

مصحف عثمانی کے تاریخی نسخے

== ابو محفوظ الکریم معصومی ==

مکہ معظمہ کا نسخہ :

مکہ معظمہ کے مصحف عثمانی کا قدیم تذکرہ ہمارے علم میں ابن جبیر کی دو کتاب درجہ ۱^۰ میں دو موقعوں پر آتا ہے، پہلی بار ”قبۃ زمرم“ کے قریب ”قبۃ الشراب“ اور قبۃ الیہودیہ ۲^۰ کے تعارف میں یہ بیان ملتا ہے کہ دونوں قبے بیت اللہ کے جملہ اوقف کے مندرج تھے

۱^۰ کتاب الرحلہ ص ۱۰۲ : ۱۶۰

۲^۰ ابن جبیر سے پیشتر حرم شریف کا تفصیلی جائزہ جن لوگوں کے یہاں ملتا ہے ان کی

تحریریں میں قبۃ الشراب (القبۃ العباسیہ اور قبۃ الیہودیہ کے نام نہیں ملتے، ناصر خسرو کے یہاں سقایۃ الحاج اور خزائنۃ الزیت کا تذکرہ ملتا ہے، ناصر خسرو، سفرنامہ ص ۹۹ (تحقیق محمد وسیر سیاقی تہران) ابن جبیر نے سقایۃ الحاج کو قبۃ الشراب اور خزائنۃ الزیت کو قبۃ الیہودیہ کا نام دیا ہے، ابن بطوطہ کے عہد تک یہی دونوں نام مشہور تھے، ایاقوت کی معجم البلدان میں ان میں سے کسی ایک کا بھی انداز نہیں ہے، اور قبۃ الیہودیہ کا ذکر سقایۃ العباس کے نام سے کیا ہے، ابو ناصر خسرو ابن جبیر اور ابن بطوطہ کی دی ہوئی تفصیلات کے خلاف ہے، دیکھئے الجامع اللطیف ص ۲۱۵

(مصر ۱۹۳۸ء)

اور خاص طور پر درقبة الشراب جس کو حضرت عباس کی نسبت سے القبة العباسیہ بھی کہتے تھے قرآن کریم کے نسخوں اور کتابوں کا مخزن تھا، یہیں ایک طے سے تابوت کے اندر بڑی تقطیع کا ایک قدیم مصحف خلفائے اربعہ میں سے کسی ایک کے زلمے کا محفوظ تھا جس کی کتابت حضرت زید بن ثابتؓ نے نبی اکرمؐ کی وفات سے ۱۸ سال بعد (سنہ ۲۹ھ) میں کی تھی ۱۰ اس کے بہت سے اوراق ضائع ہو چکے تھے اس کی دونوں دفیناں لکھڑی کی تھیں، ابن جبیر نے اس نسخے کو بڑی عقیدت مندی کے ساتھ دیکھا تھا، اور قبة عباسیہ کے متولی سے ان کو معلوم ہوا تھا کہ قحط و گرائی کے زمانے میں اہل مکہ اس نسخہ عشر شریف کو باہر نکالتے ہیں اور بیت اللہ کی چوکھٹ اور مقام ابراہیمؑ کے درمیان رکھ کر دعا کرتے ہیں جس کا اثر بہت جلد نمایاں ہو جاتا ہے، ابن جبیر نے پھر خود ہی اس قسم کے ایک اجتماع کا نظارہ کیا، چنانچہ دو کے موقع پر رقم طراز ہیں کہ ۲۲ شوال ۵۹۹ھ مطابق ۶ ماہ فروری (سنہ ۱۱۸۳ء) کو اہل مکہ کا اجتماع نماز استسقاء کے لئے ہوا۔ نماز سے پہلے قاضی مکہ نے خزانے سے مصحف عثمانی کو نکالا اور مقام ابراہیم کے آگے اس طور پر کھول کر رکھا کہ اس کی ایک دفنی مقام مطہر پر اور دوسری دفنی بیت اللہ کی چوکھٹ پر جا پڑی۔

یہ بیان پہلی یادداشت سے قدر سے مختلف ہے، یہاں مصحف کی نسبت حضرت عثمانؓ کی طرف سے بصراحت کی گئی ہے، پہلی یادداشت میں بھی نسخے کی جو تاریخ غالباً متولی قصبہ عباسیہ سے سن کر لکھی گئی ہے وہ عہد عثمانی کو متعین کر دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مصحف احد الخلفاء الاربعہ کے

