

قدیم عرب میں لفظ "شاعر" کا مفہوم اور چند تفاسیر قرآن نیمارانی

'Ayah' no.224to228 of surah 'ALShu'ara' of the holy Quran seem to have condemned poets and poetry and 'ayah' no.227 gives an exception. It is necessary to clarify that the condemnation does not refer to the connotation of poet and poetry in the modern sense. People appreciate poetry and respect poets but they do not follow them. The 'Shuara' referred to here was a class of persons in Aarbs who were belived to have metaphysical knowledge and capability to make prophesies.

The exception also does not refer to some of the people straying in evil and following the 'Shuara' or to the poets writing only 'Hamd' and 'naat' or mystic poetry. This 'ayah'(no.227) actually refers to the people who believe are on the right path in their actions and remember Allah. Such persons can only be followers of the holy prophet and not of any intellectual.

قرآن میں سورۃ الشعراء کی آیات ۲۲۴-۲۲۸ "شاعر" سے متعلق آئی ہیں:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ . أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ لَا
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ .

ترجمہ " اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں۔ اے مخاطب کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ لوگ ہر میدان میں حیران پھرا کرتے ہیں۔ اور زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔" (۱)

سوال یہ ہے کہ یہاں مذکور لفظ "شاعر" کیا محض فن شاعری سے متعلق افراد کے لئے عمومی لحاظ سے استعمال ہوا ہے یا پھر کسی مخصوص پیرائے میں کسی مخصوص گروہ کے تصور کا پس منظر رکھتے ہوئے استعمال ہوا ہے۔ نیز کیا ان آیات کا مقصد فن لطیفہ کی ایک اہم صنف شاعری کو مسترد کر دینا ہے یا پھر ان آیات کے پس منظر میں موجود تصور کی مذمت کرنا ہے۔

ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لئے قدیم عرب میں "شاعر" کے قدیم تصور اور مفہوم کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ آیا چند مشہور تفاسیر میں مفسرین نے اس موضوع پر جو اظہار خیال کیا ہے اس کو بھی پیش کر دیا جائے۔

قدیم عربوں میں 'کاہن' بہت اہمیت رکھتے تھے یہ لوگ تیروں کے ذریعے نال نکالتے اور لوگوں کو ان کے مستقبل کے حالات سے واقفیت فراہم کرتے تھے۔ عرب قوم کاہنوں کی بہت تعظیم کرتی اور ان کی تمام حرکات کو غیب دانی پر محمول کرتی تھی۔ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ دیوتاؤں کی رو میں کاہنوں کے جسم میں حلول کر جاتی ہیں اور ان کو غیب کی باتیں بتا دیتی ہیں اور ان کو آسمان کی خبریں معلوم ہو جاتی ہیں۔ 'کاہن' عام طور پر کسی نہ کسی خانہ سے منسلک اور محدود ہوتا تھا اور اس کی مدد خانہ جاکر حاصل کی جاتی تھی۔ شاعر، کاہن کی ایک قسم سمجھے جاتے تھے۔

"شاعر" آزاد منش شخص ہوتا تھا اور صحراء میں گھومتا پھرتا تھا اور لوگوں کو مشورے

دے کر ان کی مدد کرتا تھا۔ اس کے مشورے اور تجاویز ایک ان دیکھی عاقبت کی طرف سے بچے جاتے تھے۔ شاعر کسی خانہ سے متعلق نہیں ہوتا تھا۔ 'شاعر' کے الفاظ خوبصورت اور دلپذیر ہوتے تھے جس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے اندر مودود کوئی پراسرار عاقبت اس سے یہ سب کہلاتی ہے۔ شاعروں کے اشعار میں ایک طرح کی جاوہری خاصیت پنہاں بھی جاتی تھی لہذا شاعروں کے 'دیوان' کو طلسمانی سمجھ کر محفوظ بھی کر لیا جاتا تھا۔ (۲)

شاعر کے کام کو لوگ ماورائی حیثیت دیتے تھے اور شاعر کو ایسا ہیمن کوئی کرنے والا سمجھا جاتا تھا جس کے مشورے اور تنبیہات ہم بچے جاتے تھے۔ عرب شاعروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ قدیم عرب میں یہ رسم رہی کہ جنگ کے دن ہر قبیلے کا 'شاعر' میدان میں آتا اور حریف کے لئے بد دعائی اشعار پڑھتا جس کا مقصد اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانا اور حریف فوج کے حوصلے کو پست کرنا ہوتا تھا کیونکہ قبائل شاعروں کے الفاظ ماورائی ہیمن کوئی اور طلسمانی عاقبت کا حامل سمجھے جاتے۔ (۳)

جب عرب میں اسلام کی آمد ہوئی اور کہ میں رسول اللہ کی حیثیت ایک پیغمبر کی ہوئی تو اب عام عربوں نے ان کی شخصیت اور ان کے ذریعے اترے ہوئے کلام کو بھی اپنے قدیم مذہبی عقائد و قصورات کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیا لہذا کبھی ان پر آنے والی وحی کو 'کہانت' کے ذمے میں رکھا جانے لگا اور کبھی 'سحر' کے اور کبھی حقائق بیان کرنے پر رسول اللہ پر بھنوں (دیوانہ) ہونے کے الزام مائد ہونے لگے۔ یہ سب اس لئے تھا کہ اب تک عرب جس مذہبی تربیت سے گزرے تھے اس میں مختلف انواع خیالات و نظریات بیان کرنے والوں کے لئے یہی کچھ سمجھا اور کہا جاتا رہا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام خیالات کو قرآن میں بالکل مسزور کر دیا اور بالکل واضح کر دیا گیا کہ جو کچھ رسول اللہ ان تک پہنچا رہے ہیں وہ دراصل اللہ کا کلام ہے اور عقائد کی وہ اصل صورت ہے جو زمانے کی دھول میں اٹ کر اس قوم کی نظر سے اوجھل ہو چکی ہے لہذا اب آخری رسول اس کو شفافیت سے ظاہر کر رہے ہیں۔

یہاں پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ رسول اپنے دل سے کچھ بنا کر نہیں لاتے بلکہ یہ

سب خدائے واحد کی طرف سے نازل کر رہے ہیں۔ جس کا اصل مقصد انسان کو اس کی زندگی کے لئے رہنما اصول فراہم کرنا ہے۔

