

تاریخ اسلام اور مستشرقین

بِسلسلہ: تحریک انتشار اور: ایک تعارف (۶)

ڈاکٹر حافظ محمد زبیر

مستشرقین نے علوم اسلامیہ کی دیگر شاخوں کے ساتھ تاریخ پر بھی بہت کام کیا ہے اور اس میدان میں بھی ان کی تحقیق کا ایک بڑا حصہ بہتان، جھوٹ اور بے سرو پا کہانیوں پر مبنی ہے تاکہ دین اسلام کی تصویر کو مسخ کیا جاسکے۔ فرانسیسی مستشرق کا زانو نے Paul Casanova (1861-1926) کا دعویٰ ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے اپنی وفات سے پہلے کسی کو اس لیے اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا کہ آپ کا یقین تھا کہ آپ کی وفات کے ساتھ ہی قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ جب آپ کی وفات کے ساتھ دنیا ختم نہ ہوئی تو ابو بکر صدیق کو قرآن مجید میں دو آیات ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا﴾ (آل عمران: ۱۴۴) اور ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (الزمر) کا اضافہ کرنا پڑا۔ کارل بروکلمان نے کہا کہ اللہ کے رسول ﷺ کی وفات کے ساتھ ہی مسلمانوں کا باہمی بغض و عناد پھٹ پڑا اور وہ باہم دست گریبان ہو گئے۔ جو لیس ولہا وزن کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی وفات کے ساتھ ہی دینداری ختم ہو گئی، قبائل مرتد ہو گئے اور کوئی نظم نہ ہونے کی وجہ سے جس کے ہاتھ اقتدار لگا، اُس نے اس پر قبضہ جمالیا۔^(۱)

ذیل میں ہم ان معروف مستشرقین میں سے چند ایک کے احوال اور نظریات کا جائزہ لے رہے ہیں جو تاریخ اسلامی میں بحث و تحقیق کے حوالے سے معروف ہیں۔

رینالڈ آیلین نکلسن (Reynold Alleyne Nicholson) ۱۸۶۸-۱۹۴۵ء

نکلسن برطانوی انگریز مستشرق ہے۔ اس نے اپنی تعلیم یونیورسٹی آف کیمبرج سے مکمل کی اور یہاں ہی ۱۹۰۲ء سے لے کر ۱۹۲۶ء تک فارسی زبان کے لیکچرار کے طور پر اپنی خدمات پیش کیں۔ اس کے بعد ۱۹۲۶ء سے ۱۹۳۳ء تک کیمبرج میں ہی عربی زبان کے پروفیسر کے طور پر کام کیا۔

نکلسن اسلامی لٹریچر اور صوفی ازم میں ایک ماہر اسکالر کے طور پر معروف ہے۔ بعض لوگ اسے رومی اسکالر بھی کہتے ہیں کہ اس نے مولانا روم کی مثنوی کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ ۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۰ء کے مابین ۸ جلدوں میں شائع ہوا۔ اُس نے اپنے شاگرد علامہ اقبالؒ کی کتاب 'اسرارِ خودی' کا بھی فارسی سے انگریزی میں "The Secrets of the Self" کے نام سے ترجمہ کیا۔ اس کی معروف کتب میں

The Mystics of Islam اور A Literary History of the Arabs ہیں جو بالترتیب ۱۹۰۷ء اور ۱۹۱۴ء میں شائع ہوئیں۔

نکلسن نے عربوں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اپنے پیش روؤں میں سے کریمر (Alfred Von Kremer 1828-1889) 'گولڈزیہر' نولڈ کے اور ولہاؤزن (Julius Wellhausen 1844-1918) سے بہت استفادہ کیا ہے۔ اُس نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اگرچہ میں نے بہت سے مقامات پر حوالہ نہیں دیا لیکن میری کتاب کا قاری اس کتاب کے مطالعہ کے دوران یہ ضرور محسوس کرے گا کہ اس کتاب میں کریمر، گولڈزیہر، نولڈ کے اور ولہاؤزن جیسی رہنما اور سند کی حیثیت رکھنے والی شخصیات سے کس قدر استفادہ کیا گیا ہے۔ اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ میں نے انہی کے کام کو دراصل اپنی اس کتاب میں پیش کیا ہے۔^(۲)

نکلسن نے اپنی تاریخ کے جو مصادر بیان کیے ہیں ان کے متعصب (biased) ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے اور استشرق کا ایک طالب علم بھی اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ نکلسن کے مصادر کی طرح یہ تعصب اس کی اپنی تحریروں میں بھی ہمیں ملتا ہے، مثلاً خلافت راشدہ اور بنو امیہ کی خلافت کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ بنو عباس کی خلافت کے مقابلے میں یہ کسی حد تک بنجر اور فارغ دور حکومت تھا، کیونکہ بنو عباس ہی نے پہلی بار ایرانیوں کو اپنے قریب کیا اور ان کی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کو اسلامی افکار میں مناسب جگہ دی۔^(۳)

وہ ایک طرف بنو عباس کی روشن خیالی کی وجہ سے ان کی تعریف کرتا ہے تو دوسری طرف بنو امیہ کے بارے میں اس کا خیال یہ ہے کہ ان میں رتی برابر بھی دین موجود نہیں تھا۔^(۴) لیکن بنو امیہ ہو یا بنو عباس وہ دونوں کی حکومتوں کو استبدادی حکومت قرار دیتا ہے۔

نکلسن کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ اسلامی روایات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ بنو امیہ کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بنو امیہ میں اگرچہ وہ دینداری نہیں تھی جو خلفائے راشدین میں تھی، لیکن ان میں بھی کچھ ایسے خلفاء ہمیں ملتے ہیں جو دینداری کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ (۶۱-۱۰۱ھ) وغیرہ۔