۱۔ ابن جبیر کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ وقتی طور پر مقام ابراہیم کو مقررہ جگہ سے باب الکعبہ کے قریب اٹھالائے تھے ۲۔ ابن جبیر کے الفاظ سے یہ بتا چلتا کہ سال کتابت مصحف کے اندر کہیں ثبت تھا یا قبة العباسیہ کے متولی کی زبانی معلوم ہوا تھا، عہد عثمانی یا اس کے بعد کچھ مدت تک ہمارا خیال ہے کہ قرآنی نسخوں کے اقل یا اکثر میں کوئی ایسی تحریر لکھی نہیں جاتی تھی لیکن عہد اموی کے اواخر تک اس قسم کی تحریر کا رواج ہو چکا تھا، ابو عمرو الدانی (۴۴۴ھ) کی نظر سے ایک ایسا مصحف گذرا تھا جس کی کتابت ہشام بن عبد الملک کے احوال خلافت میں مغیرہ بن یحییٰ نے کی تھی، نسخہ کے آخر میں بطور ترقیم یہ الفاظ تھے: "بکتابہ مغیرہ بن یحییٰ فی رجب سنۃ ۵۱۰ و عشر"، دیکھئے المحکم فی نقط المصاحف صفحہ ۷۰ دمشق ۱۹۶۰ء

الفاظ بہت عجیب ہیں، بہر حال یہ ساری باتیں عام شہرت کی بنا پر بیان کی گئی ہیں، تاہم نسخے کی قدامت میں خود ابن جبیر کو شک نہیں تھا جیسا کہ ان کی پیش کردہ تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے۔

ابن جبیر کے بعد ابوالقاسم تجیبی کی شہادت ہے کہ سنہ ۶۵۴ ہجری میں انھوں نے ”قبة الیہودیہ“ جس کو ”قبة الشراب“ بھی کہتے تھے لے اس کی زیارت کی تھی، پھر ۳۵۷ھ میں ابن مزدوق نے اس نسخہ شریفہ کو دیکھا تھا اور مشہور سیاح ابن بطوطہ بھی اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ کرتا ہے۔ ابن بطوطہ کا بیان تقریباً لفظ بہ لفظ ابن جبیر سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے البتہ اس کی عبارت میں نہ صرف حضرت عثمانؓ کا نام آتا ہے اور نہ ”احد الخلفاء الاربعة“ کے الفاظ ملتے ہیں، غالباً یہی نسخہ علامہ سہمودی (م سنہ ۹۱۱ھ) کے بعد تک مکہ معظمہ میں موجود تھا۔

مسجد نبوی کا نسخہ :

مدینہ منورہ کے قدیم مؤرخین کی جو یادداشتیں مسجد نبوی کے مصاحف کے بارے میں علامہ سہمودی کے سامنے تھیں، ان میں حضرت عثمانؓ کے مصاحف میں سے کسی نسخے کا تذکرہ نہیں تھا۔ اندلسی سیاح ابن جبیرؒ کو یہ اولیت حاصل تھی کہ سنہ ۵۸۰ھ میں زیارت مدینہ سے مشرف ہو کر

لے نفع الطیب ص ۲۸۲ قبة التراب (بائناء المثاة الفوقانیة) تصحیف مطبعی ہے، یہ بھی ملحوظ رہے کہ تجیبی نے قبة الشراب اور قبة الیہودیہ کو ایک قرار دیا ہے، اس لئے کہ دونوں متصل تھے اور اوقاف حرم کے مخزن کا کام دیتے تھے ورنہ صحیح یہ ہے کہ قبة الیہودیہ کے بجائے قبة العباسیہ اور قبة الشراب کو ایک قرار دینا تھا۔

لے نفع الطیب (۱: ۲۸۳)

۳۵ تحفة النظائر (۱: ۸۴) اس نسخے کی زیارت ابن بطوطہ نے غالباً ۶۲۷ ہجری میں کی

ہوگی ۳۵ دفاع الوفا (۱: ۴۸۲)

جو روئے داد انھوں نے قلمبند کی اس میں حجرۃ مبارکہ اور مقام النبی کے درمیان مصحف عثمانی کی جگہ معین کر کے بتائی ہے لہٰذا اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ نسخہ ان مصاحف میں سے ایک ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ سے باہر بھیجے گئے تھے مشہور مؤرخ ابن النجار رحمہ اللہ بغدادی (م ۴۴۳ھ) کی تاریخ مدینہ میں موقع و محل کے اعتبار سے گویا اسی مصحف کا ذکر ملتا ہے لیکن ابن النجار نے اس کو عہد عثمانی سے منسوب نہیں کیا ابن النجار کے ذریعہ یہ نئی اطلاع ملتی ہے کہ قرآن کریم کا یہ نسخہ مسجد نبوی کے لئے مصر سے بھیجا گیا تھا، ابن جریر کے بعد خطیب ابن مزروق رحمہ اللہ نے اس نسخہ کو مصحف عثمانی قرار دیا ہے اُنھوں نے سنہ ۳۵ھ میں اسے دیکھا تھا، سرور ق پر بہ قول خطیب مذکور عہد عثمانی کے مرتبین و کاتبین مصحف کے نام ان الفاظ میں درج تھے :

هذا ما اجمع عليه جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه

وسلم منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصي

اور یہ تحریر بھی ثبت تھی: ”قال النخعي لعله الكوفي او البصري“ کاتبین مصحف کے

نام یقیناً بعد میں کسی نے لکھے ہوں گے اس لئے کہ عہد صحابہ میں بنی الدینین اس قسم کی تحریروں کے لئے کوئی گنجائش نکل نہیں سکتی تھی اس تحریر سے نسخے کی تحقیق کا داعیہ پیدا ہوا ہوگا۔

خطیب ابن مزروق کے ایک معاصر رحمہ اللہ محمد بن احمد المطری (م سنہ ۴۱۱ھ) نے اپنی تاریخ مدینہ میں اس کا ذکر مصحف عثمانی کی حیثیت سے کیا ہے، سہمہودی کے عہد تک عام طور پر مشہور تھا کہ یہی نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مصحف خاص ہے، اس کا ثبوت اسی قدر تھا کہ یہ آیت ”فیکفیکم اللہ“ پر بخون کے نشانات تھے، علامہ سہمہودی ۵ھ (م ۹۱۱ھ) اس کو مصحف خاص قرار نہیں دیتے

۱۔ کتاب الرحلہ ص ۱۹۳، دفاع الوفا (۱: ۲۸۲)

۲۔ دفاع الوفا (۱: ۲۸۲)

۳۔ نفع الطیب (۱: ۲۸۳)

۴۔ رنار الوفا (۱: ۲۸۲)

۵۔ ایضاً (۱: ۲۸۲-۲۸۳)

کہ اس خصوصیت کے حامل مکہ معظمہ اور قاہرہ میں بھی قرآن پاک کے دو قدیم نسخے ان کی نظر سے گذرے تھے ان کی رائے میں مصحف خاص سے مشابہت یہ ایک نسخے کے لئے بعد میں ان نسخوں کے اندر آیت نہ کورہ "خلق" کے ذریعہ رنگ دی گئی ہوگی، ان مصاحف کے بارے میں وہ زیادہ سے زیادہ یہ تسلیم کرنے کو آمادہ نظر آتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کے ارسال کردہ نسخہ ان نسخوں کے علاوہ مزید تین نسخے ہمارے علم میں عہد عثمانی سے منسوب تھے ان کا تذکرہ مختصر طور پر ذیل میں کیا جاتا ہے :

سنہ ۴۵۳ ہجری میں خلیفہ معتصم باللہ (م ۴۵۶ھ) کی ایک بیگم کے حکم سے مدرسہ بشیریہ لہ کی عمارت تکمیل کو پہنچی اور اس کا افتتاح خود خلیفہ نے شہزادوں اور اعیان دولت کے جلو میں کیا تھا، خلیفہ کی طرف سے نادر و نایاب نسخے ۳۶ صنف و قول میں بھر کر اس مدرسے کے کتب خانے کے لئے عطا ہوئے، ان میں ابن مقلدہ اور ابن البواب کے نوشتہ و فاتر اور قرآن کریم کے دو نادر نسخے بھی تھے، ایک نسخے کی یہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ خود حضرت عثمانؓ کے دست مبارک کا نوشتہ تھا۔

رمضان سنہ ۶۶۱ ہجری میں الملک الظاہر بیبرسؒ نے ملک برکہ خان تاتاری، فرمانروائے قباق کو صدا یا و تحائف بھیجے تھے، ان کی فہرست میں ابن واصل مصنف "مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب" نے ایک مصحف کا تذکرہ کیا ہے جو حضرت عثمانؓ کا نوشتہ تھا۔ آٹھویں صدی کے سیاح ابن بطوطہ (م سنہ ۷۷۹ھ) نے بصرہ کی سیاحت میں مسجداً امیر المؤمنین علیؓ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اس خزانے میں حضرت عثمانؓ کا مصحف خاص موجود تھا جس کے اوراق خون آلودہ تھے۔

۱۔ تحفۃ الاصحاب در رق ۳۰۸ خط مخطوطہ مجمع آسیادی کلکتہ رقم : ۴۸۹ عربی) یہ عبارت ذہبی کی تاریخ اسلام سے ماخوذ ہے۔