چند مشہور تقابیر قرآن میں سورۃ الشعراء کی ان آیات کی تفسیر کچھ اس انداز میں کی گئی ہیں جس میں کہیں کہیں یہ بات واضح ہوتی نظر آتی ہے اور کہیں محض یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید ان آیات کا مقصد فنون لطیفہ کی اس صنف پر ہی قدغن لگانا ہے، مگر بعد رسالت میں ہم کو کئی ایسے صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے جو اپنی اعتبار سے شاعر بھی تھے اور رسول اللہ نے ان کے اس فن کی کبھی تنقید نہ فرمائی تھی۔

ابوہریرہ کا کہ عبد اللہ بن احمد محمود اللہمی لکھتے ہیں:

"یہ ان لوگوں کے متعلق اترتی جو شعر کہتے اور اپنی زبان سے یہ بڑا

رتے کہ ہم بھی اس طرح کہتے ہیں جیسے تم کہتے ہیں۔ حالانکہ ان

لوگوں کے پیرو گمراہ قسم کے لوگ تھے جو ان کے اشعار سنتے۔" (۴)

یہاں یہ بات اہم ہے کہ یہاں مفسر کہانت اور ادبی شعر میں کوئی فرق واضح کئے بغیر یہ رائے دے رہے ہیں، جبکہ شعر کے بارے میں فرق واضح کرنا ضروری ہے۔

آگے فرماتے ہیں کہ اگلی آیت ۲۶۷، سورۃ الشعراء میں مومن شعراء کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔

الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا

ترجمہ "مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا اور وہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔"

آگے وہ چند صحابہ کرام کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں جیسے عبد اللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت، کعب بن زہیر، کعب بن مالک وغیرہ کہ جب یہ لوگ شعر کہتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ثناء اور حکمت و موعظت، زہد، ادب و مدح رسول اور مدح صحابہ و صلحاء امت پر کہتے ہیں۔ (۵)

یہاں بھی آیت کا دوسرا نکتہ مومن شاعروں کے بارے میں ہے تو یہاں بھی مفسر کو

ابتداً شاعری کی قسم کو واضح کر دینا چاہئے تھا۔

مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں :

”جس شعر کی یہاں نفی مقصود ہے اس معنی کردہ شعر کی وجہ سے شعر آء کی مذمت ہوئی جس عموم میں صورتاً سب ناظمین آگئے کو ان کے مضامین میں حکمت اور تحقیق ہوں اس لئے آگئے ان کا استنفا فرماتے ہیں کہ ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کئے (یعنی شرع کی خلاف نہ ان کا قول ہے نہ فعل یعنی ان کے اشعار میں بیہودہ مضامین نہیں ہیں)۔ (۶)

مولانا صاحب یہاں قدر وضاحت کرتے نظر آ رہے ہیں مگر پھر بھی اس ضمن میں تفصیلی معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں شعر کو ادبی صنف کے طور پر لیا جا رہا ہے یا کہانت والی ضمن میں۔ فرق واضح نہیں ہو پارہا۔

اور جھو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کسی کی جھو جو بظاہر اخلاق حسنہ کے خلاف ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہے اس کا بدلہ لیا ہے۔“

علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی فرماتے ہیں :

”آیت میں وہ شعر آء مراد ہیں جو کافروں کی حمایت میں رسول اللہ کی جھو کرتے تھے۔ مقابل نے ان کے نام نقل کئے ہیں جن میں عبد اللہ بن زبیر بھی، ہبیرہ بن ابی خزیمہ، امیہ بن صلت ثقفی ہیں۔“

یہ شعر آء جھوٹی غلط سلاہاتیں کرتے اور دعوای کرتے تھے کہ جیسا محمد کہتے ہیں ویسا ہم بھی کہتے ہیں یہ لوگ اشعار سناتے اور ان کی قوم کے کچھ گمراہ لوگ جمع ہو جاتے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ناذن فرمایا ہے۔“ (۷)

یہاں بھی یہ ضروری نظر آتا ہے کہ شعر کی حیثیتوں کا فرق واضح ہو کیونکہ اگر وہ شعراء جن کا ذکر کیا جا رہا ہے جب اپنے اشعار کو کام اللہ کے مماثل قرار دیتے تھے تو اکثر شعر

کی ادبی اور کہانت والی حیثیتوں میں فرق کرنا بھول جاتے تھے۔

آگئے چل کر وہ چند روایات بیان کرتے ہیں جو اس طرح ہیں :

”حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی کے پیٹ میں لہو، پیپ بھرا ہوا ہو کہ اس کی صحت نارت کر دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے لہر شعر بھرے ہوں۔“ (رواہ البخاری مسلم و احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ)

”حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے ہم رسول اللہ کے ہم رکاب (کوہ) عرق میں چل رہے تھے اچانک ایک شاعر گانا ہوا سامنے آیا حضور نے فرمایا شیطان کو پکڑ لویا تمام لوگ۔“ (۸)

جبکہ آیت ۲۴ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں :

”مسلمانوں کی ہجرت لوگوں نے کی ہو، اور جن مومن شاعروں نے اس کے مقابلے میں ان کی ہجرت کی ہو اور اس طرح کافروں کے ظلم کا انتقام لیا ہو۔“

آگئے اس ہی سلسلے میں روایت بیان ہوتی ہے :

”غزوہ بنو قریظہ کے دن رسول اللہ نے حسان بن ثابت سے فرمایا مشرکوں کی جھو کرو جبرائیل (مد کے لئے) تمھارے ساتھ ہیں۔“

ایک اور روایت بیان ہوئی ہے :

”مسلم نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قریش کی جھو کرو تمھاری طرف سے یہ جھو قریش کے لئے تیر گئے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔“ (۹)

مزید ایک روایت یوں آئی ہے :

”عمر بن شداد نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا عمرو کے باپ نے کہا میں ایک روز رسول اللہ کے پیچھے حضور کے ساتھ سوار تھا

فرمایا کہ امیہ بن صلت کا کوئی شعر قصیں یاد ہے میں نے عرض کیا کیا
ہاں فرمایا لاؤ میں نے ایک شعر سنا دیا فرمایا اور لاؤ میں نے ایک
اور سنا دیا فرمایا اور پڑھو یہاں تک کہ میں نے حضور کو سو (۱۰۰) شعر
پڑھ کر سنائے۔" رواہ مسلم۔ (۱۰)

ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خیال گزر سکتا ہے کہ جب قرآن شہداء کے
لئے مذمتی زبان استعمال کر رہا ہے اور مومنین کو تہذیب کر رہا ہے تو پھر یہ روایات کس پہلو کو
اباگر کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو کوئی چیز فعل کے لئے کہا جا رہا ہے؟ یا
پھر آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کہ جن کا شمار روایات کے مطابق کافر شعر آہ
کی فہرست میں ہوا ہے ان کے اشعار کی سماعت کے لئے رغبت کا ذکر کیا گیا ہے؟ یہ
ناقابل فہم بات ہے۔

وجہ شاید یہ ہے کہ شاعری کے فن کو بحیثیت ادبی صنف رد کر دیا جانا ناقابل قبول
مانا جا رہا ہے اور جو اذیتیں جارہے ہیں کہ "اگر شعر جھوٹ اور دوسری ناجائز باتوں سے
پاک ہو تو ایسی شاعری میں کوئی حرج نہیں۔" (۱۱)

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

"چونکہ شعر آہ کی مذمت ارشاد ہوئی ہے جس کے عموم میں بظاہر سب
نظم کہنے والے آگئے کو ان کے مضامین میں حکمت اور حقیقت ہوں
اسلئے آگئے ان کا استثناء فرماتے ہیں کہ (ہاں مگر جو لوگ) ان شاعر
وں میں سے (ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کئے) (یعنی شرع کے
خلاف نہ ان کا قول ہے نہ فعل، یعنی ان کے اشعار میں بیہودہ مضامین
میں نہیں ہیں) اور انھوں نے (اپنے اشعار میں) کثرت سے اللہ کا
ذکر کیا۔ اور (اگر کسی شعر میں بظاہر کوئی نامناسب مضمون بھی ہے
جیسے کسی کی جھوٹ اور مذمت جو بظاہر اخلاقِ حسنہ کے خلاف ہے تو اس
کی وجہ بھی یہ ہے کہ) انھوں نے بعد اس کے کہ ان پر عظم ہو چکا ہے

اس کا بدل لیا (ہے)۔" (۱۲)

یہاں بھی 'شعر' کی حیثیتوں کی وضاحت کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔
مزید یوں ہے:

"یہ لوگ متعلق ہیں کیونکہ انتہائی طور پر جو شعر کہے گئے ہیں ان میں
بعض نباح ہیں اور بعض اعانت و کارثا اب ہیں۔"

شعر و شاعری کی مذمت سے متعلق روایات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ "جن
روایات میں شعر و شاعری کی مذمت مذکور ہے ان سے مقصود یہ ہے کہ شعر میں اتنا مصروف
اور متہلک ہو جائے کہ ذکر اللہ عبادت اور قرآن سے غافل ہو جائے۔" (۱۳)

ابوالاعلیٰ مودودی روایت بیان فرماتے ہیں:

"حضرت عائشہؓ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تقریروں
میں استعمال فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا شعر سے بڑھ کر آپ کو
کسی چیز سے نفرت نہ تھی۔"

آگئے ہے:

"نہی کی رائے اس شاعری کے متعلق یہ تھی کہ تم میں سے کسی شخص کا
خول پہنپ سے بھر جانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے۔"
مزید ہے:

"تاہم جس شعر میں کوئی اچھی بات ہوتی تھی آپ اس کی داد بھی د
یتے تھے آپ کا ارشاد ہے کہ بعض اشعار عجیبانہ ہوتے ہیں۔" (۱۴)
بن صلت کا کام سن کر آپ نے فرمایا "اس کا شعر مومن ہے مگر اس کا
دل کافر ہے۔" ایک مرتبہ ایک صحابی نے ۱۰۰ کے قریب شعر آپ کو سنا

ئے اور آپ فرماتے گئے "اور سناؤ۔" (۱۵)

جب کہ قرآن میں ایک مقام پر نہی کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ آپ کے مزاج کو تو
شاعری کے ساتھ سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔

و ما علمنا في الشعر و ما ينبغي له

ترجمہ "ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا ہے نہ یہ اس کے کرنے کا کام ہے۔"

سورۃ ناس آیت ۶۹۔ (۱۵)

یہاں شاعری کو مکمل طور پر مسترد اور مذلت کرنا مقصود نہیں بلکہ آنحضرتؐ کے شاعر ہونے کے رد کا مقصد ہے۔ اور اس تنازعہ پر رد کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو کام اللہ کا بت کیا جائے اور اس کے کسی انسان کے خیالات ہونے کا رد کیا جائے۔

علامہ ابن کثیر کے مطابق یہاں بھی مذکورہ بالا روایات کے عین مماثل روایت ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں:

"کافر شاعروں کی تابعداری گمراہ لوگ کرتے ہیں عرب کے شاعروں کا دستور تھا کسی کی مذمت اور تجویز میں کچھ کہہ ڈالتے تھے لوگوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہو جاتی تھی اور اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے۔ رسول اللہؐ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عرب میں جا رہے تھے جو ایک شاعر شعر خوانی کرتا ہوا ملا۔ آپؐ نے فرمایا اس شیطان کو پکڑ لو یا روک لو تم میں سے کوئی شخص خون اور پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے اپنا بھر لے۔"

(۱۶)

مذکورہ بالا تمام باتوں میں آپس میں عجیب بے ربطگی نظر آ رہی ہے۔ کہیں شاعری و شاعری تکذیب کی جا رہی ہے اور کہیں کہیں سراہا جا رہا ہے۔

جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاعری کو اہل سنت کے طور پر مکمل طور پر رد نہیں سمجھا جا رہا، جس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ عرب قوم کے نزدیک ان کا سب سے اہم قومی شاہکار ان کی زبان عربی ہے۔ جس کا سب سے بڑا ذریعہ اظہار شاعری ہی رہا۔ قدیم عرب کے نزدیک شاعری ہی ان کی تہذیب، تاریخ اور روایات کو زندہ رکھنے کا اہم ذریعہ تھی لہذا اس کا مکمل رد کیا جانا قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا۔

ابن احسن اصلا ہی فرماتے ہیں:

