. Lhote و F. Nicolas، از 'Touarag de l' Air
 وہی کتاب، ص ۳۵۹ تا ۵۳۳؛ (۱۱) Lhote
 : Les Toureggs du Hoggar، پیرس ۱۹۳۳ء (مع
 : L. Massignon (۱۲)؛ 'Annuaire du Monde
 Musulman، بار چہارم، پیرس ۱۹۵۰ء، ص ۲۳۱
 (R-CAPOT-REY و G. YVER)

ایر: [ایار، آیار]، شامی جتیری کا آٹھواں مہینا
 [نيسان کے بعد] (اس کے صحیح اعراب کی بابت کوئی
 متفقہ رائے نہیں ہے۔ البیرونی (دیکھیے مآخذ) کہتا ہے
 کہ شروع میں اس نام کو آس الف کے بغیر لکھا جاتا تھا
 جو اس کا تیسرا حرف ہے۔ [یعنی ایار نہیں، بلکہ ایر]۔
 اس کے شروع کی حرکت کی بابت بھی اختلاف ہے
 کہ آیا یہ کسرہ [ایر] ہے یا فتحہ [آیر] اور اسی
 طرح یا کو مشدد پڑھنے کی بات بھی کوئی یکساں
 قاعدہ نہیں۔ آج کل اسے عام طور پر آیار کہتے
 ہیں۔ یہ رومی تقویم کے منی کے مہینے کے مطابق
 ہے اور منی کی طرح اس کے بھی اکتیس دن ہیں۔
 البیرونی کے بیان کے مطابق اس مہینے کی چھٹی
 اور انیسویں تاریخ کو تیسری اور چوتھی منزل قمر
 کا طلوع ہوتا ہے اور سترہویں اور اٹھارہویں منزل
 کا غروب۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سنہ ۱۳۰۰
 سلوکسی (= ۹۸۹ء) میں اس مہینے کی پانچویں،
 اٹھارہویں اور اکتیسویں تاریخ کو دوسری،
 تیسری اور چوتھی منازل قمر کے ستارے طلوع اور
 سولہویں، سترہویں اور اٹھارہویں کے غروب ہوتے
 ہیں (رک بہ نیشان)۔

مآخذ: البیرونی، الآثار، طبع سخاؤ Sachau

ص ۶۰، ۷۰، ۷۱ تا ۳۳۹؛ نیز قب وہ تصانیف جن کا
 حوالہ تموز کے تحت دیا گیا ہے۔

(M. PLESSNER)

نے بہت بڑی حد تک ہوزہ قبائل سے شادی بیاہ
 کے رشتے قائم کر لیے ہیں۔ ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۸ء کی
 سر شماری کی رو سے الکیل ایر کی آبادی ۲۷۷۶۵
 تھی۔ یہ نیم خانہ بدوش لوگ ہیں اور گاؤں یا
 ابتدائی نمونے کے خیموں میں رہتے ہیں۔ ان کا
 سب سے بڑا شہر اغادیس Agades ہے، جس کی
 بنیاد پندرہویں صدی عیسوی میں رکھی گئی تھی۔
 ۱۵۱۵ء کے بعد یہ شہر قبیلۃ الکیل اوی کی سلطنت
 کا صدر مقام بن گیا، جنہوں نے تھوڑے ہی عرصے
 پہلے الکیل جرس Geres کو ہٹا کر ایر پر تصرف کر
 لیا تھا۔ اغادیس آج کل ایک علاقے (نائیجر) کا بڑا
 شہر ہے، جس کا ایر ایک حصہ ہے۔

آبادی تمام کی تمام مسلمان ہے (الکیل جرس
 نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی سے مسلمان ہے)۔
 مذہبی سرگرمیاں نسبتاً اوج پر ہیں، کیونکہ یہاں
 کئی مذہبی برادریاں قائم ہیں اور ہر ایک میں متبعین
 بڑی تعداد میں شامل ہیں۔

مآخذ (۱) H. Barth (۱) *Reisen und Entdeckung-*

en in Nord-und Central Africa، کوتھا ۱۸۵۷ء
 (فرانسیسی ترجمہ، پیرس ۱۸۶۰ء)؛ (۲) E. de Bary، در
Zeitsch. d. geog. Gesellsch.، ۱۸۸۰ء (فرانسیسی ترجمہ،
 از *Journal de Voyage* : Schirmer، پیرس ۱۸۹۸ء)؛
 (۳) وہی مصنف: *On the Ethnography of Air*، در
Scott. geogr. Mag.، ۱۸۹۹ء، ص ۵۳۸ تا ۵۴۰؛ (۴)
D'Alger au Congo par le Tchad : E. Foureau
Documents scientifiques : وہی مصنف: ۱۹۰۲ء؛ (۵)
de la Mission saharaienne، پیرس ۱۹۰۵ء؛ (۶)
Le Sahara : E. F. Gautier، پیرس ۱۹۲۸ء؛ (۷)
Exploration of Air out of the world : A. Buchanan
North of Nigeria، لندن ۱۹۲۱ء؛ (۸) F.R. Rodd
People of the veil، لندن ۱۹۲۶ء؛ (۹) Y. Urvoy
Histoire des populations du Soudan central، پیرس

* ایران :

(۱) نام

[ایران کا ایک قدیم نام 'پرسیس' Persis یا 'پرشیا' Persia تھا۔ مشہور رومن ادیب [پلاؤٹس Plautus نے بھی ایک جگہ 'پرشیا' لکھا ہے۔ پرشیا یونانی۔ رومن لقب پرسی Persae سے مشتق ہے، جو ہخامنشیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایران کے جنوب مغرب میں ایک ولایت 'پرسیس' تھی، جو اسی نام کے ایک قبیلے سے موسوم تھی۔ پرسس غالباً وہی 'پرسوا' Persua ہے جس کے بارے میں آشوری کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گزشتہ زمانے میں ماد Media (= [الجبال] جس کا ذکر سب سے پہلے ۸۴۳ ق م میں ملتا ہے) کے ایک حصے میں آباد تھا۔ [Encyclopaedia Britannica (ج ۱۷، بذیل PERSIA) کے مقالہ نگار نے اس کی توضیح یوں کی ہے: "صحیح معنوں میں 'پرشیا' Persia سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں کے باشندے 'پرشین' Persians کہلاتے تھے، یعنی عہد قدیم کا 'پرسیس' اور موجودہ زمانے کا 'فارس'۔] لفظ فارس (= فارس) کا اطلاق مسلمانوں کے زمانے میں 'پرسیس' کے اسی خطے پر ہوتا تھا، لیکن لفظ فارسی قدیم تر زمانے ہی سے ایرانی صوبوں میں بولی جانے والی بولیوں میں سے ایک کے لیے استعمال ہو رہا تھا (قب الفہرست، طبع فلوگل Flügel، ص ۱۳)۔ یہ زبان جسے ہم 'پرشین' [یا فارسی] کہتے ہیں نویں صدی عیسوی سے کتابی زبان ہو گئی تھی۔ اسی طرح الفرس کا لفظ، جو قدیم عربی ادبیات میں ملتا ہے، ایران کی پوری آبادی کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن بالعموم اس کا اطلاق عہد قبل اسلام کے ایرانیوں نیز ان لوگوں پر ہوتا تھا جو اپنی قدیم روایات اور مذہبی نظریات پر جمے رہے۔ اس اعتبار سے یہ لفظ اکثر عربی اصطلاح 'العجم' کے مترادف

ہے۔ [آسیدی نے 'لغت فرس' سے "لسان اہل البلخ و ماوراءالنہر و خراسان وغیرہم" مراد لی ہے۔] لفظ ایران 'آریانہ' Aryana (متاخر اوستا میں 'ایریانہ') سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے 'آریاؤں کی سرزمین'۔ یہ ساسانیوں کی سلطنت کے مرکزی حصے کا نام تھا، جو اپنے آپ کو 'شاہان ایران و انیران' سے لقب کرتے تھے۔ عرب کے قدیم تاریخی و جغرافیائی ماخذ میں یہ 'ایران شہر' کی صورت میں آتا ہے، جس کے معنی ہیں 'ملک ایران' (قب یاقوت، طبع وینٹرفیلڈ، ۱: ۳۱۷ بعد)۔

[اساطیری روایات کی رو سے ہوشنگ بن کیومرث نے اپنے ملک کا نام ایران رکھا اور جب اس کا بیٹا پارس تخت نشین ہوا تو یہ ملک پارس کہلانے لگا۔ یہ سلطنت بلوچستان، کچ، مکران، کرمان، غور، بامیان، ہندوکش، سیستان، زابلستان، خراسان، ماوراءالنہر، رشت، اصفہان، مازندران، استرآباد، گرگان، فارس، لارستان، خوزستان، افغانستان، کابلستان، پنجاب، کردستان، شیروان، بابل، موصل اور دیار بکر پر مشتمل تھی۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ فریدون کے بیٹوں میں سے ایرج اور تور کی باہمی نزاع میں ایرج مارا گیا، لیکن ایران و توران کی مخاصمت کا سلسلہ برابر جاری رہا، بقول فردوسی:

تو گاہے نبیرہ کشی گہ پور
بہانہ ترا جنگ ایران و تور

(تفصیل کے لیے دیکھیے فردوسی: شاہنامہ، نیز فرهنگ آندراج، بذیل 'ایران'، 'ایرج'، 'تور')۔ عہد اسلامی میں شاہنامہ کے ذریعے جب قدیم روایات کا احیا ہوا تو 'ایران' کا نام پھر مقبول عام ہو گیا: سعدی:

بگفت اے خداوند ایران و تور
کہ چشم بد از روزگار تو دور

ہوگا - زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں موجودہ ایران، افغانستان، بلوچستان اور ایران کی جنوبی سرحد تک سرو کا علاقہ شامل تھا۔ ممکن ہے ہخامنشی اور بعد ازاں ساسانی سلطنتوں کی حدود میں العراق، الجزیرہ اور ارسینیا کے علاقے شامل ہوں، جو بعد میں علیحدہ ہو گئے ہوں۔ ساسانی عہد میں یابل 'دل ایران' شہر' کہلاتا تھا (BG 4) ۶ : ۵ [قب یاقوت، ۱ : ۲۷۱] جہاں یہ اصطلاح عراق کے لیے استعمال ہوتی ہے]۔

ایران میں ایک طرف وسیع سطح مرتفع ہے، جس کے بعض حصے ٹوہستانی ہیں اور دوسری طرف بحیرہ خزر اور خلیج فارس کے ساحلی خطے ہیں۔ ان ساحلی خطوں کو نظر انداز کر دیں تو باقی ایران میں ندی نالوں کا پانی سمندر تک نہیں پہنچتا؛ وہاں مشکل سے کوئی ایسی بڑی ندی ہوگی جسے دریا کہا جا سکے۔ اگر کوئی ندی واقعی دریا کہلانے کی مستحق ہے تو وہ یار تو ہلند ہے، جو کئی چھوٹی چھوٹی ندیوں کی طرح سیستان کی نشیبی جھیل میں آگرتی ہے، یا ہری رود ہے، جو شمالی لئ و ذق صحرا میں ختم ہو جاتی ہے۔ پہاڑی وادیوں میں اور ان تنگ قطعات میں جو پہاڑوں اور جنگلوں کے درمیان واقع ہیں متعدد چھوٹی چھوٹی ندیوں سے صرف محدود کشت ہو سکتی ہے۔ سطح مرتفع کے آباد قصبوں کا بھی یہی حال ہے۔ جہاں جہاں آب پاشی کا نظام (جو عموماً زمین دوز پکی نالیوں سے) کھدیزوں [یا کوزیوں یا قنات] پر مبنی ہے زیادہ پھیلا یا جا سکا ہے وہاں یہ سرسبز قطعات بھی زیادہ وسیع ہیں۔ ایسے شہروں اور دیہات کے درمیان کا علاقہ لئ و ذق میدانوں پر مشتمل ہے اور وسطی ایران میں بالکل صحرا ہو جاتا ہے، جس کی زمین کم و بیش شور ہے۔ یہ بے آب و گیہ میدان اور اسی طرح

ہندوستان اور بالخصوص دور مغلیہ کی فارسی ادبیات میں اکثر 'ایران' اور 'کشور ایران' ہی کا نام ملتا ہے (مثلاً دیکھیے انشائے ابو الفضل، دفتر اول، میں: 'خطاب حضرت شاہنشاہی بشاہ عباس تخت نشین کشور ایران')۔ علمی کتابوں میں (انگریزی) الفاظ Iranian اور Iranistic کا استعمال بھی انیسویں صدی سے قبل نظر نہیں آتا (Eranische Altertumskunde : Spiegel) کی اشاعت ۱۸۷۱ء سے ہوئی اور Darmesteter : Etudes Iraniques ۱۸۸۳ء میں شائع ہوئی)۔ بظاہر انیسویں صدی ہی میں اہل ایران نے خود کو ایرانی کہلانے پر اصرار شروع کیا، چنانچہ ۱۸۹۰ء کے نگہ بھگ وہاں ایران نام کا ایک اخبار شائع ہو رہا تھا۔ ۱۹۳۰ء میں سرکاری طور پر اس ملک کا نام ایران قرار پایا اور اب 'ایران' ہی کہلاتا ہے۔ قب Encyclopaedia Britannica مقالہ 'ایران' Iran]۔

(۲) جغرافیائی جائزہ

[موجودہ ایران کا رقبہ چھ لاکھ اٹھائیس ہزار مربع میل ہے اور یہ ۲۰ و ۳۰ درجے عرض بلد شمالی اور ۴۰ و ۶۳ درجے طول بلد مشرقی کے درمیان واقع ہے۔ ملک کا ایک بڑا حصہ ریگستان ہے۔ پوری آبادی اس طرح منتشر ہے کہ فی مربع میل پچیس پچیس افراد سے زیادہ نہیں (آبادی کے بارے میں قازم ترین اعداد و شمار آگے دیکھیے)۔ یہ ملک زیادہ تر خشک سطح مرتفع ہے اور مشرقی سرحد کے سوا باقی اطراف میں پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ شمالی پہاڑ اٹھارہ ہزار سات سو فٹ تک بلند ہیں۔ وسطی اور مشرقی علاقے صحرا ہیں]۔

ازمنہ وسطی میں سلطنتوں کے ساتھ ساتھ ایران کی حدود وقتاً فوقتاً بدلتی رہیں، اسی طرح سلطنتیں بھی لہذا عہد اسلامی کے ایران پر بحث کرتے وقت کسی معین حد بندی پر قائم رہنا مشکل

مشرقی اور مغربی حصوں کی بہ نسبت ہست ہے۔ شمالی حصہ، ایک وسیع شور زار ہے، جہاں نباتات مشکل سے آگ سکتی ہیں۔ جنوب کی طرف، فارس کے مشرق میں، وہ خطہ شروع ہوتا ہے جسے موجودہ نقشوں میں دشت لوط [= لوت؛ قبّ جغرافیائی مفصل ایران] کہا گیا ہے۔ یہاں اور اس سے آگے جنوب مشرق کی جانب خاصی بڑی تعداد میں نخلستان ملتے ہیں۔ یہ ان کاروانی راستوں کی بڑی بڑی منزلیں ہیں جن کی بدولت قدیم زمانے ہی سے فارس اور کرمان کا رشتہ خراسان اور سیستان سے منسلک رہا ہے۔ جنوب میں توران و مکران کے خطے، جن سے دشت ایران وادی ہلمند کے جنوب میں مل گیا ہے، بالعموم لُح و دُح میدان یا صحرا نظر آتے ہیں۔ صحراؤں کا یہ سلسلہ اگرچہ مشرق اور مغرب کے درمیان روک نہیں بنتا، تاہم اکثر اوقات ملکی سرحدیں اسی کے مطابق معین ہوتی رہی ہیں۔ صرف شمالی جانب قومیس کا خطہ اور الرے (بعد ازاں تہران) کے مشرق اور بعیرہ خزر کے ساحل کے ساتھ کا علاقہ بیزوعہ اراضی کی ایک مسلسل پٹی ہے، جو ماد (میڈیا) سے خراسان تک چلی گئی ہے۔

مغربی خطوں کا وسطی حصہ [زمانہ قدیم کا] ماد (میڈیا) ہے، جسے اسلامی دور میں الجبال کہتے تھے اور بعد میں عراق عجم کہنے لگے۔ یہ سطح مرتفع کوهستانی سلسلوں سے معمور ہے، جو زیادہ تر شمال مغرب سے جنوب مشرق کو چلے گئے ہیں اور جن کے ڈانڈے جنوب مغرب کی طرف کوهستان زاغروس Zagros سے ملتے ہوئے ہیں۔ یہاں کے مشہور ترین شہر ہمدان (ہمدان) اور اصفہان ہیں۔ اصفہان کے شمال مغرب کی طرف الجبال صحری کے سلسلے میں آذربایجان ہے، مگر ان دونوں ولایتوں کو آردلان کے صحرا نما قطعے نے ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ آذربایجان اور بھی زیادہ کوهستانی علاقہ ہے،

زیادہ مرتفع، کوهستانی خطے صرف خانہ بدوشوں کے رہنے کے قابل ہیں، کیونکہ یہاں انسان مال کے چند خاص ہی مہینوں میں رہ سکتا ہے، جس کا بڑا سبب یہ ہے کہ اکثر علاقوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ ایران کی سطح مرتفع میں مستقل آبادی کے دووش بدوش خانہ بدوش یا نیم خانہ بدوش پائے جاتے ہیں۔ خانہ بدوش اقوام کے متواتر حملوں سے اس قسم کی آبادی کا تناسب بہت بدلتا رہا ہے۔ ایران کے مختلف خطے ایک دوسرے سے بالکل مختلف خصوصیات کے حامل ہیں؛ اسی لیے تاریخ کے طویل ادوار میں بڑی حد تک ان میں سیاسی وحدت کا فقدان رہا۔ ان خطوں میں سے ہر ایک کو وقتاً فوقتاً ایک اہم سیاسی اور تمدنی مرکز کی حیثیت حاصل ہوتی رہی؛ چنانچہ مسلمان جغرافیہ نویس جب ایران کی کیفیت بیان کرتے ہیں تو ایسے ہر خطے کا جداگانہ سرعہ دکھاتے ہیں۔ ان کی تقسیم زیادہ تر روایتی گو کہ جغرافیائی بھی ہے، لیکن سیاسی حالات کے تحت مملکت کی سرحدیں اکثر بدلتی رہی ہیں۔

ان خطوں کو مغربی اور مشرقی، دو مجموعوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جنہیں وسطی ایران کا دشت کویر ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ یہ دشت عملی طور پر بعیرہ خزر سے جنوب مشرقی جانب علاقہ مکران میں بحر ہند تک پھیلا ہوا ہے اور عرب جغرافیہ نویسوں نے بعض حصے خصوصیت سے زیر نظر رکھتے ہوئے اسے 'مفازۃ خراسان'، 'مفازۃ فارس'، 'مفازۃ کرمان' یا 'مفازۃ سیستان' کے ناموں سے یاد کیا ہے۔ اسی بنا پر [مختلف بیانات میں] اس دشت کے عرض اور نوعیت کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی سطح مجموعی طور پر ایران کی سطح مرتفع کے

ہے، مگر دونوں کے درمیان ریگستان کے ٹکڑے حائل ہیں۔ دریائے اہواز کو اب کارون کہتے ہیں۔ یہ اپنے معاون کرخا سے پانی لیتا ہوا ازنہ وسطیٰ میں براہ راست خلیج فارس میں گرتا تھا؛ بعد کو شط العرب میں گرنے لگا۔ خوزستان سے مشرق اور الجبال سے جنوب مشرق میں فارس کے پہاڑی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، جن میں متعدد کوهستانی جھیلیں اور زرخیز وادیاں ہیں۔ یہ سلسلہ کرمان کے پہاڑی خطے تک چلا گیا ہے۔ یہ دونوں سلسلے ہم شکل ہیں، لیکن کرمان میں ریگستانی رقبے زیادہ ہیں۔ فارس میں ازنہ وسطیٰ اور زمانہ حاضر کا سب سے بڑا شہر شیراز ہے، جس نے اہمیت کے اعتبار سے جور اور اصطخر کے قدیم شہروں کی جگہ لے لی، مگر کرمان کے پرانے شہر سیرجان اور چیرفت ناپید ہو چکے ہیں اور موجودہ کرمان نسبتاً نیا شہر ہے۔ فارس اور کرمان کا ساحلی خطہ بنجر ہے۔ یہاں توج، سیراف اور ہرمز نہایت مشہور بندرگاہیں تھیں، جن کی جگہ اب بوشہر (Bushire، قب لیسٹرینج) اور بندر عباس نے لے لی ہے۔ جغرافیہ نویس فارس اور کرمان میں علیحدہ علیحدہ ایک جنوبی گرم منطقہ (جروم، گرم سیر) اور ایک شمالی سرد منطقہ (صروڈ، سرد سیر) بتاتے ہیں۔ واضح رہے کہ 'گرم خطے' کرمان کے شمالی و مشرقی حصوں میں پائے جاتے ہیں، جہاں زمین دب کر وسطیٰ دشت کی سطح پر آ گئی ہے۔ یزد اور اس کے نواح کا نخلستان عموماً فارس ہی کا ایک حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ کرمان سے مشرقی جانب کے علاقے میں دریائے سندھ تک مختلف پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ اس علاقے میں مسزوعہ قطععات بہت کم ہیں اور وادی سندھ کی طرف جانے والے راستے کی حیثیت سے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ موجودہ بلوچستان انہیں علاقوں سے عبارت ہے؛ اس میں مکران کا ساحلی

کیونکہ یہی علاقہ آگے چل کر ارمینیا اور قفقاز کے سلسلہ ہائے کوہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس علاقے میں ندی نالوں کی بھی افراط ہے۔ دریائے آرس (Araxes) کو اس کی شمالی سرحد سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے جغرافیے میں نمایاں چیز ارمیہ کی کھاری پانی کی بڑی جھیل ہے۔ ابتدائی اسلامی دور میں آردبیل یہاں کا اہم ترین مقام تھا، لیکن عہد حاضر میں یہ حیثیت تبریز کو حاصل ہے۔ آذربائیجان کی مشرقی سرحد سے آگے بحیرہ خزر کی ساحلی پٹی ہے۔ اس خطے کو اسلامی جغرافیے میں الجیل، الدیلم اور اگلے [مشرقی] حصے کو طبرستان کہا گیا ہے۔ اب یہ گیلان اور مازندران کہلاتے ہیں۔ یہ خطہ ایک تنگ ساحلی قطعے پر مشتمل ہے، جو جانب مشرق کسی قدر وسیع ہے اور اپنی مرطوب آب و ہوا نیز کثرت نباتات کے باعث ایران کے باقی خطوں سے الگ نظر آتا ہے۔ جنوب کی طرف یہ علاقہ آبرز کے بلند سلسلہ کوہ تک تقریباً عمودی انداز میں بلند ہوتا چلا گیا ہے، جو وسطیٰ سطح مرتفع کی حد بناتا ہے۔ جنوبی پہاڑی ڈھلانوں کے ماتھ وہ آباد اور مسزوعہ پٹی پھیلی ہوئی ہے جس میں رے اہم ترین شہر تھا۔ اسی کے پیچ میں سے خراسان کی شاہراہ گزرتی تھی اور رے کے بعد سمنان، دامغان اور بسطام اس بڑی شاہراہ پر آتے تھے۔ بحیرہ خزر کے جنوب مشرقی گوشے میں یہ راستہ جرجان کے کوهستانی خطے کے جنوب سے گزرتا تھا۔ چونکہ اس کے دریا۔ جرجان اور آترک۔ بحیرہ خزر کی طرف بہتے ہیں اس لیے جغرافیائی اعتبار سے جرجان خراسان میں شامل نہیں۔

الجبال کے جنوب میں لرستان کے پہاڑ خوزستان کے نشیبی خطے کا زینہ ہیں۔ خوزستان کا قدیم نام ایلم (Elam) یا عیلام اور جدید نام عربستان ہے (دیکھیے لیسٹرینج، ص ۲۳۲)۔ یہ علاقہ عراق سے بہت ملتا جلتا

وسیع علاقہ ہے کہ اسے چند حصوں میں تقسیم کرنے کی گنجائش ہے، جیسے بادغیس، جوزجان، طخارستان وغیرہ۔ ایران اور افغانستان کی موجودہ سرحد نے شمال سے جنوب تک خراسان اور سیستان کو عین بیچ میں سے کاٹ دیا ہے۔ آخر میں دریائے سندھ اور اس کے معاونین کے طاس کا اپنا الگ خطہ ہے۔ هندوکش کے جنوب میں واقع اس حصے کو جس میں کابل شامل ہے، نیز غزنہ کو مسلمان جغرافیہ نویس اکثر خراسان میں شمار کرتے تھے۔ سندھ کی وادی کا جو علاقہ اور بھی جنوب میں واقع ہے اسے کوهستان سلیمان اور وزیرستان کے صحرائی خطے ہلمند کی وادی سے جدا کر دینے ہیں۔ ناموافق آب و ہوا کے باعث اس حصے میں مزروعہ قطعات بہت کم ہیں۔

پوری ایرانی سطح مرتفع پر مدت مدید سے قافلوں کے راستے موجود ہیں۔ ان کی وجہ سے اکثر مزروعہ قطعات باہم مربوط ہیں۔ ہمسایہ ممالک میں آمد و رفت کے بڑے راستے یہ تھے: (۱) مشرقی قفقاز (آران = آران، قباہ یاقوت) کی طرف دریائے آرس کی گزرگاہ؛ (۲) آریہ کے مغربی دروں سے ارمینیا کی طرف؛ (۳) شہرزور اور حلوآن کی گھاٹیوں کے راستے الجزیرہ اور العراق کو؛ نیز (۴) ایک شاہراہ بصرہ سے اہواز کو جاتی تھی۔ خلیج فارس کی بندرگاہوں سے بھی عرب، ہندوستان اور مشرقی افریقہ کے ساحلی شہروں کے ساتھ آمد و رفت کے سلسلے باقاعدہ موجود تھے۔ ماوراءالنہر کی سمت جانے والی بڑی شاہراہ دریائے جیحوں کے شہر ترمذ سے گزرتی تھی۔ دوسری طرف کابل اور غزنہ سے ملتان کو جانے والی سڑکیں سطح مرتفع ایران اور اسلامی ہندوستان کے درمیان رابطے کا بڑا ذریعہ تھیں۔ بحیرہ خزر کی بندرگاہوں کے ذریعے تھوڑی بہت آمد و رفت والگا کے دماغے تک بھی جاری تھی۔

خطہ اور توران کا وہ علاقہ شامل ہے جو مکران کے متوازی واقع ہے۔

ایران کی شمال مشرقی سطح مرتفع کے تین بڑے قطعے ہیں۔ ان میں سے سیستان (الرخج Arachosia سمیت) رود ہلمند کے طاس سے بنا ہے۔ اس علاقے کے ندی نالے سیستان کی چھیلوں میں گرتے ہیں اور سرور ایام سے ان کی شکل بہت کچھ بدل گئی ہے۔ یہاں ازسند وسطی کے بڑے شہر زرنج اور بست آباد تھے۔ اس خطے کے پہاڑ شمال کی جانب زیادہ اونچے ہیں اور زیادہ تر شمالاً جنوباً پھیلے ہوئے ہیں۔ مشرقی سرحد پر وادی سندھ کا پن دھارا آجاتا ہے۔ سیستان کے شمال میں خراسان کا وسیع خطہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کی بھی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کوهستانی سلسلے مشرق اور مغرب کی طرف چلے گئے ہیں۔ مشرق میں ان کی حد بندی کوہ هندوکش کرتا ہے۔ ان پہاڑوں کے درمیان بہت سی ندیاں ہیں، جن میں سے بیشتر جنوب مشرقی کوهستان سے شمال یا شمال مغرب کو بہتی ہیں اور جیحوں (آمو دریا) کے جنوبی کنارے پر جو ریگستان ہے اس میں گم ہو جاتی ہیں یا مغرب کی طرف مڑ کر بحیرہ خزر تک چلی جاتی ہیں۔ خراسان کی ندیوں میں سب سے بڑی ہری رود ہے، جس کے کنارے ہرات واقع ہے۔ اس کے بعد رود مرغاب (جس پر مروالروڈ [مروالروڈ یا مروڈ، قباہ لیسنج] اور مرو ہیں) اور دریائے بلخ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ خراسان کا بعید ترین مغربی حصہ، جس میں اسفرائین (اسفرائین، اسفرائین، قباہ یاقوت)، نیشاپور اور طوس شامل ہیں، ان مغربی پہاڑوں کے پانی سے سیراب ہوتا ہے جو خراسان اور جرجان کے درمیان واقع ہیں، لیکن پوری طرح پن دھارا نہیں بناتے۔ اگرچہ خراسان ایک جغرافیائی وحدت معلوم ہوتا ہے، تاہم یہ اتنا

(۳) نسلیاتی جائزہ

ایران کے موجودہ نسلیاتی کوائف اس سے بہت مختلف ہیں جو عربوں کی فتح سے پہلے تھے، کیونکہ اسلامی دور کی تیرہ صدیوں میں یہاں بیرونی حملے بار بار ہوتے رہے۔ بایں ہمہ ملک کے جغرافیائی حالات کی مناسبت سے یہاں ایک مستقل اور اس کے پہلو بہ پہلو خانہ بدوش یا نیم خانہ بدوش آبادی آج تک چلی آ رہی ہے۔ خانہ بدوشوں میں مستقل طور پر کسی جگہ آباد ہو جانے کا رجحان ہر زمانے میں عام رہا ہے، مگر خانہ بدوشوں ہی کے نئے نئے حملوں سے، بالخصوص جو شمال مشرق سے ہوتے رہے ہیں، اس میں رکاوٹ پڑتی رہی ہے۔ [۱۹۲۹ء میں] خانہ بدوشوں کی آبادی کا تناسب مقیم آبادی کا تخمیناً ۲۰ فی صد تھا۔ شہری آبادی کی ترقی اسلامی عہد کی خصوصیات میں داخل ہے۔ جب آبادی میں اضافہ ہوا اور شہر پناہوں سے باہر رخص [جمع : ارباض]، یعنی مضافات، آباد ہونے لگے (قبّ البلاذری، ص ۳۲) تو شہر بھی پھیلتے گئے۔ اسی زمانے میں قصبوں کے لیے شہر کا لفظ استعمال ہونے لگا ورنہ اصل میں اس لفظ کا اطلاق پورے خطے یا ملک پر ہوا کرتا تھا۔ عربوں نے اکثر اپنی چھاؤنیاں چھوٹے چھوٹے مقامات پر بنائی تھیں، لیکن بعد میں ان کے سامنے بڑے بڑے قدیم شہر بھی ماند پڑ گئے۔ جو شہر سرور زمانہ سے اجڑ گئے تھے انہیں ان کے پرانے کھنڈروں پر یا ان کے آس پاس آباد کیا گیا۔ اسی طرح قرون وسطیٰ کے دور آخر میں بعض بڑے بڑے اسلامی شہر نابود ہو گئے اور ان کی جگہ ایسے شہروں نے لے لی جو گزشتہ زمانے میں کم اہم تھے۔ اس کی مثال تہران، تبریز اور مشهد ہیں، جن کا شمار اس وقت ایران کے سب سے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔

[اس وقت (۱۹۶۷ء) ایران کے بڑے بڑے شہر یہ ہیں: تہران (آبادی: ۲۸۳۸۹۸۲)، اہوان (۲۳۶۶۳۶)، اہواز (۱۳۱۰۱۶)، اصفہان (۲۷۷۸۶۳)، مشهد (۲۶۳۸۹۸)، رشت (۳۱۹۳۳۵)، شیراز (۱۸۶۲۷۳) اور ہمدان (۱۰۸۹۹۲)۔ شہری آبادی زیادہ تر ان مختلف نسلی گروہوں سے مرکب ہے جو گزشتہ صدیوں میں حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ یہ لوگ اب ایران کا سب سے مستقل عنصر ہیں اور مقامی بولیوں کی آمیزش کے ساتھ نئی فارسی زبان بولتے ہیں، جو تحریری فارسی کے ساتھ چلتی ہے۔ صرف آذربائیجان میں قصباتی لوگوں اور دیہاتیوں کی زبان آذری ترکی ہے۔

شہروں کے باہر کی دیہی آبادی نے بیشتر مقامی خصوصیات محفوظ رکھیں اور ان کے ہاں بہت سے دوسرے ایرانی گروہوں کے قدیم الفاظ بھی باقی رہ گئے ہیں۔ اس حقیقت کا ذکر قدیم مسلم تاریخی اور جغرافیائی ماخذ میں بھی موجود ہے۔ شمالی و مشرقی ایران میں ان دیہاتیوں کے مختلف لسانی گروہ "تات" [رگہ بان] کہلاتے ہیں، جبکہ جنوبی اور مشرقی ایران میں انہیں اکثر "تاجیک" کہا جاتا ہے۔

بایں ہمہ دیہاتی آبادی اور کم تر حد تک قصباتی باشندوں میں بہت سے عناصر ایسے ہیں جو ابھی تک قبائلی گروہوں سے اپنی وابستگی کا احساس رکھتے ہیں۔ یہ صورت حال زیادہ تر ان خطوں میں ہے جہاں پڑوس کی آبادی میں اب تک قبائلی تنظیم سلامت ہے۔ یہ قبائلی لوگ، جو بیسیوں میں آباد ہو گئے ہیں، اکثر شہر نشین، دہنشین اور صحرائشین کہلاتے ہیں۔

جہاں تک ان قبائل کا تعلق ہے جو ایران میں "ایلیات" کہلاتے ہیں وہ اب اکثر کسی

رکھا ہے۔ قریب کے تاریخی زمانے میں ایرانی قبائل کی کچھ ایسی ہجرتیں بھی ہوئی ہیں جنہیں اہم کہا جا سکتا ہے۔ بلوچوں کی نقل مکانی شمال مغرب سے کرمان کی طرف اور بعد میں موجودہ بلوچستان کی جانب ابتدائی ازنہ وسطیٰ میں شروع ہو گئی تھی۔ مزید براں جنگی مصلحتوں نے اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے بعض حکمرانوں کو اس پر آمادہ کیا کہ کچھ کردی قبائل کو شمال مشرق میں منتقل کر دیا جائے۔ اس کی معروف ترین مثال یہ ہے کہ نادر شاہ نے کرد قبائل کو خراسانی سرحد پر گوجان [= خوشان، قب لیسٹرینج؛ گوجان، قب یاقوت] کے ارد گرد اور مازندران میں بسایا۔ جہاں اب تک ان کے مخصوص خد و خال اور ان کی زبان محفوظ ہے۔ غرض ایران میں قبائل کی جو کیفیت بیان ہو سکتی ہے وہ صرف ان کی جغرافیائی تقسیم کی بنا پر ہی ہوگی۔

ازنہ وسطیٰ کے عرب جغرافیہ نویس الجبال اور فارس کے تمام قبائل کا ذکر آکراد، یعنی گردوں کے تحت کرتے ہیں، لیکن علم نسلیات میں [اس وقت] اس اصطلاح کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آج کل کردوں کا نام عام طور پر ان قبائل تک محدود ہے جو حوالی کرمان شاہ اور آگے شمال کی طرف مغربی آذربایجان میں رہتے ہیں۔ کرمان شاہ کے جنوب سے لڑ قبائل شروع ہوتے ہیں۔ ان سے مغرب کی طرف پہاڑوں میں عراقِ عجم اور عربستان کے درمیان بختیاری رہتے ہیں۔ شمالی پہاڑوں پر فارس کے قبائل گوہگلو اور ماسنی کی سکونت ہے۔ ان کے جنوب میں شیراز کے آس پاس کشتای رہتے ہیں، جو اب تک ایک ترکی بولی بولتے ہیں۔ عربستان میں، جہاں ازنہ وسطیٰ تک مقامی خوزی زبان مردہ نہ ہوئی تھی، حضری آبادی میں عرب عنصر غالب ہے۔ یہاں کے عرب قبائل

نہ کسی علاقے میں مستقلاً رہتے ہیں، مگر باقی ماندہ نیم خانہ بدوش ہی ہیں، جو موسم گرما میں اپنے مویشی لے کر مرتفع پہاڑی خطوں میں چلے جاتے ہیں؛ تاہم خانہ بدوشی ابھی معدوم نہیں ہوئی اور ایران کے گیاہی میدانوں میں ہر جگہ خانہ بدوشوں کے سیاہ خیمے وقتاً فوقتاً دیکھے جا سکتے ہیں۔

قبائل کی اصل نسل کا مسئلہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ تقریباً ہر خطے میں وہ "مقابل ایرانی" (Pre-Iranians)، ایرانی، عربی اور ترکی تاتاری عناصر کی آمیزش کا نتیجہ ہیں۔ شمالی ایران میں بلاشبہ ترکی عنصر غالب ہے، جیسا کہ وہاں کی زبان سے اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں دیلم اور جیل کے زبردست پہاڑی لوگ مدتوں اسلامی اثرات کی مخالفت پر قائم رہے اور انہوں نے قرون وسطیٰ تک اپنی ایک خاص زبان قائم رکھی۔ یہ لوگ زیادہ تر ترکیت میں رنگے ہوئے ہیں اور ایران کی شہری آبادی میں جذب نہیں ہوئے۔ پہاڑی خطے میں جو آذربایجان سے فارس اور کرمان تک پھیلا ہوا ہے، ایرانی عنصر بڑی حد تک چھایا ہوا ہے۔ مگر یہ اندازہ بھی زبانوں ہی کی بنا پر کیا گیا ہے۔ ان کی متعدد بار وسیع پیمانے پر نقل مکانی کی بابت ان مقامی روایات سے تازہ ہو جاتی ہے جو ان قبائل کے درمیان متداول ہیں یا پڑوس کی آبادی میں ان کی نسبت مشہور ہیں۔ یہ ان کے جزوی ترک یا عرب نژاد ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بعض گروہ ترکی بھی مشہور ہیں، اگرچہ وہ ایرانی بولیاں بولتے ہیں۔ عربی نژاد قبائل اب تک اپنے نسب سے آگے ہیں، لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ صدیوں پہلے پوری طرح ایرانی ہو چکے تھے۔ صرف چند قبائل نے قہستان (= قوعستان) اور خراسان میں عربی زبان کو محفوظ

میں ان کی مشہور بستی الیہودیه تھی۔ [۱۹۵۶ء کی مردم شماری کے مطابق ایران میں پچاس ہزار ارمن، بیس ہزار نسطوری اور چھتر ہزار پروٹسٹنٹ آباد تھے]۔

ایران کے باشندوں کا سواد اعظم فرقہ شیعہ امامیہ سے تعلق رکھتا ہے اور جعفری عقیدے کا پیرو ہے۔ ان میں اول تو شہری اور حضری لوگ ہیں، پھر قدیم ترکی الاصل قبائل کے بیشتر افراد شامل ہیں۔ ان کی تعداد کا تخمینہ ستر لاکھ سے کسی قدر کم ہے [یہ اور آگے آنے والے اعداد ۱۹۲۹ء کے ہیں]۔ ان میں سے تقریباً دس لاکھ "اخباری" ہیں، جو ہمدان، اہواز اور اس کے مضافات میں رہتے ہیں۔ وہ صرف احادیث نبویؐ اور اقوال آئمہ کو سند مانتے ہیں۔ دوسرے شیعی فرقے شیخیہ (تقریباً اڑھائی لاکھ) اور نقطویہ [قب نجم الغنی (تاریخ مذاہب عالم): ناکتید] (تقریباً ایک لاکھ) گیلان میں؛ نسباً یزیدی) ہیں۔ بعض شہروں میں بابی اور ان سے کچھ زیادہ تعداد میں بہائی بھی آباد ہیں۔ انتہا پسند شیعہ، جو علی اللہی یا اہل حق [رک بان] کہلاتے ہیں، گردوں اور لروں میں، نیز کچھ مازندران اور خراسان میں موجود ہیں۔ ان کی تعداد تین لاکھ تک پہنچتی ہے۔ اس سے نصف تعداد میں حروفی فرقے کے پیرو بتائے جاتے ہیں۔ ماکو کے قریب کچھ یزیدی بھی ہیں۔ [اہل تشیع کے سب سے بڑے مذہبی مقتدی آیتہ اللہ کے لقب سے موسوم ہیں۔ آخری آیتہ اللہ بروجردی تھے، جن کا انتقال ۱۹۶۱ء میں ہوا۔] سنی (شافعی) مسلمان صرف گردوں اور عربوں میں اور (حنفی) ترکمانوں اور افغانوں میں ملتے ہیں (تقریباً پچاسی ہزار)۔ آخر میں زرتشتیوں کا شمار ہے۔ اس مذہب کے بچے کھچے لوگ (تقریباً دس ہزار) ابھی تک یزد، کرمان، تہران، شیراز اور

بنوکعب سے ہیں اور زیادہ تر ان عربوں پر مشتمل ہیں جنہیں عباس اول کے عہد میں نجد سے لا کر یہاں آباد کیا گیا تھا۔ ایرانی بلوچستان، سیستان، نیز خلیج فارس کے کنارے کے قبائل بلوچی ہیں۔ انہوں نے یہاں آباد ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے مقامی عناصر کو بھی جذب کر لیا ہے۔ مثلاً قنص، جن کا پتا ازمہ وسطی کے ماخذ سے بھی چلتا ہے۔ آگے شمال میں قوہستان، خصوصاً حوالی قانن میں عرب ہیں۔ ان کی آبادی کا خاصا اہم حصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہونے کا دعوے دار ہے۔ یہ سادات خاص کر مازندران میں کثرت سے ہیں، جہاں قدیم زمانے میں علوی حکمران تھے۔ ایرانی خراسان میں بھی عربوں کے علاوہ تھوڑے سے افغان اور سرحدوں پر گرد موجود ہیں۔ خراسان کی شمالی سرحد پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک وہ ترکی قبائل آباد ہیں جن میں سے بعض قرون وسطی کے اواخر میں یہاں آ کر بسے، جیسے افشار اور قاچار (استرآباد کے نواح میں)، لیکن ان میں جدید تر آبادی ترکمانوں کی ہے۔

ایرانی آبادی میں دوسری نسلوں کے جو لوگ موجود ہیں ان میں ایک تو ارمن ہیں جو ایرانی آرمینیا، آذربایجان اور جلفہ کی بڑی ارمنی بستی میں آباد ہیں۔ جلفہ اصفہان کے مضافات میں سے ہے اور ارمنوں کو یہاں شاہ عباس اول نے لا کر بسایا تھا۔ نسطوری عیسائی جھیل آرمیہ کے مشرق میں رہتے تھے، مگر جنگ [عظیم اول] کے بعد تقریباً ناپید ہو چکے ہیں۔ عربستان میں اب تک بچے کھچے مندے (Mandacans) موجود ہیں۔ آخر میں یہودیوں کا بھی ذکر ضروری ہے، جن کی تعداد تقریباً چالیس ہزار بتائی جاتی ہے۔ ان کا زیادہ حصہ غالباً ان یہودیوں کی اولاد ہے جو ایران میں اسلامی عہد سے قبل آباد تھے اور اصفہان

آخری بادشاہ آستیاگس Astyages پر ۵۵۰ ق م میں کوروش اعظم نے فتح پائی اور اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

حماسہ بلی: قدیم تاریخ کے ساتھ ساتھ ایرانی روایت کے متوازی سلسلے بھی چلتے ہیں، جو اہل ایران کے لیے ہمیشہ مایہ افتخار رہے ہیں (دیکھیے خدائی نامک، یادگار زریران، شاہنامہ فردوسی)۔ پہلا سلسلہ پیشدادی ہے، جس کے بادشاہوں کے نام مذکورہ ذیل ہیں: کیومرث؛ ہوشنگ؛ طہمورث؛ جمشید (جس کی حکومت کا خاتمہ ضحاک کے ہاتھوں ہوا) اور فریدون (جس نے ضحاک کی اسیری اور ہلاکت کے بعد حکومت سنبھالی)۔ فریدون نے مملکت ایران اپنے تین بیٹوں سلم، تور اور ایرج کے مابین تقسیم کر دی۔ ایرج کو بڑے بھائیوں نے فریب سے ہلاک کر دیا اور ان کی اولاد کے مابین جنگ کا ایک طویل سلسلہ چلتا رہا۔ پیشدادیوں کے بعد کیانی سلسلے کا آغاز ہوا جس کے مشہور بادشاہ کیفیاد، کیکاؤس (جس کی حکومت کی عظمت رستم کی وجہ سے ہوئی) اور کیخسرو ہیں۔ لہراسپ، گشتاسپ اور اسفندیار بھی اسی دور سے متعلق ہیں۔ اس سلسلے کا آخری بادشاہ بہمن دراز دست تھا، جس کا ذکر تاریخ میں اردشیر دراز دست (Artaxerxes Longimanus) کے نام سے آتا ہے۔

ہخامنشی عہد: مادوں کے بعد دوسرا تاریخی سلسلہ ہخامنشیوں کا ہے، جس کی عظمت پر اہل ایران کو اب تک ناز ہے۔ اس سلسلے کا اولین بادشاہ کوروش اعظم (Cyrus the Great)، ۵۵۰ تا ۵۲۹ ق م) تھا، جس نے آستیاگس پر فتح حاصل کر کے اپنے مورث اعلیٰ ہخامنش کے نام سے ہخامنشی عہد کی تاسیس کی۔ اس نے روسیوں کے علاقے فتح کر کے پورے ایشیائے کوچک پر اپنا تسلط قائم کیا۔ اس سلسلے کے دوسرے بادشاہ حسب ذیل ہیں:

کاشان میں ہیں (یہ سب اعداد *Annuaire du monde Musulman* طبع سوم، ۱۹۲۹ء سے ماخوذ ہیں)۔ [۱۹۶۰ء میں ایران کی کل آبادی دو کروڑ آٹھ لاکھ انچاس ہزار تھی، جس میں ساڑھے آٹھ لاکھ سنی تھے۔ مجلس اقوام متحدہ (U.N.O.) کی طرف سے ۱۹۶۳ء میں جو تخمینہ کیا گیا ہے اس کے مطابق کل آبادی دو کروڑ پچیس لاکھ ایک ہزار اور مسلمانوں کا تناسب اٹھانویس فی صد ہے]۔

(J.H. KRAMERS) (و ادارہ)

(ب) تاریخی جائزہ

(الف) ایرانِ قدیم

مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نویں صدی ق م میں آریائی نسل کی ایک شاخ جنوبی روس سے چل کر مغربی ایران کے سلسلہ کوہ زاغروس کے وسطی علاقے میڈیا میں آباد ہوئی اور اسی جغرافیائی نسبت سے یہ لوگ ماد کہلائے۔ اسی نسل کی ایک دوسری شاخ مشرقی ایران میں وارد ہوئی۔ یہ لوگ صوبہ کرمان سے ہوتے ہوئے پارس (فارس) آئے اور پارس کہلائے۔

عہد ماد: ماد کو ایک عرصے تک اطمینان نصیب نہ ہو سکا کیونکہ ان کی سرحد اہل آشور سے ملی ہوئی تھی، جو ان پر اکثر حملے کرتے رہتے تھے اور انہیں اپنی عافیت کے لیے مسلسل خراج ادا کرنا پڑا تھا۔ آخر ساتویں صدی ق م میں دیوکس Deioces نے اپنی قوم کو منظم کر کے آشوریوں کو عبرت ناک شکست دی اور میڈیا میں ایک آزاد حکومت قائم کر کے ہمدان کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ ۶۱۲ ق م میں کیاکسارا Cyaxaras یا ہواخشر (۶۳۳ تا ۵۸۵ ق م) نے آشوریوں کا مستحکم شہر نینوا فتح کیا اور دریائے دجلہ کے آس پاس کا علاقہ اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ قوم ماد کے

Velirien کو ہزاروں یونانیوں سمیت گرفتار کر لیا؛ شاپور اعظم (۳۰۹ تا ۳۷۹ء)؛ بہرام گور (۴۲۰ تا ۴۴۰ء)؛ قباد (۴۸۷ تا ۵۰۳ء) جو مزدک کے عقائد سے متاثر ہوا؛ نوشیروان عادل (۵۳۱ تا ۵۷۹ء)؛ خسرو پرویز (۵۹۰ تا ۶۲۸ء) جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک ارسال فرما کر دعوت اسلام دی اور یزدگرد سوم (۶۳۴ تا ۶۵۲ء) جسے عربوں نے بے بے شکستیں دے کر ساسانی عہد کا خاتمہ کیا۔

(مرزا مقبول بیگ بدخشانی)

(ب) اسلامی دور

عرب اور ایران کے باہمی تعلقات ظہور اسلام سے بہت پہلے کے ہیں۔ عرب جنوبی ایران میں شاپور اول [۲۴۱ تا ۲۷۲ء] کے عہد سے آہستہ آہستہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (م ۵۱۱/۶۳۳ء) کے زمانے تک جنوبی عرب ساسانی بادشاہوں کے تسلط میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت (۵۱۳/۶۳۴ء تا ۵۲۳/۶۴۴ء) میں ایران کی تاریخ میں اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ اس عہد میں عربوں نے ایران فتح کرنا شروع کیا۔ جنگ قادسیہ [۵۱۴/۶۳۵ء] بقول کائناتی و حتیٰ [۵۱۶/۶۳۷ء] میں ایرانی لشکر کو شکست دینے کے بعد عربوں نے ساسانی سلطنت کا پائے تخت المدائن بھی فتح کر لیا (۵۱۶/۶۳۷ء)۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت [۵۳۵/۶۵۶ء] سے قبل وہ باستانے مکران و کابل، خراسان میں بلخ کے قریب قریب اور سجستان میں زرنج وغیرہ تک پہنچ گئے تھے۔ یہاں مناسب ہوگا کہ ان فوجی مہمات میں کچھ فرق کیا جائے جو اولاً مدینہ منورہ سے آئیں اور ثانیاً جو کوفہ و بصرہ سے وہاں کے عاملین نے روانہ کیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی تسخیر سدائن کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ العجیل کا

کبوجیہ Cambyses (۵۲۹ تا ۵۲۱ ق م)؛ داریوش Daruis اول (۵۲۱ تا ۴۸۵ ق م) جس نے بابل اور مصر فتح کرنے کے بعد پنجاب اور سندھ کو مسخر کیا، دانیوب کو عبور کر کے تراہیہ (Thrace) فتح کیا، پھر مقدونیا کو بھی زیر کیا اور افریقہ اور چین تک پہنچا۔ اس کی وسیع فتوحات پر تاریخ نے اسے داریوش اعظم کا لقب دیا؛ خشیارشا Xerxes (۴۸۵ تا ۴۶۶ ق م)؛ اردشیر Artaxerxes درازدست (۴۶۵ تا ۴۲۵ ق م)؛ داریوش دوم (۴۲۴ تا ۴۰۴ ق م)؛ اردشیر دوم (۴۰۴ تا ۳۸۵ ق م)؛ اردشیر سوم (۳۸۵ تا ۳۳۸ ق م) اور داریوش سوم (۳۳۶ تا ۳۳۰ ق م) جسے سکندر اعظم (Alexander the Great) نے شکست دے کر ہخامنشی عہد کا خاتمہ کیا۔ ہخامنشیوں کی زبان قدیم فارسی تھی۔ اس کا نمونہ کوروش اعظم اور داریوش اعظم کے کتبوں میں ملتا ہے۔

یونانی (سلیوکی) حکومت؛ سکندر اعظم کی وفات (۳۲۳ ق م) کے بعد سکندر کی مملکت اس کے جرنیلوں میں تقسیم ہوئی۔ ایران سلیوکس Seleucus کے حصے میں آیا اور وہاں ۱۸۵ ق م تک سلیوکی حکومت قائم رہی۔

اشکانی عہد؛ سلیوکی حکومت کے خاتمے کا آغاز پارت یا پارتھیا (خراسان) کے اشکانی خاندان کے مورث اعلیٰ ارشک Arsaces اول (۲۴۹ تا ۲۳۷ ق م) کے ہاتھوں ہوا، جس نے اشکانی عہد کی بنیاد رکھی۔ آخری اشکانی بادشاہ اردوان Artabanus پنجم کو ۶۲۰ء میں اردشیر بابک Artaxerxes نے شکست دے کر اپنے مورث اعلیٰ ساسان کی نسبت سے ساسانی عہد کا آغاز کیا۔

ساسانی عہد: (۲۲۶ تا ۶۵۲ء) اس خاندان کے اہم بادشاہوں کے نام یہ ہیں: شاپور اول (۲۴۰ تا ۲۷۲ء)، جس نے ۶۵۸ء میں ایشیائے کوچک پر چڑھائی کر کے انطاکیہ فتح کیا اور قیصر ولیرین

۵۲۴ / ۶۴۴ء میں ان کے نائب عبداللہ بن ہذیل کے ذریعے اصفہان فتح ہوا۔ ابن ہذیل ہی نے الطبسان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا اور اس طرح خراسان کی سمت بھی فوج کشی کی۔ [طبس خراسان میں مشہد سے ۳۸۵ کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع تھا۔ چونکہ اس شہر کے دو حصے (= طبس گیلگی و طبس سببان؛ قب یاقوت) تھے، اس لیے عربوں نے اس کے لیے صیغہ تشبیہ استعمال کیا ہے اور اسے باب خراسان بھی کہا ہے۔] تقریباً اسی زمانے [۵۲۳ / ۶۴۴ء میں فارس پر پہلی فوج کشی ہوئی، مگر یہ خوزستان کے بجائے اس کے بالمقابل واقع عربی صوبہ البحرین سے کی گئی، جس کے عامل عثمان بن ابی العاص کا مقابلہ ایرانی مرزبان سے جزیرہ ابرکوان (= ابرکافان، ابرگمان، ابن سکوان، قب لیسٹریج، ص ۲۶۱؛ کائناتی، ص ۱۴۹] میں ہوا۔ آگے چل کر انہوں نے توج لے لیا اور فارس کے دوسرے شہروں پر حملے کیے گئے۔ ان کے بھائی العکم نے فارس کے مرزبان کو [۵۱۹ / ۶۴۰ء میں راشہر (= ری شہر، قب لیسٹریج] کے قریب ساحل پر ایک بڑی لڑائی میں شکست دی تھی، جو بقول البلاذری اہمیت میں جنگ قادسیہ کے برابر تھی۔ پھر ابو موسیٰ کو حکم ہوا کہ فوجیں لے کر عثمان بن ابی العاص سے مل جائیں۔ ان دونوں نے مل کر ۵۲۴ / ۶۴۴ء اور ۵۲۷ / ۶۴۷ء کے درمیان بہت سے شہر، مثلاً آرجان، شاپور، شیراز، سینیز، داراب چرد اور فسا، فتح کر لیے۔ ابو موسیٰ کرمان میں دور تک بڑھتے چلے گئے۔ یہاں شیراز عربوں کا معسکر بنا۔ یہیں سے حضرت عثمان بن عمار کے عہد خلافت میں عبداللہ بن عامر کے عامل بصرہ مقرر ہونے کے ساتھ ہی بڑے بڑے معرکے شروع ہو گئے۔ [۵۲۸ / ۶۴۹ء میں انہوں نے اصطخر اور جور کو فتح کیا، جو اس وقت تک مسخر نہیں

بڑا حصہ اور جنوبی و مشرقی آذربایجان پہلی ہی مہم میں عربوں کے زیر نگیں آ گئے۔ [۵۱۶ / ۶۳۷ء میں جنگ جلولہ اور فتح حلوان کے بعد قرمیین (کرمان شاہ) پر قبضہ ہوا۔ اس کی تکمیل کوفے سے نمک آنے کے بعد نہاوند کے مشہور و معروف معرکے [۵۲۱ / ۶۴۱ء سے ہوئی۔ انہیں واقعات کے باعث شاہ یزدگرد نے راہ فرار اختیار کی۔ وہ اصفہان، اصطخر، کرمان اور سجستان کی راہ سے مرو پہنچا، جہاں وہ مرزبان ماہویہ کے ہاتھوں مارا گیا (۵۳۱ / ۶۵۲ء)۔ نہاوند کے فوراً ہی بعد اردبیل نے اطاعت قبول کی (نواح ۵۲۱ / ۶۴۱ء) اور گیلان میں دور دور تک تاختیں ہوئیں۔ آذربایجان کے بعید اقطاع کی تسخیر موصل سے شروع ہوئی، جسے ۲۰۔ ۵۲۱ / ۶۴۱ء میں عبثہ بن فرقہ نے سر کیا تھا۔ انہوں نے اپنی مہم کے دوران میں شہر زور [شہر زور، دیکھیے لیسٹریج: Eastern Caliphate، ص ۹۰]، آرمیہ اور آذربایجان کے مختلف مقامات مسخر کیے۔ نہاوند جنگی مرکز بن گیا تھا، جہاں سے کوفے کے پہلے عاملوں کے زیر ہدایت رہے اور ولایت قومس کے شہر (۵۲۱ / ۶۴۱ء کے بعد) اور تقریباً اسی زمانے میں ہمدان، قزوین اور زنجان فتح ہوئے۔ آئندہ برسوں میں اس طرف دیلمیوں اور سرکش پہاڑی قبیلوں کے خلاف کئی مہمیں بھیجنا پڑیں۔ کوفے ہی سے وہاں کے عامل مغیرہ بن شعبہ نے خوزستان پر فوج کشی کا آغاز کیا، لیکن حقیقتہً اس علاقے کی تسخیر [۵۱۷ / ۶۳۸ء میں بصرے کے مشہور عامل حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی معرکدگی میں شروع ہوئی اور اس میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ سب سے سخت مقاومت ستر (شوستر) میں ہوئی۔ اس کے بعد خوزستان ہی حضرت ابو موسیٰ کا جنگی مرکز بنا رہا، جہاں سے انہوں نے الجبال کے باقی شہر پیروان، صیمرہ، قم اور کاشان فتح کیے۔

کیا۔ مرو الروز کے قریب فیصلہ کن لڑائی ہوئی اور جوزجان کا علاقہ اور بلخ کا شہر فتح کر لیا گیا۔ یہاں سے ان کی پیش قدمی خوارزم تک جاری رہی۔ جب عبداللہ بن عامر کو قیس بن المہشم کو خراسان کا عامل مقرر کر گئے۔

حضرت عثمانؓ کی شہادت [۵۳۵ / ۶۵۶ء] کے وقت فوجی صورت حال یہ تھی کہ سیستان اور خراسان کے نو مفتوحہ علاقوں میں عربوں کے قدم پوری طرح نہیں جمے تھے، لیکن نہاوند، اہواز اور شیراز میں فوجی چھاؤنیاں بن گئی تھیں۔ انہیں کی بدوات خانہ جنگی ختم ہونے کے بعد عرب اپنی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے قابل ہو سکے۔ اہل عرب کو ایران میں جن لوگوں سے بالا پڑا وہ بہت مختلف تھے۔ جب شاہی فوج قادسیہ اور نہاوند میں برباد ہو گئی تو زیادہ تر مرزبان ہی اپنی مقامی فوجوں سے عرب حملہ آوروں کا مقابلہ اور اپنے لیے الگ الگ معاہدے ('مصالحة') کرتے رہے۔ ان معاہدوں میں اداے خراج کے عوض مذہبی آزادی اور ذاتی املاک کی حفاظت کی ضمانت دی جاتی تھی۔ پوری آبادی کا قبول اسلام، جیسا کہ قزوین کے متعلق اطلاع ملتی ہے، شاذ و نادر ہی ونوع پذیر ہوا۔ زرتشتی، بالخصوص فارس اور آذربایجان میں، اپنے مذہب پر برابر قائم رہے، لیکن فارس سے ان کے بہت سے افراد سیستان اور مکران میں پناہ گزین ہوئے اور تقریباً [۵۸۱ / ۷۰۰ء] میں ان کی پہلی ہجرت کانٹھیاواڑ (ہندوستان) میں واقع ہوئی۔ شہر داراب چرد میں مقامی سردار ہربذ تھا، جس نے عربوں سے صلح کی۔ اسی زمانے میں بہت سے ایرانیوں کو قیدی بنا کر عراق اور عرب بھیجا گیا، جہاں وہ موالی بن گئے۔ بعض پورے کے پورے گروہ عربوں کی فوج میں شامل ہو گئے، جیسے یزدگرد کی فوج کے بہت سے جنگ آزما (اساؤرہ)

ہوئے تھے۔ [۵۲۹ / ۶۵۰ء] میں وہ خراسان فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ طوس کے مرزبان نے ایک دعوت نامہ عبداللہ بن عامر کو اور دوسرا سعید بن العاص، عامل کوفہ، کے پاس بھیجا تھا، لیکن سعیدؓ تو طبرستان اور جرجان سے، جہاں کے حاکم نے خراج دینا قبول کر لیا تھا، آگے نہیں بڑھے اور خراسان کی فتح عبداللہ بن عامر کے حصے میں آئی۔ وہ اپنے نائب مجاشع بن مسعود کو یزدگرد کے تعاقب میں پہلے بھیج چکے تھے۔ مجاشع کو دوسری بار [۵۲۹ / ۶۵۰ء] میں کرمان بھیجا گیا، جہاں اس نے اہم ترین شہر۔ السیرجان، بم اور چیرفت۔ فتح کیے۔ هرمز کے قریب اور قنص کے پہاڑوں میں لڑائیاں ہوئیں۔ ایک اور مختصر فوج عبداللہ بن عامر کی طرف سے سیستان بھیجی گئی۔ اس کا سردار الربیع بن زیاد تھا، جس نے فہرج سے ریگستان عبور کیا اور خاصی دشواری کے بعد سیستان کا پائے تخت زرنج فتح کر لیا۔ یہاں وہ کئی سال رہا، لیکن اس کا جانشین زرنج سے نکال دیا گیا تو عبداللہ بن عبدالرحمن بن سمرہ کو روانہ کیا، جنہوں نے داور، بست اور زابل تک سارا علاقہ دوبارہ فتح کر لیا۔ ادھر ۶۵۰ء میں عبداللہ خود الطبسان کی طرف بڑھے، جو پہلے ہی سے فتح ہو چکا تھا، اور وہاں سے الأخنف بن قیس کو قوہستان (قہستان) فتح کرنے کے لیے روانہ کیا اور خود نیشاپور پہنچے۔ نیشاپور کا محاصرہ کیا گیا تو وہاں کے لوگوں نے اطاعت قبول کر لی۔ یہیں سے عبداللہ اور ان کے نائبوں نے کئی اور شہر فتح کیے اور طوس کے مرزبان سے ایک معاہدہ کیا گیا۔ مرو نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ دوسری مہم ہرات کو اوس بن ثعلبہ کی ماتحتی میں بھیجی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس شہر کے حاکم نے اطاعت قبول کر لی۔ آخر میں الأخنف بن قیس نے مشرقی خراسان پر حملہ

اس موقع پر عرب کابل پہنچے۔ اگرچہ عبدالرحمن اور ان کے جانشینوں کو کابل شاہ اور زابلستان کے مختلف حاکموں سے، جو ”زمیسیل“ کہلاتے تھے (Erānsāhr : Marquart، ص ۲۳۸)، نمٹنے میں بڑی مشکلات سے عہدہ برا ہونا پڑا۔ یہ مشکلات بنو امیہ کے پورے دور [۵۴۱ / ۶۶۱ء تا ۵۴۲ / ۶۵۰ء] میں پیش آتی رہیں اور کم صرفہ اس وقت ہوئیں جب سیستان انتظامی طور پر خراسان سے ملا دیا گیا اور مؤخرالذکر علاقے میں عربی اقتدار زیادہ مضبوط ہو گیا۔ سب سے پہلے ابن عامر ہی نے خراسان کو اپنے نائب القیس بن الہیثم کے ذریعے از سر نو فتح کرنے کا آغاز کیا [تسخیر ہرات (۵۴۱ / ۶۶۱ء) و بخارا (۵۵۴ / ۶۶۴ء)]۔ یہ سلسلہ زیاد بن ابی سفیان نے (۵۴۶ / ۶۶۶ء سے) جاری رکھا اور اسی کے عہد میں مرو عرب فوج کا ایک مضبوط معسکر بنا لیا گیا۔ تھوڑی ہی مدت بعد پچاس ہزار عرب آبادکار خراسان میں اپنے خاندانوں کے ساتھ مستقل طور پر بس گئے۔ الحجاج نے خراسان میں اپنے قابل سپہ سالاروں المہلب بن ابی صفرہ، یزید بن المہلب اور آخر میں قتیبہ بن مسلم کے ذریعے معرکہ آرائی کی۔ اس کے عہد میں، اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی، ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ خراسان کی شاہراہ کو، جو رے، قوس اور طبرستان سے گزرتی تھی، محفوظ رکھا جائے۔ اسی غرض سے ان علاقوں کے پہاڑی لوگوں سے بارہا جنگ کی گئی۔ ادھر عربوں میں جو قبائلی نزاع شروع ہوئی اس کی وجہ سے بہت سے عرب سپاہیوں کا خراسان میں زیاد کے پاس تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ ان نواردوں نے یہاں کی چھاؤنیوں میں بھی عرب سپاہیوں کے خیالات بگاڑے۔ اسی زمانے میں سیاسی اور مذہبی اختلافات، جو خانہ جنگی کی پیداوار تھے، ایران میں مختلف گروہ بندیوں کا باعث بن گئے۔

اور جنوبی ایران کی آبادی کے مختلف عناصر (زط، سیاہجہ وغیرہ)۔ فارس اور الجبال، خصوصاً جیلان اور دیلم کے پہاڑی قبیلے عرصے تک غیر مفتوح رہے۔ ان کی حکومت چھوٹے چھوٹے مقامی موروثی رئیسوں کے ہاتھ میں تھی۔ قوہستان میں عربوں کو بچے کھچے ہیاطلہ (Hephthalites) سے اور آگے مشرق میں بت پرستوں (”مشرکون“) سے (جو غالباً بدھ مت کے لوگ تھے) اور خراسان میں ان کے ترک حلیفوں سے سابقہ پڑا۔ دوسری طرف فتوحات کے باعث ایرانی شہروں میں مسلمانوں کے فوجی دستے مقیم ہونے لگے، جہاں سب سے پہلے وہ عموماً ایک مسجد بنا کر اقامت اختیار کرتے تھے۔ ان کی تعداد بنو امیہ کے عہد میں آبادکاری کی وجہ سے بڑھ گئی۔ ان میں بہت سے رواۃ حدیث اور اموردینی سے واقف لوگ بھی تھے۔ اس طرح ایرانی آبادی میں رفتہ رفتہ اسلام پھیلتا گیا۔

عربوں کی خانہ جنگی میں ایرانیوں نے بھی عراق میں کچھ کم حصہ نہیں لیا تھا۔ اس کے باعث کچھ مدت کے لیے عربوں کی پیش قدمی سست پڑ گئی۔ کوفے اور بصرے میں حضرت علیؓ [۵۴۰ / ۶۵۶ء تا ۵۴۱ / ۶۶۱ء] کے عمال کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خراسان اطاعت سے منحرف ہو گیا (اگرچہ کہا جاتا ہے کہ سرو کا مرزبان حضرت علیؓ سے ملنے آیا تھا)۔ بلخ پر بھی کچھ وقت کے لیے چینیوں نے سیادت قائم کر لی۔ یہ تو صرف بنو امیہ کے عہد میں ہوا کہ ان کے مستعد عاملین عراق، زیاد اور الحجاج کے وقت میں تازہ ولولے کے ساتھ کشورکشائی شروع ہوئی۔ عہد معاویہؓ [۵۴۱ / ۶۶۱ء تا ۵۶۰ / ۶۸۰ء] میں عبداللہؓ بن عامر کو دوبارہ بصرے کا والی مقرر کیا گیا (۵۴۱ / ۶۶۱ء)، جنہوں نے ایک بار پھر عبدالرحمنؓ بن صفرہ کو سیستان بھیجا،

بھی قیام رہتا تھا۔ ایک اور مؤثر سبب یہ بھی تھا کہ قتیبہ کے زیر علم مسلمانوں کو ماوراءالنہر میں فتح پر فتح حاصل ہو رہی تھی۔

مذکورہ بالا واقعات سے یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ بنو امیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں نے، جن کی رہنمائی شام میں بنو عباس کر رہے تھے، کیوں خراسان کو اپنے جاسوسوں اور مخبروں کے لیے میدانِ عمل کی حیثیت سے منتخب کیا تھا۔ انہوں نے عرب قبائل کے باہمی عناد اور حکومتِ وقت کے خلاف عام بے اطمینانی سے فائدہ اٹھایا اور ان کی مساعی کا آخر کار یہ نتیجہ نکلا کہ ۷۵۲ء/۱۲۹ھ میں ابو مسلم نے بغاوت کی اور وہ فاتحانہ پہلے مرو میں، پھر جلد ہی نیشاپور میں داخل ہو گیا۔ پس ایران کی عرب فوجوں اور ان کے ایرانی معاونوں کی بدولت بنو عباس کو آخری فتح (۷۵۰ء/۱۳۲ھ) نصیب ہوئی۔ ظاہر ہے کہ نئے خاندانِ خلافت کے دورِ حکومت میں ایران کی حیثیت ہی کچھ اور ہو گئی۔ اس کا سبب زیادہ تر یہ تھا کہ بنو عباس نے اپنی سکونت عراق میں منتقل کر دی تھی، جہاں ایران کے آخری حکمران خاندان کا مرکز واقع تھا۔ بغداد کے نو تعمیر (۷۶۲ء/۱۳۵ھ) دارالخلافت میں، جو عرب کی سیاسی طاقت کا اور جلد ہی اسلامی تہذیب کا مرکز بن گیا، ایرانی نظریہٴ حیات اور ایرانی روایات کا غلبہ ہو گیا۔ اس ایرانی ثقافتی اثر کی ایک علامت ابن المقفع [رک باں] جیسے مصنفین کا پہلوی ادب کی تصانیف کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ مزید برآں بعض مقتدر ایرانی الاصل خاندانوں، مثلاً برامکہ اور بعد ازاں بنو نو بخت کے افراد نے کاروبارِ سلطنت میں وزیر کی حیثیت سے بڑا اثر پیدا کیا۔ یہی وقت تھا جب تحریک ”شعویہ“ کی شکل میں ایرانیوں کے نسلی جذبات کا اظہار ہوا اور ایرانی ”زندقیوں“ کے ظہور نے مذہبی حلقوں

ان میں پہلے تو خود عرب، پھر تھوڑے دن بعد ان کے ایرانی متوسل شریک ہو گئے۔ ان گروہوں میں خوارج نمایاں تھے، جنہوں نے اپنے رہنما قطری بن النجاة (متوفی تقریباً ۵۷۸ء/۶۹۷ء) کی ماتحتی میں کرمان کو مأسس بنایا اور وہاں سے شمالی اور مغربی علاقوں پر دھاوے کرنے لگے۔ خلافتِ بنو امیہ کے خاتمے کے قریب اصفہان، خوزستان اور فارس کے بعض حصے عارضی طور سے عبداللہ بن معاویہ (۴۴ تا ۴۶ء) کے زیر اقتدار آ گئے تھے۔ الحجاج کے زمانے تک ملکی محور تمام دفتری کام ساسانیوں کے دستور کے مطابق فارسی زبان میں کیا کرتے تھے۔ الحجاج کے عہد میں نظم و نسق کی زبان عربی بنا دی گئی اور عربی رسم خط عراق میں رائج ہو گیا۔ یقیناً ایرانی صوبوں میں بھی سرکاری کام بتدریج عربی ہی میں ہونے لگے ہوں گے، تاہم پہلے پہلے عربی حکام اور قطری نے جو سکتے ڈھلوائے ان میں عربی کے ساتھ پہلوی الفاظ بھی کندہ تھے۔ ایران کو اسلامی رنگ دینے میں عمر بن عبدالعزیز [۷۹۹ء/۷۹۹ء تا ۸۱۰ء/۸۱۰ء] اور ہشام [۸۱۰ء/۸۱۰ء تا ۸۱۲ء/۸۱۲ء] کی مالی حکمت عملی کو بھی خاصا دخل تھا۔ [مساوات قائم کرنے اور رواداری برتنے کے بارے میں] حضرت عمرؓ کے فرامین نے بہت سے ایرانیوں کو قبولِ اسلام پر راغب کیا۔ پھر ہشام نے مسلمانوں اور غیر مسلموں پر یکساں محصول لگا دیا، جس سے آبادی کے مختلف عناصر گھل مل گئے اور وہاں اس زمانے میں مسلمان ایرانی عہدیداروں کا ایک قابل اعتماد طبقہ ظہور میں آیا۔ صرف پہاڑی آبادی اپنے مقامی سرداروں کی ماتحتی میں سرکشی کرتی رہی۔ خراسان جیسے دوردست صوبے میں اگرچہ بغاوتیں بھی ہوئیں، تاہم وہ بوری طرح حکومت کے قابو میں رہا۔ حکومت کے استحکام کا سبب یہ تھا کہ مرو میں ایک بڑی چھاؤنی موجود تھی اور وہیں والی کا

یوسف البرم المقنع (۱۶۱ھ/۷۷۷ء تا ۱۶۳ھ/۷۸۰ء)۔
 خرمیہ کی طویل بغاوت، جو بابک (۲۰۱ھ/۸۱۶ء تا
 ۲۲۳ھ/۸۳۸ء) کے زیر سرکردگی آذربائیجان میں
 ہوئی، اسی قسم کی مذہبی تحریکوں سے تعلق رکھتی
 ہے۔ خلفا ان تحریکوں کو سختی سے دبانے
 میں حق بجانب تھے، کیونکہ ان میں عموماً سیاسی
 خودمختاری کی ہوس بھی شامل ہوتی تھی۔ دہلیم
 میں یحییٰ ابن عبداللہ العلوی کی بغاوت (۱۷۷ھ/
 ۷۹۳ء) سے بھی عیاں ہو گیا تھا کہ ایران میں وہ
 کر اسلامی عقائد کے ہتھیاروں سے جنگ کرنا
 ممکن ہے۔ اسی سبب سے ہارون کو اسے فرو کرنے
 میں بڑی احتیاط سے کام لینا پڑا تھا۔

المأمون کے تحت عباسی خلافت سے خراسان اور
 ہمسایہ صوبوں کی سیاسی وابستگی کم زور ہونے لگی
 تھی۔ اس کا سبب نہ تو ایرانی رئیسوں یا امیروں
 کی سعی تھی، نہ مذکورہ بالا عوامی تحریکات اور نہ
 خارجی یا علوی تبلیغ، بلکہ یہ صورت ایرانی النسل
 مسلمان عاملین کے طرز عمل سے پیدا ہوئی،
 جو قدیم امرا کے خاندانوں سے تو نہ تھے، مگر ان
 میں قومی احساسات کا جوش تھا اور انہیں کی
 کوشش سے ایران میں سیاسی اور تہذیبی احیا
 کا راستہ صاف ہوا۔ المأمون کا سپہ سالار
 طاہر بن الحسین [المعروف بہ ذوالیمینین] (۲۰۵ھ/
 ۸۲۰ء میں خراسان کا والی مقرر ہوا۔ اس کے
 جانشین، یعنی طاہریہ (۲۰۵ھ/۸۲۰ء تا ۲۰۹ھ/
 ۸۲۲ء)، خلفا کے برائے نام ماتحت تھے، بلکہ خود
 خلفا ہی نے انہیں تقریباً آزاد چھوڑ رکھا تھا تاکہ
 خراسان اور مشرق میں دریائے سندھ اور مغرب میں
 رے تک تمام ولایات میں اپنا حکم چلائیں۔ یہ
 علاقے پھر کبھی خلفا کے کامل اقتدار میں نہ آئے،
 کیونکہ [۲۰۹ھ/۸۲۲ء میں] صفاریہ کے خلاف
 جدوجہد میں طاہریہ اپنی طاقت اور عمل داری کھو

میں تشویش کی لہر دوڑا دی۔ خود عباسی خلفا
 کو امویوں کی بہ نسبت اپنے ایرانی صوبوں سے
 زیادہ دلچسپی تھی۔ یوں بھی وہ ایسا کرنے پر
 مجبور تھے، کیونکہ واقعات نے ظاہر کر دیا تھا کہ
 ایک طاقتور سپہ سالار مرکزی حکومت کے خلاف کیا
 کچھ کر سکتا ہے۔ جنوبی و مغربی صوبوں، یعنی
 الجبال، خوزستان اور فارس میں تو اس طرح کی
 بغاوتوں کا ڈر نہ تھا، لیکن دور افتادہ علاقوں اور
 پہاڑوں میں حکومت صرف بار بار فوج کشی ہی کے
 ذریعے قائم رکھی جا سکتی تھی؛ چنانچہ جب والی
 خراسان کی طرف سے سرکشی کے آثار ظاہر ہوئے تو
 خلیفہ المنصور [۱۳۶ھ/۷۵۳ء تا ۱۵۸ھ/۷۷۵ء]
 نے اپنے بیٹے المہدی کو سپہ سالار خازم بن خزیمہ
 کے ساتھ امن بحال کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر اسے
 طبرستان میں ایک مدعی حکومت کو، جس کا تعلق
 ایک مقامی حکمران خاندان سے تھا، قابو میں لانا پڑا۔
 اس کے بعد اپنی تخت نشینی کے زمانے تک المہدی
 رے میں مقیم رہا۔ ہارون الرشید [۱۷۰ھ/۷۸۶ء تا
 ۱۹۳ھ/۸۰۹ء] آخر عمر میں خراسان اور ماوراء النہر کے
 خلاف خود مہم لے کر گیا اور طوس میں اس کا انتقال
 ہوا [۱۹۳ھ/۸۰۹ء]۔ اس کا بیٹا المأمون (۱۹۸ھ/
 ۸۱۳ء تا ۲۱۸ھ/۸۳۳ء)، جو ساتھ تھا، خلیفہ
 ہونے کے بعد بھی (۲۰۲ھ/۸۱۷ء تک) خراسان
 میں رہا۔ انہیں امام میں حضرت امام علی رضا
 [رک بان] کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ابتدائی عباسی
 زمانے ہی میں اسلام کی طرف ایرانی آبادی کا رویہ
 نمایاں طور پر بدلنے لگا، چنانچہ ابو مسلم کی
 بغاوت کے بعد اعلیٰ طبقے کے بہت سے ایرانیوں
 ("دہقانوں") نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسری طرف
 خراسان میں کئی "جھوٹے پیغمبروں" کا ظہور بھی
 ہوا، مثلاً سبناذ مجوسی (۱۳۷ھ/۷۵۴ء - ۲۵۵ء)،
 اوستادیسس (۱۳۹ھ/۷۶۶ء تا ۱۵۱ھ/۷۶۸ء)،

ان کے عہد میں ملک میں عام خوش حالی کا دور دورہ ہوا اور امرا کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو ادبی اور علمی سرگرمی کی سرپرستی کر سکتا تھا؛ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی ادب کے ساتھ ساتھ عربی ادب بھی خراسان میں فروغ پانے لگا تھا (البلخی اور دوسرے اہل قلم)۔

مغربی ایران میں علوی تحریک عباسیوں کے ابتدائی عہد میں شروع ہوئی۔ اس نے خلافت سے عوام کی مخالفت کو ایک مذہبی رنگ دے دیا۔ دیلم میں چند چھوٹے چھوٹے مقامی خاندانوں نے دسویں صدی عیسوی کے آغاز تک موجود تھے۔ یہیں سے لوٹ مار کرنے والے گروہوں کی سرگرمی شروع ہوئی، جن کا پہلا نشانہ رے تھا۔ ان تقاتوں کے سردار بڑی بڑی فوجوں کے سپہ سالار بن جاتے تھے اور انہیں میں سے بعض ایسے ملکوں کے حاکم ہو گئے جن کی سرحدیں برابر بدلتی رہتی تھیں، کیونکہ ان کی آپس میں یا سامانی سلاطین سے آئے دن جنگ ٹھنی رہتی تھی؛ اس زمانے میں جن خاندانوں نے اپنی حکومت قائم کی، ان میں سب سے زیادہ دیرپا زیاریہ (۵۳۱۶ / ۶۲۸ تا ۵۴۳ / ۶۱۰ء) تھے، جنہوں نے کچھ عرصے تک رے، اصفہان اور اہواز میں حکومت کی، لیکن آخر میں ان کی مملکت سمٹ سمٹا کر صرف طبرستان اور جرجان کے علاقوں تک رہ گئی۔ الجبال، فارس اور خوزستان میں جلد ہی دیلم کے آل بویہ نے ان کی جگہ لے لی، جو قبل ازیں ان کے حلیف تھے اور آگے چل کر ان سے کہیں زیادہ کامیاب رہے۔ بویہ کے بیٹوں، یعنی علی، حسن اور احمد ناسی تین بھائیوں کی خودمختاری کا عروج [۵۳۲ / ۶۳۲ء] کے لگ بھگ شروع ہوا اور تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً پورے مغربی ایران نے بغداد کی حکومت کو محصول اور خراج دینا موقوف کر دیا۔ ادھر بغداد میں بھی فوجی سالاروں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ اس صورت حال

بیٹھے تھے، یہ ایک اور خاندان تھا، جس نے ۵۲۵ / ۶۲۷ء میں یعقوب ابن اللیث [۵۲۵ / ۶۲۷ء] اور اس کے بھائی [۵۲۶ / ۶۲۷ء] کے ماتحت سیستان پر قابض ہونا شروع کر دیا تھا۔ ان کی عملداری کچھ عرصے تک خراسان، نیز کابل و رنج کے علاقوں پر مشتمل رہی، جہاں عباسی حکومت کسی بھی زمانے میں اچھی طرح قائم نہیں ہوئی تھی؛ علاوہ ازیں کرمان اور فارس تک بھی صفاریہ کا تسلط ہو گیا تھا، لیکن جب انہوں نے بغداد کی جانب پیش قدمی کی تو خلیفہ کے بھائی الموفق کے ہاتھوں شکست کھائی (۵۲۶ / ۶۲۷ء) اور ایران میں صفاریہ کا زور و شور جلد ختم ہو گیا۔ صفاریہ کی تہذیبی اور مذہبی حیثیت اچھی طرح متعین نہیں، لیکن ان کے کارنامے ایران سے ان کی معدومی کے بعد بھی عرصے تک مشہور رہے۔ اسی زمانے میں خلفا کو دوسرے کم و بیش خودمختار سلاطین کا ظہور برداشت کرنا پڑا، مثلاً الجبال کے جنوبی حصے الکرج میں دلفیہ [۵۲۱ / ۶۲۵ء تا ۵۲۸ / ۶۲۸ء] اور آذربایجان میں خاندان رودینی؛ لیکن ان سب سے بڑھ کر اہم سامانی سلسلہ سلاطین کا عروج خراسان اور ماوراءالنہر میں تھا۔ اس شاہی خاندان کی بنا خراسان میں پڑی [۵۲۶ / ۶۲۷ء]۔ وہ ابتدا میں طاہریہ کے وفادار ملازم تھے اور شروع ہی سے ماوراءالنہر میں مقتدر حیثیت پر فائز رہے۔ طاہریوں کے زوال پر خراسان میں جو افراتفری پھیلی اس میں انہیں موقع مل گیا کہ ۵۲۹ / ۶۲۹ء میں بغداد کی برائے نام سیادت کے ماتحت خراسان میں اپنا اقتدار قائم کر لیں۔ نصر بن احمد (۵۳۰ / ۶۳۱ء) تا ۵۳۱ / ۶۳۲ء کی حکومت میں سیستان، کرمان، جرجان، رے اور طبرستان کے علاقے بھی شامل تھے۔

سامانی سلطنت میں بعض ترک اعلیٰ فوجی افسر اور انتظامی مناصب پر ترقی کر گئے تھے اور چونکہ سامانیوں کی فوجی طاقت کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، لہذا ان ترک سالاروں میں اپنی ترک فوج پر اعتماد اور فوجی تنظیم کی فطری صلاحیت کے باعث سیاسی قیادت کا حوصلہ پیدا ہو گیا؛ [چنانچہ الہتگین نے غزنہ میں ایک آزاد ریاست قائم کی (۹۶۲/۸۳۵۱)۔ اس کے غلام اور داماد سبتگین نے اس میں بے حد توسیع کی اور ان علاقوں کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا جو اس وقت تک مقامی ہندو فرمانرواؤں کے ماتحت تھے]۔ [سبتگین ۸۳۶/۸۳۶۶ تا ۹۲۶/۸۳۸۷] کی طاقت بہت جلد خود سامانیوں کے لیے خطرہ بن گئی، جو ماوراء النہر میں ایلخانی ترکوں کے سامنے مسلسل پس پا ہو رہے تھے۔ سبتگین خراسان میں سامانیوں کا صوبیدار رہا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے محمود غزنوی [۸۳۸۸/۸۳۸۸ تا ۹۹۸/۸۴۲۱] کو خراسان میں ایک خود مختار سلطنت کی بنیاد رکھنے کا موقع مل گیا۔ اس نے شروع میں بلخ کو اپنا پائے تخت بنایا؛ پھر ایران میں سیستان اور مشرقی الجبال تک اپنی عمل داری بڑھائی۔ ہندوستان اور ماوراء النہر میں اس نے جو فتوحات حاصل کیں ان سے ایران میں اس کی طاقت کو مزید استحکام حاصل ہوا۔ محمود نے خلیفہ بغداد سے فرمان حکومت منگوا یا، [جس نے اسے امین الملة اور یمین الدولة کے القاب بھی عطا کیے۔] وہ مذہب اہل السنۃ والجماعۃ کا زبردست حامی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے عہد حکومت میں سامانیوں کی علمی اور تہذیبی روایات قائم رہیں۔ محمود کا دربار ایرانی شاعروں کا مرکز تھا۔ [انہیں میں فردوسی (رک بان) تھا، جس کا شاہنامہ ایران کا حماسہ ملی کہلاتا ہے۔] البیرونی (رک بان) کا نام یہ دکھانے کے لیے بہمہ وجوہ کافی

سے احمد بن بویہ کو، جو پہلے سے خوزستان کا مالک تھا، [۵۳۳۴ / ۹۴۴۵ء] میں بغداد پر قبضہ جما کر مرکز خلافت کو اپنے مقبوضات میں ضم کر لینے کا موقع مل گیا۔ اس خانوادے کے سیاسی اقتدار کے ماتحت خلافت کو باقی رہنے دیا گیا تھا۔ احمد بن بویہ کے دوسرے بھائی رے اور شیراز میں مقیم ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ درخشاں عہد حکومت عضدالدولہ [۵۳۳۸ / ۹۴۴۹ء تا ۵۳۷۲ / ۹۴۸۲ء] کا تھا، جو علی [۵۳۲۰ / ۹۴۳۲ء تا ۵۳۳۸ / ۹۴۴۹ء] والی شیراز، کا بیٹا تھا اور ۵۳۶۷ / ۹۴۷۷ء میں بغداد کو اپنے تسلط میں لایا۔ اس نے ۹۸۲ء تک حکومت کی۔ اس کا بیٹا بہاء الدولہ (۵۳۷۹ / ۹۸۹۹ء تا ۵۴۰۳ / ۹۹۱۲ء) عراق، فارس اور کرمان میں حکومت کرتا رہا۔ اسی زمانے میں ایران کا شمالی و مغربی حصہ ہاتھ سے نکل گیا۔ آذربائیجان میں خاندان ساجدیہ [۵۲۶۶ / ۸۸۷۹ء تا ۵۳۱۸ / ۹۴۳۰ء] کے نیم خود مختار والیوں کے بعد گرد خاندانوں، مثلاً مسافریہ، شدادیہ، روادیہ وغیرہ، کی حکومت قائم ہوئی۔

دسویں صدی عیسوی میں ایران میں ترکوں کا ظہور ہوا۔ ترک سپاہیوں کے بڑے بڑے دستے پہلے ہی سے ان والیوں اور امیروں کی سپاہ میں شامل تھے جو سرزمین ایران کے مختلف اقطاع پر آپس میں لڑ رہے تھے۔ کوهستانی بھی ترکوں کی کمک سے مستغنی نہ تھے، کیونکہ انہیں اپنے پیادہ سپاہیوں کے ساتھ ترک سواروں کی ضرورت تھی۔ یہ صحیح ہے کہ پہلے سے سامانیوں کے زمانے میں بعض ترکی قبائل جیحوں کے جنوبی جانب طخارستان میں قیام پذیر ہو گئے تھے، لیکن ایران میں ترکوں کا خاص کارِ منصبی ہمیشہ سے یہ رہا تھا کہ وہ مقامی حکام اور سلاطین کی ملازمت میں سپاہیوں اور فوجی سالاروں کی خدمت انجام دیں۔

تقسیم کر دیے گئے۔ طغرل نے [۵۴۲۹ / ۶۰۳۷] تا [۵۴۵۰ / ۶۱۰۶۳] نے رے کو اپنا صدر مقام مقرر کیا۔ وہ اور اس کے جانشین چھوٹے چھوٹے سلجوق حکمران خاندانوں سے بغرض امتیاز سلاجقہ اعظم [۵۴۲۹ / ۶۱۰۳۷] تا [۵۴۵۲ / ۶۱۱۰۷] کہلاتے تھے۔ آخری سلجوق اعظم سنجر [۵۴۱۱ / ۶۱۱۱۷] تا [۵۴۵۲ / ۶۱۱۰۷] ایک قابل حکمران تھا، تاہم اس کی حکومت صرف خراسان تک محدود رہ گئی تھی۔ اپنی زندگی ہی میں اسے ایران میں نئی قوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جو اس کی موت کے بعد ایک ایسے سیاسی انتشار کا باعث بن گئیں جس کا سد باب صرف تاتاریوں کی فتح ہی سے ہو سکا۔

ترکی حملے سے خانہ بدوش ترک ایران کے تقریباً تمام ایسے حصوں میں پہنچ گئے تھے جہاں کے حالات ان کے طرز زندگی کے مطابق تھے۔ کئی اعتبار سے اس کا موازنہ عربوں کی یورش سے کیا جاسکتا ہے؛ چنانچہ اس سے ماوراء النہر اور ایشیائے کوچک کے برعکس ایران ایک ترک ملک نہ بن سکا، البتہ صرف آذربائیجان کی ولایت کو اس سلسلے میں مستثنیٰ قرار دیا جاسکتا ہے۔ دراصل ایران کے تازہ تہذیبی احیا میں ایک ایسی جان پڑ چکی تھی کہ اس نے فرمان روا ترک عناصر کو اپنے اندر جذب کر لیا اور وہ بھی اس حد تک کہ تیرہویں صدی [عیسوی] میں بھی سلجوق ترک ایرانی تہذیب کو ایشیائے کوچک میں برابر پھیلاتے رہے۔ خانہ بدوش غزوں کو دوسرے ممالک کے برعکس ایران میں اپنا اقتدار جمانے کا موقع نہ مل سکا۔ ان کی حیثیت ایک مفسد عنصر کی سی تھی، جس سے تیرہویں صدی [عیسوی] میں خود سلجوقیوں کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا۔ سلجوقیوں نے حاسی اہل السنۃ ہو کر سامانیوں اور غزنویوں کی طرح اہل سنت کی مذہبی روایات برقرار رکھیں۔ وزیر نظام الملک کو ان چند شخصیتوں میں

ہے کہ اسلامی تبحر علمی کی نفیس ترین اور بلند ترین شکل محمود کے عہد حکومت میں نشوونما پا رہی تھی۔ یہ اس کی بے پایاں ہر دل عزیز تھی، جس کے باعث بعد کی ایرانی صوفیانہ شاعری میں اس ترک حکمران کو ایرانی تہذیب و ثقافت کے بطل کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ ولایت کابل میں بوری طرح اسلام پھیلاتا بھی غزنویوں ہی کا کام تھا۔ اس اثنا میں آل بویہ کے آخری بادشاہ برسر حکومت تورھے، لیکن ان کی شان و شوکت ختم ہو گئی تھی۔ غزنویوں کے علاوہ فارس میں شبانکارہ گردوں نے بھی آل بویہ کو گیارہویں صدی کے نصف اول میں بہت کمزور کر دیا تھا، تاہم یہ حالات ایرانی ادب و علم کے فروغ میں حائل نہ ہوئے (ابن سینا)

غزنویوں کا عروج ایک اعتبار سے اس ترکی حملے کا پیش خیمہ تھا، جو آل سلجوق نے کیا اور جس سے ان کی سلطنت میں ایران بلکہ بیرون ایران کے علاقے بھی شامل ہو گئے۔ اس وقت ترکوں نے، جن کی اکثریت غز کہلاتی تھی، ۵۴۲۰ / ۶۱۰۲۹ سے مشرقی اور شمالی ایران میں آ کر بسنا شروع کیا۔ انہیں روکنے کی تدبیریں کی گئیں، لیکن ان کی آمد نہ رکی۔ ان کا قائد طغرل بے خراسان میں اپنی فتوحات کا آغاز (۶۰۳۷) کرنے کے بعد سترہ برس کے اندر اندر پورے شمالی ایران پر چھا گیا [اور ۵۴۴۷ / ۶۱۰۵۵ میں بغداد جا کر حکومت کی سند اور اپنے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی اجازت لی]۔ اسی کے زمانے میں باقی ماندہ زیاریوں اور آل بویہ کے مختلف خاندانوں کی طاقت بالکل پامال ہو گئی، غزنوی سلطنت کے ایرانی مقبوضات بہت کم رہ گئے، اس طرح تقریباً تمام ایران سلجوقی ترکوں کے ماتحت ایک بار پھر متحد ہو گیا۔ مختلف صوبے۔ یعنی خراسان، سیستان و ہرات، کرمان، فارس اور آذربائیجان اس خاندان کے افراد میں

لرستان میں (۵۰۴۳ / ۶۱۳۸ سے) اور یزد میں (۵۰۶۶ / ۶۱۲۰ سے) موروثی حکمران بن گئے۔ سلجوقیوں کا اتابک خاندان فارس میں (۵۰۴۳ / ۶۱۳۸) حکومت کرنے لگا۔ اس نے کرمان کے سلجوقی فرمانرواؤں کے انقراض کے بعد اس ولایت کا بھی الحاق کر لیا تھا۔ فارس اور کرمان کے جنوبی حصوں میں شبانکارہ کی بے قاعدہ حکومت بھی چلتی رہی۔ سلطان سنجر کی موت (۵۰۵۲ / ۶۱۱۵) کے بعد خراسان میں سلجوقی بادشاہ خوارزم شاہوں کے آگے ماند پڑ گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ جنوب مشرق میں غوری خاندان کو عروج ہوا، جس کی ابتدا الغور اور الداور کے پہاڑوں سے ہوئی تھی۔ یہ غوری ہی تھے جنہوں نے [۵۰۴۳ / ۶۱۳۸] میں غزنہ فتح کر کے ایران میں غزنوی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح سیستان اور مہملات بست تک اور شمال میں بامیان اور مشرقی خراسان تک غوریوں کی حکومت پھیل گئی؛ مگر آگے چل کر انہیں بھی اپنے مقبوضات کا بڑا حصہ خوارزم شاہوں کو دینا پڑا۔ غوری بعض اوقات خانہ بدوش غزوں کے حلیف اور بعض اوقات حریف رہے۔ بحیثیت مجموعی غوریوں اور ان کے عارضی حلیفوں نے جو تباہی مچائی وہ شمال مشرقی ایران میں ثقافتی زوال کے آغاز کا نشان بنی رہی۔

اس زوال کو تاتاریوں کے حملوں نے تیز تر کر دیا، چنگیز خان [۵۶۰۳ / ۶۱۲۰۶ تا ۵۶۲۳ / ۶۱۲۲۷] سے محمد خوارزم شاہ کی آویزش (۵۶۱۵ / ۶۱۲۱۸) کے بعد تاتاریوں نے پہلے ماوراءالنہر کی خوارزم شاہی مملکت پر قبضہ کیا۔ خراسان میں ان کا ظہور اس کا لازمی سیاسی و فوجی نتیجہ تھا۔ ۵۶۱۷ / ۶۱۲۲۰ کی جنگ میں تاتاریوں کے دو سپہ سالاروں جیبہ اور سبوتائی نے خراسان نیز ایران کا شمالی حصہ آذربایجان تک فتح کر لیا اور

بڑا نمایاں مقام حاصل ہے جنہیں اس زمانے کی سیاسی، مذہبی اور ادبی تحریکوں میں ستون کی حیثیت حاصل تھی۔ الغزالی نے اسی کی سرپرستی میں کام کیا۔ آخری زمانے میں امام غزالی کی سرگرمی کا مرکز خراسان میں نیشاپور ہو گیا تھا۔ ایران اس زمانے میں اسلامی علوم و فنون کا ایک مرکز بن گیا اور اسے وہی شہرت حاصل ہو گئی جو عراق اور دنیاے اسلام کے دوسرے مرکزوں کو تھی۔

اس سلسلے میں ایران میں اسمعیلی دعوت کا ذکر بھی بر محل ہوگا۔ اس جماعت کا فروغ مغربی ایران میں ہوا۔ ۵۴۸۴ / ۶۰۹۱ میں قزوین کے قریب الموت کا قلعہ حسن صباح نے فتح کر لیا۔ اسمعیلی تحریک کے سرچشمے مشرق و مغرب میں یکساں موجود تھے، لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اس کے حقیقی سیاسی اثرات الجبال، فارس اور خوزستان میں اور کم تر درجے پر مشرق کی طرف قہستان میں مرتکز تھے؛ چنانچہ تقریباً اسی زمانے میں قہستان کے کئی قلعے اسمعیلیوں کے ہاتھ آ گئے تھے۔ بہر حال حسن صباح اور اس کے جانشین مغربی ایران، خصوصاً الجبال، میں ایک ایسی سیاسی طاقت بن گئے جسے سلجوقی حکمران قابو میں لانے سے روز بروز زیادہ قاصر ہوتے گئے اور اس کا قلع قمع صرف تاتاریوں کے حملے ہی سے ہو سکا۔

سلجوقیوں نے اپنے مقبوضات میں موروثی فوجی جاگیروں (اقطاع) کا ایک نظام قائم کیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ قابل اعتماد سرداروں کی ماتحتی میں فوج کے انتظام کی کوئی اچھی صورت نکل آئے۔ اس نظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرکزی طاقت ضعیف ہوتی گئی اور اس کی جگہ رفتہ رفتہ خود مختار فوجی صوبے داروں نے لے لی، جو تاریخ میں اتابکوں کے نام سے مشہور ہیں۔ ایران میں بڑے بڑے اتابک خاندان آذربایجان میں (۵۰۳۱ / ۶۱۳۶ سے)،

ایران تاتاریوں کے زیرِ نگیں آ گیا اور غیر مسلم ایلخانی حکمرانوں کی سلطنت کا جزو اعظم بن گیا۔ یہ بادشاہ زیادہ تر آذربائیجان میں (اور ۵۷۰ء / ۱۳۰۶ء کے بعد سلطانیہ میں) مقیم رہے۔ تیرھویں صدی کے اواخر تک باقی ماندہ چھوٹے چھوٹے شاہی خانوادے، مثلاً فارس کے سلغری اتابک اور کرمان کے قتلخ خان، بھی فنا ہو گئے۔

خراسان میں ہولناک بربادیوں کی وجہ سے یہ علاقے ایرانی اسلامی تہذیب و ثقافت کے ماسن نہ رہ سکے۔ یہ خدمت اب مغربی ایران نے اپنے ذمے لی۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا سیاسی واقعات نے ایران کے تعلقات مغربی اسلامی مرکزوں (مصر و شام وغیرہ) سے کمزور کر دینے تھے، جو اس وقت ہمہ تن صلیبی جنگوں میں مصروف تھے۔ علاوہ ازیں اسمعیلی طاقت کا تو استیصال ہو گیا مگر اس وقت تک ایلخانیوں کی روش اسلام اور اس کے مختلف پہلوؤں کی طرف غیر یقینی تھی۔ بہر حال اس وقت ایرانی مسلمان سخت پریشانی میں مبتلا تھے اور ان میں بہت سے متضاد میلانات کار فرما رہے۔ اسی زمانے میں خاندان صفویہ کے مورث اعلیٰ شیخ صفی الدین (۵۶۰ء / ۱۲۵۲ء تا ۵۷۳ء / ۱۳۳۴ء) اردبیل میں مقیم تھے۔ بایں ہمہ ایرانی قومی کردار اپنی جگہ قائم رہا اور اپنے اندر نئے نئے بیرونی (زیادہ تر ترکی) عناصر جذب کرتا رہا جن میں ایک اعلیٰ معیار تہذیب تک پہنچنے کی صلاحیت موجود تھی۔ اس دور میں بڑے بڑے ایرانی شعرا (مثلاً سعدی) نے فروغ پایا اور ایلخانی فرمان روا [۵۶۰ء / ۱۲۵۶ء تا ۵۷۰ء / ۱۳۳۹ء] اسلامی علوم اور ادب (نصیر الدین طوسی، رشید الدین) کے کارناموں سے دلچسپی لینے لگے۔

ابو سعید کی وفات (۵۷۳ء / ۱۳۳۵ء) کے بعد ایلخانی خاندان کا جلاٹری اور چوپانی خاندانوں کے

محمد خوارزم شاہ کو بحیرہ خزر کے جزیرے آسکون کی طرف بھگا دیا، جہاں اس نے وفات پائی۔ اس کے بیٹے جلال الدین کو بھی تاتاریوں نے دریائے سندھ پار کرنے پر مجبور کر دیا۔ خراسان کے بڑے بڑے شہر اس طرح برباد کیے گئے کہ ان کے لیے اپنی گزشتہ شان و شوکت دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہ رہا۔ جگہ جگہ قتل عام کی وجہ سے لازمی طور پر آبادی بہت گھٹ گئی۔ کمالات فن و ادب کے بہتر سے بہتر نمونے تلف کر دیے گئے۔ مفتوحہ شہر فوراً تاتاری حکام کے حوالے کر دیے جاتے تھے۔ جہاں کہیں آبادی سرتابی کرتی۔ جیسا کہ ہمدان میں ہوا۔ وہاں نہایت بے رحمی سے قتل عام کرا دیا جاتا۔ یہ مفتوحہ علاقے سلطنت منگولیا کے اس حصے سے ملحق کر دیے گئے جو چغتائی کو ملا تھا۔ جنوبی ایران کچھ وقت کے لیے تباہی سے بچ گیا تھا۔ کرمان میں تاتاری قاصد براق حاجب نے [۵۶۱۹ء / ۱۲۲۲ء میں] ایک تقریباً آزاد ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس سے تھوڑی ہی مدت بعد جلال الدین بھی ہندوستان سے واپس آ گیا اور لڑتا بھڑتا آذربائیجان اور ارمنیہ تک پہنچ گیا، مگر وہ تاتاریوں کو نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر ۵۶۵۴ء / ۱۲۵۶ء میں تاتاری فوجوں کی دوسری یورش ہوئی، جن کا سپہ سالار فرمان رواے وقت خان منگو [منگو قآن] کا بھائی ہولاگو (ہلاکو) [۵۶۵۴ء / ۱۲۵۶ء تا ۵۶۶۳ء / ۱۲۶۵ء] تھا۔ یہ مہم احتیاط سے ترتیب دی گئی تھی اور دراصل ایران کے اسمعیلی فرقے اور خلافت بغداد کے خلاف تھی؛ چنانچہ ۵۶۵۶ء / ۱۲۵۸ء میں خلافت بغداد کو ختم کر دیا گیا۔ مسیحیوں کے دوست ہولاگو کے پیش نظر اس مہم کے سیاسی اور مذہبی محرکات کچھ بھی رہے ہوں، اس کے نتائج مشرقی اسلامی دنیا کے لیے مجموعی طور پر بے حد مہلک ثابت ہوئے۔ سارا

جمہوری عناصر کا اپنے حقوق پر یہ اصرار ایشیائے کوچک میں بھی نظر آتا ہے، لیکن مغربی ایران کی ثقافتی اعتبار سے زیادہ زرخیز سرزمین میں وہ اس طرح بارور ہوا کہ وہاں چودھویں اور پندرھویں صدی میں ادبیات نے بہت ہی درخشاں انداز میں فروغ پایا، جو پہلی نظر میں ایک ایسے ناسازگار سیاسی ماحول میں حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ اس ادبی ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مذہبی خیالات بھی متاثر ہوئے، مثلاً انہوں نے اس تصوف کا بے حد اثر قبول کیا جن کی تبلیغ درویش کرتے تھے۔ خراسان میں سربداروں کے معاملے میں درویشوں کی سرگرمیوں میں سیاسی رنگ بھی آگیا اور یہاں ہمیں پھر ایشیائے کوچک سے ایک تعجب انگیز مماثلت نظر آتی ہے۔ بلند پایہ تصوف صرف اعلیٰ طبقوں تک محدود تھا اور اس کے افکار کا اظہار ادبیات سے ہوتا تھا۔ ان سے ہم مختلف میلانات فکر کا پتا چلا سکتے ہیں۔

چودھویں صدی [عیسوی] کے خاتمے پر تیمور کی فتح ایران سے ایک خوفناک سیاسی رد عمل واقع ہوا۔ یہ ایک اور بیرونی استیلا تھا، جس نے آخری بار ایران میں قومی حکومت کی نشوونما روک دی۔ تیمور [۱۳۶۹ء تا ۱۴۰۵ء] نے اپنی فتوحات کے ذریعے وسط ایشیا میں ایک سلطنت قائم کرنے کے بعد چنگیز خان کی نسل سے ہونے کی بنا پر پورے ایران کی حکومت کا دعویٰ کر دیا۔ ۱۴۰۵ء / ۱۳۷۰ء میں وہ بلخ فتح کر چکا تھا؛ ۱۳۸۲ء / ۱۳۸۰ء میں اس نے خراسان، سیستان اور مازندران مسخر کر لیے اور ۱۳۸۳ء - ۱۳۸۴ء / ۱۳۸۳ء - ۱۳۸۴ء میں آذربائیجان، عراق عجم اور آخر کار خاندان مظفریہ کا استیصال کر کے فارس پر بھی قبضہ کر لیا [۱۳۹۳ء / ۱۳۹۵ء]۔ اس طرح فتح ایران کی تکمیل ہو گئی۔ سربداروں [۱۳۸۱ء / ۱۳۸۳ء] کا تختہ تو پہلے

جھگڑوں میں خاتمہ ہو گیا۔ خود ابوسعید کو اپنی سلطنت کی وحدت قائم رکھنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس سلسلے میں بااثر امیر چویان سے اس کا مقابلہ بالخصوص قابل ذکر ہے۔ مزید برآں بعد کے ایلخانی بھی نیم آزاد شاہی سلسلوں کی حیثیت برداشت کرتے چلے آ رہے تھے؛ مثال کے طور پر ہرات کے کرت خاندان [۱۳۴۳ء / ۱۳۴۵ء تا ۱۳۸۹ء / ۱۳۹۱ء] کا نام لیا جا سکتا ہے۔ خراسان میں صرف یہی بڑا شہر تاتاریوں کی تاراج سے بچ رہا تھا۔ علاوہ ازیں ان طاقتور سپہ سالاروں کو، جو ایلخانیوں کے ملازم رہے تھے، ابوسعید کی وفات کے بعد خلل وفساد کے زمانے میں اپنی اپنی خود مختاری کے منصوبے بنانے کا موقع مل گیا۔ ان میں سب سے زیادہ کامیاب فارس اور کرمان کا مظفری خاندان تھا، جس کی حکومت تقریباً [۱۳۱۳ء / ۱۳۱۳ء] سے شروع ہوئی اور [۱۳۸۹ء / ۱۳۸۷ء] میں تیمور کے ہاتھوں ختم ہو گئی؛ مگر اپنے عروج کے وقت یہ جنوبی ایران اور کچھ عرصے کے لیے عراق عجم (الجزیر) اور آذربائیجان تک کے دور دست علاقوں پر حکومت کرنے لگا تھا۔ اس کے اور آگے آذربائیجان کبھی "آلتون اردو" کے خوانین [۱۳۲۳ء / ۱۳۲۳ء تا ۱۳۵۰ء / ۱۳۵۰ء] کے اور کبھی بغداد کے جلائری سلاطین کے ہاتھ آتا رہا۔ مشرقی ایران زیادہ تر ہرات کے مذکورہ بالا کرت خاندان اور سربداروں میں، جن کا مرکز سبزوار تھا، منقسم رہا۔

اس دور انتشار میں، جب کہ حکومتیں ضعیف ہو رہی تھیں، عوام کے زیادہ پسندیدہ اور ایک لحاظ سے جمہوری عناصر کو ایران میں، اپنا حق جتانے کا بڑا اچھا موقع مل گیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مختلف شہروں کے باشندوں نے متحارب حکمرانوں کے ساتھ خاصی آزادانہ روش اختیار کی۔

کر لینے کے بعد ایران سے پہنچنے والے مذہبی اثرات کا سدباب کرنے کے لیے اپنی طاقت مستحکم کر رہے تھے۔ اس اثنا میں ایرانی ثقافتی زندگی کا اظہار مغربی ایران کی اعلیٰ درجے کی ادبیات میں برابر ہوتا رہا۔ دوسری طرف قفقاز اور اسلامی ہند میں بھی ایران کے ثقافتی و ادبی اثرات کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ خراسان میں یہ صورت نہ تھی۔ وہاں ان دنوں ہرات کے علمی مرکز میں مشرقی ترکی چغتائی ادب نے نشوونما پائی، جسے علی شیر نوائی نے حسین بایقرا کے دربار، واقع ہرات، میں فروغ دیا۔ اگرچہ اسلامی ایران کی روایات ان علاقوں پر برابر اثر ڈالتی رہیں، تاہم اب مشرقی ایران مقامی عناصر کے زیر اثر بہ اعتبار ثقافت مغربی ایران سے علیحدہ ہونے لگا۔ یہ کیفیت اس تبدیلی سے مشابہ تھی جو اسی زمانے میں ایشیائے کوچک اور الجزیرہ و عراق کے عربی بولنے والے علاقوں میں مشاہدہ کی گئی۔

خاندان صفوی کے عروج سے پہلے جو واقعات ظہور میں آئے ان کا خاص محل وقوع آذربایجان تھا۔ اسی علاقے میں خاندان قرہ قویونلو کے قرہ یوسف نے ۱۴۰۶ء میں تبریز فتح کر کے اپنی حکومت قائم کی اور اس کے جانشینوں نے اس شہر کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ جہان شاہ [۱۴۳۱ء / ۱۴۳۷ء تا ۱۴۷۲ء / ۱۴۶۷ء] کے عہد میں یہ سلطنت تقریباً پورے مغربی ایران پر اور مشرق میں بہت دور ہرات تک پھیل گئی تھی۔ آذربایجان ہی کے راستے اوزون حسن [۱۴۷۱ء / ۱۴۶۶ء تا ۱۴۷۸ء / ۱۴۷۸ء]، جو آق قویونلو قبیلے کا سردار تھا، جہان شاہ پر فتح پا کر [۱۴۷۳ء / ۱۴۶۹ء] ایران میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے آخری تیموری بادشاہ سلطان ابو سعید کو شکست دی اور مغربی ایران پر تسلط جما لیا۔ اسی زمانے میں اس نے عثمانی ترکوں سے لڑائیوں کا وہ سلسلہ شروع کیا جو آئندہ تین صدیوں تک جاری

ہی الٹا جا چکا تھا، ۱۴۹۱ء / ۱۳۸۹ء میں ہرات کا کرت خاندان بھی نابود ہو گیا۔ ان فتوحات میں سب سے زیادہ المناک واقعہ یہ تھا کہ ۱۴۸۹ء / ۱۳۸۷ء میں اصفہان بری طرح برباد ہوا۔ تیمور زیادہ عرصے تک ایران میں نہ رہا۔ اس نے وہاں کی حکومت بیٹوں کو تفویض کر دی، خصوصاً شاہ رخ کو، جو ۱۴۰۰ء / ۱۳۹۷ء ہی سے خراسان و سیستان میں ”بادشاہ“ کہلانے لگا تھا۔ آذربایجان میں میران شاہ کی حکومت تھی، مگر تیمور اپنے اس بیٹے سے پوری طرح خوش نہ تھا۔ تیمور کی وفات (۱۴۰۷ء / ۱۴۰۳ء) کے بعد سلطنت کی سیاسی وحدت مجموعی طور پر شاہ رخ کے عہد [۱۴۰۷ء / ۱۴۰۳ء تا ۱۴۵۰ء / ۱۴۴۷ء] میں سلامت رہی، جس نے اس تباہی کی تلافی کرنے کی بہت کوشش کی جو اس کے باپ کی جنگ آرائیوں سے پھیلی تھی۔ اس کی وفات کے بعد سلاطین آل تیمور ایران کے مختلف اقطاع پر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ ادھر ۱۴۵۴ء / ۱۴۵۰ء کے بعد مغرب کی طرف سے قرہ قویونلو [۱۴۷۸ء / ۱۳۷۸ء تا ۱۴۷۳ء / ۱۴۶۹ء] ایران کے بڑے حصوں پر مسلط ہونے کے لیے حملہ آور ہوئے۔ ایران کا مشہور ترین تیموری سلطان حسین بیکرا [بایقرا] ہوا ہے، جس کا پایہ تخت ہرات تھا۔ وہ خراسان، سیستان اور جرجان پر ۱۴۶۳ء / ۱۴۶۰ء سے ۱۴۹۲ء / ۱۵۰۶ء تک حکومت کرتا رہا۔

اس زمانے میں بہت سے نئے مذاہب کا ظہور ہوا۔ انہیں میں حروفی فرقہ ہے، جس کے ایک پیرو نے ۱۴۲۹ء / ۱۴۲۶ء میں ہرات میں شاہ رخ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ مذہبی تحریک حکومت کی طرف سے دبا دی گئی، لیکن ایسی دوسری تحریکوں کی طرح اس کے اثرات بھی مغرب میں پھیلے، یعنی وہ آذربایجان سے ہوتی ہوئی ایشیائے کوچک میں پہنچی، جہاں ترکان آل عثمان ایک بار پھر اپنی حکومت قائم

میں ائمہ کرام کے مقدس مزارات واقع ہیں۔ پھر وہ مشرقی ایران کی طرف متوجہ ہوا، کیونکہ ماوراءالنہر کی طرف سے ایک نئے حملے کا خطرہ نظر آ رہا تھا، یعنی ہرات میں سلطان حسین بایقرا کی وفات (۸۹۱۲ / ۱۵۰۶ء) کے بعد شیبانی خان [۸۹۰۶ / ۱۵۰۰ء تا ۸۹۱۶ / ۱۵۱۰ء] کی سرکردگی میں ازبک طاقت کو عروج حاصل ہو گیا تھا۔ شیبانی خان خراسان پر حملہ کر چکا تھا اور اگر وہ شاہ اسمعیل کے ہاتھوں جنگ مرو (۸۹۱۶ / ۱۵۱۰ء) میں شکست کھا کر مارا نہ جاتا تو ایران کو وسط ایشیا سے فتوحات کے ایک اور سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کے بعد ۸۹۲۰ / ۱۵۱۳ء میں چالدران کی مشہور جنگ ہوئی، جس میں شاہ اسمعیل نے سلیم اول [۸۹۱۸ / ۱۵۱۲ء تا ۸۹۲۶ / ۱۵۲۰ء] کی فوج سے شکست فاش کھائی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ صفویوں کی ملکی حدود آئندہ کہاں تک رہیں گی۔ صفویوں سے ہمدردی کی لہر مغرب میں آذربائیجان سے اٹھی اور دور تک ایشیائے کوچک میں پھیلی، مگر اس کو عثمانی سلاطین نے سختی سے کچل کر رکھ دیا اور جنگ چالدران نے بنا دیا کہ ایران کی کوئی سیاسی توسیع اس سمت میں نہیں ہو سکتی۔

اگرچہ صفوی خاندان نے ۸۱۱۳۸ / ۱۷۳۶ء تک حکومت کی، تاہم اسمعیل کے اہم واقعات زندگی ہی سے صفوی خاندان کا میوانِ عمل متعین ہو گیا تھا۔ مذہبی اور ثقافتی روایات اور جغرافیائی ضروریات نے اس شاہی خاندان کو ایک ”قومی“ خانوادے کی حیثیت دے دی۔ اس خاندان کا طویل دورِ حکومت اور مذہبی اعتبار سے اپنی مملکت کو [دوسرے اسلامی ممالک سے] الگ تھلگ رکھنے کی حکمت عملی بھی صحیح معنوں میں ایک ایرانی ”قوم“ کو وجود میں لانے کے لیے کچھ کم مدد ثابت نہیں ہوئی۔ یہی قوم تھی جس نے اٹھارہویں صدی کے

رہا۔ اس سے پہلے ہی شیخ حیدر وغیرہ صفوی پیشواؤں سے اوزون حسن کے جانشینوں کا تصادم ہو چکا تھا، جنہیں ان دنوں آذربائیجان اور ایشیائے کوچک میں غیر معمولی اثر و نفوذ حاصل ہو گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ صفویوں کے عروج میں ان کی حکومت سابقہ شاہی خانوادوں کی بہ نسبت کسی حد تک جمہوری طرز پر شروع ہوئی۔ اس کے بڑے حامی سات ترکی الاصل قبائل تھے۔ ان لوگوں میں شیعی عقائد صوفیوں کے تبلیغی طریقوں سے پھیلانے گئے تھے۔ اس روز افزوں انبوه کو لوگ ان دنوں ”قزل باش“ [= سرخ سر] کہنے لگے، جو بعد میں ان کا مشہور عرف ہو گیا۔ الغرض شاہ اسمعیل صفوی کے زیر قیادت ان کے سیاسی عروج میں مذہب اہل سنت سے مخالفت کا پہلو بھی موجود تھا۔ یہ ایسا مذہبی ردِ عمل تھا جس میں اپنی اعانت کے لیے مغربی ایران کی شہری آبادی کو شامل کر لینا کچھ مشکل نہ تھا، کیونکہ یہ آبادی مدت سے غیر سرکاری مذہب، حتیٰ کہ دوسرے مذاہب کے اعتقادات کو بھی قبول کرنے کے لیے آمادہ اور اس کے پردے میں غیر ملکی حکومت سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتی چلی آ رہی تھی۔ ان مختلف عناصر نے صفوی خاندان کو ایک قومی رنگ دے دیا حالانکہ ان کے قائد ترکی رنگ میں رنگے ہوئے آذربائیجانی ترک تھے۔ شاہ اسمعیل نے، جو قبل ازیں جیلان میں چھپا رہا تھا، اپنے خروج کے بعد پہلی کامیابی قفقاز میں بہ مقابلہ شاہ سروان حاصل کی، جس سے وہ اتنا قوی ہو گیا کہ اس نے اپنی تلوار کا رخ آق قویونلو کے آخری فرمان روا کی طرف پھیر دیا اور جنگ شروع [۸۹۰۷ / ۱۵۰۲ء] میں اسے شکست دی۔ ۸۹۱۶ / ۱۵۱۰ء تک وہ مغربی ایران اور اسی طرح ارمینیا، الجزیرہ اور عراق پر قابض ہو چکا تھا (بغداد ۸۹۱۳ / ۱۵۰۸ء میں لیا گیا)، جہاں نجف اور کربلا

مغرب میں کبھی ایک سی قائم نہ رہیں، اگرچہ رفتہ رفتہ ایک حد بندی وجود میں آ رہی تھی۔ خراسان کا مشرقی حصہ اور اس کے جنوب کے علاقے عرصے سے بہ اعتبار ثقافت مغربی ایران سے علیحدہ ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے صفوی حکومت کو کبھی قبول نہ کیا۔ بلخ اور مرو تقریباً مسلسل طور پر ازبکوں کے زیر تسلط رہے (عباس اول نے ۱۰۰۶ھ / ۱۵۹۸ء میں صرف عارضی طور سے بلخ پر قبضہ کیا تھا)۔ کابل اور قندھار ابتدا سے ہندوستان کے مغل شاہنشاہوں کی سلطنت میں شامل تھے۔ قندھار میں صفوی صرف تھوڑی مدت تک جمے رہے۔ ہرات کسی قدر زیادہ عرصے تک ان کے ہاتھ میں رہا، حتیٰ کہ انیسویں صدی میں بھی خاصی مدت تک ایران اس شہر پر اپنے دعوے سے دست بردار نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ازبکوں اور مغلوں کی طاقت معدوم ہو جانے کے باوجود مشرقی ایران کے علاقے دوبارہ صفوی سلطنت میں ضم نہ ہو سکے، بلکہ وہاں بالآخر افغان حکمرانوں کے ماتحت ایک آزاد حکومت قائم ہو گئی۔ صرف مغربی خراسان مع مشہد اور سیستان سلطنت صفویہ کا اور بعد ازاں جدید ایران کا جزو لاینفک بنے رہے۔ مغرب میں ایرانی اور عثمانی ترک اس چوڑی پٹی کے لیے، جو کوہ قاف سے خلیج فارس تک پھیلی ہوئی ہے، برابر آپس میں لڑتے رہے۔ اس پیہم معرکہ آرائی میں عارضی صلح کے وقفے آ جاتے تھے۔ سولہویں صدی میں ترکوں نے آذربائیجان، الجزیرہ اور عراق چھین لیے۔ عباس اول کے زمانے میں چھٹا ہوا ملک دوبارہ حاصل کر لیا گیا، لیکن ۱۱۰۳ھ / ۱۶۳۸ء میں مراد رابع [۱۰۳۲ھ / ۱۶۲۳ء تا ۱۰۳۹ھ / ۱۶۳۰ء] نے بغداد فتح کر کے [۱۰۳۷ھ / ۱۶۳۸ء] وادی دجلہ میں ایرانی تسلط کا خاتمہ کر دیا، البتہ آذربائیجان اور

پرفتن زمانے پر قابو پایا اور جو انیسویں صدی میں اور بھی زیادہ قوت سے اپنی زندگی کا ثبوت دیتی رہی؛ تاہم ملکی حالات کسی تیز رفتار ترقی کے لیے مساعد نہ تھے۔ کثیر التعداد ایرانی، ترکی اور عربی نسل کے خانہ بدوش عناصر بہت عرصے تک اپنی مخصوص روایات سے چمٹے رہے، مختلف آباد مرکزوں کے درمیان وسائل آمد و رفت نہ ہونے کے باعث مرکزی حکومت کا اقتدار لامحالہ کمزور ہو گیا اور صفویوں کے پورے دور حکومت میں بادشاہ کو نیم آزاد والیوں اور قبائل سے نمٹنا پڑا۔ اس کے طاقتور امیر اور درباری انہیں میں سے ہوتے تھے۔ یہ درست ہے کہ طہماسپ اول کے عہد میں چند گرجستانی امرا اور بادشاہ کے اعزاء کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا، لیکن بحیثیت مجموعی یہ قزلباش جرگے ہی تھے جو وقتاً فوقتاً قوت پکڑ کر مملکت کے لیے خطرے کا باعث بنتے رہے۔ بایں ہمہ ملک کے دفاع کے لیے بادشاہ انہیں کا محتاج ہوتا تھا۔ صرف عباس اول [۱۰۸۵ھ / ۱۵۸۷ء تا ۱۰۳۸ھ / ۱۶۲۹ء] کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک قسم کی شاہی فوج (شاہ سون [= محبوبان شاہ]) تشکیل دی جا سکی اور اسے یورپی توپ خانے کی مدد سے مستحکم کیا گیا۔ بایں ہمہ دیوانی اور عسکری نظام میں وہ باضابطگی اور ہم آہنگی کبھی پیدا نہ ہو سکی جو سلطنت عثمانیہ میں دیکھی جاتی تھی؛ مثال کے طور پر صفویوں کو ہرمز [کی بندرگاہ] میں پرتگیزیوں (۱۰۰۷ء تا ۱۰۶۲ء) اور ان کے بعد انگریزوں کا مستقل قیام برداشت کرنا پڑا، لیکن یہ باتیں اس زمانے کے تصورات ملک داری سے ہنوز متصادم نہ تھیں۔ حکومتی اقتدار اندرون ملک میں انتہائی سختی ہی سے قائم رکھا جا سکتا تھا، جس کی نمایاں مثال عباس اول کے عہد میں نظر آتی ہے۔ اسی سبب سے سلطنت صفویہ کی سرحدیں مشرق اور

بڑا بحری اڈا اور تجارتی شہر بنایا جائے، لیکن یہ بارور نہ ہو سکی۔

صفوی بادشاہوں میں سے اکثر بہت طویل زمانے تک حکومت کرتے رہے۔ اس کا سبب غالباً یہ تھا کہ بالعموم یہ بادشاہ خاندان شاہی کے ان افراد کو قتل کرا دیتے تھے جن کے مدعی سلطنت ہونے کا امکان تھا۔ ان میں سب سے درخشاں عہد حکومت عباس اول (۵۹۸۵ / ۶۱۵۸۷ تا ۵۱۰۳۸ / ۶۱۶۲۹) کا تھا، جس نے اپنا مستقر قزوین سے اصفہان میں تبدیل کیا اور وہاں ایسی عمارتیں بنوائیں کہ اسے ایک شاندار دارالحکومت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ شاہ عباس کے جانشینوں نے اس کے کام سے فائدہ اٹھایا۔ سولہویں صدی کے وسط کے بعد ایران ایک پر امن دور سے گزر رہا تھا، جس کا بڑا سبب ہمسایوں کی کمزوری تھی۔ اس زمانے کے حالات کئی یورپی سیاحت ناموں کے باعث اچھی طرح معلوم ہیں۔ بایں ہمہ انہیں پرسکون حالات کی بدولت قندھار میں ۵۱۱۲۱ / ۶۱۷۰۹ میں ایک حریفانہ تحریک کی بنا پڑی، جو صفوی بادشاہ سلطان حسین [۵۱۱۰۵ / ۶۱۶۹۳ تا ۵۱۱۳۵ / ۶۱۷۲۲] کے روکے نہ رکے۔ اسی تحریک سے آزاد افغان حکومت کا آغاز ہوا۔ ۵۱۱۳۵ / ۶۱۷۲۲ میں میر محمود کی افغان فوج نے اصفہان فتح کیا، جس کے بعد افغان تقریباً آٹھ برس تک ایران پر مسلط رہے۔ بالآخر حسین کے صفوی جانشین اپنے سپہ سالار نادر قلی کی مدد سے ملک کو آزادی دلا سکے۔ یہ شخص افشار قبیلے کا تھا۔ ۵۱۱۳۸ / ۶۱۷۳۶ میں وہ نادر شاہ کے نام سے خود ایران کا بادشاہ بن گیا۔ نادر آذربيجان اور گرجستان کے وہ شہر پہلے ہی واپس لے چکا تھا جو ترکوں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ اسی طرح اس نے رشت اور باکو بھی دوبارہ فتح کر لیے تھے، جن پر روس کا قبضہ تھا۔ اپنی تاج پوشی کے

ارمینیا کے بعض حصے ایران کے پاس باقی رہ گئے۔ مازندران پر کاسکوں (قازقوں) کے حملے کے باعث ۱۶۶۸/۵۱۰۷۸ء میں روس سے پہلی آویزش ہوئی۔ اسمعیل اول نے شروع ہی سے شیعہ مسلک کو ایران کے سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا۔۔۔ براؤن Browne نے صفوی عہد میں ادبی تصانیف کے یکایک پست و بے مایہ رہ جانے کی وجہ اسی مذہبی تغیر کو قرار دیا ہے۔ ان حالات میں ایران گرد و پیش کے اسلامی ممالک سے بالکل کٹ گیا۔ دوسری طرف یورپ میں دولت عثمانیہ کے دشمنوں کو امید ہو گئی کہ دولت عثمانیہ کی بیخ کنی کے مشترکہ مقصد میں ایران ایک قابل قدر شریک کار ثابت ہوگا۔ یورپی طاقتوں، مثلاً وینس اور ہسپانیہ سے دوستانہ تعلقات بڑھانے کا سبب یہی تھا، جنہیں ایران سے تجارتی فائدے اٹھانے کی توقع تھی۔ ان کی دیکھا دیکھی، نیز ہندوستان اور اس کے آگے اپنے مقبوضات کی حفاظت کی سیاسی ضرورت کے باعث، دوسری یورپی طاقتوں کو بھی ترغیب ہوئی کہ وہ صفوی دربار سے دوستانہ تعلقات کا آغاز کریں۔ ہماری مراد انگریزوں، ولندیزیوں اور فرانسیسیوں سے ہے، جنہوں نے خلیج فارس سے پرتگیزیوں کے نکالے جانے کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا۔ یورپی سفیروں کی، جن میں شرلے Sherley برادران عہد عباس اول میں بہت ممتاز تھے، ایران میں خوب پذیرائی ہوئی اور ان کے ذریعے مغربی تمدن سے حقیقتاً ایران کا تعلق پہلی بار قائم ہوا۔ یہی تعلق یورپ میں بعض ایرانی سفارتیں بھیجنے کا محرک بنا۔ اس سلسلے میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جو سیاسی اسباب یورپ کی بحری طاقتوں کو خلیج فارس تک لے آئے تھے انہیں کی بنا پر ایران کبھی ایک بحری طاقت نہ بن سکا۔ عباس اول کی یہ کوشش تھی کہ نو تعمیر بندر عباس کو ایک

اور اس کے بعد نادر شاہ ان مفتوحہ خطوں کے واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح دوسرا ترقی حملہ ۱۱۵۳ھ / ۱۷۴۰ء میں نادر شاہ نے پسپا کیا۔ اٹھارہویں صدی کے نصف ثانی میں روس اور ترکیہ آپس ہی میں اتنے الجھے رہے کہ انہیں ایران کی جانب توجہ دینے کی فرصت نہ مل سکی۔ شمال مشرق کے سیاسی تغیرات نے ازبک ریاستوں کی طرف سے براہ راست خطرہ رفع کر دیا تھا، لیکن اب بے لگام ترکمان خراسان کے شمال میں اپنے چھاپوں کی وجہ سے ایرانی آبادی کے لیے ایک ہوا بن گئے تھے۔ آغا محمد خان نے ان پر کئی سخت ضربیں لگائیں، لیکن قاجاریوں کے ابتدائے عہد ہی میں بین الاقوامی صورت حال بہت پیچیدہ ہو گئی، کیونکہ ایران عالم گیر سیاسی کشمکشوں میں الجھ گیا۔ ۱۲۲۹ھ / ۱۸۱۳ء تک ایران سے اتحاد کا مسئلہ انگلستان اور عہدِ نپولین کے فرانس میں موجب نزاع رہا۔ انگلستان کو ہندوستان میں جو مقام حاصل تھا، اس کے پیش نظر انگریزوں کے لیے ایران کے ساتھ دوستی کا سوال بڑی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ ادھر نپولین روسی فوج کی مدد سے ہندوستان پر حملہ کرنے کے منصوبے باندھ رہا تھا۔ ۱۸۱۳ء میں فرانسیسی خطرہ دور ہوا اور انگلستان نے ایران سے ایک عہدنامہ طے کر لیا، لیکن ۱۲۲۷ھ / ۱۸۱۲ء ہی سے گرجستان پر قبضے کے لیے جو کشمکش روس کے ساتھ شروع ہو گئی تھی اس کے باعث فوجی اعتبار سے بڑی تباہیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر صلح نامہ ترکمان چای (۱۲۳۳ھ / ۱۸۲۸ء) کی رو سے ایران کو دریائے ارس کے شمال میں پورے علاقے سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس وقت کے بعد سے روس اور برطانیہ کی رقابت شروع ہو گئی اور برطانیہ کی یہ کوشش رہی کہ ایران طاقتور نہ ہو سکے، کیونکہ سیاسی اعتبار سے

بعد وہ ہندوستان اور افغانی علاقے پر حملے کے لیے روانہ ہوا، تاہم وہ اپنے ملک میں ایسی مستحکم حکومت قائم نہ کر سکا جو اس کے بعد بھی کامیابی سے جاری رہ سکتی؛ چنانچہ ۱۱۶۰ھ / ۱۷۴۷ء میں اس کے قتل کے بعد ایران میں ایک عام بے آئینی کا دور آ گیا۔ افغانوں کی قوت پھر سنبھل گئی تھی، لیکن انہوں نے نادر کے پوتے شاہ رخ کو، جسے اندھا کیا جا چکا تھا، خراسان کی حکومت سونپ دی [۱۱۶۱ھ / ۱۷۴۸ء تا ۱۲۱۰ھ / ۱۷۹۶ء]۔ ایک پائدار خاندان شاہی کی بنیاد رکھنے میں نادر شاہ کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے شیعہ مذہبی رسوم کو موقوف کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں اسے رعایا اور مذہبی رہنماؤں کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا ہوا۔ نادر کے قتل کے بعد کسی صفوی کو تخت پر بحال کرنے کا سوال پیدا ہونا ممکن نہ تھا۔ اصلی طاقت کریم خان زند کے ہاتھوں میں آ گئی۔ وہ زیادہ تر شیراز میں رہتا تھا اور اپنے کریمانہ عہدِ حکومت (۱۱۶۳ھ / ۱۷۵۰ء تا ۱۱۹۳ھ / ۱۷۷۹ء) میں وہ ایران کو متحد کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے زمانے میں عراقی سرحد پر فسادات کی وجہ سے بصرے کی فتح کا بھی راستہ نکل آیا۔ کریم خان کی وفات پر اس کی اولاد میں تخت کے لیے حریفانہ جدوجہد شروع ہوئی۔ اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کر حوالی استرآباد کے قاجار قبیلے کے آغا محمد خان نے پوری سلطنت کو عیاری اور سفاکی سے مسخر کر لیا۔ وہ بالآخر طہران (تہران) میں تخت نشین ہوا (۱۲۱۰ھ / ۱۷۹۶ء) اور ۱۲۱۱ھ / ۱۷۹۷ء میں مارا گیا۔ اسی سے شاہانِ قاجار کا آغاز ہوا، جنہوں نے ۱۹۲۵ء تک حکومت کی۔

افغان حکومت کے آغاز پر روس نے ڈرہند اور وشت پر قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر ترک ملک کے اندر ہمدان تک گھس آئے تھے، مگر افغان حکمران اشرف

ناصرالدین کے جانشین [مظفرالدین شاہ قاجار] کے عہد میں ملک کے اندر سیاسی اور مالی اختلال کی وجہ سے بے اطمینانی کی صورت پیدا ہوئی تو دونوں بڑی طاقتوں [روس و برطانیہ] کی مداخلت زیادہ تہدید آمیز صورت اختیار کر گئی۔ اس مداخلت نے روس و برطانیہ کے معاہدہ ۱۹۰۷ء کی شکل اختیار کی، جس سے ایران عملاً دو سیاسی حلقہ ہای اثر میں تقسیم ہو گیا: ایک شمالی اور دوسرا جنوبی۔

انیسویں صدی میں فی الحقیقت قاجار خاندان قدیم شان و شوکت سے ایران پر حکومت کرنے میں کامیاب رہا، کیونکہ وہ مفسد قبائل اور ان کے سرداروں کے دائمی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کرتا رہتا تھا۔ ملک باشندوں پر شیعہ مجتہدین کا اثر چھایا ہوا تھا اور ان کی نامزدگی میں حکومت کو مطلق دخل نہ تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کربلا اور نجف کے مذہبی مرکزوں میں اقامت رکھتے تھے۔ ان سے عام عقیدت کے باوجود بعض اختلافی دینی میلانات انیسویں صدی کے آغاز سے نشو و نما پانے لگے تھے، مثلاً فرقہ شیخیہ۔ اس فرقے پر روحانیت کا غلبہ تھا اور اسی سے بالآخر ۱۸۴۴ء میں باب کے ظہور کا راستہ ہموار ہوا۔ بابی تحریک میں چند سال تک ایک مذہبی سیاسی بغاوت کا پہلو موجود رہا، لہذا حکومت کو خونریز تدبیروں سے اسے دبانا پڑا۔ اس وقت سے بابی مذہب اور بعد کو اسی کی پیدا کردہ بہائی تحریک دونوں بظاہر تو ایران سے غائب ہو گئے، لیکن ایرانیوں کی قومی و مذہبی زندگی میں اس کے کچھ اثرات موجود رہے۔ اس سے تعلیم یافتہ طبقوں میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی اور وہ ایک نسبتاً آزاد روش اختیار کرنے لگے۔ جب حکومت کے افعال پر ان کی نکتہ چینی بڑھی تو انہوں نے مجتہدین عظام کو عموماً اپنا طرفدار پایا۔

وہ روس کے زیر اثر آ گیا تھا۔ برطانیہ نے اسی بنا پر افغانستان میں ایران کی ہر توسیع کی مخالفت کی۔ فتح ہرات مدت سے ایرانیوں کا دلی نصب العین تھا۔ برطانیہ نے ۱۸۳۸ء میں ایران کو اس سے باز رکھا اور جب ۱۸۵۶ء میں ہرات واقعی ایرانیوں نے لے لیا تو برطانیہ نے ایران کے خلاف اعلان جنگ تک کرنے سے گریز نہیں کیا اور خلیج فارس میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ ۱۸۵۷ء کے صلح نامے کے وقت، جو پیرس میں مرتب ہوا، ایران کو اپنے دعوے سے دست بردار ہونا پڑا۔ اس عرصے میں روس کی قوت روز بروز بڑھتی رہی۔ روسی بیڑے کا ایک مستقر خلیج استرآباد میں بن گیا۔ خیوا و بخارا کی روسی فتح ۱۸۸۱ء میں جگہ ترکمانوں کو زیر کر لینے سے مکمل ہو گئی۔ نخلستان مرو بھی روسیوں کے ہاتھ آ گیا، یوں روسی سلطنت نے ایران پر فوجی اور سیاسی تفوق حاصل کر لیا، جسے شمالی افغانستان اور ترکی ارمینیا میں روسی نفوذ نے اور تقویت پہنچائی۔ ایران اس قابل نہ رہا کہ اپنی کامل سیاسی آزادی منوالے؛ البتہ پہلی مرتبہ اس کی حدود اچھی طرح معین ہو گئیں۔ عراق میں ترکیہ کے ساتھ جو آن بن ہوئی اس کے نتیجے میں ۱۸۴۳ء میں ترکی۔ ایرانی سرحد کا تعین ہوا (اس سرحد کی درستی ۱۹۱۳ء میں ہوئی)۔ دوسری طرف افغانستان اور بلوچستان سے مشرقی سرحدوں کا تعین ۱۸۷۲ء میں برطانیہ، ایران و افغانستان کے وفد حد بندی نے کر دیا۔ اس کارروائی کی زیادہ تر ضرورت یوں پیش آ گئی تھی کہ تارکاسلسلہ ایران کے اندر سے ہندوستان لے جانا مقصود تھا۔ ناصرالدین شاہ [قاجار] کے طویل عہد حکومت (۱۸۴۸ - ۱۸۹۶ء) میں بین الاقوامی حالات جوں کے توں قائم رہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بحیثیت مجموعی ایران کی اندرونی حالت پرسکون تھی، لیکن جب

مل کر دبانے میں کامیاب ہوئیں۔ آگے چل کر ۱۹۱۸ء میں بھی انگریزوں کو اسی طرح کی ایک قومی شورش فرو کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی، جو شیراز میں قبیلہ کشتائی کی سرکردگی میں برپا ہوئی تھی۔

جنگ کے خاتمے پر ایران سے فوجیں واپس بلا لی گئیں اور وہ شروع ہی سے مجلس اقوام (League of Nations) کا رکن بن گیا۔ ۱۹۱۹ء میں برطانیہ سے جو عہدنامہ ہوا اس سے برطانوی اثر دوبارہ قائم ہو گیا، لیکن اسی سال حکومت میں ناگہانی انقلاب آنے سے ایران کی داخلی اور خارجی روش بدل گئی۔ سید ضیاء الدین اور رضا خان نے حکومت کی قیادت بزور شمشیر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ رضا خان وزیر جنگ ہو گیا۔ اس وقت ملک کو ایسے ہی مضبوط آدمی کی ضرورت تھی۔ [آئندہ چند سال میں اس نے شورش پسند قبائل کو پوری طرح مطیع کر لیا اور چالیس ہزار جوانوں کی ایک قابل اعتماد فوج تیار کر لی۔ ۱۹۲۳ء میں وہ وزیر اعظم ہو گیا۔ احمد شاہ قاجار پیرس میں جا بیٹھا، جسے اکتوبر ۱۹۲۵ء میں مجلس ملی نے معزول کر کے قاجار خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ ۱۳ دسمبر ۱۹۲۵ء کو مجلس کے فیصلے کے مطابق رضا خان نے پہلوی کا لقب اختیار کر کے شاہنشاہ ایران ہونے کا اعلان کر دیا اور ایران کے دورِ جدید کا آغاز ہوا (تفصیل آگے دیکھیے)۔

مآخذ: مذکورہ بالا مقالے کی عمومی نوعیت کے پیش نظر یہ کافی ہے کہ مفصل مآخذ کے لیے ان مادوں کی طرف رجوع کیا جائے جو ایران کی تاریخ، جغرافیہ اور نسلیات سے متعلق درج کتاب ہیں اور ایران کے بارے میں عام کتابیاتی تصانیف کا حوالہ دے دیا جائے، مثلاً (۱) *Bibliographie de la : M. Schwab*، *perse*، پیرس ۱۸۷۵ء و (۲) *A. T. Wilson*

جمال الدین افغانی [رک بان] کی تحریک اتحادِ اسلامی نے بھی رائے عامہ کو بیدار کرنے والے عناصر مہیا کیے؛ چنانچہ مظفرالدین شاہ کے عہد میں جب داخلی حالات بگڑنے لگے اور ان بیرونی قرضوں کے نتائج سامنے آنے لگے، جن کا اس فرمانروا نے اقرار نامہ لکھا تھا تو عوام حرکت میں آ گئے، جس کے باعث شاہ کو دستوری حکومت دینے اور اکتوبر ۱۹۰۶ء میں پہلی قومی مجلس کا افتتاح کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مظفرالدین کے جانشین محمد علی شاہ کی رجعت پسندانہ حکمت عملی کا خاتمہ ۱۹۰۹ء میں اس کی معزولی پر ہوا، لیکن ان ہنگاموں نے، جو انقلابی تحریک کے جلو میں آئے تھے، روسیوں کو تبریز اور قزوین پر قابض ہو جانے کا موقع فراہم کر دیا۔ ادھر اس زمانے میں ایرانی حکومت اپنے نظم و نسق کے مختلف شعبوں (یعنی فوج، پولیس، مالیات، محصول در آمد) میں غیر ملکیوں سے کام لینے پر مجبور ہوئی۔ [پہلی] عالمی جنگ کے دوران میں ایران سرکاری طور پر غیر جانب دار تھا، لیکن برطانوی ہند پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا تو ۱۹۱۵ء میں جرمنوں کے پروپیگنڈے کی مہم پہلی بار جنوبی ایران میں کامیاب رہی۔ دوسری طرف روسی فوجیں انٹزلی میں لنگرانداز ہو گئیں اور انہوں نے ایران میں ترکی پیش قدمی کو روک دیا، جو ۱۹۱۶ء میں کرمان شاہ کی تسخیر سے شروع ہوئی تھی۔ اسی سال انگریزوں نے جوابی کارروائی کا آغاز اس طرح کیا کہ جنوبی ایران میں ایک خاص جیش (South Persian Rifles) تیار کیا گیا۔ جب ۱۹۱۷ء کے انقلاب کی وجہ سے روسی فوجیں کمزور ہو گئیں تو برطانوی افواج خلیج فارس میں اتر آئیں اور مغربی سرحدی خطے میں ترکوں کی پیش قدمی کو روکنے کیلئے جنگلیوں کی مقامی مخالفت کو روسی فوج کے ساتھ

سے برطانیہ و روس نے ایران کی سالمیت اور آزادی کی ضمانت اور ایران نے اتحادیوں کو جنگی ضروریات کے لیے ملک کے تمام مواصلات استعمال کرنے کی غیر مشروط اجازت دے دی۔ علاوہ ازیں یہ بھی طے پایا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد اتحادی فوجیں چھپے مہینے سے زیادہ ایران میں قیام نہ کریں گی۔

برطانوی اور امریکی فوجیں تو مارچ ۱۹۴۶ء میں ملک خالی کر گئیں، لیکن روسی دستے مئی ۱۹۴۶ء میں اور وہ بھی سلامتی کونسل کا دروازہ کھٹکھٹانے پر یہاں سے رخصت ہوئے۔ ایران مجلس اقوام متحدہ کا ابتدا ہی سے رکن ہے۔ اپریل ۱۹۵۱ء میں ڈاکٹر مصدق کی کوشش سے مجلس ملی نے تیل کی صنعت کو قومیانے کا قانون منظور کیا اور مئی میں ڈاکٹر مصدق وزیر اعظم ہو گیا۔ برطانوی حکومت اور اینگلو ایرانیں آئل کمپنی نے بین الاقوامی عدالت سے رجوع کیا، لیکن ایران کا موقف تھا کہ یہ مسئلہ اس عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ جولائی ۱۹۵۲ء میں عدالت نے یہ موقف درست تسلیم کر لیا۔ ۲۳ اکتوبر کو برطانیہ سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے گئے۔ اسی دوران میں شاہنشاہ اور مصدق کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور انہوں نے بہت جلد ایسی شدید نوعیت اختیار کر لی کہ فروری ۱۹۵۳ء میں بادشاہ نے ملک چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مجلس ملی کے متعدد ارکان مصدق کے رویے کے خلاف احتجاجاً مستعفی ہو گئے۔ مصدق نے جواباً استصواب رائے عامہ کی بنا پر دعویٰ کیا کہ اکثریت اس کے حق میں ہے اور مجلس کو توڑ دیا۔ ملک کو خونریزی اور خانہ جنگی سے بچانے کے لیے شاہنشاہ کو یہاں سے رخصت ہونا پڑا، لیکن تین ہی روز بعد جنرل زاہدی نے ایک فرمان ہمایونی کے تحت وزارت عظمیٰ سنبھال لی، مصدق اور اس کی حکومت کے ارکان گرفتار ہو گئے اور شاہنشاہ کو واپس

A Bibliography of Persia، آکسفورڈ، ۱۹۳۰ء؛ [نیز دیکھیے (۳) *Encyclopaedia Britannica*، ج ۱۲ (مادہ ایران) و ۱۷ (مادہ ہرشیا)؛ (۴) *The States-World Muslim* (۵)؛ *man's Year-Book 1966-1967*؛ *Gazetteer*، کراچی ۱۹۶۳ء]۔

(J. H. Kramers) (ادارہ)

(ج) ایران جدید

۱۳ دسمبر ۱۹۲۵ء کو مجلس ملی کے فیصلے کے مطابق رضا خان پہلوی کے شاہنشاہ ایران ہونے کا اعلان ہوا اور ۲۵ اپریل ۱۹۲۶ء کو اس کی تاج پوشی کی رسم باضابطہ ادا کی گئی۔

زمان اقتدار سنبھالنے کے بعد رضا شاہ پہلوی نے سب سے پہلے تو سارے ملک میں مرکزی حکومت کا اقتدار بحال و مستحکم کیا، پھر تمام سابقہ معاہدے منسوخ کر کے (۱۹۲۸ء) غیر ممالک سے ایران کے تعلقات مساوات کی بنا پر استوار کرنا شروع کیے۔ آمدنی کے ذرائع کو قومی ملکیت قرار دیا گیا اور ایک اعلیٰ درجے کے قومی بینک کا قیام عمل میں آیا۔ ملکی صنعت کو ترقی دی گئی۔ "ٹرانس ایرانی ریلوے" اس کے عہد حکومت کا ایک درخشاں کارنامہ ہے۔ ۱۹۳۴ء میں اس نے تہران یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ ۸ جولائی ۱۹۳۷ء کو معاہدہ سعدآباد کے تحت ایران، ترکی، عراق اور افغانستان کا اتحاد ہو گیا۔

دوسری جنگ عظیم شروع ہونے پر ایران نے غیرجانبداری کا اعلان کر دیا تھا، لیکن جب ۱۹۴۱ء میں اس نے اتحادیوں کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا کہ جرمن باشندے ایران سے نکال دیے جائیں تو ۲۶ اگست کو روسی اور برطانوی فوجیں ملک میں داخل ہو گئیں۔ ۱۶ ستمبر کو رضا شاہ اپنے بیٹے محمد رضا کے حق میں تاج و تخت سے دست بردار ہو گیا۔ ایک سہ طاقتی معاہدے کی رو

سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل شاہنشاہ نے متعدد بار اپنی تقریروں میں اس بات پر زور دیا تھا کہ ایران کے دقیانوسی نظام معاشرت کو بدلنے کے لیے ایک ایسے بنیادی انقلاب کی ضرورت ہے جو کاشتکاروں، کاریگروں اور مزدوروں کی زندگی بہتر بنا دے۔ اس نصب العین کے حصول کے لیے خود شاہنشاہ نے عملی قدم اٹھایا اور ذاتی اور سرکاری اراضی کو کسانوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ مزید برآں قانون اصلاحات اراضی کا مسودہ پیش کر دیا گیا، جس کی رو سے کوئی بڑا زمیندار یا جاگیردار ایک مقررہ حد سے زائد اراضی کا مالک نہیں رہ سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ اقدام ان مٹھی بھر زمینداروں کے مفاد کے منافی تھا جو کاشتکاروں اور مزدوروں کا خون چوس کر اپنی تجوریاں بھر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے اڑی چوٹی کا زور لگا کر اس مسودہ قانون کی مخالفت کی۔

ملک میں کسانوں کی ناگفتہ بہ حالت نہ تو شاہنشاہ کے لیے قابل برداشت تھی، نہ ملت ایران کے لیے۔ ۹ جنوری ۱۹۶۲ء کو کسانوں کی پہلی قومی کانگریس تہران میں منعقد ہوئی، جس میں ان کے چار ہزار سے زیادہ نمائندوں کے علاوہ مختلف مزدور جماعتوں، نیز صنعتی و اقتصادی اداروں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس میں شاہنشاہ نے انقلاب سفید کے اصول کی تشریح کرتے ہوئے چند اصلاحات کا اعلان کیا اور ان کے بارے میں عوام کی رائے معلوم کی گئی۔ اصلاحات کا خلاصہ درج ذیل ہے:

- (۱) جاگیرداری کی تسیخ اور اصلاحات اراضی کا اجرا؛
  - (۲) جنگلات کو قومی ملکیت قرار دینا؛
  - (۳) سرکاری کارخانوں کے حصوں کی فروخت؛
  - (۴) کارخانوں کے منافع میں مزدوروں کی شرکت؛
  - (۵) قانون انتخابات میں ترمیم؛
  - (۶) سپاہ دانش کا قیام۔
- در اصل دستور اساسی کے اجرا کے بعد ہی سے

بلا لیا گیا۔ دسمبر ۱۹۵۳ء میں برطانیہ کے ساتھ تعلقات بحال ہو گئے اور تیل کا مسئلہ سلجھانے کے لیے گفت و شنید شروع ہوئی۔ بالآخر طے پایا کہ حکومت ایران اور تیل کی کمپنیاں منافع میں برابر کی حصے دار ہوں گی اور ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایران کی قومی کمپنی نفت شاہ کے چشموں اور کرمان شاہ کے کارخانے سے کام لے گی۔ ان تمام جھگڑوں کا ایک افسوس ناک نتیجہ یہ نکلا کہ اصلاحات کو عملی جامہ پہنانے کی رفتار سست پڑ گئی، چنانچہ ملک میں ایک بار پھر بے اطمینانی اور اضطراب کی رو دوڑنے لگی۔ اپریل ۱۹۵۵ء میں زاہدی وزارت مستعفی ہو گئی اور اب شاہنشاہ نے نظم و نسق میں عملی طور پر دلچسپی لینا شروع کر دی۔

شاہنشاہ کی قیادت میں بہت جلد ان مالی مشکلات پر قابو پا لیا گیا جو مصدق کی حکومت نے پیدا کی تھیں اور مختلف اصلاحی اقدامات سے ملک کی داخلی حالت سدھرنے لگی۔ اکتوبر ۱۹۵۵ء میں ایران نے معاہدہ بغداد میں شرکت کر لی، جو آگے چل کر CENTO کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ بنیادی طور پر ایک دفاعی معاہدہ تھا اور ترکیہ، عراق، ایران، پاکستان اور برطانیہ اس کے باقاعدہ ارکان تھے۔ ۱۹۶۳ء میں ایران، ترکیہ اور پاکستان کے مابین معاہدہ استانبول طے ہوا، جس کی رو سے ان ممالک کی ترقی کے لیے باہمی تعاون کا خوش آئند آغاز ہوا۔

(سید امجد الطاف)

(د) انقلاب سفید

۱۹۶۲ء میں ایران میں ایک ایسا انقلاب رونما ہوا، جس نے محنت کش طبقے کی زندگی یکسر بدل کر رکھ دی۔ چونکہ اس انقلاب کے بانی خود شاہنشاہ تھے، اس لیے اسے انقلاب سفید کے نام

میں زراعتی بینک کے توسل سے وصول کرتی تھی۔ اس طرح جن افراد کے پاس پچاس پچاس گاؤں تھے ان سے حکومت نے مقررہ حد سے زائد اراضی لے کر کسانوں میں تقسیم کر دی۔ قانون کا دوسرا مرحلہ چھوٹے چھوٹے زمینداروں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایسے زمیندار تھے جن کے پاس پہلے مرحلے کی مقرر کردہ حد سے کم زمین تھی۔ ان زمینوں پر بے شمار کاشت کار کام کرتے تھے، اس لیے کاشت کاروں اور مالکان کے حقوق متعین کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنا پڑے، مثلاً زمین کا پٹے پر دینا، زمینوں کو فروخت کر دینا یا زمینوں کو تقسیم کر دینا تا کہ کاشت کار اور مالک اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو طریقہ بھی مفید و مناسب خیال کریں اسے اختیار کر لیں۔

جنگلات کو قومی ملکیت قرار دینے کا مقصد یہ تھا کہ جنگلات، جو اب تک کسی فرد یا چند افراد کی ملکیت رہے ہیں، قومی ملکیت بن جائیں اور اس طرح جاگیرداروں کی دست برد سے محفوظ رہ جائیں۔ یہ جنگلات اور چراگاہیں ایسے لوگوں کو آسان شرائط پر دی جاتی ہیں جن کا پیشہ مویشی پالنا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ مویشیوں کی تعداد میں اضافے کے علاوہ نسل بھی بہتر ہو جائے گی اور قومی آمدنی بھی بڑھ جائے گی۔

سرکاری کارخانوں کی فروخت سے اصلاحات اراضی کے لیے سرمایہ فراہم کرنا مقصود تھا۔ ستاون کارخانوں کے حصص فروخت ہوئے۔ جن زمینداروں کی اراضی قانون اصلاحات اراضی کے تحت فروخت ہو گئی تھی انہوں نے اپنی رقم سے یہ حصے خریدے۔ اس طرح یہ سرمایہ جامد ہو کر نہیں رہ گیا، بلکہ سود مند کاموں میں صرف ہوا۔ ان کارخانوں کے حصہ داروں کی ایک انجمن بن گئی ہے اور اس طرح انتظامی امور میں عوام کو دخل حاصل ہو گیا ہے۔

ایران کے فہمیدہ اشخاص اور متوسط طبقے میں سیاسی بیداری پیدا ہو چکی تھی اور ان کی یہ آرزو تھی کہ زمینداروں اور جاگیرداروں کے اقتدار کا خاتمہ کر کے آجر و اجیر کے قابل نفیریں نظام کو مٹایا جائے۔ گزشتہ نصف صدی کے دوران میں مختلف ترقی پسند جماعتوں نے اس کے خلاف جد و جہد جاری رکھی ہے۔ قانون اصلاحات اراضی کے نفاذ کا ابتدائی مرحلہ ۱۹۰۵ء میں شروع ہوا جب کہ شاہنشاہ نے شاہی اراضی کو کسانوں میں تقسیم کر کے پہلا عملی قدم اٹھایا۔ ۱۹۶۰ء میں اصلاحات اراضی کا بل مجلس میں پیش ہوا، لیکن جاگیرداروں کے اثر و نفوذ کے باعث اس میں اس قدر ترمیم و تحریف کی گئی کہ اصل قانون مسخ ہو کر رہ گیا اور منظور شدہ قانون فقط زمینداروں اور جاگیرداروں کے مفاد کا محافظ ثابت ہوا۔ ۹ جنوری ۱۹۶۱ء کو ترمیم شدہ بل مجلس وزرا میں پیش ہوا۔ ۲۶ جنوری ۱۹۶۲ء کو شاہنشاہ کا پیش کردہ اصلی بل ملت ایران کے سامنے استعصاب رائے کے لیے پیش کیا گیا، جس میں پچپن لاکھ اٹھانوے ہزار سات سو گیارہ افراد نے اصلاحات کے حق میں اور چار ہزار ایک سو پندرہ نے اس کے خلاف رائے دی اور یوں بھاری اکثریت نے اصلاحات کے اجرا کی تائید کی۔

قانون اصلاحات اراضی دو مرحلوں میں نافذ کیا گیا۔ پہلا مرحلہ ان بڑے بڑے زمینداروں سے متعلق تھا جو وسیع اراضی کے مالک تھے۔ اس کی رو سے ہر زمیندار ”شش دانگ“ (= کل جائداد) کا دسواں حصہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا اور بقیہ جائداد مناسب اور منصفانہ قیمت پر حکومت خرید لیتی تھی۔ قیمت دس سال میں ادا کرنا ہوتی تھی، جس کی ضمانت وزارت زراعت دیتی تھی۔ خرید کردہ اراضی کو حکومت کسانوں کے ہاتھ فروخت کر دیتی تھی اور قیمت پندرہ سال میں پندرہ مساوی قسطوں

کے لیے کسانوں میں تعاون اور امداد باہمی کا جذبہ پیدا کرنا، تعلیمی اور معاشرتی کاموں میں دیہاتیوں کو شریک کرنا، ان میں خود اعتمادی کی روح پھونکنا اور ان کے احساس کمتری کو زائل کرنا۔ سپاہ دانش ان نوجوانوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ہائی سکول کی تعلیم سے فراغت پاتے ہیں اور جنہیں جبری فوجی خدمت انجام دینا ہوتی ہے۔ فوجی خدمت کے بجائے ان نوجوانوں کو چار ماہ کی مخصوص تربیت دے کر دور دراز علاقوں میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں وہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرائض کو ایسی خوش اسلوبی اور سرگرمی سے انجام دیا ہے کہ اگر تعلیمی ترقی کی یہی رفتار رہی تو اٹھارہ بیس سال کے عرصے میں ایران سے بے علمی کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔

ان شش گانہ اصلاحات کے اجرا کے بعد شاہنشاہ نے ایک اور فرمان جاری کیا، جس کی رو سے سپاہ بہداشت (= صحت) اور سپاہ ترویج و آبادانی (= آبادکاری) کی تشکیل عمل میں آئی اور دور دراز کے علاقوں میں صحت اور آبادکاری کا کام ان کے سپرد کر دیا گیا۔ ”سپاہ صحت“ کے کارکن، جو تہران یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، حفظ صحت کی چار ماہ کی تربیت حاصل کرنے کے بعد دیہات میں بھیج دیے جاتے ہیں، جہاں وہ حفظ صحت کے اصول بتاتے ہیں اور لوگوں کو صاف رہنے اور اپنے اپنے گھر، محلے اور گاؤں کو صاف ستھرا رکھنے کے فوائد سمجھاتے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے ”سپاہ آبادانی“ ان کے شانہ بشانہ اپنے وظائف و فرائض کی انجام دہی میں سرگرم عمل رہتی ہے۔

[انقلاب سفید کا ایک اور اہم عنصر ”خانہ های انصاف“ بھی ہیں۔ ملک بھر کے دیہات، قصبات اور شہروں میں چھوٹی بڑی عدالتیں

کارخانوں کے منافع میں مزدوروں کی شرکت کا قانون نافذ کرنے کا مقصد مزدوروں کی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس سے نہ صرف مزدوروں کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ مالک اور مزدور کے تعلقات بھی بہتر ہو گئے ہیں اور صنعتی کارخانوں میں صحیح نظام قائم ہو گیا ہے۔ اس اقدام سے ملک کی صنعتیں برابر ترقی کر رہی ہیں۔

قانون انتخابات کے اجرا کا منشا یہ تھا کہ انتخابات آزادانہ اور غیرجانب دارانہ ہوں۔ اب تک ذی اثر لوگ، مثلاً زمیندار یا جاگیردار، اپنی دولت کے بل بوتے پر انتخابات میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس قانون کی رو سے کسانوں، مزدوروں اور عورتوں کے لیے مجلس ملی کی رکنیت کا راستہ کھل گیا۔ اسی قانون کی بنا پر شاہنشاہ نے ۲۷ فروری ۱۹۶۲ء کو ایران کی خواتین کو برابر کے سیاسی حقوق عطا کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجلس کے گزشتہ انتخابات میں ایران کی آئینی تاریخ میں خواتین پہلی بار ”مجلس“ (Parliament) اور ”سنا“ (Senate) کی رکن منتخب ہوئیں۔

اصلاحات اراضی کے پہلو بہ پہلو ایک اور انقلاب بھی ظہور میں آیا، یعنی ایک سپاہ دانش (= تعلیمی سپاہ) کا قیام، جس کے فرائض درج ذیل ہیں: (۱) تعلیمی: جہالت اور بے علمی کے خلاف جہاد۔ اس سپاہ کا کام یہ ہے کہ وہ ان پڑھ دیہاتیوں اور مزدوروں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو بخوبی سمجھ سکیں۔ دیہاتی بچوں کے لیے تعلیم لازمی ہے؛ (۲) اقتصادی: گاؤں اور گاؤں والوں کی بہبود اور صحت کا تحفظ، امداد باہمی کی انجمنوں کی تشکیل، زراعت کے جدید طریقوں سے آشنا کرانا اور مویشی پالنے کے صحیح طریقے سکھانا؛ (۳) معاشرتی: دیہات میں جمہوریت کو بار آور بنانے

صدر مقام : آہواز؛ (۷) فارس، آبادی : سولہ لاکھ؛
 صدر مقام : شیراز؛ (۸) کرمان، آبادی : نو لاکھ؛
 صدر مقام : کرمان؛ (۹) خراسان، آبادی : اٹھارہ لاکھ؛
 صدر مقام : مشهد؛ (۱۰) اصفہان، آبادی : اٹھارہ
 لاکھ؛ صدر مقام : اصفہان؛ (۱۱) کردستان،
 آبادی : پانچ لاکھ؛ صدر مقام : سنندج؛ (۱۲)
 سیستان و بلوچستان، آبادی : دو لاکھ پچاس ہزار؛
 صدر مقام : زاهدان؛ (۱۳) وسطی صوبہ، مشتمل بر
 تہران و سمنان، آبادی : اڑتالیس لاکھ؛ صدر مقام :
 تہران۔

آئین : آریا مہر شاہنشاہ محمد رضا پہلوی
 ملک کے سربراہ ہیں۔ اعلیٰ قانون ساز ادارہ مجلس
 ملی (Parliament) ہے، جو ۳۰ دسمبر ۱۹۰۶ء کو معرض
 وجود میں آئی تھی۔ دستور میں ”سنا“ (Senate)
 کی تشکیل کی بھی گنجائش تھی، لیکن یہ پہلی بار
 فروری ۱۹۰۵ء میں قائم ہوئی۔ اس کے ساٹھ ارکان
 ہیں، جن میں سے تیس شاہنشاہ نامزد کرتے ہیں۔
 ۱۹۳۹ء اور ۱۹۵۷ء کی دستوری ترمیمات کے ماتحت
 مجلس ملی کے ارکان کی تعداد ایک سو چھتیس سے
 بڑھا کر دوسو اور اس کی میعاد دو سال کے بجائے
 چار سال کر دی گئی۔ شاہنشاہ کو یہ دونوں ایوان
 برطرف کرنے اور مالیات کے بارے میں منظور شدہ
 قوانین نظر ثانی کے لیے دوبارہ مجلس کو بھیج دینے
 کا حق حاصل ہے، البتہ اس کے علاوہ جو قوانین
 مجلس منظور کرتی ہے ان کی توثیق اور نفاذ
 شاہنشاہ پر لازم ہے۔

قومی پرچم سبز، سفید اور سرخ رنگ کی تین
 افقی پٹیوں پر مشتمل ہے۔ سفید پٹی پر سنہری شیر
 اور آفتاب کا طغرا ہے۔ قومی ترانے کا پہلا مصرع
 ہے : شاہنشاہ ما زندہ باد (تصنیف : شہزادہ افسر)
 دھن : داؤد نجمی)۔ سرکاری زبان فارسی ہے اور
 بنیادی سکہ ریال۔ ایک ریال میں سو دینار ہوتے

قائم ہو گئی ہیں۔ ان عدالتوں کے بارے میں مزید
 تفصیل ”عدلیہ“ کے ذیل میں بیان کی جائے گی۔
 اس طرح شاہنشاہ کے زیر قیادت ملک میں ایک
 وسیع اصلاحی انقلاب ظہور پذیر ہوا، جس میں تمام
 طبقوں کے اوگ شریک ہیں۔ عوام میں ایک سیاسی
 بیداری پیدا ہو گئی ہے، جس کا نتیجہ ملت ایران کی
 ترقی کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔

(ایس۔ نعمتی)

(ہ) نظم و نسق

آج کل ایران تیرہ اُستانوں (صوبوں) میں منقسم
 ہے۔ ہر ایک اُستان کا حاکم اعلیٰ اُستان دار کہلاتا
 ہے۔ تہران اور مضافات تہران کا ایک علیحدہ حاکم
 اعلیٰ ہے، جس کا صدر مقام تہران ہے۔ ہر ایک اُستان
 چند شہرستانوں میں منقسم ہے، جس کے حاکم
 فرمان دار کہلاتے ہیں۔ پھر ہر ایک شہرستان
 متعدد بخشوں (اضلاع) اور ہر ایک بخش دیہستانوں
 میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کے حاکم علی الترتیب
 بخش دار اور وہ دار کہلاتے ہیں۔ ہر ایک
 گاؤں کا ایک کد خدا (مکھیا) ہوتا ہے۔ کد خدا کے
 سوا سب حکام مرکزی حکومت کی طرف سے نامزد
 کیے جاتے ہیں۔

استانوں کے نام یہ ہیں : (۱) گیلان : اس
 میں زنجان، قزوین اور آرک شامل ہیں؛ آبادی :
 پندرہ لاکھ؛ صدر مقام : رشت؛ (۲) مازندران : اس
 میں گورگان، دامغان اور شاہرود شامل ہیں؛
 آبادی : سولہ لاکھ؛ صدر مقام : ساری؛ (۳)
 مشرقی آذربائیجان، آبادی : ستائیس لاکھ؛ صدر مقام :
 تبریز؛ (۴) مغربی آذربائیجان، آبادی : آٹھ لاکھ؛
 صدر مقام : رضائے؛ (۵) کرمان شاہ : اس
 میں ہمدان شامل ہے؛ آبادی : سترہ لاکھ؛
 صدر مقام : کرمان شاہ؛ (۶) خوزستان : اس میں
 گُرسٹان شامل ہے؛ آبادی : چوبیس لاکھ؛

کرنا لازمی ہے .

بحریہ میں ایک جنگی جہاز، چار جنگی کشتیاں، چار سرنگ صاف کرنے والے جہاز، چار گشتی جہاز، ایک تیل بردار جہاز، نو موٹر لانچیں، ایک مرمت کرنے والا جہاز وغیرہ شامل ہیں .

فضائی فوج میں دس ہزار افراد کام کرتے ہیں - لڑاکا طیاروں کے چھ سکواڈرن ہیں -

پچھتر جیٹ جہاز ہیں اور پینسٹھ دوسرے طیارے .

زراعت : اہل ایران کا سب سے بڑا پیشہ

زراعت ہے - اہم ترین فصل گندم ہے، جو ملکی

ضروریات کے لیے کافی ہو جاتی ہے (۱۹۶۰ء میں

چھ لاکھ چوراسی ہزار ٹن)۔ چاول کی فصل، بالخصوص

بحیرہ خزر کے مغربی خطے میں، بہت اچھی ہوتی ہے

(۱۹۶۰ء میں چھ لاکھ اکاون ہزار ٹن)۔ علاوہ ازیں

نیشکر (پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار ٹن)، کپاس (نوے

ہزار ٹن)، دالیں (تیریسٹھ ہزار ٹن)، تمباکو (بارہ ہزار

ٹن) روغنی بیج (سات ہزار ٹن) اور چائے (نو ہزار ٹن)

کی کاشت بھی کی جاتی ہے - پھل بھی بافراط

پیدا ہوتا ہے، خصوصاً انگور، بادام اور پستہ -

بحیرہ خزر کے علاقوں میں جو ریشم تیار ہوتا ہے

اسے تاریخی اہمیت حاصل ہے - افیون ایک اور اہم

پیداوار ہے - گزشتہ چالیس برس میں زور اس بات پر

دیا جاتا رہا ہے کہ ایسی فصلیں تیار کی جائیں جن

سے زر مبادلہ کمایا جاسکے - دیہات میں سڑکیں

بنائی جا رہی ہیں اور زرعی ترقی کے لیے تحقیقاتی

ادارے قائم کیے جا رہے ہیں - سیلاب پر تابو پانے

اور پانی کے ذخیرے مہیا کرنے کے منصوبے زیر غور

ہیں - ۱۹۶۳ء میں دز رود پر ایک بند کا افتتاح کیا

گیا، جس کے باعث تین لاکھ ساٹھ ہزار ایکڑ کا

صحرائی علاقہ زیر کاشت آ گیا ہے - رشت کے قریب

سفید رود پر بھی ایک بند زیر تعمیر ہے، جس کے مکمل

ہو جانے پر ساڑھے چار لاکھ ایکڑ زمین میں کاشت

ہیں - شرح تبادلہ یہ ہے : ایک پونڈ = ۲۱۰ تا

۲۱۳۶۲ ریال؛ ایک ڈالر = ۷۵ تا ۷۶۵ ریال .

عدلیہ : دیہات اور قصبات میں ماتحت

عدالتیں اور بڑے شہروں میں اعلیٰ عدالتیں قائم

ہیں - عدالت های مرافعہ تہران، تبریز، شیراز،

کرمان شاہ، اصفہان، مشهد، کرمان اور اہواز میں

ہیں اور عدالت عالیہ تہران میں - یہ تمام عدالتیں

وزارت عدل کے ماتحت ہیں - ۱۹۳۰ء میں فرانس

اور سوئٹزرلینڈ کے قوانین پر مبنی نئے ضابطہ های

دیوانی و فوجداری نافذ کیے گئے تھے .

مالیات : ۱۹۶۵ - ۱۹۶۶ء کے میزانیے میں

ایران کی آمدنی ایک کھرب پچھتر ارب ریال (= تقریباً

تراسی کروڑ پونڈ) اور خرچ ایک کھرب چھتر ارب

ریال (= تقریباً بیاسی کروڑ پونڈ) دکھایا گیا تھا -

۱۹۶۰ء تک ایران نے قرضوں اور امداد کی صورت

میں جو رقم ریاست های متحدہ امریکہ سے حاصل

کی تھی اس کی کیفیت یہ ہے : (۱) ترقیاتی بینک

سے دو کروڑ باسٹھ لاکھ ڈالر؛ (۲) درآمدی و

برآمدی بینک سے پندرہ لاکھ ڈالر؛ (۳) حکومت سے

بطور امداد بائیس لاکھ ڈالر - مختلف منصوبوں کو

پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ۱۹۶۳ء میں

جمہوریہ سوویت روس سے پینتیس لاکھ روبل کا

قرضہ لیا گیا .

تیسرے ہفت سالہ منصوبے (۱۹۶۲ تا

۱۹۶۸ء) پر تقریباً دو ارب ریال صرف ہوں گے -

اس رقم کا ۲۲۶۵ فی صد زراعت اور آب پاشی،

۲۵ فی صد وسائل حمل و نقل، ۱۳۵ فی صد بجلی

اور ایندھن، ۱۸۶۷ فی صد معاشرتی بہبود اور

۱۱ فی صد صنعت اور کان کنی پر خرچ ہوگا .

دفاع : بڑی فوج سترہ لاکھ نفوس پر مشتمل

ہے - اس میں پیدل فوج کے آٹھ ڈویژن شامل ہیں -

ہر شخص کے لیے دو سال تک فوجی تربیت حاصل

۱۹۶۳ء میں ایران کو تیل کی تجارت سے کل آمدنی ساڑھے تیرہ کروڑ پونڈ ہوئی۔ تیل کی پیداوار کے اعتبار سے ایران کا درجہ مشرق وسطیٰ میں تیسرا اور ساری دنیا میں چھٹا ہے۔ دیگر معدنیات میں پارہ، سم الفار، باکسائٹ (bauxite)، کرومائیٹ، کونلا، کوبالٹ، تانبا، سیسہ، میگنیشیم، قلعی، جست وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔

صنعت: ایران میں سب سے بڑی صنعت تیل کی ہے۔ قدرتی گیس کا استعمال بھی روز افزوں ہے؛ چنانچہ ابادان کا کارخانہ آج کل اسی سے چل رہا ہے۔ تیل کے بعد سوتی کپڑے کی صنعت کا نام آتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا مرکز اصفہان ہے۔ اصفہان اور تبریز میں اونی کپڑے کے بڑے بڑے کارخانے ہیں۔ مازندران پٹ سن اور ریشم کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ قالین بانی کا شمار اہم دستکاریوں میں ہوتا ہے۔ رضا شاہ پہلوی کے عہد حکومت سے صنعتیں برابر ترقی کر رہی ہیں۔ ریشمی کپڑے اور پٹ سن کے تھیلے اور رسے بنانے کے کارخانوں کے علاوہ سیمنٹ کے دو کارخانے بھی شروع ہو گئے ہیں، جہاں سالانہ سات لاکھ پینتیس ہزار ٹن سیمنٹ تیار ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ہائڈروکلورک ایسڈ، بناستی گھی، صابن اور تانبے کی چیزیں تیار کرنے کے بھی کارخانے جاری ہو گئے ہیں۔ تہران سب سے بڑا صنعتی مرکز ہے۔ ۱۹۶۰ء میں ملک بھر میں چھوٹے بڑے کل چار ہزار چار سو تیس کارخانے تھے۔

مواصلات: ایران میں پندرہ ہزار میل لمبی سڑکیں موجود ہیں اور ایک لاکھ سے زیادہ موٹر گاڑیاں چلتی ہیں۔ ملک میں ریلوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ ٹرانس ایرانی ریلوے نو سو میل لمبی ہے، جو انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ معاہدہ ”سینٹو“ اور معاہدہ استانبول کے ماتحت ایران کو ریلوے اور سڑکوں کے ذریعے ہمسایہ ممالک، بالخصوص پاکستان، ترکیہ

ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے بند تعمیر کیے جا رہے ہیں۔

موبیشی: موبیشی ایران کا ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان سے گوشت، دودھ، خام چمڑا اور اون حاصل ہوتی ہے (۱۹۶۳ء میں بھینٹیں: دو کروڑ ساٹھ لاکھ؛ بکریاں: ایک کروڑ چالیس لاکھ؛ گائے بیل: پچپن لاکھ؛ گھوڑے: چھ لاکھ؛ ۱۹۶۰ء میں اونٹ: چار لاکھ چالیس ہزار؛ بھینسیں: ایک لاکھ بیاسی ہزار؛ ٹٹو: دو لاکھ؛ مرغیاں وغیرہ: دو کروڑ چالیس لاکھ)۔ حکومت کی طرف سے کوشش جاری ہے کہ بہتر نسل کے موبیشی پیدا ہوں۔ متعدی بیماریوں کا قلع قمع کیا جائے اور خانہ بدوشوں کو ایک جگہ مستقل طور پر آباد کر دیا جائے۔

جنگلات: جنگلات تقریباً پانچ کروڑ ایکڑ رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں اور زیادہ تر حکومت کی ملکیت ہیں۔ ان سے جو لکڑی حاصل ہوتی ہے وہ عمارتیں، فرنیچر اور ریل کی پٹریاں وغیرہ بنانے کے علاوہ ایندھن کے کام بھی آتی ہے۔

ماہی گیری: بحیرہ خزر اور خلیج فارس میں ماہی گیری ایک اہم پیشہ ہے۔ مچھلیوں کو خشک کر کے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے روسی اور جاپان کی مدد سے کارخانے قائم کیے گئے ہیں۔ ہر سال بحیرہ خزر سے اڑتالیس ہزار ٹن اور خلیج فارس سے دس ہزار ٹن مچھلیاں حاصل ہوتی ہیں۔

معدنیات: معدنیات میں تیل کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ تیل کو قومی مالکیت میں لیے جانے کے بعد غیر ملکی کمپنیوں سے جو گفت و شنید ہوئی تھی اس کی رو سے ایک ”کنسورشیم“ (consortium) کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس سے ۱۹۶۰ء میں ایران کو کل منافع کا جو پچاس فی صد حصہ وصول ہوا وہ ایک کروڑ چار لاکھ پونڈ تھا۔

بندرگاہوں میں بندرعباس، خرم شہر، بوشہر اور بندر شاپور خلیج فارس پر واقع ہیں اور استرہ، پہلوی، بابل، بندرگز اور بندر شاہ بحیرہ خزر کے ساحل پر ہیں۔

تعلیمی نظام کے بارے میں مفصل بحث آئنڈہ سطور میں ملاحظہ فرمائیے۔ مشہور شہروں اور یادگاروں کے لیے دیکھیے متعلقہ مقامات پر مقالات۔

مآخذ: (۱) *Modern Iran* : Elwell-Sutton
 لنڈن ۱۹۴۱ء؛ (۲) وہی مصنف : *Persian Oil*
 لنڈن ۱۹۵۰ء؛ (۳) Haas : *A Study in Power Politics*
 نیویارک و لنڈن ۱۹۴۶ء؛ (۴) M. Ahmad : *Pakistan and the Middle East*
 کراچی ۱۹۴۸ء؛ (۵) *Russia and the West in Iran* : Lanczowsky
 کورنل یونیورسٹی ۱۹۴۸ء؛ (۶) محمود بریلوی : *The Muslim Neighbours of Pakistan*
 لاہور ۱۹۵۰ء، ص ۳۷ تا ۵۸؛ (۷) Ann Lambton : *Landlord and Peasant in Persia*
 لنڈن و نیویارک ۱۹۵۳ء؛ (۸) *Iran* : Vreeland، نیوہیون ۱۹۵۷ء؛ (۹) *Iran, Past and Present* : Wilber
 پرنسٹن ۱۹۵۸ء؛ (۱۰) وہی مصنف : *Contemporary Iran*
 نیویارک و لنڈن ۱۹۶۳ء؛ (۱۱) Lockhart : *Persian Cities*
 لنڈن ۱۹۶۰ء؛ (۱۲) امین بنانی : *The Modernization of Iran*
 سنینفڈ (کیلیفورنیا) ۱۹۶۱ء؛ (۱۳) *Bibliography of Iran* : Hardley-Taylor
 لنڈن ۱۹۶۳ء؛ (۱۴) *Industrial finance in Iran* : Benedick
 مطبوعہ ہارورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۶۴ء؛ (۱۵) Peter Avery : *Modern Iran*
 لنڈن ۱۹۶۵ء (مآخذ کی ایک جامع فہرست اور ایران کا نقشہ، دیکھیے ص ۵۰۷ بعد)؛ نیز دیکھیے (۱۶) *Penguin Political Dictionary* : W. Theimer
 لنڈن ۱۹۳۹ء؛ (۱۷) Hyamson : *A Dictionary of International Affairs*
 لنڈن ۱۹۴۶ء؛ (۱۸) *Encyclopaedia Britannica*، ۱۹۵۰ء، ص ۵۸۵ بعد

اور عراق سے ملایا جا رہا ہے۔ جھیل رضائیسہ میں جہازرانی بھی ہوتی ہے۔ متعدد مقامات پر بے تار برقی کے مرکز بنا دیے گئے ہیں اور تہران سے یورپ کے ساتھ بے تار برقی اور بغداد، لنڈن، برن اور نیویارک سے ریڈیو فون کے ذریعے رابطہ قائم ہے۔ تقریباً تمام بین الاقوامی کمپنیوں کے طیاروں کے راستے ایران سے ہو کر گزرتے ہیں۔ تہران اور آبادان بین الاقوامی اڈے ہیں۔ اندرون ملک ہوائی پرواز کا اہتمام ایرانی ایرویز کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے طیارے پاکستان، بھارت اور افغانستان کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے دوسرے دارالحکومتوں بلکہ یورپ کو بھی جاتے ہیں۔

بجلی: ملک میں بجلی بڑی مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ بند دز رود سے پانچ لاکھ بیس ہزار کلوواٹ اور بند کبرج سے ایک لاکھ بیس ہزار کلوواٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ بند سفید رود تعمیر ہونے کے بعد چونستھ ہزار کلوواٹ بجلی مزید پیدا ہونے لگے گی۔

تجارت: ۱۹۶۰-۱۹۶۱ء میں برآمدی تجارت سے سات ارب ستاسی کروڑ بیس لاکھ ریال کا زر مبادلہ کمایا گیا تھا۔ اہم برآمدی اشیا یہ ہیں: تیل، پٹرول، قالین، افسیون، گوند، بھل، روئی، لکڑی کے پیچے اور چاول۔ درآمدی خاص اشیا یہ ہیں: سوتی کپڑا، چامے، شکر، موٹر گاڑیاں، ریلوے کا سامان، صنعتی مشینیں، بجلی کا سامان، آہنی ظروف، چینی کے برتن اور سیمنٹ۔ جن ممالک سے ایران کے تجارتی تعلقات ہیں ان میں دولت مشترکہ انگلستان، سوویٹ روس، ریاستہائے متحدہ امریکہ، پاکستان، عراق، شام، بھارت اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ شامل ہیں۔ ایران کے تجارتی مرکز یہ ہیں: تبریز، تہران، ہمدان، مشهد اور اصفہان۔ بڑی بڑی

تہذیب و تمدن کے بعض عناصر ہمساہہ ملکوں میں پہنچاتی رہی ہیں۔ ایران کی آب و ہوا اور سطح مرتفع نے بھی لوگوں کے طرز بود و باش اور ان کی تعلیم و تربیت پر کچھ نہ کچھ اثر ڈالا ہے۔ دوسرا نکتہ، جس کا بیان ضروری ہے، زرتشتی مذہب کا اثر ہے۔ اسلام سے پہلے تقریباً سترہ صدیوں تک ایران زرتشت کی تعلیمات کے تحت زندگی بسر کرتا رہا ہے اور اس مدت میں زرتشتی دین کی اخلاقی تعلیم، یعنی راست گفتاری، راست کرداری، نیک اندیشی، دادگری، سپاس گزاری اور خودداری لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہوتی رہی ہے۔ [اسلام کے بعد نئے دینی عناصر نے ایرانیوں کے داخلی خصائص کے ساتھ مل کر کئی نئے تہذیبی رجحانات پیدا کیے، جن کا اثر پوری اسلامی دنیا پر پڑا۔]

اسلامی دور سے پہلے ہخامنشیوں، اشکانیوں اور ساسانیوں کی شاہنشاهی کے زمانے میں مدارس اور تربیتی ادارے دولت مندوں اور اونچے طبقے کے لوگوں کے لیے مخصوص رہے ہیں۔ ان درسگاہوں اور تربیت گاہوں میں تعلیمی اور تربیتی نصاب حسب ذیل چیزوں پر مشتمل تھا : آیین، مزدیسنا، لکھنا پڑھنا، حساب، وزن اور مقداریں، تاریخ، ادب، اسپ سواری، شکار، چروگان بازی (پولو) اور مختلف اسلحہ کا استعمال۔ اونچے درجے کے علوم و فنون، مثلاً دبیری، طب اور نجوم کے لیے مخصوص نصاب رائج تھے۔ ساسانیوں کی سلطنت کے زمانے میں خوزستان میں چندیشاپور کی یونیورسٹی صدیوں تک دنیا کے اہم تعلیمی مرکزوں میں شمار ہوتی رہی۔ یہ یونیورسٹی تیسری صدی ہجری کے آخر تک قائم تھی۔

ابتدا میں تعلیم و تربیت کے دو طریقے موجود رہے : ایک اسلامی اور دوسرا زرتشتی۔ رفتہ رفتہ اسلامی نظام تعلیم ہی ملک میں رائج ہو گیا۔

۱۷۰: ۵۳۸ بعد : (۱۹) *World Muslim Gazetteer*، کراچی ۱۹۶۳ء، ص ۱۳۹ بعد : (۲۰) *The Statesman's Year-Book 1966-1967*، لندن ۱۹۶۶ء، ص ۱۱۳۶ بعد : (۲۱) علی اصغر شمیم: *Iran—In the Reign of His Majesty Mohammad Reza Shah Pahlavi*، ترجمہ انگریزی از Aladin Pazargadi، مطبوعہ کیہان پریس، بدون تاریخ : (۲۲) شاہنشاہ محمد رضا شاہ پہلوی : *رضا شاہ کبیر*، مطبوعہ ایران، بدون تاریخ : (۲۳) اسفندیاری : *رستخیز ایران*، تہران بدون تاریخ : (۲۴) حسین مکی: *تاریخ بست سالہ ایران*، تہران ۱۹۴۵ - ۱۹۴۶ء : (۲۵) تمنائی : *ایران (ایک تعارف)*، کراچی ۱۹۶۰ء : (۲۶) محمد علی زرنکار : *اپنے وطن کے لیے (شاہنشاہ ایران کی خودنوشت سوانح کا اردو ترجمہ)*، کراچی ۱۹۶۳ء۔

(ادارہ)

(و) نظام تعلیم

ایران کی جغرافیائی حیثیت کا اس کے نظام تعلیم پر بہت اثر رہا ہے۔ ایک طرف ہندوستان اور چین اور دوسری طرف ایشیائے کوچک، بحیرہ روم اور یورپ کے درمیان واقع ہونے کے سبب سے اس ملک نے مشرق و مغرب کے تمدن اور تہذیب سے ہمیشہ استفادہ کیا ہے اور ان کے عناصر کو ایرانی رنگ دے کر مشرقی تہذیب و تمدن کو مغرب میں اور مغربی تہذیب و تمدن کو مشرق میں پہنچایا ہے۔ ایران کی شمالی سرحد میں چونکہ اہم قدرتی موانع نہیں ہیں، اس لیے بیرونی قبائل اور قومیں (مثلاً تورانی، غز، مغل، تاتاری، ترکمان اور ازبک) سائبیریا کے جنوبی صحراؤں، منگولیا اور ترکستان سے ایران پر حملہ آور ہوتی رہی ہیں اور ان کے حملوں میں یہ ملک تباہی سے دوچار رہا ہے، لیکن حملہ آور اقوام ایران کے راستے ہندوستان اور ایشیائے کوچک پر بھی حملے کرتی اور ساتھ ہی ایرانی

ہوے وہ اہم ترین مستقل تعلیمی ادارے تھے اور یہ قدیم بنیاد اب تک قائم چلی آئی ہے۔

[رفتہ رفتہ فارسی ادب کو فروغ ہوا اور تعلیم کے انداز میں بھی تغیر واقع ہوا۔ تعلیم کے عمومی شعبے دو تھے، جن پر توجہ ہوئی: (۱) شرعیات اور (۲) فضیلت۔ شرعیات کا تعلق علوم دین اور ان کے معاون علوم، یعنی منطق وغیرہ سے تھا۔ فضیلت کا تعلق ادب سے تھا۔ اس میں کچھ عربی اور زیادہ فارسی سے کام لیا جاتا تھا۔ نظامی عروضی سمرقندی نے چہار مقالہ میں علم کی چار بڑی شاخوں پر زور دیا ہے: (۱) دبیری: (۲) شاعری: (۳) طب اور (۴) نجوم۔ گویا اس کے زمانے تک (سال تصنیف چہار مقالہ: ۱۱۵۶ء) تعلیم کے ان شعبوں کو قبول عام حاصل ہو گیا تھا۔ یہ علوم عام عملی ضرورتوں میں کام آنے والے تھے؛ البتہ شرعیات کا سلسلہ اپنے طور سے بڑھتا اور پھیلتا رہا۔ بعد کے مآخذ (مثلاً حبیب السیر، روضۃ الصفا، تاریخ گزیدہ، مجالس النفاہس اور تذکرہ دولت شاہ) سے بعد کے تعلیمی حالات کی مفصل روداد مرتب ہو سکتی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے شبلی: ہماری گزشتہ تعلیم: ابوالحسنات ندوی: اسلامی مدارس؛ Totah: Arab Education؛ مناظر احسن گیلانی: ہندوستان میں اسلامی نظام تعلیم و تربیت؛ ابن خلدون: مقدمہ؛ الغزالی: احیاء]۔

ایران میں ہولناک طوفان اور انقلابات آتے رہے (مثلاً ساتویں صدی میں منلوں اور آٹھویں صدی میں تاتاریوں کے حملے، دسویں صدی میں صفویوں کا برسرِ اقتدار آنا اور شیعہ مذہب کا سرکاری حیثیت حاصل کر لینا، اسی طرح بارہویں صدی میں نادر شاہ افشار کا اقتدار)؛ مگر ان سے مذکورہ بالا مدارس کی اساسی حیثیت میں کوئی انقلابی تغیر پیدا نہیں ہوا، البتہ نصابِ تعلیم، طرزِ تعلیم اور

پہلی صدی ہجری ہی سے بڑے بڑے شہروں میں مسجدیں تعمیر ہو گئیں اور عوام کی مذہبی تعلیم کا مرکز بن گئیں۔

بہی امیہ کے زمانے میں عربی و ایرانی عناصر زندگی کا امتزاج شروع ہوا۔ ۱۳۲ھ / ۷۴۹-۷۵۰ء میں عنانِ حکومت عباسیوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ساسانی شاہنشاہوں کے پائے تخت مدائن کے قریب ہی شہر بغداد کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلوی، سریانی، یونانی اور سنسکرت کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہونا شروع ہو گئیں اور ایرانیوں نے اسلامی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے اہم اور نیچہ خیز کام کیا۔ عربی زبان، جو امویوں کے زمانے تک صرف سرکاری، مذہبی اور شعر و شاعری کی زبان تھی، ادبی اور علمی زبان بن گئی۔ رفتہ رفتہ دینی علوم کی بھی تدوین ہوئی اور ان کا درس دینے کے لیے بہت سی مسجدوں میں مکاتب قائم کیے گئے۔ تیسری صدی ہجری کے وسط میں جب سامانی، زیاری اور بویہی خاندانوں نے خود مختاری اختیار کی تو علم و ادب کے اعلیٰ شعبوں کی تعلیم کے لیے مستقل مدرسے قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا اور چوتھی صدی ہجری کے شروع میں ایران کے مشرقی علاقے کے بڑے بڑے شہروں، مثلاً نیشاپور، سبزوار، آمل، بخارا، بلخ، غزنہ، وغیرہ میں مستقل مدارس قائم ہو گئے۔ خواجہ نظام الملک طوسی نے، جو ۴۰۵ھ / ۱۰۱۳ء میں وزارت کے عہدے پر فائز ہوا تھا، ایران کے بہت سے شہروں میں ”نظامیہ“ کے نام سے متعدد مدرسے قائم کیے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے خاصی جائداد وقف تھی اور ہر مدرسے کا ایک منظم نصاب اور معین نظام تھا۔ نظام الملک ہی نے ۴۰۷ھ / ۱۰۱۴-۱۰۱۵ء میں مدرسہ نظامیہ بغداد قائم کیا، جو مدتوں عالم اسلام کا سب سے بڑا علمی مرکز بنا رہا۔ اس طرح جو مدارس قائم

کی تدوین کے لیے شاہی فرمان صادر ہو گیا۔ اس کے بعد پہلی عالمی جنگ کے آخر تک جدید تعلیم کی درس گاہیں فرانس کے تعلیمی نظام کے مطابق قائم ہوتی رہیں۔ ۱۸۳۰ء / ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ء میں رضا شاہ پہلوی کے فوجی انقلاب کے بعد ملک میں ایک مضبوط حکومت قائم ہو گئی اور جدید درس گاہوں کے قیام، طلبہ کے تحصیل علم کے لیے یورپ جانے اور عوام کی تعلیم کی توسیع کا کام بڑی تیزی سے ہونے لگا۔

ملک کے دوسرے تمام انتظامی شعبوں کی طرح شعبہ تعلیم بھی مرکز کے تحت ہے اور وزارت تعلیمات تمام تعلیمی اور تربیتی اداروں کی نگران ہے۔ ملک کے تمام اوقاف بھی اس کی نگرانی میں ہیں اور ان کی آمدنی تعلیمی اداروں، تاریخی عمارات اور متبرک مقامات کی دیکھ بھال پر صرف ہوتی ہے۔ ملک میں اڑتیس تعلیمی حلقے قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض بہت وسیع ہیں، جیسے خراسان اور فارس۔ ہر حلقے کے سربراہ (دبیر تعلیمات) کا تقرر مرکزی حکومت کی طرف سے عمل میں آتا ہے۔ نصاب، طریقہ تعلیم، قواعد و ضوابط، امتحانات کا نظام ایسے فنی امور تعلیمات کی مجلسِ اعلیٰ (شوریٰ اعلیٰ فرهنگ) کی منظوری سے طے پاتے ہیں۔ ۱۳۲۰ ش / ۱۹۴۰ء سے اس کی شاخیں شہروں میں قائم کر دی گئی ہیں، جن کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ مدرسے کے لیے جگہ کا انتخاب کرنے، صنعتی مدرسوں کے قیام اور مقامی ضروریات اور مصالح کے مطابق تعلیمی قواعد و ضوابط اور نصاب کی اصلاحی تجویزوں کے سلسلے میں مقامی ادارہ تعلیمات کو مدد دیں۔ سرکاری مدارس کے مصارف حکومت برداشت کرتی ہے۔ ۱۳۳۱ ش / ۱۹۵۱ء میں ملکی بجٹ کا تقریباً بارہ فیصد حصہ تعلیم پر خرچ ہوا۔

مدارس اور طلبہ کی تعداد سیاسی حالات سے اثر پذیر ہوتی رہی۔ یہی مدرسے تھے جن سے علم و ادب کی باعظمت ہستیاں پیدا ہوئیں، مثلاً فردوسی، بوعلی سینا، البیرونی، خیام، الغزالی، سعدی، جلال الدین رومی، نصیرالدین طوسی اور حافظ جیسے صدہا نامور، جن کے زندہ جاوید کارنامے دنیا بھر میں مشہور ہیں اور محتاج بیان نہیں۔

تیرھویں صدی ہجری کے آغاز سے جب ایران روس کی کھلم کھلا دھمکی سے دوچار ہوا تو حالات کے تحت ایران سے کبھی نپولین اول کا اتحاد رہا اور کبھی حکومت انگلستان کا۔ اس وقت دونوں کی نظر ہندوستان پر تھی۔ انگلستان ہندوستان پر تسلط قائم رکھنے کی خاطر اور نپولین اس تسلط کو توڑنے کی خاطر ایران سے دوستی کا خواہاں تھا۔ اس طرح ایران کی تہذیب پر جدید یورپ اور خصوصاً فرانس کا اثر پڑنا شروع ہوا۔ آخر ۱۸۵۱ / ۱۸۵۲ء میں تہران میں دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا، جس میں سکول کی جماعتیں بھی تھیں اور کالج کے شعبے بھی، اس لیے کہ یہاں سکول کے نصاب کی حد تک طبیعیات، ریاضی، تاریخ، جغرافیہ اور غیر ملکی زبانوں کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور ڈاکٹری، دواسازی، انجینئری اور فوجی تعلیم کا انتظام بھی تھا۔

دارالعلوم اور دوسری جدید درس گاہوں کا قیام، طلبہ کا بغرض تحصیل علم یورپ جانا، مغربی ممالک سے ایران کے تعلقات کا بڑھنا، اسے واقعات تھے جن سے اہل ایران جدید خیالات سے اور آزادی و جمہوریت کے تصور سے آشنا ہوئے اور رفتہ رفتہ میدان ہموار ہو گیا۔ اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران میں آئینی حکومت (مشروطہ) اور پارلیمنٹ (مجلس شوریٰ ملی) کے قیام اور دستور اساسی

سے چار قسم کے مدرسے قائم ہیں : (۱) دبستانِ دہکدہ (دیہاتی پرائمری مدرسہ)؛ (۲) دبستانِ شہر (شہری پرائمری مدرسہ)؛ (۳) دبستانِ (اعلیٰ ثانوی مدرسہ) اور (۴) مدارسِ عالی (انٹرمیڈیٹ کالج)۔ علاوہ ازیں اعلیٰ درسگاہوں میں چھ یونیورسٹیاں (تہران، شیراز، تبریز، اصفہان، مشهد، اہواز) اور چند طبیہ اور ٹیکنیکل کالج ہیں۔ گزشتہ بیس سال کے دوران شوریٰ عالی فرهنگ کی منظوری سے کئی کودکستان (کنڈر گارٹن سکول) بھی قائم ہو گئے ہیں۔ پرائمری مدارس اور یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم رائج ہے۔

دبستانِ دہکدہ کی مدتِ تعلیم چار سال ہے اور دبستانِ شہر کی چھ سال۔ اس کے بعد متوسط تعلیم (اعلیٰ ثانوی) کی مدت بھی چھ سال ہے اور یہ تین ادوار پر مشتمل ہے، یعنی دورہ اول : تین سال؛ دورہ دوم : دو سال اور دورہ سوم : ایک سال کا تخصیصی نصاب (specialized course)، جو علومِ ریاضی، فارسی ادب اور بازرگانی (تجارتی علوم) میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے۔

ابتدائی تعلیم سات سال کی عمر کے تمام ایرانی بچوں کے لیے لازمی اور مفت ہے۔ نجی مدارس میں فیس برائے نام ہوتی ہے۔ ان مدرسوں کے اساتذہ عام طور پر دانش سرایِ مقدماتی (نارمل سکول) کے سند یافتہ تھے۔ جن میں ۱۹۶۳ء میں ۱۲۳۵۱ پرائمری مدارس تھے، جن میں ۱۷۱۹۳۲۶ طلبہ تعلیم پا رہے تھے۔

دبستانوں (اعلیٰ ثانوی تعلیم کے مدارس) کا اصل مقصد طالب علم کو اعلیٰ درس گاہوں اور فنی اداروں کے لیے تیار کرنا ہے۔ جو طلبہ دبستان کی تیسری جماعت کا نصاب ختم کرنے پر مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں اور آرٹ سکول یا صنعتی درس گاہوں (مدارس حرفہ ای) میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ

ایران میں تعلیم و تربیت کا قدیم نظام 'مکتب خانوں' اور علومِ دینی کے مدرسوں پر مشتمل ہے۔ 'مکتب خانہ' عام طور پر مسجد میں یا دینی مدارس کے ساتھ ہوتا ہے یا نجی حیثیت میں معلم یا معلمہ کے گھر پر۔ اس کا نصاب عام طور پر یہ ہے : قرآن (ناظرہ)، فارسی نوشت و خواند، ابتدائی دینی مسائل اور حساب۔ بعض مکتبوں میں عربی صرف و نحو بھی پڑھائی جاتی ہے تاکہ یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ، جو سن بلوغ کو پہنچ گئے ہوں، دینی مدارس میں داخل ہو سکیں، جہاں عام طور پر عربی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ۱۳۱۲ ش / ۱۹۳۲ء سے سرکاری پرائمری مدارس میں تعلیم مفت ہو گئی ہے، جس سے مکتبوں کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ۱۳۳۱ ش / ۱۹۵۱ء میں یہاں ۶۱۱ مکتب تھے اور طلبہ کی تعداد سترہ ہزار سے کچھ اوپر تھی۔

دینی مدارس قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور اکثر شہروں میں ان کی اپنی عمارتیں ہیں۔ ۱۹۵۱ء میں ان کی کل تعداد ۲۱۰ اور طلبہ کی آٹھ ہزار تھی۔ اکثر دینی طلبہ مشهد اور قم میں زیر تعلیم ہیں اور انہیں اوقاف اور امداد خیریہ کے فنڈ سے وظیفے ملتے ہیں۔ تعلیمی نصاب کی کوئی معین مدت نہیں بلکہ اس کا انحصار ہر طالب علم کی اپنی استعداد اور ضروریات پر ہوتا ہے۔ دینی مدارس کا نصاب ان مضامین پر مشتمل ہے : عربی صرف و نحو، منطقی، کلام، درایت، فقہ، اصول فقہ، تفسیر قرآن اور بعض مدارس میں ریاضی، فلسفہ، تاریخ ادیان و مذاہب، جدید فلسفہ اور غیر ملکی زبانیں بھی۔ کامیاب طلبہ کو مجتہدین سے 'اجازے' مل جاتے ہیں اور وہ عام طور پر دینی مدارس میں معلم یا ذاکر اور پیش نماز ہو جاتے ہیں۔

جدید نظام تعلیم کے تحت ۱۳۲۹/۱۹۱۱ء

جن میں ۳۴۱۹۰۵ طلبہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ دبیرستانوں کے معلمین کی تربیت تہران کے دانش سرای عالی (ٹیچرز ٹریننگ کالج) میں ہوتی ہے۔ ٹیکنیکل تعلیم کے لیے تین قسم کی درس گاہیں ہیں: (۱) آموزش گاہے روستائی (دیہاتی تعلیمی مرکز)، جن میں پرائمری مدرسے کی چوتھی جماعت کے بعد داخلہ ملتا ہے۔ اس کا نصاب تین سال کا ہے۔ نظری نصاب میں فارسی، دینیات، شہریت، حساب، طبیعیات، حفظان صحت، تاریخ و جغرافیہ، زراعت اور مویشیوں، مرغیوں، شہد کی مکھیوں اور ریشم کے کیڑوں کی پرورش کی تعلیم اور عملی نصاب میں کاشت کاری، نجاری اور زراعتی صنعتوں کی تربیت دی جاتی ہے؛ (۲) حرفتی تعلیمی مرکز: سہ سالہ نصاب کے مراکز کو ”آموزش گاہ حرفہ ای“ اور شش سالہ کو ”ہنرستان“ کہتے ہیں۔ آموزش گاہیں صرف پچار ہیں، جہاں لڑکوں کو میکانکی، موٹر ڈرائیوری اور موٹر کی مرمت کا کام سکھایا جاتا ہے اور لڑکیوں کو طبّی، خیاطی اور خانہ داری کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہنرستان پانچ ہیں، جو تہران، تبریز، مشهد، اصفہان اور شیراز میں قائم ہیں۔ ان میں سے بعض میں تین شعبے ہیں (بجلی کا کام، دھات کا کام اور بڑھتی کا کام) اور بعض میں دو (دھات کا کام اور بڑھتی کا کام)۔ ان درس گاہوں میں داخلہ پرائمری کی چھٹی جماعت میں کامیاب ہونے والوں کو ملتا ہے؛ (۳) تیسری قسم کی درس گاہیں وہ ہیں جن میں اعلیٰ ثانوی تعلیم کے دورہ اول کی تکمیل کر چکنے کے بعد داخلہ دیا جاتا ہے اور ان کا نصاب دو یا تین سال کا ہوتا ہے۔ ان میں زراعتی تربیت کا مرکز دانش سرای مقدساتی (نارسل سکول)، ہنرستان رنگ رزی (رنگ ریزی سکھانے کے لیے)، ہنرستان بانوان (سینا پرونا سکھانے کے لیے)، ہنرستان ہنرپیشگی

تیسرے سال کا امتحان وزارت تعلیمات کے نمائندے کی نگرانی میں دیتے ہیں۔ پنج سالہ نصاب کی تکمیل کے بعد وزارت کی طرف سے پھر امتحان لیا جاتا ہے۔ تحریری امتحان کے نو پرچے ہوتے ہیں: فارسی، عربی، غیر ملکی زبان، طبیعیات، کیمیا، تاریخ و جغرافیہ، جبر و مقابلہ، مثلثات اور جیومیٹری، ڈرائنگ اور پیشنگ؛ علاوہ ازیں فارسی و عربی، غیر ملکی زبان، ہیئت اور دینیات و اخلاقیات۔ چار مضامین میں زبانی امتحان ہوتا ہے۔ چھٹے سال کی تعلیم کے بعد دبیرستان کا آخری امتحان ہوتا ہے اور کامیاب امیدواروں کو وزارت تعلیمات کی طرف سے متعلقہ شعبے کی سند دی جاتی ہے۔

دبیرستان کے پنج سالہ نصاب کی سند حاصل کرنے والے طلبہ دو سال کے بجائے صرف ایک سال لازمی فوجی تربیت حاصل کرتے ہیں، یعنی چھ ماہ افسروں کے کالج میں اور چھ ماہ فوج میں افسری منصب پر۔ شش سالہ نصاب کی کامل سند پانے والے اس رعایت کے علاوہ یونیورسٹی کے امتحان داخلہ میں شرکت کے بھی مستحق قرار پاتے ہیں۔

یونیورسٹی میں داخل ہونے والی طالبات انہیں قواعد کے ماتحت زنانہ دبیرستانوں میں تعلیم پاتی ہیں۔ سہ سالہ نصاب کا امتحان دے کر وہ لڑکیوں کے فنی شعبے میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اس کا نصاب دو سال کا ہے اور حسب ذیل مضامین پر مشتمل ہے: فارسی، غیر ملکی زبان، طبیعیات، کیمیا، خانہ داری اور بچہ داری، نرسنگ (پرستاری)، نفسیات (روان شناسی) و اخلاقیات، کھانا پکانا (طبّی)، سینا پرونا (خیاطی)، موسیقی، ڈرائنگ اور پیشنگ۔ فنی شعبے کے نصاب کی تکمیل کے بعد وہ نرسنگ، کپاؤنڈری (ہزشک باری) اور مدوائفری (ماسائی) کی اعلیٰ درس گاہوں میں داخل ہو سکتی ہیں۔

۱۹۶۳ء میں دبیرستانوں کی تعداد ۱۳۸۰ تھی

قانون کے تابع ہیں .

(۵) آموزش گہہای بهداشت (صحت عامہ کے مدرسے) : شیراز اور اصفہان میں ہیں - ان کا نصاب چار سال کا ہے .

(۶) هنر سرائ عالی (کالج آف آرٹس) : تہران میں ہے .

(۷) دانش گہہ جنگ (ملٹری اکاڈمی) : فوجی افسروں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے ہے .

(۸) دانش کدہ افسری و دانش کدہ ہوائی : دانش گہہ جنگ کی طرح بری اور فضائی فوج کے افسروں کی تربیت کے لیے؛ یہ دونوں اقامتی ادارے وزارت دفاع ملی کے تحت ہیں - داخلے کے لیے دبیرستان کی کامل سند ہونا ضروری ہے - ہر کالج کا نصاب تین سال کا ہے .

(۹) آموزش گہہ عالی شہربانی : پولیس کے افسروں اور ملازموں کو تربیت دینے کے لیے یہ کالج وزارت داخلہ کے تحت قائم ہے .

(۱۰) آموزش گہہ عالی ہست و تلگراف و تلفون : ڈاک و تار اور ٹیلیفون کی تربیت کے اس کالج میں امیدوار دو سال تک تربیت پاتے ہیں .

(۱۱) هنر سرائ عالی، تہران : ٹیکنیکل کالج ہے، جہاں سے طالب علم تہران یونیورسٹی کی انجینئرنگ فیکلٹی کی طرح انجینئر بن کر نکلتے ہیں .

(۱۲) آموزش گہہ عالی نفت، ابادان : تیل کے کام کی تربیت کا اعلیٰ مرکز ہے .

ایران کی تمام درس گاہوں میں حفظانِ صحت کا اعلیٰ انتظام ہے، جس کی نگرانی وزارت تعلیمات کے ادارہ بہداریِ مآزش گہہا کے سپرد ہے - معالجے کے کئی مرکز قائم کیے جا چکے ہیں - ورزش کے مقابلے انجمنِ تربیتِ بدنی کے زیرِ اہتمام ہوتے ہیں، جس کے صدر خود شاہنشاہ ہیں .

فارسی زبان کے تحفظ، توسیع اور ترقی کے لیے

(اداکاری کی تربیت کے لیے)، ڈاک اور تار کا تربیتی مرکز اور ابادان کا ٹیکنیکل سکول قابل ذکر ہیں .

جدید اعلیٰ تعلیم کے حسب ذیل ادارے قابل ذکر ہیں:

(۱) دانش گہہ تہران (تہران یونیورسٹی): ۱۳۱۳ ش/ ۱۹۳۲ء میں قائم ہوئی تھی اور اس میں حسب ذیل شعبے ہیں: ادبیات، علومِ طبیعی اور علومِ ریاضی، طب (پزشکی) و دواسازی و دندان سازی، حقوق (قانون)، اقتصادیات و سیاسیات، فنی (ٹیکنالوجی)، علومِ معقول و منقول، کشاورزی (زراعت)، دام پزشکی (مویشیوں کا علاج)، ہنرہای زیبا (فنون لطیفہ) - یونیورسٹی اپنے داخلی معاملات میں باختیار ہے اور وزیر تعلیمات ان کی نگرانی کرتا ہے .

(۲) دانش سرائ عالی، تہران: معلمین کی یہ تربیت گہہ دانش گہہ تہران سے ملحق ہے اور ۱۳۰۷ ش / ۱۹۲۷ء میں قائم ہوئی تھی - اس میں داخلے کے لیے دبیرستان یا دانش سرائ مقدماتی کا سند یافتہ ہونا ضروری ہے - اس کا نصاب تین سال کا ہے اور طالب علم مضامین ذیل میں سے کسی ایک میں "لیسانس" کی سند حاصل کرتا ہے: فارسی زبان و ادبیات، فلسفہ، فلسفہ تعلیم و فنی تعلیم، تاریخ و جغرافیہ، غیر ملکی زبانیں، آثارِ قدیمہ، ریاضیات، طبیعیات، کیمیا - علاوہ ازیں ہر طالب علم دورانِ تعلیم میں تدریس کی عملی تربیت بھی حاصل کرتا ہے اور کچھ وقت مدرسوں میں جا کر پڑھاتا ہے .

(۳) دانش گہہ تبریز: ۱۳۲۶ ش / ۱۹۴۷ء میں قائم ہوئی - اس وقت یہاں ادبیات اور پزشکی (میڈیکل) کی دو فیکلٹیاں ہیں .

(۴) دانش کدہ های پزشکی (میڈیکل کالج): مشہد، شیراز اور اصفہان میں ہیں - ان تمام اداروں کے معاملات دانش گہہ ایران کے بنیادی

ایرانی کہنا مناسب ہوگا، یعنی ایران سے منسوب، جس کی لفظی شکل ساسانی دور میں آریان اور ایران، ہخامنشی دور میں آریا اور آسی زبان میں آری اور آرون تھی۔ قدیم زمانے میں ایرانی بولیاں آج کل کی بہ نسبت زیادہ وسیع علاقے میں بولی جاتی تھیں، یعنی دریائے فرات سے مازندران کے شمال تک اور خوارزم سے بحیرہ اسود تک اور اسی طرح شمالی منگولیا میں سفدی نو آبادیوں تک۔

ایرانی زبانوں کی تاریخ میں یکے بعد دیگرے تین دور آئے ہیں: قدیم، متوسط اور جدید۔ اس سلسلے کی سب سے اہم شاخ فارسی میں یہ دور تاریخ ایران کے تین بڑے ادوار سے متعین ہوتے ہیں: (۱) قدیم، ہخامنشی دور کے خاتمے (۳۳۰ ق م) تک؛ (۲) متوسط، اشکانیوں کے آغاز حکومت (۲۲۹ ق م) سے ساسانیوں کے خاتمے (۶۵۲ء) تک، جسے دور قبل از اسلام بھی کہا جا سکتا ہے؛ (۳) جدید، ظہور اسلام کے بعد۔ دوسری ایرانی بولیوں کو بھی اسی طرح کے مراحل سے گزرنا پڑا۔ قدیم ایرانی زبانیں:

قدیم زبانوں میں سے مادی (Media کی) زبان کا سراغ ہمیں اس کے ایک لفظ (= کتیا) سے (جو ہیروڈوٹس کے ہاں محفوظ رہ گیا ہے) اور چند اسمائے خاص سے ملتا ہے، جن کے پیش نظر ہم مادی کو ایرانی (شمالی فارسی) بولیوں میں جگہ دے سکتے ہیں۔ ایران کی جن قدیم ترین زبانوں کا ہمیں صحیح معنوں میں علم ہے وہ اوستی اور فارسی ہستان ہیں۔

اوستی زرتشتیوں کی مقدس کتاب اوستا کی زبان تھی (یورپین فضلا میں سے بعض متقدمین نے اسے غلطی سے ژند لکھا ہے، لیکن ژند ے مراد دراصل اوستا کی تفسیر ہے جو متوسط فارسی میں لکھی گئی)۔ اس کا صحیح زمانہ متعین نہیں کیا جا سکتا، البتہ

۱۳۱۴ ش / ۱۹۳۴ء میں ممتاز علما و ادبا پر مشتمل ایک انجمن "فرہنگستان ایران" کے نام سے قائم کی گئی۔ اس کی کوششوں سے علمی، ادبی اور فنی اصطلاحات کا ذخیرہ فراہم ہو جانے سے فارسی میں تمام علوم کا منتقل کرنا ممکن ہو گیا ہے۔

۱۹۵۱ء میں ملک بھر میں مختلف درس گاہوں کی تعداد یہ تھی: پرائمری مدارس ۵۰۰۰؛ اعلیٰ ثانوی تعلیم کے مدرسے ۴۱۱؛ نارمل سکول ۲۱؛ زراعتی تربیت کے مدرسے ۵؛ ٹیکنیکل سکول ۴؛ دینی درس گاہیں ۲۱۰؛ اعلیٰ درس گاہیں ۹؛ تعلیم بالفان کے مرکز ۱۰۲۔ [حکومت کی موجودہ تعلیمی پالیسی کے ماتحت اس تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چنانچہ ۱۹۶۳ء میں پرائمری مدارس کی تعداد ۱۲۴۵۱ (طلبہ: ۱۲,۱۹,۴۲۶) اور ثانوی تعلیم کے مدارس کی تعداد ۱۳۸ (طلبہ: ۳,۴۱,۹۰۵) ہو چکی تھی۔ علاوہ ازیں پیشہ ورانہ تعلیم کے ۱۱۴ (طلبہ: ۱۲,۱۹۸) اور اعلیٰ تعلیم کے ۴ (طلبہ: ۲۴,۴۵۶) ادارے کام کر رہے تھے۔ ۱۹۶۱ء میں سنٹو (CENTO) کے زیر اہتمام ایٹمی تحقیقات کا ایک ادارہ تہران میں قائم کیا گیا۔ ۱۹۶۱ء میں زرعی آلات کے استعمال کی ایک تربیت گاہ کرج میں قائم ہوئی۔ ۱۹۶۰ء میں مختلف پیشوں کے لیے تربیت دینے کا ایک مرکز تہران میں قائم ہوا]۔

(عربی صدیق [تلخیص و اضافہ: ادارہ])

(۵) ایرانی زبانیں

جدید فارسی زبانوں کے اس گروہ میں شامل ہے جو دریائے فرات سے کوہ ہندوکش کے مشرق تک پھیلے ہوئے علاقے میں بولی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں قفقاز میں عمان کے جزیرہ نمائے مسندم میں بھی اسی لسانی سلسلے کی شاخیں پائی جاتی ہیں۔ یہ زبانیں اپنی وسیع تر تقسیم کے لحاظ سے "انڈو-یورپی" سلسلہ السنہ میں شامل ہیں۔ انہیں

ابجد کے بہت سے حروف کئی کئی طرح سے بڑھے جاسکتے ہیں، چنانچہ انکل سے بڑھنے کی وجہ سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔

چینی ترکستان کے علاقہ ترخان میں بے شمار اجزا مانوی کتابوں کے دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ ایک سریانی رسم الخط میں ہیں، جس کا نام اسٹرانگلو (Estranghelo) بتایا جاتا ہے۔ ان اجزا میں آرامی الفاظ کا عنصر نہیں ہے، بلکہ سب الفاظ خالص ایرانی شکل میں لکھے گئے ہیں۔

جدید تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ اشکانی عہد کی زبان وسطی ایران کے مجموعہ السنہ سے تعلق رکھتی ہے، جس کی نمائندہ زبانیں زمانہ حال میں نواح بحیرہ خزر میں سمنانی اور نواح کاشان و اصفہان میں گورانی ہے۔

ادبی زبانوں، یعنی اشکانی پہلوی اور ساسانی پہلوی کو بسا اوقات ”شمالی یا شمال مغربی“ اور ”جنوب مغربی“ پہلوی کا نام دیا جاتا ہے۔ اشکانی پہلوی سے ساسانی پہلوی نے بڑا گہرا اثر قبول کیا ہے کیونکہ اشکانیوں کے جانشینوں کی حیثیت سے ساسانیوں نے اپنی دقیری زبان کا معتدبہ حصہ شمالی پہلوی سے لیا تھا۔

ان کے علاوہ کچھ اور زبانیں مشرقی صوبوں میں رائج تھیں۔ ترخان میں بعض اوراق ایک اور زبان میں لکھے ہوئے ملے ہیں، جسے سغدی زبان قرار دیا گیا ہے۔ اس میں عہدنامہ جدید کے بعض اجزا کا ترجمہ اور کچھ بدھائی کتابوں کے متن ہاتھ آئے ہیں، جن سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ زبان کسی زمانے میں دیوار چین سے لے کر سمرقند اور اس سے آگے مغرب تک رائج تھی اور صدیوں تک اسے وسط ایشیا کی بین الاقوامی زبان کا درجہ حاصل رہا۔ اس کی آخری یادگار یغنوی ہے، جو سطح مرتفع پامیر کی وادی یغنوب میں بولی

اس کے دو حصے ایک دوسرے سے صریحاً متمیز ہیں۔ پہلا حصہ، جو ”کاتھا“ کے نام سے مشہور ہے، لسانی اعتبار سے ہندوستان کے قدیم ترین ویدک متروں سے مماثل نظر آتا ہے؛ دوسرا اور زیادہ بڑا حصہ ”جدید یا متأخر اوستا“ کہلاتا ہے۔ اس کے متون مختلف ادوار میں مرتب ہوئے۔ تقریباً ۶۳۷ء میں جب اس کی ترتیب و تدوین عمل میں آئی تو لوستی مردہ زبان کی حیثیت اختیار کر چکی تھی، جس کا علم صرف موبدوں تک محدود تھا۔ بعض محققین نے اسے باختری زبان بتایا ہے، لیکن اس کی تائید میں کوئی داخلی شہادت پیش نہیں کی۔ ڈارمسیٹر اور ٹلسکونے اس کا وطن شمالی مغربی ایران (علاقہ ماد) قرار دیا ہے، لیکن اسے ہم مادی کے مترادف نہیں ٹھہرا سکتے۔ اوستا کے حروف تمہجی کے بھی قدیم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اوستا کے یہ متون ایک اصلاح شدہ پہلوی رسم الخط میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔

فارسی ہستان ہخامنشی بادشاہوں کے کتبات میں ملتی ہے، جن کا رسم الخط میخی ہے۔

فارسی متوسط یا فارسی قبل از اسلام :
چینی ترکستان کے اکتشافات سے قبل ہمیں ایران کی صرف دو زبانوں کا علم تھا : (۱) ساسانی پہلوی، جو ایران کے جنوب مغربی علاقے (فارسی) میں بولی جاتی تھی اور ساسانیوں کی سرکاری زبان تھی؛ (۲) وہ زبان جو خاندان ساسانی کے ابتدائی بادشاہوں کے بعض کتبوں میں پائی جاتی ہے اور جسے شروع شروع میں محققین نے کلدانی پہلوی کا نامناسب نام دیا۔ انڈریاس نے اسے اشکانی پہلوی (پارتھیائی یا اشکانی عہد کی سرکاری زبان) قرار دیا ہے۔

یہ دونوں زبانیں ایسے رسوم الخط میں لکھی ہوئی ہیں جن کی الف با آرامی زبان سے مشتق ہے، لیکن دونوں کے حروف کی شکلیں مختلف ہیں۔ پہلوی

جاتی ہے۔

چینی ترکستان میں بعض بدھائی کتابوں کے اجزا دو غیر معروف زبانوں میں ملے ہیں۔ ان زبانوں کو اب ساکائی اور طخاری کہا جاتا ہے۔

ساکائی یا ہندو ساکائی ان زبانوں کے گروہ سے تعلق رکھتی ہے جو مشرقی ایرانی زبانیں کہلاتی ہیں اور جن کی نمائندہ آج کل افغانی زبان (پشتو) اور سطح مرتفع پامیر کی بعض زبانیں (سری قوی، شغنی، وخی وغیرہ) ہیں۔

طخاری کے بارے میں ایک عجیب انکشاف ہوا ہے کہ وہ انڈو یورپی زبان ہونے کے باوجود آریائی زبان نہیں، بلکہ اس کا تعلق اس گروہ سے ہے جس میں یونانی، لاطینی اور جرمانی وغیرہ شامل ہیں۔

سامی زبانوں میں سے آرامی زبان قدیم زمانے سے ایشیا کے مغربی علاقوں میں عام رواج پا گئی تھی۔ یہ ہخامنشی بادشاہوں کے سرکاری دفتروں میں مستعمل تھی۔ خط میخی کا استعمال صرف کتبوں میں سہولت سے ہو سکتا تھا، لہذا عام تحریروں میں آرامی رسم الخط سے کام لیا جانے لگا۔ یہاں تک کہ فارسی زبان کی تحریریں بھی اسی خط میں منضبط ہونے لگیں۔ یہیں سے پہلوی رسم الخط کی ابتدا ہوئی اور یہ رسم چلی کہ الفاظ کو آرامی میں لکھ کر فارسی میں پڑھا جائے (مثلاً لکھا جاتا تھا ”ملکان ملکا“ اور پڑھا جاتا تھا ”شاہنشاہ“).