بنو امیہ کا دور حکومت اگرچہ خلافت راشدہ کے برابر تو نہیں ہے لیکن مجموعی پہلو سے بنو عباس کے دور خلافت سے بہتر ہے۔ اگرچہ کمیاں کوتاہیاں اور شر کے پہلو دونوں ادوار میں موجود ہیں^(۵) لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ (۶۱-۱۰۱ھ) جیسے خلیفہ راشد بنو امیہ میں ہی پیدا ہوئے کہ جنہیں عمر ثانی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 'اطلس تاریخ اسلام' کے مصنفین کا کہنا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں سلطنت اسلامیہ کی حدود میں صحیح معنوں میں اضافہ ہوا ہے اور بنو امیہ نے جو سلطنت بنو عباس کو دی تھی، وہ اس میں اضافہ نہ کر سکے، بلکہ اس کے برعکس کچھ مفتوحہ علاقے بھی گنوا بیٹھے تھے۔ بنو امیہ نے ایک طرف فارسیوں اور ترکوں کو اسلام میں داخل کیا تو دوسری طرف محمد بن قاسم کے ذریعے ہندوستان میں اسلام کے دروازے کھول دیے۔ قتیبہ بن مسلم نے ماوراء النہر کے رستے چین تک اسلامی حدود کو وسعت دی تو مسلمہ بن عبدالملک نے وسط ایشیا کی ریاستوں پر دستک دی۔ اسی طرح اندلس کے رستے یورپ میں ایک اسلامی ریاست کا قیام بھی بنو امیہ کا کارنامہ ہے۔ شمالی افریقہ کا علاقہ بھی بنو امیہ ہی کے دور میں فتح ہوا۔^(۶)

اس کے برعکس بنو عباس محض بنو امیہ کے مفتوحہ علاقوں کی حفاظت پر لگے رہے اور سلطنت اسلامیہ میں ترکی

کے مشرق میں موجود ایک چھوٹے سے علاقے کے علاوہ کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ کر سکے۔

کارل بروکلیمان (Carl Brockelmann) ۱۸۶۸-۱۹۵۶ء

کارل بروکلیمان جرمن مستشرق ہے۔ وہ یونیورسٹی آف برلن میں بطور پروفیسر پڑھا تا رہا۔ اس کے معروف علمی کام میں عربی زبان و ادب کی تاریخ پر کئی جلدوں میں اس کی کتاب *Geschichte der arabischen Litteratur* ہے جو ۱۸۹۸ء سے ۱۹۰۲ء کے مابین شائع ہوئی۔ اس کتاب کا عربی زبان میں ترجمہ ڈاکٹر عبدالحلیم نجار نے 'تاریخ الأدب العربی' کے نام سے کیا ہے جسے دارالمعارف نے شائع کیا ہے۔ اس کی دیگر کتب میں *Syrische Grammatik mit Litteratur* اور *Chrestomathie und Glossar* اور *Semitische Sprachwissenschaft* اور *Lexicon syriacum* ہیں۔

تاریخ اسلام پر بروکلیمان کی معروف کتاب *Geschichte der islamischen Völker und Staaten* ہے جس کا انگریزی ترجمہ "History of the Islamic Peoples" کے نام سے ہوا ہے اور اس کے مترجمین جوئل کارمائیکل (Joel Carmichael) اور موٹے پرلمان (Moshe Perlmann) ہیں۔ اس ترجمے کا پہلا ایڈیشن ۱۹۲۷ء میں شائع ہوا۔ اس کتاب کا عربی ترجمہ 'تاریخ الشعوب الاسلامیہ' کے نام سے ہوا ہے اور اس کے مترجمین نبیہ امین فارس اور منیر البعلبکی ہیں۔ اسے دارالعلم للملایین، بیروت نے شائع کیا ہے۔ عربی ترجمے کا پہلا ایڈیشن ۱۹۳۸ء میں شائع ہوا۔

امرواقعہ یہ ہے کہ بروکلیمان کی یہ کتاب اسلام کے خلاف جھوٹ اور بہتان سے بھری پڑی ہے۔ بیت اللہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے حجر اسود کے بارے میں بروکلیمان یہ کہتا ہے کہ یہ اس علاقے کا قدیم ترین بت ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی رہی۔ (۷) بروکلیمان اپنے اس بیان کے ذریعے صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ حجر اسود عرب قوم کا ایک بت تھا کہ جس کی قدیم زمانے سے پوجا کی جاتی رہی تھی اور اسلام میں بھی اس بت کے اس مقام کو برقرار رکھا گیا ہے۔

یہ بات تاریخ عرب کا ایک ادنیٰ سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ مشرکین نے کبھی بھی حجر اسود کی عبادت نہیں کی جیسا کہ وہ لات، منات، عزیٰ اور ہبل وغیرہ کو پوجتے تھے۔ حجر اسود ان کے باطل معبودوں میں کبھی بھی نہیں رہا۔ رہی بات حجر اسود کے بوسہ لینے کی تو یہ ہرگز اس کی پوجا کے مترادف نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے یہ الفاظ کہے:

وَاللّٰهُ اِنِّیْ لَا قِبْلَتَکَ، وَاِنِّیْ اَعْلَمُ اَنَّکَ حَجْرٌ، وَاَنَّکَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَکَوْلَا اِنِّیْ رَاِیْتُ
رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَکَ مَا قَبَّلْتُکَ (۸)

”اللہ کی قسم! میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں جبکہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔“

اور اس کو بوسہ دینے کا پس منظر بھی یہ ہے کہ یہ جنتی پتھر ہے اور بوسہ کے ذریعے بنو آدم کے گناہ اپنے اندر سمو

لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں کے گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

((نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ)) (۹)

”حجر اسود جنت سے نازل ہوا اور اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنو آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔“

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ ان مرتدین میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنے کی بجائے دوبارہ اسلام قبول کرنے کو ترجیح دی۔ بروکلمان کے بقول انہی میں سے ایک مالک بن نویرہ بھی تھا جس کا دوبارہ اسلام لانا حضرت خالد نے اُس کی خوبصورت بیوی سے شادی کرنے کی خواہش میں قبول نہ کیا تھا اور اسے ناحق قتل کر دیا تھا۔ (۱۰)

اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا تو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ جب بھی کسی قبیلے یا قوم سے سامنا ہو تو پہلے یہ دیکھیں کہ وہ اذان دے کر نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو وہ لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہوں تو ان سے زکوٰۃ کا سوال کریں۔ اگر وہ زکوٰۃ بھی ادا کر دیں تو ان کا رستہ چھوڑ دیں۔

جب مسلمان گھڑسواروں کا ایک دستہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے پاس آیا تو ان میں اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں نے اذان یا اس کا جواب دیا ہے یا نہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے اذان کہی ہے اور نماز بھی پڑھی ہے، جبکہ بقیہ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے انہیں نہ تو اذان کہتے سنا ہے اور نہ ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک جب یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ انہیں فی الحال قید کر لو، بعد میں ان کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ رات کو سخت سردی پڑی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے منادی نے ”دافنوا أسراکم“ کی آواز لگائی، جس کا معنی تھا کہ اپنے قیدیوں کو گرم کپڑے فراہم کرو۔ لیکن بنو کنانہ کی زبان میں اس کا مطلب قتل کرنے کا تھا، لہذا ضرار بن اُزور جو قیدیوں کی نگرانی پر مامور تھے اور وہ کنانی تھے، انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چیخ و پکار سن کر باہر نکلے اور انہیں اس معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے اسے اللہ کی تقدیر قرار دیا۔ اس کے قتل کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اُس کی بیوی سے شادی کر لی۔ مالک بن نویرہ کے بھائی نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں بات کی تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کے قتل کے معاملے میں تو حضرت خالد کی معذرت قبول کر لی اور اس کی دیت ادا کر دی، لیکن اس کی بیوی سے شادی کے معاملے میں انہیں سرزنش کی کہ یہ اہل عرب کی روایت کے خلاف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اُن کے عہدے پر برقرار رکھا۔ اس روایت کو ابن الاثیر (متوفی ۶۳۰ھ) اور ابن خلدون (متوفی ۸۰۸ھ) نے بیان کیا ہے (۱۱) جبکہ مالک بن نویرہ کے قتل کی کیفیت کو کچھ فرق کے ساتھ بیان کرتے ہوئے تقریباً ایسا ہی واقعہ امام ابن کثیر (متوفی ۷۷۴ھ) نے بھی نقل کیا ہے۔ (۱۲)

اس واقعے پر مزید تبصرہ سے پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتہ کے موقع پر 'سیف اللہ' یعنی اللہ کی تلوار قرار دیا تھا اور اسی وقت سے ان کا نام ہی یہی پڑ گیا تھا۔ (۱۳)

بروکلیمان نے یہ واقعہ یعقوبی اور اصفہانی سے نقل کیا ہے۔ تاریخ یعقوبی کے مصنف کا نام احمد بن ابی یعقوب (متوفی ۲۹۰ھ) ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت نے تاریخ کی اس کتاب کو شیعہ امامیہ فرقے کے منہج پر لکھی گئی تو تاریخ کے مصادر میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ صاحب کتاب نے خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی قرار دیا ہے۔ اس تاریخ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے علاوہ خلفائے ثلاثہ حضرت عائشہ، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی جھوٹی اور واہیات خبریں نقل کی گئی ہیں۔ تاریخ کی جس کتاب میں "بیان کفر ابی بکر و عمر" کے نام سے باقاعدہ باب باندھا گیا ہو اس کے متعصب یا جھوٹا ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے!

جہاں تک ابوالفرج علی بن الحسین اصفہانی (متوفی ۳۵۶ھ) کی کتاب کا معاملہ ہے تو وہ ادب کی کتاب ہے نہ کہ تاریخ کی۔ ابوالفرج اصفہانی کی اس کتاب کے بارے میں بھی اہل علم کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہ اہل تشیع کے منہج پر مرتب کی گئی ہے۔ خطیب بغدادی (متوفی ۴۶۳ھ) 'علامہ ابن جوزی (متوفی ۵۹۷ھ) اور امام ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) وغیرہ نے اس کتاب پر اس اعتبار سے شدید نقد کی ہے کہ یہ رطب و یا بس کا مجموعہ ہے اور کذب و افتراء سے بھری پڑی ہے۔ (۱۴) یہ دونوں کتابیں تاریخ اسلام پر طعن کے لیے مستشرقین کے بنیادی مصادر میں سے ہیں۔ (۱۵)

بروکلیمان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ عراق کے موالی (غیر عرب مسلمانوں) کو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ (۱۶)

بروکلیمان کا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ تاریخ اسلامی کے سینکڑوں واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ موالی (غیر عرب مسلمانوں) کو عرب مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل تھے۔ قاضی شریح جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے عبد الملک بن مروان کے زمانے تک کوفہ کے قاضی رہے، موالی میں سے تھے۔ بعد ازاں حجاج بن یوسف ثقفی نے سعید بن جبیر کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا تو لوگوں کے اعتراض پر ابو بردہ کو مقرر کر دیا، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ حکم بھی دے دیا کہ کسی بھی امر کا فیصلہ سعید بن جبیر کے مشورے کے بغیر نہ کریں۔ عامر شعمی کوفہ میں جبکہ حسن بصری بصرہ میں اور عبد اللہ بن یزید مصر کے قاضی تھے اور یہ سب موالی میں سے تھے۔ یزید بن ابی حبیب، عبد اللہ بن جعفر اور لیث بن سعد مصر کے کبار مفتیوں میں سے تھے اور یہ بھی موالی میں سے تھے۔ (۱۷)

امام زہری اور عبد الملک بن مروان کے مابین پہلی ملاقات کا ایک مکالمہ بہت معروف ہے جسے علامہ ابن جوزی نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ اس مکالمہ کے الفاظ یہ ہیں:

"قدمتُ علی عبد الملک بن مروان، فقال لی: من أين [قدمت] یا زہری؟ قلتُ من مکة،

فقال: من خلفت بها يسود أهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح، قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قلت: من الموالى، قال: وبم سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية، قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغى أن يسودوا، فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاؤس بن كيسان. قال: من العرب أم من الموالى؟ قلت: من الموالى، قال: وبم سادهم؟ قلت: بما سادهم به عطاء، قال: إنه لينبغى. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب، قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قلت: من الموالى، قل: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران، قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قلت: من الموالى، قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسين بن أبي الحسين، قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قلت: من الموالى، قال: ويلك، فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي، قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قلت: من العرب، قال: ويلك يا زهرى، فرجت عنى، والله ليسودن الموالى على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها، قلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد، ومن ضيعه سقط۔“ (۱۸)

”میں [زہری] عبد الملک بن مروان کے پاس آیا تو اُس نے مجھے کہا: تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا: مکہ سے ہوں۔ اُس نے کہا: اپنے پیچھے مکہ کی سیادت کس کے ہاتھ چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا: عطاء بن ابی رباح۔ اُس نے کہا: وہ عرب ہیں یا موالی میں سے ہیں؟ میں نے جواب دیا: موالی میں سے ہیں۔ اس نے کہا: وہ کس وجہ سے سیادت کے اہل ہیں؟ میں نے جواب دیا: دیانت اور روایت میں اہلیت کی بنیاد پر۔ اُس نے کہا: بلاشبہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر سیادت ملنی چاہیے۔ اُس نے کہا: اہل یمن کی سیادت کس کے پاس ہے؟ میں نے جواب دیا: طاؤس بن کيسان کے پاس۔ اُس نے کہا: وہ عرب ہیں یا موالی میں سے ہیں؟ میں نے جواب دیا: موالی میں سے ہیں۔ اُس نے کہا: وہ کس وجہ سے سیادت کے اہل ہیں؟ میں نے جواب دیا: جس وجہ سے عطاء بن ابی رباح ہیں۔ اُس نے کہا: وہ اس لائق ہیں۔ اُس نے کہا: اہل مصر کی سیادت کس کے پاس ہے؟ میں نے جواب دیا: یزید بن ابی حبيب کے پاس۔ اُس نے کہا: وہ عرب ہیں یا موالی میں سے ہیں؟ میں نے جواب دیا: موالی میں سے ہیں۔ اُس نے کہا: اہل جزیرہ کی سیادت کس کے پاس ہے؟ میں نے جواب دیا: ميمون بن مهران کے پاس۔ اُس نے کہا: وہ عرب ہیں یا موالی میں سے ہیں؟ میں نے جواب دیا: موالی میں سے ہیں۔ اُس نے کہا: اہل بصرہ کی سیادت کس کے پاس ہے؟ میں نے کہا: الحسين بن ابی الحسين کے پاس۔ اُس نے کہا: وہ عرب ہیں یا موالی میں سے ہیں؟ میں نے جواب دیا: موالی میں سے ہیں۔ اُس نے کہا: اہل کوفہ کی سیادت کس کے پاس ہے؟ میں نے جواب دیا: ابراہیم نخعی کے پاس۔ اُس نے کہا: وہ عرب ہیں یا موالی میں سے ہیں؟ میں نے جواب دیا: عرب میں سے ہیں۔ اُس نے کہا: ستیاناس ہوا اہل کوفہ کی سیادت کس کے پاس ہے؟ میں نے جواب دیا: ابراہیم نخعی کے پاس۔ اُس نے کہا: وہ عرب ہیں یا موالی میں سے ہیں؟ میں نے جواب دیا: عرب میں سے ہیں۔ اُس نے کہا: ستیاناس ہو تم نے مجھے خوش کر دیا۔ اللہ کی قسم! یہ موالی، عربوں پر غالب آجائیں گے۔ یہ منبروں پر خطبے دیں گے اور عرب ان کے سامنے بیٹھ کر سنیں گے۔ میں نے کہا: امیر المؤمنین! یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کی، اسے سیادت ملے گی اور جس نے اسے ضائع کیا تو اس کا مقام گر جائے گا۔“

فیلپ خوری ہٹی (Philip Khuri Hitti) ۱۸۸۶-۱۹۷۸ء

فیلپ خوری ہٹی لبنانی عیسائی اسکالر ہے جس نے 'مطالعہ عرب ثقافت' کا موضوع امریکہ میں متعارف کروایا۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت سے تعلیم حاصل کی اور تعلیم سے فراغت کے بعد یہیں سے اپنی تدریس کا آغاز کیا۔ اُس نے ۱۹۱۵ء میں کولمبیا یونیورسٹی، امریکہ سے سامی زبانوں کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ۱۹۲۶ء سے لے کر ۱۹۵۴ء تک پرنسٹن یونیورسٹی، امریکہ میں سامی (Semitic) ادب کا پروفیسر اور مشرقی زبانوں کے شعبہ کا چیئر مین رہا۔ اس کی معروف کتب میں History of the Arabs ہے جو پہلی مرتبہ ۱۹۳۷ء میں شائع ہوئی۔ علاوہ ازیں کتب میں The Arabs: A Short History اور History of Syria: including Lebanon and Palestine اور Near East in History اور Islam and the West اور Makers of Arab History اور Capital cities of Arab Islam اور Islam: A Way of Life ہیں جو بالترتیب ۱۹۴۳ء، ۱۹۵۷ء، ۱۹۶۱ء، ۱۹۶۲ء، ۱۹۶۸ء، ۱۹۷۰ء، ۱۹۷۳ء میں شائع ہوئیں۔

پروفیسر فیلپ خوری ہٹی نے اگرچہ اپنی بعض تحریروں میں اسلام کے حق میں کلمہ خیر بھی کہا ہے لیکن اس کی اس کتاب میں کئی ایک ایسے تاریخی واقعات منقول ہیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہٹی کا کہنا ہے کہ خلیفہ عبدالملک بن مروان نے بیت المقدس میں قبۃ الصخرۃ اس لیے بنوایا تھا کہ مکہ کے حاجیوں کے قافلوں کا رخ بیت اللہ سے ہٹا کر بیت المقدس کی طرف پھیر دئے، کیونکہ بیت اللہ پر اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر کا قبضہ تھا۔^(۱۹) ہٹی نے عبدالملک بن مروان کے بارے میں اس خبر کی بنیاد 'تاریخ یعقوبی' کو بنایا ہے جس کے مستند نہ ہونے کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہ بات البتہ درست ہے کہ عبدالملک بن مروان (۲-۶۵ھ) کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما (۲-۷۳ھ) خلافت کے زیادہ حقدار اور اہل تھے۔ وہ نہ صرف صحابی رسول ﷺ تھے بلکہ یزید کے بعد مسلمانوں کے نو سال تک خلیفہ رہے۔ ان کی خلافت پہلے حجاز میں قائم ہوئی اور اس کے بعد عراق، مصر اور دیگر بلاد اسلامیہ تک پھیل گئی۔^(۲۰)

ہیملٹن گب (Hamilton Alexander Rosskeen Gibb) ۱۸۹۵-۱۹۷۱ء

ہیملٹن الیکزینڈر اسکین گب اسکاتلش مستشرق ہے۔ ابتدائی تعلیم یونیورسٹی آف ایڈنبرگ سے حاصل کی۔ اس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی شاہی رجمنٹ (Royal Regiment of Artillery) کے ایک سپاہی اور آفیسر کے طور پر فرانس اور اٹلی میں کام کیا۔ اسے اس کی جنگی خدمات پر ماسٹر آف آرٹس کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ جنگ کے خاتمے پر اس نے لندن یونیورسٹی میں School of Oriental and African Studies میں عربی زبان کی تعلیم حاصل کی اور ۱۹۲۲ء میں یہیں سے ایم اے کیا۔ گب ۱۹۳۰ء میں اسی یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہوا اور ۱۹۳۷ء تک اُس نے یہاں عربی زبان کی تعلیم دی۔ اس دوران وہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (Encyclopaedia of Islam) کا ایڈیٹر بھی رہا۔ ۱۹۵۵ء میں ہارورڈ یونیورسٹی کو بطور عربی

پروفیسر جان کیا۔

اس کی معروف کتب میں Modern Arabic Literature: An Introduction اور Shorter Studies on the Civilization of Islam اور Trends in Islam Encyclopedia of Islam ہے، جس کی اس نے ایڈیٹنگ کی ہے اور یہ ۱۹۵۳ء میں شائع ہوا ہے۔ تاریخ اسلام پر اس کی کتاب Mohammedanism: An Historical Survey کے نام سے ہے جو پہلے ۱۹۴۹ء میں شائع ہوئی اور پھر ۱۹۸۰ء میں ایک نئے عنوان Islam: An Historical Survey کے ساتھ شائع ہوئی۔

ہیملٹن کا اسلام کے بارے میں موقف تضادات کا مجموعہ ہے، مثلاً کبھی وہ قرآن مجید پر نقد کرنا شروع کر دیتا ہے (۲۱) تو کبھی اس کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتا ہے۔ (۲۲) بعض اہل علم نے اسے اس کا فکری ارتقاء بھی قرار دیا ہے۔

”موسوعة المستشرقین“ کے مؤلف ڈاکٹر عبدالرحمن بدوی کا کہنا یہ ہے کہ ہیملٹن کا اتنا علم نہیں ہے جتنا یہ معروف ہو گیا ہے اور اس کی شہرت کے اسباب بھی اس کے علمی کام کے علاوہ اس کی کچھ حرکات ہیں۔ (۲۳) ہیملٹن گب کے افکار کا محاکمہ ڈاکٹر ناصر عبدالرزاق الملا جاسم نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے ”المستشرق ہاملتون جب: دراسة نقدية لتطور موافقه من التاريخ والحضارة العربية الإسلامية“ میں کیا ہے۔ علاوہ ازیں جامعہ ازہر سے سعید سلیم محمد رضوان نے بھی ”شبهات المستشرق ہاملتون حول الإسلام من خلال كتابه في حضارة الإسلام وتفنيدها“ میں بھی ہیملٹن کے افکار کو ہدف تنقید بنایا ہے۔

برنارڈ لیوس (Bernard Lewis) ۱۹۱۶ء

برنارڈ لیوس برطانوی نژاد امریکی یہودی مستشرق ہے جو پرنسٹن یونیورسٹی میں اعزازی پروفیسر ہے اور ابھی تک حیات ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانوی شاہی بکتر بند کور (Royal Armoured Corps) میں ایک سپاہی کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیں۔ جنگ سے واپسی پر ۱۹۴۹ء میں یونیورسٹی آف لندن میں School of Oriental and African Studies میں مشرق قریب اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ (Near and Middle Eastern History) کا استاذ مقرر ہوا۔ ۱۹۳۶ء میں اس نے یونیورسٹی آف لندن سے مشرق وسطیٰ کی تاریخ پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور اس کے تین سال بعد ہی تاریخ اسلام میں اسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ ۱۹۳۷ء میں یونیورسٹی آف پیرس سے پوسٹ گریجویشن کی تعلیم کے سلسلے میں منسلک ہوا، لیکن ایک ہی سال بعد ۱۹۳۸ء میں یونیورسٹی آف لندن کو اسٹنٹ لیکچرر کے طور پر جوائن کر لیا۔ ۱۹۷۴ء میں پرنسٹن یونیورسٹی، امریکہ سے منسلک ہوا۔ ۱۹۸۶ء میں یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے کارنل یونیورسٹی (Cornell University) کو جوائن کیا۔

۱۹۶۶ء میں اس نے شمالی امریکہ کی علمی سوسائٹی Middle East Studies Association of

North America (MESA) کو بطور تاسیسی ممبر کے جوائن کیا، لیکن ۲۰۰۷ء میں اس نے اس تنظیم کو چھوڑ کر اپنی نئی تنظیم Association for the Study of the Middle East and Africa (ASMEA) کے نام سے بنالی، کیونکہ پہلی تنظیم میں ایسے امریکن اسکالرز کی کثرت تھی جو مشرق وسطیٰ میں امریکی اور اسرائیلی کردار پر شدید نقد کرتے تھے، جبکہ برنارڈ لیوس امریکی اور اسرائیلی حکومت کا پُر زور حمایتی تھا۔ ۱۹۹۰ء میں اس نے امریکی وفاقی حکومت کے تحت اپنے مشہور زمانہ لیکچرز دیے جو بعد ازاں The Origins of Muslim Rage کے نام سے شائع ہوئے اس کی کتب میں The Arabs in History (1950) اور Ismailism (1940) اور The Middle East and the Civilizations of the Ottoman Empire (1963) اور West (1964) اور The Assassins: A Radical Sect in Islam (1967) اور History of the Muslim Discovery of Remembered, Recovered, Invented (1975) اور Europe (1982) اور The Jews of Islam (1984) اور Islam from the Prophet اور Muhammad to the Capture of Constantinople (1987) اور Language of Islam (1988) اور Islam and the West (1993) اور History of Islam in the Middle East (1993) اور The Shaping of the Modern Middle East (1994) اور Cultures in Conflict (1994) اور The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years (1995) اور The Future of the Middle East (1997) اور What Went Wrong?: The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East (2002) اور The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror (2003) اور Islam: The Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East (2004) اور Religion and the People (2008, with Buntzie Ellis Churchill) اور Faith and Power: Religion and Politics in the Middle East (2010) اور The End of Modern History in the Middle East (2011) ہیں۔

برنارڈ لیوس کو مغرب میں مشرق وسطیٰ کی تاریخ پر ایک سند کی حیثیت سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ بش انتظامیہ اپنے دور حکومت میں اس کے مشوروں سے پالیسی مرتب کرتی تھی۔ اسے The most influential postwar historian of Islam and the Middle East کا ٹائٹل بھی دیا گیا۔

فلسطینی نژاد پروفیسر مستشرق ایڈورڈ سعید (Edward Said) نے برنارڈ لیوس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کی کتاب "Orientalism" اپنے موضوع پر ایک مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب نے یورپ میں تحریک استشراق کو دیکھنے کا تناظر ہی بدل ڈالا۔ ایڈورڈ سعید اور برنارڈ لیوس کے مابین تقریباً پچیس سال تک زبردست قلمی مکالمہ (bloody academic battle) ہوا۔ ان دونوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مغرب میں مشرق وسطیٰ اور اسلام کی تاریخ کے حوالہ سے دو مستقل مکاتب فکر وجود میں آگئے ہیں۔ ایڈورڈ سعید نے برنارڈ

لیوس کو صہیونی سازشوں کا شکار ہونے اور اسرائیل کی وسعت کے لیے پروپیگنڈا ہمیں چلانے کا بھی الزام دیا ہے۔ (۲۴)
ڈاکٹر مازن صلاح مطبقانی نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ برنارڈ لیوس پر کیا ہے جس کا عنوان ”منہج
المستشرق برنارڈ لیوس فی دراسة الجوانب الفكرية فی التاريخ الإسلامی“ ہے۔ ڈاکٹر سامی احمد
الزھوکا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی برنارڈ لیوس کے بارے میں ہے جس کا عنوان ”اتجاهات الاستشراق
الإمریکی والتاریخ الإسلامی: برنارڈ لیوس أنموذجا“ ہے۔

مصادر و مراجع:

۱- فاروق عمر فوزی الأستاذ الدكتور، الاستشراق والتاریخ الإسلامی، منشورات الأهلية، لبنان،
۱۹۹۸ء، ص ۷۹-۸۰۔

- 2- Finally, it behoves me to make a full acknowledgement of my debt to the learned Orientalists whose works I have studied and freely 'conveyed' into these pages. References could not be given in every case, but the reader will see for himself how much is derived from Von Kremer, Goldziher, Noldeke, and Wellhausen, to recall only a few of the leading authorities. (Reynold, A. Nicholson, Literary History of the Arabs, New York: Charles Scribner's Sons, 1907, p. xii)
- 3- The Abbasids were no less despotic than the Umayyads, but in a more enlightened fashion; for, while the latter had been purely Arab in feeling, the Abbasids owed their throne to the Persian nationalists, and were imbued with Persian ideas, which introduced a new and fruitful element into Moslem civilization. (Ibid., p. 182); From our special point of view the Orthodox and Umayyad Caliphates, which form the subject of the present chapter, are somewhat barren. (Ibid., p. 183)
- 4- According to moslem notions the Umayyads were kings by right, Caliphs only by courtesy. They had, as we shall see, no spiritual title, and little enough religion of any sort. (Ibid., p. 181)

۵۔ بنو امیہ میں اگر حجاج (متوفی ۹۵ھ) ہے تو بنو عباس میں سفاح (متوفی ۱۳۵ھ) ہے، اگرچہ حجاج بن یوسف کا ظلم ابوالعباس السفاح سے بہت بڑھ کر ہے کہ جلیل القدر صحابہ تابعین، تبع تابعین اور فقہاء کی جماعت بھی اس کے شر سے محفوظ نہ رہی۔ اس کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا قول معروف ہے کہ اگر تمام قومیں اپنے خبیثوں کو جمع کر لائیں تو پھر بھی ہمارے حجاج کے مقابلے میں ناکافی ہوں گے۔ یہ واضح رہے کہ حجاج بن یوسف ثقفی بنو امیہ کے دور میں گورنر کے عہدے پر فائز تھا، کوئی خلیفہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی بنو امیہ کی خلافت پر ایک بہت بڑا دھبہ اور بدنامی داغ ہے۔ ابوالعباس السفاح جو دولت خلافت عباسیہ کا بانی ہے، اُس نے اپنا لقب ہی سفاح یعنی خوب خونریزی کرنے والا رکھا۔ اُس نے چن چن کر امویوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ ان کی قبروں سے انہیں نکلو کر ان کی لاشوں کی بھی بے حرمتی کی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق بنو عباس نے حضرت امیر معاویہ کی میت کو بھی قبر سے نکلو کر اس کی بھی بے حرمتی کی تھی۔

۶۔ حسین مؤنس الدكتور، أطلس تاریخ القرآن، الزھراء للإعلام العربی، القاہرة، الطبعة الأولى، ۱۹۸۷ء، ص ۵۱۔
۷۔ ”ولعلہ أقدم وثن عبد فی تلك الدیار“۔ (بروکلیمان کارل، تاریخ الشعوب الإسلامیة، تعریب نبیہ امین

- فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٩٦٨ء، ص ٣١۔
- ٨۔ مسلم بن حجاج القشيري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ المعروف بصحيح المسلم، كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر في الطواف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٩٢٥/٢۔
- ٩۔ الترمذی، محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذی، أبواب الحج، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ٢١٧/٣۔
- ١٠۔ ”وعند ما ظهر خالد بن الوليد في منقطة تميم، وجد الطاعة في كل مكان تقريبا، إلا أن مالكا ابن نويرة، سيد يربوع (أحد بطون حنظلة) الذي انفصل عن المدينة عقب وفاة محمد مباشرة ظل مؤمنا بسجاح، بيد أنه عندما حاصره خالد بفصائله، عرض هو أيضا استسلامه، ومع ذلك سمح خالد بالقضاء عليه بقتله مع رجال آخرين وذلك لأنه اشتهى زوجته الجميلة كما يروى“۔ (تاريخ الشعوب الإسلامية: ص ٤٣)
- ١١۔ ابن الأثير الجزري، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني، دار الكتاب العربي، لبنان، ١٩٩٧ء، ٢١٣/٢؛ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي، ديوان المبتدأ وللكبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر المعروف بتاريخ ابن خلدون، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٨ء، ٥٠٠/٢-٥٠١۔
- ١٢۔ ابن كثير، اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، البداية والنهاية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨٨ء، ٣٥٤/٦۔
- ١٣۔ أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢٠٠١ء، ٢٤٦/٣٧۔
- ١٤۔ الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، دار المعرفة، بيروت، ١٩٦٣ء، ١٢٣/٣-١٢٤۔
- ١٥۔ تاريخی روایات کے بیان میں پانچ کتابیں ایسی ہیں جنہیں اہل سنت والجماعت نے رطب ویاہل کا مجموعہ قرار دیتے ہوئے ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب امام ابن قتیبہ (متوفی ٢٤٦ھ) کی طرف منسوب ہے کہ جس کا نام ”الإمامة والسياسة“ ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اس کتاب کی نسبت امام ابن قتیبہ کی طرف ثابت نہیں ہے اور اس کے مصنف کوئی شیعہ فاضل ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ عسیلانے اس موضوع پر ایک کتاب ”الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي“ مرتب کی ہے۔ دوسری کتاب ”نهج البلاغة“ ہے جس کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کی جاتی ہے جبکہ یہ کتاب ان کی وفات کے ساڑھے تین سو سال بعد محمد بن الحسین شریف الرضی (متوفی ٤٠٦ھ) نے بغیر کسی سند کے مرتب کی ہے۔ اس کتاب میں شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی تنقیص اور اہانت موجود ہے کہ جس کے صدور کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گمان بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ابن خلکان (متوفی ٦٨١ھ) امام ابن تیمیہ (متوفی ٤٢٨ھ) امام ذہبی (متوفی ٤٤٨ھ) اور امام ابن حجر (٨٥٢ھ) نے کہا ہے کہ اس کتاب میں اکثر اقوال حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جھوٹ اور افتراء ہیں۔ (ابن حجر، أحمد بن علی بن محمد، لسان المیزان، مؤسسة الأعلمی، بیروت، ١٩٧١ء، ٢٢٣/٤) تیسری کتاب ابو الفرج اصفہانی کی ”کتاب الأغانی“ ہے۔ اس کتاب پر عراقی شاعر استاذ ولید اعظمی نے ”السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني“ کے نام سے شدید نقد کی

ہے۔ چوتھی کتاب 'تاریخ یعقوبی' ہے جس کا بیان گزر چکا اور پانچویں کتاب 'مروج الذهب و معادن الجواهر' ہے جو 'تاریخ مسعودی' کے نام سے معروف ہے کہ جس کے مصنف کا نام علی بن الحسین المسعودی (متوفی ۳۴۶ھ) ہے۔ امام ذہبی اور امام ابن حجر رحمہما اللہ نے صاحب کتاب کی طرف تشیع اور اعتزال کی نسبت کی ہے۔

(۱۶) الاستشراق والتاریخ الإسلامی: ص ۹۷۔

(۱۷) ایضاً، ص ۱۱۵۔

(۱۸) ابن الجوزی، عبد الرحمن بن علی بن محمد، المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک، دارالکتب العلمیة، بیروت، ۱۹۹۲ء، ۲۰/۷-۲۱۔

19- In 691 Abd-al-Malik erected in Jerusalem the magnificent Dome of the Rock (Qubbat al-Sakhrah), wrongly styled by Europeans "the Mosque of Umar", in order to divert thither the pilgrimage from Makkah which was held by his rival ibn-al-Zubayr. (Philip K. Hitti, History of the Arabs, Macmillan and Co., London, 1946, p. 220)

۲۰۔ معاویہ بن یزید کے بعد مروان بن حکم نے پہلے پہل حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی مدینہ میں بیعت کا ارادہ کیا، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو بنو امیہ سے بہت نفرت تھی، جس کی ایک بڑی وجہ یزید بن معاویہ کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اہل مدینہ کا قتل عام بھی تھا، لہذا انہوں نے اس سے بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں مروان بن حکم نے شام میں جا کر حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے خلاف اپنی بیعت لینا شروع کر دی۔ مروان کے بعد اس کے بیٹے عبدالملک بن مروان (۲۶-۸۶ھ) نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے لڑائی جاری رکھی اور پہلے عراق پر قبضہ کیا اور پھر حجاز کی طرف حجاج بن یوسف (۴۰-۹۶ھ) کو بھیجا۔ اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ جب تک حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی خلافت قائم رہی، اُس وقت تک مروان بن حکم اور اس کے بیٹے عبدالملک بن مروان کا حکم باغیوں کا تھا، لیکن ان کی شہادت کے بعد اہل اسلام کا عبدالملک بن مروان کی حکومت پر اتفاق ہو گیا۔ ابن عبدالبر نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن زبیرؓ مروان بن حکم سے افضل اور خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ معاویہ بن یزید کے بعد امام عبداللہ بن زبیرؓ ہیں کیونکہ معاویہ بن یزید کے بعد بلاد اسلام کی اکثریت نے عبداللہ بن زبیرؓ کی بیعت کر لی تھی اور وہ اس سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ امام ذہبی بھی عبداللہ بن زبیرؓ ہی کو امیر المؤمنین قرار دیتے ہیں جبکہ امام ابن حزم اور امام سیوطی نے تو مروان بن حکم کو باغی قرار دیا ہے۔ (علی محمد الصلابی الدکتور، خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن زبير، مؤسسة اقرأ، القاهرة، ۲۰۰۶ء، ص ۶۴)

21- In the earliest period of his preaching Mohammed's utterances were delivered in a sinewy oracular style cast into short rhymed phrases, often obscure and sometimes preceded by one or more formal oaths. This style is admittedly that of the ancient kahins or Arabian oracle-mongers, and it is not surprising that Mohammed's opponents should have charged him with being just another such kahin. For this and other reasons his style gradually loosened out into a simpler but still rhetorical prose; and as social denunciations and eschatological visions passed into historical narrative, and that in turn at Medina into legislation and topical addresses, little was left of its original stylistic features but a loose rhyme or assonance marking the

end of each verse, now anything from ten to sixty words long...In trying to trace the sources and development of the religious ideas expounded in the Koran (a question, be it remembered, not only meaningless but blasphemous in Muslim eyes), we are still confronted with many unsolved problems. Earlier scholars postulated a Jewish source with some Christian additions. More recent research has conclusively proved that the main external influences (including the Old Testament materials) can be traced back to Syriac Christianity. (H A R Gibb, Mohammedanism, An Historical Survey, New York Oxford University Press, 1962, pp. 36-37.)

22- The Meccans still demanded of him a miracle, and with remarkable boldness and self confidence Mohammad appealed as a supreme confirmation of his mission to the Koran itself. Like all Arabs they were the connoisseurs of language and rhetoric. Well, then if the Koran were his own composition other men could rival it. Let them produce ten verses like it. If they could not (and it is obvious that they could not), then let them accept the Koran as an outstanding evident miracle. (H A R Gibb, Islam - A Historical Survey, Oxford University Press, 1980, p. 28); As a literary monument the Koran thus stands by itself, a production unique to the Arabic literature, having neither forerunners nor successors in its own idiom. Muslims of all ages are united in proclaiming the inimitability not only of its contents but also of its style...and in forcing the High Arabic idiom into the expression of new ranges of thought the Koran develops a bold and strikingly effective rhetorical prose in which all the resources of syntactical modulation are exploited with great freedom and originality. (H A R Gibb, Arabic Literature - An Introduction, Oxford at Clarendon Press, 1963, p. 36)

۲۳- عبد الرحمن بدوی الدكتور، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، ۱۹۹۳ء، ص ۱۷۴۔

24 - Nassef M. Adiong, The Great Debate of the Two Intellectual Giants in Middle Eastern Studies of Postcolonial Era: A Comparative Study on the Schemata of Edward Said and Bernard Lewis, University of Philippines, Diliman, p. 1

جہاد فی سبیل اللہ

اصل حقیقت، اہمیت و لزوم اور مراحل و مدارج

بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جامع خطاب

اشاعت عام: 15 روپے اشاعت خاص: 40 روپے