۲۔ سنہادی : السلوک فی معرفۃ دول الملوک قسم ثانی (۱ : ۲۹۷) تحقیق : مصطفیٰ زیادہ طبع

قاہرہ سنہ ۱۹۳۶ء ۳۰ تحفۃ النظر (۱ : ۱۱۶) طبع مصر

اس عہد کے محققین میں سے استاد طاہر الکردی نے حجاز و مصر کے کتب خانوں میں مصحف عثمانی کی جستجو کی تھی لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی، مصحف مدینہ جس کا وجود دسویں صدی کے ادائن تک یہ شہادت سمجھو دی ثابت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی طاہر الکردی نے تحقیق کرنی چاہی مگر ان کو اس سے زیادہ معلوم نہ ہو سکا کہ سنہ ۱۳۳۴ھ میں جب تک حرمین سے بے دخل ہوئے تو غالباً یہ نسخہ استنبول کو منتقل ہو گیا۔

علامہ کرد علی نے جامع ایاصوفیا استنبول سے اس کے ایک مصحف کی بابت اپنے دوست شیخ مسعود الکوکی کا بیان نقل کیا ہے کہ اس کے سرورق پر مدح محمد بن عثمان بن عفان کے الفاظ مکتوب تھے اور اس کی زیارت کا موقع ان کو کئی بار ملا تھا، لیکن استنبول کے علمی نوادرو و مخطوطات کی نمائش جو ستمبر ۱۹۵۸ء میں مؤثر مستشرقین کے انعقاد کے موقع پر ہوئی تھی اس کی جس قدر تفصیلات ہمارے نظر سے گزری ہیں ان میں کسی ایسے مصحف کا تذکرہ نہیں ملتا جو خاص طور پر حضرت عثمان کے عہد سے منسوب کیا گیا ہو۔

استاذ طاہر الکردی نے مصحف مدینہ کے سلسلے میں مصری ہفتہ وار سے ”الدنیاء کل شئی“ کے حوالہ سے یہ اطلاع نقل کی ہے کہ یہ مصحف ترکیوں کے ذریعہ حرم شہنشاہ غلیوم ثانی کو ملا تھا، اس کی واپسی کے لئے حکومت المائیدہ ایک معاہدے کے تحت آمادہ تھی اور چھ ماہ کے اندر حکومت حجاز کو لوٹا دینے کا ارادہ رکھتی تھی، کردی نے اس خبر کو غیر مصدقہ قرار دیا ہے۔

ایک مصری فاضل شیخ عبدالعظیم زرقانی سے کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے کئی قدیم نسخے مصری دارالاثار اور کتب خانوں کی زینت ہیں اور حضرت عثمان سے منسوب کئے جاتے ہیں، زرقانی ان نسخوں کا انتساب عہد عثمانی سے صحیح نہیں سمجھتے، اس لئے

لہ تباخ القرآن و غرائب رسمہ ص ۱۱۱-۱۱۲ مصر سنہ ۱۹۵۳ء

علامہ کرد علی : خطبات شام (۷ : ۱۸۹)

علامہ رسالہ ”معارف“ (اعظم گڑھ) (۶۹ : ۲۱۶-۲۲۸) (۷۰ : ۱۶۵-۱۸۳)

۵۰ مورخہ ۲۸ جمادی الثانیہ سنہ ۱۳۵۷ مطابق ۲۷ اگست سنہ ۱۹۳۸ء منال القرآن (۱ : ۸۳۹)

کہ یہ تمام نسخے نقش و نگار اور زرکشی کے کام سے آراستہ ہیں، البتہ مسجد حنینی کے ایک قدیم مصحف سے انھوں نے بحث کرنے کی ضرورت سمجھی کہ بعض خطی شواہد کی بنا پر یہ نسخہ، مصحف مدنی اور مصحف شامی سے مطابقت رکھتا ہے، ان کا اندازہ ہے کہ یہ نسخہ، ان دو عثمانی نسخوں میں سے کسی ایک کی نقل ہو سکتا ہے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے کسی زطنے میں دارالمصنفین اعظم گڑھ کو یہ اطلاع دی تھی کہ مصحف عثمانی کا عکس زار روس نے شائع کیا تھا، اسی سلسلے میں چند ماہ پیشتر ان کا ایک مکتوب ”دو معارف“ اعظم گڑھ میں شائع ہوا جس میں ڈرہم یونیورسٹی کے نسخے کی نشاندہی کی گئی ہے۔

ایک روسی عکس کا تعارف قