

مقالاتِ شبلی

(تعلیمی)

جلد سوم

www.KitaboSunnat.com

مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ

دارالمصنّفین شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، یوپی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

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

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة

مقالاتِ شبلی

(تعلیمی)

جلد سوم

مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ

کے

تمام تعلیمی مضامین کا مجموعہ جن کو مختلف رسالوں سے یکجا کیا گیا ہے۔

دارالمصنفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، یو۔ پی (الہند)

جملہ حقوق محفوظ

سلسلہ دارالمصنفین نمبر: ۴۰

مقالات شبلی (تعلیمی) جلد سوم	:	نام کتاب
مقالات شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ	:	نام مصنف
۱۷۶	:	صفحات
۲۰۰۹ء	:	ایڈیشن
معارف پریس، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ (ہند)	:	مطبع
دارالمصنفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ (ہند)	:	ناشر
۸۰ روپے	:	قیمت

ISBN: 978-93-80104-14-0

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY
P.O. BOX NO. : 19
SHIBLI ROAD, AZAMGARH - 276 001 (U.P.)
e-mail: shibli_academy@rediffmail.com
Website: www.shibliacademy.org

﴿ باہتمام ﴾

عبدالمنان ہلالی

فہرست مضامین مقالاتِ شبلی جلد سوم (تعلیمی)

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۱-۴	مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم	۱
۸۵-۴۲	مدرسے اور دارالعلوم	۲
۹۷-۸۶	قدیم تعلیم	۳
۱۰۷-۹۸	ملائم نظام الدین بانی درس نظامیہ	۴
۱۲۹-۱۰۸	درس نظامیہ	۵
۱۳۶-۱۳۰	ندوہ اور نصاب تعلیم	۶
۱۴۰-۱۳۷	فنِ نحو کی مروجہ کتابیں	۷
۱۴۶-۱۴۱	تعلیمِ قدیم و جدید	۸
۱۵۲-۱۴۷	مشرقی کانفرنس	۹
۱۶۳-۱۵۳	ریاست حیدرآباد کی مشرقی یونیورسٹی	۱۰
۱۷۶-۱۶۳	احیاءِ علومِ عربیہ اور ایک ریڈیکل	۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم

”مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم“ میرے مضمون کا عنوان ہے، یہ ایک ایسا وسیع مضمون ہے کہ اگر اس کے ذیل میں مسلمانوں کے تمام علمی کارنامے بیان کیے جائیں تو شاید ناموزوں نہ ہوں لیکن میں نے اپنے مضمون کے لیے ان میں سے صرف دو بحثیں انتخاب کی ہیں: (۱) مسلمانوں نے علوم و فنون کس طرح حاصل کیے۔ (۲) دنیا کی تمام قوموں کو ان علوم کی کیوں کر تعلیم دی، غالباً تعلیم کے خاص لفظ سے جو اس مضمون کا اصلی عنوان ہے، یہی دو بحثیں قوی تعلق رکھتی ہیں۔

مسلمانوں نے جن علوم کی اشاعت کی ان میں سے کچھ ان کے ذاتی علوم ہیں جو خود انھوں نے ایجاد کیے یا خاص طرح پر ان کو ترتیب دیا، کچھ ایسے ہیں جو دوسری قوموں سے حاصل کیے اور پھر ایسی ترقی دی کہ گویا انھیں کے ایجادات سے ہیں، میرا مضمون گوان دونوں قسم کے علوم سے تعلق رکھتا ہے لیکن علوم کی ذاتی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کی طرز تعلیم کے اعتبار سے۔

میں افسوس کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ان دو بحثوں کی

تفصیل کے لیے جس قسم کے ضروری حالات درکار ہیں یعنی فلسفہ یونانی وغیرہ کے ترجمے، مترجموں اور تصنیفات کے نام، اسلامی دارالعلوم اور مدرسوں کی تفصیل، طریقہ درس، نصابِ تعلیم، غرض اس قسم کے حالات مجھ کو کسی مستقل تصنیف میں نہیں ملے اور شاید لکھے بھی نہیں گئے، کشف الظنون (۱) جیسی بڑی فہرست میں صرف ایک کتاب کا نام ملتا ہے لیکن غالباً خود کشف الظنون کے مصنف کو بھی اس کا دیکھنا نصیب نہیں ہوا، چند اجمالی حالات جو گین کی رومن امپائر و ہسٹری آف فلاسفی مصنف ہنرمی لوئیس و اتوام المسالک و جیمبرس انسائیکلو پیڈیا و برٹانیکا انسائیکلو پیڈیا وغیرہ میں ملتے ہیں، وہ اس غرض کے لیے بے شبہ مفید ہیں کہ جب مسلمانوں کی کچھلی ترقی کے عام ذکر میں کسی پر جوش خطیب کی زبان سے ادا ہوں تو متاثر دلوں کو ہلادیں لیکن ان سے ایک مفصل تاریخی آرٹیکل کیوں کر مرتب ہو سکتا ہے، میں نے مختلف تاریخوں اور دوسری قسم کی تصنیفوں کے جستہ جستہ مقامات سے کچھ حالات بہم پہنچائے ہیں اور غالباً یہ پہلی تحریر ہے جس میں اس قدر واقعات جمع کیے گئے ہیں، اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے میں ایک اجمالی طریقے پر مسلمانوں کے خاص علوم، ان کی ابتدائی تاریخ اور سبب ایجاد کا تذکرہ کرنا مناسب خیال کرتا ہوں۔

اسلام سے پہلے گو عرب کی قومیں رسمی علوم و فنون سے بالکل بے بہرہ تھیں تاہم ان خانہ بدوش صحرائیوں میں علمی مذاق کی جان پائی جاتی تھی، نظم و نثر ان کا مایہ خمیر تھا لیکن وہ طوطی و بلبل کی طرح محض نیچرل فصیح اللسان نہ تھے بلکہ فصاحت و بلاغت کے دقیق نکتوں تک ان کی نگاہ پہنچتی تھی، بازار عکاظ کے پر جوش مشاعرے اور ان کے باہمی مباحثے اور نکتہ چینیوں بتاتی ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے تھے جانتے تھے کہ کیا کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہیے، امر القیس اور علقمۃ الفحل کی شاعرانہ نزاع کا ایک عام عورت نے

(۱) یہ ایک نہایت ضخیم کتاب کئی جلدوں میں ہے، جس میں قریباً پچاس ہزار اسلامی تصنیفوں کے نام اور ان کے حالات ہیں، چھ ضخیم جلدوں میں، بمقام لندن ۱۸۴۸ء میں چھاپی گئی ہے۔

جس خوبی سے فیصلہ کیا آج فنِ انشا کے بڑے ماہر بھی اس سے عمدہ ریمارک نہیں کر سکتے، اس کے سوانسب کے فخر اور رشتہ و قرابت کی پابندیوں کی وجہ سے اہل عرب اگلے کارناموں کو ایک تاریخی ترتیب کے ساتھ محفوظ رکھتے تھے۔

اسلام نے آکر مذہب و معاشرت کے ساتھ ان کی علمی زندگی بھی بالکل بدل دی، قرآن مجید کی پرتا شیر آیتوں نے شعر اور خطیبوں کی زبانیں بند کر دیں اور چونکہ دوستانہ یا مخالفانہ سرگرمی نے تمام عرب کی دماغی قوتوں کا رخ اسلام کی طرف پھیر دیا تھا، پچھلے قصے تھوڑے دنوں کے لیے بھلا دیئے گئے اور علم الانساب و ایام العرب کا زور بھی گھٹ گیا لیکن اسلام نے جس قدر چھینا اس سے بہت زیادہ عطا کیا، قرآن کی برابری کرنے کے حوصلے بہت جلد پست ہو گئے، اب شعر اور خطیبوں کے لیے قرآن خود رہنما بنا اور فصاحت و بلاغت کے متعلق بہت سے نئے اصول سکھا دیئے، زبان نہایت شستہ اور صاف ہو گئی اور اونٹ بکری کے قصوں کے علاوہ شعر کو اخلاق اور تربیت کے بہت سے مضامین ہاتھ آ گئے، یہی وجہ ہے کہ حسان، حطیبہ، ذوالرمہ، جریر، فرزدق، احوص کے کلام میں جو ملاححت اور برجستگی ہے شعراے جاہلیت کے رجز و قصائد میں اس کا سراغ نہیں ملتا۔ (۱)

تمام مذہبی علوم گویا اسلام کے ساتھ پیدا ہوئے، زمانہ مابعد میں گو وہ کسی حد تک پہنچ گئے ہوں لیکن کچھ شبہ نہیں کہ ان کے ابتدائی اصول تمام تر قرآن پاک سے ماخوذ ہیں، اس کے اوامر و نواہی نے فقہ کی طرف رہبری کی، آیت توریث نے فرائض کا ایک مستقل فن قائم کیا، انبیاء سابقین کے حالات سے قصص کی ترتیب ہوئی، اعتقادات اور معاد کے متعلق آیتوں سے علم کلام استنباط کیا گیا اور گو ایک مدت تک کسی قسم کی تدوین و ترتیب نہیں ہوئی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی ان علوم کی ابتدائی بنیاد قائم ہو گئی اور دوسری صدی کے آغاز تک ہزاروں مسائل کا رواج ہو چکا تھا۔

(۱) دیکھو تاریخ ابن خلدون کا زمانہ فصل ۳۹ از فصل ۶-۱۲

قرآن مجید میں فرائض اور اعمال کا بیان اجمالی طریقے پر تھا، طریق عمل کی خصوصیتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل پر منحصر تھیں، اس ضرورت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے متعلق روایتوں کے جمع کرنے کی طرف خیال مائل ہوا اور رفتہ رفتہ علم الحدیث و اسماء الرجال و علم الدرایہ پیدا ہو گئے، ان تحقیقات میں گو کسی قدر رکتہ چینی کی جائے مگر عموماً ہر منصف یہ فیصلہ کرے گا کہ جس بے انتہا کوشش اور تفتیش سے مسلمانوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال محفوظ رکھے، دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی اور یہ کہ انسانی سعی اور جستجو کی یہ آخری سرحد ہے، جہاں تک مسلمان پہنچ گئے تھے۔

علم نحو اگرچہ کوئی مذہبی فن نہ تھا لیکن مذہبی ہی ضرورت سے اس کی تدوین کی طرف خیال مائل ہوا، اسلام دور دراز ملکوں میں پھیلتا جاتا تھا اور سینکڑوں نئی قومیں اس میں شامل ہوتی جاتی تھیں، دوسری زبانوں کے الفاظ عربی زبان میں بہت جلد جگہ پا گئے تھے جس سے احتمال تھا کہ مشتقات اور اصول اعراب میں بھی فرق آجائے، اس قسم کے تصرفات سے جو صدمہ زبان پر پڑتا اس کا بہت بڑا اثر قرآن اور حدیث پر ہوتا چند واقعات نے اس احتمال کو قوی کر دیا اور بالآخر ابوالاسود دؤنی المتوفی ۶۹ھ جس نے خود اس قسم کے تجربے حاصل کیے تھے، مسائل نحو کی تدوین کی طرف مائل ہوا، اس نے چند قاعدے منضبط کیے جو رفتہ رفتہ وسعت حاصل کرتے گئے، ہارون رشید کے زمانہ میں خلیل بن احمد بصری المتوفی ۷۰ھ و سیبویہ و کسائی وغیرہ کی توجہ سے وہ ایک مستقل فن بن گیا، جس کو متاخرین نے بھی بہت کچھ ترقی دی۔

غرض مذہب کے متعلق جس قدر ضروری اور مہتمم بالشان علوم تھے گویا مذہب کے ساتھ پیدا ہوئے اور مسجدوں کے صحن یا عام مجلسوں میں ان کے مسائل رواج پانے لگے، خود صحابہ کے عہد میں ایسے متعدد اشخاص (۱) موجود تھے جو کثرت معلومات کے

(۱) ابن حزم نے ان کی تعداد میں تک خیال کی ہے، دیکھو فتح المغیث مضبوط لکھنؤ صفحہ ۳۸

ساتھ طرز استدلال، طریق استنباط، تخریج احکام میں اجتہاد کا حق رکھتے تھے اور زمانہ مابعد میں جب صحابہؓ کے حالات زندگی قلمبند ہوئے تو وہ مجتہدین کے لقب سے پکارے گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو حدیثوں کے یاد رکھنے میں مشہور تھے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے ۵۳۶۳، ابن عمرؓ سے ۲۶۳۰، انسؓ سے ۲۲۸۶، ابن عباسؓ سے ۱۶۶۰، جابرؓ سے ۱۵۴۰ حدیثیں مروی ہیں (۱)، چودہ صحابی مفسر تھے جو قرآن پاک کی فقہی اور تاریخی آیتوں کے متعلق نہایت کافی معلومات رکھتے تھے، باوجودیکہ ایک مدت تک قدیم یونانیوں کی طرح تعلیم و تعلم جو کچھ تھا زبانی تھا، تاہم سیکڑوں ہزاروں اشخاص ان مسائل کے سیکھنے سکھانے میں مصروف تھے اور تمام ممالک اسلامیہ میں حدیثیں اور فقہ کے مسائل اسی تیزی سے رواج پا رہے تھے، جس طرح خود اسلام عالمگیر ہو رہا تھا، عرب کی بلند حوصلگی اور عظمت کے لیے حجاز و یمن کی وسعت کافی نہ تھی اس لیے ہزاروں صحابہؓ سرزمین عرب سے نکل کر تمام نئے فتح کیے ہوئے ملکوں میں پھیل گئے اور بعضوں نے وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی، اس طرح شام میں دس ہزار، کوفہ میں ایک ہزار، حمص میں پانسو، مصر میں کم و بیش تین سو صحابہؓ موجود تھے (۲)، یہ لوگ جہاں گئے حدیثوں اور عام مذہبی مسائل کا ذخیرہ بھی اپنے ساتھ لیتے گئے جو ان کی عظمت و قبول کا بہت بڑا قوی سبب ہوتا تھا، چنانچہ صرف ان صحابہؓ کی تعداد جن سے لوگوں نے حدیثیں سیکھیں یا روایت کی کم از کم ڈیڑھ ہزار بیان کی گئی ہے۔

ایک مدت تک کچھ اس تقلیدی خیال سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے قلمبند کرنے کی طرف خود توجہ نہیں فرمائی اور کچھ اس وجہ سے کہ اہل عرب کو اپنے حافظہ کے بھروسے پر تدوین اور تصنیف کی چنداں پروا بھی نہ تھی، کاغذ اور قلم

(۱) دیکھو فتح المغنیف صفحہ ۳۸۱ (۲) ایضاً صفحہ ۳۸۲ مصر کے صحابہ کے نام و نسب اور ان کی تعداد سیوطی نے ایک مستقل رسالے میں لکھی ہے جس کا نام درالصحابہ ہے، دیکھو حسن المحاضرۃ فی

سے کام نہیں لیا گیا مگر جس قدر زمانہ کو امتداد ہوتا جاتا تھا ان روایتوں کے دفتر تیار ہوتے جاتے تھے، جن کو زبانی محفوظ رکھنا، انسانی قوت کا کام نہ تھا، غرض ۱۴۳ھ میں تالیف و تدوین شروع ہو گئی، ابن جریج نے مکہ میں، امام مالک نے مدینہ میں، اوزاعی نے شام میں، ابن ابی عمرو بصرہ اور حماد نے بصرہ میں، معمر نے یمن میں، سفیان ثوری نے کوفہ میں حدیث اور تفسیر کی کتابیں لکھیں، امام ابوحنیفہ نے دلائل کے ساتھ فقہ کو ترتیب دیا، ابن اسحاق نے مغازی و سیر کی تدوین کی (۱) یہاں تک کہ جب فضل بن یحییٰ برکی کے اہتمام اور توجہ سے کاغذ بنانے کا کارخانہ جاری ہو گیا (۲) تو یہ علوم و فنون گھر گھر پھیل گئے، جس کثرت کے ساتھ مذہبی تصنیفیں ہوئیں اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ صرف تفسیر کے متعلق سو سے زیادہ ایسے مضامین پیدا ہو گئے جن کو الگ الگ علم کا لقب دیا گیا اور ہر ایک پر متعدد اور بعض پریکٹروں بلکہ ہزاروں کتابیں لکھی گئیں۔ (۳)

اس زمانہ میں اور دو علم مذہبی ضرورت سے ایجاد ہوئے، علم البیان و کلام، اسلام کا جو بڑا معجزہ اور جو ہمیشہ استعمال کیا جا سکتا ہے قرآن تھا، اس کے معجزہ ہونے کا دعویٰ جب اہل عرب کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تو کسی دلیل لانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کفار عرب گواہوں کو انکار کرنا چاہتے تھے مگر ان کا مذاق زبان دانی اس دعویٰ کے تسلیم کرنے پر ان کو مجبور کرتا تھا، وہ منہ سے انکار کرتے تھے مگر قرآن پڑھے جانے کے وقت ان کی بے اختیار حالت، بے قصد تحسین، بے تابانہ تاثر ان کے اظہار کے خلاف شہادت دیتے تھے لیکن اس طرح پر یہ دعویٰ صرف عرب کے سامنے چل سکتا تھا، اہل عجم اولاً تو زبان عربی سے ناواقف اور واقف بھی ہوں تو عرب کا سا قدرتی ذوق کہاں سے لائیں، اس لیے ضرورت پڑی فصاحت اور بلاغت کے اصول مرتب کیے جائیں تاکہ دوسری قومیں اگر مذاق سے نہیں تو علمی طور پر اس دعویٰ کے تسلیم کرنے پر مجبور ہوں

(۱) تاریخ الخلفاء سیوطی، خلافت منصور و واقعات ۱۴۳ھ (۲) مقدمہ ابن خلدون فصل ۳۱ از فصل ۴ (۳) اتقان فی علوم القرآن میں مختصر ان علوم اور ان کے متعلق تصنیفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

اول اول جمعفر برکی وزیر ہارون الرشید اور جاہظ نے کچھ تا حد تک لکھے (۱) پھر متاخرین سنہ کلام کے ہر ایک حصہ کے متعلق مسائل استنباط کیے اور علامہ سکا کی کی مفتاح پر اس فن کا خاتمہ ہو گیا، علم البیان یونانیوں کے ہاں بھی تھا لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ان کے خیالات سے مسلمانوں کو بہت کم آگہی ہوئی بلکہ بالکل نہیں ہوئی، تاہم ہم یقین کرتے ہیں کہ اگر یونانی زندہ ہوتے تو ہمارے علما کی دقت نظر اور قوت استنباط کی داد دیتے، علم کلام (۲) اس وقت پیدا ہوا جب یونانی علوم کے شائع ہونے سے مذہب اسلام فلسفہ سے نکل گیا اور عام ظاہر میں آنکھیں مذہبی اعتقادات کو بے پروائی کی نگاہ سے دیکھنے لگیں، لیکن محققین اسلام کو پورا بھر وسا تھا کہ ”سچ کو کوئی چیز صدمہ نہیں پہنچا سکتی“ انھوں نے غلط خیالات اور انسانی رایوں کو جو مذہب میں داس ہو گئی تھیں چھانٹ کر الگ کر دیا اور پر زور منطقی دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ فلسفہ یونانی جس قدر کہ اسلام کے اصلی مسائل سے مختلف ہے، خود غلط اور باطل ہے، امام غزالی کی تہافتہ الفلاسفہ اس فن میں پہلی تصنیف ہے جس کا تتبع امام رازی وغیرہ نے کیا اور اس ترقی کو پہنچایا کہ تہافتہ تقویم پارینہ کے برابر ہو گئی۔

اسلام اگرچہ فلسفہ سکھانے نہیں آیا تھا، تاہم ذات باری کے متعلق اس نے جو کچھ بتایا وہ فلسفہ کے بڑے حصے یعنی الہیات کی جان ہے، مگر صاحب لکھتے ہیں:

”محمد کا مذہب شبہ اور ابہام سے آزاد ہے اور قرآن وحدانیت کا عمدہ ثبوت ہے، خدائے تعالیٰ کے باب میں آپ کا عقلی جوش مذہبی یہ تسلیم کرتا ہے کہ قابل عبادت ایک ذات غیر محدود اور قدیم بدون کسی صورت اور مکان اور بدون اولاد و مشابہت کے ہے جو ہمارے نہایت پوشیدہ خیالات میں حاضر ہے اور خاص اپنی قوت کی ضرورت سے موجود ہے، مسلمانوں کے ہر دلعزیز مذہب میں حکیم

(۱) مقدمہ ابن خلدون ذکر علم بیان (۲) یہ اس علم کلام کے علاوہ جس کا ذکر اوپر ہو چکا۔

موحد شریک ہو سکتا ہے اور یہ دین زمانہ حال کے ادراکات سے شاید بہت عالی ہے کیوں کہ جب ہم ماہیت غیر محسوس سے تمام خیالات زمان و مکان و حرکت و مادہ و حس و تامل کو علاحدہ کر دیں تو کون چیز تصور اور فہم کے لیے باقی رہے گی۔“

مسلمانوں کے مذہبی علوم کا یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے، ان کے سوا مسلمانوں نے جن علوم و فنون پر کتابیں لکھیں ان کی تعداد تقریباً دو سو ہے، کشف الظنون اور مدیۃ العلوم میں ان کا بیان مع تصنیفات کی تفصیل کے مل سکتا ہے مگر مجھ کو یہ بھولنا نہ چاہیے کہ میرے مضمون کا عنوان ”مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم“ ہے نہ ”گذشتہ علوم“، مذہبی علوم جس طرز سے تعلیم دئے جاتے تھے ان کا تفصیلی بیان آگے آئے گا، مسلمانوں نے جو کچھ دوسری قوموں سے سیکھا وہ منطق، آلہی (۱)، ہندسہ، طبعی و ہیئت تھے، حساب و طب میں بھی انہوں نے زیادہ تر دوسری قوموں کی شاگردی کی، اس بات کی بہت کم مثالیں ہیں کہ مسلمان عالموں نے خود یونانی و سریانی زبانوں کی تحصیل کی ہو اور اصل کتابوں سے یہ علوم سیکھے ہوں، بے شبہ خلفا کے درباروں میں مترجموں کا ایک گروہ موجود تھا مگر ہنری لوئیس صاحب کے چہتے ہوئے اعتراض کا کچھ جواب نہیں ہے کہ ”ان میں اکثر عیسائی تھے“، حنین، حمیش، متی، یوحنا، اسحاق، یعقوب کنڈی وغیرہ جو بہت بڑے مترجم مشہور ہیں سب عیسائی تھے، حکمائے اسلام میں صرف فارابی ایک ایسا شخص ہے جو ان زبانوں کا پورا ماہر تھا اور اس نے خود ایک عیسائی عالم یوحنا بن خیلان سے یہ علوم اور زبانیں سیکھیں تھیں، ارسطو کی کتابوں کی شرح اور توضیح میں بوعلی سینا اور ابن رشد بہت زیادہ نامور ہیں اور یورپ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے تاہم مجھ کو شبہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو بھی یونانی یا سریانی زبان آتی ہو۔

(۱) خاص فلسفیوں کی الہی مراد ہے، ورنہ مسلمانوں نے الہی کے عمدہ مسائل خود قرآن مجید سے حاصل کیے تھے۔

ترجمے، مختلف عہدوں کی کوششیں

ترجموں کی صحت و غلطی، عام رائے

عام مورخین کا بیان ہے کہ اول جس نے ترجموں کی بنیاد ڈالی، وہ دولت عباسیہ کا دوسرا خلیفہ ابو جعفر منصور تھا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ منصور کے حق میں مورخین کی یہ ایک بے جا فیاضی ہے، ہم کو دولت بنی امیہ میں بھی فلسفہ کا پتہ ملتا ہے اور اس کو تو اور زیادہ مدت گذری کہ عرب پر فلسفہ کا پرتو پڑنا شروع ہو چکا تھا، امیر معاویہ کے دربار میں ابن اثال نامی ایک عیسائی طبیب تھا، جس نے یونانی زبان کی بعض کتابیں عربی میں ترجمہ کیں (۱) اور ان کا پوتا خالد بن یزید المتوفی ۸۵ھ تو درحقیقت حکیم بنی امیہ کے لقب کا مستحق تھا، اس نے مریانس نام ایک رومی راہب سے کیمیا اور طب پڑھی تھی اس نے یونانی زبان دانوں کو جمع کیا اور ترجمے کی خدمت دی۔

اس کے عہد کا مشہور مترجم اصطفتن تھا، جس نے چند اور مترجموں کی اعانت سے صنعت وغیرہ کی کتابیں ترجمہ کیں، جس اولیت کا تمغہ مورخوں نے منصور کے لیے تجویز کیا ہے، انصاف یہ ہے کہ اس کا مستحق خالد تھا (۲) مروان بن الحکم کے زمانے میں ماسرجو یہ ایک یہودی عالم نے جس کی مادری زبان سریانی تھی ہراون قس کی ایک کتاب کا ترجمہ عربی زبان میں کیا، عبد الملک کے بعد غالباً فلسفہ پر کچھ توجہ نہیں ہوئی یہاں تک کہ ۱۳۱ھ میں زمانے نے بنو امیہ کی حکومت کا ورق الٹ دیا۔

۱۳۷ھ میں جب منصور عباسی بغداد کے تخت پر بیٹھا تو ترجمہ و تصنیفات پر

(۱) دیکھو نامہ دانشوران ناصری مطبوعہ ایران حالات ابن اثال (۲) دیکھو ابن خلکان، حالات خالد اور کشف الظنون جلد سوم ص ۹۶، علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں خالد کے علم و فضل و واقفیت فلسفہ سے صحیحانہ انکار کیا ہے مگر ابن خلدون کے خلاف بہت سی معتمد شہادتیں موجود ہیں۔

حوصلہ شاہانہ سے توجہ کی، قیصر روم کو خط لکھ کر فلسفہ کی کتابیں منگوائیں اور چونکہ اس وقت تک دارالخلافہ میں ان زبانوں کے جاننے والے موجود نہ تھے یہ بھی فرمائش کی کہ جو کتابیں آئیں وہیں سے عربی میں ترجمہ ہو کر آئیں، چنانچہ اقلیدس اور کچھ طبعیات کی کتابیں مع ترجمہ کے بغداد میں پہنچیں، علمائے اسلام ان کو پڑھ کر اور بھی مشتاق ہوئے (۱) منصور کا شوق علمی دیکھ کر دور دور سے مترجمین اور حکما اس کے دربار میں آنا شروع ہوئے۔ جرجیورس، فرات بن سحناثا، عیسیٰ، بطریق (یہ سب عیسائی عالم تھے) نوبخت منجم، ابوہبل (مجوسی تھے)، ابن المقفع اس کے دربار کے مشہور مترجم اور حکیم تھے (۲)، بطریق نے یونانی اور ابن المقفع نے فارسی زبان سے ترجمہ کیے، ۱۵۶ھ میں ہندوستان کا ایک بڑا ریاضی داں ہندو عالم منصور کی پایہ شناسی کا شہرہ سن کر دارالخلافہ میں داخل ہوا، اس نے ایک نہایت عمدہ زیچ جس کو اس نے ایک عمدہ اور جامع تصنیف سے جو ایک بادشاہ ہندوستان مسمیٰ بہ بیگر کی طرف منسوب ہے خلاصہ کیا تھا، منصور کی خدمت میں پیش کی، محمد بن ابراہیم فزاری نے منصور کے حکم سے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا اور اس سے ایک کتاب مرتب کی جو ریاضی دانوں میں ’سند ہند‘ کے نام سے مشہور ہے، مامون الرشید کے زمانے تک اعمال کو اکب میں اسی زیچ پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ (۳)

(۱) مقدمہ ابن خلدون ص ۲۱۹ مطبوعہ بیروت (۲) دیکھو مختصر الدول حالات حکمائے عہد منصور یہ ایک مختصر اور مفید تاریخ ہے، جو ابوالفرج مصلیٰ ایک عیسائی عالم کی تصنیف ہے اور عربی زبان میں ہے، ڈاکٹر پوکاک پروفیسر آکسفورڈ کالج نے لیٹن میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اصل کتاب مع ترجمہ لیٹن ۱۶۶۳ھ میں بمقام لندن چھاپی گئی ہے، جہاں کہیں اس آرنیکل میں مختصر الدول کا نام آئے اس سے یہی تاریخ مراد ہے، ابن الطریق و ابن المقفع کے لیے دیکھو کشف الظنون حرف حاذر حکمت (۳) یہ تفصیل مع حالات زائد جامع القصص الہندیہ میں ہے، جو ہندوستان کے حالات میں چند رسالوں کا ایک مجموعہ ہے اور فرانس میں بمقام بن ۱۸۳۸ء میں چھپا ہے۔

منصور کے نامور فرزند مہدی نے اگرچہ اس طرف کچھ توجہ نہیں کی بلکہ ایک محکمہ تحقیقاتِ زنادقہ قائم کر کے آزادیِ رائے کو بالکل روک دیا لیکن خاندانِ برامکہ نے جو اس کے عہد میں سلطنت کا ایک بڑا رکن تھا، اس باب میں بڑی ناموری حاصل کی، ان کے اہتمام سے یونانی اور فارسی کی بہت سی کتابیں ترجمہ ہوئیں، ابنِ ناعمہ، سلام ابرش (۱)، عبداللہ اہوازی ان کے عہد کے نامور مترجم تھے، ہارون الرشید اعظم نے جس کے نام سے یورپ و ایشیا دونوں واقف ہیں، پچھلی کوششوں میں اور بہت کچھ اضافہ کر دیا، اس نے ترجمہ اور تصنیفات کا ایک بڑا محکمہ قائم کیا، جس میں ہرزبان کے بڑے بڑے ماہر تصنیف اور ترجمہ کے کام پر مامور تھے (۲)، یوحنا بن ماسویہ ایک عیسائی عالم جس کی مادری زبان سریانی تھی، قدیم یونانی طب کی تصنیفات کے ترجمے کے لیے انتخاب کیا گیا، اس محکمہ سے جس کو بیت الحکمۃ کہتے تھے، ژند، یونانی، شامی، سنسکرت زبانوں کے ترجمے ہمیشہ تیار ہوتے تھے اور اشاعت پاتے تھے، منکہ اور صالح دو ہندو حکیم اس کے دربار میں تھے جو ترجموں کے علاوہ صاحبِ تصانیف بھی تھے، شاناق ہندی کی کتاب السموم منکہ ہی نے فارسی میں ترجمہ کرائی تھی، چرک اور ششرت کی تصنیفات طبری جو عربی میں ترجمہ ہوئیں غالباً اسی عہد میں اور انھیں ہندو حکیموں کے اہتمام میں ہوئیں۔ (۳)

(۱) ابنِ ناعمہ اور سلام ابرش کا ذکر بحیثیت مترجمین برامکہ صاحبِ کشف الظنون نے حکمہ کے ذکر میں کیا ہے، آگے فہرست میں چند کتابوں کے نام ملیں گے جو ملایکہ کے لیے ترجمہ کی گئیں۔
 (۲) ان ترجموں کا ذکر پامر صاحب کی تاریخ ہارون الرشید ص ۲۲۲ و جمبرس انسائیکلو پیڈیا جلد اول مطبوعہ لندن ۱۸۸۶ء ص ۳۲۷، اور کشف الظنون میں صراحۃ اور ضمناً ملے گا۔ (۳) الفنسٹن صاحب نے تاریخ ہندوستان حصہ مسلمانان میں لکھا ہے کہ منکہ و سالی دو ہندی طبیب ہارون الرشید کے دربار میں تھے، الفنسٹن صاحب نے صالح کو سالی پڑھا ہے اور غالباً یہی صحیح ہے، شاناق کا اصلی نام شاید سنگھ ہو جو عربی خراد پر چڑھ کر شاناق ہو گیا ہے، چرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے ایک طبیب تھا۔

اب تک جو کچھ ہوا تھا گو بہت کچھ تھا مگر مامون الرشید کے فیاضانہ حوصلوں کے سامنے تمام چھپلی کوششیں گناہی کے پردے میں چھپ گئیں، مورخین نے مامون کے اس جوش التفات کی ایک عجیب دلچسپ حکایت لکھی ہے یعنی ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک محترم شخص تخت پر جلوہ فرما ہے، مامون نے بڑھ کر پوچھا آپ کون بزرگ ہیں، تخت نشین نے کہا: ارسطو، مامون پھڑک اٹھا اور عرض کی اے حکیم! اچھی کیا چیز ہے، خیالی ارسطو نے جواب دیا کہ جسے عقل اچھا کہے، دوبارہ مامون نے درخواست کی کہ میرے لیے کچھ نصیحتیں ارشاد ہوں، جواب ملا کہ ”توحید اور صحبت نیک“، خواب کا کچھ اثر ہوا ہوا نہیں مگر اس واقعہ سے مامون کے شوق اور محویت کا ضرور اندازہ ہوتا ہے، غرض سبب جو کچھ ہو مامون نے قیصر روم کو نامہ لکھا کہ ارسطو کی کل تصانیف بہم پہنچائی جائیں، یہ وہ زمانہ تھا کہ خلفا کے معمولی خطوط قیصر و غفور پر فرمان کا اثر رکھتے تھے، قیصر تعمیل ارشاد کے لیے آمادہ ہوا مگر روم کے اطراف میں فلسفہ خود گناہ ہو چکا تھا، بڑی تلاش سے ایک راہب ملا جس نے پتہ دیا کہ یونان میں ایک مکان ہے جو قسطنطین کے زمانہ سے مقفل ہے اور جتنے تاجدار تخت نشین ہوتے گئے قفلوں کی تعداد بڑھاتے گئے، قسطنطین نے اس مکان میں اس غرض سے فلسفہ کی کتابیں بند کرادی تھیں کہ اگر فلسفہ و حکمت کو آزادی ملی تو دین سبھی کو سخت صدمے اٹھانا پڑیں گے، قیصر روم کے حکم سے یہ پرخطر خزانہ کھولا گیا، تاہم خیاباں ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کی فیاضی مذہباً ممنوع تو نہ ہو لیکن ارکان دولت نے قیصر کی تسکین کردی کہ اچھا ہے، فلسفہ مسلمانوں میں پہنچا تو ان کے مذہبی جوش کو بھی ٹھنڈا کر کے رہے گا، غرض پانچ اونٹ لاد کر فلسفہ کی کتابیں مامون کی خدمت میں روانہ کی گئیں۔ (۱)

مامون نے خود بھی حجاج بن الماطر دابن البطریق کو جو یونانی و سریانی زبان کے بڑے ماہر تھے، اس غرض سے روم بھیجا کہ اپنی پسند سے کتابیں انتخاب کر کے

(۱) تاریخ التواریخ مولفہ لسان الملک پہر جلد اول حالات ارسطو کے ذیل میں یہ پوری تفصیل مذکور ہے۔

لائس، بیت الحکمۃ کا مینیجر اور افسر جس کا نام سلما تھا وہ بھی ان دونوں کے ساتھ گیا (۱) مامون نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جیسا کہ گبن صاحب (۲) لکھتے ہیں، اس کے کارندوں نے آرمینیا، شام، مصر میں فنون یونانی کی کتابیں جمع کیں جس کا ترجمہ اس کے حکم سے نہایت حاذق مترجم نے زبان عربی میں کیا، اسی زمانہ میں قسطابن لوقا بعلبکی ایک عیسائی فلاسفر اپنے شوق سے روم گیا اور فلغفہ کی بہت سی کتابیں اپنے ساتھ لایا، مامون نے اس کی شہرت سے مطلع ہو کر بلا بھیجا اور بیت الحکمۃ میں ترجمہ کے کام پر مقرر کیا (۳)، پہل بن ہراون جو ایک فارسی النسل حکیم تھا فارسی کتابوں کے ترجمہ کا اہتمام سپرد ہوا (۴)، سب سے بڑا نامور حکیم اور مختلف زبان کا ماہر اور مترجم یعقوب کندی تھا جو خاص تصنیفات ارسطو کے ترجمہ پر مامور تھا (۵)، وہ ایک عیسائی امیر تھا اور اس کا باپ کوزہ کا گورنر رہ چکا تھا، فارسی، ہندی، یونانی زبان جانتا تھا اور مامون کا نہایت معتمد اور مقرب تھا، غالباً مامون نے خود بھی یونانی زبان سیکھ لی تھی، چیمبرس انسائیکلو پیڈیا میں ہے (۶): ”مامون نے یونان کے بادشاہ کو پانچ ٹن سونا دینا اور صلح دائمی کا اس شرط پر وعدہ کیا کہ حکیم لیو کو اجازت دی جائے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے آکر مامون کو فلسفہ سکھا جائے۔“

فلسفہ کے لیے اتنی قیمت صرف کرنے کی مثال بہت کم مل سکتی ہے، شاگردی کے تینوں بیٹے محمد و احمد و حسن نے بھی جو ہندسہ و نجوم و موسیقی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے اور مامون کے خاص مقرب اور ندیم تھے، اس کام پر بہت توجہ کی، اپنے ذاتی شوق سے روم کے اطراف میں قاصد بھیجے اور فلسفہ وغیرہ کی بہت سی کتابیں منگوائیں،

(۱) یہ پوری تفصیل کشف الظنون باب الحکمۃ میں ہے۔ (۲) گبن صاحب کی رومن امپائر حصہ مسلمانان، باب سوم آغاز دولت عباسیہ (۳) مختصر الدول حالات یعقوب کندی (۴) فوات الوفيات ترجمہ پہل بن ہراون (۵) ہسٹری آف فلاسفی مصنفہ ہسری لوکیس صاحب فلسفہ عرب حالات یعقوب کندی (۶) کتاب مذکور ذکر عرب

دور دراز ملکوں میں قاصد بھیج کر مترجم بلوائے اور ان کتابوں کے ترجموں پر مامور کیا (۱)، مامون کی نیت کا پھل تھا کہ ان نامور بھائیوں کی کوشش بھی مامون کے کارنامہ میں لکھی گئی، اس عہد میں جن زبانوں کے ترجمے ہوئے وہ یونانی، فارسی، کالڈی، قبطی، شامی زبانیں تھیں۔

ہارون الرشید کا پوتا متوکل باللہ بھی اسی قسم کی فیاضیوں میں نامور ہوا، مترجموں میں جس نے کثرت اور عمدگی تراجم کے لحاظ سے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی ہے وہ متوکل ہی کے عہد کا نامور حکیم حنین بن اسحاق تھا، حنین نے بلا درومیہ میں دو برس مستقل رہ کر یونانی زبان اور فلسفہ کامل طور سے سیکھا، روم سے واپس آ کر وہ بصرہ چلا گیا اور غلیل بن احمد بصری سے عربیت کی تحصیل کی اور چونکہ دونوں زبانوں کا پورا ماہر ہو چکا تھا، اپنے شوق سے فلسفہ کی کتابیں عربی میں ترجمہ کرنی شروع کیں، اس کی شہرت روز افزوں نے اس کو متوکل باللہ کے دربار میں پہنچایا، متوکل نے پیش قرار تنخواہ اور جاگیریں مقرر کر دیں، حنین کا ایک بیٹا اسحاق اور اس کا بھانجا ہمیش یہ دونوں بھی یونانی و سریانی زبان کے بڑے ماہر تھے، اس لیے محکمہ ترجمہ میں مقرر ہوئے، عربی میں جو ترجمے ہوئے اکثر اسی اسحاق و حنین کی طرف منسوب ہیں۔ (۲)

حنین بن اسحاق و ثابت بن قرہ و ہمیش بن الحسن اور دوسرے نامور مترجموں میں سے ہر ایک کی ماہانہ تنخواہیں پانسوا شرفیاں تھیں (۳)، معتمد باللہ کے عہد کا مشہور مترجم ثابت بن قرہ حرانی ہے، ثابت نے محمد بن موسیٰ کے گھر میں پرورش پائی اور اس کی سفارش سے معتمد کے دربار میں داخل ہوا، معتمد اس کی نہایت عزت کرتا تھا حتیٰ کہ وزراء اور خواص بھی اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے (۴)، ترجموں کا اہتمام اور بیت الحکمہ کا انتظام غالباً دوسو برس سے زیادہ قائم نہ رہا، کیوں کہ اتنی مدت کی

(۱) ابن خلکان ترجمہ محمد بن موسیٰ (۲) یہ تمام تفصیل مختصر الدول عہد متوکل میں موجود ہے۔

(۳) تاریخ التواریخ جلد اول حالات ارسطو (۴) مختصر الدول

پیہم تلاش اور جستجو میں روم و یونان کا کوئی علمی خزانہ ایسا باقی نہیں رہا جو اہل عرب کی آنکھوں سے چھپا رہ گیا ہو، اس کے علاوہ اس مدت میں مسلمان فلاسفوں کا ایک بڑا گروہ تیار ہو چکا تھا، اسحاق، ابو معشر، محمد بن موسیٰ، احمد سرخسی، ابونصر فارابی وغیرہ حکما کی تازہ اختراعات اور خاص تصنیفات نے فلسفہ کو فلاطون و ارسطو کی اطاعت سے آزاد کر دیا تھا (۱) تاہم خلفا کا دربار ایک مدت تک ہر ملت اور مذہب کے فلاسفوں سے بھر رہا، جو اپنے ذاتی شوق یا بعض اوقات خلفا کی فرمائش سے تصنیفات کے علاوہ دوسری زبانوں سے ترجمہ بھی کرتے تھے، راضی باللہ کے عہد خلافت قریباً ۳۴۰ھ میں متی بن یونس منطق کا بڑا عالم مشہور ہوا اور ارسطو کی بعض کتابیں ترجمہ کیں (۲)، ہنری لوکیس صاحب ہسٹری آف فلاسفی میں لکھتے ہیں: ”دسویں صدی عیسوی میں یحییٰ بن عدی اور عیسیٰ بن زرع نے نئے ترجمے کیے اور پہلے ترجموں کی اصلاح کی، اسی طرح محمد بن یحییٰ جوزجانی جو ۳۴۸ھ میں تھا اور ابوالفرج المتوفی ۳۳۵ھ وغیرہ نے سریانی وغیرہ سے نئے ترجمے کیے اور شرحیں لکھیں (۳)، ابوریحان بیرونی جو بعلی سینا کا معاصر اور فلسفہ و ہیئت میں اس کا حریف مقابل تھا ہندوؤں کے علوم کے شوق میں ہندوستان گیا اور برسوں رہ کر فلسفہ وغیرہ کی تحصیل کی، سنسکرت سے ایسی واقفیت حاصل کی تھی کہ ہندوؤں کو فلسفہ یونان کے مسائل ان کی زبان میں سکھائے اور اس طرح ہندوستان کی شاگردی کے حق سے بھی ادا ہو گیا (۴)، محمد بن اسماعیل تنوخی نے بھی ہیئت و نجوم سیکھنے کے لیے ہندوستان کا سفر اختیار کیا اور وہاں رہ کر علوم و فنون کی تحصیل کی۔

(۱) گبن صاحب لکھتے ہیں کہ حکمائے موسوع، جابر، رازی، ابن سینا کے نام حکمائے یونانی کے ہم پلہ کیے گئے ہیں، غالباً یہ یورپین شہادت زیادہ قابل اعتبار ہوگی۔ (۲) مختصر الدول (۳) ایضاً (۴) دیکھو جامع القصص الہندیہ و مختصر الدول، بیرونی کی ایک کتاب جس میں سفر ہندوستان اور یہاں کی معاشرت اور تمدن کا حال اس نے لکھا ہے، لندن میں نہایت اہتمام سے چھاپی گئی ہے، جس پر پروفیسری شونے جو جرمن کا مشور عالم ہے ایک دیباچہ لکھا ہے، بیرونی کے شوق علمی اور تحقیقات کا اندازہ اس دیباچہ سے ہو سکتا ہے۔

بعض اتفاقی طریقوں سے بھی مسلمانوں کو دوسری قوموں کے خیالات و مسائل معلوم ہوئے، جس زمانہ میں فتوح اسلامی کا سیلاب ہندوستان کی سرحد کے اونچے اونچے مقامات سے گزر رہا تھا، بنارس کا ایک صوفی عالم جس کا نام بھوجر برہمن تھا، مسلمانوں سے مذہبی مباحثہ کے لیے روانہ ہوا اور سلطان علی مرد کے زمانہ میں شہر اکفوت پہنچ کر قاضی رکن الدین سمرقندی سے ملاقات کی، مباحثہ کا ارادہ تو جاتا رہا بجائے اس کے علوم عربیہ سیکھنے شروع کیے، اس نے قاضی صاحب کی خدمت میں ایک کتاب جس کا نام انبرت کندھا تھا پیش کی اور اس کے مطالب بیان کیے، قاضی صاحب اس کے مسائل سے پوری آگہی حاصل کرنے کے ایسے شائق ہوئے کہ اس سے سنسکرت پڑھنی شروع کی اور اصل زبان سے واقف ہو کر پہلے فارسی میں اور پھر عربی میں کتاب مذکور کا ترجمہ کیا، تاہم اس کے مشکل مقامات ہنوز شرح کے محتاج تھے، اتفاق سے بھوجر کا ایک شاگرد انہو انا تھا بلا واسطہ میں پہنچا تو ایک سنسکرت داں عالم نے اس سے یہ کتاب پڑھی اور عربی زبان میں اس کا نہایت عمدہ ترجمہ کیا، جس کا نام مراۃ المعانی لادراک العالم الانسانی ہے۔ (۱)

سلطان فیروز شاہ والہی ہندوستان قریباً ۷۷۷ھ میں جب جو لاکھی پہاڑ پر گیا تو لوگوں نے اطلاع کی کہ اس بت خانہ (۲) میں ۱۳ سو کتابیں قدیم زمانہ کی موجود ہیں، فیروز شاہ نے ان کے ترجمہ کیے جانے کا حکم دیا اور موسیقی و نجوم وغیرہ کی تصنیفات ترجمہ کی گئیں، نجوم کی ایک کتاب عز الدین نے نظم میں ترجمہ کی۔

علوم و فنون کے تراجم کی یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے، اب ہم کو دیکھنا ہے کہ کس (۱) یہ پوری تفصیل جامع القصص الہندیہ میں مذکور ہے، یہ پہلی مثال ہے کہ ایک عربی داں مصنف نے سنسکرت یا بھاشا الفاظ کو صحیح اور پورا ادا کیا ہے، جس طرح میں نے یہ سب پورے نام لکھے ہیں، اصل کتاب میں بھی اسی طرح ہیں۔ (۲) دیکھو تاریخ بدایونی، حالات فیروز شاہ، ان کتابوں میں سے بعض کے ترجمے مثلاً رزم نامہ وغیرہ لاہور میں بدایونی نے خود بھی دیکھے۔

قسم کی کتابیں ترجمہ ہوئیں اور اس انتخاب کے کیا اسباب تھے، ان ترجموں کو اسلامی تصنیفات سے کیا تعلق ہے، ان ترجموں کی صحت پر کہاں تک اعتبار ہو سکتا ہے، مسلمانوں نے اس کام میں دوسری قوموں کا احسان کیوں اٹھایا اور خود ترجمہ کرنے پر کیوں نہیں مائل ہوئے، جہاں تک ہم کو معلوم ہے طب اور فلسفہ کے سوا جس میں منطق، طبعی، الہی، موسیقی، فلکیات، ہیئت، ہندسہ، حساب، جبر، مقابلہ وغیرہ شامل ہیں اور علوم کی تصنیفات کم ترجمہ ہوئیں۔

اصل یہ ہے کہ عرب مسلمانوں کو اپنی زبان اور مذہب پر اس قدر ناز تھا کہ وہ دوسری قوموں کی ان تصنیفات کو ہمیشہ بے پروائی کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور واقعی جو شخص فصاحت و بلاغت کے متعلق جزئیات کے انضباط قواعد کی ترتیب، مسائل کے استنباط میں ان کی موٹھگافیاں دیکھے گا، مان لے گا کہ ایسے نکتہ دانوں کو علم انشا میں کسی قوم کا زلہ رہا ہونا نہیں چاہیے، علامہ ابن اثیر جس نے علم البیان کو بہت کچھ ترقی دی ہے، فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ ”میں یونانی زبان مطلق نہیں جانتا اور اس فن کے متعلق ان کے خیالات سے بالکل نا آشنا ہوں“، یونانی و رومی تصنیفات، فلسفہ و طب کے سوا زباندانی یا مذہب سے متعلق تھیں، مسلمانوں نے بے شبہ نادانستہ ان دونوں سے بے اعتنائی کی اور افسوس ہے کہ اس غیر معتدل فخر نے ان کو دوسری قوموں کے علم تاریخ سے بھی محروم رکھا۔

مسلمان فلسفہ و طب کے پہلے مرحلے میں بے شبہ یونان و روم کے احسان مند ہیں، ان کی تصنیفات کے ہر صفحے سے اس احسان مندی کا اظہار ہوتا ہے اور سچ یہ ہے کہ افلاطون و ارسطو (وغیرہ) کے ناموں کو عموماً اسلامی ممالک نے جو عزت دی یونان میں ان کو نصیب نہ ہوئی ہوگی، لیکن مسلمانوں نے ایک ذرہ پایا تھا اور اس کو آفتاب بنا دیا، ہیئت کو بہت کچھ ترقی دی، طبعیات کے متعلق ارسطو کی بہت سی غلطیاں دریافت کیں، منطق کو بالکل نئے طرز سے ترتیب دیا اور چند اصول اضافہ کیے، نئے نئے

آلاتِ رصدیہ ایجاد کیے، نور کی رفتار دریافت کی، علمِ مناظر میں انعکاس کا قاعدہ معلوم کیا، جبر و مقابلہ جو چند جزئی مسئلوں کا نام تھا انھیں کی طبعی سے ایک علم کے رتبہ پر پہنچ گیا، دو سازی، نسخوں کی ترتیب، عرق کھینچنے کے آلے، موالیدِ ثلاثہ کی تحلیل، تیز ابوں کے فرق باہمی اور مشابہت کا امتحان، انھیں کی ایجادات سے ہیں، کیمسٹری کی انھیں نے بنیاد ڈالی، علمِ نباتات میں اپنے تجربوں سے دو ہزار پودے اور اضافہ کر دیئے (۱)، غرض آج یونانی و عربی تصنیفات کا کوئی شخص اگر موازنہ کرے تو قطرہ و دریا کا فرق پائے گا۔