"مذہبہ بالا آیات میں آنحضرتؐ پر کہانت کے الزام کی تردید ہو گئی اور آگے کی آیات میں شعر و شاعری کے الزام کی تردید آ رہی ہے۔ قریش آنحضرتؐ کو شاعر یا قرآن کو جو شعر کہتے تھے تو وہ شعر و شاعری کے معروف معنی میں نہیں کہتے تھے۔" (۱۷)

مزید فرماتے ہیں:

"اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اہل عرب یہ تصور رکھتے تھے کہ ہر بڑے شاعر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اس کو شعر الہام کرتا ہے۔ یہ تصور دے کر وہ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ محمدؐ کا یہ دلوای کر ان کے اوپر خدا کی طرف سے ایک فرشتہ یہ کام لے کر اترتا ہے۔ یہ منحل و اہم ہے۔ یہ فرشتہ نہیں بلکہ اس طرح کا کوئی جن ہے۔ جس طرح کا جن ہر بڑے شاعر کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔" (۱۸)

اس طرح قرآن ان مفہیم میں قرآن کے شعر ہونے اور رسول اللہؐ کے شاعر ہونے کا رد کر رہا ہے۔ تاکہ اللہ کی جانب سے فرستادہ نبی اور قدیم عرب کے مذہبی قیادہ شمس شعر آء میں حد فاصل قائم کر دے۔ گویا قرآن میں 'شاعر' کا لفظ جن مفہیم میں استعمال ہوا ہے اس سے مراد دراصل قدیم عرب کی مذہبی تہذیب سے منسلک اہم علم کہانت کی ایک صنف ہے جس کے علم بردار عرف عام میں 'شاعر' کہلاتے تھے، نہ کہ فنون لطیفہ کی معروف صنف 'شاعری'۔

حوالہ جات

- ۱۔ اشرف علی تھانوی، قرآن حکیم تفسیر، ۲۰ کتبیں مجلہ لاہور، کراچی، تاریخ مذاہرہ ص ۴۰
- ۲۔ pg25-27, lect 1, Kyayats Beyrouth, The Religious Attitude and life in Islam, D.B.Macdonald
- ۳۔ اپنا، ص ۲۷
- ۴۔ ابوہریرہ کا عبد اللہ بن احمد بن محمد اللہمی تفسیر مدارک اللہمی جلد دوم (اردو ترجمہ مولانا غس اللہمی)، مکتبہ العلم اردو، لاہور پاکستان، تاریخ مذاہرہ، ص ۸۹۲-۸۹۱
- ۵۔ اپنا
- ۶۔ اشرف علی تھانوی، ص ۴۰
- ۷۔ قاضی محمد شاہ، اللہ شاہی مجددی، ملا۔ تفسیر منبری جلد ہفتم (ترجمہ سید عبداللہ رحمہ اللہ)، مولانا، سعید اے جی ایم کتب کراچی، تاریخ مذاہرہ، ص ۵۶۳
- ۸۔ اپنا، ص ۵۶۳
- ۹۔ اپنا، ص ۵۶۵
- ۱۰۔ اپنا، ص ۵۶۷
- ۱۱۔ اپنا، ص ۵۶۶
- ۱۲۔ مفتی محمد شفیع، معارف القرآن جلد ششم، ادارۃ المعارف کراچی، تاریخ مذاہرہ، ص ۵۵۰
- ۱۳۔ اپنا، ص ۵۵۵
- ۱۴۔ مودودی، تفسیر القرآن جلد سوم، مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور، تاریخ مذاہرہ، ص ۵۶۸
- ۱۵۔ اپنا، ص ۵۶۷
- ۱۶۔ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر اردو، نور محمد کارخانہ کراچی، تاریخ مذاہرہ، ص ۵۵
- ۱۷۔ امین احسن، سلاقی تذکرہ قرآن جلد ہفتم، کارخانہ کاؤنٹن لاہور پاکستان، تاریخ مذاہرہ، ص ۵۶۶
- ۱۸۔ اپنا، ص ۵۶۶

مدرسة نظامية نيشاپور ڈاکٹر محمد سہیل شفیق

Madaris had played significant role in Muslim educational and cultural history. Madarsa Nisha Pur is one of the great Muslim educational institution founded by Seljuk's Prime Minister Khwaja Nizam al-Mulk al-Tusi who is also well-known for a network of Nizamiyah schools in several cities of the state. Nizamiyah Nisha Pur gave enormous scholars like Abu Al Ma'ali Al Juwaini, Imam Ghazali, Alkia Al Hiras, Abu Muzaffar Al Khawafi, Abu Abdullah Al Farawi and Abu Sa'ad Muhammad bin Yahya to Islamic world whose intellectual works are still benefiting Islamic world. Present article shed the light on the history of Madarsa Nizamiyah Nisha Pur and stated the life of some of the teachers and students of Nizamiyah Nisha Pur.

سلجوقی وزیر اعظم کلام الملک نوسی (۱) نے پانچویں صدی ہجری کے نصف میں مدارس نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ ان مدارس نے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ کلام الملک نوسی وہ پہلا شخص تھا جس نے ہنگرانہ وقت کی رضا مندی سے اپنے زیر اقتدار تمام اسلامی شہروں میں مدارس تعمیر کیے اور ان کے اخراجات کے لیے اوقاف مختص کیے۔ یہ وہ پہلے باقاعدہ مدارس تھے جن کا اپنا تعلیمی بجٹ تھا۔ کلام الملک نوسی کے قائم کردہ مدارس نظامیہ میں اساتذہ، اخراجات اور کتب خانے کا انتظام، قیام کے وقت ہی کر دیا جاتا تھا۔ کوئی بڑا شہر ایسا نہ تھا جس میں مدرسہ نہ ہو۔ جو مدرسے خواجہ کلام الملک نے قائم کیے وہ سب نظامیہ کہلائے اور اپنے شہروں کی نسبت سے مشہور ہوئے۔ (۲)

کلام الملک نے اس طرز کا اولین مدرسہ نیشاپور میں قائم کیا۔ نیشاپور، خراسان کا مشہور شہر ہے۔ کتب جغرافیہ میں ”باب المشرق“ کے خطاب سے ممتاز ہے۔ یہ شہر ہمیشہ دارالعلم اور معدن فضل و کمال رہا ہے۔ فقہ، حدیث، ادب، تاریخ، لغت کا مرکز تھا۔ اس شہر میں شعراء ادباء، محدثین، فقہاء، مورخین، ریاضی دان، فلاسفہ اور اطباء وغیرہ ہر طبقہ کے اکابر حضرات اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے کہ یہ شہر اسلامی تہذیب و تمدن کی تاریخ میں ”دارالعلم“ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ خراسان کے چار بڑے شہروں (نیشاپور، مرو، ہرات اور بلخ) میں اہم ترین شہر کا درجہ رکھتا تھا۔ (۳)