ساسانیوں کے عہد میں ایران کے سامی النسل عیسائی باشندوں کی زبان سریانی تھی۔

سکندر اعظم اور اس کے جانشینوں نے جو یونانی بستیاں بسائی تھیں وہاں عرصہ دراز تک یونانی زبان کا تسلط رہا۔ پہلی صدی عیسوی میں ایرانی تمدن کا احیا ہوا تو سکوں پر یونانی کے ساتھ ساتھ پہلوی بھی لکھی جانے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ یونانی معدوم ہوتی گئی، گو بعض علاقوں

میں یہ زبان بولی جاتی تھی۔

فارسی جدید:

ایران کی موجودہ زبانوں میں اہم ترین زبان ادبی فارسی ہے۔ یہی ملک کی سرکاری زبان ہے، اسی میں فارسی ادب کا وسیع و وسیع سرمایہ موجود ہے اور فارسی بولنے والے ملکوں میں اسی کا چلن ہے۔ فارسی جدید دور متوسط کی جنوبی فارسی کی براہ راست جانشین ہے، لیکن اب اس میں عربی اور ترکی کے بے شمار دخیل الفاظ جذب ہو چکے ہیں۔ چند مقامی تصرفات و اختلافات کے باوصف ایران، افغانستان، روسی ترکستان اور مغربی پاکستان کے بعض علاقوں میں بولی جانے والی فارسی ایک ہی ہے۔ یہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔

فارسی کے پہلو بہ پہلو ایران کے اکثر قصبوں اور بالخصوص دیہات میں بعض مخصوص بولیاں بھی رائج ہیں۔ فارس، لرستان، خراسان اور غالباً کرمان کی بولیاں زبانوں کے اسی جنوبی (یا جنوب مغربی) گروہ میں شامل ہیں، جن سے ادبی فارسی تعلق رکھتی ہے۔ دوسری طرف بعض مختلف بولیاں ایسی بھی ہیں جو سابقہ ”شمال مغربی“ زبان کی نمائندہ ہیں، مثلاً نواح بحیرہ خزر کی بولیاں، کردی (جس کا دائرہ اثر شمالی شام بلکہ وسط ایشیا میں انقرہ تک پھیلا ہوا ہے)، بلوچی، نیز ایسے گروہوں کی بولیاں جو باقی ملک سے الگ تھلک اور منقطع رہے (مثلاً کاشان اور سمنان میں)۔ ”مشرقی“ اور ”شمال مشرقی“ گروہ کی ایرانی زبانوں میں حسب ذیل کا نام لیا جا سکتا ہے: افغانی زبان (پشتو)، اورمڑی؛ سطح مرتفع پامیر کی مختلف بولیاں (شغنی، وخی، منجنی وغیرہ)؛ یغوبی (عہد متوسط کی سفدی کی موجودہ جانشین)؛ آسی (قفقاز کے وسطی علاقے میں سارمیشیائی زبان کی جانشین، جو کسی زمانے میں جنوبی روس میں بولی جاتی تھی)۔ ۱۹۲۷ء میں

میں کندہ کیے گئے، قدیم فارسی کا نمونہ ہیں۔ ان میں آہورا مزدا (=خالق کائنات) کی مدح و ثنا کی ہے، اپنی فتوحات کو اسی کی مہربانی کا نتیجہ بتایا ہے اور آئندہ کے لیے اسی سے مدد مانگی ہے۔ کتبوں میں برائیوں سے بچنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بعض کتبوں میں ان مفتوحہ ممالک کا ذکر آیا ہے جہاں حکومتِ ایران کے قوانین نافذ ہوئے یا جہاں سے حکومتِ ایران کو خراج وصول ہوتے رہے۔ بعض میں شاہی تعمیرات کی کیفیت، سامانِ تعمیر کی مختلف ممالک سے درآمد اور کاریگروں کے حق الخدمت کا ذکر ہے۔ ان کتبوں کا شمار حقیقی معنوں میں ادبیاتِ فارسی میں نہیں ہو سکتا، لیکن بقول براؤن (*A Lit. Hist. of Persia*)، ان میں متانت، تمکنت، سادگی اور اندازِ تحریر کی روانی اس قدر ہے کہ ہم اس اسلوب کو ادبی اسلوب کہہ سکتے ہیں۔

ہخامنشیوں کے بعد یونانیوں کی حکومت قائم ہوئی تو فارسی ادب کی وحدت پر کاری ضرب لگی۔ جس سے نہ صرف زبان و ادب کو دھکا لگا بلکہ اہل ایران کا اندازِ فکر بھی یونانی ہو گیا۔ اشکانیوں کے دور (۲۰۰ ق م تا ۲۲۵ء) میں پرتو (موجودہ خراسان، جہاں یہ حکومت قائم ہوئی تھی) کی زبان پہلوی (یعنی فارسی میانہ) پورے ملک میں رائج ہوئی۔ اس طویل عہد میں زردشت کی کتاب اوستا کے علاوہ اور کسی کتاب کی نشان دہی نہیں ہو سکی۔ اصل اوستا تو ہخامنشی عہد کے آخر میں سکندر کے حملے (۳۳۰ ق م) میں ضائع ہو گئی تھی، اشکانی دور میں موبدوں نے زبانی یادداشتوں کی مدد سے اوستا از سر نو مرتب کی، جو پانچ جلدوں (یعنی یسنا، وِسپرِد، وِنْدیداد، یشت اور خردہ اوستا) میں ہے۔ ساسانی دور میں بعض اہم دینی کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں سے دو کا ذکر کیا جاتا ہے :

بعض ایسی تحریروں کا اکتشاف ہوا ہے جو خوارزمی زبان میں ہیں۔ یہ زبان بھی السنہ متوسطہ میں سے سغدی سے ملتی جلتی کسی زبان کی یادگار ہے۔ یہ زبانیں اور بولیاں اب فارسی جدید کے روز افزوں نفوذ کے باعث اس کے لیے میدان خالی کر رہی ہیں۔

مآخذ: لسانیات کے نقطہ نظر سے ایران کی مختلف زبانوں اور بولیوں کے تفصیلی مطالعے، حوالوں اور مآخذ کے لیے دیکھیے (۱) *Persia : H. W. Bailey*، در ۱۹۱۰ء، طبع اول، ۳ : ۱۰۰ تا ۱۰۰۸ : (۲) انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا، ۱۹۰۰ء، ۱۲ : ۵۸۶ تا ۵۸۷ : (۳) آر تھر کرسٹن سین : ایران بعہد ساسانیان، مترجمہ ڈاکٹر محمد اقبال۔

(سید امجد الطاف)

(۶) فارسی ادب

فارسی ادب سے ہماری مراد وہ ادب ہے جو مسلمانوں کے زمانے میں، اور اس کے بعد آج تک بڑبانِ فارسی وجود میں آیا۔ اسلام سے قبل کے ادب کا، جسے ایرانی ادب کہنا چاہیے، اس مقالے میں محض بطور تمہید ذکر کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہم ہخامنشی دور (۵۰۰ تا ۳۳۰ ق م) کی فارسی قدیم اور ساسانی دور (۲۲۳ تا ۶۵۱ء) کے پہلوی ادب کا سرسری سا تذکرہ کریں گے اور اسلامی دور (خلفائے بنی عباس سے موجودہ زمانے تک) کے فارسی ادب کا بہ تفصیل جائزہ لیں گے۔ فارسی ادب کی وحدت کا تقاضا یہ ہے کہ ماوراء النہر، ترکیہ، پاک و ہند اور افغانستان میں مخصوص حالات کے تحت جو فارسی ادب پیدا ہوا اس پر بھی نظر ڈالی جائے۔

ہخامنشی دور کے کتبے، جو داریوش اعظم (۵۲۱ تا ۴۸۵ ق م) اور اس کے جانشینوں کے حکم سے کوہ بیستون اور پرسی پولس (تخت جمشید)

نتیجہ نکلتا ہے کہ ساسانی دور میں شعر بھی کہے جاتے تھے۔ اس کی شہادت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ باربد اور دوسرے مشہور موسیقار خسرو پرویز (۵۹۰ تا ۶۲۷ء) کے دربار سے وابستہ تھے اور چنگ و بربط کے ساتھ شعر گاتے تھے۔ بقول جلال الدین ہمائی (تاریخ ادبیات ایران، ص ۲۲۳) باربد نے متعدد راگنیاں خود ایجاد کی تھیں، جن میں ایک ”نوائے خسروانی“ ہے۔ ابن المقفع مقدمہ کلیلہ و دمنہ (جو اس نے پہلوی سے عربی میں ترجمہ کی تھی) میں لکھتا ہے کہ ”انوشیروان نے جب برزویہ کے کلیلہ و دمنہ حاصل کرنے کی تقریب میں جشن منانا چاہا تو شعرا و خطبائے مہاکم کو شریک جشن ہونے کی دعوت دی اور کہا کہ ہر شخص مناسب حال اپنا کلام پیش کرے۔ ابو طاهر خاتونی کے حوالے سے دولت شاہ سمرقندی لکھتا ہے (تذکرۃ الشعراء، طبع براؤن، ص ۲۹) کہ عضدالدولہ دیلمی کے زمانے (۵۳۳۸/۵۳۷۲ تا ۵۹۸۲ء) میں قصر شیریں ابھی تباہ نہیں ہوا تھا اور اس کے کتبے میں یہ شعر درج تھا :

ہزبرا بکیہان انوشہ بزی جہان را بدیدار توشہ بری
بہرام گور (۴۲۰ تا ۴۳۸ء) کے متعلق محمد عوفی (لباب الالباب، طبع براؤن، ۱ : ۲۱) لکھتا ہے کہ جب وہ بادشاہ عالم انبساط اور مقام نشاط میں تھا تو اس کی زبان پر یہ شعر آیا :

منم آن شیر گلہ منم آن پیل یلہ

نام من بہرام گور و کنیتم بوجیلہ

[تذکرۃ دولت شاہ (ص ۲۹) میں لکھا ہے کہ بہرام گور شکار کے دوران میں شیر پر غالب آیا تو اس نے ازراہ تفاخر کہا :

منم آن پیل دمان و منم آن شیر یلہ

جسے سن کر اس کی محبوبہ دلآرام نے برجستہ کہا :
نام بہرام ترا و پدرت بوجیلہ]

(۱) دین کرت (یعنی اعمال دین): یہ زرتشتی عقائد، احکام و اوامر، آداب و رسوم اور زرتشت سے متعلق قصوں پر مشتمل ہے؛ (۲) بندپشن (= آفرینش): اس میں آفرینش کائنات، اہرمن کی روگردانی اور وصف مخلوقات کا بیان ہے۔ غیر دینی کتابوں میں کارنامک ارتخشتر پاپکان اور یانکار زریران، جسے شاہنامہ گشتاسپ بھی کہتے ہیں، خاص طور سے اہم ہیں۔ ملک الشعراء بہار نے پہلوی کی ترانوں کتابوں کی نشان دہی کی ہے، جن میں بیاسی دینی اور اخلاقی موضوعات پر اور گیارہ غیر دینی موضوعات پر لکھی گئیں (سبک شناسی، ۱ : ۳۳ تا ۳۹)۔ نوشیروان (۵۳۱ تا ۵۷۹ء) کے زمانے میں متعدد کتابیں یونانی اور سنسکرت سے پہلوی میں ترجمہ ہوئیں، جو ملک کی دانش و فرہنگ میں اضافہ کرنے کا موجب بنیں۔ ان میں کلیلہ و دمنہ بھی ہے، جس کا حکیم برزویہ نے سنسکرت سے پہلوی میں ترجمہ کیا۔ بہار نے چوبیس قصے کہانیوں کی، سات فرہنگ و اخلاق کی اور بیس علمی و فنی کتابوں کا ذکر کیا ہے (سبک شناسی، ۱ : ۱۵۳ تا ۱۵۸)، جو پہلوی سے عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ ان میں ہزار افسانہ (ترجمہ الف لیلة و لیلة)، کلیلہ و دمنہ، خدای نامک و آئین نامک (مترجمہ عبداللہ بن المقفع) اور وصایای اردشیر ہشاپور خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلوی کی متعدد کتابیں ظہور اسلام کے وقت بھی ایران کا سرمایہ ادب تھیں اور ان کی اہمیت کے پیش نظر مسلمان علما نے انہیں عربی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ جہاں تک نظم کا سوال ہے، رضازادہ شفق کا خیال ہے (تاریخ ادبیات ایران، ص ۲۳) کہ ان کتابوں میں منظوم کلام بھی پایا جاتا ہے، نیز ساسانی دور کے کتبوں میں، خصوصاً حاجی آباد کے کتبوں میں، کلام موزون نظر آتا ہے۔ اس سے یہ

آیا؛ چنانچہ فارسی کا استعمال شروع ہوا اور پہلوی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ عربی الفاظ اس میں شامل ہوتے گئے۔ اس دور میں آلِ طاہر (۵۲۰۵ / ۵۸۲۰ تا ۵۲۵۹ / ۵۸۷۲)، آلِ لیث (۵۲۵۳ / ۵۸۶۷ تا ۵۲۹۰ / ۵۹۰۳) اور آلِ سامان (۵۲۶۱ / ۵۸۷۳ تا ۵۳۸۹ / ۵۹۹۹) کی خود مختار حکومتیں مختلف علاقوں میں قائم ہوئیں جو خالصتاً ایرانی تھیں۔ انہوں نے ملکی زبان کے احیا کی طرف توجہ دی۔ گویا عربوں کی فتح کے دو سو سال بعد فارسی موجودہ شکل میں ظاہر ہوئی اور اہل علم نے فارسی نظم و نثر کو ذریعہ اظہار بنایا۔ موجودہ فارسی کی ابتدا شعر سے ہوتی ہے، اس لیے اولیں فارسی شاعر کی نشان دہی کرنا لازم ہے۔ بقول رضا قلی ہدایت (مجمع الفصحاء، ۱: ۶۱) اسلامی دور کا پہلا شاعر حکیم ابو حفص سفدی تھا، جو پہلی صدی میں ہوا۔ اس کا یہ شعر ہے:

آہوی کوہی در دشت چگونہ دودا
یار ندارد بی یار چگونہ رودا

ابو حفص کا پہلی صدی میں ہونا مشتبہ ہے

کیونکہ شمس قیس رازی (المعجم فی معاییر اشعار العجم، سلسلہ یادگار گیب، ص ۱۷۱) نے لکھا ہے کہ ابو حفص تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی میں ہوا ہے۔ اس لحاظ سے وہ رودکی (م ۵۳۲۹ / ۵۹۳۰) کا ہم عصر تھا۔ نظامی عروضی سمرقندی کی تصریح کے مطابق (چہار مقالہ، طبع محمد قزوینی، ص ۱۳۲) حنظلہ بادغیسی (م ۲۱۹ یا ۵۲۲۰ / ۸۳۳-۸۳۵)، جس کے دیوان سے متاثر ہو کر احمد ابن عبد اللہ خجستانی (م ۵۲۶۸ / ۵۸۸۱) گدھوں کا کاروبار ترک کر کے رفتہ رفتہ خراسان کی حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، ابو حفص سے پہلے کا شاعر ہے۔ طاہریوں اور صفاریوں کے عہد کے متعدد اور شاعر ابو حفص سے پہلے ہوئے ہیں۔ محمد عوفی

شمس قیس نے بھی ”المعجم“ میں پہلا مصرع یونہی لکھا ہے:

منم آن پیل دمان و منم آن شیر یلہ
یہ مصرع اگرچہ تذکرہ نویسوں نے مختلف صورت میں نقل کیا ہے [مثلاً ابن خردادبہ نے
منم شیر شنبہ و منم بیر یلہ

(ہمائی: تاریخ ادبیات ایران، ص ۱۸۷)]، لیکن سب نے اسے بہرام ہی کا کلام بتایا ہے۔ آقای تقی زادہ (دیکھیے جلال ہمائی: تاریخ ادبیات ایران، ص ۱۷۹) نے شرح ادب الکاتب (ابن قتیبہ)، مؤلفہ ابن السید البطلیموسی، سے ایک حکایت نقل کی ہے کہ طلیعہ اسدی کو، جو اشراف عرب سے تھا، کسری پرویز کے دربار میں جانے کا موقع ملا۔ عید نوروز کی تقریب تھی۔ مغنی نے دو بار عربی کے اشعار گائے۔ کسری کو ترجمہ سنایا گیا، لیکن اسے پسند نہ آیا۔ مغنی نے پھر فارسی کے شعر گائے تو بادشاہ کو پسند آئے۔ شفق نے بعض پہلوی کے اشعار نمونے کے طور پر لکھے ہیں (تاریخ ادبیات ایران، ص ۲۵)۔ ان کا وزن عروض کے مطابق تو نہیں البتہ اسے وزن ہجائی کہہ سکتے ہیں۔

عربوں نے جب نہاوند کے مقام پر یزدگرد سوم کو آخری شکست دے کر (۵۲۱ / ۵۶۳۲) ساسانی حکومت ختم کی تو دو سو سال کے عرصے میں یہاں (غیر ملکی زبان) عربی کی کچھ اس طرح ترویج ہوئی کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ تمام علمائے ایران عربی میں بات چیت کرتے اور عربی کی ترویج کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اکثر ایرانی علما نے علمی کتابیں عربی میں لکھیں۔ اس طرح عربی کو ایران میں علمی زبان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ عباسی خلافت (۵۱۳۲ / ۵۷۹ تا ۵۷۰ / ۱۲۵۸) کے دوران میں جب اہل ایران کو ملی احساس ہوا تو انہیں ملکی زبان کی طرف توجہ دینے کا خیال

بات بھی خلاف قیاس ہے کہ ایک نئے وزن بحر رمل مشمن مقصور (و محذوف) میں خراسان ایسے دور افتادہ علاقے کے ایک شاعر (عباس) نے یہ قصیدہ کہا ہو؛ (۳) سب سے پہلے عوفی نے عباس مروزی کا اولین شاعر ہونا بتایا ہے، لیکن اس کے ہم عصر تذکرہ نویسوں نے اس کی تائید نہیں کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلا شاعر عباس مروزی نہیں ہو سکتا۔ مرزا محمد قزوینی نے ابن قتیبہ (طبقات الشعراء، طبع لائڈن، ص ۲۱۰)، الطبری (تاریخ، طبع لائڈن، سلسلہ ۲، ص ۱۹۲ تا ۱۹۳) اور ابو الفرج الاصفہانی (کتاب الاغانی، ۱۷ : ۵۶) کے حوالے سے لکھا ہے کہ عباد بن زیاد کو یزید بن معاویہ کے زمانہ خلافت (۵۶۰ / ۵۶۳ تا ۶۸۳ / ۶۸۳) میں سیستان کا حاکم بنا کر بھیجا گیا تو یزید بن مفرغ شاعر بھی اس کے ساتھ آیا۔ یہاں وہ عباد کی توجہات سے محروم ہو گیا تو اس کی ہجوئیں کہیں۔ ایک ہجو کے تین مصرعے یہ ہیں:

آبست نیبذ است
عصارات زیبست
سمیہ رو سپید است

(سمیہ زیاد کی ملان کا نام ہے)

الطبری کی تاریخ میں ۵۱۰۸ / ۷۲۶ کے واقعات کے تحت لکھا ہے ”ابو منذر اسد بن عبداللہ القسری جب خاقان ترک سے شکست کھا کر لوٹا تو اہل خراسان نے اس کے متعلق ذیل کے شعر کہے:

از ختلان آمدی برو تباہ آمدی
از ختلان آمدی برو تباہ آمدی
بیدل فراز آمدی

از ختلان آمدی برو تباہ آمدی
آبار باز آمدی خشک نزار آمدی

ان اشعار کو اگرچہ ادبی لحاظ سے اشعار نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ

(لباب الالباب، ۱ : ۲۱) نے قدیم ترین شاعر عباس مروزی کو بتایا ہے، جو مأمون الرشید (۵۱۹۸ / ۸۱۳ تا ۵۲۱۸ / ۸۳۳) کا معاصر تھا۔ اس نے مأمون کے پہلی بار مرو آنے پر (۵۱۹۳ / ۸۰۸-۸۰۹) اس کی شان میں قصیدہ پڑھا، جس کا مطلع یہ ہے:

ای رسانیدہ بدولت فرق خود تا فرقدین
گسترانیدہ بچود و فضل در عالم یدین

براؤن نے اس قصیدے کے اصلی ہونے پر

شبہے کا اظہار کیا ہے (A Lit. Hist. of Persia،

۲ : ۱۳)۔ مرزا محمد قزوینی نے ’قدیم ترین شعرِ

فارسی، (بست مقالہ قزوینی) میں ثابت کیا ہے کہ یہ

قصیدہ، جو عباس کے نام منسوب کیا جاتا ہے، اس کا

نہیں بلکہ بعد میں کسی نے لکھا ہے۔ ان کے

دلائل مختصراً درج ذیل ہیں: (۱) قصیدے کے

اشعار کی ترتیب و بندش قدیم نہیں بلکہ جدید ہے؛

(۲) ایرانی شاعروں نے موجودہ عروض کے مطابق اس

وقت شعر کہنے شروع کیے جب عربی عروض کے

موجد خلیل بن احمد (م نواح ۵۱۷۵ / ۷۹۱) کے

توسط سے علم عروض کی نشر و اشاعت بڑھتے بڑھتے

ایران میں بھی ہوئی۔ اہل ایران نے عربوں کے

تمام اوزان کی تقلید کی؛ بعد میں خلاف مزاج بحروں

کو ترک کر دیا۔ بعض بحروں میں زحافات کے

ذریعے نئے اوزان وضع کیے، جو ان کے لیے مخصوص

ہو گئے، مثلاً بحر ہزج اور بحر رمل کے ارکان عربوں

کے علم عروض کی رو سے چھے ہیں۔ ایرانیوں نے

دو اور ارکان کا اضافہ کر کے آٹھ ارکان والی بحریں

بنائیں۔ عباس کا یہ قصیدہ بحر رمل مشمن مقصور

(و محذوف) میں ہے۔ ظاہر ہے کہ عروض کی نشر و

اشاعت کافی عرصے بعد ایران میں ہوئی ہوگی،

لہذا خلیل کی وفات کے صرف اٹھارہ سال بعد ۵۱۹۳ /

۸۰۸ میں اس کے عروض کے قاعدوں کا ایران کے

گوشے گوشے میں پھیل جانا قرین قیاس نہیں۔ یہ

ہیں۔ ابو المؤید بلخی نے اپنی مثنوی یوسف زلیخا اسی دربار میں لکھی۔ حکیم کسائی مروزی (ولادت نواح ۵۲۹۱ / ۹۰۳ء) نے دینی مسائل اور ہند و نصائح کو موضوع سخن بنایا۔ ابوالحسن شہید بلخی اور عمارہ مروزی بھی سامانی دربار سے وابستہ تھے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر رودکی اسی دربار سے متعلق تھا۔ بادشاہوں کے قصیدے کہتا اور ساز سے گا کر سناتا تھا۔ وہ غنائیہ شاعری کا استاد تھا۔ اس کے کلام میں سادگی اور روانی ہے، تشبیہات قدرتی استعمال کی ہیں، قصیدے کی تشبیہ میں تغزل کا سائلف ہے اور مضامین میں تسلسل ہے۔ مناظر قدرت اور مظاہر فطرت اس کے خاص موضوع ہیں۔

یہی خاص اسلوب خراسان کے دوسرے درباری شاعروں نے بھی اختیار کیا، جو ”سبک خراسانی“ کے نام سے موسوم ہوا۔ ایک خاص موضوع، جو پہلی بار فارسی شاعری میں دیکھنے میں آیا، شباب رفتہ کا ماتم ہے، جس کے لیے رودکی نے بڑی مؤثر زبان استعمال کی ہے۔ کلیلہ و دمنہ کو اس نے فارسی نظم میں ڈھالا، لیکن اب یہ ناپید ہے۔

رودکی کے بعد جس شاعر نے سامانی دربار میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی، دقیقی بلخی تھا۔ نوح ابن منصور (۵۳۶۶ / ۹۷۶ء تا ۵۳۸۷ / ۹۹۷ء) کی فرمائش پر اس نے شاہنامہ لکھنا شروع کیا، لیکن ایک ہزار اشعار ہی لکھ پایا تھا کہ اپنے ایک غلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ دقیقی صاحب طرز استاد تھا۔ رزمیہ شاعری کی ابتدا اسی نے کی۔ بعض قطعے اور قصائد بھی اس کی یادگار ہیں۔

سامانی دور میں شاعری کے ساتھ ساتھ فارسی نثر بھی رو بہ ترقی رہی۔ ”نثر کی بعض تالیفات محفوظ نہیں رہ سکیں“ (شفق: تاریخ ادبیات ایران، ص ۵۳)۔ مقدمہ شاہنامہ، جو ابو منصور بن عبدالرزاق نے حاکم طوس کے حکم سے لکھا (تالیف

فارسی شاعری کا اولین نمونہ ہیں۔ شعراء ایران کے باقاعدہ سلسلے کا آغاز آل طاہر کے دور میں ہوتا ہے۔ اس زمانے کا شاعر حنظلہ بادغیسی (۲۱۹م - ۵۲۲۰ / ۸۳۴ - ۸۳۵ء) وہ پہلا شاعر ہے جس نے دیوان مرتب کیا۔ صفاریوں (۵۲۵م / ۸۶۷ء تا ۵۲۹۰ / ۹۰۳ء) کا میلان ادبیات فارسی کی طرف آل طاہر کی بہ نسبت زیادہ تھا۔ اس سلسلے کا بانی یعقوب بن لیث عربی زبان سے نابلد تھا۔ شعرا عربی میں قصیدے کہتے تو وہ سمجھ نہ سکتا اور کہتا: ”جو بات میں سمجھ نہیں سکتا اس کے کہنے سے کیا حاصل؟“ (شفق: تاریخ ادبیات ایران، ص ۳۷، بحوالہ تاریخ سیستان)۔ اس سے شعرا اور مصنفین کا فارسی کی طرف رجوع ہوا۔ یعقوب کا دیر محمد بن وصیف شاعر تھا، جس نے یعقوب کی مدح میں متعدد قصیدے کہے۔ صفاری دربار کا شاعر فیروز مشرقی (۵۲۸۲ / ۸۹۵ء) عمرو لیث (۵۲۶۵ / ۸۷۸ء تا ۵۲۸۷ / ۹۰۰ء) کا معاصر تھا۔ اس نے کوشش کی کہ فارسی قصائد میں عربی کے کم سے کم الفاظ استعمال ہوں۔ ابو سلیک گورگانی بھی عمرو لیث کے زمانے کا شاعر تھا۔ سامانی حکومت (۵۲۶۱ / ۸۷۳ء تا ۵۳۸۹ / ۹۹۹ء) مقامی تھی، اس لیے فارسی دان علما و شعرا کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی، جس سے فارسی کی ترویج میں مدد ملی؛ لیکن بقول پروفیسر براؤن (A Lit. Hist. of Persia، ۱: ۳۶۵) یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سامانی حکمرانوں نے عربی کا استعمال روکنے کی خواہش یا کوشش کی۔ ابوشکور بلخی نوح بن نصر (۵۳۳۱ / ۹۴۲ء تا ۵۳۴۳ / ۹۵۴ء) کا درباری شاعر تھا۔ بقول شفق (تاریخ ادبیات ایران، ص ۳۹) فارسی میں مثنوی سب سے پہلے اسی نے لکھی (سال تالیف ۵۳۳۶ / ۹۴۷ء)۔ اس نے اس مثنوی میں زبان سہل اور سادہ استعمال کی ہے۔ تشبیہات قدرتی اور قریب الفہم

۵۳۲۹ / ۹۹۴۰ء) ہے جس نے ایران کی قومی شاعری میں بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ شاہنامہ اس کی شہرہ آفاق تالیف ہے (آغاز تالیف ۵۳۶۵ / ۹۷۷۰ء؛ تکمیل ۵۴۰۰ / ۱۰۰۹ء)، جس سے اس نے ایران کی قدیمی روایتی تاریخ، کتبہ زندہ کیا اور حب وطن کے جذبات ابھار کر ایرانی روح کو بیدار کیا۔ شاہنامہ میں اس نے خاص اہتمام یہ کیا ہے کہ حتی الامکان عربی کے الفاظ نہ آئیں، چنانچہ یہ الفاظ کہیں آئے بھی ہیں تو اس لیے کہ ان کے استعمال کے بغیر چارہ نہ تھا۔ شاہنامہ نے متمدن دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا اور متعدد ایشیائی اور یورپی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔

اسدی (بزرگ) منظوم مناظرے لکھنے کی بدولت مشہور ہوا۔ اس کے بیٹے ابو نصر بن احمد کا تخلص بھی اسدی تھا، جس نے شاہنامہ کی تقلید میں گرشاسپ نامہ لکھا۔ باپ بیٹے کا ایک ہی تخلص ہونے کی وجہ سے بعض جدید محققوں (شبلی نعمانی : شعر العجم، ۱ : ۱۲۱؛ شفق : تاریخ ادبیات ایران، ص ۱۴۱) کو گمان گزرا ہے کہ گرشاسپ نامہ اسدی بزرگ کی تصنیف ہے۔ اس غلط فہمی کی طرف سب سے پہلے ایتھ Ethe، پھر پروفیسر براؤن (A Lit. - Hist. of Persia، ۲ : ۲۷۲) نے توجہ دلائی۔ وہ لکھتے ہیں گرشاسپ نامہ کا مصنف اسدی خورد ہے اور اسے اسدی بزرگ سے مختلف سمجھنا چاہیے، جو مناظروں کا مصنف تھا۔ حافظ شیرانی نے تحقیق کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ گرشاسپ نامہ کا مصنف اسدی خورد تھا (تقید شعر العجم، ص ۱۰۳)۔

منوچہری دامغانی (م ۵۴۳۲ / ۱۰۴۰ء) عربی شعرا سے متاثر ہے۔ اس کے قصائد میں عربی الفاظ اور تراکیب بکثرت آئی ہیں۔ اطلال و دمن، حدیث قافلہ، وصف بیابان، صحبت خار مگیلاں، بانگ رحیل،

۵۳۴۶ / ۹۵۷ء) موجود ہے۔ یہ مقدمہ ٹھیٹھ فارسی میں ہے، جسے ”فارسی دری“ کہا جاتا ہے۔ اس میں ناموں کے سوا کوئی ایک لفظ بھی عربی کا نہیں آیا۔ اس میں مرادفات ہیں نہ صنائع و بدائع۔ ابوعلی بلعمی نے، جو عبدالملک بن نوح (۵۳۴۳ / ۹۵۴ء تا ۵۳۵۰ - ۹۶۱ء) اور منصور بن نوح (۵۳۵۰ / ۹۶۱ء تا ۵۳۶۶ / ۹۷۷ء) کا وزیر تھا، تاریخ طبری کا ترجمہ کیا۔ اس کی بھی زبان سادہ اور رواں ہے۔ دور اول کی نثر کا یہ اسلوب ”سبک قدیم“ کہلاتا ہے۔ اسی اسلوب میں تفسیر طبری کا ترجمہ بعض علمائے ماوراءالنہر نے کیا۔

سامانی حکومت سلطان محمود غزنوی (۵۳۸۸ / ۹۹۸ء تا ۵۴۲۱ / ۱۰۳۰ء) کے ہاتھوں ختم ہوئی تو غزنوی دور میں غزنہ علم و فضل کا مرکز بنا۔ اس دور میں سبک خراسانی عروج کو پہنچا۔

عنصری (۵۳۵۰ / ۹۶۱ء تا ۵۴۳۱ / ۱۰۳۹ء) دربار کا ملک الشعراء تھا۔ سلطان محمود کے ہم رکب رہنے کی وجہ سے اس نے فتوحات کا خود مشاہدہ کیا، چنانچہ اپنے قصائد میں ان کا مفصل اور پرشکوہ الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اس نے متعدد قصیدے سلطان کے جانشینوں کی مدح میں بھی کہے اور اکثر قصائد میں بعض ایسے موضوع بھی اختیار کیے جن سے علو ہمت کا سبق ملتا ہے۔ دیوان اشعار اس کی یادگار ہے۔ کچھ مثنویاں بھی لکھیں، لیکن [سوائے وامق و عذرا کے سب] ناپید ہیں۔

فرخی (م ۵۴۲۹ / ۱۰۳۷ء) بھی دربار غزنی کا مشہور شاعر تھا۔ وہ عیش و نوش کا دلدادہ تھا، چنانچہ اس نے مادی لذتوں کا اکثر اشعار میں ذکر کیا ہے۔ مترنم الفاظ استعمال کرنے میں اسے خاص ملکہ حاصل ہے۔ اس کے اشعار سادہ ہیں اور فکر میں گہرائی نہیں۔ اس دور کا عظیم شاعر فردوسی (ولادت حدود

ضحاک بن محمود گردیزی کی تالیف (مابین ۴۴۰ / ۴۴۸ تا ۴۵۱ / ۴۵۱) ہے، جو آفرینشِ عالم سے سلطان مودود بن مسعود غزنوی (۴۳۲ / ۴۳۱ تا ۴۳۹ / ۴۳۱) تک کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس میں مختلف قوموں کے رسوم و حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ فن عروض پر ترجمان البلاغت اس دور میں فرخی نے لکھی، جو ناپید ہے۔ بعض دوسرے شاہی خاندانوں نے بھی، جو غزنویوں کے ہم عصر تھے، باکمال شاعروں کو اپنے درباروں میں کھینچنے کی کوشش کی۔ آل بویہ (۴۳۲ / ۴۳۲ تا ۴۳۸ / ۴۳۸) کے شاعروں میں کمال الدین بندار نے ادبی فارسی کے علاوہ اپنے قصائد میں رے کی مقامی بولی کو بھی ذریعہ اظہار بنایا۔ قطران تبریزی (۴۶۵ / ۴۶۵ تا ۴۷۲ / ۴۷۲) نے آل بویہ کی قصیدہ خوانی کی۔ اس کے قصائد میں صنائع و بدائع بہت ہیں، لیکن اس کا قصیدہ ”زلزلہ تبریز“ جذبات نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ ماوراءالنہر میں ترکستانی ایلک خانیوں کے عہد (تقریباً ۴۳۲ / ۴۳۲ تا تقریباً ۴۳۲ / ۴۳۲) میں بھی فارسی شاعری پھلی پھولی۔ عمیق بخارائی (۴۴۳ / ۴۴۳ - ۴۴۹ / ۴۴۹) ماوراءالنہر کے خان خضر خان کا ملک الشعرا تھا۔ اس کے قصیدے شگفتہ ہیں اور مسرت بخش تشبیب کی بدولت ممتاز ہیں۔

آل سلجوق (۴۲۹ / ۴۲۹ تا ۴۳۷ / ۴۳۷) نے ایران کو غزنویوں سے آزاد کرایا تو خراسان کا مشہور شہر نیشاپور علم و ادب کا مرکز بنا۔ اس دور کے بادشاہ ملک شاہ (۴۶۵ / ۴۶۵ تا ۴۸۵ / ۴۸۵) اور سلطان سنجر (۴۱۳ / ۴۱۳ تا ۴۱۹ / ۴۱۹) بہت علم پرور تھے۔ عمیدالملک کندی اور نظام الملک طوسی ایسے مدبر وزیر انہیں میسر آئے تو اہل علم کی اور بھی قدر و منزلت ہوئی۔

سہیل و سماک کا اکثر ذکر آتا ہے۔ اس لحاظ سے اس نے ”سبک عرب“ کی پیروی کی ہے۔ ان کے علاوہ بعض اور شعراء، مثلاً عسجدی، بہرامی سرخسی، لبیبی خراسانی، غضائری رازی، عطاردی وغیرہ بھی دربار غزنہ سے وابستہ تھے۔

سلطان محمود کے جانشینوں میں اس کی وسیع سلطنت پر قابض رہنے کی تو صلاحیت نہ تھی، لیکن شعر و شاعری کو وہ بھی پسند کرتے تھے۔ ان کے درباری شاعر ابوالفرج رونی اور مسعود سعد سلمان (۴۳۸ / ۴۳۸ تا ۴۵۱ / ۴۵۱) قصیدہ نگاری میں بہت ممتاز تھے۔ مؤخرالذکر اس لحاظ سے بدنصیب رہا کہ دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو کر پہلے دس سال اور بعد میں آٹھ سال مختلف قلعوں میں قید رہا۔ کیفیت اسیری بیان کرنے کے لیے اس نے متعدد حبسیہ نظمیں لکھیں، جن میں وہ اپنی بے رحم تقدیر کا شکوہ کرتا ہے۔ حبسیات اس کی شاعری کا بہت عمدہ نمونہ ہیں۔ ایک اور صنف سخن ”شہر آشوب“ بھی شاید اسی کی ایجاد ہے، جس کے ذریعے معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے۔

اس دور میں تاریخ نویسی میں بھی ایک قدم آگے بڑھا۔ ایک عظیم مؤرخ ابوالفضل بیہقی (۴۸۵ / ۴۸۵ تا ۴۹۵ / ۴۹۵) نے تاریخ بیہقی (سال تالیف ۴۵۱ / ۴۵۱) لکھی۔ تذکرہ نویسی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک دیانتدار مؤرخ کے زاویہ نگاہ سے لکھی گئی ہے اور تاریخ نویسی کا عمدہ نمونہ ہے۔ پوری تاریخ محفوظ نہیں رہ سکی؛ صرف ایک حصہ باقی ہے، جو سلطان محمود کے بیٹے سلطان مسعود کے عہد سے متعلق ہے۔ یہی حصہ تاریخ بیہقی یا تاریخ مسعودی کے نام سے موسوم ہے۔ اس تاریخ میں عربی الفاظ و تراکیب کی کثرت ہے؛ کہیں کہیں لفظی صناعتی بھی ہے۔ زین الاخبار ابو سعید (سعد) عبدالحی بن

کی ہو اور وہ اس کی تصنیف نہ ہوں۔“ اس رائے کے لیے انہوں نے کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ اس کے برعکس ایران کے جدید محقق آقائے ذبیح اللہ صفا لکھتے ہیں (تاریخ ادبیات در ایران، ۱: ۶۰۷) کہ مشائخ صوفیہ میں سے وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے صوفیانہ افکار کو شعر کا جامہ پہنایا البتہ ان کی رباعیات کم ہیں۔ رباعیات کا جو مجموعہ دستیاب ہوتا ہے اس میں بیشتر الحاقی ہیں۔

سنائی (م ۵۰۴۰ / ۱۱۰۰ء) کے کلام میں صوفیانہ شاعری کی طرف ایک اور قدم آگے بڑھتا ہے۔ مثنوی حدیقة الحقیقت (تالیف ۵۰۲۰ / ۱۱۳۰ء) میں انہوں نے مسائلِ تصوف کو عام فہم بنانے کے لیے تمثیلی کہانیوں سے کام لیا ہے۔ فریدالدین عطار (م ۵۶۲۷ / ۱۲۲۹ء) اس طریق اظہار کو مثنوی منطق الطیر میں اور بھی زیادہ خوبی سے بروئے کار لائے ہیں۔ [عطار نے متعدد مثنویاں لکھی ہیں۔ ان کی کلیات کا ایک ضخیم نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں ہے۔]

مولاناے روم کی مثنوی معنوی بہت مشہور ہے۔ [اسے ”ہست قرآن در زبان پہلوی“ کہا گیا ہے۔]

اس دور میں رزمیہ نظم کی طرف بھی توجہ ہوئی۔ گرشاسپ نامہ اسدی (خورد)، جس کا ذکر آچکا ہے، اس دور کی اہم تصنیف ہے۔

خاقانی (۵۰۲۰/۱۱۲۶ء تا ۵۰۹۰/۱۱۹۸ء) نے منوچہر خاقان شروانی کی مدح میں قصیدے کہ کر بڑی شہرت حاصل کی۔ عربی زبان میں تبصر ہونے کی وجہ سے اس نے عربی الفاظ و تراکیب کو قصائد کا جزو بنایا۔ اس کی تشبیہات عموماً غیر قدرتی اور دور از فہم ہیں اور تلمیحات نے قصائد کو بوجہل بنا دیا ہے۔ حج سے شرف اندوز ہو کر (۵۰۱۰/۱۱۰۶ء) اس نے مثنوی تحفة العراقین لکھی،

درباری شاعری آل سلجوق کے زمانے میں عروج کو پہنچی، لیکن سادگی، جوش اور تازگی بیان، جو سامانی دور کا خاصہ تھی، رفتہ رفتہ غائب ہوتی گئی۔ اس کی جگہ علمیت، لفاظی اور لفظی صنعت گری نے لے لی۔ شعرا کے کلام میں صنائع و بدائع، مبالغہ، غیر قدرتی تشبیہات اور بعض کے کلام میں تلمیحات کی بھرمار ہے۔ بہر حال اس سے بھی فارسی ادب کا دامن وسیع ہوا۔

چوتھی اور پانچویں صدی ہجری تاریخ تصوف کا بھی اہم دور ہے۔ اس زمانے میں مسلک تصوف کی تعلیم عام ہوئی۔ اس سے شعرا نے متاثر ہو کر قطععات و رباعیات کو ذریعہ اظہار بنایا، عشقِ حقیقی کو مجازی رنگ میں پیش کیا اور جامعیت کا حامل صوفیانہ کلام منظر عام پر آیا۔ بابا طاہر عریان ہمدانی نے مقامی بولی میں، جو لری سے مشابہت رکھتی ہے، رباعیاں کہیں۔ ان کا وزن رباعی سے قدرے مختلف ہے۔ اس لحاظ سے انہیں ”پہلویات“ کا نام دیا گیا (شفق: تاریخ ادبیات ایران، ص ۱۰۹)۔ ان کی زبان بڑی سادہ ہے۔ موضوعات وحدتِ عالم، دور افتادگی انسان اور اپنی پریشانی، تنہائی اور بے حیثیتی وغیرہ ہیں۔ ابوسعید ابوالخیر (۵۳۰/۹۶۸ء تا ۵۴۸/۱۰۳۸ء) مشہور عارف تھے۔ انہوں نے رباعیات کو اشاعتِ تصوف کا ذریعہ بنایا۔ بعض فرانسیسی مستشرقین کے نزدیک ان رباعیوں کا ابوسعید سے منسوب ہونا مشتبہ ہے۔ ایک فرانسیسی محقق پرتھلس لکھتا ہے: ”اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ اس (ابوسعید ابوالخیر) نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار ایک رباعی فی البدیہہ کہی تھی؛ باقی سارا کلام، جو اس سے منسوب ہے، یا تو جعلی ہے یا پھر ممکن ہے کہ دراصل اس نے اپنے وعظوں میں ان اشعار کی خوش خوانی

وطواط (۵۳۸۰/۸۷ تا ۵۶۸۸/۸۷) نے خوارزم کے حکمران آتیسز (۵۲۱/۸۷ تا ۵۵۱/۸۷) کے زمانے میں شہرت حاصل کی۔ آتیسز نے چاہا کہ اس کے سامنے انوری ماند پڑ جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ انوری کا مد مقابل نہیں ہو سکتا تھا۔ وطواط کو اس کی نثر کی تنقیدی کتاب حدائق السحر کی بدولت شہرت حاصل ہوئی۔ اس دور کے یوں تو اور قصیدہ نگار بھی تھے، لیکن آخری دور میں جنہوں نے شہرت حاصل کی وہ ظہیر فاریابی اور کمال اسمعیل ہیں۔ مؤخر الذکر نے نئے افکار کی بدولت ”خلاق المعانی“ کا لقب پایا۔ کمال اسمعیل نے آخری ایام میں قصیدہ گوئی ترک کر دی اور درباری زندگی کی کاسرانی پر صوفیانہ استغراق کو ترجیح دی۔ اس کا بہترین کلام پہلے ہی تصوف سے لبریز تھا۔ جب وہ اس میدان میں آیا تو یہ رنگ اور بھی تیز ہو گیا۔ سوزنی (م ۵۶۹ / ۱۱۷۳) نے سلجوقی حکمرانوں کے قصیدے کہے، لیکن شہرت طنزیات اور مضحکات کی وجہ سے ہوئی۔

اس دور میں رومانی مثنویاں بھی لکھی گئیں۔ فخرالدین گورگانی کی مشہور مثنوی ویس و رامین (تصنیف تقریباً ۵۳۰ / ۱۰۳۸) اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ نظامی گنجوی (۵۳۵ / ۱۱۳۰) - ۱۱۳۱ تا ۵۹۹ / ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳) اس دور کا آخری عظیم شاعر ہے۔ اس کی شہرت کا سرمایہ خمسه یا پنج گنج، یعنی پانچ مثنویاں ہیں : مخزن الاسرار (صفا : ۵۷۰ / ۱۱۷۳) : براؤن : ۵۶۱ / ۱۱۶۵ : شفق : ۵۷۵ / ۱۱۷۹) : خسروشیریں (براؤن : ۵۷۱ / ۱۱۷۵ - ۱۱۷۶) : صفا و شفق : ۵۷۶ / ۱۱۸۰) : لیلیٰ مجنون : ۵۸۳ / ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹) : ہفت پیکر یا بہرام نامہ (صفا و شفق : ۵۹۳ / ۱۱۹۶) : براؤن : ۵۹۵ / ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹) اور سکندر نامہ

جو نسبتاً آسان اور رواں ہے۔ اسی سفر میں اسے مدائن جانے کا بھی موقع ملا، جو ساسانی بادشاہوں کا دارالسلطنت رہ چکا تھا۔ ایوان کسری کی تباہی کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا اور مشہور قصیدہ ”ایوان مدائن“ لکھا، جو اس کی حب الوطنی کے عمیق جذبات کی یادگار ہے۔ یہاں وہ حقیقی شاعر کے روپ میں نظر آتا ہے۔ واپسی پر وہ دشمنوں کی سازش کا شکار ہوا اور خاقان نے اسے قید کر دیا۔ اس نے اپنی زندانی کیفیت ”حبسیات“ میں بیان کی ہے، لیکن ان میں تصنع پایا جاتا ہے۔

امیر معزی (م ۵۲۰ / ۱۱۲۶) سنجر کے دربار کا ملک الشعرا تھا۔ یہ وہ شاعر ہے جس نے قصیدہ گوئی کی بدولت بڑی خوشحالی سے زندگی بسر کی۔ سلطان نے اسے ایک مرتبہ سفیر کی حیثیت میں شاہ روم کے پاس بھی بھیجا تھا (شفق : تاریخ ادبیات ایران، ص ۱۶۸)۔ اس نے قصیدہ گوئی میں مقدمین کی پیروی کی ہے۔

ادیب صابر (م ۵۳۰ / ۱۱۳۵) نے قصیدے میں اگرچہ عنصری اور فرخی کی تقلید کی، لیکن افکاری تازگی کی بدولت شہرت پائی۔ فخرالدین گورگانی اور ازرقی بھی اسی دور کے مشہور قصیدہ نگار تھے؛ لیکن سب سے زیادہ ناموری جس نے حاصل کی انوری (م بین ۵۸۷ / ۱۱۹۱ و ۵۹۲ / ۱۱۹۶) ہے، جو سلطان سنجر کا پسندیدہ شاعر تھا۔ قصیدہ نگاری میں جو مقام اس نے حاصل کیا خاقانی کے بعد کسی دوسرے شاعر کو حاصل نہ ہو سکا۔ قوت اظہار، شکوہ الفاظ اور بلند تخیل کی بدولت وہ ایک عظیم قصیدہ نگار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے قصیدوں میں انتہا درجے کا مبالغہ ہے، تشبیہات غیر قدرتی اور دور از فہم ہیں؛ البتہ غزوں کے ہاتھوں خراسان کی تباہی (۱۱۵۳) پر ”اشک ہائے خراسان“ کے عنوان سے اس نے جو نظم لکھی وہ رقت اور دلسوزی کا مرقع ہے۔ رشیدالدین

تصنیف احیاء علوم الدین کا، جو عربی میں ہے، خود ہی فارسی میں کیمیائے سعادت کے نام سے خلاصہ کیا۔ حضرت علی ہجویریؒ [داتا گنج بخشؒ] کی رفیع الشان کتاب کشف المحجوب پانچویں صدی ہجری کے وسط میں لکھی گئی، جو آپ کے حالات زندگی، حکیمانہ اقوال، اخلاقی اور روحانی مسائل پر مشتمل ہے۔ مسلک تصوف پر نثر کی یہ اولین بلند پایہ تصنیف ہے جو پاک و ہند میں لکھی گئی۔ محمد امین منور نے شیخ ابوسعید ابوالخیر کے احوال و اقوال اور کرامات ابرار التوحید کے نام سے مرتب کیے (۵۰۶۰ / ۱۱۶۳ء)۔ شیخ فریدالدین عطار (م حدود ۵۶۲۷ / ۱۲۲۹ء) کا مشہور تذکرۃ الاولیاء ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں تالیف ہوا۔ اس میں اولیا کے حالات کے علاوہ سودمند نصائح، دل پسند حکایات اور عبرت انگیز واقعات بھی سادہ اور مؤثر زبان میں لکھے ہیں۔ چھٹی صدی ہجری کے وسط میں تاریخ بیہق ابوالحسن علی بن زید البیہقی نے تالیف کی۔ سلجوقیوں کی اہم ترین تاریخ راحة الصدور ابو بکر محمد راوندی نے چھٹی صدی ہجری کے اواخر میں لکھی۔ اس میں شعرا اور فضلا کے احوال و اشعار بھی شامل ہیں اور اس لحاظ سے یہ ادبی حیثیت کی بھی حامل ہے۔ سیاست نامہ نظام الملک طوسی (تالیف حدود ۵۸۴ / ۱۰۹۱ء) آداب معاشرت و اخلاق، سیاست ملوک، کارگزاری وزرا اور فرائض قضاة و خطبا پر بنیادی کتاب ہے۔ اس میں مختلف فرقوں کے عقائد و حالات پر بھی سادہ اور متین فارسی میں بحث کی گئی ہے۔ قابوس نامہ (تالیف: حدود ۵۴۵ / ۱۰۸۲ء) آداب معاشرت، کسب فضائل اور تہذیب اخلاق پر بہت سودمند کتاب ہے، جو آل زیار کے حکمران امیر کیاؤس بن سکندر بن قابوس وشمگیر نے اپنے بیٹے گیلان شاہ کی ہند و تہذیب کے لیے

(شفق : ۵۰۹۳ / ۱۱۹۶ء کے بعد: صفا : نواح ۵۰۹۹ / ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ء: براؤن : ۵۰۸۷ / ۱۱۹۱ء)۔ خمسہ میں غنائی اور عاشقانہ رنگ غالب ہے؛ طرز ادا میں جدت اور مطالب میں گہرائی ہے۔ سکندر نامہ میں رزمیہ شاعری اوج کمال پر نظر آتی ہے۔ ہر نئے مضمون کا آغاز ساقی نامے سے ہوا ہے۔ اس سے آگے چل کر ایک نئی صنف سخن "ساقی نامہ" وجود میں آئی۔ نظامی درباری زندگی سے بے نیاز رہے۔

رباعی کو جن شعرا نے اظہار خیال کا ذریعہ بنایا ان میں خیام کو بہت بلند مقام حاصل ہوا۔ خیام فلسفی اور ماہر ریاضیات تھا۔ راز آفرینش، بے خبری بشر، گردش افلاک اور بے ثباتی دنیا ایسے مسائل کا حل نہ ملتا تو شاعری میں پناہ لیتا اور یہی مسائل اس کی رباعیات کا موضوع ہیں۔ اس نے عیشی امروز پر خاص زور دیا ہے۔ یہ رباعیات اس کی عالمگیر شہرت کا موجب بنیں۔

سلجوقی دور کے شعر و ادب پر اسمعیلی تحریک [رک بہ اسمعیلیہ] نے بھی اثر ڈالا۔ ناصر خسرو (۵۳۹۴ / ۱۱۰۳ء تا ۵۴۸۱ / ۱۰۸۸ء) کے دیوان میں مسلک اسمعیلیہ کے اشارے ملتے ہیں۔ اس نے دو مثنویاں روشنائی نامہ اور سعادت نامہ اپنے نظریہ حیات کو واضح کرنے اور مخصوص مذہبی عقاید کی اشاعت کی غرض سے لکھیں۔

سلجوقی عہد میں عدلی کتابیں زیادہ تر عربی ہی میں لکھی گئیں، لیکن متعدد علما نے فارسی کو بھی وسیلہ اظہار بنایا۔ عبد اللہ انصاری (۵۳۹۶ / ۱۱۰۵ء تا ۵۴۸۱ / ۱۰۸۸ء) نے مؤثر زبان میں مناجات لکھی، جو اس دور کی مسجع نثر کا نمونہ ہے۔ جلیل القدر عالم بوعلی سینا (۵۳۷۰ / ۱۰۸۰ء تا ۵۴۲۹ / ۱۰۳۷ء) نے فلسفے کی ایک قاموس دانش نامہ علانی فارسی میں لکھی۔ امام غزالیؒ نے اپنی شہرہ آفاق

داستانوں اور قبل از اسلام علمی مواد کے ترجمے بھی ہوئے۔ سمک عیار (۵۰۸۵/۱۱۸۹ء) کا شمار اس دور کے بہترین رومانوں میں ہوتا ہے۔ اس داستان کا مرتب فرامرز بن خداداد بن عبداللہ الکتائب الارجانی ہے۔ داستان کا یہ سلسلہ اس نے ایک قصہ گو صدقہ ابوالقاسم سے سن کر لکھا (ذبیح اللہ صفا: تاریخ ادبیات در ایران، ۲: ۹۸۸)۔ رموز حمزہ (جس کا اردو ترجمہ داستان امیر حمزہ کے نام سے ہوا)، بختیار نامہ اور قصہ حاتم طائی بھی اسی دور سے متعلق ہیں۔

ایران پر منگولوں کا حملہ ساتویں صدی ہجری (تیرھویں صدی عیسوی) کے اوائل میں ہوا۔ اس حملے سے ہزاروں دیہات و قصبات برباد ہوئے، جگہ جگہ قتل عام ہوا، متعدد علما و فضلا لقمہ تیغ بنے اور بیش بہا خزانہ علوم تباہ ہوئے۔ بعد کے منگول حکمرانوں نے ملک کی بحالی کے لیے کوشش تو کی، لیکن ملک رفتہ رفتہ ہی بحال ہو سکتا تھا۔ علما نے بربادی کے اس دور سے فرصت پا کر علم و ادب کی طرف توجہ کی۔ ایران کی عظیم تاریخیں اسی دور میں لکھی گئیں۔ شعرا نے بربریت کی تلخ یادوں سے بچنے کے لیے تصوف کو سہارا بنایا۔ درباری شاعری زیادہ تر ملک کے دور افتادہ حصوں میں باقی رہی، جو منگولوں کی دستبرد سے محفوظ رہے تھے؛ لیکن یہ شاعری عام سطح سے اونچی نہ ہو سکی۔ بعض شعرا، جنہیں کمال سخنوری کا احساس تھا، وطن کو خیرباد کہہ کر شمالی ہند کے درباروں سے وابستہ ہوئے۔ انہیں میں مشہور قصیدہ نگار بدرچاچ بھی تھا، جس نے محمد تغلق (۵۲۵/۱۳۲۴ء تا ۵۲۵/۱۳۵۱ء) کی ملازمت اختیار کی۔

اس زمانے کے دو عظیم شاعر جلال الدین رومی اور سعدی تھے۔ مولانا روم (۵۶۰/۱۲۰۷ء تا

لکھی۔ اسی سلسلے کی کتاب کلیلہ و دمنہ کا عربی سے فارسی میں ترجمہ ابوالمعالی نصر اللہ بن محمد عبدالحمید نے بہرام شاہ غزنوی (۵۱۲/۱۱۱۸ء تا ۵۳۷/۱۱۵۲ء) کے زمانے میں کیا اور اسی کے نام منسوب کیا۔ اگرچہ یہ کتاب ہند و نصائح پر مشتمل ہے، لیکن زبان کے اعتبار سے اسے ادبی اہمیت بھی حاصل ہے۔ اس سلسلے کی ایک اور کتاب، جسے ادبی حیثیت بھی حاصل ہوئی، مرزبان بن رستم کی مرزبان نامہ ہے، جو چوتھی صدی ہجری کے اواخر میں قدیم طبرستانی بولی میں لکھی گئی تھی۔ اسے سعد الدین وراوینی نے (۵۶۰/۱۲۱۰ء اور ۵۶۲/۱۲۲۵ء کے مابین) فصیح فارسی میں ڈھالا۔ مرزبان کی اصل کتاب اب ناپید ہے۔ ایک اہم کتاب سفرنامہ ناصر خسرو ہے، جس میں ایران، شام، فلسطین، عرب اور مصر کے سیاسی اور معاشرتی حالات بیان کیے گئے ہیں۔

اس دور میں تذکرہ نویسی کی کوشش بھی جاری رہی۔ اس سلسلے کی اہم تصنیف نظامی عروضی سمرقندی کی چہار مقالہ (تالیف: نواح، ۵۰۰/۱۱۵۰ء) ہے۔ سادگی بیان اور اسلوب عبارت کے لحاظ سے اس کا شمار فارسی نثر کی عمدہ کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس میں کچھ تاریخی اغلاط ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ علما اور شعرا کے حالات کا قدیمی ماخذ ہے۔

اس دور میں مقامات نویسی کا بھی ذکر لازم ہے۔ فارسی میں پہلی مرتبہ حمید الدین ابوبکر بن محمود (م ۵۰۹/۱۱۶۳ء) نے مقامات حمیدی تالیف کی۔ اس کی عبارت مسجع و مقفی ہے۔ ادویہ اور امراض گونا گوں پر زین الدین ابو ابراہیم اسمعیل ابن حسن جرجانی (م ۵۳۱/۱۱۳۶ء) نے ذخیرۃ خوارزمشاہی تالیف کی۔ الفرج بعد الشدة کا فارسی ترجمہ حسین المؤیدی نے کیا (۵۰۰/۱۱۵۰ء)۔ بارہویں صدی عیسوی کے اواخر میں رومانی

سعدی شیراز میں غزل سرائی کر رہے تھے، امیر خسرو (۵۶۵۱/۱۲۵۳ء تا ۵۷۲۵/۱۳۲۳ء) دہلی کی فضا میں نغمے بکھیر رہے تھے۔ انہوں نے غزل میں اگرچہ سعدی کی پیروی کی، لیکن جذبات نگاری، جدید تشبیہات، تناسب الفاظ اور مترنم ترکیبات سے غزل میں ایک نئی چاشنی پیدا کی۔ آپ نے مختلف زمانوں کی غزلیات کو الگ الگ پانچ دیوانوں میں مرتب کیا۔ ان کے نام یہ ہیں: تحفة الصغر، وسط الحیات، غرة الکمال، بقیہ نقیہ، نہایۃ الکمال [ان میں نظامی کا ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے]۔ امیر خسرو نے قصائد بھی لکھے اور مثنویاں بھی۔ آپ کی کل دس مثنویوں میں سے پانچ تاریخی ہیں اور پانچ رومانی۔ اسی زمانے میں حسن سجزی نے بھی جذبات نگاری سے غزل میں لطافت پیدا کی۔

ایران میں تیمور اور اس کے جانشینوں کے زمانے (۵۷۷۱/۱۳۶۹ء تا ۵۹۰۶/۱۵۰۰ء) میں ادب و شعر کو نشاۃ ثانیہ حاصل ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلخانی حکومت کے رو بہ زوال ہوتے ہی مقامی خانوادوں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لیں اور شعرا و علما کو درباروں میں جگہ دی۔ اس لحاظ سے یہ زمانہ فارسی ادب میں بہار تازہ لانے کا موجب بنا۔ اس دور کے شعرا میں انفرادیت نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے بعض شعرا متقدمین سے سبقت لے گئے۔ ابن یمن (۵۶۸۵/۱۲۸۶ء تا ۵۷۶۹/۱۳۶۷ء) نے شروع شروع میں سرمداروں (۵۷۳۷/۱۳۳۷ء تا ۵۷۸۳/۱۳۸۱ء) کے قصیدے کہے؛ زاویۂ نگاہ بدلا تو ہند و موعظت کو موضوع سخن بنایا؛ اخلاقیات پر جو قطعاً لکھے ان کی نظیر فارسی شاعری میں نہیں ملتی۔ قطعاً کا دیوان آپ کی یادگار ہے۔ خواجو کرمانی (۵۶۷۹/۱۲۸۰ء تا ۵۷۵۳/۱۳۵۲ء) کی شاعری کی ابتدا قصیدہ سرائی سے ہوئی، پھر سعدی کی پیروی میں غزل کی طرف

نے صوفیانہ رنگ میں دیوان مرتب کیا، جو ان کے پیر طریقت شمس تبریزی کے نام سے موسوم ہوا۔ بعد میں اپنی شاہکار مثنوی معنوی تصنیف کی اور الہیات اور تصوف کے اہم مسائل پیش کر کے صوفیانہ شاعری کو مالا مال کیا۔ فخرالدین عراقی (۵۶۸۸/۱۲۸۹ء) مشہور عارف تھے، جن کی غزلوں میں عارفانہ رنگ ہے۔ نثر میں ان کی یادگار لمعات ہے، جس کی شرح مولانا جامی نے اشعة اللمعات کے نام سے لکھی (۵۸۸۶/۱۳۸۱ء)۔ گلشن راز بھی ایک اہم صوفیانہ مثنوی ہے، جو محمود شبستری نے امیر سید حسینی ہروی کے سوالات کے جواب میں لکھی (۵۷۱۷/۱۳۱۷ء)۔ تعجب کی بات ہے کہ محمود نے اس سے پہلے شعر گوئی اختیار نہ کی تھی، لیکن سوالات نظم میں تھے، اس لیے جوابات بھی نظم میں دیے گئے۔ سعدی (م بین ۵۶۹۱/۱۲۹۱ء و ۵۶۹۴/۱۲۹۴ء) نے وقت کے تقاضے کے مطابق لوگوں کو تسلیم و رضا، عجز نفس اور صبر و سکون کی تعلیم دی تاکہ منگولوں کی بربریت کی یادوں کی تلخی کچھ کم ہو سکے۔ آپ کی مشہور تصنیف بوستان اسی تعلیم کی حامل ہے۔ غزل کو انہوں نے نہ صرف اس کے مزاج کے مطابق لطیف زبان دی بلکہ عشق حقیقی کو عشق مجازی کے رنگ میں پیش کر کے اس صنف سخن کو اور بھی دلکش اور معنی خیز بنا دیا۔ یہ دونوں عظیم شاعر منگولوں کے حملوں میں ایران سے باہر تھے۔ ان سے قطع نظر کر لی جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں ادب و شعر پر جمود طاری رہا۔ غزنویوں کے دور میں فارسی زبان بدستور بزرگیم پاک و ہند میں رواج پاتی رہی۔ ایلخانیوں کے عہد (۵۶۵۴/۱۲۵۶ء تا ۵۷۴۹/۱۳۴۹ء) میں بعض ایرانی علما اور شعرا ہندوستان آ گئے تو فارسی کی اور بھی ترویج ہوئی۔ جس زمانے میں

سبعہ کے نام سے موسوم ہیں۔
 صوفیانہ شاعری کی بدولت شاہ نعمت اللہ کرمانی
 (م ۵۸۳۵ / ۱۳۳۱ء) کو بھی بلند مقام حاصل ہوا۔
 عارفانہ غزلیات کا دیوان ان کی یادگار ہے۔
 قاسم الانوار (۵۷۵۷ / ۱۳۵۶ء تا ۵۸۳۷ / ۱۳۳۳-
 ۱۳۳۴ء) نے عارفانہ غزلیات کے دیوان میں نہ صرف
 فارسی بلکہ گیلان کی قدیم بولی کو بھی ذریعہ
 اظہار بنایا ہے۔ کاتبی نیشاپوری (م ۵۸۳۸ / ۱۳۳۴-
 ۱۳۳۵ء) نے نظامی گنجوی کی پیروی کرتے ہوئے
 خمسہ لکھا۔ ان مثنویوں میں صوفیانہ تلمیحات کی
 بھرمار ہے اور کورانہ تقلید کو صنائع و بدائع کے
 پردے میں چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عارفی
 ہروی (حدود ۵۷۹۱ / ۱۳۸۹ء تا ۵۸۵۳ / ۱۳۴۹ء)
 نے اپنے مشہور حال نامہ المعروف بہ گوی و چوگان
 کی بدولت ناموری پائی۔ عصمت بخارای (م ۵۸۲۹ /
 ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ء) نے ادھم نامہ میں ایک
 قدیمی قصے کو حسین فن پارے میں ڈھالا۔
 ایلخانیوں اور تیموریوں کی توجہ شعر و ادب
 کی طرف تو نہ تھی، لیکن اپنے عہد کے واقعات
 تاریخی صورت میں ضرور منضبط کرانا چاہتے تھے،
 اس لیے مؤرخوں کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی اور
 ایران کی مشہورترین تاریخیں لکھی گئیں۔
 عطا ملک جوینی (م ۵۶۸۱ / ۱۲۸۲ء) نے، جو
 ہولاگو خان (۵۶۵۳ / ۱۲۵۶ء تا ۵۶۶۳ / ۱۲۶۵ء)
 اور اس کے بیٹے اباقا خان (۵۶۶۳ / ۱۲۶۳ء تا ۵۶۸۰ /
 ۱۲۸۱ء) کی طرف سے عراق عرب کا حکمران مقرر کیا
 گیا تھا، تاریخ جہانگشاہ جوینی تین جلدوں میں
 لکھی: پہلی جلد میں چنگیز خان، اس کے اجداد اور
 چغتائی تک اس کے اخلاف کے حالات درج ہیں؛ دوسری
 جلد میں شاہان خوارزم بالخصوص قطب الدین محمد
 اور جلال الدین کا ذکر ہے؛ تیسری جلد اسمعیلیوں،
 اسمعیلی فرقے، خصوصاً حسن بن صباح اور اس کے

رجوع کیا۔ خواجہ کے ذہن کی افتاد فلسفیانہ تھی،
 چنانچہ فکر اور جذبے کے امتزاج سے غزل میں جدت
 پیدا کی۔ یہی وہ اسلوب ہے جس پر حافظ شیرازی نے
 اپنی غزلیات کی بنیاد رکھی۔ اوحدی مراغی (۵۶۷۰ /
 ۱۲۷۱ء تا ۵۷۳۸ / ۱۳۳۷ء) کا کلام صوفیانہ ہے۔
 دیوان اور مثنوی جام جم اس کی یادگار ہیں۔
 سلمان ساوجی (م ۵۷۷۸ / ۱۳۷۶ء) نے آل جلائر
 (۵۷۳۶ / ۱۳۳۶ء تا ۵۸۱۳ / ۱۳۱۱ء) اور آل مظفر
 (۵۷۱۳ / ۱۳۱۳ء تا ۵۷۹۵ / ۱۳۹۳ء) کے قصیدے
 کہے۔ پر زور تشبیب کی وجہ سے اس کا شمار صرف اول
 کے قصیدہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ غزلیں بھی کہیں،
 لیکن خیال بندی کا عنصر ہونے کی وجہ سے مقبول نہ
 ہوئیں۔ دو مثنویاں جمشید و خورشید (۵۷۶۳ /
 ۱۳۶۱ء) اور فراق نامہ (۵۷۷۰ / ۱۳۶۸ء) اس کی
 تصنیف ہیں۔

عظیم شاعر حافظ شیرازی (حدود ۵۷۲۶ /
 ۱۳۲۵ء تا ۵۷۹۱ / ۱۳۸۸ء) کی سرپرستی ابو اسحق
 اینجو (۵۷۴۲ / ۱۳۴۱ء تا ۵۷۵۸ / ۱۳۵۶ء)
 اور شاہ شجاع (۵۷۵۹ / ۱۳۵۷ء تا ۵۷۸۶ /
 ۱۳۸۴ء) نے کی۔ حافظ نے تیموری بربریت آنکھوں
 سے دیکھی تھی، چنانچہ سیاسی اضطراب کا اثر ان کے
 اشعار میں بھی ہے۔ وہ غزل کے عدیم النظیر استاد
 ہیں۔ فکر اور جذبات کے امتزاج سے انہوں نے
 غزل کو انتہائی عروج پر پہنچایا کہ پھر کوئی
 غزل گو ان کی بلندیوں کو نہ پہنچ سکا۔

نورالدین عبدالرحمن جامی (۵۸۱۷ / ۱۳۱۴ء
 تا ۵۸۹۸ / ۱۳۹۲ء) بلند مرتبہ شاعر، مستند عالم
 اور عالی مقام صوفی تھے۔ انہوں نے کبھی کسی دربار
 کا رخ نہیں کیا اور عارفانہ غزل گوئی میں شہرت
 حاصل کی۔ تحفہ سامی (مطبوعہ تہران، ص ۷۶) میں
 آپ کی تصانیف نظم و نثر کی تعداد پینتالیس بتائی گئی
 ہے۔ ان میں سات مثنویاں بھی ہیں، جو ہفت اورنگ یا

تعداد پچھتر ہزار ہے۔ علم جغرافیہ پر بھی حمد اللہ مستوفی نے ایک قابل قدر کتاب نزهة القلوب تالیف کی (۵۷۴۰ / ۱۳۳۹ء)، جو اس موضوع کا نہایت اہم ماخذ ہے۔ نظام التواریخ، مؤلفہ قاضی ابوالخیر ناصرالدین عبداللہ بن عمر البیضاوی (م ۵۶۸۵ / ۱۲۸۶ء)، ۵۶۸۳ / ۱۲۸۳ء تک کے حالات پر مشتمل ہے۔ ابو سلیمان داؤد بناکتی کی تاریخ بناکتی یا روضۃ اولی الالباب فی تواریخ الاکابر و الانساب (سال تالیف ۵۷۱۷ / ۱۳۱۷ء) انبیائے سلف، ایران کے شاہان قدیم، رسول اکرمؐ، خلفائے بنی امیہ و بنی عباس، یہودیوں، عیسائیوں، فرنگیوں، ہندیوں، چینیوں اور منگولوں کے حالات پر مشتمل ہے۔ زبدۃ التواریخ (بقول فصیحی خوافی: مجمع التاریخ السلطانی) ایک عمومی تاریخ ہے۔ اس کی چار جلدیں تھیں، لیکن آخری دو جلدیں، جو واقعات بعد از اسلام سے متعلق تھیں، ناپید ہیں۔ یہ عبداللہ بن لطف اللہ بن عبدالرشید (قب مطلع السعدین: خواجہ نورالدین لطف اللہ) المعروف حانظ ابرو کی تالیف ہے، جو ۵۸۳۰ / ۱۳۲۶ء میں مکمل ہوئی۔ فصیحی خوافی: مجمع فصیحی ابتدا سے نویں صدی ہجری کے وسط تک کی تاریخ ہے۔ مطلع السعدین عبدالرزاق سمرقندی کی تالیف ہے، جو سلطان ابو سعید ایلخانی کی ولادت سے ابو سعید تیموری کی ولادت تک (۵۷۰۴ / ۱۳۰۴ء تا ۵۹۷۲ / ۱۵۶۴ء) کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ مولوی محمد شفیع مرحوم، سابق پرنسپل اورینٹل کالج، لاہور نے ایڈٹ کر کے طبع کرایا۔ ظفر نامہ، مؤلفہ نظام الدین شامی، تیمور کے زمانے کی تاریخ ہے۔ ۵۸۰۴ / ۱۳۰۱ء میں امیر تیمور نے خود مؤلف کو تاریخ نویسی کی یہ خدمت سونپی تھی (دیکھیے دیباچہ تاریخ)۔ اس میں ولادت تیمور ۵۷۳۶ / ۱۳۳۵ء سے لے کر ۵۸۰۷ / ۱۴۰۴ء

جانشینوں، یعنی آلموت کے حشیشین کے حالات پر مشتمل ہے۔ یہ تاریخ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ مؤلف ہولاگو اور اس کے جانشینوں کا ہم عصر تھا اور سیاسی حالات میں بھی اس کا بڑا عمل و دخل تھا۔ اس کی نثر قدیم سادہ و رواں نثر سے یکسر مختلف ہے۔ اس میں صنائع و بدائع اور مرادف الفاظ کی بھرمار ہے اور فقرے طویل ہیں۔ یہ اسلوب فنی نثر کا کامل نمونہ ہے۔ شرف الدین عبداللہ ابن فضل اللہ شیرازی (ولادت ۵۶۳۳ / ۱۲۶۴ء) کی تاریخ و صاف (تجزیۃ الامصار و تجزیۃ الاعصار) ہولاگو کی فتح بغداد (۵۶۵۶ / ۱۲۵۸ء) سے ابو سعید (۵۷۱۶ / ۱۳۱۶ء تا ۵۷۳۶ / ۱۳۳۵ء) تک کے حالات پر مشتمل ہے۔ عبارت میں بے حد تصنع اور اغلاق پایا جاتا ہے، صنائع و بدائع کی بھرمار ہے اور فقرے طویل اور پیچیدہ ہیں۔ یہ بھی فنی نثر کا ایک اہم نمونہ ہے۔ جامع التواریخ (۵۷۱۰ / ۱۳۱۰ء) رشید الدین فضل اللہ (۵۶۴۵ / ۱۲۴۷ء تا ۵۷۱۸ / ۱۳۱۸ء) کی تالیف ہے، جو عہدِ غازان (۵۶۹۴ / ۱۲۹۴ء تا ۵۷۰۳ / ۱۳۰۳ء) میں وزارت کے منصب پر فائز تھا۔ اس میں شاہان قدیم اور انبیائے سلف سے لے کر عہدِ غازان تک کے حالات درج ہیں۔ تاریخ کا آخری حصہ، جو منگولوں سے متعلق ہے، تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یہ ایلخانی عہد کا ایک عظیم تاریخی کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی زبان سادہ اور رواں ہے۔ حمد اللہ مستوفی قزوینی (م ۵۷۵۰ / ۱۳۴۹ء) کی تاریخ گزیدہ (۵۷۳۰ / ۱۳۲۹ء) کو جامع التواریخ کا ملخص سمجھنا چاہیے۔ زبان بھی ویسی ہی استعمال کی گئی ہے۔ اسی مؤلف نے ظفر نامہ کے نام سے ایک منظوم تاریخ بطرز شاہنامہ لکھی (۵۷۳۵ / ۱۳۳۴ء)، جو آغاز اسلام سے عہد منگول تک کے واقعات پر مشتمل ہے۔ بقول براؤن (۳: ۹۵) اس کے اشعار کی

اشعار المعجم کا مؤلف شمس قیس رازی خوارزمشاہوں کے دربار سے وابستہ تھا۔ منگولوں نے لوٹ مار کی تو وہ شیراز آ گیا (۵۶۲۳/۱۲۲۶ء) اور اتابک سعد ابن زنگی (۵۵۹۱/۱۱۹۵ء تا ۵۶۲۳/۱۲۲۶ء)، حاکم فارس، کی ملازمت اختیار کی۔ یہ تذکرہ، جو شروع میں عربی میں لکھا گیا تھا (مقدمہ کتاب المعجم، از میرزا محمد خان قزوینی)، ۵۶۱۷/۱۲۲۰ء میں مکمل ہوا اور اتابک کے دربار کے فضلا کی فرمائش پر مؤلف نے خود ہی اس کا ترجمہ فارسی میں کیا (۵۶۳۰/۱۲۳۲ء)۔ المعجم علم عروض اور علم شعر کی ایک مستند کتاب ہے۔ زبان سادہ اور رواں ہے۔ اسے پروفیسر براؤن نے میرزا محمد خان قزوینی کے مقدمہ و حواشی کے ساتھ طبع کرایا ہے (۱۹۰۹ء)۔ دولت شاہ سمرقندی کا تذکرہ الشعرا (۵۸۹۲/۱۸۸۶ء) اس سلسلے کی ایک اور اہم کتاب ہے۔ اسے پروفیسر براؤن نے ایڈٹ کر کے طبع کرایا۔ بقول براؤن (۳: ۴۳۶) ”یہ ٹھیک دلچسپ کتاب ہے، لیکن اس میں بعض تاریخی اغلاط بھی ہیں، جن کی وجہ سے ریو (Rieu) جیسا محتاط اور ثقہ محقق بھی کہیں کہیں غلطی کر بیٹھا ہے۔“ تذکرہ الشعرا کی نثر میں سادگی اور روانی ہے؛ انداز بیان بعض جگہ ڈرامائی ہو جاتا ہے۔ نورالدین عبدالرحمن جامی (۵۸۱۷/۱۴۱۴ء تا ۵۸۹۸/۱۴۹۲ء) کی تالیف نفحات الانس صوفیوں کا تذکرہ ہے۔ ”بہارستان“ بھی انہیں کی تصنیف ہے، جو گلستانِ سعدی کی طرز پر لکھی گئی ہے، لیکن گلستان کی سی فصاحت اور خوبی بیان اس میں نہیں۔

اس دور میں اخلاقیات کی بہترین کتابیں لکھی گئیں۔ اخلاق ناصری نصیرالدین طوسی (۵۵۹۷/۱۲۰۰ء تا ۵۶۷۲/۱۲۷۳ء) کی تالیف ہے (سال تالیف ۵۶۳۳/۱۲۳۵ء)۔ یہ کتاب ابن مسکویہ کی تہذیب الاخلاق و تطہیر الاعراق کا

تک کے حالات درج ہیں۔ عبارت اگرچہ سادہ ہے لیکن فکوری خیال کے اعتبار سے عالمانہ ہے۔ ایک اور تاریخ مؤلفہ شرف الدین یزدی (م ۵۸۵۸/۱۴۵۴ء) بھی ظفرنامہ کے نام سے موسوم ہے، جو تیمور کے حالات پر مشتمل دو جلدوں میں لکھی گئی ہے (تالیف ۵۸۲۸/۱۴۲۴ - ۱۴۲۵ء)۔ اس میں مرادفات اور صنائع و بدائع کی بھرمار اور عربی الفاظ و تراکیب کی کثرت ہے۔ محمد بن خاوند شاہ المعروف میر خاوند (۵۸۳۸/۱۴۳۴ء تا ۵۹۰۳/۱۴۹۸ء) ایک اہم تاریخ روضۃ الصفا کا مؤلف ہے۔ اس کی سات جلدیں ہیں، جو انبیاء سلف اور قبل از تاریخ شاہان ایران کے لیے کر تیمور اور اس کے جانشینوں تک کے حالات پر مشتمل ہیں۔ ساتویں جلد مؤلف کے پوتے غیاث الدین خاوند امیر نے میر علی شیر نوائی کی فرمائش پر لکھ کر سلطان حسین بایقرا (۵۸۷۵/۱۴۷۰ء تا ۵۹۱۱/۱۵۰۵ء) تک کے حالات کا اضافہ کیا۔ خاوند امیر نے روضۃ الصفا کا اختصار بھی کیا (بعنوان خلاصۃ الاخبار، ۵۹۰۵/۱۴۹۹ء)۔

یہ دور شعر و ادب کے تذکروں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اہم ترین تذکرہ لباب الالباب سعید الدین محمد عوفی نے لکھا، جو ترک وطن کر کے التتمش کے دربار سے وابستہ ہوا (۵۶۲۵/۱۲۲۷ء)۔ یہ تذکرہ اولیں فارسی شاعر سے لے کر مؤلف کے ہم عصر شعرا تک کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس کی دو جلدیں ہیں: پہلی جلد میں شعر کہنے والے بادشاہوں اور امیروں و وزیروں کے حالات ہیں؛ دوسری جلد عام شعرا اور ادیبوں کے حالات پر مشتمل ہے۔ عوفی نے کہیں کہیں تنقید بھی کی ہے۔ اس سے آئندہ تنقید کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ اس مؤلف کی ایک اور تالیف جوامع الحکایات (۵۶۳۰/۱۲۳۲ء) چار جلدوں میں ہے، جسے داکٹر محمد معین نے ایڈٹ کر کے طبع کرایا ہے۔ المعجم فی معاییر

اور شیعہ علما کی حوصلہ افزائی کرنے میں صرف کرتے تھے۔ علما نے اگرچہ مذہبی یک رنگی پیدا کرنے کی انتہائی کوشش کی (جس کا نتیجہ سیاسی یک جہتی کی شکل میں ظاہر ہوا) اور انہوں نے موجودہ ایران کی بنیاد رکھی، جہاں کے لوگ ایک مذہبی عقیدہ رکھتے ہیں، ایک بولی بولتے ہیں اور ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن شعر و ادب اور تصوف کے مسلک کو سخت دھکا لگا۔ ادھر مغل درباروں سے مالی منفعت کی توقع زیادہ تھی، اس لیے شعرا کربلا کا رخ کرنے کے بجائے دہلی کا رخ کرنے تھے (*A Lit. Hist. of Persia*، ۳ : ۲۷)۔ اکبر اعظم (۱۵۶۳ / ۱۵۵۶ء تا ۱۶۰۳ / ۱۶۰۰ء) اور جہانگیر (۱۶۰۳ / ۱۶۰۰ء تا ۱۶۲۸ / ۱۶۲۵ء) اور ان کے امراء بالخصوص بیرم خان اور خانخانان، کی فیاضیوں کی وجہ سے شعرا و علمائے ایران برعظیم پاک و ہند میں آنا شروع ہوئے۔ صرف اکبر کے دربار میں آنے والے ایرانی شعرا کی تعداد بقول شبلی نعمانی (شعر العجم، ۳ : ۵) پچاس ہے۔

یہاں یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ ترکی شاعری کے اثر کی وجہ سے ایرانی شاعری میں خیال بندی اور مضمون آفرینی کا عنصر شامل ہو رہا تھا۔ ہندوستان کے شعرا نے اس اسلوب خاص کو ترقی دے کر عروج کو پہنچایا۔ اس وجہ سے بہار نے اسے ”سبک ہندی“ کا نام دیا۔

بابا فغانی (م ۱۵۱۸ / ۱۵۲۵ء) نے ایک نئی طرز کی بنیاد رکھی، جو ”تازہ گوئی“ کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس طرز خاص کو اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں ہندوستان میں خاص مقبولیت حاصل ہوئی۔ مآثر رحیمی میں لکھا ہے کہ اس روش کو ابوالفتح گیلانی کی وجہ سے ترقی ہوئی۔ فغانی عشق مجازی کا دلدادہ ہے اور قلبی واردات کو قدرے الجھا کر پیش کرتا ہے۔ (م ۱۵۲۰ / ۱۵۲۷ء) جامی

ترجمہ اور خلاصہ ہے؛ بعض مطالب مترجم نے بھی اضافہ کیے ہیں۔ اخلاق جلالی جلال الدین دوانی (م ۱۵۰۸ / ۱۵۰۲ - ۱۵۰۳ء) کی تالیف ہے۔ مؤلف نے انسانی کردار کی تشکیل کے علمی اصول بیان کیے ہیں اور ان کی توثیق کہیں کہیں آیات قرآنی، احادیث نبوی اور اقوال خلفا سے کی ہے۔ اسلوب بیان عالمانہ ہے۔ عربی الفاظ اور تراکیب بڑی بے تکلفی سے استعمال کی گئی ہیں۔ فلسفے کی آمیزش نے اسے اور بھی عالمانہ بنا دیا ہے۔ یہ کتاب اخلاق ناصری سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے، جس کا مؤلف نے دیباچے میں اعتراف بھی کیا ہے۔ اخلاق محسنی (سال تالیف ۱۵۹۰ / ۱۵۹۳ء - ۱۶۰۵ء) حسین واعظ کاشفی کی تالیف ہے۔ کتاب کا نام تاریخی ہے۔ اخلاقی مسائل شگفتہ، سادہ اور عام فہم زبان میں لکھے ہیں۔ موزوں اشعار بھی زینت کتاب ہیں۔ انوار سہیلی بھی حسین واعظ کی تالیف ہے، جو کیلہ و دمنہ کا نقش ثانی ہے۔ مؤلف نے چاہا تھا کہ کیلہ و دمنہ کی زبان کو سادہ و رواں کرے، لیکن یہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اس میں بھی تکلف و تصنع پایا جاتا ہے۔ [اخلاق پر کچھ کتابیں ہندوستان میں بھی لکھی گئیں، مثلاً اخلاق ہمایونی، اخلاق ظہیری اور اخلاق جہانگیری وغیرہ؛ قب ”فہرست مخطوطات انڈیا آفس لندن“، بمدد اشاریہ.]

صفوی دور کے دو سو چالیس سال کے عرصے (۱۵۰۲ / ۱۵۰۲ء تا ۱۶۲۶ / ۱۶۲۶ء) میں نقاشی اور خوشنویسی کا فن تو عروج پر نظر آتا ہے، لیکن نامور شاعر اور ادیب دکھائی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ پروفیسر براؤن نے بالفاظ قزوینی یوں بیان کی ہے: ”یہ بادشاہ اپنے سیاسی مقاصد اور حکومت ترکیہ سے شدید دشمنی کی وجہ سے اپنی قوتوں کا بیشتر حصہ عقائد تشیع کے پھیلانے

تا ۱۰۰۰ھ / ۱۰۹۰ء)، اکبر اعظم کے دربار کا ملک الشعراء، قادر الکلام شاعر ہونے کے علاوہ فارسی و عربی کا جید عالم تھا۔ سنسکرت بھی جانتا تھا۔ ذہن کی افتاد فلسفیانہ ہونے کی وجہ سے اس نے فلسفیانہ توجیہات سے کام لیا۔ شکوہ لفظی، جوش بیان اور جدت اسلوب اس کے کلام کا طغرائے امتیاز ہے۔

فیضی کے ہم عصروں میں جن نامور شعراء نے بلند مقام حاصل کیا ان میں عرفی شیرازی (۱۰۶۳ھ / ۱۰۵۵ء تا ۱۰۹۹ھ / ۱۰۹۰ء) نے شہزادہ سلیم، عبدالرحیم خانخانان اور ابوالفتح گیلانی کے پر زور قصیدے کہے۔ اس کے کلام کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ سادہ سے خیال کو زور بیان سے وسعت دے کر ماورائے حقیقت کی حد تک بڑھا لے جاتا ہے۔ اس نے فلسفیانہ استدلال سے بھی کام لیا ہے، نئی تراکیب و تشبیہات سے کلام میں جدت پیدا کی ہے اور قصیدوں میں اکثر اپنی فضیلت کا ذکر کرتا ہے۔ خودی اور علو ہمت اس کے خاص موضوع تھے۔ اس نے غزلیں بھی لکھیں، لیکن شہرت دوام قصائد کی بدولت پائی۔

نظیری نیشاپوری (۱۰۲۱ھ / ۱۶۱۲ء) نے اکبر اعظم، شہزادہ سلیم اور شہزادہ مراد کے قصیدے کہے، لیکن وہ زور بیان جو عرفی کے قصیدوں میں ہے، ان میں نہیں۔ غزل اس کی محبوب صنف ہے، جسے اس نے تازہ افکار، تخیل اور زور بیان سے انتہائی بلندیوں تک پہنچایا۔ کلام میں تصوف کا رنگ بھی ہے۔

اکبری دربار میں متعدد ایرانی شعرا اور بھی تھے۔ بقول ابوالفضل (آئین اکبری، ۱ : ۱۸۲) ”بس انبوہ بود“۔ تقریباً پچاس شاعروں کے اس نے نام گنائے بھی ہیں۔ ان میں انیسی شاملو، وقوعی نیشاپوری، سنجر کاشی، اشکی قمی، شکیبی اصفہانی، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

کا بہانجا ہے۔ اس نے نظامی کی تقلید میں خمسہ لکھا، جو لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، ہفت نظر، تیمور نامہ اور شاہنامہ پر مشتمل ہے۔ اہلی شیرازی (۱۰۳۲ھ / ۱۰۳۰ء) کی یادگار دو مثنویاں: سحر حلال اور شمع و پروانہ اور ایک دیوان ہے۔ وحشی باقی (م ۱۰۸۳ھ / ۱۰۸۳ء) کو مسقط لکھنے میں خاص ملکہ تھا۔ اس نے مثنوی فرہاد و شیرین لکھنا شروع کی، لیکن بقول شفق (تاریخ ادبیات ایران، ص ۳۷۳) مکمل نہ کر سکا؛ آخر وصال شیرازی (م ۱۲۶۲ھ / ۱۸۴۵ء) نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ زلالی خوانساری (م ۱۰۲۳ھ / ۱۶۱۵ء) شاہ عباس اعظم کا ملک الشعراء تھا۔ بقول شفق (تاریخ ادبیات ایران، ص ۳۷۳) اس نے سات مثنویاں لکھیں، جو اس کی شہرت کا موجب ہوئیں۔ محشم کاشی (م ۱۰۹۶ھ / ۱۰۸۷ء) شروع شروع میں قصیدے اور غزلیں کہتا تھا، لیکن صفوی حکمرانوں کا رخ دیکھ کر انداز فکر بدل لیا، امامین کے سرٹیوں کی طرف رجوع کیا اور فن مرثیہ کو انتہائے کمال تک پہنچایا۔ اس کا مشہور مرثیہ ہفت بند کاشی واردات قلبی کا مرقع ہے۔ ہاتف اصفہانی (م ۱۱۹۸ھ / ۱۷۸۳ء) کی شہرت کا سرمایہ اس کے صوفیانہ ترجیع بند ہیں۔ ہلالی چغتائی (م ۱۰۳۹ھ / ۱۰۳۲ء) کی یادگار مثنوی شاہ و درویش ہے۔

سام مرزا نے تحفہ سامی میں بیسیوں شعرا کے نام لیے ہیں، لیکن اگر ان میں سے جامی کا نام نکال لیا جائے تو صف اول کا کوئی شاعر نظر نہیں آتا۔ صفوی حکمرانوں کے مذہبی رجحان کی وجہ سے قصیدہ و غزل کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ ادھر ہندوستان میں مغلیہ حکمرانوں کے دربار شعر و ادب کے مرکز بن گئے۔ ان حکمرانوں نے فارسی ادب کی ترویج سے ذاتی طور پر دلچسپی لی۔ بعض ان میں سے صاحب تصنیف بھی تھے۔ فیضی (۱۰۴۷ھ / ۱۰۴۷ء)

جن میں بادشاہ نامہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اورنگ زیب (۱۰۶۹ھ / ۱۶۵۹ء تا ۱۱۱۸ھ / ۱۷۰۷ء) کے زمانے میں بھی شاعری ہوتی رہی، لیکن عبدالقادر بیدل کے سوا کوئی بڑا شاعر اس دور میں نہیں ہوا۔ ناصر علی سرہندی نے معنی یابی اور مضمون آفرینی میں کمال حاصل کیا۔ ملازمان شاہی میں کچھ ایسے لوگ اور بھی تھے جو شعر کہتے تھے اور ادب سے شغف رکھتے تھے۔ ان میں سرزا محمد شیرازی عالی (م ۱۱۲۱ھ / ۱۷۰۹ء) بھی تھا، جو باورچی خانے کا داروغہ ہونے کی وجہ سے ”نعمت خان“ (عالی) کے لقب سے مشہور ہوا۔ غنی کشمیری (م ۱۰۷۹ھ / ۱۶۶۸ء) عہد شاہجہانی و عہد عالمگیری کا شاعر تھا۔ اس نے نکتہ آفرینی اور تازہ افکار کی بدولت شہرت پائی۔ بیدل (م ۱۱۳۳ھ / ۱۷۲۰ء) نے، جس کا ذکر اوپر آچکا ہے، اورنگ زیب اور اس کے جانشینوں کا زمانہ دیکھا۔ کلام کا موضوع تصوف اور الہیات کے مسائل ہیں۔ وہ تازہ افکار اور طرز ادا کی جدت کی وجہ سے مشہور ہوا۔ دقت پسندی کو انتہا تک پہنچانے والا بیدل ہی ہے۔ غنیمت (م ۱۱۵۸ھ / ۱۷۴۵ء) کو مثنوی نیرنگ عشق (یا شاہد و عزیز) کی بدولت شہرت حاصل ہوئی۔ حزیں (م ۱۱۹۳ھ / ۱۷۷۹ء) محمد شاہ کے زمانے میں دہلی آیا اور یہاں کی ادبی روایتوں پر اثر ڈالا۔ مظہر جانجنان (م ۱۱۹۵ھ / ۱۷۸۰ء) کا کلام صوفیانہ ہے۔ مرزا قتیل (م ۱۲۳۰ھ / ۱۸۲۳ء) اور واقف (م ۱۲۰۰ھ / ۱۷۸۵ء) محمد شاہ کے جانشینوں کے زمانے کے شاعر تھے۔ آخری مغل بادشاہ ابو ظفر بہادر (م ۱۲۵۳ھ / ۱۸۳۷ء تا ۱۲۷۵ھ / ۱۸۵۷ء؛ وفات: ۱۲۷۹ھ / ۱۸۶۲ء) کے عہد کے اہم شاعر غالب (م ۱۲۸۶ھ / ۱۸۶۹ء) کو اگرچہ اردو شاعری کی بدولت عالم گیر شہرت حاصل ہوئی، لیکن اس کی فارسی شاعری بھی اسلوب و معانی کے

جہانگیر کے دربار کا ملک الشعرا طالب آملی (م ۱۰۳۶ھ / ۱۶۲۶ء) تھا، جس نے نادر تشبیہات اور استعارات کی بدولت شہرت پائی؛ لاہور سے قلبی لگاؤ ہونے کی وجہ سے ایک قصیدے میں اس کی بہت تعریف کی ہے۔

اسی زمانے میں دکن کے عادل شاہی اور قطب شاہی خاندانوں نے علم و ادب کی سرپرستی کی۔ ملک قمی شاہان دکن کی سخن پروری کا شہرہ سن کر دکن آیا اور دربار بیجاپور سے وابستہ ہوا۔ ملا ظہوری ترشیزی (م ۱۰۲۳ھ / ۱۶۱۵ء) احمد نگر اور بیجاپور کے درباروں سے متعلق رہا۔

جہانگیر کے بعد شاہجہان (۱۰۳۷ھ / ۱۶۲۸ء تا ۱۰۶۸ھ / ۱۶۵۸ء) نے بیسیوں شعرا کی پذیرائی کی، جن میں بیشتر ایران سے آئے تھے۔ قدسی مشہدی (ولادت حدود ۱۰۹۱ھ / ۱۵۸۳ء) کو دربار شاہجہانی میں بہت عزت حاصل ہوئی۔ اخلاقیات اور مسائل دین اس کے خاص موضوع ہیں۔ کاپات کے علاوہ دو مثنویاں ظفر نامہ شاہجہانی اور مثنوی کشمیر اس کی یادگار ہیں۔

دوسرا بڑا شاعر صائب تبریزی (۱۰۱۰ھ / ۱۶۰۱ء تا ۱۰۶۱ھ / ۱۶۵۰ء) تھا، جسے عالم گیر شہرت حاصل ہوئی۔ مثالیہ اشعار لکھنے میں اس کی حیثیت منفرد ہے، یعنی ایک مصرع میں جو کہتا ہے، دوسرے مصرع میں حقائق خارجی سے اس کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ عمدہ تشبیہات اور محاورات کے استعمال سے اس نے کلام میں جاذبیت پیدا کی۔ ابو طالب کاظم ہمدانی (م ۱۰۶۱ھ / ۱۶۵۰ء) نے غزل گوئی کی بدولت شہرت حاصل کی۔ مثال بندی اور مضمون آفرینی اس کی غزلیات کا خاصہ ہے۔ قصیدے بھی کہے، لیکن ان میں نہ زور بیان ہے نہ شکوہ الفاظ۔ صائب کی طرح اس نے بھی مثالیہ شعر کہے ہیں۔ دیوان کے علاوہ مثنویاں بھی لکھیں،

۱۸۲۲ء) فتح علی شاہ کے دربار کا ملک الشعرا اور نامور قصیدہ نگار تھا۔ نئی ادبی تحریک میں اس نے سرگرم حصہ لیا۔ تین مثنویاں شاہنامہ، عبرت نامہ اور گلشن صبا اس کی یادگار ہیں۔ مرزا شفیق وصال شیرازی (۱۱۹۳ھ / ۱۷۷۹ء تا ۱۲۶۲ھ / ۱۸۴۵ء) نے نہ صرف خود نئی ادبی تحریک کی پیروی کی، بلکہ شیراز کے نوجوانوں کو سادہ گوئی پر مائل کیا۔ بزم وصال کے نام سے ایک مثنوی تصنیف کی اور وحشی یزدی کی ناتمام مثنوی فرہاد و شیرین کو مکمل کیا۔ قائم مقام فراہانی ثنائی (۱۱۹۳ھ / ۱۷۷۹ء تا ۱۲۵۱ھ / ۱۸۳۵ء) مشہور ادیب، شاعر اور سیاستدان تھا؛ شہزادہ ولی عہد کا وزیر مقرر ہوا اور قائم مقام کا خطاب پایا، لیکن حاسدوں نے سازشیں کر کے اسے معزول کرا دیا۔ اس صبر آزما دور میں اس نے جو قصائد اور غزلیں لکھیں وہ رقت و دلسوزی کا مرقع ہیں۔ اس کے مراسلات نثر کا بہت عمدہ نمونہ ہیں۔ اکثر ان میں سے تاریخی اور سیاسی اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ انہیں فرہاد میرزا نے ۱۲۸۰ھ / ۱۸۶۳ء میں منشیات قائم مقام کے نام سے طبع کرایا اور اس نے مقدمہ محمود خان ملک الشعراء نے لکھا۔ دیوان قصائد وحید دست گردی نے مرتب کیا اور طبع کرایا۔ مثنوی جلائر نامہ بھی اس کی یادگار ہے۔

اس دور میں جس شاعر کو منفرد حیثیت حاصل ہوئی وہ قآنی (۱۲۲۲ھ / ۱۸۰۷ء تا ۱۲۷۲ھ / ۱۸۵۵ء؛ بقول براؤن: م. ۱۲۷۰ھ / ۱۸۵۳ء) ہے۔ قصائد میں انفرادیت نمایاں ہے۔ تشبیہات قدرتی اور انداز بیان طبع زاد ہے۔ ہم آہنگ الفاظ کے ذریعے صوتی اثرات پیدا کرنے میں اسے خاص ملکہ حاصل ہے؛ قصائد میں واقعہ نگاری بھی کی ہے۔ فروغی بسطامی (۱۲۱۳ھ / ۱۷۹۸ء تا ۱۲۷۴ھ / ۱۸۵۷ء) نے قصیدہ گوئی بھی کی، لیکن غزل سے

اعتبار سے بلند مقام رکھتی ہے۔ موضوعات فلسفیانہ، بیان پر جوش، تشبیہات نادر اور افکار بلند ہیں۔

فتح علی شاہ قاجار (۱۲۱۱ھ / ۱۷۹۷ء تا ۱۲۵۰ھ / ۱۸۳۴ء) کو شعر و ادب سے لگاؤ تھا۔ اس نے ایران کی نئی ادبی تحریک کی حوصلہ افزائی کی، جو سبک قدیم کے احیا کے لیے ہندی - ہراتی اسلوب کی مخالفت میں شروع ہوئی تھی۔ دیوان خاقان کے نام سے مجموعہ اشعار بھی مرتب کیا، جس کا دیباچہ نشاط نے لکھا (سبک شناسی، ۳: ۳۳۳)۔ اس میں نئی ادبی تحریک کا اثر نظر آتا ہے۔ محمد شاہ (۱۲۵۰ھ / ۱۸۳۴ء تا ۱۲۶۴ھ / ۱۸۴۸ء) اور ناصرالدین شاہ (۱۲۶۴ھ / ۱۸۴۸ء تا ۱۳۱۳ھ / ۱۸۹۵ء) نے بھی زبان کی سلاست سے دلچسپی لی۔ حکمرانوں کی توجہ اور شعرا و ادبا کی کوششوں سے فارسی ادب ایلخانی اور صفوی دور کے تصنع سے پاک ہو گیا۔ یہ تحریک اصفہان میں شروع ہوئی اور اس کے اثرات ایران بھر میں پھیلے۔ مجمر اصفہانی (م ۱۲۲۵ھ / ۱۸۱۰ء) نے فتح علی شاہ اور اس کے شہزادوں کی مدح سرائی کی؛ کچھ غزلیں اور ترکیب بند بھی کہے اور خاقانی کی پیروی میں مثنوی تحفة العراقرین تصنیف کی۔ مرزا عبدالوہاب نشاط اصفہانی (م ۱۲۴۴ھ / ۱۸۲۸ء)، جسے فتح علی شاہ نے دیوان مراسلت سونپا تھا، تجدید ادبی کا پیش رو تھا۔ نظم و نثر پر مشتمل اس کا مجموعہ کلام گنجینہ کے نام سے موسوم ہے۔ نثر میں بعض مراسلات، شاہی فرامین اور مقالات شامل ہیں۔ بقول ابراہیم صفائی (نہضت ادبی ایران، ص ۲۰) فتح علی شاہ نے نپولین کے نام جو مراسلہ بھیجا تھا وہ نشاط ہی کا نتیجہ قلم تھا۔ نئی ادبی تحریک کو ترقی دینے کے لیے اس نے ایک انجمن ادبی "مشتاق" کے نام سے قائم کی، جس میں شعرا کلام سناتے اور ان پر تنقید ہوتی۔ فتح علی خان صبا (م ۱۲۳۸ھ /

غزلیات کے سوا، جو جذبات کی شدت کے علاوہ داخلیت کی آئینہ دار ہیں، اس کی کوئی یادگار باقی نہیں۔ ان میں وحدت و فنا کا متصوفانہ رنگ بھی ہے۔ صفوی، افشاری، زندی اور قاجاری دور میں تاریخ و سیرت کی بڑی مستند کتابیں لکھی گئیں۔ ابن بزاز: صفوة الصفا (تالیف آٹھویں صدی ہجری) صفویوں کے مورث اعلیٰ صفی الدین کی سوانح حیات ہے۔ روضۃ الصفا کے مؤلف میر خواند کے پوتے غیاث الدین خواند امیر کی حبیب السیر ابتدا سے شاہ اسمعیل صفوی کے زمانے تک کی تاریخ ہے۔ انداز بیان سادہ اور سلیس ہے۔ اسی کی ایک اور تالیف متم روضۃ الصفا ہے۔ حقیقت میں یہ روضۃ الصفا ہی کا ساتواں باب ہے، جس کا اضافہ کر کے مؤلف نے اصل کتاب کو اپنے زمانے کے حالات تک وسعت دی ہے۔ حسن بیگ روملو: احسن التواریخ ۵۹۰۰ / ۱۳۹۳ء تا ۵۹۷۰ / ۱۰۶۷ء کے حالات پر مشتمل ہے اور شاہ طہماسپ صفوی کے تفصیلی حالات کے لیے بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ محمد بخش بن عبدالکریم: زبدۃ التواریخ میں صفویوں اور افغانوں کے عہد حکومت کے حالات و واقعات درج ہیں۔ تاریخ عالم آراے عباسی کا مؤلف سکندر منشی دربار صفویہ کا مشہور انشا پرداز تھا۔ یہ تاریخ شاہ عباس اول (۵۹۸۰ / ۱۵۷۷ء تا ۵۱۰۳۸ / ۱۶۲۹ء) اور اس کی اولاد کے مفصل حالات پر مشتمل ہے۔ انداز تحریر سادہ اور روان ہے۔ نگارستان اور جہان آرا کا مؤلف قاضی احمد غفاری ہے۔ شاہ یحییٰ عبداللطیف قزوینی کی لب التواریخ یا تاریخ ایلچی نظام شاہ طہماسپ کے حالات پر مستند تاریخ سمجھی جاتی ہے۔ علی رضا بن عبدالکریم کی تاریخ زندیہ کریم خان زند (۵۱۱۶۳ / ۱۷۵۰ء تا ۵۱۱۹۳ / ۱۷۷۹ء) اور اس کے جانشینوں کے حالات پر مشتمل ہے۔ مرزا

فطری مناسبت تھی، جو شہرت کا سبب بنی۔ سروش اصفہانی (۵۱۲۲۹ / ۱۸۱۳ء تا ۵۱۲۸۰ / ۱۸۶۸ء) نئی ادبی تحریک کا پرجوش حامی تھا۔ اس کے قصائد میں عشق و رومان کی روح کار فرما ہے۔ ساتی نامہ اور الہی نامہ دو مثنویاں اس کی یادگار ہیں۔ مرزا ابوالحسن یغما ہزل گوئی میں عبید زاکانی کی یاد دلاتا ہے۔ مرثیے میں وہ ایک خاص صنف کا موجد ہے، جسے اس نے ”نوحۃ سینہ زنی“ کا نام دیا ہے۔ ہزلیات کا مجموعہ سرداریہ (تہران ۱۸۶۶ء) کے نام سے موسوم ہے۔

محمد شاہ قاجار کے زمانے میں ملک الشعراء محمود خان (م ۵۱۳۱۱ / ۱۸۹۳ء) نے سبک خراسانی کے احیا میں تجدد پسندوں کی ہم نوائی کی۔ فرخی اور امیر معزی کے تتبع میں قصیدے کہے۔ ان میں منظر کشی کے نمونے بھی نظر آتے ہیں۔ وہ پہلا شاعر ہے جس نے اپنے لیے تخلص کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس کا دیوان آقای وحید زاد، نے مرتب کر کے شائع کرایا ہے۔ بعض اور شعرا سید محمد شعلہ، میر سید مشتاق، میرزا نصیر اصفہانی، عاشق اصفہانی، لطف علی بیگ آذر، سید احمد ہاتف، سلیمان بیدگلی، یغمائی، شہاب ترشیزی، رضاقلی ہدایت، صبوری مشہدی اور فتح اللہ خان شیبانی بھی اس دور سے متعلق تھے۔

محمد شاہ قاجار (۵۱۲۵۰ / ۱۸۳۳ء تا ۵۱۲۶۳ / ۱۸۳۸ء) کے زمانے میں ایک پر زور مذہبی تحریک سید علی محمد باب (۵۱۲۳۵ / ۱۸۱۹ء تا ۵۱۲۶۶ / ۱۸۵۰ء) کی قیادت میں شروع ہوئی، جو بابی تحریک کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے ایرانی علم و ادب بھی متاثر ہوا۔ قرۃ العین طاہرہ (م ۵۱۲۶۸ / ۱۸۵۲ء)، ایک ذہین شاعرہ، اس تحریک کی پر جوش مبلغہ تھی۔ چند

اپنی سرگزشت بیان کی ہے۔ فادر میرزا: تاریخ و جغرافیہ تبریز (۱۳۰۲ھ/۱۸۸۳ء) بہت معلومات افزا کتاب ہے۔ گنج دانش (۱۳۰۵ھ/۱۸۸۷ء) میں محمد تقی خان نے ایران کے شہروں، مشہور لوگوں اور بعض اہم تاریخی واقعات کا ذکر کیا ہے۔

اسی دور میں سلاطین قاچار کی بعض خصوصی تاریخیں بھی لکھی گئیں، مثلاً عبدالرزاق بن نجف علی: مآثر سلطانیہ؛ محمود میرزا: تاریخ صاحبقرانی؛ فضل اللہ منشی: تاریخ ذوالقرنین۔ یہ تینوں فتح علی شاہ قاچار کے نام منسوب ہیں۔

اس دور کی تذکرہ نویسی کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ شاہ اسمعیل صفوی کے بیٹے سام میرزا (۱۹۸۳ھ/۱۵۷۵ء) کی تحفہ ساسی (۱۵۷۵ھ/۱۵۵۰ء) میں نویں صدی سے دسویں صدی ہجری کے وسط تک کے شعرا کے حالات درج ہیں۔ مجالس النفاثین تیموری بادشاہ ابو الغازی سلطان حسین بایقرا کے وزیر امیر علی شیر نوائی کی تالیف ہے۔ اس میں مؤلف نے ہم عصر شعرا کے حالات ترکی زبان میں لکھے۔ اس کا فارسی میں ترجمہ فخری ابن امیری نے لطائف نامہ کے نام سے کیا۔ ہندوستان میں امین احمد رازی کا مشہور جغرافیائی تذکرہ ہفت اقلیم لکھا گیا، جو سات ممالک کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس میں مؤلف نے علاقہ وار شعرا کے حالات بھی لکھے ہیں۔ یہ چھ سال کے عرصے میں مکمل ہوا (۱۰۰۲ھ/۱۵۹۳ء)۔ قاضی نور اللہ شوستری: مجالس المؤمنین شیعہ علما اور شعرا کا تذکرہ ہے، جو ہند میں لکھا گیا (۱۰۱۰ھ/۱۶۰۱ء)۔ لطف علی بیگ آذر (ولادت: ۱۱۲۳ھ/۱۷۱۱ء) : آتش کدہ آذر (تاریخ تالیف بقول براؤن: ۱۱۹۵ھ/۱۷۸۱ء) عہد قاچار کا مشہور تذکرہ ہے۔ اس میں علاقہ وار شعرا کے

محمد نامی: تاریخ گیتی کشا بھی عہد کریم خان زند کی تاریخ ہے۔ زند (۱۱۶۳ھ/۱۷۵۰ء تا ۱۲۰۹ھ/۱۷۹۳ء) اور افشار (۱۱۳۸ھ/۱۷۳۶ء تا ۱۲۱۰ھ/۱۷۹۶ء) عہد کی ایک اہم تاریخ مجمعل التواریخ ابوالحسن بن محمد امین گلستانہ نے تالیف کی۔ تاریخ جہانگشاہ نادری کا مؤلف ابوالحسن مرزا مہدی کسوکبی استرآبادی مشہور انشا پرداز اور نادر شاہ (۱۱۳۸ھ/۱۷۳۶ء تا ۱۱۶۰ھ/۱۷۴۷ء) کا مصاحب تھا۔ اسے نادر شاہ کی مہموں میں ہم رکاب رہنے کے مواقع ملے۔ اس لحاظ سے یہ اس زمانے کی ایک اہم تاریخ ہے۔ انداز بیان تکلف آمیز اور صنائع و بدائع سے پر ہے۔ اسی مؤلف کی ایک اور تصنیف دژہ نادرہ ہے، جو عبارت آرائی، اغلاق اور پیچیدگیوں کا مرقع ہے۔ ناسخ التواریخ میرزا تقی سپہر کی تالیف ہے، جو ناصر الدین شاہ قاچار کا مستوفی دربار تھا۔ یہ گیارہ جلدوں میں ایران کی تاریخ ہے، جس کا آغاز ظہور اسلام سے ہوا ہے۔ بعد میں ائمہ کے حالات عباس علی سپہر نے چار جلدوں میں لکھ کر اضافہ کیے۔ اسلوب بیان سادہ اور پختہ ہے۔ جام جم فرہاد میرزا کی تالیف ہے۔ تاریخ و جغرافیہ اس کا موضوع ہے۔ آقا خان کرمانی: آئینہ سکندری ایران قدیم کی تاریخ ہے۔ مؤلف بابی تحریک سے متعلق ہونے کی وجہ سے ہجرت کر کے استانبول چلا گیا تھا۔ محمد حسن خان صنیع الدولہ: تاریخ منتظم ناصری ظہور اسلام سے مؤلف کے زمانے تک کی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ کی چند اور کتابیں مرآة البلدان، تاریخ اشکانیان، مطلع الشمس المآثر والآثار اور تاریخ فرالہ بھی اس کی یادگار ہیں۔ مآثر خاقانی اور حیدائق جنان عبدالرزاق بیگ دنبلی کی تالیف ہیں۔ مقدم الذکر قاچاری عہد کی تاریخ (۱۲۳۳ھ/۱۸۲۷ء تک) ہے اور مؤخر الذکر میں مؤلف نے ہم عصر علما کی اور خود

حالات اور کلام کے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ مجمع الفصحا مشہور ادیب، شاعر اور مورخ رضا قلی ہدایت (م ۱۲۸۸ھ / ۱۸۷۱ء) کی تالیف ہے۔ اس میں سات سو سے زائد شعرا کے حالات اور کلام کے نمونے درج ہیں۔ یہ تاریخ ادبیات ایران کا نہایت مفید مأخذ ہے۔ اس مؤلف نے ریاض العارفین کے نام سے صوفی شعرا کا بھی تذکرہ لکھا ہے۔ ایک لغت انجمن آرا بھی اس کی یادگار ہے۔ نامہ دانشوران فارسی زبان کی انسائیکلوپیڈیا ہے۔ یہ ناصرالدین شاہ کے زمانے کے علما شمس العلما عبدالرب آبادی، مرزا ابو الفضل ساوہای، مرزا حسن خان طالقانی، شیخ عبدالوہاب قزوینی اور ملا آقا کی متفقہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تذکرہ تقی الدین کاشانی عہد صفویہ کے شعرا کا مشہور تذکرہ ہے۔

سلاطین و علمائے ہندوستان نے شروع ہی سے تاریخ و سیر اور تذکرہ نویسی کی طرف توجہ دی۔ سب سے پہلی تاریخ جو لکھی گئی، چچ نامہ ہے۔ یہ تاریخ عربی میں تھی۔ محمد بن علی کوفی نے ناصرالدین قباچہ کے عہد میں اس کا ترجمہ (۱۶۱۳ھ / ۱۲۱۶ء) فارسی میں کیا۔ یہ کتاب چچ پسر سیلاچ اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس سے سندھ کے تہذیبی اور معاشرتی حالات کا بھی پتا چلتا ہے۔ اسے شمس العلما عمر بن داؤد پوتہ نے ایڈٹ کیا ہے۔ فخر مدبر کی مشہور تالیف آداب الحرب والشجاعة ہے، جس میں ملک کے سیاسی نظام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تاریخ مبارک شاہی بھی اسی کی تالیف ہے۔ ضیاء الدین برنی: تاریخ فیروز شاہی بلین کے عہد (از ۶۶۳ھ / ۱۲۶۵ء) سے فیروز تغلق کے چھٹے سن جلوس (۷۵۷ھ / ۱۳۵۶ء) تک کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس میں سیاسی اور معاشرتی حالات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس نام کی ایک اور تاریخ شمس سراج عقیف نے لکھی،

جس میں فیروز شاہ تغلق (۷۵۲ھ / ۱۳۵۱ء) تا ۷۹۰ھ / ۱۳۸۸ء کے عہد کے حالات درج ہیں۔ اس کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ مغلیہ خانان کے بانی شہنشاہ بابر (۷۳۲ھ / ۱۵۲۶ء تا ۷۹۳ھ / ۱۵۳۰ء) نے اپنی سوانح حیات ترکی میں توزک بابر کے نام سے تالیف کی۔ فارسی میں اس کا ترجمہ اکبری دور میں عبدالرحیم خانخانان نے واقعات بابر کے نام سے کیا۔ اس میں ہندوستان کے جغرافیائی اور معاشرتی حالات بھی بیان کیے ہیں۔ انداز بیان سادہ اور رواں ہے۔ کہیں کہیں دلچسپ پیرائے میں منظر کشی بھی کی ہے۔ ہمایوں نامہ میں گلبدن بیگم نے بابر اور ہمایوں کے حالات شگفتہ انداز میں بیان کیے ہیں، آداب و رسوم شاہی اور معاشرتی حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے، زبان سادہ ہے، البتہ کہیں کہیں ترکی کے الفاظ آگئے ہیں۔ منتخب التواریخ ملا عبدالقادر بدایونی (م ۱۰۲۳ھ / ۱۶۱۵ء) کی مشہور تالیف ہے، جو غزنوی عہد سے لے کر اکبر اعظم کے پندرہویں سال جلوس (۷۹۹ھ / ۱۵۷۱ء) پر ختم ہوتی ہے۔ مؤلف نے دین الہی پر بڑی تلخ نکتہ چینی کی ہے؛ صوفیہ، فلاسفہ، اطبا اور شعرا کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ تاریخ اکبری دور کا اہم مأخذ ہے۔ اس نام کی ایک اور تاریخ محمد یوسف انکی نے تالیف کی۔ یہ ایک عمومی تاریخ ہے، جو انبیاء قدیم سے عبدالملک بن مروان تک کے حالات پر مشتمل ہے۔ عباس خان شروانی: تاریخ شیرشاہی ۷۹۸ھ / ۱۵۷۹ء میں لکھی گئی۔ خواجہ نظام الدین بخشی: طبقات اکبری (۱۰۰۲ھ / ۱۵۹۳ء) میں سبکتگین (۷۶۶ھ / ۱۳۶۶ء) سے ۷۹۷ھ تا ۷۳۸ھ / ۱۳۹۷ء سے مؤلف کے زمانے تک کے حالات درج ہیں اور دکن، سندھ اور بنگال کی حکومتوں کا بھی ضماً ذکر آ گیا ہے۔ تاریخ الفی کو عہد اکبری کے متعدد مؤرخین نے مل کر تالیف کیا۔

یہ آغازِ اسلام سے لے کر ۱۰۰۰ھ / ۱۰۹۱ء تک کی تاریخ ہے، اسی لیے تاریخ الفی کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس کی چار جلدیں ہیں، جو انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہیں۔ اکبر نامہ نامور عالم ابوالفضل (م ۱۰۱۱ھ / ۱۶۰۲ء) کا نتیجہ قلم ہے۔ [اسے ایشیائک سوسائٹی آف بنگال تین جلدوں میں شائع کر چکی ہے: پہلی جلد میں اکبر کی ولادت سے جلوس تک کے حالات ہیں؛ دوسری جلد شہزادہ دانیال کی ولادت پر تمام ہوتی ہے؛ تیسری جلد میں چھیالیسویں سال جلوس تک کے حالات ابوالفضل ہی کے قلم سے ہیں اور باقی چار سال کے واقعات محب علی خان نے لکھ کر اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔] اکبری عہد کا یہ اہم مأخذ ہے۔

آئین اکبری اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ اس میں عہد اکبری کے آئین و ضوابط اور دیگر کوائف بیان ہوئے ہیں۔ انشائے ابوالفضل شاہی فرامین و مراسلات اور دیگر متفرق تحریروں کا مجموعہ ہے۔ [دقتِ اول میں وہ خط ہیں جو اکبر اعظم کی طرف سے مختلف حکمرانوں اور امرا و رؤسا کے نام لکھے گئے؛ دقتِ دوم میں وہ خط ہیں جو ابوالفضل نے مختلف حضرات کو ذاتی حیثیت میں لکھے؛ تیسرے دقت میں متفرق شذرات ہیں، جن میں سے بعض تنقیدی ہیں۔] الفاظ و فقرات پرشکوہ اور اندازِ تحریر عالمانہ ہے۔ اکبری دربار کے ملک الشعرا فیضی کے خطوط کا مجموعہ لطیفہ فیاضی کے نام سے موسوم ہے۔

مآثر رحیمی محمد عبدالباقی نہاوندی (م ۱۰۲۲ھ / ۱۶۱۳ء) کی تالیف ہے۔ یہ عبدالرحیم خانخانان اور اس کے اجداد، نیز ہندوستان کے سابقہ سلاطین اور ان کے عہد کے، بالخصوص ان کے ساتھ وابستہ، امرا، شعرا اور مصنفین کے حالات پر مشتمل ہے۔ شیخ عبدالحق محدث بن سیف الدین: تاریخ حقی میں خاندان غلامان (۱۶۰۲ھ / ۱۶۰۶ء تا

۱۶۸۶ھ / ۱۶۸۷ء) سے لے کر عہد اکبر اعظم تک کے حالات احاطہ تحریر میں آئے ہیں۔ زبده التواریخ شیخ عبدالحق محدث کے بیٹے نورالحق کی تالیف ہے، جو قطب الدین ایبک کے عہد سے شروع ہو کر اکبر اعظم کے عہد پر ختم ہوتی ہے۔ محمد امین بن دولت محمد الحسینی: انفع الاخبار پیغمبروں اور ایران کے شاہان قدیم سے لے کر خاندان تیموریہ تک کے حالات پر مشتمل ہے۔ محمد قاسم ہندو شاہ فرشتہ: تاریخ فرشتہ یا گلشن ابراہیمی میں ہند کے بادشاہوں کے حالات ۱۰۱۵ھ / ۱۶۰۶ء تک لکھے گئے ہیں، بنگال، کشمیر، دکن، گجرات، خاندیش، مالوہ اور سندھ کے حالات بھی معرضِ تحریر میں آئے ہیں اور جغرافیائی حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ مؤلف ابراہیم عادل شاہ کے زمانے (۱۵۸۷ھ / ۱۵۷۹ء تا ۱۶۲۶ھ / ۱۶۲۶ء) کا مؤرخ ہے۔

توزک جہانگیری جہانگیر (۱۰۱۳ھ / ۱۶۰۵ء تا ۱۰۳۷ھ / ۱۶۲۷ء) کی خود نوشت سوانح حیات ہے۔ اس میں تہذیبی اور ثقافتی حالات بڑی تفصیل سے لکھے گئے ہیں اور آدابِ شاہانہ اور جنگی مسہمات کا بھی ذکر آیا ہے۔ اندازِ بیان شگفتہ، رواں اور بے تکلف ہے۔ معتمد خان: اقبال نامہ جہانگیری تین جلدوں میں ہے: پہلی جلد میں بابر اور ہمایوں کے حالات ہیں؛ دوسری اکبری دور اور تیسری جہانگیری دور سے متعلق ہے۔ بادشاہ نامہ عبدالحمید لاہوری (م ۱۰۶۳ھ / ۱۶۵۳ء) کی تالیف ہے، جو شاہجہان کے عہد حکومت کے پہلے بیس برسوں کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس میں شاہزادگان، امرا، ادبا، شعراء، علما اور اطبا کا بھی ذکر ملتا ہے۔ [اس کے تتبع وارث خان اور امین قزوینی نے لکھے۔] محمد صالح کمبوہ: عمل صالح میں عہد شاہجہانی کے مفصل

حالات لکھے گئے ہیں۔ محمد کاظم: عالمگیر نامہ (۱۱۰۰ھ / ۱۶۸۸ء) اورنگ زیب کے عہد کے پہلے دس سال کے حالات پر مشتمل ہے۔ محمد ساقی: مآثر عالمگیری (۱۱۲۲ھ / ۱۷۱۰ء) اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے کی مستند تاریخ ہے۔ [اورنگ زیب خود بھی صاحبِ طرز انشا پرداز تھا۔ اس کے رقعات رقاہم کرائم اور رقعات عالمگیری ہیں۔] وقائع نعمت خان عالی مرزا محمد شیرازی نعمت خان کی تالیف ہے۔ عبارت میں تکلف اور تصنع ہے۔ محمد ہاشم خوانی خان: منتخب اللباب میں بابر سے لے کر محمد شاہ کے چودھویں سن جلوس تک کے حالات ہیں۔ محمد قاسم کا عبرت نامہ اورنگ زیب کی وفات (۱۱۱۸ھ / ۱۷۰۷ء) سے محمد شاہ کے عہد (۱۱۳۱ھ / ۱۷۱۹ء تا ۱۱۶۱ھ / ۱۷۴۸ء) تک کی تاریخ ہے۔ مآثر الامراشاہ نواز خان کی تالیف ہے۔ یہ عہد اکبر سے لے کر ۱۱۹۴ھ / ۱۷۸۰ء تک کی تاریخی شخصیتوں کا ضخیم تذکرہ ہے۔ خواجہ عبدالکریم خان: بیان واقع، محمد شاہ اور احمد شاہ کے ادوار کی تاریخ ہے۔ غلام حسین طباطبائی: میر المتاخرین میں ہندوستان کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے اور مغل بادشاہوں کا بالتفصیل ذکر آیا ہے۔ انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کی بھی کیفیت بیان کی ہے۔ غلام علی خان: شاہ عالم نامہ شاہ عالم کے حالات کا تفصیلی جائزہ ہے۔ اظفیری گورگانی: واقعات اظفیری میں ۱۱۲۰ھ / ۱۷۰۷ء سے ۱۱۲۲ھ / ۱۷۱۰ء تک کے واقعات قلم بند کیے گئے ہیں۔ مؤلف نے قلعے کی زندگی پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ان کے علاوہ متعدد اور بھی مقامی تاریخیں فارسی میں لکھی گئیں۔

شعر و ادب کے تذکروں کے لحاظ سے بھی ہندوستان کی فارسی کا سرمایہ خاصا وسیع ہے۔ بعض

کا سن وار اجمالی ذکر کیا جاتا ہے۔ سدیدالدین محمد عوفی: لباب الالباب (۱۱۶۰ھ / ۱۷۶۱ء) ایک قدیم تذکرہ ہے، جو دو جلدوں میں طبع ہوا ہے: پہلی جلد میں فن شاعری پر طویل بحث ہے؛ پھر علما و فضلا کے حالات لکھے ہیں؛ بعد میں غزنی اور لاہور کے شعرا کا ذکر ہے۔ عبدالنبی: سیخانہ میں نوے شعرا کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ ترہن ساقی نامے بھی شامل کتاب ہیں۔ اسے ڈاکٹر مولوی محمد شفیع لاہوری نے ایڈٹ کر کے طبع کرایا۔ محمد افضل سرخوش (م ۱۱۰۰ھ / ۱۶۴۰ء): کلمات الشعرا میں جہانگیر، شاہجہان اور اورنگ زیب کے عہد کے شعرا کے حالات درج ہیں۔ شیر خان لودھی: مرآة الخیال (۱۱۰۲ھ / ۱۶۹۰ء) کا مقدمہ نظم و نثر کے تنقیدی جائزے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ایک سو بیس شاعروں کے مختصر حالات لکھے ہیں۔

ہندوستان کے بعض مشائخ کبار نے تصوف و اخلاق پر بھی کتابیں لکھ کر فارسی زبان کی ثروت میں اضافہ کیا۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی اور اہم کتاب کشف المحجوب ہے (جس کا ذکر آچکا ہے)۔ اس کے مؤلف حضرت داتا گنج بخش علی ہجویریؒ (م ۱۱۶۵ھ / ۱۰۷۲ء) ہیں۔ اس میں دینی، اخلاقی اور تصوف کے مسائل پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ ان سے جہاں سالک طریقت رہنمائی پاتا ہے وہاں دنیوی زندگی میں باعزت مقام حاصل کرنے کی بھی راہ ملتی ہے۔ فوائد السالکین حضرت بختیار کاکیؒ (م ۱۱۳۳ھ / ۱۲۳۵ء) کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، جنہیں حضرت بابا فرید گنج شکرؒ (م ۱۱۶۴ھ / ۱۲۶۵ء) نے جمع کیا۔ ان سے سالک طریقت کو روحانی تربیت میں مدد ملتی ہے۔ فوائد الفواد (مرتبہ حسن سجزی) حضرت نظام الدین اولیاؒ

سرو آزاد غلام علی آزاد (م ۱۲۰۰ / ۱۷۸۵ء) کی تالیف (۱۱۶۶ / ۱۷۵۲ء) ہے۔ اس کی دو تفصیلی ہیں: پہلی فصل میں فارسی شعرا کا تذکرہ ہے اور دوسری میں اردو شعرا کا۔ میر علی شیر قانع: مقالات الشعرا (۱۱۶۹ / ۱۷۵۵ء تا ۱۱۷۳ / ۱۷۵۹ء) سات سو انیس شعرا کے حال پر مشتمل ہے۔ ملا عبدالحکیم حاکم لاہوری: مردم دیدہ (۱۱۷۵ / ۱۷۶۱ء) میں ان شعرا کا حال لکھا گیا ہے جن سے مؤلف کی راہ و رسم تھی۔ حال ہی میں اسے سید عبداللہ نے ایڈٹ کیا ہے اور پنجابی اکیڈمی، لاہور نے طبع کرایا ہے۔ غلام علی آزاد بلگرامی (م ۱۲۰۱ / ۱۷۸۲ء): خزائنہ عامرہ ایک سو پچیس شعرا کے حالات پر مشتمل ہے۔ تاریخی حوالوں کے اعتبار سے یہ تذکرہ بہت اہم ہے۔ شیخ احمد علی ہاشمی سندیلوی: مخزن الفرائب (۱۲۱۸ / ۱۸۰۳ء) شعرا کا جامع تذکرہ ہے۔ شعرا کے سوانح کے ساتھ ساتھ انتخاب کلام بھی درج ہے۔ نتائج الافکار محمد قدرت اللہ خان گوباسوی کی تالیف (۱۲۱۸ / ۱۸۰۳ء) ہے۔ نواب محمد صدیق حسن: شمع انجمن (۱۲۹۸ / ۱۸۸۰ء) متعدد شعرا کا تذکرہ ہے۔ ہم عصر شعرا کے حالات مؤلف نے ان سے خود دریافت کر کے لکھے ہیں۔

صوفیہ کے تذکروں سے بھی فارسی ادب میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ بعض مشہور تذکرے یہ ہیں: شیخ جمالی دہلوی (م ۱۲۲۲ / ۱۵۳۵ء): سیر العارفین، جو حضرت معین الدین چشتیؒ سے مولانا سماء الدین تک چودہ صوفیہ کے حالات پر مشتمل ہے؛ عبدالحن محدث دہلوی (م ۱۲۳۲ / ۱۵۵۲ء): اخبار الاخیار اولیائے پاک و ہند کا مفصل تذکرہ ہے؛ علی اصغر چشتی: جواہر فریدی (۱۲۳۳ / ۱۵۶۳ء) میں صوفیہ چشت کے حالات مفصل لکھے گئے ہیں؛ سید علی

(۱۲۳۶ / ۱۷۳۸ء تا ۱۲۵۰ / ۱۷۳۵ء) کے ارشادات کا مجموعہ ہے۔ ملفوظات حضرت نظام الدین کا ایک اور مجموعہ امیر خسرو (۱۲۵۱ / ۱۲۵۳ء تا ۱۲۵۰ / ۱۷۳۳ء) نے افضل الفوائد کے نام سے ترتیب دیا۔ تصوف کے اسرار و رموز کے بیان میں یہ دونوں مجموعے بہت اہم ہیں۔ مکتوبات حضرت شرف الدین یحییٰ منیری (م ۱۲۸۲ / ۱۳۸۰ء) میں مکاشفات و مشاہدات پر صوفیانہ نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ ملفوظ المخدوم حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیاں جہاں گشتؒ (م ۱۲۸۵ / ۱۳۸۳ء) کی تالیف ہے، جس میں اہم مسائل تصوف اور مقامات سالک کی تصریح کی گئی ہے۔ مکتوبات امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ (۱۵۹۱ / ۱۵۶۳ء تا ۱۶۲۳ / ۱۱۰۳ء) کے خطوط کا مجموعہ ہے، جو آپ نے وقتاً فوقتاً مسائل مختلفہ، خصوصاً نکات تصوف کو واضح کرنے کے لیے علما، سریدین اور دوسرے لوگوں کو لکھے۔ اکبر اعظم کے دور میں جو بدعتیں مذہب میں داخل ہو رہی تھیں، ان کی اپنے خطوط میں شدید مخالفت کی۔ خط میں اگرچہ وہ کسی ایک فرد کو خطاب کرتے تھے، لیکن روئے سخن عام مسلمانوں کی طرف ہوتا تھا۔ مکتوبات تین جلدوں میں شائع ہوئے ہیں۔ انوار مجالس حضرت خواجہ گیسو درازؒ (م ۱۶۳۸ / ۱۱۰۵۸ء) کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، جن سے تصوف کے اہم مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ ید بیضا (۱۱۳۵ / ۱۷۳۲ء تا ۱۱۳۸ / ۱۷۳۵ء)، مولفہ غلام علی آزاد، پانسو بتیس شعرا کے حالات پر مشتمل ہے۔ مجمع النفاہات سراج الدین علی خان آرزو کی تالیف (۱۱۶۳ / ۱۷۴۹ء) ہے۔ اس میں شعرا کے سوانحی حالات کے ساتھ ساتھ کلام کے نمونے بھی دیے ہیں۔ محمد علی حزیں: تذکرۃ المعاصرین (۱۱۶۵ / ۱۷۵۱ء) اصفہان کے شعرا اور علما کے حالات پر مشتمل ہے۔

کسی زبان کی ترویج و اشاعت میں لغت نویسی کا جو حصہ ہے، محتاج بیان نہیں۔ اس سلسلے میں بھی پاک و ہند میں بڑا کام ہوا ہے۔ بعض اہم لغاتیں یہ ہیں: [فرہنگ فخر قواس، جو عہد علاء الدین خلجی میں لکھی گئی]؛ مؤید الفضلا، مولفہ شیخ محمد ابن لاد دہلوی (۱۰۱۹ء)؛ مدارالفاضل، مولفہ شیخ اللہ داد فیضی (۱۰۰۲ / ۱۰۹۳ء)؛ فرہنگ جہانگیری، مرتبہ میر جمال الدین حسن انجو (۱۰۱۷ / ۱۰۰۸ء)؛ محمد حسین تبریزی (۱۰۶۳ / ۱۰۵۲ء)؛ برہان قاطع، (اسے حال ہی میں ایران میں بڑے اہتمام سے شائع کرایا گیا ہے)؛ برہان قاطع کے جواب میں اسد اللہ خان غالب نے قاطع برہان لکھی اور بعض اغلاط کی نشاندہی کی؛ فرہنگ رشیدی، مولفہ ملا رشید تنوی (۱۰۶۳ / ۱۰۵۳ء)؛ سراج اللغات، چراغ ہدایت اور نوادر الالفاظ، مؤلفہ سراج الدین علی خان آرزو (۱۱۷۰ / ۱۲۵۶ء)؛ بہار عجم، از ٹیک چند بہار؛ [مصطلحات وارستہ، از سیالکوٹی مل؛ مرآة الاصطلاح، از آند رام مخلص؛] غیاث اللغات، مولفہ محمد غیاث الدین رامپوری؛ فرہنگ آند راج، مؤلفہ محمد پادشاہ شاد (طبع محمد دبیر سیاقی، تہران ۱۳۳۵ ش)، وغیرہ۔

گزشتہ ایک سو سال میں جس قدر ذہنی اور سیاسی انقلاب آئے ان کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ قاچاریوں کے دور میں ممالک یورپ سے میل جول بڑھا، حکمرانوں نے وقتاً فوقتاً یورپ کی سیاحتیں کیں، جن سے تاجروں، سیاحوں اور معلمین کو بھی یورپ جانے کے مواقع میسر آئے۔ اس طرح یورپ کا ادب ایران میں داخل ہوا، جس نے ملک کے ذہن طبقے کا نقطہ نظر بدلا اور اہل قلم بھی متاثر ہوئے۔ انیسویں صدی کے فارسی ادب کے لیے سب سے اہم طباعت کا آغاز ہے۔ پہلا مطبع تبریز میں (۱۸۱۶ /

اکبر حسینی: مجمع الاولیاء (۱۰۳۳ / ۱۰۳۳ / ۱۶۳۳ - ۱۶۳۳) پندرہ سو صوفیہ کے حالات پر مشتمل ہے؛ سفینة الاولیا دارا شکوہ کی تصنیف (۱۰۳۹ / ۱۰۳۹) ہے۔ اس میں تمام سلسلوں کے صوفیہ کے حالات لکھے ہیں؛ سکینة الاولیا بھی اسی کی تالیف (۱۰۵۲ / ۱۰۶۳) ہے، جس میں حضرت میاں میرؒ، ملا شاہ بدخشی اور ان کے خلفا کے حالات ہیں؛ مونس الارواح شاہ جہان کی بیٹی جہاں آرا بیگم کی تصنیف (۱۰۵۰ / ۱۰۶۳) ہے، جس میں حضرت معین الدین چشتیؒ سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے اور ان کے حالات زندگی بھی لکھے ہیں؛ عبدالرحمن چشتی (م ۱۰۹۵ / ۱۰۸۳) نے مرآة الاسرار (۱۰۶۵ / ۱۰۶۵) میں ظہور اسلام کے صوفیہ سے حسام الدین مانکیپوری تک کے حالات قلمبند کیے ہیں؛ میر علی شیر قانع (م ۱۲۰۳ / ۱۲۸۸)؛ تحفة الکرام (۱۱۸۱ / ۱۲۶۷) سندھ کے صوفیہ اور علما کے حالات پر مشتمل ہے؛ محمد غوثی: گلزار ابرار (سترہویں صدی عیسوی) صوفیہ کرام کا ضخیم تذکرہ ہے؛ غلام علی آزاد بلگرامی (م ۱۲۰۱ / ۱۲۸۶)؛ مائر الکرام (۱۱۶۷ / ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳) بھی اسی سلسلے کی اہم تصنیف ہے؛ وجیہ الدین: بحر ذخار (۱۲۰۳ / ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹) میں خاندان نبوت، صحابہ، خلفا اور امامین کے حالات کے بعد نصیر الدین چراغؒ دہلوی، علی صابرؒ کلیری، حضرت عبدالقادرؒ جیلانی اور بعض قلندروں کے سوانحی حالات ہیں؛ خزینة الاصفیا (۱۲۸۱ / ۱۸۶۳) مفتی غلام سرور لاہوری کا معروف تذکرہ دو جلدوں میں ہے، جن میں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی اور بعض دوسرے سلسلوں کے مشائخ کرام کے حالات زندگی کے علاوہ ان کے روحانی تصرفات بھی بیان کیے ہیں۔

اس سے زندگی کے تمام شعبے متاثر ہوئے، لوگوں کے ذہن بدلے، زندگی کی نئی قدریں قائم ہوئیں، وطن پرستی کے جذبات کو فروغ ہوا، انفرادی فکر کی جگہ اجتماعی فکر نے لے لی، بادشاہوں کی مدح سرائی کے بجائے شعرا نے ایرانی معاشرے کو موضوع سخن بنایا اور اس طرح یہ آئین سیاست اور ادب و شعر میں انقلاب لانے کا موجب بنا۔

اس ادب کا، جو متعدد موضوعات پر پھیلا ہوا ہے، یہاں احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے محض چند ممتاز اہل قلم اور ان کے ادبی کارناموں کا ذکر کیا جائے گا۔ ایران کی جدید شاعری کی ابتدا ادیب پیشاوری (۱۲۶۰ھ / ۱۸۴۳ء تا ۱۳۳۹ھ / ۱۹۳۰ء) سے ہوتی ہے۔ اس کی شاعری کی ہیئت تو پرانی ہے، لیکن افکار نئے ہیں۔ اس کی نظمیں انگلستان دشمنی اور عالم گیر جنگ کی صداہائے بازگشت سے مملو ہیں۔ بعد میں آنے والے شعرا کے لیے اس نے نئے موضوعات کی راہ ہموار کی۔ ادیب الممالک امیری (۱۲۷۷ھ / ۱۸۶۰ء تا ۱۳۳۶ھ / ۱۹۱۷ء) کے دیوان کا بیشتر حصہ قومی اور وطنی شاعری پر مشتمل ہے۔ نامور شاعر بہار (ولادت ۱۳۰۳ھ / ۱۸۸۶ء) کے قصائد بیشتر سیاسی نوعیت کے ہیں۔ عوام کو بیدار کرنے اور سیاسی شعور پیدا کرنے میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ غزلوں، قصیدوں اور مثنویوں میں قومی ابتلا کی دلکش انداز میں تصویریں کھینچی ہیں۔ ایرج میرزا (ولادت ۱۲۹۱ھ / ۱۸۷۳ء) کے زمانے میں شاعری میں ہیئت و معنی کے نئے تجربات ہو رہے تھے، جن سے وہ بھی متاثر ہوا اور قومی شاعری اور حب الوطنی کے موضوع پر نظمیں کہیں۔ آزادی نسواں اس کی شاعری کا خاص موضوع ہے۔ پروین اعتصامی ایک بالغ نظر شاعرہ تھی۔ اخلاق کی تربیت اور بے ثباتی دنیا اس کے خاص موضوع ہیں۔ عارف قزوینی (ولادت

۱۸۱۷ء) میں قائم ہوا، جس نے اخباروں کے اجرا کو ممکن بنا دیا؛ لیکن ابتدائی اخبار صرف سرکاری حلقوں ہی کے لیے مخصوص ہوتے تھے۔ ۱۸۵۱ء تک کوئی قابل لحاظ حجم کا اخبار شائع نہ ہو سکا۔ ناصرالدین شاہ (۱۲۶۳ھ / ۱۸۴۷ء تا ۱۳۱۳ھ / ۱۸۹۵ء) کے زمانے میں دارالفنون کی کوششوں سے یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ یورپ کے علمی کاموں سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اس حیثیت سے مرزا عبدالرحمن نجارزادہ کا کام قابل تعریف ہے، جس نے ”طالب اف“ کے نام سے مقبول عام کتابوں کا سلسلہ شائع کرایا۔ ان میں اہم ترین کتابیں مسالک المحسنین اور کتاب احمد ہیں۔ بیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں مشروطیت کی تحریک نے زور پکڑا، جس میں شعرا، ادبا، خطبا اور اخبار نویسوں نے انتہائی سرگرمی سے حصہ لیا۔ یہ زمانہ اہل ایران کے لیے سخت اضطراب اور جدوجہد کا تھا۔ علی اکبر دہخدا اخباری فکاحات لکھنے میں استاد کامل تھا۔ اس نے چرند پرند کے عنوان سے تند و تیز ظریفانہ مقالے لکھے، جن سے انقلابی اخبار صور اسرافیل چمک اٹھا۔ یہ طرز بعد کے لکھنے والوں نے بھی اختیار کی۔ طنزیات کی ہوا چلی تو پہلا طنزیہ ناول حاجی زین العابدین سراغی (م ۱۹۱۰ء) نے سیاحت نامہ ابراہیم بیگ کے نام سے لکھا، جس کا خاکہ تین جلدوں میں طریبہ خداوندی (Divine Comedy) کے نمونے پر بنایا گیا ہے۔ اسے حیرت انگیز کامیابی ہوئی۔ کردار نگاری کے اعتبار سے اس کی قدر و قیمت اب بھی بدستور قائم ہے۔ اس میں اگرچہبالغہ ہے، لیکن گزشتہ ایران کے نقائص کی حقیقت آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے۔ مظفرالدین شاہ (۱۳۱۳ھ / ۱۸۹۵ء تا ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۶ء) نے آزادی خواہوں کا ملکی آئین نافذ کرنے کا مطالبہ مان لیا (۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۶ء) اور آئین نافذ ہو گیا۔

دور سے گزر رہا تھا۔ غلامی کے اس دور میں ڈاکٹر شیخ محمد اقبال (۱۸۷۳ تا ۱۹۳۸ء) نے حیات آفریں کلام سے اہل وطن کو آزادی، خودشناسی، جدوجہد اور عالمگیر اخوت کے پیغامات دیے۔ آپ کی شاعری کی شہرت پاک و ہند کی سرحدوں سے نکل کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلی۔ اسرارِ خودی، رموزِ بیخودی، پیامِ مشرق، زبورِ عجم، جاوید نامہ، پس چہ باید کرد اور ارسغانِ حجاز (جس کا بیشتر حصہ فارسی ہے) اقبال کی زندہ جاوید یادگاریں ہیں۔ شبلی نعمانی (۱۸۵۷ تا ۱۹۱۴ء) نامور مؤرخ، ادیب، نقاد اور شاعر نے فارسی شاعری پر تحقیقی اور تنقیدی کتاب شعرالعجم تالیف کی، جو اردو میں پانچ جلدوں میں ہے۔ ان کا ترجمہ فارسی میں بھی ہوا ہے۔ فارسی کلام کلیاتِ شبلی کے نام سے شائع ہو چکا ہے، جو وارداتِ قلبی کا آئینہ دار ہے۔ اسی دور میں روشِ قدیم کی پیروی کرنے والے ممتاز شعرا غلام قادر گرامی (م ۱۹۲۷ء) اور عظامی (م ۱۹۵۶ء) تھے۔ گرامی کا دیوان [اور مجموعہ رباعیات] چھپ چکا ہے۔

عہدِ رواں کی ایرانی شاعری اب تک محض تجرباتی طور سے نئے راستے تلاش کر رہی ہے، تاہم نثر میں بڑے نمایاں کارناموں کا پتا چلتا ہے۔ قدیم طرز کے خلاف ڈرامانگاری نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آذربائیجانی مصنف فتح علی اخوندزادہ کے مشہور ڈراموں کے ترجمے میژرا جعفر قراچہ داغی نے کیے۔ یقیناً یہی ان طبع زاد ڈراموں کے لیے نمونہ بنے ہیں جو مشہور سیاست دان مرزا میلکم خان نے تصنیف کیے۔ مولیئر کے ڈراموں کے ترجمے بھی کرائے گئے، جن میں سے *Le Mèdecin malgré lui*، *Le Misanthrope* اور *Tartufe* قابل ذکر ہیں۔ تھیٹر کا باقاعدہ انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ڈرامے کی ترقی کچھ عرصہ رکی رہی؛ آخر چند ہی

۱۳۰۰ھ / ۱۸۸۲ء) سے ۱۹۰۶ء تک کے اضطراب انگیز زمانے سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے درد بھرے اشعار میں قومی ابتلا کی عکاسی کی اور ”تصنیف“ نگاری کی بدولت شہرت پائی۔ فرخی یزدی (ولادت ۱۳۰۶ھ / ۱۸۸۸ء) نے قدیم روش پر چلتے ہوئے بھی وطن کی آزادی کے لیے بے باک نظمیں کہیں، جن سے باغیانہ جذبات کی عکاسی ہوتی ہے۔ عشقی (ولادت ۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۳ء) انقلابی شاعر تھا۔ اسے ایسی جمہوریت بھی پسند نہ تھی جس میں عوام کو کامل اختیار نہ ہو۔ ہیئت شاعری میں اس نے نئے تجربات کیے۔ اس کا پہلا غنائیہ (Opera) رستاخیز، جو ایران میں سٹیج کیا گیا، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کا پس منظر ایرانِ قدیم کی تاریخی عظمت ہے۔ اس نے ڈرامائی انداز میں بعض اور نظموں بھی لکھیں، جن میں سے ”اید آل یک نفر پیر مرد دھقان“ کی وجہ سے اسے بہت شہرت حاصل ہوئی۔ رشید یاسمی (ولادت ۱۸۹۷ء) کے نرم و نازک غنائی اشعار صاف طور پر یورپی شاعری کے تاثر کے غماز ہیں۔ صادق سرمد (ولادت ۱۳۳۵ھ / ۱۹۱۶ء) اگرچہ قدیمی روش پر قائم رہا، لیکن ہیئت و معنی میں بعض نئی راہیں بھی اختیار کیں۔ قومی ترقی کے لیے جدوجہد اور عزتِ نفس اس کے خاص موضوع ہیں۔ فی البدیہہ شعر کہنے میں اسے بہت ہلکہ تھا۔ شہریار کے کلام میں سوز و گداز بہت ہے۔ اس نے انسان دوستی اور بنی نوع انسان کی بہبودی کو موضوعِ سخن بنایا، نیما پوشیج (ولادت ۱۳۳۵ھ / ۱۹۱۶ء) نے بعض نئی ہیئتوں کے تجربات کیے ہیں۔ نظمِ محبس میں ایک ایرانی دھقان کی المناک زندگی کا تاثر انگیز نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ نظام وفانے چند مثنویاں جذباتی رنگ میں تصنیف کیں۔

ایران تو قاجاری استبداد سے نجات حاصل

کر چکا تھا، لیکن ہندوستان ابھی برطانوی ابتلا کے

کے مجموعوں میں نچلے اور درمیانہ طبقے کے لوگوں کی عکاسی کی ہے۔ ان میں انہیں انسانی کردار کی بلندیوں نظر آتی ہیں۔ بزرگ علوی (۱۹۰۷ء) اپنی تخلیقات میں آزادی پسند افسانہ نویس نظر آتا ہے۔ حسین قلی مستعان کے افسانوں کے متعدد مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں عیش پسند امرا اور معاشرے کے ضرر رساں حالات پیش کیے گئے ہیں۔ نوجوان افسانہ نویسوں میں اعتماد زادہ، صادق چوبک، جلال آل احمد کے افسانے کردار نویسی کے عمدہ نمونے ہیں۔ تنقیدی ادب پیش کرنے والوں میں محمد قزوینی، محمد تقی بہار، رشید یاسمی، سعید نفیسی، عباس اقبال، پور داؤد، رضازادہ شفق، جلال ہمامی اور ذبیح اللہ صفا کو اہم مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی سینکڑوں تالیفات سے سرمایہ ادب میں اضافہ کیا ہے۔

- مآخذ : (۱) علوی : لباب الالباب، طبع براؤن، لائنڈن (جلد اول : ۱۹۰۶ء و جلد دوم : ۱۹۰۳ء؛ (۲) شمس قیس رازی : المعجم فی معایر اشعار المعجم، لائنڈن ۱۹۰۹ء؛ (۳) دولت شاہ : تذکرہ، طبع براؤن، لائنڈن ۱۹۰۱ء؛ (۴) رضا قلی خان : مجمع الفصحاء، تہران ۱۲۹۵ھ؛ (۵) وہی مصنف : ریاض العارفین، تہران ۱۳۰۵ھ؛ (۶) حسن پیرنا : ایران پستان، تہران ۱۳۱۱ھ؛ (۷) جلال الدین ہمامی : تاریخ ادبیات ایران، تہران ۱۳۳۰ھ؛ (۸) رضا زادہ شفق : تاریخ ادبیات ایران؛ (۹) ذبیح اللہ صفا : تاریخ ادبیات در ایران، تہران (از ۱۹۵۳ء)؛ (۱۰) بہار : سبک شناسی، تہران ۱۳۳۷ھ؛ (۱۱) بدیع الزمان فروزانفر : سخن و سخنوران، تہران ۱۳۱۲ھ؛ (۱۲) وہی مصنف : تاریخ ادبیات ایران، تہران ۱۳۱۷ھ؛ (۱۳) محمد اسحق : سخنوران ایران، دہلی ۱۳۵۱ھ؛ (۱۴) سعید نفیسی : نثر فارسی معاصر، تہران ۱۳۳۰ھ؛ (۱۵) عبدالحمید خلغالی : تذکرہ شعرا معاصر ایران،

سال پہلے ڈراموں کا ظہور ہوا، جن میں تاریخی ڈراما داستان خونین (۱۹۲۶ء)، از سید عبدالرحیم خلغالی؛ آخرین یادگار نادر شاہ (۱۹۲۷ء)، از سعید نفیسی؛ شاہ عباس کبیر، داریوش کبیر، انقلاب مشروطیت ایران، از علی جلال کافی مقبول ہوئے۔ ناول کی ابتدا سیاحت نامہ ابراہیم بیگ سے ہوئی۔ جنگ عظیم کے بعد ابتدائی چند سال میں پہلا ناول شیخ موسی ہمدانی نے عشق و سلطنت (۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۹ء) کے نام سے لکھا، جس میں کوروش اعظم کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ شاہنامہ کا ذیلی قصہ بیژن و منیژہ آغا میرزا حسن خان بدیع نے لکھا۔ انتقام خواہان مزدک (۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۱ء) میں صنعتی زادہ کرمانی نے مزدک کے قصے کو پیش کیا ہے۔ اس کا ایک ناول (۱۹۲۷ء) مانی کے حالات پر مبنی ہے۔ محمد باقر میرزا خسرو کے ناول شمس و طغرا (۱۹۰۹ء) میں منگول حکومت کے حوادث کا ذکر آیا ہے۔ کمالی کے ناول لازیکا (۱۹۳۱ء) کا موضوع وطن پرستی ہے۔ روزگار سیاہ، انتقام اور انسان، از عباس خلیلی بھی بہت مقبول ہوئے۔ ہما (۱۳۳۷ھ / ۱۹۲۸ء) میں محمد حجازی (ولادت ۱۹۰۰ء) نے حقوق نسوان کی حمایت کی ہے۔ درتلاش معاش میں مسعود دہاتی نے معاشرے پر بڑی تلخ تنقید کی ہے۔ تہران مخوف میں مشفق کاظمی نے ایران کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کا نقشہ تاثر خیز انداز میں کھینچا ہے۔ جواد فاضل کے ناول بھی اس سلسلے میں کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ محمد علی جمال زادہ پہلا افسانہ نویس ہے، جس نے اپنے افسانوں کا مجموعہ یکی بود یکی نہ بود (۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰ء) میں برلن سے شائع کرایا۔ مصنف ان میں اخلاقی اصلاح کے لیے طنز و مزاح کو بروئے کار لایا ہے۔ صادق ہدایت (ولادت ۱۹۰۳ء) نے اپنے افسانوں

حسن علی خاں امیر نظام گروسی نے جب ایرج کا ذوق اور طبعی میلان دیکھا تو اسے شعر کہنے کی ترغیب دی اور تشویق کے لیے انعامات سے نوازا۔ [جب امیر نظام نے تبریز میں مدرسہ مظفری کی بنیاد رکھی تو ایرج کو مدرسے کا صدر مقرر کیا۔] سولہ سال کی عمر میں ایرج کی شادی ہوئی۔ تین سال کے بعد اس کے والد اور اہلیہ دونوں کا انتقال ہو گیا تو خاندان کے معاشی امور کی ذمہ داری سر پر آ پڑی اس لیے سرکاری ملازمت اختیار کی۔

۱۳۰۹-۱۳۱۰ھ میں ابھی اس کی عمر انیس ہی برس کی تھی کہ مظفر الدین شاہ قاجار کی طرف سے صدر الشعرا کا لقب عطا ہوا [اس لیے ضروری ہوا کہ وہ جشنوں اور تہواروں پر مدحیہ قصائد و قطعات وغیرہ لکھ کر پیش کرے]۔ یہ کام ایرج کو پسند نہ تھا، چنانچہ ایک قصیدے میں، جو امیر نظام کی ستائش میں لکھا ہے، فخر الشعرا اور صدر الشعرا جیسے القابات سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ مظفر الدین شاہ کے اوائل سلطنت میں جب میرزا علی خاں امین الدولہ آذربائیجان کا پیشکار مقرر ہوا تو اس نے ایرج کو اپنا ”منشی خاص“ متعین کیا۔ پھر ۱۳۱۴ھ میں جب وہ عہدہ صدارت سنبھالنے کے لیے تہران گیا تو ایرج کو بھی ساتھ لے گیا۔ کچھ عرصے بعد ایرج قوام السلطنہ کے ہمراہ یورپ بھی گیا۔ واپسی پر وہ تبریز آیا، جہاں حسین قلی خاں نظام السلطنہ نے اس کا احترام ملحوظ رکھا اور اسے ”اطاق تجارت“ کا صدر بنایا؛ [اس کے علاوہ دارالانشا میں بھی بلند مقام پر فائز کیا]۔ ۱۳۱۸ھ میں وہ نظام السلطنہ کے ہمراہ تہران اور ۱۳۱۹ھ میں خمسه اور زنجان گیا۔

[ایرج درباری ملازمت سے گلو خلاصی کرانا چاہتا تھا اس لیے] اس نے بلجیئم کے مشیروں کے توسط سے ڈاک اور چنگی کے محکمے میں ملازمت

تہران ۱۳۳۳ھ؛ (۱۶) سید محمد باقر برقی :
سخنوران نامی معاصر، مطبوعہ تہران؛ (۱۷) شبلی نعمانی :
شعر العجم، ہانچ جلدیں، لاہور ۱۹۲۴ء؛ [(۱۸)
ک۔ پٹن سین : تاریخ ایران بعہد ساسانیان، مترجمہ
ڈاکٹر محمد اقبال، دہلی ۱۹۴۱ء؛ [(۱۹) ریو : Rieu
Catalogue of Persian Manuscripts in British
Museum، ۴ جلدیں، ۱۸۷۹ تا ۱۸۹۵ء؛ (۲۰)
براؤن 'A Literary History of Persia : E.G. Browne
چار جلدیں (ج ۱ : لنڈن ۱۹۰۲ء؛ ج ۲ : لنڈن ۱۹۰۶ء؛
ج ۳ : کیمبرج ۱۹۲۰ء؛ ج ۴ : کیمبرج ۱۹۲۴ء)؛
(۲۱) وہی مصنف : 'Press and Poetry of Modern
Persia، کیمبرج ۱۹۱۴ء؛ (۲۲) وہی مصنف : 'Persian
Revolution : جیکسن (۲۳) 'Early Persian Poetry :
نیویارک ۱۹۲۰ء؛ (۲۴) لیوی 'Persian : R. Levy
'Literature, an Introduction، لنڈن ۱۹۲۳ء؛ [(۲۵)
مشوری 'Persian Literature, a : C. A. Storey
'bibliographical survey'، ۱۹۲۷ء۔]

(مرزا مقبول بیگ بدخشانی)

⊗ ایرج میرزا : جلال الممالک (۱۳۹۱ھ۔
۱۳۴۳ھ) پسر غلام حسین میرزا پسر ملک ایرج پسر
فتح علی شاہ قاجار۔ اوائل رمضان ۱۲۹۱ھ میں تبریز
میں پیدا ہوا۔ اس کا نام ایرج رکھا گیا تھا، لیکن دادا
کے احترام کی خاطر کچھ عرصے تک اسے امیر خاں
پکارتے رہے۔ بچپن میں آقا محمد تقی عارف
اصفہانی اور میرزا نصر اللہ بہار شروانی سے تعلیم
و تربیت حاصل کی (یہ دو استاد عربی علوم میں بلند
علمی اور ادبی مقام رکھنے کے علاوہ فرانسیسی
زبان کے بھی ماہر تھے)۔ ایرج جوان ہوا تو
فرانسیسی زبان اور دوسرے مروجہ علوم کے لیے
دارالفنون تبریز میں داخل ہوا۔ فارغ اوقات میں
منطق، معانی اور بیان کی تعلیم حاصل کرنے کے
لیے آشتیانی کے حلقہ درس میں بھی شامل ہوتا تھا۔

۱۳، ۱۵ خرداد ۱۳۳۵ ہش: (۳۹) ایران ما، جریده ہفتگی، تہران، شماره ۱۱، ۲۹۶، آبان ماہ ۱۳۳۵ ہش: (۴۰) امید ایران، مجلہ ہفتگی، تہران، شماره ۳۷، ۱۳۳۶ ہش: (۴۱) خوشہ، مجلہ ہفتگی، تہران، شماره ۹، ۸، سال اول، ۱۳۳۵ ہش: (۴۲) ماہنامہ تہران، مصور، شماره ۶، خرداد ۱۳۳۵ ہش: (۴۳) انتقاد کتاب، تہران، شماره ۷، تیر ماہ ۱۳۳۵ ہش: (۴۴) پیام تو، مجلہ ماہانہ ادبی، تہران، دورہ دوم: (۴۵) آرسغان، مجلہ ماہانہ، تہران، شماره اول، سال ششم۔

(محمد معین، [وظہور الدین احمد])

ایساغوجی: isagoge، از یونانی εἰσαγωγή، ارسطو کے مقولات کے دیباچے (المدخل) کا عربی ترجمہ ہے، جسے ٹائر Tyre کے فورفریوس Porphyry نے تالیف کیا۔ صاعد الأندلسی (طبقات الأمم، بیروت ۱۹۱۲ء، ص ۴۹) کے بیان کے مطابق ابن المقفع [رک بان] نے اسے براہ راست یونانی سے اور الفہرست (۱: ۲۴۴) کے بیان کے مطابق ایوب بن القاسم الرقی نے سریانی ترجمے سے عربی میں ترجمہ کیا۔ بہر حال یہ بات یقینی ہے کہ فورفریوس کی تالیف کے مطالب بہت قدیم زمانے سے عربی میں بہ کثرت نقل ہوتے چلے آ رہے تھے، بعض بشکل شروح، بعض بطور تلخیص اور بعض بہ صورت ترجمہ۔ مؤخرالذکر میں سے ہمارے پاس صرف حسب ذیل دو کتابیں موجود ہیں: (۱) ابوالحسن ابراہیم بن عمر البقاعی الشافعی کا رسالہ (قب براکلمان، ۲: ۱۳۲ تا ۱۳۳، عدد ۱۱)؛ یہ رسالہ مع شرح السنوسی، قب کتاب مذکور اور الجزائر کے قومی کتبخانہ (Bibl. Nat. of Algiers)، کی فہرست، عدد ۱۳۸۲، (عدد ۱): (۲) الابہری کا رسالہ (رک بان، نیز دیکھیے ابن خلیکان: وقیات، قاہرہ، ۱۳۱۰ھ، ۲: ۱۳۲)۔ مؤخرالذکر رسالہ سب سے زیادہ مشہور ہے اور اسی کی سب سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں۔ یہ منطق کا مختصر سا رسالہ

تہران ۱۳۳۵ ہش: (۱۵) عبدالحمید عرفانی: شرح احوال و آثار ملک الشعراء محمد تقی بہار، ۱۳۳۴ ہش: (۱۶) آربری: شعر جدید فارسی، مترجمہ فتح اللہ مجتہائی، تہران ۱۳۳۴ ہش: (۱۷) اسد اللہ ایزد گشب: کتاب نامہ سخنوران، تہران ۱۳۱۶ ہش: (۱۸) مہدی حمیدی: دریای گوہر، ج ۳، تہران ۱۳۳۴ ہش: (۱۹) جعفرشیدبان: شعری معروف معاصر، تہران ۱۳۳۲ ہش: (۲۰) حسین فریور: تاریخ ادبیات ایران، تہران، باب چہارم: (۲۱) نخستین کنگرہ نویسندگان ایران، تہران ۱۳۲۲ ہش: (۲۲) حادی حائری (کوروش): افکار و آثار ایرج، باب دوم، تہران ۱۳۳۴ ہش: (۲۳) محمد ضیا: منتخبات آثار، تہران ۱۳۳۲ ہش: (۲۴) حسین پژمان بختیاری: خاشاک، تہران ۱۳۳۵ ہش: (۲۵) رضا زادہ شفق و دیگر: فارسی و دستور زبان (برائے سال دوم، دبیرستانہا)، باب دوم: (۲۶) یاور اسد اللہ طلعت: انتقاد طلعت بعارف نامہ ایرج میرزا، تبریز ۱۳۰۴ ہش: (۲۷) امیر مسعود: اشعار جاویدان پارسی، تہران ۱۳۳۹ ہش: (۲۸) محمود فرخ: سفینہ فرخ، مشہد ۱۳۳۳ ہش: (۲۹) ذبیح اللہ صفا: گنج سخن، ج ۳، تہران ۱۳۴۰ ہش: (۳۰) ظہورالدین احمد: نیا ایرانی ادب، طبع دوم، لاہور ۱۹۶۷ء: (۳۱) محمد اسحق: Modern Persian Poetry، کلکتہ ۱۹۴۳ء: (۳۲) منیر الرحمن: Post-Revolution Persian Verse، علیگڑھ ۱۹۵۵ء: مجلات و جرائد: (۳۳) سپینہ دم، مجلہ ہفتگی، تہران، شماره ۲۳، ۱۲ اسفند ۱۳۲۶ ہش: (۳۴) جہان نو، مجلہ ماہانہ، تہران، شماره اول و دوم، خرداد و تیر ۱۳۲۵ ہش: (۳۵) ایرانشہر، مجلہ ماہانہ، برلن، ج ۲: (۳۶) سخن، مجلہ ماہانہ ادبی، تہران، ج ۶، شماره ۹، آبان ۱۳۳۴ ہش، شماره ۵، دورہ پنجم: (۳۷) سپید و سیاہ، مجلہ ہفتگی، تہران، شماره ۱۸، سال سوم، ۱۲ آذر ماہ ۱۳۳۴ ہش، مقالہ سعید نفیسی: (۳۸) گیہان فرہنگی، جریده ہفتگی، تہران، شماره دوم، ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ ہش، شماره

ایسیک کول میں آ کر گرتی ہیں، جن میں سے زیادہ مشہور تُوپ Tüp اور چرگلان Djergalan مشرق کی جانب سے آتی ہیں۔ دیگر ندیوں میں مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں: جنوبی کنارے پر قرہ کول، قزل صو، جو کہ (یا زوکہ)، بارس کون Barskoun اور تون Ton: شمالی کنارے پر دو آق صو ہیں اور تین قوئی صو۔ کوتی مالدی Kutemaldi کے نالے کے متعلق، جو اب جو Cu کو ایسیک کول سے ملاتا ہے (قب مادہ چو)، اختلافِ رائے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ (قوچقار Koçkar)، جو اب جو کا بالائی حصہ ہے، پہلے بہ کر ایسیک کول میں آتا تھا اور ایسیک کول کا نکاس جو میں تھا۔ آج کل صرف طفیانی کی حالت میں قوچقار کی ایک شاخ کوتی مالدی کے راستے سے ایسیک کول میں جا گرتی ہے۔ دیگر اوقات میں یہاں پانی سے بھری ہوئی صرف چند کھائیاں رہ جاتی ہیں، جن میں کوئی معینہ بہاؤ نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ صرف علم طبقات الارض اور طبعی جغرافیے کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ تاریخی زمانے میں، جیسا کہ تمام بیانات سے ظاہر ہوتا ہے، ایسیک کول نمکین پانی کی ایک جھیل رہی ہے، جس کا کوئی نکاس نہیں تھا۔

ان بیانات میں سے قدیم ترین بیان چینی مصنف ہیون سانگ Huan-Cuang (ساتویں صدی عیسوی) کا ہے؛ چینی نام جوہی Jo-Hai (= گرم سمندر؛ یہ جھیل کبھی منجمد نہیں ہوتی) ترکی نام سے بالکل مطابقت رکھتا ہے، جو سب سے پہلے حدود العالم (۵۳۷۲ / ۹۸۲ - ۶۹۸۳) میں ملتا ہے۔ [ابن] قدامہ (طبع ڈخویہ، ص ۲۶۲) نے جھیل کا صرف ذکر کیا ہے، نام نہیں دیا۔ حدود العالم کے مخطوطے میں اس کا نام ایسکوک (ورق ۳ ب) یا ایسکول (ورق ۱۸ الف) دیا ہے۔ غالباً مجمل التواریخ میں بھی نام کی یہی شکل تھی (مخطوطے میں

نہایت ایجاز کے ساتھ ان امور سے بحث کرتا ہے: حد، تعریف، قضایا یا تصدیق، تناقض، عکس، قیاس، جدل، خطابہ، شعر، مغالطہ۔ الابہری کی ایساغوجی کو الاخضرى [رک بان] نے نظم کیا۔

مآخذ: (۱) الیمتوی، طبع Houtsma، ۱: ۱۳۳؛ (۲) ابن الفیظی، طبع Lippert، ص ۲۲۰، سطر ۶ تا ۷ و ص ۲۵۶ تا ۲۹۷، سطر ۱۳ و ص ۳۲۳، سطر ۱۸ تا ۱۹؛ (۳) ابن ابی اصیبعہ، طبع A. Müller، ۱: ۱۰۵، آخری سطور و ص ۲۱۰، سطر ۲ و ص ۲۳۵، سطر ۷ تا ۸ و ص ۲۳۱، سطر ۱۰؛ (۴) حاجی خلیفہ، طبع فنوکل Flügel، ۱: ۵۰۲ تا ۵۰۵، عدد ۱۵۳۳؛ (۵) De auctorum graecorum versionibus: Wenrich، ص ۲۸۰ تا ۲۸۶؛ (۶) Die: Steinschneider، arab. Uebersetz. aus dem griechischen، در (Beihefte z. Centralbl. f. Bibliothekswesen)، لائپزگ، ص ۹۷ تا ۹۹۔

(محمد بن شنب)

* آسپر: Asper، رَک بہ آقچہ۔

* ایسیک کول: [= ایسی کول] (ترکی: گرم

جھیل) [ایسی = گرم، گول Gyul = جھیل، قب Turkish.-English Lexicon: Redhouse] ترکستان میں اہم ترین پہاڑی جھیل، جو دنیا کی بڑی بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے، اور ۳۰° ۳۲' عرض البلد شمالی اور ۷۶° ۱۰' اور ۷۸° ۳۰' کے درمیان طول البلد مشرقی میں سطح بحر سے ۵۱۱۶ فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس جھیل کی لمبائی تقریباً ۱۱۵ میل، چوڑائی ۳۷ میل، گہرائی ۱۳۸۱ فٹ تک ہے اور رقبہ دو ہزار چار سو مربع میل ہے۔ تھیان شان Thian Shan کے دو پہاڑی سلسلوں کنگائی الطاء Kungei-Alatau (شمال میں) اور تیرسکائی الطاء Terskei Alatau (جنوب میں) میں سے تقریباً اسی چھوٹی اور بڑی پہاڑی ندیاں

جنگ میں لا سکتا تھا۔ بقول قدامہ اس جھیل کے ساحل کا سب سے بڑا شہر خود بیس ہزار جوانوں کی فوج تیار کر سکتا تھا (قدامہ کے بیان کے مطابق برسخان نو شہروں پر مشتمل تھا، جن میں سے چار خاصے بڑے تھے اور پانچ چھوٹے)۔ برسخان سے مغرب کی جانب تین دن کی مسافت پر شہر تونک Tunk تھا اور یہ نام بظاہر دریا سے تون کے نام پر ہے۔ برسخان اور تونک کے درمیان صرف خانہ بدوش قوم چیکیل Djikil کے خیمے دکھائی دیتے ہیں۔ تونک سے بارہ فرسنگ مغربی جانب یار تھا، جو تین ہزار جوان میدان میں لا سکتا تھا۔ علاوہ بریں حدود العالم میں شہر سی کول کے متعلق لکھا ہے کہ ”یہ ایک خوش حال مقام ہے، جہاں سوداگر آمد و رفت رکھتے ہیں“۔ یہ شہر دو خانہ بدوش قوموں چیکیل اور خانگ (قرلق) کی آبادیوں کے درمیان حد فاصل پر واقع ہے۔ غالباً اس شہر کو جھیل ہی کے نام پر موسوم کیا گیا ہے۔ ۱۳۷۵ء کے Carta Catalona تک میں ایک شہر کا نام یسی کول Yssicol دیا ہوا ہے، جو اسی نام کی جھیل کے شمالی کنارے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک ارنی خانقاہ تھی، جس میں [حضرت مسیحؑ کے] حواری متی کے مقدس تبرکات تھے (Notices et Extraits، ج ۱۳، لوحہ ۲، ص ۱۳۲ بعد)۔

اس تمدن کے آثار میں سے، جو غالباً اسی زمانے (آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی) کے لگ بھگ اور انہیں اسباب کے زیر اثر تباہ ہوا جن کے تحت چو کا تمدن تباہ ہوا تھا، صرف چند دیواریں، اینٹوں کے ڈھیر اور چند قبرستان باقی بچے ہیں۔ ان میں ایک مسلمانوں کا قبرستان ہے، جو کنکائی آق صو Kungei-Aksu پر واقع ہے اور جس میں چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی

منکوک ہے، قب W. Barthold (Turkestan etc. : ۱ : ۱۹)؛ گردیزی (در Otchet, etc. : Barthold, ص ۸۹، آخری سطر) ایسیگ کول لکھتا ہے؛ جیہانی (Nallino : al-Battāni، ص ۱۷۵) نے الخرقی کے حوالے سے ایسیگ کول لکھا ہے، لیکن ک پر تشدید دی ہے۔ شرف الدین یزدی (ظفرنامہ، مطبوعہ ہند، ۱۹۳۱ء : ۲ : ۶۳۳) تیمور کے حملوں کی تاریخ میں اسی کول لکھتا ہے اور یہی نام ابن عرب شاہ (طبع مصر، ص ۱۵۶) میں ہے، لیکن تاریخ رشیدی (قب متن Otchet, etc. از Barthold، ص ۵، حاشیہ ۱) میں ایسیگ کول ہے۔

قدیم ترین چینی بیانات (دوسری صدی عیسوی) سے واضح ہوتا ہے کہ یہ زمین ووسون (Wu-sun) کی خانہ بدوش قوم کے قبضے میں تھی، لیکن ساتویں صدی عیسوی سے یہاں مستقل آبادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ شہروں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس زمانے میں چین سے مغربی ایشیا کی طرف جو تجارتی راستے جاتے تھے ان میں سے ایک راستہ درہ بدل (Badai) سے ہوتا ہوا ایسیک کول کے جنوبی کنارے کو جاتا تھا اور وہاں سے دریائے چو کی وادی میں جا نکلتا تھا۔ ایسیک کول کے اوپر سب سے مشہور منڈی برسخان [۱۹، ع : برسخان] تھی، جس کا نام غالباً دریائے برسکون Barskoun کے جدید نام سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس لفظ کے مقبول عام اشتقاق کے سلسلے میں گردیزی نے ایک افسانہ بیان کیا ہے، جو سکندر اعظم اور اس ایرانی فوج سے متعلق ہے جسے وہ اپنے پیچھے ایسیک کول میں چھوڑ آیا تھا۔ اس اشتقاق سے اس بات کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نشجان کے مقابلے میں، جسے ڈ خویہ نے یاقوت، ۳ : ۸۲۳ کے حوالے سے لکھا ہے، برسخان زیادہ صحیح ہے۔ گردیزی کے بیان کے مطابق برسخان چھ ہزار آدمی میدان

موسم میں اس کی دیواریں اور عمارتیں [جھیل کی تہ میں] دیکھی جا سکتی ہیں؛ لیکن یہ کہانی اب تک تشنہ تحقیق ہے اور غالباً انہیں اساطیر پر مبنی ہے جو عوام الناس میں شہروں کے ڈوب جانے یا غائب ہو جانے کی بابت مشہور ہو جاتی ہیں (ایسی کہانیاں تقریباً ہر ملک میں پائی جاتی ہیں، گو ان کے اوضاع و اطوار میں زمین آسمان کا فرق ہو)۔ اگر ایسی مصیبت کا نزول مان بھی لیا جائے تو وہ نسبتاً حال ہی کے زمانے میں ہو سکتا ہے؛ حیدر مرزا نے، جس کی بدولت ہمیں اسلامی ادب میں ایسیک کول کا تازہ ترین اور مفصل ترین حال میسر ہوا (تاریخ رشیدی، ص ۳۶۶ بعد)، کہیں نہیں لکھا کہ یہاں کوئی جزیرہ کبھی غائب ہوا تھا یا اینٹ پتھر کے ٹکڑے موجوں کے ساتھ اٹھ اٹھ کر ساحل پر آتے ہیں اور یہاں کبھی کوئی شہر غرق ہوا تھا۔ وہ جو کچھ بھی ایسیک کول کے متعلق کہتا ہے بالعموم واقعات کے مطابق ہے؛ لیکن اس نے کچھ عجیب و غریب باتیں بھی کہی ہیں، مثلاً یہ کہ اس جھیل میں نمک کی مقدار زیادہ ہونے کے باعث اس کا پانی نہانے دھونے کے قابل نہیں، حالانکہ درحقیقت اس میں نمک کا تناسب بہت ہی کم ہے۔ سترہویں۔ اٹھارہویں صدی میں اس جھیل کے ساحل بدھ قلماقوں کے ماتحت تھے۔ اس جھیل کے جنوب مشرقی علاقے میں تبتی کتبے اب بھی اس عہد کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ایسیک کول کا تاتاری نام تمرتو نور Temurtu-Nor (=لوہے کی جھیل) تھا۔ ان پہاڑی ندیوں میں سے جو ایسیک کول میں گرتی ہیں بہت سی ندیاں ایسی ریت بہا کر لاتی ہیں جس میں لوہے کی بہت زیادہ آمیزش ہے۔ قرہ قرغیز اس لوہے سے چھوٹے چاقو وغیرہ بناتے ہیں۔ تقریباً اسی زمانے میں ترک اقوام اس جھیل کو

کے کتبے ملتے ہیں (Protokoli Turk. Kružka Ljub.) arkh. ۱۱ : ۵ بعد)۔ جو کہ Djūka کے مقام پر ۱۹۰۷ء میں نستوریوں کا ایک قبرستان بھی دریافت ہوا ہے، جس میں سریانی اور ترکی زبان کے کتبے ہیں۔ ان میں سے ایک کتبہ (۱۳۳۰ء کا) P. Kokowzoff نے شائع کیا ہے (Bulletin de l'Academie, etc.) ۱۹۰۹ء، ص ۷۷ بعد و ۷۸ بعد)۔

ترک اور مغول خانہ بدوش ایسیک کول کے ساحل کو موسم سرما کی فرود گاہ [شلاق] کے طور پر استعمال کرنا پسند کرتے تھے، کیونکہ یہاں کا موسم خوش گوار ہوتا تھا (یہاں بہت زیادہ برف بازی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے)۔ یہی وجہ ہے کہ وسط ایشیا کی فوجی تاریخ میں ایسیک کول کا کئی بار ذکر آیا ہے۔ تیمور نے ”اس جھیل کے وسط میں“ یعنی ایک جزیرے پر ایک قلعہ تعمیر کرایا تھا، جہاں اور قیدیوں کے علاوہ ان تاتاریوں کو بھیجا جاتا تھا جنہیں ایشیائے کوچک سے جلا وطن کر دیا جاتا تھا۔ غالباً یہ وہی قلعہ ہے جسے حیدر مرزا [رک باں] (تاریخ رشیدی، مترجمہ Ross، ص ۷۸) نے قوئی صو لکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک منگول امیر نے نوین / پندرہویں صدی میں قلماقوں [رک بہ قلماق] کے حملوں سے حفاظت کے لیے اپنے سارے خاندان کو یہاں بھیج دیا تھا۔ آج کل اس جھیل میں کوئی جزیرہ نہیں۔ مذکورہ بالا جزیرے اور قلعے کے نیست و نابود ہو جانے کا سبب غالباً کوئی سخت زلزلہ ہوگا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ایسیک کول کے کناروں پر پانی کی لہریں بالعموم اینٹوں کے ٹکڑے اور دوسری چیزوں کے شکستہ اجزا چھوڑ جاتی ہیں۔ خود ایسیک کول کی بابت مشہور ہے کہ یہاں کا ایک بڑا شہر اس جھیل کی موجوں کی زد میں آکر ناپید ہو چکا ہے، چنانچہ صاف اور پرسکون

(قَب 'Ozero Issyk-Kul': L. Berg در Zcmleviedienie نومبر ۱۹۰۳ء)۔

(W. BARTHOLD)

- ایشان : فارسی میں اسم ضمیر صیغہ جمع غائب - ترکستان میں یہ لفظ شیخ، مرشد، استاد اور پیر کے معنی میں (بمقابلہ مرید) استعمال ہوتا ہے (دیکھیے درویش)۔ یہ بات ابھی تحقیق طلب ہے کہ یہ لفظ پہلے پہل کب استعمال ہوا: مشہور خواجہ آحرار (م ۵۸۹۵ / ۱۳۹۰ء، در سمرقند) کو ان کی سوانح عمری میں ہمیشہ ایشان کہا گیا ہے۔ [ترکستان میں، صوفیہ کے اس گروہ میں] ایشان کا لقب اکثر باپ سے بیٹے کی طرف منتقل ہوتا ہے اور ایشان اپنے مریدوں کے ساتھ کسی خانقاہ میں اور کبھی کسی ولی کے مزار پر رہتا ہے۔ ایشان وقتاً فوقتاً روس کے گياہی میدانوں (steppes) میں سفر کرتے رہتے ہیں، جہاں شہروں کی بہ نسبت قرغز خانہ بدوشوں میں ان کے مرید زیادہ ہیں، اور وہ نذر و نیاز بھی زیادہ قیمتی پیش کرتے ہیں۔ فرغانہ میں ایک ایشان کے بغاوت کرا دینے سے اس گروہ کی طرف زیادہ توجہ منعطف ہو گئی، لیکن اس موضوع پر ابھی تک بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ [حضرت ایشان^۲ (خواجہ محمد خاوند بن خواجہ خاوند نقشبندی) کا مزار لاہور میں ہے [قَب مقالات شفیع، ص ۸۳ تا ۸۴؛ خزینۃ الاصفیاء، ص ۵۹۳ - تعظیمی لقب کے طور پر ایشان کا لفظ ہند اور ایران کے متأخر ادب میں عام طور سے استعمال ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ اپنے والد کے لیے حضرت ایشان کا لفظ استعمال فرماتے تھے (انفاس العارفین، ص ۶۳، ۶۹ وغیرہ)۔
- مآخذ: (۱) J. Geijer: *Materiali k izučenijū bito- vich čert musul' manskago naselenija Turkestanskago kraja. I. Ishani Sbornik materialov dlja statistiki* در 'kraja. I. Ishani Sbornik materia-

توز کول Tüz-Köl (=نمکین جھیل) بھی کہتے تھے۔ قلماقوں کے عہد میں بھی قرہ قرغز [رک بان] کی چراگاہیں اس علاقے میں تھیں۔ قلماقوں پر چینیوں کے فتح پانے کے بعد بھی یہاں کی اراضی انہیں کے قبضے میں رہی۔ کئی بار کوشش کرنے کے باوجود چینیوں کی حکومت یہاں مستقل طور پر قائم نہ ہو سکی۔ انیسویں صدی کے وسط میں الی Illi کو پار کر کے روسی آگے تک نکل گئے۔ ۱۸۵۶ء میں کرنل خوین تووسکی Colonel Khomentowski ایسیک کول پہنچ گیا۔ ۱۸۵۰ء ہی میں قرہ قرغز کے ایک حصے کو مجبور ہو کر روسی حکومت کی اطاعت قبول کرنا پڑی اور باقی حصے نے ۱۸۷۶ء میں اطاعت قبول کر لی۔ روسیوں نے شہر قرہ کول Kara Kol کی بنیاد رکھی، جسے ۱۸۸۸ء سے پرزوالسک Przewalsk کہا جاتا ہے اور جو اس وقت تک ایسیک کول کے علاقے میں اکیلا شہر ہے (۱۸۹۷ء کی سر شماری کے مطابق یہاں کی آبادی ۷۹۸۷ تھی اور اب تقریباً ۱۰۰۰ ہے)۔ اس کے علاوہ کچھ گاؤں بھی آباد ہوئے۔ یہ تمام آبادیاں وادی ایسیک کول کے مشرقی حصے میں ہیں۔ مغربی حصے میں ابھی تک خانہ بدوش اقوام آباد ہیں۔ ان آبادیوں کو ابھی تک قرون وسطی کے دستور کے مطابق ان دریاؤں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جن پر وہ واقع ہیں۔ سرکاری روسی ناموں کو، یہاں تک کہ خود روسی بھی، شاذ و نادر ہی استعمال کرتے ہیں۔ روسی کسان بھی ہمیشہ پری اوبراژنسکایا Pre-obraženskaya کے بجائے توپ اور پکرووسکایا Pokrowskaya کے بجائے قزل صو (جسے بگاڑ کر قزلتزی Kozeltzi کر لیا ہے) کہتے ہیں۔ زلزلے یہاں بار بار آتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں کی زمین زرخیز ہے لہذا گاؤں خوش حال ہیں

کے بعد یہ تکرار واقع ہو جائے تو عیب نہیں (مگر خلیل کے نزدیک پھر بھی عیب ہے)۔ اگر یہ صورت ہو کہ وہ مکرر کلمہ متحد اللفظ تو ہو مگر اس کے معنی مختلف ہوں (مثلاً آہنگ، ایک شعر میں بمعنی آواز اور دوسرے میں بمعنی قصد) تو اس صورت میں ایطاء نہ ہوگا (مگر خلیل کے نزدیک یہ بھی ایطاء ہی کی صورت ہے)۔ اسی طرح اگر کوئی دو کلمات ایسے ہوں جو لفظاً مختلف اور معناً متحد ہوں تو وہ بھی ایطاء نہیں ہوگا، مثلاً محبت اور الفت، فرصت اور مہلت۔

یاس عظیم آبادی نے رسالہ عروض و قوافی میں لکھا ہے: ”ایطاء، قافیے میں کلمہ آخر (متحد اللفظ و المعنی) کی تکرار کو کہتے ہیں، یعنی اگر کلمہ متحد المعنی کو قافیوں سے الگ کر ڈالیں تو جو کچھ باقی رہے وہ الفاظ با معنی ہوں مگر ان میں حرف روی قائم نہ ہو سکے، جیسے درد مند اور حاجت مند میں کلمہ مند، جو دونوں جگہ معنی واحد رکھتا ہے، اگر نکال دیا جائے تو درد اور حاجت با معنی رہتے ہیں مگر ان میں حرف روی مشترک نہیں۔ اسی طرح ’کہنا‘ اور ’سننا‘ میں“۔

شاداں بلگرامی کا قول ہے کہ ”روی حذف کرنے کے بعد لفظ با معنی رہے تو ایطاء ہے ورنہ نہیں“، مثلاً بوستان، گلستان وغیرہ۔

مآخذ: (۱) لسان العرب، بذیل مادہ؛ (۲) اقرب الموارد، بذیل مادہ؛ (۳) المنجد، بذیل مادہ؛ (۴) رضا قلی خان ہدایت: فرهنگ انجمن آراء ناصر، تہران ۱۲۸۸ھ؛ (۵) السکاک: مفتاح العلوم، طبع اول، مطبعة الادبیة، مصر بدون تاریخ؛ (۶) شیخو: علم الانشاء والعروض، طبع ہفتم، مطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت بدون تاریخ؛ (۷) محیط الدائرة، قومی پریس، لاہور ۱۹۳۹ء؛ (۸) شمس الدین فقیر: حدائق البلاغت، مطبع نولکشور، لکھنؤ ۱۸۸۷ء؛ (۹) نصیر الدین طوسی:

’lov po musul’manstvu‘ سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۹۹ء؛ (۳) *Pravoslavnij*، در *Musul’manskie ishani*: Sattar-Chan *Sobesiednik*، ستمبر ۱۸۹۵ء بعد؛ (۴) *Sarti*: N. P. Ostroumov، ۳ (ناشند ۱۹۰۸ء): *Turkestan*: Prince V. Masal’ skij (۵) بعد؛ ۲۰۶ *krai*، سینٹ پیٹرز برگ ۱۹۱۳ء، ص ۳۵۵ بعد؛ (۶) Freiburg، *Turkestan*: Fr. v. Schwarz (دز Breisgau) ۱۹۰۰ء، ص ۱۹۸۔

(W. BARTHOLD)

⊕ **الایطاء**: (ع) ایطاء، (و)طیّ یطاءً و طاً) اور و طاً الشیء برجلہ کے معنی ہیں داسہ = اسے پامال کیا۔ اوطاً، موطاً اور ایطاء کے الفاظ بھی اس مادے سے ہیں۔ اسی سے اصطلاحی معنی پیدا ہوئے۔ و طاً الشعر کے معنی ہیں لفظاً اور معناً قافیے کی تکرار (لسان، وغیرہ)۔ فارسی میں اس کے لیے شایگان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

اصطلاح میں ایطاء قافیے کے عیوب میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کلمہ جو پہلے کسی شعر میں بطور قافیہ لایا جا چکا ہے بعینہ وہ کلمہ پھر قافیہ کے طور پر اس طرح لایا جائے کہ لفظاً و معناً کوئی فرق نہ ہو، مثلاً ایک شعر میں بطور قافیہ ’درد‘ کا لفظ آئے اور دوسرے متصل شعر میں پھر اسی لفظ ’درد‘ کو قافیہ بنا دیا جائے۔ بعض جگہ یہ تکرار واضح ہوتی ہے؛ اسے ’ایطاءے جلی‘ کہتے ہیں، مثلاً ستم گر اور چارہ گر، حاجت مند اور درد مند؛ مگر بعض اوقات غیر واضح یا خفی ہوتی ہے، مثلاً دانا اورینا، حیران اور سرگردان، آب اور گلاب۔ دونوں صورتوں میں اسے قافیے کا عیب قرار دیا گیا ہے، جب مثنوی، مسقط اور رباعی میں یا قصیدے اور غزل کے مطالع میں یا ان دونوں کے دیگر اشعار میں قریب قریب واقع ہو؛ لیکن اگر کئی شعروں (بقول بعض سات شعروں)

لکھا ہے: ”این صناعت (موسیقی) مقصودست بر نعمات ازان حیثیت کہ میانہ ایشان بحسب مدت و ثقل یا میانہ ازنہ متخلله میان ایشان بحسب مقدار نسبتی ملانم یا منافر حاصل شود و شق اول را علم تالیف خوانند و ثانی را علم ايقاع“ (اخلاق جلالی، مطبوعہ مطبع نولکشور، ص ۱۰۰)۔ اسی کی تشریح میں محمد ہادی علی نے حاشیہ لکھا ہے: در علم موسیقی بحث از دو چیزست و بس۔ یکی نعمات ازان رو کہ میان آن نعمات بحسب حدت و ثقل نسبتی ملانم یا منافر حاصل شود و آن علم را علم تالیف گویند۔ دوم نعمات ازان حیثیت کہ میان اجزای زمانہ کہ در آن نغمہ ہا داخل ست بحسب مقدار آن زمانہا نسبتی ملانم یا منافر حاصل شود و آن را علم ايقاع خوانند (بحوالہ سابق، حاشیہ ص ۱۰۰)۔ *Indian Music* کے مصنف نے Rhythm کے معنی Timing دیے ہیں۔ اس علم کا آغاز عرب میں ہوا یا ایران میں، اس سلسلے میں تیقن کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو کچھ محمد عوفی (مصنف لباب الالباب، تصنیف حدود ۶۱۷ھ) اور دولت شاہ (۸۹۲م) نے وثوق سے بیان کیا ہے اگر اسے صحیح مان لیا جائے یعنی یہ کہ فارسی میں قدیم ترین کلام موزوں وہ اشعار تھے جو المون کی شان میں کہے گئے تو اس کی تاریخ محض ۱۹۴ھ قرار پاتی ہے اور یوں یہ بعید از قیاس ٹھیرتا ہے کہ فارسی میں ايقاع پر زمانہ قبل از اسلام میں عمل درآمد ہونے لگا تھا [قب بیست مقالہ ترویجی، چاپ خانہ مشرق، ۱۳۳۲ھ، ص ۳۴ بعد؛ عبدالرحمن: مرآة الشعر]۔ دوسری طرف ہمارے پاس الميدانی (۵۱۸م) کی شہادت موجود ہے، جس نے اپنی تصنیف [مجمع الامثال] میں لکھا ہے کہ طویس (م تقریباً ۵۸۶ھ [۹۱-۵۹۲/۷۱۰ع]) نے ايقاع ایرانیوں سے مستعار لیا تھا۔ اس میں شبہہ

معیار الاشعار، مطبع نولکشور، لکھنؤ ۱۸۷۲ء؛ (۱۰) مظفر علی اسیر: روضة القوافی، مطبع نولکشور، لکھنؤ ۱۹۱۵ء؛ (۱۱) وہی مصنف: زر کاسل العیار، مطبع نولکشور، لکھنؤ ۱۸۷۲ء؛ (۱۲) محمد جعفر اوج (فرزند دبیر): مقياس الاشعار، مطبع جعفری، لکھنؤ ۱۳۰۵ھ؛ (۱۳) امام بخش صہبائی: اردو ترجمہ حقائق البلاغت، مطبع نولکشور، لکھنؤ ۱۸۸۷ء؛ (۱۴) نجم الفنی: بحر الفصاحت، مطبع نولکشور، لکھنؤ ۱۹۱۷ء؛ (۱۵) یاس عظیم آبادی: رسالہ عروض و قوافی، طبع ثانی، لکھنؤ ۱۹۲۱ء؛ (۱۶) *Arabic Grammar: Wright*، کیمبرج یونیورسٹی ۱۹۵۱ء۔

(ادارہ)

*⊗ - ايقاع: (ع) [علم موسیقی کی ایک اصطلاح -

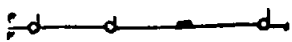
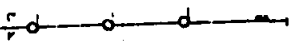
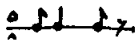

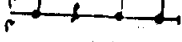
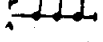
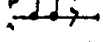

اس کا مادہ وق ع ہے۔ اوقع بھی اسی سے ہے، جس کے معنی ہیں: بنی الحان الغناء علی موقعها و میزانیها او بینہا (اقرب)۔ ايقاع کے معنی ہیں: اتفاق الأصوات و توفیعا فی الغناء، یعنی آوازوں کا ہم آہنگ ہونا اور غنا میں موقع و میزان کے مطابق ڈھلنا (نقرات، ايقاعات اور نعمات کے لیے دیکھیے ابن زبیلہ (م ۴۴۰ھ): الکافی فی الموسیقی، قاہرہ ۱۹۶۴ء)۔ انگریزی میں اس کے لیے Rhythm کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور سنسکرت میں اس کا مترادف تال ہے [Lane نے ايقاع کے معنی Cadence دیے ہیں]۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ايقاع موسیقی کو وزن سپہا کرتا ہے اور جیسا کہ ابن خردادبہ (م تقریباً ۳۰۰ھ) نے بیان کیا ہے: ايقاع کا غنا میں وہی مقام ہے جو عروض کا شاعری میں [لسان میں وقعا کے معنی سقوط یا نزول لکھے ہیں] اور اسی سے اوقع (= وزن کرنا یا ناپنا) مشتق ہے، گویا ايقاع ان نبی تلی ضربوں کا علم ہے جو کسی ساز کو چھڑنے سے ایک معین صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ [علامہ دوانی نے

ہیں کہ بنو امیہ کا دور ختم ہونے سے پہلے ہی چار بنیادی ایقاع، یعنی ثقیل اول، ثقیل ثانی، رمل اور ہزج، مروج ہو چکے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے گانے کا ایک ”خفیف“ (جس کا مطلب سربع ہے) طریقہ جلد ہی اختیار کر لیا گیا، جس کا ذکر نہ صرف ابوالفرج الاصفہانی کی تصنیف کتاب الأغانی میں ملتا ہے بلکہ ابن خردادبہ (م تقریباً ۵۳۰۰) کی اس فصیح تقریر میں بھی ہے جو اس نے خلیفہ المعتد (م ۵۲۹) کے سامنے غنا کے موضوع پر کی تھی اور جو المسعودی (م ۵۳۴۰) نے محفوظ کر دی ہے؛ چنانچہ انہیں سے خفیف الثقیل اول اور خفیف الثقیل ثانی وغیرہ کے الفاظ بنے ہیں۔ ضمناً یہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے کہ ایران میں رمل کی لے کا تعارف ایک مثنوی سلمک نامی نے عہد ہارون الرشید (م ۵۱۹۳) میں کرایا تھا۔ اس موضوع پر قدیم ترین عربی تصنیف الخلیل (م ۵۱۷۰) کی کتاب الایقاع تھی، جو افسوس ہے محفوظ نہیں رہی۔ اس کے بعد اسحق الموصلی (م ۵۲۳۰) کی کتاب النغم و الایقاع تھی، لیکن یہ بھی محفوظ نہیں رہی۔ خوش قسمتی سے ابوالفرج الاصفہانی کی عظیم تصنیف میں جو غنائیے درج ہیں ان میں سے بیشتر کے ساتھ اس لحن یا ایقاع کا نام بھی دے دیا گیا ہے جسے اسحق نے تسلیم کیا تھا۔ علاوہ ازیں کہیں کہیں اس موضوع پر مباحث بھی ملتے ہیں۔ بہر حال اس دور کے ایقاعات پر سب سے پہلا واضح بیان جلیل القدر مصنف الکندی (م تقریباً ۵۲۶۰) کی دو کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کتابوں سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کا حال راقم مقالہ کی کتاب *Sa'adyah Gaon on the Influence of Music* (لنڈن ۱۹۴۳ء) میں بڑی تفصیل سے درج ہے۔ اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ

نہیں کہ اپنے زمانے میں وہ ایقاع کی مشہور صنف ہزج کا سب سے بڑا مثنوی تھا، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ ایام قبل از اسلام میں بھی ہزج معروف تھی۔ مزید برآں ابوالفرج الاصفہانی (م ۵۳۰۶) کتاب الأغانی میں لکھتا ہے کہ ابن بسجج (م تقریباً ۵۹۰) نے فن ضرب ایرانیوں سے سیکھا اور حجاز میں رائج کیا۔ ان دنوں ضرب کی اصطلاح سازوں کے ساتھ ”آس دینے“ کے معنوں میں استعمال ہوتی تھی اور ایک اچھا خاصا زمانہ گزرنے تک اسے ایقاع کا مترادف نہیں ٹھہرایا گیا۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ زمانہ قبل از اسلام اور اسلامی دور کے ابتدائی زمانے میں عربوں کے ہاں جن سازوں کا ذکر بالعموم ملتا ہے وہ قصب یعنی تال دینے کی چھڑی، مزھر (گول طنبور، جو ہندی ساز ”دائرہ“ کے مماثل تھا) اور دف (سربع طنبور) تھے۔ اس بارے میں شبہ کی بہت کم گنجائش ہے کہ اسلامی دور کی پہلی صدی میں غناء المتقن یا غناء الرقیق میں ایقاع کی وجہ سے خاص جدت آ گئی تھی۔ الکلبی (م ۱۴۰) کا کہنا ہے کہ سناد اور ہزج اولین ایقاعات تھے لیکن ابن الکلبی (م ۲۰۴) نے ان کی تعریف کرتے ہوئے اول الذکر کو ثقیل الترجیع، یعنی دھیمی تال، لکھا ہے اور ثانی الذکر کو سریع الترجیع، یعنی تیز تال، جو دل میں ہلچل پیدا کر دیتی ہے۔ حنین الحیری (م تقریباً ۵۱۰۰) پہلا شخص تھا جس نے سناد میں شہرت پائی۔ اس سے تھوڑی ہی مدت بعد سناد کی دو جداگانہ قسمیں کر دی گئیں، یعنی ثقیل اول اور ثقیل ثانی۔ ثقیل اول کو سب سے پہلے عزة المیلاء (م تقریباً ۵۸۷) نے پیش کیا۔ ایقاع کی ایک اور قسم ابن معرّز (م تقریباً ۵۹۷) نے پیش کی، جسے رمل کا نام دیا گیا، لیکن اسے عروض کی بحر رمل سے ملتبس نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے

(= ازمنہ) مساوی ہوتے ہیں اور ثانی الذکر ایسی ضروب پر جن کے وقفے غیر مساوی ہیں۔ الفارابی کا بیان ہے کہ اس کے زمانے میں ایقاع کی صرف سات اجناس شام میں مستعمل تھیں، یعنی ثقیل اول، خفیف الثقیل اول، ثقیل ثانی، خفیف الثقیل ثانی، رمل، خفیف الرمل اور ہزج؛ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھائیس مختلف انواع کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ یہ ہیں لکھتا ہے کہ ماخوری کی اصطلاح بعض اوقات خفیف الثقیل اول کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن یہ کوئی علیحدہ جنس نہیں بلکہ ایک نوع تھی۔ الفارابی کی کتاب میں حفظ کرنے کی سہولت اور صوتی الفاظ کے ذریعے ان الحان کی ترسیم کی گئی ہے جو یوں ہے: فَع = تین (-)، فَع = تین (-)؛ فَعْل = تان (-)؛ فَعَان = تینن (-)؛ فَعِلْتَن = تیننن (-)۔ ابن سینا (م ۴۲۸ھ) نے اس سوال پر اور بھی زیادہ تفصیل اور دقت نظر کے ساتھ بحث کی ہے۔ اسی کی بدولت ہمیں یہ علم ہو سکا ہے کہ خراسان اور ایران کی قدیم موسیقی صرف ایقاع موصل میں پیش ہوتی تھی جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ نسبتاً متنوع ایقاع مفصل کے لیے عربوں کے مرہون منت تھے۔ ابن سینا نے اپنی کتاب التجات میں لکھا ہے کہ اس نے بعض مغنیوں کو دیکھا کہ جب وہ راگ سن رہے تھے تو ان کے تال سر کو تحریر کرتے جاتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریر مذکورہ بالا صوتی اعتبار ہی سے ہوگی۔ ابن زبیلہ (م ۴۴۰ھ) نے اپنی کتاب الکافی فی الموسیقی میں الفارابی کا اور بالواسطہ الکندی کا حوالہ دیتے ہوئے ایقاع کا ذکر بڑی شرح و بسط سے کیا ہے۔ اس نے ہر ضرب کے لیے ایک رکن "ت" (= "تا") اور ہر سکون یا وقفے کے لیے "ہ" کا استعمال کیا ہے۔ ان مصنفوں نے جن لحنوں کا ذکر کیا ہے ان میں

کس طرح اس یہودی فلسفی (Sa'adyah Gaon) نے الکندی کے ہاں سے ہر چیز لفظ بہ لفظ نقل کی ہے اور اس امر کا ذرا سا اعتراف بھی نہیں کیا۔ مؤخر الذکر نے ایقاعات کی آٹھ اجناس (types) بیان کی ہیں، جنہیں ترسیم عددی میں یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے:-

- ۱- ثقیل اول:
- ۲- ثقیل ثانی:
- ۳- الماخوری:
- ۴- خفیف الثقیل:
- ۵- الرمل:
- ۶- خفیف الرمل:
- ۷- خفیف الخفیف:
- ۸- المہزج:

یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ عربوں کے یہ آٹھ ایقاعات محض بنیادی اجناس یا اصول کا درجہ رکھتے تھے، جن سے بعض ضمنی اقسام یا انواع ماخوذ ہوئیں۔ اخوان الصفا (چوتھی صدی) مندرجہ بالا آٹھ ایقاعات کو قوانین یا اجناس کے نام سے یاد کرتے ہیں اور باقی ایقاعات ان کے نزدیک انواع ہیں، جو ان سے ماخوذ اور تعداد میں بائیس تھیں۔

اس کے بعد "معلم ثانی" الفارابی (م تقریباً ۴۳۹ھ) کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، جس نے اپنی تصنیف کتاب الموسیقی الکبیر میں علم ایقاع پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس کے پہلے باب یا کتاب میں اس نے نظریاتی پہلو کو لیا ہے اور کتاب الثالث میں اس کے عملی اطلاق پر روشنی ڈالی ہے۔ الفارابی نے ایقاع کو موصل اور مفصل میں تقسیم کیا۔ اس کے نزدیک اول الذکر ایسی ضروب پر مشتمل ہے جس کے وقفے

چند سال بعد خلافتِ عظمیٰ پر ادبار کی گھٹائیں چھا گئیں۔ شہر بغداد، جو دنیا کی ثقافتی اور علمی تمناؤں کا سب سے بڑا مرکز تھا، خاک میں ملا دیا گیا اور مغول کے صوبہ عراق عرب کا محض صدر مقام ہو کر رہ گیا۔ نتیجہٴ قدیم عربی فنِ موسیقی میں نئے نئے ثقافتی اثرات نے قطع و برید شروع کی۔ اگر ہم قطب الدین الشیرازی (م ۷۱۰ھ) کی کتاب درۃ التاج کو دیکھیں تو پتا چلے گا کہ عرب ایرانی موسیقی میں اجنبی اثرات کس سرعت سے نفوذ کر گئے تھے۔ ضرب راست، چہار ضرب اور مخمس تو ظاہر ہے ایرانی تھیں، لیکن اب تین نئی ترکی تالیں پہلی بار نظر آنے لگیں۔ مزید برآں ایک لحن کو دوسری کے ساتھ ملا دینے کا اصول بھی تسلیم کر لیا گیا [صفی الدین عبدالمؤمن (م ۶۸۳ھ) نے کتاب الادوار (یا رسالۃ الادوار) کے نام سے موسیقی پر ایک کتاب لکھی تھی (دیکھیے Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts in the British Museum، لنڈن ۱۸۹۴ء، ص ۵۵۸)]۔ کچھ عرصے بعد، یعنی ۷۷۷ھ میں، مولانا مبارک شاہ نے اس کی شرح لکھی، یعنی الشرح مبارک شاہ بر ادوار۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ خالص عربی فن میں جو تبدیلیاں ہوئیں ان میں سے بعض کا صرف نام تبدیل ہوا، لحن نہیں بدلی، مثلاً مخمس محض خفیف الثقیل کی بدلی ہوئی صورت تھی؛ چار ضرب، جسے ایک آذربجانی ربابی محمد شاہ نے ایجاد کیا تھا، دراصل تبدیلی طرز کے ساتھ وہی پرانی ثقیل الرمل تھی؛ اسی طرح ایک نوا ایجاد مرسل محض مضاعف الرمل تھی، جس میں رمل کی بارہ ضربوں کے مقابلے میں چوبیس ضربیں تھیں اور اسی لیے اس کا نام مرسل پڑا کہ تمام ”قاضدوں“ کو تیزی سے کام لینا چاہیے۔ اس سے اگلی صدی میں مشہور و معروف مغنی

انسوس ہے کہ باہم خاصا اختلاف ہے۔ اس کی ایک وجہ تو، جیسا کہ ابن زبیلہ نے لکھا ہے، یہ ہے کہ انہوں نے جو فنی زبان استعمال کی ہے وہ بہت دشوار ہے، لیکن اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان مصنفوں نے اپنی کتابیں بغداد، بصرہ، دمشق، ایران اور دیگر مقامات میں لکھیں اور ان کا دور تیسری سے پانچویں صدی تک پھیلا ہوا ہے؛ لہذا اس اختلاف کا جائزہ لیتے وقت مقام اور زمانہ دونوں امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، چنانچہ جب ہم صفی الدین عبدالمؤمن (م ۶۸۳ھ) کی نکارشات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تفاوت اور بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ اس نے بھی ایقاع کی صرف آٹھ اجناس کا نام لیا ہے، یعنی ثقیل اول، ثقیل ثانی، خفیف الثقیل، رمل، خفیف الرمل ہزج، مضاعف الرمل اور فاختی، مگر ان میں سے پہلی چھ اجناس کے اوزان یقیناً تبدیل ہو گئے تھے۔ رہیں آخری دو، تو یہ خاصی نئی تھیں اور اگر واقعی ایران میں ایجاد نہیں ہوئیں تو کم از کم اس ملک میں انتہائی مقبول ضرور تھیں۔ اس نے ان بنیادی اجناس کی تیس سے زیادہ مختلف ترتیبیں یا بدل لکھے ہیں۔

جب ہم سنسکرت کی [کتاب] سنگیت رتناکر (Sangītrānākara) کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہندوستانیوں کے ہاں ہمیں تال سر کی ایک سو بیس سے زیادہ قسمیں ملتی ہیں؛ لیکن اتنی بڑی تعداد سے مرعوب ہو کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا فن لازماً برتر اور زیادہ ترقی یافتہ ہوگا، کیونکہ یہ محض انواع کی کل میزان ہے؛ لہذا سارنگ دیو (۱۲۱۰ تا ۱۲۴۷ء) نے تال کے جو رنگا رنگ نمونے پیش کئے ہیں وہ ابن سینا کے بیان کردہ کچھ اوپر سو انواع سے کسی طرح مختلف نہیں، جن کا سلسلہ صرف چند اصول یا اجناس تک جاتا ہے۔

ہیں)، رَوَان، مَحَجَل، ضرب الفتح اور پرافشان۔ حسب ذیل کا رواج نسبتاً کم تھا: رِکَاب، چہار خفیف اور راہ کُرد۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ابن غیبی کی اجناس خصوصی یعنی ضرب شاہی، قَمْرِيَه، ضرب المآئین اور ضرب جدید ترک کر دی گئی تھیں، حالانکہ سلاطین آل عثمان کے درباروں میں ابن غیبی کے بیٹے اور پوتے دونوں منظور نظر رہے۔

اؤکسفورڈ کی بوڈلین (Bodleian) لائبریری میں عربی زبان میں چند رسالے موجود ہیں۔ یہ سب دسویں صدی کے ہیں اور ان میں ايقاعات سے بحث کی گئی ہے، جنہیں آٹھویں صدی کے آتے آتے ضروب یا اصول کہا جانے لگا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرقِ قریب اور مشرقِ وسطیٰ کی موسیقی میں ايقاع کو بنیادی اور اساسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ مذکورہ بالا کتابوں میں سے ایک تو کتاب فی علم الموسیقی ہے، جو ایک شخص ابن الصَّبَّاح کی تصنیف ہے۔ دوسری کا نام قراءۃ الزمان فی علم الأَلْحَان، مصنفہ ابن العلامی شرف الدین البغدادی ہے۔ تیسری، جس کے مصنف کا نام تحریر نہیں، کتاب المیزان فی علم الأَدْوَارِ وَالْأَوْزَانِ کے نام سے مشہور ہے۔ ابن الصَّبَّاح نے اپنی تصنیف میں جن ايقاعات کا ذکر کیا ہے ان میں ثقیل اول، ثقیل ثانی، مخمس، ترکی، فاختی، وِرشان، اَضْعَف الثقیل الاول، رسل اور شارز [(کذا) چار] ضرب قابل ذکر ہیں۔ اس میں بعض فروعی ايقاعات کا بھی ذکر ہے، جن میں سے چند کا سراغ تیسری صدی تک جاتا ہے اور ان کا ذکر ابن خردادبہ نے بھی کیا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: المدولب (کذا)، طنپوری، محثوث، مسلوک، مِرْحَل اور مَحْضُور۔

اس موقع پر بہتر ہو گا کہ ہم اپنے ملک سے قریب تر آ کر ایک فارسی کتاب رسالہ در علم موسیقی، مصنفہ قاسم بن دوست علی بخاڑی [دیکھیے

عبدالقادر بن غیبی (م ۵۸۳۸ھ) نے جامع الأَلْحَان لکھی، جس میں اس نے ايقاع کے بارے میں مروجہ نظریات کا انتہائی نکتہ آفرینی سے جائزہ لینے کے علاوہ اپنے مخترعات بھی بیان کیے ہیں۔ اس نے ثقیل، خفیف، چہار ضرب، ترکی (اصل)، خفیف اور سریع، یعنی اس کی تینوں صورتوں میں، مخمس (اس کی کبیر، اوسط اور صغیر صورتوں میں)، رسل، ہزج، نیز دو نئی لحنوں چنبر اور راہ کُرد کے صوتی اعتبار سے نام بھی لکھے ہیں۔ یہاں اس امر کا ذکر ضروری ہے کہ چہار ضرب ایک شخص مسمی محمد شاہ الریانی نے تقریباً ۷۰۰ھ میں ایجاد کی تھی۔ ابن غیبی کے اپنے ایجاد کردہ ايقاعات، یا بقول اس کے ضروب، حسب ذیل تھے: ضرب الفتح، سلطان غیاث کی ایک فتح کے جشن پر ایجاد کی گئی تھی؛ شاہی ضرب، بغداد میں سلطان احمد (م ۵۸۱۳ھ) کے عہد میں ایجاد ہوئی؛ قَمْرِيَه (یہ لفظ قَمْرِي (پرندے) سے بنا ہے، قَمْرِيَه بمعنی ماہتابی نہیں) اور آخر میں دو سو ضربوں والی عجیب و غریب ضرب المائتین، جو سب سے پہلے سمرقند میں پیش کی گئی۔ محمد بن عبد الحمید اللادقی مصنف رسالۃ الفتحیۃ (تقریباً ۵۹۰ھ) [جو عثمانی سلطان بایزید ثانی کے لیے لکھا گیا تھا] کے زمانے تک آتے آتے ہم دیکھتے ہیں کہ ايقاع کے بارے میں ایک بالکل ہی نیا تصور پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ زیادہ تر ترکی اثرات تھے۔ اس نے قدیم مسلمہ العان کی اجناس بیان کی ہیں، لیکن اٹھارہ مروجہ اور تین دیگر لحنیں خصوصی توجہ کی محتاج ہیں۔ یہ حسب ذیل ہیں: ثقیل، خفیف، سہ ضرب، اوسط (دو قسمیں)، چہار ضرب (دو قسمیں)، فاختی صغیر، دیوان (جسے بعض اوقات ضرب انگیز بھی کہتے ہیں)، عمل (جسے ترکی ضرب بھی کہا جاتا ہے)، رسل طویل، رسل صغیر، سراندان، سماعی، چہار ثقیل، آج (جسے سر یہ ہزج بھی کہتے

سے یاد کیا ہے، ایک طویل فہرست ہے۔ اس میں وہ ایقاعات جن کا ذکر اس سے قبل نہیں ہوا حسب ذیل ہیں: صفیان، چفتہ دیک، دور کبیر، نیم دوبر (کذا)، اقصیٰ فاخند، برفشان، فرنگ چین، فرغ (موجودہ فرغ)، فرنگی فارغ، زنجیر، ہاوی اور ضربین۔ اس رسالے کے ذکر کو چھوڑنے سے قبل اس ایقاع پر ذرا غور کر لینا چاہیے جو برفشان کے نام سے معروف ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس رسالے کے کاتب کی نظر میں یہ لفظ ایک قدیم لفظ ”ورشان“ سے مماثلت رکھتا تھا اور اس لحن کی خصوصیات بھی اس قسم کی تھیں؛ لہذا یہ ”برفشان“ قدیم سہو کتابت کی غمازی کرتا ہے۔ چودھویں صدی سے قبل یہ دونوں نام ایقاعات کی کسی فہرست میں یکجا نظر نہیں آتے، برفشان کا وجود یا تو ترکی میں ملتا ہے یا ان ممالک میں جو ترکی ثقافت کے مقلد ہیں۔ اس کے مقابلے میں مصر میں ورشان لکھا جاتا ہے۔ ضمنی طور پر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ایسا کوئی لفظ نہیں ملتا جس سے برفشان کا اشتقاق کیا گیا ہو، اور یہ کہ اسے بعض اوقات بیرشان بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف ورشان کے اصل مادے کی پوری تحقیق کی جا چکی ہے۔ عجیب بات ہے کہ ۱۹۳۲ء میں جب قاہرہ میں مؤتمر الموسیقی العربیۃ منعقد ہوئی تو ایقاع سے متعلقہ ذیلی مجلس نے باضابطہ طور پر ورشان عربی اور برفشان ترکی دونوں کو پوری سنجیدگی سے تسلیم کر لیا اور ان کی لسانی مماثلت پر کوئی اعتناء نہیں کیا۔

اب آئیے ان سازوں کا جائزہ لیں جن پر ایقاعات کی ان ضربوں کا مظاہرہ کیا جاتا تھا اور یہ بھی دیکھیں کہ ضرب کا طریقہ کیا تھا، ضرب کی مختلف اقسام کیا تھیں اور پھر انہیں (ترسیم کی صورت میں) کیسے لکھا جاتا تھا کہ سازندے پڑھ کر سمجھ سکیں۔ ضرب ایک ہاتھ یا دونوں

Supplement, Catalogue of Arabic Mss in the : Rieu British Museum، ص ۵۶۱] پر نظر ڈالیں، جس نے اس موضوع پر خاصی تفصیل سے بحث کی ہے۔ یہ رسالہ ہندوستان کے شہنشاہ جلال الدین اکبر (م ۱۰۱۴ھ) کی نذر کیا گیا تھا۔ چونکہ شہنشاہ موصوف کے درباری موسیقاروں کے ناموں میں تقریباً نصف نام مسلمانوں کے نظر آتے ہیں، اس لیے یہ بات خاصے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے جو لحنیں اختیار کی ہونگی وہی ہونگی جو ان دنوں مسلم قوموں میں عام طور سے رائج تھیں۔ بخاری نے جن ایقاعات کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: رَوَان، اَوْفَر، هَزَج، دَيْك، فاخند، ضَرْب (تین انواع)، مَخْمَس، اَوْسَط، چہار ضرب، ضرب الفتح مائین وغیرہ۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایک اور فارسی کتاب بہجۃ الروح منظر عام پر آئی، جو غلط طور پر اور عمداً شرارت سے ایک ایسے شخص سے منسوب کی گئی جس کا دعویٰ تھا کہ وہ پانچویں پشت میں قابوس، والی گرگان (م ۸۰۳ھ) کی اولاد ہے۔ اس مصنف نے ان تمام ایقاعات کے علاوہ جن کا ذکر پیش ازین آچکا ہے کم سے کم ناموں کے لحاظ سے چند نئی طرح کی ایقاعات کا ذکر بھی کیا ہے، مثلاً پنج ضرب، شاہ نامہ، فرغ، ضرب القدیم اور ضرب الملوک۔ ان کے ساتھ اضافی ایقاعات عسکری تھیں، جنہیں سلطان ملک شاہ سلجوقی کے نقارچی استعمال کرتے تھے۔ ان کے نام قلندری، شیرازی، اخلاطی (یا اخلاصی) ضربی اور حربی ہیں۔ جب ذرا اور شمال کی جانب رخ کیا جائے تو ان ایقاعات پر بھی ایک نظر ڈالی جا سکے گی جو بارہویں صدی کے ایک ترکی مخطوطے میں درج ہیں۔ یہ مخطوطہ مانچسٹر کے کتب خانہ رائی لینڈ (Ryland) میں محفوظ ہے اور اس میں ایقاعات کی، جنہیں مصنف نے اصولات کی اصطلاح

ہے۔ جدید عربی موسیقی میں جو الفاظ ضرب کے درمیانی وقفے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سکوت، مسافۃ یا مزن [کذا] ہیں۔

آخر میں ایک دو باتوں کا بیان ضرب کی ترسیم کے بارے میں ضروری ہے۔ الفارابی کے زمانے سے لے کر صفی الدین عبدالؤمن یعنی ساتویں صدی تک ضرب کو ایک چھوٹے سے دائرے (o) کی صورت میں ظاہر کیا جاتا تھا اور ساکن کو ایک نقطے (.) کی صورت میں، جو یورپ میں ”فل سٹاپ“ ہے، مثلاً ایقاع رمل کو یوں لکھا جاتا (دائیں سے بائیں) :
 ۰۰.۰۰۔ جب ابن غیبی اور اس کے مقلدین نویں صدی میں منظر عام پر آئے تو ترسیم میں تبدیلی کی گئی اور ضرب کو میم (m) سے اور ساکن کو ایک چھوٹے دائرے (o) سے ظاہر کیا جانے لگا، مثلاً ہزج الثقیل کی ترسیم اعداد یوں ہوتی تھی: (دائیں سے بائیں) م م م م ۰ م ۰۔ دور جدید میں مصری اور شامی دونوں دم کے لیے چھوٹا دائرہ (o) اور تک کے لیے عمودی خط (|) استعمال کرتے ہیں اور نقطے (.) کا مطلب ہوتا ہے مسافۃ سکون؛ چنانچہ مصمودی نام کی ایقاع کو یوں لکھا جاتا ہے: (دائیں سے بائیں) ۰۰.۰۱.۰۰۱۔ درویش محمد نے اس سلسلے میں ایک اور طریق اختیار کیا تھا۔ اس میں تک کو ایک چھوٹے دائرے (o) اور دم کو ایک چھوٹے سے ٹھوس دائرے (●) کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے، سکون یا ساکن کے لیے اس نے علامت مساوات (=) اختیار کی؛ چنانچہ ضرب نوخت الہندی یوں لکھی جائیگی: (دائیں سے بائیں)
 ۰۰=۰۰=۰۰۰=۰۰=۰۰۰

مغربی یورپ پر مسلمانوں کے ایقاعات کا کچھ کم اثر نہیں پڑا۔ جیسا کہ میں نے کسی اور جگہ لکھا ہے، ازمنہ وسطیٰ کے یورپ میں جو اصطلاح boquet یا hocket استعمال ہوتی تھی وہ ہسپانوی

ہاتھوں کی انگلیوں سے دف، دائرہ، تار یا مزہر اور طبل، ڈربکہ یا ڈبک پر لگائی جاتی تھی اور نقاروں کی جوڑی پر مضارب یعنی چوبوں سے، یا ایک جوڑی مجیروں (صنوج) کو باہم ٹکرانے سے پیدا کی جاتی تھی۔ کسی ضرب کی شدت اور اس کی صوتی گمک کی درستی کی طرف مشرق قریب اور مشرق اوسط میں ہمیشہ بڑی احتیاط سے توجہ دی گئی ہے۔ الفارابی کی صراحت کے مطابق ضرب بلند، میانہ اور مدہم ہوسکتی ہیں۔ اس نے میانہ اور مدہم ضربوں کو عروضیوں کے اشمام اور روم سے اور بلند کو تنوین کے مماثل بتایا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ پہلے بلند ضربوں کے لیے کونسا ہاتھ استعمال ہوتا تھا اور مدہم ضربوں کے لیے کونسا، لیکن دور حاضر کے شامی موسیقار بلند ضربوں کے لیے دایاں اور مدہم کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، مگر دیگر مقامات پر اس کے برعکس صورت دیکھنے میں آتی ہے۔

سترھویں صدی تک بلند ضربوں کو دم یا دم (=دوم بمعنی ”پر“) کی اصطلاح سے یاد کیا جانے لگا تھا اور مدہم ضربوں کو فارسی لفظ ”تک“ (”چھوٹا“) سے موسوم کرتے ہیں۔ مزید برآں ان میں طرح طرح کی نفاستیں پیدا کی گئیں، مثلاً نصف دم اور نصف تک، نیز گنکری اور لہراتی آواز، یعنی تقریباً سریع، جو الفارابی کے زمانے میں فارسی نام مرغولہ سے معروف تھی، بڑھائی گئیں۔ جس طرح حرکت کے مقابل سکون ہے اسی طرح صوت (آواز) کے مقابلے میں سکوت (خاموشی) ہے اور چونکہ بیشتر مسلمان ماہروں نے ایک آواز اور یکسانی پر ملی جلی آواز کو ترجیح دی ہے اس لیے لازم ہوا کہ ضرب کے مقابلے میں ایک سکوت آئے؛ بہت پہلے یعنی الکندی کے زمانے میں ”سکن“ کی اصطلاح مستعمل تھی۔ بعض لوگ ’خلاہ‘ بھی استعمال کرتے تھے۔ ہندوستانی موسیقی کی اصطلاح ’خالی‘ یہیں سے نکلی

۱۵۹ تا ۱۷۸، ۱۷۹ تا ۱۸۵، ۱۸۶ تا ۱۹۳، ۱۹۴ تا ۲۰۱، ۲۰۲ تا ۲۰۹
 تا ۱۹۸؛ (۵) *History of Arabian Music* : H. G. Farfar، لندن ۱۹۲۹ء، بحد اشارہ؛ (۶) وہی
 مصنف : *Sa'adyah Gaon on the Influence of Music* : لندن ۱۹۴۳ء، ص ۱۷ تا ۳۷، ۸۹ تا ۹۷؛ (۷) وہی مصنف :
Song Captions in the Kitab al-aghānī، گلاسگو ۱۹۵۰ء، ص ۱۰ تا ۱۱؛ (۸) وہی مصنف : *Al-Kindī on the tā'thir of*
rhythm, colour, and perfume، گلاسگو ۱۹۵۸ء، ص ۱۶ تا ۲۹؛ (۹) درویش محمد الحریری : کتاب صفاء الاوقات
 [فی علم النغمات]، مصر ۱۹۰۰ء، باردوم، قاہرہ ۱۳۲۸ھ؛
 (۱۰) اخوان الصفا : رسائل : رسالۃ فی الموسیقی، قاہرہ ۱۳۰۶ھ؛
 (۱۱) الاصفہانی : کتاب الاغانی، طبع بولاق ۱۲۸۵ھ؛
 (۱۲) الجندی : رسالۃ روض المسرات، قاہرہ ۱۳۱۳ھ؛ (۱۳)
 کامل الخلیفی : نیل الآمانی، قاہرہ، تاریخ ندارد؛ (۱۴)
 وہی مصنف : کتاب الموسیقی، قاہرہ ۱۳۲۲ھ؛ (۱۵)
Alii Ispahanensis liber : J. G. L. Kosegarten
 ص ۱۸۳، *cantilenarum magnus, Gripesvrldoae*
 : A. Lavignac (۱۶)؛ ۱۸۳ تا ۱۷۹، ۱۷۶ تا ۱۷۹
Encyclopédie de la musique، پیرس ۱۹۲۲ء، ص ۲۷۷ تا
 ۲۸۳، ۳۰۲ تا ۳۰۶؛ (۱۷) السعدی : *Les*
Prairies d' or [= مروج الذهب]، عربی متن وترجمہ، پیرس،
 ۱۸۶۱-۱۸۷۷ء، ص ۸ تا ۹۷؛ (۱۸) محمد ذاکری :
 کتاب الروضة البهیة فی أوزان الموسیقی، قاہرہ ۱۳۵۰ھ؛
 (۱۹) *Recueil des travaux du Congrès de Musique*
Arabe، قاہرہ ۱۳۵۱ھ، ص ۱۳۶ تا ۱۵۸، ۱۵۲
 تا ۱۶۲، ۳۳۵ تا ۵۲۸؛ (۲۰) Carra de Vaux : *Le*
traité des rapports musicaux ... par Şafi al-Din
 پیرس ۱۸۹۱ء، ص ۶۰ تا ۷۳؛ (۲۱) G. A. Villoteau :
La Description de l' Egypte، پیرس ۱۹۰۹-۱۹۲۶ء،
 Etat moderne، ۱ : ۶۷۹ تا ۷۰۳؛
 مخطوطات : (۲۲) الکندی : رسالۃ فی الأجزاء
 الخبریة فی الموسیقی، برلن لائبریری، عدد ۵۰۰۳؛ (۲۳)

مسلمانوں (Moorish) کی اصطلاح ايقاعات سے لفظاً
 مستعار لی گئی ہے اور یہ سمجھنا کہ یہ لفظ hiccough
 یا hiccup سے نکلا ہے محض ایک مضحکہ خیز بات
 ہے۔ جزیرہ نماے آئی بیریا میں بسنے والے عیسائی اس
 تضاد سے نہایت لطف اندوز ہوتے ہیں جو کسی
 ”مور“ کیت کی عروضی بحر اور غنائی لحن میں پایا جاتا
 ہے۔ اگر ہم کتاب الاغانی (چوتھی صدی) سے ایک
 مثال لیں، جس میں بحر تو بسیط ہے لیکن کانے میں
 لحن خفیف الثقیل، تو ہمیں فوراً پتا چل جائے گا کہ
 یہ تباین و تضاد کس قدر پر تاثیر ہے :

عروض (دائیں سے بائیں) - - - - -
 ايقاع (دائیں سے بائیں) - - - - -

تعلیل سے (حروف علت گرا کے) عروض ۳-۶
 ہے اور ايقاع ۲-۳۔

یہاں ضمنی طور پر یہ بھی بیان کیا
 جاسکتا ہے کہ آج کل باسک Basque [شمالی
 سپین] کے Zortzico میں بھی عربوں کی مخمس لحن
 ماخوری سنائی دیتی ہے۔ باسک کا Zamalzain
 ایک خالص عربی رقص ہے اور زابل الزین
 (تہوار میں ناچنے والا گھوڑا) سے نکلا ہے۔
 بعض مقامات پر اسے ”کائہ کا گھوڑا“ بھی کہتے
 ہیں۔ یہ ازمنہ وسطی کے ”masker“ (= عربی
 مسخرہ سے) کو بے حد محبوب تھا اور یہ لفظ
 ان دنوں گھوم پھر کر تماشا دکھانے والے نقال یا
 مسخرے کے لیے بولتے تھے۔

ماخذ مطبوعات : (۱) X. M. Collangettes :
Étude sur la musique arabe، در JA، پیرس ۱۹۰۳ء،
 Corpus de musique : A. Chottin (۲)؛ ۱۹۰۶ء
 marocaine، پیرس ۱۹۳۱ء؛ (۳) وہی مصنف :
Tableau de la musique marocaine
 de، پیرس ۱۹۳۹ء؛ (۴)
La Musique arabe : R. d' Erlanger، پیرس ۱۹۳۰ء
 تا ۱۹۳۹ء؛ ۱ : ۱۵۷ تا ۲۶، ۳۸ تا ۳۹

فوجی بھرتی لی جا سکتی ہے اور یہ سواروں میں شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ، سیاہ رنگ کے خیموں میں رہتے ہیں اس لیے انہیں قرہ چادر (سیاہ خیمے والے) کہا جاتا ہے۔ ان کا موروثی سردار ”ایل خانی“ (= سردار قبیلہ) کہلاتا ہے اور پورے قبیلے پر مطلق العنان رئیس کی حیثیت سے حکومت کرتا ہے۔ ایلات کے اساتذہ قرآن مجید کے علاوہ فارسی اشعار پڑھتے ہیں۔

موسم بدلتا ہے اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جانے کا وقت آتا ہے تو وہ خیمے اکھاڑ لیتے ہیں اور ان کا سردار اس وقت ان کا معائنہ کرتا ہے (اس کے لیے اصطلاحی لفظ ”سان دیدن“ ہے)؛ پیادہ مرد بڑی بڑی لائیاں ہاتھ میں لے کر شکاری کتوں کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں، عورتیں اور بچے گدھوں، خچروں اور گھوڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا اسباب اونٹوں پر لاد دیا جاتا ہے۔ یہ خانہ بدوش حکومت کو کئی قسم کے مالیے ادا کرتے ہیں، جن میں سے ایک جانور چرانے کا لگان (حق چرا) ہے۔ دستوری تحائف کے علاوہ حکومت کو اونٹوں اور گدھوں کی ایک معین تعداد بھی ہر سال دی جاتی ہے۔ ہر قبیلے کو پیدل فوج کے ایک دستے کے علاوہ بے قاعدہ سوار فوج کا ایک محفوظ (reserve) دستہ ”سوار ردیف“ مہیا کرنا پڑتا ہے۔

حکومت ایران نے زمانہ حال میں اصلاحات کا جو منصوبہ تیار کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان قبائل کی تعداد بتدریج بڑھائی جائے جو حضری زندگی اختیار کر چکے ہیں، یعنی ایک جگہ جم کر رہتے ہیں اور خانہ بدوشوں کی موسمی نقل و حرکت اس طرح ہو کہ ان کی راہ میں جو بقیہ قبائل ہیں انہیں نقصان نہ پہنچے۔ صوبہ فارس کے لیے قبائل کی ایک مشاورتی مجلس کی تشکیل بھی پیش نظر ہے، جس میں یا تو سب ایلخانی بذات

وہی مصنف: مختصر الموسیقی، برلن لائبریری، عدد ۹۵۳۱؛ (۲۴) ابن سینا: کتاب الشفاء، انڈیا آفس لائبریری، عدد ۱۸۱۱؛ (۲۵) ابن زبیل: کتاب الکافی فی الموسیقی، موزہ بریطانیہ، اورینٹل ۲۳۶۱، اوراق ۲۲۷ تا ۲۳۲ [اب شائع ہو چکی ہے، طبع زکریا یوسف، قاہرہ ۱۹۶۳]؛ (۲۶) صفی الدین عبدالؤمن: رسالة الشرفیة، برلن لائبریری، عدد ۵۵۰۶، اوراق ۷۰ تا ۸۱ [فہرست مخطوطات عربی] موزہ بریطانیہ، طبع ریو، ص ۵۵۸]؛ (۲۷) وہی مصنف: کتاب الآذوار، موزہ بریطانیہ، اورینٹل ۱۳۶، اوراق ۳۱ تا ۳۸؛ (۲۸) الشیرازی: درة التاج، موزہ بریطانیہ، Add ۷۶۹۳، اوراق ۲۳۵ ب تا ۲۳۹؛ (۲۹) [قاسم بن دوست] علی بخاری: رسالہ در علم موسیقی، رائی لینڈز Rylands لائبریری، مانچسٹر؛ (۳۰) شرح مولانا مبارک شاہ [بر آذوار] موزہ بریطانیہ، اورینٹل ۲۳۶۱، اوراق ۱۳۵ ب تا ۱۳۲ ب؛ (۳۱) شرح الآذوار، معنون بہ سلطان محمد ثانی، موزہ بریطانیہ، اورینٹل ۲۳۶۱، اوراق ۱۹۷ تا ۲۰۸ ب؛ (۳۲) اللاذقی: رسالة الفتحیة، موزہ بریطانیہ، اورینٹل ۲۲۶۹، اوراق ۷۸ تا ۸۸؛ (۳۳) کنز التحف، کنگز کالج، کیمبرج، عدد ۲۱۱، اوراق ۱۷ تا ۱۸ ب؛ (۳۴) کتاب المعرفة الأنعام و الضروب، موزہ بریطانیہ اورینٹل ۱۵۳۵، اوراق ۶۹ ب تا ۷۱ ب؛ (۳۵) مقامات و اصولات، رائی لینڈز لائبریری، مانچسٹر، ترکی، عدد ۲۲، اوراق ۲ تا ۳؛ (۳۶) ابن الصبّاح: کتاب فی علم الموسیقی، [مجموعہ] آؤسلی Ousley، بوڈلین لائبریری، آؤکسفورڈ، عدد ۱۰۳، اوراق ۱۰ تا ۱۲۔

(HENREY GEORGE FARMER [و ادارہ])

ایلات: ترکی لفظ ”ایل“ (= لوگ) کی عربی قاعدے کے مطابق جمع (قَب) : Thomsen؛ Inscriptions d'Orkhon، ص ۱۵، ۱۳۵، حاشیہ ۲؛ حکومت ایران کی اصطلاح کے مطابق وہ لوگ جو خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ عموماً ترکمانی الاصل ہیں۔ جنگ کی صورت میں ان سے

روایتیں متفق ہیں کہ زیر بحث معاہدے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبدمناف کے زمانے میں عمل میں آئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ برس کے تھے کہ ۶۵۷ء میں آپ کے دادا عبدالمطلب نے، ایک قول کے مطابق ایک سو دس برس کی عمر میں، وفات پائی اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہاشم نے ان معاہدات کے لیے یا ان معاہدات کے ایک سال بعد کاروان کے ساتھ شام جاتے وقت اثنائے راہ میں مدینے میں قیام کیا اور وہاں ایک مالدار تاجر [احیعہ] کی بیوہ سلمی بنت عمرو [بن زید بن لیبید] سے شادی کی اور شام پہنچے تو یکایک علیل ہو کر فوت ہو گئے۔ اسی مذکورہ نکاح سے عبدالمطلب کی مدینے میں ولادت ہوئی۔

ابن سعد (۱/۱ : ۳ تا ۶) نے اس کی تفصیل دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بروایت الکلبی، المطلب بن مناف نے نجاشی سے (یمن کے لیے، عبد شمس نے) سمالک حبش کے لیے، ہاشم بن عبد مناف نے ہرقل سے شام کے لیے اور نوفل بن عبد مناف نے کسری سے عراق [وفارس] کے لیے اجازت حاصل کی کہ وہاں کاروان لایا اور لیجایا کریں۔ بروایت ابن عباس سردیوں کے سفر میں یمن و حبشہ تک اور گرمیوں کے سفر میں غزہ بلکہ بعض وقت خود انقرہ تک کاروان جاتے تھے۔ آگے چل کر ابن سعد نے لکھا ہے کہ ہاشم بن عبد مناف نے قیصر روم سے معاہدہ کیا کہ قریشی کاروان بوزنطی سر زمین میں تجارت کے لیے آیا کریں۔ مزید براں قیصر نے ایک تعارفی خط نجاشی، شاہ حبش، کے نام دیا، جس میں قریش کو حبش میں تجارت کی اجازت دینے کے لیے سفارش کی تھی۔ ہاشم نے راستے کے عرب قبائل سے معاہدہ کیا کہ کاروانوں کو پر امن گزرنے دیا جائے تو معاوضے میں قریش تجارت کے لیے ان کا سامان

خود موجود ہوں گے یا ان کی نمائندگی مندوبوں کے ذریعے ہو گی۔ علاقے کے بڑے بڑے خاندانوں اور سربراہان لوگوں کی نمائندگی ان کے علاوہ ہو گی۔ بعد میں یہ نظام پورے ایران میں نافذ کر دیا جائے گا۔

[ایلات کی تعداد زیادہ ہے اور مختلف ایلات میں اختلافات بھی ہیں، تاہم بعض اوصاف سب میں مشترک ہیں، مثلاً ہر سال گرمیاں اور سردیاں مختلف مقامات پر بسر کرنا، مویشی پالنا، مدنی اور حضری زندگی سے الگ رہنا۔ ان کے آداب و رسوم اور طرز معیشت میں بھی اختلاف ہے۔]

مآخذ: (۱) *Persien : Polak*، ۲ : ۹۴ بعد؛

(۲) *Le Fars : Demorgny* (قب *Bulletin de l'Union franco-persane*، ج ۳، شمارہ ۳، ص ۱۳)؛

(۳) وہی مصنف : *Les réformes administr. en Perse.*

در *Revue du Monde musulman*، *Les tribus du Fars*

۲۲ : ۸۵ بعد؛ (۴) وہی مصنف : *Essai sur l'administration de la Perse*

یورس ۱۹۱۳ء، ص ۵۳؛

(۵) *Voyage en Perse : Coste و Flandin*، ۱ : ۶۲۱۹؛

(۶) *Persia : Curzon*، ۲ : ۱۱۲، ۲۷۰۔

(CL. HUART)

⊗ ایلاف : یہ قرآن مجید کی ایک سو نویں سورت ہے۔ ہر چند کہ یہ مختصر ہے تاہم اپنے مضمون میں مکمل اور جامع ہے۔ اس میں قریش کو یاد دلایا گیا ہے کہ انہیں جو فلاح اور دولت نصیب ہوئی وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور خانہ خدا کی برکت تھی۔

مؤرخ ابن حبیب (المحبر، ص ۱۶۲) نیز لسان العرب اور تاج العروس کے مؤلفین بھی بیان کرتے ہیں (مادہ الف) کہ ایلاف کے معنی معاہدے کے ہیں [نیز دیکھیے القاموس : الایلاف فی التنزیل العہد و شبہ الاجازة بالخفارة]۔ ساری

(فلسطین) میں وفات پائی۔ اسی قسم کے کاروبار کے سلسلے میں الْمُطَلَب کی یمن میں بمقام آردمان اور نوفل کی عراق میں بمقام سلمان موت واقع ہوئی۔ حبش سے تجارت کے باوجود صرف عبد شمس مکے ہی میں فوت ہوئے۔ مطرود الخزاعی نے ان چاروں بھائیوں کے چار ملکوں میں فوت ہونے کا ذکر ذیل کے شعر میں کیا ہے :-

قَبْرُ بَسْمَانَ وَ قَبْرُ بَرْدَمَانَ وَ قَبْرُ عِنْدَ غَزَاتِ
وَمَيِّتِ مَاتَ قَرِيْبًا لَدَى اَلِهٖ سَجَّوْنَ مِنْ رَقِي الثِّيَاتِ

ابن الکلبی نے اسواق العرب، یعنی عرب کے سالانہ بڑے میلوں کے جو حالات لکھے ہیں (ابن حبیب: المعجبر، ص ۲۶۳ تا ۶۸؛ المرزوقی: الازنية و الامكنة، ۳: ۱۶۱ تا ۱۷۰؛ اليعقوبي: تاريخ، ۱: ۳۱۳ تا ۳۱۵) ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے خود عرب کے اندر بھی ایک کاروباری نظام قائم کر دیا تھا۔ وہ شمال میں دومة الجندل، مشرق میں بحرین و عمان اور جنوب میں حضرموت و یمن کے میلوں میں ممتاز رہتے تھے۔ عکاظ تو انکے گھر ہی کی چیز تھی۔ ابن حنبل: المسند (۴: ۲۰۶) کے مطابق خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبل نبوت قبیلۃ عبدالقیس، بحرین اور القطیف کے علاقے کا طویل سفر فرما چکے تھے۔ آپ کے متعدد سفر شام اور یمن کے متعلق بھی مروی ہیں۔ ان میلوں کے سلسلے میں مقدس مہینے (اشہر حرم) خاص اہمیت رکھتے ہیں، جن میں مذہباً ہر طرح کی خونریزی حرام تھی۔ بعض قریشی خانوادے تو رسم بسل (بحوالہ ابن ہشام، ص ۶۶، امر البسل) کے تحت ہر سال آٹھ مہینے اس سے ہر جگہ آ جا سکتے تھے۔ اب اگر بسل کے یہ مہینے اشہر حرم کے چار مہینوں کے علاوہ تھے تو کوئی وہ پورے سال اس سے ہر حصہ عرب کا سفر کر سکتے ہوں گے۔

اس طرح قرآن مجید کی سورۃ ایلاف میں بھوک

بغیر کرائے کے لیجایا کرینگے۔ الطبری (تاریخ، سلسلہ اول، ص ۱۰۸۹) کے مطابق ہاشم نے شام میں رومی اور غسانی بادشاہوں سے اور ہاشم کے بھائی عبد شمس نے حبش کا سفر کر کے نجاشی سے اسی طرح کا معاہدہ کیا؛ ہاشم کے تیسرے بھائی نوفل نے کسریٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عراق اور ارض فارس میں آنے جانے کی اجازت حاصل کی اور چھوٹے بھائی الْمُطَلَب نے یمن جا کر وہاں کے حمیری حکمرانوں سے ایسا ہی بندوبست کر لیا۔ ۴۶۷ء کی اساس پر ایران میں یہ فیروز کا دور حکومت ہے (جس نے بروایت ابن حبیب ۴۵۵ تا ۴۸۲ء اور حسب بیان نولڈیکہ ۴۵۸ تا ۴۸۳ء حکمرانی کی)۔

اليعقوبي (۱: ۲۸۰ تا ۲۸۲) کے قول کے مطابق قریش تنگی کی حالت میں تھے اور ان کا کاروبار مکے سے آگے نہ بڑھتا تھا۔ ہاشم نے اسی لیے شام کا سفر کیا۔ وہاں ان کی سیر چشمی وغیرہ کی خبر قیصر تک پہنچی تو انھیں باریابی کا موقع دیا گیا اور اجازت دی کہ حجازی چمڑا اور کپڑے وہاں لا کر فروخت کیا کریں۔ واپسی میں ہاشم نے درمیانی قبائل سے پر امن گزر کے لیے معاہدے کیے۔ ہاشم کی وفات پر قریش کو حبش کے معاملے میں تشویش پیدا ہوئی، اسی لیے عبد شمس نے وہاں کا سفر کر کے نجاشی سے معاہدے کی تجدید کرائی۔

ابن حبیب (المنق، باب حدیث ایلاف، ص ۲۲ تا ۲۷) نے ابن الکلبی کے حوالے سے اس کی مزید تفصیل درج کی ہے اور بتایا ہے کہ ہاشم نے قیصر کو یہ لالچ دیا کہ وہ حجازی سامان براہ راست لایا کریں گے، جس سے وہ زیادہ سستے داسوں فروخت ہو سکے گا (فہوارخص لکم)۔ قیصر کی اجازت ملنے پر ہاشم مکے آئے اور مقامی تجار کا ایک بڑا کاروان لے کر شام روانہ ہوئے۔ انہوں نے اسی سفر میں غزہ

تجارت لے کر مکے آئے تو چند نوجوان مکیوں نے اسے لوٹ لیا۔ رسد کے انقطاع کے خوف سے قریش نے نجاشی سے معذرت چاہی اور چند قریشی افراد بطور یرغمال نجاشی ابویکسوم (یعنی اکسوم کے بادشاہ) کے سپرد کیے۔

مَأْخَذٌ: (۱) ابن حبیب: المعبر، ص ۱۶۲ تا ۱۶۳؛ (۲) وہی مصنف: المنطق (مخطوطہ کتب خانہ ناصریہ، لکھنؤ)، ص ۲۲ تا ۲۷، ۱۶۹ تا ۱۷۰؛ (۳) الطبری: تاریخ، سلسلہ اول: ص ۱۰۸۹ تا ۱۰۹۰؛ (۴) ابن سعد: طبقات، ۱/۱: ص ۳۲ تا ۳۳ نیز ص ۳۶ تا ۳۷؛ (۵) ابن ہشام: سیرة رسول اللہ (طبع یورپ)، ص ۳۶ تا ۳۸، ۸۷ تا ۸۹، ۱۱۳ تا ۱۱۴؛ (۶) المسعودی: مروج الذهب (طبع یورپ)، ۳: ۱۲۱ تا ۱۲۲؛ (۷) السہلی: "الروض الأتق"، ص ۳۸، ۹۷ تا ۱۱۷؛ (۸) نظام الدین حسن بن حسین التمی النیسابوری: تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، بر حاشیہ تفسیر الطبری، ۳۰: ۱۷۰؛ (۹) الیعقوبی: تاریخ، ۱: ۲۸۰ تا ۲۸۷، ۲: ۵۳؛ (۱۰) محمد حمید اللہ: عہد نبوی میں نظام حکمرانی (طبع دوم حیدرآباد [دکن])، ص ۲۴۹ تا ۲۵۳۔

(محمد حمید اللہ)

إِبْلُجِي: رَكَ بِه التَّمِشِ.

ایلچی: ترکی لفظ، جس کے معنی "قاصد" کے ہیں۔ یہ "ایل" یا "ال" (= ملک، لوگ یا مملکت) اور پیشہ ظاہر کرنے والے لا حقه جی (= جی) سے مرکب ہے۔ بعض مشرقی ترکی متون میں یہ لفظ زمین یا قوم کے بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ بہر حال اس کے معمولی اصلی معنی قدیم زمانے ہی سے قاصد اور پیغامبر کے رہے ہیں۔ سیاسی اور کبھی کبھی صوفیہ کی تصانیف میں اس کے مجازی معنی دینی رنگ میں کیے گئے ہیں۔ عثمانیہ ترکی زبان میں اس کے عام معنی سفیر کے ہو گئے، جو ایک زیادہ پر تکلف عربی لفظ ہے اور سلطانی

اور خوف سے قریش کو امن ملنے کا جو اشارہ ہے اس کی اہمیت سمجھ میں آسکتی ہے۔

ابن حبیب (المنطق، باب حدیث الرحلتین، ص ۱۶۹ تا ۱۷۰) نے الکلبی کے حوالے سے یہ روایت کی ہے کہ قریش شروع سے ہر سال سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کا سفر کرنے کے عادی تھے۔ رفتہ رفتہ انہیں (غالباً دولت مندی کے باعث) یہ بار خاطر ہونے لگا؛ اس لیے اہل تبالہ، اہل حبش، نیز یمن کے ساحلی علاقوں کے لوگ سامان لے کر مکے آنے لگے۔ خشکی سے آنے والے المخصب (مضافات مکہ) میں اور سمندر سے آنے والے جدے میں سامان پہنچاتے تھے۔ اس طرح اہل مکہ ہر سال دو طویل سفر کرنے سے بچ گئے؛ مگر چند سال مسلسل قحط واقع ہوا تو سارا اندوختہ ختم ہو گیا۔ اس پر ہاشم نے شام کا سفر کیا وہاں سے بہت سی روٹیاں پکوا کر لائے، انہیں چورا کر کے [ہشم] اور شوربے میں پکا کر اہل مکہ کو کھلایا۔ اسی بنا پر ہاشم کا لقب ملا [چنانچہ ایک شاعر عبداللہ الزبیری نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے:

عمروالعلی ہشم الثرید لقومہ

و رجال مکہ للستون عجاف]

اس کے متعلق ابن سعد، ص ۱/۱: ۳۳، میں یہی ہے مگر الطبری ۱/۳: ۱۰۸۹ کے مطابق ہاشم فلسطین سے آنا لائے اور وہ مکے ہی میں پکویا گیا۔ نظام الدین التمی کی تفسیر غرائب القرآن (برحاشیہ الطبری، ۳۰: ۱۷۰) کے مطابق حبشی جدے میں سامان لایا کرتے تھے اور اہل مکہ اونٹ اور گدھے لے جا کر اس کو خریدتے اور لاد لاتے تھے۔

اسی قحط کے زمانے کا واقعہ شاید وہ بھی ہو جو البلاذری (انساب الاشراف، ۲: ۲۲۵) اور ابن عبد ربہ (العقد الفرید، ۲/۴) نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ چند حبشی تاجر زمانہ قحط میں سامان

تھے، ۱۸۲۱ء میں یونان کی جنگ آزادی کے شروع ہوتے ہی بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد ۱۸۳۰ء تا ۱۸۳۹ء میں نئے سرے سے کوشش شروع ہوئی اور لندن، پیرس، وی انا میں مستقل سفارت خانے کھولے گئے اور برلن میں ایک نیابت خانہ (Legation) کھولا گیا؛ نیز تہران اور سینٹ پیٹرز برگ میں غیر معمولی (فوق العادۃ) ایلچی بھیجے گئے۔ اس کے بعد اور مستقل سفارت خانے یورپ، ایشیا (تہران کا سفارت خانہ ۱۸۳۹ء) اور امریکہ (واشنگٹن کا نیابت خانہ ۱۸۶۷ء) میں کھولے گئے اور ایک وزارت خارجہ کا انتظام کیا گیا۔ ابتدائی زمانے میں سفیر عموماً قصر شاہی کے افسروں (جاؤش) میں سے چنے جاتے تھے؛ بعد میں روسا اور علما میں سے لیے جانے لگے۔ شروع شروع میں ان کے درجوں اور مرتبوں کی بابت کوئی قطعی بات طے نہیں ہوئی تھی۔ انیسویں صدی میں وفود کے صدر کے لیے یورپ کی اصطلاحات سفیر، وزیر مختار کار اور مدارالمہام اختیار کی گئیں۔ ترکی میں پہلے کو بیوک ایلچی یا سفیر کبیر، دوسرے کو اورتہ ایلچی یا محض سفیر اور تیسرے کو مصلحت گزار کا نام دیا گیا۔

[ترکی ادبیات میں لفظ ایلچی محض پیغامبر یا قاصد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے اور مختلف ترکی بولیوں میں اس کی مختلف شکلیں، مثلاً ایلدزی، ایلتسی، وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ اس سے کئی مرکب الفاظ بھی بن گئے ہیں، جن میں سے ایلچی بیگ، ایلچی باشی، ایلچی بوغو، بوغو ایلچی، وغیرہ قدغو بلتک میں ملتے ہیں۔ اسی طرح اس لفظ سے کئی مقبول عام مثالیں بھی بن گئی ہیں، مثلاً ”ایلچی یہ زوال اولماز“ (= ایلچی کو زوال نہیں آتا)؛ ”ایلچی یہ گوچ لوق“ (= ایلچی کے لیے (کچھ) مشکل نہیں)؛ ”ایلچی عقلی“ (= ایلچی عاقل ہوتا ہے)، وغیرہ۔ سفیر کے معنوں میں یہ لفظ غالباً

قاصد کے معنی میں ”ایلچی“ کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ ابتدائی زمانے ہی سے سلاطین عثمانیہ سیاسی مقاصد کے تحت گاہ بگاہ اپنے قاصد خیر سگالی یا بات چیت کرنے کے لیے دیگر مسلم ممالک (اناطولیہ، مصر، مراکو، ایران، ہندوستان، وسط ایشیا وغیرہ) میں بھیجتے اور وہاں سے ان کے قاصد بلواتے رہتے تھے۔ علاوہ ازیں وہ متعدد وفد مختلف یورپی دارالسلطنتوں میں بھی روانہ کرتے رہتے تھے۔ سولہویں صدی سے یورپ میں مستقل سفارت خانوں کے ذریعے آپس میں مسلسل طور پر تعلقات قائم رکھنے کا رواج عام ہو گیا، چنانچہ یورپ کی حکومتوں نے استانبول میں اپنے مستقل نمائندے مقرر کر دیے؛ لیکن سلطنت عثمانیہ نے اٹھارہویں صدی کے اختتام تک یورپ کے اس رواج کے اتباع کرنے کی کوئی کوشش نہ کی اور استانبول میں مقیم خارجی وفود کے ذریعے دول یورپ سے رابطہ قائم کرنے پر اکتفا کیا۔ ہاں کبھی کبھی کسی فوری یا مخصوص غرض کے تحت یورپ کے جس ملک میں ضرورت ہوتی تھی ایک خاص سفیر بھیج دیا جاتا تھا۔ ان عارضی سفیروں کے ہاں دستور تھا کہ اپنی سرکاری رپورٹ کے علاوہ وہ ایک رپورٹ اپنے عام تجربات اور کوائف پر ”سفر نامہ“ کے عنوان سے قلم بند کرتے تھے۔ ایسے متعدد سفرنامے بچتے بچاتے پورے یا ادھورے ہم تک پہنچے ہیں اور ان میں سے کچھ طبع بھی ہو چکے ہیں۔ ۱۷۹۲ء میں سلیم ثالث نے فیضانہ کیا کہ یورپ میں اپنے مستقل سفارت خانے قائم کرے۔ پہلا سفارت خانہ لندن میں ۱۷۹۳ء کے اندر کھولا گیا (اس انتخاب کی وجہ معلوم کرنے کے لیے دیکھیے چودت: تاریخ، ۶ : ۲۵۷ تا ۲۶۰)۔ اس کے بعد دیگر سفارت خانے وی انا، برلن اور پیرس میں کھولے گئے۔ یہ پہلا تجربہ تھا، جو بتدریج متروک ہو گیا اور یہ سفارت خانے، جو یونانی افسروں کے ہاتھ میں چلے گئے

مسلمانوں کی عام سیاست اور سیاسی کارگزاری کے لیے
رک بہ سفیر۔

(B. LEWIS [و ادارہ])

ایلیخانہ : مغول خاندان، جس نے ساتویں
اور آٹھویں صدی ہجری/تیرھویں اور چودھویں صدی
عیسوی میں ایران میں حکومت قائم کی۔ اس
سلطنت کی بنیاد اور اس کے حکمرانوں کے لقب
کے مفہوم کے لیے رک بہ ہولاگو: بعد کے
حکمرانوں کے لیے رک بہ آباقا، ارغون گیخاتو،
بایدو، غازان اور ابوسعید۔ ربیع الثانی ۵۷۳۶ / ۳۰
نومبر ۱۳۳۵ء میں ابو سعید کی وفات پر اولادِ نرینہ
کے اعتبار سے ان کی اصل شاخ ختم ہو گئی۔ ۵۷۵۴ /
۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ء تک کئی شہزادے، جن میں سے
اکثر اس خاندان کی شاخوں میں سے تھے (اور ایک
شہزادی ساتی بیگ (۵۷۳۹ - ۵۷۴۰ء) بھی، جو ابو سعید
کی بہن تھی) تخت نشین ہوئے، لیکن انہیں عام
طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ بعض مورخین جلائر
(رک باں) کو بھی ایلیخانوں میں شمار کرتے
ہیں، لیکن درحقیقت جلائر کا رشتہ ایلیخانوں سے
ننھیالی ہے (جلائر خاندان کا بانی حسن ارغون کا
نواسہ تھا)۔

جب ایلیخانوں کی سلطنت قائم ہوئی تو اس
کے حدود میں دریائے جیحون سے بحر ہند تک اور
دریائے سندھ سے دریائے فرات تک کا علاقہ، بلکہ
ایشیائے کوچک کا بہت سا حصہ اور کوہ قاف کے
علاقے بھی شامل تھے۔ بعد میں بعض مشرقی علاقے
چغتائیوں (رک باں) کے قبضے میں چلے گئے۔
دوسری طرف مقامی خانوادے، جنہیں جنوبی ایران
اور ایشیائے کوچک میں ابتداءً رہنے دیا گیا تھا،
آہستہ آہستہ صاف کر دیے گئے اور ان کی جگہ
ایلیخانوں کی طرف سے عامل مقرر کیے گئے۔ سلطان
مصر سے شام کا علاقہ لے لینے کی کوشش اگرچہ

پہلے فارسی اور عربی میں استعمال ہوا، پھر ترکی
میں (دیکھیے مجدد منصور اوغلو، در ۱۱، ترکی،
بذیل مادہ: [اویغوری میں یہ ایل (=امن، معاہدہ)
سے بنا ہے، رک بہ ایلیجی، در ۱۱، لائنڈن، باراول]۔

مآخذ: (۱) جودت: تاریخ، ۶: ۸۵ تا ۸۹، ۱۲۸،
تا ۲۳۱، ۱۱۳ تا ۲۳۲؛ (۲) مجدد منصور اوغلو: ایلیجی،
در ۱۱، ت: (۳) Hurewitz: Ottoman diplomacy and
the European state system، در MEJ (۱۹۶۱)،
ص ۱۳۱ تا ۱۵۲ و طبع ثانی، در Belleten، ۲۵
(۱۹۶۱)، ص ۳۵۵ تا ۳۶۶؛ استانبول میں یورپی
سفیروں کے لیے دیکھیے (۴) B. Supler: Die europäische
Diplomatie in Konstantinopel bis zum Frieden von
Beograd (1739)، در Jahrb. f. Kultur u. Gesch. d
Slaven، سلسلہ جدید، ج ۱۱، (۱۹۳۵)؛ نیز (۵)
Für Geschichte Osteuropas، ج ۱، (۱۹۳۶)؛ (۶)
Osmanli Imparatorluğunda nâme ve : Zarif Orgun
Tarih، در hediye getiren elçilere yapılan merasim
vestikalari، ۶/۱، (۱۹۳۲)؛ ۳۰۷ تا ۳۱۳؛ ان سفر کی
فہرست کے لیے جو ۱۷۷۴ء تک استانبول میں یا استانبول
سے بھیجے گئے، دیکھیے (۷) GOR: Hammer-Purgstall،
۳: ۳۰۳ تا ۳۳۳ (Histoire)، ۱۷: ۱۳۳ تا ۱۶۸)؛
(۸) ۱۲۰۰/۱۸۳۳ء سے لے کر آگے تک عثمانی سفر کے
ناموں کی فہرست عثمانی دفتر خارجہ کے سالناموں میں (سالنامہ
نظارت خارجیہ، ۱۳۰۲ھ، ص ۱۷۸ تا ۱۹۵ پر اور
ما بعد کے اڈیشنوں میں) دی ہوئی ہے؛ سفر ناموں کی بابت
دیکھیے (۹) برسلی محمد طاہر: عثمانلی مولفلی، ۳: ۱۸۹
تا ۱۹۰: (۱۰) F. Taeschner، در ZDMG، ۷۷ (۱۹۲۳)؛
۷۰ تا ۷۸؛ (۱۱) Babinger، در GOW، ص ۳۲۳ تا
۳۳۲؛ (۱۲) B. Lewis: The Muslim discovery of
Europe، زیر تالیف؛ [۱۳] ۱۱، لائنڈن، طبع اول، تحت
[Ilçî] - علاوہ بریں رک بہ مقاصد، ترجمان، بلاوج -

- **ایلدگیز** : [ایلدگز، قب قاموس الاعلام] شمس الدین، اتابک آذربجان، ابتدا میں سلجوقی وزیر السمری کا غلام تھا، جسے ۵۰۱۰ھ/۱۱۲۱ء یا ۵۰۱۶ھ/۱۱۲۲ء میں قتل کر دیا گیا؛ بعد میں وہ سلطان مسعود (۵۰۱۰ھ/۱۱۱۶ء تا ۵۰۰۱ھ/۱۱۰۶ء) کا غلام ہو گیا۔ سلطان نے اسے آران کا حاکم مقرر کر دیا اور یوں وہ درجہ اول کے امرائے سلطنت میں داخل ہو گیا۔ آران میں، جو ایک دور افتادہ صوبہ تھا، ایلدگیز نے جلد ہی کم و بیش خود مختارانہ حیثیت اختیار کر لی اور اپنے سلجوقی آقا کی اسے چنداں پروا نہ رہی۔ پھر سلطان طغرل اول [والی عراق و کردستان] کی بیوہ سے اس نے شادی کر لی اور یوں اسے اس بات کا بہت اچھا موقع مل گیا کہ اپنے سوتیلے بیٹے ارسلان شاہ [بن طغرل] کو ۵۰۰۶ھ/۱۱۶۱ء میں سلجوقیوں کے تخت پر بٹھا کر خود اس کا اتابک بن جائے۔ بعض امراء مثلاً رے میں اناج اور فارس میں زنگی نے کوشش کی کہ ارسلان شاہ کے بھائی محمد کو اس کے خلاف کھڑا کر دیں، لیکن ان کی فوجیں ایلدگیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں، لہذا ان کا منصوبہ جلد ہی بری طرح ناکام ہو گیا۔ بالآخر ایلدگیز نے اپنے حریف اناج سے یوں نجات حاصل کی کہ وزیر سعدالدین اسعد الاشمل کی مدد سے اسے قتل کرا دیا اور اس کے صلے میں سعدالدین کو اپنے بیٹے پہلوان کا وزیر بنا دیا۔ اس طرح ایلدگیز، جسے کئی بار گرجیوں سے شدید جنگیں کرنا پڑی تھیں (قب اضافات بر این القلانسی، طبع Amedroz، ص ۳۶۱ بعد)، عملاً سلجوقی سلطنت کا حکمران بن گیا اور اس نے آذربجان میں اپنے خاندان کی حکومت کی بنیادیں مضبوط کر لیں۔ ابن الاثیر کے بیان کے مطابق اس کی وفات ہمدان میں ۵۰۶۸ھ/۱۱۷۲ء میں اسی مہینے میں ہوئی جس میں اس کی بیوی

ناکام رہی، تاہم خاص ایران میں مغول کے غلبے کے ناگزیر نتائج اور اکثر فرماں رواؤں کی بد انتظامی کے باوجود یہ اکثر پہلوؤں کے اعتبار سے ترقی کا عہد تھا۔ غازان خان کے عہد میں فاتحین نے حتمی طور پر اسلام قبول کر لیا تو ان کے عہد حکومت میں نئے شہر آباد ہونے لگے، مثلاً توسیع یافتہ تبریز اور سلطانیہ۔ آخر الذکر شہر میں الجائتو کے مقبرے کی سی عالی شان عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ تاتاری حکام کو طبعاً اسلامی دینی علوم یا ایرانی ادبیات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن ان کے زیر سرپرستی ایران میں تاریخ نویسی نے ایسی ترقی کی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی؛ چنانچہ سابقہ صدیوں کے مقابلے میں ہمیں اس عہد کے متعلق بہت اچھی معلومات حاصل ہیں۔ علوم میں ہیئت، طب اور ریاضی خاص طور پر مقبول تھے۔

مآخذ: (۱) رشید الدین فضل اللہ: جامع التواریخ؛ (۲) عبد اللہ و صاف: تاریخ؛ (۳) حافظ ابرو: زبدۃ التواریخ؛ (۴) D' Ohsson: *Histoire des Mongols*، جلد ۳ و ۴؛ (۵) Hammer-Purgstall: *Geschichte der Ilchane*، جلدیں ۳؛ (۶) Howorth: *History of the Mongols*، حصہ ۳ (اس سلطنت کے نظام اور اس عہد کی تہذیب کے لیے)؛ نیز قب (۷) *Mémoire sur la vie: Quatrèmere et les ouvrages de Raschid-eldin (Histoire des Mongols de la Perse, écrite en persan par Raschid-eldin Introduction à: E. Blochet (۸)؛ (۹) K. Süsseim: Mir Islama، ۱۹۱۲ء، ص ۵۶ بعد؛ (۱۰) W. Barthold: ed-Din، لائنن۔ لندن، ۱۹۱۱ء و تبصرہ از W. Barthold در Mir Islama، ۱۹۱۲ء، ص ۵۶ بعد؛ (۱۱) K. Süsseim: *Das Geschenk aus der Saldschukengeschichte, etc.*، لائنن ۱۹۰۹ء، مقدمہ؛ (۱۲) W. Barthold: *Persids-kaya nadpis' na st'ene Anyskoj meč'eti Manuče* سینٹ پیٹر زبرگ ۱۹۱۱ء۔*

(W. BARTHOLD)

عثمانیہ کے عملہ انتظامیہ عمومی میں منتقل کر دیا گیا۔ ۱۸۹۲ء میں اسے شاہی عجائب خانے کا نائب ناظم مقرر کیا گیا تو اسے اپنا دل پسند مشغلہ مل گیا۔ اس عجائب خانے میں اس کا بڑا بھائی عثمان حمدی بے (رک بان) ناظم عمومی کے عہدے پر فائز تھا۔ عثمان کی وفات کے بعد ۲۸ فروری ۱۹۱۰ء کو خلیل ادھم شاہی عجائب خانے کا ناظم بنا دیا گیا، جس پر وہ تا اختتام ملازمت (۲۸ فروری ۱۹۳۱ء) مامور رہا۔ اس کی انتظامی اور علمی قابلیت شاہی عجائب خانے کی تنظیم میں ظاہر ہوئی۔ اس نے شعبہ آثار قدیمہ کے ذخائر میں معتدبہ اضافہ کیا اور ان کی شعبہ بندی کی۔ ۱۹۱۸ء میں اس نے ایک علیحدہ عمارت میں عجائب خانے کا ایک نیا شعبہ قائم کیا، یعنی مشرق قریب کے دور قدیم کا شعبہ۔ جب طوب قہو سرا (رک بان) کے محل کو اس کے ماتحت بطور عجائب خانہ کھولا گیا تو اس نے اس کی بھی تنظیم کی۔ اس کی مطبوعات آثار قدیمہ، علم مسکوکات، علم مہرشناسی، علم کتب و تاریخ پر مشتمل ہیں (فہرست کتب کے لیے دیکھیے Halil Edhem Hâtira Kitabi، ۱: ۲۹۹ تا ۳۰۲)۔ جہاں تک ترکی زبان کا تعلق ہے علم مہرشناسی اور علم کتب پر اس کی کتابوں کو ان اصناف تاریخ میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ اس کی کتاب دول اسلامیہ (استانبول، ۱۹۲۷ء) لین پول S. Lane Poole کی تصنیف Mohammedan Dynasties کا ترجمہ ہے، لیکن اس میں اصل کتاب پر نظر ثانی کرنے کے علاوہ جا بجا اضافے بھی کیے گئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلیل ادھم اسلامی تاریخ کا جید عالم تھا۔ علم و فضل کے باعث اسے دنیا بھر میں شہرت ملی۔ وہ متعدد قومی اور بیرونی اکادمیوں کا رکن تھا، بامل Basel اور لائپزگ Leipzig کی یونیورسٹیوں کا اعزازی ڈاکٹر اور استانبول یونیورسٹی کا اعزازی پروفیسر تھا۔

یعنی طغرل کی بیوہ نے وفات پائی تھی۔ اگر نخجوان کا وہ مقبرہ اسی شہزادی کا ہے جس کا نقشہ M. Hartmann: (Deutsche Bauzeitung، ۱۸۹۹ء، off-print، ص ۲۱) نے دیا ہے تو اس کا نام مونسہ خاتون تھا، لیکن مصنف کی یہ رائے کہ اس مقبرے کی تعمیر ایلد گیز نے کی تھی یوں غلط ہو جاتی ہے کہ اس کی تاریخ تعمیر ۵۸۲ھ ہے۔ رہا لقب شمس الدین تو اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ایلد گیز کے بیٹے پہلوان (رک بان) کا لقب بھی یہی تھا: فب عوفی: لباب الآلباب، طبع براؤن، ۱: ۳۵۶ بعد۔ بہر حال دولت شاہ (طبع براؤن، ص ۱۱۷) کہتا ہے کہ ایلد گیز اور اس کی بیوی دونوں کو ہمدان میں دفن کیا گیا تھا۔

مآخذ: (۱) ابن الأثیر، طبع Tornberg، ج ۱۱۱

دیکھیے اشاریہ؛ (۲) تاریخ کزیدہ، طبع براؤن، ص ۴۷۲؛

(۳) میر خواند: روضۃ الصفا، طبع لکینو، ۱۸۹۱ء، ص ۲؛

۲۰۱ بعد (= The History of the Atabaks of Syria)

and Persia، طبع Morley، ص ۱۰ بعد)۔

(ادارہ)

* ایلدیم، خلیل ادھم: ترکی ماہر آثار قدیمہ اور مؤرخ، ۲۳ (؟) جون ۱۸۶۱ء کو استانبول میں پیدا ہوا۔ وہ وزیر اعظم ابراہیم ادھم پاشا (رک بان) کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ استانبول میں پرائمری سکول کا نصاب ختم کر کے اس نے ثانوی تعلیم برلن میں حاصل کی۔ اس کے بعد زیورخ (Zurich) یونیورسٹی اور ویانا کے مدرسہ صناعات متعددہ (Polytechnic School) میں کیمسٹری اور طبیعیات کا مطالعہ کیا۔ ۱۸۸۵ء میں اس نے برن Berne یونیورسٹی سے بی ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ استانبول واپس آیا تو اسے وزارت جنگ میں ایک عہدے پر مقرر کیا گیا اور آگے چل کر حکومت

۱۶ نومبر ۱۹۳۸ء کو اس کا استانبول میں انتقال ہوا۔ اس وقت وہ ترکی پارلیمنٹ کا رکن تھا۔

مآخذ: (۱) Halil Edhem Hâtira Kitabı، ج ۲، انقرہ ۱۹۳۸ء؛ (۲) Halil Edhem : Arif Müfit Mansel؛ (۳) Aziz Ogan؛ (۴) Ülkü، ۱۲۶ تا ۳۸۳؛ (۵) Yeni Türk، شماره ۲۳، ص ۳ تا ۸؛ (۶) Türk meşhurları : İbrahim Alâettin Gövsa؛ (۷) ansiklopaedisi، استانبول ۱۹۳۶ء، ص ۱۶۳ تا ۱۶۴۔

(D. KURAN)

ایلغازی: (=حامی عوام) ارتقی خاندان کے دو نیم آزاد فرماں رواؤں کے نام، جنہوں نے شمالی عراق عرب میں طاقت حاصل کر لی تھی:۔

(۱) نجم الدین ایلغازی اول بن ارتق: ابتدا میں وہ ایران کی سلجوقی سلطنت کے حصول کے لیے اپنے برادر نسبتی تتش کا حامی و مددگار رہا۔ تتش کی شکست اور موت (۵۴۸ھ/۱۰۹۵ء) کے بعد وہ بیت المقدس چلا گیا۔ تتش نے اسے اور اس کے بھائی سقمان کو علاقہ بیت المقدس مشترکہ جاگیر کے طور پر دے دیا تھا، تاہم ان دونوں بھائیوں کو چالیس دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس مصریوں کے حوالے کر دینا پڑا (شعبان ۵۴۹ھ/ جولائی۔ اگست ۱۰۹۶ء)۔ کچھ عرصے بعد (یعنی ۵۴۹ھ/ ۱۱۰۰ء میں) ایلغازی نے نئے مدعی حکومت سلطان محمد کی رفاقت اختیار کر لی، جس نے ایلغازی کو ۵۴۹ھ/ ۱۱۰۰-۱۱۰۱ء میں بغداد کا والی بنا دیا۔ اس اہم عہدے پر وہ چار سال تک فائز رہا۔ آخری دور سلطان برکیاروق اور اس کے فرزند سلطان ملک شاہ (ثانی) کی ملازمت میں گذرا۔

سلطان محمد نے ایلغازی کو ۵۴۸ھ/ ۱۱۰۵ء میں ولایت بغداد سے معزول کر دیا تو وہ بھی سلطان سے بگڑ بیٹھا۔ ۵۴۸ھ/ ۱۱۰۵ء اور ۵۵۰ھ/

۱۱۰۷-۱۱۰۸ء کے درمیان ایلغازی نے ساردين کا قلعہ فتح کر لیا، جسے مشرق تریب میں نہایت اہم اور ناقابلِ تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ ۵۵۰ھ میں ہم اسے نصیبین کا بھی حکمران پاتے ہیں۔

۵۵۴ھ/ ۱۱۱۱ء، ۵۵۵ھ/ ۱۱۱۲ء، ۵۵۶ھ/ ۱۱۱۳ء اور ۵۵۸ھ/ ۱۱۱۵ء میں اس نے صلیبی جنگ میں فوجی خدمات ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ سلطان محمد کے حکم سے مغرب کے تمام اسرا اس وقت عراق اور شام میں صلیبیوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے۔ ان مہموں میں سے آخری مہم کے دوران میں تو ایلغازی نے یہاں تک بھی دریغ نہ کیا کہ اپنے دو بھتیجوں کو ساتھ لیا اور اسلامی فوجوں کے سپہ سالار آق سنقر البرسقی [رک باں] پر حملہ کر کے اسے شکست دی (مئی ۱۱۱۵ء)؛ لیکن پھر شام کی طرف بھاگ گیا اور طغتنکین کے ساتھ مل کر ایسی صلح کر لی جو مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ تھی، حتیٰ کہ فرنگیوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے پر بھی راضی ہو گیا۔ دو ہزار فرنگیوں کی مدد کے لیے طغتنکین اور ایلغازی دس ہزار مسلمان لے کر آئے تھے۔ فرنگیوں اور مسلمانوں کی یہ متحدہ فوج افسیہ اور شیزر میں اگست تک نئے سپہ سالار برسق ابن برسق کی فوجوں کے بالمقابل پڑی رہی، جسے سلطان محمد نے صلیبیوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا تھا؛ لیکن برسق اور ان نئے اتحادیوں میں جنگ نہیں ہوئی۔ کچھ ہی دن بعد (اگست یا ستمبر ۱۱۱۵ء میں) ایلغازی عراق واپس جا رہا تھا کہ سلطان محمد کے سپہ سالار خیر خان کے ہاتھوں الرستن (حمص اور حماة کے درمیان، یاقوت، ۲: ۷۷۸) میں گرفتار ہو گیا، لیکن طغتنکین کے خوف سے اسے چند روز بعد رہا کر دیا گیا۔ سلطان محمد کی وفات اور اس کے بیٹے محمود

کمان سپرد ہوئی، لیکن یہاں ایلغازی نے بری طرح شکست کھائی (کمال الدین: تاریخ حلب، ۵۰۱۲ / ۱۱۱۸ء؛ ابن الأثیر: الکامل، وقائع ۵۰۱۳ / ۱۱۲۰ء)۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیفلس گرجستانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ۵۰۱۶ / ۱۱۲۲ء میں سلطان نے ان علاقوں کے علاوہ جو پہلے سے اس کے پاس تھے میافارقین بھی اسے عطا کر دیا۔

اس کے کچھ ہی دن بعد رمضان ۵۰۱۶ / نومبر ۱۱۲۲ء میں (ابن القلانسی: ۶ رمضان؛ الفارقی: ۱۷ رمضان) جب ایلغازی کی عمر غالباً ساٹھ سال کی تھی، میافارقین میں اس کا انتقال ہو گیا (ابن الأثیر و ابو الفرج؛ بقول ابن العدم عجلین میں، جو ماردين سے میافارقین کے راستے پر ہے، Recueil des Historiens des Croisades، ۳: ۶۳۴؛ بقول ابن القلانسی الفحول میں اور بقول میخائیل شامی حلب سے جاتے ہوئے میافارقین کے راستے میں)۔ وفات کے وقت وہ میافارقین، ماردين، حلب اور بظاہر نصیبین کا بھی حاکم تھا۔ اسے میافارقین ہی میں دفن کیا گیا (مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے اسی شہر کا وہ مورخ جس کا حوالہ Amedroz نے القلانسی کے حواشی میں دیا ہے)۔ اس زمانے میں عراق کے ترکمانوں پر اثر و رسوخ کے اعتبار سے ایلغازی کا کوئی حریف نہ تھا۔

ایلغازی بہادر اور اولوالعزم شخص تھا۔ جہاں تک معلوم ہو سکا ہے اس نے اپنے نام کا کوئی سکہ جاری نہیں کیا (I. Ghalib Edhem: Catalogue des Monnaies Turcomanes، قسطنطنیہ ۱۸۹۴ء، ص ۸۲)۔ اس نے پہلے طغتكین کی ایک بیٹی ایل خاتون سے شادی کی، پھر حکومت حلب کے زمانے میں وہاں کے سابق حاکم رضوان کی بیٹی فرخندہ خاتون سے نکاح کر لیا۔ اس کے بچوں میں سے

کی تخت نشینی کے بعد سے ایلغازی نے سلجوقی حکومت سے تعلقات استوار کر لیے۔

اواخر ۵۰۱۰ / ۱۱۱۷ء میں حلب کا والی ٹولڈو قتل کر دیا گیا۔ اندرونی خانہ جنگی کے باعث خود شہر حلب بلکہ تمام ضلع فرنگیوں کی دست درازیوں اور قتل و غارت کے لیے کھلا ہوا تھا؛ چنانچہ ۵۰۱۱ / ۱۱۱۷ء میں جب ایلغازی نے حلب پر عارضی قبضہ کر لیا تو اگلے سال وہاں کے باشندے اسے اپنا آخری سہارا سمجھ کر پشت پناہی کے لیے ملتجی ہوئے اور اسے حلب کا حاکم تسلیم کر لیا گیا (ابن العدم؛ کمال الدین)۔ ۵۰۱۲ / ۱۱۱۸ء کے نصف آخر میں ایلغازی مستقلاً حلب پر پوری طرح قابض ہو گیا۔ اس طرح وہ فرنگیوں کا ہمسایہ بن گیا اور ان کے خلاف سرگرمی سے تیاریاں شروع کر دیں۔ ۲۸ جون ۱۱۱۹ء کو ایلغازی کی بیس ہزار فوج نے تل عفرین کی وادی میں فرنگیوں کی کم تعداد فوج کو زبر کر لیا۔ حملہ اچانک ہوا اور اکثر فرنگی یا تو کاٹ کے رکھ دیئے گئے یا انہیں قید کر لیا گیا۔ مقتولین میں انطاکیہ کا حاکم روجر Roger بھی تھا۔ صلیبیوں کے خلاف جن معرکوں میں مسلمان فتح یاب ہوئے ان میں یہ سب سے بڑا معرکہ تھا (ابن العدم نے موضع بلاط کو، جس کے نام سے یہ جنگ زیادہ تر موسوم ہے، ۲۰ جون ۱۱۱۹ء کی رات یعنی فیصلہ کن جنگ سے آٹھ دن پہلے روجر کی خیمہ گاہ بتایا ہے)۔ انطاکیہ اب ایلغازی کے قدموں میں بے دست و پا پڑا تھا، لیکن اسے شہر پر قبضہ کرنے کی نہ سوجھی۔

ایلغازی کی فوجی قابلیت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی، حتیٰ کہ جس جنگ میں سلطان محمود بذات خود عیسائی گرجستانیوں کے خلاف نبرد آزما تھا اس میں اسے عساکر اسلامیہ کی اعلیٰ

‘Beit zur assyriol. und semit. sprachwiss=)
 (۱/۷، لائیزگ ۱۹۱۳ء)، ص ۹۳ بعد؛ (۱۱)
 وہی مصنف و Amida : Strzygowski، ہانڈلبرگ
 Heidelberg، ۱۹۱۰ء، ص ۵۳ تا ۶۰؛ (۱۲) Reinhold
 ‘Geschichte des. Königreichs Jerusalem : Röhricht
 Innsbruck ۱۸۹۸ء (جہاں مختلف سوالات پر
 سیر حاصل بحث کی گئی ہے)؛ (۱۳) W.B. Stevenson
 ‘The Crusaders in the East‘، نکھیرج ۱۹۰۷ء؛ (۱۴)
 ‘Geschichte der Chalifen : Gustav Weil ج ۳

(۲) قطب الدین ایلغازی ثانی بن
 نجم الدین آلپی: (آلپی غالباً آلپ بے کی ایک دوسری
 صورت ہے) ارمینیا کے ترکی حاکم سقمان [=سکمان] ثانی کا
 بھانجا تھا۔ ۵۷۲ھ/۱۱۷۶ء - ۱۱۷۷ء (میخائیل شامی:
 ۲۰ جولائی ۱۱۷۶ء) میں مارڈین، میافارقین اور
 رأس العین کی حکومت پر اپنے والد کا جانشین بنا
 (بقول ابن الاثیر، ۱۱: ۲۶۸، وہ بظاہر ۵۶۹
 ہی سے رأس العین پر متصرف تھا)۔ اس کے
 دور حکومت کی بابت ہمارے پاس بہت ہی کم
 معلومات ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اپنے دونوں
 چچاؤں (دوسری روایت کے مطابق ماموؤں) کو تنگ
 کرنا شروع کیا، جو ہانی (اسے ہنہ بھی لکھا جاتا
 ہے، یعنی موجودہ ہنہ Henc، جو آید کے شمال
 میں ہے) اور دارا کے حاکم تھے، یہاں تک کہ
 انہوں نے اس کی سیادت بھی اسی طرح مان لی
 جس طرح اس کے باپ کی تسلیم کر لی تھی۔ دونوں
 چچا (یا ماموؤں) مارڈین پہنچے اور ایلغازی ثانی
 کو نذر پیش کی۔ کچھ مدت بعد ایلغازی بیمار
 پڑ گیا۔ صحت یاب ہونے پر اس نے ان عربوں کو
 جو سرکش ہو گئے تھے مطیع کیا اور ایک بیان
 کے مطابق، جو غالباً مبالغہ آمیز ہے، ان میں سے کئی
 ہزار آدمی قتل کیے اور باہر ہزار اونٹ چھین
 لیے۔ پھر اس نے دریائے فرات تک اپنی حکومت

متعدد کے نام ہمیں معلوم ہیں: بیٹیاں: (۱) گوہر
 (الفارقی: کمار) خاتون، جس نے ۵۱۳ھ/۱۱۱۹ -
 ۱۱۲۰ء میں عرب سردار دبیس بن صدقہ سے شادی
 کی؛ (۲) یمنی خاتون، یعنی آمد کے اینالی حاکم
 ایل آلدی کی بیوی، جس نے ۵۳۶ھ/۱۱۳۱ - ۵۳۲ھ
 میں وفات پائی؛ بیٹے: (۱) ایاز، المتوفی ۵۰۸ھ/
 ۱۱۱۳ - ۱۱۱۵ء؛ (۲) سلیمان؛ (۳) تیمور تاش
 [= حسام الدین تمرتاش] اور (۴) شہاب الدین
 محمود (۹)۔ ایلغازی کی ایک اور لڑکی بھی تھی
 جس کا نام معلوم نہیں۔ اس کی شادی سلطان ملک
 شاہ اعظم کے بھائی تکش کے کسی نامعلوم الاسم
 بیٹے سے ہوئی تھی۔

ایلغازی ان مسلمان امیروں میں سے ہے
 جنہوں نے (سلطان نورالدین ^[۱۲] زنگی اور
 صلاح الدین ^[۱۳] سے پہلے شمال اور مشرق میں صلیبیوں کی
 پیش قدمی روکی۔ وہی مارڈین کے آرتقی خاندان کا
 بانی ہے، جو ۵۸۱ھ/۱۱۸۰ء تک قائم رہا۔

مآخذ: (۱) ابن الاثیر: الکامل، طبع Tornberg،
 ج ۱۰: (۲) آسامہ بن سفد، طبع Derenbourg، ص ۲۹،
 ۳۱، ۶۷، ۸۸؛ (۳) ابن القلائسی: ذیل تاریخ دمشق،
 طبع H. F. Amedroz، لندن ۱۹۰۸ء؛ (۴) Recueil
 ‘des Historiens des Croisades‘، در Hist. Orientaux،
 ۲، نیز ج ۳: (۵) ابن خلیکان: وفيات الأعیان (قاہرہ
 ۱۲۷۵ھ/۱۸۵۸ - ۱۸۵۹ء)، ۱: ۸۵ بعد؛ (۶)
 J. B. Chabot، طبع Chronique : Michel le Syrien
 ج ۳، پیرس ۱۹۰۵ء؛ (۷) سبط ابن الجوزی:
 مرآة الزمان، طبع J. R. Jewett، شکاگو ۱۹۰۷ء؛ (۸)
 Gregorii Abulfaragii : Chronicon Syriacum، طبع
 Kirsch و Bruns، Lipsiae، ۱۸۷۸ء؛ (۹)
 ‘Histoire de la Géorgie : Brosset، ۱/۱: ۳۶۵ تا ۳۶۷؛
 ۲/۱: ۲۲۸ بعد؛ (۱۰) Max van Berchem : Arab
 Inschr. aus Syrien, Mesopotamien und Kleinasine

ایلغازی کے ایک غلام نظام الدین آلپ قش نے اس کی بیوہ سے شادی کر لی اور اس کی ایک لڑکی کی شادی سلخ جمادی الاولیٰ ۵۰۷ھ / ستمبر - اکتوبر ۱۱۱۲ء کے قریب یا کچھ بعد سلطان صلاح الدین کے فرزند الملک المعز کے ساتھ ہوئی۔

مآخذ: (۱) ابن حبیر: [الرحلة] Travels، طبع W. Wright، باردوم، در سلسلہ یادگار کتب، ص ۲۴۱: (۲) ابن الأثیر، ۱۱: ۲۶۸، ۳۲۲، بعد، ۳۳۵، ۳۳۹، بعد؛ (۳) میخائیل الشامی Chronique: Michel le Syrien، طبع J. B. Chabot، ۳: ۳۶۸، ۳۸۹: Gregorii (۴) Chronicon Syriacum: Abulpheragii، طبع Bruns و Kirsch، ۲: ۳۸۶، ۳۹۵، ۴۰۰: (۵) ابو شامہ: کتاب الرومیین فی اخبار الدولتین، در *Recueil des Historiens des Croisades*، در *Historiens orientaux*، طبع ۲۳۹: ۲۵۶، (۶) ابوشامہ: کتاب تاریخ الجزيرة (طبع Ahlwardt، در *Verz. der arab. Handschr. in Berlin*، ج ۹، شماره ۹۸۰۰)، بروایت ابن الأثیر: (۷) ابوالفرج (Gregorius Abulpharagius): تاریخ مختصر الدول، طبع Eduardus Pocockius، Oxoniae، ۱۶۶۳ء، ص ۴۱۲ و ترجمہ، ص ۲۷۱ بعد؛ (۸) Max van Berchem: *Arab. Inschriften (= Beitr. zur Assyriol.)*، ۱: ۷، ص ۶۵ تا ۶۷؛ (۹) غالب ادہم: *Catalogue des Monnaies turcomanes*، قسطنطنیہ ۱۸۹۳ء، ص ۷۱ تا ۷۶، ۸۱ تا ۸۳، (۱۰) Stanley Lane-Poole: *The Coins of the Turkuman Houses of Seljook, Urtuk, Zengee, etc. in the British Museum*، لندن ۱۸۷۷ء، ص ۱۳۵ تا ۱۳۷: (۱۲) مسکوکات قدیمہ اسلامیہ (مجموعہ عزت پاشا)، قسطنطنیہ ۱۹۰۱ء، ص ۵۶ بعد۔

(K. SÜSSHEIM)

ایلیک خانہ: چوتھی تا ساتویں صدی ہجری / دسویں تا بارہویں صدی عیسوی میں وسط ایشیا کا ایک ترک خاندان۔ یہی خاندان ہے جس نے دریائے

وسیع کرنے کے لیے پیرہ (موجودہ پیرجیک) کے ضلع کی جانب پیش قدمی کی۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس پر اس کے ماموں سقمان ثانی کا بہت اثر تھا، مثال کے طور پر ایلغازی اس اتحاد میں شامل ہو گیا جو سقمان ثانی اور موصل کے عزالدین مسعود اول (قطب الدین ایلغازی کا عمزاد بھائی) کے درمیان اواخر ۵۰۷ھ / ابتدائے بہار ۱۱۱۳ء میں اس غرض سے ہوا تھا کہ عراق میں صلاح الدین کی پیش قدمی روکی جائے؛ لیکن سلطان صلاح الدین کی کامیابیوں کے مقابلے میں ان اتحادیوں نے اپنی بے بسی محسوس کی، چنانچہ سقمان ثانی کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایلغازی کی فوجیں شام میں سلطان غازی صلاح الدین کی فوجوں میں شامل ہیں (صفر ۵۰۸ھ / مئی - جون ۱۱۱۳ء)۔ کچھ ہی دن بعد جمادی الآخرہ ۵۰۸ھ کے شروع ۹ ستمبر ۱۱۱۳ء کو ایلغازی نے وفات پائی۔ اس کی سلطنت میں مذکورہ بالا علاقے کے علاوہ دنیسر بھی شامل تھا۔ ماردین کی ایک مسجد کے مینار پر جو کتبہ ہے اس میں اس کا نام مذکور ہے اور وہ اس کی تخت نشینی کے وقت کا ہے، لیکن اس کی تعمیر اس کے باپ الہی سے منسوب کی جاتی ہے۔

ایلغازی نے جو سقمان جاری کیے ان میں صرف کانسی کے سقمان دریافت ہوئے ہیں، جنہیں درہم کہا جاتا ہے۔ ان میں وہ اپنے آپ کو "ملک الامراء" لکھتا ہے اور ماردین کے دوسرے حکمرانوں کی طرح، جو اس سے پہلے اور بعد میں ہوئے، "شاہ دیار بکر" بھی، حالانکہ اس ضلع کے صدر مقام آمد پر اس کی حکومت نہیں رہی۔ ایلغازی نے دو بیٹے چھوڑے: حسام الدین یلوق ارسلان اور الملک المنصور ناصر الدین ارتق ارسلان۔ دونوں باری باری اپنے باپ کے جانشین ہوئے۔

ساوراء النہر کے بادشاہوں ہی نے استعمال کیا (قب بیہقی، طبع Morley، ص ۶۳۱، بعد)، لیکن اسی وقت تک جب تک کہ ان کے اور کاشغر کے خانوں کے درمیان وہ تعلقات رہے جو حاکم ماتحت اور حاکم بالا کے درمیان ہوتے ہیں۔ خان (یا خانان) اور ایلیک کے اصطلاحی الفاظ بکثرت استعمال ہوئے ہیں (مثلاً بیہقی، ص ۸۳۳، بعد)، لہذا ایلیک سے خان بلکہ وہ شہزادہ مراد ہے جو خان کے ماتحت ہو، بعینہ اسی طرح جس طرح قندغو پلک میں اس الک کو جس کا تعارف ”عدل مجسم“ کے طور پر کیا گیا، ”خان“ نہیں بلکہ ”ییک“ کہا گیا ہے۔ جب سمرقند کے حکمرانوں نے واقعی ”خان“ کا لقب اختیار کر کے اپنی مستقل حکومت قائم کر لی تو پھر الک کا لقب بھی ان کے سگوں سے غائب ہو گیا۔ آخری مرتبہ لفظ ”الک“ ۱۱۳۰ء کے قریب بلا ساغون [رک بان] کے حاکم کے نام یا لقب کے طور پر ملتا ہے۔

آل افراسیاب کے متعلق تاریخی حوالے بہت کم ملتے ہیں۔ اس سلطنت کی اور ان چھوٹی چھوٹی منفرد ریاستوں کی بھی جن پر یہ مشتمل تھی حدود کی تعیین دشوار ہے۔ تاریخیں بھی اکثر و بیشتر غیر یقینی ہیں، حتیٰ کہ سگوں کے بہت سے عقدے بھی لاینحل ہی رہے۔ دراصل اس سلطنت پر عملاً ایک شخص کی حکومت کبھی نہیں رہی۔ خاندان کے افراد کے درمیان جو خانہ جنگی ہوتی اس کا فیصلہ عموماً تلوار کرتی اور وہ بھی اکثر بیرونی امداد کے بل پر۔ اس صورت حال سے اپنے حسب مطلب فائدہ اٹھانے والوں میں سب سے پہلے تو غزنویہ [رک بان] ہیں اور ان کے بعد سلاطین سلجوق؛ چنانچہ سلجوقیوں میں سے سلطان ملک شاہ اور اس کے فرزند سنجر نے شہزادگان سمرقند و کاشغر پر ایک طرح کی سیادت قائم کر رکھی تھی۔

”تھیان شان“ کے شمال و جنوب میں حکومت کی اور مسلمانوں کے دور میں اسی خاندان سے ساوراء النہر کے اولیں ترک فاتحین پیدا ہوئے۔ ترکی زبان میں اسلامی ادب کی سب سے پہلی یادگار کتاب قندغو بلگ یا قندغوبلگ تقریباً ۵۴۶۲/۱۰۶۹-۱۰۷۰ء میں اسی خاندان کے ایک شاہزادے کے لیے لکھی گئی تھی۔ فارسی تواریخ میں اس خاندان کو بالعموم آل افراسیاب [رک بہ افراسیاب] کہا جاتا ہے اور بعض اوقات ”خواین ترکستان“۔ ایلیک شہزادوں یا ایلیک خانوں کا نام انہیں یورپ کے ماہرین مسکوکات (Tornberg، اور بالخصوص Dorn) نے اس لقب کی بنا پر دے دیا جو اس خاندان سے مخصوص ہے، اگرچہ خاندان کے سب حکمرانوں کا یہ لقب نہ تھا اور اس سے پہلے یا بعد کے اسلامی مآخذ میں بظاہر اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ عہد اسلامی سے پہلے البتہ یہ لفظ مشرقی ترکوں کے ہاں بطور لقب شاہی مستعمل تھا؛ قب الفاظ ”ایلیک خان شہیخا“ (Ilig Khān Mshikha)، اس مسیحی متن میں جسے F. W. K. Müller نے شائع کیا (Uigurica، برلن ۱۹۰۸ء، ص ۶)۔ اس لقب کا تلفظ اور اشتقاق دونوں مشکوک ہیں۔ مؤرخین کے ہاں اور سگوں پر ایلیک دیا گیا ہے۔ بعض اوقات ایلیک اور ایلیک بھی۔ قندغو پلک کے اویغوری مخطوطے میں ایلیک یا ایلیک ہے اور عربی میں (دونوں قلمی نسخوں یعنی قاہرہ کے اور فرغانہ میں نمٹگان کے نئے دریافت شدہ نسخے میں) ایلیک: قب W. Radloff: Wörterbuch، ۱: ۸۱۶۔ اگر اس کا تلفظ ایلیک کیا جائے تو اسے ایلیک بمعنی اول سے متعلق کر سکتے ہیں۔ نصر بن علی (م ۵۴۰۳/۱۰۱۲-۱۰۱۳ء)، جو ساوراء النہر کا فاتح ہے، ایلیک یا ایلیک خان κατ'εξουχίην کہلاتا تھا۔ بعد میں اس لقب کو زیادہ تر

قریب تر زمانے میں حسب ذیل مسلم مصنفین نے اس کا حال بیان کیا ہے: رفیع الدین شیرازی: تذکرۃ الملوک، مخطوطہ، بمبئی، ورق ۱۹۶ الف تا ۱۹۸ ب؛ محمد ساقی مستعد خاں: مآثر عالمگیری، ص ۲۳۸، مترجمہ سرکار، کلکتہ ۱۹۶۷ء، ص ۱۴۵۔ ٹھوس چٹان کو تراشنے کی جو طرز یہاں نظر آتی ہے وہ نمایاں طور پر چٹان کے اس عظیم تراشے کی مانند ہے جس پر دولت آباد کا قلعہ کھڑا ہے۔

(J. BURTON-PAGE)

- * **آیلول**: آل، شامی جنتری میں بارہویں [ترکی تقویم میں نویں] مہینے [ستمبر] کا نام، رَکَ بہ تاریخ۔
- * **آیللہ**: خلیج عقبہ [رَکَ بآں] کے شمالی سرے پر ایک بندرگاہ [جس پر اسرائیل نے آج کل ناجائز قبضہ کر رکھا ہے]۔ Nelson Glueck، جس نے تورات کے عصیون - جابر Ezion-geber (تل الخلیفہ) کی جائے وقوع (یعنی ساحل بحر قلزم کے نزدیک العقبة سے تقریباً تین کیلومیٹر شمال مغرب میں) کی کھدائی کی ہے، اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ قدیم عصیون - جابر اور الٹ (Elath) = ایلات (ایلیہ کے پیشرو) دونوں کا محل وقوع دراصل ایک ہی ہے۔ تورات کی عبارت بعض اوقات ان دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے (استثناء، ۲: ۸؛ ملوک (اول)، ۹: ۲۶، اخبار (ثانی)، ۸: ۱۷)، حالانکہ دوسرے موقع پر اس کی عبارت سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں مقام ایک ہی تھے (ملوک (ثانی)، ۱۳: ۱۶ و ۱۶: ۶)۔ تورات میں درج شدہ یہی نام ایلات، جس کا اشتقاق مشکوک ہے، عربی لفظ "ایلیہ" کا مورث ہے۔

ایلات - عصیون - جابر پر یہودیوں کا قبضہ، جو حضرت سلیمان^۳ کے وقت سے چلا آ رہا تھا، آخر کار آخز (Ahaz) کے عہد (۷۳۵ تا ۷۱۵ قبل مسیح)

۵۵۳۶ / ۱۱۳۱ء کی جنگ کے بعد یہ سیادت قرہ خطائیوں کی جانب منتقل ہو گئی۔ ماوراءالنہر اور کاشغر میں اس خاندان کے زوال کا سبب (تقریباً ۵۶۰۹ / ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ء) وہاں کے مسلمان باشندوں کی قرہ خطائیوں کے خلاف شورش اور وہ جنگیں تھیں جو اس کے نتیجے میں رونما ہوئیں۔

مآخذ: (۱) B. Dorn: *Über die Münzen der*

Ileke oder ehemaligen Chane von Turkistan. در

mélanges Asiatiques، ۸: ۷۰۳ بعد و ۹: ۵۵

بعد؛ مع مآخذ تا ۱۸۸۰ء؛ (۲) Radloff: *Das*

Kudatku Bilik in Transcription herausgegeben

سینٹ پیٹرز برگ؛ مقدمہ، ص lxxviii بعد؛ (۳)

La légende de Satok Boghra Khan et: F. Grenard

l'histoire، در *Journ. Asiat.*، سلسلہ نہم، ۱۰: ۱۰

بعد؛ (۴) W. Barthold: *Turkestan v epokhu*

mongolskago nashestviya، ۲: ۲۶۶ بعد۔

(W. BARTHOLD)

* **ایلوورا**: ایلورا کے غار جو دولت آباد [رَکَ بآں] کے قریب واقع ہیں۔ مسلم ہند کی تاریخ میں ان غاروں کا ذکر اس جہت سے آتا ہے کہ گجرات کی رانی دیول دیوی کو یہیں گرفتار کیا گیا تھا، جو آگے چل کر خضر خاں [رَکَ بآں] کی دلہن بنی۔ دیول دیوی کو آٹپ خاں نے علاء الدین خلجی کے لیے گرفتار کیا تھا۔ فرشتہ کی روایت کے مطابق الپ خاں نے اپنے فوجی سپاہیوں کو ان غاروں کے مندروں کو دیکھنے کی اجازت دی تھی (فرشتہ، لکھنؤ، طبع سنگی، ۱: ۱۱۷)۔ یہ غار خاصے مشہور تھے اور بعض قدیم سیاحوں نے بھی ان کے حالات بیان کیے ہیں، مثلاً المسعودی، ۴: ۹۵۔ اس سے قزوینی نے نقل کیا، اگرچہ ناموں کی شکل بہت بدل کر لکھی ہے، *Scriptorum Arabum de rebus*: Gildemeister: *Indicis*، متن، ص ۷۹ (ترجمہ، ص ۲۲۱)۔

نقل کیے گئے ہیں]۔ اطاعت قبول کرنے کا واقعہ تبوک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراجعت پر پیش آیا۔ مسلمانوں کے عہد میں ایلہ ان حاجیوں کا اہم مقام اتصال بن گیا جو مصر اور شام سے حج کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے۔ اس سے یہاں تجارت کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ گو یہ شہر مصر، شام اور حجاز کے مقام اتصال پر واقع تھا، تاہم یہ عموماً ملک شام کے متعلقات میں شمار ہوتا تھا اور ۹۸۵ - ۹۸۶ء میں المقدسی (ص ۱۷۸) اس کا ذکر کرتے ہوئے اسے "فلسطین کی بندرگاہ" بتاتا ہے۔ جیسا کہ المقدسی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں اسلامی حکومت کے دور میں اس کی خوش حالی اور رونق انتہائی عروج کو پہنچ گئی تھی۔

۵۴۱۵ / ۱۰۲۳ - ۱۰۲۵ء میں عبداللہ بن ادريس الجعفری اور بنو الجراح کے کچھ آدمیوں نے ایلہ کو تاراج کیا اور کہا جاتا ہے کہ ۵۴۶۵ / ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ء میں یہ شہر ایک زلزلے کی وجہ سے برباد ہو گیا (ابن تغری بردی (طبع Popper، ۲: ۲۳۹)۔

صلیبی جنگوں کے دوران میں ایلہ عرصہ دراز تک کش مکش میں مبتلا رہا، جس کے خاتمے پر اس مقام کا بیشتر حصہ کھنڈر ہو کر رہ گیا۔ بالڈون اول، شاہ یروشلم، نے ۱۱۱۶ء میں ایلہ (ہلیم) پر قبضہ کر لیا اور یہ شہر الکرک اور مونٹریل Montreal کی جاگیر (Barony) کے ماتحت یروشلم کی لاطینی مملکت میں شامل کر لیا گیا۔ ۱۱۷۱ء میں فرنگیوں (Franks) کو سلطان صلاح الدین نے نکال باہر کیا اور اس شہر میں ایک قلعہ نشین فوج متعین کر دی۔ ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ء میں الکرک کے امیر Renaud de Châtillon نے تھوڑے عرصے کے لیے فرنگیوں کا قبضہ

میں ادومیوں (Edomites) کے ہاتھوں ختم ہو گیا اور یہ مقام چوتھی صدی قبل مسیح تک انہیں کے قبضے میں رہا۔ اس سے اگلی صدی میں یہ غالباً انباط (Nabataens) کے زمانے میں جنوب مشرق کی جانب تھوڑی دور ہٹ کر آباد کیا گیا اور اسلامی فتوحات کے زمانے میں اسی مقام پر واقع تھا۔ بطلموسیوں (Ptolemies) کے زمانے میں (جب کچھ عرصے تک اس کا نام برنیکہ Berenike بھی رہا) ایلہ بلاد عرب اور حبشہ سے تجارت کی بندرگاہ کا کام دیتا رہا۔ رومیوں کے عہد حکومت میں یہاں دسویں سرحدی لشکر کی قلعہ نشین فوج رہتی تھی اور وہ اس سڑک کا آخری جنوبی مقام تھا جو ٹراجن Trajan (۹۸ تا ۱۱۷ء) نے اس بندرگاہ کو ملک شام کے اہم تجارتی مرکز بوسترہ (بصری) سے ملانے کے لیے بنوائی تھی۔ ۳۲۵ء ہی میں ایلہ ایک اسقف کا صدر مقام بن چکا تھا اور وہاں کے بوزنطی کلیسا کے چار بڑے گلدستے (Capitals) العقبہ کے محصول خانے (Customs House) کے صحن میں ۱۹۴۰ء تک موجود تھے۔ ظہور اسلام سے ذرا پہلے ایلہ قبیلہ غسان کے قبائلی ملوک (Phylarchs) کے علاقے میں شامل تھا، جو وہاں بوزنطی حکومت کی طرف سے متصرف تھے۔

اسلامی زمانے میں ایلہ کا ذکر سب سے پہلے ۶۳۰ / ۶۳۱ء میں آیا ہے، جب اس شہر نے اپنے اسقف یوحنا بن رؤبہ کی سرکردگی میں امن و امان کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی [اور سالانہ ایک دینار فی بالغ مرد و عورت جزیہ دینا منظور کیا تھا، چنانچہ جزیہ کی کل رقم تین سو دینار سالانہ ہوتی تھی۔ بظاہر اس زمانے میں یہاں کے مضر وہ دینار مشہور تھے؛ دیکھیے یاقوت: معجم البلدان، بذیل مادۃ ایلہ، جہاں ایک عرب شاعر اخیحہ بن الجلاح کے چار شعر

the Jordan، نیو ہیون، ۱۹۳۰ء، ص ۸۹، ۱۰۰، ۱۰۷۔
 تا ۱۱۲ تا ۱۱۳؛ (۳) Ph. Schertl در Ph. Schertl،
 Akaba، Orientalia Christiana Periodica، ۱۹۳۶ء،
 ص ۳۳ تا ۷۷؛ (۴) Arabia Petraea: A. Musil، ۱۹۰۷ء،
 وی انا ۱۹۰۷ء، بمدد اشاریہ؛ (۵) H. Lammens،
 L'Arabie occidentale avant l'Hégire، بیروت ۱۹۲۸ء،
 بمدد اشاریہ بذیل ایله؛ (۶) H. W. Glidden،
 Comparative Study of the Arabic Nautical Vocabulary
 from al'Aqabah، Transjordan، در JAOS،
 ۱۹۳۲ء، ص ۶۸ تا ۶۹؛ (۷) C. Leonard Woolley،
 The Wilderness of Zin: T. E. Lawrence، لندن،
 ۱۹۳۶ء، ص ۱۳۵ تا ۱۳۷؛ (۸) E. Robinson،
 Biblical Researches in Palestine، لندن ۱۸۵۶ء، ص
 ۱۶۱ تا ۱۶۳؛ (۹) یا قوت: معجم البلدان، بذیل مادہ؛
 (۱۰) سامی بک: قاموس الاعلام، بذیل مادہ۔

(H. W. GLIDDEN)

ایلیا، ابو ماضی: (۱۸۸۹-۱۹۵۷ء)، مشہور
 عربی شاعر اور صحافی، المحدثہ (لبنان) میں پیدا
 ہوا۔ بعض نے اس کی تاریخ پیدائش ۱۸۹۱ء اور
 ۱۸۹۳ء بھی لکھی ہے۔ مقامی مدارس میں تعلیم
 حاصل کرنے کے بعد اس نے ۱۹۰۱ء (یا ۱۹۰۲ء) میں
 گیارہ برس کی عمر میں اسکندریہ (مصر) کا رخ کیا،
 جہاں وہ دن کے وقت سگرٹ بیچا کرتا، رات کے وقت
 صرف و نحو پڑھتا اور فراغت کے اوقات میں شعر و
 شاعری کرتا تھا۔ مصر میں گیارہ برس قیام کرنے کے
 بعد ۱۹۱۱ء یا ۱۹۱۲ء میں وہ امریکہ جا پہنچا اور
 وہاں چار سال تک اپنے بھائی مراد کے ساتھ مل کر
 تجارت کرتا رہا۔ تجارت میں دل نہ لگا تو ۱۹۱۶ء
 میں نیویارک جا کر صحافت کا پیشہ اختیار کیا۔ پہلے
 الرابطة القلمية سے منسلک ہوا، پھر المجلة العربية کی
 ادارت سنبھالی، بعد ازاں الفتاة کی - ۱۹۱۸ء سے
 ۱۹۲۸ء تک جریدہ مرآة الغرب کے ادارہ تحریر میں

دوبارہ قائم کر دیا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب
 وہ ساحل حجاز و قلمز پر اپنی قابل ذکر مگر
 آشفته سرانہ مہم لے کر گیا تھا۔ جب رینو کے بحری
 بیڑے کو صلاح الدین کے سپہ سالار حسام الدین
 لؤلؤ نے ۱۱۸۳ء میں تباہ کر دیا تو ایله مستقل
 طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اگرچہ خراب و
 خستہ حالت میں۔ ابوالفداء (۱۲۷۳ تا ۱۳۳۲ء)
 بیان کرتا ہے کہ اس کے زمانے میں اس شہر میں
 کچھ باقی نہ رہا تھا، البتہ ساحل کے قریب ایک
 قلعہ موجود تھا (تقویم البلدان، ص ۸۶ تا ۸۷)۔

یہ قلعہ، جو غالباً العقبة [رک بان] کی اس
 کارواں سرائے کا پیشرو تھا جسے متاخر مملوک
 سلاطین نے قلعہ بند بنوایا تھا اور جو ابھی تک
 سلامت ہے، ایله کے سابقہ اصلی استحکامات کے
 آثار میں سے نہیں [بقول سامی بک: قاموس الاعلام،
 بذیل مادہ، یہ قلعہ حاکم مصر احمد بن طولون
 (م ۵۲۰ھ) نے تعمیر کیا تھا جو حجاج شام کے لیے
 بارہویں منزل کا کام دیتا تھا]۔ ایله کا اصلی حفاظتی
 قلعہ اس جزیرے میں واقع تھا جسے آج کل جزیرہ
 فرعون کہتے ہیں اور جو خلیج سینا [خلیج عقبہ]
 کے ساحل کے بالمقابل اتنے فاصلے پر واقع ہے کہ
 وہاں سے شہر نظر آتا ہے۔ اس جزیرے پر بوزنطی
 عہد ہی میں قبضہ کر لیا گیا تھا۔ یہی وہ جزیرے
 کا قلعہ تھا جس کا محاصرہ رینو نے ۱۱۸۲ء میں
 کیا تھا اور بظاہر ساحل پر پہلا قلعہ بھی اسی
 امیر رینو نے ۱۷۸۲ یا ۱۷۸۳ء میں تعمیر کرایا
 تھا۔ ابوالفداء کے زمانے میں اس قلعے میں مصر
 کا ایک والی رہتا تھا [متعدد راویان حدیث ایلی کی
 نسبت سے معروف ہیں، دیکھیے یا قوت: معجم
 البلدان، بذیل مادہ و قاموس الاعلام، بذیل مادہ]۔

مآخذ: (۱) المقریزی: الخطط، (طبع Wiet)، ۳:

۲۲۸ تا ۲۳۰؛ (۲) N. Glueck، The Other Side of

شاعری کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ عظیم شاعر نثر میں بلاغت و رفعت کا وہ درجہ حاصل نہ کر سکا جو شاعری میں اسے نصیب ہوا تھا۔ ۱۹۴۹ء میں یونسکو کے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے بیروت آیا تو لبنان اور شام کی حکومتوں نے اس کی ادبی خدمات کے اعتراف میں امتیازی تمغوں اور القاب سے نوازا۔ اس کا انتقال ۱۹۵۷ء میں ہوا۔

مآخذ: (۱) محی الدین رضا: بلاغة العرب فی القرن العشرين، قاہرہ ۱۹۲۳ء؛ (۲) طاہر الخیری و کامپفمایر Tahir Khemiri and Kampffmeyer: *Leaders in Contemporary Arabic Literature* ۱ (۱۹۳۰ء): ۱۱ تا ۱۲؛ (۳) جورج صلیح: ادبنا و ادباؤنا المهاجر الامیرکیة، بیروت ۱۹۵۷ء؛ (۴) عیسیٰ الناعوری: ادب المهاجر، ص ۳۷ تا ۳۸، قاہرہ ۱۹۵۸ء؛ (۵) وہی مصطفیٰ: ایلیا ابو ماضی، رسول الشعر العربی الحدیث، لبنان ۱۹۵۸ء؛ (۶) نجدت فتیحی صفوت: ایلیا ابو ماضی؛ (۷) عبدالمجید عابدین: بین شاعرین ابو ماضی و علی محمودطہ؛ (۸) عبداللطیف: ایلیا ابو ماضی، دارالصادر، ۱۹۶۱ء؛ (۹) سرکیس: معجم المطبوعات العربیة، ص ۳۳ تا ۳۴؛ (۱۰) المقطف، ۷۱ (نومبر ۱۹۲۷ء): ۳۳۵؛ ۷۵ (جون ۱۹۲۹ء): ۱۱۰؛ (۱۱) الهلال، ۳۶ (نومبر ۱۹۲۷ء): ۱۱۱؛ (۱۲) الموسوعة الذهبیة، ۲: ۱۵۲-۱۵۳، نیویارک ۱۹۶۳-۱۹۶۴ء۔ (عبدالقیوم)

ایلیاء: رَکَّ بِهِ الْقُدْسُ.

ایمان: (ع) مادہ ا م ن سے: اَمْنٌ اور اَمَانَةٌ*

بھی اسی مادے سے ہیں۔ اَمْنٌ خوف کی ضد ہے اور امانت خیانت کی۔ باب افعال میں ایمان کے معنی محفوظ کر دینا یا کسی شے یا شخص پر اعتماد رکھنا بھی ہیں۔ ایمان کے معنی، طمانینۃ النفس (اطمینان قلب) اور زوال الخوف (خوف کا نہ ہونا) بھی ہیں [لسان]۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ ایمان سے

شامل رہا۔ ۱۹۲۹ء میں پندرہ روزہ السمر جاری کیا، جسے ۱۹۳۶ء میں روزنامے میں تبدیل کر دیا اور اپنی وفات (۱۹۵۷ء) تک اس میں لکھتا رہا۔ دورانِ قیام مصر میں اس نے اپنا پہلا دیوان شائع کیا، جسے تذکار الماضی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیاسی پابندیوں کی وجہ سے وہ اپنے قصائد وطنیہ کو اس دیوان میں شامل نہ کر سکا۔ دیوان کا دوسرا حصہ دیوان ایلیا ابو ماضی کے نام سے ۱۹۱۸ء میں شائع ہوا۔ اس کا مقدمہ جبران نے تحریر کیا۔ تیسرا حصہ الجداول کے نام سے ۱۹۲۷ء میں (بیخائیل نعیمہ کے مقدمے کے ساتھ)، اور چوتھا حصہ الخمائیل، ۱۹۳۰ء میں چھپا۔ تینوں حصے نیویارک سے شائع ہوئے۔ پانچواں حصہ التبر و التراب اس کی وفات کے بعد دستیاب ہوا۔

ایلیا جب تک مصر میں رہا، البارودی، صبری، شوقی اور حافظ کے اسالیب کی تقلید کرتا رہا، لیکن امریکہ پہنچ کر اس نے اپنا اسلوب یکسر بدل ڈالا اور 'مہجری' شعر جدید کی بنیاد رکھی، جو اپنی سادگی، سلاست اور حقیقت پسندی کے لیے مشہور ہے۔ "الرابطة القلمیة" میں اس کی جدید شاعری پروان چڑھی اور شعر مہجری کو اس نے فکر و خیال اور اسلوب و روح کے لحاظ سے نئی زندگی بخشی۔ وہ امریکہ کے شور و شغب کی زندگی پر اپنے لبنانی گؤں کے امن و سکون کو ترجیح دیتا تھا، لیکن اس شور و شغب کی زندگی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے اشعار میں مثالی قسم کی حیات اجتماعی کی دعوت ہے۔ زندگی سے محبت اس کا مستقل پیغام ہے۔ وہ ضعیفوں کی دست گیری، جاہلوں کی تعلیم، غریبوں کی اعانت، عدل و مساوات کے قیام اور انسانیت کی قدروں کو فروغ دینے کا حامی ہے۔ اس کے نزدیک سعادت کا راز تعاون میں مضمر ہے۔ اس کا قصیدہ "فلسفة الحیاة" اس کی

مکمل کر لیتا ہے اور جو انہیں پورے طور پر بجا نہیں لاتا اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔

قرآن مجید کی بعض آیات سے اسلام اور ایمان کے الگ الگ مفہوم ظاہر ہوتے ہیں؛ مثلاً قَالَتْ الْأَعْرَابُ اِنَّا قُلٌّ لِّمَ تُوْبِنُوْا وَلٰكِنْ قَوْلُوْا اَسْلَمْنَا (۹۴ [الحجرات]: ۱۴)۔ اس کی مزید تشریح یہ ہے کہ

اسلام کا لفظ جہاں ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے وہاں اسلام سے مراد محض ظاہری اور زبانی اقرار یا ظاہری عمل بالجوارح ہے، مگر ایمان اس کے مقابلے میں قلبی تصدیق اور اعتقاد کامل (بلاشک و ازیاب) کا نام ہے۔ اس صورت میں اسلام کی تکمیل ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تداخل کی صورت یہ ہے کہ ایک مفہوم کا ایک حصہ دوسرے میں موجود ہے، چنانچہ لفظ اسلام کے ایک مفہوم میں تصدیق بالقلب، تسلیم باللسان اور عمل بالجوارح مراد لی گئی ہے تو ایمان کے معنی صرف تصدیق بالقلب کے کیے گئے ہیں، جو اسلام کی تعریف میں داخل اور اس کا ایک حصہ ہیں۔ اور اس طرح ان میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو جاتی ہے۔ اسلام عام ہے اور ایمان خاص۔

امام غزالی نے احیاء (مصر ۱۲۸۹ء: ۱۰۳) میں لکھا ہے: (حدیث جبریلؑ کے مطابق) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا: ایمان کیا ہے؟ جواب ملا: اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَ كِتٰبِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ بِالْحِسَابِ وَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ (= تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور رسولوں پر، آخرت پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، حساب و کتاب پر اور تقدیر پر جو کبھی تمہارے حق میں اچھی ہوتی ہے اور کبھی بری ایمان لائے)۔ پھر سوال کیا گیا: اسلام کیا ہے؟ جواب میں آپؐ نے فرمایا: بَنِي الْاِسْلَامِ عَلٰی خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا

مِرَادِ اِدْعَانَ النَّفْسِ لِلْحَقِّ عَلٰی سَبِيْلِ التَّصْدِيْقِ (مفردات، بذیل امن)، یعنی کوئی شخص دل کی تصدیق سے حق کا اقرار اور اس کی متابعت کرے۔ یہ تین صورتوں کے اجتماع سے ممکن ہے: (۱) تصدیق بالقلب؛ (۲) اقرار باللسان اور (۳) عمل بالجوارح۔

اصطلاح میں ایمان کفر کی ضد ہے۔ اس صورت میں ایمان کے معنی ہیں تصدیق (جو تکذیب کی ضد ہے)۔ قرآن مجید میں آتا ہے: وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا [یوسف]: ۱۷) (مؤمن = مصدق)۔ الزبجاج کی رائے کے مطابق ایمان سے مراد ہے اِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَ الْقَبُوْلُ لِلشَّرِيعَةِ وَ لِمَا تَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَ اِعْتِقَادُهُ وَ تَصْدِيْقُهُ بِالْقَلْبِ (= شریعت اور سنت نبوی کو بسروچشم قبول کرنا، اس کے مطابق اپنا اعتقاد رکھنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا)۔ اس سے امام غزالیؒ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اسلام [رُكُوْبَان] اور ایمان مترادف (یعنی ہم معنی الفاظ) بھی ہیں، مختلف المعنی بھی ہیں اور برسبیل تداخل بھی ہیں (یعنی ایک کے مفہوم کا ایک حصہ دوسرے میں موجود ہے)؛ چنانچہ قرآن مجید میں ہے: فَاخْرَجْنَا مِنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (ہ [الذاریت]: ۳۶)۔ اسی طرح فرمایا: يَقُوْمُ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ (۱۰ [یونس]: ۸۴)۔

مترادف ہونے کی صورت میں، ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں اور اس سلسلے میں صحیح البخاری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ روایت نقل کی گئی ہے: اِنَّ لِلْاِيْمَانَ فَرَائِضَ وَ شَرَائِعَ وَ حُدُوْدًا وَ سُنَنًا فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْاِيْمَانَ (= ایمان کے کچھ فرائض، کچھ قوانین و ضوابط اور کچھ حدود و سنن ہیں۔ جو شخص ان سب کو بجا لاتا ہے وہ اپنے ایمان کو

نجات کے لیے کافی ہے اور اعمالِ بد اس میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔ جس طرح محض اعمالِ صالحہ بجا لانے سے کسی کافر کو نجات نہیں مل سکتی۔ ان کے برعکس خارجیوں کی رائے یہ تھی کہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ اعمالِ صالحہ بھی لازم ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہِ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے (اور متشددین کے نزدیک ہر گناہ گناہِ کبیرہ ہے) تو وہ شخص کافر ہے اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ معتزلہ کے نزدیک ایسا شخص نہ کافر ہے نہ مومن بلکہ فاسق ہے۔ اہل سنت بھی ایسے شخص کو فاسق ہی کہتے ہیں، مگر ان کا عقیدہ ہے کہ آخر میں ایسا شخص جنت میں چلا جائے گا۔

فقہاء کی ایک رائے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اسے مسلمان ہی سمجھا جائے اور اس بنا پر تمام اہلِ قبلہ کو مسلمان مان لیا جائے اور ان کی قلبی تصدیق کا معاملہ خدا کے سپرد کیا جائے تا آنکہ اللہ تمام اسرار کو عیاں کر دے۔ اعمالِ صالحہ کا مسئلہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے؛ اگرچہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نظریے کی وجہ سے اعمالِ صالحہ کے بارے میں بے اعتنائی کا رویہ پیدا ہونا یقینی ہے اور بے عمل مسلمان اور باعمل مسلمان کے درمیان کچھ امتیاز نہیں رہتا۔ مفکرینِ اسلام میں سے جس کسی نے اعمال پر زور دیا ہے اور نجات کے لیے انہیں بنیادی شرط قرار دیا ہے ان کے پیش نظر یہی حکمت تھی، اگرچہ اس معاملے میں کہیں کہیں غلو بھی ہو گیا ہے۔ بہر حال بنیادی عقیدے لازمی ہیں۔ کیا ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے؟ قرآن پاک میں کئی بار ایمان کے بڑھنے کا ذکر آیا ہے اور اسلاف کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان اعمالِ صالحہ سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے کم ہو جاتا ہے۔

رسولِ اللہ و اقامِ الصَّلٰوةِ وَاِتَاءِ الزَّكٰوةِ وَ الْحَجِّ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ۔ امام بخاریؒ نے کتابِ الایمان میں ایمان کے شرائط، اس کے شعبوں اور اس کی کیفیات و علامات کے بارے میں بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں؛ مثلاً ایک روایت میں ہے کہ ایمان کے کئی شعبے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جہادِ ایمان کا جزو ہے۔ ایک دوسری روایت میں صیامِ رمضان اور صلوة کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت میں انصار کی محبت کو ایمان کہا گیا ہے اور ایک اور جگہ ہے: الْاِيْمَانُ اَنْ يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (=ایمان یہ ہے کہ جو کچھ آدمی اپنے لیے پسند کرے وہی کچھ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے)؛ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان ہے (البخاری، کتاب الایمان)۔

ماحصل یہ ہے کہ ایمان اور اسلام بالعموم مترادف الفاظ ہیں، لیکن جہاں الگ الگ معنوں میں ہیں وہاں 'اسلام' ظاہری اقرار و عمل اور 'ایمان' قلبی تصدیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اسلام، ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ان دونوں لفظوں میں وہی فرق ہے جو عام اور خاص میں ہوتا ہے۔ متکلمین نے ایمان و اسلام کی بحث میں بڑی موشگافیاں کی ہیں اور اسے نجاتِ اخروی کے حوالے سے دیکھ کر، ان کی حدیں مقرر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان ساری بحثوں کی بنیاد یہ ہے کہ بعض متکلمین اعمال کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں، مگر بعض ایمان کو قلبی تصدیق تک محدود رکھتے ہیں۔

اس پر ایک اہم بحث یہ چلی کہ نجات کے لیے محض اعتقاد کافی ہے یا اس کے ساتھ اقرار باللسان اور اعمالِ صالحہ بھی ضروری ہیں، مثلاً متأخرین مرجئہ [رکبان] کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف اعتقاد ہی

ایسے سلسلے میں شک کفر ہے۔ ان کے جواب میں اشاعرہ کہتے تھے کہ ان شاء اللہ کہنے سے ذہن میں تصدیقِ مطلق کی حقیقت پر شک کرنا مقصود نہیں بلکہ (۱) اپنے آپ کو پاک و صاف ظاہر کرنے (تزکیہ نفس کے ادعاء) سے بچانا ہے، **قَبَّ [لَمْ تَرَأَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ۗ بَلِ اللَّهُ يَزَكِّي مَنِ يَشَاءُ] ۙ [النساء] : ۴۹**؛ **[فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى] ۝۳ [النجم] : ۳۳**؛ (۲) پاس ادب کا خیال (تادب) اور سب باتیں اللہ کی مشیت کے سپرد کر کے برکت حاصل کرنا (تبرک)؛ (۳) ایمان زیر بحث کے مکمل ہونے نہ کہ اس کی حقیقت کے بارے میں شبہے کا اظہار کرنا ہے، یا اگر اعمال کو ایمان کا جزو شمار کیا جائے تو اس شبہے کا اظہار کہ آیا اعمال ہونگے یا نہیں؛ اور (۴) اس شبہے کو ظاہر کرنا ہے کہ آیا اللہ مومن زیر بحث کو بحالت ایمان ہونے کی اجازت دے گا یا نہیں کیونکہ سب باتوں کو ان کے انجام (خواتم) سے جانچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ نیت سے تعلق رکھتا ہے (الاعمال بالنیات)۔ اشاعرہ کے نقطہ نظر کے لیے دیکھیے احیاء، حوالہ مذکورہ، اور ماتریدیہ کے لیے التفتازانی کی عقائد النسفی کی شرح، قاہرہ ۱۳۲۱ھ، ص ۱۲۷ بعد۔

مآخذ: متن میں مذکور حوالوں کے علاوہ (۱) الایچی: مواقف، طبع Soerensen، ص ۲۷۴ تا ۲۹۰، بولاق ۱۲۶۶ھ، ص ۵۹۳ تا ۶۰۰؛ (۲) تھانوی: کشاف، ص ۹۴ تا ۹۸؛ (۳) البخاری، کتاب الایمان: Krehl (۴) Zur Lehre Vom Glauben؛ (۵) سلیمان ندوی: سیرۃ النبی، ج ۴؛ (۶) اصغر علی رومی: مافی الاسلام؛ (۷) شرح عقائد النسفی۔ [D. B. MACDONALD] (ادارہ)

ایمر: (ایمور) اوغز کے ایک قبیلے کا نام اس قبیلے کا بیان بت پرست اوغزوں کی ایک افسانوی

متاخر مسلمانوں کے نزدیک اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ تصدیق باقی رہتی ہے اور نیک کام نہ تو تصدیق کے اجزا ہیں اور نہ دراصل ایمان پر اثر انداز ہونے ہیں بلکہ یہ اس کے زوائد ہیں، جس سے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس نافرمانی کے کاموں سے ایمان کی مقدار میں کمی آجاتی ہے، لیکن وہ خود بدستور قائم رہتا ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک دانے کے برابر ایمان کا ذکر فرمایا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ایمان کی مقدار میں تفاوت ہو سکتا ہے۔ الغزالی^۲ نے بڑی نفسیاتی سچائی کے ساتھ اور نہایت خوب صورتی سے یہ بتایا ہے کہ اعمالِ صالحہ کس طرح ایمان کو تقویت دیتے ہیں؛ لیکن یہ مسئلہ بھڑ بھی لفظی بحث کا موضوع بنا رہا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان تصدیق اور اعمالِ صالحہ کا نام ہے، ان کی تعلیم یہ تھی کہ ایمان بڑھ اور گھٹ سکتا ہے اور جن کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان محض تصدیق ہے، ان کے نزدیک اس میں کمی یا اضافے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا ہی سے لوگ اسے نا پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص بغیر ان شاء اللہ (= اگر اللہ نے چاہا) کے اضافے کے یہ کہے کہ میں مومن ہوں (انا مؤمن) اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ ”حقاً“ (حقیقت میں)، ”عند اللہ“ (اللہ کے نزدیک) وغیرہ کا اضافہ کیا جائے (قبَّ شرح عقائد النسفی)۔ الغزالی کی احیاء، کتاب ۲، فصل ۴، مسئلہ ۳، میں اس کی کئی مثالیں دی گئی ہیں، قبَّ شرح ازسید المرتنی؛ لہذا اشاعرہ اور سب کے سب شافعی، مالکی اور حنبلی ان شاء اللہ کے اضافے پر مصر تھے، بحالیکہ مرجئة اور احناف ان شاء اللہ کے اضافے کو ممنوع قرار دیتے اور حقاً کے اضافے کو جائز سمجھتے تھے۔ ان کا قول تھا کہ ان شاء اللہ کہنا شک ظاہر کرتا ہے اور کسی

اور ان زمینوں میں جہاں وہ جاڑے کے موسم میں خیمہ زن ہوتے تھے زراعت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ گیارہویں صدی ہجری / سترہویں صدی عیسوی میں وہ مرعش۔ عین تاب کے علاقوں میں مستقلاً آباد ہو گئے۔ اس گروہ کے کچھ متفرق قبیلے اس زمانے میں ذوالقدر کی متحدہ ریاست کے مقبوضہ علاقوں کے دیگر حصوں میں رہتے تھے، مثلاً کرس (کدرلی) اور بوزوک کے سنجاقوں میں، بوزائس کے درمیان اور ایران میں۔

چھوٹی چھوٹی جماعتیں، جن کے نام امورلو اور ایمورلر تھے، سواگوت، آیدین اور آدنه کے علاقوں میں پائی جاتی تھیں، مگر ان کے نام قبیلوں کی بنا پر نہ تھے بلکہ افراد سے لیے گئے تھے (نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی اور دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی میں ایمر / ابر عموماً شخصی نام ہوتا تھا)۔ ایمر یا ایمور مرکزی اور مغربی ترکیہ میں عام طور پر گاؤں کا نام ہوتا تھا، بالخصوص سیواس کے نواح میں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترک وطن کر کے اناطولیہ میں آنے والے ترکوں میں اہم عنصر اسی قبیلے کا تھا۔

(۲) ایران کے ایمر ذوالقدر کی متحدہ ریاست سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ فارس میں رہتے تھے اور ان سات بڑے قبائل قبیلوں میں سے تھے جن پر صفوی خاندان کے اقتدار کا مدار تھا۔ یہ قبیلہ ذوالقدر اناطولیہ کے ذوالقدر (ریاست متحدہ ذوالقدر) کا ایک شعبہ تھا، جہاں سے وہ ایران میں نقل مکانی کر کے آ گیا تھا۔

(۳) دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی میں ایمر، سین خانلو ترکمانوں کے درمیان بھی پائے جاتے تھے، جو آستر آباد کے شمال کے دریاؤں — آترک اور جرجان — کے ساتھ ساتھ آباد تھے۔ یہ لوگ جب شاہ عباس کے زیر فرمان

داستان میں اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ اوچ اولک (Üç-ölk) گروہ کا واحد قبیلہ تھا جس سے حکمران پیدا ہوئے۔ لیکن ان کے بارے میں اب تک جو تاریخی معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق ان کا ذکر دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے جب وہ ایران میں اور بحیرہ خزر کے جنوب مشرق میں عثمانی سلطنت میں ترکمانی متحدہ ریاستوں کا ایک حصہ تھے۔

(۱) عثمانی ممالک کے ایمر کی دو بڑی شاخیں تھیں: ایک وہ جو حلب کے ترکمانوں میں رہتے تھے اور دوسری وہ جو ذوالقدر کی متحدہ ریاست (الس) کے ساتھ تھے۔ پہلی شاخ کے، سلیمان اول کے عہد میں، چار قبیلے (oymak) تھے۔ آگے چل کر دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی میں ان کی تعداد بڑھ گئی اور ان کے گیارہ قبیلے ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس شاخ کے ایک اور قبیلے کا سیواس کے جنوب میں بینی ال قبیلے کے درمیان سراغ ملا۔ وی انا کے دوسرے محاصرے (۱۶۸۳ء) کے بعد دوسرے ترکمان گروہوں کی طرح ایمر سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس جنگ میں خدمات انجام دیں جو ان دنوں آسٹریا سے ہو رہی تھی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد یہ کوشش کی گئی کہ حلب کے ترکمانوں کی ایک بڑی تعداد، جس میں ایمر بھی شامل تھے، حما حص کے علاقے میں بسا دی جائے، لیکن اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ بارہویں صدی ہجری / اٹھارہویں صدی عیسوی میں ان کی تعداد پانسو خیمے درج کی گئی ہے۔

ذوالقدر کی درمیان جو ایمر رہتے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ صرف مرعش کے علاقے میں رہنے والوں کی تعداد دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی کے تیسرے دہاکے میں انچاس قبیلے تھی۔ ذوالقدر کی متحدہ ریاست پر مشتمل دوسرے گروہوں کی طرح یہ ایمر بھی صرف نیم مقیم تھے

قصائد بھی لکھے۔ اگرچہ وہ برص میں مبتلا ہو گیا تھا تاہم اپنی شاعری کی بدولت ان کے تقرب سے بہرہ مند ہوتا رہا اور اسی قرب کی وجہ سے ”خلیل الخلفاء“ کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ اس کی بعض نظموں میں سیاسی رنگ جھلکتا ہے۔ اس نے بنوہاشم کی مدح میں بھی ایک قصیدہ لکھنے کی جرأت کی اور اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ دوسرے مسلمانوں بالخصوص عبداللہ بن الزبیر کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا، کیونکہ وہ ان کے معاملے میں غیر جانب دار رہنا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس وہ خارجیوں اور حضرت عثمان رضی کے قاتلوں کا سخت مخالف ہے، لہذا مصنف کتاب الاغانی کی رائے کے برعکس، جو اسے شیعہ قرار دیتا ہے، اسے حضرت عثمان رضی کا حاسی سمجھنا زیادہ مناسب ہو گا۔

مآخذ: (۱) الجاحظ: البيان، طبع سندھو، ۱۳۶۶ھ / ۱۹۴۷ء، ص ۱۳۸، ۲۵۸؛ (۲) وہی مصنف: کتاب الحيوان، طبع دوم، ۳۱۸، ۳۶۲؛ (۳) المبرد: الكامل، بمدد اشاریہ؛ (۴) ابن قتیبة: کتاب الشعر، ص ۳۴۷ تا ۳۴۷؛ (۵) وہی مصنف: کتاب المعارف، قاہرہ ۱۳۵۳ھ / ۱۹۳۴ء، ص ۸۵، ۱۳۸، ۲۵۲؛ (۶) الاغانی، ۲۱: ۷ تا ۱۳؛ (۷) ابن عساکر: تاریخ دمشق، ۳: ۱۸۵ تا ۱۸۹؛ (۸) ابن حجر العسقلانی: الاصابہ، عدد ۳۹۳، ۲۲۳۶؛ (۹) ابن عبدالبر: الاستیعاب، الاصابہ کے حاشیے پر، ۱: ۸۹ تا ۹۰؛ (۱۰) یاقوت: ارشاد الأریب، بمدد اشاریہ؛ (۱۱) Scritti: C. A. Nallino، ج ۶ (= Letteratura، بمدد اشاریہ؛ فرانسیسی ترجمہ، بمدد اشاریہ)۔

(CH. PELLAT)

اینال: الملك الاشرف سيف الدين العلاءي (اپنے پہلے آقا کے نام پر) الظاہری (منسوب بہ سلطان الملك الظاهر برقوق [رکب باں: ۵۷۸۴ / ۱۳۸۲ء تا ۵۸۰۱ / ۱۳۹۸ء]: الأجرود (بے ریش)،

ہو گئے تو ان کے سردار علی یار کو خان کا لقب دے کر آستر آباد کا گورنر (والی) بنا دیا گیا۔ اس کی وفات کے بعد، جو تقریباً ۵۱۰۰ / ۱۰۹۶ء میں ہوئی، اس کا لڑکا محمد یار اس کا جانشین ہوا۔ ان ایمر کے کچھ بچے ہوئے لوگ، جن کی تعداد دو سو گھرانوں کے لگ بھگ ہے، اس علاقے میں اب تک بستے ہیں۔

مآخذ: (۱) V. V. Barthold (ترجمہ V. and T.

Four studies on the histroy of Central : (Minorsky Asia، ج ۳، لائنڈن ۱۹۶۲ء، بمدد اشاریہ (بذیل مادہ ایمر)؛ (۲) F. Sümer : Anadolu' da yaşayan bazı Uçoklu Oğuz boylarına mensup tesekküller، Istanbul Ün. İktisat Fak. Mecm. ۱۱: ۳۵۹ تا ۳۶۶ (۱۹۳۹ - ۱۹۵۰ء)۔

(FARUK SÜMER)

ایمرتیا: راک بہ تفقاز۔

ایمق: مغولی اور مشرقی ترکی زبان کا لفظ، جو قبیلے یا ”قبائل کے گروہ“ کے معنی میں آتا ہے (لہذا ترکی لفظ ایل کا مترادف ہے)۔ آج کل کی مغولی زبان میں اس کے معنی ”صوبہ“ اور سوویت روس میں rayon کے ہیں۔ افغانستان میں وہ چار قبیلے جو جزوی طور پر بہ اعتبار اصل خانہ بدوش ہیں، یعنی جمشیدی، ہزارہ، فیروزکوهی اور تیمنی، چار ایمق یا چہار ایمق کہلاتے ہیں۔

(B. SPULER)

ایمن بن خرم: بن فاتک بن الأخرم الأسدي، اموی عہد کا ایک عرب شاعر، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خرم الناعم رضی کا بیٹا تھا، جن سے اس نے [بعض] احادیث روایت کی ہیں۔ کوفے میں قیام پذیر ہونے کے بعد اس نے اس شہر کے کئی اور شعرا کی طرح غزلیں کہیں اور اموی شہزادوں (عبدالعزیز اور بشر بن مروان) کی مدح میں

مقرر کیا۔ ۵۸۳۶ میں اسے دوادار کبیر بنا دیا گیا۔ ۵۸۳۸ میں وہ اتابک (سپہ سالار فوج) بنا اور اس حیثیت سے چقمق کے بیٹے عثمان کی جگہ اسے سلطان منتخب کیا گیا [۵۸۵۷/۱۳۵۳ء]، کیونکہ عثمان اپنے باپ کی وفات پر مملوکوں کی بغاوت میں اپنے رتے کو قائم نہ رکھ سکا تھا۔ اگرچہ اس وقت اینال کی عمر تہتر سال کی ہو چکی تھی پھر بھی جہاں تک ممکن تھا مملوکوں کی خواہش پوری کر کے وہ اپنے آپ کو تخت پر قائم رکھ سکا اور بارہا ان کے ساتھ ضرورت سے زیادہ رعایت کرنے والا آقا ثابت ہوا۔ مجموعی حیثیت سے سلطان اینال کا زمانہ خیر و برکت کا عہد تھا۔ اگرچہ وہ مملوکوں کی رعونت و خود سری کو نہ دبا سکا، تاہم سلطنت کا ایک اور زخم مندمل کرنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی سخت مشکلات کے باوجود سکتے کی اصلاح عمل میں لایا۔ ناقص المعیار چاندی کے سکتے، جو اس کے پیشرووں نے ضرب کرائے تھے، بتدریج واپس لے لیے گئے اور ان کی جگہ نئے اور بہتر سکتے جاری کیے گئے۔ خارجی سیاست میں بھی وہ خوش قسمت رہا۔ آق قویونلو کے امیر الستان [رک بان] (جنوبی ایشیائے کوچک) کے آق قویونلو امیر اور بالخصوص قسطنطنیہ کے فاتح اعظم سلطان محمد عثمانی سے، جس کے پاس اس نے فتح قسطنطنیہ پر مبارک باد کے لیے ایک خاص سفیر بھیجا تھا، اس کے تعلقات نہایت خوش گوار تھے۔ ضرورت کے وقت وہ جنگ سے بے ڈرتا تھا۔ اس نے قرہ مان کے امیر کو، جس نے اس سے Cilicia کے کئی مستحکم مقامات چھین لیے تھے، باہر نکال دیا اور اسے صلح کرنے پر مجبور کیا۔ ان تعلقات کی وجہ سے جو قبرص اور مصر کے درمیان برس بے برس کے عہد سے چلے آتے تھے، اینال بھی یورپ کی سیاسیات میں الجھ گیا۔ ان بحری قزاقوں کو جو شام کے ساحل پر لوٹ مار کیا کرتے تھے ان کے مرکز سے

[چرکسی غلام اور] سلطان مصر و شام، جس نے ۵۸۵۷/۱۳۵۳ء تا ۵۸۶۵/۱۳۶۰ء حکومت کی۔ سلطان برقوق نے اسے غلام کے طور پر خرید کر اپنی فوج کے مملوک دستے میں بھرتی کر لیا۔ برقوق کے بیٹے سلطان الناصر فرج [رک بان] نے اسے آزاد کر دیا اور جمہدار [رک بان] کی فوج میں بھرتی کیا۔ سلطان المؤید شیخ [۵۸۱۵/۱۳۱۲ء تا ۵۸۲۳/۱۳۲۱ء] کے عہد میں اسے خاصگی (فوج رکاب کا ایک فرد) بنایا گیا، اور سلطان المؤید کی وفات پر دس مملوکوں کا امیر مقرر کیا گیا۔ سلطان برس بے کے عہد [۵۸۲۵/۱۳۲۲ء تا ۵۸۳۲/۱۳۳۸ء] میں اس نے مزید اعلیٰ عہدوں پر ترقی کی، چنانچہ وہ رئیس طبخانہ (وہ افسر جس کے ہمراہ باجا ہو) بنا، پھر دوم رئیس نوبت (یعنی پہرے داروں کا نائب سردار) اور ۵۸۳۱ [۱۳۲۸ء] میں غزہ کا والی بنایا گیا۔ دو سال بعد وہ سلطان برس بے کے ہمراہ آمد (دیاربکر) کی مہم پر گیا، جس میں کچھ کامیابی نہ ہوئی۔ جب سلطان نے یہ چاہا کہ سرحدی علاقہ کسی قابل اعتماد نگران کے سپرد کیا جائے تو اس نے اینال کو الرھا (Edessa) کا، جو تقریباً بالکل تباہ ہو چکا تھا، حاکم مقرر کر دیا۔ اینال اور اس کے بعد دوسروں نے بھی اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن بالآخر سلطان نے اسے ایک ہزاری امیر کی جاگیر (تقدیمہ) اور اس کے علاوہ والی کی تنخواہ دے کر اس پر آمادہ کر لیا۔ دو سال بعد اسے بحیثیت یک ہزاری امیر (بغیر کسی خاص عہدے کے اور سلطان کے تحت طلب) قاہرہ بلا لیا گیا اور ۵۸۳۰ [۱۳۲۶/۱۳۲۷ء] میں اسے صفد کا حاکم بنا کر بھیجا گیا۔ جب سلطان چقمق [۵۸۳۲/۱۳۳۸ء تا ۵۸۵۷/۱۳۵۳ء] تخت نشین ہوا تو اس نے اینال کو ۵۸۳۳ میں قاہرہ بلایا اور اسے بغیر کسی عہدے کے یک ہزاری امیر

تھا، بڑا دورانِ دیشنِ حاکم تھا۔ احمد کا منطمح نظر قوم کی بہبود تھی، لیکن وہ سرکش مملوکوں کو قابو میں نہ رکھ سکا، چنانچہ صرف چار ہی ماہ تک حکومت کر سکا۔

مآخذ: (۱) ابن تغری بردی: المنہل المصافی، بذیل مادۃ اینال؛ (۲) ابن ایاس، ۲: ۳۹ تا ۶۵؛ (۳) Weil: *Geschichte der Chalifen*، ج ۵، جہاں مشرقی و مغربی حوالے مذکور ہیں۔

(M. SOBERNHEIM)

اینہ بختی: (ت) لپانتی Lépante (یونانی) ناوپاکتوس (Naupaktos) کا ترکی نام [جو اسی سے ماخوذ ہے]۔ یہ خلیج کورنتھ [قورنتھ] پر ایک خوش منظر مقام پر واقع ہے۔ آج کل یہ ایک چھوٹا سا مفلوک الحال قصبہ ہے، جسے وہاں کے لوگ اپاکتوس Epaktos کے نام سے پکارتے ہیں اور اطالوی لوگ لپانتو Lepanto کہتے ہیں۔ اس کے گرد شکستہ دیواروں کی فصیل ہے، جو اہل وینس کے عہدِ حکومت کی یادگار ہے، اور ایک سر بلند قلعہ بھی، جس کے دامن میں یہ قصبہ آباد ہے۔ قرونِ وسطیٰ میں اینہ بختی کو خلیج کورنتھ پر تسلط حاصل تھا اور ۱۴۰۷ء میں یہ وینس کے زیرِ حکومت آ گیا (قب Vitt. Lazzarini: *Nuovo Archivio*، در *L'acquisto di Lepanto*، ۱۵: ۲۶۷ تا ۸۳۳)۔ وینس (۱۸۹۸ء) میں ترکوں نے اس کا محاصرہ کیا اور ناکام رہے، لیکن ۱۴۹۹ء میں اسے فتح کر لیا۔ ڈان جوان Don Juan، شاہ آسٹریا نے (چھبیس سال کی عمر میں) جزیرہ اوکسیہ Oxia کے قریب ۷ اکتوبر ۱۵۷۱ء کو ایک نہایت خون ریز بحری جنگ میں فتح پائی۔ اس جنگ میں دو سو پچاس جہاز (کچھ اہل وینس کے اور کچھ ہسپانویوں کے) اس کے ماتحت تھے اور اسے پوپ کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے مقابلے میں ترکوں کے پاس بھی اتنا ہی بیڑہ تھا، جس میں

محروم کرنے کے لیے برس بے برس ۵۸۳۰ میں قبرص پر قبضہ کر لیا تھا اور بادشاہ یانوس (Janus) سے اپنی سیادت تسلیم کرانے کے بعد خراج ادا کرنے کی شرط پر اسے بحال کر دیا تھا۔ ایک مختصر سا مصری دستہ فوج جزیرے میں متعین تھا۔ جب یانوس کا ایک جانشین یوحنا ثانی ۵۸۶۲ / ۱۴۵۷ء میں مرا تو اس کی بیٹی شارلٹ Charlotte کو ملکہ بنا دیا گیا۔ یوحنا کا مشتبہ لڑکا جیمز James، جو نکوشیا Nicosia کا اسقف تھا، جان کے خطرے کی وجہ سے مصر چلا آیا اور مدعی سلطنت بن بیٹھا۔ دونوں دعویداروں نے کوشش کی کہ اینال اسے تسلیم کر لے۔ ایک مدت تک پس و پیش کرنے کے بعد روڈس Rhodes کے Knights of St. John کے امیر اعظم (Grand Master) کے سفیر کی مداخلت سے اس نے شارلٹ Charlotte کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن مملوکوں کا میلان جیمز کی طرف تھا اور انہوں نے سلطان کو مجبور کیا کہ وہ اسے ایک بحری بیڑا دے کر قبرص کی طرف روانہ کرے۔ اس بیڑے کی مدد سے جیمز نے بغیر مزاحمت کے صدر مقام نکوشیا پر قبضہ کر لیا، لیکن جب کرینیا (کرینیس Cerenes) کے محاصرے نے طول کھینچا تو مصری بیڑا مصر واپس چلا آیا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ نے اس کے امیر البحر کو رشوت دے دی تھی۔ امیر البحر نے قبرص میں ایک مختصر سا حفاظتی دستہ چھوڑ دیا، جس کی مدد سے جیمز وہاں جما رہا، لیکن شارلٹ Charlotte کو اس کے علاقے سے محروم نہ کر سکا (مزید تفصیلات کے لیے رک بہ خوش قدم)۔ اینال ایک نرم طبیعت اور رحم دل بادشاہ تھا اور اس نے اپنی رعایا پر حتی الامکان عدل اور نرمی سے حکومت کی۔ اس کی وفات ۵۸۶۵ / ۱۴۶۰ء میں ہوئی۔ اس کا بیٹا احمد، جسے اینال نے مرتے وقت اپنا جانشین تسلیم کر لیا

Naval wars in the Levant 1559 : R. C. Anderson
1853، پرنسٹن Princeton ۱۹۰۲ء، باب دوم؛ مزید
ماخذ کے لیے دیکھیے : (۹) W. Miller *The Latins in the Levant*، لنڈن ۱۹۰۸ء، مواضع کثیرہ (قب ص ۶۷۰
ب) اور (۱۰) وہی مصنف : *Essays on the Latin Orient*،
کیمبرج ۱۹۲۱ء، مواضع کثیرہ (قب ص ۵۶۸ الف) : (۱۱)
سامی بک : قاموس الاعلام، بذیل مادہ لپانتی]۔

(F. BABINGER)

ایوان : (نیز ایوان؛ جمع : ایوانات، اواین)،
ایک فارسی لفظ، جو عربی میں بھی مستعمل ہے۔
Salemann نے اسے پہلوی کے لفظ 'بان' (=
گھر) سے مرتبط کیا ہے (قب Grundr. d. iran. phil.
'۱/۱ : ۲۷۲)۔ لفظ ایوان ملوک ساسانیہ
کے دیوان خانہ شاہی کے لیے مستعمل تھا، جو
تین طرف سے دیواروں سے محصور اور چوتھی طرف
سے ایک کھلا وسیع مستطیل کمرہ ہوتا تھا۔
قصر مدائن (Ctesiphon) کے ایوان کا ایک حصہ
ابھی تک بغداد کے جنوب میں ایک ویران مقام پر
استادہ ہے اور ایوان کسری کے نام سے موسوم ہے۔
مروجہ صورت لیوان، جس کی جمع لواین ہے، الایوان
سے مشتق ہے، جس کا اطلاق مصر و شام کے عرب
مکانوں میں اس کمرے پر ہوتا ہے جو ایوان کی
شکل کا یعنی ایک طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے۔

ماخذ : [(۱) تاج العروس] : Modern: Lane (۲)

Egyptians، ۱ : ۱۸ تا ۲۰ : (۳) Cuche : *Dict. arabe*،
ص ۶۱۳ : (۴) A. von Kremer : *Topographie von*
Damascus، ص ۱۹ : (۵) یہ لفظ داستان الف لیلة میں
بھی استعمال ہو چکا ہے (ڈوزی Supplém. : Dozy، ۲ :
۵۶۳ : (۶) فرهنگ آندراج، تحت مادہ]۔

(CL. HUART)

ایوز : عیواض، (۱) یہ نام سلطنت عثمانیہ کے
آخری دور میں اونچے گھرانوں کے خدمت گاروں

سے ڈان جوان نے دو سو جہاز غرق کر دیے۔ یہ
شہر ایک ترکی سنجاق بے کا مستقر رہا، تا آن کہ
۱۶۸۷ء میں اہل وینس نے اسے دوبارہ فتح کر لیا
اور وہ Karlovac کی صلح (۲۶ جنوری ۱۶۹۹ء)
تک اس پر قابض رہے۔ اس کے بعد یہ مقام پھر
ترکوں کے ہاتھ آ گیا اور ۱۲ مارچ ۱۸۲۹ء کو
یونانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ خلیج اینہ بختی
کے مقابل آ کر خلیج کورنتھ اتنی تنگ ہو جاتی ہے
کہ اس کا عرض صرف سوا میل (دو کیلومیٹر) رہ جاتا
ہے۔ اہل وینس نے یہاں جو استحکامات تعمیر
کرائے تھے انہیں جنوب میں کاسٹرو موریاس Kastro
Moréas کہتے ہیں اور شمال میں ان کا نام
کاسٹرو روسیلیاس Kastro Roumelias ہے۔ یہ
استحکامات سابقہ زمانے میں در دانیال خرد کے
نام سے معروف تھے، لیکن اب ملت سے کھنڈر ہو کر
رہ گئے ہیں۔ آج کل اینہ بختی کی آبادی کوئی
دو ہزار نفوس پر مشتمل ہے اور یہاں ایک اسقف
رہتا ہے۔

ماخذ : (۱) اولیا چلبی : سیاحت نامہ، ۸ (۱۹۲۸ء) :

۶۱۲ بعد : (۲) J. v. Hammer *Rumeli und Bosna*،
وی انا ۱۸۱۲ء، ص ۱۲۵ تا ۱۲۷ (اس میں یہ
عجیب و غریب بیان بھی شامل ہے کہ آیدین اوغلو
عمر بیگ جہازوں کو خشکی پر سے مشینوں کے ذریعے
کھینچ کر لے گیا تھا) : (۳) حاجی خلیفہ : تحفة الکبیر
فی أسفار البحار، مطبوعہ استانبول قبل از ۱۱۳۱ھ،
ص ۳۲ تا ۳۳ : (۴) لپانتو کی بحری جنگ کے لیے ماخذ در
Geschichte von Venedig : H. Kretschmayr،
۱۹۳۳ء، ۳ : ۵۷۹ بعد اور (۵) قدیم تر ماخذ در
Purgstall، ۳ : ۷۸۷ بعد : نیز (۶) C. Manfroni :
Storia della Marina Italiana، روم ۱۸۹۷ء، ۳ : ۳۳۷
تا ۳۵۱ : (۷) F. Hartlaub *Don Juan d'Austria*
und die schlacht bei Lepanto، ۱۹۳۰ء : اور (۸)

(=ایوز اور قصاب سب ایک ہی بات ہے) اب بھی ایک ترکی مثل ہے جو دو یکساں چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اونچے درجے کا ایوز، جو داروغہ کے فرائض سر انجام دیتا تھا، ایوز کھیا (کتخدا) کہلاتا تھا۔

ایوز کا عام لباس: اودے رنگ کا کوٹ، واسکٹ اور پاجامہ، مختلف رنگوں کی لمبی اونی جرابوں اور سیاہ جوتوں پر مشتمل ہوتا تھا اور اس کے ساتھ شانوں پر ایک سفید تولیا، چوڑی دھاری کا ایک پیش بند (apron) اور سر پر ترکی ٹوپی، جس پر پگڑی بندھی ہوتی تھی۔

پاکالین Pakalin (دیکھیے مآخذ) لکھتا ہے کہ سرکاری دفاتر کے بعض ملازمین بھی ایوز کہلاتے تھے۔ زمانہ حال تک وزارت خارجہ میں ایک ایوز ہوا کرتا تھا، جس کا کام قالین صاف کرنا تھا۔

اس لفظ کا اشتقاق بہت مشتبہ ہے۔ ایک قیاس یہ ہے کہ یہ عربی لفظ عوض کی بکڑی ہوئی صورت ہے (جیسا کہ ڈا، ت میں لکھا ہے، دیکھیے مآخذ)۔ اس لفظ کا جمع کا صیغہ عوض اصولی طور پر زیادہ صحیح مآخذ معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ غازیان تپہ gaziantep کی بولی میں عربی عوض کی شکل ایوز ہو جاتی ہے (عمر عاصم آق صوی: غازیان تپہ اغزی، استانبول ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۶ء، ۳: ۶۰)، تاہم ان دونوں صورتوں میں معانی کا باہمی تعلق سمجھنا مشکل ہے۔ [فارسی لغات، مثلاً فرهنگ آند راج میں ایک لفظ ایواز ملتا ہے، جس کے معنی آراستہ و پیراستہ کے دیے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ترکی میں یہ لفظ فارسی ہی سے آیا ہو اور اس کے معنی ”وردی سے آراستہ ملازم“ (liveried footman) کے ہو گئے ہوں۔ عیوض اسی کی معرب شکل معلوم ہوتی ہے، جس کا

کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو بالعموم شہر وان Van کے ارمن اور بعض حالتوں میں گرد باشندے ہوا کرتے تھے۔ ایک ’حکم شریف‘ میں جو ربیع الاول ۱۱۶۴ھ / جنوری - فروری ۱۷۵۱ء میں چاؤش باشی کے نام صادر ہوا تھا، ان ارمن ذمیوں کا ذکر کیا گیا ہے ”جو کچھ عرصے سے ’رجال دولت عالیہ‘ کے گھروں میں ملازم رکھے جاتے ہیں اور جو شراب پیتے ہیں اور اپنے مالکوں کے گھروں میں چوریاں کرتے ہیں اور جزیہ ادا کرنے سے گریزاں رہتے ہیں“ [اور فہمائش کی گئی ہے کہ] آئندہ کوئی ارمن یا یونانی ذمی بڑے آدمیوں کے گھر میں ملازم نہ رکھا جائے اور ان کی جگہ مسلمانوں کو دی جائے (احمد رفیق: ہجری اون ایکنجی عصرہ استانبول حیاتی، استانبول ۱۹۳۰ء، ص ۱۷۱)۔ یہ بات واضح نہیں کہ فی الواقع یونانی کس حد تک اس حیثیت سے ملازم رکھے جاتے تھے؟ غالباً یہ فرمان زیادہ عرصے تک موثر نہیں رہا ہوگا، کیونکہ ایک خیال ظل [رک بان] (Shadow plays) بعنوان قرہ گوز میں ایک عام کردار سرجیس Sergis کا ملتا ہے جو وان کا رہنے والا ایک ارمن ایوز تھا۔ جدید عربی [خیال ظل] میں اسے عیواز کہتے ہیں اور اس کی ایک بیوی ام معوظہ ہے (Dictionnaire Arabe: A. Bartheleny Français، پیرس ۱۹۳۵ تا ۱۹۵۴ء، ص ۵۶۲، ۵۶۷)۔ ایوز کے فرائض میں کھانا کھلانا، انگیٹھیوں میں کوئلے ڈالنا، انہیں روشن رکھنا، چراغوں میں تیل بھرنا اور انہیں صاف رکھنا، نیز گھر کا سودا سلف خریدنا (حکم مذکورہ بالا میں بازارہ - گیدن [= بازار جانا]) شامل تھے۔ یہ سمجھنے کی معقول وجہ موجود ہے کہ یہ آخری کام بعض اوقات خدمت گار اور دکاندار دونوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتا ہوگا، چنانچہ ”ایوز قصاب ہم پر حساب“

راس الجدی (winter solstice) کا ذکر آیا ہے (دیکھیے R. Basset)۔ بسا اوقات ایام العجوز سے جولین تقویم (Julian Calendar) کے مطابق فروری کے آخری چار (یا تین) اور مارچ کے پہلے تین (یا چار) دن مراد لیے جاتے ہیں۔ ترکوں کے ہاں نیز شام، لبنان اور مصر میں یہی حساب ہے۔ ان سات دنوں میں سے ہر ایک کا خاص نام ہے: صِن، صِنْبَر، وَبْر، آسِر، سَوْتِمِر، مَعْلِل، مَطْفِي الْجَمْر (یا مَكْفِي الظَّن) اگر دن پانچ ہوں تو چوتھا، پانچواں، اور چھٹا نام شمار میں نہیں آتا، ان آٹھ ناموں کی تحقیق ابھی باقی ہے (دیکھیے R. Basset کی ایک توضیح)۔ المغرب میں سات دن کی اس مدت کے لیے جو فروری کے آخر اور مارچ کے آغاز میں آتی ہے ایک اور نام ہے اور وہاں بڑھیا کی کہانیوں سے جنوری کے آخری یا فروری کے پہلے دن کا تعلق ہے، اگرچہ اسے ”یوم العجوز“ شاذونادر ہی کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصطلاح مشرقی ملکوں میں بھی متعدد مختلف شکلوں میں رائج ہے، جو [اس کی] عربی [شکل] پر مبنی ہیں اور جن پر ان مغربی شکلوں کا بھی اضافہ ضروری ہے جو بلاد بربر میں رائج ہیں: (۱) ”ایام العجوز“ [= بڑھیا کے دن] بلکہ زیادہ صحیح طور پر ”بَرْدُ الْعَجُوز“ [= بڑھیا کی سردی] (ترکی، ایران، شام، لبنان، مصر)؛ ”العجوز“ [= بڑھیا]، مراکش کی بربری زبان میں؛ (۲) ”اليوم المستعار“ یا ”الایام المستعارة“ [= مانگے کے دن] (شام، لبنان، قبائلیہ، شمالی مراکش)؛ (۳) ”ایام الجدی“ [= سرد یا خراب موسم] (مصر، تونس، الجزائر، مراکش)۔ ان مختلف تعبیروں کے ساتھ تقریباً ہمیشہ کوئی نہ کوئی اساطیری تشریح موجود ہوتی ہے، جس کا مرکزی کردار ایک بڑھیا ہے: ایک بڑھیا، جو سردی سے مرگئی؛ ایک بڑھیا، جو سرد موسم کی

عربی مادے عوض سے بظاہر کوئی تعلق نہیں]۔
(۲) آیوز (عیواض یا عوض خان) کوار اوغلو کی عوامی داستانوں کے ایک مرکزی کردار کا نام ہے۔ وہ (مختلف نسخوں کی رو سے گرجستان یا آرفہ یا اشکدار کے) ایک قصاب کا بیٹا ہے، جسے کوار اوغلو اغوا کر لیتا ہے اور جو بعد میں اس کا سب سے زیادہ بہادر پیرو بن جاتا ہے (دیکھیے پرتونائلی: کوار اوغلو دستانی، استانبول ۱۹۳۱ء، بمواضع کثیرہ؛ پرتونائلی بوراتاؤ: خلق حکایہ لری و خلق حکاؤہ جیلغی، انقرہ ۱۹۴۶ء، اشاریہ، بذیل مادۃ ایوز Ayvaz)۔

مآخذ: (۱) آو، ت، مقالہ ایوز از صبری اسد سیاوشکل، جس سے مقالہ ہذا کا بیشتر حصہ ماخوذ ہے اور اسی طرح مقالہ Ayvaz، محررہ M. Z. Pakalın، در عثمانلی تاریخ دیملری و تریملری سوز لغو، استانبول ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۶ء۔

(G. L. LEWIS)

* آیار: (ت) رَکْ بہ Redhouse بذیل مادہ۔ ترکی مہینہ جو ماہ مئی کے مطابق ہے۔ [اس کا ایک تلفظ بہار کے وزن پر آیار بھی ہے (فرہنگ آند راج، تحت مادہ)]۔

* آیام التَّشْرِيقِ: رَکْ بہ تَشْرِيقِ۔
* آیام العَجُوز: ”بڑھیا کے دن“، بحیرہ روم کے کنارے یا اس کے قریب جو اسلامی ممالک ہیں وہاں آخر سرما میں ہمیشہ چند دن ایسے آتے ہیں جب موسم بے حد خراب ہوتا ہے؛ ان دنوں کو ”ایام العجوز“ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح بہت پرانی ہے اور معاصر عوامی کہانیوں میں بھی ملتی ہے۔ ایام العجوز کی معیاد ایک سے دس دن تک کی سمجھی جاتی ہے، اگرچہ عموماً یہ ایک یا پانچ یا سات دن کی ہوتی ہے۔ سال بھر میں ان دنوں کا دور ملک بہ ملک مختلف ہوتا ہے۔ صرف ایک حوالے میں

تا ۱۰۳: (۱۱) *Ritual and belief in* : Westermarck
 لندن ۱۹۲۶ء، ۳۷: ۱۶۱ تا ۱۶۲، ۱۷۳
 تا ۱۷۵: (۱۲) وہی مصنف: *Ceremonies and beliefs*
Helsingfors connected with agriculture...in Morocco
 ۱۹۱۳ء، ص ۷۱: (۱۳) *Essai sur la* : H. Basset
 'des Berbères' *littérature* الجزائر ۱۹۲۰ء، ص ۲۹۰
 ۳۰۱: (۱۴) *Textes arabes* : E. Levi Provençal
 'de l' ouargha...' پیرس ۱۹۲۲ء، ص ۱۰۱، ۱۰۱
 و حاشیہ ۱: (۱۵) *La vieille et la* : P. Galand-Pernet
 'légende des jours d' emprunt au Maroc'
 ۱۹۵۸ء، ۲/۱: ص ۲۹ تا ۹۳
 (P. GALAND-PERNET)

• **ایام العرب**: ”عربوں کے دن“ یہ نام عربی روایات میں ان جنگوں (قب لسان، بذیل مادہ یوم، ۱۶: ۱۳۹، از رومے ابن السکیت) کو دیا جاتا ہے جو زمانہ قبل از اسلام (نیز بعض صورتوں میں ابتدائے عہد اسلام) میں عرب قبائل کے مابین ہوئیں۔ [بعض اوقات صرف ایام، بھی کہتے ہیں صاحب لسان نے ایام العرب کو عربوں کے ’وقائع‘ سے تعبیر کیا ہے۔ مشہور جاہلی شاعر عمرو ابن کلتوم نے اپنے معلقے میں ”وایام لناغر طوال“ سے جنگی کارنامے اور شاندار فتوحات مراد لی ہیں۔ یوم کا مضاف الیہ لڑائی اور معرکے کا نام ہوتا ہے، جو کسی کتوں، چشمے، پہاڑی یا آبادی کی مناسبت سے رکھا گیا، جس کے قرب و جوار میں وہ واقعہ ہوا، جیسے یوم بعث وغیرہ۔ کبھی کسی اور مناسبت سے بھی نام رکھے گئے، مثلاً حرمت والے مہینوں میں لڑائیاں ہوئیں تو ان کا نام ایام الفجار مشہور ہو گیا۔ منذر بن ماء لسماء حاکم حیرہ اور حارث غسانی کے درمیان معرکہ ہوا، جس میں حارث کی بیٹی حلیمہ بہادروں کو غیرت اور جوش دلاتی تھی، اس لیے یہ معرکہ

پیشگوئی کرتی ہے، یا ایک بڑھیا، جو تند ہوا سے اس وقت جان بحق ہوئی جب قوم عاد نیست و نابود کی جا رہی تھی۔ قدیم کتابوں اور ہمارے زمانے کی اکثر و بیشتر عوامی کہانیوں میں ایک بڑھیا اور اُس کے بچھڑے یا بکری یا گلتے کے ساتھ ایام المستعار کا افسانہ بھی ملا دیا جاتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ماہ فروری کے صرف اٹھائیس دن کیوں ہیں جس سے مذکورہ بالا تعبیریں (۲) و (۳) بن گئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ افسانوی بڑھیا انتہائی قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس روایت کو بلا شبہ ان روایات سے ملا کر دیکھنا چاہیے جو یورپی ملکوں میں رائج ہیں اور جن کا تعلق بعض موسمی حالات اور بعض مقامات کے ناموں اور شاید کسی بڑھیا کے بارے میں عوامی کہانیوں کے بعض موضوعات سے ہے۔

مآخذ: (۱) ابن قتیبہ: کتاب الانوار، طبع حمید اللہ و Pellat، حیدرآباد [دکن] ۱۹۰۶ء، پارہ ۷۳، ۱۳۰: (۲) المسعودی: مروج، ۳: ۴۱ تا ۴۱۱: (۳) *Calendria*، Cordova، ۲۶ فروری تا ۲ مارچ؛ (۴) القزوینی: کتاب عجائب المخلوقات، طبع وینٹنفلٹ، گوتنگن ۱۸۳۸ تا ۱۸۳۹ء، ص ۷۷: (۵) وہی مصنف: *Calendarium syriacum...*، طبع Volck، لائپزگ ۱۸۵۹ء، ص ۱۳، ۲۷، حاشیہ ۴۲ [عربی] متن اور لاطینی میں ترجمہ و حواشی، جن کے ساتھ کہانی کی قدیم مختلف شکلوں کے حوالے بھی ہیں؛ (۶) العریری: مقامات (Séances)، طبع Silvestre de Sacy، پیرس ۱۸۲۲ء، ص ۲۵۶: ۱۸۵۳: ۲۹۵ و ۱۳۱: (۷) *Le calendrier* H. P. J. طبع *d'Ibn al-Bannā de Marrakech...* Renaud، پیرس ۱۹۳۸ء، ص ۱۵، ۳۳، ۳۵: (۸) Lane: *Lexicon*، ۱۹۶۱ء؛ (۹) تاج العروس، بذیل مادہ: [۱۰] *Les jours d'emprunt chez les Arabes* : R. Basset، در *Revue des traditions populaires*، ۱۹۰۰ء، ص ۱۵۱

ہے۔ شروع میں حد بندی کے کسی معمولی جھگڑے کی وجہ سے یا کسی با اثر آدمی کے متوسلین [موالی] کی توہین کے باعث چند آدمی ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔ پھر چند آدمیوں کی یہ لڑائی پھیل کر پورے خاندانوں بلکہ پورے قبیلوں کے درمیان مخاصمت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ جنگ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مقابل آتے ہیں خونریزی کے بعد بالعموم کوئی غیر جانب دار خاندان دخل انداز ہوتا ہے اور جلد ہی اس بحال ہو جاتا ہے۔ جس قبیلے کے ہلاک شدہ آدمیوں کی تعداد کم ہو وہ اپنے مد مقابل کو اس کے زائد مقتولین کی دیت دے دیتا ہے۔

نثر کی قدیم مستند کتابوں میں ایام کے جو حالات لکھے گئے ہیں ان سے اور قدیم نظموں سے ہمیں زمانہ قبل اسلام کے متعلق بہترین معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ان سے خصوصیت کے ساتھ شجاعت و سرورت کی اس روح کے بارے میں بصیرت حاصل ہوتی ہے جو زمانہ قدیم کے عرب بہادروں میں کارفرما تھی۔ عوام کے حافظے کی بدولت ان بہادروں کی یاد صدیوں تک زندہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جس قسم کا موضوع ایام میں ملتا ہے ویسا ہی اکثر متأخر زمانے کی مقبول عام داستانوں میں بھی پایا جاتا ہے، جو افسانوی انداز میں پیش کیا گیا۔ [اس کی] ایک مثال کافی ہو گی: زبیر، جو ”سیر بنی ہلال“ کا بطل ہے، وہی سہیل ہے جو کلیب وائل کا بھائی تھا اور جس نے بنو تغلب اور بنو بکر کی باہمی لڑائی، یعنی حرب بسوس، میں بڑا نمایاں حصہ لیا تھا (الأغانی میں سہیل کو الزبیر (= عورتوں کے پاس جانے والا) کہا گیا ہے)۔

حدیث (دیکھیے ابن عبد ربہ: العقد، قاہرہ ۱۳۰۲ھ، ۳: ۶۱ آخر میں) سے اس بات کی تصدیق

یوم حلیمہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ مخصوص دن مثلاً ”یوم بعثت“ یا ”یوم ذی قار“ [یا یوم اباع] کے نام سے مشہور ہیں اور ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، تاہم ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن میں یوم ذی قار کی طرح کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی بلکہ ایسی معمولی جھڑپیں اور کشمکشیں پیش آئیں جن میں پورے پورے قبائل نہیں بلکہ صرف چند گھرانے یا افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے۔ خود عربوں کو بھی بعض اوقات اس حقیقت کا احساس ہوا، مثلاً اوس اور خزرج کی باہمی جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے الزبیر ابن بکر کہتا ہے کہ صرف ایک بعثت کے دن باقاعدہ جنگ ہوئی تھی اور بقیہ ایام میں لڑائی سنگ باری اور چوب زنی ہی تک محدود رہی تھی (الأغانی، ۲: ۱۶۲، سطر ۱۲: یہ عبارت اوس اور خزرج کی باہمی جنگوں کے بارے میں زبیر کے بیان سے لی گئی ہے، جس کا ذکر الفہرست، ۱: ۱۱۰، میں موجود ہے)۔ روایات کے ذریعے ہمیں جن لڑائیوں کا پتا چلتا ہے ان کی تعداد میں اس لیے بھی اضافہ ہو گیا کہ ان میں سے بیشتر کے نام ان آبادیوں، چشموں یا کنوؤں اور پہاڑوں کی مناسبت سے جن کے قریب یہ معرکے ہوئے تھے مختلف رکھ دیے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی واقعہ مختلف مقامات پر مختلف ناموں سے مذکور ہوا ہے۔ ’یوم‘ کا لفظ مسلمانوں کے معرکوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلاً یوم بدر، یوم حنین۔

ہر ”یوم“ میں پیش آنے والے واقعات کی ترتیب قریب قریب یکساں ہے۔ اس ضمن میں (Wellhausen) (Skizzen und Vorarbeiten، ۳: ۲۸ بعد) نے اوس و خزرج کے مابین بعض مخصوص جنگوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا اطلاق عموماً تمام ’ایام‘ پر کیا جا سکتا

مجموعوں اور جغرافیے کی کتابوں میں ملتی ہے۔ مؤخر الذکر مثالیں ابن عبد ربہ کی العقد الفرید (۳: ۶۱ بعد)، النویری کی دائرة المعارف یعنی نہایة الارب فی فنون الأدب (فن ۵، قسم ۳، کتاب ۵) اور ابن الأثیر کی کتاب الکامل فی التاریخ (۱: ۳۶۷ تا ۷۰) میں نظر آتی ہیں۔

العقد کا بیان غالباً ابو عبیدہ کی مختصر کتاب پر مبنی ہے۔ یہ بیان بہت مختصر ہے، اکثر اس حد تک کہ مفہوم مبہم ہو کر رہ جاتا ہے اور اسے سمجھنے کے لیے دوسرے مصنفین کے تفصیلی بیانات سے مقابلہ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تفصیلات سے قطع نظر کرتے ہوئے النویری نے ایام پر پورا باب العقد سے نقل کیا ہے۔ ابن الأثیر نے اسلوب تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے علیحدہ علیحدہ ایام کو تاریخی اعتبار سے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بیانات العقد کے مقابلے میں زیادہ مفصل ہیں، لیکن اس کے بیشتر حصے کے بالواسطہ یا بلا واسطہ اصل مآخذ کا سراغ لگانے کے لیے ہمیں بلا شبہ ابو عبیدہ کی مفصل کتاب کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مآخذ ہوں گے جن کا سراغ لگانا ناممکن نہیں۔

آخر میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ المیدانی نے مجمع الأمثال کے انتیسویں باب میں ایام العرب سے بحث کی ہے۔ اس کا بیان نے حد مختصر لیکن بہت مفید ہے، کیونکہ اس سے ہمیں واقعے کا فوری طور پر واضح اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے بیان کو اصولاً محض اسما کے تلفظ، معانی کی تشریح اور جنگ میں حصہ لینے والے قبائل کی فہرست دینے تک محدود رکھا ہے۔ اس طرح المیدانی نے زمانہ قبل از اسلام کے ایک سو بتیس ایام کا ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ اس نے اسی باب کے دوسرے حصے میں اسلامی عہد کے اٹھاسی

ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ بھی اپنی مجالس میں زمانہ جاہلیت کے واقعات کا تذکرہ کیا کرتے تھے؛ لہذا بہت ابتدائی زمانے ہی سے ایام العرب اخباریوں یعنی محدثوں اور مؤرخوں کے ہاں ایک دل پسند موضوع مطالعہ تھے۔ یہ لوگ اخبار العرب یعنی قدیم عربی حکایات کے (جن میں ایام بھی شامل ہیں) مطالعے میں مصروف رہتے تھے۔ الفہرست (مقالہ ۳، فن ۱) میں ایسے کئی مصنفین کا ذکر آیا ہے جنہوں نے بعض مخصوص ایام یا تمام ایام کے حالات قلم بند کیے تھے۔ ایام پر ان تصانیف میں سے کوئی بھی ہم تک اپنی اصلی شکل میں نہیں پہنچی، لیکن بعد کے مصنفین کے ہاں ان سے اقتباسات خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ ان میں سے بیشتر ابو عبیدہ (م ۵۲۱/۸۲۵ء) سے ماخوذ ہیں۔ موضوع زیر نظر پر الفہرست (۱: ۵۳ بعد) میں اس کی تصنیف کا محض نام دیا گیا ہے؛ اس کے متعلق بعض مزید معلومات ابن خلکان کے ہاں ملتی ہیں (طبع وسٹینفلٹ، شماره ۷۴۱ اور اس کے بعد حاجی خلیفہ، ۱: ۳۹۹، شماره ۱۵۱۳، بذیل مادۃ علم ایام العرب)۔ ان مستند مصنفین کی رو سے ابو عبیدہ نے ایام پر دو کتابیں لکھی تھیں۔ ایک مختصر جس میں پچھتر ایام کے حالات تھے اور دوسری مبسوط جو بارہ سو ایام پر مشتمل تھی۔

زمانہ مابعد کے مصنفین نے ایام کے بارے میں جو معلومات محفوظ کی ہیں ان میں سے بعض منتشر شذرات کی صورت میں اور بعض صحیح ترتیب کے ساتھ مکمل ابواب کی شکل میں ہیں۔ اول الذکر کی مثالیں التبریزی کی شرح الحماسة اور الاصفہانی کی کتاب الأغانی میں ملیں گی، جہاں انہیں ایسے واقعات کی تشریح کے لیے شامل کر دیا گیا ہے جن کی تلمیح قدیم اشعار، امثال کے

ایام کے حالات بھی لکھے ہیں۔

- مآخذ: [(۱) ابن الأثیر: الكامل، مصر ۱۳۳۸ھ، ۱: ۲۹۹ تا ۳۳۲؛ (۲) ابن حیب: المحجر (بامداد اشاریہ): (۳) الاصفہانی: کتاب الأغانی (بامداد اشاریہ): (۴) انطون صالحانی السوعی: رنات المثلث والمثلثانی فی روایات الأغانی، ج ۲، بیروت ۱۹۲۳ء؛ (۵) ابن رشیق: العمدة (طبع محمد محی الدین عبدالحمید)، ۲: ۱۸۹-۲۱۳، بعنوان "ذکر الوقائع والایام"، مصر ۱۹۳۳ء؛ (۶) ابن عدریہ: العقد (بامداد اشاریہ)؛ (۷) ابن درید: الاستقاق؛ (۸) البغدادی: خزائن الأدب (بامداد اشاریہ)؛ (۹) الفناض (بامداد اشاریہ)؛ (۱۰) الميدانی: مجمع الأمثال (الباب التاسع والعشرون: فی اسماء ایام العرب)، مصر ۱۳۵۲ء؛ (۱۱) یاقوت: معجم البلدان (بامداد اشاریہ)؛ (۱۲) ابن حزم: جمهرة انساب العرب (بامداد اشاریہ)؛ (۱۳) ابن قتیبہ: الشعر والشعراء (بامداد اشاریہ)؛ (۱۴) الثعالبی: لطائف المعارف (بامداد اشاریہ: فہرست الایام)؛ (۱۵) ابن خلدون: العبر، اردو ترجمہ تاریخ الامم، حصہ اول، از شیخ عنایت اللہ، لاہور ۱۹۶۰ء؛ (۱۶) التویری: نہایۃ الارب فی فنون الادب، ج ۱۵، مصر ۱۹۲۳ء؛ (۱۷) الآلوسی: بلوغ الارب فی احوال العرب؛ (۱۸) البکری: معجم ما استعجم (مطابق مادہ)؛ (۱۹) جرجی زیدان: العرب قبل الاسلام (طبع حسین مونس)؛ (۲۰) الشیخو: الشعراء النصرانیة؛ (۲۱) سعید افغانی: اسواق العرب (بامداد اشاریہ) دمشق ۱۹۶۰ء؛ (۲۲) جواد علی: تاریخ العرب قبل الاسلام، المعجم العلمی العرانی، ۱۹۵۳ء، ۳: ۲۲۰ تا ۲۳۲، ۲۳۲ تا ۳۴۸؛ (۲۳) عمر فروخ: تاریخ الجاہلیۃ، بیروت ۱۹۶۳ء؛ (۲۴) محمد احمد جاد المولیٰ وغیرہ: ایام العرب فی الجاہلیۃ، مصر ۱۹۳۲ء؛ (۲۵) محمد رضا کحالہ: معجم قبائل العرب (بامداد اسماء قبائل)، دمشق ۱۹۳۹ء؛ (۲۶) التبریزی: شرح الحماسة (بامداد اشاریہ)؛ (۲۷) المرزوقی: شرح الحماسة (بامداد اشاریہ)؛ (۲۸) السویدی (محمد امین البغدادی): سبائک الذهب فی

معرفة قبائل العرب، بمبئی ۱۲۹۳ھ؛ (۲۹) E. Mittwoch: Proelia Arabum paganorum (Ajjām al-'Arab) quomodo litteris tradita sint (مقالہ)، برلن ۱۸۹۹ء؛ (۳۰) Ibn al-Kalbi's account of the First Day of al-Kulāb (در Orientalische Studien (Nöldeke - Festschrift)، ص ۱۲۷ تا ۱۵۳؛ (۳۱) Islamica و Ajjām al-'Arab: W. Caskel (تکلمة (۱۹۳۰ء)؛ ۱ تا ۹۹؛ (۳۲) I. Lichtenstädter: Women in the Aiyām al-'Arab، لندن ۱۹۳۵ء. E. MITTWOCH [و عبدالقیوم])

ایام نحر: رک بہ تشریح۔

- * آیل: (ع) اس لفظ کے مختلف تلفظ بیان کیے گئے ہیں (جن میں آیل اور ایل بھی شامل ہیں؛ آخر الذکر تلفظ صحیح ترین سمجھا جاتا ہے)۔ عرب لغت نویسوں نے اس کے معنی پہاڑی بکرا (وعیل) لکھے ہیں، لیکن مسلمان ماہرین علم الحيوان نے آیل کے جو حالات لکھے ہیں ان سے اس مفہوم کی تائید نہیں ہوتی۔ ان کے ہاں اس جانور کے جو خصائص اور کردار و اطوار بیان کیے گئے ہیں وہ پہاڑی بکرے پر محض جزواً ہی ٹھیک بیٹھتے ہیں اور ان کا اشارہ زیادہ تر ہرن کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ یہ مفہوم ان معنوں کے بھی مطابق ہے جو عموماً دوسری سامی زبانوں میں لفظ آیل کے مقابل الفاظ کے لیے جاتے ہیں۔ اس نتیجے کی تصدیق ان اصطلاحات کے باہمی مقابلے سے بھی ہوتی ہے جن کا استعمال قدیم غیر ملکی مآخذ اور ان بیانات میں ہوا ہے جو حیوانیات کے بارے میں عربی کتابوں میں علیحدہ علیحدہ موجود ہیں تاہم زسانہ جاہلیت اور آغاز اسلام کی شاعری میں (دیکھیے مثلاً Nöldeke کی Belegwörterbuch، ص ۵۳ و تاج العروس، ۲: ۱۲۱، ص ۲۸، بمقابله Hommel، ص ۲۷۹) آیل کے معنی شاید پہاڑی بکرے کے تھے، کیونکہ

جیسا کہ عبدالغنی التابلسی نے تعطیر الانام (بذیل مادہ) میں اشارہ کیا ہے۔

مآخذ: (۱) ابو حیان التوحیدی: اشاع، ۱: ۱۶۶،

۱۶۷، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۶، ۱۸۳، ۱۸۵ (مترجمہ

Kopf، در Osiris ۱۲ (۱۹۵۶): ۴۶۳ (اشارہ)؛

(۲) الیسیری، بذیل مادہ (مترجمہ Jayakar، ۱: ۲۲۲

بعد)؛ (۳) الجاحظ: [کتاب] الحیوان، طبع ثانی، اشارہ؛

(۴) Säugethiere: Hommel، اشارہ، بذیل مادہ

Steinbock: (۵) ابن البیطار: الجامع [المفردات

الادویة]، بولاق ۱۸۲۹، ۱: ۷۲ تا ۷۳؛ (۶)

ابن قتیبہ: عیون الأخبار، قاہرہ ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۰،

۲: ۹۹، ۱۰۰؛ (مترجمہ Kopf، ص ۷۵، ۷۶)؛ (۷)

القرظینی: عجائب المخلوقات (طبع وینفلٹ)، ۱:

۳۸۶ تا ۳۸۷؛ (۸) ابن سینہ: المخصص، ۷: ۳۲؛ (۹)

Arabic Zool. Dict.: A. Malouf، قاہرہ ۱۹۳۲،

بمدد اشارہ؛ (۱۰) التویری: نہایة الأرب، ۹:

۳۲۳ بعد؛ (۱۱) داؤد الأنطاکی: تذکرۃ (قاہرہ

۱۸۳۳)، ۱: ۵۸ تا ۵۹؛ (۱۲) القرظینی (طبع

Stephenson)، ص ۱۲ تا ۱۳؛ (۱۳) E. Wiedemann:

Beitr. z. Gesch. d. Naturwiss.، ۵۳، ۲۳۶، حاشیہ ۱.

(L. KOPF)

* ایوب: ایک نبی کا نام، جن کا ذکر قرآن

مجید میں چار بار آیا ہے: ۴ [النساء]: ۱۶۳، ۶

[الانعام]: ۸۳، ۲۱ [الانبیاء]: ۸۳ تا ۸۴ اور

۳۸ [ص]: ۴۱ تا ۴۴۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتا چلتا

ہے کہ حضرت ایوبؑ بڑے دکھ درد اور مصیبت

میں مبتلا ہوئے، مگر انہوں نے صبر و شکر کا دامن

ہاتھ سے نہ دیا اور بارگاہ رب العزت میں بہ الحاح

و زاری اس اذیت سے نجات کی دعا کی، جو قبول

ہوئی۔ اس طرح ان کی زندگی عالم انسانیت کے لیے

ایک ذکری (موعظہ یا مثال) بن گئی۔

عہد نامہ قدیم میں بھی قرآنی شخصیت سے

جزیرۃ العرب میں ہرن کا وجود غالباً کبھی نہ تھا [مصنف مقالہ کا یہ بیان یقیناً صحیح نہیں اس لیے کہ زمانہ جاہلیت کی شاعری میں ہرنوں (ظبا وغیرہ) کا ذکر بکثرت آیا ہے اور بظاہر وہ عرب میں عام طور پر پائے جاتے تھے۔ جدید عربی میں بھی ایل ہرن (fallow deer) کے معنی میں مستعمل ہے اور الایل المستانس رینڈیر reindeer کو کہتے ہیں]۔

یہ واقعات اس امر کی ایک مثال ہیں کہ قرون وسطیٰ میں حیوانیات سے متعلق مصطلحات میں کس قدر تناقض پایا جاتا تھا اور بسا اوقات مختلف حیوانات کے لیے ایک ہی اصطلاح اور ایک حیوان کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی تھیں۔ اسی لیے مختلف مصنفین نے ایل کے بارے میں جو معلومات مہیا کی ہیں ان میں سے بعض مثلاً قرظینی کے ہاں بقرا الوحش [= نیل گائے] کے تحت ملتی ہیں، قب نیز الجاحظ [کتاب الحیوان]، ۴: ۲۲۷ و ۷: ۳۰ بعد (دربارہ وعل)۔ چونکہ ایل اور ایل دونوں لکھنے میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اس لیے بعض اوقات کتابت کی غلطی سے التباس ہو جاتا ہے اور ایک جانور کا بیان دوسرے کے تحت درج کر دیا جاتا ہے۔

عربی تصانیف میں ایل سے متعلق جو حالات ملتے ہیں ان میں سے ایک اچھا خاصا حصہ غیر ملکی ماخذ سے لیا گیا ہے، مثلاً ارسطو کی کتاب Historia Animalium سے (جس کا حوالہ مثلاً الجاحظ نے دیا ہے) اور قدیم حیواناتی ادب سے۔ مؤخر الذکر میں خصوصاً متعدد بے سروپا باتیں لکھی گئی ہیں۔ عرب ماہرین ادویہ کے قول کے مطابق ایل کے جسم کے بعض حصے، بالخصوص اس کے سینگ، مختلف دواؤں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔

الیسیری کے ہاں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ خوابوں کی تعبیر میں بھی ایل کا کوئی حصہ ہے،

پر پھینک دیا گیا تو اس وقت بھی بیوی نے آپؑ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ دوستوں کی غلط فہمی حضرتؑ کی تکلیف میں مزید اضافے کا باعث ہوئی۔ جب اس ابتلا سے بھی آپؑ کے پائے استقلال میں تزلزل پیدا نہ ہوا تو شیطان نے آپؑ کو اس طرح بہکانے کی کوشش کی جیسے اس نے حضرت حواؑ کے ذریعے سے حضرت آدمؑ کو بہکایا تھا، لیکن آپؑ اس کی چال کو سمجھ گئے اور قسم کھائی کہ اگر آپؑ کی بیوی نے شیطان کی بات پر کان دھرا تو آپؑ اسے پیشیں گئے۔ بالآخر حضرت جبریلؑ یہ بشارت لائے کہ آپؑ ایک کراماتی چشمے کے ذریعے ابتلا سے نجات پائیں گے [ارْقَضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ ۳۸: ص]۔

۳۲: چنانچہ آپؑ نے اس کا پانی پیا، اس میں غسل کیا اور شفا یاب ہوئے۔ آپؑ کا مال، آپؑ کی جائداد، آپؑ کے بچے پہلے سے دو چند ہو کر آپؑ کو واپس مل گئے۔ اسی مقام پر جہاں آپؑ نے اپنی زندگی بسر کی تھی تہتر [بقول الطبری ۹۳] سال کی عمر پا کر خالقِ حقیقی سے جا ملے۔ بعض مفسرین کو اس بات سے العجین محسوس ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اجازت کیوں دی کہ وہ اس کے ایک نیک بندے کو اس طرح تکلیف میں مبتلا کرے اور انہوں نے اس کی مختلف تاویلات پیش کرنے میں بہت سعی و اجتمام سے کام لیا ہے۔ روایت ہے کہ آپؑ سلسلہ انبیا میں حضرت یوسفؑ کے بعد مبعوث ہوئے۔ [ایک قول ہے کہ آپؑ حضرت سلیمانؑ کے بعد ہوئے، روح المعانی]۔ ابن الکلبی نے آپؑ کو حضرت یونسؑ کے بعد رکھا ہے۔ آپؑ صاحب رسالت تھے اور آپؑ نے بمقام حوران اپنی قوم میں دینِ حق کی تبلیغ فرمائی۔ [سفر ایوب میں ہے کہ آپؑ عوص کے علاقے میں رہتے تھے۔ جملہ جغرافیائی معلومات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ عرب میں ہوگا۔ غالباً یہ وہی مقام ہوگا جو قوم عاد کا مسکن تھا۔] روایتوں میں ہے کہ جب

مماثلت رکھنے والی ایک شخصیت کا ذکر آیا ہے۔ انگریزی بائبل میں ان کا نام Job آیا ہے اور ان کی طرف ایک صحیفہ منسوب ہے (Book of Job) [دیکھیے کتاب ملوک ثانی، باب ۱۳، آیت ۱۴ و بعد]؛ لیکن بائبل میں جو کتاب ایوبؑ کے نام سے منسوب ہے وہ بعد کی تصنیف ہے۔ بعض مسلم مصنفین نے اس قصے میں اسرائیلیات کو شامل کر دیا ہے۔ ان اسرائیلیات کی بنیاد یا تو کتاب ایوب، تالمود اور 'مُدراش' کے ان قصوں پر ہے جو [یہودی] ربیوں نے بیان کیے ہیں (ان کے لیے قَب Encyclopaedia Judaica، بذیل مادہ Job) یا یونانی عہد نامہ ایوب پر۔ اس کے علاوہ اس قصے کی تفصیلات کو مکمل کرنے کے لیے بعض مصنفین نے تخیل سے بھی کام لیا ہے۔ اس بات پر تقریباً سب ہی متفق ہیں کہ حضرت ایوبؑ حضرت ابراہیمؑ کی نسل سے تھے۔ ابن عساکر کا قول ہے کہ حضرت ایوبؑ کی ماں حضرت لوطؑ کی بیٹی تھیں۔ اکثر محققین تورات کا خیال ہے کہ حضرت ایوبؑ عرب تھے [ترجمان القرآن]، لیکن شجرۂ نسب میں جو نام شمار کیے گئے ہیں ان میں بڑی حد تک التباس ہے۔ بیوی کا نام رحمة بتایا جاتا ہے۔ حضرت ایوبؑ کی دولت فراوان کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپؑ بے حد مخیر تھے اور غریبوں، مصیبت زدوں، سہمانوں اور اجنبیوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ [اسرائیلی بیان ہے کہ] آپؑ کی اس پرہیزگاری اور خدا ترسی سے ابلیس کے سینے میں دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ایوبؑ کو آزمانے کی اجازت طلب کی۔ اللہ کی جانب سے تین مراحل میں آپؑ کی آزمائش کی اجازت دی گئی: سال میں، خاندان میں اور جسم میں۔ حضرت ایوبؑ کو ان کے تمام عزیزوں نے چھوڑ دیا، صرف ایک وفادار بیوی باقی رہ گئیں جو ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں، حتیٰ کہ جب آپؑ کو گھورے

تاریخ العرب قبل الاسلام، ۲: ۳۵۳؛ (۱۳) الأعلام،

۱: ۳۷۹، ۳۸۰، (۱۳) جورج پوسٹ: قاموس الكتاب

المقدس، ۱: ۱۸۸ تا ۱۹۱]۔

A. JEFFERY (و ادارہ)]

ایوب خان: امیر افغانستان شیر علی خان کا چوتھا بیٹا اور [امیر] یعقوب خان کا حقیقی بھائی۔ افغانستان کے اکثر امیروں کی طرح شیر علی خان کو بھی اپنے بیٹوں کے معاملے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا: چنانچہ جب ۱۸۷۳ء میں اس نے اپنے چھتے بیٹے عبداللہ خان کو اپنا ولی عہد نامزد کیا تو ایوب خان بھاگ کر ایران چلا گیا۔ ۱۸۷۹ء میں جب یعقوب خان نے امیر کی حیثیت سے تخت سنبھالا تو ایوب خان افغانستان لوٹ آیا اور ہرات کا والی مقرر ہوا۔ دوسری جنگ افغانستان (۱۸۷۸ تا ۱۸۸۰ء) کے خاتمے کے قریب لارڈ لٹن Lytton کی حکومت نے سدو زئی خاندان کے ایک شاہزادے شیر علی کو قندھار کا والی منتخب کیا۔ ایوب خان نے اسے قندھار سے نکال باہر کیا اور ساتھ ہی ۲۷ جنوری ۱۸۸۰ء کو میوند کے مقام پر جنرل بروز Burrows کے زیر کمان برطانوی فوج کو فیصلہ کن شکست دی۔ اس بگڑی ہوئی صورت حال کو سر فریڈرک رابرٹس (بعد ازاں لارڈ رابرٹس) نے سنبھالا: چنانچہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ کابل سے قندھار کی طرف بڑھا اور ایوب خان کی فوج کو شکست دے کر اسے ہرات کی طرف پسپا ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ جب عبدالرحمن خان امیر کابل بنا تو اس نے سب سے پہلے اس بات کا عزم کیا کہ وہ پورے ملک پر اپنا تسلط قائم کرے۔ جولائی ۱۸۸۱ء میں ایوب خان نے، جو ہرات پر قابض تھا، عبدالرحمن خان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا، کیونکہ اسے برطانیہ نے نام زد کیا تھا، اور قندھار پر قبضہ کر لیا: لیکن ۱۸۸۱ء کے اواخر میں عبدالرحمن کے ہاتھوں

لوگوں کے مختلف گروہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو وہ ”صبر کرنے والوں“ کے سردار ہوں گے۔ المسعودی (سروج، ۱: ۹۱) نے لکھا ہے کہ [۵۳۲ھ میں] دمشق کے نزدیک نوی میں آپ کا مقبرہ زیارت گاہ خاص و عام تھا۔ یہاں وہ چٹان اب تک دیکھی جاسکتی ہے جہاں بیٹھ کر آپ نے زمانہ ابتلا بسر کیا تھا اور وہ چشمہ بھی جس میں غسل کر کے آپ نے شفا پائی تھی (قب نیز یاقوت [معجم البلدان]، ۲: ۶۳۵): [علالت و ابتلا کے زمانے میں حضرت ایوبؑ نے جس صبر و تحمل کا ثبوت دیا اس سے صبر ایوب کی ترکیب نکلی جو ادب میں بطور ضرب المثل رائج ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کیا تو اس وقت وہاں کے بڑے مندر کا بت حضرت ایوبؑ کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا (البلاذری: فتوح، ۴۴۰)۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے بشرذالکفل کے لقب سے نبی مبعوث ہوئے۔] مآخذ: (۱) تفاسیر قرآن بر ۲۱ [الانبیاء] ۳۸ و [ص]: مثلاً ابن جریر، ابن کثیر، الرازی، ابن حبان، آلوسی، تہاوی وغیرہ؛ (۲) الطبری: تاریخ، ۱: ۳۶۱ تا ۳۶۳؛ (۳) التعلی: قصص الانبیاء، قاہرہ ۱۳۳۹ھ، ص ۱۰۶ تا ۱۱۳؛ (۴) الکسانی [کتاب بدہ خلق الدنیا و قصص الانبیاء] (طبع Eisenberg، ص ۱۷۹ تا ۱۹۰)؛ (۵) ابن عساکر: تاریخ الکبیر، ۳: ۱۹۰ تا ۲۰۰؛ (۶) ابن کثیر: البدایہ و النہایہ، ۱: ۲۲۰ تا ۲۲۲؛ (۷) منسوب بہ بلخی: Le Livre de la Creation (طبع Huart)، ۳: ۷۲ تا ۷۵؛ (۸) M. Grünbaum؛ (۹) Origines des légendes: D. Sidersky؛ (۱۰) J. Horowitz؛ (۱۱) Koranische Untersuchungen، ص ۱۰۰ تا ۱۰۱؛ (۱۲) ابوالفداء: تاریخ، ۱: ۱۶؛ (۱۳) جواد علی:

(مکہ و مدینہ کے حالات)، ۳ جلد، استانبول ۱۳۰۱ - ۱۳۰۶ء، اور تاریخ وہابیان، استانبول ۱۲۹۶ھ، بھی شامل ہیں۔ علاوہ بریں اس نے محمودالسیمر کے نام سے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی ایک سیرت (ادرنہ ۱۲۸۷ھ) بھی لکھی ہے۔

مآخذ: (۱) Babinger، ص ۳۲۲ تا ۳۲۳؛ (۲)

سجّل عثمانی، ۱: ۳۵۱؛ (۳) عثمانلی مؤلفری، ۳: ۲۶ تا ۲۷۔

(B. LEWIS)

* آیوب، نجم الدین شاذی: رَکْ بہ آیوبیہ (بنو آیوب)۔

* آیوب، نجم الدین المَلِک الصّالِح: رَکْ بہ آیوبیہ (بنو آیوب)۔

* آیوبیہ: بنو آیوب، ایک شاہی خاندان، جس کا بانی [سلطان] صلاح الدینؒ بن آیوب تھا اور جو چھٹی/بارھویں صدی کے اواخر اور ساتویں/تیرھویں صدی کے اوائل میں مصر، شام، اسلامی فلسطین اور بین النہرین کے بالائی حصے (الجزیرہ) اور یمن پر حکم ران رہا۔

[نجم الدین] آیوب بن شاذی بن مروان [(ابن خَلِکَن،

۲: ۱۳)؛ ابن خلدون (۵: ۲۲۰) نے سولہ پشتوں تک کا نسب نامہ دیا ہے]، جس کی نسبت سے یہ خاندان ایوبی مشہور ہوا، ارمینیا کے ایک گڈوں آجدتقان، نزد دوین (دبیل)، میں پیدا ہوا اور ہذبانی گردوں کی شاخ روادی سے تھا۔ چھٹی/بارھویں صدی کے اوائل میں آیوب کا والد شاذی خاندان شدادیہ کا ملازم تھا۔ [ابن خَلِکَن نے اس کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے ہیں: من اهل دوین ومن ابناء اعیانها و المعترین بها (تحت مادۃ ایوب)، یعنی ایوب دوین کا باشندہ تھا، اس کے آبا و اجداد اشراف اور معتبر لوگ تھے۔ اس کے والد شاذی کا انتقال تکریت میں ہوا (ابن کثیر، ۱۲: ۲۷۰) اور وہ وہیں مدفون

شکست فاش کھائی۔ پھر وہ ہرات سے بھی نکال دیا گیا اور اسے مجبوراً مشہد (ایران) میں پناہ گزین ہونا پڑا۔ ۱۸۸۷ء میں غلزیوں کی بغاوت ہوئی تو ایوب خان نے ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن شکست کھائی اور دوبارہ ایران چلا گیا۔ بعد ازاں وہ ہندوستان چلا آیا اور وفات (۱۶ اپریل ۱۹۱۳ء) تک اس نے زندگی کے باقی ایام لاہور میں گزارے۔ [جب تک ایوب خان لاہور میں رہا زندگی اس انداز میں گزاری کہ سب لوگ اس کا انتہائی احترام کرتے تھے۔ عیدین کی نمازیں فرزندوں کے ساتھ شاہی مسجد میں ادا کرتا اور اس موقع پر امام کو خلعت بھی دیتا۔ جنگ بلقان میں خاصا مال، جس میں گھوڑے بھی شامل تھے، ترکوں کی امداد کے لیے دیا۔ مرنے سے پیشتر وصیت کر دی تھی کہ اسے پشاور میں دفن کیا جائے، چنانچہ اس وصیت کی تعمیل ہوئی اور اسلامیہ کالج کی وسیع گراؤنڈ میں ہزاروں مسلمان نماز جنازہ ادا کر چکے تو میت ٹرین پر سوار کر کے پشاور لے گئے]۔

مآخذ: (۱) گوپال *The Viceroyalty: S. Gopal*

of Lord Ripon، ۱۹۰۳ء؛ (۲) S. M. Khan

Life of Abdur Rahman، ۱۹۰۰ء؛ (۳) رابرٹس

Lord Roberts *Forty-One Years In India*، ۱۸۹۷ء۔

(C. COLLIN DAVIES)

* آیوب خان: (محمد آیوب خان) رَکْ بہ پاکستان۔

* آیوب صبری پاشا: سلطنت عثمانیہ [ترکیہ] کی بحری فوج کا ایک افسر اور ادیب۔ وہ بحری مدرسہ عالیہ کا اعلیٰ سند یافتہ تھا، مختلف عہدوں پر فائز رہا اور کچھ عرصہ حجاز و یمن میں بھی گزارا۔ بلاد عرب کی تاریخ اور وہاں کے حالات میں اس کی متعدد تصنیفات ہیں، جن میں *مرآة الحرمین*

عمادالدین نے اس وقت کے مسلمانوں کی ایسے نازک وقت میں قیادت و حفاظت کی جب براعظم یورپ کے عیسائی مل کر انہیں ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ۵۳۲ھ/۱۱۳۸ء میں ایوب نے بہروز سے علیحدگی کے بعد عماد الدین کی ملازمت اختیار کر لی، جس نے اسے فوراً ہی شام بھیج دیا اور بعلبک کا، جو دمشق کے بالمقابل واقع ہے، والی مقرر کر دیا۔ نجم الدین ایوب نے علاقے کو ترقی دی اور عوام کو خوش حال کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عباسی خلیفہ المقتدی لامرأئہ (م. ۵۵۰ھ) نمائشی تاجدار تھا۔ زنگی کی وفات کے بعد ایوب نے دمشق کے فرماں روا کی اطاعت قبول کر لی، جو خاندان بوریہ سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے اسے اس شہر کا والی بنا دیا۔ اس کا بھائی [اسدالدین] شیرکوه، زنگی کے بیٹے نورالدین [۵۱۱ تا ۵۶۹ھ] کے ساتھ ہو گیا، جو شمالی شام کا فرماں روا تھا اور اس نے حمص بطور اقطاع (= جاگیر) دے دیا۔ دمشق کی رائے عامہ کے رجحان کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام کا پورا اسلامی علاقہ سب سے زیادہ طاقت اور جوشِ جہاد رکھنے والے امیر نورالدین زنگی کے ماتحت متحد ہو گیا تاکہ فرنگیوں کے خلاف زیادہ مؤثر طریقے پر جنگ کی جاسکے۔ سقوطِ دمشق کے ضمن میں جو سرگرمیاں ظہور میں آئیں ان میں ان دونوں بھائیوں یعنی شیرکوه اور ایوب کا بہت بڑا حصہ تھا۔ ایوب نے نورالدین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، جو شام کے دارالحکومت کا والی تھا۔ [ابن الأثیر نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدینؓ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے بعد اس وقت تک کے بادشاہوں میں نورالدین جیسی اچھی سیرت اور پاکیزہ اخلاق کا کوئی دوسرا فرماں روا نہیں دیکھا گیا۔ ابن الأثیر نے نورالدین کی سیرت پر اپنی کتاب الباهر میں بحث کی ہے اور یہی معیار صلاح الدین کے پیش نظر تھا]۔

۵۔ [شدادی خاندان بھی کرد نسل کا تھا، جسے سلجوقی سلطان آلپ ارسلان نے سابقہ صدی کے وسط میں اس علاقے کی حکومت سونپی تھی۔ آہستہ آہستہ ترکوں نے تمام کرد امیروں اور فرماں رواؤں سے ان کا اقتدار چھین لیا اور ان میں سے کئی ایک نے اس ڈر سے کہ کہیں سب کچھ ہاتھ سے نہ جاتا رہے ترکوں کی ملازمت اختیار کر لی، جن کے ساتھ وہ اپنے سنی عقائد اور ذوقِ جدال و قتال کی بنا پر اک گونہ یگانگی محسوس کرتے تھے۔ جب خاندان شدادیہ کے ہاتھ سے دوین نکل گیا (۵۲۳ھ/۱۱۳۰ء) تو شاذی عراق میں سلجوقیوں کے فوجی گورنر [جمال الدولہ مجاہد الدین] بہروز [شحنہ بغداد] کے حلقہ ملازمت میں شامل ہو گیا۔ بہروز کو تکریت جاگیر (اقطاع) میں ملا تھا، چنانچہ اس نے شاذی کو اس شہر کا والی مقرر کر دیا۔ [یہیں صلاح الدین ایوبی ۵۳۲ھ میں پیدا ہوا۔] تھوڑے ہی عرصے بعد شاذی کے بیٹے ایوب کو جانشین کی حیثیت میں یہی عہدہ مل گیا ([ابن کثیر، ۱۰: ۲۴۲، ۱۲: ۲۷۱] نیز: [منورسکی V. Minorsky Pre-history of Saladin, Studies in Caucasian History, کیمبرج ۱۹۵۳ء، ص ۱۰۷ تا ۱۲۹])۔ اسی حیثیت میں اس نے موصل اور حلب کے اتابک [عمادالدین] زنگی [م ۵۴۱ھ] کو ممنون احسان کیا، یعنی جب زنگی کو خلیفہ وقت کے ہاتھوں شکست ہوئی تو وہ ایوب کی مدد سے دریائے فرات عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح تباہی سے بچ گیا۔ موصل کے عقبی علاقے میں زنگی نے باضابطہ طور پر یہ حکمت عملی اختیار کی کہ پہلے تو کردوں کو مطیع کیا جائے اور پھر انہیں فوج میں بھرتی کر لیا جائے [ابن الأثیر (۱۱: ۴۲) نے عمادالدین کی بہت سی خوبیوں گواہی دی ہے۔ اس کی دور اندیشی، معاملہ فہمی اور ضبط و نظم اور تدبیر کی مثالیں دی ہیں۔

اس خاندان کا حقیقی بانی تھا۔ اس [عظیم الشان خادم اسلام] خاندان کی تاریخ کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: (۱) خود صلاح الدین کا دور، جو دراصل تشکیل و تعمیر کا دور تھا اور جس پر اس کی شخصیت کی مہر ثبت ہے۔ شخصیت کے اعتبار سے وہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ زبردست تھا، گو بہت سے امور میں اس کے جانشینوں کی حکمت عملی اس کے خلاف رہی: (۲) اس کے ابتدائی جانشینوں کا دور، جو تنظیم کا دور تھا اور الملک الکامل کی وفات (۵۶۳۵/۴۱۲۳۸ء) تک جاری رہا: (۳) آخری دور، جسے ایک طویل دور انحطاط و زوال کہا جا سکتا ہے۔ یہ مناسب ہوگا کہ دوسرے دور کے ذیل میں ہم ان تمام مسائل کو زیر مطالعہ لے آئیں جن کا تعلق اندرونی تنظیم سے تھا اور جو اس حکومت کے پورے عہد میں مشترک نظر آتے ہیں۔

(۱) صلاح الدین کے عہد حکومت کی مفصل تاریخ یہاں بیان نہیں کی جا سکتی یہاں صرف یہ کوشش کی جائے گی کہ وہ پہلو واضح کر دیے جائیں جو بعد کے عہد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں اور جن کا خیال بنو ایوب کا ذکر کرتے ہوئے بالخصوص ہمارے ذہن میں آتا ہے۔

گو شیر کوہ اور صلاح الدین کو مصر میں اقتدار حکومت تقریباً اسی انداز سے حاصل ہوا جس سے ان کے پیشرو دور فاطمیہ کے وزیروں کو حاصل ہوا تھا، یعنی خلیفہ العاضد نے سند حکومت عطا کر کے ان کے اقتدار پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اس قدیم عسکری روایت کے نمائندے تھے جو انہوں نے آل سلجوق سے ورثے میں پائی تھی اور اس زمانے میں ایشیا کے اسلامی ملکوں کے تمام ترک فرمانرواؤں میں کم و بیش قدر مشترک کا درجہ رکھتی تھی اور جو نورالدین کی صورت میں بالخصوص مجسم ہو کر

یہاں ان خدمات کا بالتفصیل ذکر کرنا ممکن نہیں جو شیر کوہ نے نورالدین کی ملازمت میں سرانجام دیں۔ اس خاندان کا ستارہ اس وقت چمکا جب نورالدین نے شیر کوہ کو اس کی مرضی کے خلاف [پہلی دفعہ ۵۵۸ء میں] مصر پر لشکر کشی کے لیے سپہ سالار منتخب کیا۔ یہ لشکر کشی نورالدین نے مصر کے فاطمی خلیفہ العاضد کے وزیر شاور کی درخواست پر اس کے مخالفین کے خلاف کی تھی۔ جنگ کئی برس تک شدت کے ساتھ جاری رہی اور شیر کوہ فتح یاب ہوا۔ [اس کے بعد عیسائیوں سے ایک معاہدے کے مطابق اس نے مصر خالی کر دیا، لیکن ان کی بے مروتیوں کی وجہ سے اسے دوبارہ حملہ آور ہونا پڑا (ابن الأثیر، ۱۱ : ۱۳۱)۔ مصر پر شیر کوہ کے تیسرے حملے کے وقت بھی صلاح الدین اپنے چچا کے ہمراہ تھا۔ مصر پر اس تیسرے حملے کے اسباب بیان کرتے ہوئے لین پول نے اعتراف کیا ہے کہ اس حملے کی نوبت اس لیے آئی کہ عیسائیوں نے غدار کی تھی اور مصر پر ایک بڑی فوج چڑھانے گئے تھے، جس کا محرک قبرص کا عیسائی بادشاہ تھا (نیز دیکھیے ابن الأثیر، ۱۱ : ۱۲۶)۔ اس حملے میں شیر کوہ نے پھر فتح پائی۔ شاور بن حجیر، جو ۵۵۸ء میں مصر میں منصب وزارت پر بیٹھا تھا، قتل ہوا اور شیر کوہ وزیر بنا۔ اس واقعے کے چند ہی ہفتے بعد ملک منصور امیر الجیوش شیر کوہ وفات پا گیا (۲۲ جمادی الآخرہ ۵۶۴/۴۱۶۹ء) اور اس کے بھتیجے صلاح الدین بن ایوب نے، جو اس کے ساتھ تھا، فاطمی خلیفہ کے ایما سے فوراً اس کا عہدہ سنبھال لیا اور مصر پر قابض افواج نے اسے شیر کوہ کا جانشین تسلیم کر لیا اور فاطمی خلیفہ العاضد نے اسے الملک الناصر کا خطاب دیا۔ اس وقت صلاح الدین کی عمر بتیس سال کی تھی]۔

صلاح الدین (جسے یورپ والے Saladin کہتے ہیں)

کر دیا اور دوسری طرف صلاح الدین نے اس تصور کو اپنا لیا (*The Achievement of Saladin* : H.A.R. Gibb) در *Bull. of the John Rylands Library*، ج ۳۵، شمارہ ۱ (۱۹۵۲ء) : ص ۳۶ تا ۶۰ .

[نورالدین زنگی کی درخواست پر صلاح الدین نے اس کے بیٹے الملک الصالح اسمعیل کی سیادت تسلیم کر لی، جس کی عمر گیارہ سال تھی۔ اپنے تمام مقبوضات میں نورالدین کی جگہ اس کے نام کا خطبہ پڑھوایا اور اس کے نام کے سگے ضرب کروانے - آہستہ آہستہ] اس نے متعدد اسلامی عساکر کی سپہ سالاری کو سنبھالا، رائے عامہ کی حمایت حاصل کی [اور محروسات نوریہ کی حفاظت کی۔ ہر چند کہ صلاح الدین دمشق اس لیے نہیں آیا تھا کہ ملک الصالح کو معزول کر دے تاہم بعض حاسد اہل کاروں کی انگیخت سے الملک الصالح کے طفلانہ جذبات نے بے راہ روی اختیار کر لی۔ اس کے عہد کے بارے میں ابن کثیر نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ دشمنوں نے ہر جانب سے مسلمانوں پر یلغار کر دی اور فرنگی دمشق فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے، بلکہ بانیاس پر انہوں نے حملہ کر بھی دیا (ابن خلدون، ۵ : ۲۵۴)۔ آخر الملک الصالح کھلم کھلا صلاح الدین کے مقابلے میں نکل آیا، لیکن بالآخر صلح کر لی، جس کے مطابق الملک الصالح کا نام خطبے سے نکال دیا گیا۔ صلاح الدین نے اپنے نام کا سکہ جاری کیا؛ پھر اسے خلیفہ بغداد کی طرف سے خلعت فاخرہ، سیاہ جھنڈا اور مصر و شام کی حکومت کی سند بھی مل گئی۔ ربیع الاول ۵۷۲ء میں سلطان مصر واپس چلا گیا، جہاں سے وہ ۵۷۸ء میں پھر شام آیا تاکہ صلیبیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ ۷ صفر ۵۷۸ء کو وہ دمشق پہنچا۔ صلاح الدین جب مصر سے گیا تھا تو وہ مصر کا محض

ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ ۵۶۶/۱۱۷۱ء میں صلاح الدین نے محسوس کیا کہ وہ خلافتِ فاطمیہ کو ختم کر کے ایک بار پھر مصر کو ان ریاستوں کی صف میں شامل کر سکتا ہے جو بغداد کے خلفائے عباسیہ کی سیادت تسلیم کرتی تھیں، چنانچہ دو صدی کے بعد پہلی مرتبہ مصر میں سنی مذہب پھر سرکاری مذہب قرار پایا۔ حقیقت یہ ہے کہ مصر کے اکثر باشندوں نے فاطمیوں کے اسمعیلی مذہب کو کبھی قبول نہیں کیا تھا، چنانچہ ان عناصر نے جنہیں حکومت کے ساتھ گہری وابستگی تھی اور جو ایک حد تک اپنی اصل کے اعتبار سے غیر ملکی تھے، بغاوتیں برپا کر کے اپنا کھویا ہوا مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام نے نئی حکومت کو اسی خاموشی سے قبول کر لیا جس سے اس کی پیشرو حکومت کو قبول کیا تھا۔ [۵۶۷ء کے ابتدا ہی میں محرم کے پہلے جمعے میں المستضیٰ بامر اللہ عباسی کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اس زمانے میں آخری فاطمی خلیفہ عاضد لدین اللہ کی وفات پر مصر سے فاطمی خلافت کا دو سو سالہ عہد ختم ہو گیا اور سلطان صلاح الدین نے حرم شاہی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور محلات کی دولت بیت المال میں جمع کر دی، اس کا ایک حصہ بھی خود نہیں لیا، نہ فاطمی محلات میں سکونت ہی اختیار کی]۔

صلاح الدین کو پہلے تو فاطمی خلیفہ نے اور پھر عباسی خلیفہ نے حکومت سے سرفراز کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ نورالدین کا باج گزار بھی تھا۔ نورالدین کے جانشینوں کے باہمی اختلافات اور ان کی کمزوری کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ پڑوس کی غالب عسکری قوت، جو گزشتہ پچاس سال سے شمالی شام میں مرکوز تھی، اب مصر منتقل ہو گئی۔ ایک طرف تو جہاد کا وہ لائحہ عمل جس نے نورالدین کو وقار اور قوت بخشی تھی اس کے جانشینوں نے ترک

جانیں اپنی بربریت کی نذر کر چکے تھے۔
شیخ خلیفۃ المسلمین کے نام صلاح الدین
کا ایک خط نقل کرتا ہے، جس میں صلاح الدین
نے لکھا: ”ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے
جو اپنے باپ کے بعد تخت پر بیٹھا ہے (یعنی الملک
الصالح)۔ ہم اس کے حق میں ان لوگوں کے مقابلے میں
زیادہ بہتر ہوں گے جو اس کے نام سے دنیا سمیٹ رہے
ہیں اور اپنے آپ کو اس کا وفادار ظاہر کر رہے
ہیں حالانکہ اس پر ظلم کر رہے ہیں۔“ غرض
صلاح الدین، الملک الصالح کی حکومت کو ختم
نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ
مملکت کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے پاک کر
دے؛ چنانچہ اس مقصد کو اس نے بحسن و خوبی
پورا کیا۔ شام میں اس کی اس واپسی سے دراصل
اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جس
میں اس نے فرنگیوں کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو
متحد کیا۔ بہر حال تمام مسیحی علاقے صلاح الدین
کے زیر تصرف آ گئے، البتہ صور (Tyre) طرابلس اور
انطاکیہ اس کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔

صلاح الدین کے عساکر میں بے قاعدہ فوج کے
چند دستوں کے سوا اب پرانی فاطمی فوج باقی نہیں
تھی بلکہ اس کی فوج اب گردوں اور ترکوں پر مشتمل
تھی اور مصری آبادی سے کلیتہً بیگانہ تھی۔ یہ
فوج صلاح الدین کو نورالدین سے ورثے میں ملی تھی
اور اس نے اسے مصری وسائل کی مدد سے اور بڑھا لیا
تھا۔ ۱۱۸۱/۵۰۷۷ء میں مصری فوج میں ایک سو
گیارہ امیر تھے، ۶۹۷۶ طواشی (= پورے سازوسامان
سے آراستہ رسالے کے سپاہی) اور ۱۱۰۳ قرہ غلام
(= دوسرے درجے کے سوار)۔ علاوہ عرب سرحدیوں
کے، جو غیر ملکی مہمات میں حصہ لینے کے لیے موزوں نہ
تھے (The Armies of Saladin Cahiers : H.A.R. Gibb) در
d'Histoire Égyptienne (۱۹۰۱ء) :

محکوم وزیر تھا اور جب مصر لوٹ رہا تھا تو
مصر، شام و عراق میں اس سے بڑی قوت کوئی اور نہ
تھی۔ وہ اپنی ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب
ہو چکا تھا اور اس نے اس ریاست کے تمام علاقے کو
ایک بار پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملحق کر لیا تھا
اور اپنے پیشرو کی سلطنت کو پھیلانے کے علاوہ اسے
پہلے سے کہیں زیادہ استحکام بخشا تھا۔ یہ سب
کچھ اس مختصر سے دور میں رونما ہوا جس کے دوران
میں اس کا ستارہ اقبال اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔
۱۱۸۳ء تک کام مکمل ہو چکا تھا۔ اسی زمانے میں
صلاح الدین کے اقارب نے یمن میں اور اس کے ایک
سپہ سالار قرہ قوش نے تونس کی سرحدوں پر اپنی
ریاستیں قائم کر لی تھیں۔

اس طرح قوت حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین
اس قابل ہو گیا [کہ اسلام کا دفاع کر سکے]۔
اس نے یروشلم کے مسیحی حکمرانوں کو فلسطین
اور شام سے بے دخل کر دیا۔ معاصرین اور آنے والی
نسلوں کی نظروں میں اسے جو عظمت اور شان و شوکت
حاصل ہوئی وہ اسی شان دار کامیابی کی مرہون منت
ہے۔ ۱۱۸۷/۵۰۸۳ء میں اس نے حطین کے مقام پر
فرنگیوں کو کچل ڈالا، جس کے نتیجے میں اسی
سال کے بعد بیت المقدس پر ایک دفعہ پھر اسلامی پرچم
لہرانے لگا۔ [اس موقع پر عیسائیوں پر سلطان صلاح الدین
کے احسانات کی فہرست طویل ہے۔] لین پول
(ص ۲۰۲) اس موقع پر سلطان کی عظمت اور
عالی ظرفی کی تعریف کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ اس
موقع پر کوئی ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہ آیا کہ
کسی عیسائی شہری پر زیادتی کی گئی ہو (اس
موقع پر سلطان کی رواداری اور حسن سلوک کے لیے
دیکھیے ابن کثیر، ص ۳۲۳؛ ابن خلدون، ص ۳۰۹؛
ابن الأثیر، جلد ۱۱)۔ سلطان کا یہ سلوک ان لوگوں
کے ساتھ تھا جو اس سے پہلے ستر ہزار سے اوپر

نزدیک ترین فرنگی بندرگاہوں پر جارحانہ حملوں کا سلسلہ شروع کرنے کے قابل ہو گیا۔ ممکن ہے اس کا سبب یہ بھی ہو کہ قرہقوش نے اپنی سلطنت کی حدود افریقی سواحل تک وسیع کر لی تھیں، جس سے ایک طرف تو شورش پسند ترکمانوں کو اپنی ترکتاریوں کے لیے ایک میدان ہاتھ آ گیا اور دوسری طرف یہ مقصد بھی حل ہو گیا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ اسلامی جہاز صف بندی کر سکیں اور ان علاقوں تک آسانی سے رسائی ہو سکے جہاں سے ان جہازوں کے لیے لکڑی اور ملاح حاصل کیے جا سکتے تھے۔ صلیبی جنگ نے اس کوشش کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ لکڑی اور ملاح حاصل کرنے کے سلسلے میں مصر مقابلہ کم زور رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صلاح الدین کے جانشینوں نے اس تجربے کا اعادہ نہیں کیا

The place of Saladin in the naval : A. S. Ehrenkreutz
history etc. در JAOS، ۲/۷۵ (۱۹۵۵ء): ۱۰۰ تا ۱۱۶

اس میں شک نہیں کہ محض تجارتی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ ایک حد تک اس خام مواد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو بری اور بحری افواج کے اسلحہ کے لیے درکار تھا صلاح الدین کو ہر سر اقتدار آنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد ان تعلقات کو دوبارہ قائم کرنے اور بڑھانے کا خیال آیا جو فاطمی عہد میں پیزا Pisa اور دوسرے اطالوی شہروں سے قائم تھے اور جو اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ فرنگیوں کو مصر پر حملہ آور ہونے کی بھی ہمت ہو گئی تھی۔ اب پیزا، جنوا اور وینس کے سوداگر بڑی تعداد میں اسکندریہ میں جمع ہونے لگے، کیونکہ ۱۱۷۱ سے ۱۱۸۳ء تک ہوزنٹیوں نے قسطنطنیہ میں وینس کے سوداگروں کے لیے تجارت کرنا ناممکن بنا دیا تھا۔ اب انہوں نے محسوس کیا کہ اس نقصان کی تلافی عکہ کی بہ نسبت اسکندریہ

۳۰۴ تا ۳۲۰)۔ اس فوج میں شام اور الجزیرہ کے دستوں کا بھی اضافہ کر لیجیے، جن میں موصل کے وہ دستے بھی شامل تھے جنہیں ۱۱۷۳ تا ۱۱۸۳ء کی مخاصمتوں کے بعد کے صلح نامے کی رو سے صلاح الدین بوقت ضرورت طلب کر سکتا تھا۔ ان فوجیوں کی کل تعداد چھ ہزار سے کچھ اوپر تھی۔ صلاح الدین نے اپنی پوری فوج کے ساتھ، جو تقریباً بارہ ہزار سواروں پر مشتمل تھی، حطین کو فتح کیا اور دوسری کامیابیاں حاصل کیں۔ لیکن اس قسم کے دستوں پر مشتمل لشکر ضروریات کی دقت کی بنا پر طویل عرصے کے لیے کسی ایک مہم پر متعین نہیں کیے جا سکتے تھے (قب سطور ذیل)۔ اس تمام زمانے میں، جب کہ بسری صلیبی جنگ جاری رہی، فوج کی قوت کو مؤثر طور پر قائم رکھنا ناگزیر تھا، چنانچہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے کس قدر سعی پیہم اور یقین محکم کی ضرورت تھی اور جیسا کہ مرضی یا (مرضی) بن علی کے رسالے [”بندوق سازی“] سے، جو ہمارے سامنے موجود ہے (طبع Cl. Cahen، در B. Ét. or ۱۹۳۸ء، ۱۲: ۱۰۸ تا ۱۶۳)، پتا چلتا ہے لشکر کشی اور محاصرے کے سازوسامان پر بھی، جس میں غالباً تعداد اور نوعیت دونوں کے اعتبار سے اضافہ ہو چکا تھا، توجہ ضروری تھی۔

اپنے دور حکومت کے ابتدائی برسوں میں صلاح الدین کو ہوزنٹیوں، نارمنوں اور اطالویوں کے بحری بیڑوں کے خطرے کا سامنا کرنا پڑا، جو لاطینی بلاد شرقیہ کو اپنے مستقر کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ اس نے بحیرہ روم میں فاطمیوں کے بحری بیڑے کو از سر نو منظم کرنے کی انتہائی کوشش کی، جس کی حالت چھٹی / بارہویں صدی کی داخلی شورشوں نیز صلیبی محاربین اور اطالویوں کی کامیابیوں کے باعث بے حد ابتر ہو چکی تھی۔ اس طرح وہ

سکوں کے بجائے نئے سکے جاری کیے۔ ان نئے سکوں کے وزن، جن میں طلائی دینار اور درہم دونوں شامل تھے، مختلف اوقات میں بدلتے رہتے تھے، جس کے باعث ان کی کوئی معینہ قیمت باقی نہ رہی تھی۔ مصارف کا بوجھ، آمد کی کمی، جو شورشوں کا لازمی نتیجہ تھی، اس کے علاوہ مصری سونے کے ذخائر کا ختم ہونا اور سوڈانی سونا حاصل کرنے کے سلسلے میں راستوں کی دشواری، جو الموحدون کے تصرف میں تھے، ان تمام باتوں نے دینار کے معیار میں بھی عدم استحکام پیدا کر دیا اور مصر کے قانونی درہم کے علاوہ (جس میں تیس فی صد چاندی ہوتی تھی، جو قیمت میں دینار کے چالیسویں حصے کے برابر تھی) اور قسم کے درہموں کے ضرب کرنے کا، جن میں دوسری دھاتوں کی آمیزش ہوتی تھی، قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ رائج الوقت سکوں میں استحکام نہ رہ سکا۔ صلاح الدین اور اس کے بعد العزیز ہمیشہ تاجروں اور امیروں سے حاصل کیے ہوئے قرضوں پر گزارہ کرتے رہے۔ قیاس یہ تھا کہ آگے چل کر جنگ سے جو مالی فائدے حاصل ہوں گے ان سے یہ ادائیگی ہو جائے گی اور ایک بار پھر مالی استحکام کی صورت نکل آئے گی (قَب ۱)۔

Contribution, to the knowledge of the fiscal administration of Egypt : A. S. Ehrenkreutz, *BSOAS*, ۱۵/۳، ۱۹۵۳ء و ۱۶/۳، ۱۹۵۴ء (۲)۔
The standard of fineness of gold coins in Egypt... : JAOS, ۷۳/۳، ۱۹۵۳ء (۳)۔
The crisis of the dinar in the Egypt of Saladin، وہی مجلہ، ۳/۱، ۱۹۵۶ء۔

جنگ میں صلاح الدین کو شکست کبھی نہیں ہوئی، لیکن اس کے لیے اسے بے پناہ ہمت اور کوشش سے کام لینا پڑا [صلیبی شکست کہا چکے تھے۔ شیر دل رچرڈ کا دل بیٹھ چکا تھا۔ اس نے

میں کہیں بہتر طریق سے ہو سکتی ہے (Cl. Cahen) : *Bull. de la Fac. des Lettres de Strasbourg*, ۲۹/۸ (۱۹۵۱ء) : ص ۲۳۲)۔ یہی وجہ ہے کہ ان مکتوبات میں جو صلاح الدین نے خلیفہ بغداد کے نام ارسال کیے وہ فخر سے لکھ سکتا تھا کہ خود فرنگی اسے وہ اسلحہ بہم پہنچا رہے ہیں، جو آگے چل کر دوسرے فرنگیوں کے خلاف استعمال ہونگے (ابو شامة، ۱ : ۲۴۳)۔

[سلطان] صلاح الدین نے بوزنطی سلطنت اور قبرص کی سیاسی صورت حالات سے بھی فائدہ اٹھایا اور ایک دوسرے کی بے خبری میں ان سے فرنگیوں (Franks) کے خلاف معاہدے کے لیے گفت و شنید شروع کر دی۔ جب اس نے یورپی حملے کا خطرہ منڈلاتے دیکھا تو پہلے تو قرہقوش کے ذریعے وہ نارمنوں اور الموحدون کے مقابلے میں جزائر بلیارٹ Balearic کے بنو غانیہ کا حلیف بنا، جو المرابطون میں سے تھے، پھر الموحدون سے بحری نوعیت کا ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی، تاکہ صلیبی محاربین کا مقابلہ کیا جا سکے، تاہم اس کوشش میں اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی (قَب Gaudefroy Demombynes، *Mélanges René Basset II* و سعد زغلول عبدالحمید، *Bull. Fac. Arts Univ. Alexandria*، ج ۶ و ۷، ۱۹۵۲-۱۹۵۳ء : ص ۲۴ تا ۱۰)۔ ایشیائے کوچک میں سلجوقیوں سے اس کی گفت و شنید کی تشریح بھی انہیں اسباب سے کی جا سکتی ہیں۔

جنگ کی پالیسی قدرۃً مہنگی تھی۔ اس نے وہ تمام ٹیکس بھی منسوخ کر دیے جو فقہا نے [اسلام کی رو سے] ناجائز قرار دیے تھے اور یہ بات اس دینی نصب العین کے مطابق تھی جو اکثر اس کے مدنظر رہتا تھا۔ اسی طرح عہد فاطمیہ کے تمام آثار مشا دینے کی خواہش کے زیر اثر اس نے ہرائے

کے بعد پیدا ہوئیں سلطنت کا نظام درست کرنے کی کوشش کی گئی۔ بانی خاندان کی وفات کے بعد آٹھ برس کا عرصہ دراصل اتحاد خاندان کے اس تصور کی آزمائش کا دور تھا جسے اس نے اپنی بادشاہت اور جانشینی کے سلسلے میں ہمیشہ پیش نظر رکھا تھا۔ اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے افراد خاندان کو جاگیروں یا مورثی ترکے کے حصوں کی صورت میں بہت سے علاقے عطا کر دیے تھے: یمن اس کے علاوہ تھا، جہاں یکے بعد دیگرے اس کے دو بھائی سریر آراء حکومت ہوئے۔ اسی طرح اس نے وسطی اور جنوبی شام اپنے بیٹے الافضل کو، مصر اپنے دوسرے بیٹے [العزیز، پیدائش ۵۹۷ھ] کو، حلب اپنے تیسرے بیٹے الظاہر غازی کو، حماة اپنے بھتیجے تقی الدین عمر کو، حمص اپنے ابن عم یعنی شیرکوه کے پوتے المجاہد کو اور الجزیرہ اپنے بھائی الملک العادل ابوبکر کے سپرد کیا تھا۔ العادل، جس نے ایک مدبر اور منتظم کی حیثیت سے صلاح الدین کے عہد حکومت میں بڑا اہم کام کیا تھا، اب اس خاندان کا بزرگ ترین فرد اور باقی ماندہ اشخاص میں سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ صلاح الدین کے بیٹے اہل نہ تھے۔ وہ یا تو تفریح میں مشغول رہتے تھے یا آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے، چنانچہ کئی موقعوں پر انہوں نے العادل سے حمایت یا ثالثی کی درخواست کی۔ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ سلطنت ایوبی کا قیام اور تحفظ اس کے برسر اقتدار آنے ہی پر منحصر ہے۔ ۵۹۷ھ/۱۲۰۰ء میں اس نے قاہرہ میں اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا اور دمشق اور الجزیرہ کی حکومتیں اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیں اور جب ۱۲۰۱ء میں آخری لڑائیاں ہو چکیں تو اس نے گزشتہ حکمرانوں سے صرف حلب، حمص اور حماة کے فرماں رواؤں کو ان کی جگہ پر متمکن رہنے دیا، جنہوں نے اس کے سامنے مجبوراً سر اطاعت خم کر دیا تھا۔ العادل کی

سلطان کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے محبت اور دوستی پیدا کرنا چاہتا ہوں؛ میرا مقصد شام پر قبضہ کرنا نہیں؛ سلطان کی طرح مجھے بھی اس محبوب ہے۔ آخر ۲۲ شعبان ۵۸۸ھ/۳ ستمبر ۱۱۹۲ء کو صلح نامہ عکہ تیار ہوا۔ جب معاہدہ رچرڈ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر یکم شوال/۱ اکتوبر کو وہ یورپ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ۲۷ صفر ۵۸۹ھ/۳ مارچ ۱۱۹۳ء کو سلطان کا انتقال ہو گیا۔ عماد نے اس کی وفات پر لکھا: ”مات بموتہ رجال الرجال“۔ اس نے اپنی سلطنت میں کردستان سے تونس تک ان اقوام کو جمع کیا جو حد درجہ بکھری ہوئی اور جن کی عادات مختلف تھیں۔ رعایا کے ساتھ اس کا سلوک عام بادشاہوں سے مختلف تھا۔ رعایا کا ہر فرد اس کے پاس پہنچ سکتا تھا۔ لباس، خوراک اور مکان کے لحاظ سے وہ سادگی کی تصویر تھا۔ وہ مال اور مٹی کو برابر سمجھتا تھا۔ *Historians* *History*... میں ہے: جس خیز نے مسیحیوں کو حیرت میں ڈالا وہ صلاح الدین کی مروت، سخاوت، کرم، رحم، حاسم، در گذر اور عفو ہے، خصوصاً معاہدات کی پابندی۔ یہ اس شخص کے اوصاف ہیں جس نے انہیں شکست دی اور ان پر غالب آیا (تحت عنوان *Saladin*)۔ صلاح الدین کی زندگی کا بیشتر حصہ لڑائیوں میں گزرا لیکن اس نے تمدن اور رفاہ عامہ کے بھی بہت سے کام سرانجام دیے۔ صلاح الدین نے مصر پر چوبیس سال اور شام پر اسی سال حکومت کی۔ وفات پر اس کا بڑا بیٹا الملک الافضل (پیدائش ۵۶۵ھ) جانشین ہوا۔

(۲) صلاح الدین کے بھائی الملک العادل اور بھتیجے الملک الکامل (۵۶۳۵ھ/۱۲۳۸ء) کا عہد بنیادی طور پر امن و امان کا دور ہے، جس میں ان شورشوں کو فرو کرنے کے بعد جو صلاح الدین کی وفات

صدی تک بحال رہا، لیکن الکامل کی وفات کے بعد صورت حال بدل گئی۔

ہمسایہ حکمرانوں کے ساتھ رقابتیں ایوبیوں کے باہمی مناقشات میں دخل انداز ہوئیں۔ ۶۰۴ھ/۱۲۰۷ء میں جب اخلاط میں شورش ہوئی تو العادل کے بیٹے الاوحد کو، جو اس وقت دیاربرکر کا والی تھا، یہ موقع مل گیا کہ شاہ آرمین کے ترکے کو سلطنت ایوبی میں شامل کر لے، اسی قسم کے جو دوسرے الحاقات ہوئے ان میں دیاربرکر، دیار ربیعہ اور آخر میں آمد اور حصن کیفا (۶۳۱ھ/۱۲۳۳ء) کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ قدیم ارتقی خاندان کی صرف ایک شاخ ماردین میں باقی رہ گئی اور اس طرح ایوبی خاندان کے فرمانروا جب ان جنگوں سے فارغ ہوئے تو ان کی عظمت و شان میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔

تقریباً ۶۲۵ھ سے الجزيرة (میسوپوٹیمیا) اور ایران کی سیاسیات پر جلال الدین منگو برتی کی آمد سے بہت گہرا اثر پڑا۔ یہ حکمران مغول کے حملے کی تاب نہ لا کر اپنی خوارزمی فوجوں کے ساتھ بھاگ آیا تھا اور اب ایران اور اس کے سرحدی علاقوں میں ترکتازی کر رہا تھا۔ المعظم اور الجزيرة کے وہ لوگ جو الاشرف اور الکامل کے دشمن تھے اس کے ساتھ مل گئے، چنانچہ بالآخر وہ اخلاط پر قابض ہو گیا اور اس شہر کو تاخت و تاراج کیا گیا (۶۲۶ھ/۱۲۲۹ء)۔ اب خوارزم شاہ نے ایشیائے کوچک کا رخ کیا، جہاں الاشرف نے سلجوقی سلطان کو کمک پہنچا دی اور اس مرتبہ آرزو خان کے قریب حملہ آور کی تمام قوت کچل ڈالی گئی۔

سلجوقیوں اور ایوبیوں کے باہمی اختلافات کے کچھ دیرینہ اسباب بھی تھے۔ ان دونوں خاندانوں کے مفاد صلاح الدین کے زمانے ہی میں ایک دوسرے سے دیاربرکر میں ٹکرا چکے تھے۔ پھر

وفات کے بعد اسی قسم کے مسائل قدرتی طور پر پھر ابھر آئے۔ اس زمانے (۶۱۵ھ/۱۲۱۷ء) میں کچھ عرصے کے لیے دمیاط (Damietta) میں صلیبی جنگ کے باعث اس کے بیٹے الکامل کی ذات استحکام کا مرکز بنی رہی، جو العادل کی مانند مصر کا فرمان روا ہونے کے علاوہ ایک سرعوب گن شخصیت کا مالک بھی تھا؛ لیکن جب ایک بار فرنگیوں کا خطرہ دور ہو گیا تو وہ عہد نامہ جو اس کے اور اس کے بھائی المعظم فرمانرواے دمشق (۶۲۵ھ/۱۲۲۸ء) اور پھر اس کے بیٹے اور جانشین الناصر داؤد کے درمیان ہوا تھا پارہ پارہ ہو گیا۔ الکامل کو اپنے دوسرے بھائی الاشرف کی وفاداری کے باعث بڑی تقویت حاصل ہوئی، چنانچہ اس نے اسے دیار مضر کے عوض دمشق کی حکومت دے دی اور داؤد کو معزول کر کے کرک میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد چند سال تک الکامل بلا نزاع و اختلاف خاندان کا سردار تسلیم کیا جاتا رہا۔ الاشرف کی وفات (۶۳۵ھ/۱۲۳۷ء) کے وقت کچھ عرصے سے الکامل اور الاشرف کے تعلقات میں گرم جوشی روز بروز ختم ہوتی جا رہی تھی، چنانچہ اس کے بعد الکامل نے اپنے ایک اور بھائی الصالح اسمعیل سے دمشق واپس لے لیا، جسے الاشرف نے اپنا جانشین نامزد کیا تھا، لیکن اگلے ہی سال کے اوائل میں خود الکامل بھی وفات پا گیا۔ وہ آخری ایوبی فرمانروا تھا جس میں پورے خاندان کو اپنے تحت متحد رکھنے کی صلاحیت موجود تھی۔

ہمیں [مذکورہ بالا] اختلافات سے غلط نتائج اخذ نہیں کرنے چاہئیں۔ اس وقت تک افراد خاندان کی اکثریت ہمیشہ ایسے اشخاص پر مشتمل رہی تھی جو اپنے ذاتی اغراض اور مفاد سے بلند ہو کر مشترکہ دشمن کے مقابلے میں متفق و متحد ہو جاتے تھے؛ چنانچہ کسی نہ کسی طرح یہ استحکام تقریباً نصف

صلیبی جنگیں ہوئیں، لیکن پیش قدمی بلادِ مشرق کے فرنگیوں کی طرف سے نہیں بلکہ یورپی سلطنتوں کی طرف سے ہوئی۔ قدرتی طور پر ایوبیوں نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے حسبِ استطاعت ہر قسم کی پیش بندی کر لی تھی اور فوجی غفلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بوزنطیم (بوزنطیہ) کے سقوط اور الموحدون کے زوال سے وہ حلیف ہاتھ سے جاتے رہے جن سے امداد کی توقع کی جا سکتی تھی اور جنہیں حاصل کرنے کی صلاح الدین نے بڑی کوشش کی تھی۔ علاوہ ازیں جب ایک بڑے (لیکن غیر محفوظ) بحری بیڑے کے رکھنے کی تجویز ترک کر دی گئی تو وہ بڑی فوج کے ذریعے مصر کی حفاظت کرتے رہے، جو فوجی استحکامات کی تعمیر، ساحلی تعمیرات مثلاً تینیس کی تخریب اور جاسوسوں کے ذریعے ہوئی تھی، تاہم جہاں تک صلیبی محاربین کا تعلق ہے العادل اور الکامل نے بھی حتی الامکان کوشش کی کہ جنگ کے گراں خطرات مول لینے کے بجائے سیاسی مصلحت اندیشی سے کام لیا جائے۔

۶۰۰-۵۶۰.۱ / ۱۲۰۰ء میں العادل نے وہ ساحلی مقامات فرنگیوں کو لوٹا دیے جو اس کے قبضے میں تھے۔ اس طرح فرنگی علاقوں کا تسلسل بحال ہو گیا اور ان کے بیچ میں صرف لاذقیہ کا شہر رہ گیا، جو حلب کی ریاست میں شامل تھا۔ ہانچوبین صلیبی جنگ کے دوران میں اس کے جانشین الکامل نے اپنے بھائیوں کو، جو ایشیا میں موجود تھے، مدد کے لیے طلب کیا؛ مگر اس نے صحیح معنوں میں کوئی لڑائی لڑنے سے احتراز کیا۔ یہ طرزِ عمل خاص طور پر فریڈرک ثانی کی صلیبی جنگ کے وقت اس طریقے سے آشکارا ہوا کہ اس سے رائے عامہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ادھر المعظم خوارزم شاہ سے جا ملا تھا۔ اس خطرے کی وجہ سے الکامل کے دل میں فرنگیوں سے صلح کی خواہش

جب تیرھویں صدی میں خاندان سلجوقیہ کی قوت میں ترقی ہوئی تو باہمی تصادم ناگزیر نظر آنے لگا۔ اب سلجوقی اپنے پہاڑوں سے اتر کر عرب کے میدانوں پر شمالی شام سے لے کر دیار بکر تک چھا جانے کے لیے تیار تھے۔ حالات کے مطابق انہوں نے اپنا یہ مقصد اس طرح حاصل کیا کہ کبھی تو خود ایوبیوں کے علاقوں پر حملے کیے اور کبھی حلب کے ایوبی حکمرانوں کے سرپرست بننے کا اظہار کر کے انہیں ان کے ان عزیزوں کے خلاف لا کھڑا کیا جو مصر پر فرمان روائی کر رہے تھے۔ الاشراف کی قیادت کی مدد کے لیے جو مہم لے کر گیا تھا اس سے الکامل کو یہ خیال گزرا کہ سلجوقی سلطنت کے مشرقی حصے کی فتح ایک آسان کام ہوگا: چنانچہ [۵۶۳/۱۲۳۳ء میں تمام ایوبی طاقتوں نے متحد ہو کر حملہ کیا، لیکن ملک کے حالات سے لاعلمی اور اس مہم میں بعض حصہ لینے والوں کے اندر جوش و ولولہ کے فقدان کے باعث انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بعد ازاں سلجوقی افواج نے الکامل کے جانشینوں سے آبدِ واپس لے لیا (۶۳۸-۵۶۳۹/۱۲۳۱ء)۔ اخلاط کے کھنڈر تو وہ پہلے ہی الاشراف کے سپہ سالاروں سے چھین چکے تھے۔

آخر میں ایوبیوں کے حریف عیسائی تھے، یعنی گرجستانی، جن کے ساتھ اسی اخلاط کے گرد و نواح میں جنگ کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ پھر خود فرنگی تھے۔ جہاں تک فرنگیوں کا تعلق ہے، ایوبیوں نے تیسری صلیبی جنگ سے جو سبق حاصل کیا تھا وہ صلاح الدین کی حکمتِ عدلی کے بالکل برعکس تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ امن برقرار رہے اور ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے احتراز کیا جائے، لہذا وہ کوئی ایسی بات پیدا ہونے نہیں دینا چاہتے تھے جو مزید صلیبی جنگوں کا بہانہ بن سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے بعد اور بھی

ہو گئے، جیسا کہ وینس اور جنوا کے محافظ خانوں (archives) کی نجی دستاویزات سے پتا چلتا ہے۔ تیسری صلیبی جنگ کے بعد ایک بار پھر معاہدوں پر دستخط ہونے سے بھی پہلے جنوا، پیزا اور وینس کے جہاز دوبارہ اسکندریہ اور کسی قدر کم تعداد میں دمیاط جانے لگے تھے۔ العادل کے زمانے میں کئی ایک معاہدوں کے ذریعے ان کے حقوق کی توثیق کر دی گئی۔ محاصل در آمد (Customs) کی رقم میں تخفیف ہو گئی اور انتظامی اور عدالتی سہولتیں دے دی گئیں۔ اس کے علاوہ چونکہ ریاست حلب کی حدود سمندر تک پہنچتی تھیں، اس لیے شام میں اطالوی تاجروں کی سرگرمیاں اب صرف ان بندرگاہوں تک محدود نہ رہیں جو فرنگیوں کے قبضے میں تھیں بلکہ وہ لاذقیہ میں بھی اپنا مال اتارنے لگے اور حلب اور دمشق کی منڈیوں میں بھی باقاعدہ آنے جانے لگے۔ پتا چلتا ہے کہ جنوا (Genoa) کی اہم شخصیت ولیم سپنولا William Spinola کو العادل نے خاص طور سے نوازا تھا، چنانچہ العادل اپنی ذاتی جاگیروں کا دورہ کرتا تو سپنولا کو ہم سفری کا شرف بخشتا تھا (فہرست *Annals of Genoa*، جن سے Schaubہ نے *Handelsgeschichte der Mittelmeer-Romanen*، ص ۱۲۱ میں استفادہ کیا ہے۔ نیز ابن نطیف، جس کا حوالہ *Biblioteca arabo-sicula: Amari*، ۲ (ضمیمہ): ۳۵، نے دیا ہے اور جس سے Schaubہ ناواقف تھا)۔ بحر ہند کے ملکوں کی پیداوار کے علاوہ، جو مصر کے علاقے میں سے ہو کر باہر جاتی تھی، مصر یورپ کے ہاتھ اپنی مقامی پیداوار بھی فروخت کرتا تھا، جس میں پھٹکڑی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ قدرتی طور پر صلیبی جنگیں یا اچانک حملے کا خطرہ بحران پیدا کرنے کا موجب بنتا رہتا تھا، جیسا کہ [۸۶۱۲/۱۰] ۱۲۱۰ء میں ہوا، جب کہ تین ہزار تاجر، جو اسکندریہ میں

کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اسے ان حالات کا علم تھا جن کے باعث خود شہنشاہ صلح کی بات چیت پر مائل ہو گیا تھا اور انجام کار اس نے بیت المقدس کا شہر اس شرط پر اسے دے دیا کہ اسے فوجی اعتبار سے مستحکم نہیں کیا جائے گا اور عبادت کی آزادی برقرار رہے گی۔ [اس معاہدے سے] متدین مسلمانوں اور دین دار عیسائیوں کو یکساں طور پر صدمہ ہوا، لیکن اس سے دونوں بادشاہوں کے مابین ایسی دوستی کا آغاز ہو گیا جو ان کے جانشینوں کے درمیان بھی قائم رہی۔

ریاست حلب کو ذرا مختلف قسم کے مقامی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں کے حکمران اس بات سے پریشان تھے کہ صلاح الدین کی اپنی اولاد میں سے العادل کے خاندان کے مد مقابل صرف وہی رہ گئے تھے؛ لہذا انہوں نے اول تو خاندان العادل میں ازدواجی تعلقات کے ذریعے ان سے رشتہ اتحاد مستحکم کرنے کی کوشش کی اور دوسرے مصر کے ان طاقتور حاکموں کے خطرے سے بچنے کے لیے کبھی الجزیرہ، حمص اور حماة کے ایوبیوں کا وسیلہ تلاش کیا اور کبھی روم کے سلجوقیوں کا؛ نیز قدرتی طور پر جب وہ ان فریقوں میں سے کسی کو حدود سے تجاوز کرتے دیکھتے تو اس کے خلاف دوسرے فریق سے مل جاتے تھے۔ اسی طرح Cilicia کی ارمنی بادشاہت کے بڑھتے ہوئے عزائم بھی ان کے لیے پریشان کن تھے؛ چنانچہ انہوں نے اس کے خلاف کئی بار سلجوقیوں کا ساتھ دیا، جو انطاکیہ کے نسبتاً کم زور فرنگی فرمانرواؤں کی اعانت کر رہے تھے۔ فرنگیوں سے اس صلح جو یا نہ رویے کا قدرتی نتیجہ، جو پیش نظر بھی تھا، یہ ہوا کہ اطالویوں (اور اب کسی قدر کم درجے تک جنوبی فرانس اور قطلونیا Catalonia سے تجارتی تعلقات از سر نو بحال بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مستحکم

یا یہ کہ یہ علاقہ آئندہ کسی وقت ایوبیوں کے لیے پناہ گاہ کا کام دے سکے؛ لیکن بلاشبہ یہ مقصد بھی پیش نظر تھا کہ یمن اور مصر کے مابین تجارتی تعلقات بہتر ہو جائیں اور یہ چیز بہر صورت بروے کار بھی آتی۔ یہ بات دونوں فریقوں کے لیے مقدم اہمیت رکھتی تھی، چنانچہ یمنی سکے اور بعض اوزان مصر کے ساتھ ایک ہی معیار پر لائے گئے۔ (ابن ماجور، طبع Löfgren، ص ۱۲ بعد)۔

چونکہ مصر میں داخلی اعتبار سے قریب قریب مکمل امن قائم رہا اور اسی طرح شام کو بھی نسبتاً طویل پرامن ادوار سے متمتع ہونے کا موقع نصیب ہوا اس لیے ان ممالک کی اقتصادیات پر یقیناً خوش گوار اثر پڑا، اور اسے ان تجارتی امکانات سے بھی تقویت پہنچی جنہیں ایوبیوں نے تصدًا، خواہ اپنے مالی مفاد کی غرض ہی سے سہی، ترقی دینے کی کوشش کی۔ بہر حال اس اثر کی ٹھیک ٹھیک نشان دہی کرنا مشکل ہے۔ شام اور الجزیرہ کے ذرائع و وسائل کا کچھ اندازہ ابن شداد کی کتاب الاعلاق سے ہوسکتا ہے، جس نے مغول کے حملے کے قریب وہاں کی کیفیت بیان کی ہے۔ دمشق کی دست کاریوں کے بارے میں زیادہ تفصیل و تشریح کے ساتھ خاصی معلومات اس رسالے میں ملتی ہیں جو عبدالرحمن بن نصر الشیزری نے ۸۶۰ھ/۱۲۰۰ء [کذا؟ ۳۰۱۲۰۳۰۱۲۰۳] کے لگ بھگ ”حسبہ“ پر مرتب کیا تھا (طبع عربی، قاہرہ ۱۹۳۶ء، مترجمہ *Les institutions de police, etc. : Bernhauer*، *JA*، ۱۸۶، ۱۸۷ء، جہاں مصنف کا نام تَبْرُوی بتایا گیا ہے)۔ مصر اور شام میں اس قسم کے جو رسائل بعد میں لکھے گئے بظاہر ان کا نقش اول یہی رسالہ تھا۔ مصر کے متعلق المقریزی کے ہاں جو معلومات محفوظ ہیں ان کے علاوہ بہت سے اشارے ابن الممتانی اور النابلسی کے رسائل میں ملتے ہیں (قَب سطور ذیل)۔ مؤخر الذکر خصوصاً جنگلات کی حفاظت،

جمع تھے، عارضی طور پر حراست میں لیے گئے؛ لیکن [دوستانہ] تعلقات دیپٹاک کی صلیبی جنگ کے بعد بہر حال ہو گئے (جیسا کہ دوسری باتوں کے علاوہ اس عربی دستاویز سے معلوم ہوتا ہے جس میں الکامل نے وینس والوں کو حفاظت کا یقین دلایا تھا اور جسے صبحی لیبب نے شائع کیا ہے) اور مجموعی طور پر بغیر کسی رخنے کے اس صدی کے وسط تک قائم رہے۔

اگرچہ بحیرہ روم پر اطالوی چھائے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ تجارت میں مصر کا کردار خالصتاً ضمنی نوعیت کا تھا، کیونکہ تمام کاروبار وہ خود کرتے اور مصر کو صرف محصول اور آڑھت سے کچھ نفع مل جاتا تھا، تاہم انہیں بحیرہ قلزم تک رسائی حاصل نہ تھی اور بحر ہند کی تجارت کلیتاً بدستور اسلامی (یا ہندو) ریاستوں کے باشندوں کے ہاتھ میں تھی۔ ہم قطعی طور پر یہ بات نہیں بتا سکتے کہ مصر یا یمن یا مزید مشرق کی طرف کے باشندوں کا اس تجارت میں کتنا حصہ تھا۔ جو تاجر کاریبی کے نام سے مشہور تھے اور جنہیں عدن اور مصر میں بحر ہند کے راستے آنے والی پیداوار خصوصاً گرم مسالے کی تجارت میں خصوصیت حاصل تھی، ان کی صحیح نوعیت ابھی تک پردہ خفا میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فاطمیوں کے زمانے سے موجود تھے، لیکن درحقیقت وہ ایوبیوں کے عہد حکومت میں اپنے اس کردار میں ظاہر ہوئے جو انہیں آئندہ صدی میں زیادہ بڑے پیمانے پر ادا کرنا تھا (قَب توضیحات از Fischel و Goitein، *Journal of the Economic and Social History of the Orient*، ۱۹۵۸ء و *G. Wiet*، *Les marchands d'Epices...*، *Cahiers d' Histoire Égyptienne*، ۱۹۵۰ء)۔ یمن پر ایوبیوں کے قبضے کی ابتدائی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح سے وہ فاطمی سلطنت کی بحالی چاہنے والوں کو محصور کرنا چاہتے تھے

- *le Fayyūm ayyūbide*، در *Arabica*، ۱/۳، ۱۹۵۶ء)۔
 جہاں تک شمالی ریاستوں کا تعلق ہے ابن شداد نے
 ہمارے لیے حلب، منبج، سروج اور بلس کے شہروں
 کے محاصل کی فہرستیں چھوڑی ہیں۔ مالی و اقتصادی
 معاملات کے بارے میں جو احتیاط برتی گئی تھی
 اس سے یہ بھی ممکن ہو گیا کہ دوبارہ بڑے پیمانے پر
 صلاح الدین سے پہلے کے رائج معیار کے مطابق
 دینار ڈھالے جائیں۔ اس کے باوجود ایسا معلوم ہوتا
 ہے کہ تانبے کے سکوں کے آگے چاندی کے سکوں
 کے غائب ہوتے جانے کو روکنا مشکل ہو گیا تھا

L'évolution monétaire de l'Égypte : De Bouïard
mediévale، در *L'Égypte Contemporaine*، ۱۹۳۹ء)۔

ایوبی ریاستوں کے اندرونی معاملات کی تاریخ
 کا بہت کم مطالعہ کیا گیا ہے۔ تاہم یہ ضروری
 ہے کہ اس سے واقفیت حاصل کی جائے۔ بالخصوص
 جہاں تک مصر کا تعلق ہے، کیونکہ اسی زمانے
 میں اس طرز حکومت کی بنیاد پڑی جسے مملوک
 سلاطین نے دو سو برس تک بڑی حد تک جاری رکھا
 اور جزئیات کے لحاظ سے مکمل کیا۔ اس طرز حکومت
 میں نہ صرف ایک حد تک گزشتہ فاطمی روایات
 ترک کر کے ان کی جگہ زیادہ مشرقی سلجوقی اور
 زنگی روایتیں داخل کی گئیں بلکہ مصری میراث
 کو بھی کسی قدر باقی رکھا گیا، نیز کسی نئی
 باتیں اختیار کر لی گئیں اور قدیم باتوں کو ضرورت وقت
 کے مطابق ڈھال لیا گیا۔ مگر قدرتی طور پر یہاں
 صرف چند ایک ضمنی اشارے ہی کیے جاسکتے ہیں۔
 الکامل کے عہد کے تقریباً آخری برسوں تک
 ایوبی نظام حکومت کو ایک نیم جاگیردارانہ خاندانی
 وفاق کہا جاسکتا ہے، جیسا کہ مثلاً بنو بویہ کا یا
 اس سے کسی قدر کم درجے پر سلجوقیوں اور زنگیوں
 کا رہا تھا۔ بادشاہ کے ماتحت، متعدد علاقے
 خاندان شاہی کے باج گزار شہزادوں میں

نظام آب پاشی اور سرکاری طور پر گنے کی کاشت میں
 الکامل کی دلچسپی کی تصدیق کرتا ہے۔ عام طور پر
 مصر اور دوسری ایوبی ریاستوں کے مابین یوں امتیاز
 کیا جاسکتا ہے کہ مصر کو ہمیشہ کی طرح ایک
 ایسی اعلیٰ درجے کی مملکت ہونے کا شرف حاصل رہا
 جس کی اقتصادیات جزوی طور پر قومی بنا لی گئی
 تھیں، خاص طور پر جہاں تک کان کنی، جنگلات
 کی پیداوار، دھاتوں اور لکڑی کی تجارت، بعض ذرائع
 حمل و نقل، آلات اور اسلحہ وغیرہ کا تعلق ہے۔ النابلسی
 کا *تَمَعِ الْقَوَانِينِ* ایک کتابچہ ہے جو الکامل
 کی وفات سے پیدا ہونے والی ابتری کے بعد لکھا گیا تھا۔
 اس میں اس نقصان کو خوب نمایاں کیا گیا ہے جو
 سرکاری ذمے داریوں کے ذاتی ہاتھوں میں چلے جانے
 سے، نیز ان مجرمانہ فریب کاریوں سے پہنچا جو
 نگرانی کے اٹھتے ہی عہدے داروں کی طرف سے سرزد
 ہوئیں۔

العادل اور الکامل کے عہد میں نہ صرف
 اقتصادی معاملات کی طرف توجہ کی گئی بلکہ ایک
 باضابطہ مالی حکمت عملی پر بھی عمل ہوتا رہا تھا۔
 العادل کا مشہور وزیر ابن شکر جہاں اپنی اعلیٰ کردانی
 کے باعث بھی مشہور ہوا وہاں وہ اپنے اس خودسرانہ
 رویے کے باعث بھی شہرت رکھتا تھا جو وہ اپنے
 بادشاہ سمیت ہر ایک کے ساتھ برتتا تھا۔ اس کے بعد
 بھی الکامل نے ویسی ہی مستعدی سے مصارف اور
 مداخل پر (جن میں اسرا کے اقطاع بھی شامل تھے)
 محاسبہ قائم رکھا اور جب فوت ہوا تو تقریباً ایک
 سال کے میزانیے کے مساوی خزانہ چھوڑا۔ النابلسی
 نے فیوم میں مصر کے بارے میں جو تحقیقات کی وہ
 اگرچہ صرف ۱۲۴۲ھ [۱۲۴۴-۱۲۴۵ء] سے متعلق
 تھی تاہم اس سے مال گزاری کے لیے مساحت اراضی
 اور حساب و کتاب میں نہایت باریک بینی کا پتا
 چلتا ہے (قب *Le régime des impôts dans* : Cl. Cahen

حالات میں الصالح ایوب نے ایوبیوں کا اتحاد دوبارہ قائم کیا مرکزیت کا یہ تصور ان کی بدولت بھی کامیاب ہوا۔ علاوہ ازیں مصر میں، چند ایک مستثنیٰ اور عارضی صورتوں سے قطع نظر (جیسے فیوم میں) کبھی خودمختار باج گزار ریاستیں قائم نہیں ہوئیں۔ اس کے برعکس ایشیا میں تمام خودمختار شہزادوں نے فرمانرواے مصر کی طرح اب سلطان کا لقب اختیار کر لیا تھا، جو صلاح الدین نے کبھی سرکاری طور پر استعمال نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کہ فاطمیوں کے سابقہ دور میں اس لقب کا تعلق وزیر سے ہوتا تھا؛ چنانچہ اس کے ماتحت دوسرے ایوبیوں نے بھی ملک کا لقب ہی اختیار کر رکھا تھا۔

مندرجہ بالا امور کے پیش نظر ایوبی ریاستوں کی تنظیم میں کبھی وحدت پیدا نہ ہو سکی؛ چنانچہ یمن سے قطع نظر عام طور پر انہیں ایک دوسرے سے یوں محیز کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو ایشیائی مملکتیں تھیں، جن میں بغیر کسی بڑی تبدیلی کے زندگی تاسیسات پر عمل درآمد ہوتا رہا، اور دوسری طرف مصر تھا، جہاں نسبتاً نئے یا کم از کم مصر کے لیے نئے آئین جاری کیے گئے۔ اس کا متوقع نتیجہ یہ ہوا کہ ماضی کے مقابلے میں مصر کے مرکزی ادارے بہت کچھ بدل گئے، مگر اس کے مقابلے میں مقامی نظم و نسق کے بنیادی آئین و قوانین میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ابتدائی پریشانیوں کے دور ہوتے ہی خود صلاح الدین کی زندگی میں معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی گئی، جیسا فاطمی تاسیسات کی اس کیفیت سے ظاہر ہوتا ہے جو نئے دور حکومت کے لیے ابن الطویر نے لکھی تھی (اور جس کے اقتباسات المقریزی اور ابن الفرات کے ہاں ملتے ہیں)؛ نیز خراج پر قاضی ابوالحسن کے رسالے (جس کے اقتباسات المقریزی نے دیے ہیں) اور ابن المعانی کی مشہور کتاب

تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ یہ شہزادے ان پابندیوں کے سوا جو ان پر بنیادی طور پر فوجی معاملات میں بادشاہ کے اطاعت گزار ہونے کی حیثیت سے عائد ہوتی تھیں ان علاقوں کے نظم و نسق میں بالکل مطلق العنان ہوتے تھے (قبلاً مثلاً الکامل کی وہ سند جس کی رو سے فرمانرواے حماة کو حکومت عطا کی گئی تھی اور جو ابن ابی الدم کے وقائع (کتبخانہ Oxford, Bodl. Marsh، شماره ۶۰) کے آخری حصے میں محفوظ ہے۔ ان بڑی بڑی باج گزار ریاستوں کے اندر چھوٹی جاگیریں ہوتی تھیں۔ یہ بھی اسی طرح دوسرے درجے کے شہزادوں یا چند ایک بڑے عہدے داروں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں، مگر ان کی اطاعت کا مرکز باج گزار رئیس کی ذات ہوتی تھی اور اسی لیے ان کی آزادی بھی قدرتی طور پر زیادہ محدود ہو جاتی تھی۔ اس سے بھی نیچے وہ علاقے آتے تھے جنہیں صحیح معنوں میں عسکری اقطاع یا فوجی جاگیریں کہا جاتا ہے اور جن کا بیان آگے چل کر آئے گا۔ الکامل کے عہد کے اواخر میں اس نظام حکومت میں چند تبدیلیاں شروع ہوئیں۔ سلطان جب کبھی مصر میں ہوتا تو [شام و فلسطین میں] اس کی نمائندگی ایک نائب کیا کرتا تھا، جو کبھی تو شاہی خاندان کا کوئی فرد ہوتا تھا یا کوئی اور شخص، لیکن روز افزوں خاندانی جھگڑوں کے باعث سلطان مجبور ہو گیا کہ ایشیائی صوبوں میں بھی شہزادوں کی جگہ والی مقرر کر دے، جو انہیں کے نجی ملازمین میں سے منتخب کیے جاتے تھے، جیسے دیار بکر میں شمس الدین صواب، جو کسی نو عمر شہزادے کی موجودگی یا غیر موجودگی میں کام کرتے تھے۔ ان والیوں کے خطاب 'نائب' سے بھی ان کی ماتحتی کی ایسی وضاحت ہوتی تھی جو کسی اور خطاب سے نہ ہو سکتی تھی۔ الکامل کے بعد جن

تھا۔ الکامل نے اُسے کچھ مدت کے لیے واپس بلا لیا تھا، لیکن بالآخر چند اعلیٰ عہدے داروں کی مدد سے، جنہیں وہ ہمیشہ تو نہیں مگر کبھی کبھی نائب وزیر کا لقب عطا کر دیتا تھا، نظم و نسق کی باگ ڈور خود سنبھال لی۔ اس کے بعد الصالح ایوب نے ”فرزندانِ شیخ“ میں سے ایک کو اپنا وزیر بنا لیا، جن کا ذکر ہم آگے پھر کریں گے۔ نابالغ یا یتیم شہزادوں کا ایک اتالیگ [رک باں] ہوا کرتا تھا۔ استاذدار بھی، جسے فرمان روا کے امور خانہ داری کا ایک طرح سے منتظم یا داروغہ کہہ سکتے ہیں، سیاسی امور میں اہم حصہ لیتا تھا [دیکھیے جمال الدین محمود الاستاذدار]۔

فرمان روا اور وزیر سے نیچے مرکزی نظم و نسق دواوین میں منقسم تھا، جن کے نام اور فرائض منصفی فاطمی دور کے دواوین سے پوری طرح مطابق نہ تھے۔ درحقیقت اب تک حکومت فوج ہی کے لیے کام کرتی تھی اور اسی لیے دیوان الجیوش کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ ان کا ایک شعبہ اقطاع سے متعلق تھا، اس اعتبار سے اسے ایک حد تک وہ اختیارات حاصل تھے جو دیوان مالیات کے تھے۔ مؤخرالذکر دیوان پر محاصل، آمدنی، خرچ اور خزانے کے تمام معاملات موقوف تھے اور اس کا ایک شعبہ ”الدار“ [یعنی محل شاہی] کے مالی امور کے لیے وقف ہوتا تھا۔ ابن المماتی کے رسالے میں دوسرے دواوین کو نظر انداز کر کے اس دیوان کا حال بڑی تفصیل سے دیا گیا ہے۔ تیسرا بڑا دیوان، جسے بعض اعتبار سے مذکورہ بالا دیوانوں میں ممتاز کہا جا سکتا ہے، دیوان الانشا یعنی دفتر دستاویزات (Chancery) تھا۔ جس کے سپرد مراسلت اور اسناد کی تحریر کا کام تھا۔ اس دیوان کا مشہور ترین ناظم [قاضی] الفاضل تھا، جسے فاطمی حکومت کی ملازمت سے لیا گیا تھا (عمادالدین الاصفہانی، جو انشاپردازی میں اس کی

قوانین الدواوین سے۔ یہ نگارشات دست برد زمانہ سے محفوظ رہ گئی ہیں۔ ان میں کچھ اور کتابوں کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، مثلاً دواوین (یا محکموں) کے بارے میں ابن شیت القرشی کی کتاب، جس میں ادبی رنگ زیادہ پایا جاتا ہے اور جو قدرے بعد کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔ ان باضابطہ بیانات کے مقابلے میں اور ان کے جوڑ کی حیثیت سے ایویوں کے اواخر عہد میں عثمان بن ابراہیم النابلسی کے متعدد رسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں سے کچھ مکمل شکل میں موجود ہیں اور کچھ صرف اقتباسات کے ذریعے محفوظ رہ گئے ہیں۔ یہ رسائل مصنف کے ذاتی تجربات و مشاہدات کی روشن شہادت ہیں۔

مرکزی حکومت کو خود بادشاہ کم و بیش مؤثر طریقے سے اپنی صواب دید کے مطابق چلاتا تھا۔ زیادہ تر باج گزار حکمرانوں کا ایک وزیر یعنی ایسا عہدے دار ہوتا تھا جو بادشاہ کے نام پر پورے نظم و نسق سلطنت کی وحدت برقرار رکھنے کا خاص تھا، لیکن مصر میں وزارت کے عہدے کا دستور کم تھا۔ قاضی الفاضل کی قدر و منزلت صلاح الدین کی نظر میں جو کچھ بھی رہی ہو، اسے سب باتوں کے باوجود وزیر کا لقب ہرگز حاصل نہ تھا اور نہ اس نے کبھی وزارت کے فرائض انجام دیے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بادشاہ حکومت کے تمام فرائض خود سرانجام دیتا تھا، اور دوسرے یہ کہ سابق فاطمی دستور کے مطابق، جس کی رو سے وزیر کو غیر مشروط اختیارات حاصل ہوتے تھے، وہ مصر میں اولاً وزیر ہی کی حیثیت سے برسر اقتدار آیا تھا۔ العادل نے خاصے عرصے تک ابن شکرکو، جو زبردست شخصیت کا مالک تھا، اس لیے اپنا وزیر بنائے رکھا کہ وہ صلاح الدین کی بحری فوج کے انتظام میں ایک شریک کار کی حیثیت سے اس کی قدر و قیمت پہچان چکا۔

آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ اقطاع تھا۔ ایوبی اقطاع کا تعلق فاطمی اور سلجوقی دونوں روایتوں سے تھا، لیکن بالخصوص مصر میں یہ طریق ان دونوں نمونوں سے پوری طرح مطابقت نہ رکھتا تھا۔ فاطمی اقطاع کے مقابلے میں یہ اقطاع مالی بار سے نسبتاً آزاد تھا، کیونکہ اس کے ساتھ آمدنی کا عشر دینے کی شرط نہ تھی: لیکن زندگی اقطاع کے مقابلے میں، جہاں مالکان اقطاع کو اپنے اپنے علاقوں میں جاگیردارانہ حقوق خود مختاری حاصل ہوتے تھے ایوبی اقطاع میں سرکاری حکام کا کہیں زیادہ عمل دخل ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ مقطع اخراجات کی بعض شقوں کا ذمہ دار ہوتا تھا، لیکن دراصل اسے کوئی حقیقی انتظامی حقوق حاصل نہ تھے بلکہ اسے محض ایک مقررہ آمدنی تفویض کر دی جاتی تھی، جس کی نوعیت کا وہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتا تھا اور یہ آمدنی کسی وقت بھی اس سے واپس لی جا سکتی تھی یا کہیں اور منتقل کی جا سکتی تھی۔ اس آمدنی کا تعین ایک تخمینے کے مطابق کیا جاتا تھا، جسے عبرتہ کہتے تھے اور حساب کی ایک اکائی دینارجیشی سے محسوب ہوتی تھی، جس میں نقد رقمیں اور فصلوں کی جنسین دونوں ایک معینہ مقدار میں شامل ہوتی تھیں۔ عام طور پر فصل کی کٹائی کے موقع پر غرض مند فریق ہی کو جا کر اس مالیے کے عائد کرنے کی نگرانی کرنا پڑتی تھی جس کا وہ حق دار ہو (یہی وجہ ہے کہ زیادہ عرصے تک میدان جنگ میں [اہل اقطاع کی] فوج رکھنے کے سلسلے میں دشواری پیش آتی تھی)۔ عام طور سے بڑے بڑے امرا کے اقطاع ایک دوسرے سے فاصلے پر جداگانہ قطعات اراضی پر مشتمل ہوتے تھے اور مقطع یعنی جاگیردار کو اقطاع پر جو آدمی رکھنے پڑتے تھے یا جنہیں وہ رکھ سکتا تھا ان کی تعداد معین کر دی جاتی تھی (شام کے ایوبی علاقوں میں بھی یہی دستور تھا)۔ اس سے یہ رواج ہو گیا کہ

تقلید کرتا تھا، صلاح الدین کا کاتب خاص تھا)۔ پھر آخر میں دیوان الحُجُوس تھا، جو اگرچہ ضمنی تھا لیکن اہمیت میں دوسروں سے کسی طرح کم نہ تھا۔ اس کا ذکر النابلسی نے کیا ہے۔ قدرتی طور پر اسے مندرجہ بالا دیوانوں کے برعکس کامل خود مختاری حاصل تھی۔ ایوبیوں نے سلجوقیوں کا طغرا اختیار کر لیا تھا (Cl. Cahen، در BSOAS، ۱/۱۴: ۴۲)۔ ان دفاتر میں بکثرت دستاویزات ہوتی تھیں، جن پر کارروائی کے لیے متعدد ملازم رکھے جاتے تھے، جو ایک دوسرے کے کام کی نگرانی کرتے تھے۔ ایوبی نظام حکومت کا سب سے زیادہ جاذب توجہ ادارہ شدہ، یعنی مشد کا دفتر تھا۔ ملک کے نظم و نسق میں مقامی باشندوں پر، جن میں اکثریت قبیلوں کی تھی، اعتماد کیا جاتا تھا، کیونکہ صرف انہیں کورسوم و آداب کی ضروری تربیت حاصل تھی، لیکن یا تو اس لیے کہ محکمہ دیوان پر لوگوں کو خاطر خواہ اعتماد نہ تھا یا اس لیے کہ اس محکمے کو خود اتنے اختیارات نہیں دینے گئے تھے کہ وہ طاقتور ہو کر بالخصوص فوجی حکام کے مقابلے میں اپنے فیصلوں کو مؤثر طریق سے نافذ کر سکے، ہر دیوان اور شاید بحیثیت مجموعی تمام دواوین یا محکموں کے ساتھ ایک مشد یعنی ایسا امیر لگا دیا جاتا تھا جس کے سپرد عام دیوانی نظم و نسق کی نگرانی ہوتی تھی اور وہ اس فرض کو خود اپنے فوجی دستوں کی اعانت سے سرانجام دیتا تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ [اس زمانے میں بھی] فوج میں کم سے کم اتنے ہی دستے ہوتے تھے جتنے صلاح الدین کے زمانے میں تھے اور بلاشبہ اس میں بوقت ضرورت اقطاع کی نئی عارضی تقسیم کے ذریعے اضافہ کیا جا سکتا تھا۔ اگرچہ تنخواہ یا براہ راست تقسیم کا سلسلہ قطعی طور پر ختم نہیں ہوا تھا، تاہم فوج یا کم از کم امیروں کے لیے

معلومات پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایوبیوں کے عہد میں گُردوں کے دوش بدوش ترکوں کی اور زنگیوں کے دور میں ترکوں کے ساتھ گُردوں کی موجودگی کے درمیان کوئی ایسا بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا اور اگر اپنے اپنے حالات کے تقاضوں اور ان نتائج کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ دونوں حکومتیں اپنے نظام حکومت اور ذہنیت دونوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی تھیں؛ تاہم یہ غالباً ایک اتفاقی امر نہیں تھا کہ ایوبیوں نے اپنی سلطنت کی حدود دیارِ بکر اور اخلاط تک یا دوسرے الفاظ میں اپنے آبائی وطن یا کم از کم گُردوں کے علاقے تک بڑھانے کی کوشش کی تاکہ اس طرح فوج میں گُردوں کی بھرتی کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ بہر کیف خود اس فرمان روا خاندان میں چند پشتوں کے اندر ترکی اور گُردی خون کی آمیزش ہو گئی اور آگے چل کر معلوم ہوگا کہ آخری دور میں اس حکومت نے اپنی گُردی خصوصیت بالکل ترک کر دی تھی۔

زنگیوں اور اپنے دوسرے معاصرین کی طرح ایوبی بھی سنی تھے۔ وہ الحاد کے خلاف اسلام کے مسلمہ عقائد کے فروغ میں کوشاں رہے۔ اس روش کا اظہار سب سے پہلے تو یوں ہوا کہ مصر نے ایک بار پھر خلفائے عباسیہ کی سیادت قبول کر لی اور اسے مزید استقلال اس وقت حاصل ہوا جب خلیفہ الناصر نے خلافت کا وقار ایک حد تک دوبارہ بحال کر لیا اور ادھر مسلمانوں کا اس امر پر اجتماع ہو گیا کہ ایوبیوں کے حقوق خود اختیاری کو کسی طرح کا ضعف پہنچائے بغیر خلافت کا احترام محض الفاظ تک محدود نہ رہے؛ چنانچہ مثال کے طور پر باہمی جھگڑے چکانے کے لیے اثر اوقات خلیفہ کے سفیروں (مثلاً ابن الجوزی) کو ثالثی کے مکمل اختیارات دے دیے جاتے تھے۔ مزید برآں سلاطین ایوبی اپنے دور کے دوسرے فرمان رواؤں کی طرح اس سلسلہ

امیروں کو دس نفری کا امیر، سو نفری کا امیر وغیرہ کہا جانے لگا؛ یہ بات پہلے نہ تھی (قب: Cl. Cahen: 'L'évolution de l'iklā'، در: Annales E.S.C.، ۱۹۰۳ء)۔

اس فوج کی ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ جن دستوں پر مشتمل ہوتی ان میں وحدت کا فقدان تھا اور باہمی رقابت بھی موجود تھی۔ گُردوں اور ترکوں کے درمیان نسلی مخاصمت کے بعض آثار کا سراغ ملتا ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ نہیں قرار دی جا سکتی کہ کرد بظاہر آزاد تھے اور ترک کم از کم عہدہ امارت پر ترقی پانے سے پہلے غلام۔ سب سے زیادہ مؤثر علت یہ تھی کہ ہر ایک فرمان روا چاہتا تھا کہ اپنے لیے الگ ایک فوج بنائے، جسے وہ ذاتی طور پر ترتیب دیتا تھا اور جس کے سپاہی اس کی حمایت میں سربکف رہتے تھے، تاہم کسی فرمان روا کے نہ رہنے پر ضروری نہ تھا کہ جو فوج یا فوجیں اس نے مرتب کی تھیں وہ بھی غائب ہو جائیں، کیونکہ ان کے سپاہی نئے فوجی دستوں کے خوف سے چوکنے اور آپس میں متحد رہتے تھے؛ چنانچہ ایوبی دعویدارانِ تخت و تاج کے باہمی مناقشات میں اس رشک و رقابت کا بڑا حصہ تھا جو آسیدیہ (اسدالدین شیرکوه کی نسبت سے)، صلاحیہ، عادلیہ، کاسلیہ، اشرفیہ وغیرہ مختلف [فرمان رواؤں کی تیار کردہ] فوجوں کے درمیان پائی جاتی تھی۔

ایوبیوں کی فوجی حکمت عملی کی تکمیل پرشکوه قلعوں کی تعمیر سے ہوئی۔ یہ قلعے شہروں میں بھی بنائے گئے (مثلاً حلب، قاہرہ وغیرہ) اور دیہات میں بھی اور انہیں بالخصوص صلیبی محاربین کے مقابلے میں تعمیر کیا گیا تھا۔

اس سوال پر بھی بعض اوقات قیاس آرائی ہوتی رہی ہے کہ ایوبیوں کے بعض خصائص کو کس حد تک ان کی کردیت سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے خیالات بالعموم بے دلیل تعصبات اور غلط

کے ایک اور رجحان کا بھی پتا چلتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ قاضی اور دوسرے مذہبی علما حکومت کے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ شریک رہیں۔ ان کے عہد کا ایک خاندان خاص طور سے قابل ذکر ہے، جو اولاد الشیخ [رکھ بان] کے نام سے مشہور اور نسلاً خراسانی تھا۔ عام طور پر کوئی خاندان یا تو جنگ وجدال کے میدان میں خصوصیت رکھتا تھا یا مذہب اور فقہ کے شعبے میں یا دیوانی حکام کے طبقے میں، لیکن اس خاندان نے اس عام کلیے کے خلاف تینوں میدانوں میں ناموری حاصل کی۔ اس سلسلے میں بالخصوص وزیر معین الدین اور اس کے بھائی امیر فخرالدین کا نام لیا جا سکتا ہے، جس نے اپنی وفات سے کچھ ہی مدت پہلے منصورہ کی جنگ میں نائب السلطنت کے فرائض بھی سرانجام دیے تھے۔

بائیں ہمہ اگر ہم ایویوں کے طرز عمل کا مقابلہ سلجوقی خاندان کے عظیم فرماں رواؤں کے طور طریق سے کریں تو یقیناً اول الذکر میں نسبتاً زیادہ لچک نظر آئے گی۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا سبب تو ان کا یہ عمومی مقصد تھا کہ اس کشیدگی کی شدت کم ہو جائے جس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں اور دوسرا سبب وہ روش تھی جو انہوں نے فرنگیوں (Franks) کے معاملے میں اختیار کی، لیکن یہاں اس امر کا ذکر بھی ضروری ہے کہ شام کے ملاحہ کو زنگیوں کے ہاتھوں خاصاً ضعف پہنچ چکا تھا اور اب ایویوں کو ان سے جنگ کرنے کی واقعی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ باقی رہے اسمعیلیہ تو مصر میں ان کے زوال پر کسی کو بھی افسوس نہ تھا۔ تاہم حلب میں الظاہر غازی کے دور حکومت میں شہاب الدین سہروردی کو قتل کیا گیا (۵۸۷ھ / ۱۱۹۱ء) اسی لیے عرف عام میں اسے 'المقتول' کہا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ایک انتہائی مخصوص نوعیت کا انفرادی

فتوہ [رکھ بان] میں شریک ہو گئے جس کے ذریعے الناصر نے ایک طرف تو بغداد کے نچلے طبقے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اور دوسری طرف اپنے نظم و نسق کو مستحکم کرنے اور امرا پر ایک بار پھر اپنی سیادت اور اثر قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ خلیفہ کو امید تھی کہ اس سلسلے میں دوسرے فرمانرواؤں کو ملالینے سے وہ نہ صرف انہیں اپنے ساتھ وابستہ کر لے گا بلکہ وہ خود بھی اپنی رعایا میں اسی قسم کا طرز عمل اختیار کر سکیں گے (اس مسئلے کی مزید تحقیق کے لیے فرب Fr. Taeschner : 'Schweizerisches Archiv für die Futurowa etc Volkskunde ج ۵۳، ۱۹۰۶ء)۔

ایویوں کے عقائد راسخہ کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ سلجوقیوں اور زنگیوں کے بعد انہوں نے اور ان کے اعلیٰ پائے کے امرا نے مدارس کی تعداد بڑھانے کی عملی طور پر ہمت افزائی کی: چنانچہ شام اور الجزیرہ میں ان کی تعداد میں اضافہ کیا اور مصر میں پہلی بار انہیں جاری کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ الصالح ایوب نے ایک نئی قسم کے مدرسے کی بنا ڈالی، جس میں فقہ کے چاروں مذاہب کا درس ہوتا تھا اور جس کی عمارت میں بانی مدرسہ کا مقبرہ بھی بنا دیا جاتا تھا۔ دوسری طرف ایویوں نے صوفیہ کے طریقوں اور سلسلوں کا بھی خیر مقدم کیا۔ یہ سلسلے اپنی اصل کے اعتبار سے بالعموم بلاد مشرق سے تعلق رکھتے تھے۔ سلاطین ایوی نے ان کے لیے شیخ الشیوخ کی نگرانی میں متعدد خانقاہیں تعمیر کرائیں۔ ایک اور نمایاں واقعہ یہ ہے کہ سلجوقیوں اور زنگیوں کی طرح ایویوں کے گرد و پیش بھی خاصی تعداد میں ایسے مہاجرین نظر آتے ہیں جو زمانہ حال یا قدیم میں ایرانی النسل تھے۔ یہ خاص طور پر علمی اور ادبی حلقوں میں پائے جاتے تھے اور ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ اس کے علاوہ ایویوں

(Melkites) اور لاطینیوں کے درمیان کے اندیشہ سے کشیدگی پیدا ہوئی تو اس کا اصل سبب صلیبی جنگوں کا ردعمل ہوا کرتا تھا؛ ورنہ عام حالات میں مقامی باشندوں اور لاطینی مسیحیوں کو آپس میں میل جول رکھنے کی سماعت کرنا ضروری نہ سمجھا جاتا تھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایوبی سلاطین نے ڈومینیکن Dominican اور فرانسیسی Franciscan مبلغوں کو اپنی قلمرو میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔۔۔۔۔ یہودیوں کے ساتھ بھی خاصا اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ ہوا تو انہیں واپس آنے کی دعوت دی گئی۔ اسی طرح ہسپانیہ کے نکالے ہوئے یہود، مثلاً خاندان ابن میمون کا خیر مقدم کیا گیا، دیکھیے *Saladin and the Jews* : E. Ashtor-Strauss، در *Hebrew Union College Annual*، ۱۹۵۶ء، ص ۳۰۵ تا ۳۲۶)۔

ایوبی مملکت میں ثقافتی سرگرمیوں کا ایک سبب وہاں کی عام فضا کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے تیرہویں صدی عیسوی میں شام صحیح معنوں میں مسلم ثقافت کا مرکز تھا، اس کے تھوڑے عرصے بعد مصر بھی اس میدان میں اترنے والا تھا لیکن ابھی وہاں کے پرانے عناصر اور ایوبیوں کے پسندیدہ نئے عناصر کے مابین صحیح امتزاج پیدا نہ ہو سکا تھا۔۔۔۔۔ درحقیقت اس چمن کو ان سلاطین کی بدولت بڑی شادابی نصیب ہوئی۔ ان میں سے اکثر خود بھی ادیب اور عالم تھے اور بالعموم ان جملہ علوم کے نمائندوں کو، جن کی اسلام کے عقائد راسخہ اجازت دیتے تھے، اپنے ہاں بلانے اور ان کی سرپرستی کرنے میں کوشاں رہے۔ اس مقصد کی تکمیل معاشی خوش حالی اور ان علاقوں میں مسلمانوں کی از سر نو بحالی نے کر دی جو محاربات صلیبی کا براہ راست نشانہ بنے تھے۔ یہاں اس عہد

معاملہ تھا اور اس اقدام کا مطالبہ حلب کے متکشف لوگوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ ترکوں کے مقابلے میں، جو حنفی تھے، ایوبیوں میں سے بیشتر امام الشافعی کے پیرو تھے۔ ایوبیوں کے تعلقات ان ہرجوش احناف سے اتنے گہرے نہیں تھے جتنے سلجوقیوں کے، جن کے مجاہدانہ دینی مقاصد میں وہ دل و جان سے شریک رہے؛ تاہم المعظم اور اس کا بیٹا داؤد حنفی تھے اور اس حقیقت سے شاید الکامل کے ساتھ ان کے مناقشوں کا سبب کسی حد تک سمجھ میں آ جاتا ہے؛ چنانچہ مثال کے طور پر جب فریڈرک دوم سے معاملات طے ہونے لگے تو انہوں نے بلا شبہ مذہبی اعتبار سے انتہا پسند فریق کی نمائندگی کی۔

اسی طرح عام طور پر مسیحیوں اور یہودیوں کو ایوبی خاندان کے خلاف شکایت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی اور جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے جب کوئی استثنائی واقعہ پیش آتا تو اس کا محرک سیاسی ہوتا تھا نہ کہ مذہبی۔ اس میں شک نہیں کہ ایوبیوں کا قبضہ ہو جانے پر آرمینوں کے لیے فضا اس درجہ غیر معمولی طور پر سازگار نہ رہی جیسی آخری فاطمیوں کے عہد حکومت میں ہو گئی تھی (رک بہ آرمینیہ) لیکن ان کے حقوق و مراعات کی ضبطی سے مسلمان نہیں بلکہ قبطنی متمتع ہوئے۔ اسی طرح جب صلاح الدین نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو اس نے وہاں کے مقامی مسیحی فرقوں میں سے ایسے لوگوں کو نوازا جن پر فرنگیوں سے ساز باز کرنے کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا (قب من جملہ اور چیزوں کے *Indigènes et Croisés, un* : Cl. Cahen *médecin d, Amaury et de Saladin*، در *Syria*، ۱۹۳۴ء و *Etiopi in Palestina* : E. Cerulli، ج ۱، ۱۹۴۳ء)۔ مصر میں ایوبی دور قبطنی کلیسا کی قوت کا دور تھا، اگر کبھی کسی خفیہ سازش (مثلاً فرقہ ملکیہ

اور اس علاقے کو سیاسی، معاشی اور انتظامی اعتبار سے مصر کے ساتھ زیادہ وابستہ کر دیا۔ یہاں کا تیسرا ایوبی حکمران اپنے بارے میں خود مختار اموی خلیفہ ہونے کا اعلان کر کے جس عجیب و غریب حرکت کا مرتکب ہوا تھا اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ یمن کی آبادی مختلف مذہبی فرقوں میں شہود کے ساتھ منقسم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس مدعی کا قلع قمع کرنے کے بعد العادل اور الکامل دونوں نے اپنی اس ارادے کا صاف طور پر اظہار کر دیا کہ وہ یمن سے دست بردار نہ ہوں گے، چنانچہ الکامل نے خود اپنے ایک بیٹے کو سابق فرماں روا کا جانشین بنایا، بایں ہمہ وہ خاندانِ رسولیہ کو تخت نشین ہونے سے باز نہ رکھ سکا۔ البتہ یہ لوگ کم از کم شروع شروع میں اپنے آپ کو بڑے اہتمام سے ایوبیوں کا حلیف ظاہر کرتے رہے۔ آگے چل کر مکہ مکرمہ میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کی خاطر ایوبیوں سے جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود ان کے مابین تجارتی تعلقات کبھی منقطع نہیں ہوئے۔

۳۔ الکامل کی وفات پر ایوبیوں کے حقیقی دورِ حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مگر یہ اضافہ کر دینا ضروری ہے کہ آنے والا تنزل بہت حد تک اس حکومت کی تعمیر و تشکیل ہی میں مضمر تھا۔ الکامل نے اپنے سب سے بڑے بیٹے الصالح ایوب کو حصنِ کیفا کی حکومت دے کر ٹال دیا تھا اور سب سے چھوٹے بیٹے العادل کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ العادل نے لوگوں کو اپنے سے متنفر کر دیا اور اس کے مخالفین نے الصالح کے ہاں چارہ جوئی کی۔ الصالح نے خونریز لڑائیوں کے بعد، جن میں اسے کئی بار ہزیمت بھی اٹھانی پڑی، بالآخر اپنے ورثے پر قبضہ کر لیا اور اقتدار کی حد تک سے ایوبی ریاستوں کو ایک بار پھر وحدتِ عطا کی (مگر یہ

کے علما اور اہلِ قلم کی فہرست دینے کی ضرورت نہیں۔ مؤرخین اور جغرافیہ نویسوں کے نام مآخذ کی فہرست میں ملیں گے۔ شفاخانوں میں طبیوں اور عالموں کو جو اسداد دی جاتی تھی اس کی اہمیت ابن القفطی اور ابن ابی اصبیحہ نے بخوبی جتادی ہے۔ جہاں تک شعرا کا تعلق ہے (ان میں سے بعض کا مطالعہ Rikabi نے *La Poésie profane sous les Ayyūbides* میں پیش کیا ہے)۔ مؤرخ کی توجہ غالباً ان میں سے الامجد بہرام شاہ، جو بذاتِ خود ایوبی تھا، یا ایک عوامی شاعر (شاعر الاسواق) ابن الجزار (جس کا ذکر ابن سعید کی احقریب میں ہے) کی طرف بالخصوص منعطف ہوگی۔ مزید برآں اندلس کے ان متعدد مہاجرین کو بھی خاص طور پر یاد رکھنا ضروری ہے جو ایوبی مملکتوں میں آئے تھے۔ اپنے علمی مشاغل کے اعتبار سے یہ لوگ بالکل مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے، مثلاً ابن سعید مؤرخ اور جغرافیہ نویس، ابن مالک نحوی، ابن البیطار عالم نباتات اور ابن العربی مشہور صوفی تھے۔

ایوبیوں نے یمن میں جو حکومت قائم کی اس کے بارے میں یہاں تفصیل کے ساتھ لکھنا ممکن نہیں، یہاں بھی ایوبیوں کی مداخلت یقیناً ویسی ہی نتیجہ خیز تھی جیسی مصر میں۔ ایوبی حکومت نے کسی حد تک ان جھگڑوں کا سدباب کیا جو مختلف فرقوں اور ایسے چھوٹے چھوٹے فرماں رواؤں کے درمیان جاری تھے جن میں سارا ملک بٹا ہوا تھا؛ چنانچہ ایک ایسی سیاسی وحدت پیدا ہو گئی جو ایوبیوں کے بعد بھی قائم رہی۔ اگرچہ ۵۶۲۹ / ۱۱۳۳ء سے سلاطین ایوبیہ کی جگہ خاندانِ رسولیہ نے لے لی تھی، لیکن اس خاندان نے ایوبی حکام ہی کے زمانے اور ماحول میں نشوونما پائی تھی اور اس نے انہیں کی روایات کو قائم اور جاری رکھا؛ چنانچہ ایوبی حکومت نے یمن میں ایک بار پھر سنی مسلک کو رواج دیا

رکھا تھا بلکہ ایک موقع پر تو الکامل نے اپنے بھائیوں کے برخلاف فریڈرک دوم سے اتحاد بھی کر لیا تھا، تاہم حقیقی معنوں میں یہ منصوبے کبھی عمل میں نہیں آئے۔ اس بار فرنگی الصالح ایوب اور خوارزمیوں کے مقابلے میں الصالح اسمعیل الناصر داؤد فرماں رواے کرک کے حلیف بن کر سامنے آئے۔ فرنگیوں کی اس طرف داری کا نتیجہ اسمعیل اور داؤد دونوں کے حق میں بڑا تباہ کن ثابت ہوا۔ الصالح کے دل میں اس خیال کا آغاز کہ فرنگیوں کے خلاف جنگ ناگزیر ہے یہیں سے ہوا۔ اس کے بعد ایک اور صلیبی جنگ لڑی گئی، جو سینٹ لوئی (St. Louis) سے منسوب ہے، مگر اس جنگ کے آغاز ہی میں ایوبی فرماں روا کا انتقال ہو گیا۔

عملی طور پر دیکھا جائے تو الصالح آل ایوب کا آخری فرماں روا تھا۔ اس کا بیٹا توران شاہ چند ہی ماہ بعد اپنی فوج کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور اگرچہ کچھ عرصے تک متعدد کم سن بادشاہوں نے ایوبی خاندان کا نام قائم رکھا، تاہم حقیقت یہ ہے کہ ۶۴۷ھ/۱۲۴۹ء سے مملوک [رک بہ ممالیکہ] نام کے نئے دور حکومت کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس حکومت کی داغ بیل ڈالنے والا درحقیقت الصالح ہی تھا۔ اس کے عہد میں [ملکی معاملات کی باگ ڈور ترک غلاموں کی اس نہایت مربوط اور منظم فوج کے ہاتھ میں آ گئی تھی جو دریائے [نیل] کے ایک جزیرے کی بارکوں میں رہنے کی وجہ سے بحریہ [رک بان] کے نام سے موسوم تھی، الصالح اور توران شاہ دونوں فوجی قائد نہ تھے۔ اگر توران شاہ میں توازن کی کمی نہ ہوتی تو شاید اس خاندان کی حکومت کچھ عرصہ اور باقی رہ جاتی، ورنہ یہ چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی کہ زود یا بدیر بحریہ اپنے ہی میں سے کسی قائد کو ترقی دے کر توران شاہ کو نکال باہر کرے گی۔ آخر توران شاہ کے قتل کے بعد انہوں نے ایک ترکمان

وحدت اس کی وفات کی وجہ سے سریع الزوال ثابت ہوئی)۔ اس سلسلے میں اسے اپنے چھوٹے بھائی کے علاوہ شام کے اکثر ایوبیوں بالخصوص صالح اسمعیل کی بھی قربانی دینی پڑی جو دمشق کا مالک بن گیا تھا۔ یہ درست ہے کہ ایوبیوں کے درمیان اختلافات پہلے ہی سے موجود تھے لیکن یہ اختلافات ایک تو کسی فریق کو بھی سلطان یعنی خاندان کے بزرگ اعلیٰ سے وہ علاقے حاصل کرنے میں مانع نہیں آتے تھے جن پر وہ حکومت کرتے تھے اور دوسرے وہ اپنے اختلافات کو خاص حدود کے اندر رکھ کر ان کے مضر اثرات سے خاندانی وحدت کو محفوظ رکھتے تھے، لیکن اب مخالفین نے ایک دوسرے کو غاصب قرار دیا، اور الصالح محض قوت کے بل بوتے پر فتح یاب ہو سکا۔ تاہم اس قوت کا سرچشمہ پرانی کردی اور ترکی افواج نہ تھیں۔ الکامل کی زندگی میں الصالح اس لیے معتوب ہوا تھا کہ اس نے مصر میں اپنے والد کی نیابت کرتے وقت کردوں پر اپنے عدم اعتماد کی وجہ سے محض ترک غلاموں کو بڑے پیمانے پر فوج میں بھرتی کر لیا تھا۔ مصر کا مالک بننے کے بعد جو فوج اس نے تیار کی وہ بھی خالصتہً ترکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی کامیابی ایک اور بھی زیادہ پریشان کن عنصر کی مرہون منت تھی، یعنی خوارزمی، جو جلال الدین کی شکست اور وفات کے بعد ایشیائے کوچک سے، جہاں انہوں نے کچھ مدت تک آل سلجوق کی خدمات سرانجام دی تھیں، دھکیل دیے گئے تھے اور اب انہیں ایک آقا اور ایک وطن کی تلاش تھی۔ الصالح نے دیار مضر ان کے سپرد کیا اور الجزیرہ اور شام میں اپنے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے انہیں طلب کیا۔ ایک حد تک انہیں لوگوں کی بدولت یہ لڑائیاں تباہ کن اور ہولناک ثابت ہوئیں۔ . . . اگرچہ سابقہ ایوبی فرماں رواؤں نے فرنگیوں سے صلح و امن برقرار

اہمیت حاصل تھی، مطیع کر لیا گیا۔ حلب اور حمص کی ریاستیں اپنی ہی مرضی سے ختم ہو گئی تھیں، صرف حماة کی ریاست کو، جس نے اپنے فرمان روا ابوالفدا [رک بان] کے باعث، جو ایک عظیم مصنف بھی تھا، شہرت پائی، بحال کیا گیا اور یہ اپنی کامل اطاعت شعاری کی بدولت (صرف ایک وقفے سے قطع نظر) [۵۷۳ھ/۱۱۷۳ء] تک قائم رہی۔

لیکن اس خاندان کی ایک اور شاخ ایسی تھی جو حصن کیفا کے نواح میں دو صدیوں تک مغول اور ان کے جانشینوں کے زیرنگین قائم رہی۔ اس کی حیثیت گھٹ کر محض ایک مقامی جاگیرداری کی رہ گئی تھی۔ یہاں اس ریاست نے عجیب طریقے سے اپنی قدیم روایت کی طرف مراجعت کی، یعنی یہ کہ اس کی قوت کا دارومدار ان گرد قبائل پر تھا جو اس علاقے میں بہت طاقتور ہو گئے تھے اور یہ ریاست ان قبائل کے باہمی جھگڑے چکائے میں بار بار حکم اور ثالث بننے کی کوشش کرتی رہی۔ تیمور کے حملے سے جو مصیبت عظمیٰ نازل ہوئی اسے یہ ریاست جھیل گئی اور اس نے اپنا ایک ثقافتی مرکز بدستور قائم رکھا لیکن بالآخر آق قویونلو کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے باوجود آل عثمان کی فتح کے وقت اس خاندان کے بعض ارکان کو مقامی طور پر دوبارہ کچھ اہمیت حاصل ہو گئی تھی (قب

Contribution à l' Histoire de Diyar : Cl. Cahen

Bakr au XIVe Siècle در JA، ۱۹۰۰ء)۔

مآخذ : (الف) بنیادی مآخذ : (۱) دور ایوبی کی بعض قدیم دستاویزات محفوظ رہ گئی ہیں ؛ سرکاری دستاویزات جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ کوہ سینا میں ہیں (عطیہ *The Arabic Mss. of Mt. Sinai* : A.S. Atiya، بالٹی مور Baltimore ۱۹۰۰ء)، یا جو اطالوی محافظ خانوں (archives) میں دریافت ہوئیں اور شائع ہو چکی ہیں *Diplomi Arabi del Archivio Fiorentino* : M. Amari)

سردار عزالدین ایک کو پہلے اتابک اور بعد ازاں سلطان بنا لیا اور معاصرین کے الفاظ میں ”کردی“ خاندان کی جگہ ”ترکی“ حکومت نے لے لی۔

شمالی علاقوں میں ایوبی کسی قدر زیادہ مدت تک باقی رہے لیکن انہیں کوئی مزید کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ ان کی زندگیاں مغول کی آمد آمد کی دہشت کی فضا میں بسر ہوتی رہیں۔ وہ تذبذب کے عالم میں تھے، کیونکہ ایک طرف تو اطاعت قبول کرنے میں انہیں اپنے ختم ہو جانے کا اندیشہ تھا اور دوسری طرف وہ پہلے ہی سے مسلح مدافعت سے مایوس ہو چکے تھے؛ تاہم مملوک حکومت کے قائم ہونے پر انصار فرمان رواے حلب نے ایوبیوں کی عظمت بحال کرنے کا بیڑا اٹھایا اور مغول کے خطرے کے پیش نظر خلیفہ بغداد کو مفاهمت کی یہ صورت نکالنا پڑی کہ پورے ملک شام پر انصار کا حق رہے گا اور مملوک سلطان مصر کی حکومت پر قناعت کرے گا لیکن [۵۶۰۶ھ/۱۱۶۰۸ء] میں سقوط بغداد کا واقعہ پیش آیا اور [۵۶۰۸ھ/۱۱۶۰ء] میں مغول حملہ آوروں کے سامنے، جن کی مزاحمت محال معلوم ہوتی تھی، حلب، دمشق اور میافارقین یا تو فتح ہو گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ بد قسمت انصار کو، جو دوسروں کے برعکس مصر میں پناہ لینے کی جرأت نہ کر سکتا تھا، بالآخر مغول نے گرفتار کر لیا۔ شروع شروع میں تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا لیکن جب اسی سال کے آخر میں یہ خبر پہنچی کہ شام میں عین جاہلوت [رک بان] کے مقام پر مملوکوں نے مغول کو شکست دے دی ہے تو اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ آگے چل کر مملوک سلطان بیبرس نے شام فتح کیا تو کَرَک کی ریاست کو، جو [۵۶۳۶ھ/۱۱۶۳۸ء] میں داؤد کے خاندان کے قبضے سے پہلے ہی نکل چکی تھی اور جسے دفاعی اعتبار سے بڑی

۱۸۶۳ تا ۱۸۶۷ء : Thomas و Tafel : *Urkunden zur älteren Handelsgeschichte venedig*، تین جلدیں، ۱۸۵۶ء تا ۱۸۵۷ء)؛ قبّ نیز، صِبْعی لیب، جس کا حوالہ اوپر متن میں آچکا ہے؛ (۲) نجی دستاویزات جو قاہرہ اور وی انا وغیرہ میں کاغذات کے مجموعوں میں محفوظ ہیں (قبّ مثلاً *Eine Eheurkunde aus der Aiyubi* : A. Dietrich Berlin Akad. Wiss.، *Doc. islam ined*، در *denzeit* (۱۹۰۲ء)؛ (۳) مزید برآں حسب ذیل لوگوں کے مکتوبات کی نقول جزوی طور پر بعض مجموعوں میں محفوظ ہیں : قاضی الفاضل کے مکتوبات، اس کے بارے میں دیکھیے : *Der Kādī al-Fāḍil* : A.N. Helbig، ۱۹۰۹ء، لیکن اس میں مکمل معلومات نہیں ہیں، ایوبی فرمان روا ناصر داؤد کے مکتوبات (برا کلمان، ۱ : ۳۱۸ و Cl. Cahen، در *REI*، ۱۹۳۶ء، ص ۳۴۱) اور الأفضل کے وزیر ضیاء الدین ابن الأثیر کے مکتوبات، ان مخطوطات کا تجزیہ از Margoliouth، مستشرقین کی دسویں مؤتمر میں، حبیب زبّات، در *المشرق Machriq*، ج ۳۷، عدد ۳، ۱۹۳۹ء؛ اور Cl. Cahen، در *BSOAS*، ج ۱۳، عدد ۱)؛ اول الذکر کے متعدد اقتباسات ابوشامہ کے ہاں بھی ملتے ہیں، جس کا حوالہ نیچے دیا گیا ہے؛ (۴) یہودیوں کی متعدد دستاویزات قاہرہ کے جنیزہ کے مجموعوں میں؛ (۵) بحیثیت مجموعی ہمارے لیے اہم ماخذ وہ کتابیں ہیں جو واقعاتی انداز بیان کی حامل ہیں، جن پر جامع تنقیدات کا ذکر مقدمات از Cl. Cahen : *La Syrie du Nord à l'époque des Croisades*، ۱۹۳۰ء و *al-Malik al-Kāmil* : H. Gottschalk، صلاح الدین کے زمانے کے بارے میں : (۶) H.A.R. Gibb : *The Arabic Sources for the Life of Saladin*، در *Speculum*، ج ۲۵، عدد ۱، ۱۹۵۰ء، اس پہلے دور کے لیے بڑا ماخذ ہے : (۷) عمادالدین الاصفہانی : البرق الشامی، جس کے دو اجزاء آوکسفورڈ میں موجود ہیں (قبّ H.A.R. Gibb، در *WZKM*، ج ۵۲،

۱۹۵۳ء) لیکن اس کے تقریباً مکمل خلاصے بعد میں لکھی جانے والی کتابوں میں موجود ہیں، بالخصوص ابوشامہ : کتاب *البروقین*، قاہرہ ج اول ۱۲۸۷ء اور ج دوم ۱۲۸۸ء (حلبی محمد احمد کی ایک نئی تحقیقی طباعت کا پہلا حصہ ۱۹۵۶ء میں قاہرہ سے شائع ہوا۔ اس میں ۵۵۵۸/۱۱۶۳ء تک کے حالات موجود ہیں)، اس کے اقتباسات *Hist. Or. Crois.* ج ۴ و ۵ میں ملیں گے؛ اس کی تکمیل عمادالدین کاتب : *الفتح القسی*، طبع C. Landberg، مطبوعہ مصر ۱۳۲۲ھ سے ہو سکتی ہے، جس میں ۱۱۸۷ء کے واقعات درج ہیں (قبّ *Der Sturz des Königreichs Jerusalems in der Darstellung des...*، طبع Wiesbaden، ۱۹۵۲ء)، دوسرے اہم عربی ماخذ حسب ذیل ہیں : (۸) ابن شداد : *النوادر السلطانیة*، مصر، ۱۳۱۷ھ یا سیرة صلاح الدین الایوبی، انگریزی ترجمہ *Life of Saladin*، در *Hist. Or. Crois.* ج ۳؛ (۹) ابن ابی طیبی، جس کا حوالہ ابوشامہ نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں دیا ہے؛ (۱۰) البستان الجامع، طبع Cl. Cahen، در *BEO*، دمشق ۱۹۳۷ء اور (۱۱) مسیحی مصنف ابو صالح آرمینی : *Churches* وغیرہ، طبع Evetts - ساتویں / تیرھویں صدی کے آغاز کے لیے؛ (۱۲) ابن الأثیر : *الکامل*، بنیادی عربی ماخذ بن گیا ہے۔ اس میں (۱۳) ابن ابی الدّم (آوکسفورڈ مخطوطات Marsh، شماره ۳۶) کے آخری صفحات؛ (۱۴) ابن نَطِيف (مخطوطہ لینن گراڈ، شماره IM ۱۰۹، طبع H. Gottschalk، چند اقتباسات در *Bibliotheca Arabo Sicula*، ج ۲، ضمیمہ جات جس سے ابن الفرات (سطور زیریں) نے مسلسل استفادہ کیا ہے)؛ اور (۱۵) عبداللطیف کے تذکرے کے اقتباسات کا، جو تاریخ الاسلام از ڈھبی اور اگلے دور سے متعلق مصنفین نے دیے ہیں، اضافہ ضروری ہے۔ ساتویں / تیرھویں صدی کے ایوبیوں کے لیے بحیثیت مجموعی اور ۱۲۲۰ء کے واقعات

در *ROL*، ج ۴ تا ۶) اور (۳۴) وہی مصنف: بغیۃ اور عزالدین شداد (آگے آتا ہے)؛ عراقی کا نقطہ نظر ذیل کی کتاب میں ملیگا: (۲۵) ابن القویٹی: العواید الجامعة طبع مصطفیٰ جواد؛ الخوارزمی کا نقطہ نظر: (۲۶) النّسوی *Vie de Djalāl al-Din*، طبع و ترجمہ از Houdas میں؛ اور (روم کے) سلجوقیوں کے لیے: (۲۷) ابن بی بی، طبع Houtsma (فارسی میں اسے کسی قدر مختصر کر دیا گیا ہے)۔ نیز دیکھیے مغول اور ابتدائی ملاوک فرمان رواؤں کے مؤرخین۔ ما بعد کے جن عرب مؤرخین نے اصل مواد محفوظ رکھا ہے ان میں ذیل کے مصنفین قابل ذکر ہیں: (۲۸) الجزیری (Cl. Cahen)، در *Oriens*، ج ۴، عدد ۱، ۱۹۵۱ء، ص ۱۵۱ تا ۱۵۳، (۲۹) الدّہبی، زیر طبع؛ (۳۰) النّویری: نہایۃ الارب (مطبوعہ قاہرہ)؛ (۳۱) ابن القرات؛ (۳۲) المقریزی: السلوک، طبع مصطفیٰ زیادہ؛ (۳۳) الخطط، مطبوعہ بلاق۔ اس کے ابتدائی حصے کے لیے طبع Wiet کا ایڈیشن ہی بہترین ہے۔ یمن کے ایوبی عہد کے لیے: شہرہ آفاق (۳۴) الخرزجی (طبع و ترجمہ در سلسلہ یادگار گب) سے جو بعد کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے؛ (۳۵) ابن مجاور (طبع Löfgren)، جو ہم عصر ہے اور (۳۶) ہمدانی (برا کلمان، ۱: ۳۲۳، غیر مطبوعہ) کہیں بہتر ہیں۔ ریاست حصن کینا کے بارے میں: (۳۷) نامعلوم الاسم مصنف: مخطوطہ ویانا، جس کے تبصرے کے لیے دیکھیے: Cl. Cahen: *Contributions etc.* حوالہ مندرجہ بالا؛ (۳۸) پورے ایوبی خاندان کی عمومی تاریخ ایک نامعلوم الاسم شامی نے نویں/پندرہویں صدی میں لکھی تھی (Brit. Mus. Add.، شماره ۷۳۱۱، غیر مطبوعہ)۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے اہم مآخذ ابھی تک مخطوطوں کی صورت میں ہیں اور ان کی اشاعت کی شدید ضرورت ہے، خواہ وہ سردست عکسی صورت ہی میں کیوں نہ ہو۔ عربی مؤرخوں کے اقتباسات کے تراجم: (۳۹) *Storici arabi delle*: F. Gabrieli

کے لیے بطور خصوصی بنیادی مآخذ: (۱۶) ابن واصل: *مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب* ہے، دیکھیے برا کلمان، ۱: ۲۲۳؛ تکملہ، ۱: ۵۵۵ (اس کی طبع کی ذمہ داری الشیال نے اٹھائی ہے۔ وہ اس وقت تک پہلی دو جلدیں شائع کر چکا ہے، جو صلاح الدین کی وفات پر تمام ہوتی ہیں۔ اس کے اقتباسات *Bibliothèque des Croisades*، ج ۴ (از Reinaud) میں اور المقریزی کے ترجمے پر Blochet کے ملاحظیات میں موجود ہیں، جو *ROL*، ج ۹ تا ۱۱ میں طبع ہوئے)۔ یہ کتاب اور (۱۷) سبط ابن الجوزی: *سیرۃ الزمان* (عکسی طبع از Jewett، جس کی بنا پر حیدرآباد دکن، ج ۲، ۱۹۵۲ء کا غیر مکمل ایڈیشن طبع ہوا ہے، قب *Arab.*، ۱۹۵۷ء / ۲، تبصرہ از Cl. Cahen)، جو دمشق کے سلسلے میں بالخصوص اہم ہیں، دو ایسے مآخذ ہیں جنہیں آنے والے مؤرخوں نے خاص طور پر استعمال کیا ہے؛ (۱۸) ابوالفداء: *المختصر فی اخبار البشر* نے، بیشتر اپنے اس کم تر درجے کے معاصر ہی کی تصنیف نقل کی ہے؛ (۱۹) ابن الواصل نے قبل ازیں ایک زیادہ مختصر *التاریخ الصالحی* لکھی تھی، جو مختلف ذرائع سے حاصل کردہ معلومات پر مبنی تھی (یہ ابھی تک شائع نہیں ہوئی)۔ بنو ایوب پر لکھنے والوں کی فہرست میں حسب ذیل کا خاص طور سے اضافہ کرنا چاہیے: (۲۰) ابوشامہ: *الذیل علی الروقتین*، قاہرہ ۱۳۶۶ھ / ۱۹۴۷ء؛ (۲۱) مسیحی مصنف المکین بن العمید (طبع در *BÉt. Or.*، ۱۹۵۸ء از Cl. Cahen): *History of the Patriarchs of Alexandria*، اقتباسات کے لیے دوسری کتابوں کے علاوہ دیکھیے: Blochet، المقریزی: کتاب مذکور؛ (۲۲) سعد الدین کے اقتباسات (Cl. Cahen): *Une source pour l'Histoire des Croisades, les Mémoires de...* در *Bull. Fac. Lettres Strasbourg*، ج ۲۸، عدد ۷، ۱۹۵۰ء؛ شمالی شام کے لیے: (۲۳) کمال الدین ابن العدمیم: *زبدہ*، دیکھیے ترجمہ از بلوشے Blochet

در *Contributions etc.*، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے؛
(۵۵) مقالہ نگار کو ذاتی طور پر تذکرہ فی الحیل الحریة
سے واقفیت نہیں، جو علی السہوی نے الظاہر غازی
کے نام معنون کیا تھا (Rescher، در *MFOB*، ج ۵،
۱۹۱۲ء: ص ۳۹۵، طبع زیر ترتیب از (J. Sourdel
Thomine): شعرا کے دواوین بھی نظر انداز نہیں کرنے
چاہیں۔

قدزتی طور پر غیر عربوں اور غیر مسلموں کی تصانیف
بھی دیکھنی چاہیں، ان کی تفصیل تو یہاں نہیں دی
جا سکتی، ہاں خاص طور پر معاریات صلیبی کے لاطینی
اور فرانسیسی مؤرخین اور سریانی ادب: (۵۶) میخائیل
الشماسی، طبع و ترجمہ Chabot: (۵۷) ابن العبری، طبع و
ترجمہ Budge: (۵۸) *Chronique anonyme syriaque*،
طبع Chabot، در *Corpus Script Or.*، ۳: ۱۳ تا ۱۵) کا
مطالعہ کرنا چاہیے۔

کتابت کے بارے میں: (۵۹) *RCEA*، ج ۷ تا
۹، میں مواد جمع کیا گیا ہے اور صلاح الدین کے کتابت
کے بارے میں: (۵۹) *Weit* نے *Syria*، ج ۳، میں
اپنے مطالعے کے نتائج پیش کیے ہیں۔ سگوں کے متعلق
مواد عام فہرستوں میں مل جاتا ہے، البتہ ان میں
(۶۰) *Balog*، *Minost* اور *Jungfleisch* کی تازہ ترین
تحقیقات کا اضافہ کر لیجئے، جو ۱۹۵۰ء کے بعد
MIE میں شائع ہوئی ہیں۔

(ب) جدید تصانیف: ایویوں کے بارے میں کوئی
مکمل اور مجموعی تاریخ موجود نہیں۔ عام حالات کے
بارے میں دو تصنیفات بہترین ہیں اگرچہ مختصر ہیں،
یعنی (۶۱) *G. Weit*: *Histoire de la Nation*
Egyptienne، طبع Hanotaux، ج ۳: اور (۶۲)
History of the Crusades: H. A. R. Gibb
(فلاڈلفیا)، ج ۱، (صلاح الدین) ۱۹۵۰ء و ج ۲
(آل ایوب بعد از صلاح الدین)، حتیٰ کہ صلاح الدین
کی بھی کوئی ایسی سوانح عمری نہیں ملتی جسے

Crociati، روما ۱۹۵۷ء؛ اور (۳۰) *J. Ø strup*
Arabiske Krøniker til Korstogenes Periode
کوہن ہیگن ۱۹۰۶ء میں ملیں گے۔

مورخوں کے ساتھ سوانح نگاروں کو بھی شامل کرنا
ضروری ہے: صرف (۳۱) ابن خَلکان: *وفیات* ہی نہیں بلکہ
(۳۲) ابن القفطی: *تاریخ الحکماء* (طبع Lippert)
[لائپ زگ ۱۳۲۰ء] اور (۳۳) ابن ابی اصیبعہ (طبع
Aug. Müller) بھی۔ اسی طرح جغرافیہ نویس بھی
شامل کرنا چاہیں، مثلاً (۳۴) یاقوت: (۳۵) ابن سعید
(غیر مطبوعہ)، اور بالخصوص (۳۶) عزالدین بن شداد،
شمالی شام، طبع *Ledit*، در *المشرق Machriq*، ۱۹۳۵ء؛
حلب، طبع *Sourdel*، دمشق ۱۹۵۸ء؛ دمشق، طبع
الدهان ۱۹۵۷ء؛ جزیرہ، تجزیہ از Cl. Cahen،
در *REI*، ۱۹۳۳ء، مزید اقتباسات از *Sobernheim*،
در *Centenario di Amari*، ج ۲ (بعلبک)، و در
Corpus Inscriptionum Arab.، بمواضع کثیرہ)۔ تاریخی
اور انتظامی کوائف کی تکمیل کے لیے دیکھیے: (۳۷)
سبط ابن العجمی: *Les Trésors d' Or.*، تجزیہ و ترجمہ از
Sauvaget، ۱۹۵۰ء، اور (۳۸) علیی: *Description*
de Damas، طبع *Sauvaire*، در *JA*، ۱۸۹۳ء۔

نظم و نسق سے متعلق رسائل کا حوالہ بھی
ضروری ہے (علاوہ ان اقتباسات کے جو المقریزی کے ہاں
محفوظ ہیں) دیکھیے: (۳۹) ابن المماتی: *قوانین الدوائین*
(طبع عطیہ، ۱۹۳۳ء): (۴۰) ابن شیت القرشی:
معالم الکتابة، طبع خوری قسطنطین پاشا، ۱۹۱۳ء؛ اور
(۴۱) النابلسی کے کتابچے: *اخبار النیوم*، طبع B. Moritz،
قہ *Les Impôts etc.*: Cl. Cahen، جس کا حوالہ اوپر
آچکا ہے اور (۴۲) *تعم القوانین*، طبع Cl. Cahen، جو جلد
شائع ہونگے، اقتباسات از C. Owen، در *JNES*، ۱۹۳۵ء؛
اور آخر میں (۴۳) الشیرزی، *نہایة الرتبة*: اور (۴۴) صنعت
سے متعلق رسائل، مثلاً توپ سازی کے متعلق اور مالیات کے
بارے میں رسائل مصنفہ ابن بعرہ، تجزیہ از Ehrenkreutz،

معاربات صلیبی اور بلادِ مشرق کے لاطینی مقبوضات کے مؤرخین سے بھی رجوع کیجیے۔ اسی طرح الگ الگ فرمان رواؤں سے متعلقہ مقالات میں دیے ہوئے مآخذ دیکھیے؛ نیز (۶۹) مادہ مسجد میں جو حصہ مدرسے کے بارے میں ہے، نیز دیکھیے (۷۰) ابو حدید محمد فرید : صلاح الدین (عربی)، اردو ترجمہ از محمد عبدالقدوس القاسمی، لاہور، تاریخ طبع ندارد؛ (۷۱) بہاء الدین : *Saladin*، لنڈن ۱۸۹۷ء؛ (۷۲) ابن خلدون : العبر؛ (۷۳) ابن جیر : رحلۃ؛ (۷۴) ابن دحلان : الفتحوات الاسلامیۃ؛ (۷۵) اسمعیل سرہنگ : حقائق الاخبار عن دول البجارج، بولاق ۱۳۱۲ھ؛ (۷۶) السیوطی : حسن المحاضرة؛ (۷۷) البستانی : دائرة المعارف، بذیل مادہ ایوبی؛ (۷۸) سید علی الحریری : الحروب الصلیبیۃ، مصر ۱۳۲۹ھ؛ (۷۹) محمود فہمی : البحر الزاخر، مصر ۱۳۱۲ھ؛ (۸۰) فرید وجدی : دائرة المعارف، القرن العشرين؛ (۸۱) القلقشنندی : الصبح الاعشی؛ (۸۲) احمد بیلی : فاتح بیت المقدس، اردو ترجمہ، منڈی بہاء الدین؛ (۸۳) رشید اختر ندوی : صلاح الدین، لاہور، ۱۹۵۴ء؛ (۸۴) فصیح الدین احمد : سوانح سلطان صلاح الدین اعظم، لاہور تاریخ طبع ندارد۔

([و ادارہ] CL. CAHEN)

پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ لکھا گیا ہو۔ اس سلسلے میں آخری کوشش (۶۳) A. Champdor کی ہے، جو پیرس سے ۱۹۵۶ء میں شائع ہوئی ہے۔ اور ابھی تک (۶۴) لین پول (نیویارک ۱۸۹۸ء) کی کتاب ہی ایسی ہے جس پر کم سے کم اعتراضات کیے جاسکتے ہیں۔ دوسرے ایوبی فرمان رواؤں میں سے صرف الکامل حال ہی میں ایک اہم تصنیف کا موضوع بن سکا ہے، اس کا مصنف (۶۵) H. Gottschalk ہے، اسی مصنف نے یمن در عہد آل ایوب پر ایک مقالہ لکھنے کا اعلان کیا ہے۔ متعدد مخصوص مسائل پر جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس کے حوالے متن میں آچکے ہیں۔ جہاں تک تجارت کا تعلق ہے دو قدیم مستند تصانیف، یعنی (۶۶) *Histoire du Commerce du Levant*، ج ۱، ۱۸۸۲ء اور (۶۷) *Handels-geschichte der Mittelmeerromanen*، ۱۹۰۶ء کے علاوہ، جن میں ان مسائل کو مغربی زاویہ نظر سے پرکھا گیا ہے، مقالہ نگار کی رائے میں کسی نئی کتاب کا اضافہ نہیں ہوا۔ انتظامی اداروں کے بارے میں کچھ معلومات (۶۸) *W. Björkman : Beiträge zur geschichte der Staats-kanzlei im islamischen Ägypten*، ۱۹۲۹ء میں مل جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں

ب

مثلاً آل با علوی، اولاد با قشیر، جسے *Wüstenfeld* نے بھی درست قرار دیا (*Geschichts-schreiber*، ص ۲۵۶: *Gyften*، ص ۴، حاشیہ ۱)۔
 ترکیب با سے ایک اور ترکیب کو، جو *تل* (بعض اوقات *تل*) مشتق از بن آل سے بنتی ہے، ممیز کرنا ضروری ہے: مثلاً *تل فقیہ* (جو مذکورہ بالا با فقیہ کے مترادف نہیں) = ابن الفقیہ (السقاف: کتاب مذکور، ۲: ۵۴، حاشیہ ۲)، *تل حاج* (با فضل خاندان کے ارکان کا لقب) = ابن الحاج۔ با والے ناموں کے لیے اسم وحدت (*nomen unitatis*) کے طور پر یاے نسبت کے ساتھ ساتھ بن کا استعمال بھی ہوتا ہے (جس کی تصدیق فان ڈن برگ *van den Berg* (محل مذکور) نے کی ہے)، اور اسی طرح با ابو حسان کی جگہ ابن حسان کا استعمال بھی ہے (قب *MO*، ۲۵: ۱۳۱، اور *BSOAS*، ۱۳: ۲۹۱ تا ۲۹۹)۔

مآخذ: (۱) المعینی: خلاصة الأثر، ص ۱ تا ۴؛ (۲)

Le Hadhramout et ses colonies: van den Berg

Arabes، بناویا ۱۸۸۶ء؛ (۳) *G. Gabrieli: Il nome*

proprio arabo-musulmano، روما ۱۹۱۵ء؛ (۴) الشلی:

المشرع الروی، ص ۱ تا ۲؛ (۵) *R. R. Serjeant*:

The Saiyids of Hadramawt، لندن ۱۹۵۷ء۔

(O. LÖFGREN)

با: (= الباء) رَكَ به هجاہ۔

باب: (دروازہ) اس موضوع کو دو عنوانوں کے

تحت بیان کیا جا سکتا ہے: (۱) مساجد وغیرہ میں:

با: (= بو) نسب کو ظاہر کرنے کے لیے ایک کلمہ، جو جنوبی عرب میں، بالخصوص حضرموت کے سادات و مشائخ میں، مفرد اسما اور (ثانوی طور پر) اسم جمع بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً با عباد، با علوی، با فضل، با فقیہ، با حسن، با حسان، با ہرمرز، با وزیر (دیکھیے *Nallino* کے خاص مقالات اور اس کی فہرستیں در *Gabrieli Nome: proprio*، ص ۸۸ اور *Vanden Berg: Hadhramout*، ص ۵۱ تا ۶۱)۔ ابن المجاور (طبع *Löfgren*، ص ۲۵۴) نے بھی اس حضرمی نظام تسمیہ کی تفصیلات دی ہیں۔ ابن مجاور اور الشرجی (طبقات الخواص، بمواضع کثیرہ) قدیم متروک شکل ابا استعمال کرتے ہیں، لیکن دوسرے مصنفین اسے ابو، ابی یا ابا لکھتے ہیں اور با کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس طرح شخص واحد کا نام باحسان، ابا حسان، ابو حسان اور حسان کے طور پر لکھا جاتا ہے (ابن حسان کے لیے دیکھیے نیچے)۔

یوں اصلی "با" غیر منصرف لفظ "ابا" (بمعنی

باپ) کے مترادف ہو جاتا ہے، جس سے انفرادی

(بعض اوقات فرضی) کنیتیں بن جاتی ہیں،

حالانکہ یہ یاے نسبتی کا یا (مغربی یمن میں رائج)

لفظ ذو کا کام دیتا ہے۔ ابن المجاور: الشلی (مشرع،

۱: ۲۸)؛ السقاف (تاریخ الشعراء الحضرمیین، ۱: ۵۳،

حاشیہ) اور فلوگل (در *ZDMG*، ۴: ۲۲۷) کی رائے

بھی یہی ہے۔ کبھی قبیلہ یا خاندان ظاہر کرنے کے

لیے با سے پہلے "آل" یا اولاد لکا دیا جاتا ہے،

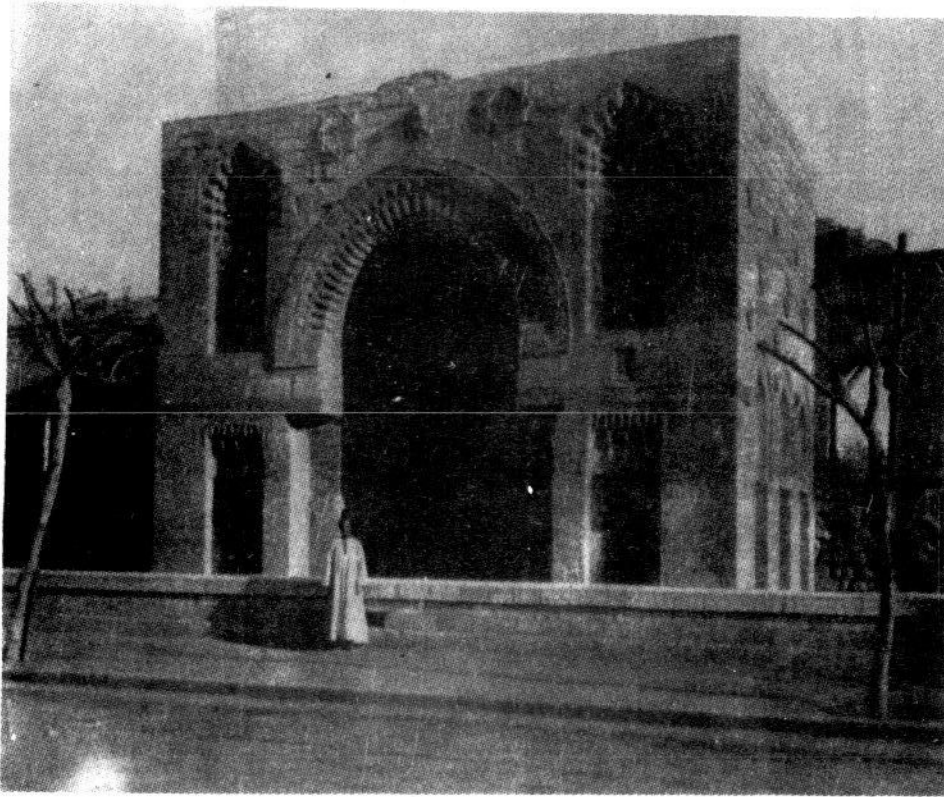
(۲) قلعوں میں۔

(۱) مساجد اور مقابر وغیرہ میں : تیسری صدی
 ہجری / نویں صدی عیسوی کے آخر تک کسی مسجد
 میں داخلے کا دروازہ عظیم الشان اور پائدار نہ تھا۔
 تمام چھوٹی بڑی مسجدوں میں احاطے کی دیوار میں
 مستطیل شکل کے سادے سے دروازے تھے، مثلاً
 مساجد ذیل میں : (۱) مسجد قصر الحیر الشرقی،
 ۱۱۰ / ۷۲۹ء؛ (۲) حران کی بڑی مسجد کا مدخل،
 تقریباً ۷۴ تا ۷۵ء؛ (۳) مسجد قرطبہ، ۱۷۷ /
 ۷۸۷ء؛ (۴) مسجد عمرو [بن العاص]، ۲۱۲ /
 ۷۸۷ء؛ (۵) قیروان کی بڑی مسجد کے دو مدخل، جو
 ۲۲۱ / ۷۸۳ سے چلے آ رہے ہیں؛ (۶) سوسہ
 کی مسجد بوقنانا، ۲۲۳ / ۷۸۳ تا ۲۲۶ / ۷۸۳ء؛
 (۷) سوسہ کی بڑی مسجد، ۲۳۶ / ۸۵۰-۸۵۱ء؛
 (۸) سامرا کی بڑی مسجد، ۲۳۳ / ۷۸۳ تا ۲۳۷ /
 ۸۵۲ء؛ ابودلف کی جامع مسجد، ۲۳۷ / ۷۸۶ اور
 (۹) مسجد ابن طولون، ۲۶۳ / ۷۸۷ تا ۲۶۵ / ۷۸۷-
 شاندار دروازے والی سب سے پہلی مسجد فاطمیوں نے
 خلیج قابس پر المہدیہ (تصویر ۱) کی تعمیر کے
 وقت ۳۰۸ / ۹۲۰-۹۲۱ء میں تعمیر کرائی۔ اس طرح
 کی محرابیں آج کل کی بہ نسبت ۹۲۰ء میں شمالی
 افریقہ میں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوں گی۔
 دروازوں کی یہ طرز تعمیر فاطمیوں ہی کی
 وساطت سے مصر میں آئی، جہاں یہ مسجد الحاکم
 (۳۹۳ / ۱۰۰۳ء) میں نظر آتی ہے، لیکن زیادہ بڑے
 پیمانے پر (اس کی چوڑائی ۱۵۰۰ میٹر اور اس کا
 آگے کو نکلا ہوا حصہ (projection) ۶۰۱۶ میٹر
 ہے، بمقابلہ باب مسجد مہدیہ ۸×۳ میٹر)۔ یہ
 طرز تعمیر مسجد الاقمر ۵۱۹ / ۱۱۲۵ء میں بہت
 چھوٹے اور مسجد بیبرس (تصویر ۲) ۶۶۵ /
 ۱۲۶۶ء تا ۶۶۷ / ۱۲۶۹ء میں زیادہ بڑے
 پیمانے پر (۸۰۸۶×۱۸۰۸۳ میٹر) نظر آتی ہے۔

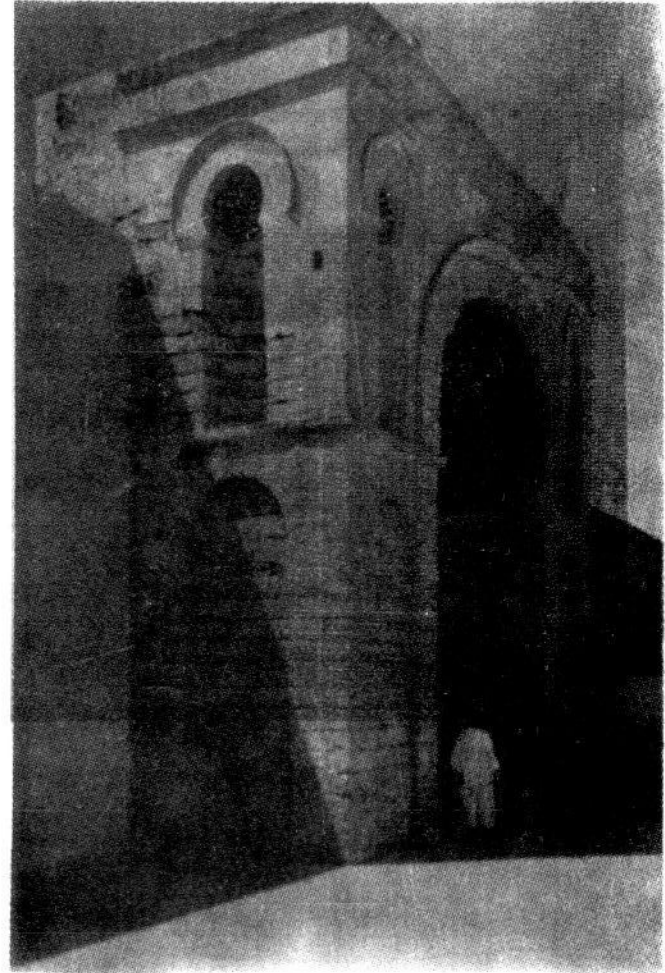
مؤخر الذکر کے پہلو تین محراب دار چوکھٹوں سے
 مزین کیے گئے ہیں۔ الحاکم کی مسجد میں ایسی دو
 چوکھٹیں (panels) ہیں جب کہ مہدیہ کی مسجد
 میں صرف ایک ہے۔

لیکن اسی زمانے میں شام میں ایک نئی طرز
 یعنی آویز دار (stalactite) دروازے کا آغاز ہوا،
 اس کی سب سے پہلی مثال حلب کے مدرسہ
 شادبخت کا دروازہ ہے (تصویر ۳)، جو ۵۸۹ /
 ۱۱۹۳ء میں تعمیر ہوا تھا۔ اس کے بعد کئی اور
 عمدہ نمونے بنائے گئے، مثلاً (۱) حلب کی رباط ناصری
 (تصویر ۴)، (۲) دمشق کی جامع التویة، (۳) ۶۳۲ / ۱۲۳۸-۱۲۳۵ء وغیرہ۔
 مصر میں یہ طرز تعمیر پہلے مدرسہ بیبرس
 (۶۶۲ / ۱۲۶۳ء) میں اور پھر مدرسہ و مقبرہ
 زین الدین یوسف (تصویر ۵)، (۶) ۶۹۸ / ۱۲۹۹ء میں
 اختیار کی گئی، لیکن چودھویں صدی عیسوی کے
 نصف آخر تک اس کا مصر میں رواج عام نہیں ہوا
 تھا، کیونکہ چودھویں صدی عیسوی کے اوائل کی
 ایسی متعدد یادگاریں اب تک موجود ہیں جن میں
 یہ طرز تعمیر استعمال نہیں ہوئی۔

یادگار قسم کے ان خوش نما دروازوں کے
 آغاز کا سراغ لگانا ناممکن ہے، اس لیے کہ بظاہر
 ان کے ارتقا کی ابتدائی صورتیں ناپید ہو چکی ہیں،
 تاہم گمان غالب یہ ہے کہ یہ طرز شاہی دروازوں،
 مثلاً سامرا کے بیت الخلیفہ کے بغلی (lateral)
 دروازوں سے لی گئی ہوگی، جن کے گہرے طاق نما
 دروازوں کے اوپر ایک ایک نیم گنبد بنا ہے، جن
 کے دو مثلث مدخل ایسے طویل ہیں کہ ان کی
 نیمہ گنبد چھت سہاروں (squines) پر قائم ہے۔ اس
 طرز کے پیش نظر یہ بات ظاہر ہے کہ آگے چل کر
 یہ طرز تعمیر شام میں آئی تو گنبدوں کو سہارا دینے
 کے لیے ان مثلث سہاروں کی جگہ وہ ترکیبیں اختیار

ب. قاہرہ: جامع بیبرس کا شمال مغربی دروازہ۔ ۱۲۶۴/۵۶۶۰ء

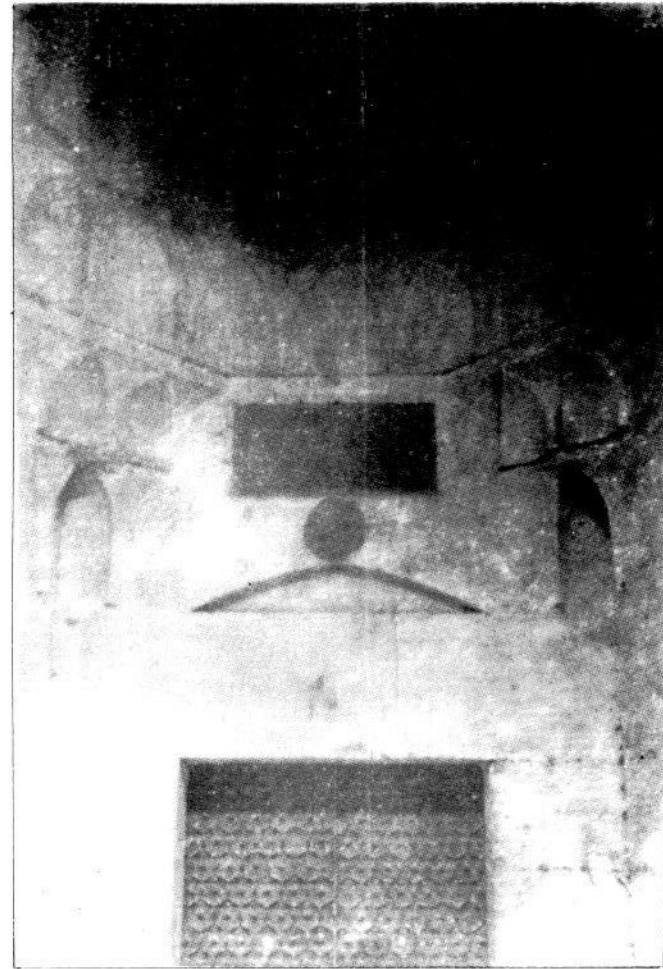
الف۔ مہدیہ: جامع کبیر کا صدر دروازہ۔ ۵۳۰۸/۹۲۰-۹۲۱ء

تصویر ۴

ب حلب: رباط ناصری. دروازه. ۱۲۳۵/۵۶۳۵-۱۲۳۸

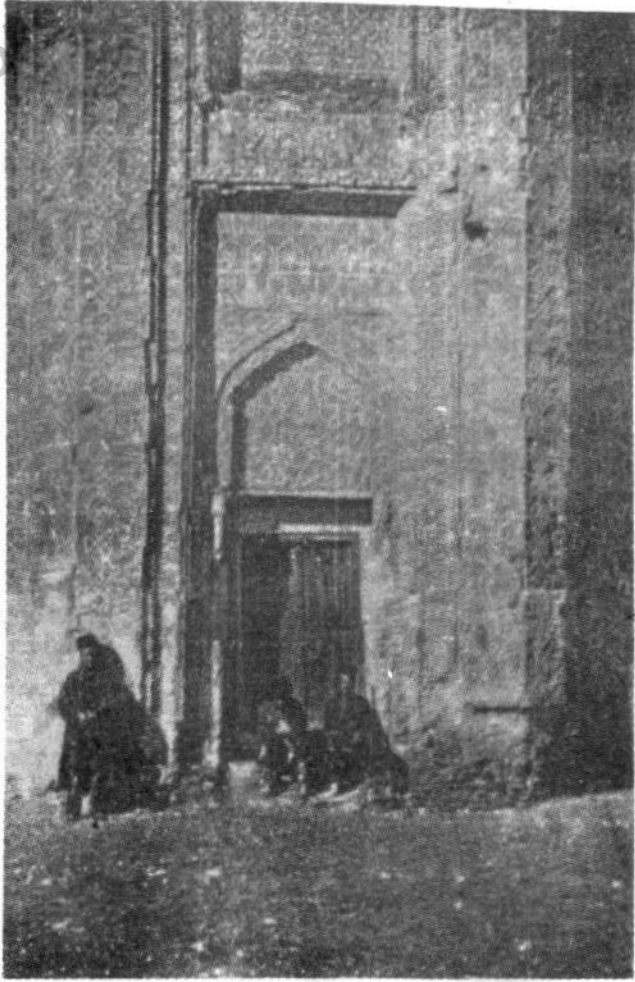
تصویر ۳

الف حلب: مدرسئہ شارنحت دروازه ۵۸۹/۵۱۹۳ء

۱۸۶۱

تصویر ۶

ب - ننجوان: مقبره مومنه خاتون. ۱۱۸۶/۵۵۸۲ء
(از روی عکس زاره Sarre)

تصویر

الف - قاہرہ: زین الدین یوسف کا مدرسہ مقبرہ. ۱۲۹۹/۵۶۹۸ء

لوحة ۲۷

تصویر ۸

ب. بسطام: درگاہ شیخ بایزید (رح) ۱۳۱۳/۷۱۳ء
(از روی تصویر عکسی پو پ)

تصویر ۷

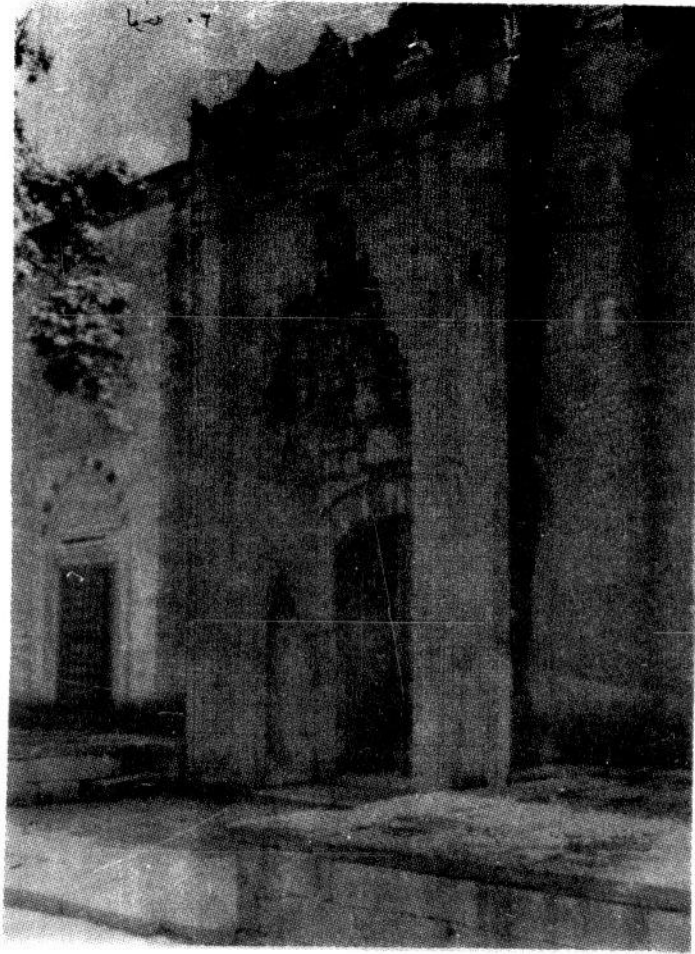
الف. سلماس۔ دختر ارغون آغا کا برج نما مقبرہ۔ صدۃ ۵۶/۱۲ء

۲۸۵۶۷۱

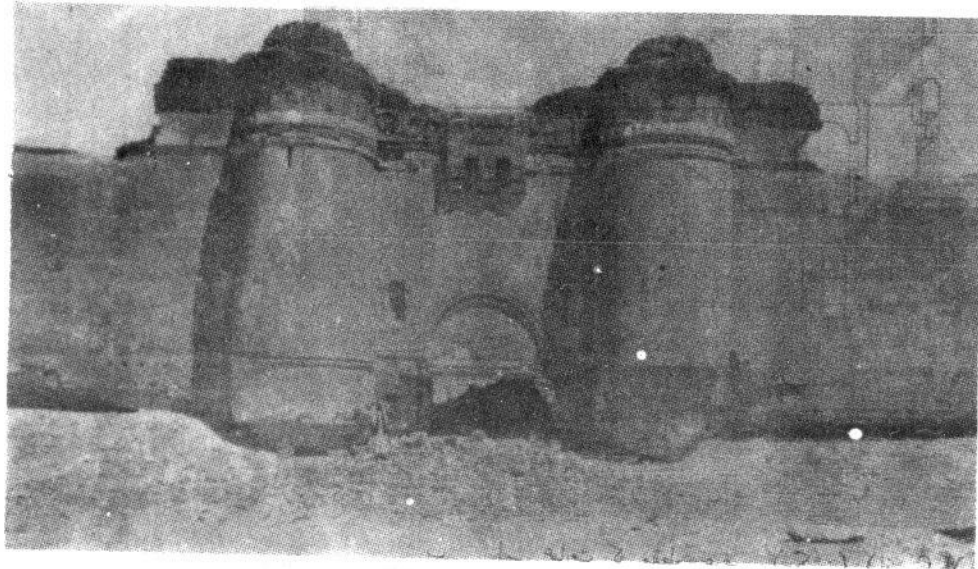

لوحة ۲۹

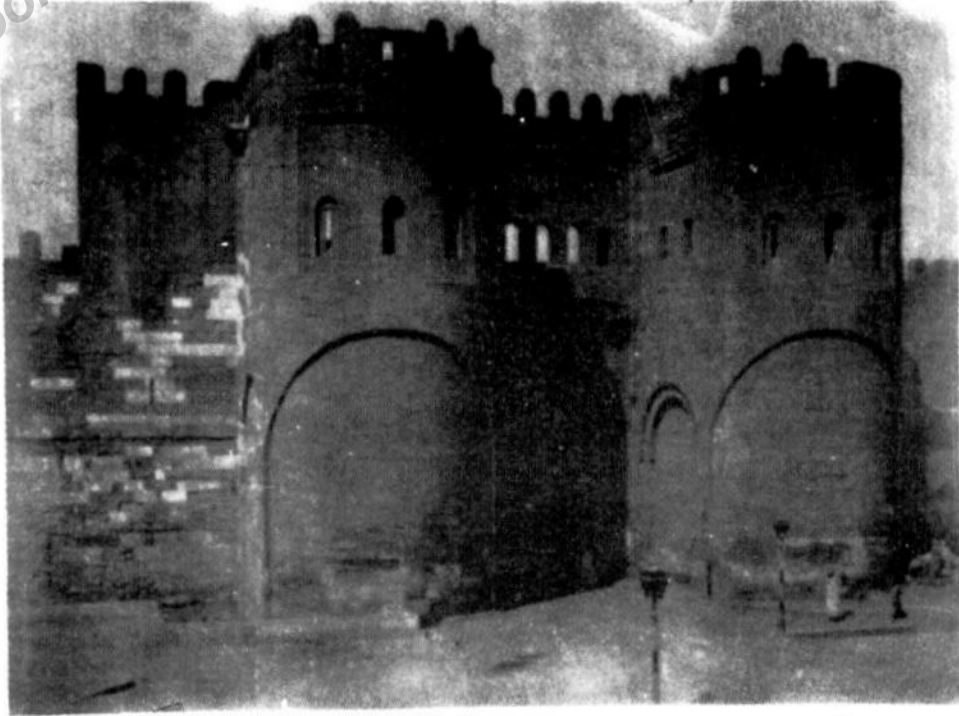
تصویر ۹

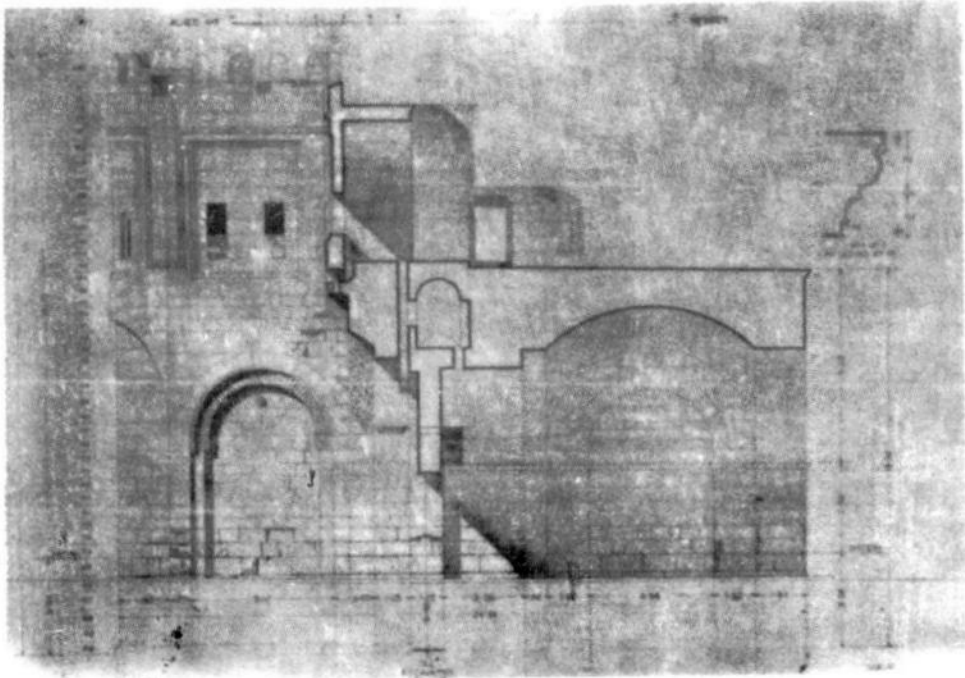
الف. استانبول: جامع سلطان سلیم دروزه. ۵۹۲۹/۱۰۲۲ء

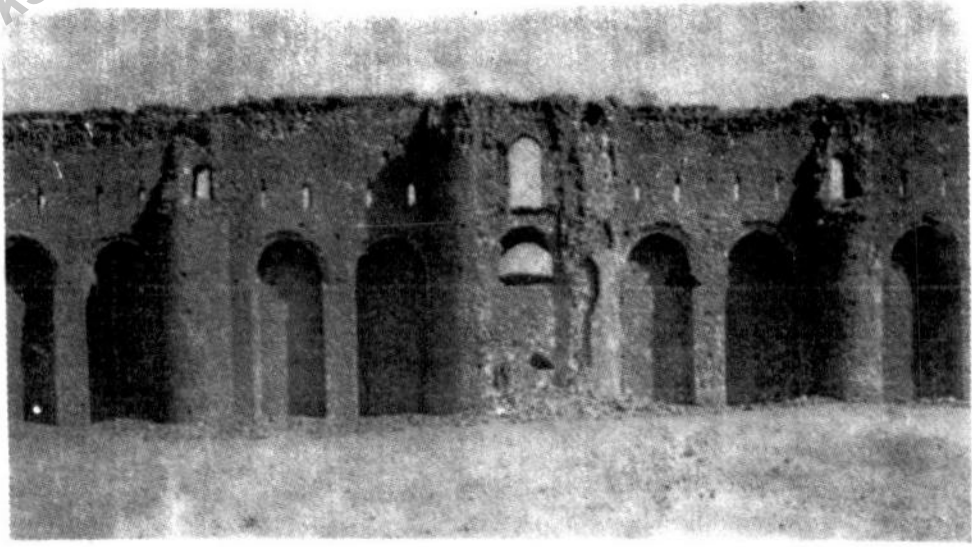
ب. قصر الحیر الشرقی: احاطه خرد کا دروازہ. ۵۱۱۰/۵۷۲۹ء
www.besturdubooks.wordpress.com

الف. قاہرہ: باب الفتوح. ۱۰۸۷/۲۸۰ء

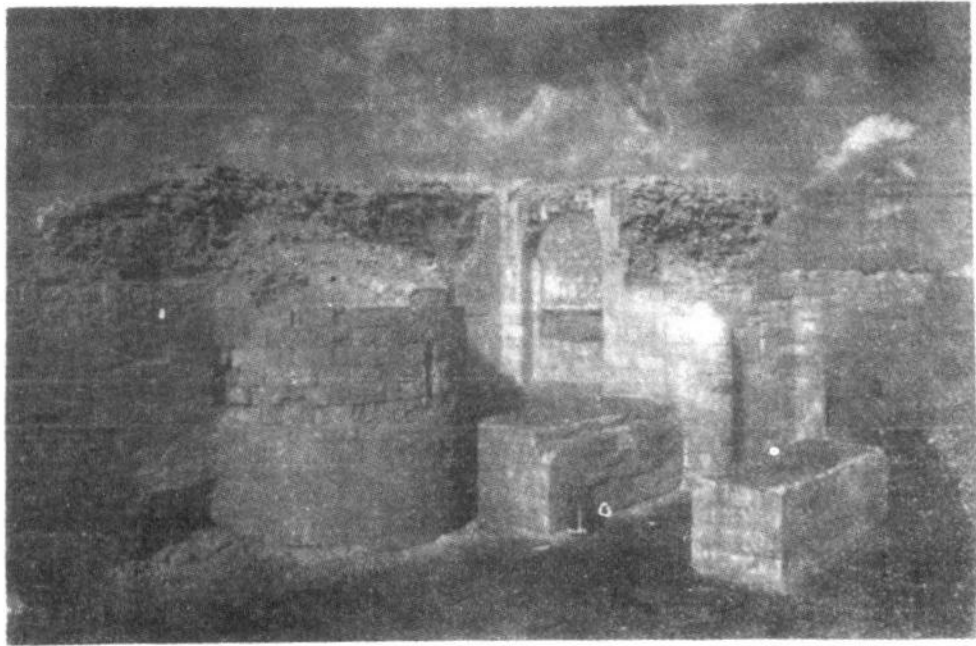

ب. اسی عمارت کا مقطع عرضی (سکشن) (از Maurice Lyon M.c)

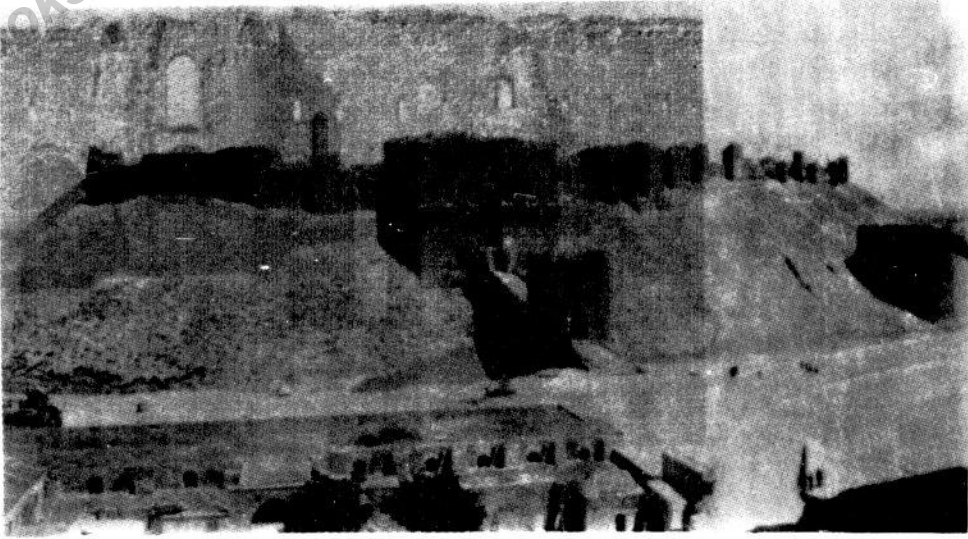

الف۔ اخیضر: درب شرقی۔ حدود ۱۲ میلادی

تصویر ۱۳

ب۔ قاہرہ: برج الظفر کے متصل کا باب الحديد۔ ۵۰۷۲/۱۱۷۶ء کے بعد گآ

الف۔ حلب: القلعة ۶۰۶ تا ۲۰۸ تاہ وغیرہ / ۱۲۱۱ء وغیرہ

ب۔ حلب: القلعة۔ خشک خندق کے اوپر کا پل

نے عام طور پر عملاً کسی چھوٹے لیوان کی طرح ایک بلند قوسی طاق کی شکل اختیار کر لی، جس کے اوپر ایک نیم برج آویزون (pendentives) کے سہارے قائم کیا جاتا تھا (لیکن مصری شکل سے بالکل مختلف طرز کا) مثلاً نطنز [اعمال اصفہان کا ایک قصبہ، یا قوت: نطنز] کی خانقاہ (وہی کتاب، لوحہ عدد ۳۶۷) ۱۳۰۴-۱۳۰۵ء (وہی مصنف، لوحہ عدد ۳۶۷)، بسطام میں شیخ بایزید کی درگاہ (وہی کتاب، لوحہ عدد ۳۱۶، جس کی نقل یہاں درج ہے، لوحہ عدد XXVIII - ب = تصویر ۸) ۱۳۱۳ء، ۱۳۱۳ء، ورامین کی مسجد جامع (وہی کتاب، لوحہ عدد ۳۰۶) ۱۳۲۳-۱۳۲۴ء / ۱۳۲۳-۱۳۲۵ء، اصفہان میں بابا قاسم کا مقبرہ (وہی کتاب، لوحہ عدد ۳۱۷)، ۱۳۲۱ء / ۱۳۲۰ء، کرمان کی بڑی مسجد (وہی کتاب، لوحہ عدد ۵۳۱) ۱۳۲۹ء / ۱۳۳۰ء، اور کرمان ہی کی مسجد پامنا ۱۳۹۳ء / ۱۳۹۱ء (وہی کتاب، لوحہ عدد ۵۱۰ ب)۔ پندرہویں صدی عیسوی کے اواخر میں بلخ کا وہ قابل دید دروازہ بنا جو ابونصر پارسا کے مقبرے میں ہے (وہی کتاب، لوحہ ۳۲۳ و ۳۲۴)۔ یہ دروازہ عمارت کی روکار سے نمایاں طور پر آگے کو بڑھا ہوا ہے۔ اس کے وسطی حصے میں ایک اونچا محراب دار کھانچا ہے اور داخل ہونے کا راستہ حسب معمول پیچھے کی طرف واقع ہے، لیکن اس کے بازو ۴۰ درجے کے زاویے پر کاٹ دیے گئے ہیں اور دو منزلہ ہیں، ہر منزل میں ایک نکیلی محراب کا طاق ہے۔

اس دروازے کو آسانی سے ہندوستان کے بعض یادگار دروازوں کا نقش اول کہا جا سکتا ہے، مثلاً فتح پور سیکری کا بلند دروازہ، ۱۰۱۰ء / ۱۶۰۲ء (تصویر ۸ الف) اور جامع مسجد دہلی کا بڑا دروازہ، ۱۶۴۴ تا ۱۶۵۸ء۔

استانبول میں مسجدوں کی ڈیوڑھیاں عام طور

کی گئی ہوں گی جو وہاں پہلے سے رائج تھیں۔ اس طرز تعمیر کے قدیم ترین نمونے یعنی مدرسہ شاد بخت کے طاق نما دروازے کا اس قبے کے آویزون (pendentives) سے مقابلہ کرنے پر جو قریب قریب اسی زمانے کے تعمیر شدہ حلب کے مشہد حسین^۴ (۱۲۱۱-۱۲۱۲ء) کی محراب کے سامنے واقع ہے یہ تحقیق ہو سکتا ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے۔ دونوں صورتوں میں مخصوص شامی طرز تعمیر اختیار کی گئی ہے۔ یعنی گوشوں کے آر پار پے در پے افقی رتے ہیں جو طاقوں سے مزین کیے گئے ہیں اور بخط مستقیم اس طرح لگائے گئے ہیں کہ ایک ردا دوسرے کی بہ نسبت آگے بڑھا ہوا ہے۔

ایران میں قدیم ترین دروازوں، مثلاً دامغان میں چہل دختران کے مقبرے کا دروازہ (Sarre: Denkmäler، شکل عدد ۱۵۶) ۱۳۳۶ء / ۱۳۰۵ء، سراغہ کا گنبد سرخ (Pope: Survey، لوحہ عدد ۳۳۱) اور Godard درآثار ایران، حصہ اول، شکل عدد ۸۹) ۱۳۳۸ء / ۱۳۳۷ء اور نخچوان میں مؤمنہ خاتون کا مقبرہ (تصویر ۶)، (وہی مصنف لوحہ عدد ۳۳۵ اور Sarre: کتاب مذکور، لوحہ عدد ۳، جس کی نقل یہاں درج ہے، لوحہ عدد XXVII - ب = تصویر ۵) ۱۱۸۶ء / ۱۵۸۲ء کے مدخل مستطیل ہیں، جن کی بالائی چوکھٹ کے اوپر ایک محراب (tympanum) اور اس کے ارد گرد ایک کم گہرائی کا مستطیل طاق۔ بظاہر اس طرز تعمیر کا اگلا قدم یہ تھا کہ محراب کی جگہ کم گہرائی کا طاق بنا دیا جائے اور اسے آویزون (stalactites) سے پر کر دیا جائے، مثلاً خیوف Khiov کا برجی مقبرہ (Pope: وہی کتاب، لوحہ عدد ۳۳۴) اور ایک اور سٹلماس کا (وہی مصنف، لوحہ ۳۳۳، جس کی نقل یہاں دی گئی ہے، لوحہ عدد XXVIII - ب = تصویر ۷)۔ چودھویں صدی عیسوی میں دروازوں

ایک نئی طرز تعمیر یعنی خم دار مدخل نظر آنے لگی۔ یہ طرز بغداد کی بیرونی فصیل کے چار دروازوں میں اختیار کی گئی ہے، جیسا کہ الخطیب کے اس بیان سے ظاہر ہے: ”جب کوئی شخص خراسانی دروازے کی راہ سے شہر میں داخل ہوتا ہے تو پہلے وہ ایک خشتی محراب والے لمبوترے دالان (دھلیز آواج) میں بائیں ہاتھ کو مڑتا ہے۔ اس دالان کی چوڑائی بیس ہاتھ اور لمبائی تیس ہاتھ ہے، اس میں داخل ہونے کا راستہ اس کے عرض میں اور اس سے نکلنے کا راستہ اس کے طول میں واقع ہے، اس سے نکل کر وہ ایک رُحْبہ (صحن) میں پہنچتا ہے، جس کے سرے پر دوسرا پھانک ہے اور یہی پھانک شہر کا دروازہ ہے۔“ اس بیان میں صرف ایک موڑ کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ داخل ہونے والا پھر ایک صحن میں پہنچ جاتا ہے جس کے دوسرے سرے پر شہر کا بڑا دروازہ بنا ہوا ہے اس لیے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ داخل ہونے والے کا پہلا رخ باہر جانے کے راستے کے رخ کے لحاظ سے زاویہ قائمہ پر ہوگا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مدخل پھانک کے برج کے پہلو میں ہوگا۔

اکثر کہا گیا ہے کہ شمالی افریقہ کے بوزنطی قلعوں کے مدخل خم دار ہوتے تھے، لیکن یہ دعویٰ شاید مبالغے پر مبنی نہ ہوگا کہ قیصر جسٹینین Justinian کے عہد میں یا اس سے پہلے کی کسی عمارت میں، شمالی افریقہ یا روما، قسطنطنیہ، یا کسی اور جگہ، بوزنطی مملکت میں کہیں بھی، خم دار مدخل کی کوئی مثال ڈھونڈے سے بھی نہیں مل سکتی (دیکھیے میرا مقالہ در Justinian، Proc. Brit. Academy، ۳۸: ۱۰۱ تا ۱۰۵)۔ بوزنطی عمارتوں میں اولین خم دار مدخل اقیترہ Ancyra [اقرہ] کے اندرونی قلعے کا جنوبی دروازہ ہے، جسے ایک کتیبے کی رو سے قیصر مائیکل Michael ثالث نے

پر دیوار سے ذرا آگے کو نکلی ہوئی بنائی جاتی تھیں، جن کے اندر مدخل کا کھانچا (bay) ہوتا تھا، جس کے اوپر ایک بہت بلند آویزہ دار سرکوب (hood) بنا دیا جاتا تھا، جس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے طاق ہوتے تھے؛ مثلاً سلطان بایزید کی مسجد ۵۹۰۶/۱۱۰۰ء تا ۵۹۱۱/۱۱۰۵ء، مسجد سلطان سلیم (لوحة XXIX ج = تصویر ۹) ۵۹۲۹/۱۵۲۲ء اور مسجد شاہزادہ، ۵۹۵۵/۱۵۳۸ء وغیرہ۔

شمالی افریقہ میں مساجد کے دروازوں کو عام طور پر آگے کو نکلی ہوئی مخرابی چھتوں سے (مثلاً مہدیہ میں) نہیں بلکہ ایک پر تکلف چھتے (awning) سے نمایاں کیا جاتا ہے، جو بریکٹوں پر قائم ہوتا ہے اور جس کے اوپر ٹائیلوں کی ڈھلوان چھت ہوتی ہے؛ مثلاً فاس (Fez) میں، دیکھیے La Mosquée des Andalous : H. Teraassc، لوحہ عدد ۱۰ تا ۱۷) [ہسپانیہ کی مسجدوں میں بھی یہی صورت ہے مثلاً قرطبہ کی جامع مسجد]۔

(۲) قلعوں میں :

مسلمانوں کے مستحکم حصاروں کے پھانک ابتدائی دور میں بظہر مستقیم داخل ہونے کے سیدھے راستے ہوتے تھے، جن کے تحفظ کے لیے فصیل میں [پتھر، پگھلی ہوئی دھات، وغیرہ پھینکنے کے لیے] ایک روزن (machicoulis) اور پہلوؤں میں دو نیم مدور برج بنا دیے جاتے تھے، مثلاً قصر الحیر الشرقي (لوحة XXIX ب = تصویر ۱۰)، جسے خلیفہ ہشام نے ۵۱۱۰/۱۱۰۰ء میں تعمیر کرایا تھا، کے اندرونی احاطے کا واحد دروازہ اور اسی قلعے کے بیرونی احاطے کے چار دروازے۔

لیکن اُس ابتدائی دور ہی میں جب خلیفہ المنصور نے ۵۱۳۵/۱۱۳۵ء تا ۵۱۳۷/۱۱۳۷ء میں بغداد کا شہر تعمیر کرایا تو قلعوں کے دروازوں میں

یہ عام رومی طرز کا تنہا دروازہ تھا لیکن فان کریمر von Kremer (تقریباً ۱۸۵۰ء) نے دیکھا کہ وسطی اور جنوبی دروازے دیوار بنا کر بند کر دیے گئے ہیں اور شمالی دروازے کے آگے کچھ اضافہ (جو مدت ہوئی ہٹایا جا چکا ہے) کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ داخل ہوتے وقت زاویہ قائمہ بناتے ہوئے مڑنے پر مجبور ہو جائیں (Topographie von Damascus، ج ۱، نقشہ برص ۱۰)۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ المعریزی نے باب النصر اور باب الفتوح (تصویر ۱۱) کی ڈیوڑھیوں میں 'باشورہ' کا جو ذکر کیا ہے اس سے اس کی مراد کیا تھی۔ اگرچہ یہ باشورے پندرھویں صدی مسیحی میں غائب ہو گئے تھے تاہم لازماً یہ اضافی تعمیرات تھیں، جو "بعد میں" ان دروازوں کے آگے بنائی گئیں تاکہ ان سیدھے مدخلوں کی کمزوری کو دور کیا جاسکے، جیسا کہ دمشق میں کیا گیا۔ میں نے "بعد میں" کا ٹکڑا اس لیے استعمال کیا ہے کہ ان دروازوں میں چونے گچ کا کام پوری طرح محفوظ ہے اور اس میں سے کچھ بھی ٹوٹا اور اکھڑا نہیں۔

علاوہ بریں یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب کسی جگہ باشورہ کا ذکر آیا ہے (مثلاً بنیاس کے قریب سببہ میں) اور خود مدخل میں ایک نئے درجے کا خم (عطف) موجود ہے تو یہ فرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس دروازے کے آگے کبھی کوئی عمارت ہوگی۔

لیکن خم دار مدخل کی تعمیر اپنے ظاہری فوائد کے باوجود اس وقت کے بعد عام طور سے رائج نہیں ہوئی؛ چنانچہ خود المنصور نے بھی چند سال بعد رقمہ کی تعمیر کے وقت اسے اختیار نہیں کیا بلکہ معمار نے محض ترجمے راستے کی طرز اختیار کی (دیکھیے راقم الحروف کی تصنیف E. M. A.، ۲: ۳۸ تا ۳۵)۔

۱۸۵۹ء میں تعمیر کرایا تھا۔

قیاس غالب یہ ہے کہ مدخل کی یہ طرز شمال مشرق سے آنے والے عباسیوں کے ہمراہ ماوراء النہر، سے آئی ہوگی، جہاں حال ہی میں ٹولستوف Tolstov کی سرکردگی میں ایک تحقیقی مہم نے زمانہ قبل از اسلام کے چند حصار دریافت کیے ہیں۔ ان میں سے قدیم ترین حصار جنباس قلعے کا ہے، جو دریائے جیحون سے پچاس کیلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں اب آب رسانی کا کوئی انتظام نہیں۔ یہ کچی اینٹوں کا بنا ہوا ایک مستحکم حصار ہے، جس کی پیمائش ۲۰۰ × ۱۷۰ میٹر ہے۔ اس کی دیواریں اب بھی دس میٹر اونچی ہیں اور مدخل خم دار ہے (دیکھیے Field و Tolstov، در Ars. Islamica، ۶: ۱۰۰)۔

خم دار مدخل کے لیے عربی زبان کی اصطلاح 'باشورہ' ہے۔ یہ بات المعریزی کی اس عبارت سے ظاہر ہے جس میں اس نے قاہرہ کے باب زویلہ کا حال بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے: "اس (یعنی بدر الجمالی) نے باشورہ نہیں بنوایا، جیسا کہ قلعوں کے دروازوں میں رواج ہے۔ اس ترتیب تعمیر (باشورہ) میں قلعے میں داخل ہونے کے راستے میں ایک موڑ (عطف) بنایا جاتا تھا، تاکہ محاصرے کے وقت [غنیم کی] فوج کو ہجوم کر کے قلعہ سر کرنے سے روکا جا سکے اور سواروں کی بڑی تعداد کا داخلہ نا ممکن بنایا جا سکے" (الخط، ۲: ۳۸۰، س ۳۵؛ ص ۳۸۱، س ۵)۔

گویا عام طور پر باشورہ قلعوں کے دروازوں کا لازمی حصہ ہوتا تھا (جیسا کہ خم دار مدخلوں کی ان مثالوں سے ظاہر ہے جو نیچے مذکور ہیں)، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ پرانے سیدھے مدخل کو خم دار بنانے کے لیے بعد میں کچھ تبدیلیاں کر لی گئی ہوں، مثلاً دمشق کا باب الشرقي۔

تصویر ۱) اور باب الزویلہ، جو بدرالجمالی نے ۵۸۰ھ / ۱۰۸۷ء تا ۵۸۸ھ / ۱۰۹۲ء میں تعمیر کرائے۔ لیکن یہ دروازے سیدھے ہیں اور ان کے مدخل خم دار نہیں۔ ان میں سے ہر ایک دروازے کا پھانک پیچھے کو ہٹے ہوئے محرابی کھانچے میں لگایا گیا ہے، جو دو برجوں کے درمیان واقع ہے۔ محراب کی پشت پر ایک درز ہے، جس میں سے اوپر کی چہت پر سے دھاوا بولنے والی جماعت پر، جو دروازے پر درکوب (battering ram) سے حملہ کر رہی ہو، اینٹ پتھر وغیرہ گرائے جا سکتے تھے۔

لیکن آئندہ دو سو سال کی صلیبی جنگوں اور اس وسیع فوجی تجربے کے نتیجے میں جو فریقین نے اس عرصے میں حاصل کیا جلد ہی قلعوں کے مدخل بالعموم خم دار بنائے جانے لگے؛ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا، مثلاً سینا کے قلعے جنیدی (تقریباً ۵۷۸ھ / ۱۱۸۲ء) میں، حصارِ قاہرہ کی شمالی فصیل کے تین دروازوں (۵۷۲ھ / ۱۱۷۶ء تا ۵۷۹ھ / ۱۱۸۳ء) میں اور فصیل قاہرہ کے اس حصے کے دروازوں (تصویر ۱۳) میں جو اس نے تعمیر کرائے (لوحة عدد XXXI ب)۔ عطفی اور خم دار دروازوں کے فوائد کو اس قدر پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا کہ بارہویں صدی عیسوی کے اواخر سے پہلے اس قسم کے دروازے مغرب اقصیٰ کے اسلامی ممالک میں بھی تعمیر ہونے لگے، مثلاً مراکش کے شہر رباط کے قصبہ اودایہ کا دروازہ۔

ساتویں صدی ہجری/ تیرہویں صدی عیسوی کی تعمیرات میں ایسے دروازوں کی تین مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں: (۱) دریائے فرات پر قلعة النجم (۶۰۵ھ / ۱۲۰۸ء تا ۶۱۲ھ / ۱۲۱۵ء)؛ (۲) بغداد کا باب طلسمان (جو ۹۱۸ء میں بارود سے اڑا دیا گیا تھا)؛ (۳) اور اسی شہر کا باب الوستانی۔

یعنی باب النصر، باب الفتح (لوحة عدد XXXI ب) اور باب المدینہ (لوحة عدد XXXI ب) کا اعلیٰ ترین نمونہ قلعہ حلب

بہر کیف دوسری صدی ہجری / آٹھویں صدی عیسوی کے اواخر میں اخیضر کے مشہور قلعے میں مدخل کی ایک بڑی زبردست طرز اختیار کی گئی ہے (لوحة عدد XXXI الف = تصویر ۱۲)۔ داخلے کی محراب، جو تین میٹر چوڑی ہے، دو ربع مدور برجوں کے درمیان ۹۱ سنٹی میٹر پیچھے ہٹا کر بنائی گئی ہے، دونوں طرف ۲۰ سنٹی میٹر چوڑی نالی (groove) ان برجوں کے اندرونی گوشوں کے قریب تک سر بسر اوپر تک چلی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں یقیناً اوپر نیچے ہونے والا دروازہ (portcullis) ہوگا۔ داخلے کی اس محراب سے پیچھے ۱۰۹۵ میٹر کے فاصلے پر ایک اور محرابی راستہ ہے اور ان دونوں کے درمیان ۳ میٹر چوڑی اور ۱۰۹۵ میٹر گہری ایک غلام گردش ہے، جو سرنگ نما ڈاٹ کی چہت سے پٹی ہوئی ہے۔ اس چہت میں سرے، سترہ سنٹی میٹر چوڑی تین درزیں ہیں جو دیوار سے دیوار تک چلی گئی ہیں۔ اب فرض کیجیے کہ اخیضر پر حملہ ہونے کو ہے، تو اس دروازے کو اس وقت تک اوپر اٹھا ہوا رکھا جائے گا جب تک دشمن کی ایک ٹولی بیرونی محرابی ڈیوڑھی میں اس دروازے کو توڑنے کی غرض سے نہ گھس آئے جو اندرونی محرابی ڈیوڑھی کے عقب میں واقع ہے۔ اس وقت ان پہرہ داروں کے اشارے پر جو درزوں میں سے جھانک رہے ہوں گے دروازے کو نیچے گرا دیا جائے گا اور اس حملہ آور جماعت پر جو اس طرح مقید ہو گئی ہے اوپر سے اینٹ، پتھر، پگھلا ہوا سیسہ یا ابلتا ہوا تیل پھینکا جائے گا۔ گویا کسی حملہ آور جمعیت کے لیے ناممکن تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح ہلاکت میں ڈالے بغیر دروازے تک پہنچ سکے۔

قاہرہ میں فاطمی عہد کے تین دروازے گیارہویں صدی عیسوی کے بہترین دروازے ہیں، یعنی باب النصر، باب الفتح (لوحة عدد XXXI ب) اور باب المدینہ (لوحة عدد XXXI ب)۔

ان کے ہاں 'بابِ باطن' صرف ایک ہی ہوتا تھا، جس کا مرتبہ داعی کے برابر تھا۔ شیعوں کے فرقہ نصیریہ میں بھی باب کا تصور موجود ہے۔ وہ ہر دور میں باب کا وجود مانتے ہیں۔ اثنا عشریوں (رکّ بان) کی مذہبی تصانیف میں بالعموم ائمہ کرام کے بابوں کے نام مذکور ہوتے ہیں (۱۱)، لائنڈن، طبع اول، تحت مادہ نصیریہ: جعفر بن منصور: کتاب الکشف، طبع R. Strothman، ص ۱۴، ۱۹۵۲ء)۔ امام غائب محمد بن حسن عسکری (۲۵۶/۵۸۷ تا ۳۰۹/۶۸۸ء) کے بعد یکے بعد دیگرے چار باب ہوئے۔ یہ ابواب اربعہ اور ہو الاوّل والآخر و الظاهر و الباطن کے مظاہر کہلاتے ہیں (نقطة الکاف، ص ۸۶)۔ ان کے نام یہ ہیں: ابو عمر عثمان بن سعید عمری، جس نے سب سے پہلے باب ہونے کا دعویٰ کیا: (۲) مقدم الذکر کا بیٹا ابو جعفر محمد بن عثمان: (۳) ابوالقاسم الحسين بن روح نوبختی: (۴) ابوالحسن علی بن محمد السمری۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے پہلے باب کو خود امام غائب نے نامزد کیا تھا۔ پھر ہر باب بعد کے باب کی نامزدگی کرتا رہا۔ امام غائب کی غیبت کے بعد سے (جس کے آغاز کا سال مختلف فیہ ہے: ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۷۵ وغیرہ کے سنین بیان ہوئے ہیں) سڑسٹھ برس کے عرصے کو، جس میں یکے بعد دیگرے ابواب اربعہ موجود رہے، امام کی غیبت صغریٰ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ علی بن محمد السمری (م ۳۲۸/۵۴۰ء) کے بعد امام کی غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مؤخر الذکر باب نے اپنا جانشین نامزد کرنے کے بجائے کہ دیا تھا کہ اب خود امام غائب کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد باب کا لفظ شیعوں کے ہاں امام غائب کے سب سے بڑے پیرو مختار کے لیے استعمال ہونے لگا۔ امام غائب کے لیے دیکھیے

(لوحة عدد XXXII = تصویر ۱۳ و ۱۵) کے باب ملک الظاهر میں نظر آتا ہے، جو ابن شداد کے قول کے مطابق ۱۲۱۳/۵۶۱ء میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس دروازے کے راستے میں زاویہ قائمہ بناتے ہوئے اکھٹے پانچ موڑ بنائے گئے ہیں (لوحة عدد XXXII = خاکہ ۱)۔
(K.A.C. CRESWELL)

⊗ باب: شیعہ مذہب کے ابتدائی دور میں امام وقت کے سب سے بڑے پیرو مختار کو "باب" کہتے تھے، جس کے لفظی معنی ہیں دروازہ۔ اس کا رتبہ امام کے بعد تھا۔ وہ امام سے براہ راست فیض حاصل کرتا اور اعیان دعوت کا سردار ہوتا تھا۔ مؤرخوں نے المؤید فی الدین الشیرازی کو، جسے اسمعیلی ادبیات میں المستنصر کا باب بتایا گیا ہے، داعی الدعاة لکھا ہے (ابن میسر، ص ۱۰) اور خود المستنصر نے بھی اسے یہی نام دیا ہے (السجلات المستنصریة، طبع عبدالمنعم ماجد، ص ۲۰۰، قاہرہ ۱۹۵۳ء)۔ حجة، کا مقام، جو دعوت و ارشاد کا اہتمام کرتا ہے، 'باب' کے بعد ہے۔ یہ اصطلاح مصر کے فاطمیوں سے پہلے بھی مستعمل تھی، گو یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ٹھیک ٹھیک مفہوم کیا تھا (دیکھیے *The Alleged Founder of Ismailism: W. Ivanow* ص ۱۲۵، حاشیہ ۲، بمبئی ۱۹۴۶ء، بحوالہ الکشی: رجال، ص ۳۲۲؛ وہی مصنف: *Studies in Early Persian Ismailism*، ص ۱۹، بعد؛ طبع ثانی، بمبئی ۱۹۵۵ء)۔ فاطمی اسمعیلیوں کے ہاں 'باب' کے مرتبے اور اس کے فرائض کے متعلق دیکھیے حمید الدین کرمانی: *راحة العقل*، طبع محمد کامل حسین و مصطفیٰ حلمی، قاہرہ ۱۹۵۳ء، بمدد اشاریہ۔ الموت (رکّ بان) میں تنظیم دعوت کی جو تفصیل نصیر الدین طوسی نے دی ہے (تصوّرات، طبع W. Ivanow، ص ۹۷؛ دیباچہ، ص XLIII) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ

(رک بان) عقیدے کے رہنما اور شیخ آحسانی (۱۱۰۷ھ / ۱۲۴۲ھ) (رک بان) کے خلیفہ کاظم رشتی (م ۱۲۵۹ھ / ۱۸۴۳ء) (رک بان) سے ملا اور اس سے تعلیم پانے لگا۔ یہ سلسلہ کوئی دو سال جاری رہا۔ پھر علی محمد شیخ کاظم رشتی کے غالی مریدوں میں شامل ہو گیا۔ بائیس سال کی عمر میں شادی کی (*The Dawn-Breakers*، ص ۷۶)۔ ایک بچہ احمد پیدا ہوا، جو بچپن ہی میں (۱۲۵۹ھ / ۱۸۴۳ء) فوت ہو گیا۔ باب کی بیوہ ۱۳۰۰ھ / ۱۸۸۲ء تک زندہ رہی (*JRAS*، ۱۸۸۹ء، ص ۹۹۳)۔ باب نے دعویٰ سے پہلے پوری جائداد مان اور بیوی کے نام قانوناً منتقل کر دی تھی (*The Dawn-Breakers*، ص ۱۹۱)۔

کاظم رشتی کا خیال تھا کہ امام غائب کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ وفات سے قبل اس نے مریدوں کو ایران میں پھیلا دیا کہ مہدی منتظر کو تلاش کریں۔ اس لیے اس نے کسی کو اپنا جانشین بھی نامزد نہ کیا۔ رشتی کی وفات سے پانچ ماہ بعد اس کا ایک سر فروش مرید ملا حسین، جو بشرویہ کا رہنے والا اور رشتی کے مکتب میں علی محمد کے ساتھ پڑھ چکا تھا، شیراز پہنچا اور اپنے پرانے ہم مکتب سے ملاقات کی۔ یہی شخص ہے جس نے اس موقع پر علی محمد کو حقیقت کا ”باب“ قرار دیا۔ باہی ملا حسین کو ”اول من آمن“ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ خود علی محمد نے اسے ”باب الباب“ کا لقب دیا تھا۔

پھر کاظم رشتی کے کچھ مریدوں کو لے کر علی محمد بغرض ریاضت و مراقبہ کوفے کی ایک مسجد میں چلا گیا اور چلہ کشی کی۔ ۵ جمادی الاولیٰ ۱۲۶۰ھ / ۲۳ مئی ۱۸۴۴ء کو اس نے ”باب“ ہونے کا دعویٰ کیا (ناسخ التواریخ)۔ اس وقت اس کی عمر چوبیس سال چار مہینے چار دن تھی۔ کچھ عرصے میں ماننے والوں کی

وفیات الاعیان، ۱ : ۴۵۱ : نورالابصار، ص ۱۶۱ : نزہۃ الجلیس، ۲ : ۱۲۸ : منہاج السنۃ، ۲ : ۱۳۱ : مآخذ : اس کے لیے دیکھے مآخذ بذیل باب، علی محمد۔

(عبدالمنان عمر)

⊗ باب : علی محمد شیرازی، دور حاضر میں ”باب“ کے لقب نے علی محمد شیرازی کی وجہ سے زیادہ شہرت پائی۔ اس کا دعویٰ باب ہونے کا تھا۔ یہ شخص شیراز کے ایک تاجر شیعہ گھرانے میں یکم محرم ۱۲۳۶ھ / ۹ اکتوبر ۱۸۲۰ء کو پیدا ہوا۔ بعض مآخذ میں تاریخ پیدائش یکم محرم ۱۲۳۵ھ / ۲ اکتوبر ۱۸۱۹ء بتائی گئی ہے (مقالہ سیاح، انگریزی ترجمہ از براؤن، تعلیقہ ص ۲۴۹)۔ والد کا نام محمد رضا اور والدہ کا فاطمہ بیگم تھا۔ گھرانے کا پیشہ بزازی تھا۔ علی محمد ابھی دو سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ماموں آغا سید علی نے یتیم بھانجے کی پرورش کی۔ چھ سال کی عمر میں علی محمد کو شیخ عابد کے مکتب قہویہ اولیاء میں بٹھایا گیا، جہاں اس نے پانچ سال تک ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ شیخ عابد شیخ آحسانی اور کاظم رشتی کا مرید تھا۔ پھر ماموں کے ساتھ اس نے بزازی کا کام شروع کر دیا۔ سترہ سال کی عمر میں اس کے دوسرے ماموں نے اسے اپنے ساتھ اسی کام پر لگا لیا اور تجارتی کاروبار کے لیے بوشہر بھیجا، جہاں وہ پانچ سال تک رہا۔ یہاں پہنچ کر علی محمد ریاضتوں، مراقبوں اور باطنی اشغال میں مصروف ہو گیا، جن کی طرف بچپن ہی سے اس کی توجہ تھی۔ بعض اوقات وہ عین گرمیوں میں گھر کی چھت پر سورج کے سامنے ننگے سر گھنٹوں کھڑا رہتا اور بعض وظائف کیا کرتا تھا (روضات الصفا: ناسخ التواریخ: *The Dawn-Breakers*، ص ۷۷)۔ ایک دفعہ زیارت کربلا کے سفر میں یہ شیخی

فہرست کے لیے دیکھیے *The Dawn-Breakers*، ص ۸۰۔
 پھر باب نے اپنے ایک نوجوان سر فروش مرید
 ملا محمد علی بار فروشی (قدوس) کو ساتھ لے کر
 شوال ۱۲۶۰ھ / اکتوبر ۱۸۴۳ء میں حج بیت اللہ
 کے لیے بوشہر سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ تجویز
 یہ تھی کہ کسی روایت کو پورا کیا جائے جس میں
 لکھا تھا کہ یہ مدعی مکہ مکرمہ سے اپنے دعوے کا
 آغاز کرے گا۔ اس موقع پر یہ تجویز بھی کی گئی
 کہ اسلامی ممالک میں داعی بھجوانے جائیں تاکہ
 اس سفر کے بعد لوگ ایک خاص دن کوفے میں جمع
 ہو جائیں۔ اس سلسلے میں باب نے متعدد خطوط بھی
 لکھے۔ ہابی مصنف جانی کاشانی کی ایک عبارت
 بھی اس کے بعض حصوں پر روشنی ڈالتی ہے لیکن
 خلاف امید لوگوں نے اس دعوت پر لبیک نہ کہی۔
 لوگ کوفے میں جمع نہ ہوئے اور منصوبہ کامیاب
 نہ ہو سکا (تقطعة الکاف، ص ۱۱۱)۔ باب دو ماہ کے
 بعد جدے پہنچا۔ دوران قیام حرم میں اس نے صحیفہ
 بین الحرمین کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی، جس
 میں اپنی دعوت کا خلاصہ پیش کیا۔ یکم محرم
 ۱۲۶۱ھ / ۱۰ جنوری ۱۸۴۵ء کو وہ مکے سے مدینے
 روانہ ہوا تھا۔

باب کے داعی ملک میں گھوم رہے تھے اور
 ان کی جد و جہد پر حکومت کی (حسے لارڈ کرزن نے
 چرچ سٹیٹ Church State کا نام دیا ہے) نظر تھی۔
 خاص تاریخ کو ملک کے طول و عرض سے لوگوں کے
 جمع کرنے کی تحریک حکومت نے بھی تشویش کی نظر
 سے دیکھی۔ آخر ایک موقع پر جب باب کے ماننے والوں
 نے یہ جسارت کی کہ شیراز میں اذان دیتے وقت یہ
 کلمہ پڑھا دیا کہ ”میں اقرار کرتا ہوں کہ علی،
 نبیل (یعنی علی محمد باب) سے پہلے آئینہ انفاس
 خداوندی ہے“ تو عوام بھی مشتعل ہو گئے۔
 انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ باب کی تحریروں

تعداد اٹھارہ نفوس تک پہنچ گئی، جنہیں علی
 محمد ”حروفِ الحی“ کہا کرتا تھا۔ یعنی یہ لوگ
 اس دور میں کتاب زندگی کے بنیادی حروف ہیں۔
 حسابِ جمل کے مطابق لفظ ”حی“ کے عدد اٹھارہ
 ہیں (ح = ۸، ی = ۱۰)۔ خود باب کو ملا کر یہ
 تعداد انیس ہو جاتی ہے اس مجموعے کا نام باب نے
 ”واحد“ اول رکھا، جس کے عدد انیس ہیں (و =
 ۹، ا = ۱، ح = ۸، د = ۳، کل تعداد ۱۹)۔ انیس کو
 انیس سے ضرب دیں تو حاصل ضرب تین سو اکسٹھ ہوتا
 ہے (۱۹ × ۱۹ = ۳۶۱)۔ اس طرح تین سو اکسٹھ مصدقین
 کے گروہ کو اس نے ”کل شیء“ کا نام دیا ہے، کیونکہ
 حسابِ جمل کے مطابق کل شیء کے عدد تین سو
 اکسٹھ ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔
 جو لوگ حروف ”حی“ کے مصداق تھے ان کے
 ناموں کی فہرست میں اختلاف ہے۔ براؤن نے لکھا ہے
 کہ مکمل فہرست مجھے نہیں ملی (مقالہ سیاح،
 انگریزی ترجمہ از براؤن، دیسپاچہ ص XVI)۔ ایک
 فہرست یہ ہے: ملا حسین بشرویہ، ملا محمد حسن،
 مرزا یحییٰ نوری (صبح ازل)، ملا محمد باقر، ملا علی،
 ملا حسین، حسین یزدی، مرزا محمد روضہ خوان
 یزدی، سعید ہندی، ملا محمود خوئی، ملا جلیل
 آرومی، ملا احمد مراغی، ملا باقر تبریزی، ملا یوسف
 آردبیلی، مرزا ہادی قزوینی، مرزا محمد علی قزوینی
 (طاہرہ کا بہنوئی)، قرۃ العین طاہرہ، محمد علی
 بارفروشی۔ جیسا بیان ہوا مختلف فہرستوں میں سے
 کسی میں بھی حسن علی نوری (آئینہ کے بہاء اللہ)
 کا نام نہیں، جو باب کا مرید تھا اور جس نے بعد میں
 بہائی مذہب کی بنیاد رکھی؛ حالانکہ اس کے
 چھوٹے بہائی مرزا یحییٰ نوری کا نام بالکل ابتدائی
 حصے میں موجود ہے نہ حروفِ حی کو خطاب کرتے
 ہوئے باب نے اپنا نام ’ت‘ رکھا ہے، جسے لفظ ’ثمر‘
 کا قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ حروفِ حی کی ایک

ہمراہ ملا شیخ علی (جناب عظیم) اور ملا محمد (معلم نوری) تھے۔ علاوہ ازیں میرزا عبدالوہاب، ملا محمد، سید حسین یزدی اس کا بھائی سید حسن یزدی اور سید مرتضیٰ بھی اپنے طور پر ساتھ ساتھ ماہ کو پہنچے بعد میں متعدد اور باہی بھی جاتے آتے رہے۔ سرکاری حکم یہ تھا کہ باب کو خط و کتابت کی اجازت نہیں لیکن خفیہ طور پر یہ خط و کتابت جاری رہی۔ ربیع الآخر ۱۲۶۳ھ / مارچ ۱۸۴۷ء سے رمضان ۱۲۶۶ھ / جولائی ۱۸۵۰ء تک باب ماہ کو میں رہا اور یہیں اس نے بیان، (فارسی) اور دلائل السبعہ وغیرہ کتابیں تالیف کیں۔

بابی سربراہوں نے بہاء اللہ کے ایما سے رجب ۱۳۶۳ھ / جون ۱۸۴۸ء کو بمقام بدشت ایک کنونشن منعقد کی۔ اسے ”شاہ رود کانفرنس“ بھی کہتے ہیں۔ اس میں اکاون عمائد شامل ہوئے۔ یہ سب بہاء اللہ کے مہمان تھے اور ان سب کے نام باب نے علیحدہ علیحدہ پیغام بھیجے تھے۔ اسی موقع پر باب کی طرف سے حسین علی نوری کو بہاء، قرۃ العین کو طاہرہ اور محمد علی بار فروشی کو قدوس کے القاب دیے گئے۔ خود بہاء اللہ بدشت میں بائیس دن رہا۔ مقصد یہ تھا کہ باب کو ماہ کو سے چھڑانے کا بندوبست کیا جائے۔ اس میں ملاحسین (باب الباب)، ملا محمد علی (قدوس، اسم اللہ الآخر، نقطۃ آخری)، قرۃ العین طاہرہ بھی شریک تھے۔ باب کو آزاد کرانے کے سلسلے میں طے ہوا کہ اصل سزا کے خلاف شاہ ایران سے احتجاج کرنے کے علاوہ باہی حضرات بکثرت ماہ کو میں جمع ہو جائیں اور طاقت کے بل پر باب کو چھڑا لیا جائے۔ بدشت میں اس اجتماع کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ باب کے مذہب کے استقلال کا اعلان کیا جائے۔ اس اثنا میں ملا حسین بشرویہ خفیہ طور پر باب سے ماہ کو میں ملا اور بعض منصوبے تیار کیے۔ اس کانفرنس میں محمد علی بار فروشی مشہد سے آ کر

میں بعض ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو ان کے نزدیک درست نہ تھیں۔ آخر ۲ شعبان ۱۲۶۱ھ / ۶ اگست ۱۸۴۵ء کو ملا صادق، مرزا محمد علی بار فروشی اور ملا علی اکبر اردستانی وغیرہ بعض باہیوں کو گرفتار کر کے شیراز کے گورنر نظام الدولہ مرزا حسین خان آچودان ہاشمی کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے انہیں کچھ بدنی سزا دے کر شہر بدر کر دیا، اس وقت خود باب حج بیت اللہ کے بعد ہوشہر واپس آچکا تھا۔ حکومت نے اس پر بھی بعض پابندیاں لگا دیں اور خط و کتابت سے روک دیا۔ لیکن باب نے درپردہ ”در نہایت خفا“ اپنی کوششیں جاری رکھیں (نقطۃ الکف، ص ۱۱۲)۔ آخر ۱۹ رمضان ۱۲۶۱ھ / ۲۱ ستمبر ۱۸۴۵ء کو وہ گرفتار ہو کر شیراز پہنچا، جہاں تادیب کے بعد اسے اس کے ماموں سید علی کی ضمانت پر صرف نظر بند کر دیا گیا اور حکم دیا کہ باہر کے لوگوں سے میل ملاقات نہ رکھی جائے۔ پھر اس نے محتاط روش اختیار کر لی اور کہا کہ میرا دعویٰ باب ہونے کا نہیں۔ شیراز کی مسجد وکیل میں بھی ایسا ہی اعلان کر دیا گیا اور اس طرح وہ خاموش بیٹھ گیا۔ شیراز میں اس نظر بندی سے باب کو اصفہان کے بعض آدمیوں نے نکالا اور اسے اصفہان لے گئے۔ یہ سرفروش حسین اردستانی اور کانلم زنجانی تھے۔ تاریخ جدید میں اس سفر کے مفصل حالات ملتے ہیں، نیز دیکھیے نقطۃ الکف، ص ۱۱۳ بعد۔ باب کو اصفہان پہنچے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اسے واپسی کے احکام دیے گئے۔ آخر ۱۲۶۳ھ / ۱۸۴۷ء میں وہ دوبارہ گرفتار ہوا اور حکم دے دیا گیا کہ اسے آذربایجان کے کوہستانی قلعہ ماہ کو میں قید کر دیا جائے جہاں پہنچنا دشوار تھا۔ باب نے تجریز میں رکھنے کی جو استدعا بار بار کی وہ حکومت نے ٹھکرا دی۔ ماہ کو کے سفر میں اس کے

حسین بشرویه پر ڈالنے کی کوشش کی بلکہ اس پر لعنت بھی بھیجی۔ اس بارے میں مرزا جانی کاشانی کہتا ہے کہ یہ جواب فتنے سے بچنے کے لیے دیا گیا تھا (نقطۃ الکاف، ص ۱۹۲، نیز دیکھیے *The Dawn-Breakers*، ص ۱۷۶)۔ چہرئق جیل میں باب کے لیے قید و بند کی صعوبتیں ماہ کو سے زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ باب نے ماہ کو جیل کے لیے ”باسط“ اور چہرئق کے لیے لفظ ”شدید“ استعمال کیا ہے (*The Dawn-Breakers*، ص ۲۴۳)، اور یہاں کے پھرے داروں کو سید حسین یزدی نے ’غلاظ شداد‘ کہا ہے۔ تاہم یہاں بھی باب کا اپنے مریدوں سے خفیہ طریق سے سلسلہ رسل و رسائل جاری رہا۔ باب نے ماہ کو اور چہرئق میں کوئی تین سال بسر کیے۔ بدشت کانفرنس کے بعد ایران کے مختلف حصوں میں زبردست فسادات رونما ہو گئے۔

نیلا مقام پر بہاء اللہ کے علاوہ قرۃ العین اور ایک شیرازی نوجوان مرزا عبداللہ رہ گئے۔ بہاء اللہ نے قرۃ العین کو اس کے سپرد کیا اور اس طرح تینوں بہاء اللہ کے گاؤں نور چلے گئے (*The Dawn-Breakers*، ص ۲۹۹)۔ بارفروش پہنچ کر محمد علی نے اپنے گرد بایوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ دور دراز تک داعی بھیجے گئے۔ ملا حسین بھی خراسان سے مازندران کی طرف بڑھا۔ دوران سفر میں اس کے مسلح ساتھیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اس کے ساتھی بڑے پر جوش اور سرفروش تھے (*The Dawn-Breakers*، ص ۱۶۰)۔ جب اسے محمد شاہ بادشاہ ایران کی وفات کی خبر ملی تو اس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا: مجھے اس خبر کا انتظار تھا (نقطۃ الکاف، ص ۱۰۰)۔ یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں۔ بہر حال اب اس کے ہمراہیوں کی تعداد دو سو تیس ہو چکی تھی لیکن راستے ہی

زریں تاج قرۃ العین طاہرہ بنت ملا صالح قزوینی سے ملا اور مرزا جانی کاشانی کے الفاظ میں شمس و قمر کا قرآن ہوا (نقطۃ الکاف، ص ۴۴۴)۔

بدشت کانفرنس کے بعد جناب قدوس اور قرۃ العین نے مازندران کی طرف ایک ہی ہودے میں سفر کیا جو ان کے لیے خود بہاء اللہ نے تیار کروایا تھا۔ اس یک جاٹی سفر میں قرۃ العین ہر روز ایک غزل لکھ کر حدی خوانوں کو دیتی تھی جو راستے میں اسے گاتے جاتے تھے (*The Dawn-Breakers*، ص ۲۹۸، ۸۴: نقطۃ الکاف، ص ۱۰۱)۔ بدشت کانفرنس کی کارروائی سے جب حکومت مطلع ہوئی تو اس نے باب کو ماہ کو جیل سے بھی نہایت دور افتادہ چہرئق جیل میں منتقل کر دیا۔ وہاں جاتے ہوئے باب کو چند روز تبریز میں بھی ٹھہرایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر اس نے اپنے دعوے سے توبہ کر لی۔ اس کی تائید میں پروفیسر براؤن نے دو دستاویزیں بھی پیش کی ہیں (*Materials for the study of the Babi Religion*، ص ۲۰۷)۔ بابی مؤرخوں نے اس واقعے سے انکار نہیں کیا۔ بلکہ تقیہ (رک باں) کے پردے میں پناہ لی ہے۔ خود بابی مؤرخ مرزا جانی کاشانی کا بیان ہے کہ باب نے قتل ہونے سے ایک رات پہلے مریدوں کو تقیہ کی تلقین کی بلکہ یہاں تک کہا کہ ”کل جب میری بابت تم سے پوچھا جائے تو تقیہ سے کام لینا، میرا انکار کر دینا بلکہ (مجھ پر) لعنت بھیجنا کہ یہی تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے (نقطۃ الکاف، ص ۲۴۷)۔ (جناب قدوس) محمد علی بارفروشی کا درجہ بایوں میں بانی مذہب کے بعد غالباً سب سے بڑا ہے۔ طبرسی کی بغاوت (دیکھیے سطور آئندہ) کے بعد جب جناب قدوس کو ولی عہد کے سامنے پیش کیا گیا اور اسباب بغاوت دریافت کیے گئے تو اس نے بغاوت کی ساری ذمے داری ملا

تک جاری رہے۔ ان میں ملا حسین بشرویہ مارا گیا۔ حکومت کی فوج کے متعدد افراد بھی جان بحق ہوئے، جن میں جعفر قلی خاں اور طہماسپ قلی خاں وغیرہ بھی شامل تھے۔ آخر بایوں کی رسد ختم ہو گئی اور محمد علی بار فروشی کے وعدے اور اس کی دلائی ہوئی امیدیں بھی پیہم ٹوٹی چلی جا رہی تھیں۔ اس موقع پر صاحب ناسخ التواریخ کے الفاظ یہ ہیں: ”نیز چون ہر خبر کہ حاجی محمد علی آوردہ بود بکذب و دروغ بر آمد عقیدت اصحاب او را فتوری پدید شد“۔ ان کے ڈیڑھ ہزار سے اوپر افراد کام آچکے تھے۔ آخر بایوں کو شکست ہوئی اور محمد علی بار فروشی نے اپنے دو سو سے کچھ اوپر ہمراہیوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے۔ محمد علی بار فروشی کو قتل کر کے اس کی لاش جلا دی گئی (نقطۃ الکف، ص ۱۹۸، قلعہ طبرسی کے کچھ بایوں کے اسما اور حالات کے لیے دیکھیے *The Dawn-Breakers*، ص ۱۳۳ بعد)۔ قلعہ شیخ طبرسی میں بایوں کے فوجی اجتماع میں ایران ہی کے مختلف حصوں کے بای جمع نہیں ہوئے تھے بلکہ عراق، ہندوستان اور ترکی سے بھی لوگ آئے تھے اور اختتام جنگ کے بعد بھی اسلحہ جنگ کا خاصہ ذخیرہ قلعے سے دستیاب ہوا تھا۔ دریں اثنا دارالحکومت میں بھی ان کی کوششیں جاری تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح بایوں کی تنظیم کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور یہ اجتماع ایک سوچی سمجھی تدبیر کے ماتحت تھا اور مقصد یہ تھا کہ قلب ایران میں بای حکومت قائم کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اقدام کے لیے وہ وقت منتخب کیا گیا جب شہنشاہ ایران کا انتقال ہوا اور بظاہر حکومت کی گرفت ڈھیلی ہونے کا امکان تھا (*The Bāby Movement*، ص ۱۵)، خود باب نے قلعہ شیخ طبرسی میں قدوس کو

میں ایک موقع پر تیس آدمی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ بقیہ آدمیوں کو لے کر وہ بار فروش پہنچ گیا۔ شہریوں کے ساتھ اس کی جھڑپ ہوئی (نقطۃ الکف، ص ۱۵۰) اور اس طرح یہ مسلح گروہ شہر میں داخل ہو گیا۔ ملا حسین جب اپنے دستوں کو لے کر شیخ طبرسی کے اجتماع میں شرکت کے لیے اصفہان پہنچا تو اسے خود احساس تھا کہ اتنے لوگوں کے ساتھ شہر میں داخل ہونے سے لوگوں کو شبہ ہوگا اس نے انہیں مختلف راستوں سے شہر میں داخل کیا (*The Dawn-Breakers*، ص ۱۶۰)۔ جب ان کی تعداد تین سو تک پہنچ گئی تو حکومت کے ایک دستے کے ساتھ ان کی جھڑپ ہو گئی تیرہ بای مارے گئے۔ آخر دو ہزار بایوں کی جماعت شیخ طبرسی کے مزار کو مرکز بنا کر حلقہ گیر ہو گئی۔ بہت سا اسلحہ جمع کیا، خندقیں کھود لیں اور حملہ و حفاظت کے وسیع انتظامات کیے، جن کی اجمالی تفصیل صاحب ناسخ التواریخ نے دی ہے۔ ملا حسین نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اگلے سال دنیا میں باب کی حکومت ہوگی۔ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو امام ٹامن کا مظہر قرار دیا، کسی کا نام امام رضا رکھا، کسی کو سید سجاد کہا۔ ان ایام میں بایوں نے رسد کی فراہمی کے لیے گرد و نواح کی آبادیوں کو لوٹا اور جب کوئی گاؤں ان کے مطالبات پورے نہیں کرتا تھا تو اس کے مکانات کو آگ لگا دیتے تھے (نقطۃ الکف، ص ۱۶۱: *Materials for the study of the Babi Religion*، ص ۲۳۱)۔ اس زمانے میں بایوں نے عوام پر جو ظلم توڑے ان کا ذکر صاحب ناسخ التواریخ نے کیا ہے۔ آخر شاہ ایران نے شہزادہ سہدی قلی مرزا کو چند فوجی دستے دے کر قلعہ شیخ طبرسی کی سہم پر بھیجا۔ طرفین میں جنگ ہوئی اور یہ معرکے اوائل ذوالقعدہ ۱۲۶۳ھ سے اواخر جمادی الآخرۃ ۱۲۶۵ھ

بھی اپنے بہادر جو 'شہدائے سبعہ تہران' (دیکھیے *The Dawn-Breakers*، ص ۳۰، بے بد) کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں پیش کر دیے، یعنی ۱۲۶۶ھ/۱۸۵۰ء میں وزیر اعلیٰ کے قتل کی سازش میں سات بایوں کو تہران میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان میں باب کا ماموں سید علی بھی تھا۔ باقیوں کے نام یہ ہیں: ملا اسمعیل قمی، مرزا قربان علی درویش، سید حسین ترضیزی مجتہد، ملا تقی کرمانی، ملا محمد حسین تبریزی اور ملا صادق مراغی۔ دراصل اس موقع پر اڑتیس۔ باہی گرفتار ہوئے تھے لیکن مندرجہ بالا سات کے سوا باقیوں نے معافی مانگ کر رہائی پائی۔

اب بایوں کی سرگرمیاں حکومت اور عوام دونوں کی نظر میں روز بروز زیادہ سے زیادہ مخدوش ہوتی جا رہی تھیں اور وقت آچکا تھا کہ حکومت اس تحریک کے سرگروہ کی طرف زیادہ توجہ کرتی؛ چنانچہ امیر نظام میرزا تقی خاں کی تحریک سے باب کو قلعہ چہریق سے تبریز لا کر ایک جرگے کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس جرگے کی صدارت خود بادشاہ نے کی اور ولی عہد ناصر الدین بھی وہاں موجود تھا۔ اس جرگے کی کارروائی کی تفصیلات کے لیے دیکھیے: روضات الصفا، قصص العلماء، اور ناسخ التواریخ۔ باہی روایات میں اس موقع کی تفصیلات نہیں ملتیں۔ اس جرگے نے باب کو بیدزنی کی سزا دے کر دوبارہ قلعہ چہریق میں بھجوا دیا۔ صاحب ناسخ التواریخ بتاتا ہے کہ اس موقع پر باب سے متعدد علمی سوالات کیے گئے لیکن وہ ان کا جواب نہ دے سکا۔ تبریز میں باب نے ملا محمد مامقانی کے سامنے بھی اپنے عقائد چھپانے کی کوشش کی اور بہت کچھ عجز و انکسار سے کام لیا لیکن مامقانی نے کوئی نرمی نہ دکھائی بلکہ یہ کہا: الآن وَ قَدْ عَصَيْتَ مِنْ قَبْلِ (ناسخ التواریخ،

کمک بھجوائی اور اپنے تمام مریدوں کو حکم دیا کہ وہاں پہنچیں (*The Dawn-Breakers*، ص ۳۱)۔ ایک شورش ملا محمد علی زنجانی نے برہا کی (یہ محمد علی 'حضرت حجت' کے لقب سے مشہور ہے) اس نے قلعہ علی مردان خاں میں ہزاروں فوجی مع عسکری ساز و سامان جمع کر لیے۔ اس طرح بایوں کی ایک فوج اکٹھی ہو گئی۔ بہت سے ساتھیوں کو مختلف عہدے تفویض کیے؛ مثلاً احمد زنجانی کو اپنا نائب مقرر کیا، عبداللہ خباز کو حکومت مصر کا وعدہ دیا۔ اس نے حکومت کے دیوانی احکام کی خلاف ورزی شروع کر کے اس سے جھڑپوں کا آغاز بھی کر دیا اور توپ و تفنگ کے منہ کھل گئے۔ بایوں نے زنجان کے بازار کو آگ لگا دی (ناسخ التواریخ در ذکر فتنہ جماعت بایہ در زنجان)۔ آخر شہنشاہ نے بیگلر بیگی (رک ہاں) محمد خان میر پنجہ کو اس شورش کی سرکوبی کے لیے بھجوا دیا۔ ملا محمد علی مازندرانی اور اس کے ساتھیوں نے اس کا بھی مقابلہ کیا اور جو مخالف بھی ان کے ہاتھ لگا اسے عبرتناک سزائیں دیں۔ تپتے ہوئے لوہے سے انہیں داغا اور قینچی سے ان کی جلد کو کاٹ کر نذر آتش کر دیا (ناسخ التواریخ، در ذکر فتنہ بایساں در زنجان)۔ آخر حکومت کو اور کمک بھجینی پڑی۔ اب محمد علی کا حملہ بھی کمزور پڑ گیا۔ اس کے بعض ساتھی مثلاً نجف قلی بن حاجی کانلم آہن گر، حیدر بقال جو بڑا شاہ زور مشہور تھا، اور میر سیارہ فتح علی شکارچی اس سے علیحدہ ہو گئے، کچھ مارے گئے اور محمد علی بھی ایک زخم کی تاب نہ لا کر جان بحق ہو گیا۔ آخر اس کے وزیر سلیمان ہزاز نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے ہتھیار ڈال دیے۔

غرض اس طرح ایران کے مختلف حصوں میں زبردست فسادات رونما ہوتے رہے۔ خود تہران نے

(Babi Religion) - جس صبح کو باب گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اس رات اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ اسے خود ہی قتل کر دیں (نقطۃ الکف، ص ۲۴۶: The Dawn-Breakers، ص ۵۰۸)۔ قتل سے پہلے باب نے اپنے ساتھیوں کو جو وصیت کی تھی اسے میرزا جانی کاشانی نے محفوظ رکھا ہے۔ اس نے کہا: 'دوستو! کل جب تم سے میرے بارے میں استفسار کیا جائے تو تقیے سے کام لینا، میرا انکار کر دینا، بلکہ (مجھ پر) لعنت بھیجنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں یہی حکم ہے (نقطۃ الکف، ص ۲۴۷: The Dawn-Breakers، ص ۵۰۸)۔ مرتے وقت باب ابھی اکتیس سال اور کوئی آٹھ ماہ کا تھا اور اس نے چھ سال تک ایران کی سیاسی فضا کو مکدر رکھا۔ باب عین اس وقت جب کہ وہ اپنے مذہب کی داغ بیل ڈال رہا تھا قتل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مذہب زیادہ نہ پھیل سکا اور نہ اس کی جد و جہد کی آئندہ راہیں روشن ہو سکیں، نہ اس کے ماننے والوں کے لیے کوئی معین دستور مکمل ہو سکا۔ اس کے متبعین کا سب سے قیمتی سرمایہ اپنے پیشوا کی محبت تھی۔ اس کی ناکامی کی ایک وجہ یہ تھی کہ آغاز کار ہی میں حکومت سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ تیسری وجہ یہ کہ اس کے بعد اس کے ماننے والے دو ٹکڑوں میں بٹ گئے اور اکثریت والے گروہ نے بہائی مذہب کو مستقل رنگ دے دیا۔ اس کے بعد سے بابی مذہب کی تاریخ بہائیت اور ازلیت میں بٹ جاتی ہے۔

مآخذ: ان کتب کے علاوہ جن کا ذکر متن میں ہو چکا ہے دیکھیے: مآخذ مقالہ باب؛ باب؛ علی محمد؛ بہاء اللہ؛ بہائیت؛ احمد احسانی؛ قرۃ العین۔

(عبدالمنان عمر)

* باب الابواب: یعنی دروازوں کا دروازہ، قدیم

در باب قتل میرزا علی محمد (باب)۔ بابی شورشیں اب بھی کم نہ ہو رہی تھیں۔ آخر باب کو دوبارہ تبریز لایا گیا، یہاں اسے اس کے دو مریدوں - ملا محمد علی یزدی اور آغا سید حسین - سمیت گولی سے اڑا دینے کی سزا تجویز ہوئی۔ جب ان تینوں مجرموں کا جلوس تبریز کے بازاروں سے گزر رہا تھا اور لوگ انہیں گالیاں دے رہے تھے اور مار پیٹ رہے تھے تو آغا سید حسین نے بابی عقیدے سے توبہ کر لی۔ چنانچہ اسے رہا کر دیا گیا اور باب اور ملا محمد علی یزدی کو تبریز چھاؤنی کے ایک چوراہے میں پانچویں جیش کی ایک عیسائی پلٹن نے اتوار کے دن ۲۸ شعبان ۱۲۶۶ھ/۹ جولائی ۱۸۵۰ء کو دوپہر کے وقت قتل کر دیا۔ گولیوں سے چھدی ہوئی لاش چند دن تک لوگ کوچہ و بازار میں گھسیٹتے پھرے اور آخر جانوروں کا طعمہ بننے کے لیے شہر کے باہر پھینک دی گئی۔ عام طور سے لوگوں کا خیال تھا کہ اسے درندے کھا گئے (مقالہ سیاح، ص ۵۷) لیکن بابی روایت یہ ہے کہ باب کے مرید آدھی رات کو خفیہ طور پر لاش وہاں سے اٹھا کر لے گئے (The Dawn-Breakers، ص ۵۱۹) اور پچاس برس تک اسے مخفی رکھتے رہے۔ آخر عبدالبہاء کے وقت ایک لاش ایران سے فلسطین لائی گئی، جسے کوہ کرمیل پر ایک جگہ دفن کیا گیا۔ اب وہاں ایک قبر موجود ہے جسے باب کی قبر قرار دیا جاتا ہے اور اسے مقام اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ مزید دیکھیے محمد علی فیضی: ملکہ کرمیل - باب کو قتل کی سزا دینے سے پہلے حکومت نے ڈاکٹر Corneek کی سرکردگی میں تین ڈاکٹروں (باقی دو ایرانی تھے) کا ایک کمیشن مقرر کیا کہ وہ باب کا طبعی معائنہ کرنے کے بعد بتائیں کہ باب دماغی لحاظ سے معذور تو نہیں۔ ان کی رپورٹ کے بعد حکومت نے یہ قدم اٹھایا (Materials for the study of)

قابض رہا۔ آہستہ آہستہ خزروں کا کوئی خطرہ نہ رہا۔ باب الابواب کے راستے اسلامی ممالک پر ان کا آخری بڑا حملہ ۵۱۸۳/۶۹۹ء میں ہوا تھا۔

الإصطخری (تخمیناً ۵۳۴۰ / ۶۵۱ء) نے باب الابواب کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحیرہ خزر سے آنے والے جہازوں کے لیے شہر کے اندر ایک بندرگاہ تھی۔ دونوں سمندری دیواروں کے درمیان اس بندرگاہ کا ترچھا راستہ بہت تنگ تھا اور مزید حفاظت کے لیے اس میں ایک زنجیر یا تیرتی ہوئی چوبی روک (boom) لگی ہوئی تھی۔ یہ [دفاعی] انتظامات، مذکورہ بالا دیوار اور فصیل شہر کی مانند، بلاشبہ ساسانی عہد کے ہوں گے، لیکن ان کی درستی و اصلاح وغیرہ عربوں کی رہین منت ہے، مثلاً مشہور و معروف وزیر علی بن الفرات (۵۲۹۶ / ۶۰۸ء کے بعد) کی (ہلال الصابی : کتاب الوزراء، طبع Amedroz، ص ۲۱۷-۲۱۸)۔ الإصطخری یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کے زمانے میں باب الابواب بحیرہ خزر کی سب سے بڑی بندرگاہ تھی اور آذربائیجان کے دارالحکومت اردبیل سے بھی بڑی تھی۔ یہاں سے کتان (linen) کے ملبوسات، جو اس علاقے میں عملاً صرف یہیں بنتے تھے، غیر ملکوں کو بھیجے جاتے تھے۔ علاوہ بریں زعفران اور غیر مسلم شمالی علاقوں کے غلام بھی برآمد کیے جاتے تھے۔

المسعودی کہتا ہے کہ برطاس سے، جو دریائے والکا پر واقع ہے، سیاہ لومڑی کی کھالیں یہاں درآمد ہوتی تھیں۔ یہ کھالیں دنیا بھر میں مشہور تھیں (التنبیہ والاشراف، ص ۶۳)۔ المسعودی کے نزدیک باوجود ان ابتدائی کوششوں کے جو یہاں عربوں کو آباد کرنے کے لیے کی گئیں (قب البلمعی، طبع Dorn، ص ۵۳۸) اور باوجود باب الابواب اپنے [عربی] نام کے صریحاً کوئی عرب شہر نہ تھا۔

متون میں الباب و الابواب یعنی دروازہ اور دروازے اور اکثر محض الباب، یہ ایک درے اور قلعے کا عربی نام ہے جو کوہ قفقاز کے مشرقی سرے پر واقع ہے، فارسی میں دربند، بعد میں ترکی اثر کے تحت اس کا نام [دمیرقو] (= آہنیں دروازہ) ہو گیا۔ یہ ”دروازے“ گویا مشرقی کوہ قاف کی وادیوں کے دھانے ہیں (ابن خردادبہ، ص ۱۲۳ تا ۱۲۴، قب یاقوت، ۱ : ۳۳۹)۔ ان میں الباب جو بڑے درے میں ہے سب سے زیادہ اہم ہے۔ شروع میں اسے شمالی حملہ آوروں کے خلاف کسی زمانے میں مستحکم کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں انوشروان نے پہاڑوں سے سمندر تک سات فرسخ [تقریباً پچیس میل] لمبی ایک دیوار تعمیر کرائی تھی (القرظینی : Cosmography، ص ۳۳۱)۔ ان استحکامات کے موجودہ آثار دربند سے قرہ سرت تک جاتے ہیں۔

جب ۵۲۲/۶۴۳ء میں مسلمان پہلے پہلے دربند پہنچے تو یہاں ایک ایرانی قلعہ نشین فوج قابض تھی لیکن ایسا کوئی بیسان موجود نہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ اس زمانے میں اس مقام کی ہیئت کیا تھی۔ اس کے بعد کے بیس سال میں جو جنگیں عربوں اور خزروں کے درمیان (جنہیں اس وقت قفقاز کے شمال میں سب سے زیادہ اقتدار حاصل تھا) ہوئیں ان کے ضمن میں باب الابواب کا ذکر اکثر آتا ہے اور اسی طرح بعد کی صدی میں بھی۔ ۵۱۱۳/۶۳۱ء میں مسلمہ بن عبدالملک خزریہ سے واپس ہو جانے کے دوران میں الباب کے قریب اس حالت میں پہنچا کہ اس کے سپاہی [خستگی و درماندگی سے] جان بلب تھے۔ ۵۱۱۹/۶۳۷ء میں مروان بن محمد (بعد ازان خلیفہ مروان ثانی) نے خزروں پر باب الابواب اور باب اللان (Darial) [رک بان] سے بیک وقت حملہ کیا اور کچھ مدت دریائے والکا تک تمام علاقے پر

کوئی دوتھائی فرسخ کے قریب ہے اور عرض ایک "تیر ہرتاپ" کے برابر - فصیل شہر پر برج بنے ہوئے تھے، جن میں سے ہر ایک میں ایک مسجد تھی، جو آس پاس کے لوگوں اور اہل علم کے فائدے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ فصیل پر ہمیشہ پہرہ رہتا تھا اور شمال کی جانب سے کسی اچانک حملے کے اندیشے سے پہاڑ کی ایک قریبی چوٹی پر آگ روشن رہتی تھی - القزویٰ ان طلسمات کا بھی ذکر کرتا ہے جو ترکوں کے حملے کو روکنے کے لیے نصب کیے گئے تھے اور غالباً زمانہ قبل از اسلام کی سنگ تراشی کے باقیات تھے - وہ ایک باؤلی کا بھی ذکر کرتا ہے جو شہر کے باہر واقع تھی اور جس میں سطح آب تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں تھیں - شہر کے باہر ایک مسجد بھی تھی جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس میں مسلمہ بن عبدالملک کی تلوار رکھی ہوئی تھی .

جس وقت القزویٰ نے یہ حال لکھا تھا الباب سلطنت کے ایک سرحدی شہر کی حیثیت کھو چکا تھا - اس کے بعد سے اس کی تاریخ ان دوسری نیم خود مختار ریاستوں کے مشابہ رہی جو کوہستان قفقاز میں واقع تھیں؛ یعنی کبھی تو وہ خود مختار ہو جاتی تھی اور کبھی کسی زیادہ طاقتور پڑوسی کے زیر نگیں آ جاتی تھی؛ چنانچہ پہلے تو یہ ایران کی مملکت میں شامل رہی، لیکن ۱۸۰۶ء میں روسیوں کے قبضے میں آ گئی - پچھلی صدی سے اس کے باشندوں کی تعداد میں کچھ تھوڑا سا اضافہ بھی ہوا ہے لیکن یقیناً اسے اب وہ اہمیت حاصل نہیں رہی جو کسی زمانے میں تھی -

مآخذ: (۱) الاضطری، ۱: ۱۸۳ (ابن حوقل میں بعض تفصیلات مختلف ہیں، BGA، ۲، طبع لُخویہ، ۲۳۱ تا ۲۳۲ اور طبع دوم از J.H. Kramers، لائنڈن ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۹، ۲: ۳۳۹-۳۴۰ [و طبع عبدالعال، مصر ۱۹۶۱ء،

زمانہ حال کی تحقیقات سے یہ پتا چلا ہے کہ یہاں چوتھی / دسویں صدی میں ایک شاہی خاندان بنو ہاشم کے نام سے موجود تھا، جن کے اپنے ہمسایہ شروان شاہیوں سے مراسم و تعلقات تھے (حدود العالم، ص ۱۱۱)۔ ان بنو ہاشم کے متعلق سب سے بڑا ماخذ کیارہویں صدی کے ایک کم نام مصنف کی کتاب تاریخ الباب ہے، جس کا حوالہ احمد بن لطف اللہ منجم ہاشمی (سترہویں صدی) نے اپنی تصنیف جامع الدول میں دیا ہے۔ اس ماخذ سے روسیوں کی نقل و حرکت کے بارے میں ہماری معلومات میں بہت کچھ اضافہ ہوتا ہے، مثلاً اس میں یہ ذکر ہے کہ ۱۰۳۳ / ۱۰۳۲ء میں الباب کے غازیوں نے روسی حملہ آوروں کے ایک گروہ کو قفقاز کے ایک تنگ درے میں گھیر کر تباہ کر دیا تھا (منورسکی *Studies in : Caucasian History*، ص ۷۷)۔

ترکوں کو جو غلبہ و اقتدار الباب اور عام طور پر آس پاس کے علاقے میں حاصل ہوا وہ عہد سلجوقی سے شروع ہوتا ہے (قب احمد زکی ولیدی طوغان: عمومی ترک تاریخہ گیری، ۱: ۱۹۰، ۱۱۱)۔ مغلوں کے عہد میں الباب کا ذکر قفقاز کی جانب شمالی علاقوں پر سبوتائی کی یلغار (۱۲۲۲ء) کے ضمن میں آتا ہے - تیمور اور جبہ Jebu دونوں نے کئی بار اس علاقے کے قرب و جوار میں تاخت و تاراج کی - مغل عہد کا عام اثر یہ ہوا کہ سابقہ خلافت کے شمال مغربی صوبوں میں ترکیت کو تقویت و استحکام حاصل ہو گیا۔

باب الابواب کے مفصل ترین حالات القزویٰ (۱۲۷۵ / ۱۲۷۴ء) نے لکھے ہیں - وہ اسے ایک باریق اور خوش حال اسلامی شہر بتاتا ہے، جس کے مکان پتھر کے بنے ہوئے ہیں اور فصیل سے بحیرہ خزر کا پانی نکراتا ہے - اس کی لمبائی

میں آیا ہے جب الجراح بن عبداللہ الحکمی نے اس راستے سے خزریہ پر حملہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے اگلے سال الجراح نے آلبانیوں سے جزیرہ اور خراج وصول کیا (الذہبی، تاریخ الاسلام، قاہرہ، ص ۴ و ۸۸)، لیکن ۵۱۰۹/۶۲۷ء میں مسلمہ بن عبدالملک کو دریال (الیقوی، ۲: ۳۹۵) پر قبضہ کرنا پڑا۔ غالباً اسی زمانے میں مسلمہ نے اس قلعے میں جو اس درے کی حفاظت کرتا تھا کچھ فوج، جس کا ذکر المسعودی (مروج، ۲: ۴۴) نے کیا ہے، متعین کی۔ یہ قلعہ ایک بڑی چٹان پر تعمیر کیا گیا تھا، جس کے نیچے وہ پل تھا جو گھائی کے آرہار بنا تھا اور المسعودی کے بیان کے مطابق دنیا کے مشہور ترین قلعوں میں سے ایک تھا۔ تاہم ۵۱۱۲/۶۳۰ء میں خزر اس درے سے حملہ آور ہوئے تھے (الطبری، ۲: ۳۱، ۱۵۳)۔ انہوں نے الجراح کو ایک خونریز لڑائی میں شکست دی اور سالِ غنیمت لے کر واپس جانے سے پہلے ارد بیل پر قبضہ کر لیا ۵۱۱۹/۶۳۷ء میں خزریہ کے خلاف لشکرکشی میں مروان بن محمد بذات خود درۃِ دارِیال سے گزر کر آگے بڑھا اور ابویزید السّلمی کی فوجوں سے، جو باب الابواب کی جانب سے پیش قدمی کر رہی تھیں، ایک مقررہ مقام پر جا ملا۔ یہ اس نہایت ہی کامیاب فوج کشی کی ابتدا تھی جو قفقاز کے شمالی علاقے میں کی گئی، لیکن مروان نے کسی قسم کے مستقل قبضے کی کوشش نہ کی۔ دارِیال پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے عرب اکا دکا حملے کرتے رہے، مثلاً یزید بن اسید السّلمی کے زیرِ کمان نواح ۵۱۴۱/۶۵۸ء میں (البلاذری، ص ۲۰۹، ۲۱۰) لیکن یہاں باب الابواب [رک بان] کی طرح کا کوئی مستحکم شہر وجود میں نہ آسکا۔ المسعودی کہتا ہے کہ اس کے زمانے (یعنی چوتھی صدی / دسویں صدی) میں

ص ۱۱۰]: (۲) القزوينی، *Cosmography*، طبع وِستفلفٹ، ۲: ۳۴۰ تا ۳۴۲؛ قب یاقوت، ۱: ۳۳۷ تا ۳۴۲؛ (۳) منورسکی *Studies in Caucasian* : V. Minorsky *History*، لندن ۱۹۰۳ء؛ (۴) وہی مصنف: *A History of Sharvān and Darband in the 10th - 11th Centuries* کیمبرج ۱۹۰۸ء؛ (۵) D.M. Dunlop *History of the Jewish Khazars*، پرنسٹن ۱۹۰۴ء، اشاریہ: عمارتی آثار کے لیے: (۶) منورسکی *Decouverte* : M. Minorsky *d'inscriptions pehlevies à Derbend*، در JA، ۱۹۲۹ء، ص ۳۵۷ تا ۳۵۸؛ (۷) M.J. Artamonov *Derbent*، در *Sovetskaya Arkheologiya*، ۱۹۳۶ء، ۱۲۱ تا ۱۳۳۔

(D. M. DUNLOP)

باب آلان = باب اللان: ”الآنون Alāns کا دروازہ“، فارسی: درِ آلان، جدید شکل دارِیال یا دریال درِ آل (Darial) وسطی قفقاز میں ایک درۃ، جو کوہ کزبک (Kazbek) کے مشرقی اور ولاڈی کاوکاس (Vladikavkas) کے جنوب میں واقع ہے۔ اسے ایک شان دار گھائی بتایا جاتا ہے، جس میں دریائے تیرک Terek سنگ خارا کی چار ہزار سے پانچ ہزار فٹ بلند نوکیلی چٹانوں کے درمیان تیزی سے بہتا ہے اور جسے غالباً قدما ابوابِ قفقاز (Caucasus Gates) کہا کرتے تھے (دیکھیے Pauly-Wissowa، ۳۲، ۱، عمود ۳۲۵)۔ یہ مقام الان ان لوگوں کے علاقے میں واقع تھا جو اسلام کے ابتدائی دور میں اور اس کے بعد بھی جفاکش پہاڑی لوگوں کا ایک قبوی گروہ تھے اور اپنے شمالی و جنوبی قفقاز کے پڑوسیوں سے ممتاز اور بالعموم خود مختار تھے۔ موجودہ زمانے میں ان کے نمائندے، جو اوسٹس Ossetes کہلاتے ہیں، اس درے کے آرہار رہتے ہیں۔ اسلامی فتوحات کی پہلی لہر یہ مشکل ہی الان تک پہنچ پائی۔ اس کا ذکر ۵۱۰۵/۶۲۴ء

کیا گیا۔

محمود ثانی کے عہد میں پہلے سر عسکر کا دفتر اسکی سرای میں قائم کیا گیا، جہاں سے محل سلطانی کے عملے کے بقیہ چند حصے نئی سرای میں منتقل کر دیے گئے۔ اس کے بعد ۱۲۸۲ھ/۱۸۶۵ء میں سر عسکر اور اس کے عملے کے لیے نئی عمارتیں مہیا کی گئیں۔ ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۹ء - ۱۸۹۰ء [کذا - صحیح، ۱۸۷۹-۱۸۸۰ء] میں تھوڑی مدت کے لیے اور اس کے بعد ۱۳۲۴ھ/۱۹۰۸ء [صحیح ۱۹۰۶ء] میں مستقل طور پر عسکریہ کے پرانے نام کی جگہ اسے وزارت جنگ (حریہ) کا نام دے دیا گیا۔ یہ عمارتیں اسی وزارت کے استعمال میں رہیں، یہاں تک کہ دارالحکومت انقرہ میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ عمارتیں استانبول یونیورسٹی کو دے دی گئیں۔

مآخذ: (۱) محمد اسعد: اس ظفر، استانبول ۱۲۴۳ھ
ص ۱۹۲ بعد (قب) Précis : Gaussin de Perceval
'historique de la Destruction du Corps des Janissaires
پیرس ۱۸۳۳ء، ص ۲۹۴ تا ۲۹۵؛ (۲) عبدالرحمن
شرف: تاریخ دولت عثمانیہ، استانبول ۱۳۰۹ھ، ص ۴۰۵
بعد؛ (۳) محمد زکی ہکالین: عثمانی تاریخ دیملری
و تیرملری سوزلفو، استانبول ۱۹۴۶ء، بعد، بذیل مادہ
سر عسکر۔

(B. LEWIS)

* باب عالی: عثمانی ترکوں کے عہد میں "باب عالی" کی اصطلاح وزیر اعظم کے عہدے، اس کے دفتر اور اس کی سرکاری قیام گاہ کے لیے استعمال ہوتی تھی، بلکہ اس کا وسیع تر استعمال حکومت عثمانیہ ترکیہ کے لیے بھی ہوتا تھا۔ اس اصطلاح کا استعمال اٹھارہویں صدی سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے ترکی وزرا کا دفتر ان کی قیام گاہ (قونق) میں ہوتا تھا۔ سلطان مراد ثانی نے ۱۸۷۲ء/۱۳۶۷ء میں حکومت کے مرکزی دفاتر کے لیے ایک مستقل عمارت

بھی اس درے میں عرب قلعہ گیر فوج مقیم تھی، جسے تفلیس سے سامانِ رسد پہنچتا تھا، جو غیر مسلم علاقے میں پانچ دن کے فاصلے پر واقع تھا (کتاب مذکور)۔ درۂ دارپال کا ذکر مغول کے عہد میں بھی بار بار آیا ہے اور بعد کے زمانے میں بھی اس کی اہمیت قائم رہی۔

مآخذ: (۱) السمودی، مروج، ۲: ۳۳ تا ۳۵؛ (۲) حدود العالم، ص ۳۴۶؛ (۳) D.M. Dunlop: Hist. of 'the Jewish Khazars' پرنسٹن ۱۹۰۴ء، بعد اشارہ [۴] نیز رک بہ اللان]۔

(D. M. DUNLOP)

* باب الحدید: رَک بہ در آہنیں۔

* باب سر عسکری: یا سر عسکر قپوسی، انیسویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے دفتر جنگ کا نام۔ ۱۲۴۱ھ/۱۸۲۶ء میں نئی چری فوج کی تباہی کے بعد اس فوج کے آغا کی جگہ ایک اور افسر مقرر کیا گیا، جو سر عسکر کہلاتا تھا۔ یہ ایک پرانا لقب تھا، جو پہلے وقتوں میں فوجی سرداروں کو دیا جاتا تھا۔ سلطان محمود ثانی کے عہد میں یہ سپہ سالار اعظم اور وزیر جنگ کے لیے استعمال ہوا، جو نئی فوج [کی نگرانی] کے لیے خاص طور پر ذمے دار تھا۔ اس کے علاوہ اسے نئی چری کے آغا سے دارالخلافہ میں امن عامہ، پولیس اور آگ بجھانے کی ذمے داری بھی ورثے میں ملی۔ ایک ایسے زمانے میں جب [حکومت میں] مرکزیت بڑھ رہی تھی اور تغیر و تبدل عمل میں آ رہا تھا پولیس کے محکمے کو روز افزون اہمیت حاصل ہوتی گئی اور اس طرح پولیس کا نظام قائم رکھنا اور اسے وسعت دینا سر عسکر کے اہم فرائض میں شامل ہو گیا۔ ۱۲۶۲ھ/۱۸۴۵ء میں سر عسکر سے پولیس کا محکمہ لے لیا گیا اور اس کے لیے ایک علیحدہ محکمہ بنام ضبطیہ [رَک بان] مشیریتی قائم

اب اس کا نام 'انقرہ جادہ سی' ہے۔ اس پر کتب فروشوں اور اخباروں کے دفتر عثمانی ترکوں کے عہد سے چلے آتے ہیں۔

مآخذ: (۱) لائڈن، طبع اول، تکملہ، بذیل مادہ؛ (۲) لائڈن، طبع ثانی، بذیل مادہ؛ (۳) لائڈن، ترکی، تحت مادہ؛ (۴) Encyclopaedia Britannica، مطبوعہ ۱۹۰۰ء، ۱۸: ۲۵۰؛ (۵) البستانی، ۵: ۳ بیعد۔

(TAYYIP GÖKBILGIN [و ادارہ])

* باب المَشِيخَة: (نیز شیخ الاسلام قہوسی، باب فتویٰ یا فتویٰ خانہ)۔ وہ نام جو سلطنت عثمانیہ میں انیسویں صدی عیسوی میں شیخ الاسلام [رک باں] یعنی استانبول کے مفتی اعظم کے دفتر یا محکمے کے لیے عام طور پر مستعمل تھا۔ ۱۸۲۶ء/۵۱۲۴۱ - تک شیوخ الاسلام اپنے فرائض اپنے گھروں ہی میں انجام دیتے اور وہیں سے اپنے فتاویٰ جاری کیا کرتے تھے، اور اگر ان کے گھر زیادہ دور ہوتے تو کرائے کے مکانوں سے۔ اس سال بینی چیری فوج کے خاتمے کے بعد سلطان محمود ثانی نے اس فوج کے آغا کا محل، جو جامع سلیمانہ کے قریب تھا، مفتی اعظم کو دے دیا اور اس طرح اسے ایک مستقل دفتر مل گیا۔ اس اقدام سے، جس کے ساتھ ہی ایک نظارتِ اوقاف بھی قائم کی گئی تا کہ اوقاف کی آمدنی پر مرکز کی جانب سے ضبط و نگرانی قائم رہ سکے، علما کو سرکاری ملازمت میں منسلک کرنے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ مالی اور انتظامی خود مختاری سے محروم ہو جانے کے باعث علما حکومت کے مقابلے میں بہت کمزور پڑ گئے اور اپنی اہلیت، اختیار اور مرتبے میں متواتر کمی کو مؤثر طریق سے روک سکنے پر قادر نہ رہے۔ انیسویں صدی عیسوی میں تعلیمی اداروں اور عدلیہ کا انتظام بھی ان کے ہاتھ سے نکل کر ان نئی مجالس اور وزارتوں کے سپرد ہو گیا جو ان کاموں کے لیے بنائی گئی تھیں؛ بلکہ

بنوائی، جس کا نام 'پاشا قہوسو' (= پاشا کا دروازہ) مشہور ہوا۔ اس کے بعد اسے "باب عالی" یا "باب آصفی" کہنے لگے۔ ترکیہ میں اب بھی خدام اپنے آقا کے گھر اور سرکاری ملازم اپنے دفاتر کے لیے "قہو" کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بادشاہ یا اس کے وزیر کے محل یا دربار کو "باب" یا "آستانہ" یا "دربار" کہنے کا رواج ترکیہ میں ایران سے منتقل ہوا، جہاں یہ اصطلاح ساسانی بادشاہوں کے عہد میں بھی مروج تھی۔ مشرقی ترکیہ میں 'ایشک' (= دروازہ، عتبہ) کے لفظ سے بھی بعض اوقات یہی مفہوم لیا گیا ہے۔ جاپان میں بادشاہ کے لیے میکادو Mikado (= باب عالی) کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خود قسطنطنیہ کو مدتوں باب سلطانی اور آستانہ کہا اور لکھا جاتا رہا۔

باب عالی کے لیے فرانسیسی اور انگریزی میں Sublime Porte، جرمن میں Hohe Pforte اور لاطینی میں Porta fulgida کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ باب عالی کے دفاتر مختلف عمارتوں میں منتقل ہوتے رہے اور وقتاً فوقتاً آتش زدگی سے انہیں نقصان پہنچتا رہا۔ سب سے آخری دفعہ اسے ۱۹۱۱ء میں آگ لگی۔ اس سے پہلے ۱۷۵۰ء، ۱۸۲۶ء، ۱۸۳۹ء اور ۱۸۷۸ء میں اس کی عمارتوں کو آگ لگتی رہی۔ ۱۶۵۴ء میں حکومت کے مرکزی دفاتر کے لیے جو عمارت استعمال ہوتی تھی اس کے اور سلطان ترکی کے قدیم محل توپ قہوسراے کے درمیان صرف ایک سڑک حائل تھی۔ یکم نومبر ۱۹۲۲ء کو جب عثمانی ترکوں کا عہد حکومت ختم ہوا اور اس کی جگہ ترکان احراز نے لی تو باب عالی کے دفاتر ہیئت وفد انقرہ (Grand National Assembly) کے زیر استعمال آ گئے۔ بعد میں یہ عمارت ولایت (ضلع) استانبول کو دے دی گئی۔

وہ سڑک جس کا نام 'باب عالی حادسی' تھا

درمیان کی آبائیں - انہیں آتش فشاں جزیرہ میون [رک باں]، جسے اہل مغرب پریم Perim کہتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے اور ان میں سے ایک بڑی آبائے (Large Strait) (تقریباً ۱۴ کیلومیٹر چوڑی) اور دوسری چھوٹی آبائے (Small Strait) (تقریباً ۲.۵ کیلومیٹر چوڑی) کہلاتی ہے۔ ان میں سے بڑی آبائے میں سے عموماً بڑے جہاز گزرتے ہیں۔ جون تا ستمبر کی جنوب مغربی موسمی ہواؤں کے زمانے میں پانی کا بہاؤ بحر احمر میں سے باہر کو ہوتا ہے اور نومبر اور اپریل کی شمال مشرقی موسمی ہواؤں کے زمانے میں اندر کو، جس سے ایسے دھارے پیدا ہو جاتے ہیں جو بادبانی جہازوں اور کشتیوں کے آنے جانے کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ عرب کے ساحل پر المنہلی کی پہاڑی (۲۷۰ میٹر بلند) چھوٹی آبائے کے مشرق میں ہے اور اس کے عین شمال میں الشیخ سعید [رک باں] واقع ہے، جہاں سے میون کی طرح بحر احمر میں آنے کے راستے پر قابو رکھا جا سکتا ہے۔

ایک عرب روایت کی رو سے ایشیا اور افریقہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے تاآنکہ ذوالقرنین نے ان دونوں کو چیر کر اس مقام پر الگ الگ کر دیا اور بحر احمر بنا دیا۔ یاقوت کے نزدیک المنذب (مرنے والوں پر ماتم کا مقام) کے نام کی ابتدا کا تعلق اہل حبشہ کے سمندر عبور کر کے یمن میں آنے سے ہے اور الہمدانی اس کا اطلاق جنوبی یمن کے ساحل کے ایک حصے پر کرتا ہے، جس کی تعیین واضح طور پر نہیں ہوئی اور جو بنو مجید کے علاقے اور فرسان کے درمیان واقع ہے۔ المنذب میں عنبر (موسوم بہ حشیش البحر) جمع کیا جاتا تھا۔

چھٹی صدی عیسوی کی ابتدا کے دو سبائی کتبوں (Ry ۵۰۷ و ۵۰۸) میں س س ل ت (یا س سی ل ت) م د ب ن (=سلسلۃ المنذب) کا ذکر اس جنگ کے ضمن

فتاویٰ لکھنے کا کام بھی، مفتی اعظم کے دفتر میں ماہرین قانون کی ایک جماعت کے سپرد کر دیا گیا۔ مفتی اعظم خود بھی اب سرکاری عہدے دار سمجھا جانے لگا اور اپنے محکمے کا افسر اعلیٰ اور کابینہ کا ایک رکن بن گیا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ وزارت کے ساتھ ساتھ اس کی میعاد ملازمت بھی خود بخود ختم ہونے لگی۔ دوسرے وزیروں کے برعکس اس کا تقرر خود سلطان کرتا تھا، نہ کہ وزیر اعظم، جو نظری طور پر رتبے میں اس کے برابر تھا (قب دفعہ ۲۷، آئین ۱۸۷۶ء)؛ تاہم رفتہ رفتہ اس عہدے کا اثر و رسوخ گھٹتا گیا، خصوصاً ۱۹۰۸ء کے انقلاب کے بعد سے۔ آخر کار ۳ مارچ ۱۹۲۳ء کو خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور شیخ الاسلام کے منصب کی جگہ، جو ۱۹۲۲ء ہی میں سلطنت کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، محکمہ امور مذہبی نے لے لی جو انقرہ کی وزارت عظمیٰ سے وابستہ تھا۔ اس محکمے کا حاکم اعلیٰ (دیانت ایشلری رئیس) اب جمہوریہ ترکیہ کا اعلیٰ مذہبی عہدہ دار ہے، جسے مساجد اور عملہ مساجد کی ذمہ داری سپرد ہے لیکن اوقاف، قانون یا تعلیم اس کے ماتحت نہیں ہیں۔ (یہ معلومات وقت تحریر مقالہ حدود ۱۹۶۰ء تک کی ہیں)

مآخذ: (۱) علمی سالنامہ سی، استانبول ۱۳۳۳ھ؛ (۲) محمد اسعد: اس ظفر، ص ۱۹۰ تا ۱۹۲، استانبول ۱۳۳۳ھ (قب) Caussin de Perceval: *Précis historique de la Destruction du Corps des Janissaires*، ص ۱۸۳۳، (۳) عبدالرحمن شرف: *تاریخ مصاحب لری*، استانبول ۱۳۳۹ھ، ص ۲۹۹ تا ۳۱۳؛ (۴) *Der Islam in der neuen Türkei*: G. Jäschke، Dr. I. W.، ص ۸۸، ۱۹۰۱ء، بعد۔

(B. LEWIS)

باب المنذب، بحر احمر اور خلیج عدن کے

کی بیرونی دیوار کا صدر دروازہ۔ مستطیل شکل کی جو عظیم الشان عمارت مسجد آیا صویہ کے عقب میں واقع ہے اس میں سے ایک بلند دہری محراب والے دروازے کے ذریعے محل کے پہلے صحن میں داخل ہوتے ہیں۔ بیرونی اور اندرونی دروازے کے درمیانی راستے کے دونوں طرف قہو جیون [دربانوں] کے کمرے ہیں، جو دروازے کے محافظ تھے۔ روکار کے گہرے طاقوں میں یا ان کے قریب مجرموں کے سر نمائش کے لیے رکھے جاتے تھے۔ دروازے کے اوپر قرآن مجید کی ایک آیت نہایت خوش نما کندہ کی گئی ہے اور اس کے نیچے عربی کا ایک اور کتبہ ہے، جس میں طوط قہو سرای کی اس دیوار کا ذکر کیا گیا ہے جو سلطان محمد ثانی نے رمضان ۸۸۳ھ / نومبر۔ دسمبر ۱۴۷۸ء میں تعمیر کی تھی۔ دروازے پر سلطان محمود ثانی اور سلطان عبدالعزیز کے طغروں میں اس عمارت کی بعض ان مرمتوں کا ذکر ہے جو بعد کے زمانے میں ہوتی رہیں۔ ابتداء صدر دروازے پر ایک بالائی منزل بھی تھی جو پچھلی صدی میں تباہ ہو گئی۔ کبھی یہاں ان لوگوں کی اسلاک رکھی جاتی تھیں جو لا وارث مر جاتے تھے اور کبھی اس عمارت کو خزانے کے دفاتر (archives) یا دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔

بہت سے یورپی مصنفین (بالخصوص انیسویں صدی کے) *Staatsverfassung Hammer*، ۲: ۹۵ اور *Tableau d' Ohsson* (۷: ۱۵۸) کے بیانات کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ باب ہمایوں سے مراد باب عالی (حکومت عثمانیہ کا دوسرا نام) تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مؤخر الذکر وزیر اعظم کا دفتر اور اس کی قیام گاہ تھی (رک بہ باب عالی)۔ یہ فرض کر لینے کی بھی کوئی وجہ نہیں کہ اصطلاح "Porte" جس سے اٹھارہویں صدی عیسوی تک دربار سلطانی

میں آتا ہے، جو یوسف آسنر ڈونواس اور اہل حبشہ کے درمیان ہوئی تھی۔ ممکن ہے یہ کوئی ایسی زنجیر ہو جو اس خلیج کے بہت تنگ اور اٹھلے دہانے کے آر پار، جو الشیخ سعید کے قریب ہے، پھیلا دی گئی ہو، یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ المنذب اتنی دور جنوب کی جانب واقع تھا، جیسا کہ آبنائے کے نام میں اس کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس قسم کی رکاوٹ ہی شاید اس ناقابل قبول روایت کا باعث بنی کہ خود اس آبنائے کے آر پار ایک زنجیر پھیلی ہوئی تھی۔

باب المنذب کی ایک شکل باب المنذب بھی ہے، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ "ب" کو اکثر "م" میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ نام بالخصوص ان عرب ملاحوں میں عام ہے جو اکثر اس آبنائے کو صرف الباب بھی کہتے ہیں۔

مآخذ: الہمدانی اور یاقوت کے علاوہ: (۱)

Instructions nautiques: G. Ferrand، پیرس ۱۹۲۱ تا

۱۹۲۵ء: (۲) عیسیٰ القطاسی: *دلیل المختار فی علم البحار*،

بار دوم، قاہرہ، ۱۹۵۰ء: (۳) ابن العجاور،

در *Arabische Texte*: O. Löfgren، Upsala

۱۹۳۶ء: وہی مصنف، طبع Löfgren، لائنڈن، ۱۹۵۱ء: (۴)

القنسی، طبع ذویہ، لائنڈن، ۱۹۰۶ء، ص ۱۲، ۹۱: (۵)

Entdeckungen in Arabien: W. Caskel، کولون

Cologne، ۱۹۵۰ء: (۶) G. Ryckmans، در *Le Muséon*

ج ۶۶ (۱۹۵۳ء): (۷) وہی مصنف: *La persécution*

des chrétiens himyarites au sixième siècle، استانبول

۱۹۵۶ء: (۸) *Sailing Directions for the Red Sea and*

Gulf of Aden، بار سوم، نشر U. S. Hydrographic

Office، واشنگٹن، ۱۹۴۳ء۔

(G. RENTZ)

باب ہمایوں: (شہنشاہی دروازہ) سلطان ترکی

کے محل بنی سرای یا طوط قہو سرای واقع استانبول،

(نیز اسی کی بگڑی ہوئی شکل اھو بابا اور دوسری شکلیں) اخی ایوران [رک بان] کے گدی نشین کا لقب تھا، جس کا تعلق قیر شہر (اناطولیہ) کے تکیے سے تھا اور جو چمڑے کا کام کرنے والوں (مثلاً چمڑہ کمانے والوں، زین سازوں اور جفت سازوں وغیرہ) کے سرشد تھے۔ ان گدی نشینوں کو حق حاصل تھا کہ جماعت (guild) میں شاگردوں کو داخل کر سکیں۔ روم کے سلجوقی سلطان کیخسرو ثانی کے عہد میں درویشوں کی ایک تحریک رونما ہوئی تھی جو اپنے کو بابائی [رک بان] کہتے تھے۔ بابا کا لقب قدیم سلطنت عثمانیہ میں غیر مذہبی ملکی عہدہ داروں کے لیے بھی رائج تھا، مثلاً آغا باباسی (Barbier de Meynard) : *Supplément*، ۱ : ۲۵۷، جو شاہی حرم سرا کے چالیس دربانوں (قوجی) کا سردار تھا، جو سب کے سب سفید فام خواجہ سرا ہوتے تھے۔ ایران میں یہ لقب نام سے پہلے آتا ہے اور یہاں بھی زیادہ تر درویشوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلاً ایرانی عوامی بولی کا شاعر، بابا طاہر عریان [رک بہ بابا طاہر] - کبھی بابا خود بطور نام کے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلاً خوانین کریمیا کے خاندان گرای کا رکن بابا گرای خلف محمد گرای، جو اپنے باپ کی موت پر ”کلفہ“ کے طور پر اس کا جانشین ہوا، لیکن چھ مہینے بعد ہی قتل ہو گیا (۱۹۲۹ء/۱۵۲۲ء)، نیز ازبک شہزادہ بابا بیگ [رک بان]۔

کسی جگہ کے نام کے جزو کی حیثیت سے لفظ بابا ظاہر کرتا ہے کہ اس جگہ کا تعلق درویشوں سے رہا ہے، مثلاً بابا طاغی [رک بان]، جو دوبروجہ میں واقع ہے اور جہاں مشہور ولی صاری صلتک بابا کا مزار ہے؛ اس کے علاوہ ایک اور بابا طاغی بھی ہے جو دنزیلی (اناطولیہ) میں واقع ہے نیز غربی اناطولیہ میں و دامن کوہ جو

مراد تھا، اسی صدر دروازے کے سبب وجود میں آئی، جیسا کہ بعض سیاحوں (مثلاً Tournefort : *Voyage du Levant*، پیرس ۱۷۱۷ء، ۱ : ۳۹۶) کا خیال ہے (قب درگاہ؛ قبو)۔

مآخذ : (۱) ہزار فی : تلخیص البیان، پیرس، Bibl. Nat.، عدد A.F. turc.، ۳۰، ورق ۱۵ چپ؛ (۲) عبدالرحمن شرف، در *TOEM*، ۱ : ۲۷۲ تا ۲۷۶؛ (۳) *Beyond the Sublime Porte* : B. Miller، نیویون New Haven، ۱۹۳۱ء، ص ۳۲ تا ۳۳، ۱۳۱ تا ۱۳۲ (باتصویر)؛ (۴) استانبول موزہ لری : *Topkapu Serai*، استانبول ۱۹۳۶ء، ص ۱ تا ۲؛ (۵) اوز T. Öz. : طوب قبو سراینده... محمد ثانی یہ عائد اثرلر، انقرہ ۱۹۵۳ء (کتابت کے فوٹو)؛ (۶) اکرم حق آوردی : فاتح دوری معماری سی، استانبول ۱۹۵۳ء، ص ۳۰۳ تا ۳۱۵ (مع نقشوں کے)؛ (۷) اوزون چار شلی : عثمانلی دولتنگک سرای تشکیلاتی، انقرہ ۱۹۳۵ء، اشارہ۔

(U. HEYD)

* بابا: (ترکی و فارسی) بمعنی باپ؛ مشرقی ترکی میں دادا کو بھی کہتے ہیں (*Çagat. Sprachstudien* : Vambéry) ص ۲۳۰؛ سلیمان آفندی: لغات چغتائی، ص ۶۶)۔ نام کے آخر میں بابا معمر آدمیوں کے لیے احتراماً لگایا جاتا ہے اور ترکی میں یہ آج کل بھی کسی کو مخاطب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کسی نام کا جزو ہونے کے اعتبار سے اس کی معروف ترین مثال الف لیلة و لیلة کی علی بابا اور چالیس چوروں کی کہانی میں ملتی ہے۔ لقب کے طور پر یہ لفظ بالخصوص درویشوں کے حلقوں میں استعمال کیا جاتا تھا (مثلاً گیگیلی بابا، جس کی بابت مشہور ہے کہ وہ اور خان بیگ کے ہمراہ بروصہ کے محاصرے میں شریک تھا) اور ان میں بالخصوص بیکتاشیوں کے ہاں۔ اخی بابا [رک بان]

کے نام پر تعمیر کی تھی۔ شہر کے مغرب میں دریائے ارگنہ پر بنا ہوا سنگی پل ایک تاریخی یادگار کے طور پر قابل ذکر ہے۔ یہ پل مراد چہارم کے عہد میں تعمیر ہوا تھا۔

مآخذ: ساسی، ۲: ۱۱۷۸؛ (۲) مقالہ بابا، در ۱۹۱۰، ترکی (از فواد کوپرولو)؛ (۳) ترک (انونو) انسیکلوپیدی سی (بذیل مادہ)؛ (۴) اولیا چلبی: سیاحت نامہ، ۳: ۳۸۰، بیعد؛ (۵) ت۔ گواک بلگین، ۱۶۹۱۵ عصرلرہ ادرنہ و پاشا لواسی، استانبول ۱۹۵۲ء، ص ۲۰۷ بیعد، ۵۰۲ بیعد۔

(E. KURAN)

- * بابا اسکسی: رُک بہ بابا اسکسی۔
- * بابا افضل الدین محمد: بن حسین الکشانی (یا کاشی)، جو عام طور پر بابا افضل کے نام سے مشہور ہے، ایک ایرانی مفکر اور شاعر، جس نے رباعیاں لکھی ہیں۔ وہ کاشان کے نزدیک مرق میں پیدا ہوا تھا اور وہیں دفن بھی ہوا۔ اس کی پیدائش اور وفات کی تاریخیں ابھی تک غیر معین ہیں۔ بقول سعید نفیسی وہ حدود ۵۵۸۲/ ۱۱۸۶ - ۱۱۸۷ء یا ۵۵۹۲/ ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ء میں پیدا ہوا اور ۵۶۵۳/ ۱۲۵۶ء یا ۵۶۶۳/ ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ء میں فوت ہوا۔ براکلمان (۲: ۲۸) نے اس کی تاریخ وفات رجب ۶۶۶ھ / مارچ۔ اپریل ۱۲۶۸ء دی ہے اور یہ تاریخ مندرجہ بالا تاریخ سے قریب ہے، لیکن بقول مینوی M. Minovi بابا افضل اس سے بہت پہلے یعنی ساتویں / تیرہویں صدی کے شروع میں فوت ہو چکا تھا۔ پروفیسر براؤن اور دیگر مصنفین نے جو تاریخ وفات دی ہے وہ ۵۷۰۷/ ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ء ہے۔ یہ تاریخ یقینی طور پر غلط ہے۔ اس کی زندگی کے متعلق ہمیں بہت کم معلومات حاصل ہیں اور جو ہیں وہ بھی معمولی

بابا بورنو (Burnu؛ سابقہ Assos) کہلاتا ہے۔ یہ کوه طاوروس کا ایک حصہ ہے اور اس کے دامن میں ایک بندرگاہ بابا لیمانی کے نام سے مشہور ہے۔ مشرقی تھریس Thrace میں ایک چھوٹا سا قصبہ بابا اسکسی [رُک باں] نام کا ہے۔

مآخذ: Supplément aux : Barbier de Maynard:

dictionnaires turcs، بذیل مادہ؛ (۲) علی جواد: جغرافیائے لغتی، ص ۱۳۳؛ (۳) سالنامہ ادرنہ (۱۳۲۵ء)، ص ۹۸۰، ۹۰۶؛ (۴) Asie Mineure: Texier، ص ۲۰؛ (۵) ۱۹۱۰، ترکی، ص ۱۶۵ بیعد (مقالہ از محمد فواد کوپرولو) (F. TAESCHNER)

بابا اسحق: رُک بہ بابائی۔

- * بابا اسکسی: (بابا عتیق) یا بابا اسکسی، مشرقی تھریس Thrace میں ایک چھوٹا سا قصبہ، جو ادرنہ سے جنوب مشرقی میں پچاس کیلومیٹر دور اس ریلوے لائن پر واقع ہے جو قرق لرایلی کو ادرنہ سے استانبول کی بڑی لائن سے ملاتی ہے۔ یوزنطی عہد حکومت میں اس کا نام بلغاروفگن Bulgarophyon تھا۔ اس کا موجودہ نام ان ترک درویشوں (بابا) سے منسوب ہے جو بلقان میں سلطنت عثمانیہ کی توسیع کے بعد یہاں اور دوسرے مقامات میں آکر آباد ہو گئے تھے۔

بابا اسکسی سترہویں صدی میں ویزا Viza کے سنجاق میں ایک قضا تھی اور اس کے بعد اسے قرق کلیسا (قرق لرایلی) کی قضا میں شامل کر دیا گیا۔ آج کل وہ قرق لرایلی کی ولایت کی ایک قضا ہے۔ ۱۹۳۵ء میں اس کی آبادی ۵۹۳۶ نفوس پر مشتمل تھی۔ پورے علاقے کی آبادی ۳۷۶۰۷ ہے۔ جو زیادہ تر زراعت پیشہ ہیں۔

اس شہر میں دو مسجدیں ہیں، ایک تو سلطان محمد ثانی کے عہد کی ہے اور دوسری مشہور عمارت سنان نے وزیر اعظم علی پاشا سمیز [رُک باں]

کتائیں فلسفہ، تصوف، اخلاق اور منطق پر ہیں۔ ان کا کچھ حصہ طبع زاد، کچھ تراجم اور کچھ دوسروں کی تصنیفات کی تہذیب و ترتیب پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں سادہ، صاف اور سلیس اسلوب بیان کے لحاظ سے معیّز ہیں۔ اس کا اسلوب بڑی حد تک قدما کے اسلوب کی پیروی کرتا ہے۔ اس نے ارسطو کی تصنیف کتاب النفس کا جو ترجمہ کیا ہے اسے ملک الشعرا بہار نے بے نظیر قرار دیا ہے۔ منطق میں بابا افضل کی المنہاج العبین نفس مضمون کے اعتبار سے ارسطو کی کتاب العلم و المنطق پر مبنی ہے، اگرچہ یہ اپنی اصل کے بالکل مطابق نہیں ہے، بلکہ اس میں مصنف نے اپنے جداگانہ دلائل سے بھی کام لیا ہے۔ بابا افضل کی تصنیف چہار عنوان امام الغزالی کی کیمیائے سعادت کا انتخاب ہے۔ اس میں کچھ تو الغزالی کی فارسی تصنیف سے اقتباسات ہیں اور کچھ اس کتاب کے عربی اجزا کے ترجمے جنہیں الغزالی نے اپنے فارسی نسخے میں شامل نہیں کیا تھا۔ بابا افضل کی رباعیات بے حد دل کش ہیں اور ان میں سے بعض کے تیکھے پن پر H. Whinfield اظہار خیال کر چکا ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ ان میں سے متعدد رباعیات عمر خیام کے نام سے منسوب ہو گئی ہوں۔

مآخذ: (۱) محمد تقی دانش پڑوہ نے بابا افضل کی تمام مشہور اور شناخت شدہ تصانیف کے تراجم وغیرہ کی فہرست اپنے مقالے نوشتہائے بابا افضل، در مجلہ مہر (۱۳۳۹ھ) ۸، ۳۳ تا ۳۶، ۱۹۹ تا ۲۰۲، میں دے دی ہے۔ یہاں خاص طور پر قابل ذکر یہ ہیں: تصنیفات مدارج الکمال (دیکھیے اوپر)، راہ انجام نامہ، ساز و پیرایہ شہان پر مایہ، رسالہ تقاعہ، عرض نامہ، جاودان نامہ، یتبع الحیاء (ترجمہ از بابا افضل) طبع مجتبیٰ مینوی و یحییٰ سہدوی، تہران ۱۳۳۱ھ ش، (مطبوعات دانش کدہ، عدد

سی، مثلاً بابا افضل اور نصیر الدین طوسی [رک بان] میں جو تعلق بنایا جاتا ہے اور جسے بعض لوگوں نے قبول بھی کر لیا ہے وہ دقت نظر سے جائزہ لینے کے بعد ممکن نظر نہیں آتا۔ یہ درست ہے کہ نصیر الدین طوسی کے ایک استاد کا نام کمال الدین حاسب تھا، جو بابا افضل کا شاگرد تھا۔ بابا افضل کی مدح میں نصیر الدین طوسی سے جو دو رباعیاں منسوب کی جاتی ہیں ان میں سے ایک تو قطعی طور پر اس کی نہیں اور دوسری محض خود اپنی تعریف پر مشتمل ہے۔ یہ بیان کہ نصیر الدین طوسی نے بابا افضل کو خوش کرنے کی خاطر کاشان کو ہلاکوں کے حملے سے محفوظ رکھوایا ایک فرضی داستان ہے۔ اس بات کا امکان بھی مشکل ہے کہ بابا افضل اور سعدی کی کبھی ملاقات ہوئی ہو۔ بابا افضل کے خیالات پر باطنیہ عقائد کا اور بوعلی سینا کا اثر تھا۔ بوعلی سے یہ اس بات میں مشابہ ہے کہ یہ بھی عربی اصطلاحات کی جگہ فارسی اصطلاحات استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تصنیفات میں سولہ رسالے، سوال و جواب پر مشتمل ایک کتاب (جو اس کی وفات کے بعد شائع ہوئی) کوئی چالیس مختصر مقالے، چھ مکاتیب، رباعیات کا ایک مجموعہ، کچھ غزلیات اور قطعات شامل ہیں۔ یہ تعداد، بالخصوص جہاں تک مختصر مقالوں اور مکاتیب کا تعلق ہے کسی صورت میں بھی قطعی تصور نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کے بہت سے رسالے اگرچہ فرداً فرداً عرصے سے چھپ رہے ہیں لیکن اس کی تصانیف کے متعلق باقاعدہ علمی تحقیق حال ہی میں شروع ہوئی ہے۔ وہ عموماً فارسی زبان ہی میں لکھا کرتا تھا، اگرچہ بعض اوقات اپنے خیالات کا اظہار عربی میں بھی کر لیتا تھا (قب مدارج الکمال، جو اس نے بعد میں فارسی میں ترجمہ کر دی)۔ نثر میں اس کی

ہو گیا اور اسے مجبوراً تاشقند میں سکونت اختیار کرنی پڑی۔ ۱۸۷۵ء میں اس نے روسی فوج میں ملازمت اختیار کر لی اور خوقند کی مہم میں حصہ لیا۔ وہ ۱۸۹۸ء کے لگ بھگ تاشقند میں فوت ہوا۔

(B. SPULER و W. BARTHOLD)

* بابا طاغی: (= بابا طغی) ڈوبروجہ [=] ڈوبریچہ] کا ایک شہر، جو اب رومانیہ کا ایک حصہ ہے۔ اس کا ترکی نام نیم تاریخی درویش (بابا) صاری صالقی [رک باں] سے منسوب ہے، جو اناطولی ترکمانوں کی ایک جماعت ساتھ لے کر سترھویں صدی کے وسط میں ڈوبروجہ گیا اور وہاں جا کر بابا طاغی کے نواح میں آباد ہو گیا (اس آبادی کے متعلق دیکھیے Paul Wittek: 'Yazijiohglu 'Ali on the Christian Turks of the Dobruja، در BSOAS، ۱۹۵۲ء، ۱۶: ۶۳۹ بیعد)۔ مختلف شہروں میں صاری صالقی کے کئی مقبرے ہیں، لیکن جس مقبرے کو سب سے زیادہ مستند مانا جاتا ہے وہ بابا طاغی والا مقبرہ ہے۔ اس مقبرے کا ذکر سب سے پہلے ابن بطوطہ کے سفرنامے میں آتا ہے، جو "بابا صلتوق" کے مقام کو ترکوں کی ایک دور افتادہ چوکی بتاتا ہے اور مختصراً اس ولی کا بھی ذکر کرتا ہے جو وہاں دفن ہے۔ گو ابن بطوطہ کے متذکرہ مقام بابا صلتوق کی صحیح طور پر تعیین نہیں کی جا سکتی، لیکن قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جو بعد کے زمانے میں بابا طاغی کے نام سے مشہور ہوا۔ ابن بطوطہ اس طرف سے ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ء میں گزرا تھا۔

بقول اولیاء چلبی یہ شہر ترکان عثمانی کے لیے سب سے پہلے بایزید اول نے فتح کیا تھا۔ اسے بایزید ثانی نے صاری صالقی اور اس کے مریدوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ۱۰۷۸/۱۶۶۷ء و ۱۱۱۱/۱۶۹۹ء کی دو دستاویزیں، جو بایزید کے

۱۳، ج ۲، جس میں سوانح حیات کے علاوہ ایک تنقید، اشاریے اور فرهنگ شامل ہے، زیر تکمیل؛ کتاب التفاح (سیب نامہ)، جو ارسطو سے منسوب ہے اور جسے فارسی اور انگریزی زبان میں مرجلیوٹ D. S. Margoliouth نے طبع کیا ہے، در JRAS، ۱۸۹۲ء، ص ۱۸۷ تا ۲۵۲ (اس مقالے کے فارسی مترجم کو شناخت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی)؛ ترجمہ روان شناسی یا رسالہ نفس ارسطو، طبع ملک الشعرا بہار، تہران ۱۳۱۶ھ ش (بابا افضل کا فارسی ترجمہ یا تو ابوزید حنین بن اسحق عبادی (م ۸۷۳/۸۷۷-۸۷۷-۸۷۷) یا اس کے بیٹے اسحق (م ۵۲۹۸/۹۱۰-۹۱۱) کے غزلی ترجمے پر مبنی ہے)؛ رباعیات بابا افضل کاشانی (تعداد ۳۸۳)، تہران ۱۳۱۱ھ ش، مع تنقیدی سوانح اور مکمل تصنیف پر تبصرہ از سعید نفیسی (نیز مع سرورق در فرانسیسی)۔ ان رباعیوں کا ایک انتخاب بھی موجود ہے، جس کا تخیلی نثر میں ترجمہ کیا گیا ہے، در حسین آزاد: *La Roseaie du Savoir, Choix de Quatrains mystiques*، لائڈن ۱۹۰۶ء؛ نیز بابا افضل کے متعلق دیکھیے: (۲) H. Ethé: *Neupersische Literatur*، در *Gr.I. Ph.* ۲: ۲۷۷؛ (۳) براؤن، ۲: ۱۱۰؛ (۴) براکلمان: تکلمہ، ۲: ۳۸۰؛ (۵) J.E. Bertel: *Avicenna i: persidskaya Literatura*، در *Izvestija AN SSSR. Otdel. obshestv. nauk.*، ۱۹۳۸ء، عدد ۱ تا ۲: ۸۳ تا ۸۶؛ (۶) *Dějiny perské a tadjické literatury*، طبع J. Rypka، پراگ Prague ۱۹۵۶ء، ص ۱۷۸، ۱۵۰، ۱۷۹؛ (۷) بہار: سبک شناسی، ۳ (۱۳۶۹ھ ش)؛ ۱۶۳ تا ۱۶۶؛ (۸) مجمع الفصحا، ۱: ۹۸ وغیرہ۔

(J. RYPKA)

* بابا بیگ: ایک اوزبک سردار، جو خاندان کنگیس Keneges سے تعلق رکھتا تھا اور ۱۸۷۰ء تک شہر سبز کا حاکم تھا۔ جب یہ شہر روسیوں نے فتح کر لیا تو وہ چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ بالآخر وہ فرغانہ میں گرفتار

وقف سے متعلق ہیں، طوب قپو سرائے کی فہرست کتب میں شامل ہیں (Arsiv Kilavuzu، استانبول ۱۹۳۸ء، ۱: ۵۲)۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بایزید اول نے دریائے ڈنیوب کی مہم کے دوران میں یہ علاقہ فتح کر لیا تھا، لیکن اس کا آخری الحاق غالباً ۱۳۱۶/۵۸۱۹ء - ۱۳۱۷ء میں عمل میں آیا (عاشق پاشا زادہ، باب ۲۵: نشری، طبع Unat Köymen، انقرہ ۱۹۵۷ء، ۲: ۵۳۳ بعد: سعد الدین، ۱: ۲۸۳؛ قب عثمان توران: تاریخی تقویم لری، انقرہ ۱۹۵۳ء، ص ۲۱، ۵۷)۔ اس علاقے میں بایزید نے تاتاریوں کو آباد کیا (حاجی خلیفہ؛ قب Hammer-Purgstall، باردوم، ۱: ۶۲۹)۔

۱۵۳۸/۹۴۵ء میں سلطان سلیمان نے رومانیہ پر اپنی لشکرکشی کے دوران میں یہاں چار روز تک قیام کیا اور صاری صالنتق کے مقبرے کی زیارت کی (Mohaçname: Hammer-Purgstall، باردوم، ص ۱۵۲)۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ علاقہ سلسترہ Silistre کی سنجاق میں شامل تھا، اگرچہ یہ اتنا بڑا نہ تھا کہ اسے قصبہ کی فہرست میں شامل کیا جاتا (محمد طیب گوک بلگن: قانونی سلطان سلیمان دوری باشلرندہ روم ایلی ایالت لوالری، شہر و قصبہ لری، در بلیتن، ۱۹۵۶ء، ۲۰: ۲۵۳ تا ۲۵۵، ۲۶۶ تا ۲۶۷)۔ سولھویں صدی کے آخر اور سترھویں صدی کے آغاز میں اس قصبے اور ضلع کو قفقازیوں اور کریمیا کے تاتاریوں کی دست برد سے کئی دفعہ بہت نقصان پہنچا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکوں کی کثیر آبادی ترک وطن کر کے جنوب کی طرف ہجرت کر گئی۔ سلطان مراد چہارم کے عہد میں خوجہ کنعان پاشا کی زیر نگرانی یہاں ایک قلعہ تعمیر ہونا شروع ہوا، لیکن اولیاء چلبی جس زمانے (حدود ۱۶۵۲ء) کا حال لکھتا ہے، اس وقت اس قلعے میں

کوئی فوج نہیں رہتی تھی اور صرف اس کی بنیادی دیواریں اور برج قائم تھے۔ سترھویں صدی میں بابا طاغی ان ترکی افواج کا مرکز بن گیا جو شمال کی طرف کوچ کر رہی تھیں، چنانچہ زمانہ جنگ میں یہ جگہ وزیر اعظم کا سرمائی صدر مقام ہوا کرتی تھی۔ ۱۱۰۰۱/۱۰۹۳ء سے یہ شہر ایالت اوزو Özü کے گورنر جنرل کا صدر مقام (voyvodlik) رہا ہے۔ اولیاء چلبی کا بیان ہے کہ یہ ایک بارونق تجارتی شہر ہے، جس میں تین ہزار مکانات، تین سو اسی دکانیں اور کئی باغ ہیں (البتہ کوئی احاطہ مسقف بازار (بزازستان) نہیں ہے)۔ شہر کی حیثیت پاشا کی جاگیر (پاشا خاصی) کے برابر تھی۔ اولیاء چلبی تین جامع مسجدوں کا ذکر کرتا ہے: اولو جامع، تعمیر کردہ بایزید ثانی، صاری صالنتق کی خانقاہ کے قریب واقع ہے؛ علی پاشا جامع، جو منڈی میں ہے اور دفتر دار درویش پاشا جامع۔ اس نے تین حماموں کا بھی ذکر کیا ہے، جن میں حمام بایزید ثانی و علی پاشا شامل ہیں (حاجی خلیفہ صرف پانچ مسجدیں اور دو حمام بتاتا ہے)۔ اس کے علاوہ کئی مسجدیں، تین مدرسے، لڑکوں کے بیس مکتب (مکتب صیانی)، آٹھ سرائیں اور گیارہ تکیے بھی تھے۔ ان میں سب سے زیادہ با رونق اور سب سے بڑا تکیہ صاری صالنتق کا ہے۔ اس کی تربت ایک زیارت گاہ تھی، جسے بایزید ثانی (یا ایک اور قول کے بموجب خان کریمیا منگلی گرای) نے تعمیر کرایا تھا۔ اولیاء چلبی کا بیان ہے کہ یہاں کی بڑی بڑی مصنوعات کپڑا، کمان اور تیر ہیں اور مشہور چیزیں انگور، نان پاؤ، پنیر (یوغورت) اور افسردہ انگور ہیں۔

۱۸۰۹ء کی روسی ترکی جنگ میں روسی جنرل پوزوروفسکی Pozorovsky نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ ۱۸۱۲ء میں اسے پھر ترکی کو واپس کر دیا

(یعنی ہزار سال) میں ایک الف قد پیدا ہوتا ہے۔ وہ الف قد میں ہوں، جس نے اس ہزار سالہ مدت میں ظہور کیا ہے۔“ مہدی خان نے جرنل ایشیاٹک سوسائٹی بنگال (JASB) میں اس رباعی کی عجیب و غریب تشریح کی ہے اور اس سے بابا طاہر کا سال پیدائش نکالنے کی کوشش کی ہے۔

اس تشریح کی اپج کے باوجود یہ بات صحیح ہے کہ بابا طاہر کے متعلق واحد تاریخی شہادت جو ہم تک پہنچی ہے وہ راحت الصدور کی ہے (حدود ۱۲۰۳/۵۶۰۱ [؟ ۱۲۰۲/۵۰۹۹]، در GMS، ص ۹۸-۹۹۔ اس کا مصنف لکھتا ہے کہ جب سلجوقی سلطان طغرل ہمدان میں داخل ہوا (۱۰۵۵/۵۴۷) [قب براؤن، جہاں ۱۰۵۸/۵۴۰ بھی درج ہے] تو بابا طاہر نے اسے یوں تنبیہ کی: اے ترک! تو [مخلوق خدا] کے ساتھ کیا سلوک کریگا؟ [سلطان بولا: جیسا آپ فرمائیں گے۔ بابا نے کہا: تجھے وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّ اللّٰهَ يامر بِالْعَدْلِ وِ الْاِحْسَانِ۔ سلطان آب دیدہ ہو گیا اور کہا میں ایسا ہی کروں گا]۔ اس روایت سے بابا طاہر کی وفات ۱۰۵۷ سے کچھ آگے جا پڑتی ہے، لیکن یہ رضا قلی کے متذکرہ بالا بیان کے مخالف نہیں کہ بابا طاہر دیلمی بادشاہوں کے زمانے میں پھلا پھولا، یعنی آل بویہ اور ان کے اعزہ کا کوہ کے عہد میں، جن کی حکومت ہمدان میں ۱۰۳۵ء یعنی ابراہیم ینال کی یلغار تک قائم رہی۔ بابا طاہر کی ابن سینا سے بھی صحبت رہی [زوکوفسکی، حاشیہ]، جو ۱۰۳۷/۵۴۸ء میں ہمدان ہی میں فوت ہوا؛ لیکن یہ بیانات کہ وہ ہمدان کے صوفی عین القضاة کے قتل کا چشم دید شاہد یا نصیرالدین طوسی (م ۱۰۶۲ھ) کا ہم عصر تھا محض من گھڑت ہیں۔ بابا طاہر کو بعض ماخذ میں (قب عربی مخطوطہ سرانجام وغیرہ، در کتاب خانہ ملی، پیرس،

گیا، لیکن ۱۸۷۸ء میں یہ رومانیہ کے حوالے کیا گیا۔ اس وقت بابا طاہری کا شہر طولچہ کی سنجاق اور طونہ کی ولایت میں ایک قضا تھا۔

ماخذ: (۱) اولیا چلبی: سیاحت نامہ، ۳: ۳۶۲ تا ۳۷۰؛ (۲) حاجی خانیفہ، مترجمہ Hammer und Bosna، وی انا ۱۸۱۲ء، ص ۲۷: (۳) ابن بطوطہ، ۲: ۳۱۶؛ (۴) Hasluck: Christianity and Islam under the Sultans، اوکسفورڈ ۱۹۲۹ء، ۱: ۳۶۸ تا ۳۶۹؛ (۵) کمال پاشا زادہ: موہاج نامہ، طبع و ترجمہ Pavet de Courteille، پیرس ۱۸۵۹ء، ص ۸۰، بیعد، ۱۷۷: (۶) Hammer-Purgstall، بمدد اشاریہ: (۷) Hurmuzaki: Documente Privitoare la Istoria Românilor، بخارست ۱۸۹۹ تا ۱۹۳۹ء، بمدد اشاریہ: (۸) ژورنل، بذیل مادہ دوبروجہ (از Aurel Decei): نیز رک بہ بغداد، دوبروجہ، صاری صالتی۔

(B. LEWIS)

* بابا طاہر: ایک صوفی شاعر، جس نے ایران کی ایک مقامی بولی میں اشعار کہے۔ رضا قلی خان (انیسویں صدی) ماخذ کا حوالہ دے کر بغیر لکھتا ہے کہ بابا طاہر دیلمیوں کے عہد حکومت میں زندہ تھا اور اس کی وفات ۱۰۱۰/۵۴۰ء میں ہوئی [قب رضا قلی: ریاض العارفین، جہاں تاریخ وفات ۱۰۱۹/۵۴۱ء درج ہے]۔ اس کی رباعیوں میں سے ایک صنعت معما میں ہے [جس سے اس کی تاریخ پیدائش پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ لکھتا ہے:

مُو آن بحرِم کہ در ظرف آمدستم
مُو آن نقطہ کہ در حرف آمدستم
بہر الفی الفِ قدی بر آیہ
الفِ قدم کہ در الفِ آمدستم

یعنی] ”میں وہ سمندر ہوں جو کوزے میں سما گیا ہو اور وہ نقطہ ہوں جو حرف میں سمٹ آیا ہو۔ ہر الف

آتی ہیں کہ بابا طاہر کو اس صوبے سے تعلق رہا ہے قطعاً بے بنیاد ہیں۔ ممکن ہے لرستان سے ترک وطن کرنے والے لوگ (لاک Lāk) اسے اپنے ساتھ وہاں لے گئے ہوں۔ ویسے ایران کے سارے خانہ بدوش لوگ اسے اپنا ہم وطن بنانا پسند کرتے ہیں۔

بابا طاہر کی زبان: چونکہ واقعات و روایات اس بات کے حق میں ہیں کہ بابا طاہر ہمدان اور لرستان سے تعلق رکھتا تھا اس لیے یہ بات قرین عقل ہے کہ ایران کے اس خطے کی زبان کے آثار اس کے کلام میں پائے جائیں۔ چونکہ یہ بولی فارسی زبان کے بے حد قریب ہے اور یہ اشعار ہزاروں آدمیوں کی زبان سے سننے میں آئے ہیں، جو انہیں زیادہ قابل فہم بنانے کی کوشش میں قدیم الفاظ کو جدید الفاظ میں بدل دیتے ہیں [جیسا کہ علی بن ابی طالب بخشی قراباغی نے رباعیات بابا طاہر کو مرتب کرتے ہوئے کیا ہے، دیکھیے *The Lament of Baba Tahir*: E. Heron Allen، دیباچہ، ص ۱۷۸، یہ نسخہ پیرس میں موجود ہے]، اس لیے اس بات کی امید بہت کم ہے کہ قدیم الفاظ کے بدلنے سے اصل متن کی مقامی بولی کی اصلیت برقرار رہ سکی ہو۔ اسی طرح یہ خیال بھی قرین قیاس ہے کہ خود بابا طاہر نے ماہرین زبان کا محض تتبع کرنے کی کوشش کی ہو۔ خود اس زمانے میں ایک گُرد عیسائی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنی زبان سے بالکل مختلف زبان یعنی گورانی بولی میں اشعار کہے تاکہ وہ ”اہل حق“ کو اپنا پیغام پہنچا دے (ڈاکٹر سعید خاں، *Muslim World*، جنوری ۱۹۲۷ء، ص ۴۰)۔

ہمدان اور خرم آباد کے درمیان اب بھی بہت سی بولیاں بولی جاتی ہیں، لیکن بابا طاہر کی زبان کا ان میں سے کسی ایک سے بھی تعلق معلوم نہیں ہوتا، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ

عدد ۱۹۰۳) ہمدانی اور بعض میں لُری (لُوری) کہا گیا ہے۔ یہ آخری نسبت لُر [رَکْ بَانَ] کے ساتھ کچھ حیران کن ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بابا طاہر اور لرستان میں وطن کی نسبت کے بجائے کوئی اور نسبت ہے؟ یہ بات ضرور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ گیارہویں صدی میں ہمدان اور لرستان کے لوگوں میں بہت میل جول تھا اور یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر دونوں جگہ رہا ہو۔ خرم آباد میں ایک محلہ ہے، جسے بابا طاہر کہتے ہیں (قَب. *Geogr. Journ.*، جون ۱۹۴۴، ص ۴۴۳)۔ اہل حق [رَکْ بَانَ] کے نزدیک بابا طاہر کا جو تعلق لرستان سے ہے وہ بھی معنی خیز ہے (قَب. دیوان، عدد ۱۰۲، ۲۰۰، ۲۷۴)۔ بابا طاہر کی رباعیات میں کوہ الوند [رَکْ بَانَ] کا، جو ہمدان پر سایہ فگن ہے، کئی بار ذکر آیا ہے [E. Heron Allen اور عندلیب شادانی کی مرتبہ رباعیات بابا طاہر میں کوہ الوند کا ذکر نہیں)۔ بابا طاہر کا مقبرہ محلہ بن بازار میں شہر کی شمال مغربی جانب ایک چھوٹی سی پہاڑی پر واقع ہے۔ اس کے پہلو میں اس کی عقیدت مند فاطمہ (ذیل میں دیکھیے) اور مرزا علی قلی کوثری (انیسویں صدی) کے مقابر ہیں۔ عمارت بالکل معمولی سی ہے اور اس میں کوئی دلچسپی کی بات نہیں ہے۔ مقبرے کا ذکر حمد اللہ مستوفی کی *نزهة القلوب* (۵۷۴ھ / ۱۱۳۴ء، ص ۷۵) میں بھی آیا ہے؛ قَب. فوٹو، درمنورسکی *Matériaux: Minorsky*، ماسکو ۱۹۱۱ء، ج ۱۱ و *A visit to the tomb of Bābā Tāhir: Williams Jacson at Hamadān*، نیز ایک ”جلد میں جو براؤن E. G. Browne کو بطور تحفہ پیش کی گئی“، [=عجب نامہ] کیمبرج ۱۹۲۲ء، ص ۲۵۷ تا ۲۶۰۔

مازندران میں جو یہ کہانیاں سننے میں

کیا جاتا ہے، مگر یہ انتساب مشکوک ہے [کیونکہ یہ رباعیاں زبان، خیالات اور وزن کے اعتبار سے بابا طاہر کی رباعیوں سے مختلف ہیں]۔ بابا طاہر کے اشعار کی بحر مقبول عام گیتوں میں بھی ملتی ہے (مرزا جعفر (Korsch) Yazika (Gramm. Pres.)، ماسکو ۱۹۰۱ء، ص ۳۰۸)۔

بابا طاہر بحیثیت شاعر: ۱۹۲۷ء تک اس کے کلام کا کل سرمایہ جو ہمارے علم میں تھا ان چند رباعیوں تک محدود تھا جو اٹھارہویں صدی اور انیسویں صدی کی بیاضوں میں ملتی تھیں۔ Huart کی تحقیقات سے ۱۸۸۵ء میں انسٹھ رباعیاں منظر عام پر آئیں۔ پھر ہرن ایلن E. Heron Allen نے تین رباعیاں دریافت کیں اور کل باسٹھ رباعیاں مع ترجمہ شائع کیں۔ لیکن ان تین رباعیوں کو بابا طاہر کی رباعیوں سے کوئی نسبت نہیں۔ ۱۹۰۸ء میں مزید اٹھائیس رباعیات اور ایک غزل کا پتا چلا لیکن یہ بھی الحاقی معلوم ہوتی ہیں۔ Leszczynski نے (جس نے برلن کے مخطوطات استعمال کیے) انہیں رباعیوں اور ایک غزل کا ترجمہ کیا ہے (یہ غزل Huart کی دریافت شدہ غزل سے مختلف ہے)۔ آخر میں فارسی رسالہ ارمغان کے مدیر حسین وحید دستگردی اصفہانی نے ۱۳۰۶ھ/ ۱۹۲۷ء میں بابا طاہر کا دیوان تہران سے شائع کیا، جس میں دو سو چھیانوے دو بیتیاں اور چار غزلیں تھیں۔ تتمے میں طابع نے باسٹھ دو بیتیاں، جو ”دوسرے مجموعوں سے“ ملیں اور تین رباعیاں Heron Allen والی شامل کر دیں۔ دیوان کی رباعیات ردیف کی ابجدی ترتیب کے لحاظ سے مرتب کی گئی ہیں۔ بدقسمتی سے طابع، دیوان کے اس قلمی نسخے کی بابت کوئی تفصیل نہیں دیتا جس سے یہ نسخہ چھاپا گیا۔ ان نئی رباعیوں میں سے متعدد رباعیوں میں طاہر کا نام آتا ہے اور آؤند... وغیرہ کے پہاڑوں

اس نے ہر زبان سے کچھ نہ کچھ لیا ہے۔ بابا طاہر کی زبان کا فصیح فارسی زبان سے قریب ہونا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ اس کے برعکس ایسی تبدیلیاں، جیسے نام کو نوم، دستم کو دستم (میرا ہاتھ)، رتم کو رتم (میں گیا ہوں)، دور کو دیر (قرب) Huart، ص ۱۴، دیوان، عدد ۸۲) علاقہ لڑکی خصوصیات سے ہیں۔ واج = بولنا، کر = کرنا کے مادے گردوں اور وسطی ایران کی زبانوں میں عام ہیں۔ می کرد = وہ کرتا ہے؛ آے۔ او = وہ آتا ہے اور اس قسم کی ترکیبیں خصوصاً گورانی زبان کی یاد دلاتی ہیں، جو مغربی صوبوں میں بولی جاتی ہے۔ بعض خصوصیات (دیرم بجائے دارم) کی مشابہت ہمیں صرف گازرون (شیراز کے قریب) کی بولی میں ملتی ہے۔

Hadank کی تفصیلی بحث سے بالکل واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ ان رباعیات میں ان بولیوں کی باہمی آمیزش ہے۔ کم از کم ان رباعیوں کی موجودہ صورت میں جو ہمارے علم میں آئی ہیں Huart نے بابا طاہر کی زبان کا نام ”مسلم پہلوی“ تجویز کیا تھا، مگر علما نے اسے قبول نہیں کیا۔

[بابا طاہر کی رباعیات میں عموماً رباعی کی ایک علامت پائی جاتی ہے کہ ان کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے وہ رباعیوں کے نام سے موسوم ہوئیں۔ لیکن ان کا وزن بحر ہزج مسدس بجزوف ہے (---/---/---)۔ یعنی مفاعیلن مفاعیلن فعولن) جو رباعی کے عام مروجہ وزن بحر ہزج مکفوف مقصور (مفعول، مفاعیل مفاعیلن فع) کے مطابق نہیں، اس لیے انہیں رباعیاں نہیں کہا جا سکتا۔ اسی وجہ سے اس کے دیوان کے نئے مرتب نے انہیں رباعیات کے بجائے ”دوبیتی“ کا نام دیا ہے۔] چند باقاعدہ رباعیاں ہیں جنہیں بابا طاہر سے منسوب

پیشانیوں نے دق کر رکھا ہو (عدد ۶ و ۷ و ۱۳ و ۲۸) [چنانچہ ایک رباعی میں وہ کہتا ہے :
 مو آن رندم کہ نام نبی قلندر
 نہ خون دیرم نہ مون دیرم نہ لنگر
 چو روز آہ بگردم گرد گیتی
 چو شو گردہ بخشتی وانہم سر]
 ہوموم و افکار اس کے لیے باعث اذیت ہیں [چنانچہ
 ایک جگہ لکھتا ہے :

ز کشت خاطر م جز غم نروبو
 ز باغم جز گل ماتم نروبو
 ز صحرا ی دل بی حاصل مو
 گیاه نا امید ی ہم نروبو]

میرے دل کے کشت زار میں ”غم“ کے سوا کوئی چیز
 سرسبز نہیں ہوتی۔ میرے باغ میں غم کے پھولوں کے
 سوا کچھ نہیں کھلتا۔ میرے دل پر حاصل کے صحرا
 سے گیاه ناامیدی بھی نہیں اُگتی۔ بابا طاہر سچے صوفیانہ
 مسلک کا پیرو ہے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے
 مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ (عبودیت) انکسار کی تلقین
 کرتا ہے اور مرتبہ فنا کے سوا اپنی شومی تقدیر کا
 کوئی مداوا نہیں پاتا (۱ و ۱۳ و ۳۵ و ۵۰ و ۵۸)۔
 [دوسرے صوفی شعرا کے کلام کی طرح بابا طاہر کی
 بھی بعض رباعیاں نظریہ ہمہ اوست کے بیان میں ہیں]۔
 بابا طاہر کی ایک مخصوص انسانی کم زوری
 یہ ہے کہ اس کی نگاہ اور دل اس دنیا کی چیزوں
 سے آسانی کے ساتھ جدا نہیں ہوتا۔ اس کا باغی
 نفس اندر ہی اندر جلتا ہے اور ایسے ایک لمحے کے
 واسطے بھی چین نہیں لینے دیتا اور شاعر کرب و
 اضطراب کے عالم میں پکار اٹھتا ہے :

[مگر شیر و پلنگی ایدل ایدل
 بمو دائم بجنگی ایدل ایدل
 اگر دستم فتی خونت وریزم
 و ونیم تا چہ رنگی ایدل ایدل]

کا بھی ذکر ہے۔ اس امر سے ان خصوصیات کی
 توثیق ہوتی ہے جو بابا طاہر کے متعلق معلوم ہو
 چکی ہیں۔ بعض اشعار ناگزیر تکرار کی وجہ سے
 کچھ معمولی اور بے کیف سے ہو گئے ہیں۔ بہت سی
 رباعیوں میں تقابلی زبان کی جو چاشنی ہے وہ ان
 کے مستند ہونے کی دلیل ہے، لیکن بابا طاہر کی
 زبان کی نقل اتار لینا کوئی بہت مشکل کام نہیں۔
 اس لیے بابا طاہر کی رباعیات کے مستند ہونے کا سوال
 لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ عمر خیام کی
 رباعیات کے متعلق پیدا ہوا تھا۔ زکوفسکی (Zukowski
 لکھتا ہے کہ ملا محمد صوفی مازندرانی (گیارہویں
 صدی ہجری) کے دیوان میں بابا طاہر کی رباعیات
 ملتی ہیں۔ ایک شخص شاطر بیگ محمد، جو ہمدان
 کا موجودہ زمانے کا شاعر تھا، اس بات کا مدعی تھا
 کہ کئی گوردی (پہلوی) رباعیاں، جنہیں بابا طاہر
 سے منسوب کیا جاتا ہے اصل میں خود اس کے
 فکر سخن کا نتیجہ ہیں (قب دیوان، ص ۲۱)۔

بابا طاہر کی رباعیوں میں انتخاب مضامین
 بہت محدود ہے لیکن ان میں اس کی ممتاز شخصیت
 نمایاں ہے۔ ہم ان انسٹھ رباعیوں کا جو Huart
 نے شائع کی ہیں تجزیہ کیے دیتے ہیں، تا کہ ناظر
 اس کا خود اندازہ کر لے۔ یہ بیشتر رباعیاں عشق
 حقیقی اور عشق مجازی کے بیان میں ہیں۔ یہ بڑی
 مشکل بات ہے کہ ان دونوں میں حد فاصل قائم کی
 جا سکے۔ چونتیس رباعیاں تو عشقیہ شاعری کے تحت
 دونوں عنوانوں پر برابر تقسیم ہو جاتی ہیں۔ دو
 رباعیاں محض خدا کی حمد میں ہیں۔ باقی میں
 انفرادی خصوصیات ہیں۔ بابا طاہر اکثر اوقات
 اپنی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو
 آوارہ، درویش اور قلندر ظاہر کرتا ہے، جس کے
 سر پر گھر کی چھت نے کبھی سایہ نہ ڈالا ہو، جو
 ہتھر کو تکیہ بنا کر سوتا ہو اور جسے روحانی

ایڈیشن میں چھپ چکا۔ اس رسالے میں تین سو اڑسٹھ عربی مقولے ہیں، جو تیس ابواب میں منقسم ہیں اور جن میں مفصلہ ذیل مضامین سے بحث کی گئی ہے: علم، معرفت، الہام، فراست، عقل، نفس، یہ عالم یعنی دنیا، عقبی، سماع، ذکر، اخلاص اور اعتکاف وغیرہ۔

نمونے کے طور پر چند اقوال درج ذیل ہیں: مقولہ عدد ۸۶: (الحقیقة المشاهدة بعد علم اليقين) ”حقیقت وہ مشاہدہ ذات ہے جو علم اليقين کے بعد پیدا ہوتا ہے؛ عدد ۹۶: (الوجد فقدان الموجودات و وجود المفقودات) ”وجد موجودات کے مفقود اور مفقودات کے موجود ہو جانے کا نام ہے؛ عدد ۳۶۸: (من حل به قضاء الله يبقی من غیر حركة و من غیر ارادة) جس پر قضاے الہی وارد ہو جائے تو اس کی حس و حرکت اور قوت ارادی مفقود ہو جاتی ہے؛ عدد ۳۰۰: (من قتلہ الجہل لم یعش ابدًا و من قتلہ الذکر لن یمت ابدًا) ”وہ جسے جہالت نے قتل کر ڈالا وہ گویا کبھی زندہ تھا ہی نہیں اور وہ جسے ذکر نے مار ڈالا کبھی نہ مرے گا“۔

معلوم ہوتا ہے کلماتِ قصار نے صوفیوں کے حلقوں میں خاصی مقبولیت حاصل کی۔ اس رسالے کا مدیر حسب ذیل شرحوں کا ذکر کرتا ہے: عربی شرح منسوب یہ عین القضاة الہمدانی (جو ۵۳۳ھ میں فوت ہوا لیکن اکثر اوقات روایات میں بابا طاہر کے تعلق میں ان کا ذکر آتا ہے)۔ ایک اور عربی شرح، جس کا مصنف نامعلوم ہے۔ عربی اور فارسی شرحیں از ملا سلطان علی گنا آبادی۔ فارسی شرح ۱۲۲۶ھ/۱۹۰۶ء [کذا، صحیح ۱۹۰۸ء] میں طبع ہوئی لیکن اب نایاب ہے۔ مدیر ارمغان امید دلاتے ہیں کہ کسی نہ کسی دن وہ کلماتِ قصار کو ایک نئے ایک شرح کے ساتھ شائع کر سکیں گے۔

پیرس مکتبہ اہلیہ (Bibl. Nationale) کے عربی قلمی نسخے شمارہ ۱۹۰۳ میں بابا طاہر کے

اے دل کیا تو شیر برہے یا کوئی ’پلنگ‘ ہے۔ تو ہمیشہ مجھ سے لڑتا رہتا ہے۔ اگر تو میرے ہاتھ آجائے تو میں تیرا خون بہا کر دیکھوں کہ اس کا رنگ کیسا ہے؟ (عدد ۳ و ۸ و ۹ و ۲۶ و ۳۶ و ۴۲)۔

بابا طاہر کی جذباتیت اور خیام کے فلسفے میں بہت فرق ہے۔ بابا طاہر کے کلام میں عمر خیام (م ۵۱۷ھ/۱۱۲۳ء) کی لذت اندوزی کا کہیں پتا تک نہیں ملتا اور نہ اس صبر و سکون ہی کا نشان ملتا ہے، جو عمر خیام موت سے پیدا شدہ تغیرات کے مقابلے میں ظاہر کرتا ہے۔ اس کے برعکس عمر خیام کے کلام میں بابا طاہر کا متصوفانہ سوز نہیں ملتا (فب Christensen : *Critical Studies in the* ’Rubā’iyāt of ‘Umar-i Khayyām‘ کوپن ہیگن ۱۹۱۷ء، ص ۴۴)۔

بابا طاہر کے کلام میں پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس کے جذبات تر و تازہ ہیں اور عام صوفیانہ رسم و رواج کی بندش سے آزاد ہیں۔ اس کی تشبیہات بے ساختہ ہیں اور اس کے بیان و زبان کی سادگی بڑی دل فریب ہے۔ یہ اس کی سر زمین وطن کی خصوصیت کی یاد دلاتی ہے۔ اگر آج کوئی نیا Fitzgerald [رباعیات عمر خیام کا مشہور مترجم] پیدا ہو جائے تو وہ بابا طاہر کو عمر خیام کا اچھا خاصا رقیب بنا سکتا ہے۔

بابا طاہر بحیثیت ایک صوفی: ایرانی درویش، جن سے زکوفسکی Zukowski کو بابا طاہر کے متعلق گفتگو کرنے کا موقع ملا، بتاتے ہیں کہ وہ بائیس فلسفیانہ رسائل کا مصنف تھا (فب نیز رضا قلی خان)، لیکن Étché اور Blochet کا ممنون ہونا چاہیے کہ ان کے ذریعے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ اوکسفرڈ اور پیرس میں بابا طاہر کے اقوال کی شرحیں موجود ہیں۔ مکمل رسالہ [ال] کلمات [ال] قصار (مختصر اقوال) ارمغان کے

مانتے ہیں (مثلاً اول خاوندگار، جو روزِ ازل سے بھی پہلے موجود تھا: دوم علیؑ سوم بابا خوشین؛ چہارم سلطان اسحق [رک باں] وغیرہ)۔ ہر مظہر کے ساتھ چار فرشتے ہوتے ہیں، جن کے ذمے خاص خاص فرائض ہیں۔ بابا طاہر کو بابا خوشین کا ایک فرشتہ اور عزرائیل اور نصیر کا مظہر مانا جاتا ہے۔ تصوف کی وہ منزل جس سے بابا خوشین کے زمانے کو مطابقت ہے معرفت ہے۔ اس دور کے واقعات لُرسٹان اور ہمدان میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ سر انجام کے قلمی نسخے میں ”دنیا کے بادشاہ“ کا بابا طاہر کے پاس ہمدان میں آنے کا ذکر ہے، لیکن غالباً یہ روایت سلطان طغرل کے واقعے (دیکھیے مندرجہ بالا) کی یاد کی وجہ سے مشہور ہو گئی ہے، جس کا راحت الصدور کے حوالے سے اوپر ذکر آیا ہے۔ بابا طاہر اور فاطمہ لارا (دبلی پتلی)، جو علاقہ گوران کے بارا شاہی قبیلے کی تھی اور جو بابا موصوف کی ملازمہ تھی اس کا ذکر بھی بابا طاہر کے حالات میں آتا ہے۔ تیرہ مقطعات جو مسخ شدہ ہیں مگر بابا طاہر کی طرز میں ہیں [کتاب سر انجام کے] متن میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں (قَب منورسکی Minorsky، ص ۲۹ تا ۳۳، ۹۹ تا ۱۰۳۔ ان واقعات کو Leszczynski نے پیش نظر رکھا ہے، دیکھیے کتاب مذکور، ص ۱۸ تا ۲۰)۔ فاطمہ لارا جس کا متن میں ذکر ہے، بابا طاہر کے برابر میں مدفون ہے۔ بابا طاہر کے مقبرے کے مجاوروں کے قول کے مطابق یہ وہ فاطمہ نہیں جو اسی احاطے میں دفن ہے۔ گوینیو Gobineau اور جیکسن A.V.W. Jackson بابا طاہر کی بہن بی بی فاطمہ یا فاطمہ لیلیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ آزاد ہمدانی (دیوان، ص ۱۶ تا ۲۱) بابا طاہر کی دایہ کی قبر کا ذکر کرتا ہے۔ ہر ایک ایسی کوشش میں سرگردان معلوم ہوتا ہے کہ وہ بابا طاہر اور فاطمہ

پہلے آٹھ ابواب کے اقوال مختصر صورت میں (ورق ۱۰۰ تا ۱۰۵) مع شرح (ورق ۳۷ الف تا ۱۰۰ الف) بعنوان الفتوحات الربانیة فی اشارات الہمدانیة موجود ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسخہ اس کے شارح جانی بیگ العزیزی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، جس نے شوال ۵۸۸۹ھ [۱ اکتوبر ۱۱۸۸ء] میں یہ کام شروع کر کے ۲ شعبان ۵۸۹۰ھ / یکم ستمبر ۱۱۸۵ء کو اسے ختم کیا۔ یہ شرح کسی شیخ ابوالبقاء کی فرمائش پر لکھی گئی تھی، جس کے پاس ”اقوال بابا طاہر“ کا یہ نسخہ ۵۸۵۳ھ / ۱۳۴۹-۱۳۵۰ء سے تھا۔ علما نے ابوالبقاء کو اس کی شرح لکھنے سے بدین وجہ منع کیا کہ یہ کتاب نہایت غامض اور عمیق ہے آخر کار ابوالبقاء نے یہ کام جانی بیگ کے سپرد کیا۔ یہ بابا طاہر کے اقوال کی لفظ بلفظ شرح ہے۔

متصوف شعرا (عطار، جلال الدین رومی، حافظ) کی طرح بابا طاہر کی زندگی اور اس کی کرامات کے متعلق بھی بعض باتیں مشہور ہیں جن کے لیے دیکھیے دیباچہ دیوان، ص ۱۷ اور ہمدان کے قلمی نسخے Leszczynski، Heron Allen، Żukowski، گوینیو Gobineau نے اپنی تالیف ”تین سال ایشیامیں“ *Trois ans en Asie*، پیرس ۱۸۵۹ء، ص ۳۴۴ پر یہ بتایا ہے کہ فرقہ اہل حق [رک باں] کے صاحبِ کمال لوگ ہمیشہ ”مشہور و معروف صوفیوں کی تعریف و توصیف کیا کرتے ہیں بالخصوص بابا طاہر کی، جس کے اشعار کُر بولی میں بے حد مقبول ہیں اور اسی طرح اس کی بہن بی بی فاطمہ کی بھی بڑی قدر و منزلت کرتے ہیں وغیرہ۔ مذہبی کتاب سرانجام کے دست یاب ہو جانے سے ہم اس فرقے [اہل حق] کے عقائد میں بابا طاہر کا صحیح مقام متعین کر سکتے ہیں۔ اہل حق ذاتِ باری کے ساد مظہر

کے باہمی متصوفانہ تعلقات کو سادہ زبان میں بیان کرے۔

مآخذ: قلمی نسخے جن میں بابا طاہر کی رباعیات ملتی ہیں حسب ذیل ہیں: (۱) موزة قونیہ، عدد ۲۵۴۷ (۵۸۳۸/۴۱۳۳۳)؛ ۲ قطعات، ۸ دویتیاں، دیکھیے مینوی: مجله دانش کده ادبیات، تهران، ج ۴، شماره ۲، ۵۱۳۲۵ ش، ص ۵۴ تا ۵۹، (ب) ایشیاٹک سوسائٹی بنگال، فارسی، عدد ۹۲۳، فہرست ایوانوف Ivanow، ص ۳۲۳ (۵۱۰۰۰/۴۱۵۹۲ کا ایک مجموعہ)؛ (ج) پرشیا کے سرکاری کتاب خانے (Preuss. Staatsbibel) کی فہرست مرتبہ Pertsch، ص ۷۲ کا مخطوطہ شماره ۶۹۷ (جو ۶۱۸۲۰ میں لکھا گیا اور جسے Leszczynski نے استعمال کیا ہے: چھن رباعیاں؛ (د) مکتبہ اہلیہ پیرس (Bibl. Nat. de Paris) ۱۷۳ فہرست فارسی مرتبہ بلوشے Blochet، ۲: ۲۹ تا ۲۹۲ جمع کردہ بخش علی قرہ باغی، در ۵۱۲۶۰/۴۱۸۳۳)؛ ایک سو چوہتر رباعیاں اور ایک غزل؛ مسجد سپہ سالار تهران کے کتب خانے میں زکوفسکی Zukowski کو ایک قلمی مسودہ، ملا، بنام حالات بابا طاہر بانضمام اشعارش، لیکن کتاب کے عنوان سے جس مضمون کا اظہار ہوتا ہے وہ کتاب میں موجود نہیں۔ بابا طاہر کے تصوف کے رسالوں کے نسخے یہ ہیں: (۱) مکتبہ اہلیہ پیرس کا ایک عربی مخطوطہ شماره ۱۹۰۳ (ملاحظہ ہو Blochet کی فہرست، ۲: ۲۹۱)؛ (۲) آوکسفرڈ کا ایک مخطوطہ، جس کا Ethè نے کتب خانہ بوڈلین کے فارسی مخطوطات کی فہرست میں زیر شماره ۱۲۹۸ ذکر کیا ہے؛ ملاحظہ ہو ورق ۳۰۲ ب سے لے کر ورق ۳۳۳ تک۔ یہاں سے اشعار جن میں بابا طاہر کا ذکر ہے، حسب ذیل ہیں: (۱) علی قلی خان والہ: ریاض الشعراء، ۵۱۱۶۱/۴۱۷۳۸، قہب Leszczynski، ص ۱۰؛ (۲) لطف علی بیگ: آتشکدہ (۵۱۱۹۳/۴۱۷۷۹)، بمبئی ۱۲۷۷ھ ص ۲۳۷ (۲۵ رباعیاں)؛ (۳) علی ابراہیم: منطق ابراہیم،

جس کا ایک نادر نسخہ پرشیا کے سرکاری کتب خانے Preuss. Staatbibl میں موجود ہے، دیکھیے فہرست مرتبہ Pertsch، ص ۶۲۷، شماره ۶۶۳ (جسے زکوفسکی Zukowski اور Leszczynski نے استعمال کیا ہے)؛ (۴) رضا قلی خان: مجمع الفصحاح، تهران ۱۳۹۵ھ، ۱: ۳۲۶ (۱۰ رباعیاں)؛ (۵) رضا قلی خان: ریاض العارفین، تهران ۱۳۰۳ھ، ص ۱۰۲ (۲۴ رباعیاں)؛ (۶) بابا طاہر کی ۵۷ رباعیاں ۵۱۲۹۷ اور ۵۱۳۰۸ میں بمبئی سے شائع ہوئی تھیں (مع رباعیات عمر خیام) اور (۶) ۳۲ رباعیاں (مع مناجات انصاری) بمبئی ۱۳۰۱ھ؛ (۷) ۲۷ رباعیاں (مع رباعیات عمر خیام)، تهران ۱۳۷۳ھ میں؛ (۸) بابا طاہر کی ایک غزل دیوان شمس مغربی، تهران ۱۳۹۸ھ، ص ۱۵۸ اور مناجات انصاری وغیرہ میں بطور تثنیہ شامل ہے؛ (۹) دیوان بابا طاہر (قہب متن کلمات قہسار)، دیباچہ مدیر، سوانح حیات از محمود عرفان، تذکرہ مقبرہ بابا طاہر از آزاد ہمدانی وغیرہ ارمغان کی آٹھویں سالگرہ کی ایک تقریب میں بطور ضمیمہ (۶) ۵۱۳۰۶ ش/۴۱۹۲۷، ص ۱ تا ۱۲۳، تهران میں شائع ہوا۔

(۱۰) *Les quatrains de Bābā-Tāhir 'Uryān*: Huart, J.A. Series, viii, Vol. vi., در ۱۸۸۵ھ، ص ۵۰۲ تا ۵۳۵؛ (۱۱) زکوفسکی Zukowski: *Koye čto o B. Tāhirē Golishē*, در Zap. ۱۹۰۰ھ، ۱۳: ۱۰۳ تا ۱۰۸، سوانح، اس کے بارے میں تین حکایات، دو جدید رباعیاں جن میں سے ایک دیوان، عدد ۱۳۶ میں ہے شامل ہیں؛ (۱۲) دیکھیے نیز Zap.، ۱۳: ۱۲؛ (۱۳) *The Lament of Bābā Tāhir*: E. Heron Allen لندن ۱۹۰۲ھ (اس میں ۶۲ رباعیاں ہیں، مع ترجمہ از مرتب اور قطعہ از Elisabeth Curtis Brenton)؛ (۱۴) براؤن E.G. Browne: *Lit. His. of Per.*، ۱: ۸۳ تا ۸۷ و ۲۵۹ تا ۲۶۱؛ (۱۵) مرزا سہدی علی

www.besturdubooks.wordpress.com

بابان : عراقی کردستان کے ایک نامور گھرانے اور حکمران خاندان کا نام۔ گیارہویں/سترہویں صدی کے اوائل میں پیشدار کے علاقے میں ایک گمنام شخص احمد الفقیہ پیدا ہوا۔ اسی سے یہ خاندان چلا۔ اس کے بیٹے نے شہرزور کے علاقے میں اقتدار حاصل کر لیا اور اس کا پوتا سلیمان بیگ نے تو زبردست طاقت حاصل کر لی۔ انہوں نے قرہچولان کو اپنا مستقر بنا لیا، جو ۱۱۹۸ھ / ۱۷۸۳ء میں سلیمانیہ [رک باں] کی تاسیس تک صدر مقام رہا۔ ایران پر ایک ناکام حملے کی وجہ سے اور اس کے باوجود کہ خود اس کے اپنے نوحاصل کردہ علاقے میں اس کی قسمت ڈانواں ڈول رہی، سلیمان بیگ نے سلطان کے ہاں اتنا وقار ضرور حاصل کر لیا کہ وہ اپنے بیٹوں کے لیے امارت کی حیثیت (یا کم سے کم امارت کی سی نمود) ضرور چھوڑ گیا۔ اس کے پوتے بکریگ کے ماتحت بارہویں / اٹھارویں صدی کے آغاز میں بابان حکومت، جو اگرچہ ہمیشہ بغایت غیر مستحکم تھی اور باقاعدہ نظام و تنظیم سے بھی عاری و خالی رہی، زاب کوچک سے سروان (دیالہ) تک پھیلی ہوئی تھی۔

بکریگ کے اچانک اور سخت زوال کے باوجود اوز ترکی اقتدار کے از سر نو قیام کے باوصف اس وقت کے بابانی امیر (خانہ پاشا) نے ۱۱۳۶ھ / ۱۷۲۳ء تا ۱۱۶۰ھ / ۱۷۴۷ء میں والی بغداد کو ایرانیوں کے خلاف جنگ میں وقیع فوجی امداد دی۔ اس کے بھتیجے سلیمان پاشا کے ماتحت (۱۱۶۷ھ / ۱۷۵۴ء) بابان کی حکومت کوی Koy کی سنجاق، خاقین اور مغربی ایران کے وسیع حصے پر مشتمل تھی، لیکن اس کی حالت ہمیشہ بڑی مخدوش رہی۔ عراقی ولایات میں ترکی حکام نے اسے کبھی گوارا نہیں کیا، خاندان کے اندرونی حریفوں نے اس کا ناک میں دم کیے رکھا اور کسی نہ کسی دعوے دار کے ایرانی حلیفوں

خان (کوکب) : رباعیات بابا طاہر، در JASB، ۱۹۰۴ء، عدد ۱، ص ۱ تا ۲۹ (Heron Allen کی شائع کردہ رباعیات کا نیا ایڈیشن (ایک رباعی کے اضافے کے ساتھ) (ضروری تصحیحات اور دلچسپ شرح)؛ (۱۶) *Nouveaux quatrains de Bābā Tāhir : Huart*، در *Spiegel Memorial Volume*، طبع J. J. Modi، بمبئی ۱۹۰۸ء، ص ۲۹۰ تا ۳۰۲ (۲۸ رباعیاں اور ایک غزل)۔ اس میں ۱۸۸۵ء کے مجموعے کو، جو حال میں دست یاب ہوا، مکمل کیا گیا ہے : *کشکول الفقراء* (جس کا اصل نسخہ مسجد محمدیہ (فاتح) قسطنطنیہ میں ہے) کے ایک اقتباس میں، دیوان مغربی میں اور ایک البم album (جنگ) میں رباعیات کے اس دوسرے مجموعے میں، جو Huart نے شائع کیا ہے، قطعات بہت بے ترتیب ہیں۔ ان کے ترجمے پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا (۱۷) منورسکی Minorsky : "Matériaux" *Materiali* pour servir à l' étude des croyances de la secte "persane dite les Ahl-i-Haqq on Alī Ilahī" ج ۳۳ از *Trud Lazarew 'Instituta*، ماسکو ۱۹۱۱ء، ص ۲۹ تا ۳۳ (سرانجام سے فقرات کا ترجمہ ماخوذ ہے)، ۹۹ تا ۱۰۳ (متن فارسی اور اس پر تعلیقات)؛ (۱۸) *Die Ruba'iyāt des Bābā Tāhir* : G.L. Leszczynski 'Uryān oder Die Gottestränen des Herzens, aus d- west-medischen [sic] Originale'، میونخ ۱۹۲۰ء (ماخذ، سوانح اور اشعار کا ترجمہ)؛ (۱۹) K. Hadank : *Die Mundarten v. Khunsār etc.* در *Kurd. pers.* Forsch. v. O. Mann، سلسلہ ۳، ج ۱، لائپزگ ۱۹۲۶ء، دیباچہ، ص xxxvii تا lv (مذکورہ بالا تالیف میں بابا طاہر کی زبان کے مسئلے کا مکمل مطالعہ ہے اور ماخذ بھی مذکور ہیں)۔

(V. MINORSKY)

* بابا طغی : رک بہ بابا طاغی۔

* بابا فغانی : رک بہ فغانی۔

مآخذ: (۱) S.H. Longrigg: *Four Centuries of*
Modern Iraq، اوکسفورڈ ۱۹۲۵ء: (۲) عباس المزای: *عشائر العراق*، ج ۲ بغداد ۱۳۶۶ھ / ۱۹۴۷ء: (۳) محمد
 امین زکی: *تاریخ السلیمانیة و انحائها*، بغداد ۱۹۵۱ء.
 (S.H. LONGRIGG)

بابائی: مغول کے حملے سے کچھ عرصہ پہلے
 کی ایک مذہبی اور مجلسی تحریک، جس نے ایشیائے
 کوچک کے تمام ترکمان مراکز میں ہل چل برپا
 کر دی تھی۔ یہ تحریک ترکوں کی مجلسی اور
 ثقافتی ارتقا کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی
 ہے۔ سلاجقہ کی رومی سلطنت کے بعض عام حالات
 کے غائر مطالعے سے اس تحریک کو بخوبی سمجھا
 جا سکتا ہے۔ ساتویں صدی ہجری / تیرھویں صدی
 عیسوی تک یہ سلطنت کا ایک مضبوط انتظامی اور
 ثقافتی ڈھانچا بن چکا تھا جو دراصل ایرانی اثرات
 کا نتیجہ تھا اور جو مسلمانوں، بالخصوص شہری سنی
 مسلمانوں، کے خیالات پر مبنی تھا۔ دیہاتی اور
 سرحدی علاقوں کے ترکمان جو پرانی ترکی روایات
 کے زیادہ پابند رہے تھے اور جن کے عقائد و خیالات
 میں بڑی حد تک لچک پیدا ہو چکی تھی، بعد میں
 بیش از پیش الگ ہوتے گئے۔ عین اس وقت جب
 حکومت اور ترکمان عنصر کے درمیان اختلافات کی
 خلیج وسیع ہو رہی تھی ان ترکمانوں کے آجانے
 کے باعث جنہیں پہلے خوارزمیوں اور پھر مغول نے
 دھکیل باہر کیا تھا اس علاقے کے ترکمانوں کو
 ایک طرف تو مزید کمک حاصل ہو گئی لیکن
 دوسری جانب ان کی آئندہ کی تکالیف و مصائب
 کا بیج بویا گیا۔ یہ مصائب ان عقائد کی شکل
 میں ظاہر ہوئے جن کا منبع وسطی ایشیا کے علاقے
 تھے۔ یہ حالات تھے جب ۱۲۳۸ھ / ۱۲۳۰ء سے
 کچھ پہلے ایک بابا (عوامی واعظ) جو خود کو
 ”رسول“ کہتا تھا (نعوذ باللہ)، سرحد شام کے

یا معاونین کے ساتھ مل کر سازشوں یا خود ان کی
 اپنی سازشوں نے اسے ہمیشہ کم زور کیے رکھا۔ ایسے
 حالات میں اس بیش بہا امداد کے باوجود جو ان کی
 طرف سے بغداد کے پاشاؤں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہی اس
 کرد عمل داری کے متعلق ترکوں کی حکمت عملی
 میں نہ کوئی استواری پیدا ہوئی نہ عزت و وقار
 ہی کی کوئی فضا قائم ہوئی، یہاں تک کہ بابان
 خاندان کے بڑے سے بڑے امرا۔ بالخصوص
 عبدالرحمن پاشا جو ۱۲۰۳ھ / ۱۷۸۹ء تا ۱۲۲۷ھ /
 ۱۸۱۲ء (بعض وقتوں کے ساتھ) برسر اقتدار رہا۔
 بھی بار بار چند ماہ یا سال کے بعد سرحدی
 لڑائیوں اور سازشوں کے باعث یا اپنے بھائیوں یا
 بھائی بندوں کی رقابتوں اور عداوتوں کی بدولت
 گردشوں اور انقلابوں کا ہدف بنتے رہے، چنانچہ
 ایک سے زیادہ مرتبہ اس علاقے پر ترکی اور ایرانی
 فوجوں کا قبضہ ہوا۔

بابان فرماں رواؤں کا آخری اور قطعی اخراج
 جو یوں بھی ۱۲۳۶ھ / ۱۸۳۰ء کے بعد ترکی حکومت
 کی تجدیدی حکمت عملی کے باعث ناگزیر ہی ہو گیا
 تھا، ترکی ایرانی اتحاد کے آثار کے ظہور (دونوں
 حکومتوں کے مابین ۱۲۳۹ھ / ۱۸۲۳ء اور ۱۲۶۳ھ /
 ۱۸۴۷ء میں سرحدوں کے معاملے میں اتفاق ہو گیا تھا)
 کے بعد سے نیز عبدالرحمن پاشا کے بیٹوں کی سہلک
 رقابتوں کے باعث اور بھی آسان ہو گیا۔ ایک
 مختصر سے زمانہ امن و سکون کے باوجود، جب کہ
 بابان کی مسلح فوجوں میں جدید اسلحہ اور جدید
 فوجی طریقے رائج کر دیے گئے، بالآخر ۱۲۶۷ھ /
 ۱۸۵۰ء میں وہ مساعی کامیاب ہوئیں جو والیان
 عراق تمام علاقوں میں ایک مرکزی حکومت قائم
 کرنے کے لیے نصف صدی تک کرتے رہے تھے اور آخر
 بابائی امیر کو بھی سلیمانیت سے جانا پڑا۔ اس
 خاندان کے بہت سے لوگ اب بھی موجود ہیں۔

باشندہ (Beauvais: *Speculum*، ۱۳۱، ۱۳۰) اور اس کے کچھ بعد شامی مؤرخ ابن العبري (Bar Hebraeus) (طبع و ترجمہ Budge، ص ۳۰۵، ۳۰۶) میں اس تحریک کا ذکر موجود ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس تحریک اور ایک طرف قرہ مانی ریاست طاوروس کے قیام اور دوسری طرف اس صدی کے دوسرے نصف میں حاجی یکتاش کے مذہبی گروہ کے آپس کے تعلقات کا پتا لگایا جائے۔ افلاکی (Huart) کے ترجمے کی اصلاح ۱: ۲۹۶ بہ تقلید کوپرولو، *Orig* (دیکھیے ماخذ) ص ۳۰۷ صاف الفاظ میں لکھتا ہے کہ مؤخر الذکر کا، جس کی قسمت میں ایسے اہم واقعات لکھے تھے، بابائی تحریک سے یقیناً تعلق تھا۔ مغولی سیادت کے زمانے میں اور بھی کئی مقبول عوام فرقے پیدا ہوئے جو قابل غور ہیں۔ اگرچہ متون متعلقہ بے حد مبہم ہیں لیکن اس کے متعلق شک و شبہ کی گنجائش کم رہ جاتی ہے کہ بابائی تحریک ایسی لہروں کی رہنما بن گئی جن سے سلجوقی سلطنت کے درہم برہم ہو جانے کے بعد بچنا مشکل ہو گیا اور اسی وجہ سے اس تحریک کو اہمیت حاصل ہوئی۔

ماخذ: ان کا ذکر مقالے میں موجود ہے۔ بڑی بڑی موجودہ زمانے کی تصانیف یہ ہیں: (۱) محمد فؤاد کوپرولو: ترک ادبیا تندہ ایلک متصوفہ لر، انا دولو اسلامیت (ادبیات فاکولتہ مجموعہ سی، ج ۲، ۱۹۲۲ء)؛ (۲) *Les Origines du Bektachisme*، (تاریخ مذاہب پر بین الاقوامی کانگریس، ۱۹۲۳ء)؛ (۳) اندلو بیلکری تاریخنہ عائد نوتہ لر (ترکیات مجموعہ سی، ج ۲)؛ (۴) *Les Origines de le Empire Ottoman*، پیرس ۱۹۳۵ء؛ مزید قدیم ماخذ کے لیے دیکھیے: (۵) اے گول ہناری: مولانا جلال الدین، ۱۹۵۲ء اور (۶) توران O. Turan: سلجوق ترکیہ سی دین ترقینہ دائرہ برقیانق، در فؤاد کوپرولو ارمغانی، ۱۹۵۳ء۔

(CL. CAHEN)

علاقے کفرمود سے آیا اور ترکمانوں کے علاقوں یعنی مشرقی طاوروس کے جنوبی حصے، اور اناسیہ کے علاقے اور بعد ازاں تمام بیچ کے اور گرد و پیش کے علاقوں کے ترکمانوں میں وعظ و تلقین کرنے لگا۔ اس واقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ کیخسرو اور خوارزمیوں کے مابین جن کے بچے کھچے لوگوں نے کچھ عرصے کے لیے ایشیائے کوچک میں سکونت اختیار کر لی تھی اور پھر الجزیرہ میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اختلافات کی وجہ سے [سلجوقی] حکومت کم زور ہو گئی تھی، اس نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی اور آخر میں صرف ”فرنکی“ (Franks) کرائے کے سپاہیوں کی مدد سے اسے شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن پھر بھی یہ تحریک پورے طور پر دبائی نہ جاسکی۔ اس تحریک کی امتیازی خصوصیات کے متعلق معلومات بہت کم ہیں۔ اس کے پیرو سرخ ٹوپیاں (جیسا کہ بعد کے زمانے میں قزلباش بھی پہنا کرتے تھے)، کالے لبادے اور کھڑاؤں پہنا کرتے تھے۔ اسحق اپنے آپ کو نبی بتاتا تھا (نعوذ باللہ) اور اپنے مذہب میں غلو رکھتا تھا۔ یہ مسئلہ هنوز تشنہ تحقیق ہے کہ ایک اور خراسانی بابا الیاس نامی اور ایشیائے کوچک کے (جوالبقی) قلندروں سے اس کے اصل تعلقات کیا تھے۔ بہر حال یہ تحریک اساسی طور پر جلال الدین رومی اور سلسلہ مولویہ کی تحریک کے بالکل خلاف تھی۔ گو اس تحریک کے متعلق ہماری معلومات کم ہیں لیکن بابائی تحریک واقعی بے حد اہم ہوگی کیونکہ سلجوقی مؤرخ ابن بی بی (عکسی طبع، ص ۳۹۸ تا ۵۰۲، Houtsma کی ملخص طبع، ص ۲۲۷-۲۳۱) اور معاصر عرب مؤرخ سبط ابن الجوزی، طبع Jewett، ص ۸۳۵) ہادری Simon باشندہ St. Quentin (در Vincent

سرپل پر اسے شکست دی اور سامانِ رسد کی قلت کی وجہ سے بابر کو سمرقند چھوڑنا پڑا۔ جب اس نے سمرقند پہلے فتح کیا تھا تو اندیجان اپنے بھائی کو دے آیا تھا۔ اب سمرقند چھن جانے پر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہی اور وہ ایک خانہ بدوش پناہ طلب کی حیثیت سے اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی اپنے بھائی بندوں کا سہارا لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے چچاؤں نے (جو با دل ناخواستہ ہی اس کے میزبان بنے ہوئے تھے اور تاشقند اور شمالی مغولستان کے خان تھے) تنبل کے خلاف اسے افواج بہم پہنچائیں اور بالآخر خود بھی اس کی مدد کے لیے نکلے، مگر تنبل نے شیبانی خاں سے اعانت کی درخواست کی، جس نے ذوالحجہ ۵۹۰۸ / جون ۱۵۰۳ء میں ان خوانین کو ارجیان کے مقام پر شکست دے کر تہ تیغ کر دیا۔

قریب قریب ایک سال تک بابر تھوڑے سے ہمراہیوں کی معیت میں سخ اور ہشیار Hushyār کے دور افتادہ خانہ بدوشوں کی میزبانی میں اپنی زندگی کی خیر مناتا پھرا۔ لیکن شیبانی خاں کی مسلسل کامیابیوں نے بابر کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنا مستقر کسی ایسے علاقے میں بنائے جس سے اوزبک کا کوئی خاص مفاد وابستہ نہ ہو۔ محرم ۵۹۱۰ / جون ۱۵۰۳ء میں اس نے کابل کا رخ کیا، جس پر ۵۹۰۷ / ۱۵۰۱ء تک اس کے چچا کا قبضہ تھا لیکن اس وقت ارغون کے قبضے میں تھا۔ بابر نے اپنے بھائی اور کچھ ان لوگوں کے ہمراہ جو اوزبکوں سے بھاگ کر آئے تھے کابل فتح کر لیا اور گرد و نواح کے افغان قبیلوں پر کامیابی کے ساتھ وصولی خراج کا حق جما لیا۔ ۵۹۱۱ / ۱۵۰۵ء تک بابر اس قابل ہو گیا کہ جب سلطان حسین میرزا باقرا نے درخواست کی تو اوزبکوں کے خلاف اس کی مدد کے لیے کابل سے ہرات آسکا۔

* بابر: ظہیرالدین محمد، ہندوستان میں پہلا مغل فرمان روا، توزک نویس اور شاعر؛ باپ کی طرف سے اس کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں تیمور سے ملتا ہے اور ماں قتلوک [قتلق، در فرشتہ؛ بابرنامہ] نگار خانم تھی، جس کا سلسلہ نسب پندرہویں پشت میں چنگیز خاں سے جا ملتا ہے۔ وہ ۶ محرم ۵۸۸۸ / ۱۳ فروری ۱۳۸۳ء کو پیدا ہوا۔ رمضان المبارک ۵۸۹۹ / جون ۱۳۹۳ء میں بطور میرزائے فرغانہ اپنے والد کا جانشین ہوا۔

بابر کو اپنے بھائی بندوں کے ساتھ وسط ایشیا کے زرخیز علاقوں اور شہروں میں جنگ و جدال ورنے میں ملی تھی۔ ربیع الاول ۵۹۰۳ / نومبر ۱۳۹۷ء تک اس نے اپنے بڑے چچا سلطان احمد میرزا سمرقندی اور اپنے بڑے ماموں سلطان محمود تاشقندی کی ان تمام مساعی کو، جو وہ اسے فرغانہ میں باپ کی گدی سے محروم کرنے کے لیے کرتے رہے، ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا، اور اپنے چچازاد بھائیوں کی باہمی مناقشت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سمرقند پر بھی قبضہ جما لیا۔ اس کے چار ماہ بعد مالِ غنیمت کی قلت سے، نیز اپنے صدر مقام آندیجان میں اپنے خلاف سازش کی وجہ سے اسے مجبوراً سمرقند چھوڑنا پڑا، مگر اندیجان پر اس نے جلد ہی دوبارہ قبضہ کر لیا اور پھر اتنی ہی جلد تنبل کی ماتحتی میں مغول کے حوالے کر دیا، جو اس کے بھائی جہانگیر کے برائے نام معاون تھے۔ ۵۹۰۵ / ۱۳۹۹ء میں بابر نے فرغانہ کو اپنے بھائی کے ساتھ تقسیم کر لیا اور اسی سال شادی بھی کی؛ پھر سمرقند پر حملہ کیا ہی چاہتا تھا کہ شیبانی خاں اوزبک نے سبقت کر کے شہر پر قبضہ کر لیا، مگر آئندہ سال بابر نے شہر پر اچانک حملہ بول دیا اور اس سے سمرقند چھین لیا، لیکن شیبانی خاں نے رمضان ۵۹۰۶ / اپریل - مئی ۱۵۰۱ء میں

قندھار پر قبضے کی صورت میں منتج ہوئیں۔ اسے حاصل کر لینے کے بعد بابر نے اپنی پوری توجہ ہندوستان کی طرف مبذول کر دی۔ جہاں کے حالات وہ ۹۲۲ھ / ۱۵۱۶ء سے چھوٹی چھوٹی مہموں کے ذریعے معلوم کرتا رہا تھا۔

فاتح قندھار (بابر) کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت لاہور کے دولت خان لودھی اور ابراہیم لودھی بادشاہ دہلی کے چچا عالم خان نے دی تھی، تاکہ وہ آکر ابراہیم کے خلاف انہیں مدد دے۔ اپنی دوسری چڑھائی کے موقع پر بابر نے دولت خان کو تو بے دخل کر دیا اور افغانوں کی تائید حاصل کرنے کے لیے عالم خان کو استعمال کیا اور رجب ۹۳۲ھ / اپریل ۱۵۲۶ء میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کی فوجوں کا قلع قمع کرنے کے دہلی اور آگرے پر قبضہ کر لیا، بلکہ اس کی فوجیں مشرق کی طرف دریائے گنگا کی سمت یلغار کرتی ہوئی جونپور اور غازی پور تک پہنچ گئیں۔ جمادی الاولیٰ ۹۳۳ھ / مارچ ۱۵۲۷ء میں بابر نے خانوا کے مقام پر چٹوڑ کے رانا سانگا پر فتح پائی۔ اس سے راجستھان میں اس کی فوجی حیثیت اور مضبوط ہو گئی۔ اور شعبان ۹۳۵ھ / مئی ۱۵۲۹ء میں گوگرہ اور گنگا کے مقام اتصال پر مشرقی افغانوں پر اس کی فتح نے اس کا تقوق و اقتدار ہندوستان میں بنگال تک قائم کر دیا۔ اس نے ۶ جمادی الاولیٰ ۹۳۷ھ / ۲۶ دسمبر ۱۵۳۰ء میں آگرے میں وفات پائی۔ [بابر کی تاریخ وفات "بہشت روزی باد" سے نکلتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ہمایوں بیمار ہو گیا اور کسی علاج معالجے سے فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر میر ابوالبقا نے کہا: اب معلوم ہوتا ہے کہ شاہزادے کی زندگی کسی صدقے کی طالب ہے اور تجویز کی کہ وہ قیمتی الماس جو سلطان علاء الدین کے جواہر خانے سے حاصل ہوا

سلطان بایقرا کی موت اور اس کے بیٹوں کی نااہلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیبانی خاں نے خراسان کا بیشتر حصہ فتح کر لیا: لہذا بابر کو ایک بار پھر کوہ ہندو کش کو خالی ہاتھ عبور کرنا پڑا۔ ۹۱۳ھ / ۱۵۰۷ء میں اس نے ارغونوں سے قندھار لے لیا، مگر جب شیبانی خاں نے اس نئے مفتوحہ شہر کو محصور کر لیا تو اسے بچانے کے بجائے بابر نے ہندوستان کا رخ کیا، لیکن [اسی اثنا میں] شیبانی خاں کی شاہ اسمعیل صفوی سے مڈھ بھیڑ ہو گئی، جس نے اسے (شیبانی کو) یکم رمضان ۹۱۶ھ / ۲ دسمبر ۱۵۱۰ء کو مرو کے مقام پر شکست دے کر قتل کر ڈالا۔

اس پر بابر نے رجب ۹۱۷ھ / اکتوبر ۱۵۱۱ء کو تیسری بار سمرقند پر قبضہ کر لیا لیکن شاہ اسمعیل کے متوسل کی حیثیت سے اس نے غالباً اپنے آقائے عالی قدر کے نام کا سکہ بھی جاری کر دیا، دیکھیے ماخذ (سکوں کی شہادت اس بارے میں مشکوک اور مبہم ہے) اور جب صفر ۹۱۸ھ / مئی ۱۵۱۲ء میں اسے گل ملک کے مقام پر اوزبکوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تو اسے شہر چھوڑنا ہی پڑا۔ ۳ رمضان المبارک ۹۱۸ھ / ۱۲ نومبر ۱۵۱۲ء کو غجوان کے مقام پر نہایت ہی تند اور متشدد مزاج صفوی سپہ سالار نجم ثانی کے شکست کھا جانے پر (جس کا بابر نے جلد ہی ساتھ چھوڑ دیا) اس شہر کو، جو اس کی نظر میں عزیز ترین تھا، حاصل کرنے کی آخری آرزو بھی ختم ہو گئی۔ بابر قندز کے علاقے میں دو سال تک دوڑ دھوپ کرنے کے بعد کابل واپس چلا آیا۔ اس کے بعد مشرق و جنوب کے زیادہ زرخیز علاقے اس کی یلغاروں کا مرکز توجہ ہو گئے۔ ارغونوں سے قندھار کو واپس لینے کی متعدد کوششیں بالآخر بذریعہ گفت و شنید جمادی الآخرہ ۹۲۸ھ / مئی ۱۵۲۲ء میں

سنبھلنے کی ہمت، اہتمام کی صلاحیت، شجاعت، تہذیب یافتہ اور ہشاش بشاش طبیعت اور اس کے رفقائے کار کی صفات پر مبنی تھیں۔ وہ ایک محتاط سپہ سالار تھا اور اس نے بڑے بڑے اوزبک فوجی افسروں سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اس نے ہندوستانی مسلمات کے زمانے میں نظم و نسق، مورچہ بندی، خندق سازی، تفنگ افگنی، گولہ باری اور فوج کو گھیرے میں لے لینے کے اصولوں کو نہایت مؤثر اور نتیجہ خیز طریق پر استعمال کیا۔ اس کے تجربات نے نہ صرف اس کے اپنے کنبے کے تیموریوں کی چھوٹی چھوٹی ہزیمت خوردہ مگر حوصلہ مند ٹکڑیوں کو متحد رکھا بلکہ دوسرے مغلوں کو بھی، جو کابل میں اس کے گرد جمع ہو گئے تھے اور کچھ زیادہ بااعتماد نہ تھے، مجتمع رکھا۔ تاآنکہ فتح و کامیابی کی بدولت اس کی قوت حکمرانی مسلم ہو گئی اور کسی کو بھی مجال انکار نہ رہی۔

مآخذ: (۱) ظہیر الدین بابر: بابر نامہ، حیدرآباد

[دکن] کے ترکی متن کا ملخص مرتبہ A. S. Beveridge

لانڈن - لنڈن ۱۹۰۰ء؛ انگریزی ترجمہ، لنڈن ۱۹۲۱ء،

ٹوزک باہری کے متن کی صحت پر مآخذ کے لیے دیکھیے

Storey، ۱: ۵۳۰ تا ۵۳۵؛ (۲) نیز H. Beveridge:

The Babarnama Fragments، در JASB، سلسلہ جدید،

ج ۳، ۱۹۰۸ء؛ (۳) *A Dubious Passage in the*

Ilminski edition of the Babernama، در JASB، سلسلہ

جدید، ج ۱، ۱۹۱۱ء؛ (۴) *Obscure Passages in Babar's*

Memoirs، در JARS، ۱۹۱۰ء، ۱۹۱۲ء؛ (۵)

Anfrage nach dem Verbleib eines: A. S. Beveridge

، در *verlorenen MS des Bābarnāma*، ZDMG،

۱۹۰۳ء؛ (۶) ایک وصایا نامہ کی صحت کے لیے، جسے بابر

کی طرف منسوب کیا جاتا ہے قب: A. S. Beveridge:

Paternal Counsels attributed to Babur, in a Bhopal

تھا صدقے میں دے دیا جائے۔ بابر نے کہا وہ پتھر کا ٹکڑا میری اور میرے بیٹے کی جان سے زیادہ عزیز اور قیمتی نہیں ہے۔ ہمایوں کے بعد میری اپنی جان مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اس لیے اس پتھر کے بجائے اپنی جان ہی کو بیٹے پر نثار کیے دیتا ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ اس نذر کو قبول فرمائے؛ چنانچہ بابر خلوت میں گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹے کی صحت کے لیے تضرع سے دعا مانگی اور باہر آ کر تین مرتبہ بیٹے کی چارہائی کے گرد چکر لگا کر کہا، ”برداشتم، برداشتم، برداشتم“ یعنی میں نے اس کی بیماری اپنے سر لے لی۔ بس اسی دن سے ہمایوں کی صحت کے آثار پیدا ہو گئے اور بابر بیمار پڑ گیا۔ آخر بابر اسی بیماری میں فوت ہو گیا۔ (خافی خان: منتخب اللباب)۔ کئی سال بعد اس کی لاش کابل منتقل کر دی گئی اور اپنے موجودہ مزار یعنی کابل کے باغوں میں سے ایک باغ میں اسے دفن کیا گیا۔

بابر سیاسی قسمت آزماؤں کے ایسے طبقے میں

پیدا ہوا تھا جو ہنوز نیم خانہ بدوش تھے اور وسط

ایشیا میں قوت و اقتدار کے حصول کے لیے ایک دوسرے

سے جنگ و جدال کرتے رہتے تھے، تاکہ انہیں اس

علاقے کے چرواہوں اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں

نیز اس علاقے کے صنّاعوں اور تاجروں سے آمدنی

حاصل کرنے کا اختیار مل جائے جو چین و ہندوستان

اور عراق کے مابین قافلوں کی آمد و رفت سے بہت

دولت مند ہو گئے تھے۔ اپنے رقبوں اور دشمنوں

کی طرح اس کا دورہ حیات بھی دراصل اپنے خاندان

اور قبیلے والوں کی حمایت یا مخالفت پر منحصر تھا نہ

کہ لسانی یا قومی ریاستوں پر۔ اس کے نسب نے

اسے اونچے فرمان فرما طبقے میں بار پانے کا موقع

دیا۔ یورشوں اور یلغاروں میں اس کی کامیابیاں

زیادہ تر اس کے دل کش ذاتی اوصاف، گر کر

روز بہاں : سلوک الملوک (ریبو Rieu ، ۲ : ۳۸۸ ،
 ۲۰۵۳ or. ، اوراق ۳ ب تا ۸ ب) : (۲۳) احسن التواریخ ،
 ص ۱۲۸ ؛ (۲۵) فرشتہ ، ۱ : ۳۷۲ ؛ (۲۶) R. S. Poole :
 'British Museum Catalouge of the Coins of Persia
 لندن ۱۸۸۷ء ، ص XXIV تا XXIX ، ۲۱۰ تا ۲۱۱ ؛
 'British Museum Catalogue : S. Lane-Poole (۲۷)
 'of the coins of the Mughal Emperors ، لندن ۱۸۹۲ء ،
 ۶ تا ۷ ؛ نیز دیکھیے Sir Richard Burn
 'Chronicle ، ۱۸ ، لندن ۱۹۳۸ء ، ۱۷۶ تا ۱۷۷ ؛
 'Historical Studies in : S. H. Hodiwala (۲۸)
 'Mughal Numismatics ، کلکتہ ۱۹۲۳ء ؛ بابر کی موت
 کی کہانی پر دیکھیے : (۲۹) ایس۔ آر۔ شرما :
 'Medieval Indian History ، پونا ۱۹۵۶ء ، ص ۱۵۸ تا
 'History of India under the : W. Erskine (۳۰) : ۱۶۶
 'First two Sovereigns of the House of Taimur—
 'Baber and Humayun ، جلد اول ، لندن ۱۸۵۳ء ؛ (۳۱)
 لین پول : 'Babar: S. Lane-Poole ، اؤکسفورڈ ۱۸۹۹ء ؛
 'An Empire : L. F. Rushbrook Williams (۳۲)
 'Builder of the Sixteenth Century ، لندن ۱۹۱۸ء ؛
 'Babar, diarist and despot : S.M. Edwardes (۳۳)
 لندن ۱۹۲۶ء ، 'Babar : F. Grenard (۳۴) ، پیرس ۱۹۳۰ء ؛
 'Cambridge History of India (۳۵) ، طبع Sir Richard
 Burn : ج ۳ ، ۱۹۳۷ء ، 'The Mughul Period ، باب اول :
 (۳۶) غلام سرور : 'History of Shah Ismā'īl Ṣafawī
 علی گڑھ ۱۹۳۹ء ، اشاریہ ، ص ۱۱۸ ؛ [(۳۷) Kalikinkar
 Datta وغیرہ : 'An Advanced History of India
 نیو یارک ۱۹۶۵ء ، ص ۲۲۵ بعد مع مآخذ درص ۶۲۲
 بعد : (۳۸) M.A. Hanifi : 'A Short History of Muslim
 'Rule in Indio - Pakistan ، ص ۱۳۸ بعد : (۳۹)
 بداؤنی : منتخب التواریخ کا اردو ترجمہ از محمود احمد
 فاروقی ، لاہور ۱۹۶۲ء ؛ (۴۰) حسین انور : ظہیر الدین بابر ،
 لاہور ۱۹۶۲ء ؛ (۴۱) خانی خان : منتخب اللباب ، اردو

MS ، در 'JRAS ، ۱۹۲۳ء ؛ (۷) N. C. Mehta
 'Babur's last Testaments ، در 'Twentieth Century
 جنوری ۱۹۳۶ء ؛ اور (۸) S. K. Banerji :
 'and the Hindus ، در مجلہ 'United Provinces
 'Historical Society ، ج ۹ ، ۲ جولائی ۱۹۳۶ء ؛ (۹)
 بابر کے نام کے تلفظ پر دیکھیے Abdul Wali :
 'The Spelling of Babar's name ، در 'JASB ، سلسلہ
 جدید ، ج ۱۳ ، ۱۹۱۸ء ؛ (۱۰) میرزا حیدر دوغلات :
 تاریخ رشیدی ، انگریزی ترجمہ از E. Denison Ross
 طبع N. Elias ، لندن ۱۸۹۵ء (کوئی فارسی طبع
 موجود نہیں) ، دیکھیے 'Storey ، ۱ : ۲۷۳ تا ۲۷۵ ؛
 (۱۱) خواند امیر : حبیب السیر ، چاپ سنگی ، بمبئی
 ۱۸۵۷ء ، ۳ : ۳ ، ۳۰۳ تا ۳۱۰ ، ۳۲۰ و ۳ : ۳ ، ۶۵
 بعد : (۱۲) سید محمد معصوم : تاریخ معصومی ،
 طبع داؤد پوتہ ، پونہ ۱۹۳۸ء ، بعد اشاریہ ، ۳۲۳ تا
 ۳۲۵ ؛ (۱۳) اسکندر منشی : تاریخ عالم آرائے
 عباسی ، چاپ سنگی ، تہران ۱۳۱۳-۱۳۱۴ / ۱۸۹۶-
 ۱۸۹۷ء ، ۱ : ۳۰ ؛ (۱۵) حسین روملو : احسن التواریخ ،
 طبع C. N. Seddon ، بڑودہ ۱۹۳۱ء ، ص ۵۱ تا ۵۶ ، ۸۶
 ۹۱ تا ۹۲ ، ۱۲۷ تا ۱۳۰ ، ۱۶۹ تا ۱۷۰ ، ۱۷۰ تا ۱۹۳
 ۱۹۵ ؛ (۱۶) محمد صالح : شیبانی نامہ ، طبع P.M.
 'Melioransky ، سینٹ پیٹرزبرگ ۱۹۰۸ء ، اشاریہ ، ص
 ۱۰ ؛ (۱۷) گلبدن بیگم : ہمایوں نامہ اصل اور ترجمہ
 از A.S. Beveridge ، لندن ۱۹۰۲ء ، اشاریہ ، ص ۳۰۶ ؛
 (۱۸) نظام الدین احمد : طبقات اکبری ، طبع B. De.
 Calcutta (۱۹) ، ۱۹۳۱ء ، ۲ : ۱ تا ۲۷ ؛ (۱۹) ابو الفضل :
 اکبر نامہ ، کلکتہ ۱۸۷۷ء ، فہرست ، ص ۴۰ ؛ (۲۰) مرزا
 برخوردار ترکمان : احسن السیر ، دیکھیے ستوری
 'Storey ، ۱ : ۵۳۵ تا ۵۳۶ ؛ بابر اور شاہ اسمعیل صفوی
 کے روابط پر اور بابر کے مذہب پر دیکھیے :
 (۲۱) حبیب السیر ، ۳ : ۳ ، ۶۵ تا ۶۷ ؛ (۲۲) تاریخ
 رشیدی (ترجمہ) ، ص ۲۳۶ ، ۲۵۹ ، ۲۶۱ ؛ (۲۳) فضل اللہ

پہلوں اور نباتات کے متعلق یا قوموں کی جماعتی نفسیات یا بعض افراد کے کردار کے متعلق اظہار خیال کیا ہے۔ بطور ادبی کتاب کے بابر نامہ کی سادہ اور پاکیزہ زبان، اس کا قدرتی اسلوب بیان، مناظر قدرت کے ذکر میں اس کی رنگین اور دل آویز عبارتیں بعض ایسے وجوہ ہیں جن کی بنا پر ہم بابر نامہ کو نہ صرف چغتائی نثر بلکہ عام ترکی نثر کا ایک نفیس ترین نمونہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں۔ [واقعات باہری اس فارسی ترجمے کا نام ہے جو عبدالرحیم خانخانا نے کیا تھا۔ دیکھیے محمد شفیع لاہوری : سلطان حسین مرزا کے دربار میں علم و ہنر کی سرپرستی۔ در اورینٹل کالج میگزین، مئی ۱۹۳۴ء ص ۱۳۶]۔

۲۔ عروض رسالہ سی : بابر نامہ سے اور بابر کے دیوان کے بعض نسخوں سے نیز بداؤنی کی منتخب التواریخ (کلکتہ ۱۸۶۸ء، ۱ : ۳۳۳) سے یہ معلوم تھا کہ بابر نے علم العروض پر چغتائی زبان میں ایک رسالہ لکھا تھا، لیکن ۱۹۲۳ء تک اس رسالے کا سراغ نہ مل سکا تھا۔ اس سال ایم۔ فؤاد کوپرولو Köprülü کو پیرس کے ایک مخطوطے میں اس کا ایک نسخہ مشا (Cat. des MSS. turcs، پیرس، Bibl. Nat. Supp.، شماره ۱۳۰۸)۔ یہ اس صنف کی دوسری فارسی کی کتابوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اس کی اصلی اہمیت یہ ہے کہ بعض اوزان نظم کے متعلق، جو ترکی شاعروں نے استعمال کیے، اس کی دی ہوئی معلومات نوائی کی میزان الاوزان کی معلومات سے بہت زیادہ ہیں۔ بابر عام طور سے مروجہ اوزان کے لیے فارسی اور ترکی دونوں زبانوں کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ اس میں وہ اپنے اشعار بھی دیتا ہے، لیکن ان اوزان میں جو اس کی اپنی ایجاد ہیں وہ صرف ترکی اشعار پیش کرتا ہے۔ اپنے دیوان کے

ترجمہ از محمود احمد فاروقی، کراچی ۱۹۶۳ء، حصہ اول! (The Chronology of India : C.M. Duff (۴۱) لندن ۱۸۹۹ء ص ۲۶۳ بعد: (۴۲) Ishwary Prasad .A Short Histroy of Muslim Rule in India (P. HARDY و J.B. Harrison)

علمی و ادبی تصانیف : ۱۔ بابر نامہ : اپنی اس مشہور و معروف توزک میں بابر نے چغتائی ترکی زبان میں طفولیت سے لے کر زندگی کے آخری ایام تک اپنی زندگی کی کہانی بیان کی ہے۔ اس میں اس نے اپنی کمزوریوں اپنی غلطیوں اور شکستوں میں سے کسی چیز کو بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے کسی لحاظ سے بھی ”عذر گناہ“ یا صفائی کی کوشش نہیں کہا جا سکتا۔ اس کتاب کا انداز اس قدر سادہ اور بے تکلف ہے کہ اگر کوئی شخص اسے یونہی اٹھا کر پڑھنے لگے تو اسے کبھی یہ احساس نہ ہو کہ یہ ایک ایسے با تدبیر اور بہادر سپاہی کی توزک ہے جو ایک خاندان کا بانی بھی ہے۔ اس کا اسے اس وقت پتا چلے گا جب وہ اس کا زیادہ گہری نظر سے مطالعہ کرے گا۔ پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس واقعہ نگاری میں بابر اپنے متعلق یا اپنے دوستوں یا اپنے دشمنوں کے متعلق جو کچھ لکھ رہا ہے اس میں کسی جگہ بھی اس نے جانب داری سے کام نہیں لیا؛ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ شیبانی خان ایسے اہم اور قابل انسان کی تنقیص کرنا چاہتا ہے تو توازن کھو بیٹھا ہے۔ لیکن اس طرح کی چند مثالوں کو چھوڑ کر اگر دیکھا جائے تو اس کی توزک (بابر نامہ) اس قسم کی دوسری تصانیف کی سطح سے بہت بلند اور لائق اعتماد ہے۔ بابر کی عمیق قوت مشاہدہ اور اس کی قدرت تجزیہ و تحلیل کا ثبوت اس کے ان بیانات اور عبارتوں سے ملتا ہے جن میں اس نے فنی آثار یا کسی جگہ کے جانوروں،

تیسالیس اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ نہایت سادہ اور شگفتہ زبان میں لکھی ہوئی ہے مگر اس میں کوئی ادبی خوبی نہیں۔ اس کی کوئی اہمیت ہے تو یہ کہ اس سے بابر کے صوفیانہ میلانات کا پتا چلتا ہے۔ (۵) دیوان: اس کا بیشتر حصہ ترکی زبان میں ہے۔ لیکن چند ایک نظمیں فارسی میں بھی ہیں۔ اصناف سخن میں سے غزل، رباعی، مثنوی، قطعہ، تیوغ، مَعْمَا اور فردیات پر مشتمل ہے۔ اس میں متعدد نظمیں ایسی ہیں جن کا ذکر اس نے بابر نامہ میں کیا ہے۔ دیوان کے جو نسخے اس وقت موجود ہیں وہ عام دواوین کی طرح مرتب شدہ نہیں، چنانچہ اس میں منظومات کی کوئی خاص ترتیب نہیں۔ فن شعر گوئی کے اعتبار سے بابر پندرہویں صدی کے چغتائی شاعروں میں سے کسی سے بھی۔ یہاں تک کہ نوائی سے بھی۔ کم نہیں اور وہ اپنے خیالات و جذبات کو نہایت صاف اور سیدھی زبان میں بیان کرتا ہے جس میں کسی قسم کا تصنع یا تکلف نہیں پایا جاتا۔ اس کی شاعری میں صوفیانہ رنگ کے عاشقانہ اور خمریہ اشعار کے ساتھ ساتھ زندگی سے متعلق عام مضامین بھی ملتے ہیں۔ بعض متقدم شعرا بالخصوص نوائی کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ لیکن کہیں کورانہ تقلید نہیں ملتی۔ اگرچہ بابر کو صنائع بدائع اور شاعرانہ نکتہ طرازیوں سے بھی دل چسپی تھی (اس کے دیوان میں اس کی انتیس مثالیں موجود ہیں) اور زمانے کے عام ذوق کے پیش نظر اس نے فارسی اور ترکی دونوں زبانوں میں بہت سے ”معمے“ بھی لکھے (خود اس کے دیوان میں باون معمے شامل ہیں) تاہم اس کی شاعری کا بیشتر حصہ ایسا ہے جس میں خلوص اور سچائی ہے اور اس کا انداز بیان سادہ، مانوس اور فطری ہے۔ اس نے بہت سے ”تیوغ“ Tüyūgh بھی لکھے، جو ترکی زبان کی مخصوص

آخر میں وہ لکھتا ہے کہ عروض رسالہ سی فتح ہندوستان سے دو یا تین سال قبل یعنی ۹۳۲ھ / ۱۵۲۵ء اور ۹۳۳ھ / ۱۵۲۸ء کے درمیان پایہ تکمیل کو پہنچا تھا۔ (۳) مبین: (بفتح با و یاء مفتوح مشدد) بحر خفیف [مخبون] (فاعلاتن مفاعلن فعلمن) میں ایک مثنوی۔ عروض رسالہ سی میں ایک حوالے کے مطابق ۹۲۸ھ / ۱۵۲۱ء میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس مثنوی میں حنفی فقہ کے بعض مسائل کا تذکرہ ہے، نیز لشکر کشی کے متعلق بعض معاملات کا۔ اس سیدھے سادے ہند نامے کی کوئی خاص فنی اہمیت تو نہیں لیکن اس سے اس امر کا پتا ضرور چلتا ہے کہ بابر کو فقہ سے خاصی دل چسپی تھی اور وہ ایک راسخ العقیدہ حنفی تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک مستشرقین اس کو مبین بر وزن مبین پڑھتے تھے۔ A. S. Beveridge نے اسی طرح اس کا تلفظ کیا ہے، اگرچہ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابوالفضل اور بداؤنی نے اس کا نام مبین لکھا ہے (نیز یہ کہ شپرنگر نے اس کا نام فقہ بابر لکھا ہے)۔ مبین بر وزن مبین دراصل اس کتاب کی ایک شرح کا نام ہے جو بابر کے صاحب الانشاء شیخ زین نے لکھی تھی۔

(۴) رسالہ والدیہ کا ترجمہ: اصل کتاب (جو صوفی علم اخلاق پر ہے) کا مصنف خواجہ عبید اللہ احرار ہے، جو وسطی ایشیا کا بہت بڑا صوفی تھا اور جسے سارے تیموری اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے، جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے یہ کتاب خواجہ احرار نے اپنے والد کے ایما سے لکھی تھی۔ بابر نے ۹۳۵ھ / ۱۵۲۸-۱۵۲۹ء میں اس کا چغتائی زبان میں ترجمہ کیا اور یہ اب اس کے دیوان میں شامل ہے۔ یہ مثنوی بحر رمل (محذوف) (فاعلاتن فاعلاتن، فاعلن) میں ہے اور دو سو

Courteille نے *Mémoires de Baber* (پیرس ۱۸۷۱ء) کے نام سے ترجمہ کیا اور A. S. Beveridge نے *The Memoirs of Baber* کے نام سے۔ ایک اور نیا ترجمہ ہوا جس میں Leyden اور Erskine کے ۱۸۲۶ء والا ترجمہ بھی شامل ہے، لندن ۱۹۱۲ء۔ وہی مصنف: *The Bābur-nāma in English*، لندن ۱۹۲۲ء، دو جلدوں میں اصل کا نہایت شاندار ترجمہ مع مقدمہ و حواشی وغیرہ۔ اس کا دوسرا فارسی ترجمہ حسن پائندہ نے کیا۔ بداؤنی نے لکھا ہے کہ شیخ زین نے بابر نامہ کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا، لیکن اس کی واقعات بابری در حقیقت ترجمہ نہیں ہے (اردو ترجمہ از رشید اختر ندوی، بنام تزک بابری، سنگ میل پبلیکیشن، لاہور ۱۹۶۵ء، ترجمے اور طباعت کی خاصی غلطیاں ہیں)؛ (۲) عروض رسالہ سی: اصل ابھی تک شائع نہیں ہوا۔ ترکی شاعری کی اصناف کے متعلق اس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کے لیے دیکھیے محمد فؤاد کوہرلو کی ترک دلی و ادبیات حقدہ راشتریمہ لر، استانبول ۱۹۳۳ء، ص ۳۰ تا ۳۳؛ (۳) مبین: اس کا ایک طویل اقتباس، جو ایک ناقص مخطوطے پر مبنی ہے، I. N. Berezin کی *Turetskaya chrestomatia*، قازان ۱۸۶۷ء، میں شامل ہے۔ اس کے نجی کتب خانے کے ایک مکمل اور صحیح نسخے (مؤرخہ ۱۵۳۰/۱۵۳۱ء) کے تفصیلی بیان کے لیے دیکھیے کوہرلو: کتاب مذکور، ص ۲۳۳ تا ۲۳۶؛ (۴) رسالہ والدیہ کا ترجمہ: اصل متن دیوان کے نسخہ مطبوعہ استانبول کا ملخص ہے جسے کوہرلو *Köprülü* نے *MTM*، ۱: ۱۱۳ تا ۱۲۳ میں شائع کیا ہے؛ (۵) دیوان بابر پادشاہ، طبع E. Denison Ross، در *JASB*، ۱۹۱۰ء میں ایک ناقص رام پوری مخطوطے کا عکس شامل ہے۔ اس وقت صرف اسی ایک مخطوطے کا علم تھا، چند سال بعد ایک زیادہ مکمل نسخے کا انکشاف ہوا (پیرس، *Bibl. Nat. Suppl. turc.*، شماره ۱۲۳۰، جو A. Samoylovich کے مجموعہ اشعار بابر پادشاہ، پروگراڈ

صنف نظم ہے، نیز کچھ رباعیات جو بہت دل کش ہیں۔ اس کے تورکو (Türküs) میں، جو بڑی مقبول عوام صنف ہے، ایک نظم موجود ہے، جو مقاطعی (Syllabic) وزن میں ہے (قب *MTM*)، (۱: ۲۷)۔ وہ فارسی میں بھی شعر گوئی پر قادر تھا (اس کے دیوان میں بیس سے زائد فارسی نظمیں موجود ہیں) لیکن مادری زبان سے اس کی محبت اس بات سے ظاہر ہے کہ اس کے دیوان میں چغتائی زبان میں شاعری کا حصہ غالب ہے۔ مزید برآں وہ اپنے اشعار میں اکثر ترکوں کی شجاعت کا ذکر کرتا ہے نیز اس امر کا کہ وہ خود انہیں میں سے ہے۔ اس لحاظ سے وہ اس ادبی اور ذہنی رجحان کا تتبع کرتا ہے جس کی ابتدا گزشتہ صدی میں نوائی نے کی تھی اور جو نہ صرف خراسان ہی میں بلکہ تمام تیموری درباروں میں موجود تھا۔ بعد ازاں چغتائی زبان میں لکھنے والے شعرا کا (اس کی اولاد میں، نیز درباریوں میں) اگر ظہور ہوا تو یہ سب بابر کے ادبی اثر کا نتیجہ تھا۔ ادبیات کا مؤرخ نوائی کے بعد یقیناً بابر ہی کو چغتائی شعرا میں سب سے بڑا مقام دے گا۔

مآخذ: (۱) بابر نامہ، جسے سب سے پہلے

N. Ilminski نے شائع کیا۔ *Diagataice ad Babernameh* (*fidem codicis petropolitani*)، قازان ۱۸۵۷ء، حیدرآباد کے ایک مخطوطے کا عکس A.S. Beveridge کے بابر نامہ، (*The Babar-nāma*) کی اصل ہے، دروقیہ گب *GMS*، ۱۹۰۰ء۔ عبدالرحیم خان خانان نے جو بیرم خان [رگ بان] کا بیٹا تھا بابر نامہ کا فارسی میں ترجمہ [اکبر کی فرمائش سے] کیا تھا اور اسے J. Leyden اور W. Erskine نے *Mémoires of Zehir-ed-Din Muhammed Baber* (لندن ۱۸۲۶ء) کے نام سے انگریزی میں منتقل کیا۔ فرانسیسی زبان میں Pavet de

اور ایرانی وزیر فضل بن سہل کی باہمی رقابت کا انجام یہ ہوا کہ ہرثمہ کو قتل کر دیا گیا۔ جب اس قتل کا حال ہرثمہ کے بیٹے حاتم کو معلوم ہوا تو وہ برذعہ سے کسال کی جانب روانہ ہوا (کسال برذعہ سے چالیس فرسخ پر ہے اور تفسل سے بیس فرسخ پر، دیکھیے البلاذری، ص ۲۰۷) اور اس نے بغاوت کی تیاری مکمل کر لی۔ اس نے ارمنی سرداروں (بطارقہ) اور رئیسوں اور خرمیوں کے قائد بابک کو خط لکھے کہ وہ بھی بغاوت کر دیں۔ اگرچہ انہیں دنوں ہرثمہ کا انتقال ہوا تھا، لیکن بابک نے، جو خوب جانتا تھا کہ اس صورت حال سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ۵۲۰/۸۱۶ء میں بغاوت کر دی (دیکھیے الیعقوبی: تاریخ، طبع هوتسما Houtsma، ۲: ۵۶۳) اور اس نے عساکر خلافت کو ۵۲۳/۸۳۷ء تک مصروف رکھا۔ المسعودی کی یہ روایت (سروج، طبع Barbier de Meynard، ۷: ۱۳۰) کہ بابک کا اسلامی نام حسن تھا کسی اور مأخذ میں موجود نہیں۔ الدینوری، یہ لکھنے کے بعد کہ بابک کے نسب اور مذہب کے متعلق آرا کا اختلاف موجود ہے، کہتا ہے کہ اس کا باپ مطہر بن فاطمہ بنت ابی مسلم تھا، خرمیوں کی شاخ فاطمیہ اسی فاطمہ سے منسوب ہوئی دیکھیے الاخبار الطوال، قاہرہ، ص ۳۷۹: اردو ترجمہ لاہور، بامداد اشاریہ)۔ اگرچہ اس کی تصدیق اس امر سے ہوتی ہے کہ ابن الزیات نے ایک شعر میں (الطبری، طبع ڈخویہ، ۳: ۱۲۳۰) بابک کے لئے ”شیطان خراسان“ کی ترکیب استعمال کی ہے، لیکن اسے فراموش نہ کرنا چاہیے کہ کچھ آگے چل کر (الطبری، ص ۱۳۰۳) یہی شعر ”مازیار“ پر چسپاں کیا گیا ہے۔ ایک حکایت کی رو سے، جسے الطبری (ص ۱۲۳۲) نے نقل کیا ہے، بابک مطر نامی ایک صعلوک

۱۹۱۷ء کی اساس و بنیاد ہے۔ کوپرولو Köprülü نے ۱۹۱۳/۵۱۳۳۱ء کے MTM (شمارہ ۲، ۳، ۴) میں چند مزید نظمیں ایک مخطوطے سے لے کر شائع کیں جو اس وقت استانبول کی یونیورسٹی لائبریری (شمارہ ۳۷۳۳) میں موجود ہے۔ اگرچہ یہ ناقص الآخر ہے تاہم اس کے مندرجات Samoylovich کے مندرجات سے دو چند ہیں۔ اس میں منجملہ دیگر مواد کے ایک سو اٹھارہ غزلیں اور ایک سو چار رباعیات ترکی زبان میں ہیں اور تین غزلیں اور اٹھارہ رباعیات فارسی زبان میں۔

(محمد فواد کوپرولو M. FUAD KÖPRÜLÜ)

بابک: (م ۸۳۸ء) المأمون اور المعتصم (۸۱۳ تا ۸۳۲ء) کے دور خلافت میں آذربائیجان کی نیم سیاسی نیم مذہبی خرمی تحریک [رک بہ خرمیہ] کا سرغنہ۔ یہ تحریک قریباً ربع صدی تک جاری رہی اور دنیائے اسلام کے لیے ایک شدید خطرہ بنی رہی۔ مزدکیوں نے، جو ایران میں ساسانیوں کے عہد سے زیرِ قہر و عتاب تھے، اپنی اشتراکی تحریکات مختلف ناموں سے جاری رکھیں۔ دنیائے اسلام کے لیے خطرناک ہونے کے اعتبار سے خروج بابک کو ان تحریکوں میں اہم ترین درجہ دیا جا سکتا ہے۔ خرمیہ اپنی خفیہ سرگرمیوں میں مسلسل مصروف اور ہر وقت بغاوت کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہیں یہ موقع اضطراب و فتنہ کے اس زمانے میں مل گیا جس کا آغاز امین اور المأمون کی باہمی آویزشوں سے ہوا اور جس کا سلسلہ المأمون کی فتح (۸۱۳ء) کے بعد تک بھی جاری رہا، اس لیے کہ حسن بن سہل، والی عراق و ایرانِ غربی، کا عہد حکومت کمزور تھا پھر یہ ہوا کہ امام علی الرضا کو ولی عہد مقرر کر دیا گیا تھا۔ جب حاتم، والی ارمینیہ نے بغاوت کی تو خرمیوں کو خروج کے لیے موقع ہاتھ آیا۔ عرب فوج کے سپہ سالار ہرثمہ

پیدائش اور تربیت آذربيجان میں ہوئی۔ انہیں
 ماخذ کی رو سے بابک دس سال کی عمر تک اپنی ماں
 کے پاس رہا جو لوگوں کے بچوں کو اجرت پر
 دودھ پلایا کرتی تھی۔ اٹھارہ سال کی عمر تک
 وہ تبریز اور اس کے نواح میں مویشی چراتا اور
 سائسی کرتا رہا۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس
 واپس آ گیا۔ ایک دن خرمی قائد، جاویدان بن
 سهرک نے بڈ جاتے ہوئے بلال آباد میں بابک کو
 دیکھا اور اس کی صلاحیتوں کو بھانپ کر اسے
 اس کی ماں سے لے لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ بیان
 کیا جاتا ہے کہ انہیں دنوں میں جاویدان اور
 ابو عمران میں، جو جبال بڈ کے خرمیوں کی قیادت
 کے لیے جاویدان کا رقیب تھا، جنگ ہوئی اور
 جس میں ابو عمران، جاویدان کے ہاتھوں مارا
 گیا اور وہ خود بھی نیزے کے زخم سے تین دن
 کے بعد مر گیا۔ جاویدان کی بیوی نے، جو بابک
 کے دام الفت میں گرفتار تھی، بابک کے لیے
 خرمیوں کی اطاعت ایک افسانہ تراش کر حاصل کر
 لی؛ وہ یہ کہ اس کے خاوند نے کہا تھا: میری روح
 میرے بدن سے نکل کر بابک کے بدن میں داخل
 ہوگی اور اس کی روح میں شریک ہو جائے گی،
 لہذا اس کی اطاعت کرنا لازمی ہے (الفہرست،
 مطبوعہ قاہرہ، ص ۳۸۱ و مطبوعہ لائپزگ، ص
 ۳۴۱؛ عوفی: جوامع الحکایات، در کتاب خانہ
 فاتح، شماره ۳۳۱، ورق ۱۱۶ الف؛ المقدسی:
 کتاب مذکور)۔

بابک کی ابتدائی زندگی افسانویت میں
 مستور ہے لیکن ۵۲۰۱ / ۶۸۱۶ کے بعد سے
 اس کی تمام جزئیات معلوم ہیں۔ بابک نے
 اس موقع سے جو اسے اس سال حاصل ہوا اور
 ان میلانات سے جو اس کے مقلدین کے قلوب میں
 ہمیشہ سے جاگزیں تھے استفادہ کر کے علاقے

(کرائے کے سپاہی) کا ناجائز بچہ تھا۔ المقدسی
 کا بیان کم و بیش وہی ہے جو ابن الندیم نے
 بعوالہ واقد بن عمرو التیمی دیا ہے۔ وہ بیان یہ
 ہے کہ بابک کا باپ اہل مدائن میں سے تھا اور
 پیشے کے لحاظ سے تیلی (دنان) تھا۔ اس نے
 آذربيجان کے رستاق میند کے ایک گاؤں بلال آباد
 میں سکونت اختیار کر لی تھی اور بابک کی ماں
 سے، جو ایک نابینا عورت تھی، عقد کر لیا تھا
 (الفہرست، قاہرہ، ص ۳۸۰ [لائپزگ، ص ۳۴۳]؛
 کتاب البذء و التاريخ، Huart کا فرانسیسی
 ترجمہ، ۶ : ۱۱۲)۔ اسی میں یہ بھی مذکور ہے
 کہ ایک دفعہ اسے نبطی گیت گاتے سنا گیا
 اور یہ کہ وہ اہل مدائن سے تھا۔ اس بیان
 کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں
 کہ ان حکایات سے ایک ایسے رجحان کا سراغ
 ملتا ہے جس کا مقصد بابک کی اصل کو پست ظاہر
 کرنا ہو۔ بہر حال یہ نا ممکن ہے کہ ان
 حکایات کو کوئی وزن دیا جائے جن میں بغیر
 کسی سند کے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بابک
 کا ایک بھائی بھی تھا۔ فی الحقیقت اگر ہم
 بابک اور ابن شروین طبرستانی کے معاملے کو، جس
 کا الطبری (ص ۱۲۳۱) نے تذکرہ کیا ہے،
 معتبر تصور کریں تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ
 بابک ایک دیہقان تھا۔ الدینوری نے فاطمہ کے
 بیٹے کا نام مظہر لکھا ہے۔ اس کا یہ نام اور کسی
 ماخذ میں موجود نہیں۔ یہ فرض کیا جا سکتا
 ہے کہ فاطمہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ وہی
 مہدی تھا جس کا سیاست نامہ میں ذکر ہے
 (طبع شیفر Schefer، ص ۲۰۴)، اگرچہ ایسی
 تصریح کہیں نہیں آئی۔ ابن الندیم اور المقدسی
 کے بیانات کی رو سے، جو زیادہ قابل اعتماد نظر آتے
 ہیں، ہم یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ بابک کی

ص ۲۰۰)۔ بابک کی ان بے در پے فتوحات سے بعض مقامی ارمنی سرداروں کو، جن میں سہل بن سنباط (دیکھیے سطور ذیل) بھی تھا، یہ حوصلہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بابک کے ساتھ شریک ہو گئے (بلعمی، ترجمہ Zotenberg، ۴ : ۵۴۲)۔ عبداللہ بن طاہر کو آذر بیجان کا والی مقرر کیا گیا لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اسے خراسان بھیج دیا گیا۔ اس کے جانشین مثلاً عَجِيف بن عَبْسہ اور علی بن ہشام کمزور تھے، جو ضرورت پڑنے پر بابک سے بھی جا ملتے تھے۔ ان کے باہمی جھگڑوں نے ۵۲۱۷ھ / ۸۳۲ء تک صورت حال کو بدتر بنا دیا (الدینوری، ص ۳۷۹ : الیعقوبی، ۲ : ۵۶۶ : الطبری، ۳ : ۱۱۰۸)۔ مزید برآں مصالحت کا عارضی وقفہ گزرنے کے بعد بوزنظیوں اور بنو عباس میں دوبارہ جنگ چھڑ گئی، اس پر المأمون بذاتِ خود ایک لشکرِ جرار لے کر بوزنظیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے گیا۔ خرمیوں نے اس صورتِ حال کو اپنے موافق پایا۔ وہ اٹھے اور اقلیمِ فارس اور اصفہان تک پھیل گئے (دیکھیے سیاست نامہ، ص ۲۰۱)۔

جب المأمون کو اس مہم کے دوران موت نے آیا تو اس نے ۵۲۱۸ھ / ۸۳۳ء میں بمقامِ طرسوس بسترِ مرگ پر المعتصم کو خرمیہ کے متعلق اہم وصیتیں کیں (الطبری، ۳ : ۱۱۳۸)۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اربابِ حکومت کو خطرے کی شدت کا قوی احساس تھا۔ نئے خلیفہ نے ۵۲۱۸ھ / ۸۳۳ء میں اسحاق بن ابراہیم کی زیرِ قیادت جو افواج بھیجیں انہوں نے خرمیوں کو شکست فاش دی۔ اسحاق بغداد واپس آ گیا [۵۲۱۹ھ] اور اس کے جانشین ابو سعید محمد بن یوسف نے بابک کے ویران کردہ قلعوں کو دوبارہ تعمیر کیا اور بابک کے سالار معاویہ کو، جو غارت گری کی ایک مہم سے واپس

* کی مُسلم آبادی پر حملہ کر دیا، ان کی املاک لوٹیں اور ان کی کثیر تعداد کو تہ تیغ کیا حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کو بھی نہ چھوڑا۔ جوں جوں اس کی شہرت، جس کا آغاز یوں ہوا تھا، پھیلی خرمیوں کی تعداد بھی، جو جوقِ درجوق اس کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے، بڑھتی چلی گئی۔ ”کورہ“ بَدَّ (بعض دفعہ تشبیہ میں : البَدَان) کے مسلمانوں نے سراغہ میں پناہ لی اور اس میں قلعہ پُند ہو گئے (المقدسی : کتاب مذکور، ص ۱۱۴ : البلاذری : فتوح البلدان، طبع ڈخویہ de Goeje، ص ۳۳۰)۔ جب بغاوت نے شدت اختیار کی تو المأمون نے یحییٰ بن معاذ الذہلی کو ارمنیا کا والی مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ بغاوت کا قلع قمع کرے [۵۴۰۲ھ]۔ جب یحییٰ کو کوئی کام پایا حاصل نہ ہوئی تو ۵۲۰۵ء میں عیسے بن محمد کو اس کی جگہ ارمنیا اور آذر بیجان کا والی مقرر کیا گیا لیکن بَدَّ کے ایک درے میں اسے اور مقامی رؤسا کو جو اس کے ساتھ تھے شکست ہوئی اور اسے مجبوراً پسپا ہونا پڑا (الیعقوبی، ۳ : ۵۶۴)۔ ان ناکامیوں نے مسلمانوں کے خلاف بابک کے تمرد میں اضافہ کر دیا۔ ۵۲۰۹ء میں نئے سپہ سالار، زُرَیق بن علی الأزدی کو کسی مؤثر کارروائی نہ کر سکنے کی بنا پر برخاست کر دیا گیا اور اس کی جگہ محمد بن حمید الطوسی کو مقرر کیا گیا۔ محمد نے پہلے تو زُرَیق کی، جو برخاستگی کی وجہ سے باغی ہو گیا تھا، خبر لی اور پھر ۵۲۱۴ء میں اپنا مستقر ہشتادسر میں قائم کیا، درہ ہالے بَدَّ کا محاصرہ کیا اور کچھ اور فتوحات بھی حاصل کیں، مگر اصحابِ بابک کے ایک اچانک حملے کی وجہ سے وہ اور اس کی فوج کے سرداروں کی ایک جماعت اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھی (الیعقوبی، ۲ : ۵۶۵ : سیاست نامہ،

نے دروازے میں ڈیرے ڈالے اور بغا نے ہشتادس میں -
بغا کی افواج کے نقصانات کی تلافی کے لیے، افشین نے
اپنے بھائی فضل بن کاؤس کو، تھوڑی فوج کے ساتھ،
اس کے پاس بھیج دیا۔ موسم سرما کی شدت سے
بغا واپس ہو گیا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ
افشین ابھی برسرِ پیکار ہے تو وہ بھی دوبارہ حرب و
ضرب میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب
اسے معلوم ہوا کہ بابک کے حملوں کی وجہ سے
افشین واپس چلا گیا ہے تو اس نے بھی پسپائی کا
ارادہ کر لیا۔ واپسی کے دوران میں اس کی فوج کا
ایک کثیر حصہ بابک کے ایک شب خون کی
نذر ہو گیا اور وہ بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگا
(بلعی، ص ۵۲۸؛ الطبری ۳: ۱۱۸۶ تا ۱۱۹۳)۔

اس موسم سرما میں ہشتادس کے مقام پر ترک
کے ہاتھوں (جو اسحق بن ابراہیم کا مولیٰ تھا)، بابک
کے مشہور سالار طرخان کا قتل بابک کے لیے ایک
صدمہ عظیم تھا (الطبری، ص ۱۱۹۴)۔ ۵۲۲ء میں،
افشین نے کمک حاصل کر کے، ایک عام حملے کا
اقدام کیا اور آذین شکست کھا کر بڈ کی طرف
بھاگا (بلعی، ص ۵۳۱)۔ اس مرحلے پر، مسلم مآخذ
کے مطابق بابک نے اپنے اوپر سے دباؤ کم کرنے کے
لیے، بوزنطی شہنشاہ توفیل (Theophilus) بن
میخائیل کو خط لکھا کہ چونکہ خلیفہ کے تمام
عساکر اس کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں، ارض
خلافت پر حملے کا یہ موقع ہاتھ سے نہیں دینا
چاہیے، چنانچہ شہنشاہ طرطوس تک بڑھ آیا۔ اس
نے قلعہ زبڑہ پر قبضہ کر لیا (دیکھیے الطبری، ۳:
۱۲۳۴ تا ۱۲۵۶، قِبَ A. Vasiliev : Histoire
de L' Empire، ۱: ۳۶۴)، اگرچہ H. Sadighi :
Mouvements religieux iraniens، ص ۲۵۷ نے اس
حکایت کو مشتبہ قرار دیا ہے، کیونکہ بوزنطی حملہ
بابک کی شکست کے بعد وقوع پذیر ہوا اور اس وجہ

آ رہا تھا، مغلوب کر لیا۔ والی [قلعہ] شاہی و تبریز
محمد بن [البغیث] نے، جس کا باپ الرواد کے صلوکوں
(کرایہ کے سپاہیوں) میں سے تھا، بابک کے ساتھ
مصالحت کی ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ خود خرمی نہ تھا
تاہم بعد میں اس نے بابک کے ایک سالار
عصمہ الکردسی صاحب مرند [برزند] کو گرفتار کر لیا
اور خلیفہ کا طرفدار بن گیا (الطبری، ص ۱۱۷۱؛
بلعی، طبع Zotenberg، ۴: ۵۲۶؛ الیعقوبی، ۲:
۵۶۸)۔ خرمیوں کے خلاف گو چند ایسی مقامی
کامیابیاں حاصل کر لی گئی تھیں تاہم اس بغاوت
کی توسیع کا انسداد ابھی نہیں ہوا تھا۔

۵۲۲ء / ۸۳۰ء [کذا ۸۳۰] میں المعتصم نے
افشین [رک بان] کو، جو مصری بغاوتوں (الیعقوبی:
موضع مذکور) کو فرو کرنے میں بڑا نام پیدا کر چکا تھا
بابک کے استیصال کے لیے مأسور کیا۔ افشین نے
اپنا مستقر برزند میں قائم کیا اور اپنے آپ کو صرف
فوجی تیار یوں اور حربی حرکات کی تنظیم ہی تک
محدود نہ رکھا بلکہ متعدد اور اقدامات بھی عمل
میں لایا، مثلاً اس نے خود بابک کے مخبروں کو
گرفتار کر لیا۔ دوسری دفعہ فوجیں بغا الکبیر کی
زیر قیادت بھیجی گئیں (بغا خلیفہ کی بھرتی کی ہوئی
ترکی فوج کے سالاروں میں سے تھا)۔ بابک نے ان پر
ناگہانی حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ اس
حملے کی خبر ایک جاؤس نے پہلے ہی کر دی تھی
آرشق (دیکھیے جغرافیائے مفصل ایران، ۲: ۲۳) میں
بابک اور اس کی فوج کو شکست فاش ہوئی۔ بابک
موقان کے رستے سے بڈ کی طرف بھاگا گیا (الطبری،
ص ۱۱۷۴ بعد)، افشین، جو جو سادار سب تک
بڑھ آیا تھا، سال بھر خرمیوں سے لڑتا بھڑتا رہا، آخر
جاڑے کی شدت سے مجبور ہو کر برزند کی جانب
پسپا ہو گیا (الیعقوبی، ص ۵۷۸)۔ ۵۲۲ء میں
افشین اور بغا نے بڈ کی طرف پیش قدمی کی۔ افشین

بری ہونے کے لیے بابک کو ترغیب دی کہ وہ روم کی طرف نہ جائے اور اُسے شکار کے بہانے لے جا کر افشین کے حوالے کر دیا۔ - *Armenie : Streck*، ۱۱، لائڈن، ۱ : ۴۳۸ اور *Hist. du peuple : j. d. Morgan*، *armenien*، ص ۱۳۳، میں سہل بن سنباط کو سنباط بن آشوط (م ۵۲۷ / ۶۸۹۰) کے ساتھ ملتبس کر دیا گیا ہے۔ صفر ۵۲۳ میں افشین بابک کو ساتھ لے کر سامرا میں ایک فاتحانہ جلوس کے ساتھ داخل ہوا۔ اس زمانے کی رسم کے مطابق، عالمِ اسلامی کے اس سہیب دشمن کو تشمیر کے لیے ہاتھی پر سوار کیا گیا اور پیادہ اور سوار فوج کی قطاروں میں سے گذار کر اُسے خلیفہ کے حضور میں لایا گیا (الطبری، ص ۱۲۳ : السعوی، ص ۵۷۹ : المسعودی، ۷ : ۱۲۷)۔ معاصر شعرا نے اس یوم سعید کی تہنیت میں نظمیں پڑھیں اور اسلام کے راستے میں خدمات انجام دینے والے سالاروں کی مدح میں قصیدے لکھے۔ بابک کو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کیا گیا اور اس کا سر خراسان بھیجا گیا اور مختلف شہروں میں دکھایا گیا اور اس کا دھڑ سامرا کے ایک دور دست محلے میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے ایک صدی بعد بھی گو سامرا اجڑ چکا تھا، اس جگہ کو ابھی تک خشبۃ البابک (= بابک کی سولی، مروج، ۷ : ۱۲۸) ہی کہا جاتا تھا۔ خرمی، جو بابک کی موت کے بعد کم زور ہو گئے تھے، بعد ازاں وقتاً فوقتاً بغاوتیں کرتے رہے (الطبری، ص ۱۳۵ : المسعودی : کتاب التنبیہ، BGA، ۸ : ۵۳۵ : سیاست نامہ، ص ۲۰۴) لیکن ان میں سے بعض بالآخر مسلمان ہو گئے اور باقیوں نے قرامطی اور اسمعیلی فرقوں میں شمولیت اختیار کر لی۔ بابک کی سیرت اس کی بیس سالہ جنگ جوئی سے ظاہر ہوتی ہے، مضبوط ارادے،

سے بھی کہ بوزنطی مآخذ اس موضوع پر بالکل خاموش ہیں، لیکن بوزنطیوں کے ساتھ خرمیوں کے تعلقات، حالات کی سازگاری کے وقت سیاسی صورت حال سے استفادے کی قابلیت جو بابک میں تھی اور بوزنطی مؤرخین Cedrenus (۲ : ۱۱۹) اور Theophances (ص ۱۰۹، ۶۲۵) کے ان تعلقات کے متعلق بیانات (دیکھیے *Weil : Gesch. der Chalifen*، ۲ : ۲۴۰) یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس نوعیت کا کوئی اقدام بالکل ممکن ہے کہ ہوا ہو۔ انتظار کے طویل عرصے نے، جو درمیان میں آپڑا، عسکریوں میں ایسی [غلط] افواہوں کو ہوا دی کہ افشین خفیہ طور پر بابک کے ساتھ ساز باز کر چکا ہے۔ بالآخر جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو افواج نے بڈ کی طرف پیش قدمی کی اور بابک کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ بابک نے پانچ افراد کے ساتھ دریائے ارس عبور کیا اور اقلیم آران میں پناہ لی۔ افشین بڈ میں داخل ہوا اور وہ خونریز معرکے جو اس کے بعد ہوئے ان میں خرمیوں کی ایک کثیر تعداد تہ تیغ کر دی گئی اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اسیران جنگ میں بابک کی کئی بیویاں اور اس کے بچے بھی تھے۔ (السعوی، ۲ : ۵۷۹ : الطبری، ص ۱۲۳۳) اس کی ایک لڑکی معتصم کے حرم میں داخل کر دی گئی (سیاست نامہ، ص ۲۰۴)۔ افشین نے ولایت آذربيجان اور سرداران آرمینیا کو اطلاعات بھجوا دیں کہ بابک فرار ہو گیا ہے اور حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے اس کے سامنے حاضر کیا جائے۔ آخر کار بابک کو جب وہ اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ پہاڑوں میں مارا مارا بھر رہا تھا ایک کسان نے شناخت کر لیا۔ اس امر کی اطلاع سہل بن سنباط والی آران کو دی گئی (المسعودی : مروج، ۷ : ۱۲۴)۔ سہل نے، جو کسی وقت بابک کی اعانت کیا کرتا تھا، خلیفہ کی نگاہ میں اس شبہ سے

کے متعلق خصوصاً کوئی چیز ملتی ہے۔ پس فرقہ بابکیہ کا مطالعہ خرمیہ کے حدود و دوائر کے اندر ہی رہ کر کرنا چاہیے، لفظ خرم سے، جو اس کے اپنے لقب بابک الخرمی میں موجود ہے، اور اس کے فرقے کے نام خرمیۃ البابکیۃ سے یہ بات صاف طور پر عیان ہے۔ ابن الندیم نے خرمیہ کو دو صنفوں میں تقسیم کیا ہے، محمرہ اور بابکیہ (ص ۴۷۹، مطبوعہ لائپزگ، ص ۳۴۲)۔ عبدالقاهر بن طاہر البغدادی کا خیال ہے کہ محمرہ (سرخ پوش) بابکیہ اور مازیاریہ پر مشتمل ہیں (الفرق بین الفرق، قاہرہ، ص ۲۵۱)۔ ابن حزم کہتا ہے کہ خرمیہ (اصحاب بابک) مزدکی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہیں (الفصل فی الملل والاہواء والنحل، قاہرہ، ۱: ۳۴)۔ سبط ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ بابک مانی اور مزدک کے ثنوی فرقے سے تھا (مرآة الزمان، حمد اللہ المستوفی، بابک مزدکیہ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا تھا (تاریخ گزیدہ، طبع وقفیہ گب، ص ۳۱۶)۔ لیکن یہ باور کرنا مشکل ہے کہ مصنفین کا مقصد اصطلاح ”بابکیہ“ (سابق جاودانیہ) کے استعمال سے خرمیوں کے اندر اعتقادی اختلافات کی موجودگی کو ظاہر کرنا تھا۔ بہر حال بعض ایسے مآخذ کا ذکر یہاں ضروری ہے جو ان کے مذہبی معتقدات کے متعلق اہمیت رکھتے ہیں۔ بابک کی اصل کے متعلق حکایات ظاہر کرتی ہیں۔ کہ بابکی عقیدہ تناسخ ارواح کے قائل تھے (رک بہ المقدسی: کتاب مذکور، ج ۴، ترجمہ: ص ۲۸، متن: ص ۳)۔ المقدسی کا یہ بیان (کتاب مذکور، ص ۸) کہ اس کے پیرو اسے نبی مانتے تھے (ابن الندیم، مطبوعہ قاہرہ، ص ۴۸، طبع فلوگل، ص ۳۴۲) کے اس بیان کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے کہ وہ دعویٰ الوہیت کرتا تھا۔

صلابت اور عزم صمیم کا مالک تھا۔ اس کی صلابت کے ثبوت کے لیے یہ بیان کر دینا چاہیے (المقدسی، متن، ۶: ۱۱۸ [ترجمہ، ص ۱۱۵]؛ سیاست نامہ ص ۲۰۳؛ العوفی، ص ۱۵۴) کہ اس کے قتل کے وقت، جب اس کا ایک بازو کٹ چکا تھا، اس نے وہ خون جو اس کے جسم سے رواں تھا اپنے چہرے پر مل لیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کا چہرہ، موت، جس کی سرخی عنقریب اس سے چھیننے والی تھی، کے خوف سے زرد نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بے حد دولت فراہم کر لی تھی۔ بڈ میں شاہانہ شان و شوکت سے زندگی بسر کرتا تھا اور اپنے حرم کی بیسمار عورتوں کے ساتھ مے نوشی اور راگ رنگ کی مجلسیں منعقد کیا کرتا تھا۔ لفظ خرم، جسے مسلم مصنفین نے مسرت اور ہر قسم کی شہوانی بے راہ روی کے معنی دیے ہیں، اسی نوعیت کی زندگی کا ایک نشان بن گیا۔ بڈ (مدینۃ البابک) سے اسے جو بے پناہ محبت تھی اس کا اظہار اس نے اپنے قتل کے دوران میں بھی کیا اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ وہ شب ماہتاب میں اس جگہ کا نظارہ کرے۔ وہ گفتگو جو اس نے سہل بن سباط سے کی اور جس کا مفاد یہ تھا کہ اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کے بھائی عبداللہ کو اس کا کام جاری رکھنے کے لیے کسی اور جگہ بھیج دیا جائے اور وہی اس کے مقلدین کا قائد ہو (بلعی، ۴: ۵۴۳) اس لحاظ سے اہم ہے کہ کہ اس سے اس کے ارادے عیان ہوتے ہیں۔

مسلم مآخذ کے مندرجات، ایک تقابلی تجزیے کے بعد، متبعین بابک کے عقائد پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ بابک کے متبعین کی اپنی کوئی تصنیف اب تک نہیں ملی، نہ بابک سے پہلے کے خرمیوں کے متعلق عموماً کوئی ایسا مآخذ موجود ہے اور نہ بابک کے متبعین کے عقائد

المقدسی کی سپا کردہ اطلاع سے خرمیہ کے اعتقاد کی حقیقت زیادہ صاف طور پر نظر آتی ہے یعنی یہ کہ دنیا میں ہر وقت ایک نبی موجود رہے گا (ایسا ہی بعض غالی فرقوں کا بھی عقیدہ ہے) اور یہ کہ نبوت کا منصب انتقال موروثی ہے یا عمل تناسخ کے ذریعے منتقل ہوتا رہتا ہے۔

ابن الندیم کا یہ بیان کہ قتل و غصب و حرب و بٹلہ کی طرف خرمیہ کا رجحان بابک کی وجہ سے ہوا غلط ہے۔ یہ معلوم ہے کہ عربوں کی ترکتاز کے خلاف انہوں نے ہمیشہ گہری رنجش اور نفرت و حقارت محسوس کی اور جب کبھی انہیں موقع ملتا وہ حصول قوت کے لیے بغاوت کر دیتے تھے، یہ بھی معلوم ہے کہ عہد ساسانیہ میں ان کے پیشرو، مزدکیہ، نے بھی حکومت اور اسراء کے خلاف اسی جذبے کا اظہار کیا تھا۔ لہذا اس مفروضے کے لیے کوئی وجہ موجود نہیں کہ بابک کے ایک لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنے کی کہانیاں (قب الطبری، ص ۱۲۳۳؛ سیاست نامہ، ص ۲۰۳؛ المقدسی، ص ۱۱۴؛ المسعودی: التنبیہ، ص ۴۵۲) بے حد مبالغہ آمیز ہیں۔ ابن الندیم کا بیان ہے کہ جب بابک خرمیہ کا سردار بنا تو انہوں نے ایک گالے کی قربانی دی، اس کی کھال بچھائی، طشت میں شراب بھر کر اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈالے، ہر شخص نے کھال کو پاؤں سے روند کر ایک ٹکڑا اس شراب میں بھگو کر کھایا اور بابک کے ہاتھ کو بوسہ دے کر اس کی اطاعت کا حلف اٹھایا۔ پھر انہیں کھانا اور شراب پیش کی گئی۔ یہ معلومات اس لحاظ سے اہم ہیں کہ ان سے پتا چلتا ہے کہ ایک نئے سردار کے گدی پر بیٹھنے کے وقت کیا رسوم ادا کی جاتی تھیں۔ خرمیہ کے جملہ طبقات میں اور مزدکیہ کے باہمی ارتباط کے پیش نظر ان اطلاعات کو درست ہی

سمجھنا چاہیے کہ وہ عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجالس شراب و طرب منعقد کرتے تھے اور ان کے ہاں نکاح باجماعت کا رواج تھا۔ سیاست نامہ (ص ۲۰۴) کے مطابق خرمیہ کا جب کوئی مجمع ہوتا یا وہ کسی مہم کے لیے بیٹھتے تو پہلے وہ ابو مسلم پر 'درود' بھیجتے، اس کے بعد اس کی لڑکی فاطمہ کے بیٹے سہدی اور فیروز پر [یہ نصرف، یہ دراصل (المقدسی، متن، ص: ۳۰) سہدی بن فیروز پر درود بھیجنے کا ذکر ہے بجائے سہدی اور فیروز کے]۔ خرمیہ اور مزدکیہ کے درمیان ربط اور وہ طرز عمل جو بابک نے ایرانی مسلمانوں کے متعلق اختیار کیا یہ دونوں باتیں اس سے مانع ہیں کہ ہم بابک کے رویے کو ایک خاص گروہ کے مفاد کی پاسداری کے بجائے ایرانی قوم پرستی کا مظہر قرار دیں۔ یہ واقعہ کہ وہ اسلامی علم لیے پھرتے تھے اس وجہ سے تھا کہ جب کبھی وہ مرکزی حکومت کے مقابلے میں کم زور ہوتے تھے تو وہ اپنے عقائد کو مخفی رکھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے تھے۔ اسی نوع کا طرز عمل بعد میں آنے والے ایران کے بعض فرقوں کی امتیازی خصوصیت ہو گیا۔ متأخر کتابوں میں اس کا ذکر بھی ایران میں پیدا ہونے والی دیگر مذہبی تحریکات کے ذیل میں کیا گیا ہے۔ یہ کیوں؟ اس کے سمجھنے کے لیے ان وسیع معانی پر غور کرنا چاہیے جو بعد کے زمانے میں اس اصطلاح کو پہنائے گئے۔

مأخذ: علاوہ ان تصانیف کے جن کا متن میں ذکر ہے دیکھیے: (۱) ابن قتیبہ: کتاب المعارف (طبع و سنفلٹ، گوٹنبرگ، ۱۸۵۰ء)، ص ۱۹۸؛ (۲) ابن الاثیر (طبع تورنبورگ (Tornberg)، ۶: ۳۱۵، ۳۳۹؛ (۳) ابوالفرج: مختصر الدول (بیروت، ۱۸۹۰ء)، ص ۲۴۱ بعد؛ (۴) ابن خلدون: العبر (بولاق، ۱۸۶۷ء)، ۳: ۲۵۶ تا ۲۶۲؛ (۵) روضة الصفاء، بمبئی، ۳: ۱۳۶ بعد؛

ابو الفداء، جس نے ابن حوقل کا یہ اقتباس نقل کیا ہے، اس پر یہ اضافہ کرتا ہے ”یہی وہ شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور نار نمود کا واقعہ پیش آیا۔ اور ان دنوں وہاں کھنڈروں کے سوا کچھ نہیں، ہاں ان کھنڈروں پر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے۔

ساتویں / تیرھویں صدی میں القزوی نے بابل کے کھنڈروں کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگ اپنے مکانوں کے لیے اس کے کھنڈروں میں سے اینٹیں نکال نکال کر لے جاتے رہے ہیں۔ بلکہ یہ سلسلہ کچھ پیچھے تک بھی برابر جاری تھا۔ اس ضمن میں وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ ”بابل ایک گاؤں کا نام ہے، جو قدیم ایام میں عراق میں دریائے فرات کی کسی ایک شاخ کے کنارے آباد تھا۔ اب لوگ اس کے کھنڈروں میں سے اینٹیں نکال نکال کر لیے جا رہے ہیں۔ وہاں دانیال کا ایک زیر زمین محبس (Dungeon) بھی موجود ہے، جہاں یہودی اور نصرانی بعض مقررہ تہواروں کے موقع پر زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہی گڑھا ”ہاروت و ماروت کا کنواں“ تھا۔

البکری بابل کے مینار کا ذکر کرتا ہے اور اسے ”المجل“ Al-Madjal کے نام سے دیتا ہے۔ مستدین کی تقلید کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ مینار (جسے عہد حاضر کے ماہرین آثار نے Ziggurat تشخیص کیا ہے) بابل میں نمود نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ پانچ ہزار مکعب (ساڑھے سات ہزار) فٹ بلند تھا اور یہ وہی مینار ہے جس کی طرف قرآن مجید کی سورۃ النحل (۱۶ : ۲۶) میں بدین الفاظ اشارہ پایا جاتا ہے : **قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَاتَىٰ اللّٰهُ بَنِيٰنَهُمْ مِنْ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ** (ان سے پہلے جو گذر چکے ہیں انہوں نے بھی دعوتِ حق کے

(۶) منجم ہاشمی (ترجمہ، ۲ : ۱۲۹) ؛ (۷) G. Weil ؛ (۸) *Geschichte der chalifen* (Manheim، ۱۸۳۸ء) ؛ ۲ : ۲۳ تا ۲۴ ؛ (۹) G. Flügel ؛ (۱۰) *Der Islam im Morgen-und Abendland* (برلن، ۱۸۸۵ء) ؛ ۱ : ۵۰۸ ؛ (۱۱) W. Muir ؛ (۱۲) *The Caliphate* (ایڈنبرا، ۱۹۱۵ء) ، ص ۵۰۳ ؛ (۱۳) *Le Messianisme dans L' heterodoxie Musulmane* (پیرس، ۱۹۰۳ء) ، ص ۳۶ ؛ (۱۴) *Les mouvements rebigieux iraniens* (پیرس، ۱۹۳۸ء) ۔

(OSMAN TURAN، از زور، ترکی)

* **بَابِل** : قدیم عرب مصنفین نے بابل شہر (Babylon) اور بابل کے ملک (Babylonia) دونوں کو بابل ہی کہا ہے۔ اس شہر کے کھنڈرات بغداد سے کوئی چوں میل کے فاصلے پر بغداد سے حلقہ شاہراہ پر ملتے ہیں۔ مگر ملک کی حدود کے تشخیص کے بارے میں ان مصنفین میں اختلاف رائے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا؛ بعض کے خیال میں اس کا رقبہ بہت کم تھا۔ مسلم مؤرخوں اور جغرافیہ نویسوں کی رائے میں بابل کا شہر اسلامی فتوحات سے بہت عرصے پیشتر ہی ویران و برباد ہو چکا تھا اور اس وقت اس کی جگہ بابل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہی موجود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گاؤں عباسی عہد یعنی چوتھی / دسویں صدی تک بھی موجود تھا، مثلاً ابن حوقل بھی اپنے زمانے میں اس کی موجودگی کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ”اس کی عمارتیں عراق بھر میں سب سے قدیم خیال کی جاتی تھیں اور یہ شہر بادشاہوں نے آباد کیا اور اسے اپنا پایے تخت بنایا تھا اور ان کے جانشینوں نے بھی اسے برقرار رکھا۔ اس کی شاندار عمارتوں کے کھنڈر اب بھی اپنی عظمتِ رفتہ کے ثنا خواں ہیں۔“

جو کم علم لوگوں میں چلی آتی تھیں۔ اس شہر سے متعلق اصل اور صحیح واقعات اس وقت سامنے آئے جب انیسویں صدی کے اوائل میں آثار قدیمہ کے محقق اس کے کھنڈروں تک پہنچے۔ انہوں نے بہت سے تبرکات اور مصنوعات برآمد کیں، جن میں خط میخی میں لکھی ہوئی بعض الواح تھیں۔ ان سے اس شہر کے متعلق صحیح صحیح معلومات کو عملاً مرتب کیا جا سکا۔ ان سے تمام پرانی کہانیوں اور داستانوں کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ ان فرضی داستانوں کے بجائے اب ہمارے پاس صحیح اور ٹھیک معلومات جمع ہو گئی ہیں، جو یورپ کی مختلف زبانوں میں متعدد کتابوں میں موجود ہیں (نیز رک بہ بار فروش)۔

مآخذ: (۱) الطبری، ۱: ۲۲۹، ۲: ۲۷۷، ۱۰۰۶؛ (۲) ابن الاثیر، ۲: ۳۰۷، ۳۹۵، ۳۹۷، ۳۹۸، ۴۰۰، ۴۰۱ و ۴۰۲؛ (۳) ۳۵۱، ۳۷۲، ۵ و ۳۳۸، ۴۳۹؛ (۴) الیعقوبی، ۱: ۲۳۵، ۲۳۱؛ (۵) المسعودی، مرجع، ۲: ۱۸۶؛ (۶) وہی مصنف: التنبیہ، ص ۳۰؛ (۷) الأصبخری، ص ۱۰؛ (۸) ابن حوقل، ص ۳۳۴؛ (۹) ابو الفداء: تقویم، ص ۳۰۳؛ (۱۰) القزوی: آثار، ص ۲۰۲؛ (۱۱) البکری، (طبع السقا)، ۱: ۲۱۸؛ (۱۲) یاقوت، بذیل مادة بابل؛ (۱۳) ابن عبدالحق: مرصد [الاطلاع]، قاہرہ ۱۹۵۳ء، ۱: ۱۳۵؛ (۱۴) البيروني، صفة المعمورة (طبع طوغان Togan)، ص ۲۳؛ (۱۵) G. Awad: آثار العراق، در Sumer، ۵، ۱۹۳۹ء، ۲: ۷۳ تا ۷۴؛ (۱۶) R. Koldewey: The Excavations at Babylon (ترجمہ A. S. Johns، لندن ۱۹۱۳ء)؛ (۱۷) A. H. Layard: Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon، لندن ۱۸۵۳ء؛ (۱۸) S. Lloyd: Ruined cities of Irak، اوکسفورڈ ۱۹۳۲ء، ص ۱۱ تا ۲۰؛ (۱۹) A. Parrot: The Tower of Babil، لندن ۱۹۰۰ء؛ (۲۰) E. Hudson: (ترجمہ C. J. Rich)، لندن ۱۹۰۰ء؛ (۲۱) Memoirs on the Ruins of Ancient Babylon، لندن

خلاف) تدبیریں کی تھیں (کیا نتیجہ نکلا؟) انہوں نے (اپنی تدبیروں کی) جو عمارت بنائی تھی اللہ نے اس کی بنیاد کی اینٹیں تک ہلا دیں۔ پس ان کے اوپر (انہیں کی بنائی ہوئی) چھت آگری اور ایسی راہ سے عذاب نمودار ہوا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا)۔

مسلم مصنفین میں بابل (Babylon) کی تاریخ اور اس کی حقیقت و اصلیت سے متعلق بہت زیادہ اختلاف رہا ہے۔ بہر کیف یاقوت الحموی نے ان تمام مختلف خیالات و روایات کا سادہ ملخص پیش کر دیا ہے جو اس شہر کے متعلق مسلمانوں میں رائج و مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانِ نوح کے بعد اس شہر کو آباد کیا اور خود اس میں بسے۔ ایرانیوں کا دعویٰ (جیسا کہ بزرگدین مہماندار نے لکھا ہے) یہ ہے کہ بادشاہ ضحاک پہلا شخص تھا جس نے اس شہر کو بسایا۔ ابن الکلبی کا بیان ہے کہ اس شہر کا رقبہ ۱۳ × ۱۲ فرسخ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دریائے فرات اس کی فصیل سے ٹکراتا تھا، تاآنکہ اسے بخت نصر نے اس کے موجودہ رخ پر پھیر دیا مبادا کسی وقت یہ شہر پناہ کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ بابل کا شہر برابر آباد و پُر رونق رہا، تاآنکہ سکندر کے ہاتھوں برباد ہوا۔ بابل کی تاریخ اور ثقافت و تہذیب اور اس کی تباہی کے بعد کے حالات کے متعلق جس قدر قدیم معلومات ملتی ہیں بہت متضاد اور الجھی ہوئی ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر کوئی خاص قابل اعتماد یا مستند مواد موجود نہ تھا۔ اگر کچھ تھا تو وہ محولہ واقعات سے متعلق تورات کے کچھ حوالے تھے یا بعض قدیم یونانی مؤرخوں کے بیانات، یا ایسی داستانیں اور روایتیں تھیں

فرق و امتیاز نمایاں تھا۔ فسطاط میں مہاجرین اقامت گزین تھے، جہاں ان کے حدود (خطط) کو نشان لگا کر جدا کر دیا گیا تھا۔ بابلیون میں غلے کے تاجر اور ارباب حکومت رہتے تھے۔ جزیرہ روضہ پر اسلحہ کے میگزین کا، جس کا ذکر بردی مخطوطات میں ملتا ہے، قلعے سے بہت گہرا تعلق تھا۔ مگر فسطاط اور بابلیون کا ابتدائی امتیاز بہت جلد فراموش ہو گیا۔ بابلیون کا لفظ عربوں میں متروک ہو گیا اور صرف قبطیوں میں باقی رہ گیا۔ قبطیوں نے اس کے استعمال کو بہت زیادہ وسعت دے دی کیونکہ وہ بسا اوقات بابلیون کا اطلاق بستیوں کے اس سارے سلسلے پر کرتے تھے جو قصرالشمع سے شروع ہو کر اور فسطاط و قاہرہ سے گزرتا ہوا Matariyye-Heliopolis تک چلا گیا تھا۔ یہی استعمال مغربی مصنفین میں رواج پا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بابلیون (Babylonia) مصر اور دول مغربی کے مابین متعدد معاہدوں میں، جو لاطینی میں لکھے گئے تھے اور جنہیں Amari نے شائع کر دیا ہے، املاء کی مختلف صورتوں میں، قاہرہ کے نام کے طور پر مندرج ہے۔ یہ نام اس وقت کے یورپی لٹریچر اور منشوروں میں بھی ملتا ہے، مثلاً Mandeville اور Boccaccio کے سیاحت نامے میں، جو صلاح الدین [ایوبی] کو "Soldano di Babilonia" کہتا ہے۔

مآخذ: یاقوت، ۱: ۴۵۰؛ (۲) المقریزی: خطط، طبع JFAO، ۵: ۶ تا ۱۳؛ (۳) ابو صالح (طبع Evetto و Butler) ورق ۲۳ ب؛ (۴) Casanova: Les Noms Coptes du Caire et des Localités voisines، در Géographie de: Amélineau، ۱: ۲۶؛ (۵) Mémoires sur l'Égypte: Quatremère، ۲: ۴۵؛ (۶) Papyri Schott-Reinhardt، ص ۹۸؛ (۷) Annali: Caetani، ۹: ۹۱؛ (۸) für Assyr.

۱۹۱۸ء؛ (۲۰) E. Unger: Babylon (Reallexikon)

1: ۳۶۹-۳۳۰. (der Assyriologie)

(G. AWAD)

بابلیون: (Babylon) مصر کا ایک شہر۔ بابلیون کا نام موجودہ قاہرہ کے قرب و جوار میں قرون وسطیٰ کے ایک مصری شہر کی نشان دہی کرتا ہے۔ Casanova کے بیان کے مطابق یہ قدیم مصری Pi-Hapi-n-On کی یونانی شکل ہے، جو ایشیائی βαβυλων میں مدغم ہو کر آیا، جس سے یونانی بہت زیادہ مانوس تھے۔ یہ لغوی تحقیق اعتراضات سے مبرا نہیں۔ لیکن اس میں کوئی کلام نہیں کہ اس لفظ میں مصر کے کسی نہ کسی مقام کا نام ضرور موجود ہے۔ اس نام سے یونانیوں کا کوئی نہ کوئی شہر اور قلعہ مراد ہے، جو بالائی اور نشیبی مصر کی سرحدوں پر واقع تھا اور تمام اندرون ملک پر فرماں روائی کرتا تھا۔ اس وقت بھی قدیم قلعے کے چند حصے بچے کھجے قصر الشمع میں موجود ہیں۔ بابلیون (Babylon) کا محل وقوع قدیم ایام میں مناسب و موزوں تھا اور اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ دریائے نیل ان دنوں مشرق میں زیادہ ہٹ کر بہتا تھا۔ حضرت عمرو بن [بن العاص] کی تسخیر مصر کے وقت جملہ فیصلہ کن جنگیں یہیں لڑی گئی تھیں۔ بابلیون کی تسخیر (۲۱) ربیع الآخر ۵۲ / ۹ اپریل ۶۴۱ء) سے مصر کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ مسلمانوں کا فوجی کیمپ، جو بعد میں ترقی کر کے "فسطاط مصر" کے نام سے ایک شہر بن گیا، اس وقت اسی مقام کے قریب نصب کیا گیا تھا جو فوجی زاویہ نگاہ سے اہم تھا اور پرانے قلعے کے کھنڈر اسی شہر کی تعمیر میں صرف کیے گئے تھے۔ جہاں تک بردی مخطوطات سے ہمیں پتا چلتا ہے پہلی صدی ہجری / ساتویں صدی عیسوی کے آخر تک فسطاط اور بابلیون میں

التوحید: مطبوعہ تبریز: (۱۵) علل الشرائع والاحکام؛
 (۱۶) النصوص علی الأئمة الاثنا عشرية: (۱۷) صفات
 الشيعة: (۱۸) كتاب الاختصاص: (۱۹) غنائم
 الانام فی مسئله الحلال و الحرام، تهرآن
 ۱۳۱۹ھ: (۲۰) حقوق الاخوان: (۲۱) فضائل
 الشيعة - ان کتب کے مخطوطات کے لیے دیکھیے
 برا کلمان - اس مصنف کی مزید کتابوں کے لیے دیکھیے
 الطوسی: الفہرس [نیز دیکھیے: ابن بابویہ]۔

مأخذ: (۱) الطوسی: فہرس، شمارہ ۶۶۱، ص
 ۳۰۳، (۲) البحرانی: لؤلؤة البحرين، ص ۳۰۰ تا
 ۳۰۹؛ (۳) الخوانساری: روذات الجنات، ص ۵۵ تا
 ۵۶؛ (۴) سرکيس: معجم المطبوعات، تحت ابن بابویہ
 القمی، (۵) احمد بن النجاشی، ص ۲۷۶؛ (۶) الاسترآبادی:
 منہج المقال، ص ۳۰۷؛ (۷) منتهی المقال، ص ۲۸۲؛
 (۸) أمل الآمل، ص ۷۶۵؛ (۹) الاصفہانی: الذریعة:
 (۱۰) برا کلمان، ۱: ۱۸۷، تکلمة ۱: ۳۲۱۔

(عبدالمنان عمر)

بایبیت: انیسویں صدی عیسوی کے ربع اول
 میں ایران میں جو تحریکیں پیدا ہوئیں ان میں
 مذہبی اور سیاسی ردعمل کے اعتبار سے بایبیت کو
 قابل ذکر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بانی سید علی
 محمد شیرازی، (رک بہ باب، علی محمد) کا دعویٰ تھا
 کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور [نعوذ
 باللہ] اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے اور وہ ماسور
 الہی اور باب ہے۔ باب کے تصور کے لیے رک بہ
 باب۔ اس مذہب کی ابتدائی تاریخ کے لیے باب
 اور باب: محمد علی کے مقالے دیکھیے۔

باب نے اپنی وفات سے پہلے مرزا یحییٰ صبح
 ازل کو اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کیا اور پوری
 جماعت اس کی سرکردگی میں آ گئی۔ گو
 صبح ازل کا مزاج دھیما تھا اور وہ حکومت سے الجھنا
 نہیں چاہتا تھا تاہم جو آگ ایک دفعہ لگ چکی

وقائع ۵۲۱، فصل ۱۳۳، (۱۰) The: A.R. Guest
 Foundation of Fustat در JRAS، ۱۹۰۷ء، ص ۳۹
 بعد؛ (۱۱) Diplomi Arabi del: Michele Amari
 R. Archivio Fiorentino، فلارنس ۱۸۶۳ء؛ (۱۲)
 Recherche sulla: U. Monneret de Villard
 Topografia di Qasr 'es-Sam در Bull. Soc. Royale
 de Geog. d, Egypte ج ۱۲-۱۳۔

(C.H. BECKER)

⊕ بابویہ القمی: ابو جعفر محمد بن علی بن الحسين
 بن موسیٰ بن بابویہ القمی الصدوق، مشہور شیعہ
 محدث، فقیہ اور ماہر اسماء الرجال [= ابن بابویہ] -
 کہتے ہیں قم کے رہنے والوں میں کوئی ایسا شخص
 نہیں گزرا جس کا حافظہ اس کمال کا ہو۔ لفظ بابویہ
 کے دو تلفظ کے گئے ہیں: بابویہ اور بابویہ-۵۳۸۱/
 ۹۹۱ء میں وفات ہوئی۔ وہ ۳۵۵ھ میں بغداد گئے،
 اس وقت کم عمر ہی تھے۔ انہیں کوئی تین سو
 کتابوں کا مصنف بتایا جاتا ہے۔ ان میں سے ذیل
 کی کتابیں مطبوعات اور مخطوطات کی شکل میں
 موجود ہیں: (۱) کتاب الخصال، مطبوعہ تهرآن
 ۱۳۰۲ھ: (۲) کمال الدین (= اکمال الدین)،
 ہائڈل برگ ۱۹۰۱ء، اس کے شروع میں جرمن
 زبان میں متر کا مقدمہ بھی درج ہے: (۳) المقنع
 (فقہ کے بارے میں)، الجوامع الفقیہ میں شامل ہے،
 شمارہ اول، تهرآن ۱۲۷۶ھ: (۴) الهدایة، عدد ۳ کے
 ساتھ طبع ہوئی ہے: (۵) سن لایحضرہ الفقیہ، لکھنؤ
 ۱۳۰۷ھ: (۶) معانی الاخبار (= جامع الاخبار) مخطوطہ؛
 (۷) مجالس الموعظ فی الحدیث، تهرآن ۱۳۰۰ھ؛
 (۸) عیون (یا عنوان) اخبار الرضا، تهرآن ۱۳۷۵ھ؛
 (۹) اعتقادات الامامیة، تهرآن ۱۳۰۰ھ: (۱۰)
 مناظرات الملک رکن الدولة مع الصدوق بن بابویہ؛
 (۱۱) ثواب الأعمال: (۱۲) عقاب الأعمال: (۱۳)
 کتاب الامالی فی الاحادیث و الاخبار: (۱۴) کتاب

بھی تھا)، ملا فتح اللہ قمی، ملا محمد تبریزی اور ملا محمد باقر نجف آبادی اقدام قتل میں براہ راست شریک تھے۔ ان میں سے صادق تو موقع ہی پر ہلاک ہو گیا تھا اور قمی اور تبریزی کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ چار آدمیوں نے عین آخری وقت میں ہمت ہار دی تھی۔

شاہ ایران پر بایوں کے حملے نے بای تحریک کو حد درجہ بدنام کر دیا۔ تاہم اس کے بعد بایوں میں پھر سے زندگی کے آثار نمودار ہو گئے اور حکومت کی دار و گیر بھی بڑھ گئی۔ اس کے اسباب پر مرزا جانی کاشانی کی نقطۃ الکاف (ص ۲۵۱) سے روشنی پڑتی ہے۔ ہر چند کہ نقطۃ الکاف کی تالیف شاہ پر قاتلانہ حملے سے پہلے کے وقائع پر ختم ہو جاتی ہے اور اس کتاب میں بای تاریخ کا یہ اہم واقعہ بیان نہیں ہوا لیکن ایک روایت کا اس نے ذکر کیا ہے جس میں بایوں کو یہی راہ اختیار کرنے کی ہدایت تھی۔

شاہ پر قاتلانہ حملے کے بعد بایوں پر عرصہ حیات اور بھی تنگ ہو گیا۔ حکومت نے مزید گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تب ان میں سے بہت سے دوسرے ملکوں میں بھاگ گئے۔ اکثر نے بھیس بدل لیا۔ چالیس گرفتار ہونے والوں میں سے مرزا حسین علی نوری (بہاء اللہ) بھی تھا، جسے ہتھکڑیاں پہنا کر شمران سے تہران بھجوا دیا گیا۔ تحریک کا سر براہ صبح ازل بھاگ کر بغداد چلا گیا۔ بعد میں مرزا حسین علی (بہاء اللہ) بھی حکومت کی قید سے رہا ہونے کے بعد اکتوبر ۱۸۵۲ء کو وہاں پہنچ گیا۔ متعدد دوسرے بایوں نے بھی عراق کی راہ لی۔ اس طرح بای تحریک کا مرکز ایران سے ترکی مقبوضات میں منتقل ہو گیا۔

اب تک تحریک کا سر براہ بظاہر صبح ازل

تھا لیکن دراصل عملی انصرام کلیۃً اس کے بھائی

تھی اسے یکبارگی بجھایا نہیں جا سکتا تھا۔
یعنی وحید دارابی (م ۱۲۶۶ھ / ۱۸۵۰ء) بن جعفر دارابی ایک پر جوش بای تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے مرزا جانی کاشانی سے کہا تھا کہ اگر میرا باپ بھی باب کو قبول نہیں کرے گا تو میں اسے بھی خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا (نقطۃ الکاف، ص ۱۲۲)۔ اس نے بروجرود اور صوبہ کردستان میں بای مقاصد کی تلقین شروع کی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کی اکثریت کو بای بنا کر وہاں سے فارس کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ آخر رجب ۱۲۶۶ھ / مئی ۱۸۵۰ء کو تبریز پہنچ کر، جہاں اس کے مؤیدین موجود تھے اور جن کے لیے خود باب نے ایک 'لوح' بھجوائی تھی، دارابی نے کھلے مقابلے کا رنگ اختیار کر لیا اور اپنے فدائیوں کو لے کر قلعہ حاجیہ (تبریز) میں اپنا مستقر بنا لیا۔ اسلحہ جمع کیے اور حکومت سے جھڑپیں شروع کر دیں۔ آخر حکومت نے قلعہ مسمار کر کے دارابی کو قتل کر دیا۔ یہ باب کے قتل سے نو دن پہلے کا واقعہ ہے (The Dawn-Breakers، ص ۲۶۵-۲۹۹) باب کے قتل کیے جانے کی ذمے داری اس ہنگامے پر بھی عائد ہوتی ہے۔

ہر چند کہ بای تحریک کے آغاز ہی سے حکومت کے ساتھ اس کی آویزش شروع ہو گئی تھی لیکن یہ ٹکراؤ اس وقت بہت بڑھ گیا جب ایک بای سازش سے (قہ Colerneau، ص ۲۸۰، بحوالہ مقالہ سیاح کا انگریزی ترجمہ از براؤن، ص ۵۳) ۲۸ شوال ۱۲۶۸ھ / ۱۶ اگست ۱۸۵۲ء کو شاہ ایران پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ نسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ملا شیخ علی (جناب اعظم) نے اس قاتلانہ حملے کی تجویز کی تھی۔ اس پر بارہ فدائیوں نے اپنے تئیں پیش کیا تھا۔ ان میں سے صادق زنجانی (جو ملا شیخ علی کا نجی ملازم

مرزا حسین علی نوری (بہاء اللہ) کے ہاتھ میں تھا۔ جب بابی مرکز کو بغداد میں منتقل ہوئے دس برس گزر گئے تو اس کی جدوجہد ایک دفعہ پھر ایرانی حکومت کے لیے وجہ پریشانی بن گئی۔ چنانچہ ۱۲ ذوالحجہ ۱۲۷۸ھ / ۱۰ مئی ۱۸۶۲ء کو ایرانی حکومت نے ترکی حکومت سے درخواست کی کہ بایبوں کا مرکز ایرانی سرحدوں سے اور دور کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ ایران میں کوئی انقلاب برپا نہ کر سکیں۔ اس خط میں ایرانی حکومت نے یہ بھی لکھا کہ مرزا حسین علی نوری خفیہ طور پر ابتری پھیلا رہا اور بیوقوفوں اور جاہلوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس نے بعض اوقات بغاوت برپا کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں اور قتل و غارت میں بھی اس کا ہاتھ ہے۔ یہ لوگ اسلامی حکومت کے مخالف ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کی حرکات بے رحمانہ اور سفاکانہ ہیں۔ براؤن نے اپنی کتاب *Materials for the study of the Babi Religion* (ص ۲۷۹ تا ۲۸۷) میں ایرانی حکومت کا اصل خط اور اس کا ترجمہ شائع کیا ہے، اس پر ترکی حکومت نے احکامات جاری کر دیے کہ صبح ازل اور مرزا حسین علی نوری کو ایڈریانوپل منتقل کر دیا جائے۔ اس پر مرزا حسین علی نوری ۲۰ اپریل ۱۸۶۳ء کو اپنی دو بیویوں، تین بچوں اور کچھ مریدوں کے ساتھ بغداد سے روانہ ہو گیا۔ چار ماہ تک قسطنطنیہ میں رہا اور ۱۲ دسمبر ۱۸۶۳ء کو ایڈریانوپل پہنچ گیا۔ صبح ازل اور بہاء اللہ اس جلا وطنی میں دسمبر ۱۸۶۳ء سے اگست ۱۸۶۸ء تک رہے (نقطۃ الکاف پر براؤن کا دیباچہ، ص XXXII بعد)۔ ایڈریانوپل روانہ ہونے سے پہلے مرزا حسین علی (بہاء اللہ) نے صبح ازل سے کہا کہ باب کی تحریرات لے کر وہ ایران چلا جائے (براؤن: *Materials for the study of Babi*)

۲۱) - اب سے پانچ سال پہلے صبح ازل نے بطور پیشوا کے مرزا حسین علی سے کہا تھا کہ اپنے 'بن باس' کو ختم کر کے بغداد آجائے لیکن اب یہ حالت تھی کہ مرزا حسین علی صبح ازل کو ہدایات دے رہا تھا لہذا صبح ازل نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ بایبوں کے متعلق ایرانی حکومت کے رویے سے بے خبر نہ تھا۔ آخر وہ وقت آ پہنچا جس کا دیر سے اندازہ کیا جا رہا تھا اور صبح ازل اور بہاء اللہ کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے اور بابی مذہب دو فرقوں میں منقسم ہو گیا۔ ایک فرقہ بہائی کہلایا جو مرزا حسین علی بہاء اللہ کے پیچھے چلا۔ یہ لوگ اکثریت میں تھے، دوسرے ازل کہلاتے ہیں جو مرزا یحییٰ صبح ازل کے مرید رہے۔ کہا جاتا ہے کہ صبح ازل اور بہاء اللہ نے ایک دوسرے کو زہر دینے اور مروا ڈالنے کی کوششیں بھی کی تھیں (*Materials for the study of the Babi Religion*، ص ۲۲ بعد و مقالہ سیاح، انگریزی ترجمے پر براؤن کی تعلیقات، ص ۳۵۹)۔

جب صبح ازل اور بہاء اللہ ابھی ادرنہ ہی میں تھے تو بہاء اللہ کے چند مریدوں نے صبح ازل کے ایک مرید مرزا نصر اللہ کو زہر دے کر مروا ڈالا۔ اسی طرح اور بہت سے ازل جیسے سید محمد اصفہانی، آقا جان، اور مرزا رضا قلی، آقا سید علی عرب، ملا رجب علی، آقا محمد علی اصفہانی، مرزا احمد کاشانی (مرزا جانی کاشانی کا بھائی)، مرزا محمد رضا، حاجی ابراہیم، حاجی جعفر سوداگر، حسین علی، ابو القاسم کاشانی، مرزا بزرگ کرمان شاہی وغیرہ خفیہ طور پر مار ڈالے گئے۔ جن میں بعض باب کے خاص ساتھی اور حروف حی میں سے تھے (نقطۃ الکاف پر براؤن کا دیباچہ، ص mj)۔

بایبوں کے اس باہمی فتنہ و فساد کو دیکھ

رد میں ہے اور جس کے زیر قیادت وہ لوگ شیخی خیالات سے منسلک رہے جنہوں نے باب کو نہ مانا تھا) اور سید احمد بن سید کاظم رشتی کے حالات کا اور شیخ احمد احسانی کے دبستان عقائد، یعنی فرقہ شیخی (رک بان) کا مطالعہ کرنا چاہیے؛ کیونکہ آگے چل کر اسی دبستان سے ہایت پیدا ہوئی اور اسی نے اس مذہب کے لیے راستہ ہموار کیا۔

شیخیوں کا خیال تھا کہ تخلیق کائنات کی علت غائی اور اس کا اصل باعث دوازہ امام ہیں۔ وہ مشیت ایزدی کے مظہر اور الہی منشا کے ترجمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام کام انہیں کے وسیلے سے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فہم سے بالاتر ہے اور ہم اس کا ادراک مادی وجودوں ہی کے ذریعے کر سکتے ہیں؛ جو اس کی اعلیٰ ہستی کے مظہر ہیں۔ امام غائب کے بعد ان کے قائم مقام اور عوام کے درمیان واسطہ وہ ہستیاں ہیں جو ”باب“ کہلاتی ہیں۔ وہ شیعہ کامل اور واسطہ فیض ہیں۔ یہ عقیدہ ان کے ہاں رکن رابع کہلاتا ہے۔ شیخی خیالات کا مرکز اس وقت کرمان میں لنگر (مقام) میں موجود ہے۔ یہ جگہ شاہ نعمت اللہ ولی کے مقبرے کے قریب ہی ہے اور مرزا کریم خان، جو کاظم رشتی کے بعد اس فرقے کا راہبر تھا، کی اولاد (آقاییان) اب بھی وہاں رہتی ہے۔

شیعہ کا ایک فرقہ ۱۲۷۰ھ (باختلاف روایت ۱۲۶۵، ۱۲۶۶ھ) سے جب کہ ان کے امام محمد بن حسن عسکری غائب ہوئے معتقد رہا ہے کہ وہ اب تک اپنے جسد عنصری کے ساتھ کسی غار میں زندہ ہیں اور وہی آخری زمانے میں پھر ظہور کریں گے۔ شیخیوں نے اسی تصور کو اس ترمیم کے ساتھ اپنا لیا کہ بے شک امام غائب اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن دراصل یہ بعینہ امام غائب نہیں ہوں گے بلکہ ان کی خو بو پر ان

کر ترکی حکومت نے دانشمندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے بہاء اللہ اور اس کے ساتھیوں کو تو عکہ (فلسطین) منتقل کر دیا اور صبح ازل اور اس کے ساتھیوں کو Famagusta (صقلیہ) بھجوا دیا؛ ورنہ فریقین ایک دوسرے کو خفیہ طور پر قتل کرتے کرتے ختم کر دیتے۔ ادرنہ کے زمانہ قیام میں صبح ازل اور بہاء اللہ دونوں کو حکومت کی طرف سے وظائف ملتے تھے۔ ایک موقع پر صبح ازل نے حکومت سے شکایت کی کہ بہاء اللہ نے ان کے وظائف روک رکھے ہیں بلکہ ان کی خوراک تک بند کر دی ہے (براؤن *Materials for the study of the Babi Religion*، ص ۲۴)۔ صبح ازل کو صقلیہ میں بھی ترکی حکومت کا وظیفہ ملتا رہا، جو ۱۱۹۳ بیس ماہانہ تھا۔ آخر ۲۹ اپریل ۱۹۱۲ء کو صبح ازل کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت کوئی باہی بھی وہاں موجود نہ تھا کہ تجہیز و تکفین ہی کر سکے۔ اس نے آقا مرزا محمد ہادی دولت آبادی کے بیٹے کو اپنا جانشین نام زد کیا۔ صبح ازل کا خاندان بعد میں غربت اور کس سپرسی کا شکار ہو گیا۔ پڑا بیٹا ماغوسا (Famagusta) کے ریلوے سٹیشن پر قلی کا کام کرتا رہا۔ ایک بیٹا عیسائی ہو گیا۔ اس طرح باہی تحریک کا دوسرا ڈور اس کے پہلے خلیفہ اور نقطہ ثانی کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔

محمد علی باب کے مطالعے سے پہلے ہمیں شیخ احمد بن زین الدین الاحسانی (رک بان)، جو خود شیعہ تھا لیکن جس کے آبا و اجداد سنی تھے، (۱۱۶۶/۱۲۰۳ء) (لیکن بقول براؤن ۱۱۵۷ء، مقالہ سیاح، انگریزی ترجمہ، ص ۲۳۵) تا ۱۲۴۱ء/۱۸۲۶ء، اس کے خلیفہ کاظم رشتی (۱۲۰۹م/۱۸۴۳ء)، ملا محمد مامقانی، مرزا کریم خان کرمانی (مصنف اذہان الباطل جو باب کے

روضات الصفاء، تاریخ جدید، قصص العلماء، ناسخ التواریخ)۔ اس کا مطلب یہ تھا اس کا دعویٰ باب العلم ہونے کا تھا۔ اسے صداقت کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اس کا دعویٰ باب امام نہیں بلکہ باب اللہ ہونے کا ہے، جس کے لیے بیان فارسی کے باب اول، واحد ۲ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ایک تصور یہ بھی پیش کیا جاتا ہے علی محمد وہ باب تھا جس میں سے گزر کر ایک مظہر جس کا مقام فردوس سے بھی بڑھ کر ہوگا کائنات میں داخل ہوگا (The Dawn-Breakers، دیباچہ ص XXIX، XXXI) گویا وہ بہاء اللہ کے ساتھ وہی نسبت رکھتا تھا جو مسیحؑ کے لیے پوچنا کو حاصل تھی۔ باب نے سہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا بلکہ سہدی معہود کی آمد کا مسئلہ ہی بیان کے نفس مضمون کی روح رواں ہے۔ بعض جگہ باب نے اپنے آپ کو ”رسولے از رسولان او“ بھی لکھا ہے (بیان فارسی، باب ۱۰، واحد ۲)۔

باب کے دعویٰ کے پانچویں ہی سال اس کی دعوت کے متعلق اس کے مریدوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ ۱۲۶۳ھ / ۱۸۴۸ء میں اس کے چوٹی کے مرید جب بدشت میں جمع ہوئے تو ان میں یہ زبردست اختلاف موجود تھا کہ باب قرآن مجید کا مفسر ہے یا موسیٰ کی طرح جدید شریعت کا حامل۔ مرزا حسین علی نوری (بعد کے بہاء اللہ) نے دوسرے نقطہ نگاہ پر سب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ متعدد مریدوں کو وہ قائل نہ کر سکا اور وہ اس تنظیم سے الگ ہو گئے تاہم اکثریت کی حمایت سے دین بانی کے استقلال کا اعلان کر دیا گیا اور قرار دیا گیا کہ باب کے دعویٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت کو ۱۲۶۰ھ / ۱۸۴۴ء میں [نمود با اللہ] ختم کر دیا ہے اور معاد سے متعلق قرآن مجید کی

کے مثیل ہوں گے جن کے ظہور کی ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ الاحسانی نے اپنی وفات (۱۲۴۱ھ) سے پہلے اپنا یہ تصور بھی پیش کیا کہ اگلی صدی کے نصف میں وہ امام منتظر پیدا ہو جائے گا اور وہی اپنے وقت کا سہدی بھی ہوگا۔ یہی تصورات ہمیں باب کے دعویٰ کے پس منظر میں ملتے ہیں۔

باب کا دعویٰ کیا تھا؟ اس سوال کا جواب کچھ مشکل ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک باب کے دعویٰ ایسے مبہم اور مغلق ہیں کہ ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کی تعیین ممکن نہیں ہو سکی۔ پروفیسر براؤن نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ بایبیت کے مطالعے میں صرف کیا، مگر وہ بھی پوری طرح اس گرہ کو نہیں کھول سکے۔

باب کے دعووں میں تنوع ہے۔ اس نے اپنے خیالات کے اظہار میں بہت سی مغلق اور جدید مصطلحات اور مبہم عبارات کا سہارا لیا ہے۔ یہی چیز ہے جس نے اصل دعویٰ کو سمجھنا اور بھی مشکل کر دیا ہے۔ خود لفظ باب جس پر اس کے سب سے بڑے دعویٰ کی بنیاد ہے، متعدد مفہوموں کا آئینہ دار رہا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں دروازہ۔ یہ کس چیز اور کس وجود کا ’دروازہ‘ تھا؟ اس بارے میں ایک نقطہ نگاہ یہ ہے کہ وہ امام غائب کا نمائندہ اور اس کا باب ہے (براؤن، ص: ۱۰۰)۔ اس کے مخاطب اس کا یہی دعویٰ سمجھتے تھے (نقطۃ الکف، ص ۱۱۶)۔ ۱۲۶۳ھ میں جب حکومت کی طرف سے باب پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا تو اس سے ایک سوال اس کے دعویٰ کے بارے میں بھی کیا گیا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ لفظ باب سے اس کی کیا مراد ہے۔ اس نے وہی جواب دیا جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے: اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا (اس سوال و جواب کی تفصیلات کے لیے دیکھیے

اصطلاحات: موت، قیامت، ساعہ، حشر، نشر وغیرہ دور نبوت کے اختتام کی مظہر ہیں۔

باب کا دعویٰ نقطہ اولیٰ، نقطہ اعلیٰ اور نقطہ بیان اور نقطہ مشیت ہونے کا بھی تھا جو ایک دوسرے نقطہ نگاہ سے اصطلاح باب ہی کی توضیح ہے۔ اس کے مرید بعض اوقات مسیح ناصری سے باب کی متعدد مشابہتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے مثل مسیح بھی مانتے ہیں۔ باب نے اپنے آپ کو 'شجرہ حقیقت' بھی قرار دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مورد وحی و الہام اور شریعت کا حامل بھی کہتا تھا، چنانچہ بیان فارسی کے پہلے باب کے دوسرے واحد میں لکھا ہے کہ بیان اسی طرح کلام اللہ ہے جس طرح قرآن کلام اللہ ہے [نعوذ باللہ]۔ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اس کا مرتبہ گزشتہ انبیاء سے بڑھ کر ہے [نعوذ باللہ]۔

بایوں کا علم الہیات و ما بعد الطبیعیات ان کی خود ساختہ بہت سی مصطلحات سے گھرا ہوا ہے، لیکن متعدد صورتوں میں وہ اسمعیلیہ کے باطنی عقائد سے مشابہ ہے۔ خود باب نے اپنے دعوے کے بعد حج بیت اللہ کیا، پھر قرآن مجید کی تفاسیر بھی لکھیں اور اپنے آپ کو اسلام کا متبع بھی ظاہر کیا، لیکن اس کا دعویٰ بتدریج بڑھتا چلا گیا اور وہ اسلام سے بے تعلق ہوتا گیا۔ اس کے ماننے والے قرآن مجید کو آخری شریعت نہیں مانتے اور نہ اس زمانے کے لیے اور نہ آئندہ زمانے کے لیے اسے مکمل قرار دیتے ہیں۔ گو وہ قرآنی شریعت بلکہ کسی بھی سابقہ شریعت کے لیے اپنی عام بول چال میں منسوخ کا لفظ استعمال نہیں کرتے تاہم ان کے نزدیک باہی شریعت نے قرآن مجید اور کتب سابقہ الہیہ کی تکمیل کی ہے اور اس سلسلہ ارتقا میں اس کا مقام قرآن مجید سے آگے ہے، حج بیت اللہ کا مقام

بھی ان کے ہاں اب مکہ معظمہ نہیں اور نہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ بدشت کافر نس میں قرۃ العین نے غیر مبہم الفاظ میں کہا کہ بھائیو! ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں گزشتہ دور ختم ہو چکا ہے اور گزشتہ شریعت بھی منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ نماز، روزہ، عبادات اور نبی پر درود و سلام بھی بیکار ہے۔ باب ہمیں نئی شریعت بخشے گا (ناسخ التواریخ)۔

بایوں کے نزدیک ہر ہزار سال کے بعد شریعت بدل جاتی ہے اور ظہور اسلام کے ہزار سال کے بعد بائیت کا ظہور ہوا۔ اب اگلی شریعت ایک ہزار سال کے بعد آئے گی۔ اور اس عرصے میں ۱۲۶۰ھ / ۱۸۴۳ء سے باہی شریعت کا اتباع ہم پر لازم ہے۔ باب نے آدمؑ سے اپنے عہد تک دنیا کی عمر ۱۲۲۱ سال بتائی ہے (بیان، فارسی، واحد ۳، باب ۱۳)۔ اس کے نزدیک 'عرفان الہی' سے اس کے مظہر کا عرفان، 'لقاء الہی' اور 'پناہ الہی' سے اس کے مظہر کا لقاء اور اس کی پناہ مراد ہے (بیان، فارسی واحد ۲، باب ۲)۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بعد میں آنے والا پہلے سے افضل و اکمل ہے،... عالم قرآن کے بعد اب بیان کی دنیا پیدا ہو چکی ہے۔ ان کے نزدیک قرآن مجید نے توحید الہی کا مضمون بیان تو کر دیا ہے لیکن اس میں ایسی مکمل توضیح موجود نہیں جیسی باب نے کی ہے [نعوذ باللہ]۔ ان کے خیال میں ہستی مطلق تین عالموں پر مشتمل ہے: ایک جوہر یزدانی کا عالم، جو یکسر ناقابل فہم اور ماورائے ادراک ہے: دوسرا کائنات اور انسانیت کا عالم: تیسرا تمثال کا عالم، یعنی وہ آئینہ شفاف جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے۔ باہی اصول و عقائد کے مطابق اس غیر سرئی عالم کو جو سرئی اشیا کے درمیان اور ان

ہے اور کہا ہے کہ اس کا ظہور غیاث کی عددی قیمت، یعنی ۱۰۱۱ء، یا زیادہ سے زیادہ مستغاث کی عددی قیمت، یعنی ۱۰۰۱ء سے پہلے ہوگا (بیان فارسی، باب ۱۷، واحد ۲)۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ باب نے من بظہرہ اللہ کی بعثت کا زمانہ بہت قریب بتایا تھا، بلکہ صبح ازل سے یہاں تک کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں من بظہرہ اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہو (نقطۃ الکاف، ص ۲۳۳)؛ نیز دیکھیے *The Epistle to the Son of the Wolf* (ص ۱۲۹)۔

بایوں کی تاریخ کو سیاسی لحاظ سے دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جو اس مذہب کے آغاز سے لے کر اس تشدد پر ختم ہوتا ہے جس کا سلسلہ ناصر الدین شاہ قاجار پر بایوں کے قاتلانہ حملے کے بعد شروع ہوا۔ دوسرا دور وہ ہے جسے صلح پسندانہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ دور پہلے دور کے اختتام کے بعد سے اب تک جاری ہے۔

پہلے دور میں بایوں نے حکومت ایران کے خلاف جو مسلسل اور متشددانہ اقدامات کیے اور حکومت ایران نے جو پکڑ دھکڑ اور سزا و تعذیب بایوں کے ساتھ روا رکھی، اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے ان معتقدات پر ایک نظر ضروری ہے جو قائم بامر اللہ اور خونی مہدی کے ظہور کے متعلق بانی مذہب کے ظہور سے پہلے وہاں کے لوگوں میں رائج تھے، کیونکہ یہی وہ معتقدات ہیں جن سے باب نے کم سے کم اپنے ابتدائی دعوے کا چراغ روشن کیا تھا۔ ظہور مہدی کے متعلق بایوں کے پیش روؤں کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ وہ اپنے ظہور کے بعد لوگوں کو بنوک شمشیر اپنے مذہب کا پیرو بنائیں گے اور اپنے ماننے والوں کو حکم دیں گے کہ جو ان کے عقیدے کو نہ مانے

کے پیچھے ہوشیہ ہے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حروف اور ان کی عددی قیمت بانی ادب میں بہت مستعمل ہے اور انیس کا عدد ان کے ہاں خصوصیت رکھتا ہے۔ ہمیشہ کی طبعی تقویم کو ترک کر کے باب نے ایک جدید تقویم پیش کی، جس میں سال کو بارہ کے بجائے انیس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر مہینے کے انیس دن مقرر کیے گئے ہیں۔ مصدقین کی انیس کی تعداد کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

باب مشکل ”ہیاکل“ کو بڑے پیچیدہ خط شکستہ میں خوش اسلوبی سے لکھا کرتا تھا۔ بانی کہتے ہیں کہ وہ تعویذ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ باب نے ایک نیا اور پیچیدہ طریق توارث اور دستور میراث بھی پیش کیا ہے۔

اخلاق و فقہ کے متعلق جو احکام بیان میں درج ہیں انہیں ترتیب دینا قدرے مشکل ہے۔ جرائم کی انتہائی ہلکی سزائیں، جو جرمانہ وغیرہ تک محدود ہیں، بیان کی خصوصیات میں سے ہیں۔ سب سے بڑی سزا جو قتل کے لیے مقرر کی گئی ہے یہ ہے کہ قاتل مقتول کے ورثا کو گیارہ ہزار مقال سونا ادا کرے اور متواتر انیس برس تک مقاربت سے پرہیز کرے۔

باب نے آمد نیکس (Income Tax) کے بجائے سرمائے پر نیکس (Capital Tax) کا طریق تجویز کیا ہے اور وہ بھی انیس فی صد۔ بیان میں تمباکو کے استعمال اور تمباکو فروشی کی بھی ممانعت ہے۔

نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کے علاوہ دوسری اجتماعی عبادتیں متروک کر دی گئیں ہیں۔

باب نے ایک آنے والے کی پیشگوئی بھی کی ہے جس کا ذکر اس نے من بظہرہ اللہ کے الفاظ سے کیا

تحریک مذہبی سے زیادہ سیاسی ہے اور یہ لوگ سیاسی انقلاب لانے کے لیے بے تاب ہیں، لہذا حکومت کے علاوہ عام شہری بھی ان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں۔ خود حکومت وقت کی کم زوری اور بعض بایوں کا یہ ایقان کہ مہدی موعود اور اس کی جماعت کی سیاسی فتح یقینی ہے مسلح اقدامات کا موجب بنا (نیز دیکھیے *The Babi Movement*، ص ۱۸ بعد: *The Dawn-Breakers*، ص ۱۴۶)۔

باب اور اس کے مریدوں کی سرگرمیوں کو کس طرح حکومت اور مذہب دونوں کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا تھا، اس کی طرف وہ الفاظ بھی راہنمائی کرتے ہیں جنہیں خود مقالہ سیاح (ص ۲۸) میں نقل کیا گیا ہے: ”این شخص و پیروان [او] ضلالت محض اند و مضرت دین و دولت“، حالانکہ یہ کتاب بابی مذہب کی مداحی میں لکھی گئی ہے بلکہ بعض نے تو اسے خود عبد البہاء کی تصنیف قرار دیا ہے۔

پھر حال آج کل بابی حلقے اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کے نزدیک بایوں کے تمام مسلح اقدامات حفاظت خود اختیاری کے تحت تھے (*The Dawn-Breakers*، ص XXXIV)۔ بابی تاریخ کے آغاز سے پہلے ملک میں جو سیاسی خلفشار تھا اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور فرقہ باطنیہ اور حسن بن صباح کی آزمائشیں لوگوں کے سامنے تھیں۔ ۱۸۳۰ء میں سبعیہ شیعہ ایک بغاوت برپا کر چکے تھے اور اس سے صرف چار سال بعد بابی تحریک کا آغاز ہوا تھا (*The Babi Movement*، ص ۸۹ بعد)۔

آخر جب بعض سرکردہ بایوں نے، جن میں بہاء اللہ بھی شامل تھا، شہنشاہ پر قاتلانہ حملے کے خلاف بیانات دیے، تحریک کے سربراہ صبح ازل کی ذہیمی طبیعت آڑے آئی اور بعض امن پسند لوگوں نے بابی تحریک کا رخ قتل و غارت سے امن و سکون

اور ان کی راہ میں رکاوٹ بنے اسے بے دریغ قتل کر دیں، اس کے بیوی بچوں اور مال و متاع پر جبراً قبضہ کر لیں اور جلد تر اپنی حکومت قائم کریں۔ جب باب نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو حکومت، عوام اور باب کے پیرو طبعاً ان متشددانہ عقائد کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے؛ چنانچہ باب کے دعوے کے ساتھ ہی بایوں نے مسلح اقدامات شروع کر دیے جن کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ باب نے دعوے پر ابھی آٹھ ہی سال گزرے تھے کہ بعض بایوں نے شاہ ایران پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ صاحب ناسخ التواریخ نے صاف صاف لکھا ہے کہ ایران میں سیاسی انقلاب لانے کے لیے کوفے سے مسلح بغاوت کی سکیم باب نے تیار کی تھی اور میرزا جانی کاشانی (جو بابی مذہب کا سب سے پہلا مؤید مؤرخ ہے) کے الفاظ بھی خاصی حد تک اس کی تائید کرتے ہیں (نقطۃ الکاف، ص ۱۱۱)۔ پھر بایوں کی بہت سی سرگرمیاں مخفی بھی تھیں؛ اس حقیقت کو غیر جانبدار مصنف براؤن اور جانب دار میرزا جانی کاشانی دونوں نے تسلیم کیا ہے (مقالہ سیاح، انگریزی ترجمہ، تعلیقات از براؤن، ص ۸۰، ۸۱)۔ باب نے حکومت وقت کو بھی لکھا کہ اگر اسے تسلیم کر لیا جائے تو وہ دول خارجہ کو ایران کا محکوم بنا سکتا ہے اور حدود مملکت میں توسیع کروا سکتا ہے (ناسخ التواریخ، تحت شرح حال ملا حسین بشرویہ)۔ قلمہ شیخ طبرسی میں محمد علی بارفروشی کے اپنے متعلق یہ الفاظ بھی قابل توجہ ہیں کہ وہ خود سلطانِ حق ہے، پوری دنیا اس کی محکوم ہو گی اور مشرق و مغرب کے بادشاہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے (نقطۃ الکاف، ص ۱۶۲)۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت حال فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا موجب ہی ہو سکتی تھی۔ اس صورت حال نے حکومت کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ یہ

ترجمہ قرۃ العین طاہرہ نے کیا): (۲) الواح اولی الامر؛
 (۳) صحیفہ بین الحرمین: (۴) مکتوب بنام شریف
 مکہ (لیکن اس کے آخر میں باب نے اپنا نام اور پتا
 نہیں لکھا، *The Dawn-Breakers*، ص ۱۳۹):
 (۵) کتاب الروح: (۶) فضائل سبعة (اذان میں
 تبدیلی کے بیان میں): (۷) فروع عدلیہ: (۸) شرح
 بسملة و تفسیر سورة العصر: (۹) تفسیر سورة
 الکوثر: (۱۰) تفسیر القرآن: (۱۱) تفسیر القرآن
 (یہ مقدم الذکر تفسیر سے علیحدہ ہے، بلکہ کہا
 جاتا ہے کہ باب نے قرآن مجید کی تیس تفاسیر لکھی
 تھیں، *The Dawn-Breakers*، ص ۳۱): (۱۲)
 الواح: (۱۳) بیان عربی (ایک جلد، اس میں گیارہ
 واحد اور ہر واحد کے ۱۷ باب ہیں): (۱۴) بیان
 فارسی (ایک جلد، اس میں ۹ واحد اور ہر واحد
 کے ۱۹ باب مجوزہ تھے، لیکن آخری واحد میں صرف
 دس باب ہیں۔ باب خود اسے مکمل نہ کر سکا،
 بلکہ اس نے اپنے خلیفہ (صبح ازل) کو تاکید کی کہ
 اسے مکمل کرے (نقطة الکاف، ص ۲۴۴)۔ یہ کتاب
 بایوں کی نظر میں وہی مقام رکھتی ہے جو مسلمانوں
 کی نظر میں قرآن مجید کا ہے۔ اس کی وجہ سے
 بایوں کو بعض وقت ”اہل بیان“ بھی کہا جاتا
 ہے۔ یہ چھپ چکی ہے (فرانسیسی ترجمہ، پیرس
 ۱۹۱۱ - ۱۹۱۳ء، از Nicolas): (۱۵) دلائل
 سبعة: (۱۶) لوح حروفات: (۱۷) تفسیر سورة الفاتحة:
 (۱۸) شئون خمسة: (۱۹) آیات (دو جلد): (۲۰) کتاب
 جزاء (۲ جلد، غالباً یہ مریدوں کے ناموں کی خفیہ
 فہرست ہے): (۲۱) دعوات: (۲۲) شئون مختلفة:
 (۲۳) کتاب اسماء (۲ جلد، غیر مکمل): (۲۴)
 کتاب ہیاکل: (۲۵) دعوات و زیارات: (۲۶)
 کتاب ہفت صد سورة: (۲۷) صحیفۃ حجتیة: (۲۸)
 فروع و اصل (پریشان اوراق، چار بستے)۔
 مآخذ: باب اور بہاء اللہ اور صبح ازل کی تالیفات

کی طرف بدلنے کی جد و جہد کی تو حکومت
 کی سختیاں بھی کم ہو گئیں اور بایوں کی شورشیں
 اور ان پر تشدد کی لہر مائل بسکون ہو کر آخر
 اس پسندی کے دور کا آغاز ہو گیا، جو اب تک موجود
 ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومت بلاوجہ باب
 سے مزاحم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مقالہ سیاح کا مصنف
 باب کے متعلق محمد شاہ بادشاہ ایران (م ۱۸۴۸ء)
 کے یہ الفاظ نقل کرتا ہے: ”این جوان از سلالہ
 پاکست و از خاندانِ مخاطبِ لولاک (لماخلقت
 الافلاک) تا از او امور مغایری کہ منافی راحت و
 آسائش عمومی است صادر نہ گردد حکومت تعرض
 نماید“ (ص ۲۸) اور اس پر حکومت کا عمل درآمد
 بھی تھا۔

باب کی اکثر تصانیف تلف ہو چکی ہیں
 (بہاء اللہ: آیتان، ص ۱۸۲) اور جو موجود ہیں وہ بھی
 بیشتر مخطوطات کی شکل میں ہیں اور ان کا
 انتساب بھی باب کی طرف محل نظر ہے۔ اس کی
 ایک وجہ ملک کا عام سیاسی خلفشار بھی ہے۔
 اس کے علاوہ عوام اور بایوں کے متعلق حکومت
 کے مخالفانہ رویے اور ان خانہ جنگیوں کا نام بھی لیا
 جا سکتا ہے جو بابی مذہب کے دو فرقوں — بہائیوں
 اور ازیلیوں — میں رونما ہوئیں۔

باب کی عربی عبارات اغلاط سے خالی نہیں۔
 تبریز میں جس جرگے نے باب کو موت کی سزا دی
 تھی اس کے سامنے باب نے اپنے بعض الہامات پیش
 کیے تھے، جن کی لسانی اور ادبی غلطیاں اس وقت
 بھی لوگوں کے سامنے آ گئی تھیں (مقالہ سیاح،
 ص ۲۶: *ناسخ التواریخ*، در شرح حال ملا حسین
 بشرویہ)۔ باب کی طرف منسوب بعض کتب کی
 فہرست درج ذیل ہے:

(۱) احسن القصص یا قیوم الاسماء (ایک جلد،
 سورۃ یوسف کی منظوم عربی تفسیر، جس کا فارسی

Robert Graut (۲۱)؛ ۱۸۶۵ء: لندن، *Persepolis to*
History of Persia from the Beginning of : Watson
 لندن، *the Nineteenth Century to the year 1858*
 ۱۸۶۶ء: (۲۲) John Piggot، *Persia*، لندن، ۱۸۷۳ء؛
 (۲۳) Laurence Oliphant، *Haifa...*، لندن، ۱۸۸۷ء،
 ص ۱۰۳ تا ۱۰۷؛ (۲۴) T. K. Cheyne، *Reconcili-*
ation of Races and Religions؛ (۲۵) P. M. Sykes
 ؛ *History of Persia*؛ (۲۶) مرزا ابوالفضل: کشف الغطاء؛
 (۲۷) لاڈن، طبع دوم، کے مادے باب، باب
 محمد علی، ہابی، شیخی، الاحسانی اور جو ماخذ وہاں درج
 ہیں، نیز وہ ماخذ جو مقالہ سیاح کی تعلیمات میں براؤن نے
 ص ۱۷۳ تا ۲۱۱ درج کیے ہیں۔ باب اور قرة العین کی
 دستی تحریر اور باب کی قبر کی تصویر کے لیے دیکھے
The Dawn-Breakers اور باب کی تصویر کے لیے
 (۲۸) A. L. M. Nicolas، *Seyyed Ali Mohammad*،
 پیرس، ۱۹۰۰ء؛ (۲۹) *Bahai World*، ج ۳، شماره ۳،
 (عبدالمنان عمر)

باتمان: (رک بہ) بتمن.

- * باتو (خانوادہ): باتو خان (رک ہاں) نبیرہ
- * چنگیز خان (رک ہاں) کے جانشین، اردوے مطلقاً
 کا حکمران خاندان، جس کا زمانہ حکومت ۱۲۳۶/۱۲۳۷
 ۱۲۳۳-۱۲۳۴ء میں منگول فوجوں نے
 تھوڑی مدت کے لیے اس علاقے میں پیش قدمی
 کی تھی جو اب یوکرین کے نام سے مشہور ہے (اور
 کالکا Kalka کے مقام پر اسی سال روسیوں کو
 شکست دی تھی)۔ ۱۲۳۶ء سے ۱۲۳۱ء تک باتو، جو
 چنگیز خاں کے فرزند اکبر جوچی کا دوسرا بیٹا تھا،
 روس کے وسیع علاقوں کو اپنے زیر اقتدار لانے میں
 کامیاب ہو گیا۔ صرف روس کا شمال مغربی حصہ
 جس کا صدر مقام نووو گراڈ Novogorad تھا، منگولوں
 کی تاخت و تاراج سے محفوظ رہ سکا اور گامے گامے

کے علاوہ: (۱) میرزا تقی مستوفی: ناسخ التواریخ، جلد ۲
 بعد: (۲) میر خواند: روضة الصفاء، طهران ۱۲۷۴ھ؛
 (۳) میرزا حسین ہمدانی: تاریخ جدید، انگریزی ترجمہ
 از نکلسن، کیمبرج ۱۸۹۳ء؛ (۴) میرزا محمد بن سلیمان:
 قصص العلماء، طبع ثانی، تهران ۱۳۰۳ھ؛ (۵) کسی
 گمنام بہائی کی تالیف: مقالہ سیاح، کیمبرج ۱۸۹۱ء،
 انگریزی ترجمہ از براؤن E. G. Browne، مع تعلیمات،
 کیمبرج ۱۸۹۱ء و اردو ترجمہ از مصطفیٰ روسی:
 باب الحیات، لاہور ۱۹۰۸ء۔ بعض نے مقالہ سیاح کو
 عبدالبہاء (م ۱۹۲۱ء) کی طرف منسوب کیا ہے؛ (۶) میرزا
 جانی کاشانی: نقطۃ الکف، طبع براؤن، لاڈن، ۱۹۱۰ء
 (ہابیوں کی تائید میں سب سے پہلی تاریخ: میرزا جانی
 باب کا مرید تھا اور اس سے ملا بھی تھا)؛ (۷) براؤن
History of Persian Literature in : E. G. Browne
Modern Times، کیمبرج ۱۹۲۳ء، ج ۴، بامداد اشارہ؛
 (۸) *Journal of the Royal Asiatic Society*، ۱۸۸۹ء؛
 (۹) عبدالحسین آوارہ: الکواکب الدرر فی مآثر البہائیة،
 قاہرہ ۱۳۳۲ھ؛ (۱۰) شوخی افندی: *God Passes By*،
 Wilmette، ۱۹۵۰ء؛ (۱۱) عبدالبہاء: تذکرۃ الوفا،
 حیفہ ۱۹۲۳ء؛ (۱۲) محمد ظاہر مالمیری: تاریخ
 شہداء یزد، قاہرہ ۱۳۳۱ھ؛ (۱۳) Martha Root،
Tahirth, the Pure، کراچی، ۱۹۳۸ء؛ (۱۴)
 محمد زرنندی نیل: تاریخ نیل، ترجمہ انگریزی از
 شوخی افندی: *The Dawn-Breakers*، نیویارک ۱۹۳۳ء؛
 (۱۵) E. G. Browne: *Materials for the study of the*
Babi Religion، کیمبرج ۱۹۱۸ء؛ (۱۶) علامہ اقبال:
The Development of Metaphysics in Persia، لندن
 ۱۹۰۸ء؛ (۱۷) فضل الدین ہلیڈر: بہائی مذہب کی
 حقیقت؛ (۱۸) محمد علی: *History and Doctrines of the*
Babi Movement، لاہور ۱۹۳۳ء؛ (۱۹) Lady Sheil:
Glimpses of life and Manners in Persia، لندن
 ۱۸۵۶ء؛ (۲۰) John Ussher: *Journey from London*

ترجمہ ہے (ممکن ہے یہ نام اس بنا پر دیا گیا ہو کہ منگول حکم رانوں کے خیموں میں سونے کی اینٹوں کا فرش ہوتا تھا یا ممکن ہے کہ یہ وسط ایشیا کے قدیم رنگوں کی علامات سے مستعار ہو (مقابلے کے لیے لفظ قرآ (سیاہ) کا استعمال ملاحظہ ہو)۔ مقامی تصانیف میں اس ملک کو عموماً دشت تہچاق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ باتو کے بڑے بھائی اوردا Orda نے مغربی سائبیریا میں ایک ماتحت ریاست قائم کی تھی، جسے کبھی کبھی نیلے یا سفید لشکر (Blue or White Horde) کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ریاست اردوے مطلقا کے ماتحت تھی، لیکن اس کی تاریخ کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہو سکی ہیں۔

باتو کی توجہ زیادہ تر منگول سلطنت کے معاملات پر مرکوز رہی، لیکن اس نے خود خان اعظم کا خطاب قبول کرنے سے احتراز کیا۔ باتو نے ۱۲۵۵ء میں وفات پائی۔ اس کا بھائی پریگہ، جو اس کا جانشین ہوا، پہلا مغول شہزادہ تھا جس نے مذہب اسلام (طریقہ اہل سنت) قبول کر کے تاتاریوں کو دائرۃ اسلام میں شامل کرنے کے کام کا آغاز کیا۔ اس عمل سے اس نے (ایران، چین اور وسط ایشیا کے ہم قوم قبائل کے برعکس) تاتاریوں کو خصوصیت کے ساتھ راسخ العقیدہ مسیحی مذہب کی پیروی سے معذور کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں قوموں کے درمیان مکمل اختلاط اور اتحاد اب تک ممکن نہیں ہوا۔ پریگہ نے مصر کے مملوک حکمرانوں سے بھی ایک معاہدہ کیا، جس کا اولین مقصد ایران کے منگول ایلخانوں [رک باں] کے خلاف باہمی اتحاد تھا۔ یہ منگول ابھی تک شمنی یا بدھ مذہب پر قائم تھے اور انہوں نے ۱۲۵۸ء میں خلافت بغداد کے خلاف جنگ کر کے پریگہ کی شدید دشمنی مول لے لی

خراج ادا کرنے کے علاوہ بڑی حد تک آزاد رہا۔ اسی طرح کوہ قاف کا علاقہ بشمول جارجیا (رک بہ گرجستان) ۱۲۶۰ء تک خاندان باتو کے زیر اقتدار رہا اور ڈینیوب۔ بلغاریا کا علاقہ ۱۳۱۰ء تک ان کے تسلط میں رہا۔ گلیشیا Glacia، مورویا Moravia، سلیشیا Silesia اور ہنگری میں منگولوں کی پیش قدمی، جو ۱۲۴۱ء میں واقع ہوئی تھی، کوئی پائدار نتائج پیدا نہیں کر سکی۔

ان فتوحات کی بدولت جو مغربی منگول سلطنت قائم ہوئی اس کا مرکز باتو نے پہلے اپنے آباد کردہ شہر سراہ (قدیم) اور پھر سراہ جدید کو قرار دیا، جو زبیرین والکا کے کنارے واقع تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ شہر ترقی کر کے اہم تجارتی مرکز بن گئے۔ ان شہروں کی آبادی مخلوط تھی، جس میں ۱۲۶۱ء کے بعد سے ایک روسی عنصر بھی شامل رہا۔ منگول آبادی کے سب سے زیادہ وسیع مراکز اسی علاقے میں اور کریمیا میں بنے۔ یہ آبادیاں رفتہ رفتہ مقامی ترک آبادی اور فنی اور مشرقی سلاوی اقوام کے ساتھ مخلوط ہو گئیں۔ اس طرح والکا کے تاتاریوں کی ایک نئی قوم وجود میں آئی۔ اس کی زبان ترکی تھی، جو شمال کی جانب والکا کے کناروں پر آباد اقوام میں اور خصوصاً والکا کے بلغاریوں [رک باں] (Volga Bulgars) میں بھی بولی جاتی تھی۔ آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی تک اس آبادی کی ہیئت خانہ بدوش قبائل کی سی رہی۔ ان لوگوں کے حالات جان آف پلانو کارپینی John of Plano Carpini (۱۲۴۶-۱۲۵۵ء) اور ابن بطوطہ [رک باں] (۱۳۳۳ء) نے بڑی وضاحت سے بیان کیے ہیں۔ روسی اس نئی سلطنت کو Golden Horde (اردوے مطلقا) کہتے تھے اور یہی نام یورپ میں بھی مشہور ہوا۔ جدید ترکی نام التین اردو (Altin ordu) اسی کا

عطا کی تھیں، ان چھوٹے چھوٹے امرا کے مقابلے میں اپنی وحدت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا اور اس طرح عام روسی افکار و تصورات کا مرکز بن گیا۔

پرکہ کی وفات کے ساتھ اسلامی اثر کلیتہً ختم نہیں ہوا، اگرچہ اس کے تمام جانشین شمئی (Shamanist) مذہب کے پیرو رہے۔ سلطنت کی طاقت کو خانہ جنگیوں سے بھی نقصان پہنچا، جو شہزادہ نوخای Nokhai کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے لڑی گئیں۔ اس کامیاب سپہ سالار نے پولینڈ میں (۱۲۵۹ و ۱۲۸۶ء) اور کوہ قاف میں (۱۲۶۱-۱۲۶۳ء) کامیابیاں حاصل کیں۔ یہ جنگیں ۱۲۹۹ء تک جاری رہیں۔ جب نوخای (قبہ نوگائی Nogai [نوقا، قبہ جہاں گشا]) لڑائی میں مارا گیا تو آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی کے آغاز میں سیاسی صورت حال بدل گئی اس لیے کہ ایلخانیوں کے (جو اب مسلمان ہو چکے تھے) اور مصر کے باہمی معاملات اب زیادہ بہتر اور ہموار ہو گئے تھے۔ ۱۳۲۳ء میں [اردوے مطلقاً اور ایلخانیوں کے درمیان] ایک باضابطہ صلح نامے پر دستخط ہوئے۔ اس صلح نامے کی بدولت اردوے مطلقاً اور مصر کے درمیان تجارتی تعلقات میں کمی پیدا ہو گئی۔ ۱۳۳۵ء میں ایلخانی سلطنت کے زوال کے بعد اردوے مطلقاً کو اوزبیک خاں (۱۳۱۳ تا ۱۳۳۱ء) کی سربراہی میں پھر ایک اہم مقام حاصل ہو گیا۔ وہ خود مسلمان تھا اور اس نے واضح طور پر والکا کے علاقے میں اسلام کی بنیاد کو مستحکم کیا۔ اس کے بعد سب خاں اسی مذہب کے پیرو رہے۔ والکا کے تاتاریوں کی غالب اکثریت اب اس اسلامی (سنی) مسلک و مشرب کی جانب زیادہ مائل ہوتی گئی، جس کا نمونہ ایشیائے کوچک میں موجود تھا اور جس کا اثر کریمیا میں خصوصیت کے ساتھ

تھی۔ اس معاہدے کا اثر قرنہا قرن تک اردوے مطلقاً کی سیاست پر نمایاں رہا اور اس سلطنت کے اور ایلخانیوں کے درمیان متعدد جنگیں، بالخصوص کوہ قاف اور بحیرہ خوارزم (بحیرہ ارال Aral Sea) کے نواح میں ہوتی رہیں۔ ان جنگوں کے دوران میں کوہ قاف کا علاقہ ایلخانیوں کے زیر اثر آ گیا۔ مصر کے مملوک حکمرانوں کے ساتھ اس سیاسی معاہدے کے بعد مصر سے تجارتی لین دین بھی بہت تیزی کے ساتھ جاری رہا (مصر کے ممالک کی بڑی تعداد اسی اردوے مطلقاً کے علاقے سے جاتی تھی)۔ اس تجارت کا داز و مدار اس بات پر تھا کہ مشرقی روسی یا بوزنطی سلطنت کے شہنشاہ کی جانب سے (جو ۱۲۶۱ء سے پیلوولوگس Paleologus خاندان کا فرد تھا) دوستی و خیر سگالی کا رویہ برقرار رہے، اس لیے یہ بھی ضروری تھا کہ اس روسی شہنشاہ سے بھی ایک معاہدہ کیا جائے۔ روم [رک باں] کے سلجوقی حکمرانوں سے بھی اسی طرح کے تعلقات قائم ہوئے۔ ان دوستانہ معاہدوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی اثرات، خصوصاً ترکی (سلجوقی اور مملوکی) ثقافتی اثرات اردوے مطلقاً تک پہنچ گئے۔ اس علاقے میں اثری تحقیقات کی بدولت ہمیں والکا کے علاقے کے فنون اور آلات کے بارے میں وسیع معلومات حاصل ہوئی ہیں (اس ضمن میں دیکھیے بالخصوص Alt-und Neu-Sarai, : F.A. Balodis die Hauptstädte der Goldenen Horde, در Latvijas Universtātes raksti, ج ۱۳، ریگا ۱۹۲۶ء، ص ۳ تا ۸۲)۔ روس میں تاتاریوں نے اپنے اختیارات کا استعمال بسقاقوں (Baskaks) کے ذریعے خراج وصول کرنے یا چھوٹے امرا کی حیثیت کو تسلیم کرنے تک محدود رکھا، جن کے باہمی مناقشات ان کی بقا و تحفظ کے ضامن تھے۔ روسی راسخ العقیدہ کلیسا، جسے تاتاریوں نے کچھ مراعات

طاقتوں کے رحم و کرم پر منحصر تھی۔ حالات کی اس رفتار کو ۱۳۵۹ء کے بعد اس اندرونی اختلال و انتشار نے اور بھی تیز کر دیا جو متعدد مدعیان حکومت کی باہمی آویزشوں کا نتیجہ تھا۔ اسی کی بدولت ۱۳۸۰ء میں ڈون (Don) کے کنارے سناپ Snipe کے میدان (Kuliovo Pole) میں پہلی بار ایک روسی فوج نے تاتاری فوجوں کو، جن کی قیادت مامای Mamai کے ہاتھ میں تھی، شکست فاش دی۔ اس طرح ریاست مسکووی (Grand Duchy of Muscovy) نے، جسے اردوے مطلقاً نے آخری بار خراج جمع کرنے پر ماسور کیا تھا اور جس کا گرینڈ ڈیوک کا خطاب موروثی ہو چکا تھا، اپنے آپ کو ایک نئی آزاد حکومت کی حیثیت سے مستحکم کر کے تمام روسی سر زمینوں سے خراج وصول کرنے کا منصب سنبھال لیا۔

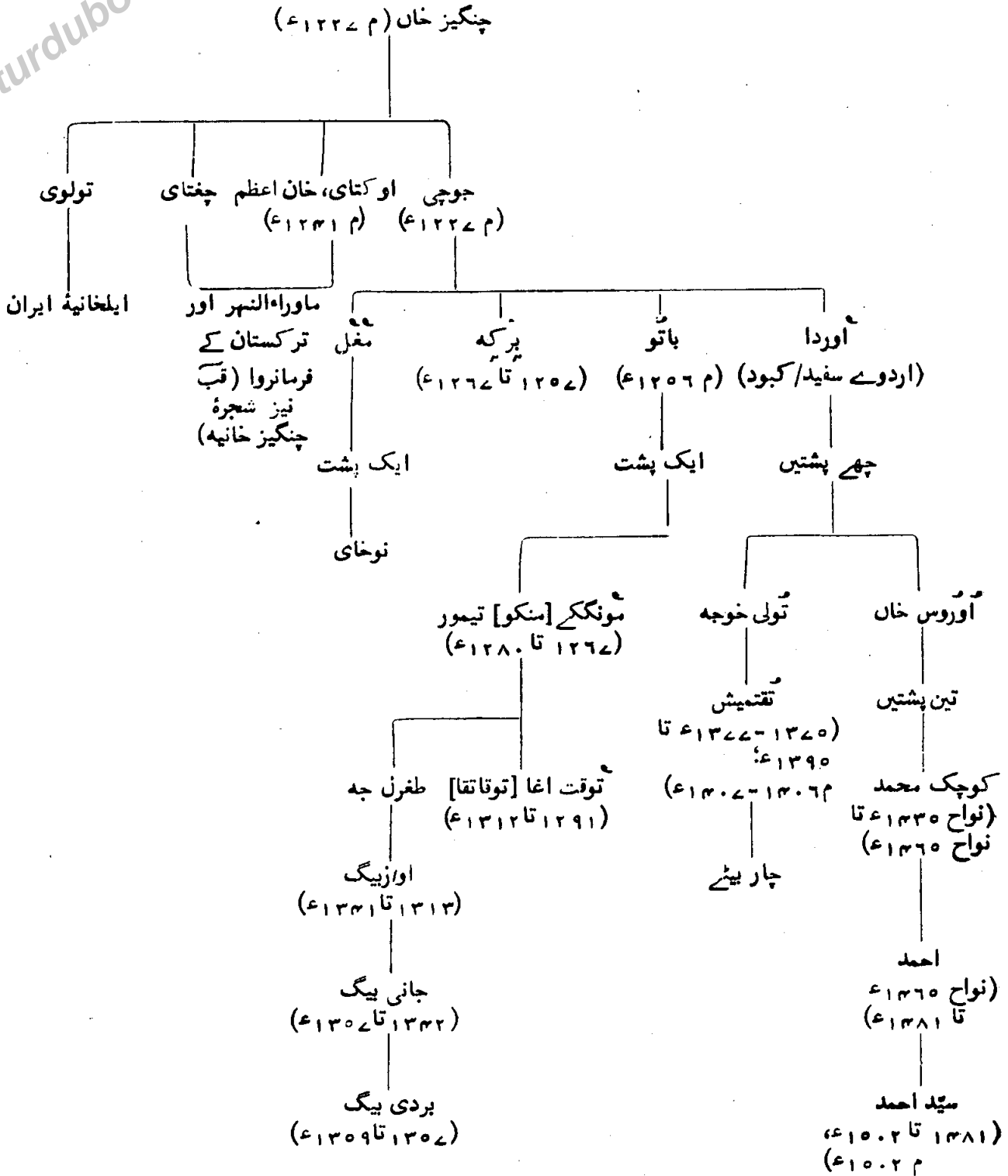
آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی کے اواخر میں اردوے مطلقاً کے حکمران تختیش (تختیش [رک باں]) نے ساری سلطنت کو متحد کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے تیمور کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تیمور نے ۱۳۹۱ء میں اسے شکست دی اور ۱۳۹۵ء میں اسے فرار ہونا پڑا۔ تیمور نے شہر سراہ کو تباہ کر ڈالا۔ اب سالار ایڈگو Edigü (روسی زبان میں Yedigey) اردوے مطلقاً کے اصلی حکمران کی حیثیت سے نمایاں ہوا۔ اس نے لیتھونیا کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ کیا تھا اور ۱۳۹۹ء میں ورسکلا Vorskla کے مقام پر لیتھونیا کی فوجوں کو شکست دے کر ان کی پیش قدمی کو روک دیا تھا۔ اس کی موت ۱۴۱۹ء میں واقع ہوئی اور مرتے دم تک وہ سلطنت کی آزادی کی حفاظت کامیابی کے ساتھ کرتا رہا۔ اس کے بعد بالآخر سلطنت کا شیرازہ حقیقتاً بکھرنا شروع ہو گیا۔ انتشار کے اس عمل کو قازان [رک باں]، آسٹرا خان

زیادہ نمایاں تھا۔ اوزبیکوں کا نیا قبیلہ، جو اسی اوزبیک کے نام سے منسوب ہوا، اس ثقافت کے زیر اثر آ گیا۔

مغربی ملکوں کی جانب سے مسیحیت کی ترویج کی کوششیں (خصوصاً پوپ جان بست و دوم John XXII کے ایما پر) اس ملک میں بیکار ثابت ہوئیں اور مذہبی جنگیں، جیسی اس وقت ایران میں جاری تھیں، اردوے مطلقاً کو متاثر نہ کر سکیں؛ تاہم مغربی مسیحیت کے چند مراکز، جو ان کوششوں سے وجود میں آ گئے تھے، کچھ عرصے تک قائم رہے۔ انہیں مرکزوں میں جینوا کے لوگوں کی نوآبادیاں شامل تھیں، جو کریمیا [رک باں] میں قائم ہوئیں (قب گفہ) اور جن کا آغاز ۱۳۶۵ء سے ہوا تھا۔ یہ نوآبادیاں تجارتی کاروبار میں بھی سرگرم تھیں اور فلانڈرس Flanders سے کپڑا اور یورپ کے دیگر ممالک سے چینی کے برتنوں (Ceramics) کی مصنوعات اور زبورات درآمد کرنے میں ”میان کار“ کا کام کرتی تھیں۔ ان اشیاء کے مبادلے میں سمور، مچھلیاں اور غلہ خاص برآمدی اشیاء تھیں۔

اوزبیک خاں کے بیٹے جانی بیگ خان (۱۳۴۱ تا ۱۳۵۷ء) اور اس کے پوتے بردی بیگ خان (۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ء) نے ۱۳۵۶ء سے ۱۳۵۹ء تک آذربائیجان کو فتح کرنے کی جو کوششیں کیں ان سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ممکن ہے کہ اس میں ان کا مقصد یہ ہو کہ در دانیال کے راستے کو چھوڑ کر، جو ۱۳۵۴ء کے بعد سے عثمانی ترکوں کے قبضے میں تھا، شام سے ہوتے ہوئے بحیرہ روم تک پہنچنے کا کوئی راستہ نکال لیں۔ چونکہ یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا، اس لیے اس عہد کے بعد اردوے مطلقاً نے بتدریج مشرقی یورپ کی ایک بڑی طاقت کی حیثیت اختیار کر لی، جس کی بقا اب بڑی حد تک پولینڈ، لیتھونیا اور روس (Muscovy) کی بڑھتی ہوئی

شجرہ خانوادہ باتو

کے متعدد پہلوؤں میں یہ اثرات اس طرح نمایاں نظر آتے ہیں جس طرح ان کی زبان کے ذخیرہ الفاظ میں، بلکہ بعض حیثیتوں سے یہ موجودہ زمانے میں بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر مذہب کے پیروؤں کے خلاف روس کے زاروں کی جنگوں نے روسی اور مشرقی سلافی قوموں کے سیاسی اور عوامی شعور پر بھی فیصلہ کن اثر ڈالا [رک بہ تاتار]۔

ماخذ: (۱) *Die Goldene Horde* : B. Spuler

لائبزیگ ۱۹۴۳ء؛ (۲) وہی مصنف : *Mongolenzeit*

لائڈن۔ کولون ۱۹۵۳ء *Hand der Orientalistik*

چہارم، جزو دوم) : (۳) A. Yu. و B. D. Grekov

Zolotaya Orda i Yeyë pulenie : Yakubovsky

(اردوئے مطلقاً اور اس کا زوال)، ماسکو۔ لینن گراڈ

۱۹۵۰ء؛ (۴) *Mongoly i Rus* : A. N. Nasonov

(روس میں منگول)، ماسکو۔ لینن گراڈ ۱۹۴۳ء؛ (۵)

Geschichte der Goldenen : J. von Hammer-Purgstall

Horde, Pest ۱۸۳۰ء (اس کتاب پر بہت کچھ

حک و اضافہ ہو چکا ہے)؛ (۶) *Notes sur* : P. Pelliot

P. histoire de la Horde d'Or، پیرس ۱۹۳۰ء (یہ تاریخی

محاکمہ نہیں بلکہ تقریباً بیس اعلام و مقامات پر

تبصرہ ہے)؛ (۷) *Materialy* : W. von Tiesenhausen

otnosjaščiesja k istorii Zolotoy Ordı (مواد برائے

تاریخ اردوئے مطلقاً)، ۲ جلد، سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۸۳ء،

جلد دوم ۱۹۳۱ء؛ (۸) *Über die Münzen* : C.M. Frähn

der Chane vom Ulus Dschutschı's، سینٹ پیٹرز برگ

و لائپزیگ ۱۸۳۲ء۔ ان کتابوں میں اصل ماخذ کی

فہرستیں اور مزید کتابیات بھی موجود ہیں۔

(B. SPULER)

- باتو خان: ایک منگول شہزادہ، روس کا فاتح اور اردوئے مطلقاً (Goden Horde) (۱۲۲۷ - ۱۲۵۰ء) کا بانی، تیرھویں صدی کے اوائل میں پیدا ہوا: وہ جوجی [= جوجی و چوجی و جوشی و توشی،

[رک ہاں] اور ۱۳۳۸ء میں کریمیا میں آزاد ریاستوں کے قیام نے اور زیادہ تیز کر دیا۔ سلطنت کا بقیہ حصے کے لیے جسے اب عام طور پر اردوئے عظیم (Great Horde) کہا جاتا تھا، کیف کے مشرق کی جانب اپنی حیثیت برقرار رکھنے کی صرف یہی صورت رہ گئی تھی کہ وہ مسکووی کے علاوہ (۱۹۶۶ء سے) پولینڈ اور لیتھونیا سے معاہدے کر لے، چنانچہ ۱۳۸۰ء میں یہ سلطنت پھر ایک بار اس قابل ہو گئی کہ ماسکو کے لیے خطرے کا باعث بن سکے؛ لیکن ۱۵۰۲ء میں اردوئے عظیم نے آخری بار فیصلہ کن شکست کھائی۔ اب اس کے حلیفوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور عثمانی سلطان نے (جو ۱۳۷۵ء میں اس کے بڑے حریف کریمیا کا سر پرست بن گیا تھا) اسے قانونی مجرم قرار دے دیا۔ آخر کار مسکووی (روس) اور کریمیا نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا۔ قازان، استراخان اور سائبیریا کی ریاستیں بھی سولہویں صدی میں ختم ہو گئیں۔

اردوئے مطلقاً ہی وہ تنہا طاقت تھی جس نے خصوصاً مشرق کی جانب سے روس پر حقیقتاً قبضہ اور تسلط حاصل کیا۔ تاتاری حکومت کا جوا، جو اڑھائی صدی تک روسیوں کی گردن پر رہا، محض روس ہی کی تاریخ کا ایک اہم دور نہیں بلکہ پولینڈ اور لیتھونیا کی تاریخ میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا نتیجہ والگا کے کناروں پر اور مغربی سائبیریا میں ترکی قبائل کی آبادی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ان علاقوں میں اب بھی تاتاری عناصر بکھرے ہوئے ملتے ہیں اور ان کی بقا کا سب سے مؤثر سبب ان کا اسلامی عقیدہ تھا۔

روسیوں پر تاتاریوں کے ثقافتی اثرات روس کی گزشتہ صدیوں کی تاریخ میں تلاش کیے جا سکتے ہیں اور روسیوں کے نظام حکومت، ان کے فوجی نظام، رسوم و آداب، اور راعی و رعایا کے تعلقات

فوجیں اسی سال کے موسم خزاں میں والگا کے بلغاریوں (Volga Bulgars) کے علاقے میں پہنچ گئی تھیں، لیکن شہر بلغار کی تباہی ۱۰۶۳۰/۱۰۶۳۷ء کے موسم خزاں سے پہلے واقع نہیں ہوئی۔ [جس سال یہ واقعہ پیش آیا] اسی سال مغول اس علاقے میں جو اب روس کا جنوبی حصہ ہے قہچاق کے ترکوں کے خلاف جنگی مہموں میں مصروف تھے۔

ربیع الاول - ربیع الثانی ۱۰۶۳۰/ نومبر ۱۰۶۳۷ء میں انہوں نے دریائے والگا کو، جو منجمد تھا، عبور کیا اور روس کی ریاستوں پر حملہ کر کے متعدد شہروں پر یکے بعد دیگرے قبضہ کرتے چلے گئے، تا آنکہ رجب - شعبان ۱۰۶۳۵/ مارچ ۱۰۶۳۸ء تک نووگراڈ Novogorod کا راستہ ان کے لیے صاف ہو چکا تھا۔ مغول اس شہر سے پینسٹھ میل کے فاصلے تک پہنچ گئے تھے، لیکن بظاہر اس اندیشے سے کہ موسم بہار میں برف پگھلنے سے راستے ناقابل گزر نہ ہو جائیں وہ دفعۃً جنوب کی جانب مڑ گئے اور ایک طویل مدت تک دریائے ڈان Don کے طاس زیریں میں آرام کرنے اور ۶۳۶ - ۱۰۶۳۷ء/ ۱۰۶۳۹ء میں کوہ قاف میں چھوٹی چھوٹی مہموں میں مصروف رہنے کے بعد آخر کار ۱۰۶۳۷ء/ ۱۰۶۳۷ء میں انہوں نے روس کے خلاف جنگ کا آغاز ایک حملے سے کیا، جس کا خاتمہ اسی سال دسمبر میں کیف Kiev کی فتح پر ہوا۔ یوکرین Ukraine سے بیک وقت پولینڈ اور ہنگری پر بھی حملہ شروع ہوا۔ پولینڈ سے گزرتے ہوئے مغول سلیشیا Silesia میں گھسٹے چلے گئے۔ انہوں نے Liegnitz کے مقام پر ۲۵ رمضان ۶۳۸ - ۱۰۶۳۹ء/ اپریل ۱۰۶۳۱ء کو ڈیوک ہنری دی پائس Henry the Pious کو شکست دی اور پھر مورواویا Moravia میں سے گزرتے ہوئے وہ اصل لشکر سے جا ملے، جس کی قیادت خود باتو خان کر رہا تھا۔ یہ لشکر کوہ

قہجاق جہاں گشای جوینی] کا دوسرا بیٹا تھا۔ چنگیز خان کی زندگی میں جوچی کو، جو اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا، جاگیر (پوری) کے طور پر وہ تمام حصہ ملک عطا ہوا تھا جو قبائلیں [قبائلیں] اور خوارزم کے علاقے سے لے کر سقسن اور والگا Volga کے کنارے پر بلغار تک اور "اس سمت میں اس حد تک جہاں تاتاری گھوڑوں کے قدم پہنچ سکے تھے" پھیلا ہوا تھا۔ اس وسیع علاقے کا مشرقی حصہ، یعنی مغربی سائبیریا (Siberia)، موجودہ قازقستان اور سیر دریا کا طاس زیریں، جوچی کے مرنے پر (۱۰۶۳۴/ ۱۰۶۳۷ء) اس کے بڑے بیٹے اوردادا Orda کے حصے میں آیا اور مغربی حصہ یعنی خوارزم اور بحیرہ اسود کے شمال / شمال مغرب کی جانب دشت قہچاق [قہچاق (جوینی، طبع براؤن)، قہچاق، قہچاق (جامع التواریخ، طبع ماسکو ۱۹۴۰ء)] (یا قہچاق کا میدانی علاقہ) باتو خان کو ملا۔

باتو خان کے زمانہ حکومت کے پہلے دس برسوں کے متعلق ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ اس قورلتای (مغول شاہزادوں کے اجتماع) میں موجود تھا جو ۱۰۶۲۶/ ۱۰۶۲۹ء میں منگولیا میں منعقد ہوا تھا اور جس میں اوکتای [قآن] کو خان اعظم منتخب کیا گیا تھا۔ وہ غالباً ۱۰۶۳۲/ ۱۰۶۳۵ء کے قورلتای میں بھی شریک تھا، جس میں روسیوں اور ان کی ہمسایہ اقوام کے خلاف از سر نو جنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ مشرقی ایشیا میں نہیں آیا۔

۱۰۶۳۳/ ۱۰۶۳۶ء کے موسم بہار میں جو لشکر روانہ ہوا تھا اس میں چغتای [چغتای و جغتای، قہجاق جہاں گشا و جامع التواریخ] اوکتای [جہاں گشا] اور تولی یا تولوی [تولوی، قہجاق جہاں گشا] کے بیٹے بھی شامل تھے، لیکن اس لشکر کا سالار اعظم باتو خان تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مغول

شہزادے ڈینیئل Daniel کو بھی اپنے منصب کی توثیق کے لیے باتو کے سامنے اظہارِ اطاعت و وفاداری کرنا پڑا۔

اس زمانے میں باتو کی توجہ بڑی حد تک مشرقی ممالک [یعنی منگولیا اور ملحقہ ممالک] کے واقعات پر مرکوز رہی۔ ۱۲۳۶ء/۱۲۳۶ء کے قورلتای میں اوکٹاسی کا بڑا بیٹا گوئیوک Güyük، جس کے ساتھ باتو خان کی ذاتی دشمنی تھی، اپنے باپ کی جگہ تخت پر بٹھا دیا گیا۔ تخت نشینی کی رسم کے موقع پر باتو خان کی نمائندگی اس کے پانچ بھائیوں نے کی تھی اور رشید الدین فضل اللہ کے بیان کے مطابق اس نے اپنے جسمانی عوارض کی بنا پر شرکت سے معذوری ظاہر کی تھی۔ ۱۲۳۸ء کے آغاز میں نیا خان اعظم قرا قرم سے مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ رشید الدین [فضل اللہ] کے بیان کے مطابق اس نے یہ ظاہر کیا کہ اس کا ارادہ صحت کی بحالی کے لیے اپنی ذاتی جاگیر (یوری) کی طرف جانے کا ہے، جو دریائے ایمل Emil [= ایمیل قب جہاں گشا] کے کنارے اس علاقے میں واقع تھی جو اب مشرقی قازقستان Kazakhstan کہلاتا ہے؛ لیکن تولوی کی بیوہ کو یہ شک گزرا کہ اس کا اصل ارادہ باتو خان پر حملہ کرنے کا ہے، چنانچہ اس نے باتو کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ گوئیوک حالتِ سفر ہی میں قم سنیر Kumsengir کے مقام پر، جو بالائی اورنگو Urungu کے کنارے واقع ہے، اچانک سر گیا۔ یوان شیہ Yuan shih کے بیان کے مطابق اس کی موت ۱۲۳۸ء کے تیسرے مہینے میں (۲۷ مارچ تا ۲۴ اپریل) واقع ہوئی۔ جوینی اور رشید الدین فضل اللہ کے بیانات اس بارے میں مختلف ہیں کہ گوئیوک کی موت کے وقت باتو کس مقام پر تھا۔ جوینی کا بیان ہے کہ وہ خان کی دعوت پر اس سے ملنے

کارپتھین کو عبور کر کے ہنگری میں داخل ہو چکا تھا۔ ۲۷ رمضان ۱۱/۵۶۳۸ / اپریل ۱۲۳۱ء کو موہی Mohi کے مقام پر اس لشکر نے ہنگری کی فوجوں کو شکست فاش دی۔ مغول فوجوں نے مجتمع ہو کر اس سال موسم گرما اور خزاں کا زمانہ ہنگری کے میدانوں میں گزارا۔ پھر عین کرسمس کے روز باتو خان نے اپنی فوج کے ساتھ منجمد دریائے ڈینیوب عبور کر کے استرغون Esztergom کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کا آخری بڑا معرکہ وہ مہم تھی جس میں مغول کروشیا Croatia اور ڈلمیشیا Dalmatia سے گزر کر ہنگری کے حکمران بیلا چہارم (Bela IV) کا تعاقب کرتے ہوئے بحیرہ ایڈریاٹک Adriatic کے ساحل تک پہنچ گئے تھے۔ اب مغول فوجیں مغربی یورپ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھیں کہ ۵ جمادی الآخرہ ۱۱/۵۶۳۹ / دسمبر ۱۲۳۱ء کو خان اعظم (اوکٹاسی Ogedey) کے مرنے کی خبر پہنچی اور باتو خان نے اپنی فوجوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ بلقان کے راستے سے واپس ہو کر وہ آخر کار ۱۲۳۲ء کے اواخر میں زبریں والگا کے کنارے اپنے مستقر میں پہنچ گیا۔

یہی زمانہ تھا جب باتو خان نے اردوے مطلق کی بنیاد رکھی۔ ۱۲۳۷ء/۵۶۳۵ء سے ۱۲۳۹ء/۵۶۳۷ء میں ۱۲۳۱ء تک جن ملکوں پر مغول نے حملہ کیا تھا ان میں سے صرف روس ان کے قبضے میں رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی ۱۲۳۱ء/۶۳۹ء - ۱۲۳۳ء/۵۶۳۱ء میں Vladimir کا گرینڈ ڈیوک یاروسلاف اول (Yaroslav I) حلف وفاداری اٹھانے کے لیے باتو خان کی لشکرگاہ (اردو) میں حاضر ہوا تھا اور باتو خان نے اسے ”سر آمدِ اہل روس“ کا اعزاز عطا کر کے اس کے مرتبے کی توثیق کر دی تھی۔ اسی طرح ۱۲۳۳ء/۵۶۳۲ء میں گلیشیا Galicia کے

کی ذاتی مخاصمت سے بھی تعلق ظاہر ہوتا ہے، باتو کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔

اب ساری سلطنت عمی طور پر مونگکے Mongke

[=منگو قاآن بن تولی بن چنگیز خان] اور باتو کے

درمیان بٹی ہوئی تھی۔ ولیم آف ربرک William of

Rubruck نے مونگکے کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں

جو اس نے ۱۲۵۱/۱۲۵۰ء میں کہے تھے: ”جس

طرح سورج اپنی کرنیں ہر جگہ پہنچاتا ہے اسی

طرح میرا اور باتو کا اقتدار ہر جگہ پہنچتا ہے۔“

ربرک کے بیان کے مطابق ان کے علاقوں کی درمیانی

حد تلیس Tales اور چو ناٹ کے درمیانی میدانوں

میں واقع تھی اور مونگکے کی قلمرو میں باتو کے

لوگوں کا جتنا احترام کیا جاتا تھا اتنا باتو کے علاقے

میں مونگکے کے لوگوں کو حاصل نہیں تھا۔ یہ

امر یقینی ہے کہ ایک ممتاز چنگیزی شہزادے

کی حیثیت سے اور نیز اس بنا پر کہ مونگکے اپنی

تخت نشینی کے لیے اس کا ممنون احسان تھا باتو

کو غیر معمولی عزت حاصل تھی۔ ان سرزمینوں میں

بھی جو منگولوں کی آبائی قلمرو کی حدود سے باہر

تھیں، مثلاً ماوراء النہر میں اسے بعض شاہانہ

اختیارات حاصل تھے۔ جوینی کا بیان ہے کہ اس نے

خجند کی مدافعت کرنے والے تیمور ملک کے

بیٹے کو باپ کی ریاست پر فائز کر کے اس کی توثیق

کر دی تھی۔

ربرک Rubruck کا بیان ہے کہ باتو

کی چھبیس بیویاں تھیں اور رشید الدین کے بیان کے

مطابق اس کے چار بیٹے تھے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ

آخر عمر میں اس نے اپنے کچھ اختیارات اپنے بڑے

بیٹے سرتاق Sartak [بن باتو بن چنگیز خان] کو

تفویض کر دیے تھے، جو نسطوری عیسائی مذہب

کا پیرو تھا۔ سرتاق ہی کو ۱۲۶۶-۱۲۶۷ء

کے بعد روسی اسرا اطاعت و وفاداری کی پیشکش

کے لیے مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا جب آلا قماق

(Ala-Kamak) [قب جہاں گشا] کے مقام پر اسے خان

کے مرنے کی خبر ملی۔ یہ مقام غالباً کوهستان آلتاؤ

Alatau میں الی Ili کے جنوب میں قبایق Kayalik

[=قبایق قب جہاں گشا] سے ایک ہفتے کی مسافت

پر واقع ہے۔ باتو نے اپنے گھوڑوں کے ذیلے اور

کمزور ہونے کا عذر پیش کر کے مغول شاہزادوں

کو اس مقام پر ملنے کی دعوت دی۔ اس کے برعکس

رشید الدین فضل اللہ کے بیان کے مطابق یہ اجتماع

باتو کے اپنے علاقے میں ہوا تھا۔ اوکتای، چغتای

اور گوئیوک کے بیٹوں کے متعلق اس کا بیان ہے کہ

انہوں نے دشت قپچاق کا طویل سفر کرنے سے انکار

کر دیا تھا۔

یہ اجتماع خواہ کہیں بھی ہوا ہو اس کا

نتیجہ یہ نکلا کہ باتو کی تجویز پر تولوی کے بڑے

بیٹے مونگکے Mongke کو گوئیوک کی جگہ خان اعظم

تسلیم کر لیا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی

تخت نشینی کی رسم اگلے سال منگولیا میں ایک قورلتای

منعقد کر کے منائی جائے لیکن یہ رسم ۹ ربیع الآخر

۱۲۵۹ء/یکم جولائی ۱۲۵۱ء سے پہلے ادا نہ

ہوسکی اور اس موقع پر باتو کی نیابت اس کے

بھائی برکہ [بن توشی بن چنگیز خان] نے کی۔

جس وقت یہ رسم منائی جا رہی تھی خان اعظم

کے خلاف ایک سازش کا انکشاف ہوا، جس کی

سرکردگی چغتای اور اوکتای کے خاندانوں کے

شہزادے کر رہے تھے۔ ان شہزادوں میں سے اکثر

کو سلطنت کے دور دراز حصوں میں جلا وطنی کی

سزا دی گئی۔ چغتای کا پہلا جانشین اور بیٹا یسو

Yesü [=منکو بن چغتای بن چنگیز خان] اور اس

کا پوتا بوری Buri [=بن ماتیکان (موانکان) بن

چغتای] باتو کے حوالے کر دیے گئے اور مؤخر الذکر

(بوری) کو، جس کا کسی حد تک باتو اور گوئیوک

کرتے تھے۔ تاریخی مآخذ میں باتو کے مرنے کی تاریخ کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، لیکن سب سے زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وفات ۱۲۵۰/۵۶۵۳ء میں ہوئی۔ زبرک کے بیان سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپنے عہد حکومت کے آخری برسوں میں وہ والگا کے مشرقی کنارے پر مقیم رہا۔ وہ گرمی کے موسم میں شمال کی سمت بڑھتا ہوا عرض البلد ۵۲ تک پہنچ جاتا تھا اور موسم سرما دریا کے دہانے کے قریب گزارتا تھا، جہاں اس نے آسٹراخاں سے پینسٹھ میل شمال کی سمت والگا کے ڈیلٹا کی ایک شاخ آختوبا Akhtuba کے کنارے شہر سراي Sarai کی بنیاد رکھی۔

باتو کو، جسے روسی صرف ایک خونریز فاتح کی حیثیت سے جانتے ہیں، اس کے مغول ہمعصروں نے نیک یا عقلمند کا خطاب دیا تھا۔ جوزجانی [منہاج سراج] جیسا مصنف بھی جو مغول کی موافقت میں کوئی تعصب نہیں رکھتا اسے ایک انصاف پسند اور با تدبیر حکمران بتاتا ہے۔ جوینی نے بیان کے مطابق اس کا رجحان کسی دین یا مذہب کی طرف نہ تھا بلکہ وہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے کے مطابق آسمان کی پرستش کرتا تھا۔

مآخذ: (۱) جوینی: تاریخ جہانگشا [متن طبع براؤن]، ترجمہ J.A. Boyle، جلد ۲، مانچسٹر ۱۹۵۸ء؛ (۲) جوزجانی: طبقات ناصری [متن مطبوعہ کلکتہ]، ترجمہ H.G. Raverty، لندن ۱۸۸۱ء؛ (۳) رشید الدین فضل اللہ: جامع التواریخ، طبع E. Blochet، لندن ۱۹۱۱ء، [متن مطبوعہ ماسکو]: The Journey of William: Rubruck (۴) ترجمہ Rubruck to the Eastern Parts of the World، ترجمہ W.W. Rockhill، لندن ۱۹۰۰ء؛ (۵) O. d'Ohsson: Histoire des mongols depuis Tchinguiz-Khan Yusqu a

باتھرسٹ: Bathurst مغربی افریقہ کے ملک گمبیا Gambia (رکبان) کا صدر مقام اور بندرگاہ۔ ۱۸۱۶ء میں، جب گمبیا برطانوی نوآبادی تھا، یہ شہر بسایا گیا اور اس وقت کے وزیر نوآبادیات اول آف باتھرسٹ کے نام سے اسے موسوم کیا گیا۔

باتھرسٹ دریائے گمبیا کے دہانے پر جزیرہ سینٹ میری میں واقع ہے اور اندرون ملک سے ایک پل کے ذریعے ملا ہوا ہے۔ یہ ایک خاصا خوبصورت شہر ہے۔ اکثر عمارتیں سمندر کے رخ بنی ہیں، جن کی تعمیر میں زیادہ تر سنگِ سرخ سے کام لیا گیا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا بہت خوشگوار ہے البتہ کبھی کبھی برسات میں موسم تکلیف دہ ہو جاتا ہے (۱۹۶۵ء میں یہاں پچاس انچ بارش ہوئی تھی)۔

باتھرسٹ سے ملک کے دوسرے حصوں تک سڑک اور دریا دونوں کے ذریعے آمد و رفت ہوتی ہے۔ یہاں سے سترہ میل کے فاصلے پر یندم Yundum کا ہوائی اڈا ہے، جہاں بین الاقوامی کمپنیوں کے طیارے ٹھہرتے ہیں۔ دوسرے مدارس کے علاوہ باتھرسٹ میں ایک پیشہ ورانہ تربیتی مرکز بھی ہے، جہاں لکڑی اور دھات کا کام سکھایا جاتا ہے۔ ۱۹۶۲ء میں یہاں ریڈیو سٹیشن قائم ہوا۔

مفہوم میں استعمال ہوا ہے (*Grundriss der Neupersischen Etymologie*، سٹراسبرگ ۱۸۹۳ء، ص ۳۳)۔ اردو میں ہاج کے معنی ہیں خراج، زمین کا محصول جو بادشاہ کو دیا جاتا ہے، زر مالکزاری، لکان (فرہنگ آصفیہ)۔

[ابوالحسن علی بن احمد] آسدی نے اپنی لغات (لغت فرس، طبع P. Horn، برلن ۱۸۹۷ء [زیر مادہ ہاژ]) میں اس لفظ کا مفہوم محض خراج بیان کیا ہے۔ عبدالقادر بغدادی (*Abdulqādiri Bagdādensis*) *lexicon Sahnāmianum*، طبع Salemann، سینٹ پیٹرزبرگ ۱۸۹۵ء [= خلاصۃ الاثر، ۲: ۱۰۱] نے اس کے معنی محصول چنگی، عشر اور ٹیکس بیان کیے ہیں۔ ہاژبان، ہاژخواہ اور ہاژدار کے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ اس کا مطلب محصول طلب کرنے والا اور خراج وصول کرنے والا افسر ہے۔ 'ہاژ گہ' وہ جگہ ہے جہاں چنگی کا محصول لگایا جاتا ہے (یہ چاروں الفاظ شاہنامہ میں آئے ہیں)۔ برہان قاطع میں اس لفظ کے مفہوم کے سلسلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ 'عشر'، 'محصول'، 'چنگی' کے سواجیب کے علاوہ اس کا اطلاق اس نقدی اور ان تعائف پر بھی ہوتا ہے جو شہنشاہ اپنے ماتحت حکم رانوں سے وصول کرتا ہے۔ ترکی کتابوں میں فارسی کی طرح اس کے معنی عام طور پر ٹیکس یا محصول ہی لیے گئے ہیں۔ ترکوں کے ہاں یہ لفظ مالیات کی اصطلاح کے طور پر اس لیے مروج ہوا کہ غزنویوں اور سلجوقیوں کے وقت ہی سے ترکی ریاستوں کی بنیادیں ایران میں استوار ہوئی تھیں اور اس لیے بھی کہ سلجوقیوں نے حکومت کے نظم و نسق میں سامانیوں اور غزنویوں کی روایات کو برقرار رکھا تھا۔ اس امر کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ایشیائے کوچک میں سلجوقیوں اور ایلخانیوں دونوں کے عہد میں دفتری زبان فارسی تھی۔ جو

یہاں کی آبادی، جو زیادہ تر مسلمانوں پر مشتمل ہے، ۱۹۶۳ء میں ۲۷۸۰۹ تھی۔
 مأخذ: (۱) *Encyclopaedia Britannica*، ۱۹۵۰ء، ۹: ۹۹۷؛ (۲) *The World Almanac 1967*، مطبوعہ نیویارک، ص ۶۱۹؛ (۳) *Whitaker's Almanac 1967*، مطبوعہ لندن، ص ۷۴۱؛ (۴) *The Statesman's Year Book 1966-67*، ص ۵۰۶؛ (۵) *World Muslim Gazetteer*، مطبوعہ کراچی، ص ۵۳۲؛ (۶) محمود بریلوی: *Islam in Africa*، لاہور ۱۹۶۳ء، ص ۴۰۳۔
 (سید امجد الطاف)

الْبَائِيَّة: رگ بہ علم نجوم۔

ہاج: یہ فارسی لفظ ہاژ کی معرب صورت ہے، جو اسلامی عہد میں ایسے دی گئی (السید آدی شیر: کتاب الالفاظ الفارسیة المعربة، بیروت ۱۹۰۸ء)۔ دسویں صدی سے چودھویں صدی عیسوی تک ہاژ کا استعمال بہت عام رہا، چنانچہ شاہنامہ میں عام طور پر اس لفظ کی یہی شکل نظر آتی ہے (اگرچہ ہاج بھی کہیں کہیں آیا ہے)۔ یہاں 'ہاژ و ساو' کی ترکیب اکثر استعمال ہوئی ہے اور 'ہاژ روم' کی ترکیب اس خراج اور تاوان کے لیے آئی ہے جو مشرقی رومی سلطنت کے فرمانروا فتح مند ایرانیوں کو ادا کیا کرتے تھے (Fritz Wolff: *Glossar zu Firdosis Schahname*، برلن ۱۹۳۵ء)۔ غزنوی دربار کا شاعر بہرامی لفظ 'ہاژ' استعمال کرتا ہے، لیکن پندرہویں صدی کا شاعر بابا فغانی 'ہاج' لکھتا ہے (نیز دیکھیے امین احمد رازی: *ہفت اقلیم*، *Bibl. Indica*، کلکتہ ۱۹۳۹ء، ۱: ۲۶۷)۔ ترکی میں یہ لفظ ہاج کی صورت میں داخل ہوا۔ بلقان پر ترکوں کا قبضہ ہونے کے بعد بلغار اور سرب قوموں نے یہ لفظ مستعار لے لیا (*Etymolog.*: Karl Lokotsch، *Wörterbuch*، ہانڈل برگ ۱۹۲۷ء)۔ ان کے علاوہ یہ لفظ آرمینی زبان میں بھی اسی صورت اور اسی

تھے اس 'باج' کا تذکرہ کرتا ہے جو نامزد مقامات پر معین شرح کے مطابق مسافروں سے لیا جاتا تھا۔ اس نے غازان کی زرعی اصلاحات پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک تنہائی مالیہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے ایک سو سال بعد شرف الدین یزدی مؤرخ نے باج کا لفظ 'ساو'، 'خراج' اور 'جزیہ' کے الفاظ کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ گویا وہ اس لفظ سے عام طور پر ٹیکس اور محصول وغیرہ مراد لیتا ہے (ظفر نامہ، Bibl. Indica، کلکتہ ۱۸۸۶ء، ۲ : ۳۷۸)۔ اس صدی کے اواخر میں مؤرخ خواند امیر (دستور الوزراء، طبع سعید نفیسی، تہران ۱۳۱۷ھ/۱۹۳۸-۱۹۳۹ء، ص ۳۶۳) نے باج کا ذکر سوداگروں سے لیے جانے والے 'تمغا' و 'زکوٰۃ' اور 'خراج' کے ساتھ کیا ہے، لیکن بظاہر یہ لفظ ایک عام اصطلاح کے طور پر لایا گیا ہے کیونکہ اس نے اس کی ماہیت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ صفویوں کے ابتدائی عہد کا مؤرخ حسن روملو بیان کرتا ہے کہ ہرات کے حکمرانوں کو گرد و نواح کے بعض قبائل باج دیا کرتے تھے (احسن التواریخ، طبع C.N. Seddon، بڑودہ ۱۹۳۱ء، ۱ : ۳۷۷)۔

اس لفظ کے مفہوم کو معین کرنے کے لیے تاریخی کتابوں کی بہ نسبت قانونی تالیفات زیادہ کارآمد ہیں۔ لیکن ایسے قدیم ترین متون، یعنی آق قویونلو کے زمانے کی تالیفات، ہم تک اپنی اصلی شکل میں نہیں پہنچیں: تاہم ازمنہ وسطیٰ کی ترکی اور اسلامی سلطنتوں کے دفاتر میں چونکہ روایات کا تسلسل قائم رہا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آق قویونلو کے قوانین نہایت معمولی تبدیلی کے ساتھ عثمانی قوانین میں محفوظ رہ گئے ہیں (جیسا کہ اناطولیہ کی ان مشرقی ولایات کے عثمانی عہد کے مالی قوانین میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے جو پہلے آق قویونلو کے ماتحت تھیں)۔ ان عثمانی

دستاویزات اس وقت موجود ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لفظ عام طور پر ٹیکس کے معنی میں استعمال ہونے کے علاوہ ٹیکس کی مختلف قسموں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ ناصر خسرو شاعر اپنے سفرنامے (طبع Ch. Schefer، پیرس ۱۸۸۱ء، ص ۱۰) میں حلب کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ شہر شام، روم، دیار بکر، مصر اور عراق کے شہروں کے درمیان باجگاہ (یعنی چوکی چنگی) تھا۔ نصیر الدین طوسی اپنے ایک رسالے میں، جو اس نے سیاست اور مالی معاملات پر لکھا تھا اور جو ایلخان اباقا کو پیش کیا گیا تھا، اس لفظ کو اس کے عام مفہوم میں استعمال کرتا ہے (شرف الدین یالتقیا *Ilhanter devri idari teskil* : Şerefeddin Yaltkaya *Türk tina dâir Nasreddin Tûsinin bir eseri* در V. Minorsky، ۲ : ۱۳، *hukuk ve iktisat tarihi mecm.* و *Naşir-al-Din Tûsi on Finance* : M. Minovi، در *BSOS*، ۳/۱۰ (۱۹۳۱ء) : ۷۶۳)۔ یالتقیا اس مبہم سی عبارت میں اس لفظ کا ترجمہ محصول چنگی کرتا ہے، لیکن چنگی کا محصول چونکہ بہت قدیم زمانوں سے عائد ہو رہا تھا اس لیے فرماں روا کے لیے اس کا وصول کرنا کوئی بری بات نہ تھی۔ بہر حال جیسا کہ عبارت کا سیاق و سباق ظاہر کرتا ہے اور جیسا کہ منورسکی نے بجا طور پر یہ ثابت کر دکھایا ہے اس عبارت میں 'باج' کا لفظ اس 'راہداری' (مسافروں کی حفاظت کا ٹیکس) کے لیے استعمال ہوا ہے جو ایلخانیوں کی مملکت میں تجارتی شاہراہوں اور جھیلوں پر اسن قائم رکھنے کے لیے عائد کی جاتی تھی۔ ایلخانی عہد کا مؤرخ رشید الدین (تاریخ مبارک غازی، طبع Karl Jahn وقفیہ گب، لندن ۱۹۳۰ء، ص ۲۸۰ بعد) ان ذرائع کو بیان کرتے ہوئے جو غازان کے عہد میں کاروانی شاہراہوں کی حفاظت کے لیے اختیار کیے جاتے

مرکزی حکومت کم زور ہوتی تھی بعض باغی لوگ از خود یہ لقب اختیار کر لیتے تھے اور اپنی مرضی سے کاروانوں سے حفاظت کا محصول وصول کرنے لگتے تھے اور اس طرح رھدار اور باجدار کے وظائف کو یک جا کر لیتے تھے۔ اوزون چارشیلی نے ہاج، تمغا اور ہاج بزرگ کی جو مبہم سی تشریحات کی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قانون ناموں کے بجائے لغت کی کتابوں پر اعتماد کیا ہے۔ ان اصطلاحات کے مفہوم کی زیادہ واضح اور زیادہ معین تصویر کھینچنا آج قویونلو دور کے مجموعہ قوانین ہی سے ممکن ہے، جسے عمر لطفی برکن نے شائع کیا ہے (عثمانی دورندہ آق قویونلو حکمداری اوزون حسن بک آیت قانون لر، در تاریخ وثیقہ لری، ۲/۱ : ۹۱ تا ۱۰۶ : ۳/۱ : ۱۸۳ تا ۱۹۷)۔ یہ قوانین، جنہیں ایلخانی نظم و نسق کے زیر اثر یاسا (یاساق) کا نام دیا گیا ہے، دیار بکر، ماردین، ارغنی، الرہاہ (آرفہ)، اریزنجان، خرپوت (خرپت)، شرمیک (؟چرمیک Cermik) اور عرب کیر کے علاقوں سے متعلق ہیں اور زیادہ تر اوزون حسن کے عہد کے ہیں۔ ان کے مطالعے سے حسب ذیل حقائق حاصل ہوتے ہیں :

ہاج کا لفظ عام طور پر ٹیکس یا محصول کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ ہاج تمغا کی ترکیب میں آیا ہے۔ تمغا کے معنی نہایت واضح ہیں۔ یہ وہ محصول ہے جو ہر اس مال پر عائد کیا جاتا تھا جس کی خرید و فروخت شہروں میں کی جاتی تھی، یعنی یہ ٹیکس نوربانی کے مال اور ذبح ہونے والے جانوروں پر لگایا جاتا تھا۔ عام طور پر اسے 'تمغای سیاہ' کہا جاتا تھا۔ ہاج بزرگ چنگی کا وہ محصول تھا جو ملک میں درآمد ہونے والے یا ملک کے اندر ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے والے مال پر عائد کیا جاتا تھا۔ اس قسم کا مال جب

قوانین میں لفظ ہاج کثرت کے ساتھ آیا ہے (قب 'Das Steuerwesen Ostanatolien im 15. : W. Hinz und 16. Jahrhundert' در ZDMG، ۱۹۰۰ء، ص ۱۷۷ تا ۲۰۱)۔ ان قوانین پر سب سے پہلے اوزون چارشیلی I.H. Ozuncurşili نے بحث کی ہے Osmanli devleti teşkilâtına medhât، استانبول ۱۹۳۱ء، ص ۲۱۳، ۲۷۶، ۳۰۲)۔ وہ 'ہاج تمغا' اور 'ہاج بزرگ' جیسی تراکیب کی تشریح کرتا ہے اور فرہنگ شعوری اور شرف نامہ کی سند پر لکھتا ہے کہ تمغا وہ نشان تھا جس سے جانوروں کو داغ دیا جاتا تھا اور ہاج اراضی کے محاصل کے لیے مخصوص تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ 'ہاج بزرگ' دو محصولوں کا نام تھا ایک وہ جو ماتحت حکمرانوں اور امیروں پر عائد کیا جاتا تھا اور دوسرا وہ جو زیر انتال تجارتی مال پر اور دیہات سے شہروں میں آنے والی اشیاء پر لگایا جاتا تھا۔ لفظ ہاجدار کی تشریح وہ اس طرح کرتا ہے کہ ہاجدار سے مراد راستوں کا وہ محافظ ہے جو ایلخانی عہد میں شاہراہوں اور سڑکوں کی حفاظت کے بدلے میں کاروانوں سے رقم وصول کیا کرتا تھا؛ لیکن اس کا یہ بیان صحیح نہیں۔ ایلخانی اور جلائری عہد میں ہاجدار محصول اکھٹا کرنے والے کا نام تھا، جو خاص مقامات پر مرکزی حکومت کی مقرر کردہ شرح کے مطابق ٹیکس جمع کیا کرتا تھا (اس محصول کا ذکر اطالوی ماخذ میں ایلخانی عہد کی مشرقی تجارت کے سلسلے میں آیا ہے (دیکھیے G.I. Bratianu : Recherches sur le commerce génois dans la Mer Noire au XIIIe siècle، پیرس ۱۹۲۹ء، ص ۱۸۳)۔ راستوں کا محافظ اس سے الگ ہوا کرتا تھا اور تقول Tatkavul (فارسی : راہدار) کہلاتا تھا۔ اسے مرکزی حکومت کی طرف سے تنخواہ ملتی تھی اور وہ ایک اعلیٰ فوجی کماندار کے ماتحت ہوتا تھا۔ جن آیام میں

ساتھ باج کا اطلاق فروخت کے اس محصول پر کیا گیا ہے جو بڑے بڑے شہروں ہی میں لگایا جاتا تھا۔ اس قانون نامہ میں طے کر دیا گیا ہے کہ باج غیر منقولہ جائداد، مثلاً زمین، دکانوں اور کارخانوں پر نہیں لگایا جاتا بلکہ اس مال پر عائد کیا جاتا ہے جو منڈی میں فروخت ہوتا ہے، اور جو مال دیہات میں بیچا جاتا ہے اس پر عائد نہیں ہوتا۔ اس قانون نامہ میں ہر قسم کے مال کی فروخت پر باج کی رقم معین کر دی گئی ہے، حتیٰ کہ غلاموں کی فروخت پر بھی باج کی شرح مقرر کر دی گئی ہے (جو شرع اسلام کی رو سے منقولہ جائداد ہیں)۔ اس میں اس امر کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ بعض حالتوں میں صرف ایک فریق پر باج لگایا جائے گا اور بعض میں دونوں پر عائد ہوگا۔ اس میں بیرونی ملکوں (مثلاً Frenk اور Ragusa = Dubrovnik = Dobrovenedik) سے درآمد ہونے والے مال پر بھی باج کی شرح معین کر دی گئی ہے، جو عام طور پر بیس فی صد ہے، لیکن ایک دفعہ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اس شرح کا انحصار ان معاہدوں کی شرائط پر ہوا کرے گا جو ان ملکوں سے طے کیے جائیں گے۔ چونکہ یہ متن کسی قدر مشتبہ اور مشکوک ہے اس لیے اس سے قطعی نتائج اخذ نہیں کیے جا سکتے (F. Kraclitz: *Kanunname Sultan Mehmeds des Eroberers*، در *MOG*، ویانا ۱۹۳۱ء، ۱: ۲۶، ۳۰، بیحد)، لیکن یہ بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں کہ اس قانون میں چنگی کے ان محاصل کی طرف اشارہ نہیں جو سرحد پار سے آنے والے مال و اسباب پر عائد کیا جاتا تھا، کیونکہ اس عہد کے بہت سے سرکاری کاغذات میں 'گمرک' (چنگی) کی اصطلاح مذکور ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ چنگی کے محصول کو باج نہیں کہا گیا (وہی مصنف: *Osmanische Urkunden in türkischer*

منڈیوں میں بیچا جاتا تھا تو اس پر باج تمغا لگایا جا سکتا تھا۔ ارغنی کے قانون میں یہ بات واضح طور پر مذکور ہے کہ غیر منقولہ جائدادوں کی خرید و فروخت پر تمغا عائد کیا جاتا تھا۔ گویا یہاں اس لفظ کا استعمال محصول کے عام مفہوم میں کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان قانون ناموں میں باج کا لفظ اصطلاح کے طور پر نہیں آیا۔

عثمانی ترکی کتابوں میں یہ لفظ جس طریق سے استعمال ہوا ہے اس سے مذکورہ بالا بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ سعد الدین نے جہاں یہ لکھا ہے کہ چودھویں صدی میں دولت عثمانیہ میں باج اور خراج اتنے بوجھل نہ تھے جتنے کہ ایران میں تھے، وہاں وہ اس لفظ کو اس کے عام مفہوم میں استعمال کرتا ہے (تاج التواریخ، ۱: ۲۱۴)۔ اسی طرح متعدد عثمانی شعرا نے 'باج و خراج' کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے اس لفظ کو خراج کے مرادف کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس کے برعکس بعض تاریخی کتابوں میں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ابتدائی دور کے قانون ناموں میں یہ لفظ فنی اصطلاح کے طور پر آیا ہے۔ عاشق پاشا زادہ (تاریخ، ص ۱۹: طبع F. Giese، ص ۲۱) اس امر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ عثمان غازی کے عہد میں مال کے ہر اس بار پر جو قرجہ حصار کی منڈی میں فروخت کیا جاتا تھا دو آچہ باج عائد کیا جاتا تھا اس امر کی تصریح کرتا ہے کہ باج ایک قسم کا بلدیاتی ٹیکس تھا جو بڑے بڑے شہروں سے مخصوص تھا۔ در حقیقت یہ محصول اس تمغا سے مطابقت رکھتا تھا جو ایلخانیوں کے عہد میں ان کی مملکت میں اور ان کے مالی نظام کی روایات پر کاربند ریاستوں میں عائد کیا جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فاتح کے قانون نامہ میں اس لفظ کے غیر اصطلاحی استعمال کے

- ہاج : فردوسی کی جنم بھومی؛ طوس کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں۔ عرب جغرافیہ نویسوں میں کسی کے ہاں یہ نام مذکور نہیں۔ اس کا ذکر صرف عروضی سمرقندی نے کیا ہے [آن دہ را ہاژ خوانند۔ و از وی ہزار مرد بیرون آید] (چہار مقالہ، مرتبہ میرزا محمد قزوینی، وقفیہ گب، ۱ : ۴۷، ۱۹۰)۔ (محمد فؤاد کوہپرولو)
- ہاجدًا : عربوں کی حکومت کے دورِ وسطیٰ میں عراق کا ایک چھوٹا سا، مگر بہت مضبوط قلعہ بند شہر، جو حران کے جنوب میں بلیخ سے تھوڑی دور مشرق میں رأس العین کو جانے والی سڑک پر واقع تھا۔ اس کے باغ بہت مشہور تھے۔ تیسری۔ چوتھی صدی ہجری / نویں صدی عیسوی کے جغرافیہ نویس اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کے آرامی نام (ܗܝܘܨܝܢ) کے معنی خوش بختی کا گھر ہیں؛ قبّ شاید عین گدا = سعادت کا چشمہ بزبان دمشق اور گدا، واقع شام، جو-Tabula Peutingeriana میں مذکور ہے۔ اس کے متعلق دیکھیے نوالدیکہ در، ZDMG، ۲۹ : ۴۴۔
- ہاجرما : یا ہاجرئق، بنو عباس کے دورِ خلافت میں ایک ضلع کا نام، جو شمال کی طرف زاب خرد اور جنوب کی طرف سے جبل حمزین کے درمیان واقع تھا۔ ازمنہ وسطیٰ میں اس کا صدر مقام کِرکوک (سریانی میں : کرخا د بیت سلوخ) تھا۔ یہ ولایت موصل کا ایک ضلع تھا (قب ابن خردادبہ، ص ۹۷ سطر ۷)۔ ہاجرما آرامی زبان کے اسم بیت (بہ) گرمہ کا معرب ہے۔ اس ضلع کا نام ہاجرئق، گرمکن کی طرح ازمنہ وسطیٰ کی فارسی

Sprache، وی انا ۱۹۲۲ء، شماره ۲، ۴)۔ ہنارہیں یہ خیال قائم کیا جا سکتا ہے کہ جب مال عثمانی مملکت میں داخل ہوتا تھا تو اس پر چنگی کا محصول عائد کیا جاتا تھا اور جب وہ مال کسی شہر میں لا کر بیچا جاتا تھا تو اس پر الگ ہاج دیا جاتا تھا۔

یہ لفظ سلیمان [اعظم] کے قانون نامہ میں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے جو ہندروہیں صدی میں لیے جاتے تھے۔ بلاشبہ اس قانون نامہ میں بعض فتوے [محمد] فاتح کے قانون نامہ سے جوں کے توں لیے گئے ہیں (قب قانون نامہ آل عثمان، در TOEM، تکملہ، استانبول ۱۳۲۹ء، ص ۲۱ بعد؛ قانون نامہ فاتح، ص ۳۰ بعد)، گو اس میں بعض اور احکام و فرامین بھی درج ہیں۔ ان دونوں قانون ناموں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہاج کا اطلاق ایک معین بلدیاتی محصول ('احتساب رسمی') پر بھی کیا جاتا تھا اور عام ٹیکس پر بھی ہوتا تھا۔ مؤخر الذکر معانی 'ہاج بازار'، 'ہاج اغانام'، 'ہاج تمغا' ایسی ترکیبوں سے ظاہر ہیں۔

یہ لفظ اب بھی اپنے عام مفہوم میں مشرقی ترکستان کی ترک اقوام میں مستعمل ہے (قب Le Turkestan et le Tibet: F. Grenard، پیرس ۱۸۹۸ء، ص ۲۶۳، ۲۶۵)۔ کاشغر اور یارقند کی مقامی بولی میں ہاج کے معنی چنگی کا محصول ہیں (G. Raquette: English-Turki Dictionary، Leipzig و Lund، ۱۹۲۷ء، ص ۱۱۹، ۲۳)۔

مآخذ: (۱) متن میں درج شدہ تصنیفات کے علاوہ دیکھیے عثمان نوری: مجلہ امور ہلدیہ، استانبول ۱۹۲۲ء، ۱ : ۳۷۰-۳۶۳، جس میں مصنف احتسابی معاصل کا ذکر کرتے ہوئے عاشق ہاشا زادہ، نشری، قانون نامہ سلیمان اور غیر معین زمانے کے ایک اور قانون نامہ سے متعلقہ عبارتی نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہے۔

(محمد فؤاد کوہپرولو)

حصن مسلمہ اور الرقہ کے درمیان دیار مضر کا ایک شہر بھی اس نام سے موسوم ہے۔
 ماخذ: Le Strange، ص ۱۰۰، ۱۰۵، ۱۰۶،
 ۲۳۰، ۲۳۱۔

(D. M. DUNLOP)

باجسرا: عراق کا ایک قصبہ، بغداد سے تین فرسخ شمال مشرق کی جانب، باغقویا سے ٹھیک جنوب میں تھوڑے سے فاصلے پر، دریائے نہروان (جس کا نام باجسرا پہنچ کر تاملرا ہو گیا تھا) کے بائیں کنارے واقع تھا۔ عرب جغرافیہ نویسوں نے بیان کیا ہے کہ یہ بدتی ایک خوش حال اور دلکش تفریحی مرکز تھا، جس میں کھجوروں کے بہت سے باغ اور اچھی خاصی آبادی تھی؛ مگر ابن عبدالحق (۴۹۴ھ / ۱۱۰۳ء)، مصنف سراصد الاطلاع، کے زمانے میں یہ ویران ہو چکا تھا۔ باجسرا نام سریانی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں ”پہل کا گھر“، یعنی پہل کی جائے وقوع۔

آج کل ابو جسرا نام کا جو ایک گاؤں موجود ہے وہ مذکورہ بالا بستی نہیں ہے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم باجسرا کی لفظی مناسبت کی بنا پر ایسا قیاس کر لیا گیا ہے۔ آج کل کا ابو جسرا عراق کی لوا دیالہ میں مقدادیہ (شہرابان) کی قضا کے بڑے دیہات میں سے ایک گاؤں ہے۔ ۱۹۳۷ء کی مردم شماری کے مطابق اس کے باشندوں کی تعداد کل ۷۶۸ تھی۔

تاریخ میں باجسرا کا ذکر مختلف مقامات پر آتا ہے۔ ابن الاثیر نے اس کا ذکر مندرجہ ذیل سنین کے وقائع میں کیا ہے: ۶۸ / ۱۶۸۸، ۳۳ / ۹۳۵-۹۳۶، ۳۹ / ۱۰۳۷، ۸۸ / ۱۰۹۵ اور ۹۶ / ۱۱۰۲-۱۱۰۳۔ ان میں سے آخری تین سال میں یہ گاؤں لوٹ کھسوٹ کا شکار ہوتا رہا۔ ابن السائی نے ۵۹۷ / ۱۲۰۱ء کے وقائع میں درج

سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دوسرا لفظ (گرمکن) ایک خانہ بدوش قوم گرومو سے مشتق ہے، جو سمساری حروف کے کتبوں میں مذکور ہے۔ بطلمیوس (جغرافیہ نویس) نے اسے Γαραμαίος لکھا ہے۔

ماخذ: (۱) ابن الفقیہ: ص ۳۰ سطر ۲۱، ص ۱۷۹ سطر ۵؛ (۲) ابن خردادبہ ص ۹۳؛ (۳) البلاذری: فتوح البلدان، ص ۲۶۵، ۲۳۲؛ (۴) یاقوت: معجم البلدان، ۱: ۴۵۳؛ (۵) Auszüge aus: C. Hoffmann؛ (۶) M. Streck، ۱۸۸۰ء، ص ۳۳، ۳۵، ۲۰۳؛ (۷) M. Streck، مقالہ Garamaiot، در Pauly-Wissowa، بذیل مادہ (جہاں مزید حوالے درج ہیں)۔

(M. STRECK)

* باجروان: (۱) موقان (آذربائیجان) کا ایک شہر اور قلعہ، جو دریائے آرس (Araxes) کے جنوب میں آرد بیل اور برذعہ کے درمیان ولایت آران میں واقع ہے۔ اسلامی فتوحات کے بیان میں باجروان کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب الأشعث بن قیس الکندی نے اس شہر کو فتح کر لیا تو یہ تسخیر اس بات کی علامت تھی کہ سارے صوبے میں مزاحمت کا خاتمہ ہو گیا (البلاذری: فتوح، ص ۳۲۶)۔ ۱۱۱۲ / ۷۳۰ء میں سعید بن عمرو القرظی نے خزر کے خلاف معرکہ آرائی کی اور اس شہر پر قبضہ کر لیا (History of: D. M. Dunlop، the Jewish Khazars، پرنسٹن ۱۹۵۳ء، ص ۷۲ تا ۷۳)۔ اموی عہد کے بعد باجروان کا بہت کم ذکر آیا ہے، تاہم حمد اللہ مستوفی نے آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی میں اس کا نام شمال مغربی سرحد کی طرف جانے والی شاہ راہ کی ایک منزل کے طور پر لیا ہے، اگرچہ اس وقت یہ شہر برباد ہو چکا تھا۔

(۲) الجزیرہ میں دریائے بلیخ کے قریب

گردی نہیں) بولتے ہیں اور یہ بات جس کے خلاف کوئی شہادت موجود نہیں، اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ گورانی اصل کے لوگ ہیں۔

۱۶۳۰/۱۰۳۹ء میں ہاجلان کی بہت بڑی تعداد نے موصل میں عثمانی وزیر کبیر کے سامنے خراج اطاعت پیش کیا (نعیسا: تاریخ، s.a.)۔ کچھ عرصے کے لیے زاجہ نظام کے دو دریاؤں کی درمیانی سنجاق (ضلع) کا نام اسی قبیلے کے نام پر ہاجوانی رہا (حاجی خلیفہ: چہان نما، ص ۳۳۰)۔ موجودہ ہاجوان قوم غالباً اسی شاخ کی نسل سے ہے۔ ان کی اپنی روایات (Rowlinson) در *Journal of the Royal Geographical Society*، ۱۸۳۹ء، ۹: ۱۰۷؛ Minorsky، در *لا، طبع لائڈن، بار اول، بذیل مقالہ Lak* یہ ہیں کہ ان کا ایک حصہ بارہویں صدی ہجری (اٹھارہویں صدی عیسوی) میں موصل کے علاقے سے ہٹ کر لرستان (پیش گوہ) میں چلا گیا، جہاں وہ لکی گردوں میں جذب ہو گیا۔ ان کا ایک اور گروہ گیلان اور قصر شیریں کے درمیانی میدان میں جا آباد ہوا۔ اس کے سردار پہلے زہاب میں رہتے تھے۔ اس شہر کے زوال پر وہ خانیقین میں رہنے لگے۔ موجودہ صدی، یعنی چودھویں صدی ہجری / بیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہاجلان کی دو بڑی شاخیں ترکی۔ ایرانی سرحد کے دونوں طرف رہتی تھیں۔ ”جمور“ زہاب کے علاقے میں اور ”قازان کو“ بن قدرہ کے قرب میں آباد تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایرانی علاقے کے ہاجلان قبائل قراتو کے علاقے میں جمع ہو گئے ہیں۔

مآخذ: (۱) K. Hadank: *Mundartan der bearbeitet 'Gûrân, Besonders das ... Bâdschälâni, von... D. N. MacKenzie* (۲) ۱۹۳۰ء؛ (۳) Bâjalâni، در *BSOAS*، ۱۹۰۶ء، ۱۸: ۳۱۸ (D. N. MACKENZIE)

کیا ہے کہ اس سال بمقال کی وفات ہوئی، جو عباسی خلیفہ المستنجد کی دختر الفیروزاجیہ کا خادم اور ہاجسرا کے حلقہ کوتوالی (prefecture) کا منتظم تھا۔ ہاجسرا متعدد شعرا اور ادبا کی جاے پیدائش ہے، جن میں سے بعض کا ذکر یاقوت نے کیا ہے۔

مآخذ: (۱) یاقوت، ۱: ۴۰۴؛ (۲) ابن عبد الحق: مراد الاطلاع، قاہرہ ۱۹۰۴ء، ۱: ۱۳۷؛ (۳) ابن سراہین Serapion (طبع Le Strange)، در *JRAS*، ۱۸۹۵ء، ص ۱۹؛ (۴) ابن خرداذبہ، ص ۱۷۰؛ (۵) ابن رستہ، ص ۹۰؛ (۶) المقنسی، ص ۱۱۰؛ (۷) السعدی التنبیہ، ۵۳؛ (۸) ابن مسکویہ: تجارب (طبع Amedroz)، ۲: ۸۳؛ (۹) ابن الأثیر، ۳: ۲۳۲ و ۸: ۳۳۷ و ۹: ۳۶۷ و ۱۰: ۳۶۷؛ (۱۰) وہی مصنف: اللباب فی تہذیب الانساب، ۱: ۸۲؛ (۱۱) حمد اللہ مستوفی: نزہۃ، ص ۳۳؛ (۱۲) Le Strange، ص ۵۹؛ (۱۳) السمر ۱۹۰۲ء، ۸: ۲۳۹؛ A. Sousa: ری سائر، بغداد ۱۹۳۸ء، ص ۳۶۳

(G. AWAD)

ہاجلان: ایک قبیلے کا نام، جو پہلے زیادہ بڑا تھا، اور جس کی باقی ماندہ دونوں شاخیں اب عراق میں آباد ہیں۔ بڑی شاخ خانیقین کے شمال میں بن قدرہ اور قراتو کے علاقے پر قابض ہے۔ اس کی ایک شاخ، جو مختلف ناموں مثلاً ہاجلان، ہاجوان یا ہاجوان سے معروف ہے، دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر موصل کے بالمقابل شبک آرک بان کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ اس قبیلے کو اگر ہمیشہ سے کردی النسل خیال کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علاقہ زگروس Zagros کے تمام خانہ بدوش قبائل کو، جن میں گوران [رک بان] اور لر بھی شامل ہیں، ان کے ہمسائے کرد سمجھتے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے ہاجلان گورانی زبان کی ایک بولی (جو ایرانی ہے،

* باجوڑی: (یا بیجوڑی) ابراہیم بن محمد، ایک شافعی فاضل اور مصنف، ۵۱۱۹۸ / ۱۷۸۳ء میں مصر کے صوبہ منوفیہ کے ایک گاؤں باجوڑ میں پیدا ہوا (علی پاشا مبارک: الخطط الجديدة، بولاق ۱۳۰۶ھ، ۲۰۹)۔ اس نے الازھر میں تعلیم حاصل کی اور خود بھی بڑا کامیاب مدرس ثابت ہوا۔ ۱۲۶۳ / ۱۸۳۶ء میں اس نے شیخ الازھر کے درجے تک ترقی کی اور ۱۲۷۶ / ۱۸۶۰ء میں وفات پائی۔ اس نے بہ کثرت کتابیں لکھیں، مگر وہ سب کی سب دوسرے مآخذ ہی پر مبنی ہیں۔ ان میں سب سے مقبول عام کتابیں یہ ہیں: (۱) رسالۃ فی علم التوحید؛ (۲) المواہب اللدنیۃ، الترمذی کی کتاب الشائل کی شرح؛ (۳) البوصیری کے قصیدہ بردہ پر تعلیقات؛ (۴) محمد بن القاسم الغزوی کی فتح القریب پر، جو ابو شجاع کی کتاب القریب (جس کا دوسرا نام المختصر ہے) کی شرح ہے، تعلیقات (ترجمہ: E. Sachau: Muhammedanisches Recht، Stuttgart و برلن ۱۸۹۷ء؛ ق: C. Snouck Hurgronje، ص ۳۶۷ بعد)؛ (۵) السنوسی کی العقیدۃ الصغری (جس کا دوسرا نام ام البراہین بھی ہے) کی شرح؛ (۶) ابراہیم بن ابراہیم اللاقانی کی جوہرۃ التوحید کی شرح پر تعلیقات؛ (۷) الرحیبی المعروف بہ ابن المتینہ کے ارجوزہ کی شرح، از الشنشوری، پر تعلیقات (ترجمہ از J.D. Luciani: Traité des successions: J.D. Luciani، پیرس ۱۸۹۰ء)؛ (۸) الأخصری: السلم المرونی کی شرح پر، جو خود مصنف نے لکھی تھی، تعلیقات؛ (۹) ابنی استاد الفضالی کی کتاب کفایۃ العوام کی شرح؛ (۱۰) الدرجیر کی کتاب المولد کی شرح؛ (۱۱) عبدالرحمن بن عیسی المرشیدی کی الترضیف فی علم التصریف کی شرح؛ (۱۲) اللیثی السمرقندی کی فوائد الفوائد فی الاستعارۃ کی ایک شرح پر تعلیقات؛ (۱۳) ابن آجروم کی منظوم آجرومیۃ

کی شرح.

مآخذ: (۱) براکلمان ۲: ۶۳۹ و تکملہ، ۲: ۷۳۱؛ (۲) سرکس: معجم المطبوعات العربیہ، قاہرہ ۱۹۲۸ء، عمود ۵۰۷ بعد؛ (۳) Aegypten: A. von Kremer؛ (۴) لائبرک ۱۸۶۳ء، ۲: ۳۲۲ بعد؛ (۵) G. Snouck؛ (۶) Hurgonje: Verspreide Geschriften، بون و لائبرک ۱۹۲۳ء، ۲: ۳۶۷ بعد، ۳۱۵ بعد.

(TH. W. JUYNBOLL)

* باجوڑ: مغربی پاکستان کی قسمت ہشاور کی

دیر، سوات و چترال ایجنسی میں کوہستانی علاقے کا ایک خطہ، جس کے شمال میں دیر، مشرق میں دیر اور سوات، جنوب مشرق اور جنوب میں آتمان خیل اور مہمند قبائل کا علاقہ اور مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ اس کا رقبہ پانچ ہزار مربع میل ہے، جسے حسب ذیل پانچ وادیاں قطع کرتی ہیں: چہارنگ، بابوکرہ، وتلائی، رود اور سورکمر۔ یہاں باقاعدہ مردم شماری کبھی نہیں ہوئی، تاہم آبادی کا اندازہ ایک لاکھ کے قریب کیا جاتا ہے۔ باجوڑ، ترکیزی پٹھانوں کا وطن ہے، جو یوسف زئی کے بھائی بند ہونے کے دعوے دار ہیں۔ وہ چار شاخوں میں منقسم ہیں۔ اسمعیل زئی، عیسیٰ زئی، سلرزئی اور مہمند۔ سلرزئی اور مہمند ڈیورینڈ کے سرحدی خط (Durand line) کے پار افغانستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ دیر کے قبائل کی طرح یہ لوگ بھی سنی مسلمان ہیں۔ نواگنی کا خان باجوڑ کے جملہ قبائل کا موروثی سردار ہونے کا مدعی ہے۔ اس علاقے کی تاریخ دیر اور سوات کی تاریخ کے ساتھ ناقابل انفصال حد تک مربوط ہے۔ باجوڑ کا قلعہ بابر نے ۱۵۱۹ء میں فتح کیا تھا (بقول A. S. Beveridge، در بابر نامہ، ص ۳۶۷ تا ۳۷۳)۔ ۱۵۸۳ء میں یوسف زئی نے اکبر کی سپاہ کو تہ تیغ کر دیا تھا اور اورنگ زیب کے عہد میں بھی وہ مغلوں کی سرحدی

سافت پر واقع ہے۔ یہ ایک بڑا شہر ہے، جس کے اردگرد متعدد ندیاں بہتی ہیں۔ یہ شہر عین الشمس نامی ایک قبہ نما اونچی پہاڑی پر تعمیر ہوا ہے۔ "عین الشمس کا چشمہ اب بھی شہر کو سیراب کرتا ہے اور اسی نامی سے موسوم ہے۔ دیگر اہم یادگار عمارتیں، جن کا وہ ذکر کرتا ہے، حسب ذیل ہیں: فصیل شہر، جسے بعد میں ایک اور بیرونی دیوار تعمیر کر کے مستحکم کر کیا گیا۔ اس بیرونی دیوار کے اندر شہر کے نئے محلے آگئے ہیں؛ قلعہ (جو آج بھی موجود ہے اور القصبہ کہلاتا ہے)، "ایک قدیم عمارت ہے، جو پتھر کی بڑی بڑی سلوں سے بڑی مضبوطی سے تعمیر ہوئی ہے"، ایک بوزنٹی قلعہ، جسے قیصر Justinian کے عہد میں کاؤنٹ ہالوس Paulus نے تعمیر کرایا تھا، جیسا کہ اس دور کے ایک لاطینی کتبے سے ظاہر ہے۔ بنو حفص، ترکوں اور آل حسین کے زمانوں میں اس قلعے کی بار بار مرمت ہوتی رہی ہے؛ بڑی مسجد، یہ ایک ٹھوس عمارت ہے، جس کے قبلے کی طرف شہر کی فصیل ہے۔ "ان کے علاوہ اس شہر میں پانچ حمام، متعدد کازواں سرائیں (فندق) اور تین کھلے میدان (رحاب) بھی ہیں"۔ ان میدانوں میں غلہ منڈی لگتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ سواد شہر "شان دار باغات سے پر ہے، جنہیں ندیاں سیراب کرتی ہیں"۔

حسان بن النعمان نے ۵۷۶/۵۹۰ء کے قریب قرطاجنہ کا محاصرہ کیا تو بوزنٹی سپاہ کے ایک حصے نے ہاجہ میں آ کر پناہ لی اور اس کے گرد خندق کھود کر اسے مستحکم کر لیا۔ مذکورہ بالا اموی سپہ سالار نے جب اس شہر کو بھی سرکر لیا تو ہاجہ بالآخر عرب جند (لشکر) کا اہم فوجی مرکز بن گیا۔ البہری کا بیان ہے کہ اس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جو کیوں پر لگا تار جملے کرتے رہے۔ ۵۱۲۸۰ / ۱۸۹۳ء کے معرکہ امیبلہ کے علاوہ ۱۳۱۳ - ۱۸۹۷/۵۱۳۱۵ء میں بھی، جب سرحد میں فساد کی آگ بھڑک اٹھی تھی، وہ انگریزوں کے خلاف لڑے تھے۔

[آج کل یہ علاقہ پاکستان کا حصہ ہے اور اس کی معاشی ترقی کی طرف خاص توجہ دی جا رہی ہے۔]

(C. COLLIN DAVIES)

ہاجہ: (اس کی قدیم صورت Vaga تھی، مگر آج کل Baga لکھا جاتا ہے) افریقہ کا ایک اہم شہر، جو تونس سے تقریباً ایک سو گیلومیٹر کے فاصلے پر اس کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کی آبادی آج کل تقریباً تینس ہزار ہے۔ ہاجہ وادی بچرہ کی زرخیز ڈھلانوں کے بالمقابل واقع ہے اور "اس علاقے کا اہم ترین شہر ہے۔ یہ قدیم زمانے سے اب تک آباد چلا آ رہا ہے۔۔۔ تونس سے الجزائر جانے والی شاہراہ پر عسکری نقطہ نگاہ سے اس کے محل وقوع کی اہمیت پر ہونے اسلامی دور میں ہمیشہ زور دیا جاتا رہا ہے" (Hoplides: R. Brunschvig, ۱: ۳۰۰)۔

یہ شہر ایک ایسے صوبے کا صدر مقام ہے جو اناج کی پیداوار کے اعتبار سے سب سے زیادہ با ثروت ہے، اس لیے اسے افریقہ کا غلہ خیز خطہ اور اناج کا گھر (ہوری) کہتے تھے، چنانچہ ازنہ وسطی میں بھی یہ ہمیشہ ہاجہ القمح (غلے والا ہاجہ) کہلاتا تاکہ اسے افریقہ اور اندلس کے دیگر ہم نام شہروں سے سمیز کیا جا سکے (دیکھیے ذیل کا بیان)۔

مشہور جغرافیہ نویس البکری نے اس شہر کا حال مفصل طور پر نہایت صحیح صحیح قلم بند کیا ہے، جو آج بھی اس شہر پر صادق آتا ہے؛ البتہ بعض مقامات کے نام بعد کے زمانے میں بدل گئے ہیں۔ وہ لکھتا ہے: "ہاجہ، القیروان سے تین دن کی

کے کچھ حصے کو نذر آتش کر دیا، لیکن اس شہر نے اپنی زرعی پیداوار کی بدولت جلد ہی اپنی خوش حالی از سر نو حاصل کر لی۔ بنو ہلال کے داخلے کے وقت (پانچویں صدی ہجری / گیارہویں صدی عیسوی) میں اس شہر میں ریاحی قبیلے کے لوگ آئے اور ارد گرد کے دیہات میں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد یہ شہر خانہ بدوش سرداروں کے ہاتھ سے منتقل ہو کر بجایہ کے زبیری اسرا کے ہاتھ میں چلا گیا۔ بنو حفص کے عہد میں اس شہر نے اپنی سابقہ خوش حالی ایک حد تک دوبارہ حاصل کر لی۔ حکومت کے باغی لوگ اکثر یہاں پناہ لیتے رہے۔

ترکی عہد (یعنی دسویں اور گیارہویں صدی ہجری / سولہویں اور سترہویں صدی عیسوی) میں باجہ میں بنی چری سپاہیوں کی ایک جمعیت مقیم رہی، جن کی اولاد اب تک وہاں آباد ہے۔ شہر کے اندر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ آل حسین کے عہد میں باجہ ایک بار پھر نیم بدویوں کی زرعی پیداوار کی بڑی منڈی بن گیا، جہاں ایک عامل رہتا تھا اور بے خاندان کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس دور میں بعض یادگار عمارتیں تعمیر ہوئیں، جن میں قابل ذکر ایک قلعہ ہے، جو شہر کے مغرب میں ایک کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور جس کا نام بے (Bey) کے محل کے نام پر جو تونس کے مضافات میں واقع ہے، ”باردو“ رکھا گیا تھا۔

باجہ متعدد عالموں، نقیبوں، شاعروں اور مقامی مؤرخوں کی زادبوم ہے۔ یہاں ہم صرف القلشانی خاندان کا ذکر کرتے ہیں، جس میں سے نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی میں تونس کے سات آٹھ مختار قاضی اور مفتی پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ محمد الصغیر بن یوسف بھی قابل ذکر ہے، جس نے حسینی خاندان کے پہلے چار حکمرانوں (۱۷۰۵ تا ۱۷۶۸ء) کے چشم دید حالات لکھے ہیں۔

کے عم زاد بھائی معبد بن العباس بن عبدالمطلب نے وفات پائی، جن کا مزار شہر کے مرغزار میں ہے۔
الیعقوبی، جس نے تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی میں افریقہ کی سیاحت کی تھی، لکھتا ہے کہ باجہ کی آبادی قدیم عباسی فوج کے سپاہیوں کی اولاد اور قدیم غیر عرب عناصر پر مشتمل ہے۔

القلشندی ایک قدیم مأخذ کا حوالہ دیتے ہوئے ذکر کرتا ہے کہ ”بنو سعد کا قبیلہ، جس کے درمیان نبی کریمؐ نے بچپن میں پرورش پائی تھی، متعدد ملکوں میں منتشر ہو گیا ہے۔ اس کے زمانے میں اس قبیلے کا ایک چھوٹا سا گروہ باقی تھا، جو افریقہ میں باجہ کے مقام پر عباسی لشکر کے ساتھ رہتا تھا۔“

بنو اغلب کے عہد میں یہ شہر تونس کے سارے شمال مغربی ضلع کا اہم صدر مقام بن گیا۔ پہلے بنو حمید، جو وزیروں کے ایک طاقتور خاندان سے تھے، اس شہر پر حکومت کرتے رہے۔ بعد ازاں ان کے حلیف اور رشتے دار یکے بعد دیگرے اس شہر کے فرمان روا ہوئے اور اسے ایک با ثروت اور نفع بخش جاگیر کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ قاضی شہر کا انتخاب وہاں کے مشہورترین فقہا میں سے ہوتا تھا۔ تجربہ کار سالاروں نے ملکی فوج اور بنو اغلب کے حلیفوں کی کمان سنبھال رکھی تھی۔ یہ باور کرنے کے وجوہ موجود ہیں کہ اس فوج کے آزمودہ کار ارکان نے، جو اس علاقے میں سکونت پذیر رہے، باجہ کے ایک اہم محلے (شیخہ) کو اپنے قبیلے قضاعہ کا نام دے رکھا تھا۔ یہ نام اب تک رائج ہے۔

فساطمیوں کے عہد (۵۳۵/۶۴۶ء) میں ابویزید [رک بان] صاحب الحمار کے بربری لشکر نے اس شہر کو تاخت و تاراج کیا، لوٹا اور اس

مآخذ: (۱) الہمقوی: البلدان، نجف ۱۹۱۸ء، ص ۱۰۷ (فرانسیسی ترجمہ از G. Wiet، قاہرہ ۱۹۳۷ء، ص ۲۱۱؛ (۲) البکری، عربی متن، ص ۵۹، فرانسیسی ترجمہ، ص ۱۱۹؛ (۳) یاقوت [معجم البلدان]، قاہرہ، ۲: ۲۰؛ (۴) الادریسی، عربی متن، ص ۱۱۵، فرانسیسی ترجمہ، ص ۱۳۴؛ (۵) الہروی: *Guide des lieux de pèlerinage*، طبع J. Sourdel Thomine، دمشق ۱۹۵۳ء، ص ۵۳؛ (۶) القلقشنندی: *صبح الاعشی*، ۱: ۳۴۰؛ (۷) [الحسن بن محمد الوزان الزہاوی] *Leo Africanus*، ۳: ۱۱۹؛ (۸) محمد صغیر بن یوسف: اخبار اولاد علی ترکی (مخطوطہ در کتب خانہ عبدالوہاب)، فرانسیسی ترجمہ از V. Serres و Laarab، تونس ۱۸۹۷ء۔

(۲) تونس میں دو اور مقامات بھی تھے جن کا نام باجہ تھا۔ ایک کو باجۃ الزيت (تیل والا باجہ) کہتے تھے، تاکہ اسے شمال کے ایک ہم نام مقام سے سمیز کیا جا سکے۔ یہ شہر ضلع رصفہ میں (جس کا قدیم نام رومیوں اور بوزنظیوں کے عہد میں Ruspae تھا) تونس کے ساحل پر، زیتون کے جنگل کے درمیان، سہدیہ سے الجان جانے والی سڑک پر الجان سے تیرہ کلومیٹر جنوب شرق آباد تھا۔ جس پر گنے (سیخہ) میں یہ شہر واقع تھا اس کا نام اب بھی وادی باجہ ہے (جو سہدیہ کی عمل داری میں ہے)۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنو ہلال کے حملے تک یہ شہر بہت خوش حال رہا۔ اس کے بعد زوال پذیر ہوا اور بنو حفص کے دور میں بالکل ناپید ہو گیا۔ مگر اس کے محل وقوع میں بہت سے آثار موجود ہیں، جن میں سے آب رسانی کے ذرائع (فسقیہ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ المالکی اور یاقوت نے متعدد بار اس شہر کا ذکر کیا ہے۔ یاقوت نے القیروان کے شاعروں کے منتخب کلام کی جو بیاض تیار کی اس میں اس نے ابن رشیق کی منظومات نقل کی ہیں۔

مآخذ: (۱) المالکی: *ریاض النفوس*، ۲: ۷۹ تا ۸۱ (مخطوطہ، در مجموعہ عبدالوہاب)؛ (۲) یاقوت، قاہرہ ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۶ء، ۲: ۲۷؛ (۳) الصغدی: الوافی بالوقایات، ج ۳ (مخطوطہ زیتونہ)۔

(۳) باجۃ القدیمة: ایک چھوٹی سی بستی، جو اب ناپید ہو چکی ہے، لیکن اس کے آثار اب تک نظر آتے ہیں۔ یہ بستی موجودہ شہر منوبہ کے قریب تونس کے شمال مغرب میں واقع تھی۔ اس میں ایک مسجد، ایک مدرسہ (کتاب)، ایک منڈی اور متعدد گھر تھے۔ اس بستی کی شہرت اس بنا پر تھی کہ وہ تونس کے ایک جلیل القدر صوفی ابو سعید خلفہ بن یحییٰ التیمی الباجی کا زاد بوم ہے۔ یہ ولی ۵۰۱ھ/۱۱۰۶ء میں پیدا ہوئے اور ۶ شعبان ۶۲۹ھ/۸ جون ۱۲۳۱ء [کذا؟ صحیح ۲۸ جون ۱۲۳۲ء] کو فوت ہو گئے۔ وہ ابو مدین شعیب تلمسانی [رک بان] کے شاگرد تھے۔ انہیں جبل النار کے گاؤں میں دفن کیا گیا اور وہ اسی دن سے مرسہ سے لے کر قرطاجنہ تک سیدی ابوسعید کے نام سے معروف ہیں۔

مآخذ: (۱) ابوالحسن العواری: مناقب ابو سعید الباجی (مخطوطہ)، در کتابخانہ عبدالوہاب۔ (عبدالوہاب)

- باجہ: اسلامی سپین (اندلس) کا ایک شہر اور ضلع، جو آج کل (Béja) کے نام سے جنوبی ہرتکال میں واقع ہے۔ قدیم نام پاکس جولیہ Pax Julia [پا کولونیا پاکنس Colonia Pacensis] تھا۔ باجہ کی رومی اصلیت کی طرف جغرافیہ نویس الرازی [رک بان] نے اشارہ کیا ہے۔ وہ اس شہر کے عمدہ اور وسیع گلی کوچوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس جگہ شہد بہتات سے میسر آتا تھا۔ اور یہاں کا پانی چمڑا رنگنے کے لیے خاص طور سے موزوں تھا۔

La Description de l' Espagne: E. Lévi - Provençal

اوقات باجۃ الزیت بھی کہا گیا ہے (رک بہ باجہ Vaga)۔ [آج کل یہ شہر پرتگال کے صوبہ المستیجور کا صدر مقام ہے اور موجودہ دارالحکومت لڑین Lisbon (اسبونہ) سے بجانب جنوب مشرق پچانوے میل کے فاصلے پر واقع ہے]۔

مآخذ: (۱) E. Lévi-Provençal: *La péninsule*

iberique au Moyen-Age d'après le Kitāb Al-Rowd

al-Mi'ār، لندن ۱۹۳۸ء، ص ۳۵ تا ۳۶، عربی متن: ص

۳۶ تا ۳۷: (۲) عنایت اللہ: اندلس کا تاریخی جغرافیہ]۔

(D.M. DUNLOP)

- الباجی: ابوالولید سلیمان بن خلف [بن سعد التجیبی (۲۹۱ تا ۳۷۸ء)]۔ گیارہویں صدی عیسوی کا ایک ممتاز اندلسی عالم دین اور اہل قلم، جس کا خاندان ۵۴۰/۱۰۱۲ء میں بطلیوس (Badajoz) سے نقل مکانی کر کے (جنوبی پرتگال کے موجودہ شہر باجہ Béja) میں آباد ہو گیا تھا (ابن بسام، در المعری: نفع الطیب، ۱: ۵۱۱)۔ وہ قرطبہ کے مدرسوں میں بہت آمد و رفت رکھتا تھا۔ اس نے شاعر کی حیثیت سے بھی خاصی شہرت حاصل کی تھی۔ ۵۴۶/۱۰۳۵ء میں اس نے مشرق کی سیاحت اختیار کی؛ چنانچہ وہ اندلس سے تیرہ سال تک غائب رہا، جن میں سے تین سال اس نے مکے میں حافظ ابوذر المہروی کی خدمت میں بسر کیے، جس نے ہرات، بلخ اور خراسان کے دوسرے شہروں میں وہ کر علم حاصل کیا تھا۔ اس سے الباجی نے مالکی فقہ اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ وہ اس کے ساتھ سروات میں، یعنی اس پہاڑی علاقے میں جو التمامہ، نجد اور الیمن کے درمیان واقع ہے، اس کے گھر باقاعدہ جاتا رہا۔ یہاں سے الباجی بغداد گیا اور تین سال وہاں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ وہ اتنا غریب تھا کہ حصول معاش کے لیے رات کو چوکیداری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ حسین موصل میں بھی اس کی

d' Ahmed al Razi، درالاندلس 'Al-Andalus' ۱۹۵۳ء، ۱۸: ۸۷)۔ [موسیٰ بن نصیر نے اسے ۵۹۳/۷۱۲ء میں فتح کیا تھا۔] اس فتح کے وقت سے باجہ کا ذکر کثرت سے آتا ہے۔ جب اشبیلیہ سر ہوا تو اس کے مدافعین باجہ چلے گئے اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے عارضی فتح حاصل کی (اخبار مجموعہ، ص ۱۶، ۱۸)۔ باجہ اسلامی سپین کا فوجی علاقہ (گور مجنہ) بن گیا۔ ۵۱۴۶/۷۶۳ء میں مصری جند کے سالار العلاء بن الحفیث نے بغاوت کر دی اور عباسیوں کا سیاہ لباس اختیار کر کے سیاہ علم بلند کر دیا، جو المنصور نے مشرق سے بھیجا تھا (اخبار مجموعہ، ص ۱۰۱ تا ۱۰۲: ابن القوطیہ، ص ۳۲ تا ۳۳)۔ مذکور ہے کہ ۵۲۳/۸۳۳ء میں شمالی یورپ کی ایک قوم وائکنگ (Vikings) نے باجہ پر حملہ کیا تھا (المعری: نفع الطیب، ۱: ۲۲۳)۔ بعد ازاں باجہ کے مقامی امرا نے مرکزی حکومت سے جھگڑے پیدا کر لیے (قب Levi Provençal: *Histoire de* *Espagne musulmane*، قاہرہ ۱۹۳۳ء، ۱: ۲۷۱، ۲۹۸)۔ بالآخر مقامی شرفا کا ایک خاندان طیفوریہ خود مختار ہو گیا اور اس نے کچھ مدت تک اپنی آزادی قائم رکھی (ابن سعید: المغرب، قاہرہ ۱۹۵۳ء، ۱: ۳۰۳)۔ ایک اور زمانے میں باجہ کا شہر امارت شلب (silves) کے تابع رہا مگر ۵۳۲/۱۰۴۰ء کے قریب اشبیلیہ کے بنو عباد کے زیر نگیں چلا گیا (ابن عذاری: بیان، ۳: ۱۹۲-۱۹۳)۔ ابتدائی دور میں یہ شہر زمانہ ما بعد کی نسبت غالباً زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا۔ الإدربیسی (۵۴۸/۱۱۵۴ء) نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس شہر کا مشہور ترین فرزند ابوالولید الباجی [رک بان] ہو گزرا ہے، جو ایک عالم دین تھا [گو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ افریقہ والے شہر باجہ کے باشندے تھے]۔ اس شہر کو بعض

طور پر محسوس کی جا رہی تھی۔ سرقسطہ کے حکمران المقتدر بن ہود (عہدِ حکومت: ۱۰۴۶ تا ۱۰۸۱ء) نے الباجی کو اپنے پاس بلا بھیجا اور وہ اس کے دربار میں خاصے عرصے تک مقیم رہا؛ چنانچہ سرقسطہ ہی میں اس کی کتابیں شائع ہوئیں (ابن خاقان: قلائد، طبع الحرائری، ص ۲۱۵) الباجی نے ۱۰۴۴ء/۱۰۸۱ء میں المریہ میں وفات پائی۔ اسی سال اس کا سرپرست بھی فوت ہو گیا۔

اگرچہ الباجی کی زندگی کا اہم سیاسی مقصد حاصل نہ ہو سکا، تاہم وہ ایک بسیار نويس مصنف ثابت ہوا۔ اس نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں امام مالکؒ کی الموطأ کی ایک شرح بھی ہے اور اپنی مختصر صورت میں المنتقی کے نام سے بہت قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے۔ اس کی دوسری تصانیف میں سے حسب ذیل چھب چھپی ہیں:

(۱) فرانس کے ایک راہب کے مراسلے (رسالة الراہب من افرنسه) کا جواب؛ اس کے لیے دیکھیے D.M. Dunlop: *A Christian Mission to Muslim Spain in the 11th Century*، در الاندلس *Al-Andalus*، ۱۹۵۲ء، ۱۷: ۲۵۹ تا ۳۱۰۔ جواب سے بہت کچھ مناظرانہ قابلیت ظاہر ہوتی ہے اور اس میں علم الکلام کے حوالے متواتر دیے گئے ہیں؛ (۲) رسالة فی الحدود، بنیادی طور پر فقہ اور حدیث کی اصطلاحات و تعریفات پر ایک رسالہ، طبع جودہ ہلال، در *Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islamicos* en Madrid، (صحيفة المعهد المصری، ج ۲، میژرد ۱۹۵۳ء، عربی حصہ، ص ۱ تا ۳۷؛ [۳] الاشارة؛ (۴) بیان سامضی بہ العمل من الفقهاء والحکام]۔

مأخذ: [(۱) الدیاج المذهب، ص ۱۲۰؛ (۲)

الوفیات، ۱: ۲۱۵؛ (۳) فوات الوفيات، ۱: ۱۷۵؛ (۴)

موجودگی کا سراغ ملتا ہے، جہاں ایک بیان کے مطابق (المقری، ۱: ۵۰۷: قَب این بشکوال، ۱: ۲۰۰، شماره ۴۴۹) اس نے ایک سال بسر کیا اور علم الکلام کی تحصیل کرتا رہا، جو ابھی ابھی معرض وجود میں آیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے حلب، دمشق اور مصر میں رہ کر بھی یہ علم حاصل کیا۔ ۱۰۴۴ء/۱۰۸۱ء میں اپنے وطن اندلس میں اسی افلاس کی حالت میں واپس پہنچا جس حال میں وہ روانہ ہوا تھا؛ تاہم اس کے دل و دماغ میں بہت وسعت آچکی تھی۔ اس زمانے میں اس نے سیورقہ (Majorca) کے جزیرے میں اندلس کے فقہا کی تحریک پر مشہور عالم دین ابن حزم سے بحث و جدال کا بازار گرم کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن حزم کو گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی اور ابن سعید (مغرب، قاہرہ ۱۹۵۳ء، ۱: ۴۰۵) کے بیان کے مطابق ابن حزم کو اپنی کتابوں کے جلانے جانے کا افسوسناک منظر دیکھنا پڑا۔ واپس آنے کے بعد الباجی نے طلاکونی کا پیشہ اختیار کیا۔ بعض اوقات اس نے صوبائی شہروں میں وقفہ جات کی تصدیق کرنے والے افسر یا قاضی کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ اس کی شہرت بتدریج بڑھتی گئی اور وہ دولت مند کی حالت میں فوت ہوا۔ اس دور کے ارباب اقتدار یعنی انوی خلافت کے زوال کے عہد کے سلوک الطوائف کے ساتھ اس کے روابط سورد تنقید بنے رہے۔ سلطوم ہوتا ہے کہ ان کا بڑا مقصد یہ تھا کہ الباجی انہیں متحد کرنے اور آپس میں امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی ترغیب دیتا تھا (المقری، ۱: ۵۱۱)۔ اس مقصد کے لیے اس نے خود جا جا کر اپنی تجاویز پیش کیں، لیکن سرقسطہ (Saragossa) کے دربار کے سوا باقی مقامات پر اس سے سرد مہری کا برتاؤ کیا گیا۔ سرقسطہ شمال مشرقی سرحد پر واقع تھا، جہاں عیسائی بادشاہوں کی طاقت پورے

حسن بن علی بن ابی الطیب، عرب شاعر اور ایک انتخاب کلام شعراء [دمیة القصر] کا مؤلف۔ یہ باخرز کا باشندہ تھا۔ اپنے والد سے معقول تعلیم حاصل کر لینے کے بعد اس نے خاص طور پر فقہ شافعی کا مطالعہ کیا اور نیشا پور میں الجوبنی (عبداللہ بن یوسف [رک بہ جوینی] کے درس میں شریک ہوا۔ یہیں اس کا الکندری [رک بان] سے تعارف ہوا۔ مؤخر الذکر جب وزیر ہو گیا تو اسے بطور کاتب (یا میر منشی) بغداد لے گیا۔ اس سے پیشتر باخرزی کچھ عرصے تک بصرے میں سرکاری عہدے دار رہ چکا تھا۔ بعد میں اسے دیوان وزارت میں لے لیا گیا اور زان بعد وہ اپنے وطن واپس چلا آیا، جہاں وہ ذوالقعدہ ۵۴۶ھ / جون - جولائی ۱۰۷۵ء کو تلوار کے ایک زخم سے فوت ہو گیا۔

الباخرزی کی سب سے زیادہ مشہور تحریر اس کا وہ مکتوب ہے جو اس نے اپنے محسن الکندری کو اس کے خصی ہونے کے موضوع پر بطور ہمدردی لکھا تھا۔ [متن کی عبارت وضاحت طلب ہے۔ جیسا کہ مقالے کے ایک ماخذ معجم الادباء، ۱۳: ۲۳ میں لکھا ہے اس نے بادشاہ کی بدگمانی کی وجہ سے خود یہ عمل کیا تھا]۔ اس کا دیوان مفقود ہے۔ صرف چند مقطعات ہیں، جو اس کی کتاب دمیة القصر و عصرة اهل العصر (حلب ۱۳۴۹ھ / ۱۹۳۰ء) کے ساتھ بطور ضمیمہ چھپ چکے ہیں۔ مؤخر الذکر تصنیف منتخبات پر مشتمل ہے، جو الثعالی [رک بان] کی یتیمہ کا تمہ ہے اور سات ابواب پر مشتمل ہے: (۱) بدوی شعرا اور شعراء حجاز؛ (۲) شام، دیار بکر، آذر بیجان، جزیرہ اور مغرب؛ (۳) عراق؛ (۴) رے اور جبال؛ (۵) جرجان، آستر آباد، دیپستان، قوس، خوارزم، ماوراء النہر؛ (۶) خراسان، قہستان، سجستان، غزنہ، (۷) مصنفین ادب۔ اس کی نظموں کے ایک اور انتخاب الموسوم بہ الاحسن کا مخطوطہ لنڈن میں

تقع الطیب، ۱: ۳۶۱؛ (۵) ابن الوردی، ۱: ۳۸۰؛ (۶) ابن عساکر: تہذیب، ۶: ۲۳۸؛ (۷) المغرب لی حل المغرب، ص ۴۰۴، (۸) الفہرس التہذیبی، ص ۱۶۰؛ (۹) براکلان، ۱: ۱۹۹ و تکملہ، ۱: ۷۳۳ - ۷۳۴؛ (۱۰) *Abenhazam de Cordoba* : M. Asin Palacios سیدرز ۱۹۲۷ء، ۱: ۲۰۰ تا ۲۰۸۔

(D. M. DUNLOP)

* باحسان : رَک بہ حسان با۔

* باخرز : (گواخرز بھی کہلاتا ہے) خراسان

میں ہرات اور نیشا پور کے درمیان (دریائے ہرات پر شہر جام کے جنوب کا) ایک خطہ، جو خاص طور پر زرخیز سمجھا جاتا ہے۔ دسویں صدی عیسوی میں غلے اور انگوروں کی برآمد کے لیے (اور چودھویں صدی میں خاص طور پر اپنے نفیس خربزوں کے لیے بھی) مشہور تھا۔ مالین (باختلاف تلفظ مالین و مالان) علاقے کا صدر مقام اور دسویں صدی میں بڑی آبادی کا شہر تھا۔ اس وقت کے تذکروں کے مطابق یہ موجودہ شہر کے محل وقوع پر آباد تھا۔ اس علاقے میں ایک سو اٹھائیس گاؤں تھے۔ انہیں میں جوذقان تھا۔ یاقوت باخرز کی (غالباً عوامی وجہ تسمیہ کی بنیاد پر) یوں تشریح کرتا ہے: "بادہرزہ"، یعنی ہر طرف کی ہوا۔

مأخذ: المناسی، ص ۳۱۹؛ (۲) الفقیہ الہمدانی، ص ۳۱۸؛ (۳) ابن رستہ، ص ۱۷۱؛ (۴) الیعقوبی، ص ۲۷۸ (= BGA ج ۳، ۸، ۱۰، ۱۱)؛ (۵) یاقوت، ۱: ۴۰۸ (= قاہرہ ۱۹۰۶ء، ۲: ۲۸) و ۱۳۵: ۳ و ۳۹۸ (= *Dict. de la Perse* : Barbier de Meynard، ص ۷۳ بعد)؛ (۶) محمد حسن خان: مرآة البلدان، ۱: ۱۵۰؛ (۷) عوفی: لباب، ۱: ۶۸ و ۲: ۱۵۶؛ (۸) *Le Strange*، ص ۳۵۷۔

(B. SPULER)

الباخرزی: ابوالحسن (و ابوالقاسم) علی بن

دلاتا ہے، جو فلسطین میں بیت المقدس کے شمال مغرب میں ایک مقام ہے۔ باخمرہ کسی اور وجہ سے مشہور نہیں۔

مآخذ: (۱) باقوت، ۱، ۵۳۸: (۲) السعدوی: مروج، ۱۹۳: (۳) Weil: Chalifen، ۲، ۵۰ (غلط طور پر اسے بچمرا Bachimra بول دیتے ہیں): (۴) Sir W. Muir: The Caliphate، طبع T. H. Weir، ۱۹۱۰ء، ص ۳۰۶۔ (S. H. LONGRIGG و M. STRECK)

بَاخْمَرَا: رَكْ بَه بَدْرَه.

- بادِس: بحیرہ روم میں مراکش کے ساحل پر ایک بندرگاہ اور شہر، جو اب کھنڈر بن چکا ہے۔ تپوان سے ۶۸ میل (۱۱۰ کیلو میٹر) کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف غمارہ [رک ہاں] اور اس علاقے کے درمیان واقع ہے جو ریف [رک ہاں] کے نام سے معروف ہے۔ یہ مقام بنو یطوفت (عام تلفظ: بنی یطوفت) کے علاقے میں ایک نالیہ تالان بادِس (عام تلفظ تالمبادِس) کے دیانے کے قریب واقع ہے۔ اس شہر کو ہریتہ Parietina سے منطبق کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا ذکر انطینونس Antinonus کے سفر نامے میں آیا ہے، لیکن اس نام کی قدیم جگہ کا اطلاق پلش (موجودہ نقشوں میں ارس) کی محفوظ تر کھاڑی پر بھی منطبق ہو سکتا ہے، جو اس مقام سے جنوب مغرب کی طرف سات کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔

بادِس کا شہر اور بندرگاہ پہلے مملکت نکور میں شامل تھے، بعد ازاں بنو عمر کی ادریسی امارت کا جزو بن گئے۔ المرابطون، الموحدون اور مرینی حکمران اسے بحری مرکز کے طور پر استعمال کرتے رہے اور اسے مضبوط و مستحکم بنانے میں انہوں نے اپنی توجہ صرف کی۔

المقصد کے مصنف نے (ساتویں صدی عیسوی کے اواخر میں) اور بالخصوص الحسن بن محمد الوزان

محفوظ ہے۔ نقادوں کی تحسین آمیز آرا کے باوجود بغداد میں اس کی نظم کو کچھ قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ بحیثیت مجموعی اس میں تصنع ہے اور درمیانے درجے کی چیز ہے۔

مآخذ: (۱) ذمّیہ کا مقدمہ: (۲) السّمانی: (۳) باقوت، بذیل مادّہ باخرز: (۴) وہی مصنف: ارشاد، ۱۲۱ تا ۱۲۸ (= معجم الادب، ۱۳: ۳۳ تا ۳۸): (۵) ابن خلکان، قاہرہ، ۱۸۹۹ء: ۲۴، ۵۸: (۶) Browne، ۲: ۳۵۵۔ بعد: (۷) ابراہیم: تکملہ، ۱: ۳۶۶: (۸) علی آل طاہر: La Poésie arabe en Irak et en Perse، Sorbonne، sous les Seldjoukides، تحقیقی مقالہ، ۱۹۰۳ء (غیر مطبوعہ)، بعد اشاریہ۔

(D. S. MARGOLIOUTH)

- باخْمَرَا: قرون وسطیٰ میں عراق کا ایک مقام، جس کا صحیح محل وقوع اب متعین نہیں کیا جا سکتا۔ السعدوی کے بیان کے مطابق یہ طّف [رک ہاں] سے، جو ولایت ہابل اور عرب کے درمیان ایک سرحدی ضلع تھا، متعلق تھا اور کوفے سے سولہ فرسنگ (تقریباً ساٹھ میل) پر واقع تھا۔ باقوت کا کہنا ہے کہ یہ واسط کی نسبت کوفے سے زیادہ قریب تھا۔ باخمرہ عباسیوں کی تاریخ میں اس فیصلہ کن جنگ کی وجہ سے مشہور ہے جو ۸۱۳۵/۶۲ء میں ہوئی جب کہ خلیفہ المنصور بغداد کا نیا شہر بنانے کی فکر میں تھا۔ یہ لڑائی خلیفہ المنصور کی فوج کی زیر قیادت عیسیٰ بن موسیٰ اور ابراہیم بن عبداللہ العلوی کے عساکر کے درمیان ہوئی، جس میں مؤخر الذکر ابتدائی کامیابی کے بعد ایک تیرے زخمی ہو کر کھیت رہا۔ اسی پر وہ جنگ ختم ہوئی جو المنصور کی خلافت کے لیے سنگین خطرہ تھی۔ باخمرہ کے آراسی نام کا لفظی مفہوم ہے "شراب کا تہہ خانہ" اور وہ ایک اسی کے مشابہ نام "قریۃ العنب" (انگوروں کا شہر) کی یاد

شہر بادس اور جزیرہ حجر البادس (Peñon) اپنے الجزائر کی ترک حلیفوں کی تحویل میں دے دیا۔ مراکش کا سعدی سلطان عبداللہ الغالب باللہ ان کی سرگرمیوں سے خائف ہوا کہ کہیں ترک بادس کو مرکز بنا کر مراکش کو سر کرنے کی مہم شروع نہ کر دیں، چنانچہ ۱۵۶۴ء میں اس نے مراکشیوں کو بادس اور جزیرہ خالی کرنے پر مجبور کر دیا اور شہر اور جزیرہ دونوں سپین والوں کے حوالے کر دیے۔ مراکشی آبادی ہٹ کر اندرون ملک یعنی قصبہ سنادہ میں چلی گئی۔

بادس کا قدیم شہر اب کھنڈر بن چکا ہے۔ ریف کی جنگ (۱۹۲۷ء) کے خاتمے پر سپین والوں نے اس کے قریب Villa Jordana کے نام سے ایک بستی بسانے کی کوشش کی، جس میں انہیں چنداں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ پنان (جزیرہ حجر البادس) اب بھی سپین سے منسلک خود مختار علاقہ ہے، جس کا نام Peñon de Velez de la Gomera ہے۔ سپین والوں نے اس شہر کا نام بکاڑ کر Velez بنا لیا تو اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کے بالمقابل یورپ کے ساحل پر Vélez (de) Malaga (عربی بالش) نام کا ایک شہر موجود ہے۔

مراکش کے بادس کو الجزائر کے بادس سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، جو اب ناپید ہے اور اوراس [رک باں] کے جنوب میں واقع تھا۔

مآخذ: (۱) البادسی: المقصد، ص ۲۴۵؛ (۲) لیون افریقانوس الافریقہ [الحسن بن محمد الوزان الزہاتی]: Description de l' Afrique، طبع Schefer، ۲: ۲۷۷؛ فرانسیسی ترجمہ از Épaulard پیرس ۱۹۰۶ء، ص ۲۷۶ نیز بہ امداد اشاریہ: (۳) R Afr.، ۱۸۷۲ء، ص ۱۱۹ تا ۱۲۴؛ (۴) A. Mouliéras: Le Maroc inconnu؛ (۵) A.J. Onieva: Guía turística de Marruecos، میڈرڈ ۱۹۴۷ء، ص ۵۰۶؛ شہر بادس اور

الزیاتی (لیو الافریقہ) (دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی کا آغاز) نے بادس کو ایسا شہر ظاہر کیا ہے جس میں چھ سو گنبے آباد تھے۔ مرینی سلطان ابوسعید (۵۰۹/۱۳۱۰ء تا ۵۳۱/۱۳۳۱ء) کے عہد میں بادس کے شہر سے میللا اور العریش کی طرح ایک ہزار دینار مالیہ سرکاری خزانے میں داخل ہوتا تھا۔ بندرگہ میں ایک سلاح خانہ بھی تھا، جہاں دیودار کی لکڑی ہے، جو گرد و نواح کے پہاڑوں سے لائی جاتی تھی، جنگی جہاز اور سفینے تیار کیے جاتے تھے۔ وینس والوں کے نجارتی جہاز اکثر اس بندرگہ پر آتے جاتے تھے اور یہ بندرگہ فاس سے بنو خالد کے پہاڑوں سے گزر کر بحیرہ روم تک پہنچنے والے نزدیک ترین راستے کی آخری منزل تھی۔ اس شہر کے لوگ تجارت، ماہی گیری (سارڈین مچھلی کا شکار) سے بسر اوقات کرتے تھے۔ ریف کا والی اس جگہ رہتا تھا۔ یلیش سے وادی نکور تک کے ساحلی مقامات، نیز اندرون ملک کے بعض قبائل، مثلاً بنو منصور، بنو خالد اور بنو پدیر، سبھی اس کے زیر نگیں تھے۔

بندرگہ سے کوئی سو میٹر یا اس سے بھی کمتر فاصلے پر سمندر میں دو چھوٹے چھوٹے چٹانی جزیرے تھے، جن میں سے بڑا جزیرہ حجر بادس کہلاتا تھا۔ ہسپانوی اسے Peñon de Velez کا نام دیتے تھے۔ ۱۵۰۸ء میں سپین والوں نے بحری قزاقوں کی سرگرمیوں کا انسداد کرنے کے لیے اس جزیرے پر قبضہ کر کے اسے مستحکم کر لیا۔ ۱۵۲۰ء میں یہ جزیرہ کسی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ۱۵۲۶ء میں وطاسی سلطان ابو حسون کو، جسے اس کے بھائی نے معزول کر دیا تھا، ریف کا علاقہ جاگیر کے طور پر ملا۔ اس نے بادس کو اپنا صدر مقام بنایا اور اس وجہ سے البادسی [رک باں، فصل ۳] کا لقب پایا۔ ۱۵۵۴ء میں اس نے

صفر سنی ہی میں ریف کا والی بنا دیا گیا تھا، جس نے بادس کو اپنی جاے سکونت بنایا۔ جب اسے معزول کر دیا گیا تو وہی صوبہ اسے جاگیر کے طور پر مل گیا۔ وہ ۱۵۲۶ سے ۱۵۴۹ء تک وہاں مقیم رہا، اس لیے البادسی کے لقب سے مشہور ہوا۔ یورپ کے مؤرخوں نے اسے King of Velez لکھا ہے۔

مآخذ: دیکھیے مادۃ وطاس (بنو)۔

(G. S. COLIN)

- ⊕ بادشاہی مسجد (لاہور): رَکَ بہ مسجد۔
- * باد غیس: یا باذ غیس، حال کے افغانستان کے شمال مغربی حصے کا ایک صوبہ [جس کا صدر مقام قلعہ نو ہے]۔ اس نام کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ یہ فارسی لفظ ”باد خیز“ (آندھیاں اٹھنے کی جگہ) سے بنا ہے، کیونکہ یہاں اکثر تند ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی کے جغرافیہ نویسوں کے مطابق صرف وہ ضلع بادغیس کہلاتا ہے، جو ہرات کے شمال مغرب میں اور ہرات اور سرخس کے درمیان واقع ہے۔ حدود العالم کے مصنف نے غالباً اپنی شخصی معلومات کی بنا پر اسے ایک خوش حال اور دل کشا علاقہ لکھا ہے، جس میں تین سو گاؤں ہیں۔ بعد کے زمانے میں یہ نام اس تمام علاقے کے لیے استعمال ہونے لگا جو ہری رود اور مرغاب کے درمیان واقع ہے۔ بہر حال ساتویں صدی ہجری/تیرھویں صدی عیسوی ہی میں یاقوت نے اس کے یہ معنی لیے ہیں۔ بادغیس میں کبھی بڑے بڑے شہر تو تھے ہی نہیں، اس کے قصبوں اور قلعوں کو بھی کوئی زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہوئی۔ عرب فتوحات کے زمانے میں بادغیس قلعہ ہیطل (= Hephthalite) کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہرات نیزک ترخان الہیطل [رَکَ بَا] کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ یہاں آ کر عزت گزریں ہوا تھا۔ یاقوت

جزیرہ Peñon کی سولہویں صدی کی مفصل تاریخ کے لیے: (۶) Sources inédites de l'histoire du Maroc، بلسلہ اول (سعدی خاندان)، جو سین، فرانس اور پرتگال کے سرکاری دفاتر کے متعلق ہے۔

(G. S. COLIN)

* اَلْبَادِيسِي: شہر بادس [رَکَ بَا] سے صفت نسبتی ہے۔ مراکش میں اس نام کے تین نامور اشخاص ہوئے ہیں:

- (۱) ابویعقوب یوسف الزہیلی البادسی: آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی کے ایک متبحر، فاضل اجل اور ولی اللہ، جن کا مزار شہر بادس کے باہر واقع ہے۔ المقصد (قب ۲، ذیل میں) کے مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے (قب ترجمہ، ص ۱۳۶ و ۲۱۸)۔ ابن خلدون نے اسے مراکش کے اولیاء اللہ کا خاتم قرار دیا ہے (قب Prolegomena [مقدمہ]، ترجمہ، ۲: ۱۹۹: Histoire des Berberes [العبر]، ۱: ۲۳۰)؛ الافریقی [الحسن بن محمد الوزان الزیاتی] (طبع Schefer، ۲: ۲۷۳: طبع Épaulard، پیرس ۱۹۵۶ء، ص ۲۷۳) نے اس کے مزار کا ذکر کیا ہے، جو اب تک عوام کی عقیدت کا مرجع ہے اور سیدی بو یعقوب کے نام سے معروف ہے۔

- (۲) عبدالحق البادسی: ۵۷۲۲/۱۳۲۲ء میں بقید حیات تھا۔ وہ ایک کتاب المقصد الشریف فی ذکر صلحاء الریف کا مصنف ہے۔ جس میں ریف کے اولیاء اللہ کے سوانح حیات قلم بند کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے دو نسخے ہم تک پہنچے ہیں، جن میں عبارت کے لحاظ سے بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے (ترجمہ مع حواشی از G. S. Colin، در Archives marocaines، ج ۲۶، ۱۹۲۶ء)۔

- (۳) علی بن محمد الشیخ الوطاسی البادسی: اس کی صحیح کنیت ابوالحسن تھی، لیکن اس کا مشہور نام ابو حسون ہے۔ اس کا باپ اپنی

کے جنوب مغرب میں ایک ضلع، جو دریائے فرات سے نکلی ہوئی نہر عیسیٰ کی ایک شاخ نہر صراط کے جنوب میں واقع تھا۔ صراط اسے ضلع قطربل سے جدا کرتی تھی۔ بغداد کے نصف مغربی حصے کا جنوبی علاقہ (جو قصبۃ المنصور کے نام سے مشہور تھا)، نیز گرغ کا علاقہ ضلع بادوریا کی حدود میں شامل تھا۔ ضلع قطربل کی طرح یہ ضلع بھی مملکت ترکیہ عثمانیہ کے دائرے کا ایک ضمنی حصہ تھا۔

مآخذ: (۱) القسسی، ۳: ۱۱۹، ۱۲۰: (۲) ابن خردادبہ، ص ۷، ۹، ۲۳۵، ۲۳۷: (۳) البلاذری: فتوح، ص ۲۵۰، ۲۵۳، ۲۶۵: (۴) یاقوت، ۱: ۳۶۰: (۵) Streck: *Babylonien nach den arab. Geogt.*، ۱۹۰۰، ۱: ۱۶، ۱۰، ۲۵: (۶) G. Le Strange: *Baghdad during the Abbasid Caliphate*، ۱۹۰۰، ص ۵۰ تا ۵۱، ۳۱۵: (۷) وہی مصنف: *Lands of the Eastern Caliphate*، ص ۲۱، ۲۶، ۶۷، ۸۰، ۸۲: (M. STRECK)

بادوسبانیہ: (بادوسبانیہ) بحیرہ خزر کا ایک چھوٹا سا حکمران خاندان، جو اپنے طویل عرصہ حکومت کی وجہ سے خاص طور پر قابل ذکر ہے (۵۸۵/۶۶۵ء تا ۵۱۰/۱۰۹۹ء)، نیز اپنے سلاطین کی وجہ سے جن میں سے بعض پچاس پچاس برس تک تخت حکومت پر متمکن رہے۔ طبرستان (مازندران) میں ان کی حکومت رستم دار، رویان، نور اور کجور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا سلسلہ [آل ساسان کے] گاو بارہ [گیل بن فرخان گیلان شاہ بن فیروز (ابن اسفندیار، ص ۹۷)] سے ملایا جاتا ہے، جو یزدجرد سوم کے زمانے میں آرمینیہ سے آیا تھا اور جس نے اسے یہاں کا عامل مقرر کر دیا تھا۔ اس [گیل] کے دو بیٹے تھے: داہویہ اور بادوسبان، جنہوں نے علی الترتیب گیلان اور طبرستان [دویان، بقول ابن اسفندیار، ص ۹۸] میں حکومت قائم

نے اسے "دار مملکتہ الہیاطلہ" لکھا ہے، لیکن اس سے فقط ہیاطلہ کے عہد اقتدار کے بالکل آخری حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ بادغیس طاہریوں اور سامانیوں کے عہد حکومت میں بھی بغاوت کا گہوارہ ہی رہا۔

عہد حاضر میں "قلعہ نو" کو یہاں کا خاص شہر خیال کیا جاتا ہے۔ مرغاب کے معاون دریاؤں سمیت، یہاں کے دریا ہزار سال پہلے کی طرح اب بھی گدلے کھاری پانی کے چھوٹے چھوٹے دھاروں میں بہتے ہیں۔ کھیتوں میں پانی دینے کے لیے یہاں کے باشندوں کا دار و مدار کنوؤں پر ہے۔ زمین اپنی زرخیزی کے لیے مشہور ہے۔ عربوں نے یہاں ہستے کے جن جنگلات کا ذکر کیا ہے وہ آج تک بھی کسی حد تک موجود ہیں۔ مزید برآں اس ملک کی سر سبز چراگاہیں بہت مشہور ہیں۔ Ferrier (۱۸۳۵ - ۱۸۳۶ء) نے "قلعہ نو" کی چراگاہوں کو تمام ایشیا میں سب سے بہتر بتایا ہے۔ ایرانیوں اور وسط ایشیا کے مغلوں میں ۵۶۷۸/۱۲۷۷ء [کذا؟ صحیح ۱۲۷۹ء] میں ایک لڑائی بادغیس کے مرغزاروں پر قبضہ کرنے کے سلسلے میں ہوئی۔ آبادی زیادہ تر تاجیک جمشید اور ہزارہ پر مشتمل ہے۔

مآخذ: (۱) W. Barthold: *Istoriso-geografi- ceskij obzor Iran*، سینٹ پیٹرزبرگ ۱۹۰۳ء، ۳۳ بعد:

(۲) وہی مصنف: *Turkestan*، ص ۱۹۸، ۳۳۹: (۳) Le Strange، ص ۱۲۲ (مع فہرست اسناد): (۴) I. Marquart: *Erānšahr*، برلن ۱۹۰۱ء، بعدد اشاریہ: (۵) وہی مصنف: *Wehrot und Arang*، لائڈن ۱۹۳۸ء، ص ۳۹ بعد: ہیاطلہ کے دخل کی بابت: (۶) حدود العالم، ص ۱۰۳: [۷] *Statesman's Year Book*، ۱۹۶۶ - ۱۹۶۷ء، ص ۷۸۶]

[F. R. ALLCHIN]

بادوریا: خلافت عباسیہ کے دور میں بغداد

عیسوی کے وسط میں کیورٹ (Rabino) کے ہاں عدد (۳۶) نے لوگوں پر جبراً ٹھونسا تھا۔ اپنے قومی احساسات کی بنا پر ایرانیوں نے ہر قسم کے بیرونی تسلط کی جو مزاحمت کی وہ ابلخانیوں کے سلسلے میں کم نمایاں ہے (تاریخ رویان، ص ۱۲۲) بلکہ ان کے عہد حکومت کو سراہا گیا ہے؛ تاہم جو تباہی تاتاریوں (وہی کتاب، ص ۱۳۰) اور تیمور (بقول Rabino) کے ہاتھوں آئی اسے نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اس خاندان نے وقتاً فوقتاً آل سلجوق سے حفاظت کی درخواست کی، مثلاً ہزار اسپ نے اسی قسم کی درخواست طغرل سے کی تھی (وہی کتاب، ص ۱۰۳؛ [ابن اسفندیار، ص ۲۵۲])۔ مختلف واقعات کے سلسلے میں خوارزم (وہی کتاب، ص ۱۰۶، ۱۰۷) صفاریہ (وہی کتاب ص ۷۰) اور سامانیہ (وہی کتاب، ص ۷۳، ۷۶) کا ذکر آتا ہے۔ سامانیوں کا تذکرہ زیادہ تر علوی سیدوں کے سلسلے میں ملتا ہے۔ جہاں تک اندرونی جھگڑوں کا تعلق ہے، جو خالصتہً مقامی نوعیت کے تھے، بادوسبانی کبھی تو اپنے پڑوسی فرمانرواؤں یعنی باوند کے حلیف بن جاتے تھے اور کبھی حریف۔ آل بویہ سے ان کی متعدد جھڑپیں ہوئیں، مگر آخر کار باہمی تصفیہ ہو گیا، جس سے امن و امان کی صورت نکل آئی (Rabino)، عدد ۱۳ و ۱۴)۔

اسمعیلی شدید سب و شتم کا نشانہ بنتے رہے (وہی کتاب، ص ۹۰)، لیکن بوقت ضرورت ان سے مدد طلب کر لی جاتی تھی (وہی کتاب، ص ۱۰۰، ۱۰۱)۔ باوند (شمس الملوک [محمد بن آردشیر]) اور بادوسبانی ([آسن دار] شہراکیم بن ناماور) اس آخری شکست میں برابر کے شریک تھے جو اسمعیلیوں کو محاصرہ گرد کوہ کے موقع پر تاتاریوں کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی (وہی کتاب ص ۱۱۱)؛ [دیکھیے ابن اسفندیار، ص ۲۵۹]۔ ان کی دیگر خصوصیات یہ ہیں کہ وہ

کی۔ اول الذکر خاندان دابووند (۵۳۰ / ۶۶۰ء تا ۵۱۳۳ / ۷۶۱ء) کا بانی تھا اور اسی کی نسبت سے مشہور ہوا اور ثانی الذکر خاندان بادوسبانیہ کا مورث اعلیٰ تھا۔ اس دوسرے خاندان کی تاریخ Rabino نے ایک عمدہ مقالے میں بیان کی ہے [رک بہ افراسیابہ]، جس میں ایک شجرہ نسب بھی شامل ہے۔ اس شجرہ نسب میں تقریباً چالیس نام ملتے ہیں، جن کے بالمقابل اعداد دیے ہوئے ہیں، جو ان کی ترتیب زمانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ مزید برآں ایک اور کتاب تاریخ رویان موجود ہے، جو مولانا اولیاء اللہ آملی نے فخرالدولہ شاہ غازی بن زیار (۵۷۶ م / ۱۱۳۸ء) کے لیے لکھی تھی، لیکن یہ Rabino کی طرح خاندان مذکور کے پورے دور کو پیش نہیں کرتی۔ اس کے برعکس اس میں اس خاندان کی اندرونی زندگی کے بارے میں تفصیلات بہت کثرت سے ملتی ہیں؛ چنانچہ یہ دونوں مآخذ مل کر ایک دوسرے کی خوب تکمیل کرتے ہیں، مثلاً ان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ عربوں کے قبضے کے خلاف طبرستان میں دو بڑی بغاوتیں رونما ہوئی تھیں: ایک عمرو بن العلاء کے زمانے میں، جو اصفہد (= اسپہند) شہروین [شروین] باوند اور شہریار بادوسبان کے قبیلہ سوخرا کے ونداد ہرمزد کے ساتھ باہمی تعاون کا نتیجہ تھی (تاریخ رویان، ص ۴۶) اور دوسری جالسوس (چالسوس) میں برہا ہوئی تھی، جو بڑی سختی سے دبا دی گئی (تاریخ رویان، ص ۵۲)۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بغاوتیں مالیہ کی وجہ سے پیدا ہوئی تھیں، جس کا بوجھ ناگوار سمجھا گیا تھا۔

بعض صورتوں میں — مثال کے طور پر مازیار [مایز دیار] کی بغاوت کو لے لیجیے [رک بہ مازیار] — مذہبی تحریکیں بھی بغاوت کا باعث بنتی رہی ہیں۔ شیعیت کو کہیں نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی

سہدی محقق: اسمعیلیہ، دریغما، ۱۳۳۷ھ، شمارہ ۲؛ (۷) ابن اسفندیار: تاریخ طبرستان (تلخیص و انگریزی ترجمہ از براؤن)، لائنڈن ۱۹۰۰ء۔

(B. NIKITINE)

بادولت: امیر یعقوب بیگ کا شغری [رک بان]

کا لقب تھا۔

- بادھوا: لغوی معنی ہوا کا جھونکا، عثمانی (ترکی) مالیات میں بے قاعدہ اور ہنگامی آمدنی کے لیے استعمال ہونے والی ایک اصطلاح، جو جرمانوں، فیسوں، رجسٹری کی اجرتوں اور دیگر ذرائع آمدنی سے حاصل ہوتی تھی۔ اصطلاح مذکورہ نویں صدی ہجری / پندرھویں صدی عیسوی کے قوانین میں کہیں نہیں پائی جاتی، لیکن ۸۹۲۵/۱۵۱۹ء کے قانون نامہ میں موجود ہے، جہاں تاوانوں، جرمانوں، شادی کے ٹیکس، بھاگے ہوئے غلاموں کو پکڑنے کی فیسوں اور دوسری بے قاعدہ مددات کا ذکر ہے (برکن Barkan، ص ۲۳۶)۔ اس کا قانون نامہ انقرہ، مجریہ ۸۹۲۹/۱۵۲۲ء (برکن، ص ۳۴) میں، نیز حمید (۸۹۳۵/۱۵۲۸ء، بحوالہ برکن، ص ۳۳)، آبدین (۸۹۳۵/۱۵۲۸ء بحوالہ برکن، ص ۱۴) اور ملطیہ (۸۹۳۷/۱۵۳۰ء بحوالہ برکن، ص ۱۱۰) کے قانون ناموں کے علاوہ قانون نامہ خانہ بدوشان روم اہلی (۸۹۳۷/۱۵۳۰ء، بحوالہ برکن، ص ۲۳۸) میں انہیں لفظوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دونوں مؤخر الذکر مآخذ میں اسے ”رسوم عرفیہ“ میں شامل کیا گیا ہے۔ سولہویں، سترھویں اور اٹھارھویں صدی میں یہ ساری مملکت کے ”قانون ناموں“ اور رجسٹروں میں بھی ملتی ہے۔ معافی والی جاگیروں (سیرپست تیمار) [رک بہ تیمار: تعلیقات بھی دیکھیے] میں ”بادھوا“ معافی داروں کو ملتی تھی۔ دوسرے تیماروں میں معافی دار یا تو ”خاص“ [رک بان] کا

ایرانیوں کی طرح لمبے (گھنگھریالے یا گندھے ہوئے) بال رکھتے تھے اور ایک خاص قسم کی کلاہ استعمال کرتے تھے (وہی کتاب، ص ۱۳۵)۔ اسی طرح وہ اپنے غیر مسلم شخصی نام رکھتے تھے، مثلاً شیرزاد، بہمن، روز افزون، فریدون، گذرز [= گودرز (الآخبار الطوال)]، ہشنگ، ایرج [= ایرج (الآخبار الطوال: الطبری)] وغیرہ۔ بادوسبان کا تعلق باوند اور باحرب سے قائم کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ”اولاد دوسبان“ کا نام بھی غور طلب ہے (وہی کتاب، ص ۳۵)۔ مقامی طبری بولی (وہی کتاب، ص ۱۱۱، ۱۱۳)، عربی (وہی کتاب، ص ۱۲۱، ۱۲۹) اور فارسی (وہی کتاب، ص ۷۴، ۷۵، ۷۷، ۱۰۸) میں اشعار کے حوالے ملتے ہیں [ابن اسفندیار، ۲۵۳ - ۲۶۷]۔ اولیاء (وہی کتاب، ص ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۹۳، ۱۱۲، ۱۱۶) اور مذہبی اداروں کے ناموں میں اسلام کی جھلک نظر آتی ہے۔ جہاں تک جغرافیہ کا تعلق ہے مقامات کے ناموں کے بارے میں خاصا مواد ملتا ہے۔ ماژندران کے قدیم نام فرشواد جرد کی طرف توجہ دلانا بھی ضروری ہے (وہی کتاب، ص ۲۷، ۲۸) [ابن اسفندیار، ص ۱۴] [منور سکی V. Minorsky نے اس سے اختلاف کیا ہے]۔

مآخذ: قب مقالات: افراسیاب؛ بانو؛ نیز (۱)

اولیاء اللہ املی: تاریخ رویان، طبع عباس خلیلی، تہران ۱۳۱۳ھ / ۱۹۳۳ء (قب وہ صفحات جو متن میں قوسین میں دیے گئے ہیں): (۲) B. Dorn: *Muhammedanische Quellen zur Geschichte der Südlichen Küstenländer des Kaspischen Meeres*, ص ۴۴، سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۵۰-۱۸۵۸ء: (۳) V. Minorsky: *La domination des Dalmates*، پیرس ۱۹۳۲ء: (۴) وہی مصنف: *The Guran*، در BSOS، ۱۹۳۳ء (گوران - کا (و) بار (ک) - پر): (۵) جلال آل احمد: اورازان، تہران ۱۳۳۳ھ / ۱۹۵۴ء (طالقان کی بولی کے لیے): (۶)

فلّفل (= فلفول) بن سعید اور اس کے اپنے چچا تھے۔ بالآخر اس نے ان سب کو شکست دی (۵۳۹۱/۱۰۰۱ء)۔ اس کی یہ فتح زیادہ تر اس کے بڑے چچا حماد بن بَلْقین کی مرہون منت تھی۔ مؤخرالذکر نے ۵۳۹۵/۱۰۰۳-۱۰۰۵ء سے زَنَاتہ کے ایک نئے جارحانہ اقدام کو روکا۔ ۵۳۹۰/۱۰۰۰ء سے لے کر ۵۳۰۶/۱۰۱۵-۱۰۱۶ء تک (بنو) زبیری طرابلس کے علاقے میں فاطمیوں کی مداخلت کے خلاف اور یانس [الصِقْلِي] فلفل بن سعید [الزَنَاتِي] اور ورو بن سعید کے خلاف بھی لڑتے رہے۔ جنوب مشرق میں زَنَاتہ کا خطرہ تو بتدریج ختم ہو گیا، لیکن ۵۳۹۸/۱۰۰۷-۱۰۰۸ء [کذا، صحیح ۵۳۰۶/۱۰۱۵-۱۰۱۶ء] میں اسے المغرب میں [شہر] القلعہ کے بانی حماد کی بغاوت فرو کرنی پڑی۔ اس سہم کا آغاز ۵۳۰۵ء کے آخر، یعنی سنی ۱۰۱۶ء [صحیح ۱۰۱۵ء] میں ہوا۔ اس میں اس نے شَلَف کے میدان [وادی شَلَف] میں فیصلہ کن فتح حاصل کی (یکم جمادی [الاولیٰ] ۵۳۰۶/۱۰۱۷ اکتوبر ۱۰۱۵ء)، لیکن چھ ماہ کے محاصرے کے باوجود وہ قلعہ سر کرنے سے قاصر رہا۔ اسی اثنا میں بادیس ۳ ذوالقعدہ ۵۳۰۶/۱۰۱۷ مئی ۱۰۱۶ء کو فوت ہو گیا۔ اس وقت حمادی ریاست کا قیام شروع ہو چکا تھا۔ تونس میں شیعیوں کے خلاف شورش (۵۳۰۶/۱۰۱۵-۱۰۱۶ء) [تَب ابن الأثیر، ۹: ۲۹۳، بذیل ۵۳۰۷] اس امر کی علامت تھی کہ یہ ریاست فاطمیوں سے اپنا رشتہ منقطع کر لے گی۔ یہ سلسلہ بالآخر اس کے بیٹے اور جانشین المعز بن بادیس [رَلْکَ بہ زبیری (بنو)] کے عہد [۵۳۰۸/۱۰۱۸ء] میں ٹوٹ گیا۔

مآخذ: (۱) ابن عذاری: ۱: ۲۳۹، ۲۳۷ - ۲۶۶، [۲۷۷] (فرانسیسی ترجمہ از Fagnan، بہ امداد اشاریہ): (۲) الثوری، طبع G. Remiro، ۲: ۱۲۲۔

شریک ہوتا تھا یا اکثر اوقات یہ 'خاص' ہی کو ملتی تھی۔ اس صورت میں یا تو یہ "شاہی خاص" میں شامل ہو جاتی تھی یا بطور "خاص" گورنر کو مل جاتی تھی [رَلْکَ بہ بیت المال]۔ بادھو بظاہر انگریزی لفظ windfall کا ہم معنی ہے (جس کے معنی نعمت غیر مترقبہ ہیں)۔ Inalcik کے خیال کے مطابق متنازع فیہ بوزنطی لفظ aerikon سے متعلق معلوم ہوتا ہے۔

مآخذ: (۱) قانون نامہ آل عثمان، در TOEM ضمیمہ، استانبول ۱۳۲۹ھ، ۳۸ تا ۳۹؛ (۲) عمر لفظی برکن: *Osmanli Imparatorluğunda zirai Ekonominin Hukukt Ve Mall Esasiari, I. Kanunlar Sûret i Defter i Sancak-i: Halli Inalcik* (۳) ۱۹۳۳ء؛ *Armanlı*، انقرہ ۱۹۵۳ء، xxvii تا xxviii، xxxii تا xxxiii (Inalcik کے مطابق مجلس تاریخ ترکیہ کے کتاب خانے میں ایک مخطوطہ ہے جس میں بادھو کا مفصل قانون مذکور ہے، عدد ۳۳، ص ۱۱۷)۔

(B. LEWIS)

بادیس بن جبوس: رَلْکَ بہ زبیری (بنو)۔

بادیس: بن المنصور بن بَلْقین [= بَلْقین]

بن زبیری [الجَمیری الصنہاجی] المعروف نصیر الدولہ ابومناد بادیس، [پیدائش ۵۳۷۳/۹۸۳ء]: افریقیہ کا تیسرا زبیری فرمان روا، جو ۱۶ ربیع الاول ۵۳۸۶/۸ اپریل ۹۹۶ء کو تخت نشین ہوا۔ اس نے مشرقی افریقیہ کے حکومتی اور انتظامی امور اپنے ایک وفادار نائب امیر [محمد بن ابی العرب] کو سونپ دیے اور خود زَنَاتہ قبائل کے خلاف زبردست جارحانہ سہم اختیار کی، جس کا آغاز ۵۳۸۶/۹۹۶ء سے ہوا، چنانچہ وہ تیار ت [= تَاہَرْت] = تِہَرْت سے بڑھتا ہوا طرابلس تک جا پہنچا۔ ۵۳۸۹/۹۹۹ء میں اسے مغراوہ کے امیر زبیری ابن عطیہ سے مقابلہ آن پڑا، جس کے حلیف زَنَاتہ کا سردار

کولے کر حجر یمامہ پر قابض ہو گیا۔ جب اس کا چچا زید بن یربوع آیا تو عبید نے اسے اپنے ساتھ محلات میں رکھنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تم نصف فرسخ باہر کھلے میدان میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ زید وہاں جا کر اونٹ کے بالوں کے خیمے نصب کر کے آباد ہو گیا۔ کھلی فضا اور تازہ ہوا کی وجہ سے عبید نے اس جگہ کا نام بادیہ رکھا؛ چنانچہ یہ مقام اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ عبید اپنے اہل و عیال سمیت سیر و تفریح کے لیے اپنے چچا کے پاس بادیہ میں جایا کرتا تھا (معجم البلدان، بذیل مادۃ حجر)۔ بادیۃ السماوۃ کوفہ اور شام کے درمیان وسیع صحرا کا نام ہے (معجم البلدان، بذیل مادۃ سماوہ)۔ نجد کے مشرق میں (مابین بادیۃ الشام و نجد) صحراء النفود کا سارا علاقہ بادیہ ہے اور ایک لاکھ کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ الدھناء بھی بادیہ ہے۔ اسی کے ایک وسیع ریگستانی حصے کا نام الربع الخالی ہے، جہاں بعض جگہ بارش کے بعد جانوروں کے لیے سبزہ پیدا ہو جاتا ہے۔

بنو قحطان بھی ابتدا میں بادیہ نشین تھے (حضارۃ العرب، ص ۲۴)۔ جزیرۃ العرب اور شام کے بادیہ نشین اپنی خاص ثقافت رکھتے تھے۔ ان کے ہاں ادبی اور روحانی اقدار تھیں، جو ان کے شعری ادب سے ظاہر ہیں۔ بدویوں کی ادبی ثروت شعر و شاعری، ضرب الامثال اور خطبات تھے۔ وہ خیموں کی زندگی بسر کرتے، پانی اور گھاس کی تلاش میں گھومتے پھرتے رہتے اور جانوروں میں سے اونٹ، گھوڑا اور بھیڑ بکری پالتے۔ شکاری جانوروں میں نیل گائے، جنگلی گدھے اور شتر مرغ کا ذکر ان کے اشعار میں آتا ہے۔ وہ شہری آبادیوں کو نفرت سے دیکھتے اور ان سے دور رہتے۔ قلت امراض، عمدہ صحت، شجاعت، قبائلی عصبيت، دفاع، سادگی اور اطاعت امیر

تا ۱۳۳، ۱۳۸؛ (۳) ابن الاثیر، مطبوعہ قاہرہ، ۷؛ ۱۸۲، ۱۹۸ تا ۲۰۰، ۲۱۸، ۲۲۶ تا ۲۷۷ (فرانسیسی ترجمہ از Fagnan، بہ امداد اشاریہ)؛ (۴) ابن خلدون؛ العرب، ۶: ۱۷، ۳۰ تا ۳۱، ۱۳۵، ۱۵۷ تا ۱۵۹، ۱۷۱ تا ۱۷۲، ۱۷۹، ۱۷۹؛ (۵) ابن خلدون، Berberes، ج ۴، بہ امداد اشاریہ)؛ (۶) ابن خلدون، قاہرہ، ۱۵۱۳۱۰، ۱: ۸۶ تا ۸۷؛ (۷) ابوالفداء: تاریخ، ۲: ۱۳۱ تا ۱۳۲؛ (۸) ابن العباد: شذرات، ۳: ۱۷۹؛ (۹) مفاخر البربر، ص ۳۳ تا ۳۴؛ (۱۰) ابن ابی دینار: مؤنس، ص ۷۶، ۷۸ تا ۷۹؛ (۱۱) الخلیب: اعمال، در Centenario M. Amari، ۲: ۳۵۴ تا ۳۶۰، ۳۶۱؛ (۱۲) ابن ناجی: معالم، ۳: ۱۷۵ تا ۱۷۶؛ (۱۳) Sur le retour des Zirides à: H. R. Idris، الجزائر، ۱۹۵۳، ۵۱، ۵۲؛ (۱۴) La Berbérie orientale sous: H. R. Idris، ۵: ۱۳۱؛ (۱۵) les Zirides؛ (۱۶) بطرس البستانی: دائرة المعارف، ۵: ۳۰ تا ۳۱، بذیل مادۃ بادیس، بیروت ۱۸۸۱ء۔

(H. R. IDRIS)

* بادینان: رَکْ بہ بہدینان .

⊗ بادیہ: لغوی مفہوم: کھلا اور ظاہر۔ صحرا کو بھی بادیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کھلا، ظاہر، اور وسیع ہوتا ہے۔ بادیہ میں رہنے والے کو بدوی [رَکْ بَان] کہتے ہیں (لسان العرب، مادۃ بَدْو)، نیز یمامہ کی ایک بدوی آبادی کا نام (معجم البلدان)، جو زید، حبیب، قطن اور لیبید بنی یربوع بن ثعلبہ بن الدول بن حنیفہ کی قیام گاہ، اور حجر یمامہ سے نصف فرسخ کے فاصلے پر تھی۔ یہ وہی حجر یمامہ ہے جو طسم اور جدیس کی بارونق اور شاندار بستی تھی۔ وہ قومیں تو ہلاک ہو گئیں لیکن عظیم الشان محلات اور باغات چھوڑ گئیں۔ بادیۃ یمامہ کے ظہور میں آنے کی یہ داستان بیان کی جاتی ہے کہ عبید بن ثعلبہ بن یربوع اپنے اہل و عیال

شعراء البادية کے دو گروہ ہیں: (۱) صَعَالِيك شعراء جن میں تَابَطْ شُرَا، الشَّنْفَرِي، عُرْوَة بن الورد وغيره شامل ہیں: (۲) غیر صَعَالِيك شعراء جن میں الْمَهْلَهْل بن رَبِيعه، الْعَارِث بن حِلِيزَه، عَمْرُو بن كَلْتُوْم، عَنْتَرَه بن شَدَاد وغيره شامل ہیں (الموجز فی الادب العربي و تاريخه، ۱: ۶۵ - ۱۱۱)۔ علقمہ بن عبدہ الْفَعْل التَّمِيْمِي کو بھی بدوی شعرا میں شمار کیا گیا ہے (تاريخ الادب العربي، ۱: ۹۷)۔

جسمانی اور لسانی صحت کی خاطر قریش کے معززین اپنے بچوں کو بادیہ میں بھیج دیا کرتے تھے، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات میں مذکور ہے۔ بنو امیہ بھی صحرا کی کھلی اور تازہ ہوا کے دلدادہ ہونے کی وجہ سے بادیہ میں قیام پسند کرتے تھے۔ ”الصَّحَّةُ فِي الصَّحْرَاءُ“ (یعنی صحت بادیہ میں میسر آتی ہے) ان کے ہاں عام مقولہ تھا، اسی لیے امیر معاویہ اور خلیفہ عبدالملک دمشق کے باہر سکونت رکھتے تھے۔ شہر کے لوگوں سے اختلاط اور میل جول کی وجہ سے زبان اور عادات کے بگڑنے کا خدشہ ہوتا تھا، اس لیے وہ زبان کی صحت کے ساتھ موروثی عادات کی حفاظت کے لیے بادیہ کو ترجیح دیتے، جسے وہ ”مَدْرَسَةُ الْأَمْرَاءُ“ (= سرداروں اور حکمرانوں کا مکتب کہتے) تھے۔ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بادیہ میں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ عبدالملک کو اس بات کا افسوس تھا کہ اس نے اپنے بیٹے ولید کو بادیہ میں نہ بھیجا، جس کے باعث اس کی زبان ٹکسالی نہ رہ سکی۔ بنو امیہ سال کا کچھ حصہ بالخصوص موسم بہار بادیہ میں بسر کرتے تھے کیونکہ موسم بہار بدوی زندگی کا حسین ترین حصہ سمجھا جاتا تھا۔ یزید سیر و تفریح کے لیے حواریوں کو منتخب کیا کرتا اور عبدالملک موسم بہار جابیہ میں گزارتا تھا۔ غرض کہ اموی سردار اور

اہل بادیہ کے امتیازی خصائص تھے۔ حیات فطری کی محبت اور خیر و فلاح کا ملکہ بکثرت پایا جاتا تھا۔ وہ اسی تھے: پڑھنے لکھنے کا رواج نہ تھا۔ سخاوت و مہمان نوازی کے باوجود وہ بوقت ضرورت بادیہ سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لینا عیب نہ سمجھتے۔ وہ شہری مہمانوں کی عزت تو کرتے، لیکن قدرے حقیر بھی خیال کرتے تھے؛ چنانچہ انہیں حضری کہنے کے بجائے حَضْرِي کہہ کر پکارتے۔ اہل بادیہ اپنے انساب کی بڑی محافظت کرتے تھے اور ایفائے عہد اور ہمسائیگی کے پاس کے لیے مشہور تھے۔

بقول ابن خلدون ”عرب بادیہ نشین تھے اور قبائل کی صورت میں چارے اور گھاس کی تلاش میں صحرا نوردی کرتے تھے۔ بعض بدوی قبیلوں میں ریاست کا وجود بھی پایا جاتا تھا (تاریخ ابن خلدون، اردو ترجمہ، ۱: ۷۹)۔ انہیں بادیہ نشین عربوں کے بارے میں ابن خلدون لکھتا ہے کہ ”وہ ہر زمانے میں اپنی ہمسایہ قوموں سے برسر پیکار رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے طلب معاش چھوڑ کر رہزنی اور لوٹ مار ہی کو اپنا پیشہ اور ذریعہ معاش بنا رکھا ہے“ (ص ۶۹)۔ خیموں میں رہنے والے عربوں کے متعلق اس کی رائے ہے کہ ”وہ کسی خاص مقام کے پابند نہیں ہوتے۔ ان صحرا نشینوں کا شمار دنیا کی بڑی بڑی قوموں میں ہوتا رہا ہے۔ ان پر ایک ایسا زمانہ آتا ہے جب وہ تعداد میں دوسری قوموں سے بڑھ جاتے ہیں اور اپنی کثرت کی بنا پر عزت اور غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، حکومت و سلطنت کے مالک بن جاتے ہیں اور ملکوں اور شہروں پر غالب آ جاتے ہیں“ (ص ۶۹)۔ ابن خلدون نے اہل بادیہ کے اخلاق و خصائل پر اپنے مقدمہ میں بڑی سیر حاصل بحث کی ہے (دیکھیے المقدمہ، الباب الثانی من الكتاب الاول، فصل ۱ تا ۹)۔

میں، جو ۱۱۷۰۰۰ مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، بے شمار جھیلیں ہیں، جن میں اکثر کھاری پانی کی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی جھیل چانی Cani ہے۔ اس علاقے کی زمین کے بعض حصے دلدلی ہیں، مگر بعض حصے زر خیز بھی ہیں، لیکن دراصل یہ خطہ مویشی پالنے کے لیے بہت موزوں ہے۔ اس کی آب و ہوا سرد ہے۔

یہاں کی آبادی ۱۹۳۹ء میں پچاس ہزار سے زائد نفوس پر مشتمل تھی۔ آبادی کی تقسیم غیر مساوی ہے: چنانچہ شرح آبادی درمیانی اور جنوبی حصے میں تو چھپے سے لے کر نو نفر فی مربع کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے، مگر شمال میں ۱۰۸ سے آگے نہیں بڑھتی۔ اس میں اکثریت روسی اور یوکرائنی (Ukrainian) آباد کاروں کی ہے اور اقلیت تاتاریوں کی، جن میں سے بعض والگا Volga (اتل [= اٹیل راک بہ اتل]) سے ترک وطن کر کے آئے ہیں اور باقی قدیم اصلی باشندے (autochthonous) ہیں۔ ان اصلی تاتاری باشندوں کی، جنہیں اہل روس باراہڈ تاتار یا بارابنتسی (Barabintsi) کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، جو مغربی سائبیریا کی دیگر تاتاری جماعتوں توپول تاتار (Tobol Tartars) تومن تاتار (Tumen Tartars) (رک بہ تومن) سے ملتی جلتی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ جماعت مٹی جا رہی ہے۔ اس نژاد کے مبادی کی بحث کی پیچیدگیوں کی وجہ سے متناقض مفروضات پیدا ہو گئے ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان اصلی اوگری Ugrians (فنلینڈی) باشندوں سے نکلے ہیں، لیکن سائبیریا کی سلطنت کے قیام کے وقت ترک وطن کرنے والے ترکی قبائل کے ساتھ خلط ملط ہو کر کسی قدر ترکی رنگ میں رنگے گئے۔ ترکی قبائل کے ساتھ یہ انضمام سولہویں اور سترہویں صدی عیسوی میں جاری رہا۔ آخر کار جب انیسویں

حکمران خیمے نصب کر کے بدوی زندگی کے مزے لوٹتے اور روایتی جود و سخا کی مثالیں قائم کرتے۔ بادیہ ہی میں وفود اور شعرا ان کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ بادیہ کی زبان اتنی نکسالی اور مستند مانی جاتی تھی کہ اہل لغت اور ادیب سند اور تصدیق کے لیے بادیہ میں جا کر الفاظ کا مفہوم معلوم کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ بادیہ میں معدنیاتی دولت کا بھی وفور ہے۔

مآخذ: (۱) ابوالفرج الاصفہانی: الأغانی (بامداد اشاریہ): (۲) ابن عبدربہ: العقد الفرید (بامداد اشاریہ): (۳) ابن قتیبہ: عیون الاخبار (بامداد اشاریہ): (۴) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، اردو ترجمہ، از عنایت اللہ، جلد اول، لاہور، ۱۹۶۰ء؛ (۵) وہی مصنف: المقدمة؛ (۶) ابن منظور: لسان العرب؛ (۷) براکلمان: تاریخ الأدب العربی (تعریب عبدالحمید التجار)، جلد اول؛ (۸) الموجز فی الادب العربی وتاریخہ، الجزء الاول، دارالمعارف، مصر؛ (۹) یاقوت: معجم البلدان؛ (۱۰) الہمدانی: صفۃ جزيرة العرب (معدنیاتی دولت کی بڑی تفصیلات دی ہیں)؛ (۱۱) حافظ وہبہ: جزيرة العرب فی القرن العشرين، مطبعة لجنة التالیف و الترجمة، ۱۹۳۵ء؛ (۱۲) عمر فروخ: تاریخ الجاہلیة، بیروت، ۱۹۶۴ء؛ (۱۳) دائرة المعارف الاسلامیة، مصر (مادہ: البادیة)؛ (۱۴) ادیب لعود: حضارة العرب، بیروت، ۱۹۵۲ء۔

(عبدالقیوم)

* باراہہ: [= بارابا] مغربی سائبیریا کا وسیع چٹیل میدان، جو سوویٹ روس (U.S.S.R) کی وفاقی اشتراکی جمہوریہ نووسائبرسک Novosibirsk کی ایالت (oblast) میں عرض بلد شمالی ۵۳ اور ۷۵ درجے کے مابین واقع ہے اور مشرق اور مغرب کی جانب سلسلہ ہارے کوہ سے گھرا ہوا ہے، جو دریائے ارتش Irtysh [= ایرتیش (سای بیگ)] اور اوب Ob کے کنارے کنارے چلے گئے ہیں۔ اس وسیع چٹیل میدان

باقی ماندہ لوگوں نے اپنا نام ”قازان تاتاروں“ کے زمرے میں درج کرا لیا تھا۔

آج کل باراہ تاتار ان گنے جنے گاؤں میں رہتے ہیں جو تمام تر تاتاری یا تاتاری روسی ہیں۔ سبرالی Sabrali، یرتوش Yartush اور منگیش Mangish جھیلوں کے قریب واقع ہیں۔ بعض کا محل وقوع دریائے اوم Om کے طاس میں ہے، خصوصاً ضلع Kuybishev میں (جو پہلے Kainsk تھا)۔ یہاں وہ ماورائے سائبیریا ریلوے کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔

اگرچہ باراہ میں اسلام دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی میں وسط ایشیا (خوارزم اور بخارا) کے ساتھ ساتھ پھیلنا شروع ہوا اور تاتاری سوداگروں اور قازان کے مبلغوں کی سرگرمیوں سے، جنہوں نے بالائی ارتشی تک اپنا راستہ بنا لیا تھا، اس کی اشاعت جاری رہی تاہم غالب گمان یہ ہے کہ انیسویں صدی عیسوی میں جب قازان کے تاتار آبادکار مغربی سائبیریا میں جا کر بسے تو وہاں کے اصل تاتاری باشندوں نے اہل السنۃ کا حنفی مذہب قبول کر لیا۔

راڈلوف Radlov کئی عمر رسیدہ لوگوں سے ملا، جنہیں یاد تھا کہ ان کے باپ دادا آلتائی کے باشندوں کے طریق پر کافرانہ قربانیاں دیا کرتے تھے اور مسلمانوں سے مختلف لباس پہنا کرتے تھے۔

باراہ کی تاتاری زبان کی، جس کا ابھی تک پورے طور پر مطالعہ نہیں ہوا ہے، بعض صوتی خصوصیات ہیں (مثلاً z کے بجائے ts)۔ اس زبان کی جگہ بڑی حد تک قازانی تاتاری اور روسی زبان نے لے لی ہے۔

روسیوں کی طرح باراہ کے تاتاریوں کا ذریعہ معاش بھی زراعت، مویشی پالنا اور مچھلی پکڑنا ہے۔ پوستینوں کی خاطر پھندا لگا کر جانوروں کا شکار کرنا بھی بہت کم ہو گیا ہے۔

صدی میں وسطی والگا سے تاتاری یہاں کثرت کے ساتھ اسٹڈ پڑے تو یہ انضمام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔

جب روسیوں نے سائبیریا کی مملکت کو ایون (Ivan) چہارم کی قیادت میں فتح کر لیا تو اس وقت سے لے کر پیٹر اعظم کے زمانے تک باراہ کا میدان روس اور مملکت قالموق (Kalmuks) کے درمیان حائل رہا۔ یہ سرحدی علاقہ قصبہ تارا Tara [رک بہ تارا] (کنار ارتش) اور قصبہ ٹومسک Tomsk (در شرق اوب) کے درمیان واقع تھا۔ اس وقت باراہ Barbinskaya volost کہلانے لگا۔ یہاں کے اصلی باشندے اپنی خاص زبان کے علاوہ قازان تاتاری اور قالموقی زبانیں بھی بولتے تھے اور ابتدا میں روس اور قالموق دونوں کو خراج ادا کرتے تھے، گو آگے چل کر فقط روس کو خراج دینے لگے۔ اٹھارہویں صدی میں یورپی روس سے اخراج شدہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو باراہ میں آبادکاروں کی حیثیت سے بسا دیا گیا۔ جب انیسویں صدی کے اواخر میں ماورائے سائبیریا (Trans-Siberian) کی ریل بن گئی تو اس وسیع میدان کی ترقی منظم طریقہ پر شروع ہو گئی اور اس میں روس اور یوکرینیا کے نووارد مہاجرین نے، جو اس زمانے میں یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے، خوب مدد کی۔

اصلی تاتار باشندے، جو سترہویں صدی کے اندر گاؤں میں بسے ہوئے تھے، اٹھارہویں صدی کے اواخر میں اس میدان کی بنجر زمینوں میں دھکیل دیے گئے۔ اس وقت سے ان کی اہمیت تعداد کے لحاظ سے برابر گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ ۱۸۶۵ء میں Radlow نے جو مواد جمع کیا اس کی رو سے باراہ تاتاری کی تعداد اس سال ۶۳۵ نفوس تھی۔ ۱۸۹۷ء کی سرشماری میں ان کی تعداد ۴۳۳ رہ گئی تھی اور ۱۹۲۶ء میں صرف انتالیس، اس لیے کہ

زبان میں اس کی فرهنگ: (۳) معین الدین کی تاریخ ہرات کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ: (۴) مصلح الدین - عدی (م) ۱۹۰۰ء کی بوستان کا فرانسیسی ترجمہ: (۵) ایران کی تاریخی اور جغرافیائی فرهنگ (۱۸۶۱ء)۔ اس میں یاقوت (۵۷۵-۶۲۶ء) کی معجم الادبہ وغیرہ کے اقتباسات ہیں: (۶) فارسی اشعار کا ایک مجموعہ: [(۷) ابن خردادبہ کی المسالک و الممالک مع ترجمہ: (۸ و ۹) الزمخشری کی أطواق الذهب اور نوابغ الکلم کی طباعت مع ترجمہ: (۱۰) الدرر المعانی فی اللغة العثمانیة، ترکی۔ فرانسیسی لغات (۱۸۸۱ء) وغیرہ۔

مآخذ: (۱) نجیب العقیلی: المستشرقون، مطبوعہ مصر ۱۹۳۷ء، ص ۵۶، ۵۵، ۵۶، قاہرہ ۱۹۶۳ء، ۱: ۲۱۳-۲۱۵؛ (۲) جرجی زیدان: تاریخ آداب اللغة العربیة، مطبوعہ دارالہلال، ۴: ۱۵۱۔

(عبد المنان عمر)

- * بارح: (عربی) اس وحشی جانور یا پرند کو کہتے ہیں جو کسی مسافر یا شکاری کے دائیں جانب سے بائیں جانب گزرے (اس بات میں اختلاف رائے ہے)۔ عام طور سے اسے براشگون سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح جانور کا بایاں پہلو شکاری کے سامنے آتا ہے اور اسے نشانہ لگانے کا وقت نہیں ملتا۔ جو جانور بائیں سے دائیں کو گزرے اسے سانح کہتے ہیں اور اسے اچھا شگون سمجھا جاتا ہے۔ سامنے سے آنے والے جانور کو ناطح اور پیچھے سے آنے والے کو قعید کہتے ہیں۔

مآخذ: (۱) Freytag: 'Einleitung'، ص ۱۶۳؛ (۲) Reste: Wellhausen، بار دوم، ص ۲۰۲؛ (۳) Doutté: Magic at religion، ص ۳۵۹؛ (۴) الجاحظ: التریب، طبع Pellat، بمَد اشاریہ؛ (۵) المیدانی، بہ ذیل

مآخذ: (۱) W. Radlov: *Obraztsi Narodnoy Literaturi Tyurkskikh Plemen*، سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۷۸ء؛ (۲) وہی مصنف: *Phonetik der nördlichen Turkensprachen*، لائپزگ ۱۸۸۲ء؛ (۳) وہی مصنف: *Narečiya Tyurkskikh Plemen Živushčiki v Yužnoy Sibiri i Djungarskoy Stepi*، ج ۱ تا ۱۰، سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۶۶ء تا ۱۹۰۷ء؛ (۴) S.K. Patkhanov: *Statisticheskie Dannie Pokazivayushchiya Plemmenoy Sostav Naseleniya Sibiri, Yaziki i Rodi Inorodtsev*، در سینٹ پیٹرز برگ ۱۹۱۲ء، ج ۱/۱۱؛ (۵) وہی مصنف: *Spisok Narodnostey Sibiri Zametki ob Etničeskom Sostave*؛ (۶) N.A. Aristov: *Tyurkskikh Plemen i Nurodnostei, Svedeniya ob ikh Čislennosti*، در *Zivay a Starina*، سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۹۶ء، کراسہ ۳ و ۴؛ (۷) N. Kostrov: *Baraba*، ٹوسنگ ۱۸۷۳ء؛ (۸) A.v. Middendorf: *Baraba*، سینٹ پیٹرز برگ ۱۸۷۱ء؛ (۹) S.P. Suslov: *Zapadnaya Sibir*، ماسکو ۱۹۳۷ء۔

(A. BENNIGSEN و W. BARTHOLD)

⊗ باریبا د مینار: [باربیہ دی مینار] Barbier de Meynard، مشہور فرانسیسی مستشرق (۱۸۲۷-۱۹۰۸ء)۔ اسے فارسی، عربی اور ترکی زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ اس کی چند اہم خدمات درج ذیل ہیں:-

(۱) البسعودی (م ۳۴۶ھ) کی مروج الذهب و معادن الجواهر کی طباعت مع فرانسیسی ترجمہ، ۹ جلد، پیرس ۱۸۶۱ء تا ۱۸۷۱ء۔ اس کی فہرست باریبا د مینار اور پاوے دی کورتای Pavet de Courteille [۱۸۲۱-۱۸۸۹ء] نے تیار کی (۱۸۶۹-۱۸۷۷ء)؛ (۲) الغزالی (۴۵۰-۵۰۵ھ) کی المنقذ من الضلال کی طباعت مع ترجمہ جدید، نیز ترکی اور فرانسیسی

عوام کی جمہوریہ کے قیام میں مدد دی اور اسے فیڈل مارشل بنایا گیا۔ جمہوریہ کے ٹوٹ جانے پر ملا مصطفیٰ سوویٹ علاقے کی طرف بھاگ گیا اور شیخ احمد نے اپنے آپ کو حکومت عراق کے حوالے کر دیا۔

مآخذ: (۱) W. A. & E. T. A. Wigram

(۲) *Cradle of Mankind*، ص ۱۳۶، بعد، لندن ۱۹۲۲ء: (۲)

(۳) *Les Kurdes*: B. Nikitine، پیرس ۱۹۵۶ء: (۳)

(۴) *Iraq, 1900 to 1950*: S.H. Longrigg، لندن ۱۹۵۳ء: (۴)

صیدیق الدنلوجی: امارت بہدینان الکرڈیہ، موصل ۱۹۵۲ء۔

(K. N. MACKENZIE)

- بار فروش: اس کا نام پہلے بار فروش دہ تھا (یعنی کاؤں جہاں بار (بوجھ) فروخت ہوتے ہیں)۔ ۱۹۲۷ء میں اس کا نام بابل رکھا گیا۔ یہ آستان دوم (مازندران) کا سب سے بڑا تجارتی شہر ہے اور دریائے بابل کے مشرق میں چار میل کے فاصلے پر سلسلہ کوہ البرز کے دامن اور ساحل کے درمیان وسط میں واقع ہے۔ بابل سر (سابق مشہد سر) سے، جو دریائے بابل کے دہانے پر ایک بندرگاہ ہے، اس کا فاصلہ بارہ میل ہے۔ یہ شہر سولہویں صدی عیسوی کے اوائل میں اس مقام پر بسایا گیا تھا جہاں مانتیر یا مانتیر کا قدیم شہر آباد تھا (دیکھیے *Das südliche: Melgunov Ufer des Kaspischen Meeres*، لاہنگ ۱۸۶۸ء، ص ۱۷۷، [نیز معجم البلدان])۔ شاہ عباس اول یہاں آیا کرتا تھا اور اس نے شہر کے جنوب مشرق میں ایک باغ لگوا یا تھا، جو باغ شاہ یا باغ ارم کے نام سے موسوم تھا۔ فتح علی شاہ [رک بان] کے عہد تک بار فروش کو کوئی اہمیت حاصل نہ ہو سکی۔ پچھلے چند برس میں یہاں بہت سی نئی عمارتیں تعمیر ہوئیں، جن میں سرکاری دفاتر، ایک شفاخانہ اور متعدد مدرسے شامل ہیں۔ ۱۹۵۰ء میں آبادی ۳۹،۹۶ تھی [۱۹۷۰ء: ع: پچاس ہزار]۔

”مَنْ لِي بِالسَّانِيحِ بَعْدَ الْبَارِحِ“ (۶) [لسان العرب، بذیل مادہ برج و سرح] (و مفصل بحث بذیل نطح)۔

(ادارہ، وو، لائڈن)

• بارزان: دریائے زاب کلان کے بائیں (مشرقی)

کنارے پر ایک کرد کاؤں، جو آریٹل ہے، جہاں کبھی زیباری قبیلے کا علاقہ تھا، شمال کی جانب تقریباً اسی کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ شرف الدین بتلیسی (شرف نامہ، ۱: ۱۰۷) نے ۱۰۰۵ھ/ ۱۵۹۶ء میں اسے بازیران کا نام دیا ہے اور فرماں روایان بہدینان کے مقبوضات میں شمار کیا ہے۔ تیرھویں صدی ہجری / انیسویں صدی عیسوی کے وسط سے یہ ایک نقشبندی شیخ کا مسکن چلا آ رہا ہے۔ شیوخ اور ان کے مرید، جو اب بارزانی قبیلے کے نام سے معروف ہیں، سلاطین آل عثمان سے باغی اور خود مختار رہے، تا آنکہ ۱۳۳۳ھ/ ۱۹۱۵ء میں حاکمان موصل نے شیخ عبدالسلام ثانی کو گرفتار کر کے اسے پھانسی دے دی۔ اس کے جانشین شیخ احمد نے ۱۳۵۰ھ/ ۱۹۳۱ء میں عارضی طور پر اپنے عیسائی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمسایہ قبیلے برادوست سے اس کی لڑائی چھڑ گئی اور حکومت عراق کو اس میں دخل اندازی کرنی پڑی۔ شیخ بھاگ کر ترکی چلا گیا، جہاں اسے گرفتار کر لیا گیا۔

۱۳۶۲ھ/ ۱۹۴۳ء کے وسط کرما میں شیخ احمد کا بھائی ملا مصطفیٰ سلیمانہ کے قیدخانے سے بھاگ کر بارزان چلا آیا، جہاں اس نے اپنے مددگار جمع کر کے حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ شروع شروع میں اسے سرکاری فوج کے مقابلے میں کچھ کامیابی ہوئی، لیکن بالآخر ۱۳۶۴ھ/ ۱۹۴۵ء کے اوائل میں اسے کنارہ کش ہو کر ایران میں پناہ لینی پڑی۔ ۱۰ محرم ۱۳۶۵ھ/ ۱۵ دسمبر ۱۹۴۵ء کو اس نے مہاباد میں کرد

دوسری چیزوں (چربی، تیل، گندھک وغیرہ) کے ساتھ مل کر جو اسے اور بھی زیادہ آتش پذیر اور چپ چپا کر دیتی ہیں، یہ ”آتش یونانی“ (Greek Fire) کا بنیادی جزو تھا۔ ”آتش یونانی“ ایک آتش افروز مائع مرکب ہوتا تھا، جو لوگوں پر، نیز محاصرے میں استعمال ہونے والے لکڑی کے بنے ہوئے متعدد استحکامات پر اور جہازوں پر پھینکا جاتا تھا۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے بلاد مشرق کے مسلمانوں نے صلیبی نبرد آزماؤں اور مغولوں کے خلاف اس سے بڑے عمدہ طریقے سے کام لیا تھا۔ اس نئے مرکب کے لیے نَفَط کا نام برقرار رکھا گیا۔ ایک ماہر خصوصی، جسے نَفَط یا زراق کہتے تھے، ”آتش یونانی“ کو فوارے کی صورت میں تانبے کی ایک خاص نلی کے ذریعے چھوڑتا تھا۔ نلی کو نَفَطِہ یا زراقِہ یا مَکْحَلَّہ کہتے تھے۔ یہ آلہ، جسے ہمارے آلات آتش انداز کا ابتدائی نمونہ سمجھنا چاہیے، غالباً ایک بہت بڑی پچکاری کی طرح تھا اور قسطنطنیہ کے قدیم آگ بجھانے والوں کے ”پمپوں“ سے ملتا جلتا تھا۔ ”آتش یونانی“ کا استعمال یوں بھی ہوتا تھا کہ اسے کوزوں (قارورہ) میں بھر کر مختلف قسم کی منجیقوں کے ذریعے، یا چینی طریقے سے تیروں کے ساتھ لگے ہوئے کارتوسوں (سہامِ خطائیہ) میں بھر کر پھینکتے تھے۔

۱۲۳۰ء کے قریب جب شورے کے استعمال کا آغاز ہوا تو لفظ نَفَط میں نئے معنی پیدا ہو گئے۔ بہت قدیم زمانے سے چینیوں کو شورے کے آتش گیر خواص کا علم تھا، لیکن وہ اس سے آتشبازی کے تماشوں اور جنگ میں ہوائیاں چھوڑنے کا کام لیتے تھے۔ شورے کے خواص (اور اسے دھو کر صاف کرنے کے عمل) کا علم غالباً چین سے ایران پہنچا۔ فارسی میں درحقیقت ایرانی لفظ شورہ (متروک: شورگ) کے علاوہ ایک مترادف لفظ ”نمک چینی“

گرد و نواح کے علاقے میں ریشم، کپاس اور چاول باقراط پیدا ہوتے ہیں۔

مآخذ: (۱) *Muhammadanische Quellen*: B. Dorn، ص ۳۷۰: (۲) *Le Strange*، ص ۳۷۰: (۳) *Persia and the Persian Question*: Curzon، ص ۳۸۰: (۴) *Mazandaran and Astarabad*: H. L. Rabino، ص ۳۷، ۳۵، ۳۷، ۲۱، ۱۲: (۵) سرتیب ایچ۔ اے رزم آرا و سرتیب نوناش: فرہنگ جغرافیائی ایران، ۲: ۳۶، ۳۷۔

(L. LOCKHART)

[تعلیقہ: قدیم عرب جغرافیہ دان اس نام سے واقف نہ تھے، البتہ اس محل وقوع میں مَطِير یا مَاطِير (معجم البلدان) کا ذکر آتا ہے۔ وہاں کے باشندوں کا کہنا ہے کہ ان کا شہر ۳۰۳ھ/۵۱۲ء میں معرض وجود میں آیا، اور احمد الرازی نے دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی میں پہلی مرتبہ ”بارفروش“ کا ذکر کیا۔ ۶۱۳ء سے یہ بابل کہلاتا ہے۔ یہاں کے باشندوں کی مادری زبان فارسی مازندرانی ہے؛ وہ مذہباً اثنا عشری ہیں۔ چند عیسائی گھرانے بھی آباد ہیں۔ صنعت و حرفت اور تجارت کی وجہ سے آمل کے بعد یہ طبرستان کا اہم شہر ہے۔ اس کے قریب ہی شیخ طبرسی کا گاؤں ہے، جو تحریکِ باییت کی وجہ سے مشہور ہے۔ (ادارہ)]

* بارک زئی: رَکْ بہ افغانستان۔

* بارما: رَکْ بہ حَمْرین (جَبَل)۔

* بارود: عربی زبان میں لفظ نَفَط (فارسی: نَفْت) عراق (میسوپوٹیمیا) کی رال (فیر؛ بابلی: قار) کی خالص ترین شکل (صَفوہ) کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا قدرتی رنگ سفید ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا رنگ سیاہ بھی ہوتا ہے، مگر یہ عمل تصعید سے سفید کیا جا سکتا ہے۔ نَفَط نزول الماء یا موتیا بند اور پھولے (بیاضہ) کے لیے مجرب ہے۔ اس میں خاصیت ہے کہ تماس کے بغیر دور سے آگ پکڑ لیتا ہے۔

اگرچہ یہ بتانا ناممکن ہے کہ آیا یہ محض اتفاق ہے یا ترجمے کے ذریعے یہ لفظ ایک زبان سے دوسری میں منتقل ہوا ہے اور اس سے مؤخر الذکر کن معنوں میں متاثر ہوا ہے۔

اس سے کہیں زیادہ کثیرالاستعمال لفظ، بالخصوص دور مملوک کے مشرقی ممالک میں، نَفْط تھا، جو قدیم زمانے کی ”آتش یونانی“ کے لیے رائج تھا اور اب اس نئے مرکب کے لیے استعمال ہونے لگا۔ دور اسلامی کے اندلس میں جو قدیم ترین لفظ (۵۷۲۳/۶۳۲۳ سے) ملتا ہے وہ بھی نَفْط ہی ہے۔ *Vocabulista* میں، جو تیرہویں صدی عیسوی میں بلنسیہ کے علاقے میں مرتب شدہ ایک لاطینی ہسپانوی عربی لغت ہے، ہمیں *Ignis* اور *Ignum excutere* کے بالہ اہل لفظ نَفْط ملتا ہے لیکن اس کے معنی صحیح طور پر بیان نہیں کیے گئے۔ بہرحال یہ اصطلاح بیروت میں دیا سلائی کے مفہوم میں مستعمل ہے۔ تونس میں نفاطہ پٹاخے کو کہتے ہیں۔ کئی عربی مقامی بولیوں میں مادہ ن-ف-ط سے نکلے ہوئے الفاظ (نَفْط، نَفْطَا، نَفْطَاہ) پھکنا کے معنوں میں آتے ہیں۔ غالباً اسے قواریر النَفْط کی صدائے بازگشت قرار دیا جا سکتا ہے۔

لفظ بارود (بہ انف کشیدہ) کی موجودہ صورت قدیم نہیں۔ سب سے پہلے یہ ابن البیطار (م ۵۶۴۶/۶۱۲۳۸) کی تصنیف الجامع میں نظر آتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مغرب میں یہ لفظ عرام اور اطبا نَلْج الصَّیْن یا شورے کے لیے استعمال کرتے تھے، جس میں طبی خواص پائے جاتے ہیں (قب ترجمہ از Leclerc، ۱: ۷۱)۔ الرِّمَاح نے بندوق کی بارود کی ترکیب میں یہ لفظ انہیں معنوں میں استعمال کیا ہے۔ علاوہ ازین ابن الکُتیبی (۵۷۱۰/۶۳۱۰ء، قب سطور ذیل) کے نزدیک بارود سے مراد محض

بھی تھا۔ عربی میں شوریج، جو ایرانی سے مستعار لیا گیا ہے، اور اس کی مقامی شکلوں مَلْج الحائط (= سمندری نمک، دیکھیے سطور ذیل) اور مَلْج الدَّبَاغِیْن (= کھٹیکوں کا نمک) کے علاوہ ہمیں نَلْج صِیْنِی (= چینی برف) اور نَلْج الصَّیْن (= چین کی برف) کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ ہمیں ایک اور اصطلاح زَهْرَةُ حَجَرِ اَسْبُوس بھی ملتی ہے، جس کے لغوی معنی ہیں اَسُوس کے پتھر کا پھول (اسوس Assos سے ترویس Troas یا مِشیہ Mysia کا قدیم شہر مراد ہے)، جو ایک قسم کا سمندری شورہ ہے۔ یہ سفوف جیسا نمکین اور شگفتہ مادہ سمندر کی پھوار سے بہرہبری چٹانوں پر جمع ہو جاتا ہے۔ یہ جہانواں پتھر سے ملتا جلتا ہے اور کچھ کچھ تیز شورے (aphronitre) کی مانند ہوتا ہے۔ ابن البیطار نے بارود کو، جس کی تاریخ آئندہ سطور میں پیش کی جائے گی، مؤخر الذکر تین اصطلاحات کا مغربی مترادف قرار دیا ہے، جن کا اطلاق طبی شورے پر ہوتا ہے۔

شورہ پہلے آتش بازی کے آتش گیر سفوف کے اجزا میں شامل کیا گیا، جس کا نام نَفْط برقرار رہا۔ کچھ عرصے بعد یہ نام بندوق وغیرہ میں استعمال ہونے والی بارود کے لیے استعمال کیا گیا۔

جہاں تک ہمیں معلوم ہے عربی بولنے والی اقوام نے اس نئے شورہ آمیز سفوف کے لیے جو لفظ پہلے پہل استعمال کیا اور جس کا استعمال عالمگیر تھا، وہ دوا ہے۔ دراصل یہ اصطلاح حسن الرِّمَاح (م ۵۶۹۴/۶۲۹۴ء) نے اس آمیزے کے لیے استعمال کی تھی جو مدفع میں بھرا جاتا تھا۔ اس کے اجزاء میں بارود دس حصے، کوئلا دو حصے اور گندھک ڈیڑھ حصہ ملائی جاتی تھی۔ یہ اصطلاح عربی میں آج بھی مستعمل ہے (قب Glossaire d'arabes : Landberg، ۱: ۸۹۵)۔ لفظی طور

یہ لفظ ترکی میں زیادہ تر باروت کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ تلفظ ہے جو جنوبی عرب کی کئی بولیوں مثلاً عمان، حضرموت میں بھی ملتا ہے حتیٰ کہ باروط بھی (قَبّ Landberg: Glossaire datinois، ۱: ۱۳۰)۔ ترکی لفظ فارسی اور بلقانی زبانوں، یعنی جدید یونانی، البانوی، سربی، بلغاری میں داخل ہو گیا ہے۔ فارسی سے یہ لفظ کردی اور ہندستانی میں پہنچا ہے، لیکن مؤخرالذکر میں افغانی کی طرح اس کا حریف فارسی لفظ دارو بمعنی دوا بھی مستعمل ہے۔ بارود کے مترادف المعنی الفاظ جن سے ”بندوق کی بارود“ مراد ہے، کئی افریقی بولیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، مثلاً امہری (amharic) سواحلی، ہوسہ Hausa وغیرہ میں۔ مروج اور عام طور پر مستعمل لفظ $\mu\alpha\rho\upsilon\tau\iota$ کے علاوہ، جو ترکی سے لیا گیا ہے، جدید یونانی زبان میں ایک لفظ $\pi\nu\tau\iota\tau\iota\varsigma$ ہے، جسے علمی اصطلاح کا درجہ دیا جاتا ہے اور یہ لفظ بارود کی اصل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ اشتقاق بالکل یقینی نہیں۔

الخفاجی [رك بان] نے، جو ایک مصری مصنف تھا اور ترکی میں بہت عرصے تک مقیم رہنے کے بعد ۱۰۶۹ھ / ۱۶۵۹ء میں فوت ہوا تھا، اپنی کتاب شفاء الغلیل (قاہرہ ۱۲۸۲ھ، ص ۵۵) میں لفظ بارود پر ایک طویل بحث کی ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے: ”یہ لفظ غیر منقوط لکھا جاتا ہے اور باروت اس کی غلط صورت ہے“۔ مالایسح الطیب جہلہ میں (جو بغدادی طبیب ابن النکتی کی تصنیف ہے اور تقریباً ۱۳۱۰ء میں لکھی گئی تھی) لکھا ہے کہ ”یہ مغرب میں آسیوس کے پھول کا نام ہے (قَبّ سطور بالا، اقتباس از ابن البیطار)۔ عراق کے لوگ اپنی مقامی بولی میں اس لفظ کا اطلاق شورے (مِلح الحائط) پر کرتے ہیں جو پرانی دیواروں پر جہاں یہ جمع ہوتا رہتا ہے، کَر کی

العمری (م ۵۷۳۸ / ۱۳۳۸ء) نے اپنی تصنیف التعریف (مطبوعہ ۱۳۱۲ھ، ص ۲۰۸) میں لفظ بارود دو دفعہ استعمال کیا ہے۔ ایک مقام پر اس نے ایک مادے کا ذکر کیا ہے جو قَوَارِير النَّفْط (نفط کی بوتلوں) میں بھر کر بحری جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسری جگہ اس نے مَكْحَلِّ البَارُود لکھا ہے۔ یہاں یہ لفظ غالباً شورے کے بھک سے اڑنے والے مرکب کے لیے استعمال ہوا ہے (دیکھیے سطور ذیل)۔

لہذا یقینی طور پر یہ بتانا مشکل ہے کہ کب سے اور کس ملک میں ”بندوق کی بارود“ اپنے اصل جزو کے نام سے مشہور ہوئی۔

عہد اسلامی کے ہسپانیہ میں مفہوم کی تبدیلی پندرہویں صدی عیسوی کے نصف ثانی کے دوران میں ظہور پذیر ہوئی۔ اس کے بعد ”بندوق کی بارود“ صرف ”بارود“ کہلانے لگی اور شورہ مِلح البَارُود۔ نَفْط (جمع: أَنْفَاط) سے مراد توپ لی جانے لگی اور نَفَاط سے توپچی (رک بہ Dozy: تکملہ، بذیل مادہ)۔

بندوق کی بارود کے اس نئے مفہوم کے ساتھ لفظ بارود عربی بولنے والی دنیا میں وسیع پیمانے پر رائج ہے۔ عام طور پر اس کا تلفظ ”ر“ پر زور دے کر ادا کیا جاتا ہے۔ ضمنی اصطلاحات کی حیثیت سے عرب میں دوا کے مترادفات بھی رائج ہیں (دیکھیے سطور بالا)۔ تونس میں کُسْکُسی (کُسْکُسی) اور کبلیہ میں کُسْکُسو آبرکان (= سیاہ کسکس) کا لفظ رائج ہے۔ یہ نام (جو شاید حسن تعبیر پر مبنی ہیں) دونوں چیزوں کی باہمی مشابہت کی بنا پر وضع ہوئے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں لپٹی ہوئی (مفتول) اور دانہ دار ہوتی ہیں۔ لیبیا میں بارود کے علاوہ لفظ باروک بھی ملتا ہے، جس کا تعلق عربی مادہ ب۔ر۔ق، یعنی ’چمکنا‘ (بجلی کا) یا بَورَاق، یعنی یونانی نائٹرون nitron سے قائم کیا جا سکتا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس کا (مقبول عام ؟) اشتقاق خود ارمنی ہی میں پایا جاتا ہے، یعنی *var* بمعنی ”جلنا“ اور *awd* بمعنی ”ہوا“۔ کیا آرامی لفظ ارمنی الاصل ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں کچھ معلومات پروفیسر فائیڈی Feydit نے پیرس سے سپیا کی ہیں۔

ڈیوہ De Goeje نے بارود کا ایک اور اشتقاق تجویز کیا ہے، جو بظاہر نظر انداز ہوتا رہا ہے (قب) *Quelques observations sur le feu grégeois*، در *Homenaje a D.F. Codera*، ۱۹۰۴ء، ص ۹۶۔ اول تو یہ برود سے مشتق ہو سکتا ہے، جس سے مراد ہے ”ایک تسکین بخش سرمہ (کحل) جو آشوب چشم کے لیے استعمال ہوتا ہے“۔ بعد میں یہ لفظ ہر قسم کے سفوف نما سرمے کے لیے استعمال ہونے لگا (قب ابن الحشاء: *Glossaire sur le Mansuri de Razès*، طبع Colin و Renaud، ۱۹۴۱ء، ص ۱۸)۔ بغدادی طبیب ابن جزلہ (م ۵۹۳ھ / ۱۱۰۰ء) نے اپنی تصنیف *منہاج [البیان]* میں بصارت کی تقویت اور صفائی نیز بیاض القرنیہ سے نجات پانے کے لیے سرمے میں ”اسیوس کے پتھر کے پھول“ یا سمندری شورے کے استعمال کی بہت تعریف کی ہے۔ جہاں تک حرف اول کے فتحہ کے الف میں بدل جانے کا تعلق ہے اس کی مثالیں مغربی عربی کے اسی صوری ہیئت کے ان اسما میں ملتی ہیں جو دواؤں کے نام ہیں: غاسول (جو قبل ازین ابن البیطار کے ہاں بھی آیا ہے)، فاسوخ (= گندہ بروزہ) وغیرہ۔ اس مفروضے کو خاموشی سے نظر انداز کر دینا اس لیے بھی ممکن نہیں کہ بہت سے عربی بولنے والے ممالک میں *مکجَلَة* (سرمہ دانی) کی اصطلاح بندوق کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ ہمیں یہ امر بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ بندوق کی بارود کے لیے سب سے پہلے جو

شکل میں لگا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ آتشبازی کی اشیا (اعمال النار) میں استعمال کیا جاتا ہے، جو فضا میں بلند ہو کر ادھر ادھر حرکت کرتی ہیں۔ اسی کے باعث آتشبازی تیزی سے بلند ہوتی اور جلد آگ پکڑتی ہے۔ مصری مصنف لکھتا ہے کہ ”یہ ایک ما بعد کلاسیکی (مولد) لفظ ہے جو برادے (لوہ چون) سے نکلا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ آج کل لفظ بارود نمک، کوئلے اور گندھک کے مرکب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا نام اپنے ایک جزو کے نام پر پڑ گیا ہے“۔ آٹھویں/چودھویں صدی کے عراقی اس وقت تک لفظ بارود شورے کے لیے استعمال کرتے تھے لیکن اس وقت بھی یہ آتش بازی کے سلسلے میں مستعمل تھا۔

ابن خلف التبریزی نے اپنے فارسی لغت برہان قاطع (تہران، ۱۳۳۰ھ / ۱۹۵۱ء) میں اس لفظ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ بھی اتنا ہی دلچسپ ہے: ”یہ داروے تفنگ ہے۔ سریانی زبان میں یہ شورے کے لیے آتا ہے جو بارود کا اصل جزو ہے“۔ نہیں کہا جا سکتا کہ ایرانی لغت نویس کی معلومات کا ماخذ کیا تھا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ براکمان کی *Lexikon Syriacum* (بار دوم، ۱۹۲۸ء، ص ۹۵) میں بارود نائٹرم *nitrum* کو کیمیائی مواد سے حاصل کرنے کی ایک مثال درج ہے۔

ان دو اشاروں سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ بارود کی اصل آرامی تھی، جس کا اپنے صوری نمونے فعل سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔

ارمنی میں بندوق کی بارود کو *vorōd* (یا *varawd*)، منقوط کے ساتھ) کہتے ہیں، جو انتقال لفظی پر اطلاق پر صوتیاتی اصولوں کے ماتحت بارود سے براہ راست متعلق نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بہر حال

۲- مغرب

اولیں آتشیں اسلحہ، جو منظر عام پر آئے، محاصرے کے آلات حربی تھے۔ بقول ابن خلدون (آٹھویں / چودھویں صدی) مریخی سلطان یعقوب نے جب ۶۷۲-۶۷۳/۱۲۷۳ء میں شہر سجلماسہ کا محاصرہ کیا تو اس نے اسے تسخیر کرنے کے لیے مجانبیق، عرادات اور ہندام النفط کا استعمال کیا۔ مؤخر الذکر سے چہرے (حصا الحدید) چلتے تھے جو بارود کو آگ لگنے پر ایک خانے (خزنة) سے نکلتے تھے (قب العبر، بولاق ۱۲۸۳، ۴: ۱۸۸، آخری سطور)۔ یہ مخصوص معلومات بدقسمتی سے کچھ مشتبہ معلوم ہوتی ہیں کیونکہ جس زمانے کا ذکر ہے وہ بہت قدیم تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں سلاطین تلمسان (وہی کتاب، ص ۸۵) کے اسی محاصرے کا حال بیان کرتے ہوئے صرف آلات حصار کا ذکر کیا ہے اور اس حیرت انگیز ایجاد کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ دوسری طرف مصنف موصوف نے محاصرہ مذکور کا ذکر کرتے ہوئے جو ماخذ پیش نظر رکھے ہیں وہ روضة القرباس اور اس کی متوازی تاریخ الذخيرة السنية، فاس، ص ۲۳۵، طبع ابن شنب، ص ۱۵۸) معلوم ہوتے ہیں اور ان دونوں کے متن میں صرف مجانبیق اور عرادات کا ذکر ہے۔

کہیں ۵۷۲۳ / ۱۳۲۳ء میں ہمیں کسی ایسی چیز کا پتا چلتا ہے جسے صحیح معنوں میں آتشیں ہتھیار کہہ سکتے ہیں۔ بشکلار (Buescar) (غرناطہ کے شمال مشرق میں اڑسٹھ میل، یعنی ایک سو دس کلومیٹر دور) کے محاصرے کے دوران میں، جو عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اسمعیل، شاہ غرناطہ نے وہ عظیم آلہ حربی استعمال کیا جو نطف کے ذریعے چلتا تھا (الآلة العظمی المتخذة باللفظ)۔ اس آلے سے لوہے کے دھکتے ہوئے گولے (کرات حدید محمات) قلعے کے برج پر پھینکے گئے۔ جب گولا

عربی لفظ استعمال ہوا وہ دوا تھا۔ ایرانی ماہرین السنہ نے بندوق کی بارود کو بعض اوقات "بندوق کی دوا یا سرمہ" بھی کہا ہے۔ آخر میں ایک بالکل ہی مختلف میدان کا ذکر بھی ضروری ہے۔ ملایا میں بھی ایک لفظ *Obat bedil* (آبت بدل) ہے، جس کا مطلب ہے بندوق کی دوا۔ ہو سکتا ہے کہ "آگ کی نلکی" کی طرح "بندوق کی بارود" کی اصطلاح بھی شروع شروع میں اس لیے اختیار کی گئی ہو کہ اس میں سخت مفہوم کو نرمی کے ساتھ ادا کرنے کی صلاحیت ہے۔ عربی لفظ دوا اسی نوعیت کے اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلاً زہر، بال صفا مرکب (قب Dozy: تکملہ)۔ مختصر یہ کہ بارود کی اصل ابھی تک طے نہیں ہو سکی۔

تہواروں پر شمالی افریقہ کے دیہاتی لعب البارود (= بندوق کی بارود کے کھیل) سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس میں خالی کارتوس یا تو گھوڑوں پر بیٹھ کر چلائے جاتے ہیں (لعب الخیل، یعنی فرنگیوں پر برجھی چلانا) اور اس میں حصہ لینے والے قدیم طریقے سے الفروا الکر (= مڑ مڑ کر حملہ کرنے) کی نقل اتارتے ہیں یا پیدل چلائے جاتے ہیں ("بندوق کا ناچ")۔ اس کی صحیح تصویر کے لیے (عربی عامیانہ زبان میں) قب *Recueil de texts... : G. Delphin*، ص ۲۳۳، *Textes arabes des Zaer : V. Loubignac*، ص ۲۵۰، *La chasse et les : L. Mercier* میں فرانسسی میں *sports chez les Arabes*، ص ۲۳۳۔

بارود سے لفظ بارودہ بھی مشتق ہے۔ جس کے معنی "بندوق" کے ہیں (قب سطور ذیل)۔ مراکشی لفظ بارودیہ یعنی "فیرس سلفیٹ" کی، جو سیاہ رنگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سفوف کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔

(G.S. COLIN)

۱۳۸۶ء) میں انفاط اور منجانیق دونوں کا اکھٹا استعمال دیکھنے میں آیا تھا (قَب Müller: *Die Letzten* Zellen von Granada، بالخصوص ص ۱۸ و ۲۰)۔

P. de Alcalá نے اپنی غرناطہ میں ہولی جانے والی عربی زبان *Vocabulista* (مرتبہ ۱۵۰۱ء) میں *artilleria* کا ترجمہ عہدہ کیا ہے، لیکن *artillero* نفاط ہے جو نفاط سے نکلا ہے اور *trabuco* (*trebucher*) کا مترادف لفظ منجانیق ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایک قسم کی قرابین سے بھی واقف تھا جو ابرقین، ابرقین "passabolante robadoquin" کے نام سے موسوم تھی لیکن وہ صرف کل دار کمان کا ذکر کرتا ہے اور نقل پذیر آتشی اسلحہ کے متعلق کچھ نہیں بتاتا۔ مؤخر الذکر آلات مغرب میں سولہویں صدی

کے آغاز میں نمودار ہوئے اور ایک مغربی ہی نے سب سے پہلا بندوقیہ (پرائی وضع کی ہلکی توڑے دار بندوق) سلوک سلطان قانصوہ الغوری (۱۵۰۰ء تا ۱۵۱۶ء) [دیکھیے الاعلام، ۶: ۲۳] کی خدمت میں پیش کیا اور بتایا کہ یہ ہتیار جو ملک افرنج میں ایجاد ہوا تھا آل عثمان اور غرب کے تمام ممالک میں مستعمل ہے (قَب ابن زنبول: فتح، مخطوطہ پیرس ۱۸۳۲ء، ورق ۲)۔

لیوافریکانس نے، جو ۱۵۱۶ء میں مراکش سے روانہ ہوا تھا، بنو وٹاس [رک بان] کی فوج کی ایک تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ یہ لوگ توپوں اور توڑے دار بندوقوں سے مسلح تھے۔ بندوقیہ کھوڑے سوار اٹھائے ہوئے تھے۔ جہاں تک اس دور کے تونس کا تعلق ہے، وہ بتاتا ہے کہ بادشاہ کے پاس ترکوں پر مشتمل پیدل محافظ سپاہیوں کا ایک دستہ تھا، جن کے پاس بڑے منہ کی چھوٹی بندوقیہ تھیں (قَب *Description de l' Afrique*، ترجمہ از Épaulard، ص ۲۳۹، ۳۸۷)، تاہم زیادہ تر

پہلا تو اس میں سے فوارے کی طرح چنگاریاں پھوٹ پڑیں۔ یہ محصورین کے عین بیچ میں جا کر گریں اور اس سے انہیں اتنا نقصان پہنچا جتنا بجلی کے گرنے سے پہنچ سکتا ہے۔ کئی شعرا نے اس واقعے کو موضوع سخن بنایا (قَب ابن الخطیب: الاحاطة، قاہرہ ۱۳۱۹ء، ۱: ۲۳۱؛ وہی مصنف: اللمحة البدرية، قاہرہ ۱۳۴۷ء، ص ۷۲)۔

انیس سال بعد الجزیرہ (Algeiras) کے محاصرے کے موقع پر (۱۳۴۳ء/۱۳۴۳ء) میں مسلمان محصورین نے عیسائیوں پر *truenos* (لغوی معنی "بجلی کا کڑکا") کے ذریعے سے لمبے لمبے موٹے تیر اور لوہے کے بھاری گولے برسائے (قَب *Cronica del rey Don Alfonso el onveno*، طبع Ribadeneira، باب ۲۷۰، ص ۳۳۳ و باب ۲۷۹، ص ۳۵۲)۔ لیکن "بجلی کے کڑکے" سے درحقیقت کیا مراد ہے؟ اصل آتشیں اسلحہ یا رعادات سے ملتے جلتے آلات؟ نصری عہد کے آخری برسوں (۱۳۸۲ء تا ۱۳۹۲ء) میں کہیں جا کر مآخذ میں اسی قسم کی اصطلاحات پہلی بار استعمال ہونے لگیں: بارود = نفاط (جمع: انفاط) اور توپ، محاصرے کی توپ قشتالہ والوں کے لیے، قلعے کا توپ خانہ غرناطہ والوں کے لیے۔ مکلین *Moclin* کے محاصرے (۱۳۸۶ء) میں اہل قشتالہ نے ایسی توپیں استعمال کیں جو "آگ کی چٹائیں" (صخور من نار) پھینکتی تھیں۔ یہ چٹائیں بہت بلندی پر پہنچ کر آگ کے شعلوں (تشتعل ناراً) کی صورت میں شہر پر گرتی تھیں اور جس شخص پر گرتیں اسے ہلاک کر دیتی اور جس چیز پر گرتیں اسے جلا ڈالتی تھیں۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ اس دور میں انفاط صیغہ جمع کے ساتھ بالعموم لفظ عہد استعمال ہوتا ہے، جس کا صحیح اطلاق قدیم طرز کے فلاخن نما آلات پر کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ البیازین (مضافات غرناطہ) کے محاصرے

آگے چل کر سترھویں صدی عیسوی میں توپ کے معنوں میں استعمال ہونے لگا اور نئی چمقاتی بندوق کا نام مکحلہ قرار پایا، جو غالباً مشرق سے آیا تھا۔ امرڈیل سے مفہوم کی اس تبدیلی کی خصوصی شہادت ملتی ہے۔ المقری التلمسانی (م ۱۰۳۱/۱۶۳۲ء) نے اپنی تصنیف نفع الطیب کے جس حصے میں ۱۵۴۰ء کی غرناطی عربی کی ایک عبارت نقل کی ہے وہاں اس نے لکھا ہے کہ یہ بات مشرق کی صورت میں صحیح ہے اور کئی مقامات پر اس نے انفاط کی جگہ لفظ مدافع استعمال کیا ہے (قب نفع، بولاق ۱۲۷۹، ۲) :

(Die Letzten Zeiten von Granada: Müller: ۱۲۶۵)

۱۶۳۰ء میں ایک مور نے، جو بھاگ کر تونس چلا آیا تھا، ہسپانوی زبان میں ایک اہم رسالہ توپ خانے پر لکھا، جو جرمن طریق حرب پر مبنی تھا۔ ۱۶۳۸ء میں ایک اور مور نے، جو مراکش میں بہت عرصے تک رہنے کے بعد تونس میں پناہ گزین ہوا تھا اس کا (عام فہم انداز کے مطابق) عربی میں ترجمہ کیا۔ اس ترجمے کا مقصد یہ تھا کہ اسے عثمانی سلطان مراد اور دوسرے مسلمان فرمانرواؤں میں تقسیم کیا جائے (قب براکلمان، ۲: ۳۶۵؛ تکملہ، ۲: ۷۱۳۔ اس کی قدرے ملخص صورت رباط کے Bibliothèque Générale میں موجود ہے۔ مؤرخہ ۱۳۳۲ء)۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ تونس میں مدفع سے توپ مراد تھی، لیکن مراکش میں یہ لفظ بندوق کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے برعکس انفاط کا مطلب مراکش میں توپ تھا اور تونس میں آتش بازی، جسے مراکشی سماویات کہتے تھے۔

مراکش میں شاہان سعیدیہ نے کانسی کی جو توپیں فیض، مراکش اور تارودانت میں اپنے کارخانوں میں ڈھلوائیں (یا ان کے حکم سے ہالینڈ میں تیار کی گئیں) وہ خاص طور پر شاندار ہیں۔ ان

شاہان سعیدیہ [رک بان] کے دور میں آتشیں اسلحہ کے استعمال اور صنعت پر زور دیا جانے لگا۔ اس خاندان کے سلاطین نے اپنی فوج کو ترکی فوج کے نمونے پر منظم کیا۔ انہوں نے ترک اور اندلسی بندوقچیوں کے دستے تیار کیے اور اپنے ارد گرد کم و بیش مفروز فرنگی (علوج) جمع کر لیے، جنہوں نے انہیں نئے نئے طریقے اختیار کرنے پر آمادہ کیا۔ ان میں توپ ڈھالنا خاص طور سے قابل ذکر ہے۔

۱۸۷۵ء میں سلطان مولائی محمد کے پاس ایک سو پچاس سے زیادہ توپیں تھیں۔ ان میں ایک کی نونالیاں تھیں (اب یہ پیرس کے فوجی عجائب خانے Musée de l'Armée میں موجود ہے)۔ ۱۵۷۸ء میں وادی المخازن کی مشہور لڑائی میں مراکشی لشکر کے پاس چونتیس توپیں تھیں۔ ان کے علاوہ اس میں تین ہزار پیدل اندلسی بندوقچی تھے اور ایک ہزار گھڑ سوار بندوقچی۔

۱۵۹۱ء میں جو فوجی مہم سوڈان کے خلاف بھیجی گئی اس میں دو ہزار اندلسی بندوقچی اور مفروز فرنگی پیدل تھے اور پانسو گھڑ سوار مفروز فرنگی تھے جن کے پاس بڑے منہ والی چھوٹی بندوقیں تھیں۔ اس فوج کے ساتھ چھ مارٹر (Mortar) توپیں اور کئی چھوٹی توپیں تھیں (قب Hesperis، ۱۹۲۳ء، ص ۳۶۷)۔ اس آتشیں اسلحہ کی مدد سے سوڈانیوں کو جو صرف بھالوں = الزغایہ (assegais) تیرکمانوں اور تلواروں سے مسلح تھے، شکست دینا سہل ہو گیا۔ ٹمبکتومیں مراکشی بندوقچیوں کی انتہائی دوغلی نسل ابھی تک ایک علیحدہ جماعت کی حیثیت رکھتی ہے، جسے آرمہ کہتے ہیں۔ یہ عربی لفظ رماة [= تیر انداز] سے مشتق ہے۔

اس دور میں مراکش میں توپ کو نفص (کذا) اور بندوق کو مدفع کہتے تھے۔ مؤخر الذکر لفظ

یا بالشتوں (شیر) میں توپ کی لمبائی سے اخذ کیا جاتا ہے۔ مغربی بولی کے ذخیرہ الفاظ میں ابھی تک ایسے نام ملتے ہیں جن سے یورپ کے ایجاد کیے ہوئے نقل پذیر اسلحہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ کا بوس ”چھوٹا ہستول“ (arcabuz)، بشکط (moschetto)، شکپٹہ (escopeta) قریبہ (carabina) وغیرہ۔ مراکش میں ٹوٹ کی یورپی فوجی بندوق کو کلاطہ (ہسپانوی culata) کہتے ہیں۔ اس کی مختلف قسموں کا نام ان کارتوسوں کی تعداد پر رکھا جاتا ہے جو بیک وقت ان کے خزانے میں آسکتے ہیں۔ مشرقی تونس اور لیبیا میں مقامی بندوق کو بندگہ اور بیچ دار نالی والی قرابین گوشخان (فارسی لفظ بمعنی ”شش گوشہ نالی“ جو ترکی کے واسطے سے پہنچا) کہتے ہیں۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ بلاد مغرب کے غربی حصے میں اور سترھویں صدی کے آغاز تک نطف سے توپ مراد تھی اور مدفع سے نقل پذیر آتشیں اسلحہ۔ لسانیات کی رو سے لفظوں کا یہ معنوی جوڑا (متغیر لفظ نفص کے ساتھ) اب تک اس علاقے کی بربر بولیوں میں موجود ہے۔ یہ موریتانیا (Mauritania) کی عربی بولی میں بھی پایا جاتا ہے۔ بہر حال توارک بربروں کے ہاں بندوق کو لبورود کہتے ہیں۔ اسپری میں معنی برعکس ہیں: نطف بندوق ہے اور مدف توپ۔

مراکشی بندوق کے مصطلحات کے لیے قَب Joly : L'industrie à Tétouan، در Archives marocaines، ۹ : ۳۶۱، Delhomme : Les armes dans le Sous occidental، در Archives Berbères : ۲ : ۱۲۳۔ نقل پذیر آتشیں اسلحہ کے رواج، جہاد میں ان کے استعمال اور فنی نشانہ بازی (رہایہ) کی ایک عرصے تک تربیت کے باعث نشانہ بازوں (جمع : رماة) کی انجمنیں وجود میں آئیں، جو مذہبی نوعیت کی تھیں

میں سے بہت سی ابھی تک مراکش کی بندرگاہوں میں موجود ہیں اور عام طور پر سلطان وقت کی ’علامہ‘ یا طغرا سے مزین ہیں۔ نقل پذیر آتشیں اسلحہ یورپ سے بالعموم خفیہ طور پر برآمد کیے جاتے تھے۔

خاندان علویہ کا توپ خانہ زیادہ تر اسی ایشیا پر مشتمل تھا جو بری یا بحری لڑائیوں میں دشمن سے چھینی گئی تھیں یا غیر ملکی سفیر بطور ہدیہ لائے تھے۔ ورنہ توپیں اور مارٹر باہر سے خریدے جاتے تھے اور ان پر عربی میں کتبہ کندہ کر دیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس اسی خاندان کے دور حکومت میں بندوق سازی کی صنعت سارے مراکش بالخصوص جنوبی نیز شمالی علاقے میں طیطوان Tetuan اور Tārgist کے مقامات تک پھیل گئی۔

بہر حال یہ بات چاہے غیر معمولی ہی نظر آئے، مجانیق (توپوں اور مارٹروں کے ساتھ) مراکش میں ۱۷۲۹ء تک صرف محاصرے کی لڑائیوں ہی میں نہیں بلکہ گوہستانی علاقوں کی مہمات میں بھی استعمال ہوتی تھیں (قَب Archives marocaines، ۹ : ۱۰۷، ۱۶۲، ۱۶۹، ۱۸۰)۔

آج کل سارے شمالی افریقہ میں توپ کے لیے جو لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ مدفع ہے اور گورہ (قدیم گورہ)، جمع کے لیے گور، توپ کا گولا ہے، ہر جگہ توپ کے سپاہی کو توپچی کہتے ہیں۔ مارٹر کا نام سہراز ہے۔ اس سے ہم یا بنہ چلتا ہے۔ یہ ایک لاطینی لفظ ہے جو ترکی کے واسطے سے یہاں پہنچا ہے۔ مراکش، الجزائر اور تونس میں مقامی طور پر بنائی ہوئی قدیم بندوقیں جن ناموں سے پکاری جاتی ہیں وہ مکحلہ سے نکلے ہیں۔ دو اہم ترین قسمیں ہوشفر (چقماق سے چلنے والی) اور بوجہ (ٹوپی دار) کہلاتی ہیں۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا نام اسلحہ ساز، مقام صنعت

مدفع دو مختلف قسم کے آتشیں اسلحہ کے نام تھے یا نہیں۔ ان ہتھیاروں کے استعمال میں آنے کے بعد چند ابتدائی سنیں میں ہمیں صواعق النّفط، صَوَارِخِ النّفط، آلات النّفط، ہندام النّفط جیسی اصطلاحات بھی ملتی ہیں۔ ان سے بھی آتشیں اسلحہ ہی مراد ہیں۔ لیکن تمام مؤخرالذکر اصطلاحات جلد متروک ہو گئیں۔ اس امر کے تفصیلی ثبوت کے لیے کہ مندرجہ بالا اصطلاحات سے آتشیں اسلحہ ہی مراد ہے اور نَفَط یا ”آتش یونانی“ مراد نہیں کہ اسے بھی عربی میں نَفَط ہی کہتے ہیں (دیکھیے *Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom*: D. Ayalon، ص ۹ تا ۴۴)۔

چرکسی دور کے بیشتر حصے کے دوران میں (۵۷۸۳/۶۱۳۸۲ء تا ۵۹۲۲/۱۰۱۶-۱۰۱۷ء) بندوق کی بارود کے پورے آسیرے کے لیے لفظ بارود کا استعمال مملوکوں کے تاریخی ماخذ میں شاذ ہی ملتا ہے۔ صرف دور مملوک کے آخری عشروں میں اس کے حوالے بکثرت دستیاب ہوتے ہیں۔ بہر حال مملوک سلطنت کے خاتمے تک اصطلاح نَفَط کی حیثیت ہی غالب رہی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بارود کو نَفَط پر قطعی غلبہ عثمانیوں کی فتح کے بعد حاصل ہوا۔

گو آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی کے آخر میں سلطنت مملوک میں توپ خانے کا استعمال روز بروز بڑھتا گیا تاہم توپ خانے کو پرانے آلہ حصار یعنی منجنیق (جمع: منجانیق) کی پوری طرح جگہ لینے میں کئی سال لگے۔ کئی سال تک مدفع اور مکحلہ کو منجنیق کے مقابلے میں محض ذیلی حیثیت حاصل رہی اور وہ صرف چھوٹے چھوٹے کاموں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ جن چیزوں کو ان ہتھیاروں کا نشانہ بنایا جاتا تھا، انہیں بہت خفیف نقصان پہنچتا تھا، اس بارے میں مملوک ماخذ سے بکثرت

(قَب Archives marocaines، ۴: ۱۷۹، ۹۷: ۷۳ و La chase et les sports chez: L. Mercier، ۲۴۲: ۲۰، les Arabes، ص ۱۳۴)۔

دوسری طرف شکار میں اس قسم کے اسلحہ کے استعمال سے فقہا شروع ہی سے اس مسئلے کا مطالعہ کرنے پر مجبور ہوئے کہ آیا ان سے کیا ہوا شکار حلال ہوگا یا نہیں (احکام البندق سے متعلقہ ادب)۔ (G. S. COLIN)

۲۔ آل مملوک

جہاں تک ہمارے موجودہ علم کا تعلق ہے مملوک سلطنت میں آتشیں اسلحہ کے استعمال کے بارے میں مستند معلومات چودھویں صدی عیسوی کے چھٹے عشرے کے وسط سے دستیاب ہوتی ہیں، یعنی جس زمانے میں یورپ میں آتشیں اسلحہ کے استعمال سے متعلق معلومات حاصل ہیں اس سے تقریباً چالیس سال بعد۔ بعض ماخذ میں ان ہتھیاروں کے متعلق اس سے پہلے کے حوالے بھی موجود ہیں لیکن ان کی تصدیق کے لیے مزید ثبوت کی ضرورت ہے۔ اگر ابن فضل اللہ العمری [۷۰۰ تا ۷۴۹ھ] نے اپنی کتاب التعریف فی المصطلح الشریف (قاہرہ ۱۳۱۲ھ، ۲۰۸: ۲: ۱۷ تا ۲۲) میں جو ۵۲۴ [صحیح ۵۷۴] / ۶۱۳۴ میں تصنیف ہوئی تھی، آتشیں اسلحہ کا ذکر کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مملوکوں نے چھٹے عشرے کے نصف سے کئی عشرے قبل آتشیں اسلحہ کا استعمال شروع کر دیا تھا۔

ان ہتھیاروں کے لیے جو اصطلاحات استعمال ہوتی تھیں ان کے متعلق کچھ کہنا ضروری ہے۔ یہ اصطلاحات تھیں: مکاحل (واحد: مکحلہ) النّفط اور مدافع (واحد: مدفع) النّفط یا محض نَفَط (جمع: نَفُوط)۔ آگے چل کر پہلی دو اصطلاحیں مختصر ہو کر مدافع اور مکاحل ہو گئیں۔ عہد مملوک کے ماخذ سے یہ پتا نہیں چل سکتا کہ آیا مکحلہ اور

اس کی اہمیت کچھ زیادہ نہ تھی، کیونکہ اس ڈھیل کی تہ میں یہ ایک شرط ہمیشہ مضمحل رہی کہ مملوکوں کے عسکری معاشرے کی موجودہ ہیئت میں کسی قسم کی اہم تبدیلی نہ ہونے پائے۔ اس قسم کا یہ رویہ درحقیقت مملوک فوج کی تنظیم نو کے منصوبے اور اسے آخری آزمائش کی غرض سے تیار کرنے کی کوشش کے لیے پیغام موت ثابت ہوا کیونکہ جب تک مملوک معاشرے اور ان تمام تصورات کو جن کی بقا کے لیے وہ قائم تھا یکسر تبدیل نہ کیا جاتا آتشیں اسلحہ کے مؤثر استعمال کی کوئی امید نہ کی جا سکتی تھی۔ صرف اتنی ہی بات نہ تھی۔ الغوری نے یہ عزم کر لیا تھا کہ آتشیں اسلحہ کے استعمال میں توسیع کے ساتھ ساتھ قدیم روایاتی طریق جنگ کا بھی احیا کیا جائے۔

الغوری کے منصوبے کے تین اہم نکتے تھے: اول ڈھالی جانے والی توپوں کی تعداد میں معتدبہ اضافہ کیا جائے؛ دوم فروسیہ مشقوں اور روایتی عسکری تربیت کا احیا کیا جائے؛ سوم ہندو تہذیبوں کا ایک دستہ تیار کیا جائے۔ ان میں سے صرف اول اور سوم کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے۔

توپوں کی ڈھلائی: الغوری نے اپنی تخت نشینی کے چند سال بعد توپوں کی ڈھلائی کا کام اتنی تعداد اور ایسے وسیع پیمانے پر شروع کیا جس کی مثال اس سے پہلے اس سلطنت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس نے اپنے نئے تیار کردہ میدان کے قریب ہی توپوں کی ڈھلائی کے لیے ایک کارخانہ (سبک) قائم کیا جہاں سے تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد بہت ہی بھاری تعداد میں توپیں تیار ہونے لگیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ماخذ (ابن ایاس) نے ہر موقع پر کارخانے سے نکلنے والی توپوں کی تعداد عام طور پر نہیں بتائی، تاہم چار دفعہ اس نے یہ تعداد بتائی ہے: ایک موقع پر یہاں پندرہ، دوسرے پر ستر، تیسرے پر

معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بہر حال آخر کار جیت توپ خانے کی ہوئی۔ لڑائی کے سلسلے میں مجانبی کا ذکر پندرہویں صدی عیسوی کے نصف ثانی میں کم سے کم تر ہونے لگا، اگرچہ ان کا وجود سلطنت مملوک کے خاتمے تک قائم رہا۔

مملوک اپنے توپ خانے کو صرف محاصرے کی لڑائی میں (مدافعت اور جارحانہ حربے کے طور پر) استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت کے ختم ہو جانے تک بھی کبھی اس کو میدان جنگ میں استعمال نہیں کیا۔

اس امر کو محض اتفاق سے تعبیر نہ کرنا چاہیے کہ سلطنت مملوک میں ایک طرف تو محاصرے میں توپ خانے کا استعمال روز افزوں رہا اور دوسری طرف میدان جنگ میں اسے قطعاً استعمال نہ کیا گیا۔ محاصرے کی لڑائیوں میں اسے بہ آسانی استعمال کرنے کا سبب یہ تھا کہ اس سے، بالخصوص اس کی ابتدائی تاریخ کے دوران میں، محاصرے کی لڑائی کے روایتی طریقوں میں کوئی بنیادی تبدیلی عمل میں نہ آئی۔ توپ سے پہلے منجبت استعمال ہوئی، جو بالکل وہی کام دیتی تھی اور اسے ایک طویل مدت تک آتشیں اسلحہ پر فوقیت حاصل رہی۔ اس کے برعکس کھلی جنگ میں حالات کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ یہاں توپ خانہ ایک بالکل ہی نئی اختراع تھی، جس سے پہلے اس قسم کا کوئی ہتھیار استعمال نہ ہوا تھا۔ یہاں جنگ کے طور و طریق میں بڑی مؤثر تبدیلیوں کا عمل میں آنا ناگزیر تھا۔ اس وجہ سے مملوکوں کے عسکری طبقے کو ایک ایسی راہ اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑتا جو اس کی اپنی روح کے منافی تھی۔

سلطان الغوری نے آتشیں اسلحہ کے استعمال کے سلسلے میں کچھ ڈھیل ضرور دی، جو اگرچہ بظاہر خاصی قابل لحاظ معلوم ہوتی تھی لیکن درحقیقت

چوہتر اور چوتھے پر پچھتر توپیں تیار ہوئیں۔

توپوں کی اس بھاری تعداد سے جو تیار ہوئی یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ یہ عثمانیوں کے خلاف کھلے میدان جنگ میں استعمال کی جائیں گی۔ ان میں سے بیشتر مصر کی بندرگاہوں کے لیے تیار ہوئی تھیں، جو بحیرہ روم اور بحیرہ قلزم کے کنارے واقع ہیں، تاکہ ساحلی قلعہ بندیوں کو اور بھی مستحکم کیا جائے یا ان سے جنگی جہازوں میں کام لیا جائے۔ ساحل یا ساحلی قلعہ بندیوں کی طرف اتنے توپ خانے کے بھیجنے سے یہ نتیجہ اخذ نہ کرنا چاہیے کہ اندرون ملک میں عسکری نقطہ نظر سے جو اہم مراکز تھے وہاں مناسب تعداد میں توپیں نہ رکھی گئی تھیں۔ جہاں تک اندرون مصر کا تعلق ہے اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ الغوری کے عہد نیز اس کے پیشرووں کے زمانے میں جو توپیں تیار ہوتی تھیں ان کا بیشتر حصہ دارالحکومت کے حصے میں آتا تھا، جس میں قلعہ بھی شامل تھا۔ اس بات کا ثبوت ہمیں پہلے تو اس سے ملتا ہے کہ اس ہتھیار کے بارے میں ہماری اکثر معلومات کا ماخذ قاہرہ ہے۔ اس کی مزید توثیق یوں ہوتی ہے کہ معرکہ الریدانیہ (جنوری ۱۵۱۷ء) میں مملوکوں کا توپ خانہ بھاری تعداد میں جمع کیا گیا تھا۔ جہاں تک شام کا تعلق ہے مملوک سلطنت کے اس حصے میں توپ خانے کے استعمال کے متعلق ہماری معلومات بہت کم ہیں۔ اس میں اندرون ملک اور ساحلی علاقے دونوں شامل ہیں۔ ابن طولون کے وقائع سے پتا چلتا ہے کہ دمشق میں آتشیں اسلحہ کی کثیر مقدار موجود تھی۔ اس سے یہ مفروضہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ شام کی جو تاریخیں ہمارے پاس موجود ہیں اگر ان سے زیادہ مفصل تاریخیں مل جائیں تو ان سے شاید یہ معلوم ہو سکے کہ وہاں ہماری موجودہ معلومات سے کہیں زیادہ

توپ خانہ استعمال کیا گیا تھا۔

بندوقچیوں کے دستے کی تشکیل: توڑے دار بندوقیں (یا دستی بندوقیں یا نقل پذیر آتشیں اسلحہ) مملوک ماخذ میں البندوق الرصاص کے نام سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ دستی بندوق یعنی بندوقیہ کے لیے بعد کی اصطلاح بلاشبہ لفظ بندوق سے مشتق ہے اور لفظ رصاصہ، بمعنی گولی یا کارتوس، رصاص سے نکلا ہے۔ یہ امر کہ زیر نظر عہد میں اسلحہ کی معتدبہ تجارت بذریعہ وینس ہوتی تھی (جسے عربی البندقیہ کہتے ہیں) اصطلاح بندقیہ کے اختیار کرنے میں مدد ہوا ہو گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندوق رصاص سے بندقیہ تک انتقال لفظی کے عمل میں زیادہ مدت صرف نہیں ہوئی۔ خود ابن ایاس نے بندقیہ کا تین بار ذکر کیا ہے۔ دوسری طرف اس کے معاصرین ابن زنبل اور ابن طولون نے، جن کی وفات اس سے چند عشرے بعد ہوئی، اپنی تصنیفات میں بندقیہ، بندقیات اور بندوق کے الفاظ بکثرت استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے بندوق کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ترکیب بندوق رصاص اس زمانے ہی میں متروک ہو چکی تھی۔

کھلے میدان میں توپ خانے کے استعمال سے احتراز کی بہ نسبت نقل پذیر آتشیں اسلحہ کے استعمال سے مملوکوں کی نفرت کہیں زیادہ ظاہر اور نمایاں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ توپ خانے پر صرف متخصصین فن کو دسترس ہو سکتی ہے اور ان کی تعداد لڑنے والی فوج میں بہت قلیل ہوتی ہے، جس کے باعث فوج کی ہیئت ترکیبی میں نہایت خفیف تبدیلی کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اس کے برعکس بندوق ہر شخص دستی طور پر برت سکتا تھا اور اس کا استعمال اجتماعی پیمانے پر ہو سکتا تھا؛ لہذا اگر اسے وسیع پیمانے پر اختیار کیا جاتا تو یہ عمل طریق جنگ اور فوج کی تشکیل میں بڑی دور رس

کرنا شروع کر دیا تھا۔ توپ خانے کے مقابلے میں دستی بندوق کے استعمال میں تاخیر کو محض اتفاقی قرار نہیں دیا جا سکتا۔

جو فوجی دستے آتشیں اسلحہ استعمال کرتے تھے وہ زیادہ تر سیاہ فام غلاموں (عہد) اور مملوکوں کی اولاد (اولاد ناس) [رک بان] پر مشتمل تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں طبقوں کے افراد کبھی ایک ہی دستے سے منسلک نہ ہوتے تھے۔ کبھی آتشیں اسلحہ استعمال کرنے والوں میں سیاہ فام غلاموں کی اکثریت ہوتی اور کبھی اولاد ناس کی۔

قایتبای کے بیٹے سلطان الناصر ابوالسعادات محمد (۱۴۹۰/۱۴۹۰ تا ۱۴۹۸/۱۴۹۸) نے، جو چودہ برس کی عمر میں تخت نشین ہوا تھا، سیاہ فام غلاموں پر مشتمل بندوقچیوں کے ایک مضبوط دستے کی تشکیل کی سرٹوڑ کوشش کی۔ اس کی خواہش تھی کہ انہیں ایک بلند تر مجلسی حیثیت عطا کرے؛ تاہم مملوک امرا نے اس سلسلے میں دخل اندازی کر کے اسے یہ دعوے توڑنے پر مجبور کیا اور اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ آئندہ اس کی تشکیل کی کوشش نہ کرے گا۔

الناصر ابوالسعادات کے قتل سے تقریباً بارہ سال بعد ۱۴۹۶/۱۵۰۱ء میں سلطان قانصوہ الغوری نے، جو مذکورہ بالا کم سن بادشاہ سے کہیں زیادہ رعب و وقار کا حامل تھا اور جس کے زمانے میں بندوقوں کی ضرورت بہت زیادہ شدت سے محسوس ہونے لگی تھی، بڑے حزم و احتیاط سے بندوقچیوں کے ایک دستے کی تشکیل کی دوسری مرتبہ کوشش کی۔ اگرچہ یہ اس کے پیشرو کے تشکیل کردہ دستے کی بہ نسبت زیادہ عرصے تک قائم رہا، لیکن اس کا وجود ہمیشہ خطرے میں رہا۔ اس کی حیثیت گھٹیا رہی اور اس کے کارنامے نہ ہونے کے برابر تھے۔

تبدیلیوں کا حامل ہوتا۔ کسی سپاہی کو بندوق دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے کمان چھین لی جائے اور مملوکوں کے لیے اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ بات یہ تھی کہ اسے گھوڑے سے محروم کر دیا جائے۔ اس سے اس کی حیثیت گھٹ کر پیدل سپاہی کی سی حقیر ہو کر رہ جاتی تھی، جسے ہا تو پیدل چلنا پڑتا یا بیل گاڑی میں سوار ہو کر سفر کرنا پڑتا تھا۔ لہذا بندوق کے استعمال میں توسیع کی ہر کوشش کی بنیاد غیر مملوک اور اس طرح معاشرتی طور پر فوج کے گھٹیا عناصر ہی پر رکھی جا سکتی تھی۔ یہی وہ چیز تھی جس پر مملوک سلاطین آغاز ہی سے عمل کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان اور فوجی طبقے کے مفاد میں کشمکش شروع ہو گئی۔ اس میں شک نہیں کہ بڑھتے ہوئے بیرونی خطرے کے باعث سلطان کم از کم ان پابندیوں کو کسی حد تک کم کرنے میں کامیاب ہو گیا جو مملوکوں کی مخالفت کے باعث بندوق کے استعمال پر عائد تھیں اور بندوقچیوں کے لشکر میں دوسرے دستوں کے لوگوں کو بھی بھرتی کر لیا جو معاشری حیثیت سے پرانے بندوقچیوں کے مقابلے میں کسی قدر بلند تھے، لیکن اس کی کامیابی اس حد سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اسی وجہ سے بندوق کا انجام بد ناگزیر تھا۔

مملوکوں نے بندوق کا استعمال جس تاریخ سے شروع کیا وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے۔ ماخذ میں جو سنہ سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے وہ ۱۴۹۰/۱۴۹۰ء (عہد سلطان قایتبای) ہے، یعنی سلطنت مملوک کی تباہی سے صرف ستائیس برس قبل اور یورپ میں اس کے استعمال سے ایک سو پچیس سال بعد (دستی بندوق کا استعمال یورپ میں ۱۴۶۵ء میں شروع ہوا تھا)۔ اس کے برعکس یورپ سے تقریباً چالیس برس بعد مملوک سلطنت نے توپ خانہ استعمال

استعمال صحیح طریق اور وسیع پیمانے پر اختیار کیا اور مملوکوں اور عالم اسلامی کے تمام دوسرے اہم فرمانرواؤں نے اسے نظر انداز کر دیا مغربی ایشیا اور مصر کے مستقبل پر فیصلہ کن اثر پڑا۔ صرف ڈھائی سال کی مدت میں (اگست ۱۵۱۴ء تا جنوری ۱۵۱۷ء) عثمانیوں نے صفیوں کو شکست فاش دی، مملوک سلطنت تباہ کر دی اور اپنی قلمرو میں قدیم اسلامی دنیا کے علاقے شامل کر لیے جن پر ان کا قبضہ بیسویں صدی عیسوی میں اپنی سلطنت کے زوال تک برقرار رہا۔ ان کا رقبہ اس علاقے سے کہیں زیادہ تھا جس پر انہوں نے اپنی پوری تاریخ میں اپنی تمام تر یورپی فتوحات کے ذریعے قبضہ کیا تھا۔ آتشیں اسلحہ میں اس پر پناہ فوقیت کے بغیر ان کی سلطنت میں اس سرعت سے توسیع کبھی ظہور میں نہ آتی۔

مآخذ: (۱) *Histoire de* : Reinaud et Favé

l'Artillerie, du feu grégeois, des feux de guerre

et des origines de la poudre à Canon

جلد وائلس؛ (۲) *Reinaud*

chez les Arabes au moyen âge

سلسلہ ششم، ۱۲: ۱۹۳ تا ۲۳۷: (۳)

Du feu grégeois, des feux de

guerre et des origines de la poudre à canon chez

les Arabes, les Persans et les Chinois

۱۳: ۲۵۷ تا ۳۲۷: (۴)

Nouvelles observations sur le feu

grégeois et les origines de la poudre à canon

در *JA*، ۱۵: ۳۷۱ تا ۳۷۶:

(۵) رشید الدین: *Histoire des Mongols de la Perse*

(طبع Quatremère) پیرس ۱۸۳۶ء، ص ۱۳۲ تا ۱۳۷،

۲۸۵ تا ۲۹۰: (۶) *Histoire des Sultans*

Mamelouks (القزیزی کی کتاب کا ترجمہ)، ۱۸۳۷ء۔

اس کا نام الطبقة الخامسة رکھا گیا تھا، کیونکہ اسے باقی فوج کے ساتھ ساتھ وسط ماہ کے چار سرکاری دنوں میں سے کسی دن تنخواہ نہیں ملتی تھی بلکہ ان سے علیحدہ مہینے کے آخر میں پانچویں روز دی جاتی تھی۔ اسے العسكر الملقق، یعنی ”پچرنکی فوج“ یا ”پچ میل فوج“ بھی کہتے تھے، کیونکہ یہ ایسے مخلوط عناصر پر مشتمل تھی جن کی اصل مملوکوں کے معیار سے گھٹیا تھی۔ اس کی صفوں میں اولاد ناس کے علاوہ ترکمان، ایرانی اور مختلف طرح کے پیشہ ور، مثلاً سوچی، درزی اور قصائی، شامل تھے۔ صرف اس وقت جب سلطان الغوری نے جمادی الاول ۹۲۱ھ/جون ۱۵۱۰ء میں ہرنگیزوں کے خلاف اپنی بڑی مہم کا آغاز کیا تو شاہی مملوک بھی اس میں شامل ہوئے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ان مخلوط عناصر کے باوجود الطبقة الخامسة کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ اس میں سیاہ فام غلام بھی شامل ہوئے تھے۔

اگرچہ اس دستے کے ارکان فوجی معاشرے میں بہت کم درجے کے سمجھے جاتے تھے اور شاہی مملوکوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تنخواہیں پاتے تھے، لیکن سلطان پر اس کے توڑ دینے کے متعلق انتہائی زور اس بنیاد پر ڈالا جاتا تھا کہ دوسرے دستوں کے مقابلے میں یہ زیادہ محبوب سمجھا جاتا تھا اور خزانے کے خالی ہونے کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کی تشکیل پر عائد کی جاتی تھی۔ آخر کار سلطان کو ان کی بات ماننا پڑی اور اس نے محرم ۹۲۰ھ/مارچ ۱۵۱۳ء میں اسے توڑ دیا۔ بہر حال یہ انقراض صرف کاغذ پر ہوا۔ الطبقة الخامسة کا وجود ویسے برقرار رہا کیونکہ ایک نہایت اہم محاذ پر اس کی شدید ضرورت تھی۔ اس امر کا کہ آل عثمان نے آتشیں اسلحہ کا

(بشمول ضمیمہ از P. Wittek : *The Earliest References to the Use of Firearms by the Ottomans* : H.W.L. Hime (۲۰) : (۱۳۳) : لٹن ۱۹۱۰ء (مآخذ بر ص ۲۲۱) : (۲۱) : C. Oman : *A History of the Art of War in the Middle Ages Introduction* : G. Sarton (۲۲) : ج ۲ : ۱۹۲۳ء تا ۱۰۳۰ء و : W. Y. Carman (۲۳) : ۱۰۳۹ء تا ۱۰۳۶ء : *A History of Firearms from Earliest Times to 1914* : لٹن ۱۹۰۰ء (مآخذ بر ص ۱۹۸ تا ۱۹۹) .

(D. AYALON)

۳۔ سلطنت عثمانیہ

اس امر کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ عثمانیوں نے ٹھیک کس زمانے میں بندوق کی بارود اور آتشیں اسلحہ کا استعمال شروع کیا۔ البانیہ سے متعلق ایک ترکی یادداشت میں، جو سال ۱۸۳۰ء / ۱۳۳۱ء کی ہے، ایک عبارت سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ کم از کم محمد اول کے عہد میں (۱۳۱۳ تا ۱۳۲۱ء) یا شاید اس سے بھی کچھ پہلے توپ کا استعمال شروع ہو گیا تھا (Inalcik) در *Bulleten* (۱۹۰۷ء) : ۲۱ : ۵۰۹۔ دوسرے مآخذ میں اس بات کا ذکر ہے کہ عثمانیوں نے ۱۳۲۲ء اور ۱۳۲۳ء میں محاصرے کی لڑائی میں اور پھر ۱۳۳۰ء میں ۱۳۳۶ء اور ۱۳۳۸ء میں بندوق سے کام لیا (قب حوالہ جات مندرجہ Wittek، ص ۱۳۲ و Inalcik، در *Mجلة مذکور*، ص ۵۰۹) : علاوہ ازیں یہ عام طور پر مشہور ہے کہ محمد ثانی (۱۳۵۱ تا ۱۳۸۱ء) نے جب ۱۳۵۳ء میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تو اس کے پاس بہت سی توپیں تھیں (Ducas) : ص ۲۳۷ تا ۲۳۹، ۲۵۸ : ۲۷۳ : Sphrantzes، ص ۲۳۶ بعد و بمواضع کثیرہ : Chalcocondylas، ص ۳۸۵ تا ۳۸۶، ۳۱۳ تا ۳۱۵ : Critobulus، کتاب ۱، باب ۲ و ۲۹، زائد

۱۸۳۰ء تا ۱۱۲ : ۱۳۸ : (۷) وہی مصنف : *Observations sur le feu grégeois* : در *JA*، سلسلہ ششم، ۱۸۵۰ء : ۱۰ : ۲۱۳ تا ۲۷۷ : (۸) Amari : *Su i fuochi da guerra usati nel Mediterraneo nell' XI & XII secoli, Atti della Reale Accademia dei Lincei* : ۱۸۷۶ء، ص ۳ تا ۱۷ : (۹) M. L. de Goeje : *Quelques Observations sur le feu grégeois* : در *Estudios de Erudicion Oriental Saragossa* : ۱۹۰۳ء، ص ۹۳ تا ۹۸ : (۱۰) G. Wiet : *Notes d'Épigraphie Syro-musulmane Syria* : ۱۹۲۶ء، ص ۶۲ تا ۶۶ : (۱۱) M. Canard : *Les expéditions des Arabes contre Constantinople* : در *JA*، ۱۹۲۶ء : ۲۰۸ : ۶۱ تا ۱۲۱ : (۱۲) Canard : *Textes relatifs à l'emploi du feu grégeois chez les Arabes* : در *Bulletin des Études Arabes*، شماره ۲۶، جنوری - فروری ۱۹۳۶ء، ص ۳ تا ۷ (مآخذ بر ص ۷) : (۱۳) H. Ritter : *La parure des Cavaliers und die Ritterlichen Künste Zur Geschichte des mittelalterlichen Geschützwesens aus orientalischen Quellen* : در *Der Islam*، ۱۹۲۹ء، ۱۱۶ تا ۱۵۳ : (۱۴) Huuri : *Studia Orientalia*، ہلسنکی Helsinki، ۱۹۳۱ء : (۱۵) I.S. Allouche : *Un Texte relatif aux premiers Canons* : در *Hespéris*، ۱۹۳۰ء، ص ۸۱ تا ۸۳ : (۱۶) R. Brunschvig : *La Berbérie Orientale sous les Hafsidés* : پیرس ۱۹۳۷ء، ۲ : ۸۵ تا ۸۷ : (۱۷) C. Cahen : *Un traité d'armurerie composé pour Saladin* : در *Bulletin d'Etudes Orientales*، ج ۱۲، بیروت ۱۹۳۷-۱۹۳۸ء (خصوصاً ص ۲۰ تا ۲۳) : (۱۸) Mercier : *Le feu grégeois; les feux de guerre depuis l'antiquité; la poudre à Canon* : (مآخذ بر ص ۱۵۱ تا ۱۵۸) : (۱۹) D. Ayalon : *Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom* : لٹن ۱۹۰۶ء

ص ۱۷۲ (عربی: ضربانہ) اور Ayalon، ص ۶۱ (ضبطانہ)۔ عثمانیوں کو مصر و شام کے مملوکوں کے خلاف جنگ سلیشیا (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ء) میں جو نقصانات برداشت کرنے پڑے ان کے بعد بائزید ثانی (۱۳۸۱-۱۵۱۲ء) نے بنی چریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا اور ان کو نیز اپنی فوج کے دوسرے دستوں کو ایسے اسلحہ سپہا کیے جو سابق سپہا کردہ ہتیاروں کی بہ نسبت جارحانہ کاروائیوں میں کہیں زیادہ کارگر اور مؤثر ثابت ہو سکتے تھے۔ پھر سلطان نے ایسا توپ خانہ تیار کرنے میں بھی مصارف کی کچھ پروا نہ کی جو زیادہ تیز رفتار تھا اور جس کے ارکان زیادہ اہل اور تربیت یافتہ تھے (Alberi، سلسلہ سوم، ۳: ۲۱) (یہ یادداشت ۱۵۰۳ء کی ہے)، نیز Inalcik: کتاب مذکور، ص ۵۰۶)۔ توڑے دار بندوق، جس کے بھرنے میں دیر لگتی اور استعمال میں زحمت ہوتی تھی، گھڑسواروں کی ضروریات اور صلاحیتوں کے لحاظ سے ناموزوں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پندرہویں اور سولہویں صدی میں یہ ہتیار عثمانی لشکریوں اور باب عالی کے سپاہیوں یعنی سلطان کے ”جاگیری“ اور ”محلّاتی“ رسالے میں بہت کم مقبول ہو سکا۔ اس میدان میں آتشیں اسلحہ کا استعمال بالعموم اس وقت تک نہ ہوا جب تک دستی تفتنگ کی نئی اور زیادہ سہل الاستعمال قسمیں، یعنی بندوق اور ہستول کی ابتدائی صورتیں، ظہور میں نہ آ گئیں۔ پھر حال عثمانیوں نے ۱۵۱۷ء میں جب مصر فتح کر لیا تو سوار بندوقچیوں کے ایک جیش کی تشکیل عمل میں آئی (Ayalon، ص ۹۶ تا ۹۷ و ۱۲۹ و ۱۳۰) (حاشیہ ۲۴ الف): فوضی کرت او غلو (فوزی کرتغلو)، در Belleten، ص ۴ (۱۹۳۰ء): ۶۷ و ۶۸ اتلوتفکچی زمرسی)۔

جو فوج جنگ کے وقت بارود اور آتشیں اسلحہ اور ان کے عملی استعمال سے بنیادی طور پر سروکار

حوالے مندرجہ حواشی: Wille، ص ۱۰ بعد: Jahns، ص ۷۹۱ تا ۷۹۲، ۱۱۳۱ تا ۱۱۳۳)۔ معلوم ہوتا ہے کہ میدانی توپیں عثمانیوں کے ہاں وارنا Varna کی لڑائی (۱۴۴۴ء) سے کچھ عرصہ پہلے استعمال میں آئی تھیں۔ یوں کہیے کہ یہ مراد ثانی کے عہد حکومت (۱۴۲۱-۱۴۵۱ء) میں ہنگری کی جنگوں کے دوران میں استعمال ہوئی تھیں۔ عثمانیوں کے ہاں اس قسم کی توپوں سے کسی بڑی جنگ میں کام لیے جانے کے متعلق جو پہلا واضح اشارہ ملتا ہے وہ قسوقہ Kossovo کی دوسری لڑائی (۱۴۴۸ء) سے متعلق ہے (Wittek، ص ۱۳۲، Inalcik: کتاب مذکور، ص ۵۰۹-۵۱۰)، لیکن خاصا عرصہ گزر جانے کے بعد طریق جنگ میں اتنی ترقیاں عمل میں آئیں جن سے عثمانیوں کے ہاں ایک مؤثر قسم کا میدانی توپ خانہ ظہور میں آ سکا۔ توڑے دار بندوقوں کا استعمال بھی مراد ثانی کے عہد میں ۱۴۴۰-۱۴۴۳ء کے لگ بھگ ہنگری کی جنگوں کے دوران میں شروع کیا گیا اور محمد ثانی کے دور حکومت میں ان کا رواج بہت عام ہو گیا۔ پھر کیف یہ تبدیلی، جو اس نئے ہتیار کے عام طور پر قبول کرنے، مثلاً بنی چریوں کے جیش کے لیے اختیار کرنے میں ظہور پذیر ہوئی، بہت آہستہ اور بتدریج تھی اور اس کی قسمت میں ایک طویل مدت تک غیر مکمل رہنا لکھا تھا (Wittek، ص ۱۳۳: Inalcik: کتاب مذکور، ص ۵۰۶، ۵۰۷ تا ۵۱۲: Ayalon، ص ۳۸ (حاشیہ ۸۹): Jorga، ص ۲: ۲۲۸: نیز قب Promontoris، ص ۳۶ zerbottoneri (ضربطنری): Chalcocondylas، ص ۳۵۶ (zarbotanas ضربطنس): Dolfin، ص ۱۳ (zarabattane ضربطنہ)۔ یہ ایسی اصطلاحات ہیں جن کا مفہوم غیر یقینی ہے، لیکن شاید ان کا مطلب توڑے دار بندوق ہے: ان کے علاوہ دیکھیے Lokotsch،

مکمل اور بھاری توپوں کے بجائے صرف دھات لے جاتے تھے اور کسی سہم کے دوران میں جب ضرورت پڑتی تھی توپیں ڈھال لیتے تھے (ابن کمال: تواریخ آل عثمان، ص ۳۶۲ تا ۳۶۳ (= منقول نسخے میں ص ۳۲۰ تا ۳۲۱)؛ Dolfin، ص ۱۰ تا ۱۱؛ Promontorio، ص ۶۱، ۸۵؛ Jorga، ص ۲: ۲۲۷؛ Wittek، ص ۱۳۲؛ Inalcik: کتاب مذکور، ص ۵۰۹۔ یہ طریق کار محمد ثانی کے عہد کے دوران میں جاری رہا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ترک کر دیا گیا اور جب ٹیکنیک اور ذرائع حمل و نقل میں مزید ترقی ہوئی تو اسے عام طور پر غیر ضروری قرار دیا گیا۔ ۱۳۶۸/۵۸۶۸ء میں ڈھلی ہوئی ایک عثمانی توپ کے کیمیائی تجزیے سے پتا چلتا ہے کہ اگر اس زمانے کی ڈھلائی کے ناقص طریقوں کا لحاظ رکھا جائے تو یہ بہترین قسم کی کانسی پر مشتمل ہے (Abel، در The Chemical News، ۱۸۶۸ء)۔ ایک ہسپانوی توپ ساز کولاڈو Collado نے اپنے ۱۵۹۲ء کے ایک رسالے میں عثمانی توپ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ غیر متناسب لیکن عمدہ قسم کی دھات کی بنی ہوئی تھی (Manual de Artilleria، ص ۸ چپ: "la fundicion Turquesca por la mayor parte es fea, y defectuosa, aunque es de buena liga"۔ استانبول کے توپ خانے میں توپیں ڈھالنے کے جو طریقے استعمال کیے جاتے تھے ان کا حال اولیاء چلبی کی تصنیف میں درج ہے (سیاحت نامہ، ۱: ۳۶۶ بعد: اوزون چرشیلی: کتاب مذکور: ۲: ۳۱ بعد: (ج) طوب اریچیلری: یعنی وہ جیش جو توپوں اور سامان جنگ کے حمل و نقل کا ذمے دار تھا (اوزون چرشیلی: کتاب مذکور، ۲: ۹۵ تا ۱۱۳)۔ چھوٹی بڑی توپیں ایسے چھکڑوں (ارابہ) پر لادی جاتی تھیں جنہیں گھوڑے، بیل یا خنجر کھینچتے تھے، لیکن سبک تر توپوں کو لے

رکھتی تھی اس کی فہرست حسب ذیل طریقے سے مرتب کی جا سکتی ہے: (الف) جیجلر، یعنی سلاح دار، جن کی تعویل میں بئی چریوں کے ہتیار اور سامان جنگ رہتا تھا، یعنی گمانیں، تیر، تلواریں وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ تفنگ، بارود (باروت)، فٹیلے (فتیل)، گولیوں کے لیے سیسا (تورشون) اور اس قسم کی دوسری چیزیں۔ اس جیش کے افراد استانبول نیز سلطنت کے صوبائی قلعوں میں خدمات سر انجام دیتے تھے (اوزون چرشیلی: کپوکولو اوچکری، ۲: ۱ تا ۳۱)۔ ۱۵۷۱ء اور ۱۵۹۰ء کے مابین اہل وینس نے جو یادداشتیں لکھی ہیں ان میں بیان کیا گیا ہے کہ تقریباً تمام بئی چریوں نے توڑے دار بندوق کا استعمال شروع کر دیا تھا اور عثمانی طرز کی اس بندوق کی نالی ان بندوقوں کی بہ نسبت جو عام طور پر مسیحیوں کے زیر استعمال تھیں زیادہ لمبی ہوتی تھی اور اس میں بڑی بڑی گولیاں بھری جاتی تھیں "come li (archibugi) barbareschi" (Alberi، سلسلہ سوم، ۱: ۳۲۱-۳۲۲ و ۲: ۹۹ و ۳: ۲۲۰، ۲۳۳ نیز قبّ Bombaci، در RSO، ۲۰: ۱۹۳۱-۱۹۳۳) (۲۹۹، ۲۹۶) (تفنگ جن سے چالیس تا پچاس درہم وزنی گولیاں چلائی جا سکتی تھیں) اور اوزون چرشیلی: کتاب مذکور، ۱: ۳۶۶ و ۲: ۸ (حاشیہ ۲ تفنگ، جن میں چار تا پانچ درہم وزنی گولیاں چلتی تھیں)، ۱۳ تا ۱۸، ۲۸ تا ۲۹)؛ (ب) طوبچلر یعنی توپ خانہ دار، جو توپیں بنانے کے اصل کام اور ان کی نگرہداشت اور زمانہ جنگ میں ان کے استعمال کے ذمے دار تھے۔ ان ماہرین خصوصی کا سب سے بڑا مرکز استانبول کا توپ خانہ (طوب خانہ) تھا، لیکن یہ سلطنت بھر کے قلعوں اور صوبوں میں توپوں کے ڈھلائی گھروں اور سلاح خانوں میں خدمات بھی بجا لاتے تھے (اوزون چرشیلی: کتاب مذکور: ۲: ۳۳ تا ۹۳)۔ شروع شروع میں عثمانی میدان جنگ میں

عثمانیوں نے ۱۳۸۱ء میں محمد ثانی کی وفات سے پہلے ہی وہ تمام بڑے بڑے ہتیار حاصل کر لیے اور ان کے استعمال کے مختلف طریقے سیکھ لیے تھے جن میں بارود استعمال کی جاتی تھی، یعنی محاصرے کا اور میدانی توپ خانہ، مارٹر توپیں، بم، توڑے دار بندوقیں، سرنگیں اور مصنوعی آگ (Jorga، ۲: ۲۲۷ تا ۲۲۸)۔ ان نئے ہتیاروں کی ترویج کا کام زیادہ تر سریا اور ہوسنیا کے لوگوں کے حصے میں آیا۔ پتا چلا ہے کہ ان ممالک سے بھرتی کیے ہوئے توپچی اور بندوقچی، جو اپنے مسیحی مذہب پر قائم تھے، محمد ثانی کی بلازیت میں تھے (Fatih Davri : Inalcik، ۱: ۱۵۲، ۱۵۳ تا ۱۵۶؛ نیز در Belleten، ۱۲ (۱۹۵۷ء): ۵۱۱)۔ اس فن کے استاد اس سے بھی بعید علاقوں سے آئے؛ مثلاً نورمبرگ کا رہنے والا (Kissling) Jörg (ص ۳۳۶)۔ بارود اور آتشیں اسلحہ استعمال کرنے والے مختلف عثمانی دستوں میں یورپی اصل کے متخصصین پر انحصار ان کی ایک مستقل اور فی الحقیقت لازمی خصوصیت بن گئی۔ یہ متخصص ابتدا میں بیشتر المانوی اور اطالوی ہوتے تھے، لیکن آگے چل کر فرانسیسی، انگریز اور ولندیزی عناصر کی تعداد بڑھ گئی۔

عثمانیوں کے زیر استعمال توپوں کی اقسام کے بارے میں فنی نوعیت کی معلومات پندرہویں اور سولہویں صدی کے مغربی مآخذ میں جا بہ جا مل جاتی ہیں۔ توپوں کا حال اسی نظام تقسیم و ترتیب کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے جو ان دنوں یورپ میں (اور فی الحقیقت سلطنت عثمانیہ میں بھی) مروج تھا، یعنی گولی یا گولے کے وزن یا حجم کے اعتبار سے جو وہ پہینکتی تھیں (Promontorio، ص ۶۱، ۸۵؛ de Bourbon، ص ۱۳ راست و چپ)۔ یہاں لوہے اور کانسی کی توپوں کا بھی ذکر ہے، مثلاً

جانے میں، خصوصاً جہاں راستے دشوار گزار ہوں، اونٹوں سے بھی بہت کام لیا جاتا تھا (Promontorio، ص ۳۳؛ Menavino، کتاب ۵، باب ۳۱، ص ۱۷۶؛ ابن طولون اور ابن زنبیل، محولہ Ayalon، ص ۱۲۵ (حاشیہ ۲۰۶) و ۱۲۷ (حاشیہ ۲۲۰)؛ Alberi سلسلہ سوم، ۲: ۳۳۳، ۳۳۸، ۳۵۱، ۳۵۶)۔ مآخذ میں کہیں پہلے دار توپوں کا بھی ذکر ہے، یعنی ایسی عبارتیں ملتی ہیں جن میں شاید خود ”ارابہ“ یا پہلے دار توپ گاڑیوں کی بعض قسموں کا ذکر ہے (Compagne ... contre Belgrade : Tauer، ص ۳۸؛ فارسی متن: ص ۶۳)؛ (Viaggio et Impresa... di Din، ص ۱۷۳؛ جیو: ج ۲، کتاب ۳۰، ص ۱۰۴ راست)۔ مزید برآں عثمانیوں نے دریائے ڈینیوب کے کنارے چھوٹے جہازوں کا ایک بیڑا بھی بنا رکھا تھا، جس سے ہنگری کی عظیم مہمات میں محاصرے کے توپ خانے، میدانی توپوں اور دیگر ضروری سامان کے حمل و نقل میں بڑا کام لیا گیا (قب اوزون چرشیلی: بحریہ تشکیلاتی، ص ۳۰۳، ۳۰۴) (نیز کتاب مذکور، ص ۳۰۳، ۳۰۵، دریائے فرات کے کنارے یرجک کا سلاح خانہ) اور Alberi، سلسلہ سوم، ۳: ۱۵۳؛ چٹے ہندے والی کشتیوں (Palandarie) کا ذکر، جن میں گھوڑے، توپیں اور ذخائر وغیرہ لے جائے جاتے تھے)؛ (د) خمبر جیلر، یعنی گولنداز، جن کا تعلق دستی گولوں، بموں، نقل پذیر سرنگوں اور مصنوعی آگ وغیرہ کے تیار اور استعمال کرنے سے تھا (اوزون چرشیلی: کپو گولو اوچکلری، ۲: ۱۱۵ تا ۱۲۷)؛ (ه) لفیم جیلر، یعنی سفرینا، جو اپنے زیر نگرانی مزدوروں کی بڑی بڑی جماعتوں کی مدد سے خندقیں، مٹی کے پستے، توپوں کے چبوترے اور زمین دوز سرنگیں تیار کرتے تھے، جن کی ضرورت محاصروں کی لڑائیوں میں ناگزیر طور پر تھی (اوزون چرشیلی: کتاب مذکور: ۲: ۱۲۹ تا ۱۳۳)۔

کلورن culverins، بیسی لیسک basilisks، سیکر sakers، نیز مارٹر توپوں کا۔ ان میں سنگ مرمر کے گولے یا تانبے اور کانسی کے گولے (bouletz) چلائے جاتے تھے، جن میں مصنوعی آگ بھری ہوتی تھی (Ufano، ص ۱۰۳۸)۔ ۱۶۳۸ء میں دیو Diu کے خلاف ایک مہم کے بارے میں ایک اطالوی تذکرہ ملتا ہے، جس میں ان توپوں میں سے بعض کے نام دیے ہیں جو اس موقع پر عثمانیوں کے پاس تھیں (Viaggio et Impresa... di Diu، ص ۱۶۹، راست، ۱۷۲، راست: نیز Sousa Coutinho، ص ۵۸، جب، جو اس محاصرے میں استعمال شدہ عثمانی آتش بار توپوں کے بارے میں ہے)۔ ہندوستان کے والیان ملک عثمانی توپچیوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور اپنی فوجوں میں بڑی خوشی سے ان کی بھرتی کرتے تھے، مثلاً مصطفیٰ روسی نامی ایک شخص نے باہر کے زیر کمان اور ایک توپچی روسی خاں نے سلطان گجرات کے ماتحت جنگ میں حصہ لیا تھا۔

عثمانیوں نے جنگ کے موقعوں پر فن حرب کے نقطہ نظر سے اپنی توپوں سے جو کام لیا اس کا تفصیلی مطالعہ ابھی تک نہیں ہوا۔ جب کھلے میدان میں جنگ ہوتی تو وہ اپنی فوج کو اس ترتیب سے آراستہ کرتے تھے جسے طاہور کہتے ہیں۔ یعنی توپ گاڑیوں کو زنجیروں سے ایک دوسری کے ساتھ باندھ کر کھڑا کیا جاتا اور ان کے بیچ میں توپیں رکھی جاتیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترکیب ہنگریوں سے لی گئی تھی، دیکھیے Inalcik، در: Belleten، ۲۱ (۱۹۵۷ء): ۵۱۰؛ نیز قَب von Frauenholz، ص ۲۳۳: اوزون چرشیلی: گہو گولو اوچکلری، ۲: ۲۰۰ تا ۲۶۳۔ اسی قسم کی ترتیب حرب (جو روم یعنی سلطنت عثمانیہ کے دستور کے مطابق تھی اور ”روم دستور پیلر“ کے نام سے مشہور تھی) اسلامی ہند اور ایران میں بھی رائج تھی (باہر نامہ، طبع Ilminski،

ص ۳۳۱، ۳۵۸)۔ کسی قلعے کی فصیل میں شگاف کرنے کے لیے عثمانی جو طریقہ استعمال کرتے تھے اس کا حال ہسپانوی مصنف Collado کی تصنیف میں بیان کیا گیا ہے، یعنی پہلے درمیانی توپیں مثلاً کلورن چلائی جاتی تھیں، جن کا گولا دور تک مار کرتا تھا۔ یہ عرضی اور عمودی خطوط پر گولے چھوڑتیں، جس سے پتھر کم زور ہو جاتے اور ان میں دراڑیں پڑ جاتیں۔ اس کے بعد بڑی بیسی لیسک توپوں سے زیادہ وزنی اور تباہ کن گولے چھوڑے جاتے تھے، جن کی ضرب نشانے کی سطح پر بہت شدید پڑتی۔ اس طرح ان کی شلک سے دیوار، جو پہلے ہی کم زور ہو چکی ہوتی، گر جاتی (Manual de Artilleria، ص ۱۳، راست، ۲۰، راست، ۳۲، راست: نیز قَب پچوی Pečevi، ۲: ۱۹۳)۔

عثمانیوں نے توپوں اور متعلقہ اسلحہ جنگ کے لیے اپنے طور پر نام بھی تجویز کر رکھے تھے (قَب اوزون چرشیلی: گہو گولو اوچکلری، ۲: ۳۸، تا ۵۱)۔ ان ترکیبوں کے علاوہ جو محض شاعرانہ قسم کی ہیں (مثلاً اژدر دمان اور مارتن، قَب نعیمہ، ۱: ۱۳۸) یا ان ناموں سے قطع نظر جو منفرد توپوں کو دیے گئے (مثلاً گچیان یعنی وہ توپ جو شہنشاہ آسٹریا کے سپہ سالار Katzianer سے ۱۵۳۷ء میں ڈینیوب کے کنارے اسزک Eszek کے نزدیک عثمانیوں نے شکست دے کر چھنی تھی، قَب سلانیک، ص ۳۱) ایسے نام ہی ترکی وقائع اور دستاویزات میں اکثر مل جاتے ہیں جن کا ایک متعین اصطلاحی مفہوم ہے۔ ان ماخذ میں توپوں کی ان اقسام کا ذکر اکثر نظر آتا ہے: (۱) بجلشقہ یا بدا لوشقہ، محاصرے میں استعمال ہونے والی ایک بڑی توپ تھی (غالباً بیسی لیسک؟)، قَب سلانیک، ص ۳۵، ۳۷، ۳۸، ۳۱: حاجی خلیفہ، فلک، ۱: ۲۹) (اس قسم کی توپوں

یہ ایک خاص قسم کی کشتی کا نام تھا، لیکن ایسی کشتیوں پر جو توپیں چڑھائی جاتی تھیں انہیں بھی اسی نام سے موسوم کیا جاتا تھا، قَب حاجی خلیفہ: فذلکہ، ۲: ۳۲۰؛ اولیا جلیبی، ۸: ۳۷۸ (اس) توپ، یعنی شایقہ طوپلری کا ذکر، جو اسی آگہ وزن کا سنگی گولا چلاتی تھی، ۳۸۲ (شایقہ نام پرائقہ طوپلری)؛ فوضی گرت اوغلو، در *Belleten*، ۴ (۱۹۳۰): ۶۸؛ اوزون چرشیلی: کتاب مذکور، ۲: ۳۹، ۵۰، ۸۱ (بڑی، درسیانی اور چھوٹی شایقہ توپیں)؛ L. Fekete، در *Magyar Nyelv*، ۲۶ (۱۹۳۰): ۲۶۵-۲۶۰-ڈینیوب میں عثمانیوں نے جو کشتیاں اور چھوٹے جہاز رکھے ہوئے تھے ان میں استعمال ہونے والی توپوں کے بارے میں دیکھے *Giovio*، ج ۲، کتاب ۳۶، ص ۱۹۲ راست؛ (۶) ضرب زن یا ضربوزن، اس توپ کی جسامت مختلف ہوتی تھی (قَب *Die Siyāqat-Schrift*: L. Fekete، ۱: ۶۹۴، ۶۹۵: چھوٹی (تین سو درہم کا گولا)، درسیانے درجے کی (ایک آگہ کا گولا) بڑی (دو آگہ کا گولا)؛ نیز ایک توپ ضرب زن شایقہ بزرگ کے نام سے موسوم تھی، جس کا گولا تیس آگہ وزنی ہوتا تھا، قَب ابن کمال: تواریخ آل عثمان، ص ۳۶۳، ۵۰۹ (منقول نسخے میں ص ۳۲۲، ۳۵۸)؛ سلائیکی، ص ۸، ۳۵ (شاہی ضرب زن طوپلری)، ۳۷؛ پچوی، Pečevi، ۱: ۹۳ و ۱۳۰، ۱۳۷، ۱۹۶؛ Du Loir: *Voyages*، ص ۲۲۶ تا ۲۲۷ (چاہ ضرب زن لر = "fauconaux royaux")؛ سلیحدار، ۲: ۳۷، ۵۷، اوزون چرشیلی: کتاب مذکور، ۲: ۳۹، ۵۰، ۷۶، ۷۹، ۸۱؛ *Ayalon*، ص ۸۹، ۹۰، ۱۱۹ (حاشیہ ۹۲)، ۱۲۷ (حاشیہ ۲۲)۔

معلوم ہوتا ہے کہ عثمانی اپنی بحری لڑائیوں میں بھی عام طور پر اسی قسم کی توپیں استعمال کرتے تھے جن سے وہ اپنی بری مہمات میں

سے جو گولے چھوڑے جاتے تھے ان کا وزن سولہ آگہ (*okkha* ہوتا تھا)، ۳۱، ۳۳: *Collado*، ص ۱۳ راست، ۳۲ راست؛ اوزون چرشیلی: کتاب مذکور، ۲: ۳۹، ۸۰، ۸۱؛ (۲) بِل بیز [رک بان]: یہ نام غالباً جرمن لفظ *Faule Metze* سے نکلا ہے (کِسلینگ *Kissling*)، قَب پچوی Pečevi، ۱: ۲۰۲؛ اولیا جلیبی، ۸: ۳۱۸، ۳۱۹ (جہاں اسے مینزل طپو، یعنی دور تک مار کرنے والی توپ قرار دیا ہے)؛ سلیحدار، ۲: ۳۶، ۴۷ (یہاں بِل بیز کی تعریف یہ دی گئی ہے کہ ایسی توپ جس میں دس سے چالیس آگہ وزن کا گولا استعمال ہو سکتا ہو): (۳) قَلن بَرَنہ، (قَب اطالوی *colubrina*)، یعنی *culverin*، قَب سلائیکی، ص ۸: پچوی Pečevi، ۲: ۱۹۸؛ حاجی خلیفہ: فذلکہ، ۱: ۲۹ (ایسی *culverin* توپیں جو گیارہ آگہ وزنی گولا چھوڑتی تھیں) و ۱: ۳۳ (نمبرنو)؛ سلیحدار، ۱: ۳۰۰ و ۲: ۳۶، ۴۷ (یہاں تین سے نو آگہ وزنی گولا پھینکنے والی توپوں کو قَلن بَرَنہ کی ذیل میں رکھا گیا ہے)؛ اوزون چرشیلی: کتاب مذکور، ۲: ۳۹، ۸۱؛ *Viaggio et Impresa...di Diu*، ص ۱۶۹ راست؛ *Collado*، ص ۱۳ راست؛ *Alberi*، سلسلہ سوم، ۴: ۳۲۲؛ (۴) شَقْلُوَز (قَب ہنگروی، *szakállas*)، یہ بظاہر ایک ہلکی توپ تھی، جس سے چھوٹے چھوٹے ہتھر یا دھات کے گولے چلانے جاتے تھے، قَب سلائیکی، ص ۳۷، ۳۱، ۱۳۵؛ پچوی Pečevi، ۲: ۲۳۲؛ سہیل انور، در *Belleten*، ۱۶ (۱۹۵۲): ۵۶؛ *Die Siyāqat-Schrift*: L. Fekete، ۱: ۶۹۴، ۶۹۵، نیز در *Magyar Nyelv*، ۲۶ (۱۹۳۰): ۲۶۳؛ *Redhouse*، بذیل مادہ چَقْلُوَز، چھوٹے گولے چلانے والی توپوں کے حوالے *Ducas*، ص ۲۱۱ (قَب نیز *Jähns*، ص ۸۱) اور *Giovio*، ج ۲، کتاب ۳۰، ص ۱۰۴ راست میں دیکھے جا سکتے ہیں؛ (۵) شایقہ (قَب ہنگروی *sajka*)،

کام لیتے تھے۔ عثمانی بیڑے میں استعمال ہونے والی توپوں میں سے حسب ذیل قابل ذکر ہیں: قلن برنہ، ضرب زن اور شایقہ (Berchet و Barozzi) ۱: ۲۷۴ و ۲: ۲۰: اوزون چرشیلی: بحریہ تشکیلاتی، ص ۳۶، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۸، ۳۶۹، ۵۱۲ تا ۵۱۳۔ عثمانیوں کے بحری اسلحہ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے دیکھیے Alberi، سلسلہ سوم، ۱: ۶۸: ۱۳۰، ۲۹۲ تا ۲۹۳ و ۲: ۱۰۰، ۱۰۰، ۳۳۲ و ۳: ۲۲۳ تا ۳۰۴: Berchet و Barozzi، ۲: ۱۶۵: Marsigli، حصہ ۱، باب ۷، ص ۱۳۲ و حصہ ۲، باب ۲، ص ۱۷۱ تا ۱۷۲: de Warnery، ص ۱۱۵: نیز پرنفی یا پرنفی (Tauer) در ArO، ۷ (۱۹۳۵): ۱۹۵: کمال پاشا زادہ: مہاج نامہ، ص ۵۴ (ترکی متن): Bombaci، در RSO، ۲۰ (۱۹۳۳-۱۹۳۴): ۲۱ و ۲۹۲: ۱۹۳۶-۱۹۳۷): ۱۹۰: اوزون چرشیلی: کپوگولو او چکاری، ۲: ۳۹، ۸۳، نیز بحریہ تشکیلاتی، ص ۳۶۲، ۳۶۸، ۳۶۹، ۵۱۲ تا ۵۱۳)۔

ان ماخذ میں توپوں کے علاوہ اکثر ایسے اسلحہ جنگ کا بھی ذکر آیا ہے جن میں بارود استعمال ہوتی تھی، مثلاً (۱) ہوائی (سلائیکی، ص ۸ (قَب ہایر - پرکشٹال Hammer-Purgstall، ۳: ۲۶۶: حاشیہ ۱): اوزون چرشیلی: کپوگولو اوچکاری، ۲: ۳۹) اور جوان (اولیا چلی، ۸: ۳۰۷، ۳۱۹، ۳۱۷، ۳۷۲: یوسف نابی، ص ۳۳: سیلحدار، ۲: ۳۷)، یعنی ایسی مارٹر توپیں جن سے ہم پتھر اور دھات کے گولے چلائے جاتے تھے (Promontorio، ص ۶۱: de Bourbon، ص ۱۳: جب: Viaggio et Impresa... di Din، ص ۱۶۹: راست: Maurand، ص ۲۰۲: Scheithner، ص ۸۱: Marsigli، حصہ ۲، باب ۹، ص ۸۱: Marsigli، حصہ ۲، باب ۹، ص ۳۰ تا ۳۱): (۲) خمبرہ یا قمبرہ یعنی ہم (Tauer،

۵۸، ۵۳، Campaigne.... Contre Belgrade (فارسی متن، ص ۷۹، ۸۹): سلائیکی، ص ۳۰ تا ۳۱: مخطوطہ موزہ برطانیہ مخطوط Or. ۱۱۳۷، ص ۷۳: جب (شیشے اور کانسی کے بنے ہوئے ہم: شیشہ خمبرہ، تنج خمبرہ): اولیا چلی، ۸: ۳۰۱، ۳۱۳، ۳۳۲، ۳۸۳ (تزان (تزان) قمبرہ): نعیم، ۱: ۳۰۴: سلحدار، ۲: ۳۷: (خمبرہ ہوائی): Scheithner، ص ۷۵: Marsigli، حصہ ۲، باب ۹: ص ۳۳: Bigge، ص ۱۵۴): (۳) الخمبریسی، یعنی دستی گولے (اولیا چلی، ۸: ۳۱۳، ۳۳۲، ۳۷۱: شیشے نیز کانسی کے گولے: سیرچہ و تنج الخمبریسی): سلحدار، ۱: ۳۶۷، ۳۸۳، ۵۰۲: Scheithner، ص ۷۷: Marsigli، حصہ ۲، باب ۹: ص ۳۳): (۴) نفیم، یعنی مختلف قسم اور جسامت کی بھک سے اڑجانے والی سرنگیں (حاجی خلیفہ: فلذکھ، ۲: ۲۵۵ اور نعیم، ۳: ۱۳۳ (ایک بڑی سرنگ جس میں ایک سو پچاس قنطار بارود ہوتی تھی): اولیا چلی، ۸: ۳۳۳ (ایک سرنگ، جس میں تین نالیاں (galleries) اور بارود کے تین خانے ہوتے تھے)، ۳۳۲، ۳۳۵، ۳۹۵: سلحدار، ۲: ۵۵، ۵۶ (ایک سرنگ، جسے پشکرہ کہتے تھے اور اس میں تیس قنطار بارود آتی تھی)، ۶۶: Scheithner، ص ۷۲ تا ۷۳: Montecuccoli ج ۳، باب ۶۷: Marsigli، حصہ ۲، باب ۱۱، ص ۳۷: بعد - سرنگوں کے متعلق جنگ افریطس (۱۶۳۵-۱۶۶۹) کے عثمانی تذکروں میں کئی حوالے ملتے ہیں، مثلاً حاجی خلیفہ: فلذکھ، ۲: ۲۳۹: بعد و بمواضع کثیرہ: سلحدار، ۱: ۳۰۹: بعد: نعیم، ۳: ۱۱۶: بعد و بمواضع کثیرہ: اولیا چلی، ۸: ۳۹۶: بعد (قَب نیز وہی کتاب، ۸: ۳۶۸: بعد، جہاں ان توپوں اور سامان جنگ کی فہرست درج ہے جو ۱۶۶۹ء میں عیسائیوں کے ہاتھ

۲ : ۲۳۲، ۳۳۹، ۳۳۹ تا ۳۰۰ و ۳۹۸ :
 Berchet و Barozzi، ۱ : ۱۷۷، ۲۷۵، ۲ : ۱۷۵، ۱۶۵ :
 Montecuccoli، ج ۳، باب ۳۲ : Marsigli، حصہ ۱،
 باب ۷۴، ص ۱۳۲)۔ عثمانیوں کے پاس جنگی سامان
 یورپ سے بھی آتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں سے
 حاصل کیا ہوا سامان بعض اوقات افواج سلطانی کے لیے
 بہت اہم ثابت ہوتا تھا، مثال کے طور پر ان طویل
 جنگوں کے دوران میں جو ایران (۱۵۷۸ تا ۱۵۹۰ء)
 اور آسٹریا (۱۵۹۳ تا ۱۶۰۶ء) کے خلاف لڑی گئیں۔ ان
 میں سے ایک لڑائی میں یہ ضرورت پیش آئی کہ قفقاز کی
 جنوبی جانب وسیع پہاڑی علاقوں میں کئی قلعے
 اور چھاؤنیاں بنائی اور قائم رکھی جائیں اور دوسری
 میں محاصرے ایک شدید اور طویل سلسلے کی صورت
 اختیار کر گئے۔ دونوں جنگوں میں توپوں اور سامان
 جنگ کا مصرف بکثرت ہوا۔ ان دنوں انگریزوں
 نے عثمانیوں کے پاس سامان کے کئی جہاز فروخت
 کیے۔ اس سامان میں قلعی (جو کانسی کی توپ بنانے
 کے لیے ضروری تھی)، سیسہ، ٹوٹی ہوئی گھنٹیاں اور
 مورتیاں، جو تحریک اصلاح دین عیسوی
 (Reformation) کے دوران میں انگلستان کے
 تباہ شدہ گرجوں سے حاصل کی گئی تھیں، لوہا،
 فولاد، تانبا، توڑے دار اور دوسری بندوقیں،
 تلواروں کے پھل، گندھک، شوره اور بارود شامل
 تھی (Cal. State Papers, Spanish، بابت ۱۵۶۸ تا
 ۱۵۷۹ء، شماره ۶۰۹، بابت ۱۵۸۰ تا ۱۵۸۶ء
 شماره ۲۶۵ : Cal. State Papers, Venetian، بابت
 ۱۶۰۳ تا ۱۶۰۷ء، شماره ۳۷۰، ۳۹۳ و بابت
 ۱۶۰۷ تا ۱۶۱۰ء، شماره ۸۶۰ : Braudel، ص ۳۷۹
 قلعی، گھنٹیوں کی دھات، سیسہ) : Charrière، ص ۹۰۷ :
 حاشیہ ۱ (ٹوٹی ہوئی مورتیاں) : Sir Thomas Sherley :
 Discours، ص ۷ (پنی چریوں کے پاس "اس
 بارود کے سوا جو انہیں شکست خوردہ عیسائیوں سے

سے کینیڈیہ Candia کا قلعہ فتح کر لینے کے بعد
 حاصل ہوا تھا۔ اس بیان میں وہ عسکری اصطلاحات
 بکثرت ملتی ہیں جو ان دنوں عثمانی استعمال
 کرتے تھے۔

عثمانی اپنے ممالک محروسہ سے لوہا، سیسہ،
 تانبا اور اسی قسم کا خام مواد حاصل کرتے
 تھے جو سامان جنگ تیار کرنے کے لیے ناگزیر تھا۔
 اس کے علاوہ جن کانوں سے یہ معدنیات برآمد
 ہوتی تھیں وہ اکثر سامان جنگ مثلاً توپ کے گولے
 تیار کرنے کے مراکز کا کام دیتی تھیں (Alberi،
 سلسلہ سوم، ۱ : ۶۶ تا ۶۷، ۱۳۶ تا ۱۳۷، ۱۳۲ :
 ۲ : ۱۳۵، ۳۳۲، ۳ : ۳۵۱ : Berchet و Barozzi،
 ۲ : ۱۶۵ تا ۱۶۶، ۲۲۵، ۳۳۷ : احمد رفیق :
 Türk Asiretleri، دستاویزات : ۲۷، ۳۳، ۳۴ :
 ۳۸، ۸۶، ۱۰۶، ۱۱۲ : Türkiye Mudnleri،
 دستاویزات : ۲، ۶، ۷، ۱۳، ۲۱، ۲۵، ۲۷ :
 ۳۵، ۳۶، ۵۴ : وہی مصنف : Perakende Vesikalar،
 دستاویزات : ۳، ۴، ۷، ۸ : Anhegger : Beiträg،
 ۱ : ۱۳۸ تا ۱۴۰، ۱۳۸ تا ۱۳۹، ۲۰۵ تا ۲۰۶ :
 ۲۱۰ تا ۲۱۱ و ۲۹۹ : ۳۰۳ تا ۳۰۴، ۳۰۶ :
 تا ۳۰۸ : نیز Nachtrag، ۳۹۲ تا ۳۹۳ : اوزون چرشیلی :
 کہو کولو او چکاری، ۲ : ۷۲ بعد و بمواضع کثیرہ)۔
 مزید برآں وہاں شورے اور گندھک کی کانیں بھی
 تھیں جو بارود (باروت تفنگ اور باروت سیاہ، قب
 Die Siyâqut Schrift : L. Fekete، ۱ : ۶۹۶، حاشیہ ۸)
 تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ کانیں استانبول اور
 سلطنت کے صوبوں میں تھیں (اولیا چلبی، ۱ :
 ۳۸۳، ۵۶۳ تا ۵۶۵ : اوزون چرشیلی : کتاب
 مذکور، ۱ : ۲۳۷، ۳۳۵ تا ۳۳۶ : احمد رفیق
 Türk Aşiretleri، دستاویز ۵۳ و Türkiye Madnleri،
 دستاویزات : ۱۱ تا ۱۳، ۱۶ تا ۲۰، ۲۲ تا ۲۴،
 ۲۸، ۲۹ : ۳ : Alberi، سلسلہ سوم، ۱ : ۱۳۶، ۱۳۲

غالباً *L' Artiglieria di Pietro Sardi Romano*، وینس ۱۶۲۱ء کا ترکی میں ترجمہ ہو چکا تھا، ص ۳۳: *de Warnery*، ص ۹۲ تا ۹۳)۔

سولہویں اور سترہویں صدی میں جہاں تک فن حرب کا تعلق ہے یورپ میں بڑی اہم تبدیلیاں ظہور پذیر ہوئیں (J. R. Hale، در *The New Cambridge Modern History*، ۲: ۳۸۱ ببعد؛ O. Laskowski، در *Teki Historyczne*، ص (۱۹۵۰)؛ *The Military Revolution*: M. Roberts، ۱۰۶ ببعد؛ *Gustavus Adolphus and the Art of War*، نیز *1560-1660*، در *Historical Studies*، ۱: ۶۹ ببعد و *Gustavus Adolphus*، ۲: ۱۶۹ ببعد)۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے عثمانیوں کو مسلسل اس امر کی ضرورت رہی کہ وہ یا تو انہیں اختیار کر لیں یا یورپی فن حرب کی اختراعات سے عہدہ برآ ہونے کے لیے کوئی مؤثر طریق کار اختیار کریں: مگر یہ عمل تطابق بعض اوقات دھیمہ اور دقت طلب ثابت ہوتا تھا۔ کرزلس *Keresztes* کی لڑائی (۱۵۹۶ء) کے کچھ ہی مدت بعد بوسنیا کے ایک مسلمان نے اپنی تحریروں میں اس بات پر اظہارِ افسوس کیا ہے کہ عیسائیوں نے نئی قسم کی دستی ہندوقوں اور توپوں کے استعمال کے باعث، جنہیں ابھی تک عثمانیوں نے نظر انداز کر رکھا ہے، افواجِ سلطانی پر قطعی فوقیت حاصل کر لی ہے (*Staatschrift*: L. Thallóczy، ص ۱۵۳ تا ۱۵۴؛ گارسان د تاسی، در *J.A.*، ص (۱۸۲۳)؛ ۲۸۳؛ صفوت بیگ *Bašagić*: نظام العالم، ص ۱۳، مخطوطہ موز، برطانیہ، Harleian، ص ۵۰۹۰، ص ۳۵۰ راست تا چپ)۔ بہر حال چونکہ اب ترکی وقائع اور دستاویزات میں ایسی نئی اصطلاحات بکثرت نظر آنے لگی تھیں جو قبل ازیں نامانوس تھیں، اس لیے ظاہر ہے کہ عثمانیوں نے فی الحقیقت بڑی حد تک وہ تازہ ترین

ملی ہو یا انگلستان سے انہیں پہنچائی گئی ہو اچھی بارود کا ایک ذرہ تک نہیں ہے“، ص ۱۰، ۱۹، ۱۰)۔ (استانبول میں انگریزوں کی تین دکانیں ہتیاروں اور گولہ بارود وغیرہ کی کھلی ہوئی ہیں... بارود وہاں تھیس اور چوبیس *chikinoes* فی صد... اور ہندوقیں پانچ یا چھ *chikinoes* فی ہندوق کے حساب سے فروخت ہوتی ہیں“؛ (*sequin, chequin = chikino*)؛ یعنی ”*Zecchine*“ جو وینس کا ایک طلائی سکہ تھا اور مالیت میں عثمانی اشرفی کے برابر ہوتا تھا، قہ *The travels of John Sanderson*، ضمیمہ الف، ص ۲۹۴ تا ۲۹۵؛ *Cal. Salisbury Mss.*، حصہ ۱۱: ص ۱۱۱ و حصہ ۱۳: ص ۶۰۶ تا ۶۰۷)۔ کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ولندیزی، بھی تجارت کے اس میدان میں داخل ہو گئے، جس سے عثمانیوں کو نمایاں طور پر فائدہ پہنچا، بالخصوص ۱۶۴۵ تا ۱۶۶۹ء کی جنگِ افریطش میں۔ سترہویں اور اٹھارہویں صدی کے مغربی مآخذ میں اس پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ عثمانی سامانِ جنگ کی اس تجارت کے کس قدر رہن منت تھے، آتشیں اسلحہ اور بارود کے استعمال میں وہ یورپی طریق کار پر کتنا انحصار کرتے تھے اور ان کی افواج میں ایسے مسیحی الاصل ماہرین کس قدر زیادہ تعداد میں انجینئروں اور توپچیوں کے طور پر ملازم تھے جو پیدائش کے اعتبار سے اطالوی، فرانسیسی، جرمن، انگریز یا ولندیزی تھے (*Scheither*)، ص ۲۵، ۸۰؛ *Montecuccoli*، ج ۳، ابواب ۲۸ و ۳۰ (ٹانبا ولندیزوں، انگریزوں، فرانسیسیوں نیز اہل سوئڈن سے حاصل ہوتا تھا)؛ *Berchet* و *Berchet*، ص ۱۶۶، ۱۷۳، ۲۲۲، ۲۱ تا ۲۳۲؛ *Marsigli*، حصہ ۲، باب ۹: ص ۲۳ (عثمانی اطالوی مصنف *Sardi* کے بتائے ہوئے نمونوں کے مطابق توپیں بناتے تھے، جس کی ایک تصنیف،

عیسائیوں سے نئے طریقے سیکھے۔ ہنی چری اور اکثر گھڑسوار اپنے پاس پستول رکھتے تھے۔ کوہرولو وزرا کے دور میں یہ تدریجی تبدیلی پورے طور پر مؤثر ثابت ہوئی۔ Scheithr، Montécucoli اور Marsigli جیسے صائب الراسے اشخاص نے عثمانیوں کے زیر استعمال آنے والے اسلحہ کی تفصیل بیان کی ہے اور اکثر اوقات ان کی تعریف کی ہے۔ ان کے نزدیک یہ بہترین ہتھیار تھے، مثلاً ان کی مارٹر توپیں (Scheithr، ص ۲۵)، ان کی بندوقیں (Montecucoli، ج ۳، باب ۱۳) اور ان کی سرنگیں، جن کے بنانے میں ازبئی لغیم جیار نے نمایاں حصہ لیا تھا (Marsigli، حصہ ۲، باب ۱۱: ص ۳۷؛ قسب نیز Levinus، Warnery، ص ۶۹، ۱۰۱ و اولیا چلبی، ۱: ۵۱۵؛ بعد)، تاہم Montecucoli (ج ۳، باب ۳، و ۳۱) نے لکھا ہے کہ جب عثمانی توپ خانے سے اچھی طرح کام لیا جاتا تو وہ بہت مؤثر ثابت ہوتا، لیکن ایک تو اس میں گولہ بارود کی بہت زیادہ مقدار صرف ہوتی اور دوسرے اس کے استعمال اور حمل و نقل میں بہت سی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے جہاں تک توپوں کی نقل و حرکت اور عملی کارکردگی کا تعلق ہے عیسائیوں کو اپنے مسلمان حریفوں پر بلاشبہ فوقیت حاصل تھی۔

یورپ میں جو ترقی ہو رہی تھی انجام کار عثمانی اس کا ساتھ دینے میں ناکام رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اٹھارہویں صدی کے بیشتر حصے میں آتشیں اسلحہ کے استعمال میں ان کے طریقے عام طور پر اس ٹیکنیک سے بہت آگے نہ بڑھ سکے تھے جو ان کے ہاں اولیں کوہرولو وزرا کے عہد میں رائج ہو چکا تھا (قسب de Warnery، ص ۳۳ تا ۳۵، ۴۰ تا ۴۱، ۵۲، ۵۳، ۷۰، ۷۱، ۷۲ تا ۹۳، ۱۰۳)۔ مصنف مذکور نے بیان کیا ہے (کتاب ہذکور، ص ۹۳) کہ ۱۷۳۹ء میں عثمانی اچھا مشورہ قبول کرنے پر

طریق و تدابیر جنگ اختیار کر لی تھیں جو اس زمانے میں یورپ میں مروج ہو چکی تھیں (Bombaci، در RSO، ۲، (۱۹۳۱-۱۹۳۳ء): ۳۰۳ (صچمہ طوپلر، یعنی وہ توپیں جن میں ایک قسم کے چہرے بھر کر چلائے جاتے تھے، قسب نیز حاجی خلیفہ: فذلکہ، ۱: ۳۳ و ۲: ۲۳۵، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۱)؛ سلحدار، ۱: ۱۵۹۶، ۱۵۹۸ (بسکت)؛ پچوی Pečevi، ۲: ۱۹۹ (قسب نعیم، ۱: ۱۶۳، بندوقیں جن سے پندرہ تا بیس درہم وزنی گولی چلائی جاتی تھی)؛ اولیا چلبی، ۲: ۱۷۹ (مشقات تفنگاری، جن سے چالیس تا پچاس درہم وزنی گولی چلتی تھی اور فول تفنگری) و ۸: ۳۹۸، ۳۱۰، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۶۷ (بدالوجہ نام مشقات)؛ Inalcik، در Tarih Vesikalari، ۲/۲ (۱۹۳۳ء): ۳۷۷ (چفتہ تینگو تفنگک)؛ اوزون چرشیلی: کپو کولو اوچنگری، ۲: ۸، حاشیہ ۲ (اتلو تفنگری)؛ پچوی Pečevi، ۲: ۲۱۲ تا ۲۱۳ (قسب نعیم، ۱: ۱۹۰)؛ اغاج طوپ یعنی منجنیق کے بنانے کا بیان)۔ مزید شہادت مغربی ماخذ میں مل سکتی ہے (قسب Alberi، سلسلہ سوم، ۲: ۳۰۲ (archibugieri a cavallo) و ۳: ۳۹۱ (۱۵۹۳ء کی ایک یادداشت جس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت تک عثمانیوں نے پستول کا استعمال شروع نہیں کیا)، م.م (عثمانی بیڑے میں توڑے دار بندوق کا روز افزوں استعمال)؛ Berchet و Barozzi، ۱: ۲۶۵ (مشرک سپاہی (spahi di paga) نے ۱۵۹۳ء تا ۱۶۰۶ء کی جنگ ہنگری کے دوران میں توڑے دار بندوق اور terzarollo، یعنی چھوٹی نالی کی توڑے دار بندوق کا استعمال شروع کر دیا تھا) و ۲: ۱۶، ۱۵۸؛ Rycout، ص ۳۴۹ (باب عالی کے سپاہی پستول اور قرابین استعمال کرتے تھے۔ لیکن آتشیں اسلحہ کے وہ کچھ زیادہ قدردان نہ تھے)؛ Marsigli، حصہ ۲، باب ۸: ص ۱۵ و ۱۶)۔ جنگ افریطس (۱۶۳۵-۱۶۶۹ء) میں عثمانیوں نے

(۱۸۶۲ء) : ۵۸۰، ۵۸۶ (بے عدد) -
 مآخذ: (بہاں آن صفحات کے حوالوں کا اعادہ نہیں
 کیا گیا جو متن میں درج ہیں): (۱) مخطوطات موزہ برطانیہ،
 Or. ۱۱۳۱ و ۱۱۳۷ و Harleian ۵۴۹۰؛ (۲) ابن کمال
 (یعنی کمال پاشا زادہ): تواریخ آل عثمان، دفتر ۷، طبع
 صبرہ فطین توران (توارک تاریخ کورومو بینی ارنڈن،
 سلسلہ ۱، شماره ۵)، انقرہ ۱۹۰۳ء (مقول نسخہ، طبع
 صبرہ فطین توران، انقرہ ۱۹۰۷ء، ص ۵۹۳ [اشارہ]، بذیل
 مادہ توپ)؛ (۳) کمال پاشا زادہ: تہاج نامہ،
 طبع Pavet de Courteille، پیرس ۱۸۵۹ء؛
 (۴) سیلانیکی: تاریخ، استانبول ۱۲۸۱ء؛ (۵) پچوری:
 تاریخ، استانبول ۱۲۸۱-۱۲۸۳ء؛ (۶) حاجی خلیفہ:
 فذلک، استانبول ۱۲۸۶-۱۲۸۷ء؛ (۷) اولیا چلبی:
 سیاحت نامہ، ج ۱، استانبول ۱۳۱۴ء و ج ۷
 و ج ۸، استانبول ۱۹۲۸ء؛ (۸) یوسف نامی: تاریخ
 وقائع قمنچہ، استانبول ۱۲۸۱ء؛ (۹) نعیم: تاریخ،
 استانبول ۱۲۸۱-۱۲۸۳ء؛ (۱۰) سلحدار: تاریخ،
 استانبول ۱۹۲۸ء؛ (۱۱) احمد چودت: تاریخ، ج ۲،
 استانبول ۱۲۹۲ء؛ (۱۲) F. Tauer: Histoire de la
 Compagne du Sultan Suleyman I contre Belgrade en
 1521، براگ ۱۹۲۳ء؛ نیز Additions à mon ouvrage
 "Histoire de la Compagne... contre Belgrade en
 1521"، در ArO، ج ۷، براگ ۱۹۳۵ء، ص ۱۹۱ تا
 ۱۹۶؛ (۱۳) A. Bombaci: Le fonti turche della batta-
 glia delle Gerbe (1560)، در RSO، ۱۹۳۱ء تا ۲۳۸،
 رومہ ۱۹۳۰-۱۹۳۱ء و ۲۰۰ تا ۲۲۹، رومہ ۱۹۳۱-۱۹۳۲ء
 و ۲۱۰ تا ۲۱۸، رومہ ۱۹۳۲-۱۹۳۳ء؛ (۱۴) باہر نامہ، طبع
 Ilinski، قازان ۱۸۵۰ء؛ (۱۵) ابوالفضل: آئین اکبری، طبع
 Blochmann، نکتہ ۱۸۶۷ء تا ۱۸۷۷ء؛ (۱۶) بوزنطی مؤرخین کے وقائع: Ducas (بون
 ۱۸۳۳ء)؛ (۱۷) Sphrantzes (بون ۱۸۳۸ء)؛ Chalcocondyles
 (بون ۱۸۳۳ء) اور Crito (بون ۱۸۳۳ء)؛ C. Müller در

آباد نہ تھے، چنانچہ بلغراد کے محاصرے میں وہ
 قدیم طریقوں ہی سے جنگ جاری رکھنے پر اڑے رہے۔
 اس میں شک نہیں کہ بعض اصلاحی اقدامات بھی کیے
 گئے، مثلاً جو خمبر جی احمد پاشا (یعنی Comte de
 Bonneval، قب اوزون چرشیلی، کپو کولو او چکری، ۲:
 ۱۱۸، بے عدد، ۱۲۲ بے عدد: نیز مخطوطہ موزہ برطانیہ،
 Or. ۱۱۳۱ (تاریخ صبحی)، ص ۶۸ چپ تا ۶۹ چپ) اور
 بیرن د نوات Baron de Tott (اوزون چرشیلی:
 کتاب مذکور، ص ۴، ۵۶، ۶۷: de Tott:
 Mémoires، ج ۲، حصہ ۳، بموضع کثیرہ) اور خلیل
 حمید پاشا (قب احمد چودت، ۲: ۵۷ بے عدد: نیز وہی
 کتاب، ۲: ۲۳۹ تا ۲۴۰)؛ اوزون چرشیلی: کپو کولو
 او چکری، ۲: ۶۷ تا ۶۸، ۹۱ تا ۹۳، ۱۲۰،
 ۱۲۵ تا ۱۲۷، نیز در توارکیات مجموعہ سی، ۵
 (۱۹۳۵ء)؛ ۲۲۵ بے عدد و ۲۳۳ بے عدد) نے کیے، لیکن
 ان کی مساعی کو محدود سی کامیابی نصیب ہو سکی۔
 بہر حال سلیم ثالث کے عہد حکومت (۱۷۸۹ء تا
 ۱۸۰۷ء) میں سلطنت عثمانیہ کی افواج کو مغربی
 انداز کے مطابق جدید طرز پر لانے کے لیے بنیادی
 تدابیر اختیار کی گئیں (قب انور ضیا کرل، ص ۴۳
 بے عدد، بالخصوص ص ۴۵ تا ۴۹، ۵۹ تا ۶۳ و
 ۶۳ تا ۷۷)۔ اب عثمانیوں کے آتشیں اسلحہ بحیثیت مجموعی
 اپنی ان خصوصیات سے محروم ہونے لگے جن سے وہ
 اب تک دوسروں سے ممتاز تھے اور تکنیک کے اعتبار
 سے جو ترقی اور اصلاح یورپ میں ہو رہی تھی عام
 طور پر اسی کے مطابق ان میں بھی ترقی ہونے لگی۔
 یہاں یہ نکتہ سمجھ لینا کافی ہوگا کہ انیسویں صدی
 [عیسوی] کے نصف اول میں جو اصلاحات ہوئیں ان
 کے زیر اثر عثمانی فوج میں توپچیوں کے ایسے دستے
 تیار ہو گئے جو اپنی صلاحیت اور اسلحہ کے اعتبار سے
 قابل تعریف تھے اور اپنے یورپی حریفوں سے کسی
 طرح بھی کم نہ تھے (قب Unsere Tage، عدد ۳۶

۱۸۰ تا ۱۰۹ راست تا ۱۸۰
Itinéraire à Constantinople : J. Maurand (۲۹) راست؛
 :P. Giovio (۳۰)؛ ۱۹۰۱: L. Dorez، پیرس طبع (1544)
Lutetiae Historiarum Sui Temporis Libri XLV
 : Lopo de Sousa Coutinho (۳۱)؛ ۱۰۰۸ - ۱۰۶۰
Do cerco de Diu, que os Turcos poseram à fortaliza
 : L. Collado (۳۲)؛ ۱۰۰۶ Coimbra 'de Diu
 : Pratica Manual de Artilleria، میلان ۱۰۹۲؛
 'Discours of the Turkes : Sir Thomas Sherley (۳۳)
 طبع ڈینیسن راس 'E. Denison Ross، در Camden
 : D. Ufano (۳۴)؛ ۱۹۳۶ لندن ج ۱۶،
 :P. Sardi (۳۵)؛ ۱۶۲۱ برسلز،
Les Voyages (۳۶)؛ ۱۶۲۱، وینس 'L' Artiglieria
du Sieur Du Loi؛ پیرس ۱۶۵۳، ص ۲۱۰، ۲۲۳ بعد
 و بمواضع کثیره؛ Levinus Warnerus (۳۷)؛
 'Turcicis Epistolae Ineditae، طبع G.N. Du Rieu،
 : J. B. Scheithner (۳۸)؛ ۱۸۸۳ Lugduni Batavorum
 : Braunschweig 'Novissima Praxis Militaris
 'Memorie del Generale Principe di Mantecuccoli (۳۹)
 Colonia ۱۷۰۳، کتاب ۳ 'Afforismi applicati alla
 'Guerra possibile col Turco in Ungheria، بمواضع کثیره؛
 The History of the Present State : P. Rycaut (۴۰)
 of the Ottoman Empire، لندن ۱۶۸۲، ص ۲۷۵ تا
 Stato : L. F. Marsigli (۴۱)؛ ۱۷۰۲، ۱۷۸۳، ۱۷۷۷
 'Militare dell' Imperio Ottomanno، هیگ و ایستردم
 ۱۷۳۲، حصه ۱، ابواب ۲۱، ۲۶، ۲۷، ۳۳، ۳۶، ۴۳
 و حصه ۲، ابواب ۸ تا ۱۱، ۲۷؛ : de Warnery (۴۲)
 'Remarques sur le Militaire des Turcs et des Russes
 برسلز ۱۷۷۱؛ : (۴۳) Mémories du Baron de Tott
 'sur les Turcs et les Tatars، ایستردم ۱۷۸۳،
 ج ۲، حصه ۳، بمواضع کثیره؛ : Hammer (۴۴)
 Purgstall : در Pest، ۱۸۲۸ - ۱۸۳۵، اور

تا ۴۰ : 'Fragmenta Historicorum Graecorum
 Calendar of State Papers، (۱۷)؛ ۱۸۷۰: پیرس
 : Spanish 1568—1579، لندن ۱۸۹۳ و 1580—1586
 Calendar of State Papers، (۱۸)؛ ۱۸۹۶: لندن
 : Venetian 1607—1610 و 1603—1607، لندن ۱۹۰۰
 'Calendar of the Salisbury MSS (۱۹)؛ ۱۹۰۳: لندن
 حصه ۱۱، لندن ۱۹۰۶ و حصه ۱۳، لندن ۱۹۱۵؛
 Relazioni degli Ambasciatori : E. Alberi (۲۰)
 Veneti al-Senato، سلسله ۳، ۳ جلدیں، فلورنس ۱۸۴۰-
 Le Relazioni : G. Berchet و N. Barozzi (۲۱)؛ ۱۸۵۰
 degli Stati Europei lette al Senato dagli Ambasci-
 : atori Veneziani nel secolo decimosettimo
 Sلسله ۵ :
 Turchia، حصص ۱ و ۲، وینس ۱۸۶۶ - ۱۸۷۱؛
 Négociations de la France : E. Charrière (۲۲)
 dans le Levant، ۴ جلدیں، پیرس ۱۸۳۸ - ۱۸۶۰؛
 Belagerung und Eroberung von Constan- (۲۳)
 tinopel im Jahre 1453 aus der Chronik von
 'Zorzi Dolfin، طبع G. M. Thomas، سیونخ
 Die Aufzeichnungen : F. Babiuger (۲۴)؛ ۱۸۶۸
 des Genuesen Iacopo de Promontorio-de Campis
 'über den Osmanen Staat um 1455، در SBBayr. Ak.
 Phil.-Hist. Kl. ۱۹۵۶، عدد ۱۸، میونخ ۱۹۵۷؛
 Historia Turchesca : Donado de Lezze (۲۵)
 (1300—1514)، طبع I. Ursu، بحارست ۱۹۰۹، ص ۱۳۰
 بعد؛ : G. A. Menavino (۲۶) I Cinque Libri della
 'Legge, Religione, et Vita de' Turchi، وینس ۱۵۳۸،
 کتاب ۴، ابواب ۱۰-۱۴ : ص ۱۱۸ بعد؛ : (۲۷) Jacques
 La grande et merveilleuse et très : de Bourbon
 'cruelle oppugnation de la noble cité de Rhodes
 پیرس ۱۵۲۶؛ : (۲۸) Viaggio et Impresa... di Diu
 in India، طبع در : A. Manuzio
 Vinetia alla Tana, in Persia, in India, et in Cons-

'et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II
پیرس ۱۹۳۹ء: (۵۸) کارسان دی تاسی Garcin de Tissy
'Principes de Sagesse, touchant l'art de gouverner
در JA، ۳: ۲۱۳ تا ۲۲۶، ۲۸۳ تا ۲۹۰، پیرس
Eine Staatsschrift des :L. Thallóczy (۵۹)؛ ۱۸۲۳
bosnischen Mohammedaners Molla Hassan Elkjáfi
Archiv در "über die Art und Weise des Regierens"
für slavische Philologie، ج ۳، عدد ۱، برلن ۱۹۱۰ء،
Nizam ul : Safvetbeg Bašagić (۶۰)؛ ۱۳۹ تا ۱۵۸؛
Alem (نظام العالم)، سراجوو ۱۹۱۹ء، ص ۱ تا ۱۷؛
Das Heerwesen des osmanischen Reichs (۶۱) در
Unsere Tage، ج ۳، عدد ۳۶، Braunschweig ۱۸۶۲ء،
On the Chemical : F.A. Abel (۶۲)؛ ۵۷ تا ۵۹؛
Composition of the Great Cannon of Muhammed II,
recently presented by the Sultan Abdul Aziz Khan
'to the British Government' در The Chemical News
شماره ۳۵۷ (۳ ستمبر ۱۸۶۸ء)؛ ۱۱۱ تا ۱۱۲؛
The Great Cannon of Muham- : J. H. Lefroy (۶۳)
The Archaeological Journal، در mad II (A.D. 1464)
شماره ۱۰۰، لندن ۱۸۶۸ء، ص ۲۶۱ تا ۲۸۰؛ (۶۴)
وہی مصنف : An Account of The Great Cannon of
Muhammad II، در Minutes of Proceedings of the
Royal Artillery Institution, Woolwich (۶۵)؛ (۱۸۷۰ء)
۲۰۳ تا ۲۲۷؛ (۶۵)؛ Ch. Foulkes
The "Dardanelles" :
Gun at the Tower، در The Antiquaries Journal، لندن
: L. Fekete (۶۶)؛ ۲۱۷ تا ۲۲۷؛ ۱۹۳۰ء
Az oszmánli-török nyelv hódoltságkori magyar
Jövevényszavai، در Magyar Nyelv، بوڈاپسٹ
Die : L. Fekete (۶۷)؛ ۲۵۷ تا ۲۶۵؛ ۱۹۳۰ء
'Siyâqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung
(Bibliotheca Orientalis Hungarica VII)، بوڈاپسٹ
۱۹۰۰ء، ۱ : ۵۷ تا ۶۵، بمواضع کثیرہ و ۶۹۲ تا

Des osmanischen Reiches Staatsverfassung und
Staatsverwaltung، وی انا ۱۸۱۵ء، جلد ۲ : ص ۲۲۳
تا ۲۳۶؛ (۳۵) : N. Jorga
chen Reiches، گوتیا ۱۹۰۸-۱۹۱۳ء؛ (۳۶) : M. Jähns
Handbuch einer Geschichte des Kriegswesens von
der Urzeit bis zur Renaissance، لائپزگ ۱۸۸۰ء؛
Die Riesengeschütze des Mittel- : R. Wille (۳۷)
alters und der Neuzeit، برلن ۱۸۷۰ء؛ (۳۸) : P. Horn
Das Heer-und Kriegswesen des Grossmoghuls
Lantzen : J.R. Hale (۳۹)؛ ۱۸۹۳ء
The New Cambridge Modern، در the Art of War
History, II (The Reformation 1520-1559) کیمبرج
۱۹۰۸ء، باب ۱۶ : ص ۳۸۱ تا ۵۰۹؛ (۵۰) : O. Lasko-
Infantry Tactics and Firing Power in the : wski
XVIIth Century، در Teki Historyczne، لندن
۱۹۰۰ء، ۳ : ۱۰۶ تا ۱۱۵؛ (۵۱) : M. Roberts
The Military Revolution 1560-1660، بلفاسٹ
Gustavus Adolphus and the Art of (۵۲)؛ ۱۹۰۶ء
War، در Historical Studies، ج ۱ (مؤرخین کی دوسری
آئرش کانفرنس)، طبع T. Desmond Williams، لندن
۱۹۰۸ء، ص ۶۹ تا ۸۵ اور Gustavus Adolphus،
ج ۲، لندن ۱۹۰۸ء، باب ۱/۳ : ص ۱۶۹ تا ۱۸۹؛
Der Kampf um Candia in den : W. Bigge (۵۳)
Jahren 1667-1669، در Kriegsgeschichtliche Einzel-
schriften، جلد ۵، عدد ۲۶، برلن ۱۸۹۹ء، ص ۱۱۳
تا ۲۲۷؛ (۵۴) : A. B. de Bragança Pereira
OS : A. B. de Bragança Pereira (۵۵)؛ ۱۹۳۸ء؛ (۵۵)
Lazarus von Schwendi : E. von Frauenholz
Beiträge zur : R. Anhegger (۵۶)؛ ۱۹۳۹ء
'Geschichte des Bergbaus im osmanischen Reich
در Istanbuler Schriften، شماره ۱۲، ۱۳ و ۱۴، استانبول
La Méditerranée : F. Braudel (۵۷)؛ ۱۹۳۵-۱۹۳۳

بهریه تشکیلاتی (توارک تاریخ بینرندن، سلسله ۸، شماره ۱۶)، انقره ۱۹۳۸؛ (۸۰) سبیل انور: *Dördüncü Sultan Muradın Revan Seferi Kronolojisi 1044-1635* (1045) 1635، در *Belleten*، انقره ۱۹۵۲، ۱۶: ۵۳۷ تا ۵۴۷؛ (۸۱) Halil Inalcik: *Fatih Devri Türk Tarih üzerinde Tetkikler ve Vesikaler Kurumu Yayınlarından*، سلسله ۱۱، شماره ۶، انقره ۱۹۵۳؛ (۸۲) وهی مصنف: (تبصره بر D. Ayalon: *Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom* لندن ۱۹۵۶)، در *Belleten*، انقره ۱۹۵۷، ۲۱: ۵۰۱ تا ۵۱۲؛ (۸۳) F. Reşit Unat: *Sadrazam Tarih*، در *Kemankes Kara Mustafa Paşa Layihasi Vesikalari*، ۶/۱ (۱۹۳۲): ۳۵۸-۳۵۷؛ (۸۴) H. Inalcik: *Saray Bosna Ser'iyeye Sicillerine göre*، *Viyana bozgunundan sonraki harp yıllarında Bosna*، در *Tarih Vesikalari*، ۲/۲ (۱۹۳۳): ۳۷۶-۳۷۷؛ (۸۵) انورضیاء کرل: *Nizam-i-Cedide dair Layihalar*، در *Tarih Vesikalari*، ۲/۲ (۱۹۳۳): ۳۵۰ تا ۳۵۶ و ۱۲/۲ (۱۹۳۳): ۳۲۳ تا ۳۲۷. **III. Selimin**: Turgud Isiksal (۸۶): ۳۳۱-۳۳۰. در *Türk topçuluğuna dair bir hatt-i Humayunu*، *Tarih Dergisi*، استانبول ۱۹۵۶، ۱۲/۸-۱۲: ۱۷۹ تا ۱۸۳؛ (۸۷) J. Redhouse: *A Turkish and English*؛ (۸۸) K. Lokotsch: *Lexicon Copto-Turcicum*، قسطنطنیه ۱۸۹۰؛ (۸۹) E. Blochet: *Wörter orientalischen Ursprungs*، هانڈل برگ ۱۹۲۷، شماره ۱، ۲۲۰ تا ۲۷۲ (تکمله: *des Manuscrits Turcs de la Bibliothèque Nationale* پارس ۱۹۳۲، ۱: ۲۵۰ تا ۲۷۲) تکمله: عدد ۲۲۳، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸: (۹۰) و (۹۱) (تورک)، بذیل مادہ‌های Cebeci (از اوزون چرشیلی)، احمد پاشا دونیوال (از Humbaraci Basi) و Kumbaraci

۶۹۹: (۶۸) H. J. Kissling: *Bäljemez*، در Wiesbaden (Neue Folge ==) CI 'ZDMG'، ج ۲۶، ۱۹۵۱؛ D. Ayalon (۶۹): ۳۳ تا ۳۳۳، *Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom* لندن ۱۹۵۶؛ (۷۰) P. Wittek: *The Earliest References to the Use of Firearms by the Ottomans*، در Ayalon: کتاب مذکور، ضمیمه ۲، ص ۱۳۱ تا ۱۳۳؛ (۷۱) *The Travels of John Sanderson in the Levant (1581-1602)*، 'Hakluyt Society' Sir W. Foster، طبع سلسله دوم، شماره ۶۷، لندن ۱۹۳۱؛ (۷۲) احمد رفیق: *Anadoluda Türk Aşiretleri (966-1200)*، استانبول ۱۹۳۰ و *Osmanli Devrinde Türkiye Madenleri (967-1200)*، استانبول ۱۹۳۱؛ (۷۳) طلعت ممتاز یمن: *Küre bakir madinine*: Talat Mumtaz Yaman، در *Tarih Vesikalari*، ۱/۱ (۱۹۳۱): ۲۶۹ - ۲۷۰؛ (۷۴) Şarif Beygu: *Kiği demir madenlerinde yapılan top güllerinin Avrupa seferleri için Erzurumdan gönderilmesine dair üç vesika*، در *Tarih vesikalari*، ۲/۲ (۱۹۳۳): ۳۳۷ تا ۳۳۷؛ (۷۵) Fevzi Kurtoglu: *Hadim Süleyman Paşanın mektupları ve Belg'adin muhasarasi*، در *Belleten*، انقره ۱۹۳۰، ۵۳: ۸۷ تا ۸۷؛ (۷۶) Enver Zia Karal: *Selim III, ün Hatti Hümayunları*، *Nizam-i-Cedid 1750-1800*، انقره ۱۹۳۶؛ (۷۷) سلسله ۱۱، شماره ۱۳، ص ۹۳ تا ۹۳ و بمواضع کثیره؛ (۷۸) اوزون چرشیلی I.H. Uzuncarsili: *Selimiye*، صدر اعظم خلیل حامد پاشا، در نوارکیات مجموعه می، استانبول ۱۹۳۶؛ (۷۹) ۲۱۳ تا ۲۶۷؛ (۷۸) وهی مصنف: عثمانلی دولتی تشکیلاتی کپو لولو اوچکلری (توارک تاریخ کوروسو بینرندن، سلسله ۸، شماره ۱۲)، انقره ۱۹۳۳-۱۹۳۴؛ (۷۹) وهی مصنف: عثمانلی دولتین مرکز و

شاہ ایران کی ملازمت قبول کر لی ہے (ڈینی سن زاس، ص ۲۹) - ۱۶۳۳ء میں Purchas نے اپنی تحریر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ شرفی برادران کی رہنمائی میں اتنی ترقی ہوئی ہے کہ ”عام ایرانیوں نے شرفیائی فنونِ جنگ سیکھ لیے ہیں اور اگرچہ قبل ازیں وہ توپ خانے کے استعمال سے واقف نہ تھے، لیکن اب ان کے پاس پیتل کی پانسو توپیں ہیں (ڈینی سن زاس، ص ۲۱)۔

بہر حال یورپی اور ایرانی دونوں ماخذ سے اس امر کی بہت کچھ شہادت دست یاب ہوتی ہے کہ ایرانی شاہ عباس اول کے عہد سے بہت عرصہ قبل توپ خانے کے استعمال سے واقف تھے۔ وینس کے سفیر d'Allessandri نے، جو ۱۵۷۱ء میں ایران پہنچا تھا، بیان کیا ہے کہ عثمانی شہزادہ بایزید، جو ۱۵۶۶/۱۵۵۹ء میں شاہ طہماسپ کے ہاں پناہ گزیں ہوا تھا، اپنے ساتھ تیس توپیں لے کر آیا تھا (*A Narrative of Italian Travels in Persia in the 15th and 16th centuries*، لندن ۱۸۷۳ء، ص ۲۲۸)۔ ہربرٹ (*A Relation of some years Travaile*) Herbert etc، لندن ۱۶۳۳ء، ص ۲۹۸) بیان کرتا ہے کہ ایرانیوں نے توپ کا استعمال شکست خوردہ، پرتگال سے سیکھا اور Figuerou کا بیان ہے کہ ایرانی توپ خانے کا انتظام یورپین اور بالخصوص پرتگالی کرتے تھے۔ (تذکرۃ الملوک، ص ۳۳)۔ ہمیں معلوم ہے کہ ۱۵۰۵/۱۵۰۸ء میں ایران پر عثمانی سلطان سلیمان کے دوسرے حملے کے وقت پرتگالیوں نے شاہ طہماسپ کو دس ہزار نفوس اور بیس توپیں مہیا کی تھیں (*Chronicle of the Carmelites*، ۱: ۲۹)۔ اس امر کی براہِ راست شہادت کہ ایرانی فوج نے اس سے بھی پہلے توپ خانہ استعمال کیا تھا اس زمانے کے ایرانی وقائع احسن التواریخ (طبع C. N. Seddon، بڑودہ

(از جاوید یسون)؛ (۹۱) ۱۱ (انگریزی)، طبع دوم، بذیل مادۃ احمد پاشا بونیوال (از H. Bowen)۔

(V. J. PARRY)

۵۔ شاہانِ صفوی

ایران میں صفوی بادشاہوں کے عہدِ حکومت میں آتشیں اسلحہ کے استعمال پر دو عنوانوں کے ماتحت غور کیا جاسکتا ہے: توپ خانہ (فارسی میں عام اصطلاح توپ ہی ہے) اور دستی بندوق۔ ثانی الذکر کا استعمال زسالے اور پیدل فوج دونوں کے جوان کرتے تھے۔ اس میں توڑے دار بندوقیں، مسکٹ بندوقیں اور قرابینیں شامل تھیں، لیکن ان میں فرق کیے بغیر سب کے لیے تفنگ کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔

یورپی مصنفوں کی عام روایت کے مطابق دو قسمت آزما انگریز فوجیوں سرانٹونی شرلی Sir Anthony Sherley اور اس کے بھائی سر رابرٹ شرلی Sir Robert Sherley نے شاہ عباس اول کے عہد میں ایران کو توپ خانے سے روشناس کیا۔ یہ دونوں دسمبر ۱۵۹۸ء میں قزوین پہنچے تھے۔ سرانٹونی کی چھبیس افراد پر مشتمل جماعت میں (سرای۔ ڈینی سن زاس (طبع): *Sir Anthony Shirley and his Persian Adventure*، لندن ۱۹۳۳ء، ص ۱۳ و حاشیہ ۳) ”کم از کم ایک توپ ساز“ موجود تھا (براؤن Browne، ص ۱۰۰)۔ سرانٹونی کے داروغہ Abel Pinçon کا بیان ہے کہ اس زمانے میں ایران میں توپ خانہ قطعاً موجود نہ تھا (ڈینی سن زاس، ص ۱۶۳)، لیکن اس کے شارح اینجیلو Angelo کا یہ دعویٰ ہے کہ ”شاہ عباس کے پاس کچھ توپیں ضرور تھیں کیونکہ اس نے تاتاریوں سے بہت سی توپیں چھینی تھیں۔ مزید برآں ان کے پاس ایسے استادان فن کا بھی فقدان نہیں جو نئی توپیں بنا سکتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترکوں کی مخالفت اختیار کر کے

پہلی بار اب سننے میں آیا ہے، استعمال کیں۔ بیس روز کی بم باری کے بعد قلعے کے برج ہسٹار ہوئے (احسن التواریخ، ص ۳۰۰)۔

اس سے ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ کہ ایران میں توپ خانہ شرلے برادران نے رائج کیا بالکل بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں کم سے کم ۱۵۲۸/۱۵۲۹ء ہی سے توپ خانے کا باقاعدہ استعمال شروع ہو چکا تھا، یعنی شاہ طہماسپ کی تخت نشینی کے چند ہی سال کے اندر اندر اور چالدران (رلک باں) میں صفویوں کی شکست کے پندرہ سال بعد۔ اس شکست کا باعث بڑی حد تک عثمانی توپ خانہ تھا۔ ہاں ہمہ یہ امر خاص طور سے قابل توجہ ہے کہ صفوی جنگ چالدران سے پہلے بھی توپ خانے کے استعمال سے واقف تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چالدران میں صفویوں کے پاس توپ خانے کے نہ ہونے کی وجہ وہ دانستہ حکمت عملی ہی قرار دی جاسکتی ہے جس کے مطابق ایرانی فوج میں آتشیں اسلحہ کو فروغ نہ دینا مقصود تھا۔ ایرانی آتشیں اسلحہ کو فطرتاً ناپسند کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کا استعمال نامردی اور بزدلی کی دلیل تھا (نصر اللہ فلسفی: جنگ چالدران، در مجلہ دانشکدہ ادبیات تہران، ۱۹۵۳ - ۱۹۵۴ء، ۱/۲: ۹۳)۔ توپ خانہ انہیں خاص طور پر ناپسند تھا، کیونکہ یہ ان کے رسالے کی تیز نقل و حرکت میں مانع آتا تھا (تذکرۃ الملوک، ص ۳۳)۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ محاصرے کی لڑائیوں میں اگرچہ ہمیں توپ خانے کے استعمال کی اکثر مثالیں مل سکتی ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ایرانیوں نے کھلے میدان میں توپ خانے کے استعمال میں عثمانیوں کی تقلید کی کم ہی کوشش کی۔ ماخذ سے بالصراحت واضح ہے کہ صرف ۱۵۲۸/۱۵۲۹ء میں جنگ مشہد کے

۱۹۳۱ء) میں ملتی ہے۔ ۱۵۲۹/۱۵۳۰ء میں جس صفوی لشکر نے دامنان کا محاصرہ کیا تھا اس کے ساتھ ایک [ماہر فن] استاد شیخی توپچی تھا (احسن التواریخ، ص ۲۱۲)۔ اسی سال کے دوران میں آگے چل کر جب مشہد کے قریب ازبکوں سے گھمسان کا رن پڑا تو طہماسپ نے اپنی فوج کے سامنے وہ گاڑیاں کھڑی کر دیں جن میں ضرب زن (غالباً ایک ہلکی قسم کی توپ، قب مملوک اصطلاح: ضرب زانہ؛ رلک بہ D. Ayalon: *Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom* لنڈن ۱۹۵۶ء، ص ۱۲۷، حاشیہ ۲۲) اور (توپ) فرنگی رکھی تھیں (احسن التواریخ، ص ۲۱۳)۔ تاہم ”توپچیان و تفنگچیان“ کو اپنی توپیں اور بندوقیں استعمال کرنے کا موقع نہ مل سکا، کیونکہ ازبک سامنے سے مقابلے پر نہ آئے تھے (احسن التواریخ، ص ۲۱۷)۔ ۱۵۳۸/۱۵۳۹ء میں محاصرہ کرنے والی صفوی فوجوں نے شیروان میں قلعہ بیقرہ کے برجوں کو توپوں کی گولہ باری سے تباہ کیا (احسن التواریخ، ص ۲۸۷)۔ ۱۵۳۹/۱۵۴۰ء میں آستارا کے باغی گورنر امیرہ قباد کے خلاف ایک فوج کشی کے دوران میں پہلی بار توپچی باشی (سپہ سالار اعلیٰ توپ خانہ) کی اصطلاح سننے میں آتی ہے (احسن التواریخ، ص ۲۹۳)۔ اس کے بعد سے صفویوں نے محاصرے کی جنگوں میں توپ خانے کا اکثر استعمال کیا۔ مثال کے طور پر گلستان اور دربند (۱۵۴۷/۱۵۴۸ - ۱۵۴۸ء) کا نام پیش کیا جاسکتا ہے (احسن التواریخ، ص ۳۲۱ تا ۳۲۲)۔ ۱۵۵۱-۱۵۵۲ء میں صفویوں نے شکی کے قریب کیش کے محاصرے میں ”توپ فرنگی“ اور اس کے علاوہ ایک اور قسم کی توپ، جسے ”بادلیج“ کہتے تھے (قب P. Horn: *Das Heer-und Kriegswesen des Grossmoghuls*، لاٹڈن ۱۸۹۳ء، ص ۲۹) اور ”قرقان“ (مارٹر توپیں)، جن کا ذکر

Custagialu (محمد بیگ آستاجلو) نے بھی کسی ارمن نوجوان سے ایک اس سے بھی بڑی مارٹر توپ بنوائی تھی، جس نے یہ ترکی طریقے پر ایک ہی ٹکڑے میں ڈھالی تھی۔ نال کے بعد کا حصہ پوری توپ کی لمبائی سے آدھا تھا اور منہ کے قریب اس کا دھانہ پانچ بالشت تھا“ (A Narrative of Italian Travels in Persia، ص ۱۵۳)۔ تقریباً اسی زمانے میں (غالباً ۱۵۰۶/۸۹۱۲ - ۱۵۰۷ء میں) وان کے محاصرے کے لیے اسمعیل نے دس ہزار نفوس پر مشتمل ایک فوج پیرام بیگ (قرمانلو؟) کے ماتحت روانہ کی۔ پیرام بیگ کی فوج میں ”درمیانے درجے کی دو توپیں تھیں، جن سے تاحے پر بمباری شروع کی گئی، لیکن ان سے کوئی نقصان نہ پہنچا کیونکہ فصیل بہت مضبوط تھی اور توپچی بھی اپنے کام کے ماہر نہ تھے“۔ بہر حال تین ماہ کے محاصرے کے بعد توپچی اس مقام کو تباہ کرنے میں کام یاب ہو گئے جہاں سے مدافعت کو پانی مہیا ہوتا تھا اور اس طرح قلعہ ان کے رحم و کرم پر آ گیا (A Narrative of Italian Travels in Persia، ص ۱۶۱ تا ۱۶۳)۔ کہا جاتا ہے کہ ۱۵۱۶ء میں مرو کی عظیم الشان فتح کے بعد اسمعیل نے ازبکوں سے چار توپیں چھینیں (جمیل قرانلو: تاریخ نظامی ایران، تہران ۱۳۱۵ شمسی/ ۱۹۳۶ء، ۱: ۳۷۲؛ اس بیان کی تائید میں کسی سند کا حوالہ نہیں دیا گیا)؛ لہذا جس قدر شہادت موجود ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ صفویوں نے اسمعیل اول کے عہد کے پہلے عشرے میں محاصرے کی لڑائیوں میں توپوں سے کام لیا تھا، لیکن ان کے پاس توپوں کی تعداد کم تھی اور توپچی بھی اُس وقت تک نا تجربہ کار تھے۔

شاہ عباس اول نے بندو قچیوں کا جو جیش تیار کیا تھا اس کی تشکیل کا سہرا بھی سر اٹھونی شرلے

موقع پر (رک بہ سطور بالا) طہماسپ نے میدان میں توپ خانہ استعمال کیا، لیکن یہاں بھی یہ سریع حرکت نہ ہونے کی وجہ سے غیر مؤثر ثابت ہوا: چنانچہ پھر شاہ عباس اول کے عہد تک میدانی توپ خانے کا ذکر سننے میں نہیں آتا۔ اس بادشاہ کے دور میں بھی توپ خانے کا استعمال زیادہ تر محاصرے کی لڑائیوں ہی تک محدود تھا (نصر اللہ فلسفی: زندگانی شاہ عباس اول، تہران ۱۳۳۳ شمسی / ۱۹۵۵ء: ۲۰۶: ۳۰۳)۔

معلوم ہوتا ہے کہ صفوی اور چیزوں کے علاوہ توپ خانے کے استعمال میں بھی آق قیونلو خاندان کے وارث تھے۔ صفویوں کی سلطنت کے قیام سے بہت عرصہ قبل دیار بکر اور آذربائیجان کے آق قیونلو فرمانرواؤں نے اپنے لشکر کو توپ خانے سے مسلح کرنے کی کوشش کی تھی۔ وینس والوں نے اوزون حسن (م ۸۸۲/۱۳۷۷-۱۳۷۸ء) کو ”ایک سو تجربہ کار اور ماہر فن توپچی بھیجے تھے، جنہیں اسی وقت ایران روانہ کر دیا گیا، کیونکہ جہاں تک توپ خانے کا تعلق ہے ایرانی فوجوں نے توپوں کی کمی کے باعث بہت نقصان اٹھایا تھا۔ اس کے برعکس ایشیا میں متعین عثمانی افواج اس ہتیار سے خوب مسلح تھیں اور اپنے حملے میں بے حد نقصان پہنچا سکتی تھیں“ (Don Juan of Persia، طبع و ترجمہ لیسٹرینج C. I. c Strange، لندن ۱۹۲۶ء، ص ۹۸)۔ جب ۱۵۱۳ء - ۱۵۰۷ء کے قریب دس ہزار سپاہیوں پر مشتمل صفوی فوج نے محمد بیگ آستاجلو کے زیر کمان دیار بکر میں حصن کیفا کا محاصرہ کیا تو ”انہوں نے کاسی کی، بنی ہوئی چار بالشت کی مارٹر توپ استعمال کی، جو وہ مریدن (ماردین) سے لائے تھے۔۔۔ یہ توپ جیکب سلطان (یعقوب سلطان آق قیونلو، م ۸۹۶/۱۳۹۰-۱۳۹۱ء) کے عہد میں اس کے حکم سے ڈھالی گئی تھی.... اور کُستاجیالو

سر انٹونی کی اس شہادت کے علاوہ کہ ایران میں اس کی آمد سے قبل ایرانی فوج میں بندوقچیوں کی ایک بڑی اور باکمال جماعت موجود تھی، یورپی اور ایرانی دونوں ماخذ سے اس بات کی حتمی شہادت ملتی ہے کہ ایرانی دستے دستی بندوقوں سے مسلح تھے اور عباس اول کے عہد سے بہت عرصہ پہلے ان کے استعمال میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ سر انٹونی کے ایک ساتھی Manwaring نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ایرانی پہلے ہی سے ”اپنی بندوقوں کے استعمال میں ماہر ہو چکے تھے اور اگرچہ اب عرصے سے بعض لوگ یہ لکھنے لگے ہیں کہ اس ملک میں ہماری آمد سے قبل انہوں نے یہ ہتیار استعمال نہیں کیا تھا، لیکن میں ان کی تعریف میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بندوقوں کی جیسی نالیں میں نے وہاں دیکھی ہیں، کہیں نہیں دیکھیں اور بادشاہ کے زیر نگرانی دارالحکومت اصفہان میں دوسو سے زیادہ آدمی بندوقیں، کمائیں، تیر، تلواریں اور ہدف بنانے میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں“ (ڈینی سن راس، ص ۲۲)۔ اس سے بھی پہلے (تقریباً ۱۵۷۷ء میں) d' Alessandri کا یہ قابل قدر بیان ملتا ہے: ”وہ ہتیار کے طور پر تلواریں، برچھے اور بندوقیں استعمال کرتے ہیں، جن سے تمام سپاہی کام لے سکتے ہیں۔ ان کے ہتیار بھی تمام دوسری قوموں کے ہتیاروں سے اعلیٰ ہوتے ہیں اور ان کی آب بھی بہتر ہوتی ہے۔ بندوقوں کی نالیں عموماً چھ بالشت لمبی ہوتی ہیں (A Chronicle of the Carmelites in Persia، لندن ۱۹۳۹ء، ص ۵۳، میں ”ہتیلی“ = ۱۵۷۵ء م درج ہے؛ اس متن میں ضمناً ترجمے کی بدیہی غلطی ہے) اور ان میں جو گولی بھڑائی جاتی ہے وہ وزن میں تین اونس سے ذرا کم ہوتی ہے۔ وہ انہیں اس سہولت سے استعمال کرتے ہیں کہ یہ ان کے کمان کھینچنے یا تلوار

Sir Anthony Shirley کے سر باندھا جاتا ہے۔ ۲۱ اپریل ۱۶۱۹ء کے لکھے ہوئے ایک خط میں سیاح Pietro della Valle رقم طراز ہے کہ یہ جیش شاہ عباس نے ”کچھ سال قبل“ سر انٹونی شرلے کے مشورے پر قائم کیا تھا (تذکرۃ الملوک، ص ۳۱)، تاہم سر انٹونی کے شارح اینجیلو Angelo نے ۲۸ نومبر ۱۵۹۹ء کو روم میں بیان کیا کہ ”شاہ عباس ایک لاکھ آدمیوں کے لیے گھوڑے مہیا کر سکتا تھا جو تیرکمان اور نیمچوں سے مسلح ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ اس کے پاس پچاس ہزار بندوقچی بھی تھے۔ ایک زمانے میں بادشاہ بندوقچیوں سے کام نہیں لیتا تھا، لیکن اب وہ ان سے کام لینے میں مسرت محسوس کرتا ہے“ (ڈینی سن راس، ص ۲۹)۔ سر انٹونی کی جماعت اصفہان سے تقریباً مئی ۱۵۹۹ء کے آغاز میں رخصت ہوئی (دیکھیے ڈینی سن راس، ص ۲۲) اور یہ بات کچھ بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ پانچ ماہ کے عرصے میں، جو سر انٹونی نے ایرانی دارالحکومت میں بسر کیا، پچاس ہزار آدمیوں پر مشتمل جیش منظم ہو گیا۔ سر انٹونی کی جماعت کے متعدد ارکان نے اپنے سفر کا حال قلم بند کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سر انٹونی جیش کی تشکیل کا ذمے دار تھا۔ خود سر انٹونی نے اپنے سفر ایران کے تذکرے میں (۹ محرم ۱۰۰۷ھ / ۱۲ اگست ۱۵۹۸ء کو خراسان میں شاہ عباس کی ازبکوں پر فتح کے سلسلے میں) بیان کیا ہے کہ ”اس لڑائی میں بادشاہ اپنے ساتھ تیس ہزار سپاہی لے گیا تھا۔ ان میں بارہ ہزار بندوقچی تھے۔ ان بندوقوں کی نالیں ہماری بندوقوں سے آدھ فٹ زیادہ لمبی تھیں اور بناوٹ میں یہ بندوقیں اچھی تھیں۔ انہیں وہ بڑی خوبی اور قادر اندازی سے استعمال کرتے تھے“ (Purchas His Pilgrimes، لندن ۱۹۰۵ء، ص ۸: ۳۰۹ تا ۳۱۰)۔

یاری بیگ مدافعین میں سے کسی کی دستی بندوق ہی کی گولی کا نشانہ بن کر مارا گیا تھا (احسن التواریخ، ص ۲۰۶)۔ ۱۵۲۸-۱۵۲۹ء میں طہماسپ نے بذات خود ازبکوں کے خلاف خراسان میں فوج کشی کی قیادت کی اور دامغان کا محاصرہ کر لیا۔ اس کی فوجوں میں روملو تفنگچیوں کا ایک دستہ بھی شامل تھا (احسن التواریخ، ص ۲۱۲)۔ چند ماہ بعد ازبکوں نے مشہد کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کی متعینہ صفوی فوج میں بھی بندوچی (تفنگچیان) شامل تھے (احسن التواریخ، ص ۲۲۱)۔ جہاں احسن التواریخ سے اس طور پر اس چیز کی قطعی شہادت دستیاب ہوتی ہے کہ ایرانی فوج ۱۵۲۷ء/۱۵۲۰-۱۵۲۱ء جیسے قدیم زمانے میں بھی بندوق استعمال کر رہی تھی وہاں *A Narrative of Italian Travels in Persia* سے بھی یہ قوی گمان ہوتا ہے کہ درحقیقت اس کا استعمال جنگ چالدران سے بھی پہلے سے ہو رہا تھا۔ تقریباً ۱۵۱۳ء/۱۵۰۷-۱۵۰۸ء میں صفوی فوجوں نے حصن کیفا کا جو محاصرہ کیا تھا اس کے حال میں بھی توپ یا بندوق کا حوالہ ملتا ہے۔ یہاں سیاق و سباق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے دستی بندوق ہی مراد لی جا سکتی ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مدافعین کے پاس تین چار بندوقیں تھیں، جو ”عزمی“ یعنی عجمی یا ایرانی طرز کی تھیں۔ ان بندوقوں کی نال چھوٹی تھی اور اس میں ”اچھی توڑے دار بندوق کی ناپ کے کُندے پر ایک آلہ لگا ہوا تھا“، جس سے یہ بندوق خاصے فاصلے تک مار کرتی تھی (کتاب مذکور، ص ۱۵۳)۔

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دعویٰ کہ شرلے برادران نے بندوچیوں کے دستے کی تشکیل کی ابتدا کی اگر تاریخی واقعات پر مبنی ہے تو یہ صرف اس حد تک صحیح ہو سکتا ہے کہ شاہ عباس پہلا

چلانے میں مزاحم نہیں ہوتیں اور مؤخرالذکر کو وہ اپنی زین کے ساتھ اس وقت تک لٹکائے رکھتے ہیں جب تک ان کی ضرورت نہ پڑے۔ جب ایسا موقع آتا ہے تو وہ بندوق کو اپنی پشت پر لٹکالتے ہیں اور اس طرح ایک ہتیار دوسرے ہتیار کے استعمال میں رکاوٹ نہیں ڈالتا“ (*A Narrative of Italian Travels in Persia*، ص ۲۲۷)۔ ہربرٹ (کتاب مذکور، ص ۲۹۸) کا قول ہے کہ ایرانی اس زمانے سے بندوق استعمال کر رہے تھے ”جب ہرتگیزوں نے (غالباً ۱۵۰۵ء/۱۵۰۸ء میں) ترکوں کے خلاف شاہ طہماسپ کی کچھ مسیحی امدادی فوج سے اعانت کی تھی؛ چنانچہ اب (یعنی ۱۶۲۷ء میں) وہ بہت اچھے نشانہ باز بن گئے ہیں“۔ بہر حال اس زمانے کی ایرانی تاریخ احسن التواریخ سے اس امر کی بلاواسطہ شہادت ملتی ہے کہ ایرانی فوج میں دستی بندوق (تفنگ) کا استعمال اسمعیل اول کی وفات سے بھی پہلے سے ہو رہا تھا۔ ۱۵۲۷ء/۱۵۲۰-۱۵۲۱ء میں ہرات میں متعین صفوی فوج کے ایک دستے نے تیر و تفنگ سے کام لیتے ہوئے عبید خان ازبک کے لشکر کو مار بھگایا (احسن التواریخ، ص ۱۷۱)۔ اس تاریخ میں دستی بندوق کا ذکر پہلی مرتبہ اس مقام پر آیا ہے اور اس کے بعد اس کا حوالہ اکثر ملتا ہے۔ ۱۵۲۳ء/۱۵۲۳-۱۵۲۴ء، یعنی شاہ اسمعیل کے سال وفات اور شاہ طہماسپ کے سال جلوس میں صفوی لشکر متعینہ ہرات کا ایک حصہ دستی بندوقوں سے مسلح پیدل فوج (پیدادگان تفنگ انداز) پر مشتمل تھا، چنانچہ اس فوج کی ازبکوں کے خلاف کامیاب لڑائیوں کا، جن میں دستی بندوقیں استعمال ہوئیں، حوالہ ملتا ہے (احسن التواریخ، ص ۱۸۶)۔ ۱۵۲۷ء/۱۵۲۷-۱۵۲۸ء میں جب ازبکوں نے چار ماہ تک ہرات کا محاصرہ کیا تھا تو ازبک امیر الامراء

توپ خانے کا دستہ اڑا دینے کا غیر معمولی قدم اٹھایا تھا، یہ اور بھی کم زور ہو گئی۔ ۱۶۵۰ء میں جب توپچی باشی حسین قلی خان فوت ہوا تو اس کا کوئی جانشین مقرر نہ کیا گیا (Chardin، ص: ۳۱۲ تا ۳۱۳)۔ پھر عہد شاہ سلطان حسین (۱۱۰۵ھ / ۱۶۹۳ء تا ۱۱۳۵ھ / ۱۷۲۲ء) تک توپ خانہ کہیں نظر نہیں آتا (تذکرۃ الملوک، ص: ۳۳)۔ افغانستان کے خلاف گلن آباد کی لڑائی (۸ مارچ ۱۷۲۲ء) میں ایرانیوں کے پاس توپچی باشی احمد خان کے زیر کمان چوبیس توپیں تھیں اور ان کا نگران ایک ماہر فرانسیسی توپچی Philippe Colombe تھا (The Fall of the Safavi : L. Lockhart، 'dynasty and the Afghan Occupation of Persia' لندن ۱۹۵۸ء، ص: ۱۳۵)۔ اس نے توپچی باشی کی نا اہلی کے متعلق Krusinski کی سخت مخالفانہ رائے کا حوالہ دیا ہے)۔ افغانوں کی پیش قدمی کے سامنے توپ خانہ نہ ٹھہر سکا اور توپچی باشی اور Philippe Colombe دونوں اپنی جانیں گنوا بیٹھے (وہی کتاب، ص: ۱۳۲)۔ یہ قول کچھ بے جا نہ ہوگا کہ کھلے میدان میں صفویوں نے فی الحقیقت توپ خانے سے کبھی مؤثر طور پر کام نہیں لیا۔

مآخذ: مآخذ متن میں ملاحظہ فرمائیے۔

(R. M. SAVORY)

۶۔ ہندوستان

مسلمانوں میں سب سے پہلے محمد بن قاسم نے ہندوستان میں "نقط" کا استعمال راجہ داہر کے خلاف ۵۹۳ھ / ۷۱۱ء میں کیا۔ آتش باری کا سادہ ترین ہتھیار تیر آتشیں تھا، جس سے ہندوستان کے مسلمان فرماں رواؤں نے ساتویں/تیرھویں صدی کے ابتدائی حصے میں کام لیا۔ محکمہ آتش بازی میر آتش کے ماتحت قائم کیا گیا۔ فرشتہ کا یہ

بادشاہ تھا جس نے بندوچیوں کا ایک باقاعدہ جیش قائم کیا، جو مستقل فوج کا حصہ تھا اور جسے تنخواہ "خاصہ" کے محاصل سے ملتی تھی۔ اس کے برعکس اسمعیل اول اور طہماسپ کے زمانے میں جو دو دستے قائم کیے گئے تھے وہ اس زمانے کی باقی ایرانی فوج کی طرح غالباً قبائلی بنیادوں پر بھرتی ہوئے تھے اور انہیں تنخواہ "دیوانِ ممالک" کے محاصل سے ادا کی جاتی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ شہرلے برادران کا عملی مشورہ شاہ عباس کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ شاہ کے دل میں سر راپٹ شہرلے کی اتنی قدر تھی کہ اس نے سر انٹونی کی روانگی کے بعد اسے ترکوں کے مقابلے کی خاطر سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا (کرزن G. N. Curzon: Persia and the Persian Question، لندن ۱۸۹۲ء، ص: ۵۷۳)۔ جیش تفنگچیاں کے علاوہ، جو بارہ ہزار نفوس پر مشتمل تھا (Chardin: Vayages du Chevalier، Chardin en Perse، طبع Langles، پیرس ۱۸۱۱ء، ص: ۳۰۵) اور جسے شروع میں پیدل رکھنے کا ارادہ تھا لیکن بعد میں اسے بتدریج گھوڑے سپہا کیے گئے، شاہ عباس نے اپنی نئی مستقل فوج کا حصہ بنا کر دو جیش اور قائم کیے۔ ایک تو جیش توپچیاں تھا۔ یہ بھی بارہ ہزار نفوس پر مشتمل تھا (Chardin، ص: ۳۱۲ تا ۳۱۳)۔ دوسرا جیش غلامان (قلہ، غلامان خاصہ شریفہ) تھا۔ یہ رسالے کی ایک رجمنٹ تھی، جو گرجستان اور چرکس سے بھرتی کی گئی تھی۔ یہ بندوقوں سے مسلح تھی اور اس کے جوانوں کی تعداد دس پندرہ ہزار تھی (تذکرۃ الملوک، ص: ۳۳)۔ طاقت کے اعتبار سے صفوی فوج شاہ عباس اول کے عہد میں اپنے انتہائی عروج پر تھی۔ اس کے جانشین شاہ صفی (۱۰۵۲ھ / ۱۶۳۲ء) کے عہد میں اس کی تعداد کم ہو گئی اور شاہ عباس ثانی (۱۰۷۷ھ / ۱۶۶۶ء) کے عہد میں، جس نے

اتنی بات یقینی ہے کہ پتھر کے گولے بارود کی پیدا کردہ قوت سے چلانے جاتے تھے۔ ساتویں / تیرھویں صدی میں یا آٹھویں / چودھویں صدی کی ابتدا میں جو آتشیں ہتیار ہندوستان میں استعمال ہوئے ان کی نوعیت کا پتا چلانا بہت دشوار ہے کیونکہ آتش بازی کی اصطلاح ان معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ ہاتھ وغیرہ سے آتش باری کی جائے اور ان معنوں میں بھی کہ آتشیں گولے توپ سے پھینکے جائیں، جس سے عبارت کا مطلب مبہم ہو جاتا ہے۔ بہر حال آٹھویں / چودھویں صدی کے وسط سے توپ و تفنگ کے بکثرت استعمال میں آنے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ جب ۱۳۹۸ء / ۱۸۰۰ء میں دہلی کے مقام پر سلطان محمود نے تیمور کے خلاف جنگ کی تو اول الذکر کے ہاتھیوں کے ہودوں میں رعد انداز (گولے پھینکنے والے) اور تخش انداز (ہوائیاں پھینکنے والے) بیٹھے تھے۔ لودھیوں کے عہد (۱۳۵۰ء / ۱۴۵۱ء تا ۱۴۳۲ء / ۱۵۲۶ء) میں توپ خانے کی اصلاح ہوئی۔ ابراہیم لودھی نے پانی پت کی لڑائی (۱۴۳۲ء / ۱۵۲۶ء) میں باہر کے خلاف توپ اور ضرب زن (مارٹر توپیں) استعمال کیں۔

آٹھویں / چودھویں صدی کے نصف آخر اور نویں / پندرھویں صدی کے شروع میں توپ کا استعمال دکن میں بہت عام ہو گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ دکن کی مملکتوں کا تعلق بحری راستوں کے ذریعے عرب، ایران اور ترکیہ سے قائم تھا، جہاں سے انہیں توپ خانہ اور انجنیئر دستیاب ہوتے تھے۔ فرشتہ نے لکھا ہے کہ ۱۳۶۷ء / ۱۳۶۵ء میں سلطان محمود شاہ بہمنی نے آتشیں اسلحہ کا ایک کارخانہ قائم کیا تھا۔ دکن کے مسلم فرمانرواؤں میں سے وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے یہ اقدام کیا۔ سلطان محمود بیقرہ نے اپنے ترک توپچیوں کی مدد سے

بیان کہ ۱۳۹۹ء / ۱۴۰۸ء میں سلطان محمود غزنوی نے پشاور کے نزدیک اند پال کے خلاف توپ و تفنگ سے کام لیا صریحاً سہو زمانی پر مبنی ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ”قارورہ نقت“ استعمال کیا ہو۔ اس ہتیار کا ذکر فرشتہ نے ایک اور مقام پر ہندوستان میں سلطان محمود کی سہمات کے سلسلے میں کیا ہے۔ شورہ، جو بارود کا ایک اہم جزو ہے، ہندوستان میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ لفظ کشک آنجیر، جس کا ذکر تیرھویں صدی کے مخطوطات آداب الملوک (ورق ۱۱۸ ب) اور تاج المآثر (ورق ۳ و) میں آیا ہے، پورے غور کا محتاج ہے۔ فرہنگ شرف نامہ احمد سنیری (مؤلفہ ۱۸۷۵ء / ۱۴۷۰ء) میں اس کے یہ معنی دیے ہیں: ”چھیننے والا، یا پتھر یا گولہ پھینکنے کا ایک آلہ، جس سے گولہ آتش گیر مادوں کی اتساعی قوت سے پھینکا جاتا تھا“۔ شٹائین گاس Steingass کی لغت میں اس کا مطلب توپ یا توپ کا گولہ درج ہے۔ بہار عجم کی رو سے یہ ایک آلہ جنگ تھا، جس میں بارود استعمال کی جاتی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۳۰ء / ۱۶۲۸ء تک ہندوستان میں ایک ایسی مشین استعمال ہونے لگی تھی جو ایک طرح کی اتساعی قوت سے گولے پھینک سکتی تھی۔ ”سنگ مغربی“ کے متعلق برنی [کذا؟ برنی Bernier] اور امیر خسرو دونوں نے کہا ہے کہ یہ علاء الدین خلجی (۱۲۹۶ء / ۱۳۹۵ء تا ۱۳۱۵ء / ۱۳۱۶ء) کے دور میں استعمال ہوتا تھا، لیکن اس سے ”بندوق“ مراد نہیں لی جا سکتی۔ یہ نیا ہتیار ہسپانیہ اور شمالی افریقہ سے مستعار لیا گیا تھا اور ان ممالک کو عربی میں ”المغرب“ کہتے ہیں۔ اس مشین سے محاصرین عموماً قلعے پر بم باری کرنے کا کام لیتے تھے۔ اس بات کی صاف طور پر وضاحت نہیں کی گئی کہ پتھر کس طریقے پر پھینکے جاتے تھے، لیکن

علاوہ ولندیزیوں کو بھی ملازم رکھا ہوا تھا۔ توپ خانے کا ایک ولندیزی انجینئر اورنگ زیب کی ملازمت میں سولہ سال تک رہا اور ۱۶۷۷ء / ۱۶۶۷ء میں وطن واپس ہوا۔

بھاری میدانی توپوں سے مغلوں اور دکنیوں دونوں نے کام لیا۔ ۱۶۷۷ء / ۱۶۵۷ء میں ”ہفت گزی“ بیدر میں بنائی گئی۔ اس کا طول اکتیس فٹ ہے۔ ”ملک میدان“ ۱۶۵۷ء / ۱۶۳۹ء میں برہان نظام شاہ نے بنوائی۔ اس کی دھات میں ۸۰۰۳۲ حصے تانبے اور ۱۹۰۵۷۳ حصے قلعی کی بھرت ہے؛ وزن چار سو من ہے اور پیمانہ اتنا فراخ ہے کہ اس میں آدمی سہولت سے بیٹھ اور ہل چل سکتا ہے۔ اس سے جو لوہے کا گولہ چلایا جاتا ہے اس کا وزن (اکبری پیمانے کے مطابق) دس من ہوتا ہے۔ ”قلعہ کشا“، جس سے دارا نے ۱۶۵۸ء / ۱۶۵۸ء میں سامو گڑھ میں کام لیا تھا، اسی فی صد قلعی پر مشتمل تھی۔ اس کا طول پچیس فٹ تھا۔ ۱۱۲۳ء / ۱۷۱۲ء میں بہادر شاہ کے بیٹوں کے مابین جو تخت نشینی کا جھگڑا ہوا تھا اس کے دوران میں لاہور کے قلعے سے تین بڑی توپیں نکالی گئی تھیں۔ ان میں سے ہر توپ کو ڈھائی سو میل اور پانچ چھ ہاتھی مل کر کھینچتے تھے۔ انہیں لشکر تک پہنچنے میں دس دن لگے حالانکہ فاصلہ تین چار میل سے زیادہ نہ تھا۔

توپ خانہ زره یا توپ خانہ جنبشی [کذا؟ جنبشی] ہلکا اور آسانی سے نقل و حرکت کر سکتا تھا۔ گجنال یا ہتھنال ہاتھی کی پشت سے چلائی جاتی تھی۔ شتر نال یا شاہین سے بھی یہی ہتیار مراد ہے۔ یہ بندوق چول پر گھومتی تھی۔ بقول برنی: ”زبورک [۱۰۵؟ زبورک] ایک چھوٹی میدانی توپ تھی جو بندوق سے دگی جسامت کی ہوتی تھی“۔ اس سے دو تین ہونڈ وزنی گولہ چلایا جا سکتا تھا۔ دماکہ

۱۵۹۱ء / ۱۵۰۹ء میں دیو کے مقام پر پرتگیزیوں کا ایک بہت بڑا جہاز توپ کے گولوں سے غرق کیا۔ توپ خانے میں گجرات کے سلطان بہادر شاہ کو اپنے تمام ہم عصروں پر سبقت حاصل تھی۔ اس کے میر توپچی رومی خان نے کئی توپیں ڈھالیں۔ پرتگیزیوں کے مقابلے میں بہادر شاہ کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے پاس نسبتاً بہتر توپ خانہ موجود تھا۔ ان تمام اسور سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۵۳۲ء / ۱۵۲۶ء میں جب بابر نے پانی پت میں توپوں کا استعمال کیا تو اس سے بہت عرصہ قبل ہندوستان میں ان سے کام لیا جا چکا تھا۔

مغلوں نے توپ خانے کے فن پر بہت توجہ کی۔ پانی پت میں بابر کے پاس بھاری توپوں کی محدود تعداد تھی۔ اس نے ”دینگ“، ”فرنگی“ اور ”ضرب زن“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن ان کی تعداد نہیں بتائی۔ وہ اپنے توپ خانے کو اس طرح استعمال کرتا تھا کہ ”توپیں رومی دستور کے مطابق بیل کی ادھوڑی کے پٹے ہوئے رستے سے ایک دوسری کے ساتھ بندھی رہتی تھیں“۔ بابر کی توپ دن بھر میں صرف آٹھ سے سولہ بار تک چل سکتی تھی اور اصلاح کے بعد ضربوں کی تعداد سولہ سو تک پہنچ سکتی تھی۔ اکبر (۱۵۶۳ء / ۱۵۵۶ء تا ۱۶۰۵ء / ۱۶۰۵ء) کی توڑے دار بندوقوں کی نالیں دو طرح کی تھیں، یعنی ۶۶ انچ لمبی اور ۴۱ انچ لمبی۔ یہ فولاد کے پیلے ہوئے ٹکڑوں سے بنائی جاتی تھیں، جن کے دونوں کنارے تیا کر جوڑ دیے جاتے تھے۔ لمبی نال والی بندوق صرف بیدل سپاہی استعمال کر سکتے تھے۔ چقماتی بندوق سے مغل واقف نہ تھے۔ اورنگ زیب کے عہد (۱۶۵۸ء / ۱۶۵۸ء تا ۱۱۱۸ء / ۱۷۰۷ء) میں توپ خانے کو بہت فروغ حاصل ہوا اور توپوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ اورنگ زیب نے ہندوستانیوں، ترکوں، عربوں اور پرتگیزیوں کے

(م ۵۸۳۱ / ۱۳۳۸ء) نوروز الآتابکی الملکی الأشرفی تک پہنچتا ہے۔ البارودی مصر اسفل کے ایک چھوٹے سے گاؤں البجیرہ کی طرف منسوب ہے، جو ”ایتای البارود“ کہلاتا ہے۔ محمود سات سال کا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، جو ذنقلہ (Dongola) میں ایک سرکاری افسر تھا۔ اپنی ابتدائی تعلیم ختم کر کے وہ ۱۲۶۷ھ / ۱۸۵۱ء میں خدیو عباس اول کے عہد (۱۸۳۸ تا ۱۸۵۴ء) میں قاہرہ کے فوجی ٹریننگ سکول میں داخل ہوا اور ۱۲۷۱ھ / ۱۸۵۵ء میں باش جاویش (quartermaster-sergeant) کا درجہ حاصل کر کے سعید اول (۱۸۵۴ تا ۱۸۶۳ء) کے عہد میں سکول سے فارغ ہوا۔

اسی زمانے سے اس کا ذوق شعری نمایاں ہونا شروع ہوا۔ اگرچہ بحیثیت ایک عہدیدار کے اس کا زیادہ وقت فوجی فرائض کی انجام دہی میں صرف ہوتا تھا، لیکن اپنے ذاتی مطالعے اور تحقیق اور ہم عصر ادیبوں اور شاعروں کی صحبتوں کی بدولت اسے مصر کی ادبی نشاۃ ثانیہ میں ایک رہنما کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس کے نزدیک شعر کے اصل منابع یعنی ”جاہلیہ“ کے بڑے بڑے شعرا اور خاص طور پر عباسی عہد کے شعرا کی طرف رجوع کرنا نہایت ضروری تھا، لیکن وہ اپنے عہد سے بھی رشتہ قائم رکھنا چاہتا تھا اور اس لیے وہ اپنی فرصت کا ہر لمحہ ادب کے عرصے میں اپنی معلومات بڑھانے میں صرف کرتا تھا؛ چنانچہ اس نے پہلے ترکی اور فارسی کا، پھر انگریزی اور فرانسیسی کا مطالعہ کیا۔ اس کا کچھ زمانہ قسطنطنیہ میں گزرا۔ اس وقت وہ مصری امور خارجہ کے سکرٹری کی حیثیت سے وہاں مامور تھا۔ جب خدیو اسمعیل عثمانی دارالسلطنت میں گیا تو اس موقع پر اس نے اس نئے خدیو کو، جو حال ہی میں سعید (۱۲۷۹ھ / ۱۸۶۳ء) کی جگہ مقرر ہوا تھا، اپنی طرف ملتفت کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ

اور زھکالہ ہلکی میدانی توپیں تھیں۔ آرغون میں تقریباً چھتیس نالیں ہوتی تھیں، جو ایک دوسرے سے جڑی ہوتی تھیں اور ان سے ایک ساتھ گولیاں چلائی جا سکتی تھیں۔ چار خانوں والے ریوالور صرف امراء کے پاس ہوتے تھے۔

مآخذ: (۱) فخر مدبر: آداب الملوک، کتاب خانہ موزہ برطانیہ، شمارہ ۶۴۷؛ (۲) علی بن حمید کوفی: چچ نامہ، موزہ برطانیہ، عدد ۱۷۸۷، [سندھی ادبی بورڈ پاکستان نے یہ کتاب چھاپ دی ہے]؛ (۳) حسن نظامی: تاج المآثر، مخطوطہ SOAS لندن، عدد ۱۸۹۶؛ (۴) امیر خسرو: خزائن الفتح، علی گڑھ ۱۹۲۷؛ (۵) برنی: تاریخ فیروز شاہی، Bibl. Ind.، کلکتہ ۱۸۶۲؛ (۶) علی یزدی: ظفر نامہ، موزہ برطانیہ، عدد ۲۵۰۲، Add؛ (۷) ظہیر الدین بابر: توزک بابر، موزہ برطانیہ، عدد ۲۳۳۱۶؛ (۸) ابوالفضل: اکبر نامہ، ج ۲، کلکتہ ۱۸۷۹؛ (۹) فرشتہ، کتاب خانہ موزہ برطانیہ، عدد ۱۲۵۱؛ (۱۰) عبدالحمید لاہوری: بادشاہ نامہ، کلکتہ ۱۸۶۷-۱۸۶۸؛ (۱۱) محمد ساقی مستعد خان: مآثر عالمگیری، Bibl. Ind.، ۱۸۷۱؛ (۱۲) Sir Henry Eliot: Bibliographical: Index to the Histories of Muhammadan India Encyclopaedia (۱۳)؛ ۳۰۰ تا ۳۵۸؛ (۱۴) Britannica، طبع یازدہم؛ (۱۵) W. Trvine: The Army of Indian Moghuls، لندن ۱۹۰۳ء، ص ۱۱۳؛ (۱۶) Journal of Indian History، ۱۹۳۷ء، ص ۱۸۵ تا ۱۵۰؛ (۱۷) IC، ۱۹۳۸ء، ۱۲: ۳۰۵ تا ۳۱۸؛ (۱۸) بطرس البستانی: دائرة المعارف، ۵: ۵۶ تا ۶۲، بیروت ۱۸۸۱ء۔

(یار محمد خان)

البارودی: محمود سامی، مصری سیاست دان، جو ۲۷ رجب ۱۲۵۵ھ / ۶ اکتوبر ۱۸۳۹ء کو پیدا ہوا اور ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۴ء میں قاہرہ میں وفات پائی۔ اس کا سلسلہ نسب برسبای کے بھائی

کی اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی اسے رفاہ عام کے کاموں، مثلاً مساجد اور مکانات کی تعمیر میں صرف کیا۔ اس نے خدیوی کتب خانے کی تعمیر شروع کی اور فنون لطیفہ کا ایک عجائب گھر قائم کرنے کی تجویز کی۔

۱۸۹۸ء / ۱۲۹۸ھ میں جب وہ ترقی پا کر ”فریق“ (لیفٹیننٹ جنرل) بنا اور ”نشان مجیدی“ سے سرفراز ہوا تو وزیر اوقاف کے علاوہ اسے وزیر جنگ بھی مقرر کر دیا گیا؛ چنانچہ اب اسے قومی تحریک میں حصہ لینا پڑا جس کا آغاز ہو رہا تھا اور یوں اسے اس شدید کشاکش میں مداخلت کرنا پڑی جو مقامی طور پر بھرتی کی ہوئی مصری فوج اور ترکی چرکسی افسروں کے درمیان جاری تھی۔ اس زمانے سے البارودی نے — خواہ محض ایک تماشائی کی حیثیت سے خواہ ایک عملی شریک کی حیثیت سے — اپنے آپ کو اس چیز میں الجھا ہوا پایا جو ”ثورة عرابی پاشا“ یا ”الثورة العرابیة“ یا ”بغاوت عرابی پاشا“ (جسے عرابی پاشا بھی کہا گیا ہے) کے نام سے مشہور ہے۔ واقعات کا خلاصہ یہ ہے: وزیر شریف پاشا کا زوال، البارودی کی مجلس وزرا کا قیام، ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۲ء کے دستور مملکت کا اعلان، برطانوی جنگی بیڑے کی اسکندریہ پر بم باری، انگریزی فوج کا مصر کی سر زمین میں ورود، تل الکبیر (نزد قاہرہ) پر عرابی پاشا کی شکست، مصر پر برطانیہ کا قبضہ، تحریک آزادی کے قائدوں یا اس کے حامیوں کی جلا وطنی، جن میں البارودی، عرابی پاشا اور شیخ [محمد] عبدہ بھی شامل تھے۔

۱۸۸۲ء کے آخر سے ۱۹۰۰ء کے شروع تک یعنی سترہ سال البارودی کو جزیرہ سیلون (لنکا) میں رہنا پڑا۔ اپنی اس مجبوری کی فرصت سے اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ انگریزی کا مطالعہ کیا، اپنے

البارودی خدیو مصر کی خاص شاہی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ محرم ۱۲۸۰ھ / جولائی ۱۸۶۳ء میں اسے ترقی دے کر بن باشی (Battalion - Commander) بنا دیا گیا اور وہ خدیو (اسمعیل) کے محافظ دستے کا کمان دار ہو گیا۔ وہ اس فوجی وفد میں بھی شامل تھا جو مصر سے پہلے Camp de Chalons (فرانس) اور پھر لندن گیا تھا۔ لندن سے واپسی پر ۱۲۸۱ھ / ۱۸۶۳ء میں ترقی دے کر اسے محافظ دستے کی تیسری رجمنٹ کا قائم مقام (لیفٹیننٹ کرنل) بنا دیا گیا اور اسی کے کچھ ہی دن بعد وہ اسی محافظ دستے کی چوتھی رجمنٹ کا امیرآلای (کرنل) ہو گیا۔

۱۲۸۲ھ / ۱۸۶۵ء میں وہ اقریطش [کریٹ] کی جنگ میں شامل ہوا اور وہاں کی خدمات کے سلسلے میں اسے ترکی نشانِ وسام عثمانی درجہ چہارم عطا ہوا۔ اسمعیل نے، جو ۱۲۸۳ھ / ۱۸۶۶ء سے خدیو چلا آ رہا تھا، البارودی کو اپنے محافظ دستے کا سالار بنائے رکھا اور کچھ دن بعد اسے اپنا معتمد خاص (پرائیوٹ سیکرٹری) بنا لیا اور سرویا۔ بلغاریا کی جنگ کے دوران میں اسے مختلف متفرق سیاسی امور کی انجام دہی کے لیے قسطنطنیہ بھیجا۔ ۱۲۹۳ھ / جنگ روس (۱۸۷۷ء) کے دوران میں البارودی نے اپنے آپ کو بے حد ذہین اور بہادر افسر ثابت کیا، جس کے صلے میں اسے ترقی دے کر ”امیر اللوا“ (بریگیڈیر جنرل) مقرر کر دیا گیا۔ ۱۲۹۶ھ / ۱۸۷۹ء سے [۱۲۹۹-] ۱۳۰۰ھ / ۱۸۸۲ء تک خدیو توفیق کے تحت (جو ۱۲۹۶ھ / ۱۸۷۹ء میں اسمعیل کا جانشین ہوا) البارودی عام فوجی افسران (Egyptian General Staff) کی تنظیم میں مصروف رہا۔ اسی اثنا میں اسے وزیر اوقاف مقرر کیا گیا اور اس نے ان املاک کا جن پر غیروں نے قبضہ جما رکھا تھا حساب صاف کرنے کی کوشش

المتنبی اور السری الرفاء کے اشعار کی تعداد ۲۰۰۰ اور ۲۰۰۰ کے درمیان ہے (اور اسی طرح المتنبی کا نمبر مرتبے کے اعتبار سے ساتواں ہے)۔ دو شعراء، یعنی ابن نباتہ [السعدی] المصری اور مہیار الدبلیبی کے اشعار کی تعداد ۱۰۰۰ اور ۲۰۰۰ کے درمیان ہے۔ پانچ شعراء، یعنی الایوبودی، الفزری، ابن حیوس، ابوالعلاء الممری اور سردر کے اشعار ۱۰۰۰ اور ۱۰۰۰ کے درمیان ہیں۔ آٹھ شاعروں، یعنی الطفرائی، ابونواس، عمارة الیمنی، [ابوالحسن] التہامی، ابن ہانی الأندلسی، ابن سنان الخفاجی، ابن المعتز اور ابن الخیاط کے اشعار ۵۰۰ اور ۱۰۰۰ کے درمیان ہیں۔ آخری سات شاعروں، یعنی ابو فراس الحمدانی، مسلم بن الولید، ابوالعناہیہ، ابن عتین، العباس بن الأحنف، بشر بن برد اور ابن الزیات کے اشعار ۹۰ اور ۵۰ کے درمیان ہیں۔

مختارات البارودی مؤلف کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی بلکہ اس کی وفات کے بعد یاقوت المرسی ایسے فاضل کے زیر اہتمام چار جلدوں میں [مصر سے] چھپی، جن میں سے دو جلدیں ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء میں اور دو ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء میں شائع ہوئیں۔

البارودی کا دیوان بھی اس کی وفات کے بعد تین جلدوں میں طبع ہوا۔ اس کی پہلی طباعت کے لیے ہم فاضل شارح محمود الامام المنصوری کی توجہ کے ممنون ہیں۔ اس کی دو جلدوں میں (ثانیہ ہمزہ سے لے کر قافیہ لام تک) صفحوں کی تعداد ۵۳۶ اور ۶۳۱ ہے اور تاریخ طباعت نہیں دی گئی۔ اس کی دوسری اشاعت ۱۹۹۰ء میں ہوئی، جس میں محمد حسین ہیکل کا لکھا ہوا دیباچہ اور علی الجارم اور محمد شفیق معروف کی لکھی ہوئی شرح موجود ہے۔ خیالات کے لحاظ سے اس میں بھی انتخابیت نظر آتی ہے۔ اس میں ایسے بہت سے قطعے ہیں جو

ہم وطنوں اور ہم مذہبوں کی تعلیم پر وقت صرف کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی شاعری کے مطالعے کی طرف پھر توجہ کی، جو اس کا پسندیدہ شغل تھا اور اپنے احساسات کو پوری آزادی سے شاعری کا لباس پہنایا۔ اس کے دیوان کا زیادہ حصہ اسی شاعری پر مشتمل ہے۔

۱۸ محرم ۱۳۱۸ھ/۱۸ مئی ۱۹۰۰ء کے فرمان کے ذریعے جب اس کی معافی کا اعلان ہو گیا اور وہ مصر واپس آیا تو اس کے پاس منتخب اشعار کا بڑا ذخیرہ تھا، جو اس نے عباسی عہد کے شعراء کے دیوانوں سے بڑی دقت نظر سے منتخب کیے تھے اور مختلف ابواب میں ترتیب دیے جانے کے بعد یہ انتخاب شعراء عہد عباسی کے کلام کا سب سے مکمل مجموعہ قرار پایا۔ انتخاب کو مندرجہ ذیل [سات] ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے:

(۱) الادب (اخلاق)، (۲) السدیح (قصیدے)، (۳) الرثاء (برائی)، (۴) الصفات (وصفیہ)، (۵) النسیب (غزل)، (۶) الہجاء (ہجو)، (۷) الزہد (ترک دنیا)۔ انتخاب میں تیس شعراء کا کلام جمع کیا گیا ہے اور ان کے نام تاریخی ترتیب سے رکھے گئے ہیں۔ اوپر دیے ہوئے مختلف عنوانوں کے تحت اشعار کی تعداد علی الترتیب ۱۶۹۷، ۲۳۱۸۵، ۳۳۰۰، ۳۳۹۳، ۴۶۱۶، ۱۲۲۹ اور ۳۷۳ ہے۔ ان سب کی مجموعی تعداد ۳۹۰۹۳ ہے۔ اشعار مدیح کی تعداد خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ قابل التفات یہ بات ہے کہ بعض شعراء کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، مثلاً ابن الرومی اور البحتری سب سے بڑی پازری لے گئے ہیں، چنانچہ ان کے اشعار کی تعداد علی الترتیب ۳۷۳۲ اور ۳۳۹۷ ہے۔ دو شعراء، یعنی سیبط ابن التعاویذی اور الشریف الرضی کے اشعار کی تعداد ۲۰۰۰ اور ۳۰۰۰ کے درمیان ہے۔ چار شعراء، یعنی الأرجانی، ابوتمام،

عمر میں البارودی کی بینائی جاتی رہی تھی]۔
 مآخذ: ناظرین کو وہ کثیر التعداد اور مکمل
 حوالے دیکھنے چاہیں جو (۱) داغر J. A. Dagher
 نے اپنی کتاب مصادر الدراسة العربية، ۱/۲: الراجلون
 (۱۸۰۰ء تا ۱۹۰۰ء)، بیروت ۱۹۵۶ء، ص ۱۰۹ تا
 ۱۶۲ میں دیے ہیں۔ ان میں الثورة العرابية کے حالات
 پر روشنی ڈالنے کے لیے دو اور کتابوں کا اضافہ کرنا
 چاہیے جن میں تمام ضروری یادداشتیں موجود ہیں: (۲)
 محمد صبری: *La genèse de l' esprit national égyptien*:
 (1863-1882)، پیرس ۱۹۲۳ء اور (۳) عثمان امین:
 محمد عبده، قاہرہ ۱۹۳۳ء، نیز قَب براکلمان: تکلمہ، ۳:
 ۱۸ تا ۱۹؛ (۴) محمد صبری: محمود سامی البارودی، مصر
 ۱۹۰۳ء؛ (۵) عمر اللسوسی: فی الادب الحديث،
 ۱: ۱۰۵ تا ۲۲۵، بار چہارم، ۱۹۰۹ء؛ (۶) وہی
 مصنف: محمود سامی البارودی، دارالمعارف، قاہرہ
 ۱۹۰۳ء؛ (۷) عبدالرحمن الراعی: شعراء الوطنیة، مصر
 ۱۹۰۳ء؛ (۸) زکی مبارک: الموازنة بين الشعراء،
 ص ۱۸۵، ۱۹۸، ۲۹۷؛ (۹) محمد حسین ہیکل: شعر
 البارودی، حیاتیہ وصورۃ عصرہ، در المقتطف، ۹۷: ۳۶۹ و
 ۹۸: ۲۳۱ تا ۲۳۲؛ (۱۰) وہی مصنف: دیوان البارودی، دیباچہ؛
 (۱۱) عبدالفتاح ابراہیم: البارودی الشاعر، در مجلة
 الهلال، ۳۲: ۱۲۱۲؛ (۱۲) وہی مصنف: شعراؤنا الضباط،
 ص ۱۷، مصر ۱۹۳۵ء؛ (۱۳) مصطفی عنانی: مذكرات
 تاریخ آداب اللغة العربية، ۲۲۱ تا ۲۲۶، مصر ۱۳۳۷ھ؛
 (۱۴) جرجی زیدان: تراجم مشاہیر الشرق فی القرن
 التاسع عشر، ۲: ۳۳۳، مصر ۱۹۲۲ء؛ (۱۵) شوئی ضیف:
 دراسات فی الادب العربی المعاصر، مطبوعۃ قاہرہ، ص ۱۷۳
 بعد: (۱۶) عبدالرحمن زکی البکباشی: اعلام العیش و البعریة
 فی مصر، ۱: ۱۸۱، مصر ۱۳۶۶ھ؛ (۱۷) محمود عباس العقاد:
 شعراء مصر، ص ۱۲۰، بعد، قاہرہ ۱۹۳۷ء؛ (۱۸)
 شیخو: تاریخ الادب العربية، ص ۱: بیروت ۱۹۲۶ء۔
 (H. PÉRES و [ادارہ])

خاص موقعوں پر لکھے گئے ہیں۔ ان قصیدوں میں
 مقامات کا ذکر ایسی واضح تفصیلات کے ساتھ کیا
 گیا ہے کہ اس سیاست دان شاعر کے خیالات کے
 مختلف مراحل کا تصور پڑھنے والے کے سامنے آجاتا
 ہے۔ بعض قصائد، جو اس نے کولمبو (سیلون) میں
 لکھے، خصوصیت کے ساتھ بڑے مؤثر ہیں۔ اس
 مختصر مقالے میں یہ ممکن نہیں کہ ان سے تفصیل
 کے ساتھ بحث کی جائے، کیونکہ اس کے لیے
 ضروری ہے کہ جن موضوعات پر اس نے اظہار خیالات
 کیا ہے ان کی ناقدانہ جانچ پڑتال کی جائے۔ پھر
 قصائد کی ہئیت سے بحث اس پر مستزاد ہوگی۔ یہاں
 صرف اتنا لکھنا کافی ہے کہ البارودی نے خالص
 (لغة فصیحی) کلاسیکی عربی شاعری میں بلاشبہ
 بڑی سہارت حاصل کی۔ لغة صنائع و بدائع اور علم بیان
 کے اسرار میں سے کوئی سر اس سے چھپا نہ رہا۔
 اس نے قدیم قصیدے کی مقررہ صورت میں کوئی جدت
 پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اشعار کی بحروں میں
 بھی کوئی تبدیلی نہیں کی (البتہ اس کے دیوان، ۱:
 ۶۳ تا ۶۴ میں ایک نادر استثناء ہے)۔ وہ پرانے
 شاعروں کی پوری تقلید کرتا رہا۔ اس نے ان سے عقیدت
 کی وجہ سے ان کے مشہور قصائد کا تتبع کیا اور
 اس میں اپنے حیرت انگیز کامیابی حاصل ہوئی،
 مثلاً البوصیری کے قصیدہ بردہ کے تتبع میں
 اس نے اسی بحر (بسیط) اور قافیے میں قصیدہ لکھا
 اور اس کا نام كَشْفُ الْعَمَةِ فِي مَدْحِ سَيِّدِ الْأُمَّةِ رَكْهًا
 (قاہرہ ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء، تقطیع ۱/۸، صفحات،
 تعداد اشعار ۳۴، جبکہ بردہ میں فقط ۱۷۲
 شعر ہیں)، لیکن اس نے اپنے دیوان میں جو
 موضوع اختیار کیے ہیں وہ زمانہ حال کے مذاق سے
 مطابقت رکھتے ہیں اور اس لحاظ سے البارودی کا
 شمار بجا طور پر جدید عربی شاعری کی نشاۃ ثانیہ
 کے بڑے اہم نمائندوں میں ہوتا ہے۔ [آخری

نوجوان ترکوں کے انقلاب کے بعد جب ترکیہ میں نیا دستور جاری ہوا تو سلیمان البارونی لوہے جیل کا ڈپٹی منتخب ہوا اور اسے قسطنطنیہ بلا لیا گیا۔ اس زمانے میں اس نے دو مہینے میں سخت محنت کر کے ترکی زبان سیکھ لی۔

جب لیبیا کے خلاف اٹلی کے منصوبے صاف ظاہر ہو گئے تو البارونی نے اپنی حکومت سے ہتیار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اٹلی کی فوج کے طرابلس میں اترنے کے بعد (۱۱ اکتوبر ۱۹۱۱ء) البارونی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے عربوں کو اٹلی کی عملی مقاومت پر سب سے زیادہ اکسایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکیہ نے مستحکم رہنے کا فیصلہ کیا اور یہ استحکام ترکی اور اٹلی کے مصالحتی عہد نامے (لوزان ۱۸ اکتوبر ۱۹۱۲ء) پر دستخط ہو جانے کے بعد بھی قائم رہا۔ جبل کے مغربی حصے میں، جہاں البارونی جنگی کارروائیوں کی قیادت کر رہا تھا، وہ ایک بربر ریاست قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس مسئلے کا فیصلہ ۲۳ مارچ ۱۹۱۳ء کو جنگ الأصابیة el-Aṣābbi'a سے ہو گیا۔ قسطنطنیہ واپس آنے پر البارونی کو مجلس الاعیان کا رکن بنا دیا گیا اور اسے پاشا کا خطاب دیا گیا۔

جب ترکی وسطی طاقتوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شامل ہو گیا (۱۹۱۴ء) تو البارونی کو سولم Sollum روانہ کیا گیا (اکتوبر ۱۹۱۴ء)۔ انور پاشا کا بھائی نوری پاشا اس کے ساتھ تھا۔ غرض یہ تھی کہ سنوسیوں کے سردار احمد الشریف کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ مغرب کی طرف سے برطانوی فوجوں پر حملہ کر دے؛ مگر اس کا مقصد سفارت ناکام رہا۔ سنوسیوں پر دباؤ ڈال کر انہیں جنگ میں اپنی طرف ملانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور البارونی گرفتار کر لیا گیا، لیکن وہ موقع پا کر قید سے بھاگ نکلا (جنوری ۱۹۱۵ء)۔ جب

* البارونی: سلیمان [پاشا (۱۲۸۷ھ/۱۸۷۰ء) تا ۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء]، طرابلس غرب کا عہد حاضر کا ایک اباضی [منسوب بہ اباضیة (رک بان)، فرقہ خوارج] فاضل اور سیاست دان، جس نے اپنے ملک کے عربوں کو اٹلی کے خلاف جد و جہد پر آمادہ کیا۔ اس کا تعلق جبل نفوسہ کے ایک قدیم اور بااثر بربر خاندان سے تھا (جس کی شاخیں جادو، کابا و اور چربہ میں بھی تھیں۔ چربہ میں ایک نجی کتب خانہ بارونیہ ہے)۔ اس کا والد عبداللہ [بن یحییٰ] البارونی [م ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۴ء] [طرابلس غرب کے اباضی فرقے کا] ایک عالم دین، فقیہ اور شاعر تھا اور یفرن کے قریب زاویۃ البخابیخہ میں درس دیا کرتا تھا [سلم العامة و المبتدئین الی معرفة ائمة الدین، مصر ۱۳۲۳ھ اباضی علما کے حالات میں اس کی مشہور تصنیف ہے۔ اس کا دیوان اشعار بھی طبع ہو چکا ہے]۔ سلیمان پر سلطنت عثمانیہ کوشبہ ہوا کہ اس کا رجحان علیحدگی کی طرف ہے اور وہ ایک اباضی امامت قائم کرنے کی سازش میں مصروف ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی، لیکن اس کے لیے جو سزائیں تجویز ہوئیں انہیں پوری طرح نافذ نہ کیا جا سکا، اس لیے کہ اس فیصلے سے فسادات اٹھ کھڑے ہوئے، خاص کر جبل کے علاقے میں؛ آخر کار اسے معافی دے دی گئی، لیکن عثمانی حکومت نے جب اسے قسطنطنیہ بلایا تو وہ بھاگ کر مصر چلا گیا۔

البارونی غیر معمولی قابلیت و استعداد کا مالک تھا۔ اس نے تونس، الأزھر اور مزاب Mzab میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے ایک دارالاشاعت قائم کیا۔ اس کا نمایاں کارنامہ یہ تھا کہ اس نے متعدد قدیم اباضی تصنیفات شائع کیں۔ اس نے ایک اخبار بھی جاری کیا، لیکن وہ تھوڑے ہی دن چل سکا کیونکہ تونس اور الجزائر کے عثمانی صوبوں میں اس کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔

بربر ریاست قائم کی جائے اور اس کا راستہ سمندر کی طرف سے کھلا ہوا ہو۔ نومبر ۱۹۲۰ء میں گیرین Garian کے اجتماع میں پہلی تحریک کی پالیسی اختیار کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ طرابلس میں ایک امارت (خود مختار ریاست) قائم کی جائے، جو لامحالہ عرب ریاست ہوگی (طرابلس اور سیری نیکا کے متحد کر دینے کا خیال بعد میں پیدا ہوا؛ اواخر ۱۹۲۱ء)۔ اس خیال نے عملی شکل اس وقت اختیار کی جب امیر کا عہدہ ادریس السنوسی کو پیش کیا گیا (موسم بہار ۱۹۲۲ء)۔ بربروں کو، جو اطالیوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جن پر عربوں نے اباضی عقائد رکھنے کی وجہ سے ملحد ہونے کا الزام لگا رکھا تھا، مغربی جبل سے زبردستی نکال دیا گیا اور وہ ساحلی علاقے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے (جولائی ۱۹۲۱ء)۔ اس طرح ان کے آزادی کے یا خود مختار ریاست قائم کرنے کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔

جب البارونی کو اس کے ہشتبہ طرز عمل کی وجہ سے طرابلس سے نکالا گیا (۲۲ دسمبر ۱۹۲۱ء) تو اس نے کچھ دن یورپ اور حجاز میں گزارے۔ [۱۹۲۳ء میں حج کیا۔] پھر سلطان سعید بن تیمور کے مہمان کی حیثیت سے وہ مسقط چلا گیا۔ مسقط سے وہ عمان کے اندورنی علاقے میں محمد بن عبداللہ الخلیلی کے پاس جا پہنچا، جو ایک چھوٹی سی اباضی ریاست کا امام تھا، جس کا دارالسلطنت نزوہ (رک بان) تھا۔ یہ ریاست جبل الأخضر میں کچھ عرصہ پہلے تک قائم تھی۔ یہاں اسے وزیر کا خطاب عطا ہوا اور ریاست کو از سر نو منظم کرنے کا کام اس کے سپرد ہوا۔ بالآخر وہ مسقط آ گیا۔ وہاں ۱۹۳۸ء میں وہ سلطان کا مشیر مقرر ہوا اور اسے وسیع اختیارات دیے گئے۔ [دو سال بعد بیمار ہو کر وہ علاج کے لیے بمبئی چلا گیا اور وہیں] ۱۹۴۰ء میں

اٹلی جنگ میں شامل ہو گیا تو اس نے اٹلی کی مخالفت پھر سے شروع کر دی، لیکن جب ۱۹۱۶ء میں ترکی نے اسے طرابلس اور اس کے ملحقات کا گورنر جنرل اور کمانڈر مقرر کر دیا تب کہیں جا کر اسے موقع ملا اور وہ ایک آبدوز کشتی کے ذریعے مسوراتہ Misurata جا اترا۔ اٹلی اس وقت طرابلس، الخمس اور زوارہ میں گھرا بیٹھا تھا اور اس کی حالت بڑی نازک تھی، لیکن عرب بھی سخت انتشار کی حالت میں تھے۔ ان کے رہنما مختلف مقاصد رکھتے تھے اور قبائل آپس میں لڑ رہے تھے۔ البارونی نے ان میں از سر نو اتحاد پیدا کیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور جب وہ مغربی طرابلس کی طرف بڑھا تو اس نے اطالیوں کے ہاتھوں شکست کھائی (۱۶ اور ۱۷ جنوری ۱۹۱۷ء)۔ اسی جنوری کے اخیر میں ترکوں نے متذکرہ صدر نوری پاشا کو، جو ایک تجربہ کار مجاہد تھا، اس کی جگہ بمقرر کر دیا۔ نومبر ۱۹۱۸ء میں جب ترکی اور اتحادیوں میں متارکہ جنگ کے عہد نامے پر دستخط ہو گئے تو وطن پرستوں نے ولسن Wilson کے اصول کے زیر اثر طرابلس کی جمہوری سلطنت "الجمهورية الطرابلسیة" قائم کر لی۔ آگے چل کر طرابلس کے لیے اٹلی نے "دستور طرابلس" منظور کیا (یکم جون ۱۹۱۹ء)۔ اس وقت دو قسم کی تحریکیں ظہور میں آئیں: ایک کا مقصد یہ تھا کہ اٹلی سے معاہدہ کیا جائے، جس کا مفہوم مکمل آزادی تھا اور دوسری کا، جس میں بربر پیش پیش تھے مقصد یہ تھا کہ اٹلی کے ساتھ اشتراک عمل کیا جائے اور اس کا منظور کیا ہوا دستور جاری کر دیا جائے۔ البارونی دوسری تحریک کا حامی تھا اور اس نے اطالوی حکومت کی تائید کی، اگرچہ اس کا اصل مقصد اب بھی وہی رہا کہ مغربی جبل میں ایک

(یہ نام قدیم یونانی اور شامی ناموں Kapropēra اور KPR'D BRT سے مشابہت یا مطابقت رکھتے ہیں) کے جدید گاؤں وادی کے دونوں جانب بسے ہوئے ہیں۔ عہدِ ماضی میں مقامی تجارت اور روغنِ زیتون اور شراب کی صنعتوں نے اس شہر Apamea کو ترقی دی، جو جبلِ زاویہ کے دو بلند پہاڑی سلسلوں کے درمیان ایک ایسے مقام پر واقع تھا جہاں سے لازماً ہو کر گزرنا پڑتا تھا (G. Tchalenko)۔ بوزنطی عہد میں یہ شہر گرجوں، خانقاہوں اور سکونتی مکانوں کا ایک ملا جلا مجموعہ تھا۔ عربوں کی فتح کے بعد یہ برابر ترقی کرتا رہا، لیکن صلیبی جنگوں کے زمانے میں اس پر مختلف سمتوں سے للچائی ہوئی نظریں پڑتی رہیں اور اس پر یکے بعد دیگرے Saint-Gilles کے Tancred اور Raymond نے ۱۱۰۲/۵۴۹۶ء میں قبضہ کیا۔ ۱۱۰۲/۵۴۹۶ء میں رضوان نے اسے از سر نو فتح کر لیا۔ پھر ۵۱۳/۱۱۲۰ء کے معاہدے کی رو سے یہ افرنجیوں کے قبضے میں آیا اور ۵۱۶/۱۱۲۳ء میں بلنگ Balak نے اس پر قبضہ کر لیا اور بعد ازاں ۵۴۳/۱۱۴۸ء میں نورالدین نے۔ کچھ تو ان باہمی لڑائیوں اور کشمکشوں کی وجہ سے اور کچھ پیہم تاخت و تاراج سے چھٹی صدی ہجری/بارہویں صدی عیسوی میں اس کا زوال ہوا اور اس کے بعد سے عرب جغرافیہ نویسوں کے یہاں اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ اس کے قرونِ وسطیٰ کے قلعے کی اہمیت کا ذکر، جو قلعہ ابو سفیان (دیکھیے ابو سفیان) کے نام سے موسوم تھا، اس سے پہلے آچکا ہے، لیکن اس کے دوسرے آثار، کتبات اور چھوٹی چھوٹی مسجدوں سے بھی پانچویں/گیارہویں صدی میں مسلسل اور مستقل قوت کا پتا چلتا ہے اور مختلف دلائل کی بنا پر یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ اس عہد میں یہاں کی مسلم آبادی بیشتر شیعہ تھی۔

[البارة اندلس میں الجزیرة الخضراء کا

اس کا انتقال ہو گیا (مسطق میں نہیں، دیکھیے OM، ۱۹۳۰ء، ص ۳۲۶)۔

اس کی تصنیف الأزهار الریاضیة فی ائمة و ملوک الاباضیة کی فقط دوسری جلد چھپی ہے (مصر [۱۹۰۶-۱۹۰۷ء])؛ [نیز دیوان سلیمان البارونی، مصر ۱۳۳۶ھ؛ دیوان کے شروع میں تقاریظ بھی ہیں]۔

مآخذ: (۱) R. Rapex: *L'affermazione della*

Tientsin, sovranità italiana in Tripolitania ۱۹۳۷ء

بمدد اشاریہ؛ (۲) L. Vecchia Vaglieri: *La partecipa-*

zione di Suleimàn al-Barùnì alla guerra di Libia در

L' Oltremare، ج ۲، شماره ۲، فروری ۱۹۳۴ء، ص ۷۰ تا

۷۵؛ (۳) OM، ۱۹۲۶ء؛ (۴) ۱۳ و ۵۴۳ (۱۹۳۳ء)؛

۳۹۲ تا ۳۹۶ و ۱۸ و ۱۹۳۸ (۱۹۳۸ء)؛ ۲۰ و ۵۶۳ (۱۹۳۰ء)؛

۳۲۶؛ (۴) لیبیا کے واقعات پر مکمل حوالوں

کے لیے دیکھیے R. Ciasca: *Storia coloniale dell'*

Italia contemporanea، طبع ثانی، میلان ۱۹۳۰ء؛

(۵) ابوالقاسم البارونی: *حیة سلیمان پاشا البارونی*، طبع

ثانی، مقام طبع ندارد، ۱۳۶۷/۱۹۳۸ء؛ (۶) سرکس،

۱: ۵۱۵؛ (۷) ذکی محمد مجاهد: *الاعلام الشریقة*،

۱: ۱۳۳، مصر ۱۳۶۸ھ؛ (۸) الزرکلی: *الأعلام*،

بذیل مادہ]۔

L. VECCHIA VAGLIERI و [ادارہ]

* البارة: شمالی شام میں ایک مقام، جو بلادِ مردہ کے علاقے میں چونے کی ایک سطح مرتفع کے وسط میں مشہور شہر معرة النعمان کے مغرب میں پندرہ کیلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جیسا کہ عربی اور مغربی تذکروں میں بتایا گیا ہے، قرونِ وسطیٰ میں یہ اسقفی شہر تھا، جس کے گرد فصیلیں تھیں۔ جہاں یہ شہر واقع تھا وہاں اب بھی بے شمار کھنڈرات اس کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ انہیں کھنڈروں کے درمیان الکفر اور البارة

ان کے چار بڑے بڑے خاندان انہیں چار گاؤں کے ناموں سے موسوم ہوئے۔ سید داؤد تہن پور میں، سید ابوالفضل چہت بنور (چت بانور) یا چہتروری [دراصل نسبت ہے، نیز چہاتروڑی، آئین اکبری، ترجمہ بلاخن، ۱: ۴۲۹] میں، سید ابوالفضائل گوندلی میں اور سید نظم الدین [نجم الدین، دیکھیے بلاخن، حوالہ مذکور، گیزٹیئر مظفر نگر، ۳: ۱۶۰] حسین جگنیر یا جہجری [دراصل نسبت ہے، جگنیری کے بجائے جہجری کہلانے لگے تھے] میں آباد ہو گئے۔ بعد میں یہ سادات اس علاقے سے نکل کر گنکا اور جمنا کے دو آبے میں ضلع مظفر نگر چلے گئے۔ کندلی وال خاندان مجھیرا میں آباد ہوا۔ چہت بنوری خاندان سملمپٹری کے قریب جا بسا۔ جگنیری خاندان بداولی اور پٹری [پٹری، دیکھیے بلاخن ۱: ۳۳۱، مظفر نگر ۱: ۱] میں آباد ہوا اور تہن پوری خاندان نے دھاسری اور کمپیرا میں سکونت اختیار کر لی۔

لفظ ”بارہ“ کا اشتقاق غیر یقینی ہے۔ بعض لوگ اسے ”باہر“ (یعنی بیرون) سے مشتق قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ ان سادات نے دہلی کے ”مینا بازار“ کی عیاشانہ طرز زندگی سے بیزار ہو کر شہر سے باہر رہنے کو ترجیح دی۔ دوسروں نے لفظ ”بارہ“ کی یہ توجیہ و تعبیر کی کہ یہ سادات شیعہ تھے اور بارہ اماموں پر عقیدہ رکھتے تھے۔ طبقات اکبری اور توذک جہانگیری کی روایت کی رو سے یہ لفظ ضلع مظفر نگر کے ان بارہ گاؤں کے عدد سے مناسبت رکھتا ہے جن میں یہ سادات آباد تھے۔ یہی تعبیر زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ ایلٹ H.M. Elliot اور الفنٹن M. Elphinston کا یہ بیان غلط ثابت ہو چکا ہے کہ ”بارہ“ سادات کی ایک بستی کا نام تھا (دیکھیے W. Irvine، در J.A.S.B.، ۱۸۹۶ء، ص ۱۰۵)۔

ایک علاقہ ہے جو اپنے بلند پہاڑوں اور پھلوں کے لیے مشہور ہے (یاقوت)۔ اسی نام کا ایک شہر مغرب میں ساحل سمندر پر بھی واقع ہے۔

• أخذ: Semitic Inscriptions : E. Littmann، در *Publ. of an Amer. Arch. Exp. to Syria Arabic* (۲) : ۱۶، ۱۱، ۱۰، ۱۹۱۰ء، بعد، عدد ۱۱، ۱۶ : ۱۰۸، *Inscriptions*، در *Publ. of the Princeton Un. Arch. Exp. to Syria Voyage en* : E. Fatio و M. van Berchem (۳) : ۱۰۸، *Syrie*، قاہرہ ۱۹۱۳ - ۱۹۱۵ء، ص ۱۹۶ تا ۲۰۰ : ۱۰۸، *Topographie historique de la Syrie* : R. Dussaud (۴) : ۱۰۸، *La Syrie* : Cl. Cahen (۵) : ۱۰۸، *du nord Villages antiques de la Syrie du* : G. Tchalenko (۶) : ۱۰۸، *nord*، ج ۲ (بیروت ۱۹۵۳ء) : لوحہ ۳۸، ۳۷، ۳۶ تا ۱۳۹، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ج ۳ (۱۹۵۸ء) : ۱۰۹ تا ۱۱۲، *Palestine* : G. Le Strange (۷) : ۱۱۶ تا ۱۱۷، *under the Moslems*، لندن ۱۸۹۰ء، ص ۳۲۰ : ۱۱۶، *اليقوتی* : بلدان، ص ۳۲۳ : ۱۱۶، ابن خردادبہ، ص ۲۶ : ۱۱۶، *ابن العديم* : زبده، طبع Dahan، ج ۲، بعد اشاریہ : ۱۱۶، *ابن القلائسی*، طبع Amedroz، ص ۱۳۴، ۲۰۹ : ۱۱۶، *ياقوت*، ۱ : ۳۶۵۔

(J. SOURDEL THOMINE [و ادارہ])

* بارہ دری : رک بہ فن تعمیر۔
* بارہ سید : (یا سادات بارہ) یہ سادات سید ابوالفرح کی اولاد تھے، جو بغداد کے قریب شہر واسط کے رہنے والے تھے۔ [ان کا شجرہ نسب سترہویں پشت میں زید شہید کے واسطے سے حضرت علیؑ سے ملتا ہے (شجرہ، در روضۃ الکرام)۔] ساتویں/تیرہویں صدی میں اپنے بارہ بیٹوں کے ساتھ ترک وطن کر کے ہندوستان آئے تھے اور صوبہ دہلی کی سرہند سرکار میں پٹیالے کے قریب چار گاؤں میں آباد ہو گئے تھے۔

۱۰ جنوری ۱۷۱۳ء کو [شکست دے کر] ۱۹ جنوری ۱۷۱۳ء کو] فرخ سیر کو تخت پر بٹھا دیا۔ فرخ سیر کے وزیروں کی حیثیت سے انہیں وہ اعزاز زیادہ سے زیادہ حاصل ہوئے جو کسی بادشاہ کی طرف سے کسی کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ خان کو [یمین الدولہ، سید عبداللہ خان بہادر، ظفر جنگ، سپہ سالار، یار وفادار کے القاب کے ساتھ] قطب الملک کا لقب دے کر وزیر اعظم مقرر کیا گیا اور حسین علی [عمدۃ الملک بہادر، فیروز جنگ، سپہ سالار کے القاب کے علاوہ] امیر الامراء کے لقب سے میر بخشی مقرر ہوا [اور دونوں کو ہفت ہزاری ذات و سوار کا منصب ملا]۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اورنگ زیب کی وفات کے بعد [ربیع الدرجات کے زمانے (۹ ربیع الآخر ۱۱۳۱ھ تا ۱۷ رجب ۱۱۳۱ھ/۱۷۱۹ء) میں] پہلی بار جزیہ انہیں کی کوشش سے منسوخ ہوا۔ [بعد ازاں محمد شاہ نے ۱۷۲۰ء میں مستقل طور پر جزیہ معاف کر دیا حالانکہ حکومت کو چار کروڑ روپے سالانہ کی آمدنی تھی؛] لیکن بعد کی تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے محض اس حکمت عملی کو جاری رکھا تھا جس کی ابتدا ذوالفقار خان وزیر نے کی تھی (دیکھیے ستیش چندر: *Jizya in the Post-Aurangzeb Period*، *Proceedings of the Indian History Congress*، نواں اجلاس، ص ۳۲۰ تا ۳۲۶)۔ فرخ سیر نے اپنے محسنوں کے خلاف سازش کی، لیکن اس کی کوششیں بے نتیجہ رہیں اور حکومت کے ساتویں برس غضب ناک سیدوں نے اسے تخت سے اتار کر [۹ ربیع الآخر، ۱۱۳۱ھ/ یکم مارچ ۱۷۱۹ء] کو اندھا کر دیا اور بالآخر [۸ جمادی الآخرہ ۱۱۳۱ھ/ ۲۷ اپریل ۱۷۱۹ء کو] قتل کروا دیا۔ اس کے بعد سید برادران نے ربیع الدرجات اور ربیع الدولہ [۱۹ رجب ۱۱۳۱ھ/ ۶ جون ۱۷۱۹ء تا ۵ ذوالقعدہ ۱۱۳۱ھ/

ضلع مظفر نگر میں سادات کی بستیوں کا سراغ آٹھویں صدی ہجری/چودھویں صدی عیسوی کے وسط میں ملتا ہے۔ اکبر کے زمانے سے سادات بارہ نے ہر بڑی مہم میں حصہ لیا اور اپنی جوان مردی کی بدولت مشہور ہوئے۔ تہن پوری (Tihanpuri) سادات نے بہت زیادہ اہمیت حاصل کی۔ [اکبر کی وفات کے بعد سید خان بارہ نے بہت کوشش کی کہ جہانگیر کے بجائے اس کا بیٹا خسرو تخت نشین ہو، لیکن وہ اپنے مقصد میں کام یاب نہ ہو سکا۔ اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے تک اگرچہ یہ مغل فوج میں ملازم تھے، لیکن ان کو کبھی اعلیٰ منصب نہ ملا۔]

تاریخ کے مشہور سید برادران حسن علی [عبداللہ خان قطب الملک] اور حسین علی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ [ان کے والد عبداللہ خان سید میان نے عالمگیر اول کے بخشی ممالک روح اللہ کے زیر نگرانی ترقی کی؛ بعد ازاں منصب ملنے پر شاہ عالم کی نوکری کر لی۔] انہوں نے اٹھارہویں صدی کے ابتدائی بیس سالہ دور میں "بادشاہ گر" کا لقب پایا۔ انہیں [شہزادہ] عظیم الشان کی ملازمت میں، (جو [اورنگ زیب کے فرزند] محمد معظم، یعنی شاہ عالم بہادر شاہ کا بیٹا تھا) بہت عروج حاصل ہوا۔ جاجو کی لڑائی (۱۸ ربیع الاول ۱۱۱۹ھ/ ۱۸ جون ۱۷۰۷ء) میں انہوں نے جو بہادری دکھائی اور جس کی بدولت ان کے ولی نعمت کا باپ تخت کا مالک بنا، اس کے صلے میں بڑے بھائی حسن علی کو، جو بعد میں عبداللہ خان کے نام سے مشہور ہوا، الہ آباد کی اور چھوٹے بھائی [حسین علی] کو پٹنہ کی حکومت ملی۔ [دونوں کو چہار ہزاری کا منصب ملا۔ بڑے بھائی کو اپنے باپ کا اعزاز، عبداللہ خان، بھی ملا]۔ بہادر شاہ کی وفات (۱۷۱۲ء) پر دربار دہلی میں اپنے حریفوں کے اثر و اقتدار کے خوف کی بنا پر انہوں نے جہاندار شاہ کو [آگرے میں ۱۳ ذوالحجہ ۱۱۲۳ھ/

and Historical Account of the North-Western Provinces of India، ج ۳، الہ آباد ۱۸۷۶ء؛ (۳) ستیش چندر: *Early Relations of Farrukh Siyar and the Sayyid Brothers*، در *Aligarh Medieval Indian Quarterly*، ج ۲، شماره ۱ تا ۲، ۱۹۰۴ء؛ (۴) C.C. Davies *The New Cambridge Modern History*، ج ۲، ۱۹۰۷ء، باب ۲۳: *Rivalries in India*؛ (۵) W. Irvine *The Later Mughals*، در *JASB*، ۱۸۹۶ء، اس میں اصلی فارسی حوالے بالتفصیل موجود ہیں؛ (۶) H. R. Neville: *District Gazetteer of the United Provinces*، ج ۳: *Muzaffarnagar*، الہ آباد ۱۹۰۳ء، پار دوم ۱۹۲۲ء؛ [*Punjab States' Gazetteer*، جلد ۱۷، لاہور ۱۹۰۹ء؛ (۸) ستیش چندر: *Parties and Politics at the Mughals Court (1707-1740)*، علیگڑھ ۱۹۰۹ء؛ چند اہم مخطوطات جن سے مفید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں: (۱) محمد احسان ایجاد: *تاریخ فرخ سیر* (یا فرخ سیر نامہ)، موزہ برطانیہ، رقم 25 or انڈیا آفس، رقم 3958؛ (۲) محمد بخش: *تاریخ شہادت فرخ سیر* و *جلسوس محمد شاہ* (Rieu)، ۳، ۱۸۴۳ء؛ الف: *Ethe*، ص ۲۲۲؛ *Browne*، تکملہ، ص ۲۲۲؛ (۳) یحییٰ خان: *تذکرۃ الملک*، انڈیا آفس، رقم 1149؛ (۴) ارادت خان واضح: *تاریخ ارادت خان*، موزہ برطانیہ، رقم ۳۸۹ و انڈیا آفس، رقم ۳۹۲۵؛ (۵) نورالدین بن برہان الدین فاروقی: *جہاندار نامہ*، انڈیا آفس، رقم ۳۹۸۸؛ (۶) راسی: *مجموعہ تواریخ شاہنشاہان ہند*، پنجاب یونیورسٹی، جلد ۱، جز ۱، ص ۹۴؛ (۷) زور آور سنگھ: *مثنوی*، طبع Blochet، جلد ۳، ۱۹۲۷ء؛ (۸) محمد شاہ نامہ (یا صحیفہ اقبال)، مؤلف نامعلوم (Storey)، حصہ ۲، کراسہ ۳؛ Rieu، ۳: ۱۹۴۰ء؛ (۹) نعمت خان: *جنگ نامہ فرخ سیر* و *جہاندار شاہ* (ترجمہ از W. Irvine، در *JASB*، ۱۹۰۰ء)؛ (۱۰) محمد قاسم: *احوال الخواتین*، موزہ برطانیہ، رقم ۲۶۲۳۳۔ Add.

C. COLLIN DAVIES [و یار محمد خان و ادارہ]

۱۸ ستمبر ۱۷۱۹ء] کو، جن کی حیثیت بے بس کٹھ پتلیوں کی سی تھی، تخت پر بٹھایا۔ یہ دونوں نوجوان بادشاہ مدقوق تھے اور ۱۷۱۹ء میں لقمہ اجل بن گئے۔ اسی سال بادشاہ گر سیدوں نے محمد شاہ [۲۸ ستمبر ۱۷۱۹ء تا ۲۶ اپریل ۱۷۳۸ء] کو تاج شہنشاہی پہنایا۔ دکن کے چھ صوبوں کا انتظام و انصرام چھوٹے بھائی حسین علی کے سپرد ہوا، لیکن جلد ہی عبداللہ خان نے اسے دہلی واپس بلا لیا کیونکہ دربار کی سازشوں سے، جن میں خود بادشاہ بھی شریک تھا، اس کا اقتدار خطرے میں تھا۔ تورانی سرداروں کے قائد نظام الملک نے، جو دہلی کے دربار میں سادات کے اثر اور اقتدار کا مخالف تھا، اس موقع کو غنیمت جانا اور مالوہ چھوڑ کر، جہاں وہ گورنر تھا، دکن پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس خبر نے سیدوں کو چوکنا کر دیا اور انہوں نے فوراً ہی نظام الملک کو ختم کرنے کا تہیہ کیا؛ لیکن ابھی ان کی فوج آگرے سے صرف چند میل گئی تھی کہ حسین علی قتل کر دیا گیا اور بہت قلیل مدت میں تورانی اور ایرانی سرداروں کے مضبوط وفاق نے دہلی میں عبداللہ کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۷۲۰ء میں پیش آیا۔ ۱۷۳۷ء میں جب روہیلوں نے جانسٹھ کو تاراج کیا تو ان دونوں سید بھائیوں کی اولاد و احفاد کو قتل یا منتشر کر دیا گیا۔ اس کے بعد سادات کا اقتدار تیزی سے گھٹنے لگا۔ برطانوی تسلط کے قیام کے بعد بہت سے سادات اپنے سابقہ گاؤں میں لوٹ آئے، لیکن یہاں آ کر وہ سود خوروں کی عیاری کا شکار ہو گئے۔

مآخذ: ابوالفضل غلامی: *آئین اکبری*، مترجمہ H. Blochmann، ج ۱، کلکتہ ۱۸۷۳ء۔ بلاخن نے سادات بارہ نامی خاندانی تاریخ سے استفادہ کیا ہے، جسے ۱۸۶۳ء تا ۱۸۶۹ء میں سادات کے خاندان ہی کے کسی فرد نے لکھا تھا؛ (۲) E.T. Atkinson: *Statistical, Descriptive*؛

G.A. Herklots، اس کتاب کا ترمیم شدہ نسخہ، از W. Crooke، در OUP، ۱۹۲۱ء، ص ۱۸۸؛ (۷) فرہنگ آصفیہ، بذیل مادہ۔

(شیخ عنایت اللہ و ادارہ)

* بارہبریٹس : بارہبریٹس (Barhebraeus)،

رک بہ ابن العبری۔

⊕ الباری : رک بہ اللہ؛ الاسماء الحسنیٰ۔

* باز : رک بہ بیزرہ۔

* بازار : رک بہ سوق۔

* باز بہادر : مغلوں کے غلبے سے پہلے اکبر

کے زمانے میں مالوے کا آخری خود مختار فرماں روا، جو شیر شاہ سوری کے ایک رشتے دار شجاع خان کا فرزند تھا۔ جب ۱۵۴۹ء / ۱۵۴۲ء میں شیر شاہ کی فوجوں نے مالوہ فتح کر لیا تو شیر شاہ نے شجاع خان کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ شجاع خان کی وفات (۱۵۶۲ء / ۱۵۵۴ء) کے بعد باز بہادر نے اپنے بھائی دوست خان کو، جو آجین کا گورنر تھا، قتل کر دیا اور ۱۵۶۳ء / ۱۵۵۵ء [کذا؟ ۱۵۵۶ء] میں اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا؛ پھر اس نے اپنے چھوٹے بھائی مصطفیٰ خان پر دباؤ ڈالا کہ رائے سین اور بھیلسا اس کے حوالے کر دے۔ اب وہ مالوے کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر حکمرانی کرنے لگا۔ ۱۵۶۸ء / ۱۵۶۰-۱۵۶۱ء مغلوں کا ایک لشکر ادھم خان کی سرکردگی میں مالوہ فتح کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ اس سے باز بہادر اپنا دارالسلطنت مانڈو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اگلے سال وہ ادھم خان کے جانشین پیر محمد کو شکست دینے میں کامیاب رہا، مگر ۱۵۶۹ء / ۱۵۶۲ء میں مغلوں نے اپنی فوج کو کمک بھیج کر باز بہادر کو اتنا دبا دیا کہ وہ بھاگ کر گونڈوانہ کی پہاڑیوں میں جا چھپا۔ اپنی پناہ گاہ سے اس نے مغلوں کے لشکر پر رہ رہ کر چھاپے مارے؛ لیکن آخر کار وہ ان لڑائی جھگڑوں سے

⊗ بارہ وفات : یہ اصطلاح پاکستان اور بھارت

میں ۱۲ ربیع الاول کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں عموماً یہ خیال ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات ہے (لیکن قب سیرۃ النبی، حصہ اول، ۲ : ۱۷۳، حاشیہ از سید سلیمان : آپ کا یوم وفات یکم ربیع الاول ۱۱ء ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ بارہ وفات سے مراد، ربیع الاول کے وہ ابتدائی بارہ دن (یعنی یکم ربیع الاول سے ۱۲ ربیع الاول تک) ہیں جن میں رسول مقبول نے بیمار ہو کر وفات پائی؛ نیز دیکھیے فرہنگ آصفیہ، بذیل مادہ)۔ جیسا کہ ظاہر ہے یہ لفظ "بارہ" اور "وفات" سے مرکب ہے۔ اس دن گھروں اور مسجدوں میں فاتحہ خوانی ہوتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک بیان کی جاتی ہے اور شیرینی تقسیم کی جاتی ہے۔ بارہ وفات کی تقریب تمام عالم اسلام میں منائی جاتی ہے (قب لؤلؤ، عربی بذیل مادہ)۔ مسلمان اب اس دن کو خوشی کی تقریب کے طور پر مناتے ہیں اس لیے کہ عام خیال کے مطابق ۱۲ ربیع الاول آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات ہونے کے علاوہ یوم ولادت بھی ہے اور اسی لیے اسے عید میلاد النبی بھی کہتے ہیں اور پاکستان میں اس دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے (لیکن قب سیرۃ النبی، حصہ اول، ص ۱۷۱، جہاں شبلی نے محمود غزنوی کے حوالے سے آپ کا یوم ولادت دوشنبہ ۹ ربیع الاول / ۲۰ اپریل ۵۷۱ء قرار دیا ہے)۔

مآخذ: (۱) البلاذری : انساب الاشراف، طبع

حمید اللہ، ۱ : ۵۶۸ (یوم وفات : ۱۲ ربیع الاول ۱۱ء)؛

(۲) فیض الدین : بزم آخر؛ (۳) Dictionary: Hughes

of Islam؛ (۴) Herklot : Qaum-i-Islam، ۱۸۳۲ء،

ص ۲۳۳ بعد؛ (۵) The Faith of Islam : Sell، طبع

دوم، ص ۳۱۳ بعد؛ (۶) Islam in India، طبع

JRSB، سلسلہ جدید، ج ۳، ۱۹۳۷ء و در *Numismatic Supplement*، ۴۷: مقالہ ۳۳۹، عدد ۱۳۷: (۱۰) ظفر حسن: *The Inscriptions of Dhār and Mandū* در *Epigraphia Indo-Moslemica*، ۱۹۰۹-۱۹۱۰ء، ص ۸ تا ۹؛ (۱۱) S.H. Hodivālā: *Studies in Indo-Muslim History*، بمبئی ۱۹۰۷ء، ۲: ۲۲۵ تا ۲۲۷؛ (۱۲) احمد العمری: *The Lady of the Lotus—Rup Mati Queen of Mandu* ترجمہ وغیرہ از L. M. Crump، لندن ۱۹۲۶ء؛ (۱۳) E. Barnes: *Dhar and Mandu Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*، ۱۹۰۲-۱۹۰۳ء، ۲۱: ۳۷۰ تا ۳۷۲؛ (۱۴) G. Yazdani: *Mandū The City*، ۱۹۲۹ء، ۱۲۵ ص، *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*، لندن ۱۹۲۸ء، ۴: ۱۰۵، نیز دیکھیے *Central Indian Painting*، ص ۱۳؛ (۱۵) W. G. Archer: *Faber gallery of Oriental Art*، لندن ۱۹۳۸ء، ۴: ۱۰۵، نیز دیکھیے لوحہ ۴، ۱۰ تا ۱۱؛ (۱۶) *Gahrwal Painting*، مع مقدمہ و حواشی از W. G. Archer: *Faber Gallery of Oriental Art*، لندن ۱۹۵۳ء، لوحہ ۷، ۱۰ تا ۱۱۔ (P. HARDY)

بازرگان: رلک بہ تجارت۔

* باز نقر: (جسے عام طور پر بزنگر، بزنگر، بسنگر، بسنگر کی صورت میں بھی لکھا جاتا ہے) غلاموں کی فوج، جو آتشیں اسلحہ سے مسلح ہوا کرتی تھی۔ یہ اصطلاح (مصری) سوڈان میں گزشتہ خدیوی اور مہدوی زمانوں میں رائج تھی۔

اشتقاق: ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ یہ لفظ کس مادے سے مشتق ہے۔ Reginald Wingate کی یہ تحقیق (*Mahdism and the Egyptian Sudan*)، لندن ۱۸۹۱ء، ص ۲۸، حاشیہ ۱) رد کی جا سکتی ہے کہ باز نقر ایک قبیلے کا نام تھا۔ یہ سوڈان کے جنوبی حصے کی کسی زبان سے نکلا ہوا لفظ

تنگ آگیا، چنانچہ ۱۵۷۸ء/۵۹۷۸ھ میں اس نے اطاعت قبول کر لی اور انجام کار اسے دو ہزاری منصب عطا ہوا۔ اس کے تھوڑے ہی دن بعد اس کی وفات ہو گئی اور وہ غالباً آگرے میں مدفون ہے۔

مقبول عام کہانیوں میں باز بہادر اپنی معشوقہ روپ متی سے محبت کے باعث مشہور ہے، جس کے لیے اس نے عشقیہ گیت اور نظمیں لکھی تھیں۔ وسطی ہند میں ایک جدید نوع کی جذبات انگیز نقاشی کی ایجاد اور نشوونما کے ساتھ یہی اس کا نام وابستہ ہے، جس میں مالوے کی ہندو مسلم ثقافتیں باہم مخلوط تھیں۔

مآخذ: نظام الدین احمد: *طبقات اکبری*،

Bibliotheca Indica، کلکتہ ۱۹۳۵ء، متن، ۳: ۲۱ تا

۳۲۴؛ (۲) ابوالفضل: *اکبر نامہ*، *Bibliotheca Indica*

کلکتہ ۱۸۷۶ تا ۱۸۷۹ء، متن، ۲: ۸۹ تا ۱۳۳، ۹۰ تا

۱۳۷، ۱۳۰، ۱۳۲ تا ۱۳۳، ۱۶۶ تا ۱۶۹، ۲۱۱، ۲۳۱،

۳۵۸؛ (۳) آئین اکبری، ترجمہ بلاخمن H. Blochmann،

Bibliotheca Indica، ۱۸۶۸ء، ج ۱، بمدد اشاریہ،

ص ۶۳؛ (۴) فرشتہ، ۱: ۵۳ تا ۵۴؛ (۵) *نعمۃ اللہ*

الہروی: *معزین افغانی*، ترجمہ بعنوان *History of the*

Afghans، از B. Dorn، لندن ۱۸۲۹ء، ۱: ۱۷۹ تا ۱۷۷؛

(۶) *صمصام الدولہ شاہ نواز خان: مآثر الامراء*، *Bibliotheca*

Indica، کلکتہ ۱۸۸۸ء، متن، ۱: ۳۸۷ تا ۳۹۱؛

(۷) *History and Coinage of Malwa*: L. White King (۷)

در *Numismatic Chronicle*، سلسلہ چہارم، لندن ۱۹۰۳ء،

۳: ۳۹۶ تا ۳۹۸ و سلسلہ چہارم، لندن ۱۹۰۳ء،

۴: ۹۳ تا ۹۷؛ (۸) H. Nelson Wright: *The*

Coinage of the Sultans of Malwa، در *Numismatic*

Chronicle، سلسلہ پنجم، ج ۱۱، لندن ۱۹۳۱ء و

سلسلہ پنجم، ج ۱۲، لندن ۱۹۳۲ء، ص ۴۶ اور

لوحہ IV: (۹) C. R. Singhal: *On Certin*

Unpublished Coins of the Sultans of Malwa، در

(عساکر) میں نصف کے قریب یہی تھے اور جب کہیں دھاوا بولنا ہوتا تھا تو یہ ان کے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ وہ بہت اچھے سپاہی تھے، لیکن چونکہ ان میں بھاگ جانے کی لت تھی اس لیے وہ نوبیا والوں کے برابر قابل اعتماد نہیں تھے۔ بہت سے نیام نیام (آزندہ) خود بخود غلام بن جاتے تھے، تاکہ وہ بھی بازنقر کی طرح خدمات انجام دینے کے قابل ہو جائیں۔ بحر الغزال میں غلاموں کی سب سے بڑی فوج ملک التجار الزبیر رحمہ منصور کی تھی۔ جب وہ ۱۸۷۵ء میں توڑ دی گئی اور گورنر جنرل گورڈن Gordon کے سامنے ان کے لیے روزگار مہیا کرنے کا مسئلہ پیش ہوا تو اس نے کہا کہ یہ لوگ درحقیقت بڑے خطرناک ہیں (Colonel Gordon in Central Africa: G. Birkbeck Hill) لنڈن ۱۸۸۱ء، ص ۳۳۶)۔ نوبیا کے بہت سے فوجی افسر خدیو کی خدمت میں اپنے اپنے بازنقر کو لیے داخل ہو گئے اور انہیں سنجاق بیگی کا خطاب دیا گیا، جو عام طور پر بے قاعدہ فوج کے افسروں کو عطا ہوتا تھا (Seven Years in the Sudan: R. Gessi) لنڈن ۱۸۹۲ء، ص ۲۸۰)۔ ایک ایسا ہی شخص النور بک محمد عنقرہ آگے چل کر مہدی کی فوج کا افسر ہو گیا اور کچھ ناموری حاصل کی (A biographical dictionary of the Anglo-Egyptian Sudan: Richard Hill) ۱۹۰۱ء، ص ۲۹۷)۔ ہولٹ (The Mahdist State in the Sudan: P. M. Holt) اوکسفورڈ ۱۹۵۸ء، ص ۵۲، ۵۶، ۹۳، ۱۹۶)۔ جب ۱۸۷۹ء میں سلیمان بن الزبیر رحمہ کو شکست ہوئی تو اس کے بازنقر کا ایک گروہ، جس کا قائد رابع فضل اللہ (رابع الزبیر) تھا، مغرب کی جانب بھاگ گیا۔ یہاں رابع تشاد (چاڈ Chad) کے ایک علاقے کا حاکم بن بیٹھا، جہاں فرانسیسیوں نے ۱۹۰۰ء میں اسے شکست دی اور مارڈالا (Richard Hill) کتاب

معلوم نہیں ہوتا۔ پروفیسر E. E. Evan Pritchard کا بیان ("A History of the kingdom of Ghudwe" در Zaire، اکتوبر ۱۹۵۶ء، شماره ۸، ص ۸۸۴، حاشیہ ۳۶) کہ یہ نوبیا (؟دُنْفَلَه) کے ایک لفظ "bezingra" سے بنا ہے، توثیق کا محتاج ہے۔ اس کی اصل ترکی یا فارسی میں تلاش کرنی چاہیے۔ اس کا تعلق باز اور یاسنقر (=شکرہ) سے ہو سکتا ہے (قب "فرخہ" کا استعمال) یا بازیگر (=نٹ) سے (قب جانباز)۔

لفظ کی اصل: معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کا استعمال پہلے پہل بحر الغزال کے ہاتھی دانت اور غلاموں کے سوداگروں میں شروع ہوا۔ کم سے کم شروع میں یہ لفظ بالائی نیل ایض کے لوگوں میں رائج نہ تھا۔ اس کا ذکر سرسیموئل بیکر Sir Samuel Baker نے نہیں کیا، جسے گورڈن C. G. Gordon نے ایک خط مورخہ ۲۶ مئی ۱۸۷۸ء میں اس کے معنی سمجھائے تھے (T. Douglas Murray) و Sir Samuel Baker: A memoir: A. Silva Whita لنڈن ۱۸۹۵ء، ص ۲۴۲)۔ G. Schweinfurth جو بظاہر سب سے پہلا یورپی ہے جس نے یہ لفظ استعمال کیا، بازنقر کو عربی لفظ فروخ (=چوزے؛ فرخہ = خادم؛ یہ اب تک سوڈان کے محاورے میں داخل ہے) اور "nararik" (؟الرقیق) کے مساوی ٹھہراتا ہے۔ دیگر ماخذ بیان کرتے ہیں کہ فروخ بازنقر کے بندوق بردار نوجوان تھے (Wingate: کتاب مذکور، ۱۰۳، حاشیہ ۱؛ F. Ratzel، G. Schweinfurth، R. W. Folkin و Emin Pasha in: G. Hartlaub Central Africa، انگریزی ترجمہ، لنڈن ۱۸۸۸ء، ص ۴۰۹، حاشیہ)۔

تاریخی حالات: Schweinfurth (The heart of Africa، لنڈن ۱۸۷۳ء، ص ۲، ۲۱) بحر الغزال کے بازنقر (تقریباً ۱۸۷۰ء) کی بابت کہتا ہے کہ وہ تاجروں کے نجی غلام تھے۔ نوبیا کی لڑنے والی فوجوں

کا علاقہ بخش دیا۔ کچھ دن بعد اس نے شاہ کی فرمانبرداری سے آزاد ہونے کا اعلان کر دیا اور سلطان سلیم یاووز کا حلیف بن گیا؛ لیکن یہ اطاعت تھوڑی مدت تک ہی کام آئی۔ انجام کار اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا، اگرچہ اس کا خاندان [اس کے بعد بھی] مدت دراز تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے فرزند امیر قلیچ بک کے زمانے میں اس قبیلے کا ایک حصہ وطن چھوڑ کر دون بولی Donboli چلا گیا، تاہم وہ بدستور عثمانی سلطان کا اطاعت گزار رہا۔ دوسری جانب محمد امین زکی (خلاصہ) نے بیان کیا ہے کہ اسی نام کا ایک قبیلہ علاقہ تہران (ص ۱۰۵)، جنوبی ایران (ص ۳۶۵) اور ایروان کے قرب و جوار (ص ۳۶۶) میں موجود تھا۔ بقول Lerch ایک بازوکی (Pazegui) قبیلہ Tarow میں آباد تھا۔

مآخذ: (۱) محمد امین زکی: تاریخ الدول و

الامارات الكردية في العهد الاسلامي، قاہرہ ۱۹۳۵ء؛ (۲) وہی مصنف: خلاصہ تاریخ الكرد و کردستان، بغداد ۱۹۳۷ء۔

(B. NIKITINE)

* بازھر: [فارسی = بازھر، پادزھر؛ معرب = فادزھر۔ اس کا اصل پادزھر ہے اور پاد کے معنی ہیں دھونا، پاک کرنا] بیوزر Bezoar، ہر قسم کے زھر کا علاج [دافع سم، تریاق یا تریاک]، جس کی قرون وسطیٰ میں اٹھارھویں صدی تک بڑی قدر و قیمت رہی ہے اور مشرق میں آج تک اس کی مانگ ہے۔ اصل (مشرقی) بازھر پتھر [= حجرالتیس، جو فاد زھر حیوانی ہے] بازھر بکرے (Capra aegagrus Gm.) سے نکلتا ہے اور مشہور کیمیادان وولر Friedrich Wöhler (۱۸۰۰ تا ۱۸۸۲ء) اور دوسروں کی تحقیقات کے مطابق یہ اس کے پتے کی پتھری ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر قدیم عربوں کو معلوم نہ تھا، کیونکہ اس لفظ کا ذکر نہ تو کتب لغات میں ہے اور نہ صدیقی

مذکور، ص ۳۱۲-۳۱۳؛ Max v. Oppenheim : Rabel und das Tchadseegebiet، برلن ۱۹۰۲ء۔ مصری سوڈان میں جو بازنقر رہ گئے تھے وہ یا تو "جہادیہ" میں شامل کر لیے گئے، جو مسہدیوں کی پیشہ ور سپاہ تھی، یا انہیں جدید مصری سوڈان عسکر کی پلٹنوں میں لے لیا گیا۔ عربی دفع اللہ نے، جو رجاہ (بالائی نیل ایضاً) کا گورنر تھا، نئے بازنقروں کی جماعت تشکیل کی، جس میں سے اس نے شوال ۱۳۱۲ھ / مارچ ۱۸۹۶ء [کذا؟ ۱۸۹۵ء] میں چھے سو بازنقر خلیفہ عبداللہ کو بطور ہدیہ بھیجے (Sudan Government Archives، خرطوم: مسہدیہ، ۳۲/۱ : ۱/۱۸، ۱/۲۵ و ۳۲/۱ : ۱۸، ۲۶ و ۳۳/۱ : ۱، ۱۰)۔

مآخذ: اہم حوالے متن مقالہ میں دے دیے

گئے ہیں۔

(P. M. HOLT)

* بازو کیون: (بازوکی) ایک قبیلہ، جو بقول محمد امین زکی (تاریخ، ص ۳۷۰ تا ۳۷۱) ایران میں یا ترکی میں آ کر بسا (اس کے قبیلہ سوید سے تعلقات تھے)۔ یہ قبیلہ دو حصوں میں منقسم تھا: خالد بیکو اور شاگر بیکو۔ ان میں سے پہلا زیادہ اہم تھا۔ یہ لوگ خنیس Klnis، ملازگرد Malāzgerd اور کسی حد تک موش Mush میں رہتے تھے۔ ان میں سے دوسرا قبیلہ مقام بدلیس کے امیر کے زیر اقتدار تھا۔ خالد بیکو کا بانی حسین علی بک تھا۔ اس کا خلف خالد بن شاہسوار بک بن حسین علی بک، شاہ اسمعیل [صفوی] کا ساتھی تھا۔ وہ بہت سے معرکوں میں لڑا، چنانچہ اسے خوب شہرت حاصل ہوئی۔ ان معرکوں میں وہ ایک ہاتھ کھو بیٹھا، جس کی وجہ سے اس کا لقب خالد ذوالید الواحدہ [= ایک بازو والا خالد] مشہور ہو گیا (برادست کے احمد خان [رک بان] کی طرح)۔ اس کی بہادری کے صلے میں شاہ نے اسے خنیس، ملازگرد اور موش میں اُخان (اُجکان)

علاوہ ازیں یہ زہریلے کیڑوں کا اثر بھی دور کرتا ہے (دیکھیے بیان آئندہ)۔

کتاب سرالاسرار (*Secretum secretorum*) کے بعض قلمی نسخوں میں، جو ارسطو کی طرف منسوب ہے، ایک باب قیمتی پتھروں [الحجار کریمہ] کے بیان کے لیے مخصوص ہے (دیکھیے Oxon. Laud، عدد ۲۱۰ و پیرس، عدد ۲۴۱۸۔ ان میں سے پہلے کے متن کا ترجمہ *Opera hactenus inedita Rogeri Baconi* (I) ج ۵: *Secretum secretorum*، طبع R. Steele، ۱۹۲۰ء، ص ۲۵۳، میں ہو چکا ہے۔ مؤخر الذکر مخطوطے کا ذکر فقط عبدالرحمن بدوی نے کیا ہے *Fontes Graecae (sic) doctrinarum politicarum Islamicarum*، ۱۹۵۴ء، ۱: ۱۶۷، حاشیہ ۳)۔ سٹیل Steele (ص ۱۷۴) نے بھی لاطینی متن دیا ہے، جو طبع Achillini، ۱۵۰۱ء، کے مطابق ہے اور عبرانی متن (طبع اور ترجمہ از M. Gaster، در *JRAS*، ۱۹۰۷ء)۔ ۱۹۰۸ء، پیرا ۱۳) کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ پتھر کے نام کا ترجمہ ”النَّانِي الضَّرَّاءُ“ یا ”مُسْكِ الرُّوحِ“ کیا گیا ہے (عبرانی *Ösar hä-Rūah*)۔ اس کا اثر وہی بیان کیا گیا ہے جو مقدم الذکر ”کتاب الحجر“ میں بیان ہوا ہے۔

[رسائل] اخوان الصفا (مطبوعہ بمبئی، ۲: ۸۱؛ مطبوعہ قاہرہ، ص ۱۰۴) میں اس پتھر کا اثر نہایت عالمانہ عبارت میں بڑے تعین اور تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ وہ اس کے نام کو جمع کی صورت میں سمومات اور تریاقات کی طرح ایک کٹی مفہوم قرار دیتے ہیں۔ جابر بن حیان کی کتاب السموم و دفع مضارھا میں A. Siggel (*Das Buch der Gifte etc.*)، ۱۹۵۸ء، ص ۲۱۳) کے قول کے مطابق باد زہر کو عموماً ”تریاق“ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ صرف ص ۱۸۶ پر A. Siggel اس کا ترجمہ Bezoar کرتا ہے۔ اس پتھر کو ممتاز ترین دواؤں میں

Studien über die persischen Fremdwörter: A. Siddiqi) نے اس کا ذکر کیا ہے۔ عام طور پر اس کا اشتقاق فارسی پا (د) زہر [ناد زہر] (= دافع سم، زہر کا توڑ) تسلیم کیا گیا ہے (P. Horn، در *Grundr. d. ir. Phil.*: Geiger-Kuhn، ۲/۱: ۱۵۹)۔ عربی زبان میں قیمتی پتھروں اور جڑی بوٹیوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اس لفظ کے ہجاء اور اشتقاق مختلف طرح سے دیے ہوئے ہیں، اور اشتقاق کی ساری صورتیں بھی پورے طور پر صحیح نہیں ہیں (دیکھیے بیان آئندہ)۔

مسلمانوں کی تصنیفات میں سب سے پہلے یہ لفظ کیمیائے قدیم کی کتابوں میں (جن میں سے ابھی تک ایک بھی طبع نہیں ہوئی) نظر آتا ہے، نیز ان کتابوں میں جو ارسطو کے نام سے منسوب ہیں (جن کے کچھ اجزا شائع ہو چکے ہیں) اور جو افسانہ سکندری (دیکھیے انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا، ۱۹۵۰ء، ۱: ۵۷۱) کے مشرقی تراجم سے متاثر ہو کر لکھی گئیں۔ کتاب الاحجار (*Lapidary*) میں، جو ارسطو کی طرف منسوب ہے (*Das Steinbuch des*: J. Ruska، ۱۹۱۳ء، ص ۱۰۴، بعد)، لفظ بازھر کو غلطی سے یونانی الاصل کہا گیا ہے، تاہم اس کا مفہوم وہی بتایا گیا ہے جو عموماً لکھا جاتا ہے، یعنی النانی لِسْمِ [دافع سم]۔ زہروں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان سے خون منجمد ہو جاتا ہے۔ یہ پتھر اس اثر کو روکتا ہے، کیونکہ اس کے کھانے سے بڑے زور کا پسینہ آتا ہے جس سے بدن کے اندر سے سارا زہر نکل جاتا ہے اور بدن صاف ہو جاتا ہے۔ ارسطو نے بازھر کے مختلف رنگوں کا ذکر کیا ہے اور ان ملکوں کا نام بھی لیا ہے جہاں سے یہ دست یاب ہو سکتا ہے، یعنی چین، ہندوستان، مشرقی ممالک، اور خراسان۔ یہ تعویذ کا کام بھی دیتا ہے اور مہر لگانے کے پتھر کی طرح بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔

‘Steinbuch aus der Kosmographie des al-Kāzwinī
Kirchhain، ۱۸۹۶ء) - التیفاشی، نیز الانطاسکی
(تذکرۃ اولی الالباب، ۱: ۶۰) اس پتھر کو ”پاک زھر“
(= زھر سے صاف کرنے والا) کہتے ہیں (قب
P. Anastase-Marie de St.-Elie کی شرح ابن الاکفانی :
نخب الذخائر، ۱۹۳۹ء، ص ۷۰ بعد، پیرا ۱۳)۔
احمد بن یوسف ابن الدایہ کی شرح کتاب الثمرۃ
(Centiloquium [= سو حکایت])، مؤلفہ نقلی بطلمیوس،
قول ۹، میں ایک لڑکے کی کہانی محفوظ ہے، جسے
بچھونے ڈنک مار دیا تھا اور وہ بخور کے پی لینے
سے، جس پر بازھر سے سہر لکائی گئی تھی، اچھا
ہو گیا تھا۔ یہ کہانی غایۃ الحکیم (Picatrix)، طبع
Ritter، ۱۹۳۳ء، ص ۵۵ (عنقریب شائع ہونے والے
جرمن ترجمے میں ص ۵۶) میں بھی منقول ہے۔
بازھر کے بعد کی تاریخ، نیز یورپ اور
عصر حاضر کے ایران میں اس کی قدر و منزلت کے لیے
دیکھیے Medical History of Persia : C. Elgood،
۱۹۵۱ء، ص ۳۶۹ تا ۳۷۱، جس میں ان موجودہ
طریقوں کا بھی ذکر ہے جن سے ان کا کھراہن
پہچانا جاتا ہے۔

M. PLESSNER و J. RUSKA)

بازیرگان : بیزرگان؛ فارسی : بازرگان کی ترکی
شکلیں ہیں، جس کے معنی ہیں سوداگر - عثمانی
ترکی میں عیسائی خصوصاً یہودی تاجروں کو بازرگان
کہتے تھے۔ ان میں سے بعض قصر عثمانی میں یا
مسلح فوجوں میں سرکاری عہدہ دار تھے۔ یہی لوگ
بازرگان باشی تھے، جو شاہی محل والوں کے لیے کپڑا
سہیا کرنے پر مامور تھے (Tableau général : D’Ohsson،
۲۲ : ۱، پیرس ۱۸۲۳ء؛ Bowen و Gibb، ۱/۱ :
۳۵۹) اور انہیں میں سے بعض آجاق بازرگانی تھے،
جو خان سامان تھے اور عموماً یونانی یا یہودی ہوا
کرتے تھے۔ یہ بٹی نپری دستوں کو تنخواہ اور

شمار کیا گیا ہے۔ البیرونی نے اپنی تصنیف
الجماہر فی معرفۃ الجواہر، ۱۳۵۵ء، ص ۲۰۰
تا ۲۰۲، کے لیے جن مآخذ سے مواد حاصل
کیا تھا ان میں جابر بھی شامل ہے، قب
Die Quellen des Steinbuchs : M. J. Hasemi
des Berūni، مقالہ، Bonn، ۱۹۳۵ء، ص ۱۹ -
یہ مقالہ نویس اس حقیقت تک نہیں پہنچا کہ جابری
کتاب النخب کے کثیر التعداد اقتباسات در اصل
اس کی کتاب البحت سے لیے گئے ہیں، جس کا قلمی
نسخہ استانبول (جاریتہ، عدد ۱۷۲۱) میں موجود
ہے۔ البیرونی کا بیان مختلف مآخذ سے لیا گیا
ہے اور اس کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ بازھر
ایک معدنی پتھر ہے، تاہم ایسے قرائن بھی موجود
ہیں جن کی بنا پر اسے ایک نامیاتی مادہ قرار دینا
بھی ممکن ہے۔ وہ ایسے طریقے بھی بتاتا ہے جس سے
اس کا کھراہن پہچان لیا جائے۔ اس بیان کے آخر
میں باد زھر کے متعلق چند حکایات بھی ہیں۔

ترتیب، زمانی کے اعتبار سے اس کے بعد دوسرا
مصنف الغافقی ہے۔ اس کی تالیف اس وقت صرف
ابن العبری Barhabraeus کے خلاصے (طبع
G. P. Sobhy و M. Meyerhof، ص ۹۸، پیرا ۱۸۵ :
انگریزی ترجمہ : ص ۳۵۶ تا ۳۵۸، مع مفصل
شرح، جس میں بعد کے زمانے کے مآخذ سے طویل
اقتباسات دیے گئے ہیں) کی صورت میں موجود ہے۔
الغافقی نے بازھر کا مفہوم مفاد السیم (یعنی زھر کے
اثر کو روکنے والا) قرار دیا ہے۔ التیفاشی سے مزید
روشناسی کے لیے دیکھیے بازھر پر ایک طویل باب،
در Clément-Mullet، در JA، ۱۸۶۸ء، ۲/۶ : ۱۳۳ تا
۱۵۰۔ بعد کے مآخذ، جن کا ذکر مائٹروہوف
Meyerhof اور صبحی Sobhy نے نہیں کیا، یہ ہیں :
(۱) ابن البیطازہ کا عربی متن، ۱۲۹۱ء، ۱ : ۸۱
بعد؛ (۲) القزوینی کا جرمن ترجمہ (Das : J. Ruska)

ماہر تعمیر فوساتی (Fossati) نے بنایا تھا، مستقل عملہ اور ایک ناظم مقرر کیا گیا تھا۔ کاغذات کا یہ دفتر، جو سلاطین عثمانی کے زمانے میں خزانہ اوراق کے نام سے موسوم تھا، ابتدا میں دستاویزوں کے دو بڑے مجموعوں پر مشتمل تھا، یعنی شاہی دفتر (دیوان ہمایوں) کے کاغذات اور وزیر اعلیٰ کے دفتر (باب عالی یا پاشا تھوسی) کے کاغذات۔ اس اصلی مجموعے میں وقتاً فوقتاً دیگر مجموعوں کا اضافہ ہوتا رہا، بالخصوص محکمہ مال کے کاغذات اور زمینوں کی پیمائش سے متعلق محکمے کے کاغذات (registers)۔

خزانہ اوراق شروع ہی سے وزیر اعلیٰ کے عملے سے متعلق رہا۔ جمہوری دور میں کچھ عرصے کے لیے ایک غیر معین حالت میں رہنے کے بعد اسے پھر وزیر اعلیٰ کے دفتر سے منسلک کر دیا گیا۔ ۱۹۳۷ء کے ایک قانون کی رو سے اسے موجودہ نام سے موسوم کر دیا گیا۔

عثمانی انجمن تاریخ (تاریخ عثمانی انجمنی) کی تشکیل کے بعد ۱۹۱۱ء میں کاغذات (archives) کی ترتیب و تنظیم اور ان کی چھان بین کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس انجمن کے رسالے کی پہلی اشاعت کے افتتاحی مقالے میں، جو آخری سرکاری وقائع نویس اور اس انجمن کے صدر عبدالرحمن شریف کے قلم سے تھا، انجمن کے مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ ان میں سب سے پہلا نمبر archives کے کاغذات کی ترتیب، ان کے مطالعے اور ان کی اشاعت کو دیا گیا تھا (TOEM، ۱۹۱۱ء، ص ۹ تا ۱۹، ۶۵ تا ۶۹؛ قبّ P. Wittak: Les archives de Turouie، در Byzantian، ۱۳ (۱۹۳۸)۔)۔ ۶۹۱ تا ۶۹۹)۔ اس کے بعد کے برسوں میں ترکی دانشوروں نے archives میں کام کرتے ہوئے مسودات کو ان کی نوعیت کے اعتبار سے علیحدہ

سامان رسد مہیا کرتے تھے۔ یہ عہدہ بعض خاندانوں میں بہ آسانی موروثی ہو جاتا تھا (D'Ohsson، ص ۳۱۸: اوزون چرشیلی Kapakulu: I. H. Uzun Çarşili، Ocakları، ۱: ۴۰۷، بعد، انقرہ ۱۹۴۳ء)۔

(B. LEWIS)

⊗ الباسط : الله تعالى کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے؛ رَکْ به الله، نیز الأسماء الحسنیٰ.

* باسقورس : رَکْ به بو غاز اچی Boghaz-içi.

* باش دفتر دار : رَکْ به دفتر دار.

* باش وکالت آرشیوی : Başvekalat (Arşivi)

جسے گزشتہ زمانے میں باش باقائلک آرشیوی بھی کہتے تھے؛ وزیر اعلیٰ کے دفتر کے مسودات (archives) - آج کل (۱۹۳۸ء) اس نام سے ترکی اور ترکی سلطنت کے مرکزی سرکاری کاغذات (archives) کو موسوم کیا جاتا ہے۔ ان سرکاری کاغذات کے دفتر کی تشکیل ترکی سلطنت کے وجود میں آنے کے وقت سے شروع ہوتی ہے، لیکن موجودہ مجموعے کا آغاز زیادہ تر ۱۴۵۳ء میں ترکوں کے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد سے ہوتا ہے، تاہم اس میں کچھ ایسے منفرد اوراق اور دفاتر بھی شامل ہیں جو مذکورہ وقت سے پہلے کے ہیں۔

جدید طرز کے archives کی شکل میں ترکی کے سرکاری کاغذات (records) کی تنظیم، اصلاحات کے دلدادہ مصطفیٰ رشید پاشا وزیر اعلیٰ کے ایک اقدام سے شروع ہوتی ہے، جس نے ۱۲۶۲ھ/ ۱۸۴۶ء میں archives کے لیے وزارت اعلیٰ کے احاطے میں ایک نئی عمارت بنوائی اور اس میں کاغذات کے مجموعوں کی ایک بڑی تعداد منتقل کر دی، جو اس سے پہلے شہر کے مختلف حصوں میں متفرق محفوظ جگہوں اور دفتروں میں بوروں اور صندوقوں کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اس عمارت کے لیے، جس کا نقشہ مشہور و معروف

سرکردگی میں ایک دوسری کمیٹی نے پندرہویں صدی سے لے کر انیسویں صدی تک کے ۳۶۳۶۷ کاغذات کو ان کے مضامین کے اعتبار سے تیس مجموعوں میں منقسم کیا، جن میں سے سب سے زیادہ بڑے مجموعے مالی (۱۲۲۰۱) اور فوجی (۱۸۲۲۷) معاملات سے متعلق ہیں۔ ہر ایک مجموعے میں کاغذات کی ترتیب کم و بیش ان کی تاریخوں کے مطابق ہے۔ ایک تیسری جماعت نے معلّم جودت کی قیادت میں ۱۹۳۲ سے ۱۹۳۷ تک تقریباً انہیں اسلوبوں پر کام کرتے ہوئے جن پر ابن الامین کاربند تھا، ۱۸۳۲۵۶ کاغذات کو ان کے مضامین کے مطابق سولہ مجموعوں میں تقسیم کیا۔ ان میں سب سے بڑے مجموعے فوجی (۵۳۹۸۳)، وقف (۳۳۵۱) اور امور داخلہ (۱۷۳۹۸) کے محکموں کے ہیں۔ یہ تین انتخابات معمولاً ان تین اشخاص کی تصانیف کہلاتے ہیں جن کی رہنمائی میں وہ مرتب ہوئے۔

۱۹۳۷ سے اس قسم کی نیم منظم (pre-scientific) تقسیم ترک کر دی گئی اور زیادہ جدید طریقوں کے مطابق از سر نو کام شروع کیا گیا ہے۔ اوراق کی اصلی ترتیب اور سلسلہ حتی الامکان برقرار رکھتے ہوئے انہیں مکمل طور پر رجسٹروں سے جدا اور ان محکموں اور دفاتروں کے اعتبار سے، جن سے وہ متعلق تھے، مرتب کیا جا رہا ہے۔ بڑی تصانیف کے علاوہ archives کے عملے نے کئی مخصوص سلسلوں کی تیاری کا اہتمام کیا ہے، جیسے شاہی تحریرات (خط ہمایوں)، فرامین (ارادہ)، معاہدات، اسناد اوقاف وغیرہ۔ ایک خاص فہرست عبدالحمید ثانی کے ان کاغذات اور مسودات کی تیاری جا رہی ہے جنہیں یلدز کوشک سے باش وکالت آرشیوی میں منتقل کر دیا گیا تھا۔

تمام ترکی مجموعوں میں دفاتر، یعنی مجلد

علیحدہ کرنا اور انہیں ترتیب دینا شروع کر دیا اور انہوں نے بہت سے منفرد اوراق شائع بھی کیے۔ اس کام میں ترکی کے انقلاب اور جنگ آزادی سے اور بعد ازاں دارالسلطنت کے منتقل ہونے اور کچھ عرصے کے لیے عثمانی عہد ماضی سے ایک عام بیزاری پیدا ہو جانے سے خلل پڑا؛ تاہم ۱۹۲۲ء میں اس طرف از سر نو توجہ کی گئی اور اس وقت سے دستاویزات کو محفوظ مقامات میں رکھنے، انہیں منظم کرنے اور ان کی فہرستیں بنانے کا کام جاری رہا ہے۔ ۱۹۳۹ء میں ان کاموں کو سرانجام دینے کے طریقوں کے بارے میں مشورہ دینے کے لیے پروفیسر L. Fekete کو مدعو کیا گیا (دیکھیے *Über Archivalien : L. Fekete und Archiven in der Türkei*، در A. O.، بوڈا پست ۱۹۵۳ء، ۳: ۱۷۹ تا ۲۰۶)۔

بحیثیت مجموعی باش وکالت آرشیوی کے

کاغذات کو اس شکل کے مطابق جس میں وہ محفوظ کیے گئے ہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: (۱) اوراق، یعنی متفرق کاغذات اور (۲) دفاتر، یعنی مجلد رجسٹر۔ اول الذکر کی تعداد کا اندازہ، جن میں موزوں و مناسب عبارت میں لکھے ہوئے شاہی فرامین سے لے کر کم تر درجے کے منشیوں کے لکھے ہوئے متفرق حواشی اور مختصر یادداشتیں شامل ہیں، کئی بلین کیا گیا ہے، جس کے صرف ایک بہت قلیل جزو کی فہرست تیار کی گئی ہے۔ اوراق کی ایک ابتدائی ترتیب علی امیری کی نگرانی میں ایک کمیٹی نے ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ء میں مکمل کی، جس نے سلاطین کے عہدوں کے مطابق عثمان اول کے عہد سے عبدالمجید کے عہد تک کے ۱۸۰۳۱۶ کاغذات کو معمولی تاریخ وار ترتیب کے لحاظ سے مرتب کیا۔ ان میں بھاری اکثریت اٹھارہویں صدی اور انیسویں صدی کے نصف اول کے کاغذات کی ہے۔ ۱۹۲۱ء میں ابن الامین محمود کمال کی

سے پہلے مہمہ میں شامل تھے۔ ۱۰۰۹/۶۳۹ سے تا ۱۱۰۰/۱۴۳۲ - ۱۴۳۳ میں صوبجات سے آئی ہوئی شکایات اور ان کے جواب میں مرسلہ احکام دفاتر شکایات (شکایت دفتر) کی صورت میں الگ مرتب کیے گئے ہیں۔ یہ ابھی تک خالصہ تاریخ وار ترتیب میں ہیں، لیکن ۱۱۰۰/۱۴۳۲ سے ۱۳۰۶/۱۸۸۸-۱۸۸۹ تک ان کی جگہ دفاتر احکام (احکام دفتر) نے لے لی، جو بجائے خود سترہ الگ الگ صوبائی سلسلوں میں جغرافیائی طور پر منقسم ہیں۔ شکایات اور احکام کے دفاتر مجموعی طور پر پانسوتیس جلدوں پر مشتمل ہیں۔ مہمہ کی دوسری شاخوں میں ایک سلسلہ فوجی معاملات (۶۸ جلدیں، ۱۱۹۶/۱۴۸۱ تا ۱۳۲۶/۱۹۰۸)، ایک سلسلہ خاص طور پر خفیہ مہمہ کا (دس جلدیں، ۱۲۰۳/۱۴۸۸ تا ۱۲۹۳/۱۸۴۴) اور ایک سلسلہ مصری معاملات میں، جس کی آخری جلد صیغہ راز میں ہے (پندرہ جلدیں، ۱۱۱۹/۱۴۰۴ تا ۱۳۳۳/۱۹۱۳) شامل ہے۔ اسی حصے میں شامل متعدد دیگر سلسلوں میں حسب ذیل بھی شامل ہیں: شاہی خطوط (نامہ ہمایوں) (سترہ جلدیں، ۱۱۱۱/۱۶۹۹ تا ۱۳۲۶/۱۹۱۴)، مجلس تنظیمات کے دفاتر (تیس جلدیں، ۱۲۴۱/۱۸۵۳ تا ۱۳۳۳/۱۹۱۳) اور اسی طرح دوسرے سلسلے، جو غیر ملکی نمائندوں اور تاجروں، حقوق خصوصی (امتیاز)، قانونی فیصلوں (مقتضی)، معاہدوں، قلعوں میں محبوس کیے جانے کے احکام (قلعہ بند)، احتساب، تقررات، کلیساؤں اور اقلیتی فرقوں وغیرہ سے متعلق ہیں۔

(ب) کاڈسٹر the Cadaster (تپو)، سلطنت کی اراضی اور آبادی کے عظیم جائزے پر مشتمل: عہد ماضی میں یہ حکومت کا ایک جداگانہ محکمہ تھا (دیکھیے دفتر خاقانی) اور مسجد سلطان احمد کے قریب

رجسٹروں کی تعداد کا اندازہ تقریباً ساٹھ ہزار کیا گیا ہے، جن کی بڑی اکثریت باش وکالت آرشیوی میں ہے۔ یہ دو بنیادی قسموں کے ہیں: (۱) اعدادی (statistical)، جو ان اعداد و شمار اور حقائق معلومات پر مشتمل ہیں جن کی مختلف اداری مقاصد کے لیے ضرورت تھی اور جو اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فراہم کیے گئے تھے اور (۲) سفارتی، جن میں باہر بھیجے جانے والے احکام، خطوط اور دوسرے مکتوبات اور رسائل کے متون کی دفتری نقول شامل ہیں۔

دفاتر پر ان کے تین بڑے مجموعوں کو پیش نظر رکھ کر غور کیا جاسکتا ہے:

(الف) شاہی مجلس شوری اور وزارت عظمیٰ سے متعلق: مؤخر الذکر نے، جو سترہویں صدی میں ترقی کر کے ایک علیحدہ محکمانہ نظام بن گئی، بالآخر اول الذکر کے بیشتر کام سنبھال لیے اور اس طرح کے متعده archives سلاطین ترکی کی حکومت کے بڑے مرکز کی کارروائیوں کی روئداد پیش کرتے ہیں۔ دفاتر کے ان بہت سے سلسلوں میں جو اس حصے میں شامل ہیں مہمہ دفتری (اہم امور)، یعنی امور عامہ کا دفتر) سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں دو ہزار تریسٹھ جلدیں ہیں، جو ۱۹۶۱/۱۰۵۳ تا ۱۳۲۳/۱۹۰۵ سے متعلق ہیں۔ یہ سادہ تاریخ وار ترتیب کی شکل میں ہر قسم کی بیرونی خط و کتابت کی روزانہ روئداد پر مشتمل ہیں (مہمہ کے بارے میں دیکھیے G. Elezović: 'Iz Carigradskih Turkish Archiva Muhimme Defterli Belgrad ۱۹۵۱: U. Heyd: Documents on Otto-man administration of Palestine 1552-1615, A study in the Muhimme Defterli', اوکسفورڈ، زیر طبع)۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ متعدد علیحدہ سلسلے شروع کیے گئے، جن کا تعلق ان امور سے ہے جو اس

باش وکالت آرشیوی کے بڑے مجموعے کے علاوہ ترکیہ میں متعدد چھوٹے مجموعے بھی موجود ہیں۔ ان میں اہم ترین یہ ہیں: طوپ قہوسرای [رتک بان] میں محفوظ شاہی محل کے Archives؛ انقرہ میں وقت کی نظامت عمومی کے کاغذات اور دستاویزوں کے مجموعے، جو سجلات شرعیہ کہلاتے ہیں (دیکھیے سجل)۔

مآخذ: Archives کے ایک عمومی تبصرے کے لیے، جس کے ساتھ کاغذات کا بیان اور ان کی مختلف اقسام کی تشریح بھی ہے، دیکھیے (۱) مذت سرت اوغلو: مختوی باقیمندن باش وکالت آرشیوی، انقرہ، ۱۹۵۰ء: اس مجموعے کی تاریخ پر علاوہ اس کتاب کے (۲) صلاح الدین الکر: مصطفی رشید پاشا و ترک آرشیو جلیبی، در - ترک تاریخ کانگریسی، انقرہ، ۱۹۵۲ء، ص ۱۸۲ تا ۱۸۹، سے بھی مدد لی جاسکتی ہے۔ علاوہ ازیں دیکھیے (۳) *The Ottoman Archives as a Source*: B. Lewis (۳) ص ۱۳۹ تا ۱۵۰؛ (۴) وہی مصنف: *The Ottoman Archives, a Source for European History, Report on Current Research Spring 1956*، واشنگٹن، ۱۹۵۶ء، ص ۱۷ تا ۲۵ (طبع ثانی معمولی ترمیمات کے ساتھ، در *Archives*، ۱۹۵۹ء)؛ (۵) وہی مصنف، در *BSOAS*، ۱۹۵۳ء، ص ۱۶؛ ص ۳۶۹ تا ۵۰۱، ۵۹۹ تا ۶۰۰؛ عثمانی *Archives* کے مطالعات سے متعلق کتابوں کی فہرست (۶) Jan Reychman و Ananias Zajackowski: *Zarys Dyplimatyki Osmanisko - Tureckiej*، وارسا، ۱۹۵۵ء میں مل سکتی ہے (انگریزی ترجمہ شائع ہونے والا ہے)۔

(B. LEWIS)

- باش وکیل: وزیر اعلیٰ کے لیے ترکی لفظ۔ یہ اصطلاح شروع میں ۱۲۵۳ھ / ۱۸۳۸ء میں وضع کی گئی جب کہ یورپی طرز کے ناموں کو عام طور پر اختیار کرنے کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے بجائے

دفتر خانے میں واقع تھا۔ ان دفاتر کا بیشتر حصہ اب باش وکالت آرشیوی میں منتقل کر دیا گیا ہے، جس کے اعلان کے مطابق اس وقت اس کی تحویل میں ان کی ۱۱۵۰ جلدیں ہیں۔ بقیہ جلدیں، جن کی تعداد تقریباً ڈھائی سو ہے، ٹیو و کا دسترو عموم مدر لئی (General Survey Directorate) میں ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ قدیم جلد (مؤرخہ ۸۳۵ھ / ۱۴۳۱ء)، جو البانیا کی ایک سنجاق میں تیمارات کا رجسٹر (دفتر) ہے، خلیل انالچک نے طبع کی ہے (صورت دفتر سنجاق ارویند، انقرہ، ۱۹۵۳ء)۔ ان رجسٹروں کی تجدید اکثر اوقات ہوتی رہتی تھی اور یہ یورپ اور ایشیا میں سلطنت کے تقریباً سب صوبوں سے متعلق ہیں، جن میں مارورائے قفقاز اور مغربی ایران کے کچھ حصے بھی شامل ہیں؛ عرب، مصر اور شمالی افریقہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔

(ج) مالیہ: ترکی مالی نظم و نسق کی جو تحریریں باقی ہیں وہ اب باش وکالت آرشیوی میں ہیں اور یہ رجسٹروں (دفاتر) کے بہت سے سلسلوں اور نیز اوراق کے عظیم مجموعوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں مندرجہ ذیل کے حسابات اور دستاویزات (records) شامل ہیں: محکمہ محاسب اعلیٰ (باش محاسبہ)، سولہویں سے انیسویں صدی تک مختلف خاص خاص کمشنروں کے محکمے (امانت)، اسلحہ خانے، اجناس، گوشت، توپخانہ، ٹکسالیں، باورچی خانے، صوبجاتی محکمے، بخشیاں، لگان کے اجارے، کازیں، محاصل جنگی وغیرہ۔ سلسلہ جزیہ (۴۱۸ جلدیں، ۱۵۰۱/۵۹۵۸ء تا ۱۲۵۰/۱۸۳۰ء) ایک اچھا نمونہ ہے۔ اس سلسلے کا ایک حصہ ذیلی طور پر صوبوں میں منقسم ہے اور بعض دفاتر میں چیزے کی دستاویزیں اور رسیدیں شامل ہیں، جن کے ساتھ جزیہ ادا کرنے والوں کی فہرستیں ہیں، جو صوبائی صدر مقاموں سے بھیجی گئی تھیں۔

باشقورتوں کے آبا و اجداد کے جغرافیائی اعلام اور ان کے متعلق روایات ”کنجہ“ کے تحت درج ہیں۔ بہر کیف کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ ظہور مسیح کے وقت سے انہیں علاقوں میں آباد چلے آ رہے ہیں، کیونکہ بطلمیوس کے جغرافیہ (۲: ۵، ۲۲، ۲۴) میں جو اعلام اس سر زمین کے بارے میں مذکور ہیں وہ آج کے ناموں کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، جیسے Παγυριται = باشقورت؛ Γηουινοι = جبینہ؛ Ταβινοι = تاین؛ Βορουσχοι = بوراج اور Σουβηνοι = سووین؛ علاوہ بریں بنی سک کرغیزوں کی رزمیات (ابن فضلان، طبع زکی ولیدی طوغان، ص ۱۸۷، ۳۲۷) اور غزوں کی رزمیات (دیکھیے رشیدالدین، فہرست کتاب خانہ ملی، پیرس، ضمیمہ فارسی، عدد ۱۳۶۴، ورق ۱۳۴ الف) اس بات کی شاہد ہیں کہ باشقورتوں کا وطن یورال کے علاقوں میں تھا۔ باشقورت کے معنی پش اوغر (= پانچ اوغر) ہیں، لیکن ایران کی اساطیر میں گرک سیر (قوت باش) نامی ایک قبیلے کا ذکر آیا ہے، جو بحیرہ خزر کے شمال میں آباد تھا۔ باشقورت سے قوت باش کی یہ تطبیق ظاہر کرتی ہے کہ عوام کی زبان کے لفظی اشتقاق کا اثر کس قدر بعید زمانے تک جا پہنچتا ہے۔ باشقورت کے یورپی اور پنی قبائل ان ترک اقوام میں سے تھے جنہوں نے مجارستان (Hungary) پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ یہ نظریات کہ مذکورہ بالا ترک اقوام آٹھویں صدی عیسوی میں مجاری زبان بولنے لگی تھیں اور عہد مغول میں مستترک مجار بن چکی تھیں (دیکھیے *Magna Hungaria: G. Nemeth*، ص ۹۵، KCA، ۳: ۷۳) کاشغری کے اس بیان کے سامنے بے وقعت ہو جاتے ہیں کہ باشقورت اور پیمک (یعنی شمالی قبچاقی) بولیاں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ابو الغازی بہادر خان راوی ہے کہ قبچاق میں باشقورتوں کی بڑی اکثریت ملتی ہے اور

Grand Vezir یا صدر اعظم [رک باں] اپنے لیے یہ لقب انتخاب کر لیا۔ لقب کی یہ تبدیلی عارضی تھی، کیونکہ یہ صرف ساڑھے چودہ مہینے باقی رہی، جس کے بعد قدیم لقب بحال کر دیا گیا۔ اس یورپی لقب کے رائج کرنے کا دوسرا اقدام پہلے آئینی دور میں کیا گیا، چنانچہ صفر ۱۲۹۵ھ / فروری ۱۸۷۸ء میں یہ رائج ہو کر ایک سو چودہ دن کے بعد پھر متروک ہو گیا۔ اسی طرح یہ شعبان ۱۲۹۶ھ / جولائی ۱۸۷۹ء میں بحال کیا گیا اور تقریباً ساڑھے تین سال بعد محرم ۱۳۰۰ھ / نومبر ۱۸۸۲ء میں اسے دوبارہ موقوف کر دیا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم (Grand Vezir) کا لقب سرکاری طور پر سلاطین کی حکومت کے خاتمے تک مستعمل رہا اور عہد جمہوری میں اس کی جگہ بالآخر باش وکیل (یا تھوڑے عرصے کے لیے باش باقان Başbakan) نے لے لی۔

مأخذ: عبد الرحمن شرف: تاریخ مصاحبی،

۱۳۳۰ھ، ص ۲۶۴ پیعد.

(B. LEWIS)

* باشا: رَکْ بہ پاشا.

⊗ باشقورت: باشقرد (مقامی تلفظ باشقورت)، ایک ترکی النسل قوم کا نام، جو کوہستان یورال کے وسطی اور جنوبی حصے میں آباد ہے۔ جس علاقے میں یہ قوم آباد ہے اسے باشقردستان کہتے ہیں۔ اتحاد جماہیر شورائیہ (U.S.S.R.) کی جمہوریتوں میں ایک جمہوریہ اس نام کی بھی ہے۔ ۱۸۹۷ء کی مردم شماری کے مطابق باشقورتوں کی تعداد ۱۴۹۲۹۴۴ تھی۔ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ یہ باشقورت اصلاً ایدیون (ادیلون) یا والکائی بلغاروں کی طرح مغربی ترکستان کے جنوبی حصے کے باشندے تھے، مثلاً دیکھیے زکی ولیدی طوغان: ترک تاریخی دس لر، استانبول ۱۹۲۷ء، ص ۱۲۵۔ اس کتاب میں

باشقرتوں اور منگولوں کے درمیان جو امتیاز نظر آتا ہے وہ داخلی باشقرت اور خارجی باشقرت کی اصطلاحوں سے پیدا ہوا ہے۔ ان اصطلاحوں کی حیثیت غالباً رسمی سی تھی اور الادریسی نے انہیں بالکل عمومی انداز میں استعمال کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اولیا چلبی نے اپنے سیاحت نامہ میں داخلی خُشِدِق کی اصطلاح ان باشقرتوں کے لیے استعمال کی تھی جو کوهستان یورال میں رہتے تھے تاکہ انہیں ان باشقرتوں سے ممیز کیا جا سکے جو دریائے ایدیل اور دریائے سیبک کے درمیان آباد تھے۔

یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ اوست یرت سے غز ترکوں کے پھیلاؤ کے بعد خوارزم اور باشقرت کے درمیان بہت قریبی روابط پیدا ہو گئے۔ انیسویں صدی عیسوی تک بھی باشقرت اپنے ہاں کی جو پیداوار خیرا بھیجتے تھے اس کا ذکر البیرونی نے ان ایشیا کے ضمن میں کیا ہے جو ”ترک لوگ خوارزم کو بھیجتے تھے“۔ دوسری طرف ابن فضل اللہ العمری (۱۳۴۸ء) حتمی طور پر لکھتا ہے کہ سَخَشَلِک کے باشندے زیادہ تر برجان تھے، جو آج کل باشقرت کا ایک قبیلہ ہے۔ مزید برآں وہ بیان کرتا ہے کہ جو باشقرت آج کل بحیرہ ارال کے جنوب میں آباد ہیں وہ وہاں طویل مدت سے قرہ قلیاقوں کے درمیان رہتے چلے آئے ہیں۔ ان دونوں قبیلوں کے لوگوں کے نام بھی ایک سے ہوتے تھے اور بعض اوقات باشقرتوں نے بہ رضا و رغبت قرہ قلیاق کے خوانین کی اطاعت بھی قبول کی ہے (دیکھیے زکی ولیدی طوغان Buganku Turkestan، طبع جدید، ص ۲۰۴ بعد)۔

مغولوں کے عہد میں باشقرت مدتوں تک مسلمان رہے، مثلاً یاقوت اور قزوینی کی ملاقات اسلامی ملکوں میں مجارستان کے بعض باشقرتوں سے ہوئی اور انہوں نے ان سے معلومات حاصل کیں۔ ان باشقرتوں نے بتایا کہ انہیں اسلام ان کے بلغار

عہد مغول میں شمس الدین الدمشقی (م ۱۳۲۷ء) نے باشقرت کو قبائل قِبَاق میں شمار کیا ہے، در آنحالیکہ عرب مصنفین نے لفظ باشقرت کو باشقرت (الاصطخری) اور باشقرد (ابن فضلان) لکھا ہے: نیز دیکھیے حدود العالم (KCA)، ص ۳: ۵۲ بعد)۔ الاصطخری لکھتا ہے کہ باشقرت ایک گھنے جنگلات والے ناقابل عبور پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں اور ان کا صدر مقام اُس وقت کی بلغار رعایا کے صدر مقام سے پچیس دن کی مسافت پر واقع ہے۔ البیرونی ان پہاڑوں کا ذکر کرتا ہے جو آٹھویں صدی عیسوی سے کوهستان یورال کے نام سے معروف ہیں اور انہیں باشقرت کے پہاڑ لکھتا ہے۔ ۹۲۲ء میں ابن فضلان خود باشقرت کے مذہب، اطوار اور علاقے کا مطالعہ کرنے کے لیے گیا۔ اسے اس قوم کے خیمے یورال کے صوبے میں بلغار کی سرحد کے قریب ملے۔ اس کا بیان ہے کہ باشقرت کامل طور پر شہنیت کے پیرو تھے۔ ان میں سے ایک نے، جو مسلمان تھا، عرب مشن سے رفاقت کی تھی (دیکھیے ابن فضلان، ص ۳۰ بعد، ۱۳۷ تا ۱۵۶)۔ ابو حامد الاندلسی، جس نے ۱۱۳۵ء میں باشقرت کے علاقے کی سیاحت کی تھی، لکھتا ہے کہ ایک باشقرت مسلمان داؤد بن علی نے اسے بتایا کہ اناطولیہ کے شہر قونیہ کے قریب طویل قامت لوگوں کی قبریں ہیں۔ الادریسی نے اپنے معاصرین کے بیانات کو بظلمیوس کے تراجم سے حاصل کی ہوئی معلومات سے خلط ملط کر کے اس علاقے کے متعلق بہت تفصیلی حالات بیان کیے ہیں، مثلاً اس نے دریائے سیبک Yayik اور دریائے ایدیل (آق ایدیل) کے کناروں پر بسے ہوئے شہروں نمجان، گورخان اور قروقایہ (قرہ قایہ) کا ذکر کیا ہے اور ان کی لوہے اور پیتل کی صنعت، ان کے اسلحہ اور مسلمان ملکوں میں ان کے مال کی برآمد کا حال لکھا ہے۔ اسلامی مآخذ میں

سے ایک کی قبر ملی ہے، جس نے ۱۳۶۸ء میں وفات پائی (دیکھیے Karasnaya Bashkiriya، ۲ اکتوبر ۱۹۳۸ء)۔ تورہ خوانین میں سے آخری حکمران قوچم خان کے بیٹے علی خان، والی باشقرد، کا صدر مقام اوفہ کے نواح میں تھا (دیکھیے اوتیش حاجی: تاریخ دوست سلطان، ص ۳۶۷؛ مقالہ نگار کے پاس اس کتاب کا ایک نجی نسخہ ہے)۔ جن نوغائی میرزاؤں نے باشقردستان کے جنوب مغربی علاقوں پر حکمرانی کی ان میں خاندان کا بانی ادوئغہ اور اس کا بیٹا نورالدین سرکرده تھے (باشقرتی تلفظ میں نورادین؟ اس کے متعلق رزیہ نظمیں اور گیت اب تک رائج ہیں)۔ اس میرزا نے اپنی پر آشوب زندگی کے آخری ایام باشقرتوں میں بسر کیے اور ۱۳۱۱ء میں وفات پائی۔ سولہویں صدی کے وسط میں قازاق کے خان حق نذر نے باشقرد کے صوبے کو اپنا مطیع بنا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاین قبیلے کا حکمران آق کلیمت اور مین قبیلے کا حکمران قرہ کلیمت اپنے نوغائیوں کو ساتھ لے کر ۱۵۰۷ء میں کرکویان کی طرف چلے گئے، لیکن دوسرے میرزاؤں نے، جو دریائے ایدیل کے مشرق میں رہ گئے تھے، بعد میں از سر نو اقتدار حکومت حاصل کر لیا۔ سولہویں صدی کے نصف آخر میں صوبہ باشقرد میں تین احمد اوغلو، اشترک میرزا اور اسمعیل اوغلو اور روس میرزا نے سرگرمیاں دکھائیں۔ ان میں سے ایک، یعنی اوروس میرزا نے عثمانی سلطان سلیمان قانونی کو مراسلہ بھیج کر توجہ دلائی تھی کہ سلطان دریائے ایدیل کے طاس کو فتح کر کے اس پر قبضہ کر لے، لیکن اوروس میرزا، علی خان اور اشیم سلطان (شیبانی قوچم خان کے بیٹے) میں سے کسی کو دریائے ایدیل کے مشرق میں روسیوں کا پھیلاؤ روکنے میں کامیابی نہیں ہوئی۔

روسیوں نے جو قازان اور استراخان پر قابض

آبا و اجداد سے ورثے میں ملا تھا اور وہ ہنگری (مجارستان) میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ ابن فضل اللہ العمری نے اناطولیہ کے ایک تاجر حسن رومی سے جو معلومات حاصل کیں ان سے پتا چلتا ہے کہ مغول حکمرانوں کے عہد میں باشقرت ایک علیحدہ قاضی کے ماتحت تھے۔ آج بھی اوفہ Ufa کے قریب چشمہ نامی ایک گاؤں میں حاجی حسین بن امیر عمر ترابی ترکستانی نامی ایک قاضی کا مزار زیارت گاہ عوام ہے، جس نے ۱۳۴۲ء میں وفات پائی تھی۔

چونکہ چنگیز خان نے باشقرد (باشقرت) کا صوبہ اپنے بیٹوں کے لیے گرمائی چراگاہ کے طور پر مخصوص کر دیا تھا اس لیے باشقرت چنگیز کے بیٹوں کی فوجی ملازمت میں داخل ہو گئے۔ باشقرت میں بعض ممتاز امرا گزرے ہیں، جنہوں نے ایران کے ایلخانی اور مصر کے مملوک حکمرانوں کی ملازمت اختیار کی (مثلاً ایک باشقرت امیر، جس نے غازان خان کے عہد میں اناطولیہ کی ایک بغاوت فرو کی؛ سرقان باشقرت، جس نے الجایتو کی ملازمت اختیار کی)۔ جن باشقرتوں نے مصر میں ملازمت کی ان میں ناصر الدین ناصر الباشقردی (عربی کا شاعر)، علاء الدین باشقرت الناصری، سنجر الرکن الباشقردی، علم الدین باشقردی (اعلیٰ سیرت کا ایک مدیر، جو سلطان قلاؤون کے عہد میں شام کا مدارالمہام تھا) قابل ذکر ہیں۔

پندرہویں اور سولہویں صدی میں شیبان (تورہ) کے خوانین صوبہ باشقرت پر حکم ران تھے۔ یہ خوانین کوهستان یورال کے مشرق میں صوبہ تورہ کے شہروں میں رہتے تھے۔ باشقردستان میں ان کے مرکز استرلتامق کے بالمقابل تورہ تاؤ اور اوفہ کے قریب دریائے قلماس کے کنارے خان اوردسی میں تھے۔ حال ہی میں یہاں تورہ خوانین میں

ہو چکے تھے، ۱۵۸۳ء اور ۱۵۸۶ء میں دریائے ایدیل اور دریائے بیک پر نئے قلعے تعمیر کیے اور پرانے قلعوں کو مستحکم کیا (یاٹسک، سمارا، برسک، اوفہ)۔ روسیوں کے اس اقدام نے اوریوس میرزا کو احتجاج پر مجبور کیا اور اس نے ایک خط میں ایون Ivan چہارم کو لکھا کہ ”باشقرت کے جذبات“ یہ ہیں کہ چونکہ وہ محاصل مجھے ادا کر رہے ہیں اس لیے روسیوں کی طرف سے ٹیکسوں کا مطالبہ ان کے داخلی امور میں مداخلت کے مترادف ہے (دیکھیے *Kogda snovani : P. Pekarskiy* : P. Pekarskiy goroda Ufa i Samara، ۱۸۷۲ء، ص ۸)۔ روسی سموردار جانوروں (نیولا وغیرہ) کی کھالوں کا معمولی سالانہ ٹیکس لینے پر قانع ہو گئے اور خوانین کو ان کی جاگیروں پر بحال رکھنے کا اعلان کر دیا اور کوشش کی کہ انہیں فوجی ملازمت میں بھرتی کر لیں (۱۶۰۰ء)۔ بہر حال روسی ایک خونیں جدوجہد کے منزلوں سے گزرتے ہوئے بتدریج اس علاقے کے مالک بن گئے۔ ۱۶۲۹ء میں باشقرتوں کے ایسے خاندانوں کی تعداد جو روسیوں کی اطاعت گزار تھے ۸۸۸ تھی۔ ۱۷۰۰ء کے بعد یہ تعداد ۷۰۰ تک پہنچ گئی (دیکھیے *Istoriya Ufinskago : Novikov* : *dvoryanstva*، ۱۸۷۸ء، ص ۷۵)۔ روسی حکومت کے زمانے میں اس صوبے کا نظم و نسق اور اس کی معاشرتی تنظیم عرصے تک جوں کی توں رہی۔ اس زمانے میں لوگ متعدد طبقات میں منقسم تھے: میرزایان (روسی: *keniaz*)، جو تاتاری اور مغول شرفا کے خاندانوں کے لوگ تھے۔ قبائل کے سردار بے (روسی: *starshina*) اور ترخان کہلاتے تھے۔ عصبہ (عربی لفظ: روسی: *Votchinnik*) موروثی جاگیردار تھے۔ جو لوگ فوجی ملازمت کرتے تھے وہ جبری طور پر بھرتی کیے ہوئے کسان ہوتے تھے، جنہیں یاسکلی یا تپتر (یعنی دفتر) کہا جاتا تھا۔ بے اراضی کسان (پرانی ترکی:

بویل؛ مغولی: بوگل، جس کے معنی قیدی کے ہیں) اور تسنک (خانہ بدوش، جو کسی معین گاؤں سے وابستہ ہوں)۔ یورمارتی باشقرتوں کے میرزا، بے اور ترخان ۱۶۳۹ء میں روسی رعایا کی حیثیت سے پہلی مرتبہ اپنے عام سیاسی مسائل پر غور کرنے کے لیے خان توابہ سی (موجودہ حاجی کے نزدیک) کے مقام پر جمع ہوئے اور معاملات حکومت کی سرانجام دہی کے لیے انہوں نے ایک بین (قرولٹائی، دوان؛ اسلامی اصطلاح: دیوان) ترتیب دی۔ مرکز میں یورمارتی قبیلے کے ساتھ عصبہ چار عسکری شاہراہوں، یعنی (۱) نوغانی کی سڑک، (۲) قازان کی سڑک، (۳) سائے بیریا کی سڑک اور (۴) اوسہ کی سڑک کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے تھے۔ جب سے روسیوں نے ان علاقوں میں اپنے آپ کو مستقل طور پر متمکن کرنے کا فیصلہ کیا تھا انہیں باشقرتوں سے برابر لڑائیاں لڑنا پڑیں۔ ان بغاوتوں اور خونریزیوں کی تعداد اتنی زیادہ اور انکا انداز اتنا خوف ناک تھا کہ روسی مصنف Dobrovin (*Pugachev*)، مطبوعہ ۱۸۸۳ء، ص ۱: ۲۵۳) کو باشقرتوں کے لیے ”مشرق میں روسی حکومت کے خطرناک ترین دشمن“ کے الفاظ استعمال کرنا پڑے۔ بالآخر جب اس جنگ و جدل میں قازاق خوانین نے روسیوں کا اقتدار تسلیم کر لیا تو اس کے بعد روسی دریائے بیک کے طاس میں داخل ہو گئے اور وہاں انہوں نے جنگی استحکامات کا ایک سلسلہ تعمیر کر لیا، جو اٹھارہویں صدی عیسوی کے وسط تک پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ پہلی بڑی بغاوت سید بتر (یا سید جعفر) کی سرکردگی میں ۱۶۶۱ء میں مغربی باشقردستان میں شروع ہوئی۔ اس بغاوت کے دوران میں، جو تھوڑے تھوڑے وقفوں کے ساتھ کئی سال تک جاری رہی، باشقرت کی ناختمین مجارستان کے شہر دبرجین Debreczen تک جا پہنچیں (دیکھیے زکی ولیدی طوغان: وہی

خارجی دشواریوں سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس سلسلے میں دو اشخاص نے خاص طور پر شہرت حاصل کی: ایک آقائی سلطان، جو روسیوں میں مقدس سلطان کے نام سے معروف تھے اور دوسرے غائب سلطان۔ یہ دونوں قواچم خاں کے خاندان کے افراد تھے۔ ۱۷۱۰ء میں اشتکوں یعنی باشقرتوں نے مدد مانگنے کے لیے پہلوان گل نامی ایک سفیر استانبول بھیجا۔ عثمانی مآخذ سے ظاہر ہے کہ روسیوں نے چونکہ ان کے زعیم غائب سلطان کو قتل کر دیا تھا اس لیے انہوں نے تیرک کے قلعے میں چالیس ہزار روسیوں کو تہ تیغ کر دیا (دیکھیے رشید: تاریخ، ۳: ۳۲۷)۔ اس آخری مہم کی تاخت بہت دور تک پہنچی۔ قازان کے کسانوں کی رفاقت کے باعث باشقرت قازان کے پھانکوں تک جا پہنچے۔ بالآخر زار پیٹر اول نے اس بغاوت کا خاتمہ کر دیا، جو سترہ سال سے جاری تھی۔ یینچورا نامی ایک باشقرت زعیم نے ماسکو میں طویل مذاکرات کے بعد ایک صلح نامہ مرتب کر لیا، جس کی رو سے اوفہ کو صوبائی صدر مقام بنایا گیا، تاہم مشرقی باشقرتوں نے، جو اپنے آپ کو قازاق قرہ قلیاق خوانین کی رعایا سمجھتے تھے، آزادی کی جدوجہد جاری رکھی۔ جب روسیوں نے دریاے بییک کے کنارے قلعوں کی تعمیر شروع کی تاکہ باشقرت کے صوبے کو قازاقستان سے الگ کر دیں اور قازاق خوانین کو تابع بنا لیں تو باشقرتوں نے قرہ قلیاق خاں (بہادر کے بیٹے غائب) کو اپنا بادشاہ تسلیم کر کے روسیوں کا قتل عام کیا (۱۷۳۵ء)۔ یہ بغاوت فرو کرنے کے لیے روسیوں نے باشقرتوں کا قتل عام کیا، انہیں دار پر کھینچا اور مسجدوں میں جمع ہو جانے والے لوگوں کو زندہ جلایا۔

۱۷۳۹ء میں باشقرتوں نے ایک بار پھر جنگ آزادی شروع کر دی۔ اس مرتبہ ان کا سردار قالموق شہزادہ

کتاب، ص ۱۶۲)۔ جب یہ واقعات پیش آ رہے تھے تو اولیا چلبی داغستان اور کریمیا کی سیاحت کر رہا تھا۔ وہ باشقرتوں کا ذکر توغائیوں کے طور پر کرتا ہے اور انہیں ہشڈک (یعنی اشتک) کہتا ہے۔ اوروس میرزا نے اپنے اس خط میں جو اس نے زار ایون Ivan چہارم کو لکھا تھا اور ابوالغازی بہادر خاں نے اپنی تالیفات میں باشقرت کو اشتک یا اشتک لکھا ہے۔

اولیا چلبی یہ بھی لکھتا ہے کہ میں باشقرتوں سے، جب وہ روسیوں سے لڑ رہے تھے، ملا اور ان کے دو جنگی امرا (ابوغا، جو مذکورہ بالا ایشیم سلطان کا بیٹا تھا اور اس کے بیٹے کوچک سلطان) سے ملاقات کی۔ یہ واقعہ ۱۷۶۵/۵۱.۲۶ء کا ہے۔ اولیا چلبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان باشقرتوں میں سے بعض نے عثمانی رعایا بننے اور روسیوں اور قالموقوں کے مقابلے میں عثمانی سرحدات کی مدافعت کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔

اولیا چلبی کا بیان ہے کہ خشدق، یعنی باشقرت، دین اسلام کے راسخ العقیدہ اور بڑے جوشیلے پیرو تھے۔ ان کے پاس تیز تلواریں تھیں اور وہ بہادر لوگ تھے۔ وہ گھوڑوں کا گوشت کھاتے تھے اور عرق (شراب) نہیں پیتے تھے۔ اپنے سروں پر پانی پینے کے پیلے کی شکل کی قلیاق پہنتے تھے (مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے اولیا چلبی: سیاحت نامہ ۷: ۲۶۱، ۸۱۱ تا ۸۲۵، ۸۳۵ تا ۸۳۶)۔

۱۷۶۲ء میں باشقرتوں نے پھر اوفہ اور دوسرے روسی قلعوں پر حملے کیے اور روسی کسانوں کو مار ڈالا۔ اس وقت روسی حکومت نے باشقرت کے محکوم صوبوں میں آنگری کا پیشہ سزائے موت کی حد تک ممنوع قرار دے دیا، اس لیے کہ باشقرت اپنے سارے ہتیار خود ہی بناتے تھے۔ مختصر یہ کہ باشقرت نے اپنی بغاوتوں میں روسیوں کی داخلی اور

اور اس کا بیٹا صلوات تھا۔ اس مرتبہ بھی روسیوں کے کارخانے جلائے گئے، لیکن یہ بغاوت بھی کاسک پگاچیف Pugaçev کی بغاوت کے ساتھ فرو کر دی گئی۔

زارینہ کتھرائین نے باشقرتوں کی تالیف قلوب کی پالیسی اختیار کی۔ اس نے اس صوبے کو باشقرت کے بارہ روایتی قبائل کے علاقوں پر منقسم کر دیا (۱۷۹۸ء) اور ایسے رسالے بنائے جن کے سوار اپنا قومی لباس پہنتے تھے، تاہم انہیں صرف تیر کمان رکھنے کی اجازت تھی، بارودی اسلحہ نہیں۔ ان رسالوں نے نپولین Napoleon کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور پیرس تک جا پہنچے۔ انہیں دیکھ کر بعض فرانسیسی اور جرمن مصنفین کو مشرقی چیزوں سے دل چسپی پیدا ہوئی (دیکھیے Goethe's Erlebnis des : H. H. Schaefer Ostens، ص ۱۱)؛ لیکن جس طرح ۱۸۶۱ء میں مقامی حکومتیں (پبلق کے صوبے) توڑ دی گئی تھیں، اسی طرح یہ رسالے بھی ۱۸۶۲ء میں توڑ دیے گئے۔ اس وقت تک باشقرتوں کا نظم وزارت خارجہ کے تحت آچکا تھا۔ بالآخر ۱۸۷۲ء سے ان کے ساتھ دوسری روسی رعایا کا سا سلوک ہونے لگا۔ باشقرتوں کی چند عسکری ٹولیاں (کمپنیاں) اس وقت تک قائم چلی آ رہی تھیں۔ ۱۸۸۱ء میں وہ بھی توڑ دی گئیں، لیکن اراضی اور نظم و نسق کے امور میں باشقرت ایک خاص قانون کے تابع شمار ہوتے رہے، جو ”باشقرتوں کے نظم و نسق کے لیے مخصوص تھا“۔

۱۹۰۰ء کے انقلاب کے دوران میں باشقرتوں کی کوئی سرگرمی قابل ذکر نہیں، لیکن ۱۹۱۷ء کے انقلاب میں باشقرت پھر سرگرم عمل ہوئے۔ اس سال یکم سے دسویں مئی تک کے ایام میں ”روسی مسلمانوں کی مجلس عمومی“ نے مسلمان ترکوں کے صوبوں کے لیے حق خود اختیاری کا فیصلہ کیا۔

شونا تھا (جو سیاہ ریش یا سلطان گرای کے نام سے زیادہ معروف ہے؛ قازاقوں اور الطائی کے لوگوں کی رزمیہ نظموں میں اسے شونا باتر کے نام سے یاد کیا گیا ہے)۔ لڑائی دو سال تک جاری رہی۔ آخر کار روسی فتح یاب ہوئے، لیکن شونا نے، جو بھاگ کر قازاق خوانین کے ہاں چلا گیا تھا، روسیوں کے دلوں پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے۔ راڈلوف Radloff اور ایگنائیف Ignatiev نے علی الترتیب الطائی اور باشقرت کی ان رزمیہ نظموں کو شائع کر دیا ہے جن کا ان واقعات سے تعلق ہے۔ اس بغاوت کے بعد باشقرتوں میں آہنگری کا پیشہ پھر سختی کے ساتھ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس سلسلے میں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ ۱۷۳۷ء میں باشقرتوں کی بین (قرولتائی) کا اجلاس سختی سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد روسیوں نے اس علاقے میں روسیوں کو آباد کرنے کی حکمت عملی اختیار کی اور اس پر مصر رہے، لیکن اس سے لوگوں میں اور زیادہ اضطراب پھیلا۔ ۱۷۵۵ء میں انہوں نے پھر باتر شاہ اییز کی سرکردگی میں بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ متعدد قبائل نے اپنے اپنے اضلاع میں روسی کارندوں اور سپاہیوں کو مار ڈالا اور روسیوں کے کارخانے اور گرجے جلا دیے۔ اس مرتبہ جنرل نیپلویف Neployev (جو اس سے پہلے استانبول میں روس کا سفیر رہ چکا تھا) کی حکمت عملی کی بنا پر باشقرتوں اور قالموقوں کے درمیان افتراق پیدا ہو گیا اور بغاوت بے نتیجہ رہی۔ ان کا محبوب رہنما قیدی بنا لیا گیا اور جب وہ زندان سے بھاگ نکلنے کے بعد دوبارہ گرفتار ہوا تو اسے ۱۷۵۶ء میں سینٹ پیٹرزبرگ کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ بہر کیف اس تشدد کے ذریعے جو امن قائم کیا گیا وہ زیادہ عرصے قائم نہ رہا۔ ۱۷۷۳ء میں باشقرت پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس مرتبہ ان کا زعمیم یولائی (قوٹائی قبیلے کا حکمران)

فوجیں کھڑی ہوں، چنانچہ انگریزوں نے ان افواج کو توڑ دینے پر اصرار کیا۔ اس مطالبے کی وجہ سے جنرل کولچک Kolçak نے (باشقرتوں کی) قومی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ۱۹۱۹ء میں جب سفید روسیوں کی فوجیں اس علاقے سے ہٹا لی گئیں تو باشقرتوں کی قومی حکومت نے، جسے اشتراکیوں کی سرخ افواج نے ”باشقردستان کی حکومت“ بنا دیا تھا، سوویت حکومت کے ساتھ فوج رکھنے اور داخلی معاملات میں آزاد ہونے کی شرائط پر معاہدہ کر لیا (۱۸ فروری ۱۹۱۹ء)۔ بعد ازاں تجویز کی گئی کہ باشقرتوں اور قازاقوں کی متحدہ حکومت قائم کر کے اورن برگ کو صدر مقام بنا دیا جائے، لیکن یہ تجویز مسترد ہو گئی اور اورن برگ قازاقستان کا اور اِستِرا لِنامق باشقردستان کا صدر مقام قرار پایا۔ اس وقت باشقردستان کی مملکت ”باشقردستان خرد“ پر مشتمل تھی، جس میں ترکوں کی اکثریت تھی۔ اس کا رقبہ ۸۳۸۷۳ مربع کیلومیٹر اور آبادی ۱۲۵۹۰۵۹ نفوس تھی۔ اس میں پینسٹھ سے بہتر فی صد تک ترک تھے۔ رئیس حکومت یوگوگ اوغلو تھا۔ اس حکومت کی فوج کی نفری ستائیس ہزار تھی۔ چودہ ماہ تک سوویت حکومت کے ساتھ اتحاد قائم رکھنے کے بعد یہ حکومت اس اتحاد سے علیحدہ ہو گئی اور سوویت کے مقابلے میں ترکستان کے ”باش مجی لِر“ کے ساتھ مل گئی۔ بالآخر باشقردستان میں سوویت کا مکمل اقتدار قائم ہو گیا اور یہ فوج توڑ دی گئی۔ سوویت نے اوفہ کے صوبے کو، جس کی آبادی میں غالب اکثریت روسیوں کی تھی، باشقردستان سے ملا کر باشقردستان کلان کے نام سے ایک صوبہ بنا دیا اور اس کا صدر مقام اوفہ کو بنایا۔ اس طرح اس صوبے کا رقبہ ۱۵۱۸۳۰ مربع کیلومیٹر اور اس کی آبادی ۲۹۷۵۳۰۰ تک پہنچ گئی، جس میں اکاون فی صد ترک تھے (۱۹۳۵ء)

اس فیصلے کے مطابق باشقرتوں کے مندوبین نے، جو اس اجتماع میں شامل ہوئے تھے، اپنے صوبے کے نظم و نسق کی تنظیم کے لیے تین آدمیوں (زکی ولیدی، سعید میراس، اللہ یردی جعفر) کی ایک مجلس مقرر کر دی۔ قازاقوں اور قرغیزوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بعد انہوں نے باشقرتوں کا ایک اجتماع عام طلب کیا۔ اس اجتماع میں فیصلہ کیا گیا کہ باشقرت جنوب اور جنوب مشرق کے ان ترکوں (قازاقوں اور ترکستانیوں) کی جدوجہد کا ساتھ دیں، جو خود مختاری کے حصول کے لیے کوشاں ہیں (Başkurt Aymağı) اوفہ (۱۹۲۵ء، ۱: ۳)؛ چنانچہ ایک مرکزی مجلس اور سابقہ علاقوں کے مطابق علاقائی مجالس قائم کی گئیں، جو توبک Tubek کے نام سے موسوم ہوئی۔ اور اس سال کے موسم خزاں میں ایک فوج کی ترتیب کا کام بھی شروع ہو گیا۔ صوبہ اورن برگ کے شہر کارواں سزای میں مرکز قائم کر لیا گیا۔ پکباف اوغلو یونس ناسی ایک ماہر قانون کے زیر صدارت قومی حکومت قائم ہوئی۔ ۱۹۱۸ء میں روسیوں نے باشقرتوں کی فوج کو شکست دی اور یہ حکومت توڑ دی۔ اس حکومت کے ارکان کو اورن برگ میں قید کر دیا گیا۔ ۲ اپریل کو باشقرتوں نے جیل خانے پر حملہ کیا اور ارکان حکومت بھاگ کر کوہستان یورال میں چلے گئے۔ بالآخر یورال اور مغربی سائے بیریا میں باشقرت بھر منظم ہوئے، دو رجمنٹیں بنائیں اور باشقرتوں کی قومی حکومت ایک دفعہ بھر اورن برگ میں داخل ہوئی۔ جنرل ایپشو لاتوف کے زیر کمان باشقرت آرمی کورز (جیوش عسکری) کے نام سے فوج مرتب کی گئی، جو قازاقوں اور قرغیزوں کے الگ الگ لشکروں پر مشتمل تھی۔ اس موقع پر جرمن افواج نے یوکرین اور قفقاز کی سر زمین پر پیش قدمی کی، جس پر انگریز بہت برہم ہوئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یورال میں قرغیزوں اور باشقرتوں کی قومی

کی مردم شماری)۔

باشقورتی زبان قازاتی اور قازانی کے بین بین
ہے۔ سوویت حکومت نے اس زبان میں کتابوں کی
اشاعت شروع کر دی ہے۔

مآخذ: (۱) *Magna Hungarica : Nemeth Jula*

در *Beiträge zur his. geog. des Orients*، طبع *von Mzik*

وی انا ۱۹۲۹ء، ص ۹۲ تا ۹۸؛ (۲) *Bashkiriya: Feloninko*

اوفہ ۱۹۱۲ء؛ (۳) عبداللہ عصمتی: باشقوردستان جغرافیائی،

اوفہ ۱۹۲۳ء؛ بغاوتوں کی تاریخ کے لیے دیکھیے

(۴) *A. Battal*: قازان ترک لری، استانبول ۱۹۲۵ء،

ص ۸۲ تا ۸۶، ۹۲ تا ۹۵، ۱۰۰ تا ۱۰۸، ۱۱۷ تا

۱۲۶؛ (۵) *Bashkirskiy vosstanya, 17. i : Çuloşnikov*

: *Dobrosmislov* (۶)؛ ۱۹۳۶ء؛ (۷) *Dobrosmislov*

: *Trudi nauşnago* (۷)؛ ۱۸۹۹ء؛ (۸) *Bashkirskiy bunt*

: *obsşestvo po izuşenyu bita, istoriyi i kùlturi bashkiriyi*

استر لتماق ۱۹۲۲ء، ج ۱ و ۲؛ (۸) *Mariali Obsşestva*

: *Bashkiriski krayov-* ج ۱؛ (۹) *izuşenya Bashkiriyi*

: *edşeski sbornik*، اوفہ ۱۹۲۲ء؛ (۹) شمسی تیسف:

باشقوردستان، د انقلاب تاریخی، اوفہ ۱۹۲۶ء؛

باشقورت کے نسلی اور نوعی کوائف کے لیے دیکھیے

(۱۰) *Bashkiri, opit etnologoşeskoj*: S. Rudenko

: *mon monografiyi*، ج ۱، پشروگراڈ ۱۹۱۶ء و ج ۲،

۱۹۲۲ء؛ (۱۱) *Etudes ethnographiques*: W. Youferow

: *sur les Baschkirs*، پیرس ۱۸۸۱ء؛ (۱۲) *Dr. J. Wasti*

: *Baschkiren. Ein Beiträg zur Klärung der Rassen-*

probleme Osteuropas، وی انا ۱۹۳۸ء؛ (۱۳)

: *Bashkiri*: D. Nikolsky، پشروزرگ ۱۸۹۹ء (آخر

کتاب میں اہم مآخذ کی فہرست درج ہے، ص ۳۳۸ تا

۳۶۵)؛ (۱۴) *Baschkirische*: H. Yansky و R. Lach

: *Gesänge*، وی انا ۱۹۳۹ء؛ باشقورتی زبان کے لیے دیکھیے

(۱۵) *Magna Ungaria*: G. Mészáros، بوڈاپسٹ

۱۹۱۰ء، ص ۱۰۱ تا ۱۳۳؛ (۱۶) *Bashkurt Aymađi*

ج ۱، ۱۹۲۶ء۔

(زکی ولیدی طوغان)

باشماقلتی: رک بہ بشمقلیق۔

- باشی بوزق: (یا باشی بوزوق) ایک اصطلاح، جس کا مطلب ہے "بلاقائد"، "غیر منسلک"۔ یہ اصطلاح پہلے پہل اواخر عہد آل عثمان میں صوبوں سے روزگار کی تلاش میں استانبول آنے والے بے خانمان لوگوں اور سلطان کی رعایا کے ایسے مسلمان مردوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جو فوج کے کسی دستے سے منسلک نہیں ہوتے تھے۔ لفظ کے مؤخر الذکر مفہوم سے "شہری" کا مفہوم پیدا ہوا (قب Redhouse: *Turkish-English Lexicon*، بذیل مادہ) اور اسی سبب سے جنگ کریمیا کے دنوں میں جو رضا کار انفرادی طور پر جماعتیں بنا کر عثمانی فوج میں داخل ہوئے باشی بوزق عسکری (شہری یا بے قاعدہ دستے) کہلائے۔ یہ بے قاعدہ سپاہی زیادہ تر البانیہ، کردستان اور قفقاز سے بھرتی ہوتے تھے۔ وہ اپنے اسلحہ اور گھوڑوں کا (کیونکہ ان میں سے بعض رسالوں میں بھی ہوتے تھے) انتظام خود کرتے تھے اور اہل کے سپہ سالار بھی اپنے ہی ہوتے تھے۔ جنگ کے دوران میں انہیں عام فوجی ضابطے کا پابند بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ ۱۸۷۷ء کی جنگ روس و ترکی میں باشی بوزق اپنے وحشی پن اور لوٹ مار کی وجہ سے اس قدر بدنام ہوئے کہ آئندہ کے لیے ان پر ملازمت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔

مآخذ: مقالہ از اوزون چرشلی، در لوات

(H. BOWEN)

- باصمہ چی: (ازبک زبان میں "راہزن"، "ڈاکو") یہ نام روسیوں کی طرف سے ترکستان مسلم اقوام کی اس انقلابی تحریک کو دیا گیا تھا جو ۱۹۱۸ء میں سوویت حکومت کے خلاف شروع ہوئی اور ۱۹۳۰ء بلکہ اس کے بعد تک قائم رہی؛ نیز رک بہ ترکستان؛ ازبک؛ تاجیک؛ خوقند؛ خیوہ؛

سعودی عرب، کویت، عراق، سعودی عرب اور عراق کے غیر جانب دار منطقے کی حدود کی جائے اتصال ہے۔

مآخذ: (۱) الہمدانی؛ (۲) یاقوت؛ (۳) محمد بن عبداللہ بن بلیہد؛ صحیح الاخبار، قاہرہ ۱۳۷۰۔
Kuwait and her neighbours: H. Dickson (۴)؛
London ۱۹۰۶؛ (۵) J.G. Lorimer؛
Gazetteer of the Persian Gulf, Oman, and Central Arabia، کلکتہ ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۰ء۔

(R. L. HEADLEY)

- * الباطن: رَکَ بہ اللہ و الاسماء الحسنیٰ.
- * الباطنة: مشرقی عرب میں ایک پست سطح کا ضلع، جو خلیج عمان کے سمندری ساحل اور العجر کے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ شمال کی طرف خطمہ بلاحة کی راس اور جنوب میں حیل آل عمیر کے گاؤں سے محدود ہے، جو السیب کے شہر کے جنوب مشرق اور مسقط کے شہر کے مغرب میں واقع ہے۔ اس ضلع کا عرض دس سے بیس میل تک ہے۔ ساحل کے قریب زمین ریتلی ہے اور اس میں جگہ جگہ کم گہرائی کے بہت سے کنویں ہیں۔ زیادہ آگے اندرون ملک میں زمین چکنی مٹی کی ہے اور پھر دامن کوہ کی پہاڑیوں کے قریب پہنچ کر یہ زمین پتھریلی ہو جاتی ہے۔ متعدد ندیاں (وادیاں) اس ضلع کے طول و عرض کو قطع کرتی ہیں اور بہتی ہوئی ساحل کی طرف چلی جاتی ہیں، جہاں ان کے بہنے کے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ الباطنہ نام کا مفہوم پست سطح کا خطہ ہے، برعکس الظاہرہ (رَکَ بَانَ) یعنی العجر کے مغربی رخ پر نسبتاً بلند خطے کے، جہاں الباطنہ سے دو اہم دروں وادی الجزی اور وادی الخواسنہ کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ الباطنہ دراصل ماہی گیری اور کھجوروں کی کاشت کا مخصوص خطہ ہے، اگرچہ اندرونی علاقہ

ترکمان؛ انور پاشا۔

(A. BENNIGSEN)

- * باطل و فاسد: رَکَ بہ فاسد۔
- * باطمان: رَکَ بہ باتمان؛ بَتَمَن۔
- * الباطن: شمال مشرقی عرب میں ایک وسیع وادی۔ کسی زمانے میں یہ وادی رَمَہ [رَکَ بَانَ] کی زبیریں گزر گاہ تھی، لیکن اب صحراے دہناہ [رَکَ بَانَ] کی ریت ان کے درمیان حائل ہے۔ یہ وادی شمال مشرقی رخ تین سو پچاسی کیلومیٹر لمبی ہے اور دہناہ میں واقع حُشوم الشامی سے زبیر کے جنوب مغرب میں پندرہ کیلومیٹر کے فاصلے پر ایک میدان میں ختم ہو جاتی ہے۔ عرض غیر معمولی طور پر یکساں ہے، یعنی کناروں سے یہ دس یا تیرہ کیلومیٹر اور تہ سے دو تا تین کیلومیٹر چوڑی ہے۔ مقاسی بارشوں سے اس میں پانی اکھٹا ہوتا ہے۔ الباطن کا زیادہ حصہ بہتے پانی کا وہ قدرتی نالہ تھا جو وادی رَمَہ کے ذخیرے سے آیا کرتا تھا کیونکہ دِبْدِبا [رَکَ بَانَ] کے میدان کے دونوں اطراف میں وہ کنکر بچھے ہوتے تھے جو عرب کے "سپر نما" حصے سے بہ کر آئے تھے (دیکھیے مادۃ العرب، فصل ۲، ۳)۔ الباطن ہر چند کہ بصرے سے حجاز کو جانے والی تاریخی شاہ راہ رہی ہے، تاہم اس میں صرف چند ایک آثار قدیمہ ہی کا ہمیں علم ہے، جن میں سے سب سے نمایاں وہ چوبیس گندے کنویں ہیں جو حضرباطن نام گاؤں کے پاس ہیں اور جنہیں یاقوت نے حضرباطن نام دیا ہے۔ حضرباطن کی کل آبادی دو سو گھروں اور دارالامارت کے ایک قلعے پر مشتمل ہے۔ یہ امارت مشرقی عربیہ الدمام کے زیر انتظام ہے۔
- * ۱۹۲۲ء کے معاہدے کے مطابق، جو العقیقہ میں ہوا، وہ مقام جہاں الباطن اور اس کی معاون ندی العوجاہ ملتی ہیں (اور جس کی تعیین نہیں کی گئی)

میں پرتگالیوں کے اخراج کے وقت تک صحار ایک تجارتی بندرگاہ کی حیثیت سے سقط اور هرمز کا مقابلہ کرتا رہا۔ نادر شاہ [رک باں] کے عہد میں ایرانیوں کی الباطنة پر دوبارہ مستقل طور پر قبضہ جمانے کی کوششیں زیادہ تر آل بوسعید (دیکھیے بوسعید) کے احمد بن سعید کی مساعی کی وجہ سے ناکام ہو گئیں۔

سلطان سقط کے والی (نائین) السیب، برکا، المصنعة، سوق، الخابورة، اور صحار میں متعین ہیں۔ ان جگہوں سے حاصل کردہ چنگی اور زکوٰۃ کی آمدنی شاذ و نادر ہی اداری مصارف سے زائد ہوتی ہے۔ الباطنة کی مستقل آبادی کا اندازہ ۱۹۰۸ء میں Lorimer نے تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار نفوس کیا تھا، جن میں سے نصف ساحلی علاقے میں رہتے تھے۔ اندرونی علاقے کے خانہ بدوش بدویوں کی تعداد مقابلہ بہت کم ہے۔ اقامت پذیر آبادی میں بڑے قبیلے آل سعد اور حواسنہ ہیں۔ ضلع کے بہت سے بدوی انہیں دو قبیلوں اور بنو خاروص سے تعلق رکھتے ہیں۔ نسبتاً چھوٹے قبیلے یہ ہیں: البدوات، آل حمد، آل جراد، الموالک، الثوافل، آل بوقرین، آل بورشید، اور الشبول۔ الباطنة کے لوگوں کی بڑی اکثریت سیاسی اعتبار سے ہناوی ہے اور مذہبی اعتبار سے اباہی - بلوچی اور حبشی باشندے سنی مذہب کی جانب میلان رکھتے ہیں۔

مآخذ: (۱) البلاذری، فتوح؛ (۲) ابن الأثیر؛

(۳) ابن زریق: فتح (مخطوطہ کیرج، عدد Add. ۲۸۹۲)؛

ترجمہ *Imams and Seyyides: G. Badger*، لندن ۱۸۷۱ء؛

(۴) ابن بشر، تاریخ، مکہ ۱۳۴۹ھ/۱۹۳۰ء؛ (۵)

چند نیم خانہ بدوش لوگوں اور ان کے مویشیوں کا کفیل ہے۔ سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ کھجور کے درختوں کا ایک تقریباً مسلسل منطقہ چلا گیا ہے، جو بعض جگہ اندرونی علاقے میں تقریباً سات میل کی گہرائی تک پھیلا ہوا ہے۔ گیہوں، کپاس، جو، نیشکر، لوسرن (Lucerne) چارہ، آم، کیلے، انجیر، کھٹے، خربزے اور زیتون کے پھلوں کی کاشت بھی ہوتی ہے، جنہیں یہاں کے کثیر التعداد کنوؤں سے سینچا جاتا ہے۔ پالتو جانور بھیڑیں، بکریاں اور گدھے ہیں اور خاص طور پر سواری کا ”باطنیہ“ اونٹ ہے، جو اپنی آرام دہ چال کی وجہ سے عمانی اونٹوں کی تین مشہور نسلوں میں سب سے زیادہ ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ ماہی گیری اکثر ”شاشہ“ میں بیٹھ کر کی جاتی ہے، جو کویت کی ”ورقیہ“ سے مشابہ کھجور کی شاخوں (جرید) سے بنی ہوئی کشتی ہوتی ہے اور جس کے ڈوبنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس سے بڑی کشتیاں تجارت کے لیے خلیج فارس، جنوبی عرب، زنجبار اور پاکستان تک جاتی ہیں۔

الباطنة کو سب سے پہلے ۵۸/۶۲۹ء میں

ابو زید الانصاری اور عمرو بن العاص (رک باں) نے اسلام سے مشرف کیا، جن کا خیر مقدم الجندہ کے خاندان نے صحار (رک باں) میں کیا تھا۔ ساتویں صدی ہجری/ تیرھویں صدی عیسوی میں ایرانیوں نے دو مرتبہ اس علاقے پر چڑھائی کی اور انہوں نے یہاں مدتوں اپنے قدم جمائے رکھے، تاآنکہ بالآخر ۹۲۸ھ/ ۱۵۲۲ء میں پرتگالیوں نے انہیں یہاں سے نکال دیا۔ اگرچہ وہ خراج جو اس سے پہلے هرمز کے حکم ران کو بھیجا جاتا تھا اب پرتگالی وصول کرتے رہے، تاہم ۱۰۲۵ھ/۱۵۱۶ء تک الباطنة کے ساحل پر ان کا قبضہ مسلسل طور پر نہیں رہا۔ یعاربہ (دیکھیے یعرب) کے خاندان کے ہاتھوں ۱۰۵۳ھ/۱۶۳۳ء

(الف) اسمعیلہ [رک باں] اور ان سے ملتے جلتے شیعہ گروہوں میں ایک خاص قسم کی تاویل [رک باں] کا ارتقا ہوا، جسے ”باطنی تفسیر“ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اسلوب کے اعتبار سے رمزى یا تمثیلی ہوتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے فرقے کے مخصوص اعتقادات کو پیش کیا جائے۔ اسے ائمہ کی سند سے روایت کیا جاتا ہے اور یہ چیز اسرار میں داخل سمجھی جاتی ہے۔ شیعوں کے تمام گروہوں نے، بشمولیت فرقہ دروزی، اس تاویل باطنی کو کسی نہ کسی صورت میں قائم رکھا ہے اور تصیری نظام بھی ان باطنی حلقوں سے مربوط ہے۔ اس رمزى تاویل کے آغاز کا سراغ دوسری صدی ہجری/آٹھویں صدی عیسوی میں عراق کے شیعہ غلاة میں مل سکتا ہے۔ یہ قول ابو منصور العجلی کی طرف منسوب ہے کہ ”السموات“ سے مراد امام ہیں اور ”الأرض“ سے مراد امام کے پیرو۔ ابو الخطاب (م ۵۱۳۸/۲۰۰-۲۰۶) کے متبعین میں تمثیلی تاویل خاص طور پر مروج معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض کا خیال تھا کہ ہر پشت میں ایک ”ناطق“ ہوتا ہے، جس کا فرض یہ ہے کہ مذہبی حقائق کا اعلان عوام کے سامنے کرے اور ایک ”صامت“، جس کا فرض یہ ہے کہ حقائق کی تاویل خواص کو بتائے۔ یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ باطنی تاویل کے ایسے عناصر خطابیوں سے اسمعیلی تحریک میں داخل ہوئے، جہاں ان میں ایسی ایسی باریکیاں نکال گئیں کہ باطنی تاویل ان کا امتیازی نشان بن گئی۔

باطنی نظام کے چار بنیادی تصورات ہیں:

(۱) باطن، (۲) تاویل، (۳) خاص و عام اور (۴) تقیہ۔ یہ سب بنیادی تصورات کسی بھی عقیدے کی تبلیغ کے وقت لازماً پیش نظر رہتے تھے۔

ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہر مقدس متن کے کچھ باطنی معنی ہوتے ہیں، جو ظاہری یا لفظی

باتنوت: (۶) السالمی: تحفہ الأعیان، قاہرہ ۵۱۳۳۲
 ۱۹۱۳ء تا ۱۹۳۸ء (۶) وزارت بحر [برطانیہ]:
A Handbook of Arabia، لندن ۱۹۱۶-۱۹۱۷ء: (۷)
Commentaries: Albuquerque، طبع Hakluyt، لندن
 ۱۸۷۵ء: (۸) کائناتی: Caetani: *Annali*: (۹) F. Danvers
The Portuguese in India، لندن ۱۸۹۳ء: (۱۰)
Travels: Pietro della Valle، لندن ۱۶۶۵ء: (۱۱)
Asia Portuguesa: M. de Faria e Sousa
 ۱۹۳۵ء تا ۱۹۳۷ء: (۱۲) Ch. Guillain
Documents: sur l'histoire de la Afrique orientale
 پیرس ۱۸۵۶ء: (۱۳) *Nadir Shah: L. Lockhart*، لندن ۱۹۳۸ء:
Gazetteer of the Persian Gulf: J.G. Lorimer
 ۱۹۰۸ء تا ۱۹۱۵ء: (۱۵) S. Miles
The countries and tribes of the Persian Gulf
 لندن ۱۹۱۹ء: (۱۶) *Beschreibungen von Arabien: Niebuhr*
 کوپن ہیگن
 ۱۷۷۲ء: (۱۷) *Narrative....: Palgrave*، لندن
 و کیمبرج ۱۸۶۵ء تا ۱۸۶۶ء: (۱۸) R. Said
Sail Bin Sultan: Ruete، لندن ۱۹۲۹ء: (۱۹)
 وہی مصنف، در *JCAS* ج ۱۶، حصہ ۳، ص ۱۹۹:
Selections from the Records of the Bombay (۲۰)
 ج ۲۳، بمبئی ۱۸۵۶ء: (۲۱) B. Thomas
Alarms and Excursions in Arabia، انڈیاناپولس
 ۱۹۳۱ء: (۲۲) *Travels in Arabia: Wellsted*، لندن
 ۱۸۳۸ء.

(R. L. HEADLEY)

* **باطنیہ: (الف) اسمعیلوں کو یہ نام خصوصاً**
 اس لیے دیا گیا کہ وہ قرآن مجید اور احادیث کے
 ظاہری الفاظ کے ”باطنی“ معنوں پر زور دیتے تھے؛
 (ب) عموماً اس کلمے کا اطلاق ہر ایسے شخص پر بھی
 ہوتا تھا جس پر یہ الزام ہو کہ وہ قرآن و حدیث میں
 لفظی معنوں کو رد اور باطنی معنوں کو قبول
 کرتا ہے۔

لوگ ہیں جو رسوم کی بجا آوری کے ساتھ بانابطہ طور پر جماعت میں داخل ہوئے ہوں، یعنی امام کی اطاعت کرتے ہوں جو کہ ہر نسل میں حضرت علیؓ کا نمائندہ اور تاویل کا جائز و مختار ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اسمعیلیوں میں امام اور اس کے متبعین کے درمیان استادوں کا ایک درجہ وار سلسلہ قائم تھا۔ متبعین کو بتدریج کئی مراحل میں باطن کی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کا طریقہ خالص تحکمانہ تھا۔

باطن محض اس لیے باطن نہیں کہ وہ غیر ظاہر ہے بلکہ اس لیے بھی کہ وہ بھید ہے۔ اس کا علم وحی کی ظاہری پیروی کرنے والے عام لوگوں کو نہیں دیا جاتا تھا کہ اسے غیر مستند ہونے کی وجہ سے اس کا غلط استعمال نہ کرنے لگیں: چنانچہ شیعوں کے اصول تقیہ [رک بان] کی تشریح میں بھی اس فرض کی طرف اشارہ ہے۔

آمرانہ مذہبی حکومت کے باوجود تاویل کو (جیسا کہ ہم اسمعیلیوں میں دیکھتے ہیں) کبھی کوئی معین شکل حاصل نہیں ہوئی۔ کسی بھی مذہبی رسم کے سلسلے میں مختلف مفسرین نے باطن کی مختلف توضیحات کی ہیں اور بعض اوقات یہ ایک دوسرے سے متناقض ہیں، بلکہ بعض اوقات ایک ہی مصنف اپنی ایک ہی کتاب میں ایک بات کی مختلف تشریحیں کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض زکوٰۃ کے باطنی معنوں سے یہ مراد لی گئی ہے کہ امام کو آمدنی کا پانچواں حصہ دیا جائے یا یہ کہ آدمی اپنی تمام فاضل آمدنی غریبوں میں تقسیم کر دے اور یا پھر یہ کہ حقیقت میں اصلی دولت علم ہے۔ اس قسم کی تاویل کا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے سیدھے سادے قرآنی نظریات کو الجھا دیا۔ اسمعیلیوں نے تاویل کو تین بڑے اور ایک دوسرے سے مربوط اور ہم رشتہ مقاصد کے لیے استعمال کر کے اس میں ہم آہنگی

معنوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ نہ صرف ان صورتوں میں جن میں استعارہ استعمال ہوا ہے بلکہ تاریخی بیانات، اخلاقی وعظ و نصیحت اور شرعی احکام و عبادات میں بھی ہر فرد، ہر فعل اور ہر چیز کا ذکر رمزی و علامتی ہے اور رموز چیزوں کو اکثر فرداً فرداً سیاق و سباق کے مطابق قابل تعریف، لائق اطاعت یا قابل مذمت قرار دیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات پوری پوری کہانیوں کو ایک لمبی چوڑی تمثیل سمجھ کر پڑھا جاتا ہے۔ اعداد و حروف کی رمزیت کا استعمال بے تکلف کیا جاتا ہے۔ یہی طریق کار غیر مسلموں کی مقدس کتابوں بلکہ بلاشبہ تمام کائنات کے بارے میں بھی مستعمل تھا، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ باطن ایک ایسی مخفی دنیا ہے اسرار ہے جو ظاہر یا عام مشاہدے میں آنے والی دنیا کے متوازی موجود ہے اور مقدس کتاب کا اصل کام یہ ہے کہ وہ مخفی دنیا کی طرف اشارہ کرے۔

نہذا ان کے خیال میں ظاہری عبارت سے باطن کا استنباط یا اس کی تاویل اتنی ہی بنیادی ہے جتنی کہ خود تنزیل، اور اسے بھی وہ من جانب اللہ ہی سمجھتے ہیں۔ ہر نبی کے لیے، جسے عام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کتاب دی گئی، ایک وصی کا ہونا ضروری ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علیؓ تھے، جنہیں مقابل تاویل ملی ہے۔ اب یہ وصی کا کام ہے کہ وہ خفیہ طور پر اس تاویل کو قابل آدمیوں کے ایک مخصوص گروہ کے سامنے پیش کرے۔ اس مخصوص گروہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہوں جو وصی کا اقتدار تسلیم کرتی ہو۔

اس نظام کی رو سے انسانوں کی تقسیم دو حصوں میں کی گئی ہے: ایک خواص، جو باطن کے جاننے والے ہوتے ہیں؛ دوسرے عوام۔ خاص سے مراد وہ

اصطلاح کو مخالفانہ طور پر ان مصنفین کے لیے استعمال کیا ہے جو ظاہری معنوں کی تردید میں باطنی معنوں کی کئی حمایت پر بہت زور دیتے ہیں: چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ نے اس اصطلاح کو نہ صرف باطنی شیعوں کے لیے استعمال کیا بلکہ اس میں انہوں نے صوفیوں اور ابن رشد جیسے فلسفیوں کو بھی شامل کر لیا۔ صوفیوں کی رائے میں قرآن مجید کے بہت وسیع باطنی معنی ہیں، جن کی شرح غور و خوض کرنے والوں پر وا ہوتی ہے، لیکن عام طور پر صوفی اس قدر محتاط ضرور ہیں کہ ان کو باطنی نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ابن العربی نے قرآن مجید کی تشریح میں اکثر آزاد تفکر سے کام لیا ہے، لیکن چونکہ وہ باطنی معنوں کے ساتھ ظاہری معنوں کو بھی مانتے ہیں، لہذا انہیں باطنی نہیں کہا گیا۔

مآخذ: دیکھئے مقالات اسمعیلیہ و نصیریہ، نیز

(۱) *Die Richtung der Islamischen* : Goldziher

Koranauslegung، لائنڈن، ۱۹۲۰ء، ابواب ۳، ۵؛

(۲) *Étude Préliminaire* : H. Corbin، در ناصر خسرو:

کتاب جامع الحکمتین، طهران و پارس ۱۹۵۳ء۔

(M.G.S. HODGSON و ادارہ)

الباطنیة : رآء به نجوم۔

- * باعباد: حضری مشائخ اور علما کا خاندان، جو [حضرت] ہود [علیہ السلام] کے حرم کا خادم ہے۔ اس کے ارکان میں سے حسب ذیل قابل ذکر ہیں:
- (۱) عبد اللہ بن محمد عبدالرحمن باعباد الحضری (م ۵۶۸۷ / ۱۲۸۸ء) اور (۲) محمد بن عمر بن محمد ابن عبدالرحمن (م ۵۷۲۱ / ۱۳۲۱ء)۔ دونوں کا مزار شبام میں ہے (الشرجی: طبقات، ص ۱۰۷، ۱۳۹)۔ اس خاندان کے متعلق دو کتب مناقب کے لیے دیکھئے *The Saiyids of Hadramawt* : Serjeant، ص ۶،

(O. LÖFGREN)

۱۱ بعد۔

پیدا کی اور علم کائنات کا ایک ایسا تصور پیش کیا جو نوافلاطونی خیالات سے ملتا جلتا ہے؛ دوسرے اس نے ایک "متدائر" مذہبی تاریخ (اور بعض اوقات "تجسم") کی اصطلاح میں مسائل معاد کی تشریح کی اور تیسرے اس نے فرقے کی "مذہبی حکومت" کی تائید کی۔ ظاہر کی پابندی سے آزاد ہونے کی خواہش نے باطن کو ان کے ہاں بے حد اہمیت اور عظمت بخش دی۔ فاطمی اسمعیلیوں کا سرکاری عقیدہ یہ تھا کہ جہاں تک رسوم اور قوانین پر عمل کا تعلق ہے، ظاہر اور باطن دونوں جائز ہیں اور اپنی اپنی جگہ واجب العمل ہیں۔ اس کے باوجود باطنیوں کا یہ عقیدہ بار بار ابھرتا رہا کہ جو لوگ امام کے صحیح منصب اور باطن کی حقیقت سے باخبر ہیں ان کے لیے شریعت اور اس کے ظواہر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر سدرجہ بالا عقیدہ ۵۰۵۹ / ۱۱۶۳ء کے بعد کے نزاری اسمعیلیوں کے یہاں مروج تھا۔ جو لوگ ظاہر سے مکمل انکار کرتے تھے ان کے نزدیک تاویل کا مرتبہ تنزیل سے بلند تر تھا؛ چنانچہ نصیریوں کا رویہ بھی تھا۔

باطنی تحریک کے آثار بعد کے گروہوں، مثلاً حرورفیوں، روشنیوں اور بایوں میں ملتے ہیں، جو انہیں کی طرح رمزی تشریحات کرنے کے عادی ہیں، گو ان کی تشریحات و توضیحات کا سیاق و سباق مختلف ہے۔ عقاید سے قطع نظر ان مصطلحات اور تصورات نے صوفی خیالات کی تمثیلات پر بہت اثر ڈالا ہے۔ اس قسم کی تاویل نے جو مختلف صورتیں بدلیں اس کا خاص اثر سنیوں پر یہ ہوا کہ وہ ہر قسم کی تمثیلی تاویل کو مشکوک سمجھنے لگے؛ چنانچہ امام غزالیؒ نے اپنی کتاب القسطاس المستقیم میں عام تاویل کی قانونی حد بندی کے تجزیے میں اسمعیلی باطنیہ کے خیالات سے مختلف راستہ اختیار کیا ہے۔

(ب) بعد کے سنی مصنفین نے باطنیہ کی

احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔) عبداللہ بن محمد بن حامد السقف (۱۳۵۳-۱۳۵۵ء) کی تاریخ الشعرا الحضرمیین میں بہت کچھ مواد ملتا ہے۔ یہاں ان کی صرف بڑی شاخ کے ممتاز ترین افراد کی فہرست دی جاسکتی ہے۔ عید روس، باقیہ، الجفری، العسبی، العداد، السقف، الشلی وغیرہ شاخوں کے لیے الگ الگ مادے ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) مورث اعلیٰ، جس کے نام پر خاندان چلا : علوی بن عبداللہ (یا عبید اللہ) بن احمد بن عیسیٰ المهاجر بن علی العریضی بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن الزین العابدین بن الحسين بن علی بن ابی طالب۔ اس علوی کبیر اور اس کے بھائیوں بصری اور جدید (جدید) کے لیے رُکْ بہ احمد بن عیسیٰ المهاجر؛ سوانح حیات، درالمرجع، ۱: ۳۰۔

(۲) علی بن علوی بن محمد بن علوی (شمارہ ۱)، معروف بہ خالغ قسم (تربیم کے مشرق میں ایک گاؤں)۔ یہ اس خاندان کا پہلا شخص تھا جس نے ۱۱۲۷ء میں تربیم کی سکونت اختیار کی اور یہیں ۱۱۳۳ء میں فوت ہوا (المرجع، ۲: ۲۳، قَبْ وَسَنَفِلْت: Cufiten، ص ۳)۔

(۳) محمد بن علی (شمارہ ۲)، معروف بہ صاحب مِرباط، جو مشہور بندرگاہ مِرباط (ظفارالقدیمہ) میں سکونت پذیر ہوا اور وہیں اس نے ۱۱۵۵ء کے بعد وفات پائی (المرجع، ۱: ۱۹۸)۔ اس کے پرپوتے احمد بن عبدالرحمن بن علوی النقیہ (المرجع، ۲: ۶۲) سے باقیہ اور العداد کی شاخیں چلیں۔

(۴) محمد بن علی بن محمد (شمارہ ۳)، المعروف بہ الاستاذ الاعظم والفقہ المقدم (۱۱۷۸/۱۱۷۹ء تا ۱۲۵۳/۱۲۵۴ء)، یہ جنوبی عرب کے سلاسل تصوف کا مرکز و مرجع اور خاص علوی طریقے کا بانی تھا۔ جب لُحج کا صوفی سفیان الیمنی حضر موت آیا

* الباعث: رُکْ بہ الله و الاسماء الحسنی۔

* باعلوی: (زیادہ صحیح آل باعلوی، قَبْ مادّة "با": بقول الشلی [مشرع، ۱۰: ۳۱] علوی ایک مشہور پرندہ ہے۔ اس العلوی (نیز باعلوی) کی نسبت کو حضرت علی کی نسبت کے ساتھ مخلوط نہیں کرنا چاہیے)، جنوبی عرب کے سیدوں اور صوفیوں کا ایک بڑا اور با رسوخ کنبہ، جس کا بیشتر حصہ حضر موت میں شہر تربیم [رُکْ بآن] یا اس کے آس پاس رہتا ہے اور جس کے افراد وہیں کے قبرستان زنبیل میں مدفون ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ باعلوی سیدوں کے نسب کو چھٹی صدی ہجری میں علی بن محمد بن احمد بن جدید محدث (م. ۱۲۲۳/۵۶۲ء؛ تاریخ نضر عدن، ۲: ۱۵۷؛ المشرع، ۲: ۲۳۳) نے ثقہ گواہوں کے ذریعے تصدیق کیا تھا۔ جنوبی عرب کے سادہ (سادات) کے متعلق خاص تصانیف حسب ذیل ہیں : (۱) عبدالرحمن بن محمد الخطیب (م ۸۵۵ / ۱۴۵۱ء): الجوهر الشفاف؛ (۲) علی بن ابوبکر السقف [رُکْ بآن]: البرقة المشیقة؛ (۳) محمد بن علی مخرد (در تحت شمارہ ۱۰): غرالبہاء الضوئی؛ (۴) عمر بن محمد بن احمد باشیبان (تحت شمارہ ۹): التریاق الواف؛ (۵) عبداللہ بن عبدالرحمن با ہارون: المنہل الصافی۔ ان مآخذ سے اور عمومی کتب سوانح سے محمد بن ابوبکر الشلی (م ۱۰۹۳ / ۱۶۸۲ء) نے اپنی تصنیف المشرع التروی فی مناقب السادة آل ابی علوی (مصر ۱۳۱۹ء) میں دوسو اسی بزرگوں کے سوانح حیات اکٹھے کر دیے ہیں (رُکْ بہ مادّة الشلی) - Wüstenfeld کا قیمتی مطالعہ Die Cufiten in Süd-Arabien (۱۸۸۳ء) المجیبی کے خلاصہ الأثر بر سببی اور صرف گیارہویں صدی ہجری / سترہویں صدی عیسوی کے حالات پر مشتمل ہے، تاہم اس میں باعلوی سادات کی مختلف شاخوں کے کارآمد نسب نامے درج ہیں (ان کی جزئیات کو

جو اس قبیلے کی اہم شاخوں سقاف اور عیدروس کا مورث اعلیٰ تھا (دیکھیے مادہ ہائے متعلقہ: المشرع، ۱: ۱۹۹ بعد: السقاف: تاریخ، ۱: ۷۱)۔

(۷) عمر بن عبدالرحمن بن محمد بن علی بن محمد بن احمد بن محمد (شمارہ ۴)، المعروف بہ صاحب الحمراء، ۵۸۲۳ / ۶۱۳۲۰ میں ترمیم میں پیدا ہوا اور ۵۸۸۹ / ۶۱۳۸۳ میں تعز میں وفات پائی۔ مکہ معظمہ، عدن اور حج کا سفر کرنے کے بعد اس نے الحمراء گاؤں میں سکونت اختیار کی۔ منظومات اور چھوٹے چھوٹے رسائل کے علاوہ اس نے کتاب فتح اللہ الرحیم الرحمن فی مناقب عبداللہ بن ابوبکر بن عبدالرحمن (یعنی العیدروس [رک بان]) لکھی (المشرع، ۲: ۲۳۰: السقاف: تاریخ، ۱: ۸۶)۔

(۸) احمد بن عبداللہ بن علوی بن حسن بن احمد بن محمد بن حسین بن علی بن محمد (شمارہ ۴)، المعروف بہ شنبیل (م. ۹۲۰ / ۱۵۱۳)، اس نے ایک تاریخی کتاب تاریخ شنبیل لکھی۔ اس کتاب کے لیے دیکھیے Materials: Serjeant، ص ۲۹۱ بعد: المشرع، ۲: ۶۷۔

(۹) عمر بن محمد بن احمد بن ابوبکر باشیبان ابن محمد اسد اللہ بن حسن بن علی بن محمد (شمارہ ۴)، ۵۸۸۱ / ۶۱۳۷۶ تا ۵۹۳۳ / ۶۱۵۳۷۔ اس کی تصنیف تریاق القلوب الواف بذکر حکایات السادة الأشراف ہے (قب مافوق وبرا کلمان: ۲: ۳۰۱: Serjeant: Materials، ص ۵۸۳)، جس میں تین سو پچپن باعلوی سیدوں کے سوانح حیات درج ہیں۔

(۱۰) محمد بن علی بن علوی بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداللہ بن علوی (شمارہ ۵)، المعروف بہ خرد (پیدائش ۵۸۹۰ / ۶۱۳۸۵، وفات ۵۹۶۰ / ۶۱۵۵۳): اس کی تصانیف حسب ذیل ہیں: (۱) الوسائل (حدیث کے موضوع پر): (۲) النفحات (تصوف پر): (۳) غرر البہاء الضوئی فی مناقب السادة

اور طویل قحط سالی کے بعد مینہ برسایا تھا تو محمد ابن علی نے اس سے رابطہ پیدا کیا (تاریخ ثغر عدن، ۲: ۹۳)۔ ان رسائل کے علاوہ جو اس نے سفیان اور سعد الدین بن علی الظفاری (م. ۵۶۰۷ / ۶۱۲۱۰) کو لکھے اور کوئی تصنیف اس سے منسوب نہیں کی جاتی۔ عبداللہ بن الصالح بن علی المغربی اور عبدالرحمن المقعد بن محمد الحضرمی کی وساطت سے وہ ابو مدین شعیب بن الحسین التلمسانی کے اصولوں سے بہت متاثر ہوا اور پہلا شخص تھا جس نے حضرموت میں صوفیوں کا خاص نظم و ضبط (تحکیم) جاری کیا (قب و سنیفٹ: Cufiten، ص ۵)۔ الشلی (المشرع، ۲: ۲۶۰) نے باعلوی کا روحانی طریقہ (سلسلہ) اور مذکورہ بالا نسب نامہ (طریقہ الآباء) بالتحقیق درج کیا ہے۔ اس کے پانچ بیٹے تھے: علوی (خرد)، عبداللہ، عبدالرحمن، علی اور احمد (شاخ بل فقیہ [رک بان] کا مورث اعلیٰ)۔ سوانح حیات، در المشرع، ۲: ۲ تا ۱۱۔

(۵) علوی بن محمد (شمارہ ۴) م. ۵۶۶۹ / ۶۱۲۷۰ اور اس کا بیٹا عبداللہ باعلوی (۵۶۳۸ / ۶۱۲۳۰ تا ۵۷۳۱ / ۶۱۳۳۰)، یہ دونوں بہت مشہور صوفی گزرے ہیں۔ انہوں نے صحیح معنوں میں باعلوی سلسلے کو جاری کیا۔ ان کی زندگی کی تفصیلات کے لیے دیکھیے المشرع، ۲: ۲۱۱، بالخصوص ۱۸۳ بعد۔

(۶) محمد بن علی بن علوی (شمارہ ۵)، ۵۷۰۰ / ۶۱۳۰۰ میں ترمیم میں پیدا ہوا اور ۵۷۶۵ / ۶۱۳۶۵ میں اسی جگہ وفات پائی۔ فریضہ حج سے فارغ ہونے کے بعد اس نے حضرت ہود علیہ السلام کے مقبرے موسوم بہ یحجر کے نزدیک ایک جگہ مستقل سکونت اختیار کر لی، اس لیے اس کا لقب مولایہ دویلہ، یعنی پرانے شہر (یحجر) کا مرتبی ولی، مشہور ہوا۔ اس کا بیٹا عبدالرحمن السقاف (۵۷۳۹ تا ۵۸۱۹) تھا،

المسافر (سعید بن عمر بل حاف کے ایک قصیدے کی شرح)۔ سوانح حیات، درالمشعر، ۲: ۲۰۳؛ وسٹنفلٹ: Cufiten؛ ص ۵۱؛ قَب براکمان: تکلمة ۲: ۵۳۲ (دو مزید عنوانات کے ساتھ)۔

(۱۳) محمد بن زین بن سمیط علوی بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن محمد سمیط، ۱۱۰۰ھ / ۱۶۸۹ء میں تریم میں پیدا ہوا اور ۱۱۳۵ھ / ۱۷۲۳ء میں شہام میں جا پہنچا۔ اس نے اپنے اساتذہ عبداللہ بن علوی الحداد (م ۱۱۳۲ھ، ۱۷۲۰ء) اور احمد بن زین العبشی (م ۱۱۳۵ھ / ۱۷۳۲ء) کے مناقب میں کتابیں لکھیں، جن کے نام یہ ہیں: (۱) غایة القصد والمراد (بمبئی ۱۸۸۵ء)، الحداد کے مناقب؛ (۲) قرۃ العین، العبشی کے مناقب؛ (۳) بہجة الفؤاد (غایة القصد کا خلاصہ)؛ (۴) لب اللباب (خلاصہ مجمع الاحباب)؛ (۵) منظومات کا ایک دیوان۔ دیکھیے السقاف: تاریخ، ۲: ۱۲۷ تا ۱۳۵؛ Materials: Serjeant، ص ۵۸۲؛ براکمان: تکلمة، ۲: ۵۶۶۔

(۱۴) اس خاندان کے زمانہ قریب کے چند ارکان کے نام یہ ہیں: (الف) عبداللہ بن حسین بن طاہر بن محمد الجاوری (م ۱۲۴۲ھ / ۱۸۵۵ء)؛ اس نے سلم التوفیق الی محبة اللہ علی التحقیق (شرح مرقاة صعود التصدیق، از محمد النوری الجاوری) لکھی اور بعض دوسری کتابیں تصنیف کیں۔ دیکھیے سرکیس، عمود ۵۱۸؛ براکمان: تکلمة، ۲: ۸۲۰ (۸۱۳)۔

(ب) عبدالرحمن بن محمد بن عمر (تقریباً ۱۲۵۰ھ / ۱۸۳۵ء)، مفتی حضر موت، مصنف کتب: (۱) بغیة المسترشدين فی تلخیص فتاوی بعض الائمة المتأخرین؛ (۲) غایة تلخیص المراد من فتاوی ابن زیاد (مصر ۱۳۰۳ء)۔ دیکھیے سرکیس، عمود ۵۱۷؛ براکمان: تکلمة، ۲: ۸۱۷۔

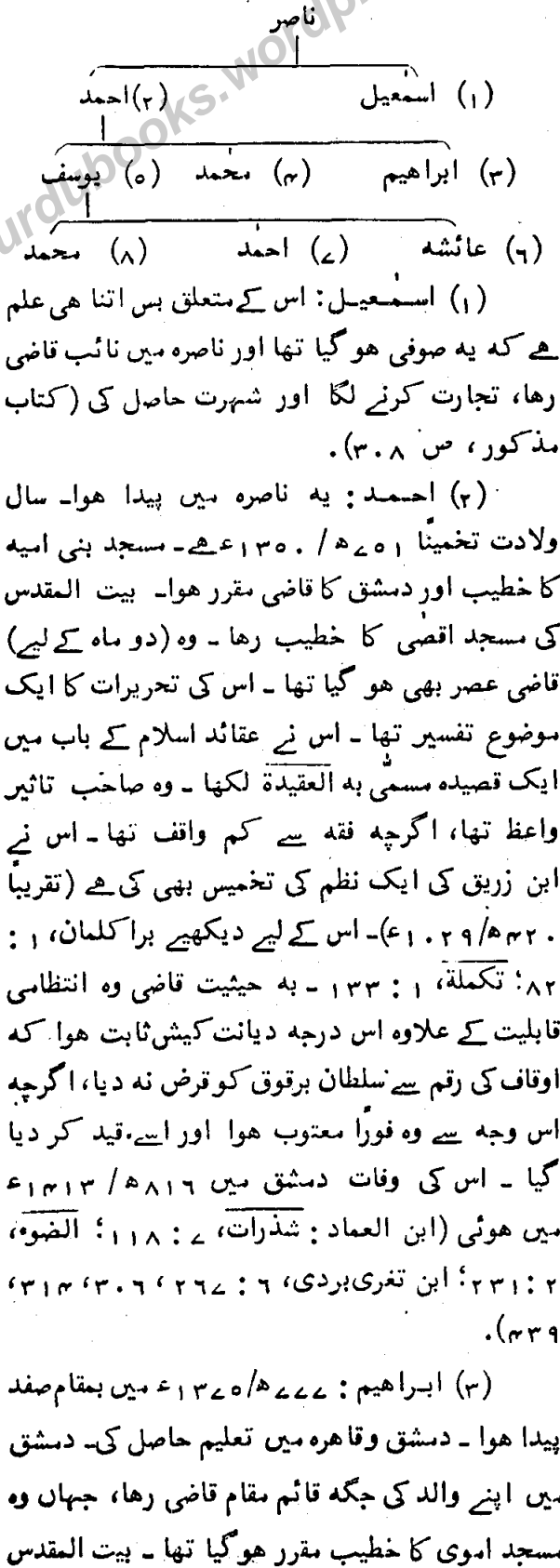
(ج) فضل بن علوی محمد بن سہل مولا الدویلة

بنی علوی (یا بنی بصری و جدید و علوی)، قَب مافوق [اور المشعر، ۱: ۱۹۶؛ السقاف: تاریخ، ۱: ۱۴۲؛ Mat.: Serjeant، ص ۵۸۲۔

(۱۱) سلیم بن احمد بن شیخان بن علی بن ابوبکر بن عبدالرحمن بن عبداللہ عبود بن علی بن محمد (شمارہ ۶)، پیدائش ۹۹۵ھ / ۱۵۸۷ء، وفات درمگہ ۱۰۴۶ھ / ۱۶۳۶ء۔ اسے احمد الشناوی (م ۱۰۲۸ھ / ۱۶۱۹ء) نے سلسلہ تصوف میں داخل کیا۔ اس نے متعدد کتابیں تصنیف کیں، جن کی فہرست اس کے بیٹے ابوبکر نے ایک رسالے میں دی ہے اور یہ رسالہ الشلی نے اس کے سوانح حیات (المشعر، ۲: ۱۰۴ تا ۱۱۰) میں درج کر دیا ہے۔ ان تصانیف میں سے قابل ذکر یہ ہیں: (۱) بلغة المرید و بغیة المستفید؛ (۲) محمد غوث اللہ بن خطیر الدین کی الجواهر الخمس کے حصہ ۴ و ۵ کی شرح (براکمان، ۲: ۴۱۸)؛ (۳) السفر المسطور للدرایة فی الدر المنثور

للولایة؛ (۴) مصباح السر اللامع بمفتاح الجفر الجامع؛ (۵) غرر البیان عن عمر الزمان؛ (۶) البرهان المعروف فی موازین الحروف وغیره (قَب براکمان، ۲: ۴۰۷)؛ تکلمة، ۲: ۵۶۵؛ وسٹنفلٹ: Cufiten، ص ۷۷)۔ اس کے بیٹے ابوبکر (م ۱۰۸۵ھ / ۱۶۷۴ء) کے حالات کے لیے دیکھیے المشعر، ۲: ۲۶؛ براکمان: تکلمة، ۲: ۵۶۶۔

(۱۲) عقیل بن عمر عمران بن عبداللہ بن علی ابن عمر بن سلیم بن محمد بن عمر بن علی بن احمد ابن محمد (شمارہ ۴)، ابوالمواہب، ۱۰۰۱ھ / ۱۵۹۳ء میں الرباط (نزد ظفار الجبوضی) میں پیدا ہوا اور ۱۰۶۲ھ / ۱۶۵۲ء میں ظفار میں وفات پائی اور جاے ولادت میں دفن ہوا۔ اس کی تصنیفات میں سے حسب ذیل قابل ذکر ہیں: (۱) العقبة (جس کی شرح احمد بن محمد القشاشی اور علی بن عمر با عمر نے لکھی ہے)؛ (۲) فتح الکعبین المتأخرین شرح عقبة

(۴) ۵۱۲۸۳ / ۱۸۶۶ء: اس نے حسب ذیل کتابیں لکھیں: (۱) سبیل الاذکار و الاعتبار وغیرہ (برحاشیۃ الحداد: النصائح الدینیۃ)؛ (۲) عقد الفرائد من نصوص العلماء الاماجد۔ دیکھیے سرکیس Sarkis، عمود ۵۱۷؛ براکمان: تکملہ، ۲: ۵۶۶۔

(د) ابوبکر بن عبدالرحمن بن محمد المعروف بہ ابن شہاب (۵۱۲۶۲ / ۱۸۳۶ء تا ۵۱۳۴۱ / ۱۹۲۳ء)، دیکھیے سرکیس Sarkis، عمود ۱۴۰، بعد، نو کتابوں کے عنوانات کے ساتھ جو ہندوستان میں طبع ہوئیں (از ۵۱۳۰۰ تا ۵۱۳۳۱ء)۔

(۵) محمد بن عقیل بن علی بن یعقوب (۵۱۲۷۹ / ۱۸۶۲ء تا ۵۱۳۵۰ / ۱۹۳۱ء): اس نے العطب الجمیل (مطبوعہ ۵۱۳۴۲)، دیکھیے براکمان: تکملہ، ۲: ۸۲۲۔

ماخذ: R. B. Serjeant: *The Saiyids of Hadramawt*، لندن ۱۹۵۷ء؛ (۲) وہی مصنف: *Materials for South Arabian History*، در BSOAS، ۱۳، ۱۹۵۰ء؛ ۲۸۱ تا ۳۰۷، ۵۸۱ تا ۶۰۱؛ (۳) کتب جن کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے۔

(O. LÖFGREN)

* الباعونی: یہ نسبت حوران کے قریہ باعون (یا باعونہ) کی طرف یا اسی نام کے اس گاؤں کی طرف ہے جو موصل کے قریب واقع ہے۔ یہ لقب عموماً ایک خاص خاندان کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، جو ناصر بن خلیفہ بن فرج الناصری الباعونی الشافعی کی نسل سے تھا۔ یہ ناصر ابتدا میں مذکورہ بالا گاؤں میں پارچہ بافی کرتا تھا۔ اس کے بعد تقریباً ۵۷۰ / ۱۱۳۴ء میں وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر ناصرہ (Nazareth) میں آباد ہو گیا (السخاوی: الضوہ اللامع، قاہرہ ۵۱۳۵۳ / ۱۹۳۴ء، ۲: ۲۳۲)۔ مندرجہ ذیل نقشے سے اس کی اولاد کے نام واضح ہوتے ہیں:

تصانیف (جس میں النووی کی منہاج کا نظم کرنا شامل ہے) زیادہ نہیں، اگرچہ وہ نظم و نثر دونوں پر بڑی قدرت رکھتا تھا۔ اس نے زہد و تقویٰ کی زندگی بسر کی اور ۵۸۸۰ھ / ۱۱۴۵ء میں بمقام دمشق وفات پائی (شذرات، ۷: ۳۳۰؛ نظم العقیان، ص ۱۷۸؛ ابن تغری بردی، ۷: ۲۲۳، ۸۵۶، ۸۰۸)۔

(۶) عائشہ: دمشق میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہین تھی۔ آٹھ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ خاندان کی ادبی صلاحیتیں اور تصوف کے رجحانات عائشہ کی ذات میں کمال بلوغ پر پہنچے۔ آزادی فکر و رائے بھی اسے ورثے میں ملی تھی۔ ہم عصر مردوں سے مساویانہ اور معاصرانہ تعلقات اس کی شہادت پیش کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں اسے درس اور افتاء کی اجازت باقاعدہ سند کے ذریعے ملی۔ اس کا ایک بڑا دوست ابوالثناء محمود بن آجا تھا، جو مملوک سلاطین کے عہد کا آخری ”صاحب دواوین الانشاء“ گزرا ہے (عائشہ نے اپنے قصیدۃ الرائیة میں اس کی مدح کی تھی، جسے الغزی نے الکواکب السائرة، طبع جبر، بیروت ۱۹۴۵ء، ۱: ۳۰۴، میں نقل کیا ہے)۔ اس نے مصری عالم عبدالرحیم العباسی سے نظم میں مدت تک خط و کتابت جاری رکھی (اس کے انتخابات کے لیے قب کتاب مذکور، ۱: ۲۸۸)۔ ۵۹۲۲ھ / ۱۵۱۶ء میں وہ سلطان غوری سے بھی حلب میں ملی تھی۔

شاید اس کی سب سے مشہور تصنیف قصیدۃ بدیعیہ ہے، جو اس نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت میں لکھا اور اس کا نام الفتح المبین فی مدح الامین رکھا (برا کلمان، ۲: ۳۴۹، عدد ۱)۔ اس کی شرح بھی اس نے خود ہی لکھی۔ اس میں وہ صفی الدین العلی [رک بان] کی متبع ہے، جس نے سب سے پہلے یہ طریقہ جاری کیا؛ اگرچہ غالباً وہ براہ راست زیادہ تر ابن حجّہ کے زیر اثر تھی۔ الفتح المبین کا نسخہ خود

میں وہ مسجد اقصیٰ کا خطیب اور ”ناظر الحرمین“ رہا۔ آخر الذکر عہدے پر اس نے خاصی قابلیت دکھائی۔ اس کے ادبی کمالات کا اظہار ایک رسالے سے ہوتا ہے، جس میں صرف بے نقط الفاظ استعمال کیے ہیں۔ الفیہ ابن مالک کی تضمین بھی اس کی علمی قابلیت کی آئینہ دار ہے۔ اس نے بڑی شہرت پائی، چنانچہ اسے ”شیخ الادب فی الدیار الشامیة“ کا لقب ملا۔ مشہور تذکرہ نویس السخاوی بھی اس کے بے شمار شاگردوں میں سے ایک ہے۔ ابراہیم کی وفات بمقام دمشق ۵۸۷۰ھ / ۱۱۶۵-۱۱۶۶ء میں ہوئی (شذرات، ۷: ۳۰۹؛ الضوہ، ۱: ۲۶؛ السیوطی: نظم العقیان فی اعیان الاعیان، طبع Hitti، نیویارک ۱۹۲۷ء، ص ۱۳؛ ابن تغری بردی، ۷: ۸۰۸)۔

(م) محمد: دمشق میں پیدا ہوا (۵۷۸۰ھ / ۱۱۳۷ء)۔ مسجد اسوی کا خطیب اور ”ناظر (غالباً اوقاف) الاسری والاسوار“ مقرر ہوا۔ اس کی تصانیف کے لیے قب برا کلمان ۲: ۳۱؛ تکلمة، ۲: ۳۸۔ ان میں سلطان برسبای کے عہد تک تاریخ اسلامی کا منظوم خلاصہ بھی شامل ہے (مقطرف، ۱۹۰۸ء)۔ اس نے عمر کے آخری سال عبادت اور ذکر و فکر میں گزارے۔ وفات بمقام دمشق ۵۸۷۱ھ / ۱۱۶۶ء میں ہوئی (شذرات، ۷: ۳۱۰؛ الضوہ، ۷: ۱۱۴؛ علمی: الانس الجلیل، قاہرہ ۵۱۲۸۳ھ / ۱۸۶۶ء، ۲: ۳۸۲)۔

(و) یوسف: یروشلم میں پیدا ہوا (۵۸۰۵ھ / ۱۱۴۰ء)؛ دمشق، حبرون Hebron، رملہ اور قاہرہ میں تعلیم پائی؛ صفد، طرابلس الشام، حلب اور دمشق کا قاضی مقرر ہوا۔ دمشق میں اس نے ”مارستان نورالدین“ کا انتظام نئے سرے سے درست کیا اور اس کے اوقاف میں اضافہ کر دیا۔ اس کی عمارت میں نئے حصے تعمیر کرائے، جو اسی کے نام سے موسوم ہوئے (الضوہ، ۱۰: ۲۹۸)۔ اس کی ادبی

عہد کے خلاصے نظم میں لکھے۔ احمد کی وفات ۱۵۰۵/۸۹۱۰ء میں اور محمد کی ۱۵۱۰/۸۹۱۶ء میں ہوئی (شذرات ۷: ۳۸؛ کواکب، ۱: ۷۳، ۱۳۷۔ محمد کی تصانیف کے لیے قب براکمان، ۲: ۶۶؛ تکملة، ۲: ۵۳)۔

(۸) محمد الباعونی کے بعد ناصر کا خاندان بظاہر تاریخ سے معدوم ہو گیا کیونکہ المجبئی کے خلاصہ الأثر میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔
(W.A.S. KHALIDI)

باغ: [(ف) بعض لوگوں نے اسے عربی بھی قرار *] دیا ہے (خان آرزو: سراج اللغات)، لیکن یہ درست نہیں۔ ہاتھی نے اس کی جمع باغات استعمال کی ہے۔ غالباً اس سے بعض لوگوں کو اس کے عربی ہونے کا خیال پیدا ہوا، حالانکہ یہ جمع ایسی ہی ہے جیسی پرگنہ سے پرگنات (أصف اللغات)۔ باغ اس قطعہ زمین کو کہتے ہیں جسے جمالیاتی ذوق کے مطابق انسانی ہاتھوں سے درخت یا پھول یا آرائشی پودے یا سبزہ آگا کر آراستہ اور مزین کیا گیا ہو۔ ”باغ شجری“ وہ باغ ہے جس میں چمن بندی نہ ہو، صرف درخت اُگائے جائیں۔ ”پھول باغ“ وہ ہے جس میں صرف پھولوں کے پودے ہوں۔ ’باغ سبزی کاری‘ یا ’باغ نباتات‘ ترکاری کے باغ کو کہتے ہیں۔ باغ کی تصغیر باغچہ اور باغیچہ ہے (فرہنگ آئند راج؛ نوادر الالفاظ؛ سراج اللغات؛ أصف اللغات)۔

باغ کے لیے اردو، عربی اور فارسی میں بہت سے مترادفات ہیں، جو باغ کے پورے تصور یا اس کے کسی جز کی ترجمانی کرتے ہیں، مثلاً چمن، چمن زار، گل زار، مرغزار، پھلواری، گلستان، بوستان، روضہ، جنت، فردوس اور حدیقہ۔

چمن: باغ کے اس مرکزی اور اعلیٰ حصے کو کہتے ہیں جہاں بیٹھنے کا انتظام ہو، مسندیں لگائی جائیں اور ماحول میں روشنی قائم کر کے

مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا عبدالغنی النابلسی نے پڑھا اور اس کی تعریف کی (اور یہ تعریف غیر ناقدانہ نہ تھی)۔ بلاشبہ عبدالغنی نے الفتح المبین ہی سے متاثر ہو کر اپنا بدیعہ نسماں الازہار وغیرہ لکھا۔ خود اس کی اپنی لکھی ہوئی شرح میں (نفحات الاسرار، قاہرہ ۱۲۹۹ھ/۱۸۸۱ء) وہ اپنے اشعار کا مقابلہ الفتح المبین کے اسی قسم کے اشعار سے برابر کرتا جاتا ہے۔ الفتح المبین اور اس پر خود عائشہ کی لکھی ہوئی شرح دونوں ابن حجّہ کی خزائن الادب کے حاشیے پر چھپی ہیں (قاہرہ ۱۳۰۴ھ/۱۹۱۵ء، ۳۱ تا ۴۷)۔ عائشہ کی تصانیف میں یہ کتابیں بھی شامل ہیں: کتاب اللامع الشریفہ و الآثار المنیفہ اور الفتح الحنفی۔ ان دونوں کا موضوع تصوف ہے (کواکب، ۱: ۲۸۸)۔ اس کے مولدالنبی، (براکمان، ۲: ۳۸۱، شماره ۱) کا کچھ حصہ نظم اور کچھ نثر میں ہے اور یہ قاہرہ میں ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۳ء میں اور دوبارہ ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲ء میں چھپ چکا ہے (سرکس، ۱۹۲۸ء، عمود ۵۱۹)۔

عائشہ نے السیوطی کی المعجزات و الخصائص النبویة کو بھی نظم کیا (براکمان: تکملة ۲: ۱۸۱) اور ایک ”ارجوزہ“ میں، جس کا نام الاشارات الخفیة فی المنازل العلیہ ہے (حاجی خلیفہ، ۱: ۹۶)، الہروی کے رسالہ تصوف منازل السائرين کا خلاصہ لکھا۔ ایک دوسرے ”ارجوزہ“ میں السخاوی کی القول البدیع فی الصلوٰۃ علی الحبيب کا خلاصہ لکھا (حاجی خلیفہ، ۲: ۱۳۶۲)۔ وہ شادی شدہ تھی اور اس کا کم سے کم ایک بیٹا ضرور تھا۔ اس کی وفات بمقام دمشق ۹۲۲ھ/۱۵۱۶ء میں ہوئی (شذرات، ۸: ۱۱۱؛ الاعلام، قاہرہ ۱۹۲۷ء، ۲: ۴۵۸)۔

(۷) احمد اور (۸) محمد: انہوں نے کوئی خاص نام پیدا نہیں کیا، اگرچہ دونوں نے کچھ نظمیں لکھیں۔ آخر الذکر نے زیادہ تر مملوک سلاطین کے

کہا جاتا ہے (لسان العرب بانیز رَکَ بہ فردوس)۔
حدیقہ: میوہ دار درختوں کی جگہ۔ بعض
کے نزدیک حدیقہ وہ باغ شجر دار ہے جس کے
ارد گرد دیوار ہو، خصوصاً انگور اور کھجور کے باغ کو
حدیقہ کہتے ہیں۔ حدیقہ کے معنی 'القطعة من الزرع'
بھی کیے گئے ہیں، یعنی کھیت (لسان العرب)۔

باغ کی تاریخ: باغ زمانہ قدیم سے چلے آتے ہیں
اور تہذیب انسانی میں انہیں ہمیشہ سے اہمیت حاصل
رہی ہے۔ ظہور آدم کے ساتھ ہی ہمیں باغ کا ذکر
ملتا ہے: **وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وَکَلَّا بَنَاهَا رَعْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا (۲) [البقرة: ۳۵]**؛ نیز
دیکھیے کتاب پیدائش، ۲: ۸ بعد، جہاں لکھا ہے:
”اور خداوند خدا نے عدن میں پورب کی طرف ایک
باغ لگایا اور آدم کو، جسے اس نے بنایا تھا، وہاں
رکھا..... اور عدن سے ایک ندی باغ کے
سیراب کرنے کو نکلی“۔ (ادارہ)۔

[قدیم ترین باغوں کے وجود کا ثبوت ہمیں
مصر و چین میں ملتا ہے۔ قدیم مصری باغوں کا
ثبوت مصر کے قدیم آثار کے در و دیوار کے نقوش میں
موجود ہے، جیسا کہ ٹیبہ Thebes میں (چودہ سو سال
قبل مسیح) باغ کا نقشہ واضح ہے۔ وہاں اس میں
حوض بھی ہے، جس میں بطخیں اور دیگر آبی جانور
مع نباتاتی نقش و نگار ملتے ہیں۔ اس حوض کے گرد
پھل دار درخت اور پھول دار پودے بھی ترتیب سے
نقش کیے گئے ہیں۔ مشہور سیاح مارکو پولو
تیرھویں صدی عیسوی میں چین کے دارالحکومت
پیکنگ گیا تھا۔ وہاں اس نے قبلائی خان کی تفریح
گاہیں بھی دیکھی تھیں۔ چین میں باغ عام طور
پر قدرتی پیداوار ہیں۔ ان کا نقشہ چینی مصوری کے
نمونوں میں ملتا ہے۔ چینی فن کاروں نے ان باغوں
کو اپنی مصوری سے ایک خاص حسن بخش دیا ہے۔
چینی باغوں نے جاپانیوں کو بھی متاثر کیا ہے۔

پھول اور آرائشی بوٹے اگائے جائیں۔ قوسی کہتا
ہے: ”چمن مکائے را گویند کہ از جہت نشیمن در
وسط باغ و خیابان و ریاحین و سہ برگہ و مرغ تعمیر
کنند و طرف آن درختان نشانند“۔ اسدی کے نزدیک:
”راہے باشد در میان باغ و میان درختان کہ از ہردو
جانب درخت نشانده باشند و مقدار جائے نشستگاہے
گزاشته باشند یا از ریاحین پر کنند“۔ اسدی نے اس
کے یہ معنی بھی دیے ہیں: ”راہ ساخته بود در میان
دو صف درختان“ (لغت فرس)۔ خان آرزو کے نزدیک
چمن ’کشت زار‘ کو کہتے ہیں۔ چمن میں دراصل
عمارت کا تصور بھی شامل ہے۔

گلزار: وہ جگہ جہاں قدرتی طور پر پھول
اگے ہوں یا اپنی کوشش سے پھول لگائے جائیں۔
مرغزار: قدرتی چراگاہ اور سبزہ زار۔

بوسستان: (عربی بستان) صاحب لسان العرب
نے اسے حدیقہ کا مترادف قرار دیا ہے، گو عام استعمال
میں یہ زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے۔ فرہنگ آندراج
میں ہے کہ باغ کے لیے بوسستان کا لفظ مجازاً
استعمال ہوتا ہے۔

گلستان: پھولوں کی جگہ؛ یہ لفظ بوسستان ہی
کے معنی میں استعمال ہوتا ہے (رَکَ بہ گلستان)۔
جنت: اس لفظ کا مادہ ج ن ن ہے، جس کے
معنی ڈھانپنے کے ہیں اور جنت اس باغ کو کہتے
ہیں جس کے درختوں نے اس کی زمین کو ڈھانپ لیا
ہو اور ان گنجان درختوں کو بھی جنت کہا جاتا
ہے جو زمین کو چھپائے ہوئے ہوں (المفردات؛
نیز رَکَ بہ جنت)۔

فردوس: القراء نے تصریح کی ہے کہ یہ عربی
لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں باغ، بستان، سرسبز وادی،
روضہ۔ الزجاج نے لکھا ہے، کہ فردوس وہ جگہ ہے
جہاں وہ تمام چیزیں جمع ہوں جو بستانوں میں
ہوتی ہیں۔ خاص انگوروں کے باغ کو بھی فردوس

[مخمد]: ۱۵ تا ۱۹؛ ۳۳ [الزخرف]: ۷۰ تا ۷۳؛
 ۵۵ [الرحمن]: ۳۶ تا ۷۷؛ ۵۷ [الحديد]: ۲۱؛
 ۶۲ [الجمعة]: ۱۲؛ ۶۹ [الحاقة]: ۲۱ تا ۲۳؛ ۷۶
 [الدھر]: ۱۱ تا ۱۳؛ ۷۸ [النبا]: ۱۶؛ ۸۸ [الغاشية]:
 ۱۰ تا ۱۶۔ ان آیات کا مفہوم (نہ کہ ترجمہ) یہ
 ہے: نیک اعمال کی جزا کا باغ کے ساتھ گہرا
 تعلق ہے۔ یہ جزا جنت کی شکل میں ملتی ہے۔
 وہ نجات اور امن کی جگہ (= دارالسلام) ہے۔ اس کے
 پاسبان ہیں جو دعا و سلام کے ساتھ آنے والوں کا
 استقبال کرتے ہیں۔ کافور و زنجبیل کی ملونی والے
 اچھلتے ہوئے چشمے، بہتی نہریں، سایہ دار وادیاں،
 شاہانہ شان و شوکت، قیمتی ملبوسات، اعلیٰ زیور،
 موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے خوب صورت بچے،
 سونے اور قیمتی پتھروں سے جڑاؤ بلند تخت، قطاروں
 میں تختوں پر آراستہ تکیے، باغوں کے طبقے، درجے
 اور سلسلہ وار مدارج، باغ میں جانے کے متعدد
 دروازے، بے پایاں وسعتیں، ضیافتوں کا اہتمام،
 سونے چاندی، لعل و جواہر کے محل، والدین اور
 بیوی بچوں کی صحبت، محبت و مسرت سے ایک
 دوسرے پر جھکے ہوئے، باہمی خوشی کی گفتگوئیں،
 غرض جنت و باغ کے لفظ سے جنسی اور روحانی
 دونوں قسم کی نعمتوں سے معمور ایک سرور انگیز
 زندگی مراد ہے، جس میں نہ دکھ ہے نہ تکان، نہ
 حزن ہے نہ خوف اور جہاں ہر قسم کی مسرتیں اور
 نعمتیں بکثرت موجود ہیں اور ہر تمنا پوری ہوتی
 ہے (رکّ بہ جنت)۔

جیسا کہ بیان ہوا اکثر و بیشتر مسلمان
 جنت کے اسی قرآنی مفہوم سے متاثر تھے، چنانچہ
 مشرق و مغرب دونوں میں مسلمان باغ لگانے والوں
 نے اسی مفہوم کو ایک مثالی نمونے کے طور پر اپنے
 سامنے رکھا۔

عرب: عرب کا بیشتر حصہ ریگستان ہے۔ اس

وہاں کے قدرتی مناظر بھی باغوں کا ماحول پیش
 کرتے ہیں۔

جب ہم یونان میں باغوں کی تاریخ کا
 مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سکندر اعظم کے زمانے
 میں بھی وہاں باغوں کی خاصی ترقی نظر آتی ہے۔
 اہل روم نے بھی (قدیم عمارتوں کے ساتھ یا الگ)
 یونانی باغوں کے نقشے پر باغوں کو ترقی دی۔
 شہر روم کے باغ زیادہ تر آسودگی حیات اور گھریلو
 زندگی کی دل کشی کی پیداوار تھے۔ ان کا نقشہ
 بہت حد تک مشرق سے بھی آیا ہے۔ اطالیہ کی
 معتدل آب و ہوا ان کے لیے سازگار نظر آتی ہے۔
 انہیں پانی کی فراوانی سے شاداب رکھا جاتا ہے۔
 ہومیہ آئی میں شاہی محلات کی دیواروں پر، جنہیں
 روم کے شہنشاہ نے تعمیر کرایا تھا، خوش منظر
 نقش و نگار مختلف رنگوں میں ملتے ہیں۔ اس میں
 ایک زیر زمین وسیع کمرے میں باغ لگایا گیا ہے
 تاکہ بیرونی گرمی اثر انداز نہ ہو۔ اس کی دیواروں
 پر سرسبز باغوں کے نظارے منقش کیے گئے ہیں،
 جن میں پھول دار اور پھل دار اشجار اور پودے
 نمایاں ہیں۔ ان میں چمچھاتے پرندے بھی
 مصور کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان نقوش سے اہل
 روم کی خوش مذاقی واضح ہے۔ (عبداللہ چغتائی)۔

باغ عہد اسلامی میں: [مسلمانوں نے
 باغ آرائی کو بہت ترقی دی اور وہ اس بارے میں
 قرآنی تصور جنت سے متاثر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی
 حسب ذیل آیات سے جنت کی ایک تصویر ذہن
 میں ابھرتی ہے: ۵ [المائدة]: ۶۵؛ ۶ [الانعام]:
 ۱۶۹، ۱۳۱؛ ۹ [التوبة]: ۷۲؛ ۱۳ [الرعد]: ۳۵؛ ۱۸
 [الکھف]: ۳۱؛ ۱۹ [مریم]: ۶۲؛ ۲۳ [المؤمنون]:
 ۱۸، ۱۹؛ ۲۵ [الفرقان]: ۱۵، ۱۶، ۲۳؛ ۲۹
 [العنکبوت]: ۵۸؛ ۳۳ [سبا]: ۱۶؛ ۳۵ [الفاطر]:
 ۳۳؛ ۳۶ [یس]: ۵۵؛ ۳۸ [ص]: ۵۰، ۵۱؛ ۵۷

نباتات کے پیدا ہونے کا موقع بہم پہنچاتی ہیں۔ بعض وادیوں کا رخ شرقاً غرباً ہے اور بعض کا شمالاً جنوباً۔ گویا ان کے مختلف پہلو دھوپ اور بارش سے مختلف درجوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس وجہ سے انواع و اقسام کے باغوں کے لیے یہ زمین بہت موزوں ہے۔ یہاں کی نباتات میں پھول والے اور پھل والے بے شمار پودوں کا ذکر آیا ہے۔ ان میں شقائق النعمان اور گل فردوس وغیرہ کا تذکرہ فلپ حتیٰ نے اپنی کتاب تاریخ لبنان میں کیا ہے (اردو ترجمہ، ص ۱۴۱)۔ زمانہ حال ہی میں پوسٹ (G.E. Post) نے شام، فلسطین، اور جزیرہ نماے سینا کے پھولوں پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کا اندازہ ہے کہ لبنان اور اس کے دو ہمسایہ ملکوں میں مختلف قسم کی ساڑھے تین ہزار اقسام کی نباتات ہیں۔ الدمشقی نے تیرھویں صدی عیسوی میں لکھا تھا کہ کوہستان لبنان میں تقریباً نوے قسم کے پودے اور چڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں اور پھولوں کے درخت بطور خاص بافراط موجود ہیں (نخبۃ الدھر، سینٹ پیٹرزبرگ ۱۸۶۵ء بعد، ص ۱۹۹)۔ آج بھی صیدا کے سنگتروں اور مالٹوں کے باغ دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے: ”وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھینکے گا۔ اس کی ڈالیاں پھیلیں گی اور زیتون کے درخت کی طرح وہ خوش نما اور لبنان کے مانند خوشبودار ہوگا (ہوسیع، ۱۳: ۵ بعد)۔“

شام : عہد اسلام کے دورِ اموی کا دارالخلافہ اسلامی فن تعمیر اور ملحقہ باغوں کا مرکز تھا۔ یہاں کی آب و ہوا اور موسمیات کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ وسط نومبر سے اختتام مارچ تک بارش ہوتی ہے اور باقی مہینوں میں موسم خشک رہتا ہے۔ دراصل بحیرہ روم کے پورے خطے کی عام کیفیت یہی ہے۔ شام میں اب بھی وہی

کے شمال میں دشتِ شام ہے اور مشرق میں دشتِ عراق اور جنوبی حصے میں الریح الخالی کالوق ودق صحرا کلیۃً بے آب و گیاه ہے، جہاں ہوائیں مسلسل ریت کا تانا بانا بنتی رہتی ہیں۔ یہ صحرا نجد، حضر موت، بلاد عمان، حجاز اور عسیر کے درمیان ۲۴ درجے جغرافیائی طول میں اور ۱۴ درجے عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ اس صحرا کے شمال مشرقی سرے سے ایک ریگستانی ”زبان“ شمال کو گئی ہے، جو الحساء اور العظیم کے درمیان سے گزر کر دشتِ شام سے جا ملی ہے۔ خود مکہ معظمہ کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا ہے (۱۴۱ [ابراہیم]: ۳۷)۔ کوہستان سروات اور جنوبی عرب کو چھوڑ کر تقریباً سارے جزیرہ نما کی یہی حالت ہے (عرب کی نباتات کی تفصیل کے لیے دیکھیے Records of the Botanical Survey of India ج ۷ و ۸، جس میں سرزمین عرب میں Niebuhr کی سیاحت کے نتائج کا ذکر ہے)۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں سرزمین عرب میں اعلیٰ باغوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرین قیاس ہے کہ نجد و یمن کے بعض علاقوں اور طائف و حیرہ وغیرہ کے حصوں میں کچھ باغ ہوں گے۔ اسلام سے قبل کی بعض عرب حکومتوں کے زمانے میں محلات کے ساتھ باغ لگائے جاتے تھے، چنانچہ غسانیوں اور لخمیوں کے زمانے کے بعض قصروں کا ذکر ملتا ہے، مثلاً خورنق اور سدید، جن کا تعلق حیرہ سے تھا۔ یہ ایک طرح کے قلعے اور محل تھے اور قرین قیاس ہے کہ انہیں اشجار سے بھی مزین کیا گیا ہوگا۔

شام و لبنان و فلسطین: شمالی عرب کا یہ حصہ برصغیر کا شاید سب سے زیادہ سرسبز خطہ ہے۔ لبنان کی بلند سطح، زمین کا تنوع، سورج اور بارش سے اس کا استفادہ اور عام آب و ہوا، یہ سب چیزیں یہاں قسم قسم کے پودے اور گونا گوں

چیزیں بوئی جاتی ہیں جو زمانہ قدیم میں بوئی جاتی تھیں؛ صرف ان ہودوں کو مستثنیٰ کر دینا چاہیے جو عرب قرونِ وسطیٰ میں مشرق سے لائے تھے۔ پرانے زمانے میں انجیر، زیتون، کھجور اور انگور کے باغ بکثرت تھے۔ یہ پھل اب بھی کثرت سے ہوتے ہیں اور ان میں کیلے، مالٹے اور سنگترے وغیرہ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شام میں دو مستقل نباتی خطوں کا اتصال ہوتا ہے: اول بحیرہ روم کا خطہ، دوسرا مغربی ایشیا کی بلند سطح کا خطہ، اور اس چیز نے اس کے باغوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اموی خلفا نے شہروں سے باہر جا بجا قصر اور شکار گاہیں تعمیر کرائی تھیں۔ ان میں سے اکثر کے ساتھ باغ تھے، جنہیں دیواروں سے محصور کر دیا گیا تھا، مثلاً قصر الحیر (حتیٰ):

تاریخ شام، اردو ترجمہ، ص ۱۱۱)۔
امویوں کا دور اوج و عروج ولید اول کے عہد حکومت میں ختم ہو گیا تھا اور بنو عباس اور ان کے حامیوں کی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا تھا، تاہم اموی خلافت کے کامل سقوط پر کچھ وقت اور لگ گیا۔ آخر مروان الحمار نے عباسی فوج سے جنوری ۷۵۰ء کو فیصلہ کن شکست کھائی اور ۲۶ ذوالحجہ ۱۳۲ھ / ۱۵ اگست ۷۵۰ء کو وہ مصر میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اموی شہزادوں کا قتل عام ہوا، لیکن کچھ اور لوگوں کے ساتھ انیس سالہ نوجوان عبدالرحمن الداخل (م ۱۷۳ھ / ۷۸۸ء) اس سے بچ گیا۔ اس نے پہلے ایک باغ میں پناہ لی، پھر پانچ سال کی سرگردانی کے بعد ۱۳۸ھ / ۷۵۵ء میں ہسپانیہ پہنچا، جہاں مسلمان حضرت عثمانؓ کے زمانے سے پہنچنا شروع ہو گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں اموی سلطنت قائم کر دی۔ اس نے اپنی حکومت کا نظام دمشق کے نمونے پر قائم کیا اور بیشتر نئی آبادیوں کے لیے شامی نام تجویز کیے گئے۔ اسی کے ساتھ باغ آرائی کا جذبہ اور فن بھی شام سے اندلس منتقل ہوا۔

اندلس میں باغ لگانے کا کام اسلامی عہد میں بہت زیادہ رونق پر تھا۔ خود مغربی مؤرخ اس کا اعتراف کرتے رہے کہ جس قدر ترقی اس فن میں مسلمانوں سے ظاہر ہوئی وہ مسلمانوں کے بعد عیسائیوں سے نہ ہو سکی۔
باغبانی کے لیے اندلس میں دو قسم کی زمینیں

تاریخ شام، اردو ترجمہ، ص ۱۱۱ (بعد)۔ امویوں نے الحیر (الشرقی) کی تعمیر میں جو طریق اختیار کیا اور جس کی پیروی عباسیوں نے کی، اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں جنگلی جانور، غزال، خرگوش، گورخر اور شتر مرغ وغیرہ ایک کھلے خطے میں رکھے جاتے تھے، جو دیواروں سے محصور ہوتا تھا (الیعقوبی: بلدان، ص ۲۶۳)۔ یہ قصر شام نے ۷۲۹ء میں تعمیر کرایا تھا۔ اس طرز کا ایک باغ قصیر عمرہ کے ساتھ تھا، جسے ولید اول نے ۷۱۲ء اور ۷۱۵ء کے درمیان شرق اردن میں بنوایا تھا۔ ایک اور معروف قصر المِشَی (موسم سرما بسر کرنے کا مقام) ہے۔ یہ بھی ولید ثانی نے بنوایا تھا، جو شکار وغیرہ کا دل دادہ تھا۔ جھیل طبریہ کے شمال میں مغرب میں خربة المنيہ (باغ) حال ہی میں دریافت ہوا ہے۔ یہ بھی ولید ثانی کا تیار کردہ ہے۔ بادیه کے شمالی کنارے پر بعض قصروں کے کھنڈر ملتے ہیں، جن میں سے ایک اسیس ہے، جو دمشق سے تراسی میل مشرق میں ہے۔ یہاں جن آب یاری کا بندوبست تھا

انہوں نے عصارہ نباتات کے دوران کی توضیح کی۔ وہ چھال اور پتوں کے خواص کو سمجھتے تھے۔ معلومات کے ہر منبع پر انہوں نے اپنی طاقت صرف کی (سکٹ *History of Moorish Empire*: S. P. Scott *in Europe*. اردو ترجمہ از خلیل الرحمن، ۳: ۵۳۳)۔ ”مسلمانانِ اندلس اپنے ملک کی ہیئت زمین و ذرائع کو ان تمام اقوام سے زیادہ جانتے اور سمجھتے تھے جو ان سے پہلے اس ملک میں آباد رہ چکی تھیں۔ دنیا میں اب تک کاشتکاری کے جتنے طریقے انسانی دماغ نے پیدا کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ پیچیدہ اور سائنس کے موافق اور مکمل طریقہ وہ تھا جو مسلمانانِ اندلس نے اپنے ملک میں اختراع کیا تھا۔ یہ طریقہ ان اصول پر مبنی تھا جو عراق عرب کے سیر حاصل میدانوں اور مصر کی زرخیز وادی میں برتا جاتا تھا۔ یہ دونوں مقامات اس زمانے سے دنیائے قدیم کے سرسبز باغ کہلاتے تھے جب فن تاریخ پیدا بھی نہ ہوا تھا“ (وہی کتاب، ۳: ۶۵۷)۔ مسلمان خلفا نے یکے بعد دیگرے باغ بانی کا پیشہ اختیار کرنے والوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کیں۔ پہلے وہاں ذرائع آب پاشی نہ تھے۔ یکایک ان اراضی کے دن بھرے اور گویا جادو کے اثر سے ہر جگہ سبز لہلہانے لگا اور ہر برگ و گیہ وادیوں میں زیتون، نارنگی، انجیر اور انار کے باغ دکھائی دینے لگے۔ آب پاشی کے ماہروں نے وسیع انتظامات کیے۔ کہیں کنویں تھے، کہیں تالاب، کہیں منہر (دھانے Sluie)، کہیں زمین دوزراج بہا، کہیں مصص (آبدوز Siphon)، کہیں ترنا (سقایہ)۔ غرض ہر ممکن طریقہ آب رسانی اختیار کیا گیا۔ بڑے بڑے بند بھی تیار کیے جاتے تھے، چنانچہ القنت کے بند کا رقبہ تین میل تھا اور گہرائی پچاس فٹ۔ العجے کا بند دو سو چونسٹھ فٹ لمبا، ہاون فٹ اونچا اور بنیادوں پر ایک

تھیں: ایک وہ جہاں دریاؤں اور نہروں سے آب پاشی ہوتی تھی اور دوسرے وہ جہاں کنوؤں سے رکھ چلا کر کھیتوں کو پانی دینے یا بارش کے سوا اور کوئی ذریعہ آب رسانی کا نہ تھا۔ رکھ کے لیے ہسپانوی زبان میں ”لارا“ کا لفظ مستعمل ہے، جو عربی لفظ ناعورہ کی بدلی ہوئی شکل ہے۔

باغبانی میں اندلسی مسلمانوں نے جو بے مثال کام یابی حاصل کی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں علم نباتات کا وسیع علم تھا۔ حکومت کی طرف سے ایک جماعت ’مبعوثین‘ مختلف پودوں اور درختوں کے نمونے اور بیج جمع کرنے کی غرض سے تمام اقطاع عالم میں بھیجی جایا کرتی تھی۔ دیسی اور سدسی پودوں کے نشوونما کے لیے مضافات شہر میں باغات مخصوص ہوتے تھے اور غور و خوض اور تجربوں کے نتائج عوام کے فائدے کی غرض سے بذریعہ تحریرات و جداول محفوظ کر لیے جاتے تھے۔ ریگستان کے نخلستانوں میں، سواحل نیل کے سبزہ زاروں میں، عراق عرب کے زرخیز میدانوں میں، وسط ایشیا کی سطح مرتفع پر، گنگا جمنائے دہانے پر، غرض ہر جگہ قرطبہ کے علمائے نباتات اپنے ذخیرہ معلومات کو بڑھاتے نظر آتے تھے اور پھر اپنی محنت و مشقت کے میدانوں سے دور سمندروں پار وادی الکبیر کے کنارے بیٹھ کر ان کی نشوونما کرتے تھے اور ایسے اصول قائم کرتے تھے جن سے آج عمرانی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ان کی سعی اسی پر موقوف نہ تھی کہ نباتات کو جمع کریں اور ان کے خواص معلوم کریں بلکہ ہر نیا اوزار، ہر نئی کل اور ہر نئی ایجاد، جس کی نسبت یہ خیال ہو کہ وہ فن تربیت نباتات یا آب پاشی یا کاشتکاروں کے لیے مفید ہوگی، جمع کر لاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس فہرست نباتات میں جو متقدمین بنا گئے تھے بقدر دو ہزار پودوں کے اضافہ کیا۔

سوپچاس فٹ چوڑا تھا۔ بلنسیہ میں جو ترناب بنایا گیا تھا وہ سات سو بیس فٹ لمبا اور اٹھائیس دروں پر قائم تھا۔ مرویلا کا زیر زمین ترناب ایک میل لمبا اور تیس فٹ قطر کا تھا۔ القنت کے قصبہ کری ولنٹ Crevillente کے ترناب کا طول ۵۰۶۵ فٹ اور قطر چھتیس فٹ تھا۔ یہ تمام سردایں (Conduit) پتھر کی چٹانیں کاٹ کر بنائی گئی ہیں (وہی کتاب، ۳: ۶۶۱ بعد)۔ زمین کو زرخیز بنانے اور کھادیں تیار کرنے کی طرف بھی توجہ تھی۔ راکھ، ناکارہ اناج، سڑے گلے پھل، خون اور ہڈیاں، غرض اس قسم کی تمام چیزوں کو مسلمانوں کا شعور و ہنر اپنی زمینوں کو قوت پہنچانے کے کام میں لے آتا تھا۔ کارکنوں نے اپنے اپنے طور پر بھی انواع و اقسام کی کھادیں نکال لی تھیں، جنہیں قسم وار تقسیم کر کے ہر نوع کے پودوں کے لیے الگ الگ کام میں لایا جاتا تھا اور ان کے استعمال کے حیرت انگیز طریقے ایجاد کر لیے گئے تھے۔ کھاد جمع کرنے کے لیے خاص طور پر سنگیں حوض کچھ ایسی ترکیب سے بنائے جاتے تھے کہ نہ تو کھاد کی بو نکل کر کھاد کو خراب اور لوگوں کے دماغوں کو پریشان کرتی تھی، نہ کھاد ہی ادھر ادھر ضائع ہو سکتی تھی۔ ہر ممکن چیز، جو زمین کو زور دار بنانے میں کام آسکتی تھی، نہایت احتیاط کے ساتھ جمع کی جاتی تھی (وہی کتاب، ۳: ۶۶۴ بعد)۔

وہ دنیا بھر کے پھل اور پودے اور پھول اپنے ہاں لے آئے تھے۔ کہتے ہیں وہاں کا سیب خربوزے کے برابر ہوتا تھا اور شہتوت بغداد تک جایا کرتے تھے (ولی محمد: سفر نامہ اندلس، لکھنؤ ۱۹۲۷ء، ص ۷)۔ اندلسی مسلمانوں کی کوشش ہی سے بہت سے میوے یورپ میں پہنچے، مثلاً توت فرنگی، لیموں، بہی، کھجور، انجیر، کیلا، انار، ہستہ، بادام، زعفران (History of the

Ubeda میں اس قدر انگور پیدا ہوتے تھے کہ ان کی خرید و فروخت نہ ہوتی تھی۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ ملاغہ میں چار سیر انگور ایک درہم میں آجاتے تھے۔ المقری نے قنطرہ کے خربوزوں کا حیرت ناک وزن لکھا ہے۔ صوبہ ارغون میں دروکا Daroca کی ناشپاتی ڈیرہ ڈیرہ سیر کی ہوتی تھی۔ سستریں (Sentarem) کے سیب تیس انچ مدور ہوتے تھے اور نارنگی بھی کچھ کم نہ ہوتی تھی۔ باغوں کے گرد عموماً سرکنڈوں کی ٹٹیاں لگائی جاتی تھیں۔ یہ ٹٹیاں گلاب کے پھولوں سے ڈھکی رہتی تھیں اور ان پر انگوروں کی بیلیں چڑھا دی جاتی تھیں۔ دونوں کی خوشبوئیں مل کر فضا کو دور تک مہکائے رکھتی تھیں (۳: ۶۷)۔ ارغون میں فن تربیت نباتات و اشجار کی وجہ سے تمام چیزیں، جو عالم نباتات میں ہوتی ہیں اور جن کی مانع وہاں کی آب و ہوا نہ تھی، بہت افراط سے پیدا ہوتی تھیں۔ دریائے ایرو اس وجہ سے کہ اس کی وادی میں پھلوں کے بکثرت باغ تھے پھلوں کا دریا کہلاتا تھا۔ سرقسطہ، طلیطلہ، اشبیلیہ، المیربہ وغیرہ کے گردا گرد میلوں تک باغ پھیلے ہوئے تھے اور ان کی فصیل کے بروج پر چڑھ کر دیکھنے والے کی نگاہ حد افق تک باغ ہی باغ دیکھتی تھی۔ جبل طارق سے برشلونہ تک بحیرہ روم کا تمام کنارہ ایک مسلسل شاداب باغ معلوم ہوتا تھا (وہی کتاب، ۳: ۶۷۱ بعد)۔ اندلس کے بڑے بڑے شہروں کے قریب پہنچ کر کوسوں تک سیاح کا سیوہ دار باغات یا خوشبودار پھلواریوں میں سے گزر ہوتا تھا۔ یہ باغ ایسے مسلسل ہوتے تھے کہ تمام علاقہ ایک ہی باغ معلوم ہوتا تھا۔ پھولوں کی مہک سے ہوا بسی ہوئی ہوتی تھی۔

اندلس میں ایک ایک درخت یا بوٹی کی

جمعہ کی نماز میں دو خطبے نماز سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، باقی نمازوں میں صلوٰۃ پہلے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ ان خطبوں کی صحت کے متعلق مندرجہ ذیل شرائط مقرر ہیں: خطیب کو طہارت شرعیہ کی حالت میں ہونا چاہیے، اس کا لباس مقررہ طرز کا ہونا چاہیے، اسے دونوں خطبے کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے اور ان کے درمیانی وقفے میں بیٹھ جانا چاہیے، جمعے کے اجتماع میں سامعین کی جو تعداد شرعاً ضروری ہے وہ موجود ہونی چاہیے، بجائے خود خطبے کے واجبات یہ ہیں: حمد باری تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، دونوں خطبوں میں دینداری کی تلقین، جمہور کے لیے دعائے خیر، پہلے خطبے میں قرآن کے ایک جزو کی تلاوت یا بغض فقہاء کے نزدیک دونوں خطبوں میں۔ خطیب کے لیے یہ بات مستحسن ہے کہ وہ کسی منبر [رک باں] یا اونچی جگہ پر کھڑا ہو، منبر پر قدم رکھنے کے بعد حاضرین کو السلام علیکم کہے، مؤذن کے اذان ختم کرنے تک بیٹھ جائے۔ کسی کمان یا تلوار یا عصا کے سہارے سے کھڑا ہو۔ اپنے سامعین کی طرف فوراً متوجہ ہو جائے، اہل اسلام کی طرف سے دعا مانگے اور اپنے خطبے کو مختصر کرے۔

[حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے کا آغاز ان الفاظ سے فرماتے تھے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا؛ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلِيلَ لَهُ، وَمَنْ يَضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے تذکیر اور وعظ و نصیحت فرماتے۔]

خطبہ جمعہ میں مسلمانوں کے لیے دعا (دعاء للمؤمنین) کا دستور ہے۔ اس دعا میں امام وقت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کو جو اہمیت دی جاتی تھی اس کی مثالوں سے تاریخ اسلام کے اوراق پر ہیں، خصوصاً سیاسی ہلچل کے زمانوں میں جبکہ اس دعا میں کسی کا نام لینے سے امام کی سیاسی رائے یا موقف کا اظہار ہوتا تھا۔ اگرچہ شریعت نے فرمانروا کا نام لینے کی پابندی عائد نہیں کی [لیکن

حدیث، ۴۹ تا ۵۲؛ احمد ابن حنبل ۵ : ۸۶ بعد، ۸۸، ۹۳ وغیرہ)۔ خطبے کے بارے میں افضل بات یہ ہے کہ یہ مختصر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اس قول کے بموجب کہ ”اپنی صلوة کو طول دو اور اپنے خطبے کو مختصر کرو“ (مسلم، کتاب الجمعة، حدیث ۴۷)۔ صلوة کی طرح خطبہ بھی اپنی غرض و غایت کے عین مطابق ہونا چاہیے (مسلم، کتاب الجمعة، حدیث ۴۱)۔ سامعین کو خاموش اور مؤدب رہنا چاہیے (”جو شخص اپنے قرب کے آدمی سے کہتا ہے کہ خاموش رہو وہ بھی درست نہیں، البخاری، کتاب الجمعة، باب ۳۶)۔ خطیب منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ جمعہ پڑھتا ہے اور اس کے درمیان وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سنت پر مبنی ہیں (البخاری، کتاب الجمعة، باب ۲۷؛ مسلم، کتاب الجمعة، حدیث ۳۳ تا ۳۵؛ احمد بن حنبل ۲ : ۳۵، ۹۱، ۹۸)۔ اذان کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم منبر پر تشریف فرما رہتے تھے۔ اقامہ اس وقت پڑھی جاتی تھی جب آپ خطبہ ختم کر کے منبر سے نیچے اتر آتے تھے۔ اس ترتیب کو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے ملحوظ رکھا (احمد بن حنبل ۳ : ۴۹ دو مرتبہ)۔ عام دستور یہ رہا ہے کہ خطبہ عربی میں پڑھا جاتا تھا، لیکن مقررہ عربی عبارت کے علاوہ دوسری ملکی اور علاقائی زبانیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔

[نماز جمعہ میں خطبے کی فرضیت سے جمعے کی تنظیمی اور سیاسی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور اس کے مقاصد پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور اس نزاع کی توجیہ بھی آسان ہو جاتی ہے کہ فقہانے جمعے کی فرضیت کے لیے مصر جامع کی شرط کیوں عائد کی۔ دوسری طرف اس موقف کے لیے بھی کچھ وجہ جواز نکل آتی ہے کہ جمعہ

ہر دور میں امام وقت کا نام تقریباً التزام سے لیا جاتا رہا ہے۔ ایسے ملکوں میں جہاں مسلمان غیر مسلم حکومت کے ماتحت رہتے رہے ہیں، مثلاً مسلمانان ہند (برطانوی حکومت کے تحت) خطیب حضرات عثمانی خلیفہ المسلمین کا نام لیتے تھے تاآنکہ ۱۹۲۴ء میں اتاترک نے خلافت منسوخ کر دی]۔ (فب Islam und Phonograph : Snouck Hurgronje، ص ۱۳ بعد = Verspr. Geschr، ۲ : ۴۳۰ بعد؛ وہی مصنف : Mr. L. W. C. van den Berg's beoefening van het mohammedaansche recht، در ۱/۶ : ۸۰۹ بعد = Verspr. Geschriften، ۲ : ۲۱۴ بعد)۔

[نمازوں میں خطبے کی یہ ملی اور بین الاقوامی سیاسی اہمیت ہے جس کی بدولت مشرق و مغرب کے مسلمان ایک مرکز سے وابستہ ہوتے رہے اور ہو سکتے ہیں۔ چینی ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ چین کے مسلمان بھی اپنے خطبوں میں خلیفہ المسلمین کا ذکر کرتے تھے، حالانکہ چین بالعموم سیاسی لحاظ سے باقی عالم اسلام سے منقطع رہا۔ درحقیقت حج کے بعد خطبہ جمعہ کا یہ پہلو مسلمانوں کی شیرازہ بندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے]۔

خطبے کی بہت سی خصوصیات ہیں جنہیں فقہانے ضروری قرار دیا ہے اور وہ حدیث میں بھی مذکور ہیں۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے خطبات کلمہ ”اما بعد“ سے شروع ہوتے ہیں (البخاری، کتاب الجمعة، باب ۲۹)۔ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ (مسلم، کتاب الجمعة، حدیث، ۴۴، ۴۵) شہادت (تشہد) کا بھی ذکر ہوتا ہے (احمد بن حنبل، ۲ : ۳۰۲ و ۳۴۳ ”بغیر شہادت [تشہد] کے خطبہ ایک کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے“۔ بہت سی حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خطبے میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے تھے (مثلاً مسلم، کتاب الجمعة،

یہ بات محقق ہے کہ عہد عباسی میں نجی مکانات کے اندر باغ ہوتے تھے اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ طولونیوں کا فن، جس کا تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی میں مصر پر غلبہ تھا، سامرا کے فن سے بہت قریبی تعلق رکھتا ہے۔ فسطاط کے ان مکانات کے دروازے جنہیں اس دور کا بتایا جاتا ہے ایک وسیع مرکزی صحن میں کھلتے تھے۔ صحن میں گڑھے کھدے ہوئے ہوتے تھے، جن کے گرد اینٹوں کا حاشیہ ہوتا تھا۔ ان میں سے کچھ گڑھے تو پانی سے بھرے ہوتے تھے اور کچھ میں درخت لگانے کے لیے مٹی جمع رہتی تھی۔ شہری باشندوں میں باغوں کا بڑا اچھا ذوق تھا۔

[مصر میں عربوں کے تمدن کا عروج فاطمی خلفا کے عہد میں ہوا۔ زمین کی زرخیزی اور تجارتی تعلقات کی وجہ سے خلفائے مصر کی آمدنی خلافت بغداد کی آمدنی سے زیادہ تھی۔ اس دولت کا بہت بڑا حصہ صنعت و حرفت، آرام و راحت کے سامان، قصر اور محل سرانیں بنوانے پر صرف ہوا۔ المقریزی لکھتا ہے کہ فاطمی خلفا کے عہد حکومت میں ۹۷۲ سے ۱۱۷۱ء تک صنعت اور علی الخصوص جواہر تراشی اور پارچہ بافی کے متعلق فنون اور ان چیزوں نے جو اثاث البیت اور مکانات کی آرائش و زیبائش سے متعلق تھیں اعلیٰ درجے کی ترقی پائی۔ فاطمی خلیفہ المستنصر نے ۵۴۲ھ میں اپنی بعض بیش قیمت اشیا فروخت کیں۔ ان میں سے المقریزی نے ایک باغ کا ذکر بھی کیا ہے، جس کی زمین گنٹا جمنی تھی، کیاریاں عنبر کی، درخت چاندی کے اور پھول، پھل اور پتے سونے اور جواہرات کے، ایک خیمہ دور میں دو سو آٹھ گز اور اونچائی میں تیس گز بالکل مخمل اور زربشت کا بنا ہوا، ایک دوسرا خیمہ سونے کے تاروں کا بنا ہوا اور چاندی کے چھ عظیم الشان ستونوں پر استادہ (تمدن عرب، ص ۲۹۶ بعد)۔

اس نے اسلامی تمدن، اسلامی مذہب اور اسلامی زبان کو اس درجہ اخذ کیا کہ یہاں کے باشندے گویا بالکل عرب ہو گئے۔ آج بھی اس کا شمار عرب ممالک میں ہوتا ہے۔ ہندوستان و ایران میں اسلامی تمدن ان ملکوں کے قدیم تمدن سے مل گیا تھا، لیکن المغرب میں فراعنہ کا قدیم تمدن، نیز وہ تمدن جسے یونانیوں اور رومیوں نے یہاں کے بعض حصوں میں قائم کیا تھا، بالکل ناپید ہو گیا اور اس کی جگہ اس تمدن نے لے لی جسے اسلام نے قائم کیا تھا۔ اگرچہ شمالی افریقہ میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے بہت سی یادگاریں موجود تھیں، لیکن مسلمانوں نے ان کا طرز بالکل اختیار نہیں کیا۔ جب ۵۱۸/۶۳۹ء میں مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں کے وسائل زندگی اور آب و ہوا عرب و شام سے بالکل مختلف تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت جلد اس آب و ہوا کی مناسبت سے باغوں کی طرف توجہ دی۔ قدیم مصری باغوں کا ثبوت مصر کے قدیم آثار کے در و دیوار کے نقوش سے ملتا ہے۔ یہ باغ عموماً عبادت گاہوں سے ملحق تھے۔

مصر کی قدیم اسلامی عمارات میں سے مؤرخ اس قصر کا ذکر کرتے ہیں جسے خاندان طولونیہ کے دوسرے بادشاہ خماریوہ (زمانہ حکومت ۲۷۰ تا ۵۲۸ء) نے ۵۲۱ء میں تعمیر کروایا تھا۔ مؤرخوں کا بیان ہے (مثلاً لیبیا: تمدن عرب، ارود ترجمہ، ص ۲۹) کہ اس قصر کے گرد بڑے بڑے باغ تھے، جہاں پھولوں کی قطاروں سے آیات قرآن پیدا ہوتی تھیں۔ اس قصر سے متعلق ایک باغ حیوانات بھی تھا۔ ایک بالاخانے پر سے پورا قصر اور باغوں کا دل کش منظر دکھائی دیتا تھا۔ اس باغ حیوانات میں ایسے ایسے جانور تھے جنہیں کسی مصور کا موقام یا کسی شاعر کا بے لگام خیال یا کسی سونے والے کا خواب بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ (ادارہ)۔

طرف مضبوط پشتے بنے ہوئے تھے۔ اس حوض کے پانی میں ایک بلند سراپردہ کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ پانچویں صدی ہجری / گیارھویں صدی عیسوی کی ان مصائب کے باوجود جنہوں نے افریقہ کو تباہ کر دیا محلات کی ان اقامت گاہوں کی روایت و عمارت ضرور قائم رہی ہوگی۔ آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی میں تونس کے حفصیہ فرمانرواؤں کے تحت باغ دوبارہ لہلہاتے نظر آتے ہیں۔ ابو فہر کی وسیع املاک میں، جو المستنصر (۶۴۷ تا ۶۷۰ھ / ۱۲۴۹ تا ۱۲۷۷ء) نے اپنے دارالسلطنت (جو آج کل کے گاؤں اریانا Ariana کے متصل تھا) کے قرب و جوار میں پیدا کیں، ایسی مختلف خصوصیات موجود تھیں جن سے اندازہ کیا جاسکتا تھا کہ آگے چل کر اجدال Agdal میں مغربی ذوق پھیل جائے گا۔ ابن خلدون نے اس کا ذکر اپنے معمول کے خلاف بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے: ”ہمیں وہاں نباتات کا ایک جنگل نظر آتا ہے، جن میں سے بعض کی نشو و نما ٹھانڈیوں پر پھیل کر ہوتی ہے اور باقی درختوں کو پوری آزادی کے ساتھ اُگنے اور بڑھنے کا موقع دیا گیا ہے۔ لیموں اور نارنگی کے درختوں کی شاخیں سرو کے درختوں سے ہم آغوش ہیں اور ان کے نیچے حنا اور چنبیلی، نیلوفر کے پودے اُگے ہوئے ہیں۔ ان کنبجوں کے درمیان اور ایک ایسی جھیل کے چاروں طرف جو وسعت میں سمندر کی برابری کرتی ہے ایک بہت بڑا باغ ہے۔ اس باغ میں پانی ایک قدیم پختہ کاریز کے ذریعے لایا گیا ہے، جو پہلے زمانے میں قرطاجنہ کے لیے پانی بہم پہنچاتی تھی اور جس کی المستنصر الحفصی نے دوبارہ مرمت کروائی تھی۔ پانی اس پختہ نالی میں سے ہوتا ہوا بڑے زور کے ساتھ ایک بڑے دہانے میں گزرتا اور ایک مربع حوض میں گرتا ہے (یہ حوض پانی صاف کرنے کا کام کرتا ہے)۔

دراصل اس سے پہلے المقتدر باللہ عباسی کے عہد میں بھی ایک ایسا درخت موجود تھا (تاریخ بغداد، ص ۱۰۲-۱۰۳)، چنانچہ جب روسی سفیر بغداد میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا تو دارالشجرہ میں ایک مصنوعی درخت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ درخت ایک حوض کے وسط میں سونے چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اس کا وزن پانچ لاکھ درہم تھا۔ اس کی اٹھارہ بڑی شاخیں تھیں اور ہر ایک شاخ کی متعدد پتیاں۔ درخت پر سونے چاندی کے بنے ہوئے پرندے تھے۔ درخت، پتے اور پرندے ہوا کے چلنے کے ساتھ ساتھ حرکت کرتے تھے۔ (ادارہ)۔

فاطمی خلفا کو باغ لگانے کا شوق بھی تھا۔ ایرانی سیاح ناصر خسرو ان باغوں کا خاص طور سے ذکر کرتا ہے جو سطحات مرتفعہ کی زیب و زینت تھے۔ پانی دینے کی ایک مشین سے، جو ایک سات منزلہ عمارت پر لگی ہوئی تھی اور جسے پیل چلاتے تھے، نارنگیوں، کیلوں اور دوسرے پھلوں کے درختوں کو اور انواع و اقسام کے کثیر التعداد پھولوں اور خوشبودار پودوں کو پانی دیا جاتا تھا۔ جس زمانے میں افریقہ میں عباسیوں کی طرف سے اغلی امیر حکومت کر رہے تھے، انہوں نے بربروں کے سارے علاقے میں بغداد کے طور طریقے رائج کر دیے تھے۔ انہوں نے القیروان کے گرد و نواح میں پہلے ایک اور بھر دوسری اقامت گاہ بنائی۔ ان میں سے دوسری، جس کا نام رقادہ تھا، شہر سے سات کیلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ اس کے میدان میں جو البکری کے بیان کے مطابق دس کیلومیٹر سے زیادہ لمبی فصیل سے گھرا ہوا تھا، شروع میں یقیناً باغ ہوں گے، جن میں حوض کے ذریعے پانی دیا جاتا ہو گا۔ ان کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ آبی نظاموں میں سب سے بڑا ایک عظیم چوکور حوض تھا، جس کی دیواریں سنگیں اور پختہ تھیں اور جن کے دونوں

یہ اجدال سرکاری مسکنوں سے ملحق بنے ہوئے ہیں اور انہیں شہری محلوں کا دیہاتی ملحقہ سمجھنا چاہیے۔ یہ ملحقہ بادشاہوں کے لیے آمدنی کا ایک ذریعہ تھے اور اس سے ان کے خزانے معمور ہوتے تھے۔ یہ ملحقہ خواتین حرم کے لیے تفریح و آرام کے مقامات بھی تھے۔ ممکن ہے اس طرز کا تعلق اس روایت سے ہو جو مشرق میں باغوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہاں ہمہ اس کا نام، نیز بربر سرداروں کی شاندار جاگیروں سے اس کی مشابہت دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ساخت میں شاید انہوں نے مغرب کا اثر قبول کیا ہے۔

یہ بات ”ریاض“ کے متعلق نہیں کہی جاسکتی۔ ریاض ان باغوں کا نام ہے جو مغرب کے اسلامی شہروں کے محلوں اور ہر تکلف مسکنوں کے اندرونی حصوں میں بنے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے باغوں کا آغاز یقینی طور پر ایران سے ہوا، جہاں کے اسی طرح کے باغوں کے خاکے ایرانی قالینوں پر بنے ہوئے ملتے ہیں: مستقیم روشیں، جو قائمہ زاویوں پر ایک دوسرے کو کائٹی ہوئی گزرتی اور زمین کو سبز مربع قطعوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، جن میں کثرت سے سیوہ دار درخت اور تزئینی ہودے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہتے پانی کی نہریں ان روشوں کو کائٹی ہوئی گزرتی ہیں اور جہاں وہ ایک دوسرے کو کائٹی ہیں وہاں خوبصورت فوارے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ باغ کے آخری حصے میں بنا ہوا ایک ”تابستان خانہ“ تمام منظر پر چھایا نظر آتا ہے۔ یہ گرما گھر اس صورت میں نہیں ہوتا کہ باغ کے دو طرف یا چاروں طرف برآمدے بنے ہوئے ہوں۔ ایسی حالت میں ایوانوں کے دروازے کھلے ہوئے میدان کی طرف کھلتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ”ریاض“

اس کے بعد شفاف پانی ایک چھوٹی سی نہر میں سے ہو کر ایک بڑے تالاب میں آتا ہے اور یہ تالاب بھنور کی طرح چکر کھاتے ہوئے پانی سے بھر جاتا ہے۔ اس تالاب کے دونوں سروں پر دو شہ نشین بنے ہوئے ہیں۔ شہ نشینوں کی چھتیں سنگ مرمر کے ستونوں پر قائم ہیں اور دیواروں کی روکار میں سنگ مرمر کی پچی کاری ہے۔“

اسی زمانے میں مراکش میں مرینی سلاطین نے دیواروں سے گھرے ہوئے بہت سے سبزہ زار اور باغ تیار کیے، جو فاس الجدید Fezal-Jadid کے قصر ”السمریۃ“ سے ملحق باغات کی طرز اور وضع کے تھے۔ اونچی برجیاں اور بلند شہ نشین درختوں اور ارد گرد کے دیہات کے اوپر سر بلند نظر آتے تھے۔ مرینی سلطنت کے زوال کے بعد یہ باغ اجڑ گیا، لیکن علوی سلطان مولائی عبدالرحمن نے ۱۸۲۳/۵۱۲۳ اور ۱۸۳۳/۵۱۳۰ کے درمیان اسے دوبارہ درست کروایا۔ اسی سلطان نے مراکش میں اجدال بنایا، جس کا ذکر عصر جدید کے مؤرخ الناصری نے کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبزہ زار تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کئی باغوں کا مجموعہ تھا۔ ان میں ایک یا دو قسم کے پھل اور خوشبودار پھول لگائے گئے تھے، جو مقامی بھی تھے اور بیرونی بھی اور انہیں تجارت کی غرض سے لگایا گیا تھا۔ درختوں کے درمیان جھیلیں تھیں، جن میں سیر و تفریح کے لیے کشتیاں بڑی رہتی تھیں۔ جو چشمے ان جھیلوں کو بھرتے تھے، انہیں سے باغوں کو بھی پانی ملتا تھا اور انہیں سے بن چکیاں چلتی تھیں۔ شہ نشین اسی درمیانی حصے میں بنے ہوئے تھے۔ اس طرح کے احاطے مراکش کے شاہی شہروں، مثلاً مراکش اور مکناسہ (Meknes) کے اجدال میں اب بھی موجود ہیں۔ گنجان اور آباد شہری مرکزوں سے کچھ فاصلے پر

روشنی عرشوں سے ڈھکی ہوئی ہوں اور ان روشوں کے برابر برابر پھولوں کی کیاریوں کے حاشیے ہوں؛ اس میں ایک گرما گہر ہو، جو ہر طرف سے کھلا ہوا ہو اور اس کے چاروں طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گلاب اور حنا پھیلے ہوئے ہوں۔ اس خاکے میں ایک ایسی آرام گاہ کا تصور بھی شامل ہے جہاں سے پورا منظر بیک وقت نظر کے سامنے آجاتا ہو۔ غرناطہ کے سلاطین نصریہ نے اس خاکے کو اپنے محلات کی عالیشان عمارتوں میں شامل کر لیا تھا۔ محمد خامس (۵۶۳ھ / ۱۱۶۲ء تا ۵۹۳ھ / ۱۱۹۱ء) کے الحمراء میں مشہور ”شیروں کا کھلا صحن“ حقیقت میں ”ریاض“ ہی ہے۔ یہاں بھی دو راستے ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے گزرتے ہیں اور صحن چار مربعوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جن کا مقصد غالباً یہی ہو گا کہ ان میں درخت لگائے جائیں۔ یہاں دوشہ نشین ہیں جو ستونوں پر قائم ہیں اور مستطیل کے تنگ تر کناروں پر آگے کی طرف نکلے ہوئے ہیں۔ اس اندرونی باغ کے علاوہ الحمراء کے سہمانوں کے لیے ایک جنان العریف (افسروں کا مرکزی باغ) بھی تھا، جس میں جھاڑیاں ہیں، نہریں ہیں، نہروں میں فوارے سے پانی آتا ہے اور صحن بارہ دریوں اور غلام گردشوں سے گھرا ہوا ہے۔

گمان غالب ہے کہ شہروں کے اندر کے باغات کا یہ طرز شمالی افریقہ کے تین ملکوں میں اندلس ہی سے پھیلا۔ مراکش میں احمد المنصور سعدی نے الحمراء کے تصور کو ایک وسیع پیمانے پر مراکش کے قصر بدیع میں اختیار کیا (۹۸۶ھ / ۱۵۷۸ء تا ۱۰۱۲ھ / ۱۶۰۳ء) یہاں ۱۳۵ میٹر لمبا اور ۱۱۰ میٹر چوڑا ایک وسیع صحن کمروں اور شہ نشینوں سے گھرا ہوا ہے، جن کی کھڑکیوں میں سے درختوں کے قطعے اور ان

حقیقت میں خانہ باغ کی وسیع تر صورتیں ہیں جنہیں مکان کے مجموعی خاکے کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے اور جو مکان کی وضع قطع سے مطابقت رکھتا ہے۔

اگر المغرب کے گہر اور اس کے اندرونی صحن کا تصور یونانی رومانوی رواق دار مکانوں سے متاثر ہے تو ”ریاض“ کا تصور بھی، جس سے صحن کی تکمیل ہوتی ہے، مشرق و مغرب کی اسلامی تہذیب کے بہت سے عناصر کی طرح بنو عباس ہی سے آیا۔ ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ المغرب نے یہ طرز پہلے پہل کس زمانے میں اختیار کیا، لیکن اس کے نشانات ہمیں چھٹی صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی کے نصف اول سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔

مراکش میں الکتیبیہ کی پہلی مسجد کے کھنڈروں کی جو کھدائی کی گئی ہے اس سے ایک چھوٹے سے ”ریاض“ کا خاکہ برآمد ہوا ہے، جس کی تاریخ علی بن یوسف المرابطی کے عہد (۵۰۰ھ / ۱۱۰۶ء تا ۵۰۳ھ / ۱۱۴۲ء) میں متعین کی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک مستقیم الاضلاع مستطیل اندرونی صحن کو دو متقاطع روشوں سے ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مرسیہ کے قریب Castillejo کے آثار برآمد ہوئے ہیں۔ یہ ابن مردنیش (۵۰۱ھ / ۱۱۴۷ء تا ۵۰۶ھ / ۱۱۷۱ء) کی تعمیر معلوم ہوتی ہے۔ اس کے کمروں کے درمیان ایک ”ریاض“ ہے، جس میں ایک دوسرے کو کاٹی ہوئی روشیں بنی ہوئی ہیں اور کناروں پر دوشہ نشین ہیں۔ اس وضع کے ریاض اندلس کے کلاسیکی طرز کی خصوصیت معلوم ہوتے ہیں۔

آٹھویں صدی ہجری / چودھویں صدی عیسوی میں غرناطہ کے شاعر ابن لویون نے ان کی مخصوص نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ ایک ایسا باغ تعمیر کرنے کی سفارش کرتا ہے جس کے درمیانی حصے کی

-۳۰۴ '۳۱۰، ۲۸-۲۷، *musulmane d'Occident*
Mélanges, i, Les jardins de: وہی مصنف: (۱۱)؛ ۳۰۵
Le jardin et la maison: J. Gallotti (۱۲)؛ *l'Islam*
arabe du Maroc، جلد ۲، ۱۹۲۶ء۔

(G. MARCAIS، بذیل مادہ بوستان [و ادارہ])

ایران: ایران میں فن باغبانی اسلام کی
 پیدائش سے بہت پہلے نشو و نما پا چکا تھا۔
 شاہانہ طرز زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ زینوفن
 کے قدیم زمانے تک میں اس دلکش تختہ زمین
 کے خوبصورت نقشے کا تذکرہ ملتا ہے جو ساردس بن
 سائرس خرد نے ترتیب دیا تھا (۷۰۰ ق م)۔ ساسانی
 بادشاہوں کے محلات، مثلاً خسرو دوم کے قصر شیریں،
 کے سامنے دور تک درختوں کے درمیان بہتی ہوئی
 نہروں اور سبزہ زاروں کے مناظر موجود تھے۔ اس کے
 علاوہ تصویروں کے ایسے نقوش بھی موجود ہیں جو
 ہمیں ان جنگلوں کی یاد دلاتے ہیں جو شکاری
 جانوروں کی کثرت سے مالا مال تھے اور جہاں بادشاہ
 دل کھول کر شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑانے کی لذت
 سے مسرور ہو سکتا تھا۔

ایران قدیم میں باغوں کا ثبوت عہد وسطیٰ کی
 ایرانی مصوری کے نمونوں سے بھی ملتا ہے، جن میں
 ہر طرح باغوں کا ماحول قائم رکھا گیا ہے۔ یہ
 تصاویر ایرانی اور ترکی ادب کی کتابوں میں ملتی
 ہیں۔ فردوسی شاہ نامہ میں لکھتا ہے کہ بیژن کی
 مہم میں کیخسرو نے جب رستم کو زابل سے بلوایا
 تو اس کے لیے ایک باغ میں دربار کیا۔ دربار میں
 تخت زرین بچھایا گیا، جس پر ایک مصنوعی درخت
 نصب تھا اور اس کا سایہ بادشاہ پر پڑ رہا تھا۔
 درخت چاندی کا تھا۔ اس کی شاخیں یاقوت کی تھیں اور
 خوشے موتیوں کے۔ اس پر زرین سیب پہلے ہوئے
 تھے، جن کے اندر مشک کا برادہ تھا۔ جب ہوا چلتی
 تو مشک جھڑتا۔ شاہ نامہ کے بعض اشعار میں یہی

کے درمیان پھیلی ہوئی وسیع جھیلیں صاف نظر آتی
 ہیں۔ آج کل بھی مراکش اور فاس جیسے شہروں
 میں خوبصورت "ریاض" موجود ہیں۔ اندلس کے
 لوگوں نے، جو وہاں سے نکلنے کے بعد تونس آئے،
 وہی اندلسی طرز ان شہروں میں بھی رائج کر دیے
 جہاں آ کر انہوں نے پناہ لی تھی۔ جہاں تک
 الجزائر کا تعلق ہے خوبصورت دیہاتی گھروں کے
 باغ، جو پورے الجزائر کے گرد و نواح میں پھیلے
 ہوئے ہیں، نجی جہازرانوں کے لیے عیش و عشرت
 کے اڈے بن گئے تھے، جن میں ان کے بے شمار
 قیدی سال بھر محنت مشقت کر کے انہیں درست
 رکھتے تھے۔

مآخذ: [ان عربی فارسی اور مغربی مآخذ کے علاوہ

جو متن میں آچکے ہیں:] (۱) H. Viollet
Description: H. Viollet (۱) [
du Palais d'al-Moutassim à Samarra—Extrait des
mémoires présentés . . . . . à l'Académie des
Inscriptions، ج ۱۲، حصہ دوم، ۱۹۰۹ء؛ (۲) Aly
 و Bahgat؛ *Fouilles d'Al-Foustat*؛ ۱۹۲۱ء؛
 (۳) ناصر خسرو: سفر نامہ، نیز انگریزی ترجمہ از
Description de l'Afrique: البکری؛ (۴) Schefer
septentrionale، عدد ۲۷ (فرانسیسی ترجمہ از
de Slane، ص ۶۲)؛ (۵) Solignac؛ *Recherches sur les*
installations hydrauliques de Kairouan et de la
steppe tunisienne du VIIe au XIe siècle
 الجزائر؛ (۶) ابن خلدون؛ *Hist. des Berberes*؛
 فرانسیسی ترجمہ از de Slane؛ ۲: ۳۳۹-۳۴۰؛ (۷)
 ناصر: کتاب الاستقصاء، ترجمہ از Fumey (Archives)
(marocaines)؛ ۱۰، ۱۹۰۷ء؛ (۸) Brunschvig؛
Deux récits de voyages inédits en Afrique du Nord
 Adrone 'au XVes.، ص ۱۹۶ تا ۱۹۹؛ (۹) Haedo؛
 Valladolid؛ *Topographia e historia . . . de Argel*،
 ۱۶۱۲ء، باب ۱۵۰؛ (۱۰) G. Marcais؛ *Architecture*؛

کیا ہے۔ پھول اور بوٹوں کے ذریعے مصوروں نے نقش و نگار کے فن کو فروغ دیا ہے۔ اسی طرح جلد سازی، قالین بافی، کوزہ گری اور تعمیرات میں گلستان کی تصویر کشی سے اپنے ذوق کی تسکین کا سامان کیا گیا ہے۔

ایران میں کیا امیر اور کیا غریب اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنے اپنے گھروں کے ساتھ باغ بناتے تھے، جن میں سیوہ دار درخت اور پھول ہوتے تھے۔ آبِ رواں اور جدولیں اور بعض اوقات چار دیواری ایرانی باغ خصوصاً امرا کے باغوں کی خصوصیت تھی۔

۹۱۲ھ میں تیموریوں کے خاتمے کے بعد شاہانِ صفوی کا دور شروع ہوتا ہے۔ صفویوں نے بھی ایران میں باغوں کی روایات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ برقرار رکھیں۔ انہوں نے جا بجا باغ لگائے۔ جب شاہ عباس نے اصفہان کو اپنا دارالحکومت قرار دیا تو وہاں بھی مزید باغ نمودار ہوئے۔ شاہ عباس کو باغوں کا خاص شوق تھا، چنانچہ چہار باغ، ہشت بہشت اور چہل ستون وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس طرح ہم اصفہان میں قریب قریب ہر اہم عمارت کے ساتھ ایک باغ پاتے ہیں۔ شیراز میں بھی بہت سے باغ تھے۔ کریم خان زند نے بھی باغ لگوائے تھے، چنانچہ اس کا ایک احاطہ کیا ہوا باغ حافظ کے مرقد کے شمال میں تھا (مزید ایرانی باغوں کے لیے دیکھیے (۱) (انگریزی)، طبع اول، بذیل باغ)۔

[ادارہ]

پاک و ہند:

پاک و ہند میں باغات کی قبل از عہد اسلام کوئی خاص اہمیت نظر نہیں آتی۔ جب اس برصغیر میں مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو انہوں نے اپنی ثقافت اور بود و باش کے تحت اپنی

مضمون بیان ہوا ہے۔

غرض زمانہ قبل از اسلام میں بھی ایران میں باغوں کا رواج تھا، لیکن جس طرح پوری ایرانی زندگی دور عباسی کی معاشرت سے متاثر ہوئی اسی طرح ایرانی باغ بھی دور عباسی کی شائستگی کا شرمندہ احسان ہے۔ باغ کے متعلق عرب شعرا کی رنگین بیانیوں کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اس کا اثر ایران تک پہنچا اور باغوں کی مدح زمانے کی عام روش بن گئی۔ درباری زندگی کا یہ پہلو عوام کے دل و دماغ پر اس درجہ مسلط ہو گیا کہ باغ ان کے تخیل کی تمام کائنات پر چھا گیا۔

ایرانی ذہن اور احساسِ جمال نے گل کو حسن کا مظہر اتم قرار دیا ہے اور اسی مناسبت سے باغ اور گلزار کو، جو گلہائے رنگا رنگ کا گھر ہے، ایرانی تصور میں حسن کا بہترین مظہر خیال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی شاعر باغ کو ساری زندگی کا ایک مصغر (Miniature) قرار دیتا ہے۔ یہ ان کی سوشل زندگی کا مرکز اور شہری اور مدنی زندگی کا جزو ہے۔

فارسی ادب میں مناظر قدرت سے کہیں زیادہ باغ، چمن اور گلستان کی تعریف و توصیف نظر آتی ہے۔ اس کے ادیبوں کے بہاریہ کا تصور کا مرکز باغ ہی ہے اور بہار کے موسم میں بھی وہ راغ کا تذکرہ کم کرتے ہیں اور ان کے پہنائے دماغ پر باغ کا تصور غالب ہوتا ہے (تفصیل کے لیے، دیکھیے سید عبداللہ: فارسی شاعری میں گل و گلزار کی حقیقت، در اورینٹل کالج میگزین)۔ رودکی کے بہاریہ کلام میں شاہی باغوں کی تصویر ہے۔ غزنوی دور میں منوچہری بہاریہ تشبیب کا امام مانا جاتا ہے۔

شاعری اور عام زندگی کے علاوہ ایرانی فنون لطیفہ بھی اس اثر سے خالی نہیں۔ اس کے تمام شعبوں میں ایرانیوں نے گل و گلزار سے مواد حاصل

سلطان بیگم بابر سے ملنے کے لیے ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کے بعد ”باغ چہار“ کا ذکر توزک میں ملتا ہے، جس میں بابر کا رکابدار یوسف علی ٹھہرا تھا۔ اس کے بعد بابر پھر براستہ سوات یوسف زئیوں کی مہم پر نکلتا ہے اور علی مسجد میں کچھ عرصہ قیام کر کے واپس کابل چلا جاتا ہے۔ اس سفر میں وہ باغ وفا میں قیام کرتا ہے، جو خوب تیار تھا اور جس کا تمام صحن وغیرہ سرسبز تھا۔ اس کے حوض پانی سے لبریز تھے، تمام اشجار شاداب تھے، نارنج کے درخت جھوم رہے تھے اور درختوں کی کثرت قابل دید تھی۔ بابر لکھتا ہے کہ باغ وفا کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ وہاں اسے تین دن ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے لشکر نے بھی وہاں کے انارخوب کھائے۔ بابر وہاں سے نکل کر سیر کرتا ہوا رات کے وقت کابل پہنچا، جہاں پہنچ کر وہ ایک باغ ہی میں مقیم ہوا۔ وہاں اس نے ایک اور باغ استائف کا ذکر کیا ہے، جہاں اس نے انگور کھائے۔ یہاں سے وہ سوار ہو کر خواجہ شہاب گیا، جو استرنج کے علاقے میں تھا۔ یہاں ایک عمدہ باغ تھا، جہاں سے اس نے باغ بادشاہی کی سیر کی۔ یہاں اس نے ایک خزاں رسیدہ سیب کے درخت کو دیکھا جو مرجھا گیا تھا۔ یہاں سے وہ پھر واپس چار باغ میں آ گیا اور باغ چنار میں ایک جلسہ بھی کیا۔ بابر ۹۲۷ء کے تحت لکھتا ہے کہ وہ باغ وفا میں ٹھہرا، جہاں کے نارنج خوب پکے ہوئے تھے اور ان کا رنگ زرد اور صاف تھا۔ اس جگہ اس نے پانچ روز قیام کیا۔

۹۳۲ھ میں بابر نے ہندوستان کا قصد کیا۔ وہ ہفتے کے دن باغ وفا میں اترا، جہاں ہمایوں کے انتظار میں اسے کئی روز ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔ پھر وہاں سے کوچ کر کے علی مسجد میں آ کر قیام کیا۔ وہاں سے نکل کر دریائے سندھ (اتک) کے

سکونت کے لیے مکانات، محلات اور حفاظت کے لیے قلعے وغیرہ تعمیر کیے اور ان کے ساتھ بطور زینت و زیبائش پھلدار اشجار اور پھولدار پودے وغیرہ لگائے۔ یہی چیز باغوں کے ارتقا کا باعث ہوئی۔ چودھویں صدی عیسوی کے بعد سے، جب ہندوستان میں صوبائی سلطنتیں، مثلاً گجرات، خاندیش، دکن، مانڈو، شادی آباد، جونپور وغیرہ قائم ہو گئیں تو تعمیرات کا نیا آغاز ہوا۔ اور ان صوبوں میں محلات کے ساتھ یا مستقل طور پر باغ بھی ظہور میں آئے؛ چنانچہ گجرات میں سلطان محمود بیگز نے جب احمد آباد سے چنایر محمد آباد کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو وہاں ایک خراسانی ماہر باغات کی خدمات سے استفادہ کیا گیا۔ اسی طرح مانڈو میں بھی اکثر باغ تیار ہوئے۔ بنگال میں بھی قدیم باغ اسی زمانے سے ملتے ہیں، جو پیڈوا اور گوڑ میں ہیں۔ ان میں بھی وہی ایرانی روایات موجود ہیں۔ ہند میں باغوں کا نقشہ یا تصور ہمیں ظہیر الدین بابر بادشاہ (۱۵۱۹ء) کی توزک کے مطالعے سے ملتا ہے۔ بابر ہندوستان میں کئی بار براستہ بھیرہ آیا۔ خوشاب اور بھیرہ سے گزر کر وہ ضلع جہلم میں بمقام کلر کہہرا اترا، جہاں چاروں طرف خوید (= ہرے جو) کے کھیت تھے۔ یہ مقام قابل دید تھا۔ بھیرے سے دس کوس کے فاصلے پر پہاڑوں میں ایک ہموار قطعہ تھا، جہاں ایک صاف ستھرا تالاب بھی تھا، جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا تھا۔ چونکہ جگہ عمدہ، صاف اور ہوادار تھی، اس لیے بابر نے وہاں ایک باغ تیار کروایا اور اس کا نام باغ صفا رکھا۔ بابر یہاں سے ہوتا ہوا کابل واپس ہوا۔ بارش میں بابر نے اس باغ سے خوب لطف اٹھایا۔ پھر وہ راولپنڈی کے علاقے سے ہو کر مقام پرہالہ کو فتح کرتا ہوا قلعہ چار باغ میں وارد ہوا، جہاں سلطان حسین مرزا کی بڑی بیٹی

باغوں کو سیراب کرنے کے لیے کنوؤں پر رھٹ لگائے تھے جیسے کہ اس زمانے میں لاہور اور دیپالپور میں چلتے تھے۔

آگرے میں بابر نے باغ اور عمارتیں زیادہ تر کابل کے نقشے پر تیار کی تھیں، اس لیے توزک کے بیان کے مطابق اس نے دریائے جمنا کے اس کنارے کا نام کابل رکھ دیا تھا۔ وہاں اس نے ایک مسجد بھی بنوائی تھی، مگر وہ معمولی سی تھی۔ اس نے ان عمارتوں کی مکمل تفصیل دی ہے۔ یہاں سے نکل کر بابر نے ۱۵۳۲ء میں گوالیار اور دھولپور پر قبضہ کیا اور رانا سانگا کو شکست دی۔ بابر نے ان فتوحات سے فارغ ہو کر ایک نہایت وسیع باغ بنام ہشت بہشت آگرے میں لگایا۔ یہاں اس نے ۱۵۳۳ء میں دونوں عیدیں منائیں۔ اس نے سیکری میں باغ فتح کے شمال مشرق کی طرف ایک سنگی چبوترہ تیار کروایا تھا، جہاں عید کی نماز ادا کی گئی۔ وہ ۱۵۳۵ء کے حالات میں گوالیار کی سیر کی کیفیت میں لکھتا ہے کہ وہ گوالیار میں جمعے کے روز داخل ہوا اور شہر سے ایک کوس کے فاصلے پر، جہاں وہ ٹھہرا تھا، ایک چار باغ تیار کرنے کا حکم دیا۔ وہاں سے نکل کر اس نے اگلے روز عید گاہ کی سیر کی۔ یہاں اس نے راجپوتوں کے پست اور تنگ و تاریک محلات دیکھے۔ وہ ان پر تنقید بھی کرتا ہے۔ اس نے اپنے میر عمارت رحیم داد سے کہہ کر ایک مدرسہ بھی بنوایا، جس کا اس نے معائنہ کیا اور ساتھ ہی قلعے کے جنوب میں اس نے ایک باغ بھی بنوایا، جہاں پھلواری بہت تھی، خاص کر گلاب اور سرخ کنیر وغیرہ کے بہت عمدہ پھول تھے۔ یہاں کے کنیر کے پھول کا رنگ گل شفتالو جیسا ہوتا ہے اور گوالیار کا لال کنیر بڑا ہی خوش رنگ ہوتا ہے؛ چنانچہ یہی کنیر بابر نے آگرے میں بھی لگوایا تھا۔ باغ میں اس نے ایک چوبی دالان بھی بنوایا، جو پست

کنارے پر اترا۔ وہاں سے دامن کوہ کی جانب سیالکوٹ کی طرف بڑھا اور جہلم کو عبور کر کے وہاں پہنچا۔ سیالکوٹ سے اس کے بعض رفقا لاہور چلے گئے، مگر وہ خود وہاں سے دریائے چناب کے کنارے پر آ گیا اور وہیں قیام کیا۔

جب بابر کو پانی پت کے میدان میں فتح نصیب ہوئی تو وہ وہاں سے سیدھا حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر فاتحہ شکرانہ کے لیے حاضر ہوا۔ وہاں اس نے لودھیوں کے لگائے ہوئے باغوں کا مشاہدہ کیا؛ پھر دوسری مہموں سے فارغ ہو کر آگرے آیا، جو دراصل لودھیوں کا دارالسلطنت تھا۔ باغوں کے سلسلے میں اس نے ہندوستان میں بڑی کمی یہ محسوس کی کہ یہاں نہ تو نہری نظام ہے نہ کوئی ایسا انتظام کہ موقع کی جگہ پر چرخ لگا کر پانی جاری کیا جائے اور خوش قطع زمین باغ کے لیے تیار کی جاسکے۔ اس نے دریائے جمنا کے پار باغ لگانے کے لیے چند مقامات ملاحظہ کیے جو اجاڑ اور گندے تھے، تاہم اس نے بادل ناخواستہ چار باغ بنانے کے لیے ایک مقام منتخب کر کے زمین ہموار کرائی، جہاں املی کے درخت تھے۔ وہاں اس نے ایک مشن حوض بھی درست کرایا، بڑے حوض کی پٹری بنوائی اور بارہ دری کے آگے حوض بنوایا، جس کے بعد خلوت خانے کا باغیچہ اور اس کے مکان بنوائے۔ ساتھ ہی حمام بھی تیار کروایا گیا۔ غرض اس بے ڈھنگی اور ناہموار جگہ پر ہندوستانی وضع کے خوبصورت باغ اور عمارتیں تیار ہو گئیں اور ہر قطعے یا تختے میں ایک عمدہ چمن بن گیا۔ ہر چمن میں طرح طرح کے گل بوٹے لگائے گئے۔ اس موقع پر اپنے مشاہدہ و تجربہ کی بنا پر وہ کہتا ہے کہ مجھے ہندوستان کی تین چیزیں بری لگتی ہیں: ایک گرمی، دوسری آندھی اور تیسری گرد۔ ان تینوں کا علاج اس نے حمام سے کیا۔ بابر نے ان

وہاں گچ اور دیگر مسالا مہیا کیا گیا۔ پھر وہاں پانی کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے آب رسانی کے اسباب مہیا کیے۔ شاہ جہان خود چار باغ میں ٹھہرا۔ جب ۱۰۵۷ھ میں وہاں دوبارہ گیا تو اس نے نہر وغیرہ کا انتظام کر کے ایک باغ بنام فرخ افزا لگایا۔ اسی زمانے میں واپسی پر حسن ابدال میں آ کر ٹھہرا تو وہاں بھی احمد معمار کی سرکردگی میں باغ بنوائے۔ آج ان باغوں کا سلسلہ واہ تک نظر آتا ہے۔

شاہ جہان نے آگرے میں اپنی بیوی ممتاز بیگم کی یاد میں روضہ بنوایا، جو روضہ تاج محل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ روضہ اپنی تعمیری خوبیوں کی وجہ سے دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک وسیع باغ بنوایا۔ تاج محل کی خوب صورتی کا بہت سا انحصار اس باغ پر ہے۔ اس کے حوض، نہریں اور روشیں قابل دید ہیں۔

اسی طرح شاہ جہان نے قلعہ آگرہ کی عمارات کو از سر نو سنگ مرمر سے بنوایا۔ اس نے شاہی آرام گاہ کے آگے وسیع حوض بھی بنوایا، جس میں پانچ فوارے لگائے گئے۔ اس کے آگے ایک مزید چادر آبشار بھی بنوائی۔

سندھ میں ویسے تو باغات کا خاص طور پر تعمیر ہونا یا لگایا جانا تاریخ سے ثابت ہے، مگر گلبدن بیگم نے ایک آئینہ باغ کا ذکر کیا ہے۔ یہ تو معلوم ہے۔ کہ اکبر کی ولادت عمر کوٹ میں ہوئی تھی، مگر یہ خاندان وہاں سے نکل کر بھکر کی طرف کوچ کر کے پرگنہ چون میں مقیم ہو گیا تھا۔ یہیں ایک صاف اور عمدہ باغ بنام ”آئینہ باغ“ مشہور تھا۔ یہ خاندان یہیں اترا اور چھ ماہ تک مقیم رہا۔ اکبر اس وقت چھ ماہ کا تھا۔

تاریخ ہند میں اکبر کا زمانہ علوم و فنون کا زمانہ شمار ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کثیر عمارتیں،

تھا۔ گوالیار کے جنوب مشرق میں چھے کوس کے فاصلے پر ایک آبشار تھی۔ بابر وہاں بھی پہنچا۔ اس آبشار کا پانی جہاں گرتا تھا وہاں ایک تالاب بن جاتا تھا۔ یہاں سے وہ چار باغ، پھر وہاں سے جمنا کے پار کشتی میں بیٹھ کر ہشت بہشت میں واپس آ گیا۔ وہ اسی باغ ہشت بہشت میں رہتا تھا۔ توزک میں آخری زمانے کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ بابر جمنا کے کنارے باغ نیلوفر (جو دھولپور میں بنایا گیا تھا) کی سیر کے لیے گیا۔ یہاں اس نے امراء، مصاحبین اور دیگر اصحاب کے لیے مکانات بنانے کی تجویز کی۔ پھر باغ کے جنوب مشرق میں حمام بنانے کا حکم دیا؛ چنانچہ اس قطعے کو فی الفور صاف اور ہموار کروا کر کرسی کو اونچا کر کے بنوایا اور حمام میں دو درہ حوض بھی تیار ہوا۔ وہاں سے واپسی پر آگرے کے قرب میں جلسیر گاؤں کے اوپر جمنا کے پار باغ زرفشاں میں آ کر قیام کیا، جو دراصل اول اول لگایا گیا تھا۔ بابر نے یہیں حکم دیا تھا کہ نقارہ سمیت پوری فوج باغ کے سامنے دریا کے اس طرف خیمہ زن ہو اور لوگوں نے یہ منظر کشتیوں میں بیٹھ کر دیکھا۔ شعرا میں سے شیخ جمالی اور ان کے لڑکے داؤد اور جلال الدین بھی یہیں باغ میں حاضر ہوئے تھے اور انہیں اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ توزک میں ۹۳۵ھ کے اخیر میں لکھا ہے کہ بابر فتح پور سے سوار ہو کر رات کے وقت باغ ہشت بہشت میں داخل ہوا۔ دوسرے روز بعض مصاحبوں سے نیز سب بیگمات سے ملا۔ یہاں اس نے خربوزے ہونے کا حکم دیا اور باغ ہشت بہشت میں انگور کی بیل لگوائی۔

شاہ جہان جب بزمانہ شہزادگی کابل گیا تو اس نے وہاں کمی محسوس کرتے ہوئے باغ مہتاب کی عمارت کی طرف توجہ کی۔ اس نے بابر کے روضے کے گرد ایک عمدہ چار باغ ترتیب دیا۔

کئی سال تک یہاں قیام کیا۔ اس نے لاہور کے قلعے کو از سر نو تعمیر کرایا۔ اسی زمانے میں باغ کامران کے ساتھ ہی ایک اور باغ ”دل کشا“ کا بھی پتا چلتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہو گی جہاں آج کل جہانگیر اور نورجہاں کے مقبرے ہیں۔ مرزا کامران کے باغ کے اندر حوض کے درمیان عمارت بھی تھیں، جو اب ضائع ہو چکی ہیں۔ اس کے پاس ایک باغ قلیچ خان تھا، جو بعہد جہانگیر اس زمانے میں بنا جب شاہ جہاں لاہور کا والی تھا۔ اس کی عمارت باغ کامران کی نہر کے پچھلی طرف تھی۔ یہ قلیچ خان اندجانی سنہ ۱۶۶۶ء جلوس اکبری سے حاکم پنجاب تھا اور جہانگیر نے اسے دوبارہ مقرر کیا تھا۔ جہانگیر کے عہد میں مرزا کامران کے باغ کے قرب میں دو اور باغات، یعنی باغ دل آرام اور باغ دل آمیز کا حال توڑک جہانگیری میں آیا ہے۔ ایک اور باغ ”باغ فیض“ کا ذکر بھی ملتا ہے، جہاں نورجہاں کی دایہ دل آرام کا مقبرہ تھا۔ اس میں باؤلی بھی تھی۔ دل آرام کا ذکر آئین اکبری میں بھی ملتا ہے۔ آج اس فیض باغ کا لاہور میں کچھ پتا نہیں چلتا، البتہ مصری شاہ میں فیض باغ نام کا ایک محلہ موجود ہے۔

لاہور میں خان اعظم کا باغ بھی تھا، جہاں شاہ مراد کا محل بھی تھا۔ خان اعظم سے مراد عزیز کوکہ ہے، جو شاہ مراد کا داماد تھا اور اس کا ذکر اکبری عہد کے امرا میں ملتا ہے۔ لاہور میں ایک شیخ جوہر کا باغ تھا اور اس کا مقبرہ بھی تھا، جو خان اعظم کے باغ کے متصل تھا۔ شیخ جوہر عہد اکبری کے منقولی علما میں سے تھا۔ اس کے علاوہ لاہور میں راجو کا باغ دولت آباد اور اچھرے کے پاس تھا۔ جہانگیر نے توڑک میں راجو اور انبا کا ذکر کیا ہے، جو دولت خان خواجہ سرا کے ظل حمایت میں وقت گزارتے تھے۔

محللات اور قلعے وغیرہ تعمیر ہوئے، جن کے ساتھ چمن بندی وغیرہ ضرور کی گئی ہوگی۔

لاہور: بابر نے ہندوستان کی فتح سے فارغ ہو کر اپنے بیٹوں میں سے نصیرالدین ہمایوں کو اپنا جانشین اور مرزا کامران اور مرزا عسکری کو الگ الگ صوبوں میں والی مقرر کر دیا۔ مرزا کامران کو پنجاب کا حاکم بنایا گیا، جس کا صدر مقام لاہور تھا۔ مرزا کامران نے لاہور میں آتے ہی دریائے راوی کے کنارے اپنی خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک باغ تعمیر کیا اور یہ باغ، بقول مصنف تاریخ شاہی، آگرے کے باغ زرفشاں کے نقشے پر تھا، یعنی اس میں اسی طرح تختوں کی تقسیم تھی۔ پھر جب بابر خود لاہور آیا تو مرزا کامران نے اپنے والد کو اسی باغ میں اتارا۔ وہ یہاں تین روز رہا اور اس کے بعد وہ قلعہ لاہور میں داخل ہوا۔

اگرچہ لاہور میں اس سے قبل بھی باغات کے وجود کا سراغ ملتا ہے مگر مغلیہ باغات کے سلسلے میں یہ پہلا باغ تھا۔ ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ لاہور کا یہ حصہ باغات سے معمور تھا اور لاہور کے بڑے بڑے باغ یہیں تعمیر ہوئے تھے۔

ہمایوں نامہ گلبدن بیگم میں لاہور کے باغ خواجہ غازی کا ذکر ملتا ہے، جو بی بی حاج تاج کے قرب میں تھا۔ یہ علاقہ لاہور میں آج بھی بی بی پاکدامن کے نام سے مشہور ہے، مگر اس باغ کا کہیں نشان موجود نہیں ہے۔ اس طرح مؤرخ فرشتہ نے بھی بذیل ۱۶۹۷ء اکبر کے بھائی محمد حکیم مرزا کے تذکرے میں لاہور کے باغ مہدی قاسم خان کا ذکر کیا ہے، مگر اس کی جاے وقوع کا ہم تعین نہیں کر سکتے۔

عہد مغلیہ میں لاہور کو بڑی اہمیت رہی بلکہ اکبر کے زمانے میں لاہور کئی سال تک ایک طرح کا دارالخلافہ رہا ہے۔ اکبر نے خود بھی مسلسل

بنوائیں جن کا شمار آج دنیا کے عجائبات میں ہوتا ہے۔ اس نے باغات کی طرف بھی توجہ کی اور ایسے باغات بنوائے جو رہتی دنیا تک یادگار رہیں گے۔ یہ باغ آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے لاہور کا شالا مار باغ، انبالے کا باغ پنجور، برہان پور میں زمین باغ، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان سب باغات کے صحیح نقشے، ترتیب اور آب رسانی کے انتظامات کو سمجھنے کے لیے لاہور کے شالا مار باغ کا خاکہ سامنے رکھنا ضروری ہے [تفصیل کے لیے رگ بہ شالامار]۔

عہد شاہجہانی کے مؤرخ لکھتے ہیں کہ جب شاہجہان بحیثیت بادشاہ پہلی مرتبہ ۱۰۳۳ء میں لاہور میں آیا تو لاہور کے گورنر وزیر خان اور دیگر امرانے لاہور سے باہر نکل کر راجہ ٹوڈرمل کے تالاب کے قریب اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے پہلے باغ ہوشیار خان میں قیام کیا اور اس کے بعد دولتخانہ لاہور یعنی قلعے میں رونق افروز ہوا۔ تالاب ٹوڈرمل اور باغ ہوشیار خان کے آثار آج بھی جرنیلی سڑک پر شالامار باغ کے مشرق کی طرف موجودہ سرکاری دارالضرب کے سامنے موجود ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ لاہور میں اس علاقے میں شالامار باغ سے پہلے بھی باغات موجود تھے اور شالامار باغ کے گرد و نواح میں دیگر شاہی باغات، مثلاً عنایت باغ، باغ ابوالحسن، باغ خان اعظم وغیرہ بھی تھے۔

اس سڑک پر آج بھی انجینئرنگ یونیورسٹی کے مشرقی سمت اور بیگم پورے کی طرف گلابی باغ کا نہایت شاندار دروازہ موجود ہے، جس کا تمام ماتھا کاشی کاری سے مزین ہے۔ اس کے ماتھے اور درمیانی محراب پر دو رباعیاں کندہ ہیں۔ ایک رباعی میں باغ کا تاریخی نام ”گلابی باغ“ درج ہے، جس سے ۱۰۶۶ھ سال برآمد ہوتے ہیں۔ دوسری رباعی میں

عہد اکبری میں لاہور کے دو اور باغ بھی تھے : ایک عبدالرحیم خان خانان کا باغ اور دوسرا مرزا مومن کا باغ۔ خان خانان کا باغ تو کہیں موجودہ ملتان روڈ پر تھا اور مرزا مومن عشق باز (یعنی کبوتر باز) کا باغ راوی کے کنارے تھا، جس کے متعلق توڑک جہانگیری میں لکھا ہے کہ اس میں چنار اور سرو کے بلند درخت تھے۔ مرزا مومن ہرات کا باشندہ تھا اور عہد اکبری میں لاہور آیا تھا۔ اسی طرح خواجہ نظام الدین احمد بغشی، مصنف طبقات اکبری، کا تھا، جس کا انتقال ۱۰۰۳ء میں لاہور ہی میں ہوا۔ لاہور میں مرتضیٰ خان فرید کا باغ بڑا شاندار تھا، جسے بعد میں وزیر خان کا باغ کہا جانے لگا۔ مرتضیٰ خان فرید پنجاب میں عہد شاہجہان صوبے دار بھی تھا۔ محمد تقی دیوان بیوتات کے باغ کا ذکر توڑک میں ۱۰۲۲ء کے حالات میں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ملک علی کوتوال کا باغ بھی مشہور تھا، جس کا تعلق عہد اکبری سے تھا۔ لاہور میں ایک اور باغ بنام ”باغ خاتون“ تھا۔ ممکن ہے یہ خاتون بی بی پاکدامن سے متعلق ہو یا صالحات میں سے کوئی اور ہو، مگر تھی عہد اکبر یا جہانگیر میں۔

داراشکوہ نے سکینۃ الاولیاء میں لاہور کے چند مقامات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت میاں میر صاحب اکثر اپنے مریدوں کے ہمراہ سیر کے لیے نکلا کرتے تھے۔ وہ جن جگہوں میں بیٹھتے تھے ان میں ایک باغ اناراں بھی تھا۔ ہمارے نزدیک یہ وہی مقام ہے جہاں بنت خواجہ حسن (جرم جہانگیر) کا مقبرہ ہے، جسے لوگ غلطی سے انارکلی کا مقبرہ کہتے ہیں۔ بقول داراشکوہ یہ باغ اناراں تھا جس میں یہ مقبرہ بھی واقع تھا۔

شاہ جہان کوفن تعمیر سے فطری لگاؤ تھا۔ اس نے اپنے اسی ذوق کے تحت وہ شاندار عمارتیں

پر ذیل کا شعر بھی لکھا ہے :

ساخت میابائی فخر نساء
روضہ علی (= عالی) ارم احتشام
ان اشعار سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ باغ
دراصل کسی ”میابائی“ کی زیر نگرانی تعمیر ہوا
تھا اور پھر جہان آرا نے یہ باغ اسی کو مرحمت
کر دیا۔ اس کتبے میں جہان آرا کا لقب
”بیگم صاحب“ صاف واضح ہے، جو شاہجہان کی
سب سے بڑی اولاد تھی۔

خلاصہ یہ کہ شہزادی جہان آرا بیگم الملقب
بہ ”بیگم صاحب“ بنت شاہجہان نے ۱۰۵۶ھ
میں یہ باغ تعمیر کر کے ایک اور خاتون ”میابائی“
کو عطا کر دیا تھا۔ اس سے تمام شکوک دور
ہو جاتے ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے کہ زیب النساء
بنت اورنگ زیب نے یہ باغ نہیں بنوایا تھا کیونکہ
۱۰۵۶ھ میں وہ بمشکل آٹھ سال کی ہو گی۔ اس کا
مزید ثبوت یہ بھی ہے کہ اورنگ زیب نے ہزمانہ
شہزادگی اس باغ کو اس وقت دیکھا تھا جب یہ
زیر تعمیر تھا اور اس نے اپنی بہن جہان آرا کے
نام ایک خط میں اس باغ کی تعمیر پر تنقید بھی
کی تھی۔

ان سب جزئیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ
یہ باغات مغلیہ دور میں خاص اہمیت رکھتے تھے
اور انہیں نہایت عمدگی سے مزین کیا جاتا تھا۔
افسوس! ان باغوں کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا۔
بہر حال ہم نے شاہجہان کے عہد تک کے باغوں
کا مختصر جائزہ یہاں دیا ہے تاکہ ان کا صحیح
اندازہ ہو سکے ورنہ اس کے بعد بھی بہت سے
باغات خاصی تعداد میں ملتے ہیں۔

کشمیر: جغرافیائی اعتبار سے کشمیر کو
ایک خاص حیثیت حاصل ہے، یعنی شمال میں وسط
ایشیا، جنوب مغرب میں پاکستان اور مشرق میں

امیر سلطان بیگ کا نام موجود ہے۔ یہ اس کے تعمیر
کنندہ کا نام ہے، مگر آج تک یہ تعین نہیں ہوا کہ
یہ امیر سلطان بیگ کون تھا؟ بظاہر وہ شاہجہان
کے زمانے کا کوئی امیر معلوم ہوتا ہے۔ باغ کی اصلی
شان و شوکت تو اسی دروازہ باغ سے واضح ہے۔
اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نعل بادشاہوں
کو نہ صرف باغات بنوانے کا شوق تھا بلکہ وہ
باغوں کے نام رکھتے وقت بھی خوش ذوقی کا ثبوت
دیتے تھے اور یہ نام عمارت پر بھی اسی طرح کندہ
کراتے تھے۔

حسن اتفاق سے لاہور میں ایک اور شاہی
باغ کا شاندار دروازہ آج بھی ملتان روڈ پر موجود ہے،
جسے عام طور پر ”چوہرچی“ کہا جاتا ہے کیونکہ
اس دروازے پر چار برج نما مینار تھے۔ ان
میں سے ایک مینار ضائع ہو چکا ہے، مگر اس دروازے
کی شان و شوکت اس کی اعلیٰ معناری اور اس
پر نفیس کاشی کاری سے ظاہر ہوتی ہے۔ لوگ غلطی
سے اسے زیب النساء بنت اورنگ زیب کی طرف منسوب
کرتے ہیں، کیونکہ مندرجہ اشعار میں لفظ
”زیندہ“ آیا ہے، جس کے معنی زینت دینے والے کے
ہیں؛ مگر اس عمارت پر جب ہم تھلٹر نظر ڈالتے ہیں
تو اس کے اوپر کے حصے میں درمیانی محراب پر
خط نسخ میں کاشی کاری میں آیت الکرسی لکھی ہے اور
اس کے اخیر میں تاریخ ۱۰۵۶ھ کی ہے، جس سے یقین
ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی تاریخ تعمیر ہے؛ مگر اسی
درمیانی کمان کے نیچے کے حصے میں ذیل کا کتبہ
اس طرح کاشی کاری میں سر بسر لکھا ہے :

بفضل قادرِ قیوم و خالقِ دوران
بنا [پذیر شد] این باغ روضہ رضوان
بگشت مرحمت این باغ بر میابائی
ز لطف صاحبِ زیندہ بیگم دوران
اس کے علاوہ اسی کمان کے نیچے کے حصے

معلوم ہوتا ہے کہ باغ کبھی اتنا بڑا اور پھیلا ہوا نہیں تھا۔ اس کی دوبارہ دریاں اور دیوار احاطہ (مع دروازے کے) بعد کی تعمیر ہیں۔ یہ باغ بہت مشہور ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ یہاں سے ڈل جھیل کا نظارہ بہت پر فضا ہے، بالخصوص موسم بہار میں جبکہ زعفران کے کھیت لہلہاتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہوتا ہے اور پہاڑوں سے برف پگھل چکی ہوتی ہے اور پہاڑ باداموں کے سرخ منظر سے چھپ جاتے ہیں۔ جب اس کے دوسرے طبقے کے تالاب میں ایک فوارہ ہر طرف پانی پھیلاتا ہے تو اس چشمہ شاہی کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ غرض یہ وہاں کا اول مغل باغ کہلاتا ہے، مگر عہد اکبر کا باغ نگین خاص حیثیت رکھتا ہے۔

۱۶۲۹ء میں جہانگیر کشمیر گیا۔ اس موقع پر شاہجہان ہمراہ تھا۔ جہانگیر نے اکثر عمارات کی بنیاد رکھی، جو عام طور پر ڈل جھیل کے کنارے تھیں۔ اس نے اس طرف ایک باغ لگانے کی خواہش بھی کی۔ مشہور شالا مار باغ اسی خواہش کا نتیجہ تھا۔ جہانگیر نے شہزادہ خرم (شاہ جہان) میں تعمیر کا ایک خاص ملکہ دیکھا، چنانچہ اس باغ کی تعمیر کی ذمہ داری اسی پر ڈال دی۔ خرم نے اس میں بڑی دلچسپی لی۔ جب یہ باغ تیار ہو گیا تو اس کا نام ”فرح بخش“ رکھا گیا۔ اسی کا دوسرا نام شالیمار تھا، جس کے معنی ہیں ”محل عیش“۔ اس باغ میں ایک سڑک تیس گز چوڑی تیار کرائی گئی اور باغ کو سیراب کرنے کے لیے شاہ نہر لائی گئی۔ اس باغ کے نام ”شالامار“ کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں۔ کسی نے اسے کشمیری زبان کا، کسی نے ترکی کا اور کسی نے فارسی یا پنجابی کا لفظ قرار دیا ہے؛ لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ کشمیری زبان کا لفظ ہے (تفصیل کے لیے رک بہ شالامار)۔

پہاڑی ریاستیں ہیں۔ یہاں کے جتنے دریا ہیں وہ سب پاکستان میں آکر گرتے ہیں۔ کشمیر کو قدرتی مناظر کی وجہ سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ کشمیر کے قدرتی مناظر اور اہل کشمیر کے حسن کا ذکر عربی و فارسی ادب میں ہمیں چوتھی صدی ہجری سے ملتا ہے، مگر وہاں کے اولین آثار شاید شاہ علی ہمدانی کے زمانے اور سلطان زین العابدین کے عہد سے متعلق ہیں۔ اگرچہ عہد اسلامی سے پہلے کے آثار بھی موجود ہیں، مگر باغات کا پتا نہیں چلتا۔ وادی کشمیر کی بہترین آب و ہوا، پانی کی فراوانی اور چاروں طرف پہاڑوں کی ڈھلانیں، باغوں کی تعمیر کے لیے قدرتی طور پر مواقع پیدا کرتی ہیں۔ ان سے مغل بادشاہوں نے فائدہ اٹھایا اور کشمیر کو ’فردوس بر روی زمین‘ بنا دیا۔

اکبر، جہانگیر، شاہجہان اور اورنگ زیب کے عہد میں باغوں کا ایک شاندار سلسلہ قائم ہو گیا، جو دنیا بھر میں اپنے حسن ترتیب، نہروں کی تقسیم اور ان کے کنارے عمارات کی زیبائی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان باغوں میں خاص کر ڈل جھیل، چشمہ شاہی، نشاط باغ اور شالامار باغ بہترین باغات ہیں، جو ابھی تک اچھی حالت میں ہیں۔ اگرچہ دوسرے باغوں کے آثار بھی نظر آتے ہیں مگر وہ خستہ حالت میں ہیں، جن میں غالباً باغ اکبر، نشاط باغ، نسیم باغ وغیرہ قابل بیان ہیں۔ نسیم باغ شالا مار کے سامنے واقع ہے اور اس کے چنار کے درخت بہت شان دار ہیں۔

چشمہ شاہی اگرچہ کشمیر میں سب سے چھوٹا مغل باغ ہے، مگر خوبصورتی میں کشمیر کے سب باغوں سے ارفع ہے۔ یہ سرینگر سے ساڑھے پانچ میل کے فاصلے پر ہے اور نشاط باغ جانے والی سڑک سے ایک میل سے کچھ کم ہٹ کر واقع ہے۔ اس کے تعمیری ماحول سے ایسا

مگر اسے مجھلیوں کی کثرت کی وجہ سے مجھے بھون بھی کہتے تھے۔ اس میں شاہ جہاں نے تین روز قیام کیا۔ رات کو چراغاں کا عکس حوضوں پر پڑتا تھا۔ کشمیر میں ایک باغ بیگم صاحب (یعنی جہان آرا) بھی تعمیر ہوا، جسے جواہر خان خواجہ سرا نے تعمیر کیا تھا۔ اس میں حرم سرا کی تمام عورتیں جمع ہوتی تھیں۔ اس میں چارطاق والا نشیمن تھا۔ کشمیر میں ”باغ صفا“ دراصل تالاب صفاپور سے سات کروہ کے فاصلے پر ہے۔ ایک باغ کرن ہے، جسے شاہجہان نے بزمانہ شہزادگی تعمیر کرایا تھا اور بعد میں شہزادہ داراشکوہ کو دے دیا تھا۔ اس مقام کا نام شاہ آباد رکھا گیا۔ اس باغ میں برس آب ایک نشیمن ’خاطر پسند‘ تعمیر کیا گیا تھا۔ جب شاہجہان نے یہاں قیام کیا تو واپسی پر اس کے ہر دو کناروں پر چراغاں کیا گیا تھا۔ بادشاہ یہاں کشتی میں سوار ہو کر آیا تھا۔ چونکہ اسے وہ عمارت پسند نہ تھی اس لیے اس نے چنار کے سائے میں ”برس آب و چشمہ عمارات خاطر پسند و منازل مانند فردوس“ تعمیر کرائی تھیں:

صفا نوعی بسنگش نقش بستہ

کہ بازار بلور از وے شکستہ

(مثنوی قدسی، امرتسر ۱۳۲۴ھ، ص ۱۴۰) کشمیر کے باغ نسیم و افضل آباد میں پر لطف عمارت بنوائی گئیں۔ ان باغوں میں بہت سے میوہ دار درخت تھے۔ انہیں اعظم خان اور افضل خان کی طرف منسوب کیا گیا ہے:

نسیم فیض در باغ نسیم است

بہشتش از مریدان قدیم ست

(مثنوی قدسی، امرتسر ۱۳۲۴ھ، ص ۱۳۷) باغ الہی یہاں کا ایک اور باغ ہے، جسے یوسف خان مشہدی نے تعمیر کیا تھا۔ مشہور باغ نور افزا کے زیریں دو طبقے خاص طور پر

مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان کا قلم اس باغ کی تعریف سے عاجز ہے۔ نشاط اور نسیم باغ بھی جہانگیر کے عہد میں بنائے گئے۔ کشمیر میں جہانگیر کا باغ اچھا بل بھی قابل ذکر ہے۔

جب شاہجہان بادشاہ بننے کے بعد پہلی مرتبہ ساتویں سال جلوس میں کشمیر گیا تو اس نے تعمیرات کی طرف توجہ کی، جن میں زیادہ سرائیں ہیں۔ اس نے وہاں الگ محکمہ تعمیرات عامہ قائم کیا، جس کے زیر اہتمام باغات بھی تعمیر ہوئے۔ لاہور سے بہنر تک راہ ہموار ہے۔ آگے پہاڑی علاقہ ہے۔ شاہجہان نے وہاں سے ہر منزل پر باغ، سرائیں اور مساجد بنوائیں۔ پھر یہاں جو بھی صوبہ دار علی مردان خان سے لے کر ظفر خان احسن تک آئے، ہر ایک نے باغات تعمیر کیے۔

جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے شاہجہان نے ایام شہزادگی میں لاہور کے باغ فیض بخش و فرح بخش اور کشمیر میں شالا مار کو بہشت بریں کے نقشے پر تیار کیا تھا۔ ان میں خاص کر خیابان بندی کا خیال رکھا گیا تھا، جس سے باغ خود بخود تختوں اور درجوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک نہر شاہ جہان کے فرمان سے درمیان میں بنوائی گئی، جس میں پانی دور کوہ بہاگ کے ایک چشمے سے آتا تھا۔ اس کے ہر دو طرف چنار اور سفیدے کے درخت دودو گز کے فاصلے پر لگائے گئے تھے۔ باغ کے وسط میں دل نشین اور صاف ستھرے نشیمن آراستہ کیے گئے۔ اس کے آگے حوض کلان (تیس گز مربع) آبشاروں اور جوش مارتے ہوئے فواروں پر مشتمل تھا۔ عہد شاہجہان کی تاریخوں میں لکھا ہے کہ نشاط باغ، جسے آصف خان نے بعد جہانگیر تعمیر کیا تھا، ’باغ آئین‘ کے طریق پر ہے۔ اس کے اندر بلند نشیمن اور دل نشین عمارات ہیں۔ ہر طبقے میں نہر جاری ہے۔ آصف خان نے اس مقام کا نام آصف آباد رکھا تھا،

قابل دید ہیں:

بہشت جاودانی نورِ باغ است

کہ این معمورہ را چشم و چراغ است

(مثنوی قدسی، امرتسر ۱۳۲۳ء، ص ۱۳۷)

شاہ جہاں نے صاحب آباد سے گزر کر دس

کروہ کے فاصلے پر لکھی بھون میں قیام کیا، جہاں

ابھی تک دلنشین نشیمن وغیرہ تعمیر نہیں ہوئے

تھے۔ یہ نشیمن تیار ہوئے اور چنار، سرو اور صنوبر

کے درخت لگوائے گئے۔ یہاں ایک مربع حوض

تیار ہوا، جس کا ضلع چودہ گز تھا۔ دونوں طرف نہر

بہتی تھی، جہاں دو حوض ملتے ہیں۔ یہاں سے

شاہ جہاں کشمیر سے لاہور کی طرف واپس ہوا۔

یہیں حیدر ملک نے ایک دروازہ بھی تعمیر کیا

تھا۔ اس کی تعمیری تفصیل بہت دلچسپ ہے۔

جب ظفر خان احسن کشمیر کا گورنر تھا تو

اس نے یہاں بہت سے باغ اور ایوان تعمیر کرائے۔

اس کے پاس مشہور مصور بشن داس بھی تھا۔

ظفر خان بلند پایہ شاعر تھا۔ اس نے کئی مثنویاں

لکھی ہیں، جن کا ایک مصور نسخہ حسن اتفاق سے

لنڈن میں رائل ایشیائیک سوسائٹی میں موجود ہے۔

اس کی تصویریں اسی بشن داس نے بنائی ہیں۔ ان

تصاویر سے کشمیر کے قدرتی ماحول اور باغوں کا

منظر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔

انبالہ: یہ باغ آج کل باغ پنجور کے نام سے

مشہور ہے، پنجور اس زمانے میں انبالے کے حدود

میں شمار ہوتا تھا۔ یہ باغ اپنی شان و شوکت

میں لاہور یا کشمیر کے باغوں سے کسی طرح بھی

کم نہیں۔ اس میں تختوں کی تقسیم اور فواروں والے

تالاب میں پانی کا انتظام مذکورہ بالا باغوں

جیسا ہے، مگر یہ لاہور کے باغ سے کسی قدر چھوٹا

ہے۔ اسے بھی شاہجہاں نے بنوایا تھا اور اس کا ذکر

بادشاہ نامہ میں باغ انبالہ کے نام سے آیا ہے۔

دہلی: شاہ جہاں نے ۱۶۳۸ء میں آگرے کے

بجائے دہلی کو دارالحکومت قرار دیا اور وہاں کی

تمام عمارات ۱۶۵۸ء تک مکمل کر دیں۔ ان میں

باغ بھی لازمی طور پر شامل تھے۔ بادشاہ نامہ

وغیرہ میں لکھا ہے کہ دہلی میں چاندنی چوک

میں ایک نہر سلطان فیروز شاہ تغلق کے زمانے سے

چلی آتی تھی، مگر درمیانی زمانے میں ناکارہ ہو چکی

تھی۔ شاہجہاں نے از سر نو ماہرین کے ذریعے اس

کی مرمت کرائی۔ اسی نہر سے وہ باغ سیراب ہوتے

تھے جو اس نے بنوائے۔ لال قلعے میں بھی اس نے

باغ حیات بخش بنوایا اور اسے آبشاروں اور فواروں

سے آراستہ کیا۔ یہاں بھی اس قدیم نہر سے پانی

لایا گیا۔ نہر کا پانی ہر وقت سیسر رہتا تھا،

لہذا باغ میں سیوہ دار درخت اور پھولوں کے

پودے کثرت سے تھے۔ مؤرخ لکھتے ہیں کہ

جب آفتاب اس باغ کے حوض میں شعاعیں ڈالتا اور

پھولوں کا عکس پانی میں پڑتا تو وہ نگار خانہ

چمن بن جاتا تھا۔ اس میں انچاس فوارے

تھے۔ حوض کے گرد ایک سو بارہ فوارے تھے۔ اس

نہر کے وسط میں چراغاں کا عکس بہت بہلا لگتا

تھا۔ اسے نقش و نگار سے مزین کیا گیا تھا، پھر پانی

کے اندر کافوری شمعیں رکھی جاتی تھیں۔ پوری

تفصیل بادشاہ نامہ میں موجود ہے۔

عہد شاہجہانی کے مؤرخین نے دہلی کے

شالا مار کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ ۱۶۰۶ء

میں مکمل ہوا۔ یہ باغ دراصل لاہور اور کشمیر

کے باغ فرح بخش و فیض بخش کے نمونے پر ہے،

مگر اس کے طبقے مربع شکل کے تھے، یعنی تین سو

گز در تین سو گز۔ اوپر کا تختہ نیچے کے طبقے سے

صرف تین گز بلند تھا اور ”منازل دلنشین“ پر

مشمول تھا اور طبقوں میں آٹھ گز چوڑی نہر جاری

تھی۔ ہر عمارت میں دو گز چوڑی نہروں کے ذریعے

فیض باغ، باغ خان اعظم، باغ شیخ جوہر، باغ راجو، باغ مُرتضیٰ خان فرید، باغ وزیر خان، باغ مرزا عبدالرحیم خان خانان، باغ مرزا مومن عشق باز، باغ خواجہ نظام الدین بخشی، باغ محمد تقی، باغ ملک علی کوتوال، باغ خاتون، باغ اناراں، شالا مار، باغ انبالہ پنجور، باغ زمین آباد، باغ فیض بخش، باغ فرخ بخش، باغ ہوشیار خان، باغ عنایت خان، باغ ابوالحسن تربتی، گلابی باغ، چوہرچی یا روضہ رضوان، نشاط باغ، نسیم باغ، چشمہ شاہی، باغ کرن، باغ صفا پور، شاہ آباد، باغ الہی، باغ نور افزا، باغ حیات بخش۔

مآخذ: (ان مآخذ کے علاوہ جن کا ذکر اس

مضمون کے مختلف حصوں کے متن میں آیا ہے): (۱)

توزک باہری؛ (۲) توزک جہانگیری؛ (۳) گلبدن نامہ؛

(۴) مرآة سکندری؛ (۵) آئین اکبری؛ (۶)

مرآة آفتاب نما؛ (۷) صادق خان: تاریخ شاہجہانی؛

(۸) ملا عبدالحمید لاہوری: بادشاہ نامہ؛ (۹)

ملا محمد صالح کنبوہ: عمل صالح؛ (۱۰) عوفی:

لباب الالباب؛ (۱۱) تاریخ جہان گشای نادری؛ (۱۲)

گلزار کشمیر؛ (۱۳) تحقیقات چشتی، لاہور؛ (۱۴)

سید محمد لطیف: تاریخ پنجاب (انگریزی)؛ (۱۵)

وہی مصنف: تاریخ لاہور (انگریزی)؛ (۱۶) امر ناتھ

اکبری: تاریخ رنجیت سنگھ؛ (۱۷) گنیش داس:

چارباغ؛ (۱۸) راج ترنگنی، مرتبہ سرارل سٹائن؛

(۱۹) Gardens of the Great: C. M. Villiers Stuart

Mughals، لندن ۱۹۱۳ء؛ (۲۰) وہی مصنف: Moorish

Gardens، در Journal of the Royal Society of Arts

جولائی ۱۹۳۱ء؛ (۲۱) The Legacy of Persia، طبع

A. J. Arberry، ص ۲۵۹ تا ۲۹۱؛ (۲۲) بزسی انصاری:

بوستان، در ژورنل لائن، طبع دوم؛ نیز رنگ بہ جنت، فردوس۔

(عبداللہ چغتائی و ادارہ)

باغچہ سرای: [یا باغچہ سرای (قاموس

بانی پہنچایا جاتا تھا۔ حوض آبشار کی صورت میں تھے اور فوارے قطار در قطار۔ دیگر عمارتیں لاہور اور کشمیر کے نقشے پر تھیں۔ ضلعوں میں مچھی بھون کے مانند چوکھنڈیاں بھی تھیں۔ ایک اور حوض مشن تھا، جس کا قطر چالیس گز تھا۔ یہ باغ عہد شاہ جہاں میں دو لاکھ روپے کی لاگت سے تیار ہوا تھا۔

جہانگیر کے عہد کا ایک باغ خاص الہ آباد میں ہے، جس کا نام خسرو باغ ہے۔ یہ جہانگیری عہد کے مشہور مصور آقا رضا ایرانی کی نگرانی میں تیار ہوا تھا۔ چونکہ اس میں خسرو اور اس کی والدہ کی قبریں ہیں، اس لیے خسرو باغ کے نام سے مشہور ہے۔ دروازے کے کتبے میں آقا رضا مصور کا نام بحیثیت مہتمم باغ لکھا ہے۔

سطور بالا میں مختصر طور پر قرون وسطیٰ کے آخر تک کے باغات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ باغ، جیسا کہ مذکور ہوا، قریب قریب ہر اسلامی ملک میں بنائے گئے اور یہ مسلمانوں کی ثقافت کے آئینہ دار ہیں۔ ان میں ان کا فن تعمیر، ان کا ذوق باغبانی اور پھولوں اور درختوں کے بارے میں ان کی پسند کا پتا چلتا ہے۔

باغوں کے نام: ہم نے باغوں کے اس مختصر جائزے میں جن باغوں کا ذکر کیا ہے ان کے نام بھی پر معنی ہیں اور بعض نام تو مکمل طور پر ترجمان حال ہیں۔ ان میں سے خاص باغوں کے نام یک جا لکھے جا رہے ہیں:

باغ صفا، چارباغ، باغ وفا، باغ بادشاہی، باغ چنار، باغ مہتاب، چہارباغ، فرح افزا، باغات لودھی، باغ ہشت بہشت، باغ فتح، باغ پھلواری، باغ نیلوفر، باغ زرفشان، باغ خواجہ غازی، باغ مہدی قاسم خان، آئینہ باغ، باغ مرزا کامران، باغ دلکش، باغ قلیچ خان، باغ دل آرام، باغ دل آمیز،

اس کے بعد دونوں ہمسایہ بستیاں رفتہ رفتہ ویران ہو گئیں، تاہم قرق پر کا نام سکوں پر باقی ہے۔ باغچہ سرای کا نام سکوں پر کہیں ۱۶۴۴ء سے کندہ ہونا شروع ہوا اور پھر اسے اس سرزمین میں واحد دارالضرب کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ۱۰۹۲ھ/۱۶۸۱ء میں قریم کے تاتار خوانین، ترکوں اور روسیوں کے درمیان باغچہ سرای کے مقام پر ایک صلح نامہ مرتب ہوا، جس میں دریائے نیپر Dnieper کو ان ملکوں کی حد فاصل تسلیم کیا گیا تھا۔ اس صلح کے بموجب قریم کے تاتار خوانین اور عثمانی ترکوں نے بالآخر یوکرین کے اضلاع کے علاوہ، جو دریا کے بائیں کنارے پر واقع تھے، کاسکوں کے علاقے کا ماسکوری سلطنت میں شامل ہونا مان لیا۔

۱۷۳۶ء میں روسیوں نے باغچہ سرای پر یورش کی، جس کے دوران میں شہر کا چوتھائی حصہ بشمول قلعہ، مسجد جامع اور سلیم گرای (جو ۱۶۷۱ء اور ۱۷۰۳ء کے درمیان چار مرتبہ خان بنایا گیا) کا قائم کردہ بیش بہا کتب خانہ تباہی کی نذر ہو گیا۔ صرف دستاویزات کی ایک سو چوبیس جلدیں بچ رہیں، جنہیں بعد میں سمرنوف Smirnov نے سینٹ پیٹرزبرگ میں محفوظ کرا دیا (قب K. Inostrancev، در Zapiski Vost. otd. Arkli. ob-va، ۱۸ : xviii)۔ چند سال بعد جب کریمیا میں ثقافت کی نئے سرے سے گرم بازاری ہوئی تو اس شہر کو پھر تعمیر کیا گیا، قلعہ دوبارہ بنا اور اس میں توسیع بھی کی گئی (۱۷۳۷ء تا ۱۷۴۳ء)۔ آج اس کے تین طرف فحش گھری ہوئی ہے، جس کے اوپر متفرق عمارات کھڑی ہیں۔ ۱۷۴۳ء میں ایک نیا دارالشوری (دیوان) تعمیر کیا گیا اور اسے دل کھول کر سامان آرائش، سنگ تراشی، محرابی ایوانوں اور تصاویر سے آراستہ کیا گیا۔ استانبول کے عطیات کی

(الاعلام، ص ۱۳۲) [(ترکی، بمعنی "قصر گلستان")، روسی ہجا کے مطابق Bakhçi-Saray؛ خاندان گرای [رک باں] کے پورے عہد حکومت میں (جس میں ماتحتی کا زمانہ بھی شامل ہے) تاتار ریاست قریم کا تقریباً ۱۴۲۳ء سے ۱۴۸۳ء تک دارالسلطنت تھا۔ اس کا محل وقوع ۴۴ درجہ ۳۵ دقیقہ عرض بلد شمالی اور ۳۳ درجہ ۵۵ دقیقہ طول بلد مشرقی کے درمیان سمفرو پول Simferopol کے جنوب مغرب کی طرف بتیس کیلومیٹر کے فاصلے پر چوروق صو (= گندا پانی) کی تنگ گھائی میں ہے، جو سات کیلومیٹر لمبی ہے۔ باغچہ سرای دو سابقہ تنظیمی مرکزوں کے درمیان آباد ہونا شروع ہوا: مغرب کی طرف اسکی یورت، جو کریمیا (قریم) کا پرانا دارالحکومت تھا اور جہاں قریم کے تاتار خوانین دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی تک دفن ہوتے رہے اور مشرق کی طرف آزاد خیال یہود (Karaites) کی قدیم نوآبادی چفت قلعہ (= قلعہ یہود) تھی (اسے وہ قرق پر = چالیس مقامات کہتے تھے)۔ جہاں یہ شہر بن کر بڑھا وہاں پہلے ایک وسیع قبرستان تھا، جسے قریم کے ممتاز ترین خان منگلی گرای نے ۱۵۰۳ - ۱۵۰۴ء میں بسانا شروع کیا (ایک کتبے کے مطابق ۵۹۰۹ھ میں) اور ابتدا ایک "قصر باغ" سے کی، جو ۱۵۱۹ء میں مکمل ہوا۔ رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد ایک بستی بسنی شروع ہو گئی، جس کا نام محل کے نام پر باغچہ سرای پڑ گیا۔ اس کی عمارتیں غیر منظم طور پر جہاں تہاں بن گئی تھیں اور یہ خصوصیت اس وقت سے لے کر آج تک برقرار چلی آتی ہے۔۔۔۔۔ زنجیری مدرسہ، جو اس وقت قائم ہوا، آج تک موجود ہے (قریم مجموعہ سی، استانبول ۱۹۱۸ء، شماره ۱ : ۱۶ تا ۱۹ و شماره ۱۰ : ۱۸۸ بیغد؛ Bodaninskji، ص ۱۹ بعد؛ Seydamet، ص ۳۶ تا ۴۰)۔

کی تھی۔ ۱۸۹۷ء میں یہ آبادی گھٹ کر ۱۲۹۰۰ رہ گئی۔

اس شہر نے انیسویں صدی میں بھی اپنی اہمیت برقرار رکھی۔ اس میں صنعت و حرفت کو خوب ترقی ہوئی (مشہور و معروف مراکو کا سرخ اور زرد چمڑا، موم بتیاں، صابن، زراعتی سامان، جوتے، بھیڑ کی کھال کی دباغت اور بیسویں صدی میں کار آمد روغن)۔ علاوہ بریں باغچہ سرای کریمیا کے قسوسی اور ثقافتی آرزوؤں کا مرکز تھا۔ مشہور روسی ترک رہ نما اسمعیل بے گیسپرالی (Gaspıralı) (روسی: Gasprinsky؛ ۱۸۵۱ تا ۱۹۱۳ء) نے ایک اہم پرچہ ترجمان یہیں سے ۱۸۸۳ء میں جاری کیا۔ اس کی زبان میں اگرچہ تمام ترکی بولیوں کو ملا جلا کر ان میں ایک وحدت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ ان کے بولنے والوں میں باہم مل جل کر کام کرنے کے جذبے میں ترقی ہو، لیکن درحقیقت پرچے کی زبان بڑی حد تک عثمانی ترکی تھی (قب: Die: G. Burbiel، Sprache Ismā'ıl Bey Gaspıralı، تحقیقی مقالہ (Thesis)، ہیمبرگ، ۱۹۰۰ء (Typescript): G. von Mende، Der nationale Kampf der Russland-türken، برلن ۱۹۳۶ء (بمدد اشاریہ): Cafer Seydamet، Gaspıralı Ismail Bey، استانبول ۱۹۳۴ء)۔ اس سے اگلے سال گیسپرالی نے باغچہ سرای میں ایک مثالی مدرسہ قائم کیا، جو ۱۹۰۰ء تک روس میں پانچ ہزار ابتدائی مسلم مدارس کے لیے نمونہ بنا رہا۔ قصر خوانین کیتھرائن دوم کے یہاں آنے کے وقت سے ہی اپنی اصلی شکل میں G. Ye. Potyomkin نے بحال کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے اسے آثارِ قدیمہ میں ہونے کی بنا پر روسی سلطنت میں تاتاریوں کی واحد نمائندہ عمارت کی حیثیت سے قائم رکھا گیا۔

باغچہ سرای کریمیا کے آزاد ریاست ہو جانے کے وقت ایک مرتبہ پھر دارالحکومت بن گیا

بدولت کتب خانے کو بھی از سر نو بحال کیا گیا۔ صلح نامہ کوچک قینارجہ (۱۷۷۴ء) کے نتیجے میں بہت سے یونانی فرقے کے مسیحی (Greek-Orthodox) اور آرمین، جن کی تعداد اس شہر کی آبادی کے تقریباً تہائی حصے پر مشتمل تھی، ۱۷۷۹ء میں تاتاریوں کی مرضی کے خلاف ان علاقوں میں لے جا کر بسا دیے گئے، جو اس وقت روسی سلطنت کے تحت آچکے تھے، یعنی بحیرہ ازوف Azov کی شمالی جانب اور Don ڈان کے کنارے علاقہ روستاف Rostov (جدید نخجوان: روسی: نخچیوان) میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باغچہ سرای تقریباً ایک خالص تاتاری بستی رہ گیا اور اس ممتاز خصوصیت کی صراحت اس وقت توثیق ہو گئی جب ۱۷۸۳ء میں کیتھرائن نے کریمیا کو روس میں شامل کر لیا۔ ۱۷۸۷ء میں باغچہ سرای کی آبادی ۵۷۷۶ تھی، جس میں ۳۱۶۶ مرد تھے (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مردم شماری کے وقت عورتوں کی کچھ تعداد نظر انداز کر دی گئی تھی)۔ سکونتی مکانات کی تعداد ۱۵۶۱ تھی۔ یہاں ۳۱ سنگی مسجدیں تھیں۔ علاوہ ازیں ایک یونانی فرقے کا گرجا اور ایک آرمین گریگوری گرجا، دو یہودی معبد، دو حمام اور سولہ کاروان سرائیں تھیں۔ ایک سو دس کنویں تھے، جن میں بیس پہاڑی چشموں سے کاریزوں کے ذریعے پانی آتا تھا۔ ۱۷۹۳ء تک بھی چنت قلعہ میں ۱۱۶۲ آزاد خیال یہودی (Karaites) موجود تھے، ان کے دو صومعے تھے اور ایک سکول۔ انیسویں صدی میں یہ شہر تقریباً بالکل اجاڑ ہو کر رہ گیا تھا، لیکن ۱۸۸۱ء میں باغچہ سرای کی آبادی ۱۳۷۷ تھی، جس میں ۶۹۷ آزاد خیال یہودی اور ۲۱۰ رنی یہودی تھے۔ ان کے علاوہ کچھ تھوڑی سی تعداد یونانیوں، آرمینوں اور خانہ بدوشوں

Reisen... in die Crim : N.E. Kicemann
 Bemerkungen auf einer : P. S. Pallas (۸) : ۱۷۷۳ء
 Reise in die südl. Statthalterschaften des Russ.
 Reiches... 1793-1794 دو جلد، بار دوم، لائپزگ
 A Tour performed... : M. Guthrie (۹) : ۱۸۰۳ء
 1795-1796 through the... Crimea... لندن، ۱۸۱۰ء تا
 Haslem.. Voyage en : L. d'Asfeld (۱۰) : ۱۸۲۳ء
 Crimée... : M. Holderness (۱۱) : ۱۸۲۷ء
 Notes relating to the... Crim Tatars... لندن
 New Russia. Journey... to the (۱۲) : ۱۸۲۱ء
 Crimeu... : J.B. (۱۳) : ۱۸۷۷ء
 The Crimea... : Telfer دو جلد، بار دوم، لندن، ۱۸۷۷ء
 Die : A. Harkavy (۱۴) : جنت قلعہ
 alt-jüdischen Denkmäler auf der Krim : ۱۸۷۱ء
 Zapiski Odessk. Ob-va Ist i. Drevn. (۱۵) ج ۱۳
 Krymskoye Khanstvo... : V.D. Smirnov (۱۶)
 دو جلد، سینٹ پیٹرزبرگ ۱۸۸۷ء و اوڈیسا ۱۸۸۹ء
 Krym: Dzafer Seydamet، وارسا، ۱۹۳۰ء : (۱۸)
 Die Krim : B. Spuler برلن ۱۹۳۳ء۔ تب نیز ماخذ
 بذیل مادہ گرای و کریمیا (قریم)۔

(B. SPULER)

- بافِضَل : رَکَ بہ فضل، با۔
- بافقیہ : رَکَ بہ فقیہ، با۔
- الباقِر : (عربی) چربہاڑ کرنے والا، یعنی محقق،
 [مرد بسیار علم، (دیکھیے فرهنگ انند راج: المنجد)]،
 ہانچویں امام حضرت امام [ابو جعفر] محمد بن علی رضی
 کا لقب ہے۔ تفصیل کے لیے رَکَ بہ محمد بن
 ابن علی رضی۔
- باقر گنج : سابق میں مشرقی پاکستان کا ایک
 ضلع، جس کا صدر مقام باریسال تھا (اب باریسال
 خود ایک ضلع ہے، جس میں باقر گنج بھی شامل
 ہے) ، ۲۱ درجہ ۵۰ دقیقہ عرض بلد اور ۹۱ درجہ

(۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ء)۔ تاہم جرمنوں کے عارضی قبضے
 کے زمانے (۱۹۳۱ تا ۱۹۴۵ء) میں اسے کوئی سیاسی
 اہمیت حاصل نہیں ہوئی۔ جب سوویت روس
 نے اس پر اپریل ۱۹۴۴ء میں حملہ کر کے قبضہ
 کیا تو باغچہ سرای کو بہت بھاری نقصان
 پہنچا۔ قصر خوانین کا ایک حصہ منہدم ہو گیا
 تھا، لیکن اب اسے (جزئی طور پر) درست
 کر دیا گیا ہے اور اس سے دو کام لیے جاتے ہیں:
 ایک طرف تو وہ مشرقی نوادر کا عجائب گھر ہے اور
 دوسری طرف (۱۹۵۰ء سے) روسی جنرل
 کی اعزازی یادگار ہو گیا ہے، جس کا یہاں قیام تھا۔
 جب سے قریم کے تاتار کو یہاں دوبارہ زبردستی بسا
 دیا گیا ہے (۱۹۴۴ تا ۱۹۴۵ء)۔ باغچہ سرای اپنی سابقہ
 خصوصیت بالکل کھو بیٹھا ہے۔ یہاں کے باشندوں
 کی موجودہ تعداد اور ان کی ہیئت ترکیبی Bol'shaya
 Sovyetskaya Enciklopediya، ۴ (۱۹۵۰ء) : ۳۳۳ میں
 نہیں بتائی گئی اور شہر کے دیگر حالات حاضرہ کی
 تفصیل بھی اس میں نہیں ملتی۔

مآخذ: (۱) Očerk Bakhči- : F. Dombrovskij

saraya (باغچہ سرای کا خاکہ)، اوڈیسا ۱۸۳۸ء : (۲)
 Arkheogičeskoye i Ètnografičes- : U. Bodaninskij
 koye Značeniye Tatar v Krimu (کریمیا میں تاتار کی
 باحفاظ آثار قدیمہ، نیز نسلی اعتبار سے اہمیت)، سفروپول
 ۱۹۳۰ء : (۳) Brockhaus-Efron، Encykloped.
 Slovár ۱ / ۳ (= ۵) : ۲۱۴-۲۱۵، سینٹ پیٹرز برگ
 ۱۸۹۱ء : (۴) Encyclopaedia Judaica، ج ۳، عمود
 ۹۳۷-۹۳۸، برلن ۱۹۲۹ء۔

کتبات: (۵) F. Dombrovskij و A. Borzenko

در Zapiski Odesskago Ob-va Ist. i Drevnostey : ۲ : ۳۸۹ بعد۔

سفر نامے: (۶) M. Bronoiovius، Tatariae

Descriptio، کولون ۱۵۹۵ء و لائڈن ۱۶۳۰ء : (۷)

کے ساتھ ختم ہو گئی۔ یہاں کی بیشتر آبادی بنگالی کی وہ قسم بولتی ہے جو ”مسلمانی“ کہلاتی ہے اور جس میں فارسی اور عربی الفاظ کی کثرت ہے۔ یہ ضلع باد و باران کے شدید طوفانوں کا تختہ مشق بنا رہنے کے علاوہ ایک مضافی کراشمے کی بدولت بھی مشہور ہے، جو ”بارسال کے گند“ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو توپ کے گولوں کے چھوٹنے کی آواز سے ملتی جلتی ہیں اور مقررہ وقتوں پر سنائی دیتی ہیں۔ ابھی تک اس کے اسباب کا عقدہ حل نہیں ہو سکا۔

مآخذ: (۱) *Imperial Gazetteer of India*

۶ (۱۹۰۸ء): ۱۶۷ بعد؛ (۲) A. H. Beveridge

Backergunge، کلکتہ ۱۸۷۶ء؛ (۳) *Bengal District Gazetteer*

(باقر گنج)، کلکتہ ۱۹۱۸ء، ۱۶ تا ۲۷

۳۲ تا ۳۳؛ (۴) W. W. Hunter *Statistical*

Account of Bengal Settlement (۵)؛ ۱۸۷۵ء؛

Reports of the Dakhin Shahbazpur and Tushkhati

Government Estates، کلکتہ ۱۸۹۶ء، ۱۸۹۸ء؛ (۶)

سید محمد طیفور: *Glimpses of Old Dhaka*، ڈھاکہ

۱۹۵۳ء، ۱۳۱ تا ۱۳۲؛ (۷) احمد حسن دانی:

Dhaka، ڈھاکہ ۱۹۵۷ء، بحد اشاریہ۔

(ہرسی انصاری)

الباقلائی: محمد بن الطیب بن جعفر (۸۳۳۸/۸۳۳۸)

۶۹۵ء تا ۸۳۰.۳ / ۱۰۱۳ء، الاصولی، البصری،

اقامت و سکونت کی وجہ سے بغدادی؛ ابوبکر بن

مالک القطیعی، ابو محمد بن ماسی (البداية) اور

ابو احمد الحسین بن علی النیشابوری سے (تبيين)

حدیث سنی اور علم النظر ابو عبدالله بن مجاہد

الطائی سے سیکھا (شذرات)۔ اکثر سیرت نگاروں کے

نزدیک وہ مالکی مسلک رکھتے تھے، لیکن امام

ابن کثیر نے انہیں ایک جگہ توشافعی المذہب متکلمین

کا سردار کہا ہے اور دوسری جگہ تعجب کے ساتھ یہ

۲ دقیقہ طول بلد مشرقی کے درمیان واقع ہے۔ رقبہ

۳۰۹۱ مربع میل ہے، جس میں ۵۱ مربع میل زیر آب

ہے۔ آبادی ۱۹۵۱ء میں ۳۶۳۲۱۸۵ تھی، جس

میں ۲۸۶۷۷۶۹ مسلمان تھے۔ یہ رقبہ باکلا

(اسمعیل پور) کے نام سے مشہور تھا اور آغا باقر

کے قبضے میں آنے سے قبل مغلوں کے زمانے میں

ایک سرکار (ضلع) تھا۔ آغا باقر مغلیہ دربار ڈھاکہ

میں نمایاں شخصیت کا مالک تھا۔ وہ نواب مرشد آباد

کا اطاعت گزار اور بزرگ امیدپور کا زمیندار تھا۔

اس نے ۱۱۵۳ھ / ۱۷۴۱ء میں ہندو زمینداروں کی

مقامی بغاوت کامیابی سے فرو کی۔ اپنے مستقر کے لیے

اس نے ایک با رونق منڈی کا انتخاب کیا اور اس کا

نام باقر گنج (باقر کی منڈی) رکھا، جو باریسال سے

تیرہ میل جنوب مشرق میں واقع تھی۔ ۱۱۶۷ھ /

۱۷۵۳ء میں اس کی وفات پر تمام جاگیر بکرم پور

کے راجا بلہہ رائے کے قبضے میں چلی گئی، جو

نائب ناظم ڈھاکہ کا دیوان [رک بان] تھا۔

یہ رقبہ بارہویں / اٹھارہویں صدی میں متعدد مرتبہ

مکھوں کی تاخت و تاراج کا آماج گہ رہا، جو ایک

لٹیرا برمی قبیلہ تھا۔ ۱۱۶۲ھ / ۱۷۴۷ء - ۱۷۴۹ء

[کذا؟ ۱۷۴۸-۱۷۴۹ء] میں یہاں سرھٹے گھس آئے،

مگر پرتگالی آبادکاروں کی اعانت سے باہر دھکیل دیے

گئے۔ زرعی طور پر زرخیز ہونے کے وجہ سے ۱۱۸۳ھ /

۱۷۷۰ء کے خوفناک قحط کے زمانے میں اسی علاقے

نے مرشد آباد کو چاول مہیا کیے۔ اپنے پھلوں کے

باغوں کے باعث بھی اسے خاص شہرت حاصل ہے۔

۱۲۳۸ھ / ۱۸۲۸-۱۸۲۹ء [کذا؟ ۱۸۲۲-۱۸۲۳ء]

میں سید احمد بریلوی [رک بان] کے ایک مرید

کرامت علی جونپوری یہاں وارد ہوئے، جنہوں نے

حاجی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دودو میاں کی معیت

میں یہاں فرنکیوں کے خلاف جہاد کی تلقین کی۔

یہ تحریک ۱۲۷۹ھ / ۱۸۶۳ء میں دودو میاں کی وفات

(شذرات)؛ سنت کی بڑی نصرت فرمائی اور معتزلیوں کا قلع قمع کیا (الدارقطنی، بحوالہ تبیین)۔ ایک دن امام الدارقطنی نے الباقلانی کا منہ چوم لیا اور دعا دیتے ہوئے کہا: یہ اہل الاہواء کا رد کرتا ہے (البدایۃ)۔ علمی فضائل کے ساتھ ان کے زہد و تقویٰ، ریاضت و عبادت اور صیانت و دیانتداری کی بھی تعریف کی جاتی ہے (ابن عساکر؛ ابن العماد)۔ الباقلانی سفر و حضر میں ہمیشہ رات کے وقت بیس رکعتیں ادا کیا کرتے اور اس کے بعد قوت حافظہ کی مدد سے پینتیس ورق روزانہ لکھا کرتے تھے (الدیباج)۔ علم کلام میں وہ صاحب تصنیف تھے (الوافی)۔ ان کی کتاب تمہید (ص ۲۵۷ بعد) میں بروایت الصدقی باون کتابوں کے نام محفوظ کیے گئے ہیں اور اعجاز القرآن (طبع صقر) میں پچپن کتابوں کے۔ بقول ابوالفضل التیمی انہوں نے ملحدین کے رد میں ستر ہزار ورق لکھے (بحوالہ اعجاز القرآن)۔ فصاحت و بلاغت میں ان کا جواب نہ تھا (البغدادی؛ ابن عساکر)۔ استنباط مسائل میں مہارت رکھنے کے علاوہ وہ بڑے حاضر جواب، تیز فہم اور نڈر تھے اور اپنے مخالفین سے بڑی شدت اور تحدی سے پیش آتے (ابن خلدون؛ مقدمہ)۔ عضدالدولہ دیلمی کے دربار میں معتزلہ سے ان کے مناظروں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ عضدالدولہ نے انہیں سفیر بنا کر شاہ روم کے پاس قسطنطنیہ بھیجا، اور وہاں عیسائی پادریوں سے شاہ باسیلیوس ثانی کے دربار میں بڑے کامیاب مناظرے ہوئے (قاضی عیاض، بحوالہ تمہید، ص ۲۴۶ بعد؛ ابن الأثیر ۹: ۱۱)۔

ان کی تصانیف میں (۱) اعجاز القرآن زیادہ مشہور ہے، جو کئی مرتبہ طبع ہو چکی ہے۔ سید احمد صقر کی تحقیق والی مصری طبع بہت پسندیدہ ہے؛ (۲) التمهید فی الرد علی الملحدۃ المعطلۃ والرافضۃ

بتایا ہے کہ وہ فتویٰ لکھتے ہوئے اپنے آپ کو حنبلی المذہب لکھتے تھے (البدایۃ)۔ بغداد کی جامع المنصور میں ان کا حلقہ درس بہت بڑا تھا (الدیباج)۔ وہ بڑے متبحر عالم، اشاعرہ میں نمایاں اور ممتاز شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے مقدمات عقلیہ وضع کیے اور امام الاشعری کی بحثوں کو مرتب کیا، اثبات توحید کے لیے عقلی دلائل قائم کیے (حیاء ابن تیمیہ)، جوہر و عرض پر بحث کی اور بتایا کہ عرض کا قیام عرض سے نہیں بلکہ جوہر سے ہے اور یہ کہ عرض کی بقا دو زمانوں میں نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں انہوں نے دلائل عقلیہ کو عقائد ایمانیہ کے لیے قواعد و معیار ٹھہرایا (تاریخ الفکر العربی) اور اس طریق استدلال کو اوج کمال تک پہنچایا جس کی بدولت نظری اور دینی علوم کو بڑا عروج حاصل ہوا (ابن خلدون؛ مقدمہ)۔ الباقلانی علم کلام کے امام ہیں۔ انہوں نے مسئلہ بقا کے بارے میں امام الاشعری سے اختلاف کیا اور بقا کو ذات الہی سے الگ صفت تسلیم نہیں کیا (فیصل التفرقة)۔ وہ نہایت ذکی اور ذہین تھے (البدایۃ) اور روایت حدیث میں ثقہ تسلیم کیے گئے (تبیین، ص ۲۱۷)۔ بقول امام ابن تیمیہ ”وہ اشاعرہ میں افضل المتکلمین تھے؛ ان میں ایسا شخص نہ تو کوئی پہلے ہوا، نہ بعد میں“ (العقیدۃ الحمویۃ)۔ وہ اپنے فن میں یگانہ روزگار تھے (الوافی)۔ قاضی عیاض نے انہیں سیف السنۃ اور لسان الامۃ لکھا ہے اور بتایا ہے کہ انہوں نے کلام و دلائل میں مذہب اہل حدیث اور طریق امام الاشعری کو اپنایا۔ ان کے بارے میں حسب ذیل تعریفی کلمات استعمال کیے گئے: اہل بصرہ میں سے امام وقت اور علمائے مالکیہ کے سرخیل (الدیباج)؛ جلیل القدر امام (الذہبی)؛ عظیم الشان مناظر (عیاض)؛ ناصر السنۃ، امام المسلمین (ابوالفضل التیمی)؛ چوتھی صدی کے مجدد

(البدایة) وغیره۔

الباقلائی نے بروز ہفتہ، ۲۳ ذوالقعدہ ۱۳۰۳ھ وفات پائی (الدیباچ) اور اپنے گھر کے اندر دفن کیے گئے، لیکن بعد میں باب حرب کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا (البدایة)۔

الباقلائی کی اعجاز القرآن عربی زبان میں اپنے موضوع پر اہم کتاب ہے۔ مصنف نے اعجاز کو مختلف زاویوں سے پرکھا ہے اور قرآن مجید کے اسلوب بیان پر تفصیل سے بحث کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ کس حد تک ادبی تنقید کے ذریعے ہم اعجاز قرآن کے اسرار کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے مخاطب وہ اصحاب علم و ادب ہیں جن کو عربیت میں بڑا ملکہ حاصل ہے اور جو کلام کے محاسن و اسالیب سے بخوبی واقف ہونے کے علاوہ متکلمین کے انداز و آداب اور اصول دین سے بھی آگاہی رکھتے ہیں۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ اعجاز قرآن نبوت محمدیؐ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کا ادبی اعجاز خود اس امر پر شاہد عادل ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تحدی کے باوجود کوئی انشا پرداز قرآن مجید کی ایک آیت کی بھی نظیر پیش نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ الباقلائی نے یہ واضح کیا ہے کہ قرآن مجید میں غیب کی ایسی خبریں ہیں جو علم رسمی کی دسترس سے باہر ہیں اور ان کا سرچشمہ صرف الہام ہی ہو سکتا ہے، لہذا یہ بھی قرآن مجید کی معجزانہ فضیلت ہے کہ پیدائش آدمؑ سے لے کر بعثت محمدیؐ تک کے اہم واقعات اور عظیم الشان امور کا اجمالی ذکر قرآن مجید نے پوری صحت کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب بیان بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو جامعیت، اسلوب، فصاحت و

والخوارج والمعتزلة (طبع محمود الخضیری و محمد عبدالهادی ابوریثہ، دارالفکر العربی، قاہرہ ۱۳۶۶ھ/ ۱۹۴۷ء۔ اس طبع کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں قاضی عیاض کی کتاب ترتیب المدارک (مخطوطہ) سے الباقلائی کے مفصل حالات نقل کر دیے گئے ہیں۔ الوافی (۳: ۱۷۷) میں التمهید کا نام الرد علی الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية لکھا ہے۔ بعض نے اس کا نام تمہید الدلائل بھی لکھا ہے۔ میکار تھی نے مصنف کتاب کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور بڑی تحقیق کے بعد اسے کتاب التمهید کے نام سے طبع کیا ہے (بیروت ۱۹۵۷ء) اور جو حصے طبع قاہرہ میں موجود نہ تھے، اس نے وہ بھی اس طبع میں شامل کر لیے ہیں۔ عبدالرزاق حمزہ نے پہلی طبع پر ایک چھوٹی سی کتاب میں تبصرہ بھی کیا ہے؛ (۳) کتاب الانصاف فی اسباب الخلاف، طبع محمد زاہد الکوثری، قاہرہ ۱۳۶۹ھ۔ دراصل یہ کتاب رسالۃ الحرۃ ہے اور کسی غلط فہمی سے موجودہ نام اس پر چسپاں کر دیا گیا ہے۔ مفصل بحث کے لیے دیکھیے اعجاز القرآن، طبع سید احمد صقر، ص ۵۱ بعد؛ (۴) کتاب البیان عن الفرق بین المعجزات والکرامات (طبع میکار تھی)، بیروت ۱۹۵۸ء؛ (۵) کتاب الاصول الکبیر فی الفقہ؛ (۶) کتاب اِکْفَارِ الْمُتَوَلِّينَ؛ (۷) کتاب الاستشهاد؛ (۸) کتاب الابانة عن ابطال مذهب اهل الکفر والضلالة؛ (۹) ہدایة المسترشدين؛ (۱۰) الانتصار فی نقل القرآن، جس کا نام بعض نے الانتصار لصحة نقل القرآن لکھا ہے (مخطوطہ استانبول)۔ بعض نے اسے الاستبصار بھی لکھا ہے، جو درست نہیں؛ (۱۱) کتاب الامامة الکبيرة؛ (۱۲) مناقب الائمه (مخطوطہ دمشق)؛ (۱۳) کشف الاسرار وھتک الاستار فی الرد علی الباطنیة، جسے ابن کثیر نے الباقلائی کی بہترین تصنیف قرار دیا ہے (البدایة)؛ (۱۴) دقائق الکلام، یا دقائق الحقائق

سی مجموعہ سی، ایکنجی سنہ، بشنجی و آلتنجی صابی
۱۳۷ تا ۱۷۲

(عبدالقیوم)

بِأَقْلَمُون : رَكَ بِهِ ابوقلمون .

باقی : محمود عبدالباقی، ترکی شاعر ۱۹۳۳ھ / ۱۵۲۶ء میں استانبول کے ایک گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد محمد مسجد فاتح میں مؤذن تھا۔ ایک زین ساز کے ہاں شاگرد کی حیثیت سے کام کرنے کے بعد باقی نے مدرسے میں باقاعدہ پڑھنا شروع کیا، جہاں خوش قسمتی سے اسے اس زمانے کے بعض ممتاز علما کی شاگردی اور بہت سے ذہین طلبہ کی ہم سبقی کا شرف حاصل ہوا، جن میں سعدالدین مؤرخ بھی شامل تھا۔ اس روح پرور ماحول اور قدیم شاعر ذاتی کی حوصلہ افزائی سے، جس کی دکان اہل علم کے لیے ایک طرح کی ادبی علم گاہ تھی، باقی نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ۱۹۶۲ھ / ۱۵۵۵ء میں جب سلطان سلیمان فارس کی مہم سے واپس لوٹا تو اس نوعمر شاعر نے اس کی خدمت میں ایک قصیدہ پیش کیا۔ یوں اسے دربار اور دارالحکومت کے اعلیٰ حلقوں میں رسائی حاصل ہو گئی۔ علمی اعتبار سے اس کی غیر معمولی اور روز افزوں ترقی اور سلطان کی سرپرستی نے، جو اپنی نظمی اصلاح کے لیے باقی کے پاس بھیجتا اور اس سے ان نظموں کی نظائر لکھنے کی فرمائش کرتا تھا، اس کے بہترین دوستوں تک کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا دی اور یوں وہ جلد ہی درباری سازشوں میں گھر گیا۔ سلیمان کی موت نے، جس سے اسے بے حد محبت تھی، اس کے دل پر بڑا اثر کیا اور اس نے وہ مشہور مرثیہ لکھا جو باقی کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ کچھ عرصے تک گم ناسی میں رہنے کے بعد باقی نے پھر ایک عالم کی حیثیت سے عروج حاصل کیا، جو کسی حد تک صوفلی کی سرپرستی کا نتیجہ تھا۔ اسے سلیم ثانی اور اس کے

بلاغت، لطافت معانی، فوائد جلیلہ اور حکم کثیرہ میں قرآن کا لگا کھا سکے۔ قرآن مجید کے الفاظ، جملے، آیات کا آغاز و اختتام، صوتی زیر و بم، معانی و مطالب، ترتیب اور نظم و نسق عبارت سبھی اپنی اپنی جگہ معجزہ ہیں۔ بلاغت کے سلسلے میں الباقلائی کا ایک خاص تنقیدی مسلک ہے، جس کی تشریح فن بلاغت و انتقاد کے ماہرین نے اپنی اپنی کتابوں میں کی ہے (رک بہ البلاغۃ؛ نیز دیکھیے دیباچۃ اعجاز القرآن، طبع صقر)۔

مآخذ: (۱) الخطیب البغدادی: تاریخ بغداد،

قاہرہ ۱۳۴۹ھ، ۵: ۳۷۹؛ (۲) الصندی: الوافی

بالوفیات، دمشق ۱۹۵۳ء، ۳: ۱۷۷؛ (۳) ابن فرحون:

الذبیاج، ص ۲۶۷-۲۶۸؛ (۴) ابن الاثیر: اللباب فی

معرفة الأنساب، طبع وشفٹ، ۱۸۳۵ء؛ (۵) وہی

مصنّف: الكامل، مطبوعہ لائڈن، ۹: ۱۱؛ (۶) ابن کثیر:

البدایة و النہایة، ۱۱: ۳۵۰ تا ۳۵۱، مطبوعہ السعادی،

مصر؛ (۷) ابن العماد: شذرات، قاہرہ ۱۳۳۵ء، ۳:

۱۶۸ تا ۱۶۹؛ (۸) ابن خلدون: مقدمہ (الفصل العاشر:

علم الکلام)، ص ۴۶۵، مطبوعہ مصطفیٰ محمد، مصر؛ (۹)

ابن تیمیہ: العقیدہ الحمویۃ الکبریٰ، قاہرہ ۱۳۲۲ھ،

ص ۴۵۲؛ (۱۰) ابن عساکر: تبیین کذب المقتری،

دمشق ۱۳۳۷ھ، ص ۲۱۷ تا ۲۲۶؛ (۱۱) ابوزہرہ: حیاة

شیخ الاسلام ابن تیمیہ (اردو ترجمہ رئیس احمد جعفری)،

المکتبۃ السلفیۃ، لاہور ۱۹۶۱ء (بامداد اشاریہ)؛ (۱۲)

الخوانساری: روضات الجنات، تہران ۱۳۰۷ھ؛ (۱۳)

الزرنکی: الأعلام (مادہ: محمد) (۱۴) عمر قروخ: تاریخ

الفکر العربی، بیروت ۱۹۶۲ء، ص ۳۷۳-۳۷۴؛ (۱۵)

قاضی عیاض: ترتیب المدارک و تقریب المسالک

(طبقات الفقہاء المالکیۃ)، مخطوطہ، بحوالہ النہید، قاہرہ

۱۹۴۷ء ص ۲۴۱ بعد؛ (۱۶) الغزالی: فیصل التفرقة بین

الاسلام والزندقۃ، ۱۹۰۱ھ/۱۳۱۹ء؛ (۱۷) ایزمیری

اسمعیل حقّی: مجلۃ دارالفنون (ترکی)، الہیات فاکولتہ

تصنیف اس کا دیوان ہے۔ بخلاف اکثر کلاسیکی شعرا کے اس نے کوئی مثنوی نہیں لکھی۔ باقی کی نظمیں سولہویں صدی کے استانبول کے امرا کی مطمئن اور مسرور زندگی، رنگین مناظر اور دارالحکومت اور مضافات کی خوش منظر تفریح گاہوں کی بڑی واضح اور دل کش مصوری کرتی ہیں۔ اپنی غزلوں میں، جن میں جوہریوں کی سی مرصع کاری ہے، باقی نے وہی موضوع اختیار کیے ہیں جو روایتی دیوانوں میں ملتے ہیں، یعنی یہ کہ اس خواب کی سی ہر دم متغیر دنیا کی ہر چیز فانی ہے؛ حسن فطرت، شباب، مسرت اور جاہ و منصب سب کے لیے فنا ہے، اس لیے جب تک اختیار باقی ہے شاہد و شراب میں مصروف اور مسرور رہو: ”اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو کیونکہ اس دنیا کی مسرتیں فصل گل کی طرح سریع الزوال ہیں“۔ فضولی کے برعکس باقی کا میلان مذہبی ذوق و شوق کی طرف نہیں تھا۔ اس کی غزلیں بھی تصوف کے مسائل کی ترجمانی نہیں کرتیں، گو اس نے صوفیانہ اصطلاحات کثرت سے استعمال کی ہیں۔ باقی شاعرانہ ہیئت اور اسلوب کا بے مثل اور بے نظیر استاد ہے۔ بے عیب بندشوں، موزوں اور متوازن الفاظ اور ان کے ماہرانہ صوتی احساس سے اس کے کلام میں ایک دل کش غنائی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور اس کے معاصروں اور بعد میں آنے والوں نے اسے ترکی زبان کا سب سے بڑا غزل گو تسلیم کیا ہے۔ کلاسیکی شاعری میں استانبول کی ترکی زبان کا استعمال اس سے بہتر انداز میں کسی نے نہیں کیا۔ اس کی شہرت اور مقبولیت اور اس کا اثر کسی زمانے میں بھی کم نہیں ہوا اور اس کے بے عیب اور بے ساختہ اسلوب نے یحییٰ اور ندیم کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اپنی نثری تصانیف میں باقی نے وہ مرصع و پرتکلف زبان استعمال نہیں

جانشین مراد ثالث کا تقرب حاصل ہو گیا۔ جب وہ کچھ عرصے تک پہلے مکہ مکرمہ، پھر مدینہ منورہ میں قاضی رہنے کے بعد استانبول واپس آیا تو عتاب کے چند درمیانی وقفوں سے قطع نظر وہ اول استانبول کا قاضی اور اس کے بعد اناطولیہ اور پھر روم ایلی کا قاضی عسکر رہا اور بالآخر شیخ الاسلام بننے کی دیرینہ آرزو دل میں لیے ملازمت سے سبکدوش ہوا۔ نئے سلطان محمد ثالث نے اس کی طویل خدمات اور ممتاز ترین شاعر (سلطان الشعرا) کی حیثیت سے اس کی شہرت کا اعتراف کرتے ہوئے اسے دوبارہ روم ایلی کا قاضی عسکر مقرر کر دیا۔ باقی کو آخر عمر میں یہ موقع ملا تو اپنے پیشے میں بلند ترین مقام حاصل کرنے کی آرزو اس کے دل میں پھر پیدا ہوئی اور اس نے دربار کی تلخ سازشوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ وزیر اعظم خادم حسن پاشا نے شیخ الاسلام کے عہدے کے لیے باقی کی ہر زور سفارش کی، لیکن سلطان نے اپنے اتالیق خواجہ سعدالدین کو اس پر ترجیح دی۔ ۱۰۰۸ھ / ۱۶۰۰ء میں باقی کی موت پر ملک بھر میں ماتم کیا گیا۔ اس کی تجہیز و تکفین درباری اعزاز کے مطابق کی گئی اور شیخ الاسلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔

باقی اپنے سرکاری کام میں سنجیدہ، باوقار اور عدل و انصاف کا ہابند تھا اور نجی زندگی میں پورا دنیا دار، خوش باش، ملتسار، حد درجہ بذلہ سنج، ظریف، حاضر جواب اور طنز گو تھا۔ ان خصوصیات نے اس کے بہت سے دشمن اور رقیب پیدا کر دیے، لیکن انہیں صفات کی بدولت اسے بہت سے بااثر لوگوں کی دوستی اور حمایت بھی حاصل ہوئی اور اس طرح اس کے لیے ترقی کی راہ ہمیشہ ہموار رہی۔ چند رسائل کے علاوہ، جن میں سے اکثر کا موضوع مذہبی مضامین ہیں، باقی کی اہم ترین

ان میں تصوف کا ذوق پیدا ہوا۔ بعض ایسے دوستوں کی دعوت پر جو ہندوستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے انہوں نے اس ملک کا سفر کیا، لیکن ارادے کے خلاف لشکر شاہی میں شامل ہونے کے بجائے اصحاب باطن اور صوفیہ کی جستجو میں لگ گئے۔ صرف تھوڑے ہی دن تک ہندوستان میں رہ کر وہ باقاعدہ سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہونے کے لیے خواجہ محمد آکنگی کے پاس، جو اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی تھے، ماوراء النہر چلے گئے۔ ۱۱۰۰ھ / ۱۷۹۹ء میں وہ پھر ہندوستان آئے اور مستقل طور پر دہلی میں آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جلد ہی ان کا اثر و رسوخ بڑھ گیا اور (شیخ) احمد سرہندی [رک باں] اور عبدالحق دہلوی [رک باں] نے اپنا انہیں استاد تسلیم کر لیا۔

وہ مندرجہ ذیل تصانیف کے مصنف ہیں:

(۱) سلسلہ الاحرار: ان کی رباعیات کا مجموعہ، جس پر (شیخ) احمد سرہندی نے شرح لکھی ہے (اورینٹل کالج میگزین، ۸ / ۳ : ۳۱)؛ (۲) کلیات: ان کی نظموں کا مجموعہ ہے، جس میں ان کی ایک مثنوی بھی شامل ہے اور جسے جزوی طور پر زبدة المقامات (ص ۶۶) میں نقل کیا گیا ہے (مخطوطہ، در انڈیا آفس، عدد ۱۰۹۵)؛ (۳) ان کے خطوں کا ایک مجموعہ (انڈیا آفس، عدد D.P. ۱۰۹۵)، بعنوان مکتوبات شریف حضرت خواجہ

باقی باللہ دہلوی، چھپ چکا ہے [لاہور ۱۹۲۳ء]۔ قرآن [مجید] کی ایک تفسیر بھی ان سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن بظاہر اس کا کوئی قلمی نسخہ موجود نہیں۔

مآخذ: (۱) محمد ہاشم کشمی: زبدة المقامات،

لکھنؤ ۱۳۰۰ھ / ۱۸۹۰ء؛ (۲) گارسان د تاسی: Mémoire sur... la religion Musulmane de l'Inde، پیرس ۱۸۶۹ء، بذیل مادہ؛ (۳) بدرالدین سرہندی: حضرات القدس (متن

کی جو اس زمانے میں رائج تھی اور سادہ، بے تکلف اور متوازن نثر کے بعض بہترین نمونے یادگار چھوڑے۔

مآخذ: (۱) عہدی، عاشق چلبی، قتالی زادہ حسن چلبی کے تذکرے اور (۲) علی کی کنہ الاخبار، میں سوانحی فصول، بذیل مادہ؛ (۳) پجوی: تاریخ، بمواضع کثیرہ؛ (۴) کاتب چلبی: فذلک، بمواضع کثیرہ؛ (۵) Gesch. d. Osm. Dichtkunst: Hammer-Purgstall ۲؛ (۶) وہی مصنف: Baki's des grössten türkischen

Diwan, Lyrikers، وی انا ۱۸۲۰ء؛ (۷) گب Gibb: Ottoman Poetry، ۳؛ (۸) R. Dvorák: Baki's، ۱۳۳؛ (۹) Divan, Ghazalijjat، ۲ جلد، لائنڈن ۱۹۰۸ء تا ۱۹۱۱ء؛ (۱۰) Baki als Ghazeldichter، J. Rypka، پراگ ۱۹۲۶ء؛ (۱۱) وہی مصنف: Sieben Ghazele aus Baki's Divan übersetzt und erklärt، در AIUON، ۱۹۳۰ء، ص ۱۳۷ تا ۱۳۸؛ (۱۲) محمد فؤاد کواپرولو: دیوان ادبیاتی انطولوجسی، استانبول ۱۹۳۳ء، ص ۲۵۹ تا ۳۲۰؛ (۱۳) وہی مصنف، در JA، بذیل مادہ (تفیدی سوانح کے ساتھ)؛ (۱۴) سعدالدین نرہت ارغون: باقی دیوانی، استانبول ۱۹۳۵ء؛ (۱۵) وہی مصنف: ترک شاعرلری، استانبول ۱۹۳۶ء، ۲: ۱۳ تا ۲۷؛ (۱۶) Storia della letteratura turca: A. Bombaci، میلان ۱۹۵۶ء، ص ۳۳۷ تا ۳۳۶۔

(FAHIR İZ)

* باقی باللہ، [حضرت خواجہ]: ابوالمؤید رضی الدین، جو عبدالباقی یا محمد باقی بن عبدالسلام اویسی نقشبندی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ وہ ذوالحجہ ۱۱۶۳ / ۱۷۵۱ء کو کابل میں پیدا ہوئے اور ۱۲۰۳ / ۱۷۸۹ء کو جمادی الآخرہ ۱۱۰۲ھ / ۲ جولائی ۱۷۸۳ء کو دہلی میں فوت ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم صادق حلوائی سے حاصل کی، جن کے ساتھ وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے سمرقند گئے اور وہیں

مؤرخ، شاعر اور فلسفی، جو اپنے نام کی روسی شکل باقی خانوف اور قدسی کے تخلص سے زیادہ مشہور ہے۔ وہ باکو کے حکمران میرزا محمد خان کا بیٹا تھا، جسے اس کے بھائی محمد قلی خان نے تخت سے علیحدہ کر دیا تھا۔ وہ ۱۰ جون ۱۷۹۳ء کو باکو کے ایک موضع امیرحاجیان میں پیدا ہوا اور ۱۸۳۷ء میں قوبا کے مقام پر فوت ہوا۔ عربی اور فارسی علوم میں کامل دستگاہ حاصل کرنے کے بعد ۱۸۲۰ء میں وہ تفلہ میں قفقاز کی روسی افواج کے سپہ سالار جرنیل ارمولوف Ermolov کے صدر دفتر میں ترجمان مقرر ہوا۔ وہیں اس نے روسی زبان سیکھ لی، جس کی وساطت سے اس نے مغرب کے ادبیات سے واقفیت تامہ حاصل کی۔ اس کے فوراً بعد وہ شیروان، آرمینیا، گرجستان، ترکی اور فارس کے ایک طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔ جنگ روس و ترکی اور جنگ روس و ایران کے دوران میں وہ جرنیل ہسکیوچ Paskievic کے صدر دفتر میں اسٹاف افسر اور روس سے مصالحت کرنے کا مسئلہ حامی تھا۔ ۱۸۳۳ء میں اس نے دوسرا سفر اختیار کیا، جس میں وہ شمالی قفقاز، روس، ریاست ہائے بالٹک اور پولینڈ گیا۔ ۱۹۳۳ء کے بعد اس نے اپنے آپ کو ادب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور آذری، عربی اور فارسی زبانوں میں کثیر التعداد کتابیں لکھیں۔ اس کی اہم تصنیف (۱) گلستان ارم (مطبوعہ ۱۸۳۱ء) ہے، جس میں داغستان و شیروان کی تاریخ زمانہ قدیم سے لیکر عہد نامہ گلستان تک مسطور ہے۔ اس پیش بہا کتاب کا روسی ترجمہ ۱۹۲۶ء میں باکو سے وہاں کی انجمن برائے تحقیقات آذربائیجانہ (Association for the study of Adharbaydjan) نے شائع کیا، جس کا دیباچہ S. Spsoev نے اور مصنف کے حالات زندگی M. G. Bakharni نے قلم بند کیے۔ اس کتاب کا متن بزبان آذری ۱۹۵۱ء میں باکو

ابھی تک طبع نہیں ہوا، اردو ترجمہ: لاہور ۱۹۲۳ء؛ (۳) داراشکوہ: سفینۃ الاولیاء، ص ۸۵؛ (۵) غلام سرور لاہوری: خزینۃ الاصفیاء، کان پور ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۳ء، ۶۰۰ تا ۶۰۷؛ (۶) صادق کشمیری: کلمات صادقین، عدد ۱۲؛ (۷) محمد غوثی: گلزار ابرار، عدد ۵۲؛ (۸) محمد بقا: ریاض الاولیاء (قلمی)؛ (۹) محمد حسین: انوار العارفین، لکھنؤ ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء، ص ۳۳؛ (۱۰) An Oriental Biographical: T. W. Beale؛ (۱۱) عزیز حسن بقائی: Dictionary، بذیل کلمہ محمد باقی؛ (۱۲) حیات باقیہ، دہلی ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء، ۵: ۱۲؛ (۱۳) محمد حسن مجددی: حالات مشائخ نقشبندیہ مجددیہ، لاہور، بدون تاریخ، ص ۱۳۱؛ (۱۴) محمد (احمد) اختر: تذکرۃ اولیائے ہند، دہلی ۱۹۵۰ء، ۳: ۹۰؛ (۱۵) محمد حبیب اللہ اکبر آبادی: ذکر جمیع اولیائے دہلی، (مخطوطہ آصفیہ)؛ (۱۶) بشیر الدین احمد: واقعات دارالحکومت دہلی، دہلی ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ء، ص ۵۱۳ تا ۵۱۶؛ (۱۷) عبدالحی: نزہۃ الخواطر، حیدرآباد دکن ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء، ۵: ۱۹۶ تا ۲۰۰؛ (۱۸) فقیر محمد: حدائق الحنفیہ، بار دوم، لکھنؤ ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۶ء، ص ۳۹۸ تا ۳۹۹؛ (۱۹) سید احمد: یادگار دہلی، دہلی ۱۹۰۳ء، ۱۷۷ تا ۱۷۹؛ (۲۰) اکبر حسینی: مجمع الاولیاء (قلمی)؛ (۲۱) ولی حسن: تذکرۃ اولیائے ہند و پاکستان، کراچی، بلا تاریخ، ص ۱۳۹ تا ۱۴۵؛ (۲۲) محمد اکرام: رود گوثر، کراچی بلا تاریخ، ص ۱۲۶ تا ۱۴۵؛ (۲۳) خلیق احمد نظامی: حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی، دہلی ۱۹۵۳ء، ص ۱۳۶ تا ۱۴۲؛ (۲۴) رحمن علی: تذکرۃ علمائے ہند، بار دوم، لکھنؤ ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۳ء، ۱۰۶ تا ۱۰۸؛ (۲۵) شاہ ولی اللہ: انفاس العارفین، دہلی ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۷ء، ص ۱۸ تا ۱۹ و مواضع کثیرہ۔

(بزمی انصاری)

باقی خانی: عباس قلی آغا، ایک آذربائیجانی

بھی باقی نہیں) کے شہر کی حیثیت صدر مقام کی تھی۔ باکسایا کو عام طور سے عرب جغرافیہ نویس بادرایا (موجودہ بدرہ [رک بان]) کے ملحقہ ضلع کے ساتھ شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے بھی بادرایا کی طرح ان پہاڑیوں سے نہایت عمدہ پانی ملتا تھا جن سے آج کل ایرانی سرحد بنتی ہے۔ ایران میں آج کل بدرہ (Badra) سے چند میل جنوب مشرق میں ایک گاؤں باکسیہ Baksaiyyeh کے نام سے معروف ہے (جو غالباً اسی جگہ آباد ہے جہاں باکسایا واقع تھا)۔ مؤخرالذکر نام سے ذہن یقینی طور پر سریانی کے لفظ باکسایہ Ba-Kussaye کی طرف منتقل ہوتا ہے، جو کسایہ Kussaye (یونانی xοσσῶιοι اور Kassu — جسے حال میں Cassites بنا لیا گیا ہے) کا علاقہ اور وطن تھا اور جن کا ذکر بابل کے کتبوں میں ملتا ہے۔ ان لوگوں کی اصلی جنم بھومی کاملاً سلسلہ زغروس Zegros میں تھی اور اس شناخت کو دل فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس شہر یا اس کے باشندوں سے متعلق کوئی قابل ذکر بات تحریری شکل میں نہیں ملتی، جس میں (جدید بدرہ کی طرح) بلا شبہ لوری یا دوسرے ایرانی لہجے والے لوگوں کی کثرت تھی۔ یہ علاقہ موسمی بخار (ملیریہ) کا گہر ہے، لیکن آج کل یہاں ایسے لوگوں کی آبادی ہے جو بوجہ اٹھانے والے قلیوں کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔

مآخذ: (۱) BGA، مواضع کثیرہ؛ (۲) یاقوت،

۱: ۴۷۷؛ (۳) M. Streck، *Babylonien nach d. Arab.*،

Geog.، ۱: ۱۰؛ (۴) G. Hoffmann، *Auszüge aus*،

Syrischen Akten persischer Märtyrer، لائپزگ

۱۸۸۰ء، ص ۶۱، ۹۱؛ (۵) نولڈیکہ، در *ZDMG*،

۲۸: ۱۰۱؛ (۶) وہی مصنف، *Geschichte der perser u.*،

۱۸۷۹ء، ص ۲۳۹؛ (۷)

سے شائع ہوا (طبع اکادمی ہزائے علوم، آذربيجان)۔
باقی خانلی کی دوسری تصانیف یہ ہیں:
(۲) ریاض القدس (بزبان آذری): اولیائے کبار کے سوانح؛ (۳) قانون قدسی: فارسی زبان کی صرف و نحو؛ (۴) کشف الغرائب (بزبان فارسی): اس کتاب میں امریکہ کی دریافت کی کیفیت مذکور ہے؛ (۵) تہذیب الاخلاق (بزبان فارسی): عرب، یونانی اور مغربی مصنفین کے نقطہ نظر سے فلسفہ اخلاق پر ایک رسالہ؛ (۶) عین المیزان (بزبان عربی): علم کلام اور منطق پر؛ (۷) اسرار الملکوت (بزبان عربی و فارسی): علم نجوم پر، جو تفلس میں شائع ہوا؛ (۸) نصیحت نامہ (بزبان فارسی): اخلاق آموز ہند و نصائح کا مجموعہ۔

ان کے علاوہ اس کی عربی، آذری اور فارسی زبانوں میں متعدد نظمیں ہیں، جن میں سے بعض باکو کے اخبار فیوضات (عدد ۲۸، ۱۹۰۷ء) میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے قلم سے حکایات کریلوف (Krilov's Fables) کا ایک آذری ترجمہ بھی ہے۔

مآخذ: (۱) جیعون بیگ حاجی بیگی: *Un historien*

Azerbaijanian au début du XVIIIe siècle 'Abbas

Kouli Agla Bakhikhanoff، در JA، شماره ۲۰۷،

جولائی - ستمبر ۱۹۲۵ء؛ (۲) *Bulletin de la classe*

historico-philosophique de l'Académie des Sciences

de St. Pétersbourg، ج ۲، پٹرزبرگ ۱۸۳۵ء۔

(A. BENNIGSEN)

* الباقی: رَکْ بہ اللہ و الاسماء الحسنی.

* با کثیر: رَکْ بہ کثیر.

* باکسایا: ایک شہر اور عباسیوں کے ماتحت

ایک کمتر انتظامی ضلع۔ چار دوسرے اضلاع سمیت یہ دجلے کے مشرق میں بازیان خسرو کے دونت بند اور آباد آستان میں شامل تھا، جس میں ہندی جین Bandanidjin (جس کا اب نام و نشان

تھا اور اسی کے بالکل متصل سفید پٹرولیم کا ایک چشمہ تھا، جو دن رات مسلسل جاری رہتا تھا اور اس کا پتہ بھی ۱۰۰۰ درہم تھا۔ ان تفصیلات کا اعادہ بعد میں آنے والے تذکروں میں بھی کیا گیا ہے، بالخصوص یاقوت (۱: ۴۷۷) اور الفزونی، (آثار البلاد، ص ۳۸۹) کے یہاں۔ قریب قریب اسی زمانے میں المسعودی نے بھی متعدد مواقع پر ہاکو کا ذکر کیا ہے۔ وہ ۵۳۰۱/۹۱۳-۹۱۴ء کے قریب بحیرہ خزر کے ساحلی علاقے پر ایک روسی حملے کا بھی ذکر کرتا ہے، جس کے دوران میں حملہ آور شیروان کے علاقے میں آتش گیر مادے (پٹرولیم) کے ساحل تک پہنچ گیا، جو ہاکو کے نام سے معروف ہے (سروج، ۲: ۲۱)۔ المسعودی ہاکو کا ذکر ایک ایسے مقام کی حیثیت سے کرتا ہے جہاں جہاز اتل [رک بان] اور والگا (وہی کتاب، ص ۲۵) پر واقع دارالسلطنت خزر سے نہیں تو کم از کم جھیل خزر پر واقع جیل (جیلان) اور دلیم وغیرہ سے ضرور آتے جاتے تھے۔ تیبہ [الاشراف] میں، جو اس کے بعد کی تصنیف ہے (۵۳۴۵/۹۵۶ء میں لکھی گئی) وہ پھر ہاکو، اس کے سفید پٹرول اور اس کے آتش نشان پہاڑوں (آطام) کا ذکر کرتا ہے (BGA، ۸: ۶۰)۔

حدودالعالم میں، جو تصنیف تو ۵۳۷۲/۹۸۲ء کی ہے لیکن اس میں قدیم ماخذ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، ہاکو کا ذکر بطور ایک چھوٹے سے قصبے کے آیا ہے، جو پہاڑوں کے نزدیک ساحل بحر پر واقع ہے۔ علاقہ دیلمان میں سارا پٹرول یہیں سے آتا تھا (حدودالعالم، ص ۱۳۵، قَب ص ۳۱۱)؛ دلیمی اسے ایک قسم کے آتش نشان مادے کے طور پر استعمال کرتے تھے)۔ ایک آوز جگہ (وہی کتاب، ص ۷۷) کہا گیا ہے کہ گر اور آرس دریا ہاکو اور موقان کے درمیان بہتے اور بحیرہ خزر میں گرتے

Untersuch. über die Quellen u. : G. Westphal die Glaubwürdigkeit der Patriarchenchroniken Mari Strassburg ۱۹۰۱ء، ص ۱۲۱؛

(۸) Le Strange، ص ۶۳، ۸۰۔

(S. H. LONGRIGG و M. STRECK)

* ہاکو: بحر خزر کے مغربی ساحل پر جزیرہ نماے آبشاران (Apsheon) میں ایک قصبہ اور ضلع۔ نام سے متعلق عام خیال یہ ہے کہ یہ فارسی لفظ "باد کوبہ" (= ہواؤں کا مارا ہوا) سے مشتق ہے اور اس کے محل وقوع کے لحاظ سے بہت موزوں ہے؛ لیکن یہ اشتقاق یقینی نہیں۔ ہاکو کے لفظ کا وجود چوتھی / دسویں صدی میں بھی ملتا ہے (حدودالعالم)۔ ایک اور قدیم مستند لفظ ہاکوہ ہے (ابودلف الباکوی)۔ دوسری شکلیں (ہاکوہ اور ہاکوہ) عرب جغرافیہ نویسوں کے یہاں ملتی ہیں۔

ہاکو کی ابتدائی تاریخ بالکل تاریکی میں ہے، اگرچہ محل وقوع کا تذکرہ بہت ہی قدیم زمانے سے ملتا ہے (قَب Erānsahr : J. Marquart، ص ۹۷)۔ یہ غالباً بطلمیوس کا گنگرہ (Gangara، یا گیترا Gaetara ہے (Geographia، طبع C. Müller، ۱/۲: ۸۲۹)۔ بظاہر ہاکو کا ذکر ابتدائی مسلم فتوحات کے حالات میں کہیں ملتا ہے نہ ابن خردادبہ (تیسری / نویں صدی عیسوی) کے یہاں؛ لیکن اس کے بعد سے جیسے برابر سامنے آئے لگتا ہے، چنانچہ دسویں صدی عیسوی کے مسلم جغرافیہ نویسوں کے یہاں اسی نام سے مذکور ہے۔ ابودلف نے اس کا ذکر اپنے رسالہ الثانیہ میں کیا ہے (قَب منورسکی V. Minorsky، در Oriens، ۵: ۲۵، ۱۹۵۲ء)۔ ابودلف کا دعویٰ ہے کہ وہ جنوب کی سمت سے ہاکوہ (جیسا کہ وہ اسے لکھتا ہے) پہنچا اور وہاں پٹرول کا ایک چشمہ دیکھا، جس کا پتہ ۱۰۰۰ درہم روزانہ

تیز و تند ہوائیں چلتی تھیں، جو بعض اوقات اتنی شدید ہو جاتی تھیں کہ انسانوں اور حیوانوں کو اڑا کر سمندر میں جا پھینکتی تھیں۔ باکو میں پٹرول کے کنویں تھے، جن میں سے دو خچروں کا بار پٹرول روزانہ نکالا جاتا۔ اسی کے ساتھ ایک زرد رنگ کی سخت سخت چیز بھی نکلتی تھی، جو گھروں اور حماموں میں بطور ایندھن استعمال ہوتی تھی۔ شہر سے ایک فرسخ کے فاصلے پر ایک جگہ تھی، جہاں سے ہر وقت آگ نکلتی رہتی تھی۔ اسے لوگ گندھک کی کان بتلاتے تھے۔ اس کے نزدیک ہی عیسائیوں کا ایک گاؤں تھا۔ یہ لوگ چونا بناتے اور بیچتے تھے۔ وہاں نمک کی کانیں بھی تھیں، جن کی پیداوار دوسرے ممالک کو برآمد کی جاتی تھی۔ قریب ہی ایک جزیرہ تھا، جہاں لوگ شارک مچھلیوں کے شکار کے لیے جاتے تھے۔ ان کی کھالیں جب اچھی طرح تیار کر لی جاتیں تو ان میں پٹرول بھر کر جہازوں کے ذریعے مختلف ممالک میں بھیجا جاتا۔ وہاں ریشم کا بپی بہت بڑا کاروبار تھا۔ بعض برسوں میں سمندر سے بہت بڑی آگ نکلتی دکھائی دیتی، جو ایک دن کے سفر کے فاصلے سے نظر آتی تھی۔ یہاں کے باشندے زیادہ تر مسلمان تھے۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ باکو سیاسی طور پر بیشتر اوقات شاہان شیروان کے ماتحت رہا۔ شاہان شیروان کا آخری خاندان ۵۹۵۰/۱۰۵۰ء میں ختم ہوا اور اس پر صفوی شاہ طہماسپ کا قبضہ ہو گیا۔ بہت سے انقلابات سے گزرنے کے بعد، جن کے دوران میں یہ تھوڑے سے عرصے کے لیے (۱۵۸۳ سے ۱۶۰۶ء) عثمانی ترکوں کے ماتحت رہا، باکو ۱۸۰۶ء میں آخری اور قطعی طور پر روسیوں کے قبضے میں چلا گیا۔

مآخذ: (۱) Abū Dulaf Mis'ar b. : V. Minorsky

ہیں۔ اس بیان میں غالباً بجائے شہروں کے علاقے مراد ہیں۔ چونکہ باکو ارس کے شمال میں واقع تھا اس لیے لوگ اسے عام طور سے شیروان کا ایک حصہ شمار کرتے تھے، لیکن المقدسی (۵۳۷ء) کے نزدیک، جس نے سب سے پہلے اس کی شاندار بندرگاہ کا ذکر کیا ہے (۵۳۷ء / ۹۸۹ [کذا؟ ۹۸۵ء])، وہ شیروان سے بالکل الگ ایک مقام ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ دونوں (یعنی باکو اور شیروان) آران میں شامل تھے، جسے اس نے اکثر مسلمان مصنفین کے مقابلے میں وسیع تر بتایا ہے (وہی کتاب، ص ۵۱، ۵۲)۔ الاطخری (تقریباً ۵۳۳ء / ۹۵۱ء) بھی باکو کا ذکر کرتا ہے اور اس کے پٹرول سے بھی واقف ہے (ص ۱۹۰)۔

باکو کے متعلق بہترین تفصیلات وہیں کے ایک باشندے عبدالرشید بن صالح الباکوی نے فراہم کی ہیں۔ یہ تفصیلات اس نے تیمور کے اس علاقے پر حملے کے تھوڑے عرصے بعد ۸۰۶ء / ۱۴۰۳ء میں لکھی تھیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ شہر چٹانوں پر اور سمندر کے بالکل قریب پتھر سے بنا ہوا تھا۔ تحریر کے وقت سمندر اس کی دیواروں کا ایک حصہ بہا کر لے جا چکا تھا اور بڑی مسجد کی دیواروں تک پہنچ چکا تھا۔ ہوا تو اچھی تھی، لیکن پانی کی قلت تھی۔ اسی باعث علاقہ زرخیز نہ تھا، چنانچہ سامان خور و نوش شیروان اور موغان سے منگوا یا جاتا تھا۔ بایں ہمہ کچھ فاصلے پر باغات تھے، جن میں انجیر، انگور اور انار پیدا ہوتے تھے اور لوگ گرمیاں ان باغوں میں گزارتے تھے۔ شہر میں نہایت مضبوط دو قلعے بھی تھے، جن میں سے بڑے قلعے نے، جو سمندر کی جانب تھا، تاتاریوں کے حملوں کو روک رکھا، لیکن دوسرا جو بہت زیادہ بلند تھا، انہیں محاصروں کے دوران میں تھوڑا سا تباہ ہو گیا۔ یہاں سردیوں میں دن رات

ہو چکی تھی۔

انقلاب کے دوران میں باکو کو خود مختار ریاست آذربائیجان کے دارالحکومت کی حیثیت حاصل ہو گئی (۳۱ جولائی ۱۹۱۸ء سے ۲۸ اپریل ۱۹۲۰ء تک)۔ ۲۸ اپریل ۱۹۲۰ء کو سرخ فوج نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد سے باکو آذربائیجان کی جمہوریہ شورائیہ اشتراکیہ کا صدر مقام ہو گیا۔ اشتراکی حکومت کے ماتحت شہر نے ترقی کرنا شروع کی، یہاں تک کہ ۱۹۳۹ء میں بہ شہر پورے اشتراکی وفاقیہ کا پانچواں شہر ہو گیا اور اس کی آبادی ۸۰۹۳۰۰ ہو گئی (جس میں ایک ٹلٹ روسی اور ایک ٹلٹ ارمین تھے)۔ اب یہ شہر ایک بہت بڑا اور جدید ترین صنعتی شہر اور تیل کی صنعت کا مرکز ہے۔ باکو اب ایک اہم تعلیمی مرکز بھی ہے۔ یہاں یونیورسٹی کے علاوہ آذربائیجان کی اکادمی برائے علوم بھی ہے [مقالے میں معلومات ۱۹۶۰ء تک کی ہیں]۔

(A. BENNIGSEN)

بالا: (ف: بلندی، بلندی)۔

(۱) ۱۲۶۲ھ/۱۸۳۶ء سے یہ لفظ سابق عثمانی سول سروس کے ایک درجے کے لیے مخصوص تھا، جس سے اعلیٰ عہدہ دار تعلق رکھتے تھے، مثلاً سسٹنار (سکرٹری آؤ سٹیٹ) وغیرہ۔ اسے خط و کتابت میں ”عطوفتلی افندم حضرتلری“ کے الفاظ سے مخاطب کیا جاتا تھا (مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے M. Cavid Baysun، در لائل، ترکی، ۲: ۲۶۲)۔

مآخذ: M. C. Baysun، محولہ بالا۔

(۲) ابتداءً یہ لفظ انقرہ (وسطی اناطولیہ) کی ولایت اور سنجاق کی ایک قضا کے لیے استعمال ہوتا تھا، جس کا مرکز قرہ علی (جسے اب Karaali لکھتے ہیں) نامی گاؤں تھا۔ اب

al-Muhalhil's Travels in Iran (جس میں ابو دلف کے رسالہ ثانی کا عربی متن اور ترجمہ شامل ہے)، قاہرہ ۱۹۰۰ء، ص ۳۵، ق ۲۲: (۲) الباکوی۔ تلخیص الآثار و عجائب الملک القہار، ترجمہ از De Guignes، بعنوان *Notices et extraits*، ۲: ۵۰۹، ۵۱۰: (۳) Le-Strange، ص ۱۸۰ تا ۱۸۱۔

(D.M. DUNLOP)

روسی تسلط کے ماتحت ابتداءً باکو کی ترقی کی رفتار بہت سست رہی۔ ۱۸۰۷ء میں شہر کی کل آبادی صرف پانچ ہزار تھی، جو پرانے قلعے میں رہتی تھی۔ آتش گیر مادے کے ذخیرے، جن میں سے مادہ نکالنا باکو کے سابق مالکان کا خصوصی حق تھا، اب سلطنت کی ملکیت قرار پایا اور جزیرہ نماے آبشاران سے مشینوں کے ذریعے پہلی مرتبہ ۱۸۳۲ء میں تیل نکالا گیا۔ ۱۸۷۲ء میں یہ ذخیرے عوام کے لیے کھول دیے گئے اور بذریعہ نیلام فروخت کیے جانے لگے۔

اسی زمانے سے اس شہر نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کی۔ اس ترقی میں اس پائپ لائن کی تعمیر کا بہت بڑا حصہ ہے جو ۱۸۷۷-۱۸۷۸ء میں تعمیر ہوئی اور جس کے ذریعے باکو کو جزیرہ نماے آبشاران کے تیل کے میدانوں سے ملا دیا گیا۔ ۱۸۸۳ء میں باکو ریلوے کے ذریعے ماوراء النہر اور روس کے اندرونی علاقے سے مل گیا۔ بالآخر ۱۹۰۷ء میں پائپ لائن مکمل ہو گئی اور باکو اور باطوم کے درمیان، جو بحیرہ اسود پر واقع ہے، ربط قائم ہو گیا۔ ۱۸۵۹ء میں باکو کی آبادی صرف تیرہ ہزار تھی، لیکن تیل کی رو کی بدولت ۱۸۷۹ء تک بتدریج یہ آبادی ایک لاکھ بارہ ہزار تک پہنچ گئی۔ روسی انقلاب سے پہلے تک باکو تمام روسی تیل کا پچانوے فی صد تیل مہیا کرتا تھا اور اس کی آبادی تین لاکھ

بعد (مقالہ از Besim Darkot).

(FR. TAESCHNER)

- * بالا حصار: یہ لفظ پاکستان اور افغانستان میں عام طور سے کسی ایسی گڑھی یا کوٹ کے لیے بولا جاتا ہے جو مٹی کے قدیم اثری (archaeological) ٹیلوں پر بنا ہوا ہو اور جہاں سے گرد و پیش آبادی کا منظر، قصبہ، شہر، گاؤں، سب کچھ ہمیشہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ ان میں پشاور کا قلعہ اور کابل کا قلعہ زیادہ مشہور ہیں۔ پشاور کا قلعہ موجودہ شہر کی شمالی حدود پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ ۴۴ ہزار مربع گز ہے۔ یہ قلعہ، جس کی دیواریں دہری اور موٹی ہیں اور جس کے برج نہایت مضبوط ہیں، بڑا قدیم ہے۔ سب سے پہلے یہ قلعہ بابر نے درۂ خیبر کے راستے ہندوستان پر اپنی یورشوں کے دوران میں موجودہ جگہ پر ۱۵۱۹ء/۵۹۲۵ء میں بنوایا تھا۔ یہ قلعہ مغل بادشاہوں کے لیے کابل سے ہندوستان تک آمد و رفت کے دوران میں ایک مستقر کا کام دیتا تھا۔ یہاں اسی نام کا ایک اور قلعہ پہلے سے موجود تھا۔ بابر نے جب اسے پھر سے تعمیر کیا تو کچھ ہی عرصے بعد آس پاس کے افغان قبائل نے اسے اپنی صدیوں کی آزادی کے خلاف ایک خطرہ سمجھ کر تباہ کر دیا، لیکن ۱۵۹۶ء/۱۵۵۳ء میں ہمایوں نے ناظر اراضیات پہلوان دوست کی نگرانی میں اسے از سر نو تعمیر کرا دیا اور سکندر خان ازبک کو اس کا قلعہ دار مقرر کیا۔ اسی سال اس پر دلزاک افغانوں نے حملہ کر دیا، مگر سکندر خان نے انہیں مار بھگایا۔ ۱۵۸۶ء/۵۹۹۴ء میں اکبر کے عہد حکومت میں یہاں بڑی زبردست آگ لگ گئی، جس میں بہت زیادہ مال تجارت تباہ ہوا۔ ۱۵۷۹ء/۱۶۶۸ء تک یہ قلعہ مغلوں کے قبضے میں رہا اور اسی سال افغانوں نے ایمل خان کے زیر سرکردگی

یہ ایک بڑی قضا کا نام ہے، جو ۳۹ درجہ ۳۰ دقیقہ شمالی عرض بلد اور ۳۳ درجہ ۴۰ دقیقہ مشرقی طول بلد پر انقرہ سے ۴۸ کلومیٹر اور وہاں سے مشرق کی طرف کرتل طاغی (Kartal Dagi) کی پہاڑیوں کے کنارے پر دو وادیوں کے مابین واقع ہے، جن میں سے ہو کر دریائے قزیل ایرماق (Halys) کی معاون ندیاں اس مقام سے گزرتی ہیں جہاں سے انقرہ سے آنے والی سڑک ایک طرف قیر شہر اور قیسری کی جانب اور دوسری طرف آق سراہ اور قونیه کو جاتی ہے۔ ۱۱۴۲ھ/۱۹۴۵ء [کذا؟ ۱۳۶۵ - ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۵ء] میں قضا کی آبادی ۲۷۰۹۶ تھی۔ قضا کے باشندے زیادہ تر یوروک Yürüks، قفقاز اور بلقان کے مہاجر ہیں۔

مآخذ: علی جواد: جغرافیا لغاتی، ص ۱۴۹؛ (۲) قاموس الاعلام، ۳: ۱۲۰۶؛ (۳) سالنامہ انقرہ شہر، ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء؛ (۴) (۱) تری، ۲: ۲۶۳ (مقالہ از Besim Darkot).

(FR. TAESCHNER)

* بالا حصار: (بلند قلعہ) عوام کی بولی میں بلی حصار (= "شہد کا قلعہ") [بالی یا بال بمعنی شہد، قَب Redhouse]، وسطی اناطولیہ کی قضاے سیوری حصار اور ولایت اسکی شہر میں سیوری حصار سے ۱۴ کلومیٹر جنوب کی طرف ایک گاؤں کا نام۔ ۱۹۳۵ء میں اس کی آبادی صرف ۳۶۳ تھی۔ اس کے قریب ہی پرسینوس Perssinūs کے کھنڈر ہیں، جن میں رومنوں کے زمانے کا سیبل Cybele [= بنت السماء و الہة الارض = آسمان کی بیٹی اور زمین کی دیوی؛ قَب و آ (ع)، بذیل بالا حصار] کا مندر بھی ہے۔

مآخذ: Ch. Texier: *Asie Mineure*، ص ۴۷۳ تا

Souvenirs d'un voyage en: G. Perrot (۲): ۴۷۹

Asie Mineure، ص ۱۹۸، بعد، (۳) (۱) تری، ۲: ۲۶۸

۱۹۳۶ء، ص ۹۵ تا ۱۰۲

(بزمی، انصاری)

بالا کوٹ: ضلع ہزارہ (مغربی پاکستان) کا

ایک قصبہ، جو تحصیل مانسہرہ کے شمال مشرقی گوشے میں ذرۂ کاغان کے جنوبی دہانے پر واقع ہے۔ یہ ابتدائی زمانے سے کاغان، چیلاس، گلگت اور علاقہ کوہستان کے لیے ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ مئی ۱۸۳۱ء میں سید احمد شہید اور سکھوں کے درمیان ایک جنگ کے باعث اسے تاریخی اہمیت حاصل ہو گئی۔ اب بھی شمالی جانب کے پہاڑی علاقوں کا خاص مال فروخت کے لیے بالا کوٹ ہی پہنچتا ہے اور یہیں سے ان علاقوں کے لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لے جاتے ہیں۔

گرد و پیش کے پہاڑوں پر نظر جمائیں تو بالا کوٹ بظاہر وادی کاغان کا حصہ معلوم ہوتا ہے، مگر اس کی شمالی و مشرقی جانب کے پہاڑ باہم اس طرح پیوست ہو گئے ہیں کہ ان میں دریائے کنہار (جس کا نام وادی کاغان میں دریائے کاغان ہے) کی گزر گاہ کے سوا کوئی خلا رہا ہی نہیں، اس لیے بالا کوٹ کاغان سے الگ ہو گیا ہے۔

رقبہ اور آبادی: ۱۹۶۱ء کی مردم شماری کے مطابق بالا کوٹ کی کیفیت یہ ہے:-

رقبہ: ۲۵۷۳ ایکڑ؛ آبادی: ۳۲۰۵ (۲۲۰۹ مرد، ۱۹۹۶ خواتین)؛ مکان: ۷۹۰ - گزشتہ چھ سات سال میں آبادی خاصی بڑھ گئی ہوگی اور مکانوں اور دکانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہوگا۔

راستے کی کیفیت: مانسہرہ سے گڑھی حبیب اللہ خان جانے والی سڑک سولہویں میل پر دریائے کنہار کے کنارے پہنچ جاتی ہے۔ یہاں سے اس کی ایک شاخ جنوبی جانب گئی ہے۔ دو تین فرلانگ پر دریا کا پل عبور کر کے گڑھی حبیب اللہ خان پہنچتے ہیں۔ پھر بھی سڑک

اس پر قبضہ کر لیا، لیکن انہیں جلد ہی شاہی فوجوں نے نکال باہر کیا اور قلعے میں از سر نو محافظ فوج متعین کر دی گئی۔

۱۱۵۱/۱۷۳۸ء میں نادر شاہ افشار [رک بان] نے اسے تسخیر کر لیا، لیکن ۱۱۶۰/۱۷۴۷ء میں اس کے قتل پر احمد شاہ درانی [رک بان] کے زیر قیادت سدوزئی اس پر قابض ہو گئے۔ احمد شاہ درانی کے بیٹے تیمور شاہ نے اس قلعے کو اپنا مستقل مستقر بنا لیا۔ جب ۱۲۴۰/۱۸۲۳-۱۸۲۵ء میں سکھوں نے پشاور پر قبضہ کیا تو قلعے کی مورچہ بندی منہدم کر دی گئی اور ملبہ فروخت کر دیا گیا۔ سکھ سردار ہری سنگھ نلوہ نے قلعے کی جنگی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے ۱۸۳۴ء میں اسے کھل سے از سر نو تعمیر کرا دیا اور سمیر گڑھ اس کا نام رکھا۔ ۱۸۳۸ء میں انگریزوں نے پشاور پر قبضہ کر کے اس کی جگہ ایک اور قلعہ بنا دیا۔

مآخذ: (۱) *Memoirs of Babur* (توزکِ بابر)،

انگریزی ترجمہ از Leyden اور Erskine، لندن ۱۸۳۱ء،

۱: ۲۵۲-۲۵۳؛ ۱۱۱؛ ۱۵۸ تا ۱۶۰؛ (۲) W. Erskine:

History of India under Babur and Humayun

لندن ۱۸۵۴ء، ۲: ۳۲۰ تا ۳۲۱؛ (۳) اکبر نامہ،

انگریزی ترجمہ از Blochmann، ۱: ۳۷۶-۳۷۸؛

۲۵۰ تا ۲۵۳، ۲۵۰، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲،

۲۵۶ تا ۲۵۷؛ (۴) نظام الدین احمد: *طبقاتِ اکبری*،

انگریزی ترجمہ از B. De، کلکتہ ۱۹۳۶ء، ۲: ۱۳۰،

۶۰۲؛ (۵) بدائونی: *منتخب التواریخ*، انگریزی ترجمہ، کلکتہ

۱۹۲۴ء، ۲: ۳۶۶؛ (۶) گوہال داس: *تاریخ پشاور*

(بازان اردو)، لاہور (حدود)، ۱۸۷۰ء، ص ۵۳، ۵۴؛ (۷)

Gazetteer of the Peshawar District، لاہور ۱۸۹۷ء -

۱۸۹۸ء، ص ۵۶ تا ۵۷، ۳۶۴ تا ۳۶۵؛ (۸)

Peshawar: Past and Present: S. M. Jafar

ایک ٹیلا یا پشتہ ہے، طول میں زیادہ اور عرض میں کم۔ اسی پر قصبہ بالا کوٹ آباد ہے۔ دریائے کنہار حلقہ بالا کوٹ کے شمالی و مغربی گوشے سے نکل کر جنوبی و مغربی رخ بہتا ہوا، قصبے کے پشتے سے تھوڑے فاصلے پر گزرتا ہے اور ذرا آگے بڑھ کر جنوبی رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اس حلقے کی مختلف سمتوں کے پہاڑوں کی تفصیل یہ ہے:-

۱۔ مشرقی جانب دریائے کنہار کے پار سکڑا پہاڑ کا وہ حصہ ہے، جسے کالو خاں کا ٹیلا کہتے ہیں، کیونکہ اس پر کالو خاں نام ایک گوجر نے کسی زمانے میں ایک گاؤں آباد کیا تھا جو اسی کے نام سے موسوم ہوا۔ یہ خاصا بلند ہے۔ اس کی دوسری یعنی مشرقی جانب کشمیر کا علاقہ ہے۔

۲۔ شمال اور شمالی و مغربی جانب ایک دوسرے سے ملے ہوئے تین ٹیلے ہیں: اول سارنگ کا ٹیلا، جو دریائے کنہار کے مغربی کنارے سے شروع ہوتا ہے؛ اس سے مغربی جانب قصبے کے عین شمال میں ”برنا“ کا ٹیلا، جس میں سے ”برنا“ نام ایک نالا نکلتا ہے؛ شمال مغرب میں ”ست بنے“ کا ٹیلا، جس پر اسی نام کا ایک گاؤں آباد ہے اور اس کے نالے کو بھی ”ست بنے“ کا نالا کہتے ہیں۔ ”برنا“ اور ”ست بنے“ کے نالے قصبہ بالا کوٹ کے شمالی گوشے میں مل کر ایک عمیق ندی کی شکل اختیار کر گئے ہیں، جو قصبے کے پشتے کی مشرقی سمت کے ساتھ ساتھ بہتی ہوئی ہل سے ذرا جنوب میں دریائے کنہار سے مل گئی ہے۔

۳۔ مغرب میں ”مٹی کوٹ“ کا ٹیلا ہے، جس پر ”مٹی کوٹ“ نام گاؤں آباد ہے۔ اس کے عقب میں ماسرا ڈھا کا ہے۔ مٹی کوٹ شمالی جانب

مظفرآباد، بارہ مولا اور سری نگر جاتی ہے۔ دوسری شاخ دریا کے کنارے کنارے شمالی جانب گئی ہے، جس کے دسویں میل پر بالا کوٹ ہے۔ وہاں پہلے بھی ایک پل تھا جو اب بہت پختہ اور شاندار بن گیا ہے۔ اس سے گزر کر شمالی جانب مڑیں تو درہ کاغان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چیلاس، گلگت وغیرہ کا راستہ یہی ہے۔ اس شاخ کے مقام آغاز سے بالا کوٹ تک دریا کے دونوں جانب بلند پہاڑی دیواریں کھڑی ہیں، جو کہیں کہیں کسی قدر پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ اس طرح ایسی زمینیں نکل آتی ہیں جن میں کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے اور چرا گاہیں بھی ہیں۔ ایسے ہی حصوں میں گاؤں آباد ہو گئے، جو بالا کوٹ تک دریا کے دونوں جانب برابر چلے جا رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ قابل ذکر شوہال نجف خاں ہے، جو بالا کوٹ سے پانچ میل جنوب میں دریا اور سڑک کے مغربی جانب ہے۔

دونوں طرف کے پہاڑوں کے مختلف نام ہیں اور بلندی کے اعتبار سے مقامی زبان میں ان کے لیے مختلف اصطلاحیں مروج ہیں، مثلاً بہت اونچا پہاڑ ”ڈھا کا“، متوسط درجے کی اونچائی کا پہاڑ ”ڈنہ“، اس سے کم تر ”نگہ“ اور معمولی حیثیت کا ”ڈھیری“ کہلاتا ہے۔ یہ اصطلاحیں ہر پہاڑ کے نام کا مستقل جزو بن گئی ہیں۔ دونوں جانب سے پڑے چھوٹے نالے بھی اتر اتر کر دریا میں شامل ہوتے گئے ہیں۔

حلقہ بالا کوٹ: بالا کوٹ کے قریب پہنچ کر مغربی، شمالی اور مشرقی جانب کی پہاڑی دیواریں خاصی پیچھے ہٹ گئی ہیں اور یوں ایک بے قاعدہ سا دائرہ یا حلقہ پیدا ہو گیا ہے، جس کی زمین پہاڑوں کے دامن میں قدرے بلند اور آگے تدریجاً نشیبی ہوتی گئی ہے۔ اس حلقے کے بیچ میں

جانب اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن شمالی اور مغربی جانب یہ پشتہ ڈھلوان ہوتا ہوا کھیتوں سے مل گیا ہے، لہذا ان دونوں سمتوں میں مکان نیچے تک چلے آئے ہیں۔ عام مکان پہاڑی آبادیوں کی طرح درجہ بہ درجہ ہیں، یعنی نیچے کے مکانوں کی چھتیں اوپر کے مکانوں کے صحن ہیں۔ گلیاں تنگ اور پریچ ہیں۔ مکان چھوٹے چھوٹے ہیں اور بلندی میں کم۔ عموماً ان گھڑ پتھروں کی دیواریں گارے سے چن لی گئی ہیں۔

ابتدا میں یہاں تین مسجدیں تھیں: مسجد بالا یا مسجد کلان، قصبے کے جنوبی حصے میں؛ مسجد متوسط شمالی حصے میں؛ مسجد زیریں، مغربی جانب اس جگہ جہاں پشتہ کھیتوں سے مل گیا ہے۔ غالباً کوئی بھی مسجد پہلی تعمیر کے مطابق نہیں رہی۔ تینوں کی تجدید ہوئی، تاہم ان کے حدود عام روایت کے مطابق فی الجملہ وہی رہے جو سید شہید کے زمانے میں تھے۔ مسجد بالا یا مسجد کلان، جہاں سے سید شہید نے سکھوں پر حملہ کیا تھا، وسعت میں اتنی تھی کہ پچاس ساٹھ آدمی اس میں نماز ادا کر سکتے تھے۔ اب بھی اس کی کیفیت یہی ہے۔ نئی آبادیاں: انگریزی عہد میں قصبے کے آس پاس نئی آبادیوں کا آغاز ہوا، مثلاً پشتے سے نیچے سڑک کے ساتھ ڈاک بنگلہ، تھانہ، ڈسپنسری اور سکول بن گئے۔ سید احمد شہید کے مدفن کی جگہ ان گھڑ پتھروں کی ایک قبر ۱۸۹۳ء میں بنا دی گئی تھی، جس کے ارد گرد ایک احاطہ کھینچ دیا گیا۔ ۱۹۴۷ء تک اس کی حالت بہت خستہ تھی۔ احاطے کے اندر صرف چند قبریں تھیں۔ آس پاس چند معمولی مکان تھے۔ پل سے پار قصبے کے شمال مشرق میں درۂ کاغان کے مدخل کے داہنے ہاتھ ایک منڈی قائم ہو گئی تھی۔ اس میں بھی معمولی دکانیں تھیں۔ بعض اصحاب نے جا بجا کسی قدر

زیادہ بلند ہے اور جنوبی جانب قدرے ڈھلوان ہوتا گیا ہے۔ جہاں سے ڈھلان شروع ہوئی ہے، اس جگہ کا نام ”ڈھیری گھٹیاں“ ہے۔ ”ڈھیری“ اور مٹی کوٹ کے درمیان سے بھی ایک نالا نکلا ہے جو دامن کوہ کے ساتھ ہی جنوبی جانب بڑ گیا ہے اور بہتا ہوا حلقہ بالا کوٹ کے جنوبی حصے میں کنہار سے جا ملا ہے۔ مٹی کوٹ کے ٹیلے پر مزید نشیب میں ”کالی بٹھی“ نام گاؤں آباد ہے۔ سڑک پر پہنچ کر یہ ختم ہو گیا ہے۔

موجودہ سڑک: جس سڑک سے اب بالا کوٹ جاتے آتے ہیں، وہ سید احمد شہید کے زمانے میں موجود نہ تھی اور نہ اس طرف سے سواریوں کا کوئی راستہ تھا۔ حلقہ بالا کوٹ کے جنوب میں ”کھڑیاں“ تھیں، یعنی پہاڑ کے مختلف حصے آگے بڑھ کر دریا کے بہاؤ تک پہنچے ہوئے تھے۔ پیدل آنے جانے والے تو ”کھڑیوں“ پر سے گزر جاتے تھے، مگر آمد و رفت کا عام راستہ درۂ ”بھوگڑ منگ“ کی طرف سے تھا، جو شنکیاری کے پاس ہے۔ انگریزی عہد میں ”کھڑیاں“ کاٹ کر راستہ نکالا گیا۔ پھر سڑک بنی، جس کی حالت ۱۹۴۷ء تک اچھی نہ تھی۔ نشیب و فراز اور پیچ و خم ایسے تھے کہ کم از کم برسات میں موٹر لے جانا خالی از خطرہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ۱۹۴۷ء کے بعد عمدہ سڑک بنا دی گئی اور اسے بڑی حد تک سیدھا بھی کر دیا گیا۔ درۂ شوہال کے سامنے دریائے کنہار پر نیا پل بنا دیا گیا ہے اور سڑک اس کے اوپر سے گزار کر دریا کے مشرقی کنارے کے ساتھ بالا کوٹ کے سامنے پرانی سڑک سے ملا دی گئی ہے۔

اصل قصبہ: جیسا کہ عرض کیا گیا قصبہ بالا کوٹ ایک پشتے پر آباد ہے، جس کی بلندی جنوبی جانب سے چھ سات سو فٹ ہوگی؛ مشرقی

میں ”جنڈر“ کہتے ہیں اور اب بھی ہیں۔ آگے دامن کوہ تک کھیت ہیں۔ یہی کیفیت شمالی و مشرقی حصے کی ہے، جو زیادہ دور تک چلا گیا ہے۔ یہ زمینیں زیادہ زرخیز سمجھی جاتی ہیں اور مقامی اصطلاح میں انہیں ”ہوتر“ کہتے ہیں۔

تاریخی مقامات اور زیارت گاہیں : ۱۸۳۱ء سے پیشتر بالا کوٹ میں صرف ایک زیارت گاہ تھی، یعنی ”بالا پیر“ کا مزار، جو دریاے کنہار کے مشرق میں بالا کوٹ سے نظر آتا ہے۔ جنگ بالا کوٹ کے بعد کئی تاریخی مقامات اور کئی زیارت گاہیں وجود میں آ گئیں، مثلاً :

۱۔ مسجد بالا یا مسجد کلان، جو اصل قصبہ بالا کوٹ کے جنوبی حصے میں ہے۔ یہاں جنگ سے پیشتر شاہ اسمعیلؒ شہید، سید احمدؒ شہید اور دوسرے مجاہدین نماز ادا کرتے تھے۔ جنگ کے روز سیدؒ شہید نے اسی مسجد سے نکل کر سکھوں پر حملہ کیا تھا۔

۲۔ مسجد زیریں : حملے کے وقت مسجد بالا سے نکل کر سیدؒ شہید اس میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تھے۔

۳۔ مسجد بالا کا زیریں دالان : یہ اب موجود نہیں، مگر اس کا محل و موقع مقامی لوگوں سے معلوم ہو سکتا ہے۔

۴۔ واصل خاں کی حویلی : یہ مسجد بالا سے نزدیک تھی۔ اس کی پہلی صورت باقی نہیں رہی، مگر موقع و محل سب کو معلوم ہے۔ یہی حویلی ہے جہاں سیدؒ شہید دورانِ قیام بالا کوٹ میں قیام فرما رہے۔

۵۔ میدانِ جنگ : اصل میدان قصبہ بالا کوٹ سے ست بنے کے نالے کے ساتھ ساتھ شمالی و مغربی گوشے تک، پھر وہاں سے مٹی کوٹ کے نالے اور دامن تک ہے۔ متفرق لڑائیاں قصبے کے شمال اور

بہتر مکان بنا لیے اور ایک عالی شان مسجد بھی تعمیر ہو گئی تھی، جسے بالا کوٹ کی مسجد جامع سمجھنا چاہیے۔

دریا کے پار منڈی سے قریب بالا پیر کا مزار ہے، جس کے پاس جذامیوں کا ایک مرکز قائم ہو گیا۔ ممکن ہے بالا پیر ہی کی وجہ سے قصبے کا نام بالا کوٹ رکھا گیا ہو، تاہم بظاہر آبادی ایک پشٹے پر ہونے کے باعث بالا کوٹ نام موزوں سمجھا گیا۔ غیر معمولی تغیرات : ۱۹۴۷ء کے بعد قصبے کے زیریں حصوں میں غیر معمولی تغیرات رونما ہوئے اور اب اس کی پہلی وضع و ہیئت کا تصور بھی مشکل ہے۔

ایک ڈاک بنگلے کی جگہ دو نہایت عمدہ بنگلے بن گئے۔ تھانے اور بعض دوسری سرکاری عمارتوں کی بھی تجدید ہو گئی۔ سید احمدؒ شہید کے مرقد اور احاطے پر پلستر کر دیا گیا۔ قبر کے سرہانے سنگ مرمر کی لوح نصب کر دی گئی۔ احاطے میں بہت سی قبریں بن گئیں۔ ان میں سے ایک مولوی فضل الہی وزیر آبادی کی بھی ہے، جن کی زندگی کا بڑا حصہ مجاہدین میں گزرا۔ پاس ہی مکانوں کی قطاریں کھڑی ہو گئیں۔ ایک بارونق بازار وجود میں آ گیا۔ بالا کوٹ لکڑی کی تجارت کا ایک مرکز بن گیا۔ منڈی کی حالت سدھر گئی اور دریا کے پار بھی بڑا بازار آباد ہو گیا، البتہ اصل قصبے کی حالت فی الجملہ وہی رہی جو پہلے تھی۔

اطراف قصبہ : قصبے کی شمالی، مغربی اور مشرقی جانب زرعی زمینیں ہیں۔ مغربی جانب کے کھیت عام پہاڑی کھیتوں کی طرح درجہ بدرجہ ہیں۔ اسی حصے میں ست بنے اور مٹی کوٹ کے دامن تک ۱۸۳۱ء میں گھمسان کا رن پڑا تھا۔ شمالی جانب پن چکیاں تھیں، جنہیں مقامی زبان

ڈلوایا۔ دیوان امر ناتھ کے بیان کے مطابق اس حالت میں سیدؒ شہید کی تصویر بھی کھینچوائی گئی تھی (ظفر نامہ، ص ۱۹۴-۱۹۵)۔ میت اس جگہ دفن کی گئی جہاں بعد میں نشان قائم ہوا۔

سیدؒ شہید کے مزار کی سرگزشت: تین روز کے بعد سکھوں کی فوج بالا کوٹ سے روانہ ہو گئی، مگر چند نہنگ سکھ وہیں رہ گئے۔ ان کا سالار پھولا سنگھ اکالی جنگ نوشہرہ میں افغانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا (۱۸۲۳ء)۔ اس وقت سید احمدؒ شہید سرحد پہنچے بھی نہیں تھے، لیکن نہنگوں کا خیال تھا کہ پھولا سنگھ مجاہدین سیدؒ شہید ہی کے ہاتھ سے مارا گیا، لہذا انہوں نے انتقاماً سیدؒ صاحب کی قبر کھودی اور میت نکال کر دریا میں ڈال دی، جو پاس ہی بہتا تھا۔ سر اور دھڑ الگ الگ ہو گئے۔ سر ذرا تیزی سے بہتا ہوا دس میل نیچے گڑھی حبیب اللہ خاں کے پل سے جا اٹکا۔ اطلاع ملنے پر خان گڑھی نے اسے نکلوا کر پاس ہی کنارے پر دفن کرا دیا۔ اس پر چھوٹی سی قبر بن گئی، جو صاف سر کی قبر معلوم ہوتی تھی۔ یہاں ایک مجاور بیٹھ گیا، جس نے مختصر سا احاطہ بنا لیا۔ وہ مرا تو اس کی قبر بھی وہیں بن گئی اور کسی دوسرے نے مجاوری سنبھال لی۔ ۱۹۴۶ء تک یہ قبر نیز ایک دو اور قبریں پل عبور کرتے ہی بائیں ہاتھ ایک احاطے میں نظر آتی تھیں۔ گڑھی کے جو لوگ صبح دریا پر آتے تھے وہ عموماً اس جگہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پاکستان بن جانے کے بعد اس چھوٹی سی قبر کو بڑھا کر پوری قبر بنا دیا گیا جسے سیدؒ شہید کی قبر بتایا جانے لگا۔

سید شہیدؒ کا دھڑ آہستہ آہستہ بہتا آ رہا تھا۔ گڑھی حبیب اللہ خاں سے تقریباً تین میل شمال میں دریا کے مشرقی کنارے پر تلپٹہ نام ایک گاؤں ہے۔ وہاں کے چند ایک آدمیوں نے دھڑ دیکھا تو دریا

مشرق میں بھی ہوئیں۔ زیادہ سخت لڑائی مٹی کوٹ کے قریب اور نالے کے اندر ہوئی۔

۶۔ شہدا کے مزار: ان کے نشان جا بجا بتائے جاتے ہیں، لیکن بڑا گنج شہیداں مٹی کوٹ کے قریب نالے کے موڑ پر ہے۔

۷۔ شاہ اسمعیلؒ کا مشہد: روایت سے مترشح ہوتا ہے کہ شاہ اسمعیلؒ لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے گئے۔ ارباب بہرام خاں تھکالی بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ دونوں ست بنے اور برنا کے نالوں کو عبور کر کے قصبے کے شمال مشرق میں خاصے فاصلے پر پہنچ کر شہید ہوئے۔ ان کی قبریں وہیں پاس پاس بنا دی گئی تھیں۔ ارباب کا بھتیجا اور داماد محمد خاں واقعہ بالا کوٹ سے چھ ماہ بعد اپنے محترم چچا کی میت نکال کر تھکال لے گیا اور وہاں ارباب کا مزار تھکال بالا اور تھکال زیریں کے درمیانی قبرستان میں متعارف و مشہور چلا آتا ہے۔ شاہ صاحبؒ اپنی جگہ مدفون ہے۔ ۱۸۹۳ء میں ان کی قبر کا پختہ نشان قائم کر دیا گیا۔ غالباً ۱۹۴۴ء میں اس کے گرد چھوٹا سا احاطہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ مقام اب بھی کھیتوں میں موجود ہے۔ اس کی زیارت کے لیے نالے سے گزر کر تھوڑا فاصلہ پیدل طے کر کے جانا پڑتا ہے۔

۸۔ سید احمدؒ شہید کا مزار: سیدؒ صاحب کی شہادت مستند روایات کے مطابق مٹی کوٹ کے نالے میں ہوئی تھی۔ سکھ فوج کے سالار شیر سنگھ کا کیمپ جنگ کے بعد بالا کوٹ کے نیچے دریا کے کنارے پر تھا۔ اس نے سیدؒ شہید کی میت تلاش کرائی۔ سر مبارک دھڑ سے الگ تھا۔ دونوں حصے شہادت گاہ سے اٹھا کر شیر سنگھ کے معائنے کے لیے کیمپ میں پہنچائے گئے۔ بعد معائنہ اس نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ سیدؒ شہید کی میت احترام سے دفن کی جائے اور ایک دو سالہ بھی اس پر

لانے کی کوئی روایت موجود نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سید شہیدؒ کی میت اس مدفن میں تین روز موجود رہی۔

یہ مزار عین سڑک پر ہے، مگر اس کا دروازہ مغربی جانب ایک گلی میں ہے۔

جنگ بالا کوٹ: آخر میں کیفیتِ جنگ بھی اختصاراً بیان کر دینی چاہیے۔

سیدؒ شہید پنجتار (خدوخیل) کا مرکز چھوڑ کر بالائی ہزارے کی طرف گئے تھے تو ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ کشمیر پر پیش قدمی کریں اور اسے

مرکز بنا کر ہندوستان کو اجنبی تسلط سے آزاد کرانے کا نصب العین پایہ تکمیل پر پہنچائیں۔

اس اثنا میں راہِ کشمیر کے خوانین و رؤسا (زبردست خاں رئیس مظفر آباد، نجف خاں رئیس

گھوڑی، منصور خاں رئیس درابہ، حبیب اللہ خاں مالک گڑھی) کی طرف سے امداد کی درخواستیں پہنچ

گئیں، بلکہ زبردست خاں کی امداد کے لیے غازیوں کی ایک جماعت مولوی خیرالدین شیرکوٹی کی

سرکردگی میں مظفرآباد بھیج بھی دی گئی۔ جب یہ پتا چلا کہ شیر سنگھ بھاری فوج کے ساتھ پکھلی

پہنچا ہوا ہے تو ضروری معلوم ہوا کہ دیکھ لیا جائے، وہ کس طرف قدم اٹھاتا ہے۔ سیدؒ صاحب

اس سے ٹکرانے بغیر آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ سکھ ان خوانین کو تختہ مشق

ستم بناتے جو سیدؒ صاحب کی رفاقت و معیت کا دم بھر رہے تھے؛ لہذا ان خوانین کی حفاظت کے

بارے میں اطمینان ہو جانے تک سیدؒ صاحب نے ہزارے ہی میں ٹھہرا رہنا مناسب سمجھا۔ جب

سنا کہ شیر سنگھ درہ بھوگڑنگ پر حملہ کرنے والا ہے تو سیدؒ صاحب خود راج دوران سے سچوں

میں پہنچ گئے اور شاہ اسمعیلؒ کو بالا کوٹ بھیج دیا۔ پھر معلوم ہوا کہ بالا کوٹ پر سکھ

سے نکال کر قریب کے قبرستان میں دفن کر دیا اور اس کا نشان غالباً اس خیال سے مٹا دیا کہ کہیں

سکھ اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ اب تلپتہ کے بھی کسی فرد کو اس مدفن کا نشان معلوم نہیں۔

بالا کوٹ کا مدفن جلد ہی ناپید ہو گیا۔ نواب وزیرالدولہ مرحوم والی ٹونک کے عہد (۱۸۳۳ -

۱۸۶۵ء) میں سیدؒ شہید کے زندہ رفیقوں کو جمع کر کے تمام حالات بصورتِ روایات جمع کیے گئے

تھے۔ اس وقت سید جعفر علی قوی (ساکن مجھوامیر، ضلع ہستی، اترپردیش، ہند) نے جو لشکر مجاہدین میں

منشی رہ چکے تھے، ایک ضخیم کتاب بہ زبان فارسی سیدؒ شہید کے حالات میں مرتب کر دی

تھی، جس کا تاریخی نام تاریخ احمدیہ اور اصل نام منظورۃ السعداء فی احوال الغزاة و الشهداء

تھا۔ گویا یہ ۱۲۷۹ھ / ۱۸۶۲ء میں مکمل ہوئی تھی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سیدؒ شہید کی قبر

کا کوئی نشان موجود نہیں۔ شہادت سے کم و بیش باسٹھ برس بعد خوانین زدہ میں سے خان عجب خان

مانسہرہ مقرر ہوئے۔ ان خوانین کو سیدؒ شہید سے گہری عقیدت تھی، چنانچہ خان عجب خان

نے بالا کوٹ اور آس پاس کے تمام سن رسیدہ اصحاب کو جمع کر کے سیدؒ شہید اور شاہ اسمعیلؒ

کے مدفنوں کی چھان بین کرائی اور ان کی جگہ ۱۸۹۳ء میں از سر نو نشان قائم کیے۔

ظاہر ہے کہ اول تو باسٹھ برس کے بعد دو گز طول اور ایک گز عرض مقام کا نشان ٹھیک ٹھیک

متعین کر لینا قرین قیاس نہ تھا یا اس بارے میں قطعی صحت کا دعویٰ خارج از بحث سمجھنا چاہیے،

دوم اگر مان بھی لیا جائے کہ نشان واقعی درست تھا تو سیدؒ شہید کی میت اس مدفن میں موجود نہیں

کیونکہ وہ تین روز بعد ہی وہاں سے نکال کر دریا میں پھینک دی گئی تھی اور دوبارہ اسے اصل جگہ

پر مجبور ہو گئے۔ مٹی کوٹ کی چوکی کو متنبہ کر دیا گیا اور بالا کوٹ خبر پہنچا دی گئی۔ جس مقام پر میرزا احمد بیگ کی چوکی تھی، آج کل اسے شہید گلی کہتے ہیں۔ وہاں چند شہدا کی قبریں بھی ہیں۔ اس اثنا میں سکھ بہ تعداد کثیر مٹی کوٹ پہنچ گئے اور وہاں بھی دفاع کی کوئی مؤثر شکل اختیار کر لینا ممکن نہ رہا۔

مقامی مثل ہے: ”جس کا مٹی کوٹ، اس کا بالا کوٹ“۔ سکھوں نے اسی مثل کے مطابق مٹی کوٹ پر قبضہ کر لیا اور سید شہید کے لیے تعداد یا ساز و سامان کی کمی سے بے پروا ہو کر بالا کوٹ کے مغربی میدان میں لڑنے کے سوا چارہ نہ رہا۔

سید شہید چاہتے تو بالا کوٹ چھوڑ کر چند ساعت میں عقبی پہاڑوں پر جا سکتے تھے اور سکھ ان کا تعاقب نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ دریا عبور کر کے مشرقی کنارے پر پہنچ کر سکھ لشکر گاہ کو ہدفِ یورش بنا لیا جاتا۔ جو مسلم خوانین بہ حالتِ اضطراب سکھوں کے ساتھ ملے، ان کی طرف سے بے دریغ اس مضمون کے خفیہ پیغامات بھی آئے؛ لیکن اس تدبیر سے کام لے کر سید شہید اور مجاہدین تو اس وقت بچ جاتے، تاہم باقی خوانین اور عام مسلمان خوفناک مظالم کا نشانہ بنتے۔ سید صاحب کا موقف اس وقت ”تدبیر“ نہیں، ”شجاعت“ تھا، یعنی ہمت و جرأت اور قوت ایمان کی جو بھی متاع عزیز پاس تھی، اسے لے کر سکھوں کی بے پناہ طاقت سے ٹکرا جاتے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیتے۔

۲۴ ذی قعدہ ۱۲۳۶ھ / ۶ مئی ۱۸۳۱ء کو بروز جمعۃ المبارک سید شہید کے مجاہدین، جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ سات سو تھی، فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ست بنے کے نالے کے ساتھ ساتھ دور تک مورچے قائم کر لیے گئے تھے۔

یورش کا خطرہ ہے، چنانچہ بھوگڑمگ کی حفاظت کا انتظام کرتے ہوئے وہ خود بالا کوٹ چلے گئے۔ اس وقت شیر سنگھ کی لشکر گاہ دریاے کنہار کے مشرقی جانب شوہال نجف خاں کے سامنے اس جگہ تھی جسے ”میدان“ کہتے تھے۔

بظاہر سکھوں کے لیے بالا کوٹ پر حملے کی دو صورتیں تھیں: اول وہ دریا کے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ شمالی جانب پیش قدمی کرتے اور دریا عبور کر کے بالا کوٹ پہنچتے؛ دوم وہ دریا بھوگڑمگ کا راستہ اختیار کرتے۔ بالا کوٹ کا سیدھا راستہ موجود ہی نہ تھا کہ اسے اختیار کر لیتے۔

کئی روز کے انتظار کے بعد سکھ لشکر گاہ میں نقل و حرکت کے آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے پاس ہی دریا پر لکڑی کا پل بنا لیا تھا۔ اس سے فوج گزاری۔ سمجھا یہی گیا کہ یا تو وہ بھوگڑمگ کی طرف گئے ہیں یا واپسی کا قصد کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سکھوں نے پہاڑی پگڈنڈی سے مٹی کوٹ پہنچنے کا قصد کر لیا تھا، جس کا امکان بظاہر بہت کم تھا؛ چنانچہ سکھ شوہال نجف خاں کے جنوب اور کوهستان شوہال کے عقب سے ماسرا ڈھا کا کے پیچھے پہنچ گئے۔ سید صاحب نے بالا کوٹ میں کئی جگہ دفاعی مورچے قائم کر لیے تھے، مثلاً حلقہ بالا کوٹ کے جنوبی حصے میں کھڑیاں کے پاس اور مشرق میں پل کے ساتھ۔ اسی طرح مٹی کوٹ اور اس کے پہاڑی راستے پر بھی ایک ایک چوکی بٹھا دی تھی۔ اس سمت میں سب سے اگلی چوکی کے قائد میرزا احمد بیگ خاں تھے۔ اچانک ان کی چوکی سے گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ سکھ اس جانب سے آ رہے ہیں۔ میرزا احمد بیگ اور ان کی جماعت نے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ کچھ غازی شہید ہوئے، باقی ہسپائی

اس آتش زنی میں جو نقصان ہوا اس کا اندازہ مالی اعداد کی شکل میں پیش کرنا ممکن نہیں۔ ان میں سید صاحب اور شاہ صاحب کی بہت سی تحریرات، مکاتیب کے مسودے، رسائل و خطبات کی نقلیں، وقت کے علماء و سلاطین اور اکابر و رؤسا کے خطوط تھے۔ پھر سید صاحب کا پورا دفتر تھا۔ میر منشی محمدی انصاری بردوانی کا دستور تھا کہ ہر مہینے کے کاغذات مثلوں کی شکل میں مرتب کر کے بستوں میں بند ہوا لیتے تھے۔ ایک روز نامچہ الگ تھا، جس میں یومیہ احوال و کوائف لکھتے جاتے۔ مختلف اصحاب سے گفتگوؤں کا ملخص بھی اس میں درج ہوتا۔ گویا یہ سید صاحب کی مجاہدانہ سرگرمیوں کا مفصل و مکمل ریکارڈ تھا۔ سب سے آخر میں یہ کہ انہیں کاغذات اور سامان میں سید نور احمد نگرانی کی کتاب نور احمدی بھی تھی، جو سید صاحب کے حالات کا ایسا مرقع تھی کہ اس کی ایک ایک روایت کی تحقیق و توثیق خود سید صاحب سے کر لی گئی تھی۔ غرض بالا کوٹ کو پاک و ہند کے تمام مقامات میں اس اعتبار سے اہم درجہ حاصل ہے کہ یہ تحریک اہیائے اسلامیات اور تحفظ آزادی کی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔

(غلام رسول مہر)

- بالا گھاٹ: وسطی اور جنوبی بھارت میں بہت سے بلند اور مرتفع علاقوں کا نام۔ عام طور سے اس لفظ کا اطلاق مغربی گھاٹ کے اندر کے مرتفع قطععات پر ہوتا تھا۔ بھارت کی مشرقی جانب کرناٹک ہے۔ اس کے مرتفع علاقوں کو بالا گھاٹ کہہ کر پائیں گھاٹ (یعنی اس کے نشیبی علاقوں) سے ممیز کیا جاتا تھا اور برار میں یہ لفظ اس بلند سطح زمین کے لیے بولا جاتا تھا جو درۂ اجٹا کے اوپر دکن کی مسطح سر زمین کا سب سے زیادہ شمالی

سکھوں کی فوج دس ہزار تھی۔ انہوں نے مٹی کوٹ کے ٹیلے سے بالا کوٹ کی طرف اترنا شروع کیا۔ سید شہید اور بیشتر غازی مسجد بالا میں اور اس کے آس پاس تھے۔ اچانک سید صاحب حملے کے لیے مسجد بالا سے نکلے اور مسجد زیریں میں پہنچے۔ پھر مٹی کوٹ کے دامن کا رخ کیا۔ نیچے اترتے ہوئے سکھوں میں سے بیشتر مارے گئے، مگر اس وقت تک مٹی کوٹ کے ٹیلے کا چہ چہ سکھوں سے بھر گیا تھا اور ہر جگہ سے وہ سیل کی طرح اتر رہے تھے۔ سید صاحب مٹی کوٹ کے نالے میں شہید ہوئے۔ بیشتر غازیوں نے ان کی تلاش میں شہادت پائی۔ غازیوں کی مختلف ٹولیاں جگہ جگہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ کم و بیش دو گھنٹے جنگ جاری رہی۔ پھر گوجروں کے مختلف گروہوں نے صدائیں بلند کیں کہ سید صاحب کو گوجر اٹھا کر پہاڑ پر لے گئے ہیں، غازی بھی ادھر ہی کا رخ کریں؛ چنانچہ بقیہ السیف غازی شمالی پہاڑ کی طرف ہلنے۔ یوں مقابلہ ختم ہو گیا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صدا گوجروں نے سکھوں کے ایما پر لگائی تھی یا انہوں نے غازیوں کے بچاؤ کے لیے یہ تدبیر مناسب سمجھی، تاہم باقی ماندہ غازیوں کو سید صاحب کی شہادت کا یقین خاصا عرصہ بعد میں ہوا۔ کم و بیش تین سو مجاہدین نے اسی میدان میں جام شہادت نوش کیا۔ ان میں سے سید احمد کے علاوہ شاہ اسمعیل، ارباب بہرام خاں، نیز بہت سے اصحاب علم و تقویٰ اور اکابر حرب و سیاست تھے (رحمۃ اللہ علیہم اجمعین)۔

سکھ مقتولین کی تعداد کم از کم ایک ہزار تھی۔ سکھوں نے معمول کے مطابق بالا کوٹ کو آگ لگا دی اور اپنے مردے اسی آگ میں ڈال کر جلا دیے۔

نقصان پہنچا اور یوستیانوس Justinien نے اس کی از سر نو تعمیر کی۔ قدیم جغرافیہ نویسوں نے اسے اس علاقے کے مشہور ولی باخوس Bacchus کا مقام شہادت قرار دیا تھا اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے تبرکات وہاں اب تک محفوظ ہیں۔

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تسخیر حلب کے بعد ایک صلح نامے کی رو سے بالس عربوں کے قبضے میں آ گیا اور اس وقت یہاں کی آبادی کے بعض عناصر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ بالس بنو امیہ کے زمانے میں قنسزین کے ”جند“ کا ایک حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد الرشید کے عہد میں العواصم [رک بان] کے علاقے میں شامل کر دیا گیا۔ بوزنطی علاقے کے قریب ہونے کی وجہ سے مدت دراز تک اس شہر کی فوجی اہمیت قائم رہی۔ مشہور سپہ سالار مسلمہ بن عبدالملک نے تو اس شہر میں اس حد تک دلچسپی لی کہ یہاں ایک نہر کھدوادی اور زمین کی پیداوار بڑھا دی۔ وہ یہیں آباد ہو گیا، چنانچہ یہ شہر اس کی اولاد کی ملک میں رہا۔ ۶۸۰ھ/۵۲۳ء میں ایک زلزلے سے، جس سے سارا شمالی شام متاثر ہوا تھا، اسے نقصان پہنچا۔ آخر اس شہر کا بھی اس علاقے کے دوسرے شہروں کا سا حشر ہوا اور خلافت کے اقتدار سے نکل کر بنو طولون کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ پھر یہ بنو حمدان کے قبضے میں چلا گیا، یہاں تک کہ سلجوقیوں نے اس علاقے پر قبضہ جما لیا۔ ابن حوقل کے بیان کے مطابق اس کے اقتصادی زوال کا آغاز سیف الدولہ حمدانی کی سلطنت کے آخری دور میں ہوا، گو اس نے یہاں اناج کی وافر فصلوں کا ذکر کیا ہے۔ جغرافیہ نویسوں نے اگرچہ ہمیں اس شہر کے متعلق مختصر باتیں بتائی ہیں، تاہم ان آثار کو مرکز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جن سے اس کی خوش حالی کا اندازہ ہوتا ہے اور جو ابویہی عہد

حصہ ہے۔ یہ نام حیدرآباد کے پہاڑی حصے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ ۱۸۶۷ء میں صوبجات متوسط کے ایک نو ساختہ ضلع کو بھی یہ نام دے دیا گیا۔ آج کل یہ مدھیہ پردیش کا ایک ضلع ہے (رقبہ ۳۶۱۴ مربع میل؛ آبادی (۱۹۵۱ء) میں ۶۹۳۳۷۹ تھی۔

مآخذ : *Imperial Gazetteer of India* : (۲)

Balaghat District : C. E. Low (۱۹۰۷ء)۔

(C. COLLIN DAVIES)

بالیک : رک بہ بعلبک۔

بالس : شمالی شام میں پرانے زمانے کا ایک شہر، جو درہائے فرات کے مغربی کنارے پر ایک بندرگاہ بھی تھا اور ایک اہم پڑاؤ بھی۔ حلب سے اس کا فاصلہ ۱۰۰ کیلومیٹر اور جابے وقوع وہ مقام تھا جہاں انطاکیہ اور بحیرہ روم سے بغداد اور عراق (براستہ رقبہ) جانے والی سڑک الجزیرہ میں داخل ہوتی ہے۔ اس شہر کی تجارتی اور زراعتی خوشحالی اس لیے تھی کہ اس کا محل وقوع وہاں تھا جہاں دریا اور خشکی کے راستے ایک دوسرے کو قطع کرتے تھے اور ایک ایسی گرم وادی میں تھا جہاں آب پاشی کی سہولتوں کی وجہ سے زراعت خوب ترقی کر سکتی تھی۔

زمانہ قدیم میں یہ اپنے آرامی اور یونانی

ناموں بیت بلس Byt Bis اور بربالیسوس Barbalissos

سے معروف تھا، جن کی نشان دہی *Table de*

Peutinger اور *Notitia Dignitatum* دونوں میں کی

گئی ہے۔ گیارہویں صدی عیسوی کے وسط میں

بلحاظ انتظامیہ صوبہ شام کی تقسیم کے بعد اس

کی حیثیت ایک سرحدی شہر کی سی ہو گئی اور

بوزنطی عہد تک یہ حیثیت قائم رہی۔ اسی عہد

میں اہل فارس نے کئی بار اسے تاراج کیا۔ خسرو

دوم انوشیروان کے حملے سے اسے خاص کر سخت

عمل میں لائی گئی تھی، چونے گچ کے آرائشی نقش چوکے برآمد ہوئے، جن پر ۵۳۶۳/۱۰۷۱-۶۱۰۷۲ اور ۵۳۶۹/۱۰۷۶-۶۱۰۷۷ کے کتبات موجود تھے۔

مآخذ: (۱) Pauly-Wissowa، دیکھیے بذیل Bar-

Topographie historique؛ R. Dussand (۲)؛ balissos

de la Syrie، پیرس ۱۹۲۷ء، خصوصاً ص ۴۵۲ تا ۴۵۳؛

(۳) A. Musil؛ The Middle Euphrates، نیویارک

۱۹۲۷ء، خصوصاً ص ۳۱۳ تا ۳۲۰؛ (۴) Cl. Cahen؛

La syrie du nord، پیرس ۱۹۳۰ء، بمدد اشاریہ؛

(۵) M. Canard؛ Histoire de la dynastie des

Hamdanides، الجزائر ۱۹۵۱ء، ۱ : ۸۸، ۲۲۶؛

(۶) F. Sarre و E. Herzfeld؛ Archäologische

Reise im Euphrat-und Tigrisgebiet، برلن ۱۹۱۰-

۱۹۱۱ء (جس کے ساتھ M. van Berchem کا کتبات

سے متعلق ایک مقالہ شامل ہے)، ۱ : ۲ تا ۳، ۱۱۳،

۱۲۳ تا ۱۲۹؛ (۷) G. Salles؛ در Mémoires

du IIIe Congrès int. d'art et d'arch. iraniens

لینن گراڈ ۱۹۳۵ء، ص ۲۲۱ تا ۲۲۶؛ (۸) Répertoire

chr. d'épigraphie arabe، عدد ۲۶۷۸، ۲۷۱۲ و

۳۸۲۸؛ (۹) J. and D. Sourdel؛ در Annales arch.

de Syrie، ۱۹۵۳ء، ۳ : ۱۰۳ تا ۱۰۵؛ (۱۰)

G. Le Strange؛ Palestine under the Muslims، لندن

۱۸۹۰ء، ص ۴۱۷؛ (۱۱) البلاذری؛ فتوح، ص ۱۵۰ تا

۱۵۱؛ (۱۲) BGA، بمدد اشاریہ؛ (۱۳) الطبری، ۳ :

۵۲، ۱۳۳، ۲۰۲۸، ۲۲۰۰؛ (۱۴) یاقوت، ۱ :

۳۷۷، بعد، (۱۵) ابن العدیم؛ زبدۃ، طبع Dahan،

ج ۱ و ۲، بمدد اشاریہ؛ (۱۶) ابن شداد؛ Description

d'Alep، طبع Sourdel، بمدد اشاریہ؛ (۱۷) الہروی؛

کتاب الزیارات، طبع Sourdel-Thomine، ص ۶۱۔

(J. SOURDEL-THOMINE)

تک بھی موجود تھے۔ صلیبی جنگوں کے دوران میں بالس پر فرانکوں (= فرنگیوں) نے بار بار بے نتیجہ حملے کیے، جن کے بعد یہ مدت تک مختلف مسلمان حکمرانوں کے قبضے میں یکے بعد دیگرے آتا رہا۔ ان میں سے الملک الظاہر غازی اور الملک العادل ابوبکر قابل ذکر ہیں۔ بالس پر ۱۲۱۰-۱۲۱۱ء میں مؤخرالذکر کا قبضہ ثابت ہے (اس لیے کہ یہ تاریخ اس کے تعمیر کردہ ایک منارے پر کندہ ہے)۔ قرائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت بالس کی آبادی زیادہ تر شیعہ تھی، چنانچہ وہاں بہت سے مشہد حضرت علی رضی اور حضرت امام حسین رضی کی یاد میں بنائے گئے تھے۔ بعد میں منگولوں کے حملے نے اس علاقے کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ شام کی مملوکی سلطنت کے انتظامی نقشے میں اس کا نام تک موجود نہیں ہے۔

آج کل بالس کے کھنڈر مسکنہ Meskéne کے چھوٹے سے نئے گاؤں سے پانچ کیلومیٹر کے فاصلے پر ایک سطح مرتفع پر موجود ہیں جہاں سے دریائے فرات نظر آتا ہے حالانکہ یہ اس مقام سے خاصے فاصلے پر بہتا ہے۔ اس شہر کی فصیل اب بھی صاف صاف پہچانی جاتی ہے۔ اس کے بڑے بڑے دروازے، اینٹوں کی بنی ہوئی عدالت کی عمارت، جو یوستینیانوس Justinian کے عہد کی بنی ہوئی ہوگی اور ایک جامع مسجد کے آثار یہ سب اس شہر کا پتا دیتے ہیں۔ جامع مسجد کے خوبصورت مٹن منارے مستطیل چبوتروں پر کھڑے ہیں اور ان پر آراستہ کتبات کے چار سلسلے کندہ ہیں۔ یہاں کثیر التعداد ٹیلے پائے جاتے ہیں، جن میں مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے بکثرت ملتے ہیں۔ ان کی کھدائی باقاعدگی سے کبھی نہیں ہوئی، لیکن آزمائشی کھدائی سے، جو ۱۹۲۵ء کے قریب

۵۰ رکنی دیناروں کے برابر ہے (یہ نام بویہی رکن الدولہ (۹۳۴ تا ۹۷۶ء) کے نام پر رکھا گیا ہے)۔ اس طرح ایسے دینار کی قیمت DM ۶۰۸۸ ٹھہرتی ہے۔

اسی زمانے کے اور لوگوں کے دیے ہوئے بیانات جوینی کے بیان سے اتفاق نہیں رکھتے، لیکن اس کا سبب کسی حد تک سکوں کی قیمتوں کا تغیر و تبدیل ہو سکتا ہے۔ جوزجانی: طبقاتِ ناصری (ترجمہ از Raverty، ص ۱۱۰) کے مطابق بالش ۶۰ $\frac{1}{3}$ درہم کے برابر ہے۔ وصال (طبع سنگی، بمبئی، ص ۲۲) پلائی بالش کو دو ہزار دینار اور چاندی کے بالش کو دو سو دینار بتاتا ہے (جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس وقت سونے اور چاندی کی باہمی نسبت ۱: ۱ تھی)۔ ایک بالش کاغذی سکے جاؤ (Cao) کی قیمت فقط ۱۰ دینار یا (بقول وصال، ص ۶۰) ۶ دینار تھی (یہ بات جاؤ Cao کی قیمت کے گر جانے کی علامت ہے)۔ W. Barthold نے قیاس کیا ہے کہ یہاں وہ چاندی کا سکہ مراد ہے جو ۳ مثقال کے برابر تھا (قب نیز d'Ohsson: 'Histoire des Mongols' ص ۶۴)۔

مآخذ: (۱) رشید الدین، طبع Quatremère، ۱: ۳۲، بید، حاشیہ ۱۲، (مآخذ کے متعلقہ حصوں کا مجموعہ، جسے گو اس غلط نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے کہ بالش زر رائج الوقت کی ایک معینہ رقم کی نہیں بلکہ زر رائج الوقت کی ایک بہت بڑی مقدار [شاید قنطار] کی علامت ہے)؛ (۲) B. Spuler: 'Die Mongolen in Iran' بار دوم، برلن ۱۹۵۵ء، ص ۳۰۳، بید، مع حواشی؛ (۳) W. Hinz و W. Barthold: 'Die pers. Inschrift ... zu Ani' در ZDMG، ۱۰۱ (۱۹۵۱ء): ۲۳۱ تا ۲۶۹؛ (۴) W. Hinz، در 'Islam' ج ۳۲ (۱۹۵۹ء) (جوینی کے ترجمے از Boyle پر حاشیہ)؛ بستق کے بارے میں قب (۵) P. Pelliot، در T'oung-Pao، شماره ۲۷ (۱۹۳۰ء)؛

* بالش: (ف: تکیہ)، ترکی: بستق؛ تیرہویں صدی کا ایک مغولی سکہ، جو خاص کر ان کی سلطنت کے مشرقی حصے میں رائج تھا، لیکن ایران میں ایلخانیوں [رك به ایلخانیہ] نے بھی اس کا بکثرت ذکر کیا ہے۔ چین میں یہ کہیں چودھویں صدی میں جا کر دکھائی دیتا ہے۔ بالش سونے کا بھی ہوتا تھا اور چاندی کا بھی (جوینی، در GMS، ۱: ۱۶؛ وصال، طبع سنگی، بمبئی، ص ۲۲) اور ۵۰۰ مثقال کے برابر ہوتا تھا (بقول W. Hinz: 'Islamische Masse und Gewichte' لائڈن ۱۹۵۵ء، ص ۱ تا ۸، سکوں کے مطالعے کی بنا پر ہر ایک کا وزن ۳۰۳ گرام ہوتا تھا۔ جوینی (ترجمہ از J. A. Boyle، ۱: ۲۳) کے بجائے ۵۰ مثقال لکھتا ہے)۔ اس تشخیص کی بنا پر ایک بالش کا وزن ۲۰۱۵ کیلوگرام ہوتا ہے اور یہ بات اس بیان سے مطابقت رکھتی ہے جو William of Rubruquis، طبع Rockhill، ص ۱۵۶، میں ملتا ہے اور جس کی رو سے ایک تقریبی بالش ۱۰ (کولون Cologne) مارک، یعنی ۲۰۳۳۸ کیلوگرام، کے برابر ہوتا ہے۔ W. Hinz اس کے سونے کی قیمت (ایک گرام سونا = ۲۰۸۸ مارک کی شرح سے) ۶۱۹۲ پلائی مارک جانچتا ہے۔ اگر ہم سونے اور چاندی کی باہمی قیمتوں میں نسبت (بقول احمد زکی ولیدی طوغان: 'Mogollar devrinde Anadolunun iktisadi vaziyeti'، ۱: ۱۶ تا ۳۲)؛ ۱: ۱۲ فرض کر لیں (قب نیز B. Spuler: 'Die Mongolen in Iran'، بار دوم، ۱۹۵۵ء، ص ۵۵۶، جو ص ۳۰۳، سطر ۷ سے مطابقت رکھتا ہے) تو پھر ایک تقریبی بالش کی قیمت ۵۱۶ پلائی مارک کے برابر ہوتی ہے۔

جوینی کے قول کے مطابق (کتاب مذکور) چاندی کا ایک بالش قیمت میں $\frac{2}{3}$ معیار کے

جب ابن حَفْصُون [رُكُ بَا] نے امیر عبداللہ سے بغاوت کی تو یہ بھی اس بغاوت میں شامل تھا۔ اس بغاوت کو بالآخر ۵۳۱۳ / ۶۲۵ء میں عبدالرحمن الثالث نے فرو کیا۔ جب Infante نے، جو بعد میں آلفانسو دہم "العادل" کہلایا، لورقہ فتح کیا تو بالش سلطنتِ غرناطہ کی سرحد کی نشان دہی کرتا تھا۔ ۱۳۳۷ء میں اسے Alonso Yañez Fajardo نے سر کر لیا، لیکن ۵۸۵۱ / ۱۳۳۷ء میں یہ پھر شاہانِ غرناطہ کے قبضے میں چلا گیا اور بنو نصر کے حکم ران الزغل ابو عبداللہ محمد دوازدهم وہاں رہنے لگا۔ آخر کار ۵۸۹۳ / ۱۳۸۸ء میں فرڈیننڈ سوم نے اس پر قبضہ کر لیا اور دسویں صدی ہجری / سولہویں صدی عیسوی کے شروع میں اپنا حق مالکانہ Pedro Fajardo کے نام منتقل کر دیا، جو بالش Velez کے دونوں شہروں الرویو اور البلانکو کا پہلا مارکوئی Marquis تھا۔ البلانکو کا فاصلہ بالش الرویو Velez-Rubio سے ساڑھے پانچ کیلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً دس ہزار نفوس پر مشتمل ہے، اور بالش ہی کے امارتی نظام (marquisate) کے تحت ہے۔ رومنوں کے قلعے اور مسلمانوں کے القصبہ کے کھنڈروں پر، جو بالش کے دونوں شہروں، یعنی بالش الرویو اور بالش البلانکو کے پاس ایک بلند پہاڑی پر واقع ہیں، Pedro Fajardo نے ایک شان دار قلعہ تعمیر کیا، جس کے مختلف حصوں کا کمال تناسب حیرت انگیز ہے۔ اس کا بیرونی حصہ ابھی تک محفوظ ہے۔

(۵) ایک اور بالش ابن عبداللہ کا ہے، جو صوبہ غرناطہ (ward of Motril) میں وادی الفہ کے بائیں کنارے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی کے پہلو میں واقع ہے، جسے el-castillo کہتے ہیں۔ اس کی آبادی ۵۰۰۰ کے قریب ہے۔

۱۹۰ تا ۱۹۲؛ (۶) وہی مجلہ، شمارہ ۳۲ (۱۹۳۶ء)؛
۸۰؛ (۷) وہی مصنف: Notes sur...la Horde d'Or
پیرس ۱۹۵۰ء، ص ۸۔

(B. SPULER)

* بالش: پبلش [ترکی: بالشت]؛ ہسپانوی: Vélez؛
بربری اصل کا یہ لفظ ریف کے ساحل اور جزیرہ نماے ایبیریا کے مختلف مقامات پر آبادیوں کے ناموں کے جز کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کا املا مختلف مقامات پر بالش، بلس اور بلس ہے۔
(۱) البکری نے ریف کے ساحل پر بندرگاہ بادیس اور بوقیہ کے بعد بندرگاہ بالش کا ذکر کیا ہے، جو Peñon de Vélez de la Gomera کے بالمقابل واقع ہے۔

(۲) بالش نام کی ایک اور جگہ، جس کی ابھی تشخیص نہیں ہوئی، اس وقت وادی الکبیر کے کنارے ملتی ہے، جب ہم قرطبہ سے تدمیر اور مرسیہ کی جانب بڑھیں۔

(۳) الإذریسی مرسیہ کی بڑی جھیل مارینور Mar Menor کا نام بالش بتاتا ہے، جو تیز رو پہاڑی دریاؤں کے پانی سے بنی ہے۔ یہ جھیل القنت سے ستاون میل کے فاصلے پر واقع ہے اور اس میں جہاز رانی ہوتی ہے۔

(۴) وہ بالش جسے البکری المریہ، برجہ اور برشانہ کے ساتھ بجانہ کی اقلیم میں شامل کرتا ہے، رویو Velez-Rubio ہے، جو المریہ سے ایک سو پانچ کیلومیٹر اور لورقہ سے بیالیس میل دور ہے، جو سنکرونیرہ (Sangronera) کے ایک معاون دریاے التین (Guadalentin) کی وادی میں واقع ہے۔ اس کی فصیلوں کے آثار میں زمانہ قبل از تاریخ کا ایک قبرستان، چٹانوں پر منقش تصاویر، بہت سے سگے، فنی اشیا اور روسی کتبے برآمد ہوئے ہیں۔ یہ پہلے کورہ تدمیر کا ایک حصہ تھا اور

[۷] محمد عنایت اللہ: اندلس کا تاریخی جغرافیہ، حیدر آباد (دکن) ۱۳۳۵ھ / ۱۹۲۷ء، بذیل بلیش]۔

(A. HUICI MIRANDA)

* **بالطہ جی**: اس نام سے ترکی حکومت میں انیسویں صدی کے آغاز تک محافظین محل سلطانی کے مختلف دستوں کے آدمیوں کو موسوم کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ فارسی اصطلاح تبرداری بھی متبادل طور پر استعمال ہوتی تھی۔ دونوں کے لغوی معنی ہیں: ”کلمہازی والا“ (یعنی ”لکڑھارا“)، ”ہراول“ یا ”تیشہ و سنان بردار“۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع شروع میں بالطہ جیوں سے، جن کا دستہ عجمی اوغلاؤں (عجمی زادگان) [رک بہ عجمی اوغلاؤں] سے بھرتی کیا جاتا تھا، فوج میں درخت کاٹنے، سڑکوں کو ہموار کرنے اور دلدلوں کو پر کرنے کا کام لیا جاتا تھا، لیکن استانبول کی فتح سے پہلے ہی ان میں سے بعض کو ادرنہ کے محل سلطانی میں بطور محافظ مانور کیا جانے لگا۔ بعد ازاں استانبول میں یکے بعد دیگرے اسکی (قدیم) سرای، بنی (جدید) سرای، غلطہ سرای اور ابراہیم سرای کی تعمیر کے بعد ان میں سے ہر ایک محل کے لیے بالطہ جیوں کے نئے دستے بنائے گئے۔ ان سب دستوں کے آدمیوں کو بنی سرای کے محافظوں کے سوا، جو آگے چل کر طوپ تہی سرای کہلانے لگا۔ کچھ عرصے کی ملازمت کے بعد بنی چری کے اوجاق (= حلقہ، برادری) میں شامل کر لیا جاتا تھا، بحالیکہ طوپ تہی سرای کے محافظوں کو مستقل سوار فوج کی ”سپاہ“ اور ”سلاحدار بلوک“ [رک بال] میں داخلے کی رعایت حاصل تھی۔ اس دستے کے سپاہی زالفلو (یعنی پھندوں والے) فارسی لفظ زلف بمعنی بالوں کی لٹ سے) بالطہ جی کہلاتے تھے، اس لیے کہ ان کے فرائض منصبی میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ حرم

(۶) آخر میں صوبہ مالقہ میں دارالسلطنت سے چونتیس کلومیٹر اور سمندر سے تین کلومیٹر دور دریائے ملاحہ (Rio Vélez) یا بنہ مرغوسہ Benainargosa کے بائیں کنارے پر شہر سریہ بالش (Vélez-Málaga) واقع ہے، جس کی آبادی تیس ہزار کے قریب ہے، لیکن اس کی مسلم عہد کی تاریخ ہمیں بہت ہی کم معلوم ہے۔ الفانسو Alfonso el Batallador ۱۱۲۶/۵۰۱۹ء میں اندلوسیہ میں فوج کشی کرتا ہوا غرناطہ پہنچا اور وہاں سے جبل الثلج Sierra Nevada کی طرف بڑھا تو اس نے بالش پر بھی چڑھائی کی، لیکن اسے لے نہ سکا۔

۵۲۸۳/۸۹۶ء میں جب امیر عبداللہ نے ان میں سے ایک بالش vélez کا۔ یہ تعیین نہیں ہو سکی کہ یہاں کون سا بالش مراد ہے۔ محاصرہ کر رکھا تھا تو اموی باضابطہ فوج کے کچھ پیدل اور کچھ سوار زیادہ تنخواہ کے لالچ میں اپنی فوج کو چھوڑ کر باغی ابن حفصوں کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ڈوزی Dozy نے، جو ماخذ کے حوالے کے بغیر اس واقعے کا ذکر کرتا ہے، غلطی سے بلج Bildj (جو اب Vilches کہلاتا ہے) بالش Velez سمجھ لیا ہے اور اس کا محل وقوع بالش رویو بتایا ہے۔ شہر کا یہ نام (یعنی Velez) لاطینی امریکہ میں رائج ہو گیا اور کولمبیا، یوروگوے Uruguay اور ارجنٹائن کے مختلف مقامات کے ناموں کے ساتھ ملتا ہے۔ سپین میں بھی اس نام کو شہروں کے نام کے پہلے لگانے کا خاصا رواج ہے۔

ماخذ: (۱) الادریسی، متن: ص ۱۷۵، ۱۹۳، ترجمہ: ص ۲۰۹، ۲۳۵؛ (۲) البکری، طبع ثانی، ص ۹۰؛ (۳) المقرئ: [فتح الطیب، لائڈن، ۱۸۶۸ء]، ص ۱۰۳، ۸۳۳؛ (۴) ابن عذاری: بیان، طبع ثانی، ص ۲؛ (۵) العلل الموشیہ، متن: ص ۷۰، ترجمہ (از Huici): ص ۱۱۳؛ (۶) Hist. de Velez-Rubio: F. Palanques

(سنجاغ شریف) کی نگہداشت کرتے اور لڑائی کے وقت اس کے نیچے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ہر سال جب سلطان اور حرم کی خواتین کسی گرمائی کوشک میں جاتیں تو وہ ان خواتین کے مال و اسباب کی نگرانی کرتے تھے اور۔۔۔ سترھویں صدی سے۔۔۔ جامع سلطان احمد کے عملے کو ہر سال نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے یوم ولادت (مولود) کے موقع پر شربت، عرق گلاب اور خوشبو پیش کرتے تھے۔

علاوہ ازیں محل کے ہر بڑے عہدیدار کا اپنا ایک (یا ایک سے زائد) زلفلو بالطہ جی ہوتا تھا، جو اس کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ محل کے دو بڑے عہدوں پر بھی انہیں کے قلفہ کو متعین کیا جاتا تھا، یعنی قوش خانہ (= مطبخ سلطانی) کے بڑے باورچی اور اس کے نائب کے عہدوں پر۔

اسکی سرای (جہاں پندرھویں صدی سے سلطانوں کی مائیں سکونت رکھتی تھیں) کے بالطہ جی سترھویں صدی تک قبی اغاسی [رک باں] اور اس کے بعد قیزلراغاسی [رک باں] کے ماتحت تھے۔ ان میں سے جو افراد مدرسہ بایزید میں کچھ تعلیم پالیتے تھے وہ قیزلراغاسی کے کاتب خاص یا مقامات مقدسہ کے محکمہ اوقاف کے اہل کاروں کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ اس دستے کے بعض اعلیٰ ارکان والدہ سلطان اور دیگر شہزادیوں کے لیے قہوہ جی باشی کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔

ترکی کے کئی صدر اعظم پہلے بالطہ جی رہ چکے تھے۔ ان میں سے شاید بالطہ جی محمد پاشا، جس نے ۱۷۱۱ء میں پیٹر اعظم کو پروتہ Pruth کے مقام پر شکست دی اور سلطان احمد ثالث کا آخری وزیر نوشہرلی ابراہیم پاشا سب سے زیادہ مشہور ہیں۔

مآخذ: (۱) قوچو بک: رسالہ (استانبول ۱۳۰۳ء)،

ص ۲۶؛ (۲) Tableau de l' Empire : D' Ohsson

سلطانی میں آگ سلگانے کے لیے لکڑیاں لے جائیں اور اس اندیشے سے کہ کہیں یہ فریضہ انجام دیتے وقت اتفاقاً ان کی نظر حرم کی عورتوں پر نہ پڑ جائے وہ کھڑے یا سنہری بیل کے بنے ہوئے پھندنے (blinkers) پہنے رہتے تھے، جو ان کی اونچی نوکدار ٹوپیوں سے ان کے چہروں کے دونوں طرف لٹکے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ مخصوص وضع کی صدریاں بھی پہنتے تھے، جن کے کالر چوڑے چوڑے اور سیدھے اوپر کو اٹھے ہوئے ہوتے تھے۔

جب ۱۶۷۵ء میں غلطہ اور ابراہیم پاشا کے محل بند کر دیے گئے تو ان سے متعلق بالطہ جی دستوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس وقت تک دیوشیرمہ (= اجتماعی لام بندی) کے ذریعے بھرتی بھی تقریباً بند ہو چکی تھی، لہذا جو دستے باقی رہے وہ زیادہ تر آزاد اناطولی مسلمانوں میں سے بھرتی ہوتے تھے، اگرچہ بعض اوقات محل سلطانی کے ملازمین کے رشتہ داروں کو بھی ان میں داخل کر لیا جاتا تھا۔ زلفلو بالطہ جیوں کے نظام کا سلطان مصطفیٰ ثالث نے خاتمہ کر دیا، لیکن سلطان عبدالحمید اول نے ان کی از سر نو تشکیل کی اور جب تک سلطان محمود ثانی نے ملازمین محل کا نظم و نسق مجموعی طور پر درست نہیں کیا ان کا وجود باقی رہا۔ وہ ایک کاہیا (کتخدا) کے تابع ہوتے تھے، جو خود سلطان کے ملازم خاص سلاحدار اغا کے ماتحت ہوتا تھا۔

زلفلو بالطہ جیوں کے بارہ قلفہ (یا قائفہ =

چودھری)، جنہوں نے اپنی علمی قابلیت کی بنا پر امتیاز حاصل کیا ہو، خاص خاص کاموں پر مامور ہوتے تھے، مثلاً سلطان کی تخت نشینی اور عیدین (بیرام [رک باں]) کے موقع پر وہ اس کا تخت باہر نکالتے اور اس کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے جھنڈے

تجارت اور جہازرانی کا معاہدہ (۳ اگست ۱۸۳۹ء):
(۳) روس اور ترکیہ کا معاہدہ (یکم مئی ۱۸۳۹ء)،
جس کی رو سے ۱۸۳۱ء کے اساسی ضابطوں میں،
جو دریائے ڈینیوب کی امارتوں ولاچیا Wallachia
اور مولداویہ Moldavia سے متعلق تھے، ترمیم
کی گئی۔

مآخذ: (۱) Pauly-Wissowa، ج ۵، Stuttgart
۱۸۹۷ء، بذیل مادہ Bosphoros، عمود ۷۳۸: (۲)
'De Bosporo Thracio Libri III: P. Gyllius
Lugduni ۱۵۶۱ء، ۲ (باب ۱۳): ۱۲۱، ۱۲۳:
(۳) Constantinopolis und: J. von Hammer-Purgstall
'der Bosphorus Pesth ۱۸۲۲ء، ۲: ۲۲۷ تا ۲۲۹: (۴)
وہی مصنف، ۱: ۵۲۸، ۶۷۰: G. F. de Martens (۵)
۱۸۱۷ Göttingen، 'Nouveau Recueil de Traités
تا ۱۸۳۲ء، ۱۵: ۶۹۵ تا ۷۰۲ و ۱۶: ۹۵۸
تا ۹۶۳ و 'Nouveau Recueil Général de Traités
Göttingen، ۱۸۳۳ء تا ۱۸۷۵ء: ۱۳: ۲۷۸: بعد: (۶)
'Arsiv Kılavuzu، استانبول ۱۹۳۸ء، ۱: ۵۸: (۷) (۷)
ترکی، بذیل مادہ Boğaziçi (ایم طیب گواکبلکن:
'Tarihçe Boğaziçi): (۸) علی جواد: جغرافیہ لغاتی،
ص ۱۵: (۹) قاموس الاعلام، ص ۱۲۰۹۔

(V. I. PARRY)

بالغ: (ع) لغوی معنی پہنچنے والا، جو جوانی
کو پہنچ چکا ہو، جوان۔ بلوغ اسی مادے سے ہے۔
بالغ کی ضد صغیر (اردو میں نابالغی، بچپن کا زمانہ)
ہے اور مؤنث بالغہ۔ اسلامی قانون میں بلوغ عورت
اور مرد دونوں کے لیے جسمانی قوی کی تکمیل پر
موقوف ہے۔ اگر بلوغ قوی کے آثار ظاہر میں موجود
نہ ہوں تو ایک خاص عمر کو سن بلوغ قرار دیا
جاتا ہے [جو احناف کے ہاں پندرہ سال ہے (لیکن
امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے کہ مرد کے لیے اٹھارہ
سال اور عورت کے لیے بارہ سال)، مالکیوں کے ہاں

Ottoman، ۷: ۳۰ تا ۳۳: (۳) طیار زادہ احمد عطا:
تاریخ عطا، ۱: ۲۹۰ تا ۲۹۳، ۲۹۷، ۲۹۹، ۳۰۵ تا
۳۰۷: (۴) (۵) قری، مقالہ از اوزون چارشیلی: Gibb (۵)
و Islamic Society and the West: Bowen، ج ۱،
حصہ ۱، بمدد اشاریہ۔

(H. BOWEN)

* بالطہ لیمانی: [ایک شہر، جو] باسفورس کے
یورپی ساحل پر بویاجی کوی اور روم ایلی حصاری
کے درمیان واقع ہے۔ اس کا یہ نام بالطہ اوغلی
سلیمان بک کے نام پر رکھا گیا ہے، جو
۱۳۵۳ء میں فتح قسطنطنیہ کے وقت عثمانی
بحری بیڑے کا سالار [= قبودان دریاسی] تھا۔
یہ مقام اصل میں قدیم زمانے کا فیدالیا
Phaidalia ہے، جسے کینکون لیمین Gynaikōn Limēn
(Portus Mulierum) بھی کہتے تھے۔ سولہویں صدی
عیسوی کے وسط میں Gyllius اس کا ذکر کرتے ہوئے
اسے "sinum Phidaliae, et portum mulierum..." لکھتا
ہے۔ یونانی اسے Sarantacopa کہتے تھے، اس لیے
کہ یہاں دلدلی میدان کے آرہار لکڑی کا ایک
پل بنا ہوا تھا (quem Graeci nostrae aetatis
appellant Sarantacopam... ita nuncupatus a ponte
- (ligno... quo paludes transeuntur canis plenae...
اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں بالطہ لیمانی
استانبول کے متمول لوگوں کی پسندیدہ سیرگاہ تھا۔
انیسویں صدی کے نصف اول میں متعدد بین الاقوامی
معاہدوں پر دستخط یہیں ہوئے تھے: (۱) انگریزی۔
ترکی معاہدہ (۱۶ اگست ۱۸۳۸ء)، جس کی رو سے
انگلستان کو بہت زیادہ تجارتی رعایتیں حاصل
ہو گئیں، انہیں بہترین دوست قوم کی حیثیت دی گئی
اور یہ بھی طے پایا کہ ان تمام علاقوں میں جو
عثمانی اقتدار میں ہیں تجارتی اجارہ داری ختم کر دی
جائے: (۲) بلجیم اور باب عالی کے درمیان دوستی،

انستم منہم رشدًا فاذفعوا الیہم أموالہم] (۳)
 [النساء]: ۶)۔ احناف کے علاوہ دوسرے مذاہب فقہ نے
 عاقل بالغ کو اس کے مال پر قابض بنا دینے کی عمر
 کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ [اصول یہ ہے کہ
 اسباب حجر دور ہو جائیں؛ لیکن امام ابو حنیفہ
 فرماتے ہیں کہ پچیس سال کا ہونے پر بہر صورت
 اس کا مال اسے مل جانا چاہیے (الجزیری:
 الفقہ علی المذاهب الاربعہ، ۲: ۳۵۰)۔ مالکیوں نے
 عورت کے لیے اپنے مال پر متصرف ہونے کی شرط
 علاوہ بلوغ اور رشد کے یہ بھی مقرر کی ہے کہ وہ
 کسی کے عقد نکاح میں آجائے یا باپ یا قانونی ولی
 اسے باضابطہ اس کی اجازت دے دے یا وہ
 غیر شادی شدہ رہ کر بوڑھی (عانس) ہو جائے۔ اسی
 سے ملتی جلتی رائے بعض حنبلیوں کی بھی ہے۔
 اسلامی قانون صغر سنی سے بلوغ تک پہنچنے میں
 درجات ملحوظ رکھتا ہے، مثلاً صبی الممیز (= نفع
 نقصان کی سمجھ بوجھ رکھنے والا لڑکا یا لڑکی) اور
 مراهق (= قریب البلوغ)۔

مأخذ: [(۱) عبد الرحمن الجزیری: الفقہ علی

المذاهب الاربعہ (طبع دارالمآسون): (۲) Santillana:

Istituzioni، بار دوم، ۱: ۱۲۶ بیعد: (۳)

J. Schacht، طبع Grundzüge: G. Bergsträsser

ص ۳۵ بیعد: (۴) L. Milliot، Introduction:

ص ۱۱۵ بیعد: (۵) فقہ و اختلاف کی کتب میں باب

حجر [وفہم تجب علیہ الصلوٰۃ، مثلاً (الف) الشافعی:

کتاب الأم: (ب) سحنون: المدوٰۃ الکبریٰ: (ج)

ہدایہ وغیرہ]: (۶) A. von Kremer، Culturgeschichte،

۱: ۵۱۷ بیعد، ۳۲ بیعد: (۷) O. Posle، در Revue

Algerienne، ۱۹۳۳-۱۹۳۷، ص ۹۳ بیعد: (۸)

R. Brunschwig، در Revue Internat. des Droits de

l'Antiquité، ۲: ۱۵۷ بیعد: (۸) وہی مصنف، در

Studia Islamica، ۳: ۶۳.

(۱) لائلن و ادارہ)

اٹھارہ سال اور حنبلیوں اور شافعیوں کے ہاں پندرہ سال
 (عبدالرحمن الجزیری: کتاب الفقہ، بار سوم، ۲:
 ۳۵۰ بیعد)۔ اس کے علاوہ بعض دوسری آرا بھی
 قدیم فقہاء کی طرف منسوب ہیں۔ کسی عورت یا
 مرد کا یہ دعویٰ کہ وہ بلوغ کو پہنچ چکا ہے
 بعض شرائط یا اوصاف کی روشنی میں صحیح تسلیم
 کیا جائے گا [جن کی تفصیل کے لیے دیکھیے
 کتاب الفقہ، حوالہ سابق]۔ اسلام میں پورے قانونی
 حقوق کے لیے بلوغ شرط ہے۔ نابالغوں کو مستقلاً
 اور بالذات قانونی حقوق حاصل نہیں ہوتے [مباحث
 الحجر، قِب کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ، ۲:
 ۳۳۹ بیعد] اور وہ اپنے باپ یا قانونی ولی (قِب ولایۃ)
 کے زیر نگرانی ہوتے ہیں [الحجر: ہو عبادۃ من
 منع مخصوص]۔ ہر بالغ کو، جو صحیح الدماغ
 (عاقل) ہو، مکلف تصور کیا جاتا ہے، یعنی اس پر
 مذہبی فرائض کی انجام دہی لازم ہوتی ہے اور وہ
 حدود و قصاص میں مسئول ہے؛ لیکن معاملات اور
 ملکیت کے حقوق و فرائض کے سلسلے میں محض
 عاقل بالغ ہونا کافی نہیں، مثلاً اپنی ملکیت
 (جائداد) کو فروخت کرنے یا منتقل کرنے کے معاملے
 میں، کیونکہ اس کے لیے رشد یعنی صلاحیت
 [قِب ترجمان القرآن] اور فعل و عمل میں ذمے داری
 کا احساس بھی ضروری ہے۔ باپ یا قانونی ولی کا
 فرض صرف یہی نہیں کہ وہ نابالغ کو مذہبی
 عبادات کی باقاعدہ انجام دہی کا عادی بنائے، بلکہ
 اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بالغ ہونے کے
 بعد اس کے رشد کا امتحان بھی لے اور اس کے ذاتی
 مال پر [بلکہ جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے دوسروں
 کے اموال پر بھی، دیکھیے البحر المحیط، ۳: ۱۶۹،
 قاہرہ ۱۳۲۸ھ] اسے تصرف کا موقع صرف اس
 حالت میں دے جب اس میں رشد کی علامات نظر
 آجائیں [اور وہ سفیہ نہ رہے، جیسے فرمایا: فَاَنْ

میں شرکت کے اہل ہو چکے ہیں (البخاری، کتاب الشهادات، باب ۱۸: بلوغ الصبيان و شهادتهم؛ الترمذی، أبواب الأحكام، باب ماجاء فی حد بلوغ الرجل والمرأة، و بشرح الامام ابن العربي المالکی، ۶: ۱۱۳ بعد، مصر ۱۳۵۰ء)۔

مآخذ: (۱) الطبری: جامع البيان (بذیل ۲۳ [النور]: ۶)؛ (۲) الشوکانی: فتح القدير، ۱: ۳۹۱، مصر ۱۳۳۹ء؛ (۳) القرطبی: جامع لاحکام القرآن، ۶: ۳۳ تا ۳۹، قاہرہ ۱۳۵۶ء / ۱۹۳۷ء؛ (۴) البخاری، کتاب الشهادات، باب ۱۸: بلوغ الصبيان و شهادتهم؛ (۵) الترمذی، ابواب الاحکام، باب ماجاء فی حد بلوغ الرجل والمرأة؛ (۶) عبدالرحمن مبارکیوری: تحفة الأحمدي (بذیل باب مذکور)؛ (۷) ابن العربي المالکی: شرح الترمذی، ۶: ۱۱۳ بعد، مصر ۱۳۵۰ء؛ (۸) سید امیر علی: تفسیر مواہب الرحمن، ۳: ۱۶۱، مطبوعہ نول کشور، لکھنؤ]۔

[ادارہ]

- * بالقروش: رك به بار قروش۔
- * بالیق بن صافون: رك به عوج بن عناق۔
- * بالک: ترکی۔ منگولی زبان کا لفظ، جس کے معنی ہیں شہر یا قلعہ (اسے بالیق اور بالغ بھی لکھتے ہیں)۔ شہروں کے مرکب ناموں میں بھی یہ لفظ عام طور سے ملتا ہے، مثلاً بیش بالیق (= بالچ شہر، جو چینی ترکستان کے مقام گوچن میں آج کل کھنڈروں کی شکل میں موجود ہے)، یا خان بالیق (= خان کا شہر)، ترکی۔ منگولی زبان میں یہکن کا نام ہے (قرون وسطی کے یورپی سیاحوں نے بھی اسے اکثر ایسی ہی شکلوں میں استعمال کیا ہے جیسے Cambalu)، یا ایلی بالیق (دریائے ایلی پر واقع آج کل کا Iliysk) وغیرہ۔ چونکہ شہر "باش بالیق" کا نام اورخونی کتبات (دوسری صدی ہجری / آٹھویں صدی عیسوی) میں ملتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ

[بالغ کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، مثلاً ان الله بالغ أمره (۶۰ [الطلاق]: ۳)۔ یہاں بالغ بمعنی 'نافذ' استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کرنے والا ہے۔ کبھی بالغ (مؤنث: بالغة) موجب اور مؤنث کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آیمان بالغة (۶۸ [الغلم]: ۳۹)، یعنی مؤنث قسمیں۔ کبھی یہ لفظ "عمدہ اور جید" کا مفہوم بھی ادا کرتا ہے، جیسے أمر بالغ، یعنی عمده اور جید کام (لسان العرب)؛ لیکن بالغ، بمعنی بلوغ، در اصل بلغ الغلام سے اسم فاعل ہے، جسکے معنی ہیں لڑکا بلوغ کو پہنچ گیا، یعنی اتنا جوان ہو گیا کہ زندگی کی تک و دو میں حصہ لینے اور تکالیف و فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لائق ہو گیا۔ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے بالغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے (لسان العرب)۔ بلوغ کے لیے قرآن مجید میں حتم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے (۲۴ [النور]: ۵۹)۔ نکاح اور رشد کو بھی بلوغ سے وابستہ کیا جاتا ہے (دیکھیے الشوکانی: فتح القدير، ۱: ۳۹۱؛ القرطبی: جامع لاحکام القرآن، ۶: ۳۳ تا ۳۹)۔ حقوق و فرائض ملکیت کے لیے بھی القرطبی کا یہی حوالہ دیکھیے۔ بلوغ کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں: "میں چودہ برس کا تھا کہ جنگ احد کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن آپ نے مجھے شرکت سے روک دیا۔ پھر میں پندرہ برس کا ہوا اور جنگ خندق میں شرکت کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اجازت دے دی"۔ حضرت نافعؓ نے یہ قصہ حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سن و سال صغیر و کبیر کے درمیان حد ہے۔ پھر انہوں نے اپنے عاملوں کو لگو بھیجا کہ پندرہ سالہ عمر کے مسلمانوں کے لیے سرکاری وظیفہ مقرر کر دیا جائے، کیونکہ وہ جنگ

Gauderfoy-Demombynes، ۱۹۲۷ء، ص ۱۸، ۲؛ (۲)
 المقریزی، طبع Rinck، لائنڈن، ۱۷۹۰ء، ص ۱۰؛ (۳)
 Les Chroniques de Zar'a ya'eqôb et : Perruchon
 :Conzelman، پیرس، ۱۸۹۳ء؛ (۴)
 Le Chronique de Galâwadēwos، پیرس، ۱۸۹۵ء۔
 (G. W. B. HUNTINGFORD)

- بالی : رَکْ بہ جاوا [و انڈونیشیا]۔
- بالیڈار (جزائر) : [= بالیارہ Balears، قِبْ قاموس الاعلام]، Balearie Islands، رَکْ بہ میورقہ۔
- بالیکسری : بالیکسیر، ایشیائے کوچک کے شمال مغرب میں ایک شہر، جو اس علاقے میں ہے جو پرانے زمانے میں میسیہ Mysia کہلاتا تھا۔ بالیکسری کا لفظ یونانی "Παλαιόκαστρον" سے ماخوذ ہے۔ [فضل اللہ] العمری نے اپنی کتاب مسالک الأبصار میں اس مقام کو آکیرہ (Akirā) لکھا ہے (= "Oxyrā")، ایک نام جو Comneni کے عہد میں رائج تھا)۔

خیال کیا جاتا ہے کہ روسیوں کا Hadrianu-thera بھی اسی علاقے میں واقع تھا۔ بالیکسری امارت قرہ سی [رَکْ بَاں] کے ان بڑے بڑے شہروں میں سے تھا جو اس زمانے میں وجود میں آئے جب یہ علاقہ ترکوں نے بوزنطیوں سے ۶۹۹-۷۰۰ء / ۷۰۰-۷۱۳ء کے لگ بھگ چھینا تھا۔ ابن بطوطہ، جو تقریباً ۷۲۰-۷۳۱ء / ۷۳۰-۷۳۳ء میں ایشیائے کوچک میں سے ہو کر گزرا تھا، بالیکسری کو ایک خوب صورت اور آباد شہر بتاتا ہے۔ امارت قرہ سی تھوڑے ہی دن بعد ترکی مملکت میں شامل کر لی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل تقریباً ۷۳۵-۷۳۶ء / ۷۳۵-۷۳۶ء سے شروع ہو کر اورخان غازی کے دور حکومت میں جا کر مکمل ہوا۔ عثمانیوں کے عہد میں قرہ سی مدتوں تک انادولو کی ایالت کا ایک سنجاق رہا اور آخر کار محمود ثانی

بالحق، بمعنی شہر، ترکی کے قدیم ترین لفظوں میں سے ہے، بالکل اسی طرح جیسے بالی (= مچھلی) کا لفظ، جس کا تلفظ بھی یہی ہے اور جو ترکی کی تمام مقامی بولیوں میں موجود ہے۔

ماخذ : R. Rahmeti Arat : رَکْ، ترکی (بہ ذیل مادہ)۔

(W. BARTHOLD)

• بالی : جنوبی حبشہ میں مسلمانوں کی تجارتی ریاستوں میں سے ایک ریاست، جو جھیل آوسہ Awasa اور گنیل ڈوریا Ganale Doria کے مشرق میں واقع اور ۴ درجے طول بلد شرقی کے قریب ویبی شبلہ Webi Shabelle تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ایک تنگ سا ٹکڑا ویبی شبلہ کے شمال میں دناقل کے نشیبی علاقے تک پھیلا ہوا تھا۔ ریل کی سڑک اس کی شمالی سرحد کی قریب قریب حد بندی کرتی تھی۔ بالی کا ذکر پہلی بار شاہ حبشہ عائدہ سیون Amda Syon (۱۳۱۲ تا ۱۳۴۲ء) کی فتح کے ایک گیت میں آتا ہے (Rend Lin : I. Guidi، ۱۸۸۹ء، عدد viii و ix)، جہاں بالی کو اس بادشاہ کی مملکت کا ایک حصہ بتایا گیا ہے۔ چودھویں صدی عیسوی کے وسط میں [فضل اللہ] العمری نے بالی کا طول بیس دن کی مسافت کے برابر اور عرض چھ دن کی مسافت کے برابر بتایا ہے اور اسے شاہ حبشہ کی ایک باج گزار ریاست کہا ہے، جس میں چالیس ہزار سواروں کی فوج تھی۔ اس کے ایک صدی بعد المقریزی نے العمری کے بیان کی تائید کی ہے اور اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ بالی کے باشندے حنفی تھے۔ تقریباً ۱۵۴۲ء تک یہ ریاست حبشہ کی باج گزار رہی اور اس سال یہاں کا حاکم عباس، شاہ حبشہ کالاو دیوس Galâwdēwos کے اقتدار سے آزاد ہو کر خود مختار ہو گیا۔

ماخذ : (۱) العمری : مسالک الأبصار، ترجمہ

ایک چوڑی نالی کی توپ کا نام۔ یہ لفظ ترکی وقائع اور دوسری کتابوں میں ملتا ہے اور کبھی کبھی ان ماخذ میں بھی نظر آ جاتا ہے جو نسبتاً قریب کے زمانے کے ہیں (انیسویں صدی تک)۔ بالیمز توپ کا استعمال ترکی فوج میں سب سے پہلے مراد ثانی کے عہد میں شروع ہوا۔ محمد ثانی فاتح نے، جس نے بڑے پیمانے پر باقاعدہ فوجی اقدامات کیے، اس قسم کی توپوں سے بہت کام لیا۔ اس نے ٹرانسیلوانیا Transylvania کے مشہور توپ ساز Urban سے بالیمز کے نمونے کی ایک خاص محاصرے کی توپ قسطنطنیہ کی دیواروں میں شگاف کرنے کی غرض سے بنوائی تھی۔ توپ ڈھالنے کا فن ترکوں نے مغربی اور خصوصاً جرمن ماہران فن سے سیکھا تھا۔ بالیمز توپ کی تیاری کا تفصیلی حال محمد ثانی کے یونانی مدح سرا Kritobulos نے بیان کیا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں توپیں صرف محاصرے کی لڑائیوں میں کام آتی تھیں، اس لیے ترکوں کا قاعدہ تھا کہ جس جگہ ضرورت ہو وہیں انہیں ڈھال لیا کرتے تھے۔ ایسی توپوں کو پہلے سے ڈھال کر تیار رکھنے اور پھر انہیں فوج کے ساتھ اٹھا کر لے جانے کا ذکر شاذ و نادر ہی کہیں ملتا ہے۔ گمان غالب یہ ہے کہ نام بالیمز (= جوشہد نہیں کھاتی) جرمن نام Faule Metze کی مزاحیہ عوامی تحریف ہے (یہ ۱۳۱۱ء کی وہ مشہور توپ تھی جس نے "Faule Grete" کے ساتھ مل کر زمانے کی جنگ کا سارا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا)۔ ترکوں میں یہ نام فنی اصطلاح کے طور پر ان کثیر التعداد جرمن توپ ڈھالنے والوں کی وساطت سے آیا جو اس وقت ترکی فوجی محکمے میں ملازم تھے۔ پھر ترکوں کے ذریعے یہ جنوبی یورپ کی مختلف زبانوں میں پہنچا۔ بالیمز کا لقب، جو بعض اوقات ترکی سپہ سالاروں کو دیا جاتا تھا، اسی توپ کے نام سے ماخوذ ہے۔

کے عہد میں ولایت خداوندگار میں شامل کر دیا گیا۔ آج کل یہ ایک علیحدہ صوبہ ہے، جس کا انتظامی مرکز بالیکسری ہے۔ بالیکسری ییلان طاغ (= سانپ کا پہاڑ) کے دامن میں واقع ہے اور اس کے سامنے ایک زرخیز میدان ہے، جو غلوں، ترکاریوں اور میووں کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ ۱۹۳۵ء میں اس کی آبادی تخمیناً کچھ کم ۳۴۰۰۰ تھی۔

ماخذ: (۱) Zur historischen: W. Thomaschek

در Topographic von Kleinsien im Mittelalter

Ph. Hist. Classe 'SB. Ak. d. W. Wien جلد ۱۲۳،

ص ۹۵-۹۶؛ (۲) F. Taeschner Das

anatolische Wegetetz nach osmanischen Quellen

لائیپزگ ۱۹۲۶ء، ۱: ۱۷۵؛ (۳) V. Cuinet

La Turquie d'Asie، پیرس ۱۸۹۳ء، ۳: ۲۶۲ تا

۲۶۷؛ (۴) ابن بطوطہ، طبع Defrémery و Sanguinetti

پیرس ۱۹۱۳ء، ۲: ۳۱۶ تا ۳۱۷؛ (۵) F. Taeschner

Al-'Umari's Bericht Über Anatolien لائیپزگ

۱۹۲۹ء، ص ۴۳؛ (۶) علی جواد: جغرافیہ لسانی،

استانبول ۱۳۱۳ھ، ۱: ۱۵۱؛ (۷) K. Su, xvii ve

xviii inci Yüzyillarda Balıkesir Şehir Hayatı

(Balıkesir Halkevi Yayınlarından)، استانبول

۱۹۳۷ء؛ (۸) J. Mordtmann Über das türkische

SB. Ak. d. W. در Fürstengeschlecht der Karasi

Ph. Hist. Classe 'Berlin، Easter Halfband، برلن

۱۹۱۱ء، ص ۲ تا ۷؛ (۹) احمد توحید: Balıkesiride

Karasi Oghulları، در TOEM، ۱۹۳۷ء، ۹: ۵۶۳

بعد؛ (۱۰) Arşiv Kılavuzn، استانبول ۱۹۳۸ء،

۱: ۵۸؛ (۱۱) لڑ، ترکی، بذیل مادہ Balıkesir، از

.Basim Darkot

(V.J. PARRY)

بالیمز: [بلیمز: صحیح شکل بالیمز: اطالوی

زبان سے ماخوذ: دیکھیے لہجہ عثمانی، بزیز مادہ]

(Signoria) کو جو اطلاعات (relazioni) بھیجا کرتے تھے ان سے ان کی ذکاوتِ فہم کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان اطلاعات کا مجموعہ دو سلسلوں میں طبع ہوا ہے:

(۱) *Relazioni degli Ambasciatori Veneti* : E. Alberi

al Senato، سلسلہ ۳ : *Turchia*، جلد، فلورنس ۱۸۳۰ - ۱۸۵۵ء؛ (۲) *G. Berchet* و *N. Barozzi* :

Le Relazioni degli Stati Europei lette al Senato dagli Ambasciatori Veneti nel secolo decimesettimo، سلسلہ

Turchia، وینس ۱۸۶۶ء، ۱۸۷۲ء۔

Baila کی فہرست کے لیے قلم (۱) *Barozzi* و

Berchet : کتاب مذکور، ۱ : ۹ بعد؛ (۲)

Die europäische Diplomatie in Konstan- : B. Spuler

tinopel، حصہ ۳، در *Jahrbücher für Geschichte*

Osteuropas، ۱۹۳۶ء، ۱ : ۲۲۹ تا ۲۴۷ (مع مزید حوالوں کے)۔

یورپی سفارتی یا مشاوری نمائندے کے عام

مفہوم میں یہ لفظ بعض عربی بولیوں اور سواحلی زبان میں بھی ملتا ہے۔

مآخذ: (۱) *W. Andreas* : *Staatskunst und*

Diplomatie der Venezianer im Spiegel ihrer Gesand-

tenberichte، لائپزگ ۱۹۳۳ء؛ (۲) *H. Kretschmayr* :

Geschichte von Venedig، جلد، وی انا ۱۹۰۰ء تا

The Ottoman Empire from : M. L. Shay (۳) : ۱۹۳۳ء

1720 to 1734 as revealed in despatches of the

Illinois Studies in the Social، *Venetian Baili*

Sciences، ج ۲۷، شمارہ ۳، (Illinois) Urbana، ۱۹۳۳ء،

نیز قلم عثمانی تاریخ کی معیاری کتابیں اور مزید برآں

M. Cavid Baysun، مقالہ در *وژ*، ترکی، ۲ : ۲۹۱

تا ۲۹۰۔

(B. SPULER)

بامخرّمہ : رڪ به مخرّمہ، با .

بامدحج : رڪ به السوینی، سعد بن علی .

مآخذ: *H.J. Kissling* : *Baljez*، در *ZDMG*،

۱۰۱ (۱۹۰۱ء) : ۳۳ تا ۳۴، جہاں دیگر مآخذ کا بھی ذکر ملے گا (نیز رڪ به بارود؛ توپ)۔

(H. J. KISSLING)

* بایلیوس : بایلیوز (اصل میں بیلوس)، باب عالی

میں وینس کے سفیر کا ترکی لقب۔ اطالوی میں *Bailo*

(بوزنطیم میں وینس کے سفیر اس لقب سے ۱۰۸۲ء

سے ملقب تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے سفیر صور میں

اور اسکندرون کے قریب پیاس (یا *Lajazzo*) میں

تھے)۔ فتح قسطنطنیہ کے فوراً بعد اہل وینس نے

بارتولومیو مارسلو *Bartolommeo Marcelle* کو

اپنا سفیر بنا کر بھیجا اور اس نے ۱۸ اپریل ۱۳۵۳ء

کو باب عالی سے ایک تجارتی معاہدہ کیا،

جس کی رو سے اس معاہدے کی تجدید ہو گئی جو

ان دونوں ملکوں کے درمیان ۱۳۰۸ء سے موجود

تھا۔ اس نئے معاہدے کی رو سے وینس کو یہ حق

حاصل ہوا کہ وہ باب عالی میں اپنا ایک سفیر رکھے،

جس کی قیام گاہ پیرہ *Pera* میں ہو اور جسے وینس کے

سوداگروں کے لیے پروانہ راہداری جاری کرنے اور

ان سوداگروں کے سلسلے میں بعض قانونی اقدامات

کا اختیار حاصل ہو۔ وینس کے یہ نمائندے زمانہ

جنگ کے سوا قسطنطنیہ میں اپنا اجلاس کرتے تھے

اور یہ سلسلہ ۱۷۹۷ء میں جمہوریہ کے سقوط تک

جاری رہا۔ سترھویں اور اٹھارھویں صدی عیسوی

میں اصولاً ان کی مدتِ ملازمت تین سال تک قائم

رہتی تھی۔ ان سفیروں کے علاوہ باب عالی میں بعض

مخصوص سفیر بھی رہتے تھے اور وہ بھی *Bailo*

کہلاتے تھے۔ سولھویں اور سترھویں صدی میں

سیاسی سرگرمیوں میں ان سفیروں کا مقام خاصا

اہم رہا۔ ملکوں کی باہمی کشیدگی یا جنگ کے زمانے

میں ان میں سے بعض کو قید خانوں میں بھی رہنا پڑا

(عموماً *Yedikule* میں)۔ وہ اطالیہ کی ہیئتِ حاکمہ

کی شکل 'بامیکان' تھی۔ اس زمانے میں اس وادی اور شہر کی جو حالت تھی اس کا ذکر چینی سیاح ہوان سانگ Huan-Cuang نے کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ بدھ مت کا بہت بڑا مرکز تھا، جہاں دس سے زیادہ معبد اور ایک ہزار سے زیادہ بھکشو تھے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں کی زبان، یہاں کا سکہ اور مروجہ مذہب ترکستان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ بادشاہی شہر اس وادی سے اوپر ایک ڈھلوان چٹان پر بدھ کے مجسموں سے جنوب مغرب کی جانب واقع تھا۔ یہ دونوں عظیم العجبہ مجسمے عرب (قَبْ خصوصاً یاقوت، ۱: ۴۸۱) اور یورپی سیاحوں کے لیے صدیوں سے باعث حیرت بنے رہے ہیں۔ ان مجسموں اور ان سے ملحقہ غاروں، چھتوں اور دیواروں کی نقشی تصاویر کا تذکرہ حال ہی میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ان کے زمانے کا تعین اب تک وثوق کے ساتھ نہیں کیا جا سکا، لیکن شہادتوں کی بنا پر یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ ان میں سے قدیم ترین چیزوں کا زمانہ، جن میں یہ دو بڑے مجسمے بھی شامل ہیں، چھٹی صدی کا نصف آخر یا ساتویں صدی عیسوی کا ابتدائی حصہ ہے اور یہ کہ غاروں کی کھدائی اور ان کی نقاشی آٹھویں صدی عیسوی کے خاصے حصے تک جاری رہی۔ قیاس ہے کہ اس زمانے میں بامیان پر ایک ایسے خاندان کی حکومت رہی جس کی غالباً اصل ہپتالی [= یفتالی، قَبْ کھزاد: تاریخ افغانستان، بمد اشاریہ] تھی، لیکن جو یقیناً جنوبی ترکوں کے ایک شاہزادے (بیغو) کا محکوم تھا۔ یہی خاندان دوسری صدی ہجری/آٹھویں صدی عیسوی تک یہاں حکمران رہا اور اس وقت تک بھی بدھ مت کا پیرو تھا (قَبْ Documents sur les Tou-kiue : E. Chavannes (Turcs) occidentaux، سنیت پیٹرزبرگ ۱۹۰۳ء، ص ۲۹۱ تا ۲۹۲ و Hackin: کتاب مذکور ۱۹۲۸ء،

* بامیان: عربی ماخذ میں اکثر البامیان: ہندو کش سلسلہ کوہ میں ایک شہر، جو اس کے سب سے بڑے سلسلے کے شمال کی طرف ایک پہاڑی وادی میں واقع ہے اور سطح سمندر سے ۸۴۸۰ فٹ بلند ہے۔ دریائے سیحون کے پن دھارے کی زمینوں اور دریائے سندھ کے درمیان کی ایک نہایت ہی اہم شاہراہ اس میں سے ہو کر گزرتی ہے، اسی لیے قدرۃً یہ شہر ایک تجارتی مرکز ہونے کے علاوہ قرون وسطیٰ میں ایک قلعہ ہونے کی حیثیت سے بھی اہم رہا ہے۔ دریائے قندز کی یہ وادی درحقیقت دریائے سیحون کے پن دھارے سے تعلق رکھتی ہے اور شہر اور آٹائی کے بلند درہے اسے کابل سے جدا کرتے ہیں، تاہم اس کا سیاسی رابطہ اکثر شمال سے جنوب کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے۔ گزشتہ چند صدیوں میں بامیان کے تعلقات سیحونی علاقوں کے مقابلے میں زیادہ تر کابل اور غزنہ سے رہے ہیں اور درۃ آق رباط کو، جو بامیان کے شمال مغرب میں ہے، کابلستان اور افغانی ترکستان کے درمیان حد فاصل سمجھا جاتا رہا ہے۔

بامیان کی ابتدائی تاریخ کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ گشانی حکمرانوں کے نایاب سکہ یہاں برآمد ہوئے ہیں، لیکن یہاں اس عہد کی کوئی تاریخی یادگار یا کوئی آثار دریافت نہیں ہوئے (J. Hackin, JA, ۱۹۳۵ء، ص ۲۸۷ بعد)۔ چینی ماخذ میں، جن میں سے قدیم ترین بھی چھٹی صدی عیسوی سے پہلے کے نہیں ہیں، عام طور سے Fan-yen-na یا Far-Yanh کا نام ملتا ہے (دیکھیے J. Marquart: Éranshahr, ص ۲۱۵ بعد اور P. Pelliot: Les Antiquités Bouddhiques: J. Hackin de Bāmiyān, پیرس ۱۹۲۸ء، ص ۷۰)۔ Marquart کے قول کے مطابق "قدیم فارسی متوسط" میں اس نام

ص ۸۳)۔

بامیان کے حکمران کا لقب شیر تھا (جس کو شیر اور شار بھی لکھتے ہیں)۔ الیعقوبی نے غلطی سے اس کا ترجمہ آمد (= شیر) کیا ہے، حالانکہ اس کا صحیح ترجمہ شاہ ہے اور اس کو قدیم فارسی کُشاثریہ *Khshathriya* (قَب گھزاد : تاریخ افغانستان، ہمدد اشاریہ) سے مشتق قرار دینا چاہیے (Marquart: کتاب مذکور)۔ ان بادشاہوں نے اسلام پہلی مرتبہ عباسیوں کے زمانے میں قبول کیا۔ الیعقوبی کے جغرافیے کے مطابق یہ منصور کا عہد حکومت تھا؛ لیکن اسی مصنف کی تاریخ (طبع ہوتسما Houtsma، ۲: ۴۷۹) میں یہ واقعہ المہدی کے عہد کا بتایا گیا ہے۔ یہ بات اب تک واضح نہیں کہ اس خاندان کا تعلق ہندوکش کے شمالی اور جنوبی سرزمینوں سے کیا تھا؛ الیعقوبی کے بیان کے مطابق بامیان طخارستان میں، یعنی دریائے سیحون کے علاقے میں، شامل تھا۔ اس بیان کی تائید غالباً الطبری (۲: ۱۶۳۰ تا ۱۶۳۱) کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ ۵۱۱۹/۶۳۷ء کے قریب بامیان کا ایک غیر ملکی شخص دریاے سیحون کے شمالی جانب خُطَل (*Khuttal*) پر حکومت کرتا تھا۔ اس کے برعکس الاضطحری (ص ۲۷۷) کا یہ بیان ہے کہ بامیان کے ضلع (عمل) میں صرف ہندوکش کا جنوبی علاقہ تھا، جس میں پروان، کابل اور غزنہ کے شہر شامل تھے۔ عباسیوں کے پچھلے خلفا کے زمانے میں بامیان کے شاہی خاندان کے افراد کو وسط ایشیا کے بہت سے دوسرے شہزادوں کی طرح بغداد کے دربار میں بااثر منصب حاصل تھے۔ الطبری (۳: ۱۳۳۵) لکھتا ہے کہ بامیان کا شیر ۵۲۲۹/۸۴۴ء میں یمن کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس زمانے تک بھی بامیان میں ایک بڑا بدھ مندر تھا، جس کے اندر

تیسری صدی ہجری/نویں صدی عیسوی میں بت بھی موجود تھے۔ اس مندر کو یعقوب صفاری نے تباہ کیا اور سب بت ۵۲۵۷/۸۷۱ء میں بغداد پہنچا دیے گئے (قَب الطبری (۳: ۱۸۵۱) اور فہرست (ص ۳۴۶) کا مقابلہ، از Barthold، در *Oriental Stud.* (Nöldeke-Festschrift)، ۱: ۱۸۷)۔

معلوم ہوتا ہے کہ ان مقامی حکمران خاندانوں کو آخر کار غزنویوں نے مغلوب کر لیا۔ غوری خاندان کی ایک شاخ نے بامیان پر نصف صدی تک حکومت کی (۵۵۰/۱۱۴۴ء تا ۵۶۰۹/۱۲۱۲ء)۔ اس وقت بامیان ایک ایسی مملکت کا دارالسلطنت تھا جس میں سارا طخارستان اور سیحون کے شمال کے کچھ اضلاع شامل تھے اور وہ شمال مشرق کی جانب کاشغر کی سرحد تک پھیلی ہوئی تھی۔ ساتویں صدی ہجری / تیرھویں صدی عیسوی کے آغاز میں غوریوں کے دوسرے علاقوں کی طرح یہ مملکت بھی محمد شاہ خوارزمی کی سلطنت میں شامل کر دی گئی۔ غزنہ اور دوسرے علاقوں کے ساتھ بامیان خوارزم شاہ کے بڑے لڑکے جلال الدین کو دے دیا گیا (النسوی: سیرة السلطان جلال الدین منکبرتی)، طبع Houdas ۱۸۹۱ء و بعد، متن: ص ۲۵، ترجمہ: ص ۴۴)۔ اس کے تھوڑے ہی دن بعد اس شہر کو مغولوں نے تباہ کر دیا (۵۶۱۸/۱۲۲۱ء)۔ چنگیز خان کا ایک پوتا موتوچین اس شہر کے محاصرے کے وقت مارا گیا۔ اس کی موت کے انتقام میں چنگیز خان نے اس شہر کو برباد کر کے اس کے سب باشندوں کو قتل کر دیا اور اس جگہ کا نام موبلیق (= منحوس شہر) اور بقول رشیدالدین مو قرغان (= منحوس قلعہ) پڑ گیا۔ اس واقعے کے چالیس سال بعد جب مؤرخ جوینی یہاں آیا تو یہ شہر بالکل غیر آباد اور ویران تھا۔ گزشتہ چند صدیوں بامیان کو برابر غزنہ

۱۹۳۲ء میں بحث کی گئی ہے؛ بدھ مت کی یادگار عمارتوں کا ذکر ذیل کی کتابوں میں ملے گا: (۷) J. Hackin و A & Y. Godard، در *Les Antiquités Bouddhiques de Bāmiyān*، پیرس ۱۹۲۸ء اور (۸) J. Hackin و J. Carl: *Novelles Recherches à Bāmiyān*، پیرس ۱۹۳۳ء؛ سنین کی بابت Hackin کے نظریات کا مقابلہ (۹) B. Rowland: *Well Paintings in India, Central Asia and Ceylon*، بوسٹن ۱۹۳۸ء سے کرنا چاہیے، خصوصاً جبکہ اس کی تصحیح (۱۰) Bachhofar: *Art Bulletin*، ۱۹۳۸ء، ص ۲۳۰ بعد، نے کر دی ہے۔ Hackin (حوالہ مذکور) ۱۹۲۸ء نے بہت سے چینی اور یورپی سیاحوں کے اقوال نقل کر دیے ہیں پھر بھی Marquart (حوالہ مذکور) اور Chavannes (حوالہ مذکور) کی ضرورت بدستور باقی رہتی ہے اور ان کے بغیر کام نہیں چلتا؛ ہپتالی (Hepthalite) روابط سے (۱۱) R. Ghirshman: *Les Chionites-Hepthalites*، پیرس ۱۹۳۸ء، نے بحث کی ہے؛ اس کے بعد کی تاریخ کے لیے دیکھیے (۱۲) Barthold: *Turkestan*، طبع دوم لندن ۱۹۲۸ء؛ ان کے علاوہ دیکھیے (۱۳) d'Ohsson: *Historie des Mongols*، ۱۹۳۰ء؛ بعد؛ نیز [۱۴] M. B. Watkins: *Afghanistan*، ۱۹۶۳ء، بمدد اشاریہ؛ (۱۵) احمد علی گھزاد، وغیرہ: *تاریخ افغانستان*، ۱۳۲۵ ہجری شمسی و بعد، بمدد اشاریہ۔

(F. R. ALLCHIN و W. BARTHOLD)

- * بان: (فارسی؛ عربی میں بھی یہی لفظ ہے) سوهانجنہ کا درخت (*Moringa aptera Gaertn.*) - دیوسقوریدس Dioscorides کو عرب اور دیگر ہمسایہ ممالک میں اس درخت کے موجود ہونے کا علم تھا۔ اس درخت سے ایک دوا تیار کرنے کا ذکر کرتے ہوئے جالینوس (Galen) نے بیان کیا ہے کہ اسے عرب درآمد کرتے تھے۔ ابوحنیفہ الدینوری نے لکھا ہے کہ اس کا پھل، جسے شوع کہا جاتا تھا، ایک ایسی تجارتی جنس تھا جس کی

اور کابل کے ساتھ شامل کیا جاتا رہا ہے۔ بارہویں صدی ہجری/ اٹھارہویں صدی عیسوی تک ان دو شہروں کی طرح بامیان بھی مغلوں کی سلطنت میں شامل رہا اور اس کے بعد جب افغانستان کی نئی حکومت بنی تو یہ اس میں شامل کر دیا گیا اور آج تک اسی کا حصہ ہے۔

آج کل بامیان ایک ضلع کا صدر مقام ہے اور ایسی سڑکوں کے ذریعے جن پر موٹریں چل سکتی ہیں کابل اور قندز دونوں سے ملا ہوا ہے۔ اس وادی کے باشندے زیادہ تر ہزارہ نسل کے لوگ ہیں، لیکن چند گاؤں میں تاجیک بھی آباد ہیں۔ یہاں کے لوگ دو زبانیں بولتے ہیں: فارسی اور پشتو (افغان)؛ لیکن فارسی زیادہ بولی جاتی ہے۔ موجودہ بستی دو بڑی مورتیوں والی چٹان کے بالکل نیچے بسی ہوئی ہے۔ اس سے دو میل جنوب مشرق کی طرف گلگلہ کا ویران قلعہ ہے، جو وادی کے جنوب کی طرف کے اونچے ٹیلے پر بنا ہوا ہے۔ اسے عام طور سے پہاڑی پر بسا ہوا وہی شہر سمجھا جاتا ہے جسے چنگیز خان نے برباد کیا تھا اور غالباً یہی وہ مضبوط قلعہ ہے جس کا ذکر یاقوت اور الیعقوبی نے کیا ہے؛ لیکن یہ بات یقینی نہیں کہ آیا یہ جگہ اس شہر کا محل وقوع ہے یا نہیں جسے ہیون سانگ نے شاہی شہر لکھا ہے، اس لیے کہ اس سیاح کے بیان کے مطابق یہ شہر ان پہاڑیوں پر آباد تھا جو دو مورتیوں کے جنوب میں واقع ہیں، لیکن اس سمت میں کسی آثار کا سراغ نہیں ملتا۔

مآخذ: [(۱) جوینی: جہاں گشا؛ (۲) الیعقوبی؛

(۳) یاقوت: معجم، بذیل مادہ؛ (۴) منہاج سراج؛

طبقات ناصری، طبع Nassau Lees، ص ۱۰۱ بعد؛

(۵) [۱]، ع - بذیل مادہ؛ اس کے جغرافیائی مقام سے (۶)

پیرس، *La Vieille Route de L'Inde*: A. Foucher

شمارہ ۳۸۲ .

(L. KOPF)

بانٹ سعاد: (= سعاد مجھ سے جدا ہو گئی ہے) اس قصیدے کے شروع کے الفاظ ہیں جو کعب بن زہیر [رك بان] نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں لکھا۔ جو واقعات اس کی تصنیف کا باعث ہوئے وہ مختصر طور پر حسب ذیل ہیں: ۵۸ میں فتح مکہ کے بعد کعب کے بھائی یحیر نے، جو اسلام قبول کر چکے تھے، کعب کو مشورہ دیا کہ یا مدینے چلے آؤ یا کہیں اور پناہ لو۔ کعب نے اس کا جواب نظم میں دیا اور بھائی کو اس کے قبول اسلام پر ملامت کی، لیکن ہر طرف سے مایوس ہو کر آخر کار کعب مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد مسجد ہی میں تشریف رکھتے تھے اور ارد گرد صحابہ کرامؓ جمع تھے کہ کعب آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنحضرتؐ نے اسے معاف فرما دیا۔ اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کعب نے سب کے سامنے اپنا مشہور قصیدہ پڑھا، جس میں اپنے محسن کے کریمانہ سلوک کی مدح کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور شاعر کو اس کے صلے میں اپنی چادر مبارک (= بردة) عطا فرمائی، اسی لیے عموماً اس قصیدے کو قصیدۃ البردة کہتے ہیں۔

اس قصیدے میں ۵۸ شعر ہیں۔ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے یہ قصیدہ قبل اسلام کے قصیدوں کے عام انداز کے مطابق ہے۔ اس قصیدے کی بہت سی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ اسے سب سے پہلے Lette نے ۱۷۳۰ء [یا ۱۷۳۸ء] میں لائنڈن سے شائع کیا [دہلی میں ۱۸۲۳ء میں پھر طبع ہوا]۔ اس کے بعد فریتاغ Freytag نے لاطینی ترجمے کے ساتھ شائع کیا (Halle ۱۸۲۳ء)؛ نیز Nöideke نے اسے

بڑی مانگ تھی اور جو فصل تیار ہونے سے پہلے ہی خرید لیا جاتا اور اس کی قیمت پیشگی ادا کر دی جاتی تھی۔ اس کی لکڑی ہلکی پھلکی ہونے کے باعث خیموں کی بلیوں کے لیے کارآمد تھی۔ بان کی بلند اور نازک قامت اور اس کی لکڑی کی نرمی کی بنا پر عرب شعرا اس کو نازک اندام اور دراز قد عورت سے تشبیہ دیتے تھے۔

اس کا پہل، جسے یونانی βαλανος μυρεΨιχη کے نام سے اور رومن glans unguentaria کے نام سے موسوم کرتے تھے، مختلف طبی ضرورتوں میں کام آتا تھا؛ خاص طور پر اس کے بیجوں سے نکالا ہوا شفاف تیل، کئی جلدی امراض کے علاج میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس پھل کا رس، سرکے اور پانی میں حل کر کے فم معدہ کے امراض کی دوا کے طور پر گھوڑوں کو پلایا جاتا تھا۔ بان کا تیل دواؤں میں کام آنے کے علاوہ عطریات بنانے میں بہت استعمال ہوتا تھا۔

مآخذ: (۱) ابو حنیفۃ الدینوری: مترجمہ Lewin

The Book of Plants، شماره ۷۵؛ (۲) Achundow، در *Hist. Stud. aus 'd. pharmaklo. Inst. zu Dorpat*؛

۱۶۵، ۲۳۹؛ (۳) داؤد الانطاسی: تذکرہ، قاہرہ ۱۳۲۳ھ،

۱: ۶۱ بعد؛ (۴) الغافقی، طبع Meyerhof-Sobhy،

شمارہ ۱۱۸؛ (۵) ابن العوام: کتاب الفلاحة (مترجمہ

Clément-Mullet) ۲ / ب : ۱۳۵ بعد؛ (۶)

ابن البیطار: جامع، طبع بلاق ۱۲۹۱ھ، ص ۷۹ بعد؛

(۷) القزوینی، طبع Wüstenfeld، ۱: ۲۳۹؛ (۸)

الکندی: کیمیاء العطر (مترجمہ Garbers)، ص ۵۹

بعد، ۱۸۱ بعد؛ (۹) *Die Flora der Juden*: Löw،

۲: ۱۲۳، ۳ و ۵۲۵؛ (۱۰) النوری: نہایۃ الارب،

۹: ۲۱۵ بعد و ۱۲: ۷۸ بعد (قب Wiedemann،

در *Arch. f. d. Gesch. d. Naturw. u. d. Techn.*

۳: ۱۹ بعد؛ (۱۱) تحفة الاحباب، طبع Renaud-Collin،

عبدالستار احمد فراج، قاہرہ، ۱۹۹۶ء، ص ۲۳۰ تا ۲۳۱؛
 (۱۲) ابن حزم: جمہورۃ انساب العرب، ص ۲۰۱ء (نسب و
 خاندان کی تفصیلات، بالخصوص اجداد و احفاد میں سے
 شعرا کے نام)؛ (۱۳) البغدادی: خزائن الادب، ص ۱۱ تا ۱۲
 (اس میں مرقوم ہے کہ آنحضرتؐ والی چادر عباسی خلیفہ
 منصور کے عہد میں چالیس ہزار درہم میں فروخت ہوئی
 تھی)؛ (۱۴) ابن ہشام: سیرۃ، مصر، ۱۹۳۶ء، ص ۳۲؛ (۱۵)
 ابن سید الناس: عیون الاثر، ص ۱۳۵۶ء، ص ۲۰۸ تا ۲۱۵؛
 (۱۶) ابن درید: جمہورۃ اشعار العرب، ص ۱۳۸؛ (۱۷)
 ابن کثیر: البدایۃ والنہایۃ، ص ۳۶۸ تا ۳۷۴؛ (۱۸)
المقریزی: امتاع الاسماع، ص ۱۲؛ (۱۹) البکری: سمط اللالی
 (طبع المینمی، ص ۲۲۱؛ (۲۰) حاجی خلیفہ: کشف الظنون،
 طبع استانبول، ۱۹۳۳ء، ص ۲؛ (۲۱) حاجی خلیفہ
 نے قصیدہ بردہ کی چند ایسی شرحوں کا ذکر بھی کیا ہے
 جو براکلمان کے ہاں مذکور نہیں۔ براکلمان نے اپنی
 کتاب میں قصیدہ بردہ کی پینتیس شروح، بارہ
 تخمیسات اور چند تشطیرات اور معارضات کے نام (نیز
 فارسی اور ترکی تراجم) درج کیے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے
 کہ وہ مخطوطات کہاں کہاں موجود ہیں۔ پاک و ہند
 میں اس قصیدے کی دو اشاعتیں خاص طور پر قابل
 ذکر ہیں: (۱) طبع عبدالاول جونہوری (جونہوری ۱۳۱۸ء)،
 مع عربی تفسیرات و تعلیقات؛ (۲) طبع محمد بدرالدین
 (لاہور ۱۹۰۳ء)، مع اردو و پنجابی تشریحات؛ (۳)
الزیرکلی: الاعلام، ص ۶؛ (۴) الموجز فی الادب العربی
 و تاریخہ، مطبوعہ مصر، ص ۲؛ (۵) طبع بردہ پر بڑا
 اچھا مختصر تبصرہ کیا گیا ہے)؛ (۶) ابن القیم: زاد المعاد،
 مصر ۱۳۳۸/۱۹۲۸ء، ص ۲؛ (۷) تاج الدین
السبکی: طبقات الشافعیہ، ص ۱۲۳؛ (۸) ابن حزم:
جوامع السیرۃ، ص ۲۳۹۔

[[عبدالقیوم]]

* بائسدہ: اترپردیش (ہندوستان) میں ایک
 شہر، جو عرض بلد ۲۵ دقیقہ ۲۸ ثانیہ شمالی اور

اپنی کتاب Delectus Veterum Carminum Arabicorum،
 برلن ۱۸۹۰ء، ص ۱۱۰ بعد، میں شائع کیا۔
 [۱۹۰۴ء میں Roux نے پیرس سے فرانسیسی
 ترجمے کے ساتھ شائع کیا۔] R. Basset نے اسے
 فرانسیسی ترجمے اور دو شرحوں کے ساتھ طبع کیا
 (الجزائر، ۱۹۱۰ء)۔ اس کا انگریزی ترجمہ
Translations of Eastern Poetry: R. A. Nicholson
and Prose، کیمبرج ۱۹۲۲ء، میں شامل ہے۔
 G. Gabrieli کا کیا ہوا اس کا ایک لاطینی
 ترجمہ (فلورنس ۱۹۰۱ء) بھی ہے اور ایک جرمن
 ترجمہ (استانبول، ۱۹۰۵ء) O. Rescher کا کیا ہوا ہے۔
 کعب کے قصیدے سے متاثر ہو کر اسی کے
 نمونے پر ایک اور قصیدہ البوصیری [رک بان] نے بھی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا۔ اس کا
 نام بھی قصیدۃ البردۃ ہے۔ [قصیدۃ بانٹ سعاد کو
 قصیدۃ البردۃ اور قصیدۃ اللامیۃ بھی کہتے ہیں]۔
 مأخذ: (۱) ابن ہشام، ص ۶۷ بعد، ص ۸۸ء تا
 ۸۹۳ (= The Life of Mohammad: A. Guillaume)
 اوکسفرڈ ۱۹۰۵ء، ص ۵۹۷ بعد اور ترجمہ از
 Weil، ص ۲: ۲۵۵ بعد)؛ (۲) ابن قتیبہ: کتاب
الشعر، طبع ڈخویہ؛ طبع شاکر، قاہرہ ۱۳۶۳ء،
 ص ۱۰۳ تا ۱۰۷؛ (۳) الآغانی، ص ۱۵: ۱۳۷ تا ۱۵۱
 [طبع عبدالستار، ص ۱۷: ۳۸]؛ (۴) ابن حجر: اصابہ،
 بذیل مادہ؛ (۵) Life of Mahomet: W. Muir، بار
 سوم، ص ۳۶ تا ۳۷؛ (۶) Annali: Caetani، ص ۲؛
 ۲۲۳ تا ۲۲۴؛ (۷) G. Gabrieli: البردتان، فلورنس
 ۱۹۰۱ء؛ (۸) J. E. Sarkis: Dictionnaire de Biblio-
graphie Arabe، عمود ۱۵۶۲؛ (۹) براکلمان، ص ۱؛
 ۳۲ تا ۳۳ و تکملہ، ص ۶۸ تا ۷۰، جہاں دیگر اشاعتیں
 ترجموں اور شرحوں کی فہرست دی گئی ہے۔

(شیخ عنایت اللہ)

[مزید مأخذ: (۱) المرزبانی: معجم الشعراء (طبع

'Banda: District Gaz. of the United Provinces ج ۲۱: ۲۱
الہ آباد ۱۹۰۹ء۔

(بزمی انصاری)

- * بانکی پور: مسلمان مؤرخین اسے عظیم آباد لکھتے ہیں۔ یہ شہر پٹنہ کے مغرب میں ایک بستی ہے، جو ۲۵ درجہ ۳۷ دقیقہ شمال اور ۸۵ درجہ ۸ دقیقہ مشرق میں دریائے گنگا کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ بانکی پور کی سب سے بڑی نشانی پختہ اینٹوں کا بنا ہوا مکھیوں کے چھتے کی شکل کا بہت بڑا اناج کا گودام ہے، جو وارن ہیسٹنگز نے ۱۷۶۹ تا ۱۷۷۰ء کے ہولناک قحط کے بعد بنوایا تھا۔ مستشرقین کے حلقوں میں یہ شہر اپنے عربی اور فارسی مخطوطات کے لیے مشہور ہے، جن میں سے بعض بے حد نادر و نایاب ہیں۔ بانکی پور کے کتب خانے میں، جسے وقف ناسے میں پٹنہ اور پینٹل پبلک لائبریری لکھا گیا ہے اور جو "خدا بخش لائبریری" کے نام سے بھی معروف ہے، ادبیات اسلامی کی بہت سی بیش قیمت کتابیں موجود ہیں۔ اس کتب خانے کے بانی مولوی خدا بخش (م ۱۹۰۸ء)، وکیل، ضلع چھپرہ (بہار) کے رہنے والے تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی قاہرہ، دمشق اور بیروت جیسے ثقافتی مرکزوں اور عرب، مصر اور ایران کے مختلف مقامات سے نایاب مخطوطات جمع کرنے میں صرف کر دی۔ لارڈ کرزن، وائسرائے (۱۸۹۹ تا ۱۹۰۵ء)، نے سر ایڈورڈ ڈینی سن راس کو اس خدمت پر مامور کیا کہ وہ اس کتب خانے کو از سر نو ترتیب دیں اور اس کی ایک باقاعدہ فہرست مرتب کریں۔ اس وقت تک اس لائبریری کی فہرست کی ۳۱ جلدیں چھپ چکی ہیں، جن میں ۶۰۰ سے زیادہ مخطوطات ہیں سے ۳۰۰ مخطوطات کا حال آچکا ہے۔ یہ فہرست سر ایڈورڈ ڈینی سن راس، عبدالمقتدر، عظیم الدین احمد،

طول بلد ۸۰ دقیقہ ۲۰ ثانیہ شرقی پر واقع ہے اور اسی نام کے ضلع کا صدر مقام ہے۔ آبادی ۱۹۵۱ء میں ۳۰۳۲۷ تھی۔ یوں تو شہر کسی لحاظ سے اہم نہیں، لیکن ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے دوران میں جب یہاں کے آخری فرمانروا علی بہادر خان ثانی نے انگریزوں کا شدید مقابلہ کیا تو اس شہر کا نام نظروں کے سامنے آگیا۔ بالآخر اپریل ۱۸۵۸ء میں اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ بارہویں / اٹھارہویں صدی کے آخر تک یہ محض ایک گاؤں تھا، لیکن جب شمشیر بہادر نے، جو پیشوا باجی راؤ اول (۱۱۳۹ھ / ۱۷۲۶ء تا ۱۱۵۳ھ / ۱۷۴۰ء) کا بیٹا تھا، بانده کو اپنی ریاست کا دارالحکومت بنایا تو اس میں تیزی سے توسیع ہونے لگی (یہ حکومت اسے مذکورہ پیشوا نے دی تھی)۔ شمشیر بہادر، جو پانی پت کی تیسری لڑائی (۱۱۷۵ھ - ۱۷۶۱ء) میں مرہٹوں کی طرف سے لڑا، سخت زخمی ہوا اور انجام کار بھرت پور کے مقام پر انتقال کر گیا۔ اس کے بیٹے علی بہادر اول نے گوالیار کے سندھیا کی مدد سے بندیل کھنڈ کے بہت سے مقامات تسخیر کر لیے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ذوالفقار بہادر جانشین ہوا۔ اس نے ۱۲۲۷ھ / ۱۸۱۲ء میں انگریزوں سے معاہدہ کر لیا، جنہوں نے اسے نواب کا خطاب دے کر بانده کی جاگیر پر متمکن کر دیا۔ اس شہر کی تعمیر بڑی بد وضع ہے اور یہاں ہندو اور مسلم عبادت گاہیں بہت کثرت سے ہیں۔ جامع مسجد، جو شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے، آخری نواب علی بہادر ثانی کی بنوائی ہوئی ہے۔ وہ علوم و فنون کا بڑا مہر تھا۔ نامور شاعر مرزا غالب نے اردو اور فارسی میں اس کی شان میں قصیدے لکھے ہیں۔

مآخذ: (۱) Imperial Gazetteer of India

بذیل مادہ بانده؛ (۲) غلام رسول مہر: ۱۸۵۷ء کے مجاہد، لاہور ۱۹۵۷ء، ص ۱۶۸ تا ۱۷۱؛ (۳)

Hospitallers کے قبضے میں دے دیا گیا تو اس کا شمار اسلامی فتوحات کے خلاف آخری مدافعتی مرکزوں میں ہوتا رہا۔ یہ متعدد حملوں کا تختہ مشق بنی رہی، جن میں صلاح الدین کے حملے بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ بالآخر ۵۶۸۳ / ۱۲۸۵ء میں قلاؤن نے اسے فتح کر لیا اور اسے اس بڑی طرح تباہ و برباد کیا کہ مملوکوں کے عہد میں اس کی انتظامی حیثیت پوری طرح ختم ہو کر مرقب میں منتقل ہو گئی۔ اب صرف اس کا محل وقوع اور باغات ہی عرب جغرافیہ نگاروں کے لیے کشش کا سبب رہ گئے ہیں۔ موجودہ شہر میں تو ایسے آثار بھی باقی نہیں رہے جن سے اس کی قدیم خوشحالی کی یاد تازہ ہو سکے۔

مآخذ: (۱) R. Dussaud: *Topographie de la Syrie*، پیرس ۱۹۲۷ء، بالخصوص ص ۱۲۷ تا ۱۲۹؛ (۲) Pauly-Wissowa، بذیل مادہ *Balanaia*؛ (۳) Cl. Cahen، *La Syrie du Nord*، پیرس ۱۹۳۰ء، بمدد اشاریہ (بذیل *Boulouniās*)؛ (۴) I. Weulersse، *Le pays des Alaouites*، Tours ۱۹۳۰ء، بمدد اشاریہ، بذیل *Banyas*؛ (۵) G. Le Strange، *Palestine under the Moslems*، لندن ۱۸۹۰ء، بالخصوص ص ۳۲۳، ۵۰۳؛ (۶) البلاذری: *فتوح*، ص ۱۳۳؛ (۷) BGA، اشاریہ؛ (۸) ابن الأثیر، ۱۰: ۳۳۳ (جس میں "بانیاں" پہلے سے موجود ہے)؛ (۹) یاقوت، ۱: ۲۹۹ و ۱۳: ۵۰۰؛ (۱۰) ابوالفداء: *تقویم*، ص ۲۵۵؛ (۱۱) *الدمشقی*، طبع Mehren، ص ۲۰۹؛ (۱۲) علی جواد، ۱: ۱۵۲۔

(J. SOURDEL-THOMINE)

باؤلی: اردو اور ہندی لفظ، جو سیڑھی والے کنویں کے لیے مستعمل ہے۔ ہندوستان میں باؤلیاں زیادہ تر دو طرح کی ہیں: شمالی اور مغربی۔ شمال کی باؤلیاں زیادہ سادی ہوتی ہیں۔ ان میں ایک چوڑا زینہ ہوتا ہے، جو عمارت کی پوری چوڑائی

عبدالحماد اور مسعود عالم ندوی کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔

مآخذ: *An Eastern Library*، گلاسکو ۱۹۲۰ء؛ (۲) *Catalogue of the Arabic and Persian manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipur*، کلکتہ ۱۹۰۸ تا ۱۹۳۹؛ (۳) *Imperial Gazetteer of India*، آکسفورڈ ۱۹۰۸ء، ۶: ۳۸۲ تا ۳۸۳۔

(بزمی انصاری)

* بانیاں: (یا بلنیاس *Buluniyās*) قدیم بالانیہ *Balanea*، جس کا دوسرا نام لیوکس *Leucas* بھی تھا۔ بسا اوقات کوششیں ہوئی ہیں کہ اسے اور اپولونیا *Apollonia* کو ایک ہی ثابت کیا جائے، جو کبھی اس محل وقوع پر موجود نہ تھا (R. Dussaud)۔ آج کل یہ شام کے ساحل پر ایک چھوٹا سا شہر ہے، جو لٹاکیہ کے جنوب میں کوئی ۵۰ کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قدیم فنیقی (Phoenician) نوآبادی بعد میں ایک یونانی شہر بن گئی، جس میں اپنی ٹکسال تھی اور پھر ایک کلیسائی حلقے کا مرکز بھی بن گئی۔ عرب فتوحات کے وقت یہ حصے کے "چند" میں شامل کر لی گئی۔ اس کی چھوٹی سی بندرگاہ، جس کی حفاظت ایک چھوٹا سا قلعہ کرتا تھا اور جس کی پشت پناہی مرقب [رک بان] کا شاندار چٹانی قلعہ کرتا تھا، صلیبی جنگوں کے دوران میں ایک عرصے تک میدان کارزار بنی رہی۔ ۱۱۰۹/۵۰۳ء میں فرینکوں (جرمنوں) کے قبضے میں آ جانے سے والنیا *Valenia*، جس کی حیثیت ۱۱۱۸/۵۰۲ء میں مرقب کی تسخیر کی وجہ سے بہت مضبوط ہو گئی تھی، طرابلس کے ضلع کی انتہائی حد پر انطاکیہ کی ریاست کا ایک ضروری تعلقہ تھا۔ اس کے بعد ۱۱۱۸/۵۰۲ء میں جب اسے مرقب سمیت

وسعت کی وجہ سے ان میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، مثلاً خواجہ نظام الدینؒ کی باؤلی ۳۷۰ میٹر لمبی اور ۱۶۰۲ میٹر چوڑی ہے اور سطح زمین سے سطح آب تک اوسطاً ۲۰ میٹر کے قریب گہری ہے۔ باؤلیاں عام طور سے بڑے بڑے چشتی اولیا کے مزارات سے ملحق بنتی ہیں۔ جن باؤلیوں کا اب تک ذکر ہوا ان کے علاوہ اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتیؒ کی درگاہ میں پتھر سے تراشی ہوئی ایک نہایت عمدہ باؤلی بنی ہوئی ہے۔ ان مزاروں اور باؤلیوں کے اس خصوصی تعلق کی وجہ واضح نہیں۔ ان کے علاوہ دوسری باؤلیاں، جو نسبتاً چھوٹی لیکن اسی نمونے اور وضع کی ہیں، شمالی ہندوستان کے دوسرے اسلامی مرکزوں میں بھی ملتی ہیں اور ان کے متعلق یہ خیال کرنے کی کوئی دلیل نہیں کہ ان کا چشتی بزرگوں سے کوئی تعلق ہے۔ مسلمانوں سے پہلے کی باؤلیوں کے بارے میں کوئی تحریر نہیں ملتی۔

جس قسم کی باؤلیاں مغربی ہند میں ملتی ہیں اور جو عموماً گجراتی لفظ واو کے نام سے معروف ہیں وہ اعلیٰ درجے کے فنی اور تعمیری کمال کا نمونہ ہونے کے علاوہ بڑی کارآمد ہیں۔ یہ باؤلیاں شمالی باؤلیوں کے مقابلے میں زیادہ محنت سے بنائی گئی ہیں اور دو حصوں پر مشتمل ہیں: ایک عمودی مدور یا مشمن ستون، جس سے معمولی کنویں کی طرح پانی نکالا جا سکتا ہے اور دوسرا دالانوں کا ایک سلسلہ، جنہیں سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملا دیا گیا ہے اور اوپر کا دالان نیچے کے دالان پر بنے ہوئے ستونوں پر قائم ہے۔ ہر منزل سے بڑے ستون کی طرف راستے جاتے ہیں۔ ستون کے آس پاس دالان بنے ہوئے ہیں، جو گرمی کے موسم میں ایک فرحت بخش گوشے کا کام دیتے ہیں۔ اس قسم کی عمارت گجرات میں

میں سطح زمین سے پانی کی سطح تک چلا جاتا ہے۔ ضمنی (امدادی) زینے اس کے مقابل یا عموداً پانی کی سطح سے نیچے تک چلے جاتے ہیں۔ یوں گویا پانی کا حوض ایک دوسرے سے ملحق، لیکن نسبتاً چھوٹے مربعوں میں بٹ جاتا ہے۔ ان سیڑھیوں کے ساتھ متقاطع سیڑھیاں بھی بڑھائی جا سکتی ہیں، جس سے حوض کا متقاطع رقبہ ایک مشمن شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اصلی یا بڑے زینے کے پہلوؤں کے علاوہ دوسرے زینے بالکل عمودی شکل کے ہوتے ہیں، جو عام طور سے پتھر کے اور کبھی کبھی اینٹوں کے بنے ہوتے ہیں۔ پوری باؤلی عموماً مستطیل شکل کی ہوتی ہے۔ فتح پور سیکری کے بلند دروازے کے باہر شیخ سلیم چشتیؒ کی جو باؤلی ہے اس کی حیثیت ایک نمایاں استثنیٰ کی ہے، اس لیے کہ یہ اپنی وضع میں کثیرالاضلاع ہے اور محل وقوع کے اعتبار سے اس کی یہی وضع ہو سکتی ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے ان باؤلیوں میں بظاہر کوئی موزونی یا یکسانی نہیں، مثلاً دہلی میں ہمایوں کے مقبرے کے قریب خواجہ نظام الدین اولیاؒ کے مزار سے ملحق باؤلی شمالاً جنوباً جاتی ہے اور پرانی دہلی میں لال کوٹ کے قریب مہرولی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے مزار والی باؤلی شرقاً غرباً جاتی ہے اور عمارت کے کسی بڑے حصے سے ملحق نہیں ہے۔ اس قسم کی باؤلیاں کسی نہ کسی مقصد سے بنائی جاتی ہیں۔ ان میں سے پانی نکالا جا سکتا ہے اور ان میں وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ ان باؤلیوں میں لوگ عموماً بیس میٹر کی بلندی سے کود کر غوطے لگاتے اور وہ روپیہ پیسہ نکال کر لاتے ہیں جو زائرین باؤلیوں میں ڈالتے ہیں۔ ان پر عام طور سے کسی طرح کی آرائش وغیرہ نہیں کی ہوتی، لیکن اکثر اوقات ان کی

'The Muhammadan Architecture of Ahmadabad در ASI, NIS ج ۲۳ (= ASI ج ۸)، لندن ۱۹۰۰ء، ص ۱ تا ۱۰۶ تا ۱۰۳؛ (۳) J. Burgess و H. Cousens : The Architectural Antiquities of Northern Gujarat... در ASI, NIS ج ۳۲ (= ASI ج ۹)، لندن ۱۹۰۳ء، ص ۱۰۱ تا ۱۱۲ تا ۱۱۳، ۱۱۶ تا ۱۱۷؛ مؤخرالذکر دونوں کتابوں میں بہت سی لوحیں اور پیمانے کے مطابق نقشے ہیں۔ اس عہد کے ایک عام خاکے کے لیے جس میں "واو" گجرات میں تعمیر ہوئے دیکھیے (۵) Percy Brown: Indian Architecture (Islamic Period) بار سوم بمبئی بدون تاریخ (۱۹۰۷ء)، ص ۵۶ تا ۶۱۔

(J. BURTON-PAGE)

- ہاؤنی: پہلے وسطی ہند میں ہندیلکھنڈ ایجنسی کی ایک چھوٹی سی مسلم ریاست تھی اور اب نظم و نسق کے لحاظ سے مدھیہ پردیش میں شامل ہے (رقبہ: ۱۲۲ مربع میل؛ آبادی ۲۵۲۵۶، جس میں صرف ۱۲ فی صد مسلمان ہیں)۔ اس کے حاکم آصف جاہ اول، بانی دولت آصفیہ (حیدرآباد)، کے پوتے عمادالملک غازی الدین کی نسل سے تھے۔ ۱۷۸۳ء کے قریب غازی الدین نے مرہٹوں سے ایک معاہدہ کر لیا اور اسے ہاؤن دیہات بطور جاگیر دے دیے گئے۔ اسی وجہ سے ریاست کا نام ہاؤنی پڑا۔ آگے چل کر انگریزوں نے بھی اس جاگیر کو تسلیم کر لیا۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں نواب انگریزوں کا وفادار رہا۔ اس کے صلے میں انگریزوں نے ۱۸۶۲ء میں سند کے ذریعے اس جاگیر کو موروثی قرار دے دیا۔ ۱۸۸۳ء میں نواب نے نہر بیتوا کے لیے اپنی اراضی دے کر اس کا معاوضہ لیا۔

مآخذ: (۱) C. U. Aitchison : Treatises,

Imperial Engagements and Sanads ج ۵ (۱۹۲۹ء)؛

Gazetteer of India

(C. COLLIN DAVIES)

اسلامی عہد سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں۔ احمدآباد کے قریب ماتا بھوانی کی "واو"، جو ہندو تعمیر کا بہترین محفوظ نمونہ ہے، غالباً گیارہویں صدی عیسوی کی ہے (Burgess، در ASI ج ۸ : ۱ تا ۳)۔ احمد آباد میں ہائی کریپر کی "واو" ہے، جس پر ۱۳۹۹ء کا ایک سنسکرت کتبہ اور ۸ جمادی الاولیٰ ۸۹۰۶/۳۰ نومبر ۱۵۰۰ء کا ایک عربی کتبہ موجود ہے۔ اس عمارت کے اوپر کے نقش و نگار مقامی مسجدوں کے میناروں میں بنے ہوئے طاقتوں کے آرائشی کام سے ملتے جلتے ہیں۔ آدالچ میں بنی ہوئی "واو" (مجلہ مذکور، ص ۱۰ تا ۱۳) صلیب کی شکل کی ہے، جس میں نیچے پہلی منزل کو جانے کے لیے تین بڑے زینے ہیں۔ ان کے علاوہ اور "واویں" بھی ہیں جو بڑودہ کے شمال میں ہورے گجرات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک مانڈوا میں دریائے واٹرک کے بائیں کنارے پر ہے۔ اس کی تعمیر عجیب قسم کی ہے۔ اس میں اینٹوں سے بنا ہوا ایک مدور ستون ہے، اور اس کے ایک طرف سہ منزلہ دالان بنے ہوئے ہیں، جن تک پہنچنے کے لیے خود اسی ستون کے اندر دیوار میں پیچدار سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ شمالی ہند کی ہاؤلیوں پر تاہم کئی کئی نہیں ہیں۔ نظام الدین اولیا کی شوگاہ کی ہاؤلی سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خود شیخ (۶۳۶ تا ۵۷۲۰ / ۱۲۳۸ تا ۱۳۲۵ء) نے بنوائی تھی (سید احمد خان : آثار الصنادید، طبع لکھنؤ ۱۹۰۰ء، ص ۳) اور گمان غالب یہ ہے کہ دوسری ہاؤلیاں بھی تقریباً اسی عہد کی بنی ہوئی ہیں۔

مآخذ: شمال کے لیے خاص طور سے (۱) ظفر حسن خاں :

A guide to Nizamud-Din در ASI ج ۱، کلکتہ ۱۹۲۲ء،

۱ : ۷ : ۲) H. C. Fanshawe : Delhi : Past and Present

لندن ۱۹۰۲ء۔ گجرات کے لیے (۳) J. Burgess

کیا۔ وہ ”ابوالملوک“ کہلاتا تھا۔ اس خاندان کا اقتدار ۵۳۹ء/۶۰۰ء کے بعد ختم ہو گیا، مگر چند شہزادے پہاڑوں کی بعض بستیوں میں حکومت کرتے رہے۔ ان میں سے ایک محمد بن وندرین کا مقبرہ ۶۰۲ء میں تعمیر کیا گیا تھا، جو میل رادکان کہلاتا تھا (نَب E. Diez : *Churasanische Baudenkmäler*، برلن ۱۹۱۸ء)۔

دوسری شاخ کا صدر مقام ساری تھا۔ اس کی حکومت گیلان، رے اور قوس، نیز طبرستان پر تھی۔ یہ پہلے سلجوقیوں کے اور بعد میں خوارزم شاہیوں کے باج گزار رہے۔ ان کی حکومت کے اواخر میں طبرستان کے اندر اسمعیلی پھیل گئے اور انہوں نے خاندان باوند کے بجائے اپنا اقتدار جما لیا۔ بالآخر جب شمس الملوک رستم باوند قتل کر دیا گیا تو یہاں کی حکومت خوارزم شاہ نے سنبھال لی۔

مغولوں کے بعد طبرستان میں ابتری پھیل گئی اور انجام کار لوگوں نے خاندان باوند کے ایک فرد حسام الدولہ آردشیر بن کینہ خوار کو اپنا حکمران منتخب کر لیا۔ اس نے اپنا صدر مقام حفاظت کے خیال سے ساری سے آمل منتقل کر دیا۔ اس کے عہد حکومت میں (جو ۱۲ یا ۱۵ سال رہا) مغولوں نے طبرستان پر حملہ کیا۔ اس کے لڑکے شمس الملوک نے اٹھارہ سال حکومت کی، جس کے بعد اباقاخان نے اسے قتل کر دیا۔ یہ خاندان مغولوں کا باجگزار رہ کر حکومت کرتا تھا، پھر بھی وہ منگولوں کی تاخت و غارت سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ۵۴۰ء/۶۳۹ء میں خاندان باوند کے آخری فرمانروا فخرالدولہ حسن کو مشہور خاندان کیا کے افراد نے قتل کر دیا۔

مآخذ: (۱) ابن اسفند یار: تاریخ طبرستان، طبع عباس اقبال، تہران ۱۹۳۲ء — انگریزی ملخص ترجمہ از E. G. Browne، در GMS؛ (۲) Dorn

باورد: رک بہ ابی ورد۔

باوند: (فارسی باوند) ایک ایرانی خاندان، جس نے طبرستان میں ۷۰۰ سال سے زیادہ حکومت کی (۵۳۵ء/۶۶۵ء تا ۵۴۰ء/۶۳۹ء)۔ اس خاندان کا مرکز سلطنت کوهستانی علاقہ تھا، اگرچہ بارہا اس نے بحیرہ خزر کے جنوب میں نشیبی اقطاع پر بھی حکومت کی۔ اس خاندان کے نام کی اصل کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے اس کے ایک مورث اعلیٰ باو کا پتا چلتا ہے، جسے یا تو (۱) خسرو پرویز نے طبرستان کا اسپہد نامزد کیا تھا (Rabino، ص ۴۱۱)، یا وہ (۲) رے کا ایک نامور مجوسی موبد تھا (Marquart : *Erānsāhr*، ص ۱۲۸، جہاں نام کا اصل مادہ بھی دیا ہے)۔ خانوادہ باوند کے متعدد حاکم اسپہد یا ملک الجبال کہلاتے رہے ہیں۔ یہ عموماً خود مختار تھے، گو کبھی کبھی خلیفہ یا سلطان کے باجگزار بھی ہوتے تھے۔

اس خاندان کو تین شاخوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: (۱) کیوسیہ، جس نے ۵۳۵ء/۶۶۵ء تا ۵۴۰ء/۶۳۹ء حکومت کی۔ آخری سال میں اسپہد شہر یار نے قابوس بن وشمگیر سے بغاوت کی، گرفتار کیا گیا اور بعد میں مار ڈالا گیا؛ (۲) اسپہدیتہ، جس نے ۵۳۶ء/۶۲۳ء تا ۵۶۰ء/۶۴۹ء حکومت کی۔ آخری سال میں محمد خوارزم شاہ نے طبرستان پر حملہ کیا؛ (۳) کینہ خوارزمیہ (۵۳۵ء/۶۳۴ء تا ۵۴۰ء/۶۳۹ء)، جس کے آخری حاکم فخرالدولہ حسن کو ۵۴۰ء/۶۳۹ء میں قتل کر دیا گیا۔

پہلی شاخ کا نام کیوس بن قباد ساسانی کے نام پر ہے، جو شاید باو کا دادا تھا۔ اس شاخ کی ابتدائی تاریخ غیر یقینی ہے۔ نویں حاکم قارن بن شہر یار نے ۵۲۳ء/۸۵۳ء میں اسلام قبول

نہاد ”ہاویان تاریخ“ بندرج ہے، یعنی یہ واقعہ کہ سنحریب شہر ایکلاتیہ Ekallātē کے دیوتاؤں کی وہ مورتیاں جنہیں اکاد (بابل) کا مرد کتا دنیہہ - Mar duknadinahe تینجلہلز Tijeeth Pileser اول کے عہد میں اٹھا کر لے گیا تھا، ۳۱۸ سال کے بعد ان کی قدیم قرار گاہ میں واپس لے آیا تھا۔ اس بیان میں تاریخ آشوری کی ترتیب زمانی کا ایک اہم مسئلہ شامل ہے۔

مآخذ: (۱) *Nineveh and its Remains*: H. Layard
 ۲: ۱۳۲: (۲) وہی مصنف: *Nineveh and Babylon*
 ص ۲۰۷ بعد: (۳) *Ninive et l' Assyrie*: V. Place (۳)
Syrische Akten Persischer Märtyrer: G. Hoffmann
 اشارہ، بذیل ہاویان و حنیص: (۵) C. F. Lehmann
Zwei Hauptprobleme der altoriental. : Haupt Studien: P. Schnabel (۶) ۶۱۸۷۸: *Chronologie Mitteilungen* در *zur babylon - assyr. Chronologie* der *Vorderasiat. Ges.* ۶۱۹۰۸، ج ۱

(E. HERZFELD)

- باہرمز: رک بہ ہرمز، با۔
- ⊗ باہلہ: عرب قدیم کا ایک حضری اور نیم حضری قبیلہ۔ ان کے علاقے کا مرکز ”سود باہلہ“ (سود؟ الہمدانی میں کسی ناواقف نقل نویس نے اس کی ”اصلاح“ کر کے سواد لکھ دیا ہے) ریاض سے مٹے کو براہ راست جانے والی شاہراہ (جس کا حال فلیبی Philby نے *The Heart of Arabia* ج ۲، میں لکھا ہے) کے دونوں طرف واقع ہے۔ حسب ذیل مقامات اس کی حدود اچھی طرح معین کرتے ہیں: القویع، جزالی (= جزیلہ)، العفیر (= حقیرة)، کوہ القند (= العجد) اور کوہ (ابنا) شمسی (= اذنین شمال)۔ قبیلہ جتاوہ (= جاوہ) مغرب کی طرف ہٹ کر ٹھلان (= ذلن) کے دامن میں اور (قبیلہ) غنی کے قریب جمی ضاریہ کے جنوب مشرقی گوشے میں رہتا ہے۔ [یہ دوسرا قبیلہ غنی] جنوب کو ہٹ کر

Quellen، ج ۱: (۳) منجم باشی: جامع الدول (قب Ein Varzeichnis Muhammedanischer: E. Sachau Dynastien، در Abh. Pr. Ak. W.، ۱۹۲۳ء)۔

اس خاندان کی مسلسل تاریخ کے مطالعے کے لیے دیکھیے (۵) *Les dynasties du Māzan darān*: M. Rabino در *JA*، ۱۹۳۶ء، ۲: ۳۰۹ تا ۳۳۷، جس میں دیگر مآخذ دیے ہوئے ہیں: نیز (۶) G. Melgunoff: *Das südliche Ufer des Kaspischen Meeres*، لاہزک ۶۱۸۶۸

(R. N. FRYE)

• ہاویان: گردوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں، جس میں صرف پانچ یا چھ جھونپڑیاں ہیں۔ یہ گاؤں حنیص کے زیادہ بڑے گاؤں سے نصف میل کے فاصلے پر مازوریہ گردوں کے علاقے اور نواح موصل میں جیل مقلوب کے ضلع نوکر اور ضلع عمادیہ کے درمیان واقع ہے اور سنگ تراشی کے ان نمونوں کے باعث مشہور ہے جو اس سے ملحق وادی خازر میں پائے جاتے ہیں۔ چٹان پر ان ابھرے ہوئے نقوش کو سب سے پہلے M. Rouet نے دیکھا تھا، جو فرانسیسی قنصل اور M. Botta کا پیشرو تھا اور بعد ازاں موصل کے ایک انگریز تاجر مسٹر راس Ross نے، جو سرھنری لیارد Layard کا دوست تھا (معروف M. D. Ross نہیں)۔ اس کا بیان لیارد نے اپنی تصنیف *Nineveh and its Remains* (۲: ۱۳۲) میں نقل کیا ہے۔ کھدائیوں کے بعد خورسباد کے دریافت کرنے والے V. Place اور خود لیارد نے آگے چل کر ان کی تصویریں ہاتھ سے بنائیں۔ ۱۸۵۱ء میں لیارد کا ساتھی مسٹر بل Bell وہاں نہاتے ہوئے ڈوب گیا تھا۔ ان نقوش کی عکسی تصویریں اور چربی ابھی تک ادھر ادھر منتشر ہیں اور یکجا نہیں کیے جاسکے سنحریب Sanherib (۵: ۷۰ تا ۶۸۱ ق م) کے ابھرے ہوئے کتے میں نام

مستعین نہیں کیا جاسکتا جب ان دونوں قبیلوں کا عرف 'ابنا دحان' پڑا۔ باہلہ کا ایک حصہ بنو کلاب اور دوسرا عامر بن صعصعہ کی ایک شاخ کعب کے زیر حمایت تھا۔ باہلہ کا صرف ایک جنگجو مرد المُنشَر [دیکھیے جمہرۃ انساب العرب، ص ۲۳۶] معروف ہے اور وہ بھی اس لیے کہ اعشیٰ باہلہ (شمارہ ۳) نے اس کا مرثیہ لکھا تھا۔ النابغة الجعدی (شمارہ ۹) سے ہمیں ایک اور قصے کا حال بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہ دونوں واقعات ظہورِ اسلام سے تھوڑا عرصہ پہلے کے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے دو فرمان ابن سعد (۱ / ۲ : ۳۳) میں موجود ہیں۔ پہلا فرمان بیشہ کے باہلہ کے لیے اور دوسرا وائل کے ایک رئیس کے نام ہے۔

اس قبیلے کی تاریخ سب سے پہلے اسلامی عہد میں آکر واضح ہوتی ہے۔ عرب سے ان کی نقل مکانی زیادہ تر ملک شام کی طرف ہوئی (خراسان کے باہلہ بھی زیادہ تر شام سے آنے والے عساکر کے ساتھ وہاں پہنچے تھے) اور کچھ لوگ بصرے کی طرف منتقل ہوئے۔ قبیلہ باہلہ (اور قبیلہ غنی) کے لوگوں نے اس انتقامی جنگ میں بڑا قابلِ ذکر حصہ لیا جو مرجِ راہط کی لڑائی کے بعد بنو قیس نے بنو کلب کے خلاف لڑی تھی (قب Wellhausen : *Das arabische Reich und sein Sturz*، ص ۱۲۶)۔ باہلہ میں ہر قسم کے جوہر قابل بھی خاصی تعداد میں پیدا ہوئے۔ ان میں اہم ترین ماہر لسانیات الاُصمعی اور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم تھے۔ عرب نے باہلہ کے ایک دوسرے خوج کو "سہاجرؤن" کے انتقالِ وطن سے سمیز رکھنا چاہے۔ باہلہ میں سے جو لوگ عرب میں پچھے رہ گئے تھے ان کا ایک حصہ بعد میں فرات کی زہریں وادی میں نقل مکانی کر آیا۔ یہ لوگ پہلے الحفیر کی طرف آئے، جو بصرے سے تھوڑی دور واقع ہے اور

بیشہ کے نخلستان میں آباد ہے۔ نواحی علاقہ تبالہ کے قریب دُوَالْخَلَصَة کے معبد کے محافظ بنو اُمامہ شاید اسی قبیلے سے تھے۔ ایک قدیم شعر ([دیوان] عامر بن الطفیل : تکملہ، [ص ۱۵۸]) قطعہ ۱۶، شعر ۲ ہے :

فَإِنْ تَنْزِلِي أَنْزِلْ وَلَاآتِ مَوْسِمًا
وَلَوْ رَحَلْتُ لِلْبَيْعِ جَسْرًا وَبَا هِلَّةَ

اس کا مفہوم یہ ہے : "میں اس میلے میں نہیں . . . . . جاؤں گا . . . . . خواہ جسر اور باہلہ بھی اپنے برتن بیچنے کے لیے وہاں کا سفر اختیار کریں (جسر بھی نخلستان بیشہ میں رہتے ہیں)۔ یہ معلوم نہیں، برتنوں سے کس قسم کے برتن مراد ہیں؟ کیا مٹی کے برتن؟ — مٹی عرب میں کمیاب تھی۔

اس قبیلے کا نسب کسی قدر پیچیدہ ہے۔ باہلہ مالک بن اعصر کے ایک بیٹے کی ماں تھی اور ایک دوسرے بیٹے معن کے ساتھ نکاح المقت کرنے کے باعث معن کے دو بیٹوں کی حقیقی ماں اور اس کے دس بیٹوں کی سوتیلی ماں تھی۔ یہ دوسرے بیٹے دو مختلف ماؤں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اس قسم کے معاملات علم الانساب کے ماہرین کے علم میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ یہاں ان سب بیٹوں کا اجتماع قابلِ غور ہے۔ بہر کیف یہ اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شعوب مقامی طور پر الگ الگ ہو گئے تھے اور باہلہ کے دو سب سے بڑے قبیلوں قتیبہ اور وائل کے درمیان سیاسی مخالفت موجود تھی۔ اعصر کے ساتھ تعلق قائم ہونے سے یہ لوگ، جنہیں باہلہ بن اعصر بھی کہا جاتا ہے، غنی کے بھائی بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے وہ درحقیقت غنی کے ہمسائے تھے۔ [غنی بن اعصر بن سعد کے لیے دیکھیے جمہرۃ انساب العرب، ص ۲۳۴، ۲۳۵] بدقسمتی سے اس دور کو

مالک نے زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق اپنی سوتیلی ماں باہلہ سے شادی کر لی اور اس کے بطن سے اود اور جثاؤہ پیدا ہوئے۔ قرآن مجید نے ایسی شادی سے روک دیا۔ معن کی دوسری دو بیویوں سے سات لڑکے ہوئے: قرّاص (جس کا نام شیبان تھا)، زید، وائل، حارث اور حرب تو بنت شمش بن فزارہ کے بطن سے، اور قتیبہ اور قعبہ دونوں بنت عمرو بن تمیم کے بطن سے۔ ان سب لڑکوں کو باہلہ نے پرورش کیا اور اسی نسبت سے سعد مناة اور معن کی ساری اولاد بنو باہلہ مشہور ہوئی (جمہرہ، ص ۲۴۰)۔ بنو باہلہ زمانہ جاہلیت میں ”العزّی“ بت کی پوجا کیا کرتے تھے (المعبر، ص ۳۱۰)۔ ان کی سکونت یمامہ میں تھی۔ ان کی چراگاہیں یمامہ کے جنوب میں تھیں، جہاں وہ چوتھی اور پانچویں صدی عیسوی تک مقیم رہے۔ پھر وہ بصرے سے چار میل کے فاصلے پر بئر الحفیر میں جا ٹھہرے (۱، ع، ۳: ۳۱۹)۔ ثجر، عکاش، الہبایذ اور الحفیر ان کے کنوئیں اور چشمے تھے (معجم البلدان)۔ ان کے علاقے میں چاندی کی ایک کان تھی، جسے عوسجہ کے نام سے پکارتے تھے (تاج العروس، ۲: ۷۴)۔ ان کے معرکوں میں یوم جبیلہ مشہور ہے۔ ایک مدت تک اس خاندان کو سیادت و قیادت حاصل رہی۔ قتیبہ کی نسل سے عمارہ بن عبدالعزّی نے عبدالدار بن قصی کو قتل کیا تھا۔ اسی عمارہ کے احفاد میں الاحدب بن عمرو بن جابر کو سیادت ملی تو اس نے عفاق بن سری کو پکڑ کر بھون کھایا۔ اس بارے میں ایک راجز کے اشعار بھی محفوظ ہیں (جمہرہ، ص ۲۴۰)۔ اسلامی عہد میں بھی بنو باہلہ کے بعض افراد نے بڑا نام پایا: حضرت ابو امامہ الصّدّی بن عجلان صحابی اور حدیث کے راوی ہیں؛ سلمان بن ربیعہ کبار تابعین میں سے تھے، جنہوں نے آذر بیجان کی فتوحات میں نمایاں

بہر آگے بڑھ کر اَلطّف کے ریتلے علاقے میں جا گھسے، جو بطائح کے بالمقابل واقع ہے۔ جب ۶۷۱ء میں زطّ (بطائح میں) آباد ہو گئے تو [بنو] باہلہ بھی بطائح میں گھسنے لگے۔ ۶۷۱ء میں ان عساکر نے جو زنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے وہاں کے باہلہ کو سرزنش کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باہلہ نے زنج کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ الہمدانی (ص ۱۶۴) آخری مصنف ہے جس کے ہاں باہلہ کی موجودگی کا ذکر ان کے اصلی وطن میں ملتا ہے، لیکن یہ عبارت اس عبارت پر تقدیم زمانی نہیں رکھتی جو اس میں سوڈ (سوڈ) باہلہ کے بارے میں نظر آتی ہے (وہی کتاب، ص ۱۴۷ بعد) اور جس کے اصلی ماخذ کی تاریخ ڈخویہ نے ۵۲۰/۶۶۴ء معین کی ہے۔ اس وقت سے پہلے وسطی عرب پر نمبر مسلط ہو گئے تھے۔ وسطی عرب میں باہلہ کی سکونت گاہوں کی تبدیلی کا صرف مبہم سا سراغ ادب میں ملتا ہے۔

مآخذ: (۱) اعشی باہلہ، در دیوان الاعشی، طبع R. Geyer؛ (۲) ابن الکلبی: کتاب الاصنام، ص ۳۶؛ (۳) ابن الکلبی: جمہرۃ النّسب، مخطوطہ موزہ برطانیہ، ورق ۱۸۳ راست تا ۱۸۶ راست؛ (۴) نقائص جریر والفرزدق، طبع Bevan، ص ۲۳ س ۲۹، ص ۱۰۲۸ س ۱ و ۳؛ (۵) Die: M. Frh. Von Oppenheim؛ (۶) Beduinen، Wiesbaden، ۱۹۰۲ء، ۳: ۱۳، ۱۸۳۔ (W. CASSEL)

[باہلہ سے مراد بنو مالک بن أعصر بن سعد بن قیس عجلان بن مضر بن نزاد بن معد بن عدنان ہیں (جمہرہ انساب العرب، ص ۴۸۱)۔ باہلہ بنت صعب بن سعد العشرہ در حقیقت قبیلہ مذحج کی ایک خاتون، مالک بن أعصر کی بیوی اور سعد مناة بن مالک کی ماں تھی۔ مالک کی وفات کے بعد معن بن

- ⊗ الباہلی: ابو نصر احمد بن حاتم الباہلی،* عرب ماہر لسانیات اور مصنف۔ وہ الاصمعی، ابو عبیدہ اور ابو زیاد کا شاگرد تھا اور بصرے کے دبستان سے تعلق رکھتا تھا۔ پہلے وہ بغداد میں رہتا تھا، پھر اصفہان چلا گیا اور بالآخر ایک بار پھر بغداد میں سکونت پذیر ہوا اور وہیں ۵۲۳۱ / ۵۸۵۰ [کذا؟ صحیح ۸۳۶ء] میں فوت ہوا۔ اس کا قاعدہ یہ تھا کہ اپنی تصنیفات میں اپنے پیش رووں کا تتبع کرتا تھا۔ ان کی طرح اس نے بھی درختوں، پودوں، اونٹوں، اناجوں، کھجور کے درختوں، گھوڑوں، پرندوں اور ٹڈیوں، وغیرہ پر کتابیں لکھیں [مثلاً کتاب الشجر والنبات، کتاب الزرع والنخل، کتاب الجراد، وغیرہ]۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے ٹڈیوں کے موضوع پر قلم اٹھایا۔ اس کی دیگر تصنیفات، ضرب الامثال، اعلام اور غلط العوام [ماتلحن فیہ العامة] ہمارے لیے بہت قیمتی معلومات کا سرمایہ ثابت ہوئیں [ان کے علاوہ آیات المعانی اور اشتقاق الاسماء بھی]، لیکن بدقسمتی سے یہ بھی اس کی دوسری تصانیف کی طرح ضائع ہو گئیں۔
- مآخذ: (۱) Die grammatischen: G. Flügel
(۲) Schulen der Araber، لائیپزگ، ۱۸۶۲ء، ص ۸۱؛
(۳) الفہرست، ۱: ۵۶؛ (۴) ZDMG، ۱۲: ۵۹۵؛
(۵) یاقوت: ارشاد، ۱: ۴۰۰؛ (۶) انباء الرواة، ۱: ۳۶۔
- (J. HELL [و ادارہ])
- الباہلی الحسین: رکن بہ الحسین الخلیع۔
  - الباہلی: عبدالرحمن بن ربیعہ الباہلی، یعنی بنو باہلہ کا فرد؛ ایک عرب سپہ سالار، جسے ذوالنور (الطبری، ۱: ۲۶۶۳) اور بقول ابن الأثیر (کامل، قاہرہ ۱۳۰۳ھ، ۳: ۵۰) اس کی تلوار کے نام پر ذوالنون کہتے ہیں۔ وہ سراقہ بن عمرو کے مقدمہ الجیش کا سالار تھا، جسے حضرت عمروؓ نے ۵۲۶ / ۶۳۲ء میں در بند (باب، الابواب) کی مہم

حصہ لیا اور کوفے کے قاضی بھی رہے؛ قتیبہ بن مسلم الباہلی مشہور فاتح، سپہ سالار اور حاکم خراسان گزرے ہیں، جن کی اولاد میں سے بعض تو عباسی خلفا المنصور، المہادی اور المہدی کے عہدِ خلافت میں والی رہے اور بعض حیان میں قاضی رہے۔ طلیطلہ اور وادی الحجارة میں بھی بعض لوگ قتیبہ بن مسلم کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ حضرت عمروؓ بن عبدالعزیز کے عہدِ خلافت میں عمرو بن مسلم الباہلی عامل سند تھے (فتوح البلدان)۔ آعشی باہلہ ان کے مشہور شعرا میں سے تھا۔ عربوں میں بنو باہلہ ذلت اور کمینگی کے لیے بدنام تھے۔ ان کی طرف نسبت توہین تصور کی جاتی تھی۔ مشہور بصری عالم الاصمعی بھی باہلی کہلانا پسند نہ کرتا اور کہا کرتا تھا کہ میرے جد امجد قتیبہ بن معن کو باغلة نے جنم نہیں دیا تھا۔

- مآخذ: (۱) الزییدی: تاج العروس (مادہ ب ھ)؛
(۲) الخطیب: تاریخ بغداد، ۹: ۷۴؛ (۳) الأوسی: بلوغ الأرب، ۲: ۱۰۹؛ (۴) السمعانی: کتاب الانساب؛ (۵) الجوہری: الصحاح، ۲: ۱۵۹؛ (۶) الاصفہانی: الاغانی (بامداد اشاریہ)؛ (۷) البکری: معجم ما استعجم، قاہرہ ۱۹۳۵ء، ۱: ۹۰، ۱۱۸، ۳۳۶؛ (۸) یاقوت: معجم البلدان، لائیپزگ، ۱۸۶۶ء، ۱: ۲۱۱، ۲۲۰، ۲۹۷، ۳۱۸، ۵۹۳ و ۶۱۳؛ (۹) ابن منظور: لسان العرب، مصر ۱۳۰۷ھ، ۱۳: ۷۶؛ (۱۰) ابن درید: کتاب الاشتقاق، گوتھا ۱۸۵۳ء، ص ۱۶۴؛ (۱۱) الطبری، مصر ۱۳۲۶ھ، ۱۱: ۱۲؛ (۱۲) القلقشنندی: نہایۃ الارب، قاہرہ ۱۹۵۹ء، ص ۱۷۰؛ (۱۳) وہی مصنف: صبح الاعشی، قاہرہ ۱۳۴۰ھ، ۱: ۳۴۳؛ (۱۴) ابن حزم: جمہرۃ انساب العرب، ص ۲۴۵ تا ۲۴۸، ۴۸۱؛ (۱۵) محمد رضا کخالہ: معجم قبائل العرب، دمشق ۱۹۴۹ء، ۱: ۶۰؛ (۱۶) الزیرکلی: الاعلام، ۲: ۸، ۱۷؛ (۱۷) ابن عبدربہ: العقد (بامداد اشاریہ)۔

(عبدالقیوم)

دعا کرتے وقت استعمال کرنے لگے (الطبری، ۱ : ۲۶۶۹، ۲۸۹۰)۔ اس کی شکست اور شہادت سے عربوں اور خزروں کی پہلی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ بعض کے نزدیک (البلاذری : فتوح، ص ۲۰۴ : ابن قتیبہ : معارف، طبع وسٹیفٹ، ص ۲۲۱) بلنجر میں شہید ہونے والا عرب سالار سلمان بن ربیعۃ الباہلی تھا۔

مآخذ: متن میں عربی کتابوں کے حوالوں کے

علاوہ دیکھیے *The History of the Jewish Khazers*، پرنسٹن ۱۹۵۳ء، ص ۴۷ تا ۵۰۔

(D. M. DUNLOP) .

- * باہنگ : رَکْ بہ ملایا .
- * باہو : رَکْ بہ سلطان باہو .
- * بائبرت : رَکْ بہ بائی بورد .
- * بائیل : رَکْ بہ انجیل : تورات : زبور .

⊗ بائی بورد : (بائبرت) آنادولسو (اناطولیا)

کے شمال مشرق میں چوروق صو کے کنارے اور سطح سمندر سے ایک ہزار پانچ سو پچاس میٹر کی بلندی پر واقع ایک قصبہ، جو آج کل گوموش خانہ کی ولایت سے متعلق ایک قضا کا مرکز ہے۔ یہ قصبہ اس لیے اہم ہے کہ وہ اس شاہراہ پر ایک منزل کا کام دیتا ہے جو مشرقی اناطولیا کو بحیرہ اسود سے ملاتی ہے اور تبریز تک چلے جانے کی بنا پر ”ایران ٹرانزٹ یولو“ کے نام سے موسوم ہے۔ ارزنجان اور یشیل ایرماق کو جانے والی چھوٹی سڑکیں اسی شاہراہ سے نکلتی ہیں۔ حکومت عثمانیہ کے قدیم دور میں بائی بورد ارض روم کے تابع ایک ایالت کی قضا کا مرکز تھا، بعد میں کچھ عرصے کے لیے ایک سنجاق کا مرکز ہو گیا اور ۱۸۸۱ء میں دوبارہ ایک قضا کی حیثیت سے پہلے ارزنجان اور پھر ارض روم کے صدر مقام بے وابستہ رہا۔ جمہوری نظام حکومت میں جب ولایت

پر بھیجا تھا (الطبری، محلّی مذکور)۔ مسلمان جب پہلی دفعہ قفقاز میں لشکر لے کر گئے تو ان کی پیش قدمی کے سلسلے میں جو اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ عبدالرحمن بن ربیعۃ الباہلی اور درہند کے ایرانی کماندار کی باہمی ملاقات کے متعلق ہے، جس نے اطاعت قبول کر لی تھی (الطبری، ۱ : ۲۶۶۳ تا ۲۶۶۴ : ۲۶۶۴ : ۲۶۶۵ تا ۲۶۶۶) نے اس معاہدے کا متن بھی درج کیا ہے جو ایرانی سالار، اہل ارمینیا اور ارسنوں کے ساتھ طے پایا تھا۔ اس پر عبدالرحمن الباہلی اور اس کے چھوٹے بھائی سلمان بن ربیعۃ (ابن عبدالبر : استیعاب، ص ۴۰۰) کی گواہی درج ہے۔ اسی سال سالار اعظم سراقہ فوت ہو گیا اور اس کی جگہ عبدالرحمن سپہ سالار بنا۔ اسے حضرت عمرؓ کی طرف سے خزر ترکوں کے مقابلے کے لیے شمال کی طرف آگے بڑھنے کی ہدایات ملیں۔ اس نے کوہ قاف کے مشرقی دروں کی راہ سے بلنجر تک پیش قدمی کی، جس پر آئندہ چند سال کے دوران میں غالباً متعدد بار یلغار ہوئی (الطبری، ۱ : ۲۶۶۷ تا ۲۶۶۸، ۲۸۹۰)۔ ۶۵۲ء میں وہ پھر خزریہ میں بلنجر کا محاصرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے (الطبری، ۱ : ۲۸۸۹ بعد؛ نیز ۲۶۶۸ بعد)۔ شہر کے نواح میں تیز جھڑپوں کے بعد خزروں نے شہر سے باہر نکل کر دھاوا کیا اور اس حملے میں ان کے بعض دوسرے لشکر بھی ان سے آملے۔ اس پر جو معرکہ آرائی ہوئی اس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عبدالرحمن اپنے آدمیوں کو للکارتا ہوا مارا گیا۔ اس کے بھائی سلمان بن ربیعۃ نے علم سنبھالا اور بقیۃ السیف میں سے بعض کو باب الابواب کی طرف لے آیا۔ کہا جاتا ہے کہ خزروں نے عبدالرحمن کی لاش کو محفوظ رکھا اور اسے بارش کے لیے

(ہسپم در کوت)

تاریخ: ہائی بورڈ اس خطے میں واقع ہے جہاں زمانہ قدیم میں کلدانی (Chaldeans) آباد تھے، جو نہ تو سامی نسل سے تھے اور نہ آریائی نسل سے ("خلت" کا نام، جو زمانہ قدیم کی طرح آج بھی ساحل کے باشندے اس خطے میں رہنے والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا انہیں قدیم باشندوں کے نام سے مشتق ہے؟)۔ عیسوی سنہ کی ابتدائی صدیوں میں، ارمن سرداروں کی باہمی آویزشوں میں یہ نام ایک مستحکم مقام کے طور پر پیپرت اور پاہرت کی شکل میں ملتا ہے (دیکھیے *Histoire : Moise de Khoren*، ج ۲، باب ۳۷ و ۳۸)۔ Marquart (*Osteurop Streifzüge* ص ۴۷) کہتا ہے کہ ہائی بورڈ ہی میں، جو صوبہ سپر Sper (اسپر Ispir؟) میں واقع تھا، بفراتیونیوں (Bagretinis) کی نشوونما ہوئی۔ ہائی بورڈ، جسے مشرقی روس سلطنت کے زمانے میں جسٹینین (Justinian) نے مستحکم کیا تھا اور جس کے قلعے کے کھنڈر اب بھی دریا کے مغربی کنارے پر واقع ایک پہاڑی سے نظر آسکتے ہیں، پہلے Βαβροδών کہلاتا تھا اور متاخر زمانے کے ہوزنطی مآخذ میں "پیپرت" Paipert۔ قلعہ ۶۲۴ء میں ترکیہ اور روس کی جنگ کے وقت بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب عربوں نے آرمینیا کو فتح کیا تو ہائی بورڈ بفراتی خاندان ہی کی حکومت میں شامل رہا۔

ہائی بورڈ اناطولیا کے ان اقطاع میں سے تھا جنہیں ترکوں نے پہلے پہل فتح کر کے ان میں بود و باش اختیار کی۔ طغرل بے کے عہد میں جب سلاجقہ نے آرمینیا پر قبضہ کیا (۱۰۵۴-۱۰۵۵ء) تو ان کی فوج کے ایک دستے نے دریائے چوروق صو اور کوہ پرخار تک کا پورا علاقہ فتح کر لیا (لفظ

گوموشخانہ کی تشکیل عمل میں آئی تو اسے اس سے منسلک کر دیا گیا۔ انیسویں صدی کے آخر تک اس کے بیس فی صد باشندے ارمن تھے اور جس قضا کا یہ مرکز تھا اس کی آبادی ۵۳ اور ۵۸ ہزار کے درمیان تھی۔ جنگ عظیم (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ء) کے دوران میں اس شہر پر روسیوں کے قبضے کے بعد اسے ارمن جتھوں کے ہاتھوں بہت نقصان پہنچا اور کہیں اب (نواح ۱۹۴۳ء میں) جا کر دوبارہ اس کی حالت درست ہونا شروع ہوئی ہے۔ ۱۹۳۵ء کی مردم شماری کے مطابق شہر کے تقریباً سب باشندے ترک ہیں، جن کی تعداد ۱۰۳۳۹ ہے۔ قدیم زمانے میں اس علاقے سے شہد اور اناج کی مختلف اقسام کے علاوہ بھیڑیں، چمڑے کا سامان، ارمنی کپڑے، قالین، غالیچے، ہتیار اور زرگری کی مصنوعات برآمد ہوتی تھیں، چنانچہ بقول Cuinet یہاں سے شہد کے چھتوں کا موم مارسیلز بھیجا جاتا تھا۔ آج کل بھی اگرچہ یہاں سے اطراف و جوانب میں اناج، بھیڑیں اور بھنا ہوا گوشت برآمد ہوتا ہے، تاہم یہاں کی صنعتوں میں سے کوئی باقی نہیں رہی۔ پوری قضا کی آبادی ۱۹۳۵ء کی مردم شماری کی رو سے ۶۳۸۱۳ نفوس تھی اور رقبہ ۳۴۳۰ مربع کیلومیٹر۔ بحیرہ اسود کے کنارے کے سلسلہ کوہ کے علاوہ اس کے بالمقابل جنوب کی سمت قوہ طاغی کے سلسلے ہیں، جن میں کلکیت نہری کے سرچشمے ہیں۔ یہاں کئی ہموار میدان بھی ہیں، مثلاً شہر کے مغرب میں واقع ہائی بورڈ کا گیاہی میدان (جس میں وہ خطہ شامل ہے جو چوروق صو کے خم کو مغرب، شمال اور مشرق کی سمتوں میں گھیرے ہوئے ہے) اور شمال کی طرف خرت کا سبزہ زار۔ اس قضا میں، جس کا بیشتر حصہ انہیں ہموار میدانوں پر مشتمل ہے، آج کل ۱۶۷ دیہات ہیں۔

اناطولیا ہی کے ماتحت رہا اس زمانے میں اس قصبے کی (جس کا نام ”بیرت“ لکھا گیا ہے) خوش حالی کا ذکر عربی ماخذ میں، مثلاً یاقوت کے ہاں، موجود ہے۔ یہاں کی اولو جامع [مسجد کلان] کی طرح کے سلجوقی آثار کی موجودگی سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ شہر قلعے کی چار دیواری کے باہر میدان میں چوروق صو کنارے تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ان ترکی قبائل نے جو اس خطے میں آباد ہو گئے تھے وہاں کئی نئے دیہات آباد کیے بلکہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض ترکی قبائل، جو وہاں آباد ہو گئے تھے، مغرب کی جانب پھیل گئے اور ان میں سے بعض قرہ مانلی قبیلے کے لوگوں سے جا ملے تھے (فاتح قانون نامہ سی)۔ قرہ مانلی خانہ بدوشوں کے زمرے میں جس ہائی بورڈ قبیلے کا ذکر آتا ہے وہ یقیناً انہیں لوگوں کی نسل سے ہوگا (رک بہ فاتح قانون نامہ سی، در *TOEM*، ص ۶۳)۔

ہائی بورڈ کی یہ ترقی، جس کا آغاز عہد سلاجقہ میں ہوا، ایلخانیوں کے زمانے میں اور بھی بڑھی، کیونکہ شاہراہ تبریز-طرابزون اس شہر میں سے ہو کر گزرتی تھی۔ وینس اور جینوا کے کاروانوں کے لیے یہ ایک محفوظ منزل گاہ تھی۔ مارکوپولو منگولیا جاتے ہوئے یہاں ٹھہرا تھا (دیکھیے *Tarvels*، طبع Yule، ۱: ۳۶)۔ حمد اللہ مستوفی کے بیان کے مطابق (نزہۃ القلوب، طبع *G. Le Strange*، در *GMS*، ص ۹۶) ایلخانی بادشاہ یہاں سے محصول کی ایک خاصی معقول رقم وصول کیا کرتے تھے۔ ابن بطوطہ، جو اس شہر میں گیا تھا، لکھتا ہے کہ یہ شہر دو ترکمان قبیلوں کی باہمی آویزش میں خراب و خستہ ہو گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد ازاں شہر ہائی بورڈ کی اقتصادی حالت اور معموریت برباد

”پر خار“ آج کل اس شمالی ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ان علاقوں میں چلتی ہے۔ چونکہ یہ معلوم ہے کہ طغرل نے حوالی طرابزون تک بڑھتا چلا گیا تھا (دیکھیے *St. Martin : Alexis I Comnène : Chalendon* : *Mémoire sur l' Arménie*، ص ۳۷)، لہذا یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ہائی بورڈ اس وقت ترک حکومت کے زیر نگیں آچکا تھا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ معرکہ ملازگرد (۱۰۷۱ء) کے بعد ۱۲۰۰ء تک ہائی بورڈ یا توسلجوق خاندان کے حاکموں کے ماتحت رہا، جو ارض روم میں حکومت کرتے تھے، یا کچھ مدت تک دانشمندیوں کے ماتحت۔ کچھ عرصے کے لیے اگرچہ ہائی بورڈ پر بوزنطی شہنشاہ *Alexis I Comnène* کے سپہ سالار *Th. Gabras* کا قبضہ بھی رہا، لیکن دانشمندی ملک غازی کے بھائی اسمعیل نے اسے پھر واپس لے لیا۔

ہائی بورڈ نے حقیقی معنوں میں ترقی ارض روم کے بادشاہ مغیث الدین طغرل شاہ اور اس کے بیٹے رکن الدین جہان شاہ (۱۲۰۰ تا ۱۲۳۰ء) کے عہد میں کی۔ قلعہ ہائی بورڈ میں، جسے طغرل شاہ نے ازسرنو تعمیر کرایا تھا، اس کے نام کا ایک کتبہ موجود ہے (رک بہ عبدالرحیم شریف : *ارزالروم* تاریخی، استانسول ۱۹۳۶ء، ص ۲۳۱)۔ علاء الدین کیقباد اول کے عہد میں جب اناطولیا میں سیاسی اتحاد کی طرح ڈالھی جا رہی تھی تو ہائی بورڈ کو مع ارض روم مرکزی حکومت کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا (۱۲۳۰ء)۔ اس حقیقت سے کہ ہائی بورڈ میں غیاث الدین مسعود ثانی کے نام کے سکہ، جن پر ۵۶۸۷ کی تاریخ ہے، مسکوک ہوئے (دیکھیے احمد توحید: *مسکوکات قدیمہ اسلامیہ*، ص ۲۲۳)، ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ چنگیزی مغول کا تسلط اس علاقے تک ہو گیا تھا تاہم اس زمانے میں بھی ہائی بورڈ سلاجقہ

احمد بے خلف قتلخ بے کی اعانت سے اسے دوبارہ فتح کر لیا گیا اور قاضی برہان الدین نے ہائی بورڈ احمد بے کے حوالے کر دیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مظہرتن پھر ہائی بورڈ آ پہنچا تھا اور قاضی برہان الدین کو مجبوراً ایک دفعہ پھر اس شہر پر لشکر کشی کرنی پڑی (دیکھیے بزم و رزم، ص ۴۷ تا ۴۸)۔ بہرحال آق قویونلو حکمرانوں نے آخر وقت تک ہائی بورڈ اپنے ہی قبضے میں رکھا۔ جس وقت قرہ عثمان اس خطے کو اپنے افراد خاندان میں تقسیم کر رہا تھا تو ہائی بورڈ اس کے برادرزادہ قوتلو بے کے حصے میں آیا (دیکھیے اسمعیل حقی اوزون چارشلی: عثمانلی تشکیلاتیہ سدخل، ص ۲۸۹)۔ وینس کا باربرو Barbaro، جو اس زمانے میں اوزون حسن کے پاس سفیر ہو کر گیا تھا، لکھتا ہے [کہ اس کی سلطنت میں] طرابزون کے بعد ہائی بورڈ سب سے اہم مرکز تھا (دیکھیے I. de Lacto Persia، ص ۶۰۲)۔ اگرچہ اوتلوق بلی Otluk Beli کی فتح کے موقع پر سلطان محمد ثانی نے ہائی بورڈ پر قبضہ کر لیا تھا (دیکھیے رشید رحمتی ارات: فاتح سلطان محمدن یارلغی، در TM، ۶: ۳۰۳ تا ۳۱۰)، تاہم آق قویونلو نے کسی نہ کسی طرح مزید کچھ مدت تک وہاں اپنی سیادت قائم رکھی۔ آق قویونلو کے بعد بھی ہائی بورڈ تھوڑے عرصے کے لیے خاندان صفویہ کے ہاتھ میں رہا اور شیعیوں اور صفویوں کی شورشوں کی آماجگاہ بن گیا۔ شیعی خطرے کے پیش نظر سلطان سلیم اول نے ۱۵۰۸ء میں، جب وہ طرابزون کا والی تھا، ہائی بورڈ تک لشکر کشی کی؛ لیکن یہ شہر فتح چالدران کے بعد ہی حتمی طور پر عثمانیوں کے زیر نگیں آیا۔ بادشاہ نے صفویوں کے دشمن آق قویونلو فرخ شاد بے کو یہاں پر وسیع علاقے جاگیر میں دیے، جن سے متعلق وقف نامے اس بے کے ورثا کے پاس موجود ہیں

ہو چکی تھی۔ ایلخانوں کے زمانے میں ہائی بورڈ میں بعض مدرسے بھی تعمیر کیے گئے، مثلاً مدرسہ محمودیہ، جسے امیر محمود نے تعمیر کرایا تھا، دوبارہ تعمیر کیا گیا اور مدرسہ یاقوتیہ، جسے والی ارض روم جمال الدین خواجہ نے قائم کیا تھا۔ یاقوتیہ مدرسے کے ایک تاحال غیر مطبوعہ وقف نامے کی رو سے مشہور ترکی طبیب حاجی پاشا ملا فناروی، جنہوں نے مصر میں اپنے فن کے معلم کی حیثیت سے ناموری حاصل کی اور شیخ اکمل الدین محمد بن محمود الباہرتی، جو قاضی سماونہ کے فرزند بدر الدین کے اتالیق تھے، یہیں پلے بڑھے۔

معلوم ہوتا ہے کہ ”اخی“ تحریک، جو تیرھویں صدی کے اناطولیا میں بارور ہوئی، ہائی بورڈ بھی پہنچی، کیونکہ بعض اشخاص کے اسما کے ساتھ، جو اصلاً ہائی بورڈ سے آئے، اخی کا لفظ منسلک ہے۔ شہر کے قرب و جوار میں چاندی کی کانوں کی موجودگی (آج کل معدن کا علاقہ ہائی بورڈ سے دس کیلو میٹر کے فاصلے پر بخانب جنوب واقع ہے) کا ثبوت اس واقعے سے مل سکتا ہے کہ آخری ایلخانی بادشاہ ابوسعید کے نام کے سگے ہائی بورڈ میں مسکوک ہوئے (دیکھیے احمد توحید: وہی کتاب، ص ۱۰۳؛ مار کوپولو: کتاب مذکور: العمری: مسالک الابصار، طبع Taeschner، ص ۲)۔

ابوسعید کی وفات کے بعد ہائی بورڈ ارض روم، ارزنجان اور گوشخانہ سمیت جلائریوں کے قبضے میں آ گیا، لیکن غیاث الدین محمد (۱۳۵۲ تا ۱۳۹۵ء) کے نام پر جو سگے مضروب ہوئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وہاں ارتنہ خاندان کی حکومت رہی۔ گو کچھ عرصے بعد اس پر والی ارزنجان مظہرتن کا قبضہ ہو گیا، لیکن قاضی برہان الدین کے زمانے میں آق قویونلو حاکم

میدانِ خرت میں جو دلدلیں تھیں ان سے فائدہ اٹھا کر دشمن کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ جن کثیر التعداد قسوں کو اس واقعے کی یاد نے جنم دیا ہے ان میں ذہنی کی مشہور خرت داستان بھی ہے (اس کے مطبوعہ حصے کے لیے دیکھیے ضیاء الدین فہری : Bayburtlazihni، استانبول، ۱۹۲۸ء، ص ۷۴)۔ زمانہ حاضرہ میں ترکوں کی جنگ حریت کے آغاز میں شیخ اشرف نے جو بغاوت کی، اسے خالد بے کی افواج نے کچل دیا (دیکھیے غازی مصطفیٰ کمال : نطق، ۱ : ۲۴۷)۔

ہائی بورڈ نے عرصہ دراز تک قدیم ترکی طرز زندگی اور اس کی روایات کو قائم رکھا، لہذا ترکی ثقافت کے نقطہ نظر سے اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ اس خطے میں واقع ہے جہاں ددہ قورقود [رک بان] کی حکایات کی تشکیل ہوئی۔ ان حکایات میں اگرچہ آق قویونلو اور فرہ قویونلو دور کے واقعات بھی شامل ہیں، تاہم وہ زیادہ تر فتوحات کے ابتدائی دور میں ترکوں کی تاریخی زندگی کی عکاسی کرتی ہیں اور ان سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں ہائی بورڈ ایک عیسائی حاکم پراشار نامی کے زیر نگیں تھا۔ روایت ہے کہ اس حاکم کی فوج نے ایک دفعہ موقع پا کر اوغوز امیروں میں سے ایک امیر بے بویرک نامی کو مع اس کے انتالیس رفقا کے گرفتار کر لیا اور انہیں یہاں سولہ سال تک قید رکھا، لیکن بالآخر تکفور کی بیٹی نے جو بے بویرک کے دام الفت میں گرفتار ہو گئی تھی، وہاں سے نکل بھاگنے میں اس کی اعانت کی اور اس نے اوغوز کے علاقے سے فوج لا کر اور قلعے کو فتح کر کے اپنے ساتھیوں کو آزاد کرا لیا (ددہ قورقود، طبع اور خان شائق گواک یای، بذیل ہائی بورڈ)۔

ہائی بورڈ کے باشندے اب تک ”حکایت بے

اور محکمہ اوقاف کی نظامت میں بھی محفوظ ہیں۔ عراقین کی جانب سلیمان قانونی کی مہم (۱۵۳۵ء) کے وقت بھی یہاں اوزون حسن کے قوانین نافذ تھے، لیکن چونکہ عثمانیوں کی لگان کی شرح کم تھی اس لیے وہاں کے باشندوں کی درخواست پر انہیں عثمانی قوانین محاصل اراضی کے مطابق بنانے کا آغاز ہوا (دیکھیے عمر لطفی برکن : اوزون حسنہ عائد قانونلر، در تاریخ وثیقہ لر، مجموعہ ۱، ص ۹۵)۔

۱۵۵۳ء میں شاہ طہماسپ ہائی بورڈ تک حملہ کرتا ہوا چلا آیا اور عثمانی فوجوں کو اس کے مقابلے میں مجبوراً پسپا ہونا پڑا (دیکھیے لطفی ہاشا : تواریخ آل عثمان، ص ۴۴)۔ اولیا چلبی اس شہر میں ۱۶۴۷ء میں آیا اور اس نے ہمارے لیے اس شہر کا مفصل خاکہ کھینچا ہے (دیکھیے سیاحت نامہ، ۲ : ۳۴۰)۔

چلبی اور [مصنف] جہاں نما دونوں لکھتے ہیں کہ شہتیروں کے لیے گرد و نواح میں جن درختوں کو کاٹا جاتا تھا انہیں چوروق صو میں ڈال دیتے تھے اور وہ دریا کے ذریعے بہہ کر شہر تک آجاتے تھے۔ اولیا چلبی اور اس کے ایک صدی بعد کی دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ وہاں بنی چری فوج کا ایک دستہ بھی متعین تھا۔ چند سال بعد Ch. Texier وہاں سے گزرا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ روسی سپہ سالار Paskevic کی زیر قیادت فوج نے قلعے کے اندر کے محل اور مسجد کو بالکل منہدم کر دیا تھا۔ اگرچہ قلعہ مسمار کیا جا چکا ہے تاہم عوامی روایات میں مزاحمت کی یاد ابھی تک باقی ہے، یہاں تک کہ روسیوں کی اس یورش کے مقابلے میں عوام بھی کمر بستہ ہو گئے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک قومی دفاعی فوج مرتب کی اور شہر کے شمالی جانب

: ۲ 'Histiore de Commerce du Levan : W. Heyd
 Recherches : G. I. Bratianu (۳) : ۱۲۲ تا ۱۲۰
 sur le commerce genoisc dans le mer Noire au XIII
 siecle، پیرس ۱۹۲۹ء، ص ۱۲۸ بعد: (۳)
 'Byzance et les turcs Seldjoucides : J. Laurent
 پیرس ۱۹۱۳ء و ۱۹۱۹ء، ص ۲۲: (۵) مگر سین
 خلیل : آندلونن فتحی، ص ۲۸: (۶) زکی ولیدی:
 موغولر دورندہ آندلونن اقتصادی وضعیتی، در ترک
 حقوق و اقتصاد تاریخی مجموعہ سی، ص ۲۲ بعد:
 (۷) علی کمال : ارزجان (۱۹۳۲ء)، ص ۱۱۷: (۸)
 Pauly Wissowa : 'Realencyclopädie'، ص ۲۲۵۰:
 ("Baiberdon")، ص ۲۰۸۶ بعد ("Gynias") : (۹)
 Reise nach Persien und dem : Moritz Wagner
 Lande d kurden : (۱۰) کاتب چلبی : جہان نما، طبع
 ابراہیم متفرقہ، ص ۳۲۳: (۱۱) علی جواد : جغرافیا لغاتی،
 Nouvelle Géographie : E. Reclus (۱۲) : ۱۵۳
 'universelle'، ص ۹ : ۳۵۹ بعد: (۱۳) La : V. Cuinet
 'Turique d' Asie'، ص ۲۲۲ بعد: (۱۴) Genel nüfus
 sayimi، ص ۲۵، ۲۶ (رسالہ، شائع کردہ ولایت
 گوموشخانہ)۔

[OSMAN TURAN، از (۱)، ترکی]

ہائیدو: (ہائیدو) رک بہ ہئیدو۔

ہویرک" کو بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں، جو
 حکایات ددہ قورقود میں بیان کردہ کہانیوں سے کچھ
 بہت زیادہ مختلف نہیں۔ ہویرک کا مقبرہ، جو
 ہائی بورڈ کے ایک نواحی گاؤں دد ز میں واقع ہے،
 یہاں ہر آنے والے کو دکھایا جاتا ہے۔
 عوامی شعرا کی روایت، جو قدیمی 'اوزنون'
 کی یاد تازہ کرتی ہے، تاحال ہائی بورڈ میں باقی ہے۔
 ان شاعروں کے نام کے پیچھے لفظ "بابا" (باب)
 لگایا جاتا ہے اور "حق عاشق" کی صفت کا بھی
 اضافہ کیا جاتا ہے۔ ان شعرا میں یہ قابل ذکر
 ہیں: سولہویں صدی کا شاعر محمد بی، آذری بولی
 (ہائی بورڈ کی بولی آذری سے ملتی جلتی ہے) میں
 خانہ بدوشوں کے گیت (Varsagi) لکھنے والا:
 انیسویں صدی کے ذہنی بابا، جلالی بابا، اور ارشادی
 بابا (دیکھیے ضیاء الدین فہری: ارض روم شاعر لری،
 استانبول ۱۹۲۷ء): عثمان نام کا ایک شخص،
 جس نے سلطان مراد ثالث کے عہد میں حکایات
 ددہ قورقود میں سے بعض کو نقل کیا ہے اور
 ابراہیم خلیل، جس نے ۱۸۰۷ء میں ذخیرۃ الملوک
 کا ترجمہ کیا۔

مآخذ: علاوہ ان تصانیف کے جو مقالے میں

مذکور ہیں، دیکھیے: (۱) The : G. Le Strange

'Lands of the Eastern Caliphate'، ص ۱۱۸: (۲)

جلد ۳

زیادات و تصحیحات

زیادات

(از ڈاکٹر حمید اللہ)

زیادات	سطر	عمود	صفحہ
[طبقات ابن سعد (۱/۱ : ۴۳۰ بعد) کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بردادا کے زمانے میں جب ایلاف کے قافلوں کا آغاز ہوا تو اہل مکہ انقرہ تک بھی جایا کرتے تھے۔]	۱۴ کے بعد	۰	۴۰۶
[مملکت آصفیہ میں یہ صوبہ اورنگ آباد کا صدر مقام تھا۔]	۱۷	۲	۵۲۹
[یہاں کی دستکاریوں میں کاغذ سازی بہت مشہور تھی۔ ایک پورا محلہ کاغذی پورہ وہاں موجود تھا۔]	۲۷ کے بعد	۲	۵۲۹
[بقول الذہبی (تذکرۃ الحفاظ، ۱ : ۱۶۸) اس کا تعلق سندھ کے قیدیوں سے تھا۔ ممکن ہے اسے پہلے سندھ سے یمن لایا گیا ہو اور وہاں سے شام بھیج دیا گیا ہو۔]	۲۹	۱	۵۳۵

تصحیحات

صواب	خطا	سطر	عمود	صفحہ
الکلاب	الکلاب	۲۸	۱	۲۲
مفتوح	مفتوح	۱۰	۱	۳۹
السجاوندی	السجاوندی	۱۶	۱	۵۶
شروع	شروع	۱۷	۱	۵۶
ادجی	ادجی	۲۹	۱	۵۹
سنجاق	سنجاق	۱	۲	۶۳
مشرقی	امشرقی	۳۰	۲	۶۳
مادے سے	مادے	۱۹	۲	۸۱
کے	کا	۴	۱	۹۲
بطلیمیوس	بطلیمیوس	۷	۲	۱۱۹
بطلیمیوس	بطلیمیوس	۵	۱	۱۲۰

(ب)

صواب	خطا	مطر	عمود	صفحہ
جائے	جائی	۲۲	۱	۱۲۳
شبہ	شبه	۲۷	۱	۱۲۳
الأعتم	الأعتم	۲۰	۱	۱۳۱
رو سے	رو سے کہ	۲۰	۲	۱۳۱
نقل	نفل	۱۹	۲	۱۳۳
قرآن	قران	۲۶	۲	۱۳۶
با بصر	یا بصر	۲۳	۱	۱۵۷
طہ	طہ	۱۵	۲	۱۵۹
۶۱۱۶۳/۵۰۰۹	۶۱۱۶۲/۵۰۷۷	۲۱-۲۰	۱	۱۹۷
توصفائی	توان کے رنگ میں صفائی	۲۷	۲	۲۷۷
شعلہ	شعلہ	۱۱	۲	۲۷۸
تقیف	تقیف	۲۹	۲	۲۸۹
نیقہ	نیقہ	۱۳	۱	۳۱۰
اندجان	ندجان	بالائی حاشیہ	۱	۳۲۱
ساحل	ساحل	۳۲	۱	۳۲۵
یہ	بہ	۲۳	۱	۳۲۹
دینے	دینے	۲	۱	۳۳۷
نے	نے	۱۱	۱	۳۳۸
بحیرہ	بحرہ	۲۸	۱	۳۵۰
قطع	قطعہ	۱۷	۲	۳۵۵
چونے	چونے	۳۲	۱	۳۵۷
تصنع	تصنع	۱۳	۱	۳۵۸
انڈمان	آنڈمان	بالائی حاشیہ	۲	۳۶۳
آنڈمان	آنڈمان	۱۸	۲	۳۶۳
پچیس	پچس	۲۳	۱	۳۷۲
تطابق	تطابق	۱۱	۲	۳۷۶
لوپیز	نے لوپیز	۷	۱	۳۸۰
بونجول	ونجول	۲۳	۲	۳۸۳
مندرجہ	میں مندرجہ	۱	۱	۳۹۷
انزلی	نزلی	۲	۱	۴۰۱

(ج)

صفحہ	عمود	سطر	خطا	صواب
۴۰۴	۱	۱۵	جمعیۃ	جمعیۃ
۴۰۹	۱	۲۵	النَّخْوَانِی	النَّخْوَانِی
۴۱۱	۲	۱۷	(دو مرتبہ	دو مرتبہ
۴۱۲	۲	۲۹	عِنْدَہِ	عِنْدَہِ
۴۱۳	۱	۲۱	حَرَمِ	حَرَمِ
۴۱۳	۲	۲۰	ص ۸	ص ۲۸
۴۱۴	۱	۱۶	نَسْرًا	نَسْرًا
۴۱۵	۱	۴	یَضَاهُونَ	یَضَاهُونَ
۴۱۵	۲	۲۷	حَزَاعَةَ	حَزَاعَةَ
۴۱۵	۲	۹۲	الدَّوْسِی	الدَّوْسِی
۴۱۶	۱	۲۱	مَعَ	مَعَ
۴۱۹	۱	۲	عَمِیر	عَمِیر
۴۲۱	۱	۲۷	اور جنہوں نے	جو
۴۲۲	۲	۵	الدِّینُورِی	الدِّینُورِی
۴۳۰	۱	۶	البصیر	البصیر
۴۳۱	۲	۲۳	جنہیں	جسے
۴۳۲	۱	۲۱	فِی لَطَائِرِ	فِی لَطَائِرِ
۴۳۵	۲	۱۴	یَسِینِ	یس
۴۳۶	۲	۸	آآلیَا	آتالیَا
۴۴۳	۱	۲۰	دینے والے پہلو	پہلو
۴۶۳	۱	۱۰	گھوڑ	گھوڑا
۵۰۵	۲	۳۱	آنحضرت کے صلی اللہ علیہ و	آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ
			آلہ وسلم	و سلم کے
۵۲۷	۱	۲۷	دَرَّة	در
۵۲۷	۱	۲۸	دَرَّة	در
۵۲۹	۲	۴	صَوْبَةُ	صوبہ
۵۳۰	۱	۲۴	اورینوس	اورنوس
۵۳۷	۱	۱	مَخْطُوطَات	مخطوطات
۵۳۹	۱	۲۰	اسفند یا	اسفند یار
۵۴۲	۲	۸	حُو	جو

(د)

صواب	خطا	سطر	عمود	صفحہ
قربطہ	قربطہ	۱۸	۲	۵۳۸
فوجی	فوجی	۱۵	۱	۵۵۸
القرآن	القرآن	۳	۱	۵۷۶
جرح	جرح	۱۸	۲	۵۷۹
سوانح	سوانح	۱۱	۱	۵۸۵
تربیت	تربیت	۲۲	۱	۵۹۲
اسماء بن حارثہ	اسماء بنت حارثہ	۱۶	۲	۵۹۲
ایاد	ایاد	۲۶	۲	۵۹۹
عدی	عدی	۶	۲	۶۰۰
سوائے وامق و عذرا سب	سوائے وامق و عذرا کے سب	۲۵-۲۶	۱	۶۷۷
کوئی شہادت پیش نہیں کی	کوئی شواہد پیش نہیں کیے	۲	۲	۶۷۹
اس کا	اس نے	۲۰	۲	۶۹۰
ذبیح اللہ	ذبیح اللہ	۱۹	۱	۷۰۳
حتی	حتی	۱۰	۲	۷۶۹
اپنے	اپنی	۹	۲	۷۷۰
حد تک	حد تک سے	۳۱	۲	۷۷۰
دروازہ	درواز	۳۲	۲	۷۹۰
جارہ سی	حارہ سی	۳۲	۱	۷۹۵
وہ	و	۳۲	۲	۷۹۸
جنوب مشرق	جنوب مشرقی	۱۵	۱	۷۹۹
جنگ	جنگ	۱	۱	۹۱۶
یادداشتیں	یادداشتیں	۲۲	۱	۹۲۸
؛ نیز	بانیز	۱	۲	۹۵۰
خانہ باغ	خانہ باغ	۱	۱	۹۶۱
(= بردہ)	(= بردہ)	۲۳	۲	۱۰۱۲
گوشخانہ	گوشخانہ	۲۶	۱	۱۰۲۶
ہیں	ہیں	۱۸	۱	۱۰۲۷
بالآخر	بالآخر	۲۶	۲	۱۰۲۷

طبع : اول
سال طباعت : ۱۳۸۱ھ/۱۹۶۲ء
ناشر : میان محمد بشیر، بی۔ ایس سی (ایڈنبرا)، مسجل دانش گاہ پنجاب، لاہور
طالع : مولوی ظفر اقبال، ایم اے (پنجاب)، پی ای ایس I (ریٹائرڈ)، مہتمم مطبع
مطبع : پنجاب یونیورسٹی پریس، لاہور
صفحات : ۱۰۴۸ + ۱ ناح
نقش ثانی : ۱۳۰۳ھ/۱۹۸۴ء

بار دوم: مئی ۲۰۰۳ء

ناشر : کرنل (ر) مسود الحق، رجسٹرار، پنجاب یونیورسٹی، لاہور
طالع : عبدالستین ملک ..... مفوض مطبع
مطبع : اوبستان، ۳۳۔ ریٹی گن روڈ، لاہور

Urdu Encyclopædia of Islām

Under the Auspices
of
THE UNIVERSITY OF THE PANJAB
LAHORE

Vol. III

(Efendi — Ba'idū)

1388 / 1968