عیسائی مترجموں کو بے شبہ ترجمے کا فخر حاصل ہے، لیکن مسلمان دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مستقل مرتب جامع تصنیفات کے سامنے یہ ترجمے تقویم پارینہ سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتے، یہی وجہ ہے کہ چند روزوں کے بعد ترجموں کا کسی کو خیال نہیں رہا اور دنیا میں جس چیز نے علوم و فنون کو ناپید ہونے سے بچا لیا وہ خاص اسلامی تصنیفات تھیں، آج مسلمانوں کی بڑی بڑی لائبریریوں میں ترجمے کا پتہ بھی نہیں ہے اور جن لوگوں کی قسمت میں یورپ کا استاد بننا لکھا تھا مثلاً ابوعلی سینا، ابن طفیل، محقق طوسی، امام غزالی وہ ان ترجموں کے کبھی احسان مند نہیں ہوئے۔

ترجموں کی صحت و غلطی کی نسبت ہم کوئی خاص فیصلہ نہیں کر سکتے، آج یورپ عربی و یونانی دونوں زبانوں پر قابض ہے، قریباً دو سو برس تک اس نے عربی ہی کے ذریعہ سے فلسفہ کی تحصیل کی ہے، اس وجہ سے اور نیز اس وجہ سے کہ بعض قدیم تصنیفات (مثلاً پانچویں اور چھٹی اور ساتویں جلدیں تراشہائے محروطی مصنفہ اپالونیس پرچیس) (۱) اگر زمانے نے مساعت کی تو ان تمام باتوں کی تفصیل اس طرح پر جس سے صاف ظاہر ہو جائے کہ مسلمانوں کو جب یہ علوم ملے تو کیا تھے اور ان کی کوششوں نے ہر ایک علم کو کس قدر آگے بڑھا دیا، ایک مستقل رسالے میں لکھوں گا اور شاید اسی انجمن کے کسی دوسرے جلسے میں اس کے پیش کرنے کا اتفاق ہو۔

APOLO NIUSPERGEOUS وغیرہ ذلک) عربی ہی زبان کے ذریعہ سے محفوظ ہیں، ورنہ ان کی اصل جاتی رہی ہے، یورپ اسلامی کوششوں کا ممنون ہے اور امید ہے کہ ان ترجموں کی نسبت اس کا فیصلہ تعصب کی تالیش سے خالی ہوگا، مگن صاحب لکھتے ہیں: ”ان عربی ترجموں کی خوبی پرناوٹ (RENAUDOT) نے خوب بحث کی ہے اور کسیرا (GASIRA) نے دیانت داری سے اس کی حمایت کی ہے، ہسٹری آف فلاسفی مصنفہ ہنری لوئیس (G. HENRY LEWES) میں ہے، منک کہتا ہے کہ ”بعض ترجمے نہایت خوبی سے کیے گئے“، لیکن ایک فرانسیسی مصنف کا بیان ہے کہ ”اکثر ترجمے اصل یونانی سے نہیں بلکہ شامی ترجموں سے ہوئے اور ترجمہ در ترجمہ ہونے کی وجہ سے بہت غلطیاں رہ گئیں“، گو ہم اس امر کو کسی قدر تسلیم کرتے ہیں اور نہ صرف اسی بنا پر بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ترجمہ گو کتنا ہی عمدہ ہوتا ہم یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا ہے کہ اصل مطلب بالکل پورا پورا ادا ہو گیا لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کی غلطیوں نے اسلامی تصنیفات پر کوئی محسوس اثر پیدا نہیں کیا، مسلمان فلاسفر، یونانی فلاسفروں کی اصلی غلطیوں کے درست کرنے والے تھے، ان جزئی غلطیوں سے ان پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ (۱)

مسلمانوں کا خود ترجمہ کرنے کی طرف بائبل نہ ہونا مگن صاحب کے نزدیک اسی فخر اور غرور کا اثر ہے جو عرب کا اصلی خاصہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ”اہل عرب اپنی ملکی زبان کی کثرت الفاظ پر بھروسہ کر کے غیر زبان کے محاورہ کو حقیر سمجھتے تھے، انھوں نے اپنی عیسائی رعایا میں سے یونانی مترجم چھانٹے“، عرب کی پرفخر طبیعت کا خاصہ ہم کو بھی معلوم ہے لیکن افسوس ہے کہ مگن صاحب کی بدگمانی نے اس کا اندازہ اعتدال سے

(۱) طبعیات میں ارسطو اور موسیقیات میں فیثاغورث پر بولٹی سینا و فارابی نے جو قابل قدر نکتہ چینیوں کی ہیں وہ عام طرح سے مشہور ہیں، ہنری لوئیس صاحب نے بھی مانا ہے کہ فارابی نے فیثاغورث کی غلطیاں درست کر دیں۔

زیادہ کیا ہے، اصل یہ ہے کہ عرب میں فلسفہ کا چرچا منصور عباسی کے عہد سے اور اسکے ذاتی شوق سے شروع ہوا، یہ وہ وقت تھا کہ مذہبی بے شمار روایتوں اور مسائل کے انبار کا لوگوں کی قوتِ حافظہ پر ایک بڑا بھاری بوجھ تھا اور سب کو یہ پڑی تھی کہ کاغذ کے حوالے کر کے ذرا سبکدوش ہوں، مذہبی علوم کے بہت سے مبادی اور مقدمات بھی مرتب کرنے تھے، اسلام کا جوش ابھی شباب پر تھا اور کم و بیش ہر مسلمان میں اس کا اثر پایا جاتا تھا، یہ ظاہر ہے کہ ایک سرگرم مذہبی گروہ کو اپنے مذہبی علوم اور مسائل کے سامنے دوسری باتوں پر کس قدر توجہ ہوگی، اس وقت تعلیم یافتہ گروہ حدیث، فقہ، تفسیر، اسماء الرجال وغیرہ کی تدوین و ترتیب میں مصروف تھا، اس پر طرہ یہ ہوا کہ فلسفہ کا جو کچھ تھوڑا بہت رواج ہوا اس نے طبیعتوں میں آزادی پیدا کر دی اور بڑے بڑے نامور امام و مجتہد اس خیال سے اس کے مخالف ہو گئے کہ فلسفہ و مذہب ایک ساتھ بسر نہیں کر سکتے۔

خلفا (وہ بھی سب نہیں) بے شبہ فلسفہ کے حامی تھے، لیکن گبن صاحب خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یونانی زبان سیکھنے سے ان کو مہمات ملکی مانع تھے یا دوسری قوموں کی زبانوں کی حقارت، کئی صدیوں تک فلسفہ ایوانِ خلافت کا خاص مہمان رہا، تیسری صدی کے بعد البتہ اس نے قبولِ عام کی سند حاصل کی لیکن اس وقت جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں بے شمار ترجمے اور اسلامی تصنیفیں موجود تھیں اور فلسفہ حاصل کرنے کے لیے یونانی و رومی زبانوں کا در یوزہ گر ہونا چنداں ضروری نہ تھا۔ یہ خیال بھی کلیتہً صحیح نہیں ہے کہ ترجمہ کے کام میں مسلمان سرے سے شریک ہی نہیں ہوئے، عبدالکریم شہرستانی نے ملل و نخل میں جہاں مترجموں کے نام لیے ہیں ان میں ہم کو مسلمانوں کے بھی نام ملتے ہیں مثلاً ابوسلیمان بن بکر مقدسی، یوسف بن محمد نیشاپوری، ابوزید احمد بلخی، ابوالحارث حسن بن سہیل قتی، احمد بن محمد اسفرائی، طلحہ النشبی اور محمد بن ابراہیم فزاری، سہل بن ہراون، ابوریحان بیرونی، محمد بن اسماعیل تنوخی، قاضی رکن الدین وغیرہ بھی تو

آخر مسلمان ہی تھے، بہت سے اوالعزم خلفا اور امرا کی پیہم کوششوں نے ترجموں کی تعداد جس قدر کثیر کر دی ہے اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے، تاہم نمونے کے طور پر میں چند ترجموں کی ایک فہرست ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں نے ان ترجموں کو مطلقاً چھوڑ دیا ہے، جن کے مترجموں کے نام یا ان کے زائد حالات میں نہیں معلوم کر سکا ہوں، جن حکما کی کتابوں کے ترجمے ہوئے ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں:

Ammouius, Themistian, Pyrianus, Sunpheius,

Philoponus, Pythagoras, Diogenes, Dimocritus,

Hippocrates, Socrates, Aristatle, Archumedes, Galen,

Ptolemy, Appollouius, Pengacaun, Plato

ثاوذوسیبوس، مانالائوس، برقلس، ارسطیقوس، ویقوریڈس، اوطوقولس، باربوقا، قسطوس،
ایقلاوس، اہلیئوس، نیقولاؤس، بولوس، لائحاطلی، ویوقسطوس۔

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
الہیات	ارسطو	یحییٰ بن عدی وغیرہ
السماع الطبعی	،	اسحاق بن حنین، ابن عدی، اسطاث الکلندی، ابوالبشر متی ہر ایک نے اس کا پورا ترجمہ کیا اور بعض مقالوں کا حنین بن اسحاق نے بھی۔ آٹھ مقالوں میں ہے، شیخ بوعلی سینا اور دوسرے علمائے اسلام نے اس کی تفسیر کی ہے۔

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
کتاب السماء و الارسطو	ارسطو	متی
کتاب العالم		یہ کتاب چار مقالوں میں ہے، قاضی ابوالولید ابن الرشید نے اس کا خلاصہ کیا (معجب)
کتاب النيازک	،،	حنین بن اسحاق نے اس کی شرح لکھی اور خلاصہ کیا۔
کتاب جرمی الشمس و القمر و بعدهما	،،	علامہ نصیر الدین طوسی نے اس کی اصلاح کی۔
کتاب النبات	،،	دو مقالے ہیں، ثابت بن قرہ نے اصلاح کی۔
کتاب المرأة	،،	حجاج بن مطر
کتاب الحس و المحسوس	،،	متی بن یونس
سر الاسرار	،،	قاضی ابوالولید نے اس کا خلاصہ کیا اور شرح لکھی (معجب) تین مقالوں میں ہے۔
کتاب السياسة	،،	مامون رشید کے حکم سے ترجمہ ہوئی، اس میں سکندر کے لیے ارسطو نے وصیتیں کی ہیں۔
کتاب الاخلاق	،،	سات مقالوں میں ہے، اس کو ارسطو نے سکندر کے لیے لکھا تھا۔
		حنین بن اسحاق اس میں بارہ مقالے ہیں، فرفور یوس و یحییٰ بن عدی نے اس کی تفسیر کی ہے۔
		وغیرہ

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
کتاب انفس	،،	حنین نے پوری کتاب کا ترجمہ سریانی میں کیا اور بعض مقالوں کا اسحاق نے، ثاسطیوس نے اس کتاب کی جو مبسوط شرح لکھی تھی اس کا ترجمہ اسحاق نے ایک خراب نسخہ سے کیا اور پھر ایک عمدہ نسخہ سے متاثر ہو کر اسے صحیح کیا۔
قاطیغوریاں	،،	حنین بن اسحاق یعنی مقولات عشر، ابونصر فارابی، ابوبشر متی، ابن مقفع، وابن بہرین وکندی و اسحاق بن حنین و احمد بن طیب و رازی نے شرحیں لکھیں۔
باریمیناس	،،	یعنی مباحث الفاظ، حنین نے سریانی میں اور اسحاق نے عربی میں ترجمہ کیا اور یحییٰ انخوی و ابوبشر متی، و فارابی نے شرحیں لکھیں، اسحاق بن مقفع کندی، ابن بہرین رازی، ثابت بن قرہ، احمد بن طیب نے تلخیص اور مختصر کیا۔
انالوطیقا	ارسطو	شیازوس یعنی تحلیل قیاس، حنین نے سریانی میں اور اسحاق نے عربی میں اس کے بعض اجزا ترجمہ کیے، یحییٰ انخوی

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
انولویطیقائے ثانی	اسحاق وغیرہ	وکندی نے اس کی شرح لکھی، ابو بشر متی نے دو مقالوں کی شرح کی یعنی برہان، حنین نے بعض اجزا سریانی میں ترجمہ کیے اور متی نے اس ترجمہ کی عربی کی، یحییٰ نحوی و ابو یحییٰ مروزی نے اصل کتاب پر نکتہ چینیاں کی ہیں، متی کندی، فارابی نے شرحیں لکھیں۔
طویقیا	یحییٰ بن عدی	یعنی جدل، اسحاق نے سریانی میں ترجمہ کیا اور یحییٰ بن عدی نے اس ترجمہ کی عربی کی، دمشق نے بھی سات مقالوں کا ترجمہ کیا اور ابراہیم بن عبداللہ نے آٹھ مقالوں کا، یحییٰ بن عدی نے اس کی جو تفسیر لکھی وہ ہزار ورق میں ہے، فارابی، متی نے شرحیں لکھیں، اسکندر زو، ابلینیوس نے جو شرحیں اس پر لکھیں ہیں ان کا ترجمہ اسحاق نے عربی میں کیا۔
سوسفیقیا	ارسطو	یعنی مغالطہ، ابن ناعمہ و ابو بشر متی نے سریانی میں ترجمہ کیا اور یحییٰ

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
		بن عدی وقویری و ابراہیم نے عربی میں نقل کیا اور شرح لکھی، کندی کی بھی اس پر شرح ہے۔
ریطوریقا	،،	اسحاق و ابراہیم یعنی خطایات، فارابی نے شرح لکھی جو سو ورق میں ہے۔
انوطیقا	،،	ابو بشر متی، یحییٰ یعنی شعر، کندی نے اس کو مختصر کیا۔
سماع طبعی مشہور بہ سمع الکلیان	،،	بن عدی
		یہ کتاب آٹھ مقالوں میں ہے، مقالہ اولیٰ کی تفسیر اسکندر افردوسی نے کی، جس کا ترجمہ ابوالروح صابی نے عربی میں کیا اور یحییٰ بن عدی نے اس کی اصلاح کی، دوسرا مقالہ حنین نے سریانی میں ترجمہ کیا اور یحییٰ نے اس کو عربی میں نقل کیا، تیسرا مقالہ موجود نہیں ہے، چوتھے مقالہ کی تفسیر اسکندر افردوسی نے تین مقالوں میں کی ہے جن میں سے دو مقالے کامل اور تیسرے کا کچھ حصہ قسطا بن لوقا نے ترجمہ کیا، قسطا نے پانچویں اور ساتویں مقالے کا ترجمہ کیا اور

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
		آٹھویں کی شرح لکھی، فروریوس یونانی نے اس کے چار مقالوں کی جو شرح لکھی ہے، اس کا ترجمہ بسیل نے کیا اور ابوالبشر متی نے دوبارہ نقل کیا، ٹامسپیوس نے بھی اس پر شرح لکھی ہے، جس کا ترجمہ متی نے سریانی میں کیا، ابواحمد نے مقالہ اولیٰ و چہارم کی شرح لکھی، ثابت بن قرہ نے مقالہ اولیٰ و ثانیہ پر حاشیہ لکھا، ابراہیم بن الصلت نے مقالہ اولیٰ کی شرح کی ابوالفرج بن قدامہ نے رومی زبان میں جو شرح لکھی ہے، عربی زبان میں اس کا بھی ترجمہ ہوا، اس کتاب پر علمائے اسلام نے بہت سی شرحیں اور حاشیے لکھے۔
سماح عالم	ارسطو	یکٹی بن عدی وغیرہ
		چار مقالوں میں ہے، ابن بطریق، متی نے اس کے بعض حصے ترجمے کیے، حنین بن اسحاق نے اس کے سولہ مسلوں پر گفتگو کی ہے، ابو یزید بلخی نے ابو جعفر خازن کے لیے اس کی شرح لکھی، ابوبہاشم نے

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
کتاب الکون والفساد	ارسطو	حنین وغیرہ
کتاب فی الآثار العلویۃ	،،	یحییٰ بن بطریق وغیرہ

اصل کتاب پر رد و قدح کیا اور اعتراضات لکھے جو تصفح کے نام سے مشہور ہیں۔

حنین نے سریانی میں ترجمہ کیا اور اسحاق و دمشق نے عربی میں، اسکندر نے اس کی شرح لکھی ہے، جس کا ترجمہ متما نے کیا اور ابو زکریا، یحییٰ بن عدی نے اس کی اصلاح کی، یحییٰ انخوی نے بھی اس کی شرح لکھی، مقالہ اولیٰ کا ترجمہ قسطن نے بھی کیا، لایبندروس یونانی نے جو شرح لکھی ہے، اس کا ترجمہ بھی عربی زبان میں کیا گیا۔

لایبندروس یونانی نے اس کی شرح لکھی ہے، جس کو ابو بشر متی نے عربی میں نقل کیا، اسکندر افرودیسی کی بھی شرح ہے، جس کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا، ٹامسپیوس کی شرح کا ترجمہ اسحاق نے عربی میں کیا، یحییٰ بن عدی و حنین وغیرہ نے بھی اصل کتاب کے ترجمے سریانی و عبرانی میں کیے۔

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
کتاب الحیوان	،،	ابن بطریق
		۱۹ مقالوں میں ہے، نیقولاؤس نے اس کو مختصر کیا ہے جس کا ترجمہ ابوعلی بن ذرہ نے عربی میں کیا۔

تقی الدین سپہر نے ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ اس کتاب کی تصنیف کے وقت ارسطو کی کتابوں میں سے کتاب التالوجیا و کتاب زبرجد و کتاب الیا قوت میری نظر سے گذریں۔

اقلیدس

حجاج ابن یوسف کوفی نے دو ترجمے کیے، پہلا ہارونی کے لقب سے مشہور ہے اور دوسرا مامونی کے نام سے، مگر یہ دوسرا ترجمہ عمدہ اور صحیح ہونے کی وجہ سے زیادہ شایع ہوا، حجاج کے نسخے میں کل شکلیں ۳۶۸ ہیں مگر ثابت کے نسخے میں ۱۰ شکلیں اور زیادہ ہیں، کچھ مقالے ابو عثمان دمشقی نے بھی ترجمے کیے، عبداللطیف طیب نے جو رومی نسخہ دیکھا، اس میں چالیس شکلیں اور زائد تھیں جن کا اس نے ترجمہ کرنا چاہا تھا، علمائے اسلام نے نہایت کثرت سے اقلیدس پر شرحیں اور اشی لکھے مثلاً یزیدی، جوہری، ہامانی، ابو حفص الحرث الخراسانی، ابوالوفاء البوزجانی، ابوالقاسم انطاکی، احمد بن محمد الکرامیسی، ابویوسف الرازی، قاضی ابو محمد عبدالباقی البغدادی المشہور بہ قاضی بیمارستان (ہسپتال)، ابوعلی الحسن بن الحسین بن الہیثم البصری، ابو جعفر خازن اہوازی ابوداؤد، سلیمان بن عقبہ، محقق طوسی، ہامانی نے صرف پانچویں مقالے کا ترجمہ کیا اور ابویوسف رازی نے صرف دسویں مقالہ کا، قاضی عبدالباقی کی شرح نہایت بسیط ہے، اس نے اشکال کی مثالیں عدد سے بھی دی ہیں، ابن ہشیم نے اس کے مصادرات کی شرح لکھی اور ایک کتاب اس پر اعتراض و جواب کی لکھی، ابو جعفر خازن و اہوازی کی

شرح صرف دسویں مقالے پر ہے، ثابت بن قرہ نے ان علل کی تشریح کی جن پر اقلیدس نے شکلوں کی ترتیب رکھی ہے، اس کتاب کی بہت سی اصلاحیں بھی ہوئیں جن کو تحریر کا لقب ملا مثلاً تحریر تفتی الدین، اس تحریر کا نام تہذیب الاصول ہے اور تحریر محقق طوسی جو نہایت عمدہ تر اور شایع ہے اور اسی وجہ سے بہت سے علماء نے اس پر حواشی لکھے جن میں سے علامہ سید شریف قاضی زادہ رومی نامور ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
المعطیات	اقلیدس	اسحاق نے عربی میں ترجمہ کیا، ثابت نے اصلاح کی، علامہ طوسی نے تحریر کی، ۹۵ شکلوں میں ہے۔
المنظر	،،	۶۳ شکلوں میں ہے، علامہ طوسی نے اس کی تحریر کی۔
ظاہرات الفلک	،،	۲۳ شکلیں ہیں، نصیر الدین طوسی نے تحریر کی، تبریزی نے اس کی شرح لکھی۔
کناش	ہرون القیس	یہ حکیم ماسرجویہ بصرہ کا رہنے والا اور یہودی المذہب تھا، مروان کے زمانے میں (غالبا اس کی فرمائش سے) یہ ترجمہ اس نے عربی میں کیا۔
کتاب الجبرو القبالہ	ایو قسطیوس	محمد بن محمد یحییٰ ابن ابی البقاء البوزجانی نے جو ۳۲۸ھ میں موجود تھا اس کتاب کی تفسیر کی۔ (مختصر)

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
المطالع	السبقلاوس	قسطابن لوقا بعلبکی
المئی	افلاطون	،،
الفلاحۃ الرومیہ	قسطوس بن اسکور السکینہ	سرحس بن ہلیا
الکرة المتحرکہ	اوطولوقس	ثابت
کتاب اللیل والشہار	ثاودسیوس	
کتاب المساکن (۱)	،،	قسطابن لوقا
کتاب الحشائش	ویسکوریدس اصطفن بن بسیل	قسطابن لوقا اصطفن بن بسیل

(۱) اس کتاب کا ترجمہ میں نے خود دیکھا ہے۔

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
کتاب السموم	باروقا بنطلی	ابوبکر احمد
کتاب الادویہ	من اہل بروسایہ ویسٹوریڈس	ابوبکر احمد
کتاب تسطیح الکرہ	بطلموس	ابوجعفر احمد بن محمد الطیب المتونی
کتاب القوی الطبیعہ	جالینوس	ابوجعفر احمد بن محمد الطیب المتونی
کتاب الحمیات	جالینوس	ابوجعفر احمد بن محمد الطیب المتونی
کتاب الکرۃ والاسطوانۃ	ارشمیدس مصری	ابوجعفر احمد بن محمد الطیب المتونی

یہ کتاب بظنی زبان میں تھی، ابوبکر احمد بن علی المعروف بابن وحشیہ نے عربی میں ترجمہ کیا۔

۵ مقالے ہیں، ابن بیطار شیخ عبداللہ بن احمد مالقی نے اس کی تفسیر کی۔

ابوجعفر احمد بن محمد الطیب المتونی ۳۶۰ھ نے اس کی شرح لکھی، جو کہ رجب ۳۴۲ھ میں تمام ہوئی ۳ مقالوں میں ہے۔

ابوجعفر احمد بن محمد الطیب نے اس پر شرح لکھی۔

ثابت بن قرہ نے اصلاح کی مگر چونکہ اصل ترجمہ خراب تھا اصلاح میں بھی بعض مصادر ت چھوٹ گئے اور طوقیولس عسقلانی نے اس کے مشکلات کی شرح لکھی جس کا ترجمہ عربی میں اسحق بن حنین نے کیا، علامہ طوسی نے اس کی تحریر کی، ثابت کے نسخے میں

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
الماخوذات	،،	ثابت قرہ
المحرطات فی احوال الخطوط الممخنیہ	ابلیوس النجار	احمد بن موسیٰ الحکیمی ثابت بن قرہ

اس کی ۲۸ شکلیں ہیں اور اسحق کے نسخے میں صرف ۴۳ ابوالحسن علی ابن احمد النسوی نے اس کی تفسیر کی، ۱۵ شکلیں ہیں، علامہ طوسی نے اصلاح کی، ابوسہل نے بھی کچھ اس کی اصلاح کی، جس کا نام ترین کتاب ارشیدس ہے۔

مامون رشید نے روم سے جو کتابیں منگوا کر ترجمہ کرائیں ان میں اس کا بھی ترجمہ ہوا، یہ سات مقالوں میں تھی مگر مقدمے کی عبارت سے معلوم ہوا کہ اصل کتاب آٹھ مقالوں میں ہے اور اس آٹھ مقالہ میں سب پہلے مقالوں کے مطالب مع فوائد دیگر موجود ہیں لیکن آٹھویں مقالے کا باوجود تلاش کے پتہ نہ لگا، ابوموسیٰ شاکر کا بیان ہے کہ اب جس قدر یہ کتاب موجود ہے، اس میں سات مقالے اور کچھ حصہ آٹھویں کا موجود ہے، جس میں کہ صرف

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
		چار شکلیں ہیں، چار پہلے مقالوں کا ترجمہ احمد بن موسیٰ نے کیا اور تین پچھلے مقالوں کا ثابت بن قرہ نے جس کو کہ حسن و احمد (دونوں ابن موسیٰ بن شاہر) نے اصلاح کر کے درست کیا، اہل یورپ نے اس کتاب کو صرف مشرقی ترجموں کے ذریعہ سے پایا کیوں کہ اس کی اصل بالکل جاتی رہی۔ (گین رومن امپائر)
نسبہ الجذور	ابلیوس النجار	دو مقالوں میں ہے، پہلے مقالے کے ترجمہ کی تو ثابت نے اصلاح کی، مگر دوسرے مقالے کا ترجمہ بے معنی ہے۔
مابعد الطبیعہ	ٹاؤفرد یطوس یچی بن عدی	یہ مصنف ارسطو کا برادر زادہ تھا، اصل کتاب سریانی میں تھی۔ (مختصر الدول)
کتاب الحس والحسوس	،،	(از مختصر الدول)
اسباب النبات	ٹاؤفرد یطوس	ابراہیم بن مکون (مختصر الدول)

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
کتاب من حمل فلسفۃ ارسطو	نیقلاوس برقلس	حنین ابوعثمان دمشقی
ٹالوجیا الحردود	ارسطیقوس یونانی	ابوالوفا محمد بن محمد محاسب نے ترجمہ کیا اور اصلاح کی پھر اس پر شرح لکھی جس میں دلائل ہندی قائم کیے۔

محسبلی

اس کتاب کے ۳ ترجمے نہایت مقبول اور مشہور ہوئے، پہلا حجاج بن مطر کا، دوسرا اسحاق کا، جس کو ثابت نے صحیح کیا، تیسرا خود ثابت کا، اول اس کا ترجمہ یحییٰ بن خالد برکی کے لیے کیا گیا، جس کی بہت سے لوگوں نے تعلیقات اور تفسیریں لکھیں مگر وہ سب ترجمے اور تفسیریں مبہم اور مجمل تھیں، ابو حسان و سلمان نے جن کو بیت الحکمۃ کا اہتمام سپرد تھا ان ترجموں کی خوب توضیح و تصحیح کی، چونکہ ہامون رشید کو اس کتاب کے ساتھ نہایت شیفتگی تھی، تو اس کی فرمائش سے حنین بن اسحاق نے بھی ترجمہ کیا اور حجاج بن یوسف و ثابت بن قرہ نے زوائد سے پاک کر کے خلاصہ لکھا، ابوالریحان بیرونی نے اس کا اختصار کیا اور عمرو بن فرخان و ابراہیم بن اصلت و فضل بن حاتم و ٹمس الدین سمرقندی، نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری و دیگر علمائے شرحیں لکھیں، شیخ یحییٰ بن محمد بن ابی الشکر المغربی الاندلسی نے محسبلی کا مخلص ملتویہ کے پوپ ابوالفرج غریفورس بن ہارون کے اشارے سے لکھا۔

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
فصول بقراط	بقراط	ابو عثمان سعید ابن یعقوب
نمودار فی الاعمار و اسرار الموالید ہندی والقرآناۃ الکبیر والقرآناۃ الصغیر	کتابہ ہندی	یہ مترجم نہایت نامور حکیم اور مقتدر باللہ کے وزیر کا خاص طبیب تھا۔ یہ حکیم ہندوستان کا رہنے والا ہارون الرشید کے دربار میں داخل تھا اور ملاوہ طبابت کے ترجمے کا کام بھی اس کے متعلق تھا، الفنسٹن نے تاریخ ہند میں اس کا نام مذکا لکھا ہے۔
کتاب حساب العدد		یہ کتاب سنسکرت زبان میں تھی جس کی توضیح و تفسیر ابو جعفر محمد بن موسیٰ خوارزمی نے کی۔ (جامع القصص العربیہ)
رسالة السر فی الکیمیا	ہرمس بودشیر قسطنس بن ارامیس	یہ رسالہ انخیم مصر میں ایک قبہ میں پایا گیا، اس قبہ میں ایک عورت کی مٹی تھی اور اس کے بال پاؤں تک لٹک رہے تھے، سات نہایت عمدہ حلے اس کے بدن پر تھے اور اس کے ارد گرد چند تخت تھے جن پر چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے میاں تھیں، یہ رسالہ سونے کی تختی پر لکھا ہوا تھا اور اس عورت کے سر

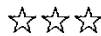
نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
کلیلہ دمنہ		عبداللہ بن المقفع
		کے نیچے تھا، مامون الرشید جب مصر گیا تو اس نے اس رسالہ کا ترجمہ کرایا جس کو ایک حمیر کے شخص نے کیا تھا۔
		یہ کتاب ہندی زبان سے نوشیرواں کے لیے ترجمہ کی گئی پھر اس فارسی کا ترجمہ عبداللہ بن المقفع نے عربی میں کیا جو کہ ابو جعفر منصور کا منشی تھا، دوسرا ترجمہ عربی میں عبداللہ بن ہلال اہوازی نے یحییٰ بن خالد برمکی کے لیے کیا جو کہ ۱۶۵ھ میں تمام ہوا پھر سہل بن نوبخت حکیم نے یحییٰ بن خالد کے لیے نظم کیا، جس کا صلہ اس کو ایک ہزار دینار ملا کلیلہ دمنہ کے ڈھنگ پر سہل بن ہارون نے ایک کتاب مامون الرشید کے لیے لکھی جس میں ہر ایک باب و فصل کلیلہ دمنہ کے معارضے کے طور پر لکھی۔
کتاب الادویہ	ویقوریس	عبداللہ ماتقی نے اس کی شرح لکھی

نام کتاب	نام مصنف	نام مترجم
کتاب سبرک ہندی	سبرک ہندی	عبداللہ بن علی
کتاب الطلوع والغروب	اوطولوقس	ثابت بن قرہ نے اصلاح کی اور محقق طوسی نے تحریر، دو مقالے ہیں اور ۶۳ شکلیں۔
کتاب السموم	بشاناق ہندی	یحییٰ بن خالد برکی کے حکم سے منکہ ہندی نے باعانت ابو حاتم بلخی فارسی میں ترجمہ کیا پھر مامون الرشید کے حکم سے علی بن العباس بن احمد نے عربی میں نقل کیا۔
الاکرا لمختر کہ	اوطولوقس	مامون الرشید کے عہد میں ترجمہ ہوا اور یعقوب کنڈی نے اصلاح کی
اکر	ٹاؤڈوسیوس قسطنطنیہ	یہ کتاب تین مقالوں میں ہے، ثابت بن قرہ نے اصلاح کی اور محقق طوسی و تقی الدین الراصد نے تحریر کی۔
اکر	مانالاوس	اس کتاب کے بہت سے ترجمے ہوئے۔ مہانی و ابوالفضل احمد بن سعید ہروی نے اصلاح کی، اس میں تین مقالے ہیں۔

یہ فہرست زیادہ تر کشف الظنون سے مرتب کی گئی ہے، خاص ارسطو کی تصانیف کے متعلق کسی قدر زائد تفصیل تاخ التوارخ جلد اول حالات ارسطو سے لی گئی ہے۔

ریمارک

یہ فہرست نہایت مختصر ہے، ہم نے خود اختصار کی غرض سے بہت سے ترجموں کے نام نہیں لکھے، گو عام طور پر ان مفصل واقعات سے لوگ بہت کم واقف ہیں، تاہم ترجموں کی اجمالی پرفخر تاریخ آج قوم کے ایک ایک ممبر کو معلوم ہے، انھیں واقعات پر خیال کرنے سے بائیان سین ٹیفک سوسائٹی علی گڑھ کو دھوکا ہوا اور وہ سمجھے کہ جس طرح ہمارے مورثوں نے بذریعہ ترجموں کے علوم کو ترقی دی، ہم بھی یورپ کے علوم و فنون کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے علوم اور اپنی قوم کو ترقی کے رتبے پر پہنچائیں گے مگر ان کا یہ قیاس غلط اور قیاس مع الفارق تھا، اول تو ترجموں کا اہتمام اور لاکھوں روپے کا خرچ جو خلفائے عباسیہ کے زمانے میں ہوا اب غیر ممکن ہے، دوسرے اس زمانے میں علوم محدود تھے اور ترقی رک چکی تھی، جس قدر کتابیں ترجمہ کر لی گئیں یونانیوں کے علوم پر گویا احاطہ کر لیا گیا، اس زمانہ میں نہ علوم کی ترقی کی انتہا ہے نہ ان کتابوں کے شمار کی کوئی حد ہے، جن کی تصنیف کا سلسلہ برابر جاری ہے، تیسرے بڑی غلطی اس قیاس میں یہ تھی کہ اس زمانے میں عربی زبان جس میں ترجمے ہوئے تمام ممالک اسلامی میں حکومت کرنے والی زبان تھی، دنیا میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ قوم نے اس زبان میں علوم و فنون کو ترقی دی ہو جو ان پر حکومت کرنے والی نہیں ہے، مگر ہم کو اس بات کے معلوم کرنے سے خوشی ہے کہ خود سید احمد خان صاحب نے جو سین ٹیفک سوسائٹی کے بانی ہیں متعدد تحریروں میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے۔

مدرسے اور دارالعلوم

اگرچہ ۱۴۳ھ کے متصل ہی تمام ممالک اسلامی میں درس و تدریس کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا اور انھیں دو تین صدیوں میں جس درجے کے سیکڑوں ہزاروں مجتہد، فقیہ، ادیب، شاعر، فلاسفر، مورخ پیدا ہو گئے، زمانے کو نو سو برس کی وسیع مدت میں بھی اس پایہ کے لوگ نصیب نہیں ہوئے لیکن تعجب ہے کہ تاریخ کے صفحات میں چوتھی صدی کے اخیر تک بھی کسی کالج یا اسکول کا نشان نہیں ملتا، مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علما کے معمولی مکانات، یہی اس وقت کے مدرسے یا دارالعلوم تھے، جیمبرس انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ ”مامون الرشید کے زمانہ میں عمدہ عمدہ مدرسے بغداد، بصرہ، کوفہ، بخارا میں قائم ہوئے (۱)“، اس سے بھی زیادہ واضح انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کی شہادت ہے کہ ”مامون نے اپنی ولی عہدی کے زمانہ میں خراسان میں ایک کالج بنوایا جس میں مختلف ملکوں سے نہایت لائق لائق استاد بلا کر مقرر کیے اور میسوع ایک بڑے فاضل کو جو دمشق کا رہنے والا اور مذہباً عیسائی تھا، کالج کا پرنسپل مقرر کیا“ (۲)، اگر یہ روایتیں صحیح ہوں تو مدرسوں کی ابتدائی تاریخ، تصنیفات کے عہد سے بہت قریب ہو جاتی ہیں لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ایشیا کا وسیع النظر مورخ ان شہادتوں کو بے پروائی کی نگاہ سے دیکھے گا اور یہ کہہ کر ٹال دے گا کہ ”اپنے گھر کا حال ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں۔“

(۱) کتاب مذکور ذکر عرب (۲) کتاب مذکور حالات مامون الرشید

عام خیال تو یہ ہے اور تعجب ہے کہ علامہ ابن خلدان بھی اس سے متفق ہیں کہ ”اسلامی دنیا میں اول جس نے مدرسوں کی بنیاد ڈالی وہ دولت سلجوقیہ کا وزیر اعظم نظام الملک طوسی تھا۔“ اولیت کی تعیین تو ہم بھی نہیں کر سکتے مگر یہ بتا سکتے ہیں کہ نظام الملک سے پہلے علمی عمارتوں کے آثار موجود تھے، ۴۰۰ھ میں حاکم مصر نے مصر میں ایک بڑا مدرسہ بنوایا، بہت سی کتابیں اس پر وقف کیں اور فقہا و محدثین درس و تدریس کے لیے مقرر کیے۔ (۱)

سلطان محمود غزنوی نے بھی ہندوستان کی بے انتہا دولت کا ایک حصہ اس عمدہ کام میں صرف کیا، متھر کی فتح سے واپس جا کر قریباً ۴۱۰ھ میں خاص دارالسلطنت غزنین میں ایک نہایت عالیشان مدرسہ بنوایا، ایک کتب خانہ بھی اس میں شامل تھا، جس میں مختلف زبانوں کی کتابیں نہایت کثرت سے جمع کی گئی تھی، مدرسہ کے مصارف کے لیے بہت سے دیہات اور مواضع وقف کیے تھے، محمد قاسم فرشتہ کا بیان ہے کہ اس عمدہ نظیر کی تقلید تمام ارکان دولت اور امرانے بھی کی اور تھوڑے ہی دنوں میں غزنین علمی یادگاروں سے معمور ہو گیا (۲)، دارالسلام بغداد اس فخر کے لیے ہنوز نظام الملک کا انتظار کر رہا تھا لیکن نیشاپور میں بڑے بڑے کالج و اسکول قائم ہو چکے تھے، سلطان محمود کے بھائی امیر نصر نے ایک مدرسہ بنوایا جو سعیدیہ کے نام سے مشہور ہوا، مدرسہ بیہقیہ کے مدرس اعظم ابوالقاسم اسکاف اسفراینی تھے۔

امام الحرمین نے جو امام غزالی کے استاد ہیں اسی مدرسہ میں تعلیم پائی تھی، استاد ابو بکر نورک کولوگوں نے خطوط بھیج کر بلایا اور جب وہ تشریف لائے تو خاص ان کے درس کے لیے ایک مدرسہ تعمیر ہوا، جس کی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ اسلام میں اگر کوئی مدرسہ عام قومی چندہ سے بنا تو شاید یہی تھا، استاد ابو بکر نے ۴۰۶ھ میں وفات

(۱) حسن المحاضرة علامہ سیوطی ذکر حوادث غریبہ مصر ۴۰۰ھ و تاریخ کمال واقعات ۴۰۰ھ

(۲) تاریخ فرشتہ فتح متھرا

پائی، ان کی تصنیفات کا اندازہ سو کے قریب کیا گیا ہے، اسی طرح ایک اور مشہور مدرسہ علامہ ابوالفتح اسفراینی التونی ۷۴۱۸ھ کے لیے قائم ہوا (۱)، حکیم ناصر خسرو سفر کرتا ہوا ۷۴۳ ہجری میں جب نیشاپور پہنچا تو اس نے ایک مدرسہ دیکھا جو طغرل بیگ سلجوقی کے حکم سے تعمیر ہو رہا تھا (۲)، ایک اور مدرسہ تھا جو ابوسعدا اسماعیل استرآبادی کی طرف منسوب ہے۔

اور شاید سب سے اخیر وہ مدرسہ تھا جو نظام الملک کی علمی فیاضی کا پہلا دیباچہ تھا، یہ مدرسہ بھی نظامیہ کے نام سے مشہور تھا لیکن جب بغداد کا مشہور دارالعلوم قائم ہوا تو اس کی علمی شہرت دب گئی اور اب اگر اس کو نظامیہ کہتے ہیں تو ساتھ ہی نیشاپور کی قید لگانی پڑتی ہے، تاہم اس کا یہ فخر کوئی نہیں گھٹا سکتا کہ امام غزالی کے استاد علامہ ابوالمعانی، امام الحرمین اس کے مدرس اعظم تھے اور امام غزالی سے فخر روزگار اسی مدرسہ کے ایک مستعد طالب العلم تھے (۳)، حقیقت یہ ہے کہ نظامیہ کی عزت کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ تھا بلکہ اس لیے ہے کہ اسکی عالمگیر شہرت نے تمام پچھلی یا دگاروں کو اس طرح دلوں سے بھلا دیا کہ گویا اس سے پہلے کوئی دارالعلم بنا ہی نہ تھا، خود بغداد میں بھی تو اس سے کچھ پہلے الپ ارسلان سلجوقی کا ایک مدرسہ موجود تھا جو زرخطیر کے صرف سے تیار ہوا تھا مگر آج کتنے آدمی ہیں جو اس کا نام بھی بتا سکیں۔

عرب کے سوا اسلامی ممالک میں جتنے خاندان فرماں روا ہوئے، ان سب میں پر عظمت اور قومی ترآل سلجوق تھے، الپ ارسلان و ملک شاہ جن کی شہرت نے

(۱) اس مدرسہ اور مدرسہ بہیقیہ و مدرسہ سعیدیہ کے لیے دیکھو حسن المحاضرہ علامہ سیوطی "ذکر امہات مدارس" باقی مدرسوں کے حالات ابن خلکان میں ان علما کے تراجم میں ملیں گے جن کے لیے وہ قائم کیے گئے، ابن خلکان میں امام الحرمین کے حالات بھی دیکھو۔

(۲) سفر نامہ ناصر خسرو مطبوعہ دہلی ص ۳۴ (۳) دیکھو ابن خلکان ترجمہ امام الحرمین و امام غزالی

یورپ و ایشیا دونوں پر برابر قبضہ کیا ہے، اسی خاندان کے یادگار تھے اور نظام الملک طوسی جس کے مبارک ہاتھوں نے نظامیہ بغداد کی بنیاد ڈالی انھیں دو کے دربار میں وزیر اعظم تھا (۱)، وہ صرف وزیر نہ تھا بلکہ سفید و سیاہ کا مالک تھا، اسنے چھ لاکھ دینار کی رقم خاص اس فیاضانہ کام کے لیے خزانہ شاہی سے مقرر کی تھی اور تمام عملداری میں مکتب اور مدرسے قائم کیے تھے، خاص اپنی کل جاگیرات میں سے بھی دسواں حصہ مدرسوں کے لیے وقف کر دیا تھا (۲)، لیکن سب سے بڑا کام جو اس کے ہاتھوں سے پورا ہوا نظامیہ کی تعمیر تھی، گنن صاحب اس کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”ایک سلطان کے وزیر نے بغداد میں مدرسہ قائم کرنے کے لیے دو لاکھ دینار وقف کیے (۳) اور پندرہ ہزار دینار سالانہ اس کے صرف کے لیے مقرر کیے، نتائج علمی سے چھ ہزار ہر درجہ کے طلباء مختلف وقتوں میں بہرہ اندوز ہوئے، ان میں امرائے لڑکے بھی تھے اور اہل حرفہ کے بھی، غریب طالب علموں کے لیے کافی آمدنی مقرر تھی اور مدرسوں اور محققوں کی تنخواہیں پیش قرار تھیں۔“

۴۵۷ھ میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور ۱۰ ارب ذیقعدہ روز شنبہ ۴۵۹ھ کو بڑی شان و شوکت سے کھولا گیا، اگر مورخین کا یہ بیان صحیح ہے کہ ”رسم افتتاح کے وقت سارے بغداد امنڈ آیا تھا اور دار الخلافہ کی کل عظمت اور قوت نظامیہ کے ہال میں مجتمع تھی“ تو قوم کے علمی جوش اور سلسلہ عمارت کی وسعت کا بھی ہم صحیح اندازہ کر سکتے ہیں،

(۱) ملک شاہ کی سلطنت کا شہر سے بیت المقدس تک طول میں اور قسطنطنیہ سے بلاد خزر تک عرض میں پھیلی ہوئی تھی، اس عہد میں گویا وہ تمام ممالک اسلامی کا مالک تھا، ۴۴۷ھ میں پیدا ہوا اور ۴۸۵ھ میں وفات پائی، نظام الملک نے بیس برس تک اس کے دربار میں وزارت کی، ابن خلکان ترجمہ ملک شاہ و نظام الملک (۲) آثار البلاد علامہ تزدینی ذکر طوسی و رؤستین فی اخبار الدولتین (۳) دینار کم از کم پانچ روپیہ کا ہوتا ہے، اگر اسی شرح سے حساب لگائیں تو بھی دس لاکھ روپیہ ہوتے ہیں۔

علامہ ابوالفتح شیرازی جوان ممالک میں استاد کل تسلیم کیے جاتے تھے، مدرس اعظم منتخب ہوئے لیکن انھوں نے ایک شبہ کی بنا پر اس عہدہ کو ناپسند کیا، اس لیے سر دست ابونصر مصنف شامل کو یہ خدمت سپرد ہوئی اور بیس دن کے بعد علامہ ابوالفتح بڑے اصرار سے اس منصب کے قبول کرنے پر راضی کیے گئے، نظامیہ کی عمر میں خدانے بڑی برکت دی اور جب تک بغداد کی حکومت قائم رہی، اس کی فیاضیاں بھی دور دراز ملکوں تک اپنا اثر پہنچاتی رہیں، ہمارے مخدوم سعدی شیرازی اس کے اخیر زمانہ کے طالب العلم ہیں (۱)، امام غزالی، امام طبری، ابن الخطیب، تبریزی شارح حماسہ، ابوالحسن فصیحی شاگرد امام عبدالقادر جیلانی وغیرہ، مدرس اعظم اور امام احمد غزالی، ابوالعالی قطب الدین شافعی، کیا ہر اسی وغیرہ و قفاو قفا اس میں نائب مدرس رہ چکے ہیں، ہر زمانے میں علما کے لیے نظامیہ کی پروفیسری سے بڑھ کر کوئی بات اعزاز کی نہیں ہو سکتی تھی اور دوسو برس کی مدت میں کوئی ایسا شخص اس منصب پر نہیں مقرر ہوا جو اپنے زمانے میں یکتاے فن و یگانہ دہر نہ سمجھا جاتا ہو، نظامیہ کے احاطہ میں ایک بڑا کتب خانہ بھی تھا جو خود نظام الملک کے عہد میں تیار ہوا تھا، علامہ ابوزکریا تبریزی جو ایک مشہور مصنف عالم تھے، کتب خانہ کے منتظم تھے۔ (آثار البلاد و زوینی ذکر شہر تبریز)

۵۸۹ھ میں ناصر الدین اللہ خلیفہ عباسی کے حکم سے ایک اور کتب خانہ اس کے احاطے میں تعمیر ہوا اور ہزاروں نایاب کتابیں شاہی کتب خانہ سے اس کے لیے عنایت ہوئیں (۲)، نظامیہ کی مخصوص فیاضیوں میں یہ بات بھی شمار کی گئی ہے کہ اس نے طلباء کے لیے وظیفے اور تنخواہیں مقرر کیں جس کا اس سے پہلے شاید کبھی رواج نہیں

(۱) نظامیہ کے یہ حالات کامل بن الاثیر واقعات ۲۵۷، ۲۵۹ و ۲۵۹ء اعلام تاریخ مکہ مطبوعہ جرمن ۱۸۵۷ء صفحہ ۷۵ و تاریخ الخلفا سیوطی حالات ۲۵۹ھ و تاریخ ابن خلکان ترجمہ ابوالفتح شیرازی و ابونصر صباغ و لکین صاحب کی روئے امپائر حصہ مسلمانان آغاز دولت عباسیہ و حسن المحاضرہ علامہ سیوطی ذکر مدارس مصر میں اجمالاً و تفصیلاً مل سکتے ہیں۔ (۲) کامل ابن الاثیر واقعات ۸۹ھ

تھا (۱)، نظام الملک نے عام مدرسوں کے علاوہ نیشاپور، ہرات، موصل، اصفہان میں جو بڑے بڑے کالج قائم کیے تھے وہ بھی نظامیہ کہلاتے تھے اور مدت تک نہایت مشہور فائق علما ان کے پروفیسر مقرر ہوتے رہے مثلاً نظامیہ ہرات کے مدرس ابوسعید محمد بن یحییٰ شاگرد امام غزالی تھے، نظامیہ موصل میں ابو حامد محی الدین التونی ۵۴۳ھ نے درس دیا، ارجانی التونی ۵۴۳ھ نے نظامیہ اصفہان میں تحصیل کی لیکن نظامیہ بغداد گویا یونیورسٹی تھی اور یہ تمام کالج اس کی شاخیں تھیں۔

نظام الملک نے جو صرف کثیر مدارس وغیرہ کے لیے شاہی خزانہ سے مقرر کیا تھا اس پر ملک شاہ کو بھی خیال ہوا اور اس نے نظام الملک کو بلا کر اپنے معمولی طریقے کے موافق کہا کہ ”پیارے باپ اس قدر زر کثیر سے تو ایک فوج مرتب ہو سکتی ہے، جن لوگوں پر آپ یہ فیاضیاں کر رہے ہیں ان سے ایسا بڑا کام کیا نکل سکتا ہے“، نظام الملک نے کہا: ”جان پدر! میں تو بوڑھا ہوں لیکن تم جو ایک نوجوان ترک ہو، اگر بازار میں بیچنے کے لیے کھڑے کیے جاؤ تو امید نہیں کہ تمیں دینار سے زیادہ تمہاری قیمت اٹھے، اس پر خدانے تم کو اتنا ملک عنایت کیا، کیا اس کا اتنا شکر یہ بھی تم ادا نہیں کر سکتے، تمہاری فوج کے تیر چند قدم پر کام دے سکتے ہیں، لیکن میں جو فوج تیار کر رہا ہوں اس کی دعاؤں کے تیر آسمان کی سپر سے بھی نہیں رک سکتے“، مالک شاہ بے ساختہ بول اٹھا کہ ”مرحبا پیارے باپ ایسی فوجیں جس قدر ملن ہوں اور تیار کرنی چاہئیں۔“ (۲)

مسلمانوں کی علمی تاریخ میں یہ بات بھی نہایت عجیب اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب ماوراء النہر کے علما کو نظامیہ کے قائم ہونے کے تمام حالات سے اطلاع ہوئی تو سب نے ایک مجلس ماتم منعقد کی اور اس بات پر رے کہ ”اب علم علم کے لیے نہیں، بلکہ جاہ و ثروت حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے گا“، اس روایت سے آئندہ

(۱) حسن المحاضرہ بحوالہ طبقات سبکی، فصل امہات المدارس (۲) اعلام تاریخ مکہ ذکر مدرسہ نظامیہ