مشہور سیاح ابن بطوطہ لکھتا ہے:

”نیشاپور ان چار شہروں میں سے ایک ہے، جو خراسان کے پایہ تخت کہلاتے ہیں۔ یہاں سے چارنہریں نکلتی ہیں۔ اس کے بازار نہایت اچھے اور وسیع ہیں اور اس کی مسجد بھی نادر ہے، جو وسط بازار میں واقع ہے۔ اس کے قریب مدارس میں سے چار مدرسے ہیں۔ طلباء کی کثرت ہے۔ بہت لوگ ہیں جو قرآن کریم اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔“ (۴)

خصوصی مدارس کی تاسیس میں سبقت لے جانے میں نیشاپور کا شہر قدیم زمانہ سے

مشہور ہے۔ اس علاقہ کے ادب دوست اور دانش پرور لوگ حصول علم سے بہت زیادہ شغف رکھتے تھے۔ علماء کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ بہت دغدغہ ایسا ہوتا کہ وہ عالم اسلام کے دور دراز کے شہروں اور ملکوں کے جلیل القدر علماء کو اپنے شہر میں تدریس کے لیے بلا تے تھے۔ سبکی خیتا پور کے بارے میں لکھتے ہیں:

”خیتا پور اسلامی شہروں میں سے اہم ترین اور بزرگ ترین شہر تھا اور

بغداد کے بعد تمام بڑے اسلامی شہروں میں بے مثال تھا۔“ (۵)

سلاطین کے اوائل عہد میں خیتا پور کو پایہ تخت کی حیثیت حاصل تھی۔ طغرل بیگ اور آلپ ارسلان سلجوقی نے خیتا پور کو مرکز سلطنت بنایا تھا۔ اس لیے خراسان میں یہ نہایت آباد شہر تھا اور بڑے بڑے درسے جاری تھے لیکن سرکاری مدرسہ کوئی نہ تھا۔ (۶)

لہذا خواجہ نظام الملک نے امام الحرمین کے تہذیب سے واپس آنے پر ان کے حجاز میں یہ درسگاہ قائم کی۔ امام صاحب کے حجاز درس میں روزانہ کم و بیش تین سو کا مجمع رہا کرتا تھا۔ جس میں طلباء اور علماء دونوں ہوا کرتے تھے۔ ہر جمعہ کی نماز کے بعد وعظ ہوا کرتا تھا۔ نظام الملک نے جب امام الحرمین جوینی کے لیے مدرسہ نظامیہ خیتا پور تعمیر کیا تو خطابت، تدریس، مدرسہ کے اوقاف کے معاملات کی نگرانی اور ان سے وابستہ کام، ان کو تفویض کر دیے۔ (۷) بسا اوقات یہ مدرسہ امام الحرمین کے نام سے مشہور ہوا۔ کیونکہ رواج اور معمول یہ تھا کہ مدارس اپنے بانیوں کے نام سے، اپنے کسی ایک مدرس کے نام سے یا جس شخص کی خاطر اسے بنایا گیا تھا اس کے نام سے یا پھر جس جگہ بنایا گیا ہو اس کے نام سے مشہور ہوتے تھے۔ (۸)

مدرسہ نظامیہ خیتا پور اپنی کارکردگی کے اعتبار سے اور مدرسین اور مشہور فقہاء کی تعداد کے لحاظ سے جو یہاں تعلیم و تعلم میں مشغول تھے نظامیہ بغداد (۹) کے بعد دوسرے نمبر پر آتا تھا۔ اس کی عمارت بھی نہایت شاندار تھی۔ امام غزالی اور اگلیا لہر اسی جیسے علماء نے یہیں تعلیم پائی۔

نظامیہ خیتا پور باوجودیکہ نظامیہ بغداد کی تاسیس سے پہلے وجود میں آیا، نیز اس دور تک خیتا پور کی بغداد پر قدامت اور علمی و ادبی برتری کے باوجود نیز امام الحرمین جوینی، امام

غزالی اور امام محمد بنی خیتا پوری جیسے اساتذہ ہونے کے باوجود، دو قہوں سے شہرت و اعتبار اور تاریخ تکمیل ہونے والوں کی تعداد کے لحاظ سے نظامیہ بغداد کے مرتبہ تک نہ پہنچ سکا۔ کیونکہ: ۱۔ ان مدارس کے بانی نظام الملک نے اپنی زیادہ تر توجہات نظامیہ بغداد پر مبذول کر لیں۔ نظامیہ بغداد کی تعمیر میں بے مثال اور خصوصی اقدامات کیے، نیز اوقاف کا قیمن، زیادہ تنخواہیں، مدرسین، طلبہ اور دیگر عملے کے لیے پیش بہا تنخواہیں، وظائف اور مراعات مقرر کیں، یوں اس نے اپنی تمام تر کوششیں خلافت عباسی کے مرکز بغداد میں قائم ہونے والے اس تبلیغی مرکز کے بارے میں کیں تاکہ وہ نظامیہ بغداد کو مصر کے فاطمیوں کے مرکز، اشاعت و تعلیمات مذہبی جامع الازہر قاہرہ کے مقابلہ میں زیادہ طاقتور اور مشہور تر کر سکے اور اسے ہر لحاظ سے اعلیٰ و برتر بنا دے۔ (۱۰)

۲۔ ترکمانان غز اور تاتاریوں کے مسلسل تباہ کن حملوں نے یکدم خیتا پور کو درہم برہم کر دیا اور شہر کے یکمیں، قمارتوں اور آقا قادیمر کو بالکل بے نیست و نابود کر دیا۔ جب کہ بغداد پر ان کا تسلط زیادہ عرصے کے بعد اور نسبتاً نرم شرائط کے ساتھ ہوا کہ نظامیہ بغداد اور مدرسہ مستنصریہ کو زیادہ نقصان نہ پہنچا۔ علاء الملک جوینی کے ایام حکومت میں بغداد خلفاء کے دور سے بھی بڑھ کر آباد ہوا اور تہذیب یہ ہوا کہ اس شہر کے یہ دولتی مراکز یعنی نظامیہ اور مستنصریہ طویل مدت تک، اگرچہ کمزوری و انحطاط کی حالت میں، قائم رہے اور اپنی علمی زندگی کو جاری رکھا۔ (۱۱)

قدیم مصادر میں اس مدرسہ کی بنیاد رکھنے کے سال کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا مگر تاریخی شواہد میں یہ وضاحت ضرور موجود ہے کہ نظامیہ خیتا پور کی بنیاد نظامیہ بغداد سے چند سال پہلے رکھی گئی تھی اور یہ آلپ ارسلان سلجوقی کی سلطنت کے اولین سالوں (۳۵۵-۳۶۵ھ) کے ہم زمان تھی۔ ناتی معروف کے مطابق نظامیہ خیتا پور ۳۵۰ھ (۹۶۷ء) کے قریب قائم ہوا۔ (۱۲) جبکہ نور اللہ کسائی کی تحقیق کے مطابق نظامیہ خیتا پور ۳۵۶ھ میں قائم کیا گیا۔ (۱۳) اور سبکی قرینہ قیاس اور قابل اعتماد ہے۔

نظامیہ خیتا پور فن تعمیر کے اعتبار سے بھی اپنی مثال آپ تھا۔ افسوس کہ امتداد زمانہ سے اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے، صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ ایک پر شکوہ عمارت تھی، اس کے

ساتھ چن، پارک، اور تالاب و نہریں جاری تھیں۔ طلبہ یہاں مطالعہ اور مذاکرہ کرتے تھے۔ تالاب کی ستریز میاں تھیں، ابوالحسن اکیلیا لہر اسی درس کے بعد تالاب کے کنارے استاد کی تقریر زبانی یاد کرتے تھے، اور ہر سیز پر اسے سات بار دہراتے تھے۔ (۱۳) امام الحرمین کے شاگرد شیخ ابوالقاسم انصاری مدرسہ کی لائبریری کے نگران تھے۔ (۱۵)

خوہ نظام الملک: جب تک زندہ رہا، نظامیہ فیثاپور کے تمام امور اور مدرسین و منتظمین کی تقرری و برخواستگی براہ راست خود کرتا رہا۔ چنانچہ اس کے حکم سے نظامیہ فیثاپور کے انتظام و انصرام پورے ریس پر کئی حضرات مامور ہوئے۔ خوہ کی وفات کے بعد یہ حیثیت بادشاہوں اور ان کے وزراء کو حاصل تھی۔ خوہ کے بیٹے خیر الملک بن نظام الملک (۵۰۰ھ) نے سلطان سنجر کی وزارت کے دوران امام غزالی کو نظامیہ فیثاپور میں تدریس کے لیے دعوت دی۔ (۱۶) خود سلطان سنجر نے اس مدرسہ کی تولیت، اوقاف اور منصب تدریس کا فرمان امام محمد بن خلیفہ فیثاپوری کے لیے صادر کیا۔ آپ ۵۲۸ھ تک اس عہدے پر فائز رہے۔ پھر نئے غز میں گرفتار اور مقتول ہوئے۔ یوں آپ آخری شخص ہیں جس کے پاس یہ عہدہ تھا۔ (۱۷)

اس بات کا بھی احتمال ہے کہ نظامیہ فیثاپور ان سترہ شافعی مدارس میں ہو جو ترکمانان غز کے حملے کے نتیجے میں مکمل طور پر تباہ اور مہدم ہو گئے۔ (۱۸) اس لیے کہ ترکمانان غز کے ۴۵۸ھ میں فیثاپور پر یلغار کے آغاز سے لے کر، ۶۱۸ھ میں اس شہر کے مغلوں کے ہاتھوں سقوط تک اور پھر اس کے بعد سے اس مدرسہ اور اس کے طلبہ کے بارے میں کسی قسم کی اطلاع دستیاب نہیں ہے۔ (۱۹)

مدرسہ کے مشہور شیوخ حسب ذیل ہیں:

ابوالحالی عبدالملک الجوبی:

ابوالحالی عبدالملک ابن الشیخ ابی محمد عبداللہ بن ابی یحیٰ بن یوسف بن عبداللہ بن یوسف بن محمد بن خویہ، الجوبی، تصنیف: الشافی المستطب، نیاء الدین، المعروف بابا امام الحرمین، ۱۸ محرم ۴۱۹ھ / ۱۷ فروری ۱۰۲۸ء کو دکنکان میں، جو فیثاپور کے نواح میں ایک گاؤں ہے، پیدا ہوئے۔

آپ متاخرین میں امام شافعی کے اصحاب میں سے علی الاطلاق سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ کی امامت پر اجماع ہے۔ اصول و فروع کے علم اور ادب و غیرہ میں آپ کی طبیعت اور خوش بینی پر اتفاق پایا جاتا ہے۔

بچپن میں آپ نے اپنے والد ابو محمد (۲۰) سے فقہ پڑھی، وہ آپ کی طبیعت کی عمدگی اور آپ پر جو اقبال کی علامات تھیں ان سے حیران ہوتے تھے۔ آپ نے اپنے والد کی تمام تصانیف پر عبور حاصل کر لیا اور ان میں تصرف کیا، حتیٰ کہ تحقیق و تدقیق میں ان سے بڑھ گئے۔ جب آپ کے والد فوت ہو گئے تو آپ ان کی جگہ تدریس کے لیے بیٹھے، اور جب اس سے فارغ ہوئے تو تبتی کے مدرسہ میں استاد ابوالقاسم اسکانی اسفرائی کے پاس چلے جاتے، حتیٰ کہ آپ علم اصول کے ماہر بن گئے، پھر بغداد چلے گئے، وہاں علماء کی ایک جماعت سے ملاقات کی۔

ابوالحالی نے خراسان میں اشعریوں کے خلاف شورش اور مہمہ الملک کندی کی تحریک پر رؤساء شافعیہ کی جلاوطنی کی بناء پر مجبوراً ترک وطن کیا اور ۴۵۰ھ / ۱۰۵۸ء میں تہار چلے گئے اور چار سال مکہ مدینہ میں رہے، پڑھاتے اور فتویٰ دیتے رہے، اسی بناء پر آپ کو امام الحرمین کہا گیا۔ پھر آپ سلطان ابی ارسلان سلجوقی کی حکومت کے اوائل میں فیثاپور واپس آ گئے۔ نظام الملک خوسی نے آپ کے لیے فیثاپور میں مدرسہ نظامیہ بنایا، آپ اس کے خطیب بنے، اکابر آئمہ آپ کے دروس میں شریک ہوئے۔ خراب و منبر، خطبات و تدریس اور جمعہ کے دن کی مجلس تذکیر آپ کے لیے مسلم تھی۔ (۲۱)