ہم کو ایک راے قائم کرنے میں مدد ملے گی، نظامیہ نے اپنے اثر سے ایک عجیب گرجوٹی تمام ملک میں پیدا کر دی، وہ پانچویں صدی میں قائم ہوا اور چھٹی صدی تک اسلامی دنیا کا کوئی کونہ (بجز اسپین کے) علمی عمارتوں سے خالی نہ رہا، خراسان کے بڑے بڑے صوبے مثلاً مرو، نیشاپور، ہرات، بلخ اور ایران کے علاقے، گو پہلے سے علم و فضل کے مرکز تھے، مگر نظامیہ کے اثر نے اور بھی مالا مال کر دیا، یاقوت حموی قریباً چھٹی صدی میں جب مرو پہنچا تو وہاں بہت سے مدرسے اور کتب خانے موجود پائے، جن مدرسوں کے متعلق بڑے بڑے کتب خانے تھے ان کے یہ نام ہیں، مستوفیہ، شرف الملک ابوسعید محمد بن منصور المتونی ۴۹۴ھ کا قائم کیا ہوا، عمید یہ خاتون یہ اس میں چند کتب خانے تھے، نظامیہ نظام الملک حسن بن اسحاق کا قائم کیا ہوا۔

یاقوت حموی، معجم البلدان (۱) جیسی عجیب اور جامع کتاب انھیں کتب خانوں کی مدد سے لکھ سکا (۲)، خاص شہر نیشاپور کی کثرت مدارس کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ۵۵۶ھ میں جب اندرونی فسادات نے اس کو غارت کیا تو عام عمارتوں کے ساتھ ۲۵ حنفیہ اور شافعیہ مدرسے بھی برباد ہوئے، ان کے علاوہ بارہ کتب خانے بھی جل گئے یا لوٹ لیے گئے، یزد میں صرف علامہ حسین بن احمد ابوالفضل المتونی ۵۹۱ھ کے اہتمام میں بارہ مدرسے تھے جن میں بارہ سوطلبہ تعلیم پاتے تھے (۳)، خوارزم کا بڑا کالج امام فخر الدین رازی المتونی ۶۰۶ھ کی پروفیسری سے ممتاز تھا، مسٹر شارڈن سیاح فرانس جنھوں نے دولت صفویہ کے زمانہ میں ایران کے اکثر مقامات کی سیر کی، اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ ”سلیمان صفویہ کے عہد میں خاص شہر اصفہان میں اڑتالیس مدرسے موجود تھے“۔ (مرآت البلدان ناصر جلد اول

(۱) یہ عربی زبان میں ایک جغرافیہ کی کتاب ہے، جو کم و بیش چار ہزار صفحات میں ہے اور اس جامعیت سے لکھی گئی ہے کہ عقل حیران ہوتی ہے، یورپ میں چھاپی گئی ہے۔ (۲) دیکھو معجم البلدان حالات مرو (۳) حسن المحاضرہ جلد اول صفحہ ۲۶۴ مطبوعہ مصر ۱۲۹۹ھ

خود بغداد میں نظامیہ کے ہوتے تھے بڑے بڑے کالج موجود تھے، جن کے بلند ایوانات اور وسعتِ عمارت کی نسبت علامہ ابن جبیر کا بیان ہے کہ ”ہر ایک بجائے خود ایک مستقل شہر معلوم ہوتا ہے“ (سفر نامہ علامہ ابن جبیر حالات بغداد بمقام لیڈن ۱۸۵۲ء میں چھاپا گیا ہے۔)، علامہ موصوف نے ۵۷۸ھ میں بغداد کو دیکھا تھا، بغداد کے بعض مدرسوں کا ہم ایک مختصر سا نقشہ فہرست کے طور پر درج کرتے ہیں:

مدرسہ	بانی	کیفیت
مدرسہ تاجیہ	تاج الملک مستوفی السلطان	غالباً ۴۸۲ھ میں تعمیر ہوا، امام ابو بکر شاشی مدرس اعظم مقرر ہوئے۔ (کامل بن الاثیر واقعات ۴۸۲ھ)
مدرسہ مستوفیہ	شرف الملک ابوسعد محمد بن منصور	یہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا مستوفی تھا، ۴۹۴ھ میں وفات پائی، یہ مدرسہ باب الطاق کے پاس تھا۔ (کامل واقعات ۴۹۴ھ)
مدرسہ کمالیہ	کمال الدین ابوالفتوح	صاحب الخزن تھا، یہ مدرسہ ۵۳۵ھ میں تیار ہوا، رسم افتتاح میں بغداد کے تمام اعیان شریک تھے۔ (کامل واقعات ۵۳۵ھ)
مدرسہ ابوالمظفر	ابوالمظفر عون الدین	۵۴۴ھ میں خلیفہ المقتدی بامر اللہ کے دربار میں منصب وزارت پر ممتاز ہوا (ابن خلکان حالات وزیر مذکور)

مدرسہ	بانی	کیفیت
مدرسہ ثقہ الدولہ	علی بن محمد معروف بہ ثقہ الدولہ	خلیفہ المقتدی کا مقرب تھا، یہ مدرسہ شافعیوں کے لیے خاص تھا، دجلہ کے کنارے پر اس کی عمارت تھی، ثقہ الدولہ نے ۵۹۴ھ میں وفات کی (ابن خلکان ترجمہ شہدۃ فخر النساء)
مدرسہ بہائیہ	۱	نظامیہ کے متصل ہے، ابو منصور محمد ہروی جن کی عظمت و شان ان کے حالات کے پڑھنے سے معلوم ہوتی ہے، قریباً ۵۶۷ھ میں پروفیسر مقرر ہوئے، مدرسہ نظامیہ میں بھی وعظ کہا کرتے تھے، نظامیہ کی پروفیسری کے لیے بھی امیدوار کیے گئے تھے۔ (ابن خلکان حالات ابو منصور مذکور)
مدرسہ فخریہ	فخر الدولہ	ان کا باپ وزیر تھا، فخر الدولہ نے ۵۷۸ھ میں وفات پائی۔ (کامل بن الاثیر واقعات ۵۷۸ھ)
مدرسہ والدہ	خلیفہ ناصر لدین اللہ	اس مدرسہ کا کسی قدر تفصیلی حال ہم لکھتے ہیں، ان مدرسوں کے علاوہ بغداد میں مشہد ابی حنیفہ، وقفیہ،
ناصر لدین اللہ مستنصریہ	کی والدہ خلیفہ المستنصر باللہ	

مدرسہ	بانی	کیفیت
		زیر کیہ، معنیہ، عناسیہ، مدرسہ قدیمہ، عباسیہ شہرت عام رکھتے تھے، طبقات الحنفیہ وغیرہ میں ان کے مدرسین وغیرہ کے حالات مل سکتے ہیں، بغداد کے اکثر مدرسے بغداد کے تباہ ہونے کے بعد بھی قائم رہے۔

دولت عباسیہ کی تاریخ میں یہ بات بڑے الزام کے قابل تھی کہ ان تمام علمی عمارتوں میں سے ایک بھی کسی عباسی خلیفہ کے نام سے نہ تھی اور دار الخلافہ بغداد اس خاص حیثیت سے بالکل دوسری نسلوں کا ممنون تھا، خلیفہ استنصر باللہ نے جو رجب ۶۲۳ھ میں تخت نشین ہوا، اس الزام کو اٹھانا چاہا، اتنی مدت کی غلطی کا کفارہ بھی اسی مقدر سے ہونا چاہیے تھا اور انصاف یہ ہے کہ ایسا ہی ہوا، باتفاق تسلیم کیا گیا ہے کہ جس عظمت و شان کا یہ مدرسہ بنا اس کی نظیر سے گذشتہ اور موجودہ دونوں زمانے خالی ہیں، ۶۲۵ھ میں دجلہ کے کنارے اس کی بنیاد کا مبارک پتھر رکھا گیا اور چھ برس کی مدت میں سلسلہ عمارات پورا تیار ہوا، عمارت کا ایک حصہ عین دجلہ میں تھا (مستنصر یہ کے آثار اب بھی موجود ہیں، ناصر الدین بادشاہ حال ایران نے سفرنامہ ایشیا میں اس کی گذشتہ شوکت یاد دلانے والی ٹوٹی ہوئی عمارت کا ذکر کیا ہے) اسی سنہ میں ماہ رجب جمعرات کے دن اس کی رسم افتتاح بڑی شوکت و شان سے ادا ہوئی، جس میں بغداد کے تمام اعیان و افسران، فوج و علماء، مدرسین و قضاة و اہل منصب شریک تھے، مستنصر نے تمام اعیان و امرا کو خلعتیں عنایت کیں اور منوید الدین علقمی جس کے اہتمام میں عمارت تیار ہوئی تھی اس کی جاگیر مضاعف کر دی، مذاہب اربعہ کے فقہا اور شیخ الحدیث، شیخ النحو، شیخ الفرائض، شیخ الطب درس کے لیے مقرر ہوئے، ایک سو ساٹھ

اونٹ پر لا کر عمدہ عمدہ کتابیں کتب خانہ شاہی سے اس کے استعمال کے لیے آئیں، مدرسہ ہی کے احاطہ میں ایک ہسپتال اور مزبلہ بھی تھا (جس سے گرمیوں میں پانی ٹھنڈا کرتے ہیں)، دو سواڑ تالیس مستعد طلباء مدرسہ کھلنے کے ساتھ بورڈنگ میں داخل ہوئے، جن کو مکان، فرش، خوراک، روغن، کاغذ، قلم وغیرہ مدرسہ کی طرف سے ملتا تھا، ان کے دسترخوان پر معمولی کھانے کے علاوہ شیرینی اور میوے بھی پنے جاتے تھے، ان سب کے علاوہ ایک اشرفی ماہوار الگ وظیفہ کے طور پر مقرر تھی، سیکڑوں دیہات اور موضع مدرسہ کے سالانہ مصارف کے لیے وقف تھے، جن کی مجموعی آمدنی ستر ہزار مشقال سونا یعنی آج کل کے حساب سے تقریباً ساڑھے چار لاکھ سالانہ تھی (۱) (علامہ ذہبی نے تاریخ دول الاسلام میں ان مواضع کی پوری فہرست دی ہے)، حنیفوں کے مدرس اعظم شیخ عمر مقلب بہ رشید الدین فرغانی تھے جو فقہ، اصول، حکمت، کلام میں بڑے ماہر گئے جاتے تھے، پہلے سنجا کے مدرسہ میں مدرس تھے پھر مستنصر باللہ نے فرمان بھیج کر بلالیا تھا (۲)، مدرسے کے دروازے پر ایک ایوان تھا جس میں ایک نہایت عجیب اور بیش قیمت گھڑی رکھی تھی (۳) جس کو علی بن تغلب بن ابی الضیا بعلبکی ایک مشہور

(۱) دیکھو تاریخ الخلفاء سیوطی، حالات مستنصر باللہ و اعلام تاریخ مکہ صفحہ ۷۴ و امرأت البلدان ناصری مطبوعہ ایران جلد اول صفحہ ۲۴۴ و دول الاسلام علامہ ذہبی و جواہر مضیہ فی طبقات الخفیہ ترجمہ عمر بن محمد بن الحسین بن ابی عمر بن محمد ابو حفص، فرخانی مدرس اول مستنصر یہ جواہر مضیہ میں مدرسین شافعیہ و مالکیہ و حنبلیہ کے نام بھی لکھے ہیں۔ (۲) آثار البلاد و قزوینی ذکر شہر فرغانہ (۳) شاید یہ دوسری گھڑی ہے جو دولت عباسیہ کے عہد میں تیار ہوئی، اس سے بہت پہلے ہارون الرشید نے جو گھڑی شاہ فرانس کو بھیجی تھی، یورپ میں وہ تعجب کی نگاہ سے دیکھی گئی، فرانس کے مورخوں کا بیان ہے کہ ہمارے ملک میں پہلے گھڑی وہ ظاہر ہوئی جو ہارون الرشید نے ۸۰۷ء میں شارل میں بادشاہ فرانس کو تحفہ کے طور پر بھیجی تھی، یہ گھڑی ایسی عجیب و غریب تھی کہ تمام دربار فرانس حیرت میں رہ گیا، اس گھڑی میں بارہ دروازے (بقیہ صفحہ آئندہ پر ملاحظہ فرمائیں)

ہیئتِ داں و منجم نے تیار کیا تھا (۱) جو بعد کو الساعاتی یعنی گھڑی ساز کے نام سے مشہور ہوا، عبدالرزاق بن القوطی جو محقق طوسی کا شاگرد رشید تھا اور دس برس تک مراغہ کی رصد گاہ میں محقق صاحب کے ساتھ خزانۃ الرصد کا مہتمم رہ چکا تھا، واقعہ تار کے بعد کتب خانے کا افسر مقرر ہوا، جہاں رہ کر اس نے تاریخ کی ایک کتاب ۵۰ جلدوں میں لکھی۔ (۲)

چھٹی صدی میں جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں، ممالک اسلامیہ کا کوئی حصہ علمی یادگاروں سے خالی نہ رہا، عرب اور مصر بھی جہاں اب تک اس قسم کی ایک عمارت بھی موجود نہ تھی، اس صدی میں کالج اور اسکولوں سے معمور ہو گئے، مصر میں خلیفہ عبیدی حاکم بامر اللہ نے ۴۰۰ھ میں جو دارالعلم قائم کیا تھا، ۴۰۳ھ میں خود اس کو برباد کر دیا اور اس وقت سے پھر کسی نے اس طرح توجہ نہیں کی، چھٹی صدی میں دو خاندان نوریہ و صلاحیہ اسلامی عظمت و شوکت کی اصلی مرکز تھے، نورالدین محمود زنگی المتوفی ۵۶۹ھ میں تخت نشین ہوا، دولت نوریہ کا بانی اور مصر و شام کا مستقل فرماں رواں تھا، اس نے قریباً پچاس شہر و قلعے یورپ کے پنجہٴ غضب سے واپس لیے تھے، صلاح الدین المتوفی ۵۸۹ھ نے نورالدین ہی کے دامنِ فیض میں تربیت پائی تھی، لیکن کرویڈ کی لڑائیوں اور خصوصاً بیت المقدس کی فتح نے اس کو اپنے آقا سے بھی زیادہ (بقیہ صفحہ گذشتہ) تھے، جب گھنٹہ پورا ہوتا تھا تو ایک دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا اور ایک موگرئی جوتانبے کی بنی ہوئی تھی وہ جرس پر پڑتی تھی، یہ دروازے کھلے رہتے تھے اور جب ایک دورہ پورا ہو جاتا تھا تو دروازوں سے بارہ سوار نکلتے تھے اور گھڑی کی پیشانی پر چکر لگاتے تھے (دیکھو کشف الحبا عن فنون اور بالمطبوعہ جواہر ۱۴۹۹ھ ص ۲۱۸ و ۲۱۹) ایک انگریزی تصنیف میں بھی قریب قریب یہی تفصیل مذکور ہے۔ (۱) دیکھو جواہر مضیہ فی طبقات الخفیہ ترجمہ احمد بن علی بن تغلب بن ابی الضیا المذکور، کسی قدر اس گھڑی کے حالات آثار البلاد علامہ قزوینی میں بذیل عجائبات بغداد ملیں گے۔ (۲) دیکھو تہذیب ابن خلکان ترجمہ ابن القوطی

شہرت اور عزت دی، یہ دونوں خاندان صرف اسی بات میں نام آور نہ تھے کہ انھوں نے مسلمانوں کی بھولی ہوئی عظمت ایک بار اور یورپ کو یاد دلادی بلکہ اس بات میں بھی کہ ان کی وجہ سے ممالک مصر و شام میں علم کا آوازہ نہایت بلند ہو گیا۔

نور الدین نے حلب، حماة، حمص، بعلبک، مِخ، جبہ میں بڑے بڑے مدرسے قائم کیے، خاص دمشق میں، جو اس کا پایہ تخت تھا، ایک ایسا عظیم الشان مدرسہ بنایا کہ مدت تک بے نظیر خیال کیا جاتا تھا، یہ فخر بھی خاص نور الدین کی قسمت میں تھا کہ تمام دنیا میں جو پہلا دارالحدیث قائم ہوا اس کے نام سے ہوا، ورنہ اس سے پہلے خاص علم حدیث کے درس کے لیے کوئی مدرسہ نہیں تعمیر ہوا تھا (۱) علامہ ابن جبیر نے ۵۷۸ھ میں جب دمشق کو دیکھا تو خاص شہر میں ۲۰ کالج تھے، عام حکم تھا کہ جو شخص کوئی مدرسہ قائم کرے اس کو تمام مصارف خزانہ شاہی سے ملیں گے، مغربی طلبا کے لیے خاصہ سات باغ اور کچھ زمین وقف تھی، جس کی سالانہ آمدنی پانسواشرفیاں تھیں، جوڑ کے قرآن ختم نہیں کر سکتے تھے ان کو صرف سورہ کوثر سے اخیر تک پڑھایا جاتا تھا، ان میں سے پانسواڑکوں کا وظیفہ خزانہ شاہی سے مقرر تھا (۲)، نور الدین نے خاص اپنے ذاتی مال سے مدارس اور مکاتب وغیرہ پر جو جاگیریں وقف کی تھیں اور جو اس کی وفات کے بعد بھی سیکڑوں برس تک قائم رہیں ان کی آمدنی نو ہزار صورتیہ اشرفیاں تھیں۔ (۳)

اسی طرح سلطان صلاح الدین نے اسکندریہ، قاہرہ، بیت المقدس، دمشق وغیرہ میں مدرسے قائم کیے اور بے انتہا آمدنی ان پر وقف کی (۴) علامہ ابن جبیر لکھتے ہیں (۱) ابن خلکان ترجمہ نور الدین و حسن المحاضرہ ذکر مدرسہ کاملیہ (۲) یہ تمام حالات سفر نامہ علامہ ابن جبیر دمشق کے ذکر میں ملیں گے۔ (۳) روضتین فی اخبار الدولتین مطبوعہ مصر ۱۲۸۷ھ جلد اول ص ۱۰، روضتین کے مصنف نے ایک عہدہ دار سے جو ان جاگیروں سے تعلق رکھتا تھا، ۶۰۸ھ میں یہ تعداد تحقیق کی تھی۔ (۴) ابن خلکان ترجمہ صلاح الدین

ہیں کہ اسکندریہ کے بورڈنگ میں اذن عام تھا کہ جو شخص کہیں سے بطلب علم آئے اس کو مکان، خوراک، حمام، ہسپتال سب کچھ سلطنت کی طرف سے مہیا ملے گا (۱)، صلاح الدین کے عہد میں علما کی جو تنخواہیں مقرر تھیں ان کی تعداد تین لاکھ دینار سالانہ تھی، جس کے آج کل کے حساب سے کم از کم پندرہ لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ (روضتین فی اخبار الدولتین جلد ثانی، ص ۱۳۸ مطبوعہ مصر)

صلاح الدین کا تمام خاندان اس قسم کی فیاضیوں میں نامور تھا، عموماً امرا اور اعیان دولت بلکہ خواتین میں بھی یہ جوش پھیل گیا تھا اور یہ بات نہایت ذلت کی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی دولت مند شخص مرے اور دنیا میں کوئی علمی یادگار نہ چھوڑ جائے۔

سلطان صلاح الدین کا نامور فرزند الملک الظاہر ابوالفتح غازی، جس زمانہ میں حلب کا فراں روا تھا، قاضی ابوالحسن بہاء الدین شافعی جو مدرسہ نظامیہ میں نائب رہ چکے تھے اور نہایت مشہور فاضل تھے، ۵۹۱ھ میں اس کی خدمت میں باریاب ہوئے حلب میں اگرچہ اس وقت بھی چند مدرسے موجود تھے (۲)، لیکن قاضی صاحب نے ان کو کافی نہیں سمجھا اور الملک الظاہر سے کہہ کر بہت سی جاگیریں خاص ان مصارف کے لیے مقرر کرائیں، خود بھی دو مدرسے، شافعیہ و دارالحدیث قائم کیے، علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ اس وقت سے حلب کی علمی شہرت نہایت عام ہو گئی اور ووردراز ملکوں سے اہل علم نے وہاں آنا شروع کیا، تھوڑے ہی دنوں میں حلب بھی دمشق و مصر کی طرح علوم و فنون کا مرکز بن گیا۔ (۳)

(۱) سفرنامہ ابن جبیر ص ۳۸ (۲) ۵۷۸ھ میں جب علامہ ابن جبیر نے حلب کو دیکھا تو وہاں چند مدرسے موجود تھے، جن میں سے ایک مدرسہ نہایت عالیشان اور عمارت کی خوبی میں وہاں کے مشہور جامع مسجد کا ہمسر تھا، اس کے بورڈنگ اور عام مکانات پر انگور کی بنیلیں چڑھادی تھیں اور طالب العلم اپنی جگہ سے بے ہلے انگور کھا سکتے تھے۔ (سفرنامہ ابن جبیر، ذکر حلب)

(۳) ابن خلکان ترجمہ قاضی صاحب موصوف

اس زمانہ میں مصر، قاہرہ، دمشق، حلب، اربل کے تمام علاقوں میں جو بے انتہا مدارس قائم ہو گئے ان کو کون شمار کر سکتا ہے، اگر کوئی شخص چاہے تو جو اہر مضیہ فی طبقات الحنفیہ وحسن المحاضرہ فی تاریخ مصر و قاہرہ، و فیات الوفیات وابن خلکان وغیرہ سے ایک بڑی فہرست تیار کر سکتا ہے، لیکن ہم اس موقع پر صرف ان بڑے بڑے مدرسوں کا ایک نقشہ دیتے ہیں جو خاصۃً صلاحیہ، نوریہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بعض مدرسین کے بھی ہم نام لکھیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ جو علما اس زمانہ میں علم و فضل کے مامن تھے اکثر انھیں مدرسوں کے منصبِ درس پر ممتاز تھے۔

دولتِ صلاحیہ

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
شافعیہ یا صلاحیہ	صلاح الدین المتوفی ۵۸۹ھ	مصر	علامہ نجم الدین جو شہابی، مشاہرہ دینار مدرس اعظم اور مہتمم مقرر ہوئے اور اس مدرسہ ان کے ماتحت تھے، تقی الدین بن دقین العبد، سراج بلقینی، حافظ ابن حجر، بہاء الدین قاضی القضاة وغیرہ و قافو قفا اس میں مدرس مقرر ہوئے، نہایت کثیر آمدنی اس پر وقف تھی، علامہ ابن جبیر لکھتے ہیں کہ اس کی سلسلہ عمارات پر ایک مستقل آبادی کا گمان ہوتا ہے۔

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
شافعیہ	،،	،،	شاید مصر میں صلاح الدین نے پہلا مدرسہ ۵۶۶ھ میں یہی قائم کیا (روضتین جلد اول ص ۱۹۱)
مالکیہ یا قحجیہ	،،	،،	محرم ۵۶۶ھ میں قائم ہوا، قریباً ۷۸۴ھ میں علامہ ابن خلدون نے بھی اس میں درس دیا (تاریخ ابن خلدون حالات مصنف، روضتین فی اخبار الدولتین)
زین التجار (یا) شریفیہ	صلاح الدین المتوفی ۵۸۹ھ	مصر	عماد الدین عمیاسی، سراج الدین بلقینی (استاذ جلال الدین سیوطی) تقی الدین قاضی القضاة وغیرہم اس میں درس دیتے تھے۔
مشہد	،،	قاہرہ	یہ مدرسہ صلاح الدین کے نام سے مشہور نہیں ہے۔ (ابن خلکان، حالات صلاح الدین)
سوفیہ	،،	،،	خفیون کے لیے خاص تھا۔

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
صلاحیہ	“	بیت المقدس	اس کے مدرسین کی تحنواہیں بیش قرا تھیں (انس الجلیل تاریخ بیت المقدس)
صلاحیہ افغانیہ	“	دمشق بیت المقدس	مالکیہ کے لیے خاص تھا۔
ظاہریہ	الملك الأفضل بن صلاح الدین الملك الظاہر بن صلاح الدین	حلب	ابوالحسن سیاح مدرس اعظم تھے
عزیزیہ	الملك العزیز بن صلاح الدین	دمشق	نہایت مشہور اور عظیم الشان مدرسہ تھا، علامہ سیف الدین آمدی المتوفی ۶۳۱ھ مدرس اعظم تھے۔
اسدیہ	اسد الدین شیرکوہ عم صلاح الدین	حلب	علامہ ابن الصلاح کے والد مدرس اعظم تھے۔
ستقیہ (یا) زمردیہ	زمرہ ہمشیرہ صلاح الدین	دمشق	زمرہ اور اس کے شوہر اور بھائی کی قبریں اسی مدرسہ میں ہیں
منازل الغز (یا) تقویہ	الملك المظفر تقی الدین المتوفی ۵۸۷ھ براورزادہ صلاح الدین	مصر	جزیرہ روضہ کاکل خراج و حمام الذہب کی آمدنی اس پر وقف تھی (روضتین جلد اول ص ۱۹۱) شافعیوں کے لیے خاص تھا۔ ۵۲۶ھ میں قائم ہوا تھا۔

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
مالکیہ	،،	،،	مالکیوں کے لیے خاص تھا۔
تقویہ	،،	رہا	
عذرانیہ	عذراصلاح الدین	دمشق	
	کی بھتیجی تھی۔		
دارالحدیث	الملک الاشرف	،،	علامہ ابن الصلاح التونی
	برادرزادہ		۶۴۳ھ مدرس اعظم تھے،
	صلاح الدین		علامہ ابن خلکان نے ایک
			برس تک ان کی خدمت میں
			تحصیل علم کی۔
معظمیہ	الملک المعظم	،،	الملک المعظم اور ان کے اکثر
	برادرزادہ		عزیز اسی مدرسہ میں مدفون ہیں
	صلاح الدین		ملک المعظم تصنیف اور فن ادب
			وفقہ میں نامور تھا، اس نے
			عام حکم دیا تھا کہ جس کو زنجیری
			کی مفصل زبانی یاد ہو سوا شرفیاں
			اس کو انعام دی جاویں، اس
			تقریب سے اکثروں نے یہ
			منفید کتاب حفظ کر لی تھی۔
معظمیہ	الملک المعظم	بیت	اس مدرسہ پر بہت سے
	برادرزادہ	المقدس	دیہات و مواضع وقف تھے،
	صلاح الدین		۶۶۰ھ میں قائم ہوا۔

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
دارالحدیث الکاملیہ	الملک الکامل برادرزادہ صلاح الدین المتوفی ۶۳۵ھ	قاہرہ	یہ دوسرا دارالحدیث ہے، جو ممالک اسلامی میں دارالحدیث نور یہ کے بعد قائم ہوا، حافظ ابن وحیہ، زکی الدین منذری قطب قسطلانی، ابن دقیق العبد ابن سید الناس، حافظ زین الدین عراقی استاد حافظ ابن حجر، و قفاوقتا اس کے مدرس مقرر ہوئے، یہ سب علما اپنے زمانہ میں بے مثل خیال کیے گئے ہیں۔
صالحیہ	الملک الصالح نجم الدین ایوب بن الملک الکامل	،	یہ مدرسہ چار مدرسوں پر مشتمل تھا، مقرری کا بیان ہے کہ وہ قاہرہ کے نامور اور عظیم الشان مدرسوں میں گنا جاتا ہے، جب وہ کھولا گیا تو شعرا نے قصائد و قطعے لکھے، حسن الحاضرہ میں پنداشعار نقل کیے ہیں، ۶۳۹ھ میں قائم ہوا۔
معینیہ	معین الدین خسر سلطان صلاح الدین	دمشق	

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
شبلیہ	شبلی الدولہ	،	نہایت مشہور مدرسہ ہے، شبلی الدولہ زمرہ خاتون (ہمشیرہ صلاح الدین) کا غلام تھا۔
عزیزہ	عز الدین ایبک	،	عز الدین الملک المعظم کا غلام اور صرخدا کا حاکم تھا، یہ مدرسہ میدان اخضر میں واقع ہے۔
شہابیہ	شہاب الدین طغرل	حلب	الملک العزیز اسی مدرسہ میں مدفون ہے۔
مجیریہ	مجیر الدین	قاہرہ	مجیر الدین مشہور عالم اور سلطان صلاح الدین کا وزیر تھا، یہ مدرسہ دربار ملوچیہ کے پاس ہے، محرم ۸۰ھ میں قائم ہوا۔
بہائیہ	ابوالمحاسن یوسف بہاء الدین	حلب	علامہ ابن خلکان اسی مدرسہ کی بورڈنگ میں مدت تک رہے ہیں اور علوم کی تحصیل کی ہے،
دارالحدیث فاضلیہ	قاضی فاضل التوفیٰ ۵۹۶ھ	،	،
		قاہرہ	قاہرہ کا مشہور مدرسہ ہے، قاضی فاضل سلطان صلاح الدین کے دربار کا نشی اور نہایت نامور شخص تھا۔

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ
فکلیتہ	فلک الدین برادر الملک العادل	دمشق

خاندان نوریہ

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
نوریہ حنفیہ	نور الدین محمود زنگی المتوفی ۵۶۹ھ	دمشق	نور الدین کی تربت اسی مدرسہ میں ہے، عرقلۃ ایک شاعر نے اسی مدرسہ کی شان میں لکھا ہے، دمشق فی المدائن بیت ملک و ہدی فی المدارس بیت ملک (روضتین)
دار الحدیث نوریہ	،،	،،	ممالک اسلامی حدیث کے درس کے لیے پہلا مدرسہ یہی تعمیر ہوا۔
نوریہ شافعیہ	،،	،،	یہ مدرسہ خاص شافعیوں کے لیے بڑی عظمت و شان سے تعمیر ہونا شروع ہوا مگر تیار ہونے سے پہلے نور الدین نے وفات کی، پھر الملک العادل برادر صلاح الدین کے اہتمام سے اتمام کو پہنچا،

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
نوریہ	،،	حلب	حافظ ابوشامہ لکھتے ہیں کہ تمام مدارس میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، حافظ مذکور نے کتاب الروضتین اسی مدرسہ میں رہ کر لکھی ہے۔ قطب الدین شافعی جو مدرسہ نظامیہ بغداد میں نائب مدرس رہ چکے تھے، اس مدرسہ کے مدرس اعظم مقرر ہوئے (ابن خاکن ترجمہ قطب الدین)
عمادیہ	نور الدین محمود زنگی التونی ۵۶۹ھ	حلب	نور الدین نے ۵۶۷ھ میں عماد کاتب کو اس کا مہتمم اور افسر مقرر کیا، اس وجہ سے یہ مدرسہ انیس کے نام سے مشہور ہو گیا، ۵۶۹ھ میں نور الدین نے عماد کاتب کے پاس مدرسہ کے دروازہ پر مینا کاری اور سنہری کام بنوانے کے لیے یاقوت وغیرہ اور سونا بھجوایا (روضتین)

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
عزیزہ	عزالدین نبیرہ نورالدین المتوفی ۵۸۹ھ	موصل	یہ مدرسہ ایوان شاہی کے مقابل واقع ہے، شافعیہ و حنفیہ دونوں فرقوں کے لیے تھا عمدہ اور مشہور مدرسہ ہے، عزالدین کی قبر بھی اسی کے احاطہ میں ہے (ابن خلکان وروضتین)
سیفیہ تہیقیہ	سیف الدین غازی برادر نورالدین المتوفی ۵۴۳ھ	،	عالیشان اور مشہور مدرسہ ہے، سیف الدین اسی کے احاطہ میں مدفون تھے، حنفیہ و شافعیہ کے لیے تھا۔
ارسلانیہ	ارسلان نورالدین شاہ ابن عزالدین مذکور	موصل	عزالدین کے مدرسہ کے سامنے ہے، علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ حسن و خوبی میں یہ مدرسہ لا جواب کہا جاسکتا ہے
مدرسۃ الملک القاهر	الملک القاهر ابن نورالدین ارسلان شاہ المتوفی ۶۱۵ھ	دمشق	نورالدین نے مساجد کے اوقاف کا انتظام ان کے متعلق کیا تھا اور ان کے ایما سے بہت سے مدرسے بنوائے۔
قایمازیہ	ابومنصور قایماز	موصل	ابومنصور، سیف الدین غازی کی طرف سے موصل کا حاکم تھا، علامہ ابن اثیر مصنف مثل

مدرسہ	بانی	مقام مدرسہ	کیفیت
قائماریہ	،	اربل	الساڑاسی کے دربار میں منشی تھے، ۵۵۹ھ میں قائم ہوا۔ اس مدرسہ پر بہت سے مواضع وقف تھے۔
زیبہ	،	،	ابومنصور قائماز انھیں کا آزاد کردہ غلام تھا، زین الدین نے موصل اور بغداد میں بھی مدرسے بنوائے تھے (روضتین)
مجاہدیہ	،	دمشق	مجاہد الدین امرائے نور الدین میں ایک نامور شخص تھا، یہ مدرسہ باب الفراءیس کے پاس ہے (روضتین)
مجاہدیہ	،	،	یہ مدرسہ نور الدین کے مدرسہ کے پہلو میں ہے (روضتین)

ان مدرسوں کے علاوہ اس زمانہ میں اور بہت سے نامور مدرسے شام و مصر میں موجود تھے، جن کا تذکرہ اکثر طبقات اور تاریخوں میں پایا جاتا ہے، دمشق میں رواجیہ، صادریہ، ریحانیہ، امینیہ، حلب میں حلاویہ، قلعجیہ، طرخانیہ، اربل میں مظفریہ، مدرسۃ القلعہ، ایسے مشہور مدرسے تھے جن کی شہرت عام کی وجہ سے مورخین ان کے تذکرہ میں صرف نام پر اکتفا کرتے ہیں۔

یہ مختصر فہرست جو ہم نے نمونہ کے طور پر پیش کی ہے، ابن خلکان، حسن المحاضرہ علامہ سیوطی، روضتین فی اخبار الدولتین، جوہر مضیہ فی طبقات الحنفیہ، وائس

الجلیل فی تاریخ القدس والخلیل، وذیل ابن خلکان سے ماخوذ ہے لیکن یہ حالات ایسے متفرق موقعوں پر مذکور ہیں کہ خاص خاص حوالے نہیں دئے جاسکتے تھے۔

خاندان صلاحیہ کا سلسلہ ۶۵۲ھ میں منقطع ہو گیا اور ۹۲۳ء تک مصر و عرب کی قسمت اتراک و چراکسہ کے ہاتھ میں رہی، اتراک نے ۸۳۷ء تک حکومت کی، پھر چراکسہ قابض ہوئے، یہ دونوں خاندان زر خرید غلام تھے، جو ترقی کر کے منصب حکومت تک پہنچے تھے، ان خاندانوں میں بھی حکومت خاندان کے سلسلہ سے نہیں چلتی تھی، ترک اور چراکسہ غلام جو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے ہمیشہ خریدے جاتے تھے، ان میں سے اقبال نے جس کا ساتھ دیا تخت نشین ہو گیا، ان میں سے بعض بڑے جاہ و اقتدار کے حکمراں ہوئے اور علم و فن کی نہایت قدر دانی کی، اس عہد میں مدرسوں کو اور بھی ترقی ہوئی، جن کے چند اسباب تھے، مدارس کے تمام اخراجات اوقاف میں داخل ہو چکے تھے اور اگر کوئی جانشین حکومت ان کو واپس لینا چاہتا تو گروہ علما جن کا ملک پر بہت اثر تھا عموماً مخالف ہو جاتا جیسا کہ ایک بار ۷۸۰ھ میں واقع ہوا، یہ ترکی غلام جن کو کل تک لوگ بازاروں میں بکتے ہوئے دیکھ چکے تھے، اگر خود بھی اس قسم کی فیاضیاں نہ دکھاتے اور اہل علم ان کا ساتھ نہ دیتے تو ان کو تخت حکومت پر بیٹھنا نصیب نہیں ہو سکتا تھا، خاص کر حریمین میں اس خاندان نے جو علمی فیاضیاں کیں ان کی نظیر پچھلے زمانوں میں نہیں مل سکتی۔

اس عہد سے پہلے مکہ معظمہ میں بہت کم مدرسے تھے، ۵۷۹ھ میں امیر فخر الدین زنجیلی نے مکہ معظمہ میں ایک مدرسہ بنوایا، ۵۸۰ھ میں خلیفہ المستنصر بالله کی کنیز خاص طاب الزماں نے ایک مدرسہ قائم کیا جس میں دس فقہائے شافعی مدرسے تھے، ۶۲۱ھ میں ایک اور مدرسہ تعمیر ہوا جس کا بانی الملک المنصور عمرو بن علی والی یمن تھا، مصر کے ترک بادشاہوں سے پہلے حریمین میں جو قابل اعتماد مدرسے موجود تھے، غالباً یہی دو تین تھے، لیکن ان ترکوں کے عہد سے مکہ معظمہ بھی دوسرے شہروں کی طرح

ایک بڑا دارالعلم بن گیا۔

عبدالباسط نے جو سلطان ظاہر ططر کی فوج میں ناظر تھا، مکہ معظمہ میں تین عہدہ مدرسے بنوائے، قاہرہ، غزہ، شام میں بھی اس نے بہت سے مدرسے قائم کیے تھے۔

ملک اشرف قاتیبائی نے جو خاندان چراکسہ میں سے تھا اور ۷۷۲ھ میں تخت نشین ہوا، مکہ معظمہ میں چاروں مذہب کے لیے نہایت عظیم الشان مدرسہ بنوایا، جس میں بہتر کمرے تھے اور بیچ میں جو نہایت وسیع کمرہ تھا اس کی چھت سنگ مرمر کی تھی اور سونے کا کام کیا ہوا تھا، قاتیبائی جب مکہ معظمہ گیا تو فوج و چشم کے ساتھ اسی مدرسے میں ٹھہرا اور طلباء، فراش، بواب، اہل مطبخ، منیجر، خزانچی وغیرہ کی تنخواہیں مقرر کیں، قاتیبائی نے مدینہ منورہ میں بھی ایک عالیشان مدرسہ بنوایا، ابن الناصر محمد بن قلاؤن نے مصر میں جو مدرسہ قائم کیا، وہ رفعت و شان کے اعتبار سے تمام دنیا میں بے نظیر سمجھا گیا ہے، ۷۵۸ھ میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور تین برس متصل ہر روز اس کی تعمیر میں بیس ہزار روپے صرف ہوئے، جس کی کل تعداد آج کل کے حساب سے کم و بیش چون لاکھ روپے ہوتی ہے، اس کا بڑا کمرہ جس کو پرنسپل ہال کہنا چاہیے ۶۵ گز درگزر تھا۔ خود سلطان ابن الناصر بھی زمانہ تعمیر میں کثرت مصارف سے عاجز آ گیا تھا، مگر یہ خیال ہمیشہ غیرت دلاتا رہا کہ ”مصر کا وسیع ملک کیا ایک مدرسہ کے صرف سے بھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتا“، چاروں مذہب کے فقیہ درس کے لیے مقرر تھے، ابن الناصر نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ چار بڑے بڑے منارے تعمیر کیے جائیں، تین بن بھی چکے تھے مگر جب ۷۶۲ھ میں اتفاقاً ایک منارہ کے گرنے سے تین سو تین بچے جو مکتب السبیل میں پڑھ رہے تھے دب کر مر گئے تو یہ ارادہ ترک کر دیا گیا۔ (۱)

اس عہد میں یہ واقعہ بھی ایک عجیب یادگار ہے کہ ہندوستان کے حکمرانوں میں سے بھی ایک بلند حوصلہ بادشاہ یعنی سلطان غیاث الدین نے مکہ معظمہ میں مدرسہ

(۱) یہ پوری تفصیل حسن المحاضرہ مدرسہ سلطان حسین کے ذکر میں ہے۔

قائم کرنے کے لیے شریف مکہ کے پاس زرِ خطیر روانہ کیا، ہندوستان کا یہ پہلا بادشاہ ہے جس کے نام سے ایک مدرسہ منسوب کیا گیا ہے، ورنہ جیسا کہ ہم آگے چل کر لکھیں گے، اس سرزمین میں اس قسم کا خیال کبھی نہیں پیدا ہوا، رمضان ۸۱۳ھ میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور ۸۱۴ھ میں اتمام کو پہنچی، زمین بارہ ہزار مثقال کو خریدی گئی اور مدرسے کے متعلق بہت سے ایوانات و مکانات تیار ہوئے، ۱۷ محرم ۸۱۴ھ میں بڑی شوکت و شان سے کھولا گیا، ساٹھ طالب العلم اسی وقت مدرسے میں داخل ہوئے اور سب کے لیے وظیفہ مقرر ہوا، چاروں مذہب کے مدرس مقرر ہوئے تھے اور ہر ایک کے درس کا الگ الگ وقت مقرر تھا، غیاث الدین نے اس کے سوا چار مدرسے اور وہاں قائم کیے۔ (۱)

نمونے کے طور پر ہم اتراک و چراکسہ کے عہد کے چند مدرسوں کا ذکر کرتے ہیں جو خاص اسکندریہ و قاہرہ میں موجود تھے اور یوں تو بلادِ مصر و شام میں سیکڑوں ہزاروں مدرسے قائم ہو چکے تھے، قاضی مجیر الدین جنبلی نے ۹۰۰ھ میں خاص شہر بیت المقدس کی جو تاریخ لکھی اس میں وہاں کے ۱۳۸ ایسے مدرسوں کی فہرست مع تاریخ تعمیر و اسمائے بانیان درج کی ہے جو اس کے عہد میں موجود تھے، یہ تاریخ جس کا نام انس الجلیل ہے، ۱۲۸۳ھ میں بمقام مطبع و بیہ میں چھاپی گئی ہے۔

نام مدرسہ	سنہ تعمیر یا	بانی مدرسہ	بعض مدرسوں کا	کیفیت
	افتتاح		نام	
ظاہریہ قدیمہ	۶۶۲ھ	الملک الظاہر	علامہ تقی الدین بن	ایک کتب خانہ بھی
(۲)		بہر س بند	رزین للشافعیۃ	اس پر وقف تھا الملک

(۱) حریم شریفین کے مدرسوں کا ذکر اعلان و حفاء الغرام تاریخ مکہ میں اجمالاً و تفصیلاً لکھا ہے۔

(۲) مدرسہ عبدالباسط کے سوا اور باقی مدرسوں کا ذکر علامہ سیوطی نے اجمالاً و تفصیلاً کیا ہے، لیکن بہت سے زائد حالات میں نے تتمہ ابن خلکان و خود حسن المحاضرہ کے مختلف مقامات سے لکھتے ہیں

نام مدرسہ	سنہ تعمیر	بانی مدرسہ	بعض مدرسوں کا نام	کیفیت
		قداری	محب الدین بن	الظاہر نے یورپ و
		المتوفی	عبدالرحمن مدرس	تار پر چند بار تحسین
	۶۷۶ھ		حنفی، حافظ شرف	حاصل کیں، اس کی
			الدین دمیاطی،	فتوحات اور بہت
			مدرس حدیث،	سی عالی شان تعمیرات
			کمال الدین قرشی	و مصارف سلطنت
			مدرس قرأت	کو تسمہ ابن خلکان
				میں تفصیل کے
				ساتھ لکھا ہے۔
منصوریہ		ملک منصور	ابوحیان برہان	یہ مدرسہ نہایت عظیم
		قلاؤن المتوفی	الدین امین الدین	الشان تھا، علامہ کتبی
	۶۸۹ھ		شاگرد ابن الہمام	مصنف تملن خلکان
				نے لکھا ہے کہ یہ
				مدرسہ اور اس میں جو
				ہسپتال تھا بے نظیر
				خیال کیے گئے ہیں،
				ملک منصور بنی طوت
				و جبروت کا بادشاہ تھا
				اور اس کے خاندان
				نے اکثر یورپ پر
				تحسین حاصل کیں

نام مدرسہ	سنہ تعمیر	بانی مدرسہ	بعض مدرسوں کے نام	کیفیت
ناصریہ	ھ۷۰۳	ناصر محمد ولد قلاؤن التونفی		اس میں چاروں مذہب کا درس ہوتا تھا، یہ مدرسہ نہایت پر شوکت تھا اور دروازے پر ہر وقت چوکی پہرہ رہتا تھا۔
خانقاہ مبرسیۃ	ھ۷۰۷	امیر رکن الدین بروس		قاہرہ میں اس سے بڑی کوئی خانقاہ نہیں ہے، اس میں جو کنگرہ تھا، وہ بغداد کے ایوان خلافت سے نکال کر آیا تھا اور بطور یادگار فتح اس میں لگایا گیا تھا۔
خانقاہ شیخو	ھ۷۵۷	امیر کبیر سیف الدین افسر امرای جمداریہ	اکمل بن محمود بابر ترقی جن کا حاشیہ ہدایہ پر غنایہ کے نام سے مشہور ہے، مدرس حنفی تھے، شہباز الدین	علامہ سیوطی نے بہت سے مدرسین کے نام لکھے ہیں جو اس میں وقتاً فوقتاً فقہ وحدیث کے

نام مدرسہ	سنہ تعمیر	بانی مدرسہ	بعض مدرسوں کا نام	کیفیت
			بن علامہ تقی الدین سبکی مدرس شافعی، شیخ خلیل مصنف مختصر مدرس مالکی، قاضی القضاة موفق الدین مدرس حنبل، جمال الذین عبداللہ بن رولی مدرس حدیث	درس کے لیے مقرر ہوئے۔
صرغتمشیہ	۵۷۵۷ھ	صرغتمش افسر امرائے جمہاریہ	قوام اتقانی مدرس حنفی	اس کی عمارت نہایت بلند اور پر تکلف تھی۔
ظاہریہ جدیدہ	۵۷۸۸ھ		علاء الدین مدرس حنفی، اوحد الدین رومی مدرس شافعی شمس الدین بن تکلین مدرس مالکی، صلاح بن الاعمی مدرس حنبلی، احمدزادہ عجمی مدرس حدیث، فخر الدین	۱۲ رجب کو کھولا گیا، شعرا نے اس کی شان میں قصیدے لکھے، بادشاہ نے نہایت تکلف سے ایک عام دعوت کی جس میں تمام علما وغیرہ مدعو تھے علاء الدین

کیفیت	بعض مدرسوں کا نام	بانی مدرسہ	سنہ تعمیر	نام مدرسہ
سیرامی مدرس حنفی جب آئے تو بادشاہ نے ان کا فرش اپنے ہاتھ سے کچھایا علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ جتنے مدرس اس میں مقرر ہوئے کوئی شخص اس زمانے میں ان کا ہم سر نہ تھا۔ یہ سلطان ظاہر ططر التونی ۸۲۳ھ کا ناظر العسا کرتھا۔ اس کی عمارت پر چالیس ہزار اشرفیاں صرف ہوئیں یہ مدرسہ نہایت زرِ خطیر کے صرف سے تیار کرایا اور بہت سی آمدنی اس پر وقف کی (اعلام ص ۲۰۷)	ضریر مدرس قرأت	عبدالباسط بن خلیل بن ابراہیم الدمشقی الملک الموید	۸۱۹ھ	مدرسہ عبدالباسط مویدیہ
		ملک اشرف سیف الدین ابونصر الدقماقی جس نے قبرس فتح کیا	۸۲۹ھ	اشرفیہ

اسکندریہ وقاہرہ کے یہ وہ مدرسے ہیں کہ ہر ایک کو کالج بلکہ یونیورسٹی کہنا چاہیے، علامہ سیوطی نے ان کو (بجز اخیر مدرسہ کے) امہات مدارس میں لکھا ہے اور مصر کے اور بہت سے مدرسوں مثلاً نخریہ وفاضلیہ، سیفیہ، مغربیہ، مشہد نفیسی، مدرسہ قاتیائی، جمالیہ، دارالمأمون، عاشوریہ، خشابیہ، کہاریہ وغیرہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اکثر ان کے مدرسین کے نام فقہائے مصر کے ذیل میں لکھے ہیں۔

تعلیم کے سلسلہ تاریخ میں سلاطین ترک کا زمانہ تمام پچھلے زمانوں سے زیادہ نمایاں اور تابندہ ہے، ترکی مدارس بہت سے خصوصیات میں اولیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور اس بات کا جائز حق رکھتے ہیں کہ تاریخ کے صفحوں میں تمام پچھلے مدرسوں کے سلسلے سے الگ لیکن ممتاز موقع پر جگہ لیں، گذشتہ عہدوں میں مدرسے آپس میں کوئی انتظامی تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ بعض حالتوں میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ باہمی اختلاف کی ایک تحریک دلانے والی مثال تھی، لیکن ترکی مدارس ایک انتظامی رشتہ میں منسلک تھے اور یہ کہنا چاہیے کہ ایک ہی خاندان کی اولاد تھے، پچھلے عہد میں تمام مدرسے محض مذہبی مدرسے تھے، اگرچہ ان میں اور علوم بھی پڑھائے جاتے تھے لیکن ترکوں کا سررشتہ تعلیم پولیٹیکل حیثیت رکھتا تھا، وہ سلطنت کے لیے لائق لائق عہدہ دار پیدا کرتا تھا، تمام مدرسے ایک یونیورسٹی کے تابع تھے اور طلباء مدرسین درجہ بدرجہ ترقی حاصل کرتے تھے، مدرسین کے لیے پنشن کا حق جو ترکی حکومت میں نہایت فیاضانہ طور پر قائم کیا گیا تھا، اسلامی تاریخ میں غالباً پہلی ایجاد تھی، یہ تعجب ہے کہ اکثر حالتوں میں پنشن اصل تنخواہ کے برابر ہوتی تھی، ترکوں کے عہد میں تنخواہیں بھی اکثر بیش قرار تھیں (۱) بڑے بڑے مدرسوں میں مدرس کو اکثر ساٹھ یا اسی درہم روزانہ ملتے تھے اور بعض حالتوں میں یہ تعداد سو بلکہ دو سو درہم یومیہ تک پہنچ جاتی تھی، ہم اس موقع پر تاریخ

(۱) ترکی کے سفر میں مجھ کو اس راز سے رجوع کرنا پڑا، درہم جس چیز کا نام ہے، اس سے مراد وہ سکہ ہے جس کو آج کل قرش کہتے ہیں اور یہ کل ۲ کا ہوتا ہے، اس حساب سے یہ تنخواہیں بیش قرار نہیں رہتیں۔

اٹومین کا کچھ انتخاب نقل کرتے ہیں۔

History of the attomana Turks, By Sir Edward
Creasy, M.A. Iatachief justice of Oeylonedondon
Richard Benlly & son

جس سے ترکی مدرسوں کی نسبت ایک معقول رائے قائم کی جاسکتی ہے، یہ مورخ ترکی خاندان کے آئین ملکی اور عام انتظامات کے ذیل میں لکھتا ہے ”محمد ثانی سے، جو بادشاہ پہلے ہوئے وہ اور ان میں خاص کر ارخان کو مدرسے اور کالجوں کے قیام کا از حد شوق تھا لیکن محمد ثانی ان سب سے بڑھ کر نکلا اور اس کے زمانے میں تعلیم کا بڑا چرچا ہوا اور عالم لوگ بڑے بڑے عہدے پانے لگے، قسطنطنیہ کا فاتح، نجوبی جانتا تھا کہ سلطنت کے قیام اور وسعت کے لیے علاوہ جوان مردی اور قواعد و انی کے کچھ اور بھی ضروری ہے، چونکہ وہ خود پڑھا لکھا تھا اس لیے اس نے اپنی رعایا کی تعلیم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، محمد نے علاوہ ابتدائی مدرسوں کے جو کتب کے نام سے مشہور ہیں اور ہر گاؤں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے مدرسوں کی بنیاد ڈالی، طالب العلوم کو دس مختلف مضامین میں تعلیم ہوتی تھی، صرف، نحو، منطق، تاریخ، زبان، طرز تحریر، علم فصاحت و بلاغت، اقلیدس، ہیئت، جو طالب العلم ان دسوں مضامین میں دستگاہ کامل حاصل کرتے تھے، دانشمند کا خطاب پاتے تھے، یہ بھی سب مضامین مثل اور مولوی فاضلوں کے چھوٹے لڑکوں کو پڑھاتے تھے، دانشمندوں کو ابتدائی مدرسوں کی اعلیٰ مدرسے ملتی تھی، لیکن جماعت علما میں داخل ہونے کے لیے ان کو بہت کچھ قانون (فقہ سے مراد ہے) پڑھنا اور متواتر امتحان دینے ہوتے تھے اور درجہ بدرجہ سند پاتے تھے، یہ تعلیم بے شبہ اسی تعلیم کے مطابق ہے، جو پندرہویں صدی میں پیرس اور کیمرج میں دی جاتی تھی اور اس بات کا بہت خیال کیا جاتا تھا کہ علما میں صرف وہ لوگ داخل ہوں جو ذی علم اور ذی لیاقت ہوں ان لوگوں کو بڑی عزت اور فیاضانہ

مدد اور خاص حقوق ملتے تھے، اسی جماعت علما میں سے بڑے کالجوں کے اعلیٰ مدرس، قاضی، مفتی اور جج مقرر ہوتے تھے، مسجدوں کے امام اور واعظ علما کے بعد ہیں، دنیا میں بجز ترکی کے کوئی ایسا ملک نہیں جہاں علما نے مذہب ایسے ذی اختیار اور حکم شرع ایسا قوی ہو، عثمانی اس بات میں بڑے قابل عزت ہیں کہ وہ لوگ مدرسوں اور علما کی بڑی عزت کرتے ہیں جس کا نشان بھی عیسائی قوموں میں نہیں پایا جاتا۔“

ترکوں میں ارخان (یولی ۱۷۲۶ھ) پہلا فرماں روا تھا جس نے مدرسوں کی بنیاد ڈالی، اس کا ازنیق کا مدرسہ نہایت نامور ہوا، داؤد قیصری جن کی شرح فصوص الحکم مشہور ہے اور علاء الدین شارح وقایہ وغیرہ مدرس تھے، سلطان مراد کے زمانے میں اس کے مدرس اعظم کی تنخواہ ۱۳۰ درہم یومیہ تھی، ارخان کے جانشینوں نے اس سلسلہ کو بہت ترقی دی اور محمد خان فاتح کے عہد میں حد کمال کو پہنچ گیا، محمد خان نے بچپن میں عمدہ تعلیم حاصل کی تھی لیکن اس کا علمی شوق اتنا بڑھا ہوا تھا کہ حکومت کے زمانے میں بھی وہ طالب علمی کرتا رہا اور علامہ خواجہ زادہ، علامہ ابن الخطیب وغیرہ علما خاص اس کے پڑھانے پر مقرر تھے۔

محمد فاتح نے ۸۶۵ھ میں بمقام قسطنطنیہ ایک بڑی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی جس کے ماتحت آٹھ کالج تھے اور سب کے ساتھ جداگانہ بورڈنگ تھے، یہ عظیم الشان عمارت رجب ۸۷۵ھ میں تمام ہوئی، علاء الدین طوسی، خواجہ زادہ، ملا عبدالکریم، محمد بن مصطفیٰ اور بہت سے علما مدرس مقرر ہوئے جن میں سے اکثر کی تنخواہ سو درہم یومیہ تھی، محمد خان خود بھی ان مدرسوں میں درس کے وقت کبھی کبھی شریک ہوتا تھا، ایک بار علامہ علاء الدین طوسی کے درس میں حاضر ہوا، شرح عضدیہ، سید شریف کا درس ہو رہا تھا علامہ کی حسن تقریر سے ایسا منظور ہوا کہ رہ رہ کر کھڑا ہو جاتا تھا، سبق ختم ہوا تو دس ہزار درہم علامہ کو اور پان پان سو درہم طلبا کو صلہ دیا، علامہ علاء الدین قوشچی کو مدرسہ ابا صوفیہ کا مدرس اعظم کیا اور دو سو درہم یومیہ تنخواہ مقرر کی، علامہ قوشچی کی شرح تجرید و

خواجہ زادہ کے محاکمہ تہافتہ الفلاسفہ امام غزالی نے شہرت عام حاصل کی ہے، یہ محاکمہ بھی محمد خان کی فرمائش سے لکھا گیا تھا، جس کے صلے میں اس نے دس ہزار درہم عنایت کیے تھے۔

بایزید خان نے جو ۸۸۶ھ میں تخت نشین ہوا، بہت سے مدرسے قائم کئے، اس زمانہ میں مدرسین کے علاوہ جتنے نامور علما تھے سب کی تنخواہیں بشرح دس ہزار عثمانی سالانہ مقرر کر دیں اور جو لوگ شرح مفتاح سکا کی کا درس دیتے تھے ان کی تنخواہ چار ہزار سالانہ مقرر کی، حرمین شریفین کے فقہا کے لئے چودہ ہزار اشرافی سالانہ کا حکم دیا، سلطان سلیمان نے جو ۹۲۶ھ میں سریر حکومت پر بیٹھا علاوہ اور مدارس کے ۹۷۷ھ میں مکہ معظمہ میں چار بڑے بڑے مدرسے تعمیر کرائے، قاضی مکہ نے بنیاد کا پتھر رکھا اور تمام علما نے ان کی متابعت کی، ہر مدرس کی تنخواہ اس وقت ۵۰ عثمانی یومیہ پھر سو عثمانی مقرر ہوئی، ان مدرسوں میں طب و حدیث کا بھی درس ہوتا تھا، قسطنطنیہ میں بہت سے عمدہ مدرسے بنوائے اور چھ سو طلبہ کا وظیفہ مقرر کیا (عقد المنظوم فی افاضل الروم) سلطان سلیم نے پچھلی کوششوں میں اور بہت کچھ اضافہ کیا، مراد نے جو ۹۸۲ھ میں تخت نشین ہوا، مکہ معظمہ میں بہ مقام صفا ایک مدرسہ بنوایا جس میں ایک مدرس، ایک معید اور بیس دانش مند تھے۔ (۱)

ترکوں کی علمی تاریخ کا ہم نے نہایت چھوٹا حصہ اور وہ بھی نہایت اختصار کے ساتھ ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے، ترکوں کی حکومت کو کم و بیش آج چھ سو برس ہوئے، اس وسیع مدت میں بیسیوں سلاطین، سیکڑوں وزراء، ہزاروں اہل منصب نے نہایت حوصلہ مندی سے فیاضیاں دکھائیں، ایک مختصر سے آرٹیکل میں ان کی اجمالی صورت بھی نہیں دکھائی جاسکتی، شقائق نعمانیہ فی علماء الدولۃ العثمانیہ و عقد المنظوم فی (۱) ترکی مدارس کے متعلق جو کچھ میں نے لکھا ہے، آثار الدولہ قرمانی و اعلام و شفاء الغرام ہر دو تاریخ مکہ و شقائق نعمانیہ فی علماء الدولۃ العثمانیہ و عقد المنظوم فی ذرافاضل الروم سے لکھا ہے۔

ذکر افاضل الروم، ان دو تاریخوں میں ارخان کے عہد سے ۹۸۲ھ تک کے علماء مذکور ہیں، ان کے حالات میں ترکی مدارس کا ذکر بھی ضمناً آجاتا ہے، اگر کوئی چاہے تو انھیں دو کتابوں سے قریباً دو سو کالجوں اور مدرسوں کی فہرست بنا سکتا ہے، جن میں تمام علوم درسیہ پڑھائے جاتے تھے اور جن کے بانیوں، مدرسوں اور شرح تنخواہ کا حال ان تاریخوں میں کسی قدر تفصیل سے مل سکتا ہے، اس موقع پر ہم جریاً للعادة ایک مختصر سا نقشہ درج کرتے ہیں، جس میں چند بڑے بڑے نامور کالجوں کا ذکر اور ان کے اجمالی حالات ہیں۔

نام مدرسہ	مقام مدرسہ	بانی	شرح تنخواہ	کیفیت
مرادیہ	بروسہ	سلطان مراد بولج ۷۷۶۱ھ	مدرسین ۶۰ روپیہ یومیہ ۱۸۰۰ ماہوار جو لکھی ہیں یومیہ تھیں ترکوں میں تنخواہوں کا حساب یوم سے ہوتا ہے۔	اسی طرح تمام مدرسین کی تنخواہیں جو لکھی ہیں یومیہ تھیں ترکوں میں تنخواہوں کا حساب یوم سے ہوتا ہے۔
سلطانیہ	،،	سلطان بایزید خان	۵۰ روپیہ	
قاسمیہ	،،	قاسم پاشا	۵۰ روپیہ	
مناسٹر	،،		۵۰ روپیہ	
نمدیہ	،،	سلطان محمد خان اول	۵۰ روپیہ	

کیفیت	شرح تخواہ	بانی	مقام مدرسہ	نام مدرسہ
	۶۰ روپیہ	سلطان مراد بن محمد خان	قلوچہ	مرادیہ
ملائمت اللہ معروف بروشنی زادہ	۸۰-۵۰ روپیہ	،،	بروسہ	مرادیہ
	۵۰ روپیہ	،،	اورنہ	حلبیہ
عرب زادہ	۵۰ روپیہ	محمود پاشا وزیر اعظم	قسنطنیہ	محمودیہ
	۵۰ روپیہ	مراد پاشا	،،	مرادیہ
	۵۰ روپیہ	،،	،،	قلندریہ
	۸۰ روپیہ	،،	،،	مدرسہ
	۱۰۰ روپیہ	بایزید خان	،،	ابی ایوب
	۸۰ روپیہ	،،	اماسیہ	بایزیدیہ
	۸۰ روپیہ	ابراہیم پاشا	قسنطنیہ	ابراہیمیہ
	۵۰ روپیہ	علی پاشا	،،	مدرسہ علی پاشا
	۵۰ روپیہ	مصطفیٰ پاشا	،،	مدرسہ
شمس الدین خلف منشی ابوالسعود مفسر مدرس تھے، یہ سترہ برس کے سن میں	۵۰ روپیہ	رستم پاشا وزیر کبیر	،،	مصطفیٰ پاشا رستمیہ

کیفیت	شرح سخاوت	بانی	مقام مدرسہ	نام مدرسہ
اس مدرسہ کے مدرس اعظم مقرر ہوئے، ۹۰۷ھ میں وفات کی ملا محمد خلف مفتی ابوالسعود متوفی ۹۷۱ھ	۵۰ روپیہ	قاسم پاشا	،،	قاسمیہ
	۶۰ روپیہ	سلطان سلیمان بن السلیم	،،	سلیمانیہ
	۶۰ روپیہ	سلطان سلیمان بن السلیم	قططنیہ	سلیمانیہ
	۵۰ روپیہ	داؤد پاشا	،،	داؤدیہ
	۴۵ روپیہ	پیری پاشا	،،	پیریہ
	۵۰ روپیہ	سان پچی	،،	سانیہ
	۶۰ روپیہ	سلطان سلیم بن السلیمان	،،	سلیمیہ تحقیقیہ
	۶۰ و ۵۰ روپیہ	،،	،،	سلیمیہ جدیدیہ
	۴۰ روپیہ	ست خاتون	،،	مدرسہ ست خاتون
		زوجہ السلیمان خان	،،	خاصکیہ
	۵۰ روپیہ	،،	،،	مدرسہ خانقاہ

نام مدرسہ	مقام مدرسہ	بانی	شرح تنخواہ	کیفیت
مدرسہ	طرابزون	والدہ سلطان	۵۰ روپیہ	ملائمت اللہ معروف
طرابزون		سلیم خان		بروشنی زادہ
دارالحدیث	قسطنطنیہ	سلطان	۱۰۰ روپیہ	ملاکوج امین
مدرسہ خسرویہ	،،	امیر الامراء خسرو	۵۰ روپیہ	
سلیمانیہ	دمشق	سلطان سلیمان خان	۸۰ روپیہ	
مدرسہ اطنہ	اطنہ	پیری پاشا	۵۰ روپیہ	
لکویزہ		مصطفیٰ پاشا	۵۰ روپیہ	
دارالحدیث	اورنہ		۲۰۰ روپیہ	ملائمش الدین قاضی زادہ مدرس تھے۔
احمدیہ	چورلے	احمد پاشا وزیر اعظم	۵۰ روپیہ	ملاکوج امین
سلیمانیہ	ازینق	سلیمان پاشا	۵۰ روپیہ	
مدرسہ لکویزہ	لکویزہ	مصطفیٰ پاشا		
افضلیہ	قسطنطنیہ	،،	۵۰ روپیہ	

اخیر میں مجھ کو یہ بھی بتادینا چاہیے کہ ترکی مدارس کو جو ترجیح ہے اور جس کا میں اعتراف کر چکا ہوں، وہ زیادہ تر سلسلہ انتظام، اصولی ترقی، انضباط قواعد، کثرتِ مصارف کی رو سے ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ وہاں کے تعلیم یافتہ طلبا کو باقاعدہ ملکی عہدے ملتے تھے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس قدر پولیٹیکل پلہ بھاری ہو اکمال علمی کا وزن کم ہوتا گیا، یہی بات ہے کہ چھ سو برس کی مدت میں ان مدارس سے ایسے کم لوگ اٹھے جو حکیم یا محقق کا لقب حاصل کر سکے، علامہ ابن خلدون نے تو کلیتاً نفی کی ہے،

لیکن اگر صاحب کشف الظنون کی فہرست حکماً تسلیم بھی کر لی جائے تاہم اس کا اختصار ترکوں کے وسیع سلسلہ حکومت سے موزوں نسبت نہیں پیدا کر سکے گا، حقیقت یہ ہے کہ ایشیا کی تاریخ میں کمال کو دنیوی جاہ و منصب کی خواہش سے کم تعلق رہا ہے۔

ہمارے آرٹیکل کا یہ حصہ جس میں خاص قسم کے مدارس اور دارالعلوم سے بحث ہے، ختم کے قریب ہے اور صرف دو ناموں کی جگہ اس میں اور خالی ہے یعنی اندلس (اسپین) و ہندوستان، اس بات کا ہم کو بھی افسوس ہے کہ اسپین جو تیغ و قلم دونوں میں خلافتِ بغداد کا حریفِ مقابل تھا، اس خاص سلسلہ میں سب سے اخیر نمبر پر ہے، ہم قرطبہ (کارڈوا) غرناطہ (گرینڈا) کی شہرت اور عظمت کے منکر نہیں ہیں، قرطبہ کے نقشہ میں ہم ۳۸۳۷ مسجدیں، ۷۰۰ حمام، ۱۳۰۰۰ عام رعایا کے مکانات دیکھتے ہیں، قصر الزہراء کا مل، مجدد، قصر الجائر، روضہ مبارک، قصر السرور، رشیق، تاج، بدیع (۱) کے بلند اور زیب و زینت سے معمور عمارتیں بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن اس تمام وسعت میں کسی کالج یا اسکول کا ہم کو نشان نہیں ملتا، بے شبہ قرطبہ کی علمی شہرت بغداد سے کم درجہ پر نہیں ہے، بے شبہ یورپ کی استادی کا فخر اسپین ہی کا خاص حصہ ہے، لیکن اس وقت اصطلاحی مدارس سے بحث ہے، جس کے معنی اتنے ہی تک محدود ہیں کہ خاص درس و تدریس کی غرض سے کوئی عمارت تیار کی گئی ہو، اسپین کی بجا طرفداری علامہ مقرئ سے زیادہ کوئی شخص نہیں کر سکتا، جو اسپین کی ایک ایک خوبی کو تمام اور ممالک اسلامیہ کے سامنے اس دعویٰ سے پیش کرتا ہے کہ ”تم ایک کا بھی جواب لا سکتے ہو“ تاہم اس محقق اور وسیع النظر مورخ نے صاف صاف اقرار کیا ہے کہ ”تمام اسپین میں ایک بھی مدرسہ نہ تھا، صرف مسجدوں کے صحن تھے جن میں تمام علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے۔“ (۲)

(۱) یہ سب قرطبہ کے عالیشان ایوانات و باغات کے نام ہیں۔ (۲) دیکھو فتح الطیب

تاریخ اندلس مطبوعہ فرانس جلد اول صفحہ ۱۳۶

فوسٹر صاحب کی تاریخ اسپین و نظم الہمالک و جیمبرس انسائیکلو پیڈیا وغیرہ میں اسپین کے مدرسوں کا جہاں اجمالاً ذکر کیا گیا ہے، غالباً اس سے اسی قسم کی عام درس گاہیں مراد ہیں۔

ہندوستان (۱) کے تذکرے میں ہم کو بے خطر کہنا چاہیے کہ اس سرزمین پر شاید ایک بھی علمی عمارت نہیں قائم ہوئی، لیکن اس ملک کی عام علمی فیاضیوں کا انکار نہیں ہو سکتا، اکبر، جہاں گیر، شاہ جہاں، عالم گیر کے خزانہ شناسی سے عموماً ان لوگوں کے لیے جاگیریں اور وظیفے مقرر تھے جو بطور خود درس و تدریس کرتے رہتے تھے، دولت ترکیہ اس قدر بے انتہا صرف اور سعی و اہتمام کے ساتھ بھی اصل نتیجہ میں دولت تیموریہ سے کچھ فائق نہیں ہے، شمس الدین، فناری، قاضی زادہ، خواجہ زادہ، علامہ قوشچی، ابن المویذ وغیرہ کے مقابلہ میں جن کو صاحب کشف الظنون حکما کا لقب دیتے ہیں، ہم ملا محمود جو پوری، ملا نظام الدین، محبت اللہ بہاری، حمد اللہ، بحر العلوم، شاہ ولی اللہ صاحب کو کسی قدر ترجیح کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔

جن مدرسوں کے حالات ہم لکھ آئے ہیں اکثر مذہبی یا عقلی علوم کے درس کے لیے تھے، صنعتی مدارس کے متعلق ہماری واقفیت نہایت محدود ہے، اسلامی ملکوں میں عمدہ صنعتوں کے بہت سے آثار موجود ہیں مگر ان کی تعلیم کے کسی مرتب سلسلہ کو ہم نہیں معلوم کر سکے ہیں، فنون جنگ میں مسلمانوں کی ترقی اب بھی دنیا کی موجودہ حالت و صورت سے غیاں ہے اور مسٹرائڈ ورڈ کری صاحب نے یورپ میں ترکوں کی فتوحات کو اسی امر سے منسوب کیا ہے، لیکن ہم عبدالمومن سلطان مراکو کے مدرسہ حرہ کے سوا اور کسی حربی تعلیم گاہ کے حالات سے نہیں واقف ہیں، چرا کہہ کے عہد میں جو عمدہ فوجیں تیار ہوئیں اس کا یہ طریقہ تھا کہ ترک اور چرکس غلام جو خرید کر کے آتے

(۱) میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری یہ تحقیق صحیح نہیں ثابت ہوئی، ہندوستان میں بہت سے مدارس تعمیر ہوئے تھے، گوبان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔

تھے ان کو پہلے قرآن اور معمولی خط و کتابت اور کسی قدر حساب سکھایا جاتا تھا، پھر فقہ کی تعلیم ہوتی تھی اور بعض تیز طبع نوجوان معتد بہ لیاقت تک پہنچ جاتے تھے، اس کے بعد نیزہ بازی اور تیر اندازی اور پھر شہسواری سکھائی جاتی تھی، جوان کی تعلیم کا انتہائی زینہ تھا لیکن یہ طریقہ بھی کسی باقاعدہ ہیئت اجتماعی کی صورت نہیں رکھتا تھا اور غالباً تمام ممالک اسلامیہ میں حربی تعلیم کا یہی انداز تھا، خلیفہ عبدالمومن بن علی کا مدرسہ حربیہ خاصہ قابل ذکر ہے، جس کی تفصیل ہسٹری آف ڈومین آف اسپین مصنفہ کانڈی (۱) سے قریب قریب اس کے لفظوں میں نقل کرتے ہیں۔

اس (عبدالمومن) نے ایک اسکول لڑکوں کے لیے بنایا، جس میں صرف علوم نہیں بلکہ سپہ گری کے کام بھی سکھائے جاتے تھے کیوں کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ صرف پڑھے لکھے قاضی تیار ہوں بلکہ اس کی خواہش تھی کہ لائق لائق گورنر ملکوں کے لیے اور فائق گروہ قضاة شہروں کے انتظام کے لیے پیدا ہوں اور بڑے بڑے جنرل اور اچھے جنگ آور اس کے اسکول سے تعلیم پا کر نکلیں، ان کالج اور اسکولوں میں وہ مصادمہ اور دوسری قوموں کے شریف خاندانوں سے جوان کے ملک میں رہتے تھے، لڑکے جمع کرتا تھا جن کی تعداد تین ہزار تھی اور جو قریب قریب ایک ہی عمر ہونے کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ایک ہی دن کے پیدا ہیں، یہ لڑکے حافظ اور طالبین کہلاتے تھے، کیونکہ وہ موطایا اصول المہدی حفظ یاد کرتے تھے اور ایک دوسری بھی پڑھتے تھے جس کا نام ما یطلبہ القاضی تھا، حافظین کو بادشاہ جمعہ کے دن الکوثر میں جمع کیا کرتا تھا، جس دن کہ وہ ازالہ جایا کرتا تھا وہ ان کو حکم دیتا تھا کہ ہفتے بھر کا پڑھا اس کے سامنے دوہرائیں، ہفتہ میں ایک دوسرے دن ان کو حکم دیتا تھا کہ شہسواری، ہتھیاروں کے کرتب، نیزہ بازی، گھوڑ دوڑ اور بہت سی مشقوں کا جو سپاہیوں کے لیے ضرور ہیں تماشا دکھائیں، تیسرے دن ان کی تیر اندازی کی مشق دیکھتا تھا اور ایک اور

(۱) دیکھو تاریخ مذکور جلد ثانی صفحہ ۷۵ مطبوعہ لندن ۱۸۲۰ء

دن ان کی شناوری کی استادیاں ملاحظہ کرتا تھا جس کے لیے اس نے اپنے باغ میں ایک بڑا وسیع تالاب بنوایا تھا، جو تین سو قدم لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا، تالاب میں مختلف قسم کی کشتیاں اور اور قسم کی جو کہ خود اس نے ایجاد کی تھیں اور اس وضع کی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھیں، پڑی رہتی تھیں، وہ ان کشتیوں پر حافظین کو سوار کراتا تھا، جن میں بیٹھ کر ایک دوسرے پر حملہ کرنے اور اپنے آپ کو بچانے میں وہ بڑی پھرتی اور چالاکیاں دکھلاتے تھے، عبدالمومن خود ان کشتیوں کے کھینے اور کسی خاص سمت لے جانے اور تمام ان اعمال کے طریقے بتاتا تھا جو سمندر میں جہازوں کے استعمال کے لیے ضروری ہیں، اس طرح پر ہفتہ کا ہر ایک دن کام میں لایا جاتا تھا اور ہر کام کے لیے ایک خاص دن مقرر تھا، یہ لڑکے بڑے جوش سے اپنا کام کرتے تھے، بوجہ ان گراں قدر انعاموں کے جو کہ عبدالمومن کی طرف سے ان نوجوانوں کو دئے جاتے تھے جنہوں نے فتح حاصل کی ہے یا اپنے فرائض میں زیادہ مشاق ہیں، یہ سب خرچ عبدالمومن خود دیتا تھا، یہاں تک کہ ہتھیار اور گھوڑے بھی اسی کے عنایت کیے ہوئے ہوتے تھے، ان حافظین میں ۱۳ لڑکے خود عبدالمومن کی اولاد تھے جو ہتھیاروں کے کام اور دوسری قسم کی مشاقیوں میں نہایت چالاک تھے، اس کے علاوہ وہ ذاتی اخلاق میں بھی نہایت برگزیدہ اور ممتاز تھے۔

یہ سب مدرسے وہ تھے جو مالک اسلامیہ میں قائم ہوئے لیکن مسلمانوں کی علمی فیاضی اس وسیع دائرے میں بھی محدود نہ تھی، انہوں نے یورپ کے خاص شہروں میں بھی رصد خانے، صنعت گاہیں اور مدرسے قائم کیے، جن میں سے ایک کا ذکر گین صاحب کی تاریخ سے انھیں کے الفاظ میں کرتا ہوں، وہ رومن امپائر حصہ مسلمانان فتح سلرنو کے ذیل میں لکھتے ہیں ”افریقہ اور ہسپانیہ اور سسلی میں جو عرب کی نوآبادیاں تھیں، ان کو یونانی دواؤں سے واقفیت حاصل ہوئی اور بوجہ اجتماع جنگ و صلح علم کا پرتو سلرنو جیسے مشہور شہر میں چمکا، ایک مدرسہ جو اول ہی اول فرنگستان کے زمانہ جہالت

میں قائم ہوا وہ فنِ جراحی کے لیے مخصوص تھا، اس مفید اور صحت بخش پیشہ کے لیے پادریوں اور راہبوں کی منظوری لے لی گئی تھی اور بہت سے نامی گرامی مریض دور دور مقامات کے سہلر نو کے اطبا کے پاس رجوع کرتے تھے یا ان کو طلب کرتے تھے، یہ اطبا نارمنڈی کی فتحمندیوں کے ظلِ حمایت میں رہتے تھے، قسطنطنین نام افریقہ کا ایک عیسائی انتیس برس سفر حج میں رہ کر اور زبان و علم عربی کی تحصیل کامل کر کے بغداد سے واپس آیا۔

اس طرح بوعلی سینا کے شاگرد کے منطب اور ہدایات اور تحریرات سے سہلر نو مالامال ہو گیا۔

قدیم تعلیم

۱۴۵ھ اور تعلیم، تعلیم کی وسعت اور اس کے اسباب، طرزِ تعلیم، انقلابات، مختلف ملکوں کی خصوصیتیں، تعلیم کا مذہبی و تمدنی اثر

۱۴۵ھ تک یعنی جب تک تصنیف و تالیف نہیں شروع ہوئی تھی جو تعلم و تعلیم تھی وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرزِ زندگی کے لیے موزوں تھی، علوم وہ تھے جن کو حافظہ سے زیادہ تر تعلق تھا، بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھے اور طرزِ تعلیم تو بالکل وہی تھا (یعنی سند و روایت) جو قدیم زمانے سے ان میں رائج تھا، لیکن سو برس کی مدت میں تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع اور مرتب و باقاعدہ ہو چلی، اس دور میں جن علوم کو رواج عام حاصل ہوا وہ نحو، معانی، لغت، فقہ، اصول، حدیث، تاریخ، اسماء الرجال، طبقات اور ان کے متعلقات تھے، عقلی علوم کا سرمایہ گو بہت کچھ جمع ہو گیا تھا مگر رواج عام نہ حاصل کر سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے اس کی اشاعت پر چنداں زور نہیں دیا اور عام ملک کو کچھ ناواقفیت کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ و منطق کے ساتھ ہمدردی نہ تھی۔

تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہے، دیکھو ٹیکس سے دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے، مجازی فتوحات کا سیلاب اب رکتا چلا ہے، مفتوحہ ممالک میں امن و انتظام کا عمل ہوتا جاتا ہے، سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جاتے ہیں، بہت سی نئی قومیں دلی ذوق سے

اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں لیکن اب تک اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے نہ کوئی سررشتہ تعلیم ہے، نہ یورپی ورثیاں ہیں، نہ مدرسے ہیں، عرب کی نسلیں حکمران ہیں مگر حکومت ایسی بے تعلق اور اوپری ہے کہ ملک کے عام اخلاق، معاشرت تمدن پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چنداں نہیں پڑ سکتا، تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے، ان سب باتوں پر دیکھو کہ علوم و فنون کس تیزی اور وسعت سے بڑھتے جاتے ہیں، مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج اٹھا ہے، عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہیں جن میں سلطنت کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے اور جو آج کل کے تحصیل مدرسے سے زیادہ مفید اور فیاض ہیں، اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے علما کے ذاتی مکانات ہیں، لیکن ان سادہ اور بے تکلف عمارتوں میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہے، بڑے بڑے عالیشان قصر و ایوان میں بھی جو پانچویں صدی کے آغاز میں اس غرض سے تعمیر ہوئے اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی، اگرچہ اس وقت اس زمانہ کا کوئی رجسٹر نہیں موجود ہے، جس سے ہم حساب لگا سکیں کہ فیصدی کتنے آدمی تعلیم یافتہ تھے، لیکن تذکرے، تراجم، اسماء الرجال، طبقات کی سیکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم صحیح اندازہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں، اگرچہ متواتر انقلابات، تخت گاہوں کی بربادی، اسپین کی تباہی، تاتار کی عام غارت گری کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا ہے، وہ ہزار میں ایک بھی نہیں ہے اور اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں ناموروں کی صورتیں زمانہ کی تاریخی نگاہ سے چھپ گئی ہیں، تاہم ہر عہد میں ہم سیکڑوں ماہرین و مجتہدین فن کا نشان دے سکتے ہیں، صرف ہم عصر وہم وطن اہل کمال کی فہرست تیار کی جائے تو بھی بہت سی جنسیں تیار ہو سکتی ہیں، ڈاکٹر اسپرنگر صاحب تخمینہ کرتے ہیں (شاید حسن ظن ہو) کہ ”مسلمانوں کے اسماء الرجال میں پانچ لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے“، اب اگر یہ قیاس لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ

گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے۔

مشہور علما کے تعلیمی حالات پڑھو، ایک ایک استاد کے حلقہٴ درس میں سیکڑوں بلکہ ہزاروں طالب العلم مشغول درس نظر آئیں گے، علامہ ذہبی، طبقات میں ابوالحسن المتونی ۲۵۱ھ کے ترجمے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”اس زمانے کے بعض حلقہٴ درس ایسے ہوتے تھے جن میں دس ہزار سے زائد دو اتیں رکھی جاتی تھیں اور لوگ احادیث نبوی لکھتے تھے، اس بڑے مجمع میں دو سو امام حاضر ہوتے تھے جو اجتہاد و فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے“، خطیب مورخ بغداد علامہ ابو حامد اسنرانی کے حلقے میں خود شریک تھا، اس کا بیان ہے کہ سات سو طلبہ درس میں حاضر تھے، فراء نحوی نے کتاب المعانی کا جب لکچر دیا (جس کو عربی زبان میں املا کہتے ہیں) تو حاضرین میں سے ۸۰ صرف قاضی (۱) تھے، رضی الدین نیشاپوری کے حلقہٴ درس میں چار سو فارغ التحصیل اہل علم حاضر ہوتے تھے، بصرہ کی جامع مسجد میں امام بخاری نے جب مجلس املا منعقد کی تو ہزار کے قریب محدثین، فقہاء، حفاظ، اہل مناظرہ شامل ہوئے، خود امام بخاری سے جن لوگوں نے صحیح بخاری کی سند حاصل کی ان کی تعداد قریباً نوے ہزار ہے (۲) اس قسم کی سیکڑوں مثالیں ہیں جن کا ہم استقصا نہیں کر سکتے۔

ہر قوم، ہر فرقہ، ہر طبقہ میں تعلیم کثرت سے جاری تھی، مصنفین و اہل فن کے حالات پڑھو، سیکڑوں ہزاروں اہل کمال ملیں گے جن کے باپ دادا خیاط، اسکاف، جولاہے، حلوائی، طبخ، حداد وغیرہ تھے، امرا کا عیش پسند گروہ بھی تعلیم سے مالا مال تھا، لوگ تعجب سے سنیں گے کہ ابن المعتز عباسی المتونی ۲۹۶ھ جو علم بدیع کا موجد اور شاعری میں ابونواس و بشار کا ہمسر تھا اور ابوفراس جس پر عرب کی شاعری کا خاتمہ ہو گیا وایان ملک تھے اور حکیم بوعلی سینا و محقق طوسی وزارت کے بلند منصب پر ممتاز تھے۔

(۱) ان لوگوں کے تراجم دیکھو۔ (۲) دیکھو مقدمہ قسطلانی

اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ وہی تھا جو آج مہذب ملکوں میں جاری ہے یعنی املا جس کو اردو میں لکچر دینا کہتے ہیں، استاد ایک بلند مقام مثلاً کرسی یا منبر پر بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرنا شروع کرتا تھا، طالب العلم جو ہمیشہ دوات و قلم لے کر بیٹھتے تھے ان تحقیقات کو استاد کے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے تھے، اس طرح پر ایک مستقل کتاب تیار ہو جاتی تھی اور امالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی، امالی ابن درید و ثعلب وغیرہ اسی قسم کی تصنیفات ہیں، جب معمول سے زیادہ طلبہ حلقہٴ درس میں جمع ہوتے تھے تو استاد کے سامنے یادائیں بائیں چند فاضل کھڑے ہوتے تھے جو درووالوں کو استاد کے خاص الفاظ سنا سکتے تھے، یہ لوگ مستملی کہلاتے تھے، یہ طریقہ تعلیم منقولی علوم کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، ابو بشر متی جو بغداد میں ارسطو کی کتاب المنطق کا درس دیتا تھا، اس کے لکچر میں سیکڑوں طلبا شریک ہوتے تھے، جن میں فارابی بھی تھا اور اس نے کئی سو صفحے خود نقل کیے تھے۔

اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز مسافتوں کا طے کرنا اور متعدد اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا، مشہور اہل فن کی لائف چھان ڈالو، ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے تکمیلِ تعلیم کے لیے دو چار سو میل کی مسافت نہ طے کی ہو، اس زمانے میں ایک مشہور فاضل جو سفر کی زحمت اٹھائے بغیر اپنے فن میں نامور ہوا، اس زمانے کے لوگ ہمیشہ اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بغداد، نیشاپور، قرطبہ وغیرہ میں گوہر فن کے کامل موجود تھے مگر ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق و مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے۔

علامہ مقرئ کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ انھیں علما کے حالات میں ہے جو اسپین سے مصر و شام و بغداد گئے یا ان مقامات سے چل کر اسپین میں داخل ہوئے، جس کثرت اور جوش و سرگرمی سے تعلیم کے لیے مسلمان ہمیشہ سفر کرتے رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر موجود نہیں ہے۔

دوسری چیز جو اعلیٰ تعلیم کے لیے گویا لازمی تھی مناظرہ کی مجلسوں میں شریک ہونا تھا، مشہور شہروں میں بحث و مناظرہ کے لیے خاص وقت اور مقام مقرر تھے، بعض امر اس قسم کی مجلسیں اپنے مکانات پر منعقد کرتے تھے، فقہ، ادب، نحو وغیرہ ہر ایک علم کے لیے جداگانہ مجلسیں تھیں، ان میں علما اور طلباء دونوں شریک ہوتے تھے اور کوئی ممتاز عالم بحث کے تصفیہ کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا، یہ جلسے جن میں زیادہ تر انصاف اور حق پسندی کا استعمال ہوتا تھا، معمولی نصاب تعلیم ختم کرنے کی بہ نسبت بہت زیادہ سفید اور پر اثر تھے، تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریری سند عنایت کرتا تھا، جس میں اس کی تعلیم کی ایک اجمالی کیفیت اور درس دینے کی اجازت لکھی ہوتی تھی اس سند میں وہ طیلسان پہننے کی بھی اجازت دیتا تھا، جو علما کا مخصوص لباس تھا۔ (۱)

تعلیم کی وسعت کے متعدد اسباب تھے۔ (۱) تعلیم، مذہب کا ایک ضروری جزو بن گئی تھی، قرآن و حدیث (جس پر مذہب کی بنیاد تھی) عربی زبان کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں، اتنے تعلق سے نحو، صرف، لغت، معانی، اسماء الرجال بھی گویا مذہبی تعلیم کے ضروری اجزات تھے، فلسفہ نے علم کلام کی صورت میں مذہبی علم ہونے کی عزت حاصل کی تھی، اس سلسلے نے بڑھتے بڑھتے قریباً ہر علم و فن کو اپنے دائرہ میں لے لیا تھا، اب خیال کرو کہ ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے، جس کی رگوں میں ہنوز عرب کا لہو ہے، جس کی ہمتیں بلند، ارادے مستقل، حوصلے وسیع ہیں اور پیہم ملکی کامیابیوں نے اس کے جوش کو زیادہ تیز کر دیا ہے، جب کسی کام پر پوری توجہ سے مائل ہوگی تو کس حد تک پہنچا کر رہے گی، عرب کے سوا دوسری قومیں جو اسلام قبول

(۱) علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ ”اول جس شخص نے علما کے لیے خاص لباس قرار دیا وہ قاضی ابو یوسف صاحب ہیں، وہی لباس اب بھی چلا آتا ہے“ یہ لباس طیلسان کے علاوہ ایک جبہ ہوتا تھا جو آج کل کی ایم اے کے گون سے بہت مشابہ تھا، اس میں ہڈ بھی لگا ہوتا تھا (دیکھو حسن المحاضرہ جلد ثانی صفحہ ۲۲۶ مطبوعہ مصر)

کر چکی تھی، مذہب نے ان کو بھی انھیں سرگرم جذبات سے بھر دیا تھا جو عرب کے ذاتی خاصے تھے اور چونکہ وہ مدت سے تمدن و معاشرت کی آبادی میں بسر کرتے آئے تھے، تعلیم کے معاملے میں انھوں نے اپنے استاد (عرب) سے زیادہ کام دیا، یہی بات ہے کہ نحو، لغت، حدیث، اصول، فقہ، فلسفہ کے امام و پیشوا قریباً کل عجمی ہیں، علامہ ابن خلدون نے اس پر مقدمہ تاریخ میں ایک مستقل مضمون لکھا ہے، جس کی سرخی یہ ہے ”حملة العلم فی الاسلام اکثر ہم العجم“، یعنی اسلام میں علم کے حاملین اکثر عجم ہیں، ہمارے اکثر انخوان جو عرب کی نسل سے ہیں اس بات کو رشک اور تعجب سے سنیں گے مگر ان کو ہشام بعسلی (۱) کی طرح صبر کرنا چاہیے۔

(۲) تعلیم مسجدوں اور علما کی خاص در۔ گاہوں میں مقید نہ تھی۔ وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب، ہر طبقہ کے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے، وزارت کے کثیر الاشغال وقت میں بھی بوعلی سینا کی خدمت میں مستعد طلبا کا ایک گروہ حاضر رہتا تھا۔

(۳) تعلیم میں نہایت آزادی تھی، کسی مقررہ نصاب کی پابندی ضرور نہیں تھی جو شخص جس خاص فن کو چاہتا تھا حاصل کر سکتا تھا، اہل کمال کے زمرے میں سیکڑوں گذرے ہیں جو ایک فن میں امام تھے اور دوسرے فن میں معمولی طالب العلم کا بھی درجہ نہیں رکھتے تھے۔

(۴) امر اور اہل منصب کا گروہ جو شائقین علم کی سرپرستی کرتا تھا عموماً تعلیم یافتہ اور پایہ شناس تھا، تعلیم کی اشاعت کا یہ بہت بڑا سبب تھا، سلاطین و وزراء تو ایک (۱) ہشام بن عبدالملک دولت بنو امیہ کا نامور خلیفہ تھا، راوی کا بیان ہے کہ مجھ سے ہشام نے پوچھا کہ اس وقت مکہ میں علم کا سردار کون ہے، میں نے کہا: عطا (ہشام) وہ عربی الاصل ہے (میں) نہیں، اسی طرح اس نے شام، مصر، جزیرہ، خراسان، بصرہ کی نسبت پوچھا میں نے کھول، یزید، میمون، ضحاک کے نام لیے، ہر نام پر پوچھتا جاتا تھا کہ عربی الاصل ہے اور مجھ سے ”نہیں“ کا لفظ سن کر سچ و تاب کھا جاتا تھا، اخیر میں میں نے کہا کہ ابرہا ایم اٹھی جو کوفہ کا امام ہے عربی الاصل ہے، اس پر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا کہ ”خیر اس سے کچھ تسکین ہوگی“ (فتح المغیث صفحہ ۳۹۸) عیسیٰ کی نسبت بھی ایک اسی قسم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔

طرف، معمولی سے معمولی رئیس کی خدمت میں سیکڑوں ادیب و فاضل موجود ہوتے تھے اور چونکہ ان کی تنخواہیں کسی خدمت کے بدل نہ تھیں بلکہ صرف ان کا ذاتی کمال اور قبول عام مہنگے داموں کو خریداجاتا تھا، تمام ملک میں لیاقت اور شہرت پیدا کرنے کا ایک عام جوش پھیل گیا تھا، تصنیفات میں زور طبع کے ساتھ تحقیق و احتیاط کا لحاظ اس لیے زیادہ تر کرنا پڑتا تھا کہ جن قدردانوں کے سامنے پیش کرنا چاہے، وہ خود صاحب النظر اور نکتہ چیں ہیں۔

مدرسوں کے قائم ہونے نے دفعہ کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی، نصاب تعلیم قریباً وہی رہا جو پہلے تھا، پراویٹ تعلیم گاہیں عموماً قائم رہیں اور حق یہ ہے کہ جب تک ان پر کچھ زوال نہیں آیا تعلیم بھی نہایت وسعت سے جاری رہی، لیکن رفتہ رفتہ ان مدرسوں میں خاص خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئیں اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو گویا تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا، آٹھویں صدی سے پہلے فارغ التحصیل ہونے کے لیے ایک خاص مدت معین ہو چکی تھی، گولمکوں کے اعتبار سے مختلف تھی، مثلاً مغرب (مراکو وغیرہ) میں سولہ برس اور ٹیونس میں پانچ برس طالب کو تعلیم گاہ میں رہنا لازمی تھا، املا کا طریقہ بھی رفتہ رفتہ جاتا رہا، آٹھویں صدی میں حافظ زین الدین عراقی نے (حافظ ابن حجر کے استاد تھے) اس کو زندہ کرنا چاہا اور قریباً چار سو مجلسوں میں اس طرح درس بھی دیا، حافظ ابن حجر و سخاوی نے بھی ان کی تقلید کی مگر انھیں بزرگوں پر خاتمہ ہو گیا، جلال الدین سیوطی نے ارادہ کیا مگر لوگوں کی بے توجہی دیکھ کر خود باز رہے۔

یہ مدرسے اکثر مذہبی تھے اور کسی ایک مذہب کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے دارالعلوم نظامیہ صرف شافعیوں کے لیے تھا، مستنصریہ وغیرہ میں چاروں مذہب کا درس ہوتا مگر مدرسین و نصاب تعلیم بالکل جداگانہ تھے، اس خصوصیت نے مذہب پر ایک نمایاں اثر ڈالا، چوتھی صدی میں بلکہ اس سے پہلے تقلید مذہبی کی بنیاد پڑ چکی تھی،

مگر ان مدرسوں نے چونکہ اس کو محسوس صورت میں دکھایا، قوم میں اس کا عام رواج ہو گیا اور نہایت سختی کے ساتھ ہوا، شاہ ولی اللہ صاحب نے تقلید شخصی کی ابتدا چوتھی صدی کے بعد قرار دی ہے (۱)، ہر شخص بہ آسانی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان مدرسوں نے جو تقلید شخصی کے ہم زماں ہیں یا خود تقلید کو پیدا کیا ہو گا یا کم سے کم اس کو ترقی اور استواری دی ہوگی، مدرسوں کے ابتدائی زمانہ میں تو ایسے علما کثرت سے تھے جو اجتہاد کا حق رکھتے تھے لیکن رفتہ رفتہ تقلید کے عام رواج نے علوم اور ایجاد کی قوت کو اس قدر گھٹا دیا کہ گویا قوم سے اجتہاد کی قابلیت ہی جاتی رہی، شاہ ولی اللہ صاحب نے کتاب الانصاف میں نہایت سچ لکھا ہے کہ اس زمانے میں (یعنی پانچویں چھٹی صدی میں) تقلید ہی ضروری تھی۔

تیسرے دور میں اس بات نے تعلیم کو نہایت اہتر کر دیا کہ جو فن مقصود بالذات نہ تھے مثلاً نحو، صرف، منطق و امثال ذلک ان کی تعلیم میں وہ اہتمام اور مویشگافیاں ہونے لگیں کہ عمر کا ایک بڑا حصہ انھیں کے نذر ہو گیا اور اتنا وقت نہ مل سکا کہ جن علوم کی تکمیل مقصود اصلی تھی ان پر پوری توجہ ہو سکتی۔ ”تصانیف کی کثرت اور ان کا درس میں داخل ہونا“ (۲) اس بات نے بھی نہایت ضرر پہنچایا، پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی جس میں اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور ان کے متعلقات سے بحث ہوتی تھی، ہمارے ہندوستان میں تو ضمیروں کے مرجع اور حیثیت تعلیلی و تقلیدی و بعدیت ذاتی و زمانی کے تنگ دائرے سے طلبا تو کیا اکثر علما بھی کبھی باہر نہیں نکلے۔

ان مدرسوں میں (ترکی مدارس کے سوا) فلسفہ و منطق کی تعلیم کا بہت کم اہتمام تھا اور اکثر نامور مدرسوں میں تو ان علوم نے رسائی ہی نہیں پائی، لیکن اس کا التزام

(۱) دیکھو حجتہ اللہ الباقیہ صفحہ ۱۵۸ (۲) علامہ ابن خلدون نے ان دونوں باتوں پر نہایت عمدہ

بحث لکھی ہے، دیکھو مقدمہ تاریخ فصل ۶ کی فصل ۲۰، فصل ۳۱

بانیانِ مدرسہ پر نہیں ہے بلکہ قوم کے ان بزرگواروں پر ہے، جو دینی یا دنیوی حیثیت سے قوم پر حکمراں تھے، ہم لکھ آئے ہیں کہ مسلمانوں میں علومِ بنیاد مذہب کی زمین پر رکھی گئی، اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مذہبی پیشواؤں کی اجتہادی رائیں جدھر رخ کریں علوم بھی ان کا ساتھ دیں، اسی وجہ سے مملکتِ اسلامی کے ہر گوشے میں رہ رہ کر فلسفہ کو صدمے اٹھانے پڑتے تھے، معتضد باللہ خلیفہ عباسی نے جو ۲۷۹ھ میں تخت نشین ہوا، پہلے ہی سال فرمان نافذ کیا کہ کتب فروش فلسفہ کی کتابیں نہ بیچنے پائیں (۱) حکیم ابن رشد کو اپنی فلسفی تصنیفات سے اس لیے خود انکار کرنا پڑا کہ خاندانِ عبدالمومن (سلاطین مراکو) نے اس جرم پر اس کو قید کر دیا تھا، اسی خاندان کے ایک فرمان روا نے جس کا نام مامون تھا، حکیم بن حبیب کو قتل کر دیا (۲)، سلطنتِ عثمانیہ میں بھی ایک مفتی صاحب نے فلسفہ کا درس بند کر دیا (۳)، حافظ جلال الدین سیوطی نے علم منطق کے ناجائز ہونے پر ایک کتاب ہی تصنیف کر ڈالی جس کا نام ”القول المشرق فی تحریم الاشتغال بالمنطق“ ہے، علامہ ابن الصلاح نے بھی اس مضمون کا ایک فتویٰ لکھا (۴)، علامہ ابن تیمیہ مامون الرشید پر ہمیشہ ترس کھاتے رہے کہ دیکھیے اس جرم پر (فلسفہ کا رواج دینا) ”خدا اس سے کیا مواخذہ کرتا ہے“، اسپین میں امر اور خواص فلسفہ کے حامی تھے، لیکن عوام کی برہمی کے خوف سے کبھی اس علم کو عام آزادی نہیں دی گئی (۵) تاہم مجھ کو اقرار کرنا چاہیے کہ فلسفہ کے دوستوں کی تعداد (عوام کا ذکر نہیں) دشمنوں سے زیادہ تھی۔ مذہب نے تعلیم پر جو بڑا نمایاں اثر دکھایا وہ یہ ہے کہ قدیم عربی زبان نہایت احتیاط سے محفوظ رہی، حالانکہ قدیم عربی ایک مدت سے نہ ملک کی زبان ہے، نہ حکومت کی۔ فارس و خراسان کی عام زبان فارسی تھی، عباسی جو بغداد میں خلیفہ کہلاتے

(۱) تاریخ الخلفاء خلافتِ معتضد باللہ (۲) فتح الطیب تاریخ اسپین مطبوعہ فرانس جلد ثانی صفحہ ۱۲۵

(۳) کشف الظنون ذکر علم حکمت (۴) حسن المناظرہ ترجمہ حافظ جلال الدین سیوطی

(۵) فتح الطیب جلد اول صفحہ ۳۶

تھے، ان کا جاہ و جلال بغداد کی شہر پناہ تک محدود تھا، عمانِ حکومتِ دیلم و سلجوق کے ہاتھ میں تھی جو زبان اور اصل دونوں اعتبار سے عجمی تھے، مصر و شام ایک مدت تک ایوبیہ، نوریہ، چراکسہ کے قبضہ میں رہے اور یہ سب عجمی تھے، ممالکِ مغربی (مراکو، تونس وغیرہ) میں بروز تاتار کی عملداری تھی، خود عرب میں قدیم عربی کا رواج نہیں رہا تھا، غرض اس کے زندہ رہنے کا کوئی سہارا نہ تھا لیکن صرف اس بات نے کہ قرآن پاک اور حدیث اسی زبان میں تھی، اس کہنہ زبان کو تیرہ سو برس کی عمر دی اور خدا سے امید ہے کہ قیامت تک اس کو قائم رکھے۔

اس بات کا بے شبہ افسوس ہے کہ اس یکطرفہ توجہ نے موجودہ زبان سے ہم کو بالکل محروم رکھا، آج چھ سو برس ہوئے کہ عرب کی زبان بالکل بدل گئی، سیکڑوں نئے الفاظ کا داخل ہو جانا، مختلف تصرفات و تبدیلیاں، نئے محاوروں کا استعمال، یہ سب ایک طرف خود اعراب و ترکیب کی وہ حالت نہیں رہی، موجودہ علمِ نحو سرے سے بیکار ہو گیا ہے، تقریباً پانچ سو برس سے عرب اسی نئی زبان میں شعر و قصائد لکھتے ہیں، اسی زبان میں ان کے فصیح و بلیغ خطبے پائے جاتے ہیں، لوگوں کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ یہ قصائد اگر اعراب کے ساتھ پڑھے جائیں تو ہمزوں نہیں رہتے، افسوس ہے کہ اس جدید مستقل زبان پر کسی نے توجہ نہ کی اور ان اشعار و خطب کے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لغت موجود نہیں (۱) کس قدر افسوس و شرم کی بات ہے کہ ان لغاتِ محدثہ کے لیے ہم کو عیسائی فاضلوں کا در یوزہ گر ہونا پڑتا ہے یعنی پروفیسر پطرس کا جس نے نہایت تحقیق سے محیط الحیط لکھی ہے اور لین صاحب انگلشی کا جن کی کتاب مد القاموس کی ۷ اجلدیں لندن میں چھپ چکی ہیں۔

اسلام جس وسیع دنیا پر حکومت کر رہا تھا، اس میں جغرافیائی تقسیم کی حیثیت سے

(۱) علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں اس بحث پر متعدد مضمون لکھے ہیں بہت سے اشعار بھی نقل کیے ہیں، جو اس نئی زبان میں شعراے عرب نے لکھے اور جن میں اعراب کا مطلق پتہ نہیں

مختلف ملک شامل تھے اور متعدد قومیں آباد تھیں، اسلامی اتحاد نے اگرچہ ہر حصہ میں یکساں طور پر علوم کی روشنی پھیلانی مگر ملکی و قومی خصوصیتوں نے مختلف صورتیں پیدا کیں۔

ایران نے منقولی علوم کے علاوہ عقلیات کو معراج کمال تک پہنچایا، مصر و

شام میں فقہ، حدیث و اسماء الرجال پر زیادہ توجہ ہوئی، حافظ جلال الدین سیوطی، مصر کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ قرار دیتے ہیں کہ ”وہاں فلسفہ کا زور نہیں ہے“، اسپین میں زباندانی، شاعری، تاریخ کو زیادہ فروغ ہوا، یہاں تک کہ لڑکوں کو قرآن پڑھنے کے زمانے سے اشعار و امثال یاد کرائے جاتے تھے، یہ اختلاف انھیں ملکی خصوصیتوں کا اثر تھا، ایرانیوں کے ذہن کی لطافت، موشگافی، دقیقہ سنجی، فلسفہ و منطق کے بالکل مناسب تھی، مصر و شام عرب کے دامن میں تھے اور اسوجہ سے قوت حافظہ کی عمدگی اور متوسط ذہانت نے حدیث و اسماء الرجال کو زیادہ پسند کیا، اسپین عرب ہونے کی حیثیت سے مصر و شام کا ہم پایہ تھا لیکن اتنی خصوصیت نے کہ وہاں مدت تک عرب خاندان حکومت کرتے رہے جو شعر و شاعری پر جان دیتے تھے، اسپین میں ادب و شاعری کو زیادہ چمکایا، شام میں بھی آل حمدان کے زمانے میں جو عموماً سخنور تھے، شاعری کا پایہ نہایت بلند ہو گیا تھا۔

انقلابات حکومت جو کثرت سے ممالک اسلامی میں ہوا کیے، علمی مقاصد کے لیے اکثر مفید ثابت ہوئے، ایک خاندان کو کلیئہ برباد ہو جاتا تھا مگر اس کے علمی آثار اکثر محفوظ رہتے تھے، جو موضوع اور علاقے مدرسوں پر پہلے وقف ہو چکے تھے، دوسری نئی حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی تھی، ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا بلکہ تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چراغ کر دیا، تاہم اوقاف میں کچھ تصرف نہ کر سکا، اس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق طوسی کے ہاتھ میں دئے، جس کا بہت بڑا حصہ محقق موصوف نے رصد خانے کی تعمیر میں صرف کیا، ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحکام سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے ضرور تھا کہ مدرسوں کی تعمیر اور علم کی اشاعت میں سچھلی حکومت سے زیادہ

فیاضیاں دکھائے، اس بات سے تعجب اور افسوس دونوں ہوتا ہے کہ پچھلی تعلیم جس کا اثر ہوا خاکہ اب بھی ہندوستان میں موجود ہے، پولیٹکل آواز سے بالکل خالی تھی، نصاب تعلیم میں ایسی کوئی کتاب داخل نہ تھی، تاریخ کی کتابیں اگر پڑھائی جاتی تھی تو تاریخی حیثیت سے نہیں بلکہ فنِ انشا کے اعتبار سے، طالبِ علموں کی سادہ اور مفلسانہ طرز زندگی، دنیوی خواہشوں سے مبرا اور بے غرض شوق، کمالاتِ علمی کے لیے جس قدر زیادہ مفید تھا، اسی قدر ان کو معاملاتِ ملکی سے الگ رکھتا تھا، ہم کو تو جرأت نہیں ہو سکتی مگر علامہ ابنِ خلدون فرماتے ہیں کہ (گو بیانِ سبب میں ہم سے مختلف ہیں) کہ ”ان العلماء من بین البشر ابعدا الامم عن السياسة“ (۱) یعنی نوعِ بشر میں عالم لوگ انتظاماتِ ملکی سے بہت دور ہیں۔

ہم نے اس آرٹیکل میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کے اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے، ہماری علمی فیاضیوں اور ایجادات و صنائع کو مدرسوں کے احاطہ سے باہر ڈھونڈنا چاہیے، مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے بھی پراویٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا، ۱۷۲۸ھ میں جبکہ مصر مدرسوں اور دارالعلوم سے معمور تھا، خود مصر کی ایک جامع مسجد میں چالیس سے زائد حلقہٴ درس تھے جن میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے۔ (۲) میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصداً پرہیز کیا ہے کہ سلف کے کارنامے زیادہ آب و تاب سے لکھوں، قوم کی آج یہ حالت ہے کہ جتنا لکھا گیا یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں کھلتا، سلف کے مفاخر کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں، ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل کہ سلف نے بہت کچھ کیا تھا۔

مولف

گرفتار کز حریفان بیش یا کم مینواں گفتن ”زدست تا چہ آمد“ آخر انہم مینواں گفتن

(۱) دیکھو مقدمہ ابنِ خلدون، فصل: ۳۵ کی فصل ۳۵ (۲) حسن المحاضرہ جلد ثانی ص ۱۸

ملائنظام الدین علیہ الرحمہ

بانی درسِ نظامیہ

آج تمام ہندوستان میں عربی تعلیم کا جو نصاب ہے، وہ نظامیہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن یہ سخت تعجب ہے کہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ نصاب کب بنا؟ اور کس نے بنایا؟ حال کی ایک تصنیف میں اس کو نظام الملک وزیر دولت سلجوقیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، پرانے تعلیم یافتہ اس قدر جانتے ہیں کہ اس کے بانی ملائینظام الدین صاحب لکھنوی ہیں لیکن اس سے زیادہ ان کو بھی واقفیت نہیں۔

ملائنظام الدین صاحب جس رتبہ کے شخص تھے اور خصوصاً اس نصاب کے قائم کرنے سے ان کو جو شہرت حاصل ہوئی، اس کے لحاظ سے میں ایک مدت سے اس بات کا آرزو مند تھا کہ ان کے مفصل حالات دریافت کروں، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں بیوگرافی (سوانح عمری) لکھنے کا طریقہ بہت کم تھا، اس لیے اس آرزو کے پوری ہونے کی بہت کم امید ہو سکتی تھی، میر غلام علی آزاد نے سب سے المرجان میں مختصر طور پر ان کا تذکرہ کیا ہے جو بالکل ناکافی ہے، بڑے تلاش سے ایک رسالہ ہاتھ آیا جو مولانا ولی اللہ صاحب فرنگی محلی (محشی صدر) کی تصنیف ہے اور خاص ملا صاحب مرحوم کے حالات میں ہے لیکن اس میں اصلی حالات نہایت کم ہیں، البتہ ان کی کرامتوں اور خرق عادات کا ایک بڑا دفتر ہے، وہ اس زمانہ کے کام کا نہیں۔

تاہم بمصدق ما ایدرک کله لایترک کله میں ایک مختصر ساخا کہ ان کی سوانح

عمری کا ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

خاندان کا حال: لکھنؤ کے اطراف میں جو مردم خیز بستیاں ہیں، ان میں ایک

مشہور قصبہ سہالی ہے جو لکھنؤ سے اٹھائیس میل ہے، یہاں مسلمانوں کے دو مشہور

خاندان آباد تھے، انصاری جو حضرت ابوایوب انصاریؓ کی اولاد سے تھے، عثمانی یعنی

حضرت عثمانؓ کی اولاد سے، ملا صاحب اسی قصبہ کے رہنے والے تھے اور انصاری

خاندان سے تھے، ان کے والد ملا قطب الدین بہت بڑے مستند عالم تھے اور ان کا

حلقہٴ درس تمام مشرقی ممالک کا قبلہ گاہ تھا، عثمانیوں اور انصاریوں میں قدیم سے

عداوت چلی آتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن عثمانی ملا صاحب کے گھر پر چڑھ

آئے اور ان کو قتل کر کے گھر میں آگ لگا دی، یہ واقعہ ۱۱۰۳ھ میں پیش آیا، چونکہ وہ

بے گناہ قتل کیے گئے تھے، قوم نے ان کو شہید کا لقب دیا، چنانچہ کتبِ علمیہ میں جہاں

ان کا نام آتا ہے اسی لقب کے ساتھ آتا ہے، ملا قطب الدین صاحب کے چار فرزند

تھے، بڑے صاحبزادے اس وقت دلی میں عالمگیر بادشاہ کے دربار سے تعلق رکھتے

تھے، شیخ محمد سعید، شیخ محمد اسعد اور ملا نظام الدین مکان پر تھے، ملا قطب الدین صاحب

کی شہادت کے بعد یہ لوگ بے کسی کی وجہ سے سہالی سے نکل کر لکھنؤ چلے گئے لیکن

یہاں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، سلطنت تیموریہ کے زمانے میں چونکہ واقعہ نگاری کا

صیغہ نہایت وسعت کے ساتھ قائم تھا اور ملک کا ایک ایک جزئی واقعہ دربار شاہی تک

پہنچتا رہتا تھا، لکھنؤ کے واقعہ نگار نے فوراً دربار کو اطلاع دی اور وہاں سے فرمان صادر ہوا

کہ ملا صاحب کے صاحبزادوں کو فرنگی محل کے محلہ میں ایک قطعہ مکان مع عمارات

متعلقہ عنایت کیا جائے، اطلاع کی تاریخ ۱۴ شعبان ۱۱۰۵ھ جلوس والا مطابق ۱۱۰۵ھ

اور فرمان صادر ہونے کی تاریخ ۱۱ ارشوال ۱۱۰۵ھ جلوس والا ہے، اس فرمان کی کچھ

عبارت ہم آگے نقل کریں گے۔

لکھنؤ میں آباد ہونے کا سبب: ملا نظام الدین صاحب جن کا ہم تذکرہ لکھ رہے

ہیں، اس وقت پانزدہ سالہ تھے، اس لیے فرمان میں ان کا نام نہیں بلکہ ان کے دونوں بڑے بھائیوں کا ہے، یہ فرمان اب تک اس خاندان میں موجود ہے اور میں نے ایک دفعہ لکھنؤ میں اس کی زیارت کی تھی، چنانچہ ہم اس کے ضروری الفاظ اس موقع پر درج کرتے ہیں، پیشانی پر عالمگیر کی مہر ہے۔

عالمگیر کا فرمان: دامن میں یہ عبارت ہے:

”دریں وقت میمنت اقران فرمان والا شان واجب
 الاذعان صادر شد کہ یک منزل حویلی فرنگی محل باحلقہ آن واقع بلدہ
 لکھنؤ، مضاف بہ صوبہ اودھ کہ از امکانہ نزدلی است برائے بودن شیخ
 محمد اسعد و محمد سعید پسران ملا قطب الدین شہید حسب الضمن مقرر
 فرمودیم، باید کہ حکام و عمال و مصدیان مہمات حال و استقبال و
 کروریان و کرداریان آنرا بنام مشارالہ معاف و مرفوع القلم دانستہ
 الوجوہ مزاحم و معترض نہ شوند، و اندرین باب سند مجدد نہ طلبند“

۱۰۵ھ ذیقعدہ سال سی و ہفتم جلوس والا نوشتہ شد

۱۰۵ھ کی پشت پر جو عبارت ہے، اس کا پہلا فقرہ یہ ہے:

”شرح یادداشت واقع بتاریخ روز پنج شنبہ ۱۴ شعبان
 المعظم جلوس والا موافق ۱۱۰۵ھ مطابق مرداد ماہ برسالہ صدارت و
 مشیخت پناہ، فضیلت و کمالات دستگاہ سزاوار مرتبت و احسان صدر منبع
 القدر فاضل خان و نوبت واقعہ نویسی کترین بندگان درگاہ خلائق پناہ
 حسام الدین حسین قلمی میگردد کہ بعرض مقدس و معلی رسید کہ شیخ محمد
 اسعد و محمد سعید پسران ملا قطب الدین شہید ساکن قصبہ سہالی بسبب
 شہادت پدر خود قصبہ مذکور را گذارشتہ جلاوطن گردیدند و کد ام مکانہا
 سکونت ندارند الخ“

طالب علمی: جس وقت ملاقطب الدین کا خاندان لکھنؤ میں آباد ہوا، ملا نظام الدین صاحب کی عمر پندرہ برس کی تھی اور شرح جامی پڑھتے تھے، اگرچہ اس وقت تک اطمینان کی معقول صورت نہیں پیدا ہوئی تھی، تاہم ملا صاحب نے فراغ خاطر کا انتظار نہ کیا اور علوم کی تحصیل جاری رکھی، غلام علی آزاد نے سبۃ المرجان میں لکھا ہے کہ ”ملا صاحب نے پورب کا سفر کیا اور مختلف شہروں میں تحصیل کی، اخیر میں لکھنؤ واپس آ کر شیخ غلام نقشبندی لکھنوی سے بقیہ کتابیں پڑھیں اور انھیں سے سند فضیلت حاصل کی“، لیکن مولوی ولی اللہ صاحب نے جو مستقل رسالہ ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ”ابتدائی کتابیں دیوا میں اور قصبات میں جا کر پڑھیں، لیکن انتہائی کتابیں بنارس میں جا کر حافظ امان اللہ بنارسی سے ختم کیں“، فرنگی محل میں آج جو روایت مشہور ہے، وہ بھی اسی کی موید ہے۔

فراغ تحصیل کے ساتھ ہی ملا صاحب اپنے والد بزرگوار کے مسندِ درس پر متمکن ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کا آستانہ تمام مشرقی ہندوستان کا مرجع بن گیا۔
تصوف: علوم ظاہری کی تکمیل سے فارغ ہو کر ملا صاحب نے علوم باطنی کی طرف توجہ کی، اس وقت حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب بانسوی کے فیوض و برکات کا تمام ہندوستان میں غلغلہ تھا، ملا صاحب ان کے آستانے پر حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، شاہ صاحب موصوف علوم رسمہ سے نا آشنا تھے، اس لیے تمام لوگوں کو استعجاب ہوا، یہاں تک کہ علمائے فرنگی محل نے علانیہ ملا صاحب سے شکایت کی، ملا صاحب کے تلامذہ میں سے ملا کمال علوم عقلیہ میں بڑی دستگاہ رکھتے تھے اور چونکہ بے انتہا ذہین اور طباع تھے، کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، ملا صاحب کی بیعت پر دو بدوگستاخانہ عرض کیا کہ ”آپ نے ایک جاہل کے ساتھ پر کیوں بیعت کی“، اس پر بھی قناعت نہ کر کے شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچے اور فلسفہ کے چند مشکل مسئلے سوچ کر گئے کہ شاہ صاحب سے پوچھیں گے اور ان کو الزام دیں گے، مشہور ہے کہ شاہ

صاحب نے خود ان مسائل کو چھیڑ اور ملاکمال کی خاطر خواہ تسکین کر دی، چنانچہ اسی وقت ملاکمال اور ان کے ساتھ بہت سے علما شاہ صاحب کے قدموں میں گرے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

شاہ صاحب نے ۱۱۳۶ھ میں رحلت فرمائی، ان کی وفات کے بعد ملا نظام الدین نے ان کے خلیفہ سید اسماعیل بلگرامی سے باطنی فیوض حاصل کیے۔

بیماری اور وفات: ملا صاحب کو ابتدا سے قرحہ کا مرض تھا لیکن کبھی معالجہ کی طرف توجہ نہ کی اور اخیر عمر میں جب کہ سن شریف ۷۵ برس کو پہنچ گیا، نہایت ضعیف ہو کر صاحب فراش ہو گئے اور زنان خانہ میں رہنے لگے، لیکن چونکہ نہایت کثرت سے لوگ بیمار پرسی کو جاتے تھے اور بار بار پردہ کرانے میں گھر والوں کو تکلیف ہوتی تھی، ملا احمد عبدالحق صاحب نے عرض کیا کہ حضور اگر دیوان خانہ میں تشریف رکھتے تو بہتر ہوتا، ملا صاحب نے کچھ جواب نہ دیا، دوسرے دن شاہ عبدالغنی صاحب عیادت کو آئے تو ملا صاحب نے یہ مصرعہ

”ہر روز ینم ننگ تر سوراخ ایں غربالہا“

پڑھ کر فرمایا کہ اچھا میاں عبدالحق ہی کی مرضی پر عمل کرو، چنانچہ دیوان خانہ میں اٹھ کر تشریف لائے اور وہیں وفات کی۔

ملا صاحب کی دو بیویاں تھیں، دوسری شادی غالباً اس غرض سے کی تھی کہ پہلی سے اولاد نہیں ہوتی تھی، بیماری کو جب اشتداد ہوا تو زوجہ اولیٰ ملا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ مجھ سے جو تقصیر ہوئی ہو معاف فرمائیے، فرمایا تم نے کوئی تقصیر نہیں کی، البتہ مجھ سے یہ گناہ ہوا کہ تمہارے ہوتے دوسری شادی کی، اس جرم کو معاف کر دو، تھوڑی دیر کے بعد زوجہ ثانیہ آئیں اور کہا کہ آپ تو تشریف لیے جاتے ہیں اولاد کو کس پر چھوڑے جاتے ہیں، ملا صاحب کو سخت رنج ہوا، حاضرین سے کہا کہ مجھ کو اٹھا کر بٹھا دو، پھر فرمایا کہ ”نظام الدین تو جاتا ہے لیکن خدا ہمیشہ رہے گا۔“

تاریخ وفات: آخر نويس تاريخ جمادى الاولى روز چهارشنبه ۱۱۶۱ھ میں دو پہر دن چڑھے انتقال فرمایا، تاریخ وفات یہ ہے۔

ملک بودوبیک حرکت ملک گشت

عربی مادہ یہ ہے

مال العاشق الى المعشوق

اخلاق وعادات: ملا صاحب ابتدا ہی سے نہایت غنی النفس اور متوکل تھے، ان کی علمی شہرت ان کی زندگی ہی میں اس درجہ تک پہنچ گئی تھی کہ وہ ذرا سی خواہش کرتے تو ہر قسم کا جاہ و منصب حاصل ہو سکتا تھا لیکن اس طرف توجہ نہ کی، تین تین دن کے فاقے ہوتے تھے اور نہایت استقلال کے ساتھ برداشت کرتے تھے، امر اور اہل دول سے بالکل نہیں ملتے تھے بلکہ اس قسم کے لوگ خدمت میں حاضر ہوتے تو بے التفاتی ظاہر فرماتے، شیخ غلام مخدوم کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ ملا صاحب کی خدمت میں حاضر تھا اور بیماری کی وجہ سے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا، اتفاقاً امر میں سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، میں نے ان کے لحاظ سے پلنگ پر سے اتر آنا چاہا، ملا صاحب نے فرمایا کہ ”سفید پوشوں کو دیکھ کر بدحواس کیوں ہوتے ہو، آرام سے لیٹے رہو۔“

امراے شاہی میں سے ایک رئیس جو ہفت ہزاری کا منصب رکھتا تھا، ملا صاحب کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتا تھا، ایک دفعہ جمعہ کے دن عین نماز کے وقت کہا بھیجا کہ اگر آپ ذرا انتظار فرمائیں تو میں بھی حاضر ہو کر حضور کی اقتدا کا شرف حاصل کر سکوں، ملا صاحب نے ایک ذرا انتظار فرمایا پھر کہا کہ ”نماز خدا کے لیے ہے، اہل دنیا کے لیے نہیں ہے،“ یہ کہہ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔

بے نفسی: لیکن یہ بے نیازی اور بددماغی امر اور جاہ پرستوں کے لیے مخصوص تھی، ورنہ مزاج میں مسکینی اور تواضع تھی، ایک دن ایک ایرانی ابوالعالی نام ملا صاحب کا شہرہ سن کر ملاقات کے لیے آیا، ملا صاحب درس گاہ میں چٹائی پر بیٹھے درس دے

رہے تھے، اس نے ایرانی علما کا جاہ و جلال دیکھا تھا، ملا صاحب کی طرف اس کا خیال نہ جاسکا، لوگوں سے پوچھا ملا نظام الدین کہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا مولانا کا حال تو میں نہیں جانتا لیکن نظام الدین میرا ہی نام ہے، اس نے چند فقہی مسائل پیش کیے کہ اہل حق (یعنی شیعہ مذہب والوں) کے نزدیک اس کا کیا جواب ہے، ملا صاحب نے اس کا منشا سمجھ کر شیعوں کی روایتوں کے مطابق جواب دیا، نہایت پسند کیا اور کہا کہ انھیں مسکوں کو اہل ضلالت (سنیوں) کے مذہب کے موافق بیان فرمائیے، ملا صاحب نے سنیوں کی روایتیں بیان کیں، وہ عس عس کر گیا اور کہا کہ جس قدر سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔

علما کی نسبت عام شکایت ہے کہ علمی مباحثات سے ہمیشہ ان کو فخر اور امتیاز مقصود ہوتا ہے اور اس لیے وہ کبھی حریف کے مقابلہ میں سکوت اختیار نہیں کرتے، لیکن ملا صاحب اس عیب سے بالکل پاک تھے، ایک دفعہ ایک صاحب ان سے بحث کرنے کے لیے تشریف لائے، ملا صاحب نے مسئلہ کی تحقیق بیان فرمائی، انھوں نے اعتراض کیا، ملا صاحب چپ ہو گئے، انھوں نے مشہور کرنا شروع کیا کہ میں نے ملا نظام الدین کو بند کر دیا، ملا صاحب کے تلامذہ کو ناگوار گذرا اور ایک شاگرد نے جا کر ان صاحب کو زور و تقریر سے بالکل ساکت کر دیا، ملا صاحب کو خبر ہوئی تو اس قدر برہم ہوئے کہ اس شاگرد کو حلقہٴ درس سے الگ کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز یہ نہیں پسند کرتا کہ میری وجہ سے کسی شخص کی شہرت اور عزت میں فرق آئے۔

تصنیفات: ملا صاحب کی تصنیفات کثرت سے ہیں مثلاً شرح مسلم الثبوت، شرح منار مسمیٰ بہ صبح صادق، حاشیہ صدر، حاشیہ شمس بازغہ، حاشیہ بر حاشیہ قدیمہ، یہ تمام کتابیں بڑے پایہ کی ہیں اور نہایت دقیق تحقیقات پر مشتمل ہیں، لیکن درحقیقت ملا صاحب کی شہرت ان تصنیفات کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے طریقہٴ درس کے بدولت ہے، ملا صاحب کے زمانہ میں ہندوستان کے تمام اطراف میں بڑے بڑے علما موجود

تھے اور ہر ایک کی الگ الگ درس گاہ قائم تھی، مثلاً ملا محبت اللہ بہاری مصنف سلم و مسلم متوفی ۱۱۱۹ھ، ملا جیون مصنف نور الانوار المتوفی ۱۱۱۳ھ، سید عبد الجلیل بلگرامی استاد غلام علی آزاد المتوفی ۱۱۲۶ھ، میر غلام علی آزاد بلگرامی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی المتوفی ۱۱۷۴ھ، لیکن ملا صاحب کے حلقہٴ درس سے جس رتبے کے فضلا پیدا ہوئے وہ خود ان بزرگوں کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے تھے، ملا صاحب کے فرزند مولانا عبد العلی کو تمام ملک نے بحر العلوم کا لقب دیا جو آج تک مشہور ہے اور درحقیقت ہندوستان کی خاک سے کوئی شخص اس جامعیت کا شروع اسلام سے آج تک نہیں پیدا ہوا، ملا صاحب کے دوسرے شاگرد ملا کمال اس پایہ کے شخص تھے کہ مولوی حمد اللہ جن کی شرح سلم آج نصاب تعلیم میں داخل ہے انھیں کے دامن فیض میں پلے تھے، ملا حسن کو بھی ملا صاحب کی شاگردی کا فخر حاصل تھا۔

ملا صاحب کے درس نے اس قدر قبولیت حاصل کی کہ ہندوستان میں ہر جگہ سلسلہ بہ سلسلہ انھیں کے شاگرد نظر آتے تھے اور لکھنؤ کا فرنگی محل تو علم و فن کا معدن بن گیا، جہاں دوسو برس سے آج تک علمی سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور سیکڑوں اہل کمال پیدا ہو کر بیوندِ خاک ہو گئے، ملا مین، مولانا ظہور اللہ، مولانا ولی اللہ، مفتی محمد یوسف، مولانا عبد الحلیم، مولانا عبدالحی صاحب مرحوم جو ہمارے زمانہ میں موجود تھے، ان کی تصنیفیں تمام ملک میں پھیلی ہوئی ہیں، آج جہاں جہاں علوم عربیہ کا نام و نشان باقی ہے، اسی خاندان کا پر تو فیض ہے، ہندوستان کے کسی گوشہ میں جو شخص تحصیل علم کا احرام باندھتا ہے، اس کا رخ فرنگی محل کی طرف ہوتا ہے، میں نے ۱۸۹۶ء میں جب ملا نظام الدین کے آستانہ کی زیارت کی اور ان کی درس گاہ کو جو ایک مختصر سا بالا خانہ تھا دیکھا تو عجب عبرت ہوئی، اللہ! ہمارے ہندوستان کا کیمبرج یہی ہے، یہی خاک ہے جس سے عبد العلی بحر العلوم اور ملا کمال پیدا ہوئے، افسوس اب یہ کعبہ ویران ہوتا جاتا ہے، یاد رفتگاں صرف ایک مقدس بزرگ مولانا نعیم صاحب باقی ہیں، جو عبد العلی بحر العلوم

کے پرپوتے ہیں اور جن کو ہماری سرکار نے شمس العلماء کا خطاب دیا ہے۔
 درس نظامیہ کے خصوصیات: ملا صاحب کے حالات میں سب سے زیادہ
 قابل توجہ ان کا مقرر کردہ نصاب ہے، جو نظامیہ کے نام سے مشہور ہے، اس نصاب
 کے خصوصیات یہ ہیں:

(۱) نصاب میں ہندوستان کے علما کی متعدد کتابیں داخل ہیں مثلاً نور الانوار
 سلم، مسلم، رشیدیہ، شمس بازغہ، حالانکہ اس سے پہلے یہاں کی ایک تصنیف بھی درس
 میں داخل نہ تھی۔

(۲) ہرفن کی وہ کتابیں لی ہیں جن سے زیادہ مشکل اس فن میں کوئی کتاب
 نہ تھی۔

(۳) منطق و فلسفہ کی کتابیں تمام علوم کی نسبت زیادہ ہیں۔

(۴) حدیث کی صرف ایک کتاب ہے یعنی مشکوٰۃ

(۵) ادب کا حصہ بہت کم ہے۔

اس نصاب میں سب سے زیادہ مقدم خصوصیت جو ملا صاحب کو پیش نظر تھی
 یہ تھی کہ قوتِ مطالعہ اس قدر قوی ہو جائے کہ نصاب کے ختم کرنے کے بعد طالب العلم
 جس فن کی جو کتاب چاہے سمجھ سکے، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ درس نظامیہ
 کی کتابیں اگر اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لی جائیں تو عربی زبان کی کوئی کتاب لائچل نہیں
 رہ سکتی، بخلاف درس قدیم کے کہ اس سے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔

اختیار کے لحاظ سے بھی اس نصاب کو نصاب قدیم پر ترجیح ہے، ایک متوسط
 الذہن طالب العلم سولہ سترہ برس کی عمر میں تمام کتب درسیہ سے فارغ ہو سکتا ہے،
 چنانچہ علمائے فرنگی محل میں اکثر اتنی ہی عمر میں فارغ ہو جاتے تھے۔

اس نصاب کی بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ چونکہ اس میں فقہ کی کتابیں بہت
 کم ہیں اور جو ہیں ان میں معقولی استدلال سے کام لیا گیا ہے، اس لیے اس نصاب

سے وہ تفتش اور ظاہر پرستی اور مذہب کا بیجا تعصب نہیں پیدا ہوتا تھا جو سطحی فقہاء کا خاصا ہے، اسی کا اثر ہے کہ فرنگی محل میں جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ان میں کسی نے مذہبی مناظرات کی کوئی کتاب نہیں لکھی، شیعہ و سنی کا جھگڑا سب سے زیادہ لکھنؤ میں پیدا ہو سکتا تھا، لیکن یہ صد اولیٰ سے بلند ہوئی اور گو تمام ملک اس ہنگامہ میں مبتلا ہو گیا اور تحفہ اثنا عشریہ کے فقرے رجز کی طرح مذہبی پہلو انوں کی زبانوں پر چڑھ گئے، تاہم علمائے فرنگی محل اخیر تک اس شورش سے الگ رہے، اس نصاب سے اور باتوں کے ساتھ ملا نظام الدین صاحب کی انصاف پرستی اور فرانح حوصلگی کا بڑا ثبوت ملتا ہے، علماء میں یہ خصلت بہت کم پائی جاتی ہے کہ ان کو معاصرین کے فضل و کمال کا اقرار ہو، لیکن ملا صاحب نے اپنے معاصر علماء کی اس قدر عزت کی کہ ان کی کتابیں درس میں داخل کر دیں، نورالانوار، سلم و مسلم سب ان کے معاصرین کی تصنیفات ہیں اور درس نظامیہ میں داخل ہیں، ملا صاحب کی کسر نفسی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اپنی کوئی تصنیف نصاب میں داخل نہیں کی حالانکہ ان کا کوئی معاصر ان کی ہمسری نہیں کر سکتا۔

اس موقع پر یہ بتادینا بھی ضرور ہے کہ موجودہ درس جو نظامیہ کے نام سے مشہور ہے، دراصل درس نظامیہ نہیں ہے، اس میں بہت سی کتابیں ایسی اضافہ ہو گئیں ہیں جو ملا نظام الدین صاحب کے عہد میں موجود بھی نہ تھیں مثلاً ملا حسن، حمد اللہ، حاشیہ غلام یحییٰ، قاضی مبارک اگرچہ ہمارے نزدیک ضروریاتِ زمانہ کے لحاظ سے درس نظامیہ میں بہت کچھ ترمیم و اضافہ کی ضرورت ہے لیکن اس مضمون میں ہم اس بحث کو نہیں چھیڑتے اور اسی تحریر پر بس کرتے ہیں۔

(معارف علی گڑھ فروری ۱۹۰۰ء)

درس نظامیہ (۱)

فرنگی محل یا نظامیہ بغداد یا ہندوستان کا کیمبرج

ہماری قدیم طرزِ تعلیم اور آج کل کی مغربی تعلیم میں اس قدر فرق ہے کہ چند روز کے بعد لوگوں کو قدیم تعلیم کی صحیح تصویر ذہن نشین کرانی مشکل ہوگی، جس طرح آج سلطنت تیموریہ کے اصولِ حکمت اور طریقہ انتظام کا خاکہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا، ایک شاندار، عظیم الشان عمارت، ماہران فن کا ایک گروہ، لکچروں کا ایک سلسلہ، چند محدود گھنٹے (جس کے بعد وہ عمارت قالب بے جان رہ جاتی ہے) یہ چیزیں یکجا ہو جائیں تو یہ ایک یونیورسٹی یا کالج ہے، لیکن قدیم اصطلاح میں کالج ایک شخص کے وجود خاص کا نام تھا، وہ جہاں بیٹھ جاتا تھا کالج بن جاتا تھا، اس کے گرد مستفیدوں کی ایک جماعت کثیر جمع ہو جاتی تھی، اس کے فیض کا بادل ہر وقت برستا رہتا تھا، دن رات جس وقت جو کچھ بولتا تھا علمی لکچر ہوتا تھا، اس کے حرکات و سکنات، نشست برخاست، وضع قطع، طور طریقے سب خاموش عملی لکچر تھے، شاگردوں کا سلسلہ

(۱) اس مضمون کی ماخذ حسب ذیل کتابیں ہیں (۱) رسالہ قطبہ در حال ملاقطب الدین شہید از ملا عبد الاعلیٰ فرزند مولوی عبدالعلی بحر العلوم (۲) اغصان اربعہ مولوی ولی اللہ محشی صدرا (۳) عمدۃ الوسائل مولوی ولی اللہ صاحب موصوف الصدر در حال ملاقطب الدین و شاہ عبدالرزاق بانسوی (۴) اغصان الانساب مصنفہ رضی الدین محمود انصاری تصنیف ۱۲۶۰ ہجری، اس موقع پر مجھ کو جناب مولوی عبدالباری کا شکریہ ادا کرنا بھی فرض ہے جنہوں نے یہ کتابیں مجھ کو دیکھنے کے لیے عنایت کیں۔

در سلسلہ پھیلتا جاتا تھا، یہاں تک کہ چند دن کے بعد یہ ذی روح کالج، یونیورسٹی یا جامعہ اعظم بن جاتا تھا، آج لوگ کالج کی طرف منسوب ہوتے ہیں مثلاً آکسن لیکن اس زمانہ میں شخص کی طرف منسوب ہوتے تھے، نظامیہ بغداد سے ہزاروں ارباب کمال تعلیم پا کر نکلے لیکن اسماء رجال میں جہاں کہیں ان کا حال لکھا جاتا ہے، نظامیہ کا نام نہیں آتا بلکہ ان اساتذہ کا آتا ہے جن سے انھوں نے تعلیم پائی تھی، آج کل کی یونیورسٹیاں یا کالج صرف بڑے بڑے شہروں میں قائم کیے جاسکتے ہیں لیکن اس وقت کے ذی روح کالج، ہر قصبہ، ہر گاؤں، ہر جھونپڑے میں قائم ہو سکتے تھے۔ دلی اور لکھنؤ پائے تخت تھے، لیکن علمی فیض رسانی میں سہالی، دیوا، گویا، بلگرام جیسے دیہات ان دارالسلطنتوں سے بجا ہمسری کا دعویٰ کر سکتے تھے، ملا نظام الدین جن کے پرتو فیض سے آج تمام ہندوستان روشن ہے، ملا محبت اللہ بہاری جن کے سلم اور مسلم نے آدھا حصہ درس کا دیا ہے، قاضی مبارک جن کی تصنیف کا سمجھنا منتہا ہے استعداد سمجھا جاتا ہے، یہ اہل کمال انھیں دیہات نے پیدا کیے تھے۔

اس قسم کے زندہ کالج اگرچہ ہندوستان کے ہر گوشہ میں موجود تھے لیکن نسبتاً اودھ کا صوبہ تمام اور صوبہ جات سے ممتاز تھا، اس صوبہ میں دس دس پانچ پانچ میل پر شرفا اور نجبا کے دیہات آباد تھے، جن میں اچھے اچھے نامور فضلا درس دیتے تھے اور دور دور سے تحصیل علم کے لیے طلبہ آتے تھے، سلاطین وقت کی طرف سے ان درس گاہوں کے لیے دیہات معاف تھے، مولوی غلام علی آزاد نے آثار الکرام میں اس واقعہ کو تفصیل سے لکھا ہے، ہم اس موقع کا اقتباس نقل کرتے ہیں:

”اگرچہ جمع صوبہ جات ہندو بود حالان علم تقاخر دارندا ما

صوبہ اودھ والہ آباد خصوصیت دارد کہ در بیچ صوبہ نتواں یافت، چہ

در تمام صوبہ اودھ و اکثر صوبہ الہ آباد بقا صلہ بیچ کر وہ نہایت دہ کردہ

آبادی شرفا و نجبا ہست کہ از سلاطین و حکام، وظائف و زمین مدد

معاش داشتہ اند و مساجد و مدارس و خانقاہات بنا نہادہ و مدرسان عصر در ہر جا ابواب علم بر روی دانش پڑدہان کشادہ و طلبہ علم خیل خیل میروند، و ہر جا موافقت دست بہم داد بہ تحصیل مشغول می شوند و صاحب توفیقان ہر معمورہ طلبہ علم را نگاہ میدارند، و خدمت این جماعہ را سعادت عظمیٰ میدانند صاحب قرآن ثانی شاہ جہاں انار اللہ برہاندی گفت پورب شہرازمملکت ماست“ (۱)

یہ نظام ۱۱۳۰ھ تک قائم رہا، جب برہان الملک سعادت خان نیشاپوری اودھ کے صوبہ دار ہوئے تو تمام معافیاں ضبط کر لیں، علما و فضلا کی اولاد کسب معاش کی ضرورت سے پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر سپہ گری میں مصروف ہوئی، مدرسے ویران ہو گئے اور علمی صحبتیں درہم برہم ہو گئیں، ۱۱۵۹ھ میں الہ آباد کا صوبہ بھی اس خاندان کے قبضہ میں آ گیا اور صفدر جنگ صوبہ دار مقرر ہوئے، انھوں نے رہی سہی معافیاں بھی ضبط کر لیں، احمد شاہ کے زمانہ میں صفدر جنگ کو وزارت ملی، ان کے نائب و ظیفہ داروں کو اور بھی زیادہ تنگ پکڑا اور اس طرح وہ تمام علمی بستیاں اجڑ گئیں۔ (۲)

غرض انھیں زندہ کالجوں میں ایک سہالی بھی تھی، جس نے آگے چل کر فرنگی محل کا قالب اختیار کیا، یہ لکھنؤ سے ۳۲ میل پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کسی زمانہ میں بہت بڑا قصبہ تھا، درس نظامیہ کا سنگ بنیاد اسی سرزمین پر رکھا گیا۔

درس نظامیہ ہندوستان کی علمی تاریخ اور علمی زبان کا سب سے زیادہ نمایاں لفظ ہے، ہندوستان میں آج کلکتہ سے پشاور تک جس قدر تعلیمی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں سب اسی درس کی شاخیں ہیں، کوئی عالم عالم نہیں مانا جا سکتا جب تک ثابت نہ ہو کہ اس نے اسی طریقہ درس کے موافق تعلیم حاصل کی ہے، جس طرح کھوٹا سکہ فلکسال باہر کہلاتا ہے، اسی طرح کسی کتاب کا درس نظامیہ سے خارج ہونا اس بات کی شہادت

(۱) کتاب مذکورہ تذکرہ ملا نظام الدین (۲) یہ پوری تفصیل آٹھ لکھنؤ میں ہے۔

ہے کہ وہ نصابِ تعلیم میں داخل ہونے کی قابلیت کا دعویٰ نہیں کر سکتی، درسِ نظامیہ اگرچہ خاص ہندوستان کا کارنامہِ فخر ہے لیکن نظامِ الملک نے بغداد میں جو مدرسہ اعظمِ نظامیہ کے نام سے قائم کیا تھا اس کی عالمگیر شہرت نے اس قدر وسعتِ درازی کی کہ اس سلسلہ کو بھی اس کے فہرستِ اعمال میں داخل کرنا چاہا، چنانچہ ہمارے زمانہ کے اکثر ناواقفوں کو دھوکا ہو گیا، یہاں تک کہ ایک اردو تصنیف میں صراحتاً یہ دعویٰ کیا گیا۔

درسِ نظامیہ اگرچہ ملا نظام الدین صاحب کی طرف منسوب ہے لیکن درحقیقت اس کی تاریخ ایک پشت اوپر سے شروع ہوتی ہے یعنی ملا نظام الدین کے والد سے جن کا نام ملا قطب الدین شہید تھا اور اس لیے اس علمی لوح کے طغرا وہی قرار پاسکتے ہیں، تمام ہندوستان میں بلکہ انصاف یہ ہے کہ تمام دنیاے اسلام میں یہ بات صرف اسی مقدس ذات کو حاصل ہے کہ پورے دو سو برس تک متواتر اور بلا فصل ان کی نسل سے علما ہوتے چلے آئے اور آج بھی یہ سلسلہ قائم ہے، ہندوستان کی علمی تاریخ میں یہ بات بھی لحاظ کے قابل ہے کہ اس ملک میں تاریخ اور رجال کا مذاق کم تھا لیکن اس سلسلہ نے خاص اپنے خاندان کا حال اس استقصا کے ساتھ لکھا کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی، چنانچہ ہم کو اس مضمون کے لکھنے میں تاریخی معلومات کی حیثیت سے کوئی دقت نہیں پیش آئی۔

اسلام جب عرب سے نکل کر دور دور ممالک میں پھیلا تو اکثر عرب کے خاندان ہجرت کر کے ان ممالک میں چلے آئے، ان میں سے حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی نسل سے ایک بزرگ ہرات میں آئے اور یہاں سکونت کی، ان کے خاندان سے ایک بزرگ علاء الدین انصاری (۱) ہندوستان آئے، چنانچہ ان کا مزار قصبہ برنادہ میں ہے جو دلی اور متھرا کی راہ میں واقع ہے، ان کی نسل سے شیخ نظام الدین سہالی میں (۱) یہ تین بھائی ساتھ آئے تھے، ایک نے ان میں سے پانی پت میں قیام کیا، چنانچہ پانی پت کے انصاری انھیں کے خاندان میں سے ہیں، (رسالہ قطبیہ) اس بنا پر مولانا حالی اور علما نے فرنگی محل ہم نسب ہیں۔

آئے، شیخ موصوف نے یہاں مستقل سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔

شیخ نظام الدین کے پر پوتے شیخ حافظ نے علم و عمل میں زیادہ شہرت حاصل کی، یہ شہنشاہ اکبر کا زمانہ تھا، تیموری حکومت کی یہ خصوصیت اس کے کارناموں کا طغراے زریں ہے کہ تمام ملک میں چپہ چپہ پر واقعہ نویس موجود تھے، جن کے متعلق یہ خدمت بھی تھی کہ ارباب کمال کے وجود سے بادشاہ کو اطلاع دیتے رہتے تھے، چنانچہ خبر ہونے کے ساتھ ان لوگوں کی جاگیریں مقرر ہو جاتی تھیں، جن کی مال گذاری ان کے لیے معاف ہو جاتی تھی، اس قسم کے بے شمار فرامین شاہی خود ہماری نظر سے گذرے ہیں، غرض شیخ حافظ کی بھی جاگیر مقرر ہو گئی اور اس کے متعلق فرمان شاہی عطا ہوا، یہ فرمان اب تک اس خاندان میں موجود ہے اور اس میں (جیسا کہ مولوی ولی اللہ صاحب نے اغصان اربعہ میں لکھا ہے) شیخ کی نسبت نہایت تعظیمی الفاظ مذکور ہیں، شیخ موصوف کی درس گاہ میں طلبہ کی سکونت کا انتظام تھا، جن کے مصارف کا تکفل خود شیخ کی طرف سے کیا جاتا تھا۔

ملاقطب الدین شہید انھیں شیخ حافظ کی نسل سے چوتھی پشت میں تھے، درس نظامیہ کی اصلی بنیاد انھیں سے شروع ہوتی ہے، ملا صاحب کے والد لاہور کے مدرسہ میں مدرس تھے، ملا صاحب نے اسی زمانہ میں ان سے تعلیم پائی، ان کے علاوہ قاضی گھانسی سے علوم حاصل کیے جو بہت بڑے صوفی اور حضرت محبت اللہ الہ آبادی کے خلیفہ اور جانشین تھے، اس زمانہ میں قصبہ دیو اجو لکھنؤ کے نواح میں ہے مولانا عبدالسلام کے درس کی وجہ سے علم و فضل کا مرکز تھا، ملا صاحب نے وہاں بھی جا کر علم کی تحصیل کی، مولانا عبدالعلی بحر العلوم کے خلف اکبر مولوی عبدالاعلیٰ اپنے رسالہ قطبیہ میں لکھتے ہیں کہ ”ان کی تصنیفات میں سے صرف شرح حکمۃ العین کا حاشیہ اور رسالہ امور عامہ کے مسودہ کے کچھ اجزا میرے والد کے کتب خانہ میں موجود ہیں، تلوٹح کا حاشیہ بھی

ملائظام الدین کے زمانہ تک موجود تھا مگر اب مفقود ہے۔“

ملا صاحب کا معمول یہ تھا کہ دن کو درس دیتے تھے، شب کو عبادت میں مصروف ہوتے تھے اور سہ شنبہ اور جمعہ کے دن تصنیف کرتے تھے۔ (۱)

ملا صاحب کے فضل و کمال کا شہرہ ہوا تو عالمگیر نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، لیکن ملا صاحب نے اپنے اسلاف کے طریقہ کے موافق گوشہ عزلت کا چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ (۲)

ملا صاحب نے درس کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا تھا جو خود ان کا قائم کردہ تھا، وہ ہر فن کی صرف ایک جامع اور مستند کتاب پڑھاتے تھے کہ شاگرد کو تمام مسائل پر مجتہدانہ عبور ہو جاتا تھا، رسالہ قطبیہ میں ہے:

”مولاناے شہید (ملا قطب الدین) از ہر فن یک یک

کتاب میخوانید و شاگردان محقق می شدند“

ملائظام الدین اور مولانا بحر العلوم نے اس پر اضافہ کیا، چنانچہ تفصیل آگے آتی ہے۔

ملا صاحب کے حلقہ درس نے نہایت وسعت حاصل کی اور سلسلہ تلامذہ میں ایسے علما پیدا ہوئے جن کے الگ الگ حلقہ درس ہو گئے اور تمام ہندوستان پر چھا گئے، ان میں سے چار شخص نہایت نامور ہیں، ملا نظام الدین جن کے نام سے درس نظامیہ مشہور ہے، ملا محبت اللہ بہاری جو بیک واسطہ ملا صاحب کے شاگرد ہیں اور جن کی تصنیف سلم اور مسلم اس قدر مقبول ہوئی کہ آج علما کا سرمایہ کمال یہی کتابیں اور ان کی شرحیں ہیں، مولوی امان اللہ بنارسی جو ملا نظام الدین کے استاد تھے اور جن کی اصول فقہ میں ایک معرکہ آرا تصنیف ہے، قطب الدین شمس آبادی جو ملا محبت اللہ بہاری کے استاد تھے۔

(۱) رسالہ قطبیہ از مولانا عبدالاعلیٰ در حال ملا قطب الدین شہید (۲) گلزار انصار

ملا صاحب کی شہادت: ملا قطب الدین کی شہادت اگرچہ ایک اہم واقعہ ہے لیکن سخت تعجب ہے کہ رسالہ قطبیہ، اغصان اربعا اور سبتہ المرجان ان سب کتابوں میں اس واقعہ کو نہایت اجمال سے لکھا ہے، اس لیے ہم عمدۃ الوسائل اور گلزار انصار سے اس کی تفصیل لکھتے ہیں، اگرچہ پچھلی کتاب ایک معمولی درجہ کی تصنیف ہے۔

قصبہ سہالی کے آس پاس خانزادے رہتے ہیں، ان سے اور چودھری محمد آصف سے جو سہالی کے زمیندار اور ملا صاحب کے ابن العم تھے ہمیشہ سرحدی جھگڑے رہتے تھے، ملا صاحب کی شادی چودھری محمد آصف کی لڑکی سے ہوئی تھی، اس تعلق سے خانزادوں کو ملا صاحب سے بھی عداوت ہوئی، تاہم چونکہ ملا صاحب کی عزت دربار شاہی میں بھی تھی، یہ لوگ کچھ جرأت نہیں کر سکتے تھے، سوے اتفاق یہ کہ خود سہالی میں عثمانی خاندان کے جو شیخ زادے تھے ان سے اور چودھری محمد آصف سے، موضع بلرن کی آب پاشی کے متعلق نزاع ہوئی، اہل شہران جزئیات کی وقعت نہیں کر سکتے، لیکن ہم دیہات والے ان مہمات کو ایران و توران کے معرکوں سے کم نہیں سمجھتے، غرض دونوں طرف سے بڑے زور کی تیاریاں ہوئیں لیکن ملا صاحب نے جا کر بیچ بچاؤ کیا اور دونوں طرف کی فوجیں واپس گئیں، موقع پا کر خانزادے کئی سو آدمی کے ساتھ سہالی میں آئے اور عثمانیوں کو جا کر بھڑکایا کہ ہم ساتھ ہیں آپ حملہ کیجیے، سب مل کر چودھری محمد آصف کے گھر پر چڑھ آئے، چودھری صاحب ملا صاحب کے مکان پر تقریب ولادت کی مبارک باد دینے گئے تھے (۱) ظالموں نے جا کر ملا صاحب کے گھر کا محاصرہ کر لیا، دیواروں میں نقب لگا کر گھس گئے، ایک نازک اور کمزور جسم کے لیے ہا کا سا ایک وار کافی تھا لیکن ظالموں نے تمام آلات جنگ استعمال کیے، پہلے تیر، پھر

(۱) یہ تفصیل گلزار انصار سے ماخوذ ہے، محضر نامہ میں نہیں ہے، اغصان الانساب اور رسالہ قطبیہ میں ہے کہ مخالفین نے پہلے چودھری آصف کے گھر پر حملہ کیا، وہ ملا صاحب کے پاس اعانت و مشورت کے لیے آئے، مخالفوں نے تعاقب کیا اور ان کے ساتھ ملا صاحب کو بھی شہید کیا۔

بندوق اور آخر تلوار کے سات و اروں نے مل کر اس پیکر روحانی کو برباد کرنا چاہا اور اپنے اعتقاد کے مطابق کامیاب بھی ہوئے لیکن

کشدگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرست

اس واقعہ کی تاریخ روز دوشنبہ رجب ۱۱۰۳ھ ہے۔

ملا صاحب کے ساتھ چند طلبانے بھی جو مشغول درس تھے وفات پائی، ظالموں نے خون ریزی سے فارغ ہو کر گھر کا مال و اسباب لوٹا اور ملا صاحب کا ذخیرہ علمی، جس میں سات سو کتابیں تھیں جلا کر برباد کر دیا، ملا صاحب کی لاش اور چودھری آصف کا سر ساتھ لے گئے، تین چار دن کے بعد ملا صاحب کے دونوں ہاتھ کاٹ کر رکھ لیے اور لاش سہالی بھیج دی، چنانچہ ۲۷ رجب کو نماز جنازہ پڑھ کر تجہیز و تکفین کی۔

اس واقعہ میں ملا صاحب کے صاحبزادوں میں سے تین صاحب موجود تھے، ملا سعید، ملا نظام الدین، ملا رضا، ملا سعید زخمی ہوئے اور ملا نظام الدین کو اشقیاء پکڑ کر پینتے پور لے گئے لیکن فتح پور اور دیوا کے شرفانے جا کر نہایت لجاجت اور الجاح سے ان کی رہائی کرائی، صاحبزادوں نے ایک محضر لکھا جس میں تمام واقعات کی تفصیل لکھی محض اب تک موجود ہے اور اس پر تمام مشہور علماء اور رؤسا اور عمال شاہی کے تصدیقی دستخط ثبت ہیں، چونکہ اس محضر میں تمام واقعات اور قاتلوں کے نام تفصیل سے درج ہیں اس لیے ہم اس کو بعینہ نقل کرتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بحکم آیہ کریمہ لا تکتبوا الشہادۃ و من یکتبہا فانہ اثم قلبہ سوال
میکنم و گواہی میخوانم، ماجماعہ ہستم رسیدگان محمد سعید و نظام الدین و محمد رضا پسران
مولوی قطب الدین ساکن قصبہ سہالی سرکار لکھنؤ صوبہ اودھ از قضاة اسلام و مشائخ
کرام و جمہور انام براین معنی کہ براصاغروا کا براین دیار روشن و ہوید است کہ مولوی
مذکور موصوف بکمالات انسانیہ و فضائل علیہ و عملیہ و حافظ قرآن مجید بودند و غیر اشغال

تدریس و تکرار باطلہ علوم دینیہ و عبادت و طاعت کارے نہ اشدتہ، و در اوقات فراغ از درس و عبادت، بہ تصنیف در علم تفسیر و حدیث و فقہ و اصول می پرداختند، بتاريخ رجب المرجب ۱۱۰۳ھ مطابق روز دوشنبہ بر عادت قدیمہ از نماز فجر و وظائف فراغ اندوختہ در مدرسہ آمدہ بدرس جمع از فضلاے حاضر الخدمت مشغول شدند، چون دو گھڑی روز برآمد اسد اللہ و باقر و پیر محمد سکنہ روضہ عملہ پر گنہ سہالی و نور و غلام محی الدین بساون و سہاون ساکنان قصبہ سہالی و فقیر اللہ متوطن قصبہ دیو او نور ساکن استی معمولہ پر گنہ بجنور و غیرہ زمینداران گرد و پیش خانہ مولوی را محاصرہ نمودند و از ہر چہا طرف دیوار نقبہازدہ اندرون درآمدند مولوی را یک زخم تیر و یک زخم تفنگ ہفت ضرب شمشیر برورسانیدہ شہید ساختند و شیخ غلام محمد نسیرہ زبدۃ الاولیاء بنگی شیخ نظام الدین ساکن اٹھٹی و دیگر شیخ شرف اللہ ساکن سندیلہ کہ بخواندن فاتحہ الفراع در خدمت بودند، نیز از دست ظلمہ مذکورین شہید شدند، و محمد آصف چوہری پر گنہ سہالی کہ برائے مدد مولوی رسیدہ با ہمراہیان خود شہید شدند، بندہ محمد سعید و جمعہ از طلبہ و شیخ فضل اللہ برادر نائب قاضی عبد اللہ قاضی پر گنہ سہالی و غیرہ زخمی شدند، پس از آنکہ ظلمہ مذکورین از قتل و نکل فارغ شدند، بہ نہب اموال و امتعہ کہ در حویلی بود پرداختند، چنانچہ اثرے ازان نگذاشتہ و کتب مولوی و غیرہ از مردم کہ قریب نہصد جلد مجتمع بود اکثرے ازان آتش دادہ سوختند، در آن میان مصحف مجید چہار جلد و مشکوٰۃ و غیرہ از کتب حدیث و مصنفات مولوی حاشیہ تلوح و شرح عقائد نسفیہ و تعریفات بزدوی و حاشیہ مطول و غیرہ کتب کہ کثیرا بحکم مشتمل بر فوائد جمیلہ بودند ہمہ سوختہ شد و ہمہ را برواشتہ بردند با مستوران مولوی و برادران بانواع ہتک حرمت پیش آمدند ازان بر خانہ شیخ حسام الدین برادر عم زاد حقیقی مولوی و غیرہ برادران و مردم غر با سکنہ قصبہ سہالی بر تختید، مال و متاع ہر چہ بود بغارت بردند، چون وقت دو پہر از کار ہائے مسطور فارغ شدند، و مراجعت بمسکن خود کہ موضع سینتے پور معمولہ پر گنہ فتح پور دیو او غیرہ باشد نمودند، بندہ نظام الدین پسر خورد مولوی را اسیر کردہ

ہمراہ گرفتند، ونعش مولوی وسر محمد آصف چودھری نیز با خود با موضع مذکور بردند، بعد از سه چہار روز از الحاج وعجز بعضے شرفائے فتحپور ودیواندہ نظام الدین را خلاص نمودند، وسر محمد آصف دادند ونعش مولوی را جابجا مدفون میگردندومی بر آوردند، آخر بعد نہ روز ہر دو دست بریدہ گرفتند ونعش بہ قصبہ سہالی فرستادند، چنانچہ جمع از مسلمین نماز جنازہ خواندہ بتاریخ نوبست و ہفتم شہر مذکور در قصبہ سہالی مدفون ساختند۔“

تذکروں میں دشمنوں کی مخالفت کی کوئی خاص وجہ ملا صاحب سے نہیں ہے اور صرف آصف چودھری کی پناہ گزینی ایسی بے رحمی اور سفاکی کا سبب نہیں ہو سکتی، عمدۃ الوسائل میں لکھا ہے کہ مخالفین اپنی زمینداری میں نہایت ظلم کرتے تھے اور چونکہ عالمگیر ملا قطب الدین سے بہت راہ ورسم رکھتا تھا اور امرائے دربار کو ان کی خدمت میں بھیجتا رہتا تھا، اس لیے انھوں نے سمجھا کہ ہمارے مظالم بادشاہ تک پہنچ جائیں گے ملا سعید یہ محض لے کر عالمگیر کے پاس دکن گئے، عالمگیر نے عمال کے نام فرمان بھیجا کہ قاتلوں سے قصاص لیا جائے اور ان کا خان ومان برباد کر دیا جائے (۱) چنانچہ صوبہ دار لکھنؤ نے سرکاری سپاہ بھیج کر ان کا گھربار غارت کر دیا، مخالفین بھاگ کر جلاوطن ہو گئے اور بالآخر خاندان والوں نے جعلی فوجی نامہ بنا کر عالمگیر کے دربار میں پیش کیا کہ قاتل مر گئے، اصل قاتل اسد اللہ تھا، جو موضع پینتی پور کا رہنے والا تھا وہ گور و پوش ہو کر بچ گیا، لیکن مدت تک زندہ رہا، چنانچہ ملا نظام الدین (پسر ملا قطب الدین شہید) کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، اس نے ملا صاحب کی خدمت میں خون بہا بھی پیش کیا لیکن انھوں نے قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ اپنا حصہ معاف کر دیا، تاہم خون کا یہ اثر تھا کہ جب وہ ملا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو آپ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے تھے (۲) مولوی ولی اللہ صاحب عمدۃ الوسائل میں لکھتے ہیں کہ میں نے ۱۲۰۹ھ میں پینتی پور جا کر دیکھا تو ویران اور تباہ تھا اور گاؤں والے کہتے تھے کہ یہ اسی

(۱) اغصان اربعہ مطبوعہ مطبع کارنامہ لکھنؤ (۲) رسالہ قطعیہ

خونِ ناحق کی سزا ہے۔

عالمگیر نے ملاقطب الدین کے صاحبزادوں کے رہنے کے لیے فرمان کے ذریعے لکھنؤ میں دو مکان عنایت کیے، یہ فرمان اب تک اس خاندان میں موجود ہے اور ہم اس کے جتہ جتہ حصے نقل کرتے ہیں:

”درین وقت میمنت اقتران والا شان واجب الاذعان صادر شد کہ یکمزل حویلی فرنگی محل بامتعلقہ آن واقع بلدہ لکھنؤ مصاف بہ صوبہ اودھ کہ از امکانہ نزولی ست برائے بودن شیخ محمد اسعد و محمد سعید پسران ملاقطب الدین شہید حسب الضمن مقرر فرمودیم باید کہ حکام و عمال و متصدیان مہمات حال و استقبال و جاگیرداران و کردریاں آزرانیام مشارالہما معاف و مرفوع القلم دانستہ بوجہ من الوجوہ مزاحم و معترض نہ شوند و اندرین باب سند مجدد نہ طلبند مرقوم غرہ ذیقعدہ سال سی و ہفتم جلوس والا نوشتہ شد۔“

فرمان کے پشت پر جو عبارت ہے اس کا پہلا فقرہ یہ ہے:

”شرح یادداشت واقع بتاریخ روز پنج شنبہ ۱۴ شعبان المعظم ۱۱۰۳ جلوس والا موافق ۱۱۰۵ھ مطابق مرداد ماہ برسالہ صدارت و شیخت پناہ، فضیلت و کمالات دستگاہ، سزاوار مرحمت و احسان، صدر منبع القدر فاضل خان و نوبت واقع نویسی کترین بندگان درگاہ خلایق پناہ حسام الدین حسین قلمی می گردو کہ بعض مقدس و معالی رسید کہ شیخ محمد اسعد و محمد سعید پسران ملاقطب الدین شہید ساکن قصبہ سہالی بسبب شہادت پدرخود قصبہ مذکور را گذارشتہ جلاوطن گردیدند و کد ام مکان ہاسکونت ندر اندالغ“

ملا صاحب کی شہادت ۱۱۰۳ھ میں ہوئی اور فرمان کی تاریخ تحریر شعبان

۱۱۰۵ھ ہے، چونکہ عالمگیر اس زمانہ میں دکن میں تھا، اس لیے ملاسعید کو وہاں پہنچنے اور حکم صادر ہوتے ہوتے دو برس کا زمانہ گذرا، غرض فرمان کے بعد سارا خاندان لکھنؤ میں آگیا اور فرنگی محل دارالعلم والعمل بن گیا۔

اس محلہ کی وجہ تسمیہ یہ مشہور ہے کہ فرانس کا ایک سوداگر اس محلہ میں آکر تجارت کے تعلق سے رہا تھا، وہ وطن چلا گیا تو اس کے مکانات سرکاری قبضہ میں آگئے اور وہی اسلامی علوم کی یونیورسٹی بن گئی۔

یہ بین کرامت بت خانہ مراٹھے شیخ کہ چون خراب شود خانہ خدا گردو ملا صاحب کے چار صاحبزادے تھے، ملا اسعد، ملا سعید، ملا نظام الدین، ملا رضا۔ ملا اسعد سب میں بڑے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، حاشیہ قدیمہ پر حاشیہ لکھا تھا، ملا جیون سے مناظرہ میں فتح حاصل کی، مزاج امیرانہ تھا، اس لیے دربار میں توسل پیدا کیا اور ہمیشہ عالمگیر کے ہمراہ رہتے تھے، شاہ عالم کے زمانہ میں وفات پائی (۱) ملا حسن جو مشہور عالم گذرے ہیں انھیں کے پوتے تھے۔

دوسرے صاحبزادے ملا سعید باپ کے ساتھ زخمی ہوئے تھے، اچھے ہو کر دکن گئے اور فرنگی محل کی معافی کا فرمان لائے، عنقوان شباب میں وفات کی، ملا احمد عبدالحق جو مشہور صوفی اور مصنف گذرے ہیں انھیں کے صاحبزادے ہیں، مولوی مبین شارح مسلم انھیں کے فرزند تھے۔

تیسرے صاحبزادے ملا نظام الدین تھے، ان کا حال تفصیل سے آتا ہے۔ چوتھے صاحبزادے ملا محمد رضا، ملا نظام الدین سے سات برس چھوٹے تھے، یہ بھی بڑے عالم تھے، مسلم پر شرح لکھی لیکن اخیر میں درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کر شاہ عبدالرزاق بانسوی کے ہاتھ پر مرید ہوئے اور تارک الدنیا ہو گئے۔

ملا نظام الدین کی عمر باپ کی شہادت کے وقت ۱۴ برس کی تھی اور شرح

(۱) رسالہ قطبہ

ملا جامی تک پڑھ چکے تھے، لکھنؤ میں آ کر طالب علمی میں مشغول ہوئے، ابتدائی کتابیں دیو میں جا کر پڑھیں جو آج حاجی وارث علی صاحب مرحوم کے انتساب سے مشہور ہے اور اس زمانہ میں مولانا عبدالسلام کا درس گاہ تھا پھر اکثر کتابیں جائس میں جا کر ملا علی قلی سے پڑھیں، امور عامہ مولانا امام اللہ بناری سے پڑھا، توحیح کی تحصیل ملا نقشبند گورکھپور سے کی (۱) مولوی غلام علی آزاد سبحة المرجان میں لکھتے ہیں کہ آخری کتابیں ملا غلام علی نقشبندی سے لکھنؤ میں پڑھیں، زمانہ کا انقلاب دیکھو آج جائس اور دیو معمولی دیہات ہیں، ایک زمانہ تھا کہ وہ ملا نظام الدین کے قبلہ مقصد تھے، غرض ملا صاحب نے ۲۴ برس کی عمر میں تمام علوم و فنون سے فراغت حاصل کی۔

سلسلہ قطبیہ میں یوں تو سیکڑوں علما پیدا ہو گئے لیکن ملا نظام الدین کے نام کو خدانے وہ عزت دی کہ آج سب کا نام انھیں کے نام سے روشن ہے اور ہندوستان کا تمام سلسلہ درس انھیں کے نام سے منسوب ہے، مولوی غلام علی آزاد آثار الکرام میں لکھتے ہیں ”امروز علمائے اکثر قطر ہندوستان نسبت تلمذ بہ مولوی دارند و کلاہ گوشہ تفاعری شکند و سیکہ سلسلہ تلمذ بہ اور ساند بین الفضلاء علم امتیازی افزاد“، وہ علم و فضل کے ساتھ زہد و قناعت، صبر و رضا، تقدس اور ایثار نفس کے وجود مجسم تھے، ان کی تصنیفات بھی کثرت سے ہیں لیکن یہ بھی ان کا ایثار نفس ہے کہ سلسلہ درس میں اپنی ایک تصنیف بھی نہیں رکھی، بلکہ اپنے استاد بھائی، ملا محبت اللہ بہاری کی کتابیں سلم و مسلم درس میں داخل کیں، جس کی بدولت آج ان کتابوں کا نام آفتاب و ماہتاب کی طرح روشن ہے۔

ملا صاحب نے چالیس برس کی عمر میں شاہ عبدالرزاق بانسوی کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر تصوف کا رنگ ان پر غالب آ گیا، ملا صاحب کا بالا خانہ جس پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے آج بھی موجود ہے، میں نے ۱۸۹۹ء میں اس کی زیارت کی تھی، ۹ جمادی الاولیٰ ۱۱۶۸ھ میں سنگ مشانہ کی بیماری میں وفات پائی۔

(۱) یہ تفصیل اغصان الانساب میں ہے۔

عبدالباسط ایٹھوی نے تاریخ لکھی:

نظام الدین محمد واصل حق چو از روے زمین سوے فلک شد
وصال سال تاریخش فلک گفت ملک بود و بیک حرکت ملک شد (۱)
تصنیفات حسب ذیل ہیں:

شرح منار، حاشیہ نمس بازغہ، حاشیہ حاشیہ قدیمہ، شرح عقائد نسفیہ، شرح
مسلم، شرح تحریر الاصول، حاشیہ صدرا۔

ملا صاحب نے نہایت زہد و قناعت کی زندگی بسر کی، کبھی کبھی تین تین دن کا
فاقہ گذر جاتا تھا، اکثر چنے چاب کر رہ جاتے تھے، کبھی اہل دنیا کی طرف توجہ نہ کی،
مناظرہ اور مجادلہ جو علما کا عام طریقہ ہے، اس سے پرہیز کرتے تھے، ان کے طلبہ میں
اگر کوئی کسی کو بحث میں الزام دیتا تھا تو اس سے ناراض ہوتے تھے، چونکہ میں نے ملا
صاحب کا حال معارف میں تفصیل سے لکھا ہے، اس لیے یہاں قلم انداز کرتا ہوں۔

مولانا عبدالعلی بحر العلوم: ملا صاحب کی پہلی شادی سے کوئی اولاد نہ تھی، لوگ
کہتے تھے کہ دوسری شادی کیجیے، فرماتے تھے کہ میں بکھیرے میں پڑنا نہیں چاہتا، ہاں
کسی بزرگ کا ارشاد ہوگا تو مجبوری ہے، میرا اسماعیل بلگرامی سے ملا صاحب نے فیض
باشی حاصل کیا تھا، انھوں نے کہا بھیجا کہ مجھ کو الہام سے معلوم ہوا کہ دوسری شادی
سے تمہارے اولاد ہوگی، غرض اخیر سن میں قصبہ سترکھ میں شادی کی، جس سے وہ
گوبر شاہوار پیدا ہوا جو آج بحر العلوم کے نام سے مشہور ہے۔

بحر العلوم نے جن کا اصلی نام عبدالعلی ہے، تمام کتابیں ملا صاحب ہی سے
پڑھیں، اس وقت ان کا سن ۷۰ سال کا تھا، اسی زمانہ میں ملا صاحب نے ان کی شادی
قصبہ کوری میں کردی، ملا صاحب کی وفات کے بعد بحر العلوم نے ملا کمال سے
استفادہ کیا جو ملا نظام الدین کے شاگردوں میں سب سے ممتاز تھے۔

آغاز شباب تھا کہ ایک ناگوار واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان کو وطن چھوڑنا

(۱) رباعی عمدۃ الوسائل میں نقل کی ہے اور شاعر کا نام اعصان الانساب میں لکھا ہے۔

پڑا، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سید نور الحسن خان صاحب بلگرامی ایک بزرگ شیعہ مذہب تھے، وہ اس زمانہ میں بیمار تھے اور مولوی محبت اللہ صاحب کے مکان پر جو مولوی مبین شارح سلم کے والد تھے مقیم تھے، محرم کا زمانہ آیا تو بیماری کی وجہ سے خود تعزیہ کی زیارت کو نہ جاسکے اور کہلا بھیجا کہ تعزیہ کو اسی طرف سے لے جائیں تاکہ میں یہیں سے زیارت کر لوں، مولانا بحر العلوم کا مدرسہ سر راہ تھا اور اتفاق یہ کہ اس وقت مولانا محرم کے شربت پر فاتحہ دے رہے تھے، ان کو معلوم نہ تھا کہ بلگرامی صاحب کے حسب طلب تعزیہ آیا ہے، چونکہ فاتحہ میں مصروف تھے زبان سے نہ بولے، ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ادھر سے راستہ نہیں، طلبہ موجود تھے سمجھے تعزیہ کے توڑنے کا حکم دیا، اٹھ کر تعزیہ توڑ پھوڑ ڈالا، یہ نوابان اودھ کا زمانہ اور شیعیت کا زور تھا، غل پڑ گیا کہ مولانا نے بغاوت کی، قاضی غلام مصطفیٰ جو شیعہ مذہب تھے، بلوہ عام کر کے مولانا کے گھر پر چڑھ آئے، مولانا نے بھی سیکڑوں ہزاروں آدمی جمع کر لیے اور مقابلہ کی تیاری کی، یہ سامان دیکھ کر قاضی صاحب نے صلح کی درخواست کی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن یہ محض وقع الوقتی تھی، قاضی صاحب چاہتے تھے کہ بے خبری میں مولانا کو قتل کرادیں، مولانا نے اہل خاندان سے مشورت کی، حکومت کا مقابلہ کون کر سکتا تھا، لوگوں نے کہا مصلحت یہ ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے ٹل جائیں، لیکن مولانا کے احباب نے کہا کہ ملا نظام الدین صاحب کی نشست گاہ سے نکلنا ٹھیک نہیں، آپ یہیں رہیں ہم لوگ سینہ سپر ہوں گے، لیکن خاندان کے لوگ خود مولانا کا عروج نہیں دیکھ سکتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ پتھر سینہ سے ٹل جائے، ان لوگوں نے کہا آپ اپنے ساتھ ہم کو نہ برباد کرائیے، مولانا کے رفقاء بھی راضی نہ تھے لیکن مولانا چھپ کر گھر سے نکلے اور شاہجہاں پور چلے آئے، یہاں حافظ رحمت خان کی حکومت تھی، اس نے بڑی تعظیم و تکریم کی، مولانا نے ۲۰ سال تک یہاں قیام کیا۔ (۱)

(۱) یہ پوری تفصیل رسالہ قطبیہ میں ہے اور چونکہ یہ خود مولانا کے خلف اکبر کی تحریر ہے، اس لیے اس سے زیادہ قابل اعتماد اور کوئی شہادت نہیں ہو سکتی۔

حافظ رحمت خان نے مولانا کے مصارف کے لیے معقول رقم مقرر کر دی اور ان کے طلبہ کے وظائف مقرر کر دیئے، نواب عبداللہ خان رئیس شاہجہاں پور نے قلعہ میں لے جا کر اپنے مکان میں اتارا، دور دور سے طلبہ مولانا کا نام سن کر آنے لگے اور بہت بڑی درس گاہ قائم ہو گئی، بہت سے لوگ فارغ التحصیل ہو کر نکلے، یہاں مولانا نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں، حافظ رحمت خان نے جب شہادت پائی تو یہ اطراف نواب شجاع الدولہ کی حکومت میں آگئے تو مولانا نے یہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا، اس زمانہ میں رامپور کی ریاست پر نواب فیض اللہ خان حکمراں تھے، وہ خود آ کر مولانا کو ساتھ لے گئے، چند روز تک مولانا نے یہاں قیام کیا لیکن نواب موصوف مولانا کے گروہ طلبہ کی کفالت نہ کر سکے اور مولانا نے یہاں سے بھی نکلنے کا ارادہ کیا، اس زمانہ میں منشی صدرالدین خان نے بوہار میں جو کلکتہ کے نواح میں ہے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، مولانا کے پاس زادراہ بھیج کر تشریف لانے کی درخواست کی، مولانا سوشاگردوں کے ساتھ بوہار کو روانہ ہوئے، قریب پہنچے تو منشی صدرالدین خان خود استقبال کر کے لائے، چار سو تنخواہ مقرر کی اور مولانا کے تمام شاگردوں کے وظائف مقرر کر دیئے۔

یہ واقعات اغصان اربعہ سے منقول ہے لیکن رسالہ قطبیہ میں ہے کہ مولانا کو رام پور میں کچھ شکایت کی وجہ نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن منشی صدرالدین خان کے سخت اصرار کی وجہ سے مجبور ہو گئے، قطبیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ منشی صدرالدین خان نے افسران انگریزی کی سفارشیں بھی نواب فیض اللہ خان کے پاس بھیجوائیں کہ وہ مولانا کو ادھر روانہ کر دیں۔

بہر حال مولانا نے بوہار میں کچھ زمانہ تک قیام کیا، یہ وہ زمانہ ہے کہ مدرسہ میں نواب والا جاہ محمد علی خان والی ارکات کی حکومت تھی، وہ خاص قصبہ گوپامٹو کے رہنے والے تھے، اس تعلق سے مولانا کے ہم موطن تھے، مولانا بعض اسباب کی وجہ

سے بوبار سے دل برداشتہ ہو گئے تھے، یہ خبر نواب کو پہنچی، فوراً درخواست بھیجی، مولانا بوبار سے روانہ ہوئے، مدراس کے قریب پہنچے تو نواب نے اعزہ خاندان اور امرائے دربار کو ایک منزل آگے استقبال کے لیے بھیجا، شہر میں داخل ہوئے تو سب امراجلو میں ساتھ ساتھ تھے، ڈیوڑھی کے قریب پاکی پہنچی تو نواب مع تمام مقربین کے پیادہ نکلا، مولانا نے پاکی سے اترنا چاہا، نواب نے دوڑ کر پاکی میں کاندھا دیا اور اسی طرح مکان کے صحن تک لایا، دربار میں جہاں خود اس کی نشست تھی مولانا کو اس جگہ بٹھایا اور مولانا کے قدم چومے اور کہا اللہ اکبر یہ نصیب کہاں تھے کہ حضور کا قدم میرے گھر میں آتا۔ (۱)

اغصان الانساب میں لکھا ہے کہ مولانا بوبار سے اٹھ کر پہلے کلکتہ میں آئے، یہاں نظام حیدر آباد اور سلطان حیدر (ٹیپو سلطان کا باپ) کی متعدد عرضیاں آئیں کہ یہاں قدم رنجہ فرمائیے لیکن چونکہ ہم وطنی کا واسطہ تھا اس لیے مولانا نے مدراس کو ترجیح دی۔

نواب محمد علی خان نے مولانا کو ایک نہایت عمدہ محل رہنے کو دیا اور روزانہ اپنے باورچی خانہ سے کھانا بھجوواتا تھا، جب کبھی مولانا اس کے ملنے کو جاتے تھے تو اسی پہلے دستور کے موافق استقبال اور تعظیم کرتا، چند روز کے بعد ایک بڑا مدرسہ تعمیر کرایا، مولانا کی پیش قرار تنخواہ مقرر کی، طلبہ کے وظیفے مقرر کیے، مولانا اب اسی مدرسہ میں طلبہ کے ساتھ رہنے لگے۔

نواب محمد علی خان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے عمدۃ الامرا مسند نشین ہوئے، خاندان میں مسند نشینی کے متعلق نزاع کا احتمال تھا لیکن مولانا نے جب ان کو لے جا کر مسند پر بٹھایا تو سب نے گردن اطاعت خم کر دی، عمدۃ الامرا نے باپ سے بھی زیادہ عزت و حرمت کی، مولانا کے علاوہ ان کے خاندان کے لیے الگ ماہواریں

(۱) یہ پوری تفصیل اغصان اربہ میں ہے۔

مقرر کیں، عمدۃ الامرا کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کے بیٹے کو مسند نشیں کیا، لیکن چونکہ مولانا اس کے عقائد اور مذہب کی طرف سے مطمئن نہ تھے، خود اس رسم میں شریک نہ ہوئے، چونکہ اس نے اہل خاندان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، لوگوں نے شکایت کی، بالآخر چھ مہینے کے بعد انگریزوں نے اس کو معزول کر دیا اور عظیم الدولہ کو جو نواب محمد علی خان کے بڑے بیٹے تھے مسند نشیں کیا، عظیم الدولہ کے شاگرد خاص تھے، عظیم الدولہ کی نوابی برائے نام تھی، کیونکہ گورنمنٹ انگریزی نے ملک اس کے قبضہ سے نکال کر روزینہ مقرر کر دیا تھا، لیکن عظیم الدولہ نے مولانا کی ماہوار جاری رکھی۔

اب مولانا کی عمر ۸۳ برس کی ہو چکی تھی اور ضعف غالب آتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ۸ رجب ۱۲۳۵ھ میں مرض الموت میں گرفتار ہوئے، چار دن تک یہ حالت رہی کہ کبھی کبھی ہوش آجاتا تھا، پھر غشی طاری ہو جاتی تھی، ہوش کی حالت میں چند بار فرمایا کہ نفی و اثبات کی حقیقت اب معلوم ہوئی، خدا کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، ۱۲ رجب کو انتقال کیا۔ (۱)

مولانا کے اخلاق و عادات کی سب سے نمایاں صفت فیاضی اور دریا دلی تھی ہمیشہ نہایت فارغ البال رہے لیکن جو کچھ آتا تھا احباب اور فقرا کو تقسیم کر دیتے تھے، اس وجہ سے اہل و عیال نہایت تنگی سے بسر کرتے تھے، لکھنؤ سے بار بار اپنی عسرت اور تنگ حالی کی شکایت لکھتے تھے لیکن مولانا کچھ خیال نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی نواب کو خبر ہو جاتی تھی تو وہ براہ راست بھیج دیتا تھا۔

مزاج میں اپنے والد کے خلاف ادعا اور تمکنت تھی، کسی سے دبتے نہ تھے، مناظرہ کے بہت شائق تھے، ان سے زیادہ سن و سال کے جو علما تھے ان سے مباحثہ کرتے تھے، لکھنؤ میں جب شیعوں نے ان کے مقابلہ میں بلوہ کرنا چاہا تو ایک گروہ کثیر

(۱) اغصان اربعہ

ساتھ لے کر مقابل ہوئے اور آخر حریف کو ہٹ جانا پڑا، تصنیفات میں بھی اندازِ طبیعت کی جھلک نظر آتی ہے۔

مولانا کے تین صاحبزادے تھے، ان کے حالات تفصیل سے لکھے جاسکتے ہیں، لیکن یہ مضمون ایک کتاب بن جائے گی۔

سلسلہ نظامیہ کی علمی حالت پر ایک عام اجمالی نظر: اس خاندان نے علم و فن کے ترقی دینے میں جو جو کام کیے ان کی تفصیل کے لیے ایک دفتر درکار ہے، میں مختصراً بعض اہم باتیں لکھتا ہوں۔

۱- سب سے پہلے یہ کہ اتفاق سے یہ خاندان کثیر الافراد تھا، ملاقطب الدین شہید کے چار صاحبزادے تھے، ان سب سے خاندان پھیلے اور ہر طبقہ میں کثرتِ اولاد رہی، مولوی عبدالباری صاحب نے ایک رسالہ آثار الاول نام لکھا ہے، جو شائع ہو چکا ہے، وہ گویا اسی خاندان کی انسائیکلو پیڈیا ہے، اس میں سیکڑوں بزرگوں کے نام اور مختصر حالات لکھے ہیں، ان بزرگوں میں اکثر صاحب علم اور صاحب تصنیفات تھے، یہاں تک کہ اگر ان سب کی تصنیفات جمع کی جائیں تو ایک کتب خانہ بن جائے گا، میرے زمانہ تک جو شاہیر زندہ تھے ان کے یہ نام ہیں: مولانا مفتی محمد یوسف، مولانا نعمت اللہ ریاضی واں، مولانا عبدالخلیم، مولانا محمد نعیم، مولانا عبدالحئی، مولوی فضل اللہ، ان بزرگوں کے تلامذہ سیکڑوں اور ہزاروں سے متجاوز تھے، جن میں بہت سے خود بڑے بڑے سلسلہ درس کے مالک تھے، خاکسار کو بھی اس سلسلہ شاگردی کا فخر حاصل ہے۔

ہندوستان میں جس قدر اور جہاں جہاں بڑے بڑے سلسلہ درس قائم ہوئے اکثر اسی خاندان کا فیض ہے مثلاً پورب میں محبت اللہ بہاری اور غلام یحییٰ بہاری سے علم پھیلا، دونوں اسی خاندان کے شاگرد ہیں، رام پور میں ایک زمانہ تک درس گاہ عام تھا یہ مولانا بحر العلوم اور ملا حسن کا فیض تھا کیوں کہ یہ دونوں بزرگ ایک مدت تک یہاں رہے تھے اور ملا حسن نے رام پور ہی میں وفات پائی، نجیب الدولہ نے دارانگر

میں جو امر وہہ کے قریب ہے، ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس میں نہایت کثرت سے طلبہ نے تعلیم پائی، اس مدرسہ کے اکثر مدرسین اسی خاندان کے شاگرد تھے۔

بنگال اور مدراس میں جو کچھ علم پھیلا وہ مولانا بجر العلوم کا فیض ہے کہ ان مقامات میں آپ نے قیام فرمایا تھا، یہ بات خاص لحاظ کے قابل ہے کہ یہ خاندان اگر دنیا کی طرف متوجہ ہوتا تو جاہ و منصب کی کمی نہ تھی، چنانچہ بعض بعض نے اتفاقاً ادھر کا رخ کیا تو بڑے بڑے عہدے حاصل کیے مثلاً مولوی غلام یحییٰ اور مولوی غلام محمد صدر الصدور تھے، نور یہ سلسلہ نے حیدرآباد میں نہایت عظمت حاصل کی لیکن من حیث الاغلب اس خاندان نے علم و فن کو مقصد زندگی قرار دیا، فقر و فاقہ میں بسر کی اور اس میں عمریں گزاریں، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں اور جو علمی خاندان تھے مثلاً دلی میں شاہ ولی اللہ، الہ آباد میں شاہ محمد افضل صاحب کا دائرہ، بہار میں ملاحب اللہ، جوپور میں ملاحمد جوپوری، بلگرام میں عبدالجلیل بلگرامی، غلام علی آزاد، یہ سب خاندان دو دو تین تین پشت سے زیادہ نہ چلے یعنی وہ علمی حیثیت قائم نہ رہی لیکن فرنگی محل کا خاندان دو سو برس تک ایک حیثیت سے قائم رہا اور سیکڑوں علما و فضلا پیدا ہوئے۔

۲- آج تمام ہندوستان میں جو نصاب تعلیم جاری ہے اس میں اکثر کتابیں اسی علمی سلسلہ کی تصنیفات ہیں، سلم ملاحب اللہ بہاری کی تصنیف ہے، جو ملاقطب الدین کے شاگرد تھے اس کی تین شرحیں داخل درس ہیں، وہ سب اسی خاندان کی یا ان کے شاگردوں کی تصنیف ہیں، میرزا ہد پر غلام یحییٰ کا حاشیہ درس میں داخل ہے، وہ بیک واسطہ کمال کے شاگرد تھے۔

۳- ایک مدت سے درس کا جو طریقہ چلا آتا تھا اس خاندان نے اس کو بدل دیا اور اس میں مناسب اصلاح کی، اس خاندان سے پہلے ہر فن میں متعدد اور کثرت سے کتابیں درس میں داخل تھیں، ملاقطب الدین شہید نے یہ طریقہ قائم کیا کہ ہر فن کی صرف ایک مختصر اور جامع کتاب مقرر کی، ملا نظام الدین نے ایک ایک کتاب کا

اضافہ کیا یعنی ہر فن کی دو دو کتابیں لیں، اس طرح ایک بڑا طور مار کم ہو گیا، مثلاً پہلے منطق میں شرح مطالع پڑھاتے تھے، ملا صاحب نے بجائے اس کے قطبی رکھی جو اس سے بہت مختصر ہے، حاشیہ قدیمہ و جدیدہ وغیرہ جس کو ملاحظہ اللہ نے ہندوستان میں رواج دیا تھا سب اٹھا دیا۔

یہ امر خاص طور پر اظہار کے قابل ہے کہ آج جس چیز کو لوگ درسِ نظامیہ کہتے ہیں اور اس نام کی وجہ سے نہایت سختی کے ساتھ اس پر اڑے ہوئے ہیں، اس کا بڑا حصہ درسِ نظامیہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا مثلاً حمد اللہ، ملاحظہ آج درس میں داخل ہیں، یہ کتابیں ملا نظام الدین صاحب کے زمانہ میں تصنیف بھی نہیں ہوئی تھیں، قاضی مبارک بھی درس میں داخل نہ تھی، غلام یحییٰ کا مطلق پتہ نہ تھا، اس کے علاوہ متعدد کتابیں جو اس وقت درس میں داخل تھیں اب اڑادی گئیں، مولوی عبدالاعلیٰ (خلف اکبر مولانا بحر العلوم) نے اپنے زمانہ کا جو سلسلہ درس بتایا ہے، اس میں شرح حکمتہ العین داخل ہے، حالانکہ آج کل بالکل متروک ہے، اسی طرح انھوں نے فن موسیقی کو بھی داخل درس رکھا ہے حالانکہ آج اس فن کا نام لینا بھی گناہ ہے۔

درسِ نظامیہ کا اصول کیا تھا: درسِ نظامیہ میں اصول ذیل ملحوظ رکھے گئے۔

۱- اختصار یعنی ہر فن کی ایک دو مختصر کتابیں لے لی گئیں۔

۲- اختصار کے اصول پر اکثر کتابیں، نا تمام درس میں رکھی گئیں یعنی صرف

اس قدر حصہ لیا گیا جو ضروری خیال کیا گیا مثلاً میرزا ہد ملا جلال، صدر، شمس بازغہ، مسلم، تلویح، ان سب کتابوں کے کچھ کچھ حصے درس میں داخل ہیں۔

۳- ہر فن میں وہی کتاب رکھی ہے جو اس فن کی سب سے مشکل کتاب ہے،

اس سے مقصد یہ تھا کہ غور کی قوت پیدا ہو جائے کہ پھر جس کتاب کو چاہے دیکھ کر سمجھ سکے۔

۴- منطق جو پہلے بالکل سادہ تھی یعنی اس میں کسی اور فن کی آمیزش نہ تھی،

ملاحظت اللہ نے اس میں فلسفہ کے مسائل ملادئے اور اس کا عام انداز بدل دیا، یہ کتاب ملا نظام الدین صاحب نے درس میں داخل کی پھر ملا صاحب کے شاگردوں نے اس پر شرحیں لکھیں اور ان میں فلسفہ کا اور زیادہ اضافہ ہوتا گیا، یہ سب کتابیں درس میں داخل ہوتی گئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج منطق کی بہت سی کتابیں پڑھ کر بھی منطق نہیں آتی کیوں کہ جس کو منطق سمجھتے ہیں وہ منطق نہیں بلکہ فلسفہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دو عالم جو باہم بحث کرتے ہیں تو ان کی تقریر منطقی قواعد سے بالکل الگ رہتی ہے، اسی طرح اصول فقہ کا فن فلسفہ سے بالکل الگ تھا، ملاحظت اللہ نے اس میں بھی فلسفہ کا رنگ پیدا کیا اور اب اصول بھی گویا فلسفہ ہے۔

ہندوستان میں علم فن کارواج گوچھ سو برس سے ہے لیکن زیادہ تر منقولات کارواج تھا، منطق و فلسفہ صرف قطبی تک پڑھاتے تھے، سب سے پہلے مولانا عبد اللہ ملتی المتونی ۹۲۲ھ نے منقولات کی ترویج کی (۱) ان کے بعد قطب الدین شہید اور ان کے خاندان نے معقولات کو ترقی دی، اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ علما میں وہ سختی کم ہو گئی جو فقہاء میں عموماً ہوتی ہے، فتاویٰ عالمگیری میں تکفیر کا باب اٹھا کر دیکھو اس کے مقابلہ میں مولانا بحر العلوم نے ارکان اربعہ میں امامت کی بحث میں جو کچھ لکھا ہے اس کا مقابلہ کرو تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ (الندوہ ج ۷ نمبر ۱۲ دسمبر ۱۹۱۰ء)

ندوہ اور نصابِ تعلیم

ندوہ کے قایم ہونے کی سب سے بڑی ضرورت جو ظاہر کی گئی اور واقعی تھی بھی، وہ نصابِ تعلیم کی اصلاح تھی، ندوہ کے مقاصد میں یہ اہم المقاصد تھا اور آج تک ندوہ کے جتنے اجلاس ہوئے اس مقصد کو ہمیشہ نہایت بلند آہنگی سے بیان کیا گیا، لیکن یہ امر بظاہر نہایت تعجب انگیز ہے کہ پار سال تک جو نصاب جاری تھا وہ قریباً وہی قدیم نصاب تھا جو دیوبند وغیرہ میں جاری ہے۔

اس کی وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ اصلاحِ نصاب کا خیال صرف چند روشن خیال علما کے دل میں پیدا ہوا ہے، باقی تمام لوگ اسی لکیر کے فقیر ہیں اور چونکہ فیصلہ عموماً کثرتِ رائے پر ہوتا ہے، اس لیے انھیں بزرگوں کا پلہ بھاری رہتا ہے۔

اس سے بڑھ کر یہ مشکل ہے کہ مدرسین جو ہاتھ آسکتے ہیں اسی قدیم نصاب کے تعلیم یافتہ ہیں، اس لیے وہ جدید نصاب (جس میں قدما کی تصنیفات داخل کی گئی ہیں) کے پڑھانے سے عاجز ہیں مثلاً مختصر المعانی و مطول ہزاروں دفعہ کی پڑھی پڑھائی ہیں ان کے بیسیوں حاشیے موجود ہیں، اس لیے ان کا پڑھ لینا ہر کس و ناکس کو آسان ہے، لیکن جدید نصاب میں ان کے بجائے دلائل الامجاز عبد القاہر جرجانی رکھی گئی ہے، یہ کتاب اگرچہ فنِ بلاغت کی جان ہے اور مطول وغیرہ سب اس کے خوشہ چیں ہیں لیکن نہ ہمارے مدرسین نے کبھی اس کتاب کو دیکھا تھا، نہ اس پر شریں اور حاشیے موجود ہیں، اس لیے یہ لوگ اس کے پڑھانے سے عاجز ہیں اور چونکہ اپنے عجز کا تسلیم کرنا کسر شان ہے، اس لیے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اس قسم کی کتابوں سے کافی

استعداد پیدا نہیں ہوتی، بہر حال سالِ حال میں یہ قطعی فیصلہ کیا گیا کہ جو کچھ ہو جدید نصاب جاری کر دیا جائے، اس کے اجرا کے ساتھ فوراً ایک مدرس صاحب نے استعفا دیا اور اب اخبارات وغیرہ میں مضامین شائع کیے جا رہے ہیں کہ جدید نصاب درس کے قابل نہیں، بے شبہ اس نئے راستہ کے اختیار کرنے میں نہایت مشکلات پیش آئیں گی، لیکن اگرندوہ میں اس قدر بھی ہمت اور حوصلہ نہیں کہ وہ ان مشکلات کا مقابلہ کرے تو اس کو سرے سے اصلاحِ نصاب کا نام لینا نہ چاہیے، یہ سخت بددیانتی ہے کہ تمام دنیا میں اصلاحِ نصاب کا نخل مچایا جائے اور ایک ذرہ اصلاح نہ کی جائے۔ ہم نے اسی خیال سے اصلاحِ نصاب کے متعلق ایک سلسلہ وار مضمون شروع کیا ہے، جس کا پہلا نمبر آج کے پرچے میں درج ہے۔

نصابِ تعلیم

یہ ایک نہایت اہم سوال ہے کہ ہندوستان میں ہمارے علمی تنزل کا اصلی سبب کیا ہے، اس کے مختلف جواب دئے جاتے ہیں۔ عام جواب تو یہ ہے کہ تقدیر، لیکن یہ جواب صرف اسی سوال کا نہیں بلکہ دنیا کے تمام سوالوں کا جواب ہے اور ہم کو ایسے جواب کی ضرورت ہے جس کو اس سوال سے بھی کوئی خاص خصوصیت ہو، بعضوں کا خیال ہے کہ انقلابِ سلطنت لیکن اسلامی سلطنتوں کی نسبت کیا کہا جائے گا، خاص قسطنطنیہ میں کم سے کم بیس ہزار طلباء علوم عربیہ کی تعلیم پاتے ہیں لیکن مدتوں سے ایک شخص بھی صاحب کمال نہیں پیدا ہوا اور سچ یہ ہے کہ مصر و شام و روم کا علمی معیار ہندوستان سے بھی گھٹا ہوا ہے، اس سوال کا صحیح جواب صرف یہ ہے کہ ”نصابِ تعلیم کا نقص“ اس کی تفصیل آگے آئے گی لیکن تفصیل سے پہلے بعض ظاہر الورد اعتراضات کا ذکر کرنا اور ان کا جواب دینا ضرور ہے۔

اس جواب پر عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسی نصاب نے عبدالعلی بحر العلوم، حمد اللہ، محبت اللہ بہاری، قاضی مبارک، شاہ ولی اللہ، ملا حسن جیسے اشخاص

پیدا کیے تھے، اس لیے اگر نصاب تعلیم کا قصور ہوتا تو اس سے اس درجہ کے کامل الفن کیوں کر پیدا ہوتے۔

اس اعتراض کا سرسری جواب تو یہ ہے کہ جو نصاب اب ہے وہ ان بزرگوں کے زمانہ میں کہاں تھا، شرح مسلم، حمد اللہ، شرح سلم ملاحسن، حاشیہ بحر العلوم، قاضی غلام یحییٰ، ہدیہ سعیدیہ وغیرہ یہ کتابیں اس زمانہ میں کہاں تھیں لیکن اس اعتراض کا حقیقی جواب یہ ہے کہ کسی چیز کی خرابی کا اثر عموماً ابتدا میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ یہ اثر پہلے پیدا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ بالآخر علانیہ ظاہر ہو جاتا ہے، موجودہ نصاب کی خرابی کا اثر پہلے ہی دن شروع ہو گیا تھا، جس کی بدیہی دلیل یہ ہے کہ جس دن سے یہ نصاب جاری ہوا عین اسی وقت سے علم کا تنزل شروع ہو گیا، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے یعنی جس درجہ کے علما اس وقت تھے، ان کے شاگردان سے کم درجہ کے نکلے، شاگرد کے شاگردان سے بھی کم پھر ان سے بھی کم، یہاں تک کہ یہ زمانہ آ گیا جس میں کمال کا نام و نشان بھی نہ رہا۔

پہلے طبقوں کا تنزل ہم کو اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ گودہ لوگ علم و فضل میں اگلوں سے کم تھے، تاہم آج کی حالت کے لحاظ سے نہایت بلند رتبہ تھے، لیکن جب تنزل کی رفتار روز بروز تیز ہوتی گئی اور اب یہ نوبت پہنچی کہ تمام ہندوستان میں اس سرے سے اس سرے تک ایک بھی صاحب فن نظر نہیں آتا تو کون شبہ کر سکتا ہے کہ یہ نتیجہ اسی تخم کا ثمر ہے جو سو برس پہلے بویا گیا تھا، ہم اس دعویٰ کے ثابت کرنے کے لیے امارات و قراین پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ قطعی طریقہ سے ثابت کرتے ہیں کہ موجودہ نصاب تعلیم نہایت ناقص اور اتر ہے، سب سے پہلے ہم کو چند مقدمات اصول موضوعہ کے طور پر ذہن نشین کر لینے چاہئیں اور وہ یہ ہیں۔

۱۔ تعلیم سے مقصود یہ ہے کہ نفس فن حاصل کیا جائے۔

۲۔ ہر فن کے حاصل کرنے کا یہ عمدہ طریقہ ہے کہ اس کے مسائل کو منفرداً اور

بہ استقلال حاصل کیا جائے تاکہ اس فن کی طرف کافی توجہ ہو سکے، بجائے اس کے اگر چند فنون کے مسائل کو مخلوط کر کے حاصل کیا جائے گا تو کسی فن کی اچھی طرح تکمیل نہ ہوگی۔

۳۔ متعدد علوم و فنون کی تحصیل میں الاقدم فالاقدم کا خیال ضرور ہے یعنی یہ کہ جو فنون مقصود بالذات ہیں ان کے حاصل کرنے میں زیادہ وقت صرف کیا جائے، جو مقصود بالعرض ہیں ان میں کم، اسی طرح علوم مقصود بالذات بھی بلحاظ اہمیت کے فرق مراتب کرنا چاہیے یعنی جو علوم زیادہ مہتمم بالشان اور ضروری ہیں وہ زیادہ توجہ کے قابل ہیں۔

۴۔ ہر علم کی تحصیل میں سب سے مقدم یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس فن کی جو غایت ہے وہ حاصل ہو۔

مذکورہ بالا اصول کی صحت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، اب ان اصول کی بنا پر ہم موجودہ نصاب سے بحث کرتے ہیں۔

۱۔ موجودہ نصاب میں اکثر کتابیں ایسی ہیں جن میں نفس مسائل کے علاوہ نہایت کثرت سے لفظی مباحث ہوتے ہیں جن کا مدار کسی کتاب کے خاص الفاظ پر ہوتا ہے یعنی اگر اصل مسئلہ کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ تمام مباحث بیکار ہو جائیں مثلاً شمسیہ میں یہ عبارت تھی کہ العلم اما تصور فقط وهو الخ قطبی میں اس کے متعلق ایک بڑی بحث اس بنا پر چھیڑ دی گئی کہ ہو کی ضمیر تصور کی طرف پھرتی ہے یا تصور فقط کی طرف، اس بحث میں قطبی اور میر کے کئی صفحے صرف ہو گئے، لیکن اگر مصنف ضمیر کے بجائے خود مرجع کو ذکر کر دیتا تو یہ تمام بحثیں رائیگاں جاتیں، اس طرح بجائے اس کے کہ اصل مسئلہ پر وقت صرف کیا جائے، مصنف کے ایک خاص لفظ اور اس کے منشا پر بے فائدہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔

نصاب موجودہ کی اکثر کتابوں کی یہی حالت ہے یعنی جس قدر اصل فن کے مسائل ہیں ان کے قریب بلکہ ان سے زیادہ یہ فضول لفظی مسائل ہیں۔

اس موقع پر یہ بات بتادینا بھی ضروری ہے کہ قدما کے زمانہ میں شرح اور

حاشیہ کا طریقہ نہ تھا، بوعلی سینا کے بعد سے یہ طریقہ پیدا ہوا، لیکن اس وقت تک شرح میں بھی مصنف کی خاص عبارت اور الفاظ سے بحث نہیں کرتے تھے بلکہ اصل مسئلہ کی توضیح اور تشریح کرتے تھے، اسکے بعد یہ طریقہ پیدا ہوا کہ اصل فن سے چنداں غرض نہیں رہی بلکہ تمام تر توجہ اس پر صرف ہوتی تھی کہ مصنف کی عبارت کا کیا مطلب ہے؟ کس لفظ سے کیا خاص فائدہ ہے؟ کون سی ضمیر کس طرف پھرتی ہے؟ مصنف کی عبارت کا اوروں نے جو مطلب سمجھا ہے غلط ہے، فلاں جگہ مصنف نے دفع دخل مقدر کیا ہے، مصنف کی عبارت پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جس وقت سے یہ طریقہ جاری ہوا وہ علمی تنزل کا پہلا دن تھا۔

علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں ایک مضمون لکھا ہے جس کی سرخی یہ ہے ”فی أن كثرة التالیف فی العلوم عایقة عن التحصیل“ اس مضمون کا حاصل یہی ہے، چنانچہ وہ مثلاً فن فقہ کی بہت سی کتابوں کا نام لکھ کر لکھتے ہیں:

یہ تمام عبارتیں مکرر ہیں اور مطلب ایک ہے اور شاگرد پر لازم کیا جاتا ہے کہ وہ تمام عبارتوں کو یاد کرے اور عمر ایک ہی کے محفوظ رکھنے میں صرف ہو جاتی ہے، اس لیے اُردو مدرسین صرف مسائل مذہبی پر اکتفا کرتے تو تعلیم نہایت سہل ہوتی اور بہت کم زمانہ صرف ہوتا۔	وہی کلہا متکررة والمعنی واحد والمتعلم مطالب باستحضار جمیعہا وتمیز ما بینہا والعمر ینقضی فی واحد منها ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمین علی المسائل المذہبۃ فقط لکان الأمر بدون ذلك بكثير وکان التعلیم سہلاً
---	---

عجیب بات یہ ہے کہ علامہ ابن خلدون کے زمانہ میں بھی وہی حالت تھی جو اب ہے، یعنی باوجود اس طریقے کی خرابی کے لوگ اس کو ترک نہیں کر سکتے تھے، کیوں کہ یہ طریقہ لوگوں کے لیے بجائے طبیعت ثانیہ کے ہو گیا تھا، چنانچہ علامہ موصوف عبارت مذکورہ کے بعد لکھتے ہیں:

ولکنہ داء لایرتفع لاستقرار
لیکن یہ ایک مرض بن گیا ہے جو دفع نہیں
ہوسکتا کیوں کہ معمول عام ہو جانے کی
وجہ سے وہ بجائے طبیعت کے ہو گیا ہے

۲- سب سے بڑی خرابی نصاب موجودہ کی یہ ہے کہ اس میں اکثر ایسی
کتابیں داخل ہیں جن میں متعدد فن مخلوط ہیں، اس خلط بحث کی وجہ سے طالب العلم کا
ذہن پریشان ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کون سا فن
حاصل کر رہا ہے، ملاحسن، حمد اللہ، قاضی مبارک منطق کی کتابیں ہیں لیکن ان میں
اکثر مباحث الہیات اور مابعد الطبیعہ کے ہیں مثلاً علم باری، جعل بسیط و جعل مرکب،
کلی طبعی کا وجود فی الخارج، وجود ذہنی وغیرہ وغیرہ

ملا جلال فن منطق میں بڑے معرکہ کی کتاب سمجھی جاتی ہے لیکن جس قدر
درس میں ہے، اس کا بڑا حصہ دیباچہ کی شرح میں ہے جو صرف اس خاص عبارت سے
متعلق ہے جو مصنف نے حمد و نعت میں لکھی ہے، ان کتابوں کے درس کا جو زمانہ
رکھا گیا ہے اس وقت تک میڈی کے سوا فلسفہ کی اور کوئی کتاب پڑھائی نہیں جاتی، اس
لیے الہیات کے مباحث طالب العلم کو بالکل اجنبی اور سخت نامانوس معلوم ہوتے ہیں۔

۳- بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ جو علوم مقصود بالعرض ہیں، ان کو مقصود بالذات
بنالیا گیا ہے اور زمانہ تحصیل کا بڑا حصہ انھیں کے حاصل کرنے میں صرف کر دیا جاتا
ہے مثلاً نحو، صرف، منطق مقصود بالعرض ہیں لیکن کتب درسیہ زیادہ تر انہی فنون کے
متعلق ہیں، منطق کا مقصود یہ ہے کہ فلسفہ میں کام آئے لیکن منطق کی درسی کتابیں
فلسفہ کے اعتبار سے اضعاغاً مضاعفہ ہیں، صغریٰ، کبریٰ، میزان منطق، تہذیب شرح
تہذیب، قطبی، میر قطبی، ملاحسن، ملا جلال، میرزا ہد، حمد اللہ، قاضی مبارک یہ انبار کا انبار
منطق میں ہے اور درس میں داخل ہے، لیکن فلسفہ کی صرف تین کتابیں درس میں داخل
ہیں جن میں سے میڈی پوری پڑھائی جاتی ہے، باقی کے جتہ جتہ مقامات۔

اسی طرح نحو و صرف میں برسوں اوقات صرف کی جاتی ہے اور جو اس کی غرض و غایت ہے یعنی علم ادب اس میں بہت کم زمانہ صرف ہوتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ سیکڑوں ہزاروں طلباء میں سے ایک بھی صاحب فن نہیں پیدا ہوتا۔ علامہ ابن خلدون نے اس خرابی پر نہایت تفصیل سے بحث کی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

باقی وہ علوم جو دوسرے علموں کا آلہ ہیں مثلاً عربیت اور منطق وغیرہ تو ان کو صرف اسی حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ وہ فلاں علم کا آلہ ہیں، ان میں نہ کلام کو وسعت دینی چاہیے نہ مسائل کی تفریح کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنا اس کو اصل مقصد سے خارج کر دینا ہے۔

تو ان علوم آلہ میں مشغول ہونا عمر کا ضائع کرنا ہے اور لایعنی کام میں مشغول ہونا ہے جیسا کہ متاخرین نے نحو اور منطق اور اصول فقہ کے متعلق کیا یعنی کلام کے دائرہ کو بہت وسیع کر دیا۔

یہ تو ایک قسم کی لغویت ہے اور وہ طالب العلوم کو بھی عموماً مضر ہے۔

کیونکہ جب وہ مسائل میں عمر ضائع کر دیں گے تو اصل مقصد تک کب پہنچیں گے۔

(الندوہ ج ۲ نمبر ۲ جمادی الثانی ۱۳۲۲ھ)

وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي ان ينظر فيها الا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل لأن ذلك مخرج لها عن المقصود

فيكون الاشتغال بهذه العلوم الآلية تضييعاً للعمر وشغلاً بما لا يعني وهذا كما فعل المتأخرون في صناعة النحو وصناعة المنطق وأصول الفقه لأنهم أوسعوا دائرة الكلام فيها

فهى من نوع اللغو وهى أيضاً مضره بالمتعلمين على الإطلاق فاذا قطعوا العمر فى تحصيل الوسائل فتمت يظفرون بالمقاصد

فن نحو کی مروجہ کتابیں

ابن حاجب نے کافیہ میں مسائل نحویہ کو جس طریقہ سے مدون کیا وہ اس قدر مقبول ہوا کہ اس کے بعد جس قدر کتابیں اس فن میں لکھی گئیں گویا اسی کی عکسی تصویریں تھیں، ایک مدت کی ممارست اور انس کی وجہ سے اب یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اس طریقہ میں کوئی نقص ہوگا، لیکن آؤ تقلید کے دائرہ سے نکل کر دیکھیں کہ کیا ایسا ہی ہے۔

علوم و فنون کی تدوین میں عمدگی کا جو معیار قرار دیا جاسکتا ہے، وہ حسب ذیل ہے۔

۱- مسائل کی ترتیب اصولی عقلی کے بنا پر ہو۔

۲- جو اصطلاحات قائم کیے جائیں ان کے لغوی اور مصطلح معنی میں نمایاں تناسب ہوتا کہ لغوی معنی سے اصطلاحی معنی کی طرف خیال جلد منتقل ہو سکے۔

۳- قواعد کلیہ کی تعداد اس قدر کم ہو کہ اس سے کم نہ ہو سکتی ہو۔

سب سے پہلے ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ موجودہ ترتیب کہاں تک اصول عقلی پر مبنی ہے، اس کے لیے پہلے ہم کو نحو کی حقیقت اور ماہیت پر غور کرنا چاہیے۔

نحو کی تعریف متاخرین نے یہ کی ہے علم باصول يعرف بها أحوال أو آخر الکلم لیکن اگر نحو کی یہی حقیقت ہے تو جن زبانوں میں اعراب نہیں ہے، ان کے لیے نحو کا فن بالکل بے کار ہوگا، کیوں کہ اس تعریف کی رو سے نحو کا یہ مقصد ہے کہ الفاظ کا اعراب معلوم کیا جائے، اس لیے جن زبانوں میں سرے سے اعراب نہیں

مثلاً موجودہ فارسی یا اہل زبان کی عربی جس میں تمام الفاظ ساکن الاواخر ہوتے ہیں اور عوامل کے آنے سے ان میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہوتا، وہ نحو کے دائرہ سے باہر ہوں گی۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان میں اداے مطلب کے لیے الفاظ کی ترتیب کا خاص طریقہ ہے، یہ طریقے بعض مشترک ہوتے ہیں بعض اور کسی دوسری زبان میں بھی پائے جاتے ہیں اور بعض غیر مشترک جو خاص ایک ہی زبان کے ساتھ مخصوص ہیں، انھیں طریقوں کے جزئیات کا نام نحو ہے اور نحو کی تدوین کے یہ معنی ہیں کہ ان تمام جزئیات کا استقصا کر کے ان کو کلیات کے تحت میں لایا جائے۔

علامہ ابن خلدون نے نحو کی تعریف ان جامع الفاظ میں کی ہے: بہ تبیین اصول المقاصد بالدلالة اس تعریف سے ثابت ہوگا کہ نحو کا اصلی مقصد اداے معانی سے متعلق ہے، یعنی جب ہم ایک مطلب ادا کرنا چاہیں تو ہم کو فاعل، مفعول، متعلقات فعل وغیرہ کو کس ترتیب سے لانا چاہیے، باقی یہ امر کہ الفاظ پر ان تراکیب کا کیا اثر پڑتا ہے اور اواخر حروف کو کس حالت میں کون سا اعراب ہوتا ہے، یہ ایک ضمنی مسئلہ ہے، البتہ چونکہ نحو کی تدوین اصل میں علمائے عجم نے کی اور ان کے لیے اعراب کی صحت بھی ایک امر اہم تھی، اس لیے رفتہ رفتہ اعراب کی حیثیت اس قدر اہم ہو گئی کہ متاخرین نے اس کو عین نحو سمجھ لیا۔

جب یہ امر ثابت ہو گیا کہ نحو کا اصلی تعلق الفاظ کی ترتیب اور تقدیم و تاخیر سے ہے تو نحو کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ کلام کے جو اجز اسب سے مقدم ہیں، ان کا حال پہلے بیان کیا جائے پھر ان سے کم درجہ کے اجز کا حال پھر ان سے کم کا، اس لحاظ سے پہلے مسند الیہ کا حال بیان کرنا چاہیے، پھر مسند کا پھر متعلقات کا، پھر توالیع کا، اس بنا پر مبتدا، فاعل، حروف مشبہ کے اسماء، افعال ناقصہ کی خبر و امثال ہذہ کا حال ایک عنوان کے نیچے لکھنا چاہیے، لیکن متاخرین نے اس معنوی حیثیت کو چھوڑ کر صرف

اعراب کا لحاظ رکھا اور مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے لحاظ سے ترتیب قائم کی، اس اعراب پرستی کی وجہ سے بہت سے مسائل کی حیثیت بدل گئی اور ان کے موقع ترتیب میں فرق آ گیا، چنانچہ ہم چند مثالیں ذیل میں درج کرتے ہیں۔

۱۔ مفعول بمعنی کے لحاظ سے مجرور باللام ہے، ضربتہ نادیباً اور ضربتہ للنادیب میں معنای کسی طرح کا فرق نہیں لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس کو فتح ہوتا ہے، اس کے لیے زبردستی ایک نیا نام ایجاد کیا گیا اور اس کو مفعول کے اقسام میں شمار کیا گیا۔

یہی کیفیت مفعول معہ کی ہے، خوب غور سے دیکھو معنی کے اعتبار سے مفعول معہ اور معطوف بالکل ایک ہیں، صرف اعراب کی بنا پر اس کو مفعول کا لقب دیا گیا، حالانکہ یہ نہایت آسان بات تھی کہ اس کو واو عاطفہ کے تحت میں بیان کیا جاتا اور اس قدر اضافہ کر دیا جاتا کہ بعض موقعوں پر معطوف کو فتح ہوتا ہے، اس کے ساتھ مفعول معہ کے خصوصیات بیان کر دی جاتیں۔

۲۔ حروف مشبہ کے اسمندالیہ ہیں اور اس لحاظ سے ان کو فاعل اور مبتدا کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، لیکن اعراب کے لحاظ سے وہ منصوبات میں داخل کیے گئے، اس قسم کی اور بہت سی مثالیں ہیں۔

ایک بڑا نقص موجودہ نحو میں یہ ہے کہ کلمات کے بہت سے اقسام اور اصطلاحات بے فائدہ بنائے گئے ہیں، چنانچہ ہم چند مثالیں درج ذیل کرتے ہیں۔

۱۔ مفعول مالم۔ اسم فاعلہ کو ایک خاص اصطلاح قرار دینا اور اس کے مسائل جداگانہ لکھنا بے کار ہے، مفعول مالم۔ اسم فاعلہ کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ فعل مجہول کے فاعل کا نام ہے، فاعل کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اس سے فعل کا ارتکاب ہوا ہو، بلکہ اصطلاح نحو میں فاعل کے لیے صرف اس قدر کافی ہے کہ وہ فعل یا شبہ فعل کا اسمندالیہ ہو، یہ ظاہر ہے کہ ضَرْبَ زَيْدٍ میں مضروبیت کی اسناد زید کی طرف ہے، اس بنا پر وہ

بھی اسی طرح فاعل ہے، جس طرح 'ضرب زید' میں زید۔

۲- افعال ناقصہ کو تمام افعال سے جداگانہ قرار دینا اور اس کے معمول کے لیے بالکل ایک نئی اصطلاح اسم و خبر کے نام سے قائم کرنا محض لغو ہے، یہ غلطی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ افعال ناقصہ کو فعل لازم سمجھا ہے، حالانکہ وہ درحقیقت متعدی ہیں، چنانچہ اس کا بیان آگے آئے گا۔

۳- افعال مقاربت کی جداگانہ اصطلاح قائم کرنا بے فائدہ ہے، افعال مقاربت میں جس چیز کو اسم کہتے ہیں وہ درحقیقت فاعل ہے اور جس کو خبر کہتے ہیں، وہ مفعول ہے، ان افعال میں بھی فعل تنہا فاعل پر تمام نہیں ہوتا بلکہ ایک اور چیز کا محتاج رہتا ہے اور وہی مفعول ہے۔

۴- اسی طرح افعال مدح و ذم کی اصطلاح کی بھی ضرورت نہیں نعم الرجل زید میں الرجل فاعل ہے اور زید بدل اور یہ معمولی ترکیب ہے۔

متعدی کی تعریف کافیہ وغیرہ میں یہ کی ہے مایوقف فہمہ علی متعلق اس بنا پر افعال ناقصہ عموماً متعدی ہیں کیوں کہ ان کا مفہوم تنہا فاعل سے سمجھ میں نہیں آتا، علامہ رضی نے تصریح کی ہے کہ اس تعریف کی بنا پر قرب وغیرہ متعدی ہیں، چنانچہ لازم و متعدی کی بحث میں لکھتے ہیں: وعلی ما حد ینبغی ان یکون نحو قرب و بعد و خرج و دخل متعدیا اذا لایفہم معانیہا الا بمتعلق اس بنا پر افعال ناقصہ کے اسم و خبر درحقیقت فاعل و مفعول ہیں۔

(الندوہ ج ۶ نمبر ۶ شوال ۱۳۲۲ھ)

تعلیم قدیم و جدید

کیا ان میں سے کوئی غیر ضروری ہے؟ کیا ان دونوں میں تعارض ہے؟ کیا ان میں کسی اصلاح کی ضرورت ہے؟ دونوں مل کر کیوں کر کام کر سکتے ہیں؟

اگرچہ یہ سوالات قومی مسئلہ کے متعلق اہم اور ضروری سوالات ہیں، لیکن قوم نے کبھی ان سوالات پر مستقل حیثیت سے بحث نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو دنیوی اور دینی درسگاہیں یا انجمنیں ملک میں قائم ہیں ان کو جو کامیابی اس وقت حاصل ہے، وہ اس پر قانع تھیں، اس لیے ان مسائل کے حل کرنے کی ان کو ضرورت معلوم نہیں ہوئی، مثلاً اسلامی کالجوں میں سیکڑوں ہزاروں بچے تعلیم پاتے ہیں، ہر سال سیکڑوں ایم اے اور بی اے ہو کر نکلتے ہیں، سیکڑوں فارغ شدہ طلبہ نے معقول نوکریاں حاصل کیں، سیکڑوں وکالت کر رہے ہیں، سیکڑوں انپرنٹس اور امیدوار ہیں، ان باتوں کے ہوتے ان کو اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ وہ قدیم تعلیم کی ضرورت اور اس کے نتائج اور ترمیم و اصلاح کا سودا مول لیں۔

کارِ دنیا کے تمام نہ کرد

ہرچہ گیرید مختصر گیرید

اس کے مقابلہ میں عربی مدارس دیکھ رہے ہیں کہ ان کے تعلیم یافتہ مساجد میں پھیلے ہوئے ہیں، ہزاروں مولوی تیار ہو گئے ہیں، ہر ضلع میں عربی کے چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم ہوتے جاتے ہیں، ہر جگہ واعظوں کی مانگ ہے، ان باتوں کے ساتھ ان کو کیا غرض ہے کہ وہ جدید تعلیم کی ضرورت اور نتائج پر غور کرنے

کی زحمت اٹھائیں۔

لیکن اب اس سکون میں کچھ جنبش پیدا ہو چلی ہے، کیوں کہ اب ہر گروہ جس قسم کی تعلیم کا حامی ہے، چاہتا ہے کہ تمام ملک میں وہی تعلیم پھیل جائے، اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ دونوں گروہوں میں تقابل، مسابقت اور محاسدہ پیدا ہو، چنانچہ ایسا ہوا، صرف یہ امتیاز باقی رہا کہ پست حوصلہ لوگوں نے علانیہ اپنے حریف مدارس اور انجمنوں کی برائی شروع کی اور مہذب حضرات نے دل آزاری اور بدگوئی سے احتراز کیا۔

اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے چھ کروڑ مسلمانوں سے دونوں کو بہ قدر کافی اپنے کام کے لیے مدد مل سکتی ہے، لیکن واقعی اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ تمام قوم مل کر ایک وسیع خاکہ تیار کر دے، جس میں تمام درس گاہوں اور انجمنوں کی نسبت طے کر دیا جائے کہ کون کون ضروری ہیں، کس حد تک ضروری ہیں؟ اور مجوزہ نقشہ میں ہر ایک کی جگہ کہاں ہے؟ تاکہ جو کام ہو رہے ہیں سب مل کر ایک کام بن جائیں اور ایک کام دوسرے کام میں خلل انداز نہ ہونے پائے، ورنہ دو طرفہ کشمکش میں ہزاروں لاکھوں مسلمان یہ فیصلہ نہ کر سکیں گے کہ وہ کس رخ اور کدھر جائیں۔

اس غرض سے سوالات ذیل پر نظر ڈالنی چاہیے۔

جدید تعلیم ضروری ہے یا نہیں؟

قدیم تعلیم ضروری ہے یا نہیں؟

دونوں میں اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں؟

اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟

علی گڑھ، دیوبند، ندوہ کے کیا حدود ہیں اور کون کون کام کس کس کے حد عمل میں چھوڑ دینے چاہئیں۔

پہلے سوال کے جواب میں اب اختلاف نہیں رہا اور اگر کسی کو ہو تو ہم کو اس سے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسرے سوال کا جواب جدید گروہ کے ذہن میں دفعۃً نفی کی صورت میں آئے گا، لیکن ان کو ذرا غور سے کام لینا چاہیے اور پہلے ان سوالات کا جواب دینا چاہیے۔

کیا مسلمانوں کی قومیت مذہب کے سوا اور کچھ ہے؟
 اگر نہیں ہے تو مذہب کے قیام کے بغیر ان کی قومیت کیوں کر قائم رہے گی؟
 اگر مذہب کی ضرورت ہے تو مذہبی تعلیم، قدیم تعلیم کے بغیر کیوں کر ممکن ہے؟
 شاید یہ کہا جائے کہ انگریزی کے ساتھ مذہبی تعلیم بہ قدر ضرورت ممکن ہے اور اسی قدر کافی ہے لیکن کیا صرف اس قدر تعلیم سے قرآن و حدیث کی حفاظت ہو سکتی ہے، کیا اس درجہ کے تعلیم یافتہ اسلامی مشکل مسائل کی تشریح کر سکتے ہیں، کیا غیر مذہب والے مذہب اسلام اور تاریخ اسلام پر جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے مقابلہ کے لیے اتنی تعلیم کافی ہے؟ کیا اس قدر تعلیم پائے ہوئے لوگ مذہبی خدمات مثلاً وعظ، امامت، فتویٰ وغیرہ انجام دے سکتے ہیں؟ کیا عوام پر ان لوگوں کا کوئی مذہبی اثر قائم ہو سکتا ہے؟

تیسرا سوال یعنی یہ کہ دونوں طریقہ تعلیم میں اصلاح کہا ضرورت ہے یا نہیں، ایک معرکہ کا سوال ہے، نہ اس لیے کہ درحقیقت وہ ایسا ہے بلکہ اس لیے کہ دونوں فریق ایک مدت سے اسی حالت پر قائم ہیں اور چونکہ دونوں اپنے اپنے حوصلہ کے مطابق کامیاب ہیں، اس لیے ان کو علانیہ نظر آتا ہے کہ اصلاح کی ضرورت نہیں، تاہم جدید گروہ بآسانی اپنے خلاف نکتہ چینی سے سننے پر آمادہ ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے ہم انھیں سے خطاب کرتے ہیں۔

اس قدر مسلم ہونے کے بعد کہ تعلیم جدید کے ساتھ کسی قدر مذہبی تعلیم ضروری ہے، یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اس ضرورت کی مقدار کیا ہے؟ اور اس کا کیا طریقہ ہے؟

یہ ظاہر ہے کہ انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں سے ہم کو مذہبی خدمات یعنی امامت، وعظ، افتا کا کام لینا نہیں ہے بلکہ غرض یہ ہے کہ وہ خود بہ قدر ضرورت مسائل اسلام اور تاریخ اسلام سے واقف ہوں، اس کے لیے صرف ایک مختصر اور جامع و مانع سلسلہ دینیات کی ضرورت ہے، جس میں سلسلہ بہ سلسلہ اسکول سے کالج کلاسوں تک کے قابل کتابیں ہوں، اس سلسلہ میں تین قسم کی کتابیں ہونی چاہئیں۔ فقہ، عقائد، تاریخ اسلام، فقہ اور تاریخ کے متعلق مصر میں عمدہ کتابیں تیار ہو گئی ہیں، ان کا ترجمہ کافی ہوگا، عقائد کی نسبت البتہ مشکل ہے کیونکہ ہندوستان میں جو کتابیں آج کل لکھی گئی ہیں ان پر ابھی تمام لوگوں کا اتفاق نہیں ہو سکتا اور مصر وغیرہ کی جدید تصنیفات ناکافی اور ناقابل درس ہیں، اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ اسکول کلاسوں میں صرف فقہ اور تاریخ اسلام اور سادہ عقائد کی تعلیم ہو اور کالج کلاسوں میں امام غزالی اور ابن رشد اور شاہ ولی اللہ صاحب کی چیدہ تصنیفات خود عربی ہی زبان میں پڑھائی جائیں اور ان سب کی مجموعی ضخامت سو دو سو صفحات سے زیادہ نہ ہو۔

لیکن نہایت مقدم امر یہ ہے کالجوں میں صرف کتابی تعلیم سے مذہبی اثر نہیں پیدا ہو سکتا بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ طلبہ کے چاروں طرف مذہبی عظمت کی تصویر نظر آئے، دینیات کے نتائج امتحان کو انگریزی تعلیم کے نتائج کی طرح لازمی قرار دیا جائے، مذہبی علمائے پیش قرار مشاہرہ کے مقرر کیے جائیں، وعظ کے موقعوں پر اکثر ارکان کالج تا امکان شریک ہوں، مذہبی پابندی کی بنا پر طلبہ کی خاص توقیر اور تحسین کی جائے اور سب سے مقدم یہ کہ دو چار طلبہ کو گراں بہا وظائف دے کر ڈگری حاصل کرنے کے بعد مذہبی اعلیٰ درجہ کی تعلیم دلائی جائے۔

یہ امر اگرچہ بدیہی ہے کہ قدیم تعلیم میں سخت اصلاح اور اضافہ کی ضرورت ہے، لیکن افسوس ہے کہ بڑے بڑے مقدس علماء اب تک اس ضرورت کے قائل نہیں، اس لیے ہم ان سے سوالات ذیل کے جواب چاہتے ہیں۔

۱- یورپ کے مصنفین مذہب پر جو حملہ کر رہے ہیں، اس سے واقف ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟

۲- اگر علما خود ان خیالات سے واقف نہ ہوں گے تو کیا انگریزی خواں مسلمانوں میں ان خیالات کا شائع ہونا کوئی روک سکتا ہے؟

۳- مذہب پر عموماً اور مذہب اسلام پر جو اعتراضات یورپ کے لوگ کر رہے ہیں ان کا جواب دینا کس کا فرض ہے؟

۴- علما جب تک ان خیالات سے واقف نہ ہوں گے، جواب کیوں کر دے سکیں گے؟

۵- کیا علمائے سلف نے یونانیوں کا فلسفہ نہیں سیکھا تھا اور ان کے اعتراضات کے جواب نہیں دئے تھے؟

۶- اگر اس وقت اس زمانے کے فلسفہ کا سیکھنا جائز تھا تو اب کیوں جائز نہیں ہے؟

ان سوالات کا اگرچہ خود بخود یہ جواب ہوگا کہ تعلیم قدیم کے ساتھ جدید خیالات سے واقف ہونے اور انگریزی زبان اور انگریزی علوم پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن بایں ہمہ اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم ان علما کو جو کسی قسم کی اصلاح کی ضرورت نہیں خیال کرتے اصلاح پر مجبور کریں، اس کی وجہ ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

مذہبی کاموں کا دائرہ بہت وسیع ہے مثلاً دیہات کے جاہل مسلمانوں میں احکام اسلام کا پھیلانا اتنا بڑا وسیع کام ہے، جس کے لیے سیکڑوں ہزاروں مولویوں اور واعظوں کی ضرورت ہے، اسی طرح مساجد کی امامت اور فتویٰ وغیرہ بہت سے کام ہیں جو محض خالص قدیم تعلیم یافتہ حضرات انجام دے سکتے ہیں، اس لیے تقسیم عمل کے رو سے یہ کام اس گروہ کے ہاتھ میں دے دینے چاہئیں اور ہر طرح پر ان کی تائید و

اعانت اور احترام کرنا چاہیے، اس نقطہ خیال کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو جو لوگ قدیم عربی مدارس کو بیکار بتاتے ہیں، وہ بھی تسلیم کر لیں گے کہ دنیا میں کوئی چیز بے کار نہیں ہے، صرف ہم کو ان کا استعمال صحیح طور سے کرنا چاہیے، صحابہ میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ بھی تھے جو لاکھوں روپے کے مالک تھے اور حضرت ابو ذرؓ بھی تھے جن کا قول تھا کہ صاحب المال کافر (جس کے پاس روپیہ ہو وہ کافر ہے) بایں ہمہ اسلام کو دونوں کی ذات سے نفع پہنچتا تھا، کیوں کہ دونوں سے مختلف کام لیے جاتے تھے، البتہ اس قسم کے قدیم مدرسوں میں اس قسم کی تربیت پر اصرار کرنا چاہیے جس سے تعصب، سخت دلی، تنگ خیالی نہ پیدا ہو جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پرانے مولوی اور جدید تعلیم یافتہ ایک صحبت میں بسر نہیں کر سکتے اور ہر موقع پر دونوں دو حریف کی صورت میں نظر آتے ہیں، ان لوگوں کو دربار نبوی کا نمونہ پیش نظر رکھنا چاہیے جہاں کافروں اور منافقوں تک کو بار ملتا تھا اور ان کی بھی خاطر داری کی جاتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تو ان کو حکم ہوا کہ قولا له قولا لیسنا یعنی فرعون سے نرمی سے بات کرنا؟

دونوں گروہ اب قوم کے ضروری اجزا ہیں، اس لیے دونوں کو آپس میں دست و بازو ہو کر کام کرنا چاہیے۔

لیکن علما کے جس گروہ نے جدید ضرورتوں کا اندازہ کیا ہے اور اس کے موافق عربی تعلیم میں اصلاح و اضافہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان اصول کے سوا اور کیا اختیار کر سکتے ہیں جو ندوہ نے اختیار کیا ہے اور جو عملی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔

اگر قوم ان واقعات کو پیش نظر رکھے تو آج کل قوم کی کوششوں کی پراگندگی کا جو اعتراض ہے وہ اٹھ جائے اور لوگ اطمینان اور سکون اور بے تعصبی کے ساتھ اپنی اپنی حدود میں محدود رہ کر اپنے کاموں کو انجام دیں۔ (الندوہ ج ۲ نمبر ۹ ستمبر ۱۹۱۰ء)

ہوا کا رخ دوسری طرف

مشرقی کانفرس

ندوة العلماء کے متعلق ایک فرقہ تو وہ ہے جس کی منفصلہ رائے یہ ہے کہ یہ ایک بے معنی بلکہ مضر کام ہے لیکن جو لوگ اس کو اصولاً مفید بھی سمجھتے تھے وہ بھی ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ ہوا کا رخ دوسری طرف ہے، اس لیے ندوہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرا اصول عمل یہ ہے کہ اگر ایک کام قوم اور مذہب کے لیے ضروری ہے تو ہمارا فرض اس کے لیے کوشش کرنا ہے، کامیابی یا ناکامیابی سے ہم کو بحث نہیں، ہم ان لوگوں میں ہیں جن کا قومی نعرہ یہ تھا۔

اذہم القی بین عینیہ عزمہ ونکب عن ذکر العواقب جانبا
جب قصد کرتا ہے تو اپنے عزم کو آنکھوں اور اس سے کچھ بحث نہیں کرتا کہ انجام کیا
کے سامنے رکھ لیتا ہے۔ ہوگا؟

سمندر میں جب کوئی کشتی شکستہ ڈوبنے لگتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ کوسوں تک کنارہ کا پتہ نہیں، کوئی سہارا نہیں، اس کی شناوری سمندر کے عرض و طول کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تاہم کیا وہ دیدہ و دانستہ ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیا ہے اور قصداً ڈوب جاتا ہے؟

ہمارا اسی قدر فرض ہے، فرض کا ادا کرنا ہی کامیابی ہے، کسی اور کامیابی کی ہم کو ضرورت نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہاتھ غیب کی دھیمی اور آہستہ

آواز بھی میرے کانوں میں آیا کرتی تھی کہ ممکن ہے کہ خود ہوا کا رخ بدل جائے، مشرقی کانفرنس اسی خواب کی تعبیر ہے۔

مشرقی تعلیم کی تحریکیں اس سے پہلے بھی ہوئیں، ڈاکٹر لائیز کی سرگرم کوششوں سے پنجاب میں تعلیم مشرقی کی ایک شاخ یونیورسٹی میں قائم ہوئی، الہ آباد یونیورسٹی میں ملا اور فاضل کے امتحانات اسی خیال کے ناتمام خاکے ہیں، سرسید مرحوم نے ہمیشہ ان کوششوں کی سخت مخالفت کی، پنجاب یونیورسٹی پر ان کے تین پرزور آرٹیکل، قلعہ شکن تو ہیں تھیں جن کے صدمہ نے مشرقی تعلیم کو چکنا چور کر دیا، الہ آباد یونیورسٹی جب بن رہی تھی اور بظاہر نظر آتا تھا کہ اس میں بھی مشرقی تعلیم کی شاخ کھولی جائے گی تو سرسید نے متعدد آرٹیکل اس زور کے لکھے کہ اس تجویز کے پر نچے اڑ گئے؛ سرسید کی مخالفت اس پر مبنی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ مشرقی تعلیم کی یہ کوشش مغربی تعلیم کو روک دے گی جو ملک کے لیے نہایت ضرر رساں کام ہے۔

اس میں ایک ذرہ شبہ نہیں کہ اگر ہم کو یہ یقین ہو کہ مشرقی تعلیم کی کسی تجویز سے مغربی تعلیم میں ذرہ بھر بھی کمی ہوگی تو ہمارا فرض ہے کہ اس تجویز سے علانیہ نفرت کا اظہار کر دیں۔

مسلمان اس وقت 'کشکش زندگی' کے میدان میں ہیں، ان کی ہمسایہ قومیں مغربی تعلیم ہی کی بدولت ان سے اس میدان میں بڑھ رہی ہیں، اگر خدا نخواستہ مسلمان مغربی تعلیم کی کوشش میں ذرا بھی پیچھے رہ جائیں تو ان کی ملکی اور قومی زندگی دفعۃً برباد ہو جائے گی۔

لیکن اب وہ حالت نہیں ہے، مسلمانوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ ان کی دنیوی ترقی صرف اس بات پر موقوف ہے کہ ان کا ایک ایک بچہ انگریزی میں تعلیم یافتہ ہو جائے، لیکن باوجود اس کے یہ ممکن ہے کہ مشرقی تعلیم کے لیے بھی جگہ نکل سکے، ترقی یافتہ قوموں کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، یورپ سب کچھ کر رہا ہے تاہم ان میں

ایک وسیع گروہ موجود ہے جو اپنی مذہبی تعلیم اور مذہبی لٹریچر کا محافظ ہے، خود ہماری ہمسایہ قوموں کا کیا حال ہے، آریہ انگریزی تعلیم میں اس تیزی سے ترقی کر رہے ہیں کہ مسلمان ان کی گرد تک بھی نہیں پہنچتے، تاہم وہ گروکل بھی قائم کر رہے ہیں جو سنسکرت کی تعلیم کے لیے مخصوص ہے اور جس کا مقصد صرف اپنے مذہب اور اپنے لٹریچر کی اشاعت ہے، اس گروکل میں جوڑ کے داخل ہوتے ہیں ان سے عہد لیا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے، ۲۴ برس کی عمر تک ان کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو نہایت سادی اور خشک غذا دی جاتی ہے، سونے کو لکڑی کا تختہ ملتا ہے، اپنے ہاتھ سے سب کام کرنا پڑتا ہے، اس جفاکشی اور دنیاوی بے تعلقی کے ساتھ تین سو دولت مندوں نے اپنے بچے اس میں بھیج دئے ہیں اور ۲۴ ماہ وار ایک ایک بچہ کا خرچ دیتے ہیں، ہر سال اس مدرسہ کے لیے لاکھوں کا چندہ جمع ہو جاتا ہے اور اس کی شاخیں جا بجا قائم ہوتی جاتی ہیں۔

کیا اس مدرسہ نے آریوں میں انگریزی تعلیم کو کم کر دیا ہے؟ کیا انگریزی تعلیم پر کوئی برا اثر ڈالا ہے؟ بلکہ سچ یہ ہے کہ اس کے تعلیم یافتہ مدرسہ سے نکل کر تمام قوم میں انگریزی تعلیم اور دنیاوی ترقی کی روح پھونک دیں گے، تیر انداز اپنی جگہ پر رہتا ہے، لیکن تیر کو سوں نکل جاتا ہے، رجز خواں خود نہیں لڑتے لیکن ہزاروں لڑنے والے پیدا کر دیتے ہیں۔

غرض اگر یورپ کو بہ ایس دنیا طلبی پادریوں کی حاجت ہے، اگر آریوں کو بہ ایس انگریزی خوانی گروکل کی ضرورت ہے تو مسلمانوں کو بھی عربی تعلیم اور مذہبی تعلیم کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک مسلمانوں کی قوم کا باقی رہنا ضرور ہے۔

انھیں اسباب سے باوجود تمام مخالفتوں کے ندوہ قائم ہوا اور باوجود تمام مزاحمتوں کے اس نے اپنا وجود قائم رکھا، یہ سوال پہلے ہی دن پیدا ہوا کہ ندوہ کے تعلیم

یافتہ کیا کھائیں گے؟ اس کا جواب آسان تو یہ تھا کہ اب تک عام مولوی کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور علم الاعداد سے نظر آتا ہے کہ عربی مدرسوں کی تعداد گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی جاتی ہے، جب ہم اس کو روک نہیں سکتے تو اس میں کیا ہرج بے کہ اس گروہ کو زیادہ بکار آمد بنا دیا جائے۔

لیکن اس کا اصلی اور صحیح جواب یہ ہے کہ مسلمان بہت جلد اس بات کا احساس کریں گے کہ ان کو اپنی قومیت اور مذہب کے بقا کے لیے مشنری (یعنی مبلغین اسلام) قائم کرنے کی ضرورت ہے، یورپ اس قدر دنیوی تعلیم میں منہمک ہے، تاہم صرف لندن میں مشنری پر دو کروڑ روپیہ سالانہ خرچ کر رہا ہے، جب اسلامی مشنری قائم ہوگی تو اس کے موزوں اور صحیح کارکن صرف ندوہ مہیا کر سکے گا۔

لیکن چونکہ ابھی تک اسلامی مشنری کا باقاعدہ طریقہ نہیں قائم ہوا اس لیے اس سوال کے جواب دینے کے لیے اور پہلوؤں پر بھی نظر پڑتی تھی، انھیں میں ایک یہ بھی تھا کہ ندوہ کے تعلیم یافتہ کیا گورنمنٹ کے بھی کچھ کام آسکتے ہیں۔

گورنمنٹ کی تعلیمی پالیسی اب تک یہ تھی کہ وہ مذہبی تعلیم سے بالکل الگ تھی اور مشرقی تعلیم بھی اس میں محض برائے نام تھی، لیکن ملک کی عام رائے یہ تھی کہ مذہبی تعلیم کے بغیر اخلاق اور تربیت کا شیرازہ قائم نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ یہ بھی خیال تھا کہ عربی اور سنسکرت زبانوں کی اعلیٰ تعلیم بھی سلسلہ تعلیم کا ایک ضروری حصہ ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ گورنمنٹ نے بھی مذہبی تعلیم کی ضرورت کا احساس کیا یا نہیں، لیکن یہ صاف نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس بات کو ضروری خیال کیا کہ مشرقی تعلیم کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، حال میں گورنمنٹ نے جو مشرقی کانفرنس شملہ میں قائم کی، اس کے مقاصد میں سے بعض مقاصد یہ تھے۔

(۱) مشرقی و مغربی تعلیم میں اتحاد پیدا کرنا۔

(۲) علم الآثار (ارکیالوجی) کی تعلیم دینا اور جدید طریقہ تحقیقات آثار قدیمہ

سے واقف کرنا۔

(۳) اعلیٰ طریقہ پر قدیم و قلمی کتب خانوں کی فہرست سازی (کیٹلوگنگ) کی تعلیم دینا۔

(۴) اعلیٰ مشرقی تعلیم کے لیے پیش قرار و وظائف مقرر کرنا۔

(۵) دینی زبانوں کو ترقی دینا اور ان کے لیے امتحانات قائم کرنا۔

(۶) علمی مشرقی تعلیم یافتوں کے لیے کالجوں میں پروفیسری، مدرسوں میں

ٹیچری، عجائب خانوں میں تحقیقات آثار قدیمہ اور قدیم کتب خانوں میں ترتیب فہرست کے لیے عہدے قائم کرنا۔

(۷) کلکتہ کی مشرقی درس گاہوں کو متفق و متحد کرنا۔

(۸) افسروں کی زباندانی کا امتحان لینا۔

(۹) کلکتہ میں اغراض بالا کے لیے ایک عظیم الشان مشرقی درس گاہ قائم کرنا۔

یہ ظاہر بات ہے کہ علما کا گروہ مسلمانوں کی جماعت کا ایک ضروری جز ہے ان کی تعداد کثیر ملک میں موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی، ان کا قوم پر نہایت قوی اثر ہے، عربی زبان ایک علمی زبان ہے، ان اسباب سے یہ مناسب نہیں کہ مشرقی تعلیم سے بالکل بے اعتنائی اختیار کی جائے، البتہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو زیادہ بکار آمد بنایا جائے اور مذہبی حصہ کو چھوڑ کر باقی چیزوں میں ایسی ترقی اور اصلاح کی جائے کہ مشرقی تعلیم یافتہ لوگوں کی معاش کے لیے کچھ وسائل پیدا ہو سکیں۔

کانفرنس نے جو کچھ طے کیا ہے، ابھی اس کی باضابطہ منظوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس کی تفصیل ابھی غیر ضروری ہے، لیکن بظاہر حسب ذیل نتائج کی توقع کی جاسکتی ہے۔

(۱) گورنمنٹ کی طرف سے ایک انسپکٹر ہوگا جو قدیم عربی مدارس کا معاینہ

کر سکے گا، اگر مدرسہ کے مہتمم ایسی نگرانی کو پسند کریں گے۔

(۲) جن مدرسوں کو گورنمنٹ اس قابل سمجھے گی ان کو کچھ ماہوار امداد دے گی۔
 (۳) کلکتہ میں بہت بڑے وسیع پیمانہ پر ایک مشرقی درس گاہ قائم ہوگی،
 مدارس عربیہ کے فارغ شدہ اگر چاہیں گے تو اس درس گاہ میں تعلیم حاصل کریں گے۔
 (۴) اس درس گاہ کے تعلیم پانے والوں کو پیش قرار و وظیفے دئے جائیں گے۔
 (۵) اس درس گاہ سے سند لینے کے بعد ان کو متعدد اسامیاں مل سکیں گی،
 جو مشرقی تحقیقات سے متعلق ہوں گی۔

(۶) مدارس عربیہ جن کو گورنمنٹ تسلیم کرے گی اور جس کے تعلیم یافتہ کم سے کم انگریزی زبان جانتے ہوں گے، ان کو کالجوں اور اسکولوں کی پروفیسری اور مدرسہ مل سکے گی۔

ان واقعات کے بیان کرنے سے غرض یہ ہے کہ جو فرقہ اب تک بغیر کسی معاوضہ کے عربی علوم کی تحصیل میں مشغول تھا، اب کسی قدر ذریعہ معاش حاصل ہونے کی صورت میں امید ہے کہ اپنا کام زیادہ مستعدی اور زیادہ وسعت حوصلہ سے انجام دے، ہم لوگ اگر عربی علوم اور مذہبی علوم کے جان دادہ اور جاں نثار ہیں تو اس قدر معاوضہ ہمارے لیے بالکل کافی ہے اور کوئی غیر گورنمنٹ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے۔

(الندوہ جلد ۸ نمبر ۱۸ اگست ۱۹۱۱ء)

ریاست حیدرآباد کی مشرقی یونیورسٹی

معلوم نہیں مسلمانوں میں کون سی مبارک ساعت میں تقلید کی بنیاد پڑی تھی کہ زمانے کے سیکڑوں ہزاروں انقلابات کے ساتھ بھی اس کی بندشیں اب تک کمزور نہیں ہوئیں، تعجب اور سخت تعجب ہے کہ جدید تعلیم یافتہ فرقہ جو اجتہاد اور جدت کا دعویدار ہے اور درحقیقت جدید تعلیم کا یہی اثر ہونا چاہیے تھا، وہ بھی اسی طرح بے سمجھے بوجھے، ایک عام راستے پر پڑ لیا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جس تعلیم اور نتائج تعلیم کا اس قدر شور و غل ہے، وہ کیا ہے؟ کالجوں کی ڈگریاں اور نوکریاں و دیگر بیچ، شاید کہا جائے کہ اس کے سوا ہم اور کیا کر سکتے ہیں اور اسی لیے تو ہم اپنی خاص یونیورسٹی چاہتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کے موافق اپنی تعلیم کا سامان بہم پہنچائیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس قدر روپیہ ہم نہیں پہنچتا کہ یونیورسٹی بن سکے، لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں یونیورسٹی بن سکتی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ حیدرآباد میں عنانِ تعلیم انھیں لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے جو ہندوستان میں یونیورسٹی بنانے کے محرک اور جاں دادہ ہیں، یونیورسٹی کے لیے دس لاکھ روپیہ مانگا جا رہا ہے، حیدرآباد میں ایک منٹ میں یہ رقم مل سکتی ہے، حیدرآباد میں صرف ایک کالج پر ڈیڑھ لاکھ روپیہ صرف ہو رہا ہے، حیدرآباد کو اس بات کی کچھ پروا نہیں ہو سکتی کہ اگر وہ اپنی یونیورسٹی بنائے تو اس کے تعلیم یافتہ انگریزی گورنمنٹ میں نوکریاں نہ پائیں گے، کیوں کہ حیدرآباد خود ایسی وسیع ریاست

ہے کہ وہاں کے تعلیم یافتہ دوسری جگہ نوکری کرنے کے محتاج نہیں، لیکن تقلید پرستی کی یہ حالت ہے کہ انگریزی تعلیم میں کسی قسم کی اصلاح و ترمیم ایک طرف، خاص مشرقی تعلیم میں بھی جس کے لیے وہاں دارالعلوم ہے، پنجاب یونیورسٹی کے مشرقی امتحانات کے بیہودہ نصاب کی آج تک تقلید کی گئی، پنجاب نے مولوی، فاضل اور مولوی عالم وغیرہ کے جو امتحانات مقرر کیے ہیں وہ دنیا کے کام کے ہیں نہ دین کے، تاہم آج تک اسی کی محکومی کی گئی اور اس وقت تک آزادی کا خیال نہ آیا جب تک خود یونیورسٹی نے یہ قاعدہ نہیں بنایا کہ ہم دوسرے ممالک کے لوگوں کو اپنے امتحانات میں شریک نہیں کر سکتے۔

دوسے بار بات تو گفتیم کہ مراہہ بیچ بستان نقد اتفاق شاید کہ بہ این بہا گرانم بہر حال خوبی تقدیر سے پنجاب یونیورسٹی نے حیدرآباد کے طلبہ کو اپنے امتحانات میں شامل کرنے سے روکا، اب اگر یہ ممکن ہوتا کہ یہ سب طلبہ وہاں کے انگریزی اسکولوں میں داخل ہو جاتے تو پھر اسی تقلید پرستی کے دام میں گرفتار ہو جاتے۔

از دام جستہ باز سوے دام میرود

لیکن سات سو طلبہ جو انگریزی کے ایک حرف سے واقف نہ تھے اور جن میں سے اکثر انگریزی پڑھنا بھی نہیں چاہتے تھے وہ کیوں کر ایک نئی زندگی اختیار کر سکتے تھے، غرض اب یہ خیال ہوا کہ دارالعلوم کا نصاب یہاں کی ضرورتوں کے لحاظ سے خود تیار کیا جائے، نواب عماد الملک بہادر بلگرامی سی ایس آئی ممبر انڈیا کونسل اس وقت ناظم تعلیمات تھے، انھوں نے سرکار میں یہ تجویز پیش کی اور منظور ہوئی، اس کے بعد نواب صاحب موصوف نے میرے نام ایک سرکاری مراسلہ بھیجا جس کا اقتباس حسب ذیل ہے:

”اس وقت باعث تصدیع یہ امر ہوا کہ میں نے اس حادثہ

(میرے پاؤں کے زخمی ہونے کی طرف اشارہ ہے) کے چند ہی

روز پہلے سرکار میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ چونکہ ہمارے دارالعلوم کا

تعلق اب پنجاب یونیورسٹی سے منقطع ہو گیا ہے، پس مناسب ہوگا کہ ہم اپنے لیے خود ہی مناسب انتظام کریں یعنی عربی و فارسی نصاب تعلیم مرتب کرنے کی غرض سے ایک کمیٹی جلد مقرر کی جائے جس میں ایک رکن آپ ہوں اور نصاب تعلیم زمانہ حال کی ضرورتوں کے لحاظ سے مرتب ہوتا کہ جو لوگ اس مدرسہ میں تعلیم پا کر امتحان میں کامیابی حاصل کریں وہ سرکاری خدمات ادا کرنے کے اہل پائے جائیں۔

اس امر کے اطلاع دینے سے میرا یہ منشا نہیں کہ آپ سے فوراً تکلیف گوارا کرنے کی خواہش کروں بلکہ محض اس قدر اطمینان حاصل کرنا منظور ہے کہ کامل صحت کے بعد آیا یہ امر ممکن ہوگا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ایسے قومی کاموں میں آپ ہمیشہ تکلیف گوارا کرتے رہے ہیں، اگر آپ کا تشریف لانا ممکن نہ ہو تو کیا آپ نصاب تعلیم پنجاب یونیورسٹی پر نظر غائر ڈال کر ایک جدید نصاب وہیں مرتب فرما سکتے ہیں، ترمیم نصاب میں چند ابواب مد نظر رہیں تو بہتر ہے۔

(۱) اصلاح نصاب موجودہ پنجاب یونیورسٹی بہ لحاظ مقتضای وقت و زمانہ و ضروریات خدمات حکومتی۔

(۲) تکمیل تحصیل علوم شرقیہ۔

مدوم کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ پنجاب کی اورینٹل تعلیم ناقص ہے، بہت سے علوم جن سے تکمیل فضیلت کی ہوتی ہے، اس تعلیم میں متروک ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جماعت مولوی فاضل سے بالاتر اقل مرتبہ دو جماعتیں ہوں جن میں تحصیل کی تکمیل ہو سکے، میری رائے ناقص ہے اگرچہ سلسلہ نظامیہ کی پابندی ضرور نہیں ہے مگر تکمیل تحصیل کے لیے بہت کچھ اضافہ

کتب درسیہ کی ضرورت ہے۔“

نواب صاحب موصوف کا یہ خط اس وقت پہنچا جب مجھ پر پاؤں کے زخمی ہونے کا واقعہ گذر چکا تھا اور میں صاحب فراش تھا، جب اس سے صحت ہوئی تو مولوی عزیز مرزا صاحب ہوم سکریٹری حیدرآباد نے نواب عماد الملک بہادر کی تحریر کی بنا پر مجھ کو پھر طلب کیا اور میں جون ۱۹۰۸ء میں حیدرآباد گیا، وہاں چند روزہ کر ایک نصاب تیار کیا اور اس کے متعلق ایک یادداشت لکھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نصاب کن اصول پر تیار کیا گیا ہے، یادداشت مذکور کی نقل درج ذیل ہے۔

رپورٹ متعلق

اصلاح نصاب دارالعلوم حیدرآباد

بموجب مراسلہ ناظم صاحب سابق نواب عماد الملک بہادر و مراسلہ ناظم صاحب حال مورخہ ۳ ماہ الہی ۱۳۱۷ ہجری نشان (۱۲۲۳) دارالعلوم کے نصاب اور مدت تعلیم میں جو تغیر اور اصلاح میں نے کی ہے اور جس کا نقشہ اس یادداشت کے ساتھ منسلک ہے، اس کی نسبت میں ایک علاحدہ مفصل یادداشت پیدا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ترمیم اور اصلاح کن اصولوں پر کی گئی اور ترمیم اور اصلاح کی مہمات امور کیا ہیں۔

نصاب دارالعلوم کی ترتیب دینے کے وقت سب سے پہلے یہ امر پیش نظر ہونا چاہیے کہ دارالعلوم کا اصلی مقصد کیا ہے اور کس قسم کے لوگ اس سے پیدا کرنے مقصود ہیں۔

دارالعلوم جب تک پنجاب یونیورسٹی سے متعلق رہا، اس کی غرض صرف ایسے لوگوں کا پیدا کرنا تھا جو سرکاری دفاتر میں کام کرنے کے لائق ہوں اور اس مقصد

میں دارالعلوم نمایاں طور پر کامیاب رہا، لیکن اب جبکہ دارالعلوم خود مختار اور آزاد ہو گیا ہے، اس کے مقاصد زیادہ وسیع ہو گئے ہیں، اس کی غرض اب ایسے اشخاص کو پیدا کرنا ہے جو نہ صرف سرکاری دفاتر میں کام کرنے کے قابل ہوں بلکہ اس سے ایسے اشخاص بھی پیدا ہوں جو شرعی خدمات انجام دینے کے قابل ہوں، جو علوم دینیہ مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، ادب میں کمال رکھتے ہوں، جو ملک میں مذہبی عالم کی حیثیت سے تسلیم کیے جاسکتے ہوں اور اس بنا پر ان کی ہدایت اور تلقین کا عامہ اہل اسلام پر اثر پڑ سکے اور وہ عوام میں عمدہ اخلاق اور مذہبی خیالات پھیلا سکیں، جو علوم قدیمہ کے ساتھ جدید علوم و فنون اور جدید خیالات سے بھی آشنا ہوں تاکہ جدید تعلیم یافتہ گروہ پر ان کا اثر پڑ سکے۔ یہ امر بھی خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کہ اس وقت تک جو تعلیم جدید تمام ہندوستان میں جاری ہے، اس کی نسبت تمام اہل الرائے نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں کے لیے کافی نہیں، لیکن چونکہ بغیر اس طریقہ تعلیم کے سرکاری نوکریاں حاصل نہیں ہو سکتیں اس لیے چارنا چار اسی طریقہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس طریقہ تعلیم میں ہماری مذہبی اور قومی خصوصیات کا کوئی انتظام نہیں، اس میں نہ مذہبی تعلیم ہے نہ قومی تاریخ سے کچھ واقفیت ہو سکتی ہے، نہ اسلامی اخلاق اور مسائل اخلاق کا علم ہو سکتا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک شخص گوبی اے اور ایم اے کی ڈگری حاصل کر لے، لیکن اسلامی مسائل، اسلامی تاریخ، اسلامی اخلاق کے متعلق اس کی واقفیت اور اس کا پوزیشن اس سے کچھ زیادہ نہیں ہو سکتا جو ایک عامی مسلمان کا ہو سکتا ہے۔

بایں ہمہ ہندوستان میں اس مشکل کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یونیورسٹی کا نصاب تعلیم اس قدر وقت اور فرصت نہیں دے سکتا کہ دوسری چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے موقع ہاتھ آئے۔

لیکن چونکہ ریاست نظام ایک وسیع مملکت ہے اور اس وقت تک اس نے سرکاری نوکریوں کے لیے یونیورسٹی کی ڈگریوں کی قید لازمی نہیں قرار دی ہے، اس

لیے اس کو موقع ہے کہ موجودہ طریقہ تعلیم کے علاوہ ایک ایسا خاص سلسلہ تعلیم بھی قائم کرے جس میں انگریزی تعلیم کے ساتھ اسلامی علوم اور اسلامی تاریخ بھی شامل ہو اور جس کے تعلیم یافتہ گویا دونوں قسم کی تعلیم کا مجموعہ ہوں، اس قسم کی تعلیم کا انتظام دارالعلوم میں ہو سکتا ہے اور ہم کو موجودہ نصاب کے مرتب کرنے میں اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔

اغراض مذکورہ بالا کے لحاظ سے نصاب موجودہ میں جو تغیر اور اضافہ کیا گیا ہے، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) ہر فن کی تعلیم کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ایسی کتابیں درس میں رکھی جائیں جن میں تمام مسائل نہایت سادہ، صاف اور واضح طریقے سے بیان کیے گئے ہوں تاکہ طالب العلم بہ آسانی تمام مسائل پر حاوی ہو جائے، اس بنا پر وہ کتابیں جو معما اور چیتاں کے طور پر اس قدر مختصر اور مغلق لکھی گئی ہیں کہ ایک ایک سطر میں ایک ایک صفحے کے مطالب کھپا دئے گئے ہیں وہ خارج کر دی گئیں۔

(۲) قدیم نصاب میں اکثر ایسی کتابیں ہیں جن میں دوسرے علوم کے مسائل مخلوظ کر دئے گئے ہیں، اس لیے خلط بحث کی وجہ سے طالب العلم اس فن کے مسائل سے دور پڑ جاتا ہے، مثلاً ملاحسن، میرزاہد، قاضی مبارک وغیرہ کہ یہ کتابیں دراصل منطق میں ہیں لیکن ان میں فلسفہ اور امور عامہ کے دقیق مسائل اس قدر شامل کرائے ہیں کہ اصل فن کے مسائل پر گویا پردہ پڑ گیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ تمام کتابیں پڑھ کر بھی طالب العلم کو خاص منطقی مسائل کی مشق نہیں ہوتی اور یہ نہیں کر سکتا کہ تقریر اور مناظرے میں اپنے دعووں کو اشکال منطقی کے ذریعے سے ثابت کر سکے۔ اس بنا پر نصاب حال میں ہر فن میں وہی کتابیں رکھی گئی ہیں جن میں خالص اسی فن کے مسائل استیعاب کے ساتھ مذکور ہیں۔

(۳) قدیم نصاب میں قرآن مجید کی تعلیم کا حصہ نہایت کم ہے، قرآن مجید کا

متن تک درس میں نہیں، تفسیروں میں صرف دو تفسیریں درس میں داخل ہیں، ایک جلالین جس کے الفاظ اور قرآن مجید کے الفاظ عدد میں برابر برابر ہیں اور دوسری بیضاوی جس کے صرف ڈھائی پارے پڑھائے جاتے ہیں جو کتاب کا پندرہواں حصہ بھی نہیں، اس لیے قرآن مجید کی تعلیم کا حصہ زیادہ وسیع کیا گیا ہے۔

(۴) قدیم نصاب میں ادب اور لٹریچر کا حصہ نہایت کم ہے، حالانکہ ادب کے بغیر تفسیر، حدیث، اصول فقہ کسی چیز میں کمال نہیں حاصل ہو سکتا، اس بنا پر ادب کا نصاب بہت بڑھا دیا گیا ہے۔

(۵) یہ عام شکایت ہے کہ عربی خواں سب کچھ پڑھ جاتے ہیں لیکن چند سطریں صحیح عربی نہیں لکھ سکتے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ادب کی تعلیم کم تھی، دوسری یہ کہ انشا پر دازی اور مضمون نگاری کی مشق نہیں کرائی جاتی تھی، اس لیے نصاب حال میں انشا پر دازی کے لیے خاص گھنٹے مقرر کیے گئے۔

(۶) عقاید و علم کلام میں صرف ایک کتاب اور وہ بھی معمولی درجہ کی درس میں تھی یعنی شرح عقاید نسفی، حالانکہ یہ فن تمام اسلامی فنون پر مقدم اور سب کا اصل الاصول ہے، اس لیے اس فن میں متعدد اور بلند پایہ کتابیں نصاب میں رکھی گئیں۔

(۷) تاریخ اسلام اور عام تاریخ کی ایک کتاب بھی تھی، اس لیے اس فن کی کتابیں بھی داخل کی گئیں۔

(۸) علوم جدیدہ کی بعض کتابیں جو عربی میں ترجمہ ہو گئی ہیں نصاب میں شامل کی گئیں، لیکن اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ ان کے پڑھانے کا انتظام مشکل ہے، ہمارے علما ان کتابوں کو پڑھانہیں سکتے اور انگریزی خواں عربی زبان سے آشنا نہیں، یہ ہو سکتا تھا کہ اردو میں جو کتابیں موجود ہیں، وہ داخل نصاب کر دی جائیں لیکن جہاں تک مجھ کو معلوم ہے، طبعیات کی جو کتابیں اردو میں موجود ہیں وہ مڈل کے رتبہ سے زیادہ نہیں، اس کے سوا عربی خواں طلبہ اردو زبان کی کتاب کو

وقعت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، اس کی تدبیر صرف یہ ہے کہ ایسے پروفیسر مقرر کیے جائیں جنہوں نے بی اے میں سائنس لیا ہو اور عربی زبان ان کی سکندلیٹو تاج رہی ہو۔

(۹) انگریزی زبان بطور سکندلیٹو تاج کے لازمی قرار دی گئی ہے، میں انگریزی

زبان سے واقف نہیں ہوں، اس لیے میں نے انگریزی کتابوں کا نام نہیں لکھا ہے، لیکن اس قدر بخوبی جانتا ہوں کہ موجودہ نصاب میں اس قدر گنجائش ہے کہ انگریزی زبان دانی کی کتابیں انٹرنس تک کی اس میں شامل کی جاسکتی ہیں اور درجہ فاضل کے بعد دو برس اس غرض سے رکھے گئے ہیں کہ جو شخص چاہے دو برس تک صرف انگریزی زبان دانی کی تعلیم حاصل کرے جس سے وہ انگریزی زبان پر بخوبی قادر ہو سکتا ہے۔

(۱۰) نصاب سابق میں ابتدا سے اخیر تک مدتِ تعلیم ۱۹ برس تھی لیکن یہ

مدت بہت زیادہ تھی، اس لیے گھٹا کر کل مدت ۱۴ برس قرار دی گئی ہے۔

(۱۱) نصاب مرتبہ کی ترتیب یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم کی مدت ۵ سال قرار دی

گئی ہے اور یہ فرض کیا گیا ہے کہ لڑکا ساتویں برس کے سن سے دارالعلوم کی ابتدائی جماعتوں میں لیا جائے گا، یہ تعلیم پانچ برس میں تمام ہوگی اور اس میں اردو اور ابتدائی فارسی اور حساب اور کسی قدر انگریزی کی تعلیم ہوگی۔

اس درجہ کے بعد دو الگ شاخیں شروع ہوں گی یعنی منشی اور عالم، اور طالب

العلم کو اختیار ہوگا کہ ان دونوں شاخوں میں سے جس شاخ کو چاہے اختیار کرے۔

منشی کے ۳ سال اور منشی عالم کے ۲ سال اور منشی فاضل کا ایک سال مقرر

کیا گیا ہے، منشی فاضل تک طالب العلم کو فارسی زبان میں عمدہ مہارت اور عربی کی سواد خوانی اور انگریزی بقدر عام ضرورت آجائے گی۔

عربی کے دو درجے قرار دیئے گئے۔

عالم، اس کی مدتِ تعلیم ۸ برس ہے، یہ درجہ بی اے کے برابر ہے، اس میں

تمام علم متداولہ عربی اور بعض علوم جدیدہ اور انگریزی زبان دانی انٹرنس کے درجہ تک

آجائے گی، یہ میری خاص رائے ہے لیکن اگر یہاں کے حالات کے لحاظ سے ضروری ہو تو بیچ میں ایک اور درجہ مولوی یا ملا کے نام سے قائم کیا جائے اور یہ درجہ پانچویں سال تک تمام ہو جائے، اسکے بعد تین برس عالم کے لیے رکھے جائیں۔

فاضل، اس کی مدت تعلیم دو برس ہے اور یہ درجہ ایم اے کے برابر ہے، اس میں کسی ایک خاص فن کی پوری تعلیم ہوگی اور طالب العلم اس خاص فن کی تکمیل کرے گا اور اسی فن کے انتساب سے موسوم ہوگا مثلاً مفسر، ادیب، فقیہ وغیرہ

عالم یا فاضل کے درجے کے بعد ضرور ہے کہ چند طلبہ کو دو برس تک خالص انگریزی زبان سکھائی جائے تاکہ انگریزی زبان میں تحریر اور تقریر کا ملکہ ہو اور ایسے علما پیدا ہوں کہ یورپ کی علمی تحقیقات کو اسلامی علوم میں اضافہ کر سکیں اور انگریزی داں جماعت کے مجمع میں انھیں کی زبان اور خیالات میں اسلامی عقائد اور مسائل پر تقریر کر سکیں۔

(۱۲) نصاب تعلیم کے نقشے کے ملاحظے سے چونکہ ہر فن کی کتابیں یکجائی طور پر پیش نظر نہ ہوں گی، اس لیے اس موقع پر ہر فن کی الگ الگ کتابیں یکجا لکھ دی جاتی ہیں، جس سے بیک نظر اس بات کے اندازہ کرنے کا موقع ملے گا کہ ہر فن میں کس پایہ کی اور کس قدر کتابیں نصاب میں تجویز کی گئی ہیں۔

ادب و معانی و بیان

اخوان الصفا، اطباق الذہب عبدالمومن اصفہانی، سبغہ معلقہ، مجموع الادب حسن التوسل الی صناعت التوسل، مختصر المعانی، متنبتی، تمیہ بن المقفع، مقامات حریری، حماسہ، نقد الشعر ابن قدامہ، نبج البلاغہ، اسرار البلاغہ عبد القاہر الجرجانی، کتاب الصنائع ابن ابولہلال عسکری۔

فقہ و اصول فقہ

قدوری، سراجی، درمختار، ارکان اربعہ مولانا بحر العلوم، ہدایہ، نور الانوار،

تحریر ابن الہمام، مسلم الثبوت، توضیح و تلویح، رسالہ امام شافعی۔

قرآن مجید و تفسیر

الہدایہ الی الصراط المستقیم، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جلالین، بیضاوی، احکام القرآن ابو بکر رازی۔

فلسفہ

ہدیہ سعیدیہ، شرح ہدایۃ الحکمۃ از خیر آبادی، شرح اشارات رازی و طوسی، شرح حکمتہ الاشراف، شمس بازغہ، دروس الاولیہ فی العلوم الحدیدہ، ہیأت جدیدہ۔

کلام و اسرار الدین

رسالہ التوحید، معالم امام رازی، حجتہ اللہ البالغہ۔

اس یادداشت اور نصاب پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی قرار پائی، جس کا اجلاس شعبان ۱۳۲۶ھ میں قرار پایا لیکن چونکہ عین اسی زمانہ میں ندوہ کی خاص ضرورت سے مجھ کو لکھنؤ واپس آنا پڑا، اس لیے وہ اجلاس ملتوی ہو گیا، اس کے بعد میں ۲۳ جنوری ۱۹۰۹ء کو پھر حیدرآباد آ گیا اور ایک کمیٹی میں نصاب مرتبہ پیش کیا گیا، اس کمیٹی میں مولوی عزیز مرزا صاحب معتمد عدالت و افسر تعلیمات شمس العلماء مولوی سید علی صاحب بلگرامی، مولوی انوار اللہ صاحب استاد حضور نظام، سید ابو بکر شہاب یمنی، مولوی عبد الحلیم صاحب شرر مددگار ناظم تعلیمات اور دیگر اصحاب شریک تھے، لیکن چونکہ اس کمیٹی میں کچھ مراتب باقی رہ گئے تھے، اس لیے ۷ فروری ۱۹۰۹ء کو اس کا پھر ایک اجلاس ہوا جس کے پریسڈنٹ جناب نواب فخر الملک بہادر وزیر عدالت تھے اور جس میں نواب عماد الملک بہادر اور ڈاکٹر سید سراج الحسن ناظم تعلیمات بھی بہ

حیثیت رکن کے شریک تھے۔

دونوں کمیٹیوں میں آزادی سے ہر پہلو پر بحث ہوئی اور کسی قدر تغیر اور ترمیم کے ساتھ نصاب مرتبہ منظور کیا گیا۔

نواب عماد الملک بہادر کی رائے تھی کہ علوم عربیہ کے ساتھ انگریزی کی تعلیم نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو نصاب سے خارج کر دینا چاہیے، لیکن یہ جب ظاہر کیا گیا کہ علوم عربیہ میں بہت سی فضول کتابیں جو منطق و فلسفہ کی شامل تھیں خارج کر دی گئی ہیں، اس لیے کافی گنجائش ہو سکتی ہے تو نواب صاحب موصوف نے بھی اتفاق ظاہر کیا۔

ہم کو اس پر کسی قدر تعجب ہوا کہ اس کمیٹی میں نہایت متشرف اور پرانے خیال کے علما بھی شریک تھے تاہم انگریزی کے داخل کرنے سے کسی نے انکار نہیں کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حیدرآباد میں ہندوستان کی بہ نسبت روشن خیالی کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔

نصاب کے طے پانے کے بعد اسی کے موافق دارالعلوم میں جدید اسٹاف قائم ہوگا، اس کے ساتھ ایک مجلس بطور سینٹ کے قائم ہوگی اور اسی کے لیے فیروز منتخب ہوں گے، اس طرح ایک مشرقی یونیورسٹی کی بنیاد قائم ہو جائے گی۔

نہایت مسرت کی بات ہے کہ اس وقت افسرانِ تعلیم، نواب فخر الملک بہادر وزیر عدالت اور مولوی عزیز مرزا صاحب معتمد عدالت اور سید سراج الحسن صاحب ناظم تعلیمات ہیں، اس لیے ہر طرح پر امید ہے کہ یونیورسٹی عمدہ اور مستحکم اصول پر قائم ہوگی۔

یہ ہم نے بار بار کہا ہے اور اب پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے نہ صرف انگریزی مدرسوں کی تعلیم کافی ہے نہ قدیم عربی مدرسوں کی، ہمارے درد کا علاج ایک معجون مرکب ہے جس کا ایک جز مشرقی اور دوسرا مغربی ہے۔

در کفے جام شریعت، در کفے سندانِ عشق ہر ہوسنا کے نداند جام و سندان باخشن

(الندوہ ج ۶ نمبر ۲ مارچ ۱۹۱۹ء)

احیاء علوم عربیہ اور ایک ریڈیکل

ضبط کروں میں کب تک آہ! چل رے خامہ بسم اللہ
جدید تعلیم کے فرزند ان رشید میں سے ایک صاحب نے جو اپنے آپ کو
’ریڈیکل‘ کہتے ہیں، علی گڑھ منتھلی میں ایک مضمون ”احیاء علوم عربیہ“ کے عنوان سے
لکھا ہے، مضمون کا شانِ نزول وہ تحریک ہے جس کا منشا یہ ہے کہ علی گڑھ میں علوم عربیہ
کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، یہ تحریک ایک انگریزی پروفیسر کی طرف سے پیش ہوئی
تھی، جس کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ خود گورنمنٹ کے ایسا کا بھی اس میں شائبہ تھا۔

ہمارے قومی لیڈروں نے نہایت دلیری، نہایت آزادی، نہایت استقلال
سے اس تجویز کی مخالفت کی اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ ایسے ضروری موقع پر جب کہ
احتمال تھا کہ مسلمانوں کی قوم اس تجویز سے دفعتاً برباد نہ ہو جائے، نکتہ چینوں کو
یہ اعتراض واپس لینا پڑے گا کہ ہمارے لیڈر کسی انگریز افسر کی تحریک کی مخالفت
نہیں کر سکتے۔

لیکن اس وقت تک مخالفت کی جو وجہ ارکانِ کالج یعنی نواب محسن الملک اور
مولوی نذیر احمد صاحب نے اپنے پرزور آرٹیکلوں میں ظاہر کی وہ صرف یہ تھی کہ ابھی یہ
وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے ایک منٹ کے لیے بھی دوسری چیزوں
کی طرف متوجہ ہونے کی اجازت دی جائے۔

اگرچہ یہ امر کچھ کم تعجب انگیز نہ تھا کہ ایسا کالج جس کے نام کے ساتھ
اور نیشنل کالغظ شامل ہے جو ہمیشہ تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ سے مسلمانوں کی قومی

اور مذہبی تعلیم کے مرکز ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے مہمات کو ایران تک وسیع کر کے وہاں کے لوگوں کو اپنے دائرہ اثر میں لانا چاہتا ہے، جس کی مجوزہ یونیورسٹی کی ایک بڑی خصوصیت علوم مذہبی کا احیاء ہے، عربی تعلیم کی طرف سے صریح ایسی بے اعتنائی کا اعلان کرے، کیوں کہ یہ بالکل ممکن تھا کہ انگریزی تعلیم کو بغیر کسی قسم کے نقصان پہنچانے کے عربی تعلیم کا بھی بقدر ضرورت انتظام کیا جاتا، تاہم ان بزرگوں نے نفس علوم عربیہ پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ علوم عربیہ کے بڑھنے سے (جیسا کہ ریڈیکل صاحب نے بیان کیا ہے) طبیعت میں آزادی اور دلیری نہیں پیدا ہوتی اور بزرگان ممدوح علوم عربیہ ہی کے تعلیم یافتہ ہیں۔

لیکن ریڈیکل صاحب تعلیم جدید کے یادگار ہیں، اس لیے وہ نہایت آزادی اور دلیری سے آگے بڑھے اور اصل راز کا پردہ اٹھا دیا یعنی یہ کہ علوم عربیہ خود اس قابل نہیں کہ ان کی تعلیم پر وقت ضائع کیا جائے، ان کے مقبض فقرے بعینہ حسب ذیل ہیں:

”بہر صورت ہمیں اس رائے سے بالکل اختلاف ہے کہ

عربی میں ایسے علوم موجود ہیں جن کی تعلیم ہمارے دماغوں میں روشنی، دلوں میں صفائی، خیالات میں پاکیزگی، ارادوں میں بلندی اور طبیعتوں میں استقلال پیدا کرے گی۔

ہم جہاں تک سمجھتے ہیں عرب ہمیشہ ایک نہایت جاہل اور وحشی قوم رہے ہیں، شایستگی اور تہذیب سے ان کو بہت کم حصہ ملا ہے، لہذا ان کی زبان میں علوم و فنون کے کسی عمدہ ذخیرہ کا موجود ہونا بعید از قیاس ہے۔“ (صدقنا و آئنا)

ایسی حالت میں جبکہ رسول کا نواسہ تثنیہ لب کر بلا میں شہید کیا جائے، صحابہ کی داڑھیاں نوچی جائیں اور مسجد نبوی میں گھوڑے کی لیدر ڈالی جائے، علوم و فنون کی کیا خاک اشاعت و تدوین ہو سکتی ہے۔

زمانہ جاہلیت کا کل نظم کا ذخیرہ عربوں کی خانہ جنگیوں اور خون ریزیوں کے قصص یا اونٹنی کی لمبی اور کھجور کی خاردار شاخ کی تعریف اور توصیف سے پر ہے، کسی قسم کے علمی مضامین کا اس میں پتہ نہیں۔

پچھلے زمانہ کے کلام میں سوائے عیش پرست خلفا اور ان کے مہ جبین معشوقوں کی تعریف اور شراب و کباب کی توصیف کے کیا رکھا ہے؟ ایسی گندہ اور بے کار نظم کو پڑھنے سے بجز تخریب اخلاق کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔؟

کہا جاتا ہے کہ فن تاریخ میں عربوں نے بہت ترقی کی تھی، وہ تاریخیں پیشتر تو عمدہ دیباچوں اور حواشی کے اضافہ کے ساتھ یورپ کی زبانوں میں ترجمہ ہو گئی ہیں، ان کا مطالعہ اصل عربی کتابوں سے بہت زیادہ مفید ہے۔“

(یہاں تک ریڈیکل صاحب کے فقروں کا اقتباس تھا)

سب سے پہلے قابل لحاظ یہ امر ہے کہ احیاء علوم عربی کے مسئلہ پر ریڈیکل صاحب کو اس پہلو سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت بھی تھی یا نہیں؟

ہم ریڈیکل صاحب اور تمام مخالفین عربی سے پوچھتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بقرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ عربی میں قابل قدر ذخیرہ علمی موجود ہے تو وہ کیا عربی تعلیم کو جائز رکھیں گے؟ مسٹر مارین نے عربی کے ساتھ ساتھ جدید سائنس کی تعلیم کی اسکیم بھی پیش کی تھی، کیا مخالفین عربی نے اس اسکیم کی تائید کی؟ کیا سائنس بھی عربی کی طرح قابل التفات نہیں ہے؟ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ کیا جدید گروہ علم کو علم کے لیے پڑھتا ہے، کیا اگر انگلش تعلیم سرکاری ملازمت کا ذریعہ نہ رہے تو ایک شخص بھی کسی کالج کے احاطہ میں نظر آئے گا؟ کیا کالج سے نکلنے کے بعد بھی انگریزی کے

ذخائرِ علمی کو اس گروہ کے دربار میں باریابی کی عزت ملتی ہے؟

جب یہ حالت ہے تو احیاءِ عربی کی تجویز سے انکار کے لیے صرف یہ وجوہ کافی تھے کہ ہماری زندگی اور ہماری تعلیم کا مقصد سرکاری ملازمت اور نوکری ہے اور یہ عربی علوم سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ بالکل بجا استدلال تھا، جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا۔

ریڈیکل صاحب کی غرض اگر بالذات علومِ عربیہ کی تنقیص اور تحقیق تھی تو اس کے لیے مستقل عنوان اختیار کرنا تھا، احیاءِ علومِ عربیہ کے مسئلہ سے اس کو کوئی تعلق نہ تھا۔

شاید ریڈیکل صاحب کو یہ خیال ہو کہ اگر علومِ عربی کی فضیلت ثابت ہوگی تو ممکن ہے کہ کچھ طلبہ اس طرف بھی متوجہ ہو جائیں، لیکن ہم ان کو پورا اطمینان دلاتے ہیں کہ جدید گروہ ایک عاقبت اندیش اور عملی گروہ ہے، اس نے اپنا راستہ متعین کر لیا ہے اور وہ ہرگز اس فریب میں نہیں آ سکتا کہ علم کو علم کے لیے سیکھنا چاہیے۔

اب ہم ریڈیکل صاحب کے ان جملوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو انھوں نے علومِ عربی کی نسبت ارشاد فرمائے ہیں، لیکن ہم حیران ہیں کہ ان کے مقابلہ میں طریقہ استدلال کیا ہوگا، یورپ کے اہل فن جو زبانِ عربی سے ماہر ہونے کی وجہ سے اس مسئلہ کے فیصلہ کرنے کا سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں مثلاً پروفیسر سیدو، پروفیسر لیبان، پروفیسر رینان، پروفیسر موک (فرینچ کے مشہور مصنف ہیں)، پروفیسر براؤن ہنری لوئیس، پروفیسر زخاؤ (جرمن کا مشہور عربی داں فاضل ہے) وغیرہ وغیرہ، ان کی نسبت ریڈیکل صاحب کو بدگمانی ہے کہ وہ قصداً مسلمانوں کو نشہ غفلت میں مخمور رکھنے کے لیے مداح ہیں۔

ہم خود اگر مسلمانوں کے علمی کمالات اور ایجادات کی مثالیں پیش کریں تو مشکل یہ ہے کہ ریڈیکل صاحب عربی نہیں جانتے اور تاریخ دانی کا یہ حال ہے کہ

فرماتے ہیں کہ ”خليفة اول و دوم کے وقت تک قرآن مجید بھی مرتب نہیں ہوا تھا“!!
 ریڈیکل صاحب کے استدلال کا سنگِ بنیاد یہ ہے کہ ”عرب ایک وحشی قوم
 ہے، اس لیے ان کی زبان میں عربی ذخیرہ کا ہونا بعید از قیاس ہے“، لیکن اگر عرب کا
 وحشی ہونا تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس سے اس دعویٰ کو کچھ مدد نہیں پہنچتی، عربی زبان میں
 جن لوگوں نے علمی ذخیرے مہیا کیے وہ عجمی تھے، مثلاً فارابی، بوعلی سینا، رازی، غزالی،
 محقق طوسی، قطب الدین شیرازی وغیرہ اور عجم کو غالباً ریڈیکل صاحب بھی وحشی کا
 خطاب دینا پسند نہیں کرتے۔

پروفیسر ریمان نے جو اسلام کے ساتھ تعصب رکھنے میں مشہور ہیں، فرانس
 کے اکاڈمی میں ایک لکچر دیا تھا جس کا موضوع یہ تھا کہ ”اسلام اور علم دونوں جمع
 نہیں ہو سکتے۔“

اس لکچر میں جہاں مجبوراً اس کو مسلمانوں کی علمی اور فلسفی تحقیقات کا ذکر کرنا
 پڑا، اس نے یہ کہا ”ہاں فلسفہ عربی زبان میں ہے لیکن عربوں میں نہیں ہے۔“
 ریمان نے اگرچہ اہل عرب کے فلسفہ دانی سے انکار کیا لیکن اس سے انکار
 نہ کر سکا کہ عربی زبان فلسفہ کا مخزن ہے، لیکن ریڈیکل صاحب یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے
 کہ عربی میں علوم و فنون کا ذخیرہ موجود ہو۔

”ریڈیکل“ صاحب فرماتے ہیں کہ ”لٹریچر میں عربوں کے پاس نثر میں تو
 کوئی عمدہ ذخیرہ نہیں اور نظم کی یہ کیفیت ہے کہ زمانہ جاہلیت کی نظم اونٹنی کی لمبی گردن
 اور زمانہ اسلام کے مہ جبیں معشوقوں کی توصیف پر محدود ہے“، یہ بالکل اسی قسم کی
 بات ہے کہ پرانے مولوی یورپ کے علوم و فنون کی نسبت کہتے ہیں کہ ”یہ لوگ بجز اس
 کے لوہاروں اور نجاروں کی طرح کچھ کلیں بنا لیں یا جراحوں کی طرح کچھ چیز پھاڑ لیں
 اور کیا جانتے ہیں۔“

افسوس!

از رد وہم قبول تو فارغ نشسته ایم اے آنکہ خوب مانہ شناسی زرشٹ ما
 عرب کے فلسفہ اور علوم و فنون کی تحقیر کا تو کوئی ضعیف پہلو نکل بھی سکتا تھا
 لیکن عرب کی فصاحت و بلاغت، شاعری اور زبان آوری سے انکار کرنا آفتاب کی
 روشنی سے انکار کرنا ہے، شاعری کی جو اصل حقیقت ہے یعنی مناظر قدرت اور جذبات
 انسانی کو اس طرح ادا کرنا کہ دلوں پر اصلی حالت کا اثر چھا جائے، صرف عرب کی
 شاعری میں پائی جاتی ہے، عرب کا ایک ایک بدوی یہ قدرت رکھتا تھا کہ اپنے زور کلام
 سے جم غفیر کو جس ارادہ سے چاہتا تھا روک لیتا تھا اور جدھر چاہتا تھا جھونک دیتا تھا،
 خلفائے بنو امیہ دمشق میں نہایت جاہ و جلال سے سلطنت کرتے تھے، لیکن اپنے بچوں
 کو صرف اس لیے عرب کے صحرا میں بھیج دیتے تھے کہ بدوؤں میں رہ کر ان کو قوت تقریر
 اور زبان آوری کا مالکہ حاصل ہو جائے، عرب کا ایک ایک شعر قوم کی قوم میں جوش پیدا
 کر دیتا تھا، آج گلگڈ اسٹون اور برک کی اسٹیمیں وہ کام نہیں کر سکتیں جو عمر و بن کثوم
 کے ایک قصیدہ نے قبیلہ تغلب میں سیکڑوں برس تک شرافت اور نوبلیٹی کا جوہر قائم رکھا،
 چنانچہ یہ قصیدہ اس قبیلہ کے ایک ایک بچہ کو یاد کرایا جاتا تھا اس قصیدہ کا ایک شعر یہ تھا
 اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجابر ساجدینا
 جس دن ہمارے خاندان کا بچہ دودھ تو بڑے بڑے جبار اس کے سجدہ کرنے
 چھوڑ دیتا ہے۔ کو گر پڑتے ہیں۔

عرب ہی کو شاعری میں یہ فخر حاصل تھا کہ وہ جو کہتے تھے سچ کہتے تھے عرب
 ہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ کسی کی مدح کرنا عار اور ننگ سمجھا جاتا تھا اور جب اخیر زمانہ
 جاہلیت میں مدح کی ابتدا ہوئی تو یہ التزام تھا کہ سچی اور واقعی باتوں کے سوا اور کچھ نہیں
 کہتے تھے، ایک بادشاہ نے جب ایک شاعر سے کہا کہ میری مدح کرو تو اس نے صاف
 کہا کہ ”افعل حتی اقول“، یعنی پہلے تم کچھ کر دکھاؤ تو میں کہوں، زہیر بن ابی سلمیٰ کو جب
 ہرم بن سنان نے ایک قصیدہ پر صلہ دیا تو اس نے معمول کر لیا کہ جب دربار میں آتا تھا

تو کہتا تھا کہ ”میں سب کو سلام کرتا ہوں یہ استثنا ہرم بن سنان کے“، یعنی بادشاہ کو سلام کرنا بھی ایک قسم کی خوشامد ہے، جو عرب کے شاعر کو زیبا نہیں۔

افسوس ہے کہ ریڈیکل صاحب اور اکثر ان کے ہم فن عربی زبان نہیں جانتے، ورنہ ہم ان کو عربی زبان میں شاعری کے تمام انواع کے ایسے اعلیٰ درجہ کے نمونے دکھاتے جس کی نظیر ان کو بہت مشکل سے مل سکتی، مناظر قدرت مثلاً سبزہ زار کوہستان، دریا، جنگل، گرمی کی شدت، جاڑوں کی ٹھنڈ، ابرو باراں وغیرہ یا جذبات ازمائی مثلاً رنج و غم، غیظ و غضب، فخر و جوش، شجاعت و دلیری، ذوق و محبت وغیرہ کو جس خوبی سے عرب نے ادا کیا ایشیا میں کون قوم اس کی مثال پیش کر سکتی ہے؟

اخلاق کے متعلق ہم دو چار مثالیں صرف ایک کتاب (حماسہ) سے سرسری طور پر انتخاب کر کے پیش کرتے ہیں، اگر ریڈیکل صاحب کے نزدیک یہ شاعری کا عمدہ نمونہ ہو تو ہم اس قسم کے اشعار کا دریا بہا دینے کو موجود ہیں۔ (۱)

اذا ما اتت من صاحب لك زلة فكن انت محتالاً لزلته عذرا
وللكف عن شتم اللئيم تكرما اضرب له من شتمه حين يشتم
ان من الحلم ذلا انت عارفه والحلم عن قدرة فضل من الكرم

(۱) چونکہ ہمارے دوست مسٹر ریڈیکل زبان عربی سے نااہل ہیں لہذا ان کی آسانی کی غرض سے ان اشعار کا ترجمہ نمبر وار درج ذیل کیا جاتا ہے لیکن ہمیں ڈر ہے کہ چونکہ ان اشعار میں کھجور کی خاردار شاخ اور اونٹنی کی لمبی گردن کی طرف اشارہ نہیں ہے اس لیے کہیں وہ یہ دعویٰ نہ کر بیٹھیں کہ ترجمہ غلط ہے۔

(۱) اگر تمہارے دوست سے کوئی خطا ہو جائے تو تم کو خود اس کی طرف سے کوئی عذر گڑھ لینا چاہیے
(۲) ذلیل آدمی کے برا کہنے سے باز رہنا اس کو گالی دینے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔

(۳) بعض موقع پر بردباری ذلت ہے، لیکن قدرت کے ہوتے بردباری کرنا شرافت ہے۔

انہم جل مالی ان تتابع لی غنی
وان قلّ مالی لم اكلفهم رفدا
وانی لعبد الضیف مادام نازلًا
وما شیمۃ لی غیرها تشبہ العبد
انا لخرخص یوم الروع انفسنا
ولو نسام بها فی الأمن اغلینا
انی لمن معشر افنی او انلهم
قول الكمأة الا این المحامونا
لو كان فی الألف منا واحد فدعوا
من فارس؟ خالهم ایاه یعنونا
اذ الكمأة تنحوا، ان یصیبهم
حد الظبایة وصلناها بأیدینا
اذا المرء لم یدنس من اللوم عرضه
تعیرینا انا قلیل عدیدنا
فکل رداء یرتدیه جمیل
تسیل علی حد الظبات نفوسنا
فقلت لها ان الکرام قلیل
اذا سید منا خلا قام سید
ولیست علی غیر الظبات تسیل
معوذة ان لا تسلّ نصالها
قوول لما قال الکرام فقول
فتغمد حتی یتباح قبیل

(۱) میرا مال میرے بھائیوں کا مال ہے اور اگر میں غریب ہو جاؤں تو میں ان کو تکلیف نہ دوں گا۔

(۲) میں مہمان کا غلام ہوں لیکن اس معاملہ کے سوا مجھ میں غلامی کی کوئی ادا نہیں۔

(۳) ہم لڑائی کے دن اپنی جانیں ارزاں کر دیتے ہیں لیکن امن کی حالت میں ہماری جانوں کی قیمت بہت گراں ہے۔ (۴) میں اس قبیلہ کا آدمی ہوں جن کے اسلاف کو اس آواز نے

فنا کر دیا کہ 'آج کون پناہ دینے والا ہے' (۵) اگر ہمارے قبیلہ کا ایک آدمی ہزاروں کے مجمع میں ہو اور کوئی شخص پکارے کہ شہ سوار کون ہے؟ تو ہمارے قبیلہ کا آدمی سمجھ جائے گا کہ میری ہی

طرف اشارہ ہے۔ (۶) جب بہادر لوگ تلوار کی دھار سے کتر اجاتے ہیں تو ہم بڑھ کر تلوار کو ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ (۷) اگر آدمی دناءت سے اپنی آبرو میں داغ نہ لگائے تو جو لباس وہ

پہنے گا اس کو زب دے گا۔ (۸) وہ ہم کو عیب لگاتی ہے کہ ہمارے آدمی کم ہیں، میں نے اس سے کہا کہ شرفا تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ (۹) ہماری جان تلواروں کے دھار پر بہتی ہے، لیکن اور

کسی چیز پر نہیں بہتی۔ (۱۰) ہم میں کا جب ایک سردار اٹھ جاتا ہے تو دوسرا پیدا ہوتا ہے جو وہی کہتا ہے اور کرتا ہے جو اور سرداروں نے کہا تھا اور کیا تھا۔ (۱۱) ہماری تلواروں کو عادت ہے کہ

جب میان سے باہر آئیں تو جب تک ایک قبیلہ برباد نہ ہو جائے وہ میان میں نہیں آتیں۔

ریڈیکل صاحب فرماتے ہیں کہ عربی تاریخیں مفید حواشی کے ساتھ یورپ کی زبانوں میں ترجمہ ہو گئیں ہیں ان کا مطالعہ اصل عربی کتابوں سے زیادہ مفید ہے۔ ہم ”ریڈیکل“ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یورپ کی زبانوں سے کیا مراد ہے؟ اگر انگریزی مراد ہے تو مدعی مست..... کی مثال ہے، تمام انگریزی مصنفین تسلیم کرتے ہیں کہ عربی زبان کا سرمایہ انگریزی میں بہت کم ہے، دو چار معمولی اور متداول کتابوں کے سوا انگریزی میں اس قسم کے تراجم بالکل ناپید ہیں، ہم ایک نقشہ درج کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوگا کہ یورپ کی زبانوں میں عربی تاریخ کی کس قدر کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں اور ان میں انگریزی کا کس قدر حصہ ہے۔

نمبر	نام کتاب	کس زبان میں ترجمہ ہوا	سنہ و مقام طبع
۱	تاریخ حمزہ اصفہانی	لاطینی	لپس برگ ۱۸۳۰ء
۲	مسعودی	فرنجی	پیرس ۱۸۷۷ء
۳	ابوالفداء	لاطینی	کامبھگن ۱۸۹۳ء
۴	تاریخ الدول الاسلامیہ	،،	البسلا ۱۸۳۶ء
۵	رسالہ افادۃ والاعتبار	فرنجی	پیرس ۱۸۱۰ء
۶	سیرۃ سلطان صلاح الدین	لاطینی	لیڈن ۱۸۵۵ء
۷	تاریخ ابن خلکان	انگریزی	
۸	کتاب الاعتبار لاسامۃ بن منقذ	فرنجی	
۹	تاریخ کلبی	جرمن	ڈسٹن فیلڈ ۱۸۵۷ء

مختصر الدول اور تاریخ المکیین وابن البطریق کا ترجمہ بھی یورپ کی زبانوں میں ہو گیا ہے، لیکن ان کتابوں کے مصنف عیسائی تھے، اس لیے ہم ان کتابوں کو عرب مورخین کے تصنیفات میں شمار نہیں کرتے۔

اس نقشہ سے واضح ہوا ہوگا کہ ایک دو کتابوں کے سوا باقی کا ترجمہ انگریزی میں نہیں ہوا بلکہ لاطینی وغیرہ میں ہوا ہے، ان سے متمتع ہونے کا طریقہ ریڈیکل صاحب کیا قرار دیتے ہیں؟ کیا وہ اس بات پر راضی ہیں کہ علی گڈھ کالج میں لاطینی اور فرنج وغیرہ کی تعلیم کی شاخ کھولی جائے؟ اگر ان کا ایسا ارادہ ہو تو ہم خوشی سے عربی تعلیم کی تحریک کو واپس لیتے ہیں۔

لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ کیا مذکورہ بالا کتابوں کی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ عربی تاریخ کا سرمایہ یورپ کی زبانوں میں منتقل ہو گیا ہے، عربی کی نایاب اور غیر مطبوعہ تاریخیں تو ایک طرف مشہور متداول کتابوں کا بھی ترجمہ نہیں ہوا، ابن خلدون، ابن اثیر، طبری کو بچہ بچہ جانتا ہے، ان کا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ اور کیا ان کتابوں کے ترجمہ کے بغیر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یورپین زبانوں میں عربی کا سرمایہ منتقل ہو گیا ہے، کشف الظنون میں جس قدر عربی تاریخوں کے نام مذکور ہیں ان کی تعداد تیرہ سو ہے، کیا اس خزانہ میں سے پان سات تاریخی کتابوں کے ترجمہ کی بنا پر عربی سے بے نیازی کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے؟

عربی تاریخ کا جو اصلی خزانہ ہے یعنی محدثین کی تصنیفات، اس تک ابھی یورپ کی نگاہ ہی نہیں پہنچی، ”تاہ ترجمہ چہ رسد“ رجال و تراجم کی سیکڑوں ہزاروں کتابوں میں سے کس کتاب کا یورپین زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے؟

یورپ میں عربی تاریخ کی کتابیں نہایت کثرت سے شائع ہوئی ہیں لیکن ترجمہ نہیں بلکہ یورپ نے ان کو اصل زبان ہی میں پڑھنا پسند کیا اور ریڈیکل صاحب کی اس رائے پر عمل نہیں کیا کہ ترجموں کے ذریعہ سے ان پر نظر ڈالنی چاہیے۔

ریڈیکل صاحب فرماتے ہیں کہ ”عربی زبان میں ایسے معلومات نہیں جن سے اردوں میں بلندی اور طبائع میں استقلال پیدا ہو۔“

آزادی اور استقلال زیادہ تر تاریخی معلومات کا خاصہ ہے، جب ہم کسی

ملک کی تاریخ میں آزادی اور استقلال کی مثالیں پڑھتے ہیں تو طبیعت میں خود بخود ان جذبات کی تحریک ہوتی ہے، عرب کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے لبریز ہے، آزادی عرب کا مایہ خمیر ہے، بلند خیالی، دلیری، آزادی، حوصلہ مندی کی جو مثالیں تاریخ عرب کے ہر صفحہ میں ملتی ہیں آج بھی یورپ اس قسم کے واقعات پیش نہیں کر سکتا۔

آزادی کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہوگی کہ صحابہؓ جس قدر آنحضرت ﷺ کا ادب و احترام کرتے تھے، اس سے زیادہ امکان میں نہ تھا، تاہم ہر موقع پر اس آزادی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے کہ آج ہم کو ان کے بیان کرنے میں تامل ہوتا ہے، ہند (امیر معاویہ کی ماں) جب اسلام قبول کرنے کے لیے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ نے اس سے بیعت لینے کے وقت یہ فرمایا کہ ”عہد کرو کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی“ تو اس نے یہ الفاظ کہے ”یا محمد انار بینا ہم صغیراً وقتلتہم کبیراً یوم بدر فانت و ہم اعلم“ اے محمد! ہم نے تو اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا اور تم نے بدر کی لڑائی میں ان کو قتل کر دیا تو تم اور وہ سمجھ لو۔“

حضرت عمرؓ کا رعب و جلال دنیا کو معلوم ہے، لیکن ایک عام عرب سرد درباران سے اس طرح خطاب کرتا تھا کہ کوئی شخص اپنے برابر والے کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، خالد سیف اللہ نے روم کی غارت میں فخر یہ اظہار کیا تھا کہ ہم نے جس کو بادشاہ بنا رکھا ہے (یعنی حضرت عمر فاروقؓ) وہ کسی بات میں ہم سے ترجیح کا برتاؤ نہیں کر سکتا، وہ اگر غلط بولے تو ہم کو اس کو ٹوک دیں، چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالیں، خلاف انصاف کرے تو معزول کر دیں۔

امیر معاویہؓ کے حکم سے جب ان کے عامل نے مدینہ منورہ کی مسجد میں یزید کی خلافت کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ سنۃ ابی بکر و عمرؓ یعنی جانشین سلطنت کرنا ابو بکرؓ و عمرؓ کا طریقہ ہے تو وہیں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کذب لابل سنۃ کسری و قیصر تو جھوٹ بولتا ہے، یہ کسری اور قیصر کا طریقہ ہے۔

اس قسم کے سیکڑوں ہزاروں واقعات ہیں، کیا ان مثالوں سے آزادی اور استقلال کے جذبات کو تخریک نہیں ہوتی؟

حقیقت یہ ہے کہ جو گروہ علم کو صرف نوکری کی غرض سے پڑھتا ہے، جس نے معاش کے سیکڑوں اسباب (تجارت، حرفت، صنعت) میں سے صرف نوکری پر قناعت کر لی ہے، جو یورپین علوم و فنون میں سے بجز چند سطحی باتوں کے کچھ نہیں جانتا، جس کو ذوق علمی سے کچھ مس نہیں، جس نے اعلیٰ تعلیم کے لفظ کو بالکل بے جا استعمال کیا ہے، اس کو اس بحث میں پڑنے سے کیا فائدہ کہ عربی زبان میں علوم و فنون ہیں یا نہیں، اگر علوم و فنون ہوتے بھی تو اس گروہ کے کس کام کے تھے، ارکانِ کالج سے ایک بڑا نکتہ جو فرو گذاشت ہوا اور ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ طریقہ سے وہ صرف ان لوگوں کو انگریزی تعلیم کی طرف متوجہ کر سکے اور کر سکتے ہیں جن کو معاش کی ضرورت نے انگریزی تعلیم پر مجبور کر رکھا ہے اور امرا اور رؤسا جن کو معاش کی فکر نہیں وہ انگریزی کے واسطے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، لیکن اگر انگریزی تعلیم کے ساتھ پورے طور سے عربی اور مذہبی تعلیم کا بھی بندوبست ہوتا تو علی گڑھ کالج کے احاطہ میں تعلقہ دارانِ اودھ اور اہالیانِ ملک کے خاندان کی یادگار بھی نظر آتیں۔

خاتمہ سخن میں یہ کہنا ضرور ہے کہ میری ہرگز یہ رائے نہیں کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے ہٹا کر عربی کی طرف متوجہ کیا جائے، ایسا کرنا بے شبہ قوم کے ساتھ دشمنی ہے، لیکن اس بحث میں خواہ مخواہ علوم عربیہ کی تحقیر، ارکانِ کالج کا اس قسم کے فقرے استعمال کرنا کہ ہم سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے، ہم عربی تعلیم پر ایک حبیہ بھی صرف کریں گے نہایت ظلم اور نا انصافی ہے اور اس سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں کیا جذبات پوشیدہ ہیں؟

یہ کہنا کہ عربی زبان ہماری مذہبی زبان نہیں ہے اور ہے تو صرف قرآن پڑھ لینا کافی ہے، ایک عامیانه فریب دہی بلکہ بے ہودہ ڈپلومیسی ہے، صاف کہنا چاہیے کہ

ہم کو قرآن کی بھی ضرورت نہیں، یا یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ قرآن کا سمجھنا بغیر عربی کی اعلیٰ تعلیم کے ممکن نہیں۔

بہر حال عربی کی مخالفت جس طریقہ سے کی گئی وہ جس حد تک صحیح بھی ہو لیکن اس کی نسبت یہ مصرع صادق آتا ہے۔

کہتے تو ہیں بھلے کی ولیکن بری طرح

عربی کی تحقیر نے ثابت کر دیا کہ قوم واقعی ذلت کے اخیر درجہ پر پہنچ گئی ہے، کیونکہ کوئی قوم اس وقت تک ذلیل نہیں ہوتی، جب تک وہ خود اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھے اور یہ درجہ اب قوم نے حاصل کر لیا۔

(دکن ریویو مئی ۱۹۰۴ء)

Maqalat-e- SHIBLI

Vol. III

Maulana Shibli Nomani

Darul Musannefin Shibli Academy
Azamgarh (U.P.) INDIA

ISBN : 978-93-80104-14-0