آپ نے ہر فن میں کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں سے ”نہایہ المطلب فی دریۃ المذہب“ بھی ہے، جس کے بارے میں ابن خلدون کا کہنا ہے کہ اس کی مثل اسلام میں تصنیف نہیں ہوئی۔ (۲۲)

آپ کی تصانیف میں ”العامل“ بھی ہے جو اصول دین کے بارے میں ہے۔ اصول فقہ میں آپ کی تصنیف ”البرہان“ ہے، ”تلخیص التفریب“، ”الارشاد“، ”العقیدۃ النظامیہ“، ”مدارک العقول“، ”تلخیص نہایہ المطلب“، ”غیث الامم فی الاملۃ“، ”غیث

الحلق فی احتیاط الاحق“ اور ”غنیة المسرشدین“ وغیرہ بھی آپ کی کتب ہیں۔ (۲۳)

۲۵ رجب الثانی ۱۲۷۸ھ / ۲۰ اگست ۱۸۵۷ء کو بدھ کی رات عشاء کے وقت آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے بیٹے ابوالقاسم نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ علم و ادب کے قریباً چار سو مشاہیر (جن میں جتہ الاسلام امام غزالی بھی شامل ہیں) آپ کے شاگردوں کے زمرہ میں داخل تھے۔ آپ کے سوگ اور تعزیت میں عجیب شورش برپا ہوئی۔ آپ کے منبر کو توڑ ڈالا گیا، بازار بند کر دیے گئے اور پورے ایک ماہ تک کسی نے اپنے سر پر تمامہ نہیں رکھا۔ آپ کے عزیز شاگردوں نے اپنے گلم اور دو اتیس توڑ دیں اور پورا ایک سال اسی حال میں رہے۔ (۲۴)

ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد غزالی، اہلکبار

ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد غزالی، اہلکبار جتہ الاسلام، زین الدین الطوسی، اہلکبار اثناعشری، آپ کے آخری زمانے میں شافعیوں میں، آپ کی مثل موجود نہ تھی۔ (۲۵)

ابتدائی تعلیم خوس اور نیشاپور میں حاصل کی۔ خوس میں علی احمد اراکانی سے اشتغال کیا، پھر نیشاپور آئے اور امام الحرمین ابوالحالی الجوبنی کے دروس میں شریک ہوئے اور اشتغال میں خوب کوشش کی، حتیٰ کہ تھوڑی مدت میں تربیت پا گئے اور اپنے استاد کے زمانے میں ہی ان اعیان میں سے ہو گئے جن کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا۔ آپ کے استاد ابوالحالی الجوبنی آپ پر فخر کیا کرتے تھے۔ ۱۲۷۸ھ تک امام الحرمین الجوبنی کے انتقال تک ان کے ساتھ مقیم رہے۔ ان کے انتقال کے بعد امام غزالی نیشاپور سے افسر چلے گئے اور وزیر نظام الملک خوسی سے ملے۔ (۲۶)

۶۹ھ میں سلطان بنجر اور اس کے وزیر فخر الملک بن نظام الملک نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ مدرسہ نیشاپور میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری کریں، آپ راضی نہ تھے مگر بعض دوستوں کے اصرار، استعارہ اور رویائے صادقہ کی بنا پر آپ نے ذوالقعدہ ۶۹ھ میں یہ پیشکش تسلیم کر لی۔ (۲۷)

۵۰۰ھ میں فخر الملک بن نظام الملک ایک باطنی کے ہاتھ سے شہید ہوا، اس کی وفات کے تھوڑے ہی دن بعد آپ نے نظامیہ کی تدریس سے کنارہ کشی کی، اور اپنے وطن خوس

واپس آ گئے۔ آپ کی وفات ۱۳۰۱ھ ہادی الثانی ۵۰۵ھ / ۹ اکتوبر ۱۱۱۱ء کو ہوئی۔ (۲۸)

ابو الحسن علی بن محمد بن علی الطبری اہلکبار اسی:

ابو الحسن علی بن محمد بن علی الطبری، اہلکبار عماد الدین، المعروف بالکلیا لہر اسی، اہلکبار اثناعشری، آپ طبرستان کے باشندے تھے۔ آپ نیشاپور گئے اور مدت تک امام الحرمین ابوالحالی الجوبنی سے فقہ سیکھتے رہے حتیٰ کہ ماہر ہو گئے۔ آپ درس میں امام الحرمین کی دہرائی کرنے والوں کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے اور ابو حامد غزالی کے ہانی تھے۔ (۲۹) پھر نیشاپور سے جہنم چلے گئے اور وہاں ایک مدت تک پڑھایا، پھر عراق چلے گئے اور نظامیہ بغداد کی تدریس سنبھال لی، اور تاحیات وہیں رہے۔

الکلیا لہر اسی کی ولادت ذوالقعدہ ۳۵۰ھ میں ہوئی اور وفات کیم حرم ۵۰۵ھ کو بروز جمعرات بوقت عصر بغداد میں ہوئی اور تدفین شیخ ابو اسحاق شیرازی کے قبرستان میں ہوئی۔ (۳۰)

ابوالحالی مسعود بن محمد بن مسعود

ابوالحالی مسعود بن محمد بن مسعود بن طاہر نیشاپوری طریقی، اہلکبار اثناعشری، ملقب بہ قطب الدین، آپ نے نیشاپور اور مرو کے آخر سے فقہ پر بھی اور کئی لوگوں سے حدیث کا سماع کیا۔ آپ نے قرآن کریم اور ادب اپنے والد سے پڑھا۔ امام الحرمین الجوبنی کی نیابت میں مدرسہ نظامیہ نیشاپور میں پڑھایا۔

۵۳۰ھ میں آپ بغداد آئے اور وعظ کیا، آپ کو قبولیت حاصل ہوئی۔ آپ نے مدرسہ مجاہدہ میں پڑھایا، پھر فقیر ابوالفتح نصر اللہ المصیصی کی وفات کے بعد جامع دمشق میں پڑھایا۔ جہاں مغربی کوش میں آپ کا حلقہ درس تھا۔ پھر آپ حلب چلے گئے اور ایک مدت تک ان دو مدرسوں کی تدریس کے متمم رہے جنہیں نور الدین محمود اور اسد الدین شیرکوه نے بنایا تھا۔ پھر آپ ہمدان چلے گئے اور وہاں تدریس کا کام سنبھالا، پھر دمشق واپس آ گئے اور بدستور اپنا حلقہ درس سنبھال لیا جہاں آپ حدیث کا درس دیتے تھے۔ (۳۱)

آپ صالح عالم تھے۔ آپ نے فقہ میں کتاب ”الہادی“ تصنیف کی۔ یہ مختصر اور

نافع کتاب ہے۔ آپ کی ولادت ۱۳ رجب المرجد ۵۰۵ھ کو ہوئی اور وفات ۱۸ رمضان ۵۷۸ھ کے آخری دن دمشق میں ہوئی۔ عید کے روز جمعہ کے دن آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ آپ کو اس قبرستان میں دفن کیا گیا جسے آپ نے قبرستان صوفیاء کے پاس غریبی دمشق میں بنایا تھا۔ (۳۲)

ابو سعد محمد بن یحییٰ

ابو سعد محمد بن یحییٰ بن ابی منصور نیشاپوری، اسلوب نجی الدین، الفقیہ الشافعی، متاخرین کے استاد اور علم و زہد کے لحاظ سے ان میں کیا تھے۔ آپ نے حجة الاسلام ابو حامد غزالی اور ابوالمظفر احمد بن محمد الخوافی سے فقہ نیکی، کمال حاصل کیا اور اس کے متعلق اور خلاف کے بارے میں کتابیں لکھیں۔ نیشاپور میں فتہاء کی ریاست آپ تک پہنچی، لوگوں نے شہروں سے آپ کی طرف سفر کیا، اور خلق کثیر نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ نے "لمحیط فی شرح الوسیط" اور "الاختصاص فی مسائل الخلاف" وغیرہ کتب تصنیف کیں۔

آپ نے مدرس نظامیہ نیشاپور اور ہرات میں بھی پڑھایا۔ آپ کے زمانے کا ایک فاضل آپ کے درس میں حاضر ہوا، اور آپ کے فوائد اور عمدہ لکچر کو سنا تو اس نے کہا:

وفات الدین و الاسلام یحیا

بمحمیی الدین مولانا ابن یحییٰ

کان اللہ رب العرش یلقی

علیہ حین یلقی المدرس وحیا

"دین اور اسلام کی بوسیدہ باتوں کو نجی الدین ابن یحییٰ نے زندہ کیا ہے، اور جب وہ سبق دیتا ہے تو گویا رب العرش اس پر وحی کرتا ہے۔" (۳۳)

آپ کی ولادت ۴۷۶ھ میں طریبت میں ہوئی، اور رمضان ۵۳۸ھ میں آپ کا قتل ہوا۔ (۳۴)

ابو انیم بن المطہر:

ابو انیم بن المطہر، ابو طاهر قصباک الجرجانی، آپ نیشاپور میں امام الحرمین کے درس میں حاضر ہوئے، پھر آپ نے امام غزالی کی صحبت اختیار کی اور ان کے ساتھ عراق، تہار اور شام

کا سفر کیا۔ پھر آپ اپنے وطن لوٹ گئے اور مدرسہ میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے لیے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی۔ ۵۱۳ھ میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ (۳۵)

ابو الحسن عبدالغافر بن اسماعیل بن عبدالغافر:

ابو الحسن عبدالغافر بن اسماعیل بن عبدالغافر بن محمد بن عبدالغافر ابن احمد بن محمد بن سمید الفارسی الحافظ، آپ حدیث اور عربی زبان کے امام تھے۔ آپ نے امام الحرمین ابوالمعالی الجوبینی سے فقہ نیکی اور چار سال ان کے ساتھ وابستہ رہے۔ پھر نیشاپور سے خوارزم چلے گئے اور وہاں کے افاضل سے ملاقات کی، وہاں آپ کے لیے مجلس بھی منعقد کی گئی۔ پھر آپ غزنی اور وہاں سے ہندوستان گئے، اور احادیث کی روایت کی۔ پھر آپ نیشاپور واپس آئے اور وہاں کے خطیب بن گئے۔ (۳۶)

آپ کی متعدد تصانیف ہیں: جن میں سے "لمفہم لفرح غریب صحیح مسلم"، اور "السیلہ لطرییع نیشاپور"، اور غریب احادیث کے بارے میں "تجمع لغرائب" ہیں۔ آپ کی ولادت ربیع الثانی ۴۵۱ھ میں اور وفات ۵۲۹ھ میں نیشاپور میں ہوئی۔ (۳۷)

ابو الفتح سہل بن احمد بن علی الارغیانی:

ابو الفتح سہل بن احمد بن علی الارغیانی، الفقیہ الشافعی، آپ علم و زہد میں بڑی شان کے امام تھے۔ آپ نے مرو میں شیخ ابوعلی النبی سے فقہ نیکی، پھر قاضی حسین بن محمد لمروزی سے پڑھا اور ان کے طریقے کو حاصل کیا۔ آپ نے امام الحرمین ابوالمعالی الجوبینی سے اصولی فقہ پڑھے، اور آپ کی مجلس میں مناظرہ کیا۔ پھر آپ ارغیان کی طرف واپس آ گئے اور اس کے قاضی بنے۔ (۳۸)

آپ "فتاویٰ رغیانی" کے مولف ہیں، آپ نے آنند کی ایک جماعت جیسے ابوہریرہ تنقی، ناصر لمروزی، عبدالناصر بن اسماعیل بن عبدالغافر الفارسی وغیرہم سے سنا کیا ہے۔ آپ نے حج کے موقع پر تہار و عراق اور جبال کے مشائخ سے ملاقات کی اور ان سے سنا کیا اور انہوں نے آپ سے سنا کیا۔ جب آپ کو معتزلہ سے واپس آئے تو شیخ عارف حسن سمعانی کی ملاقات کو آئے جو اپنے وقت کے شیخ تھے، انہوں نے آپ کو ترک مناظرہ کا مشورہ دیا تو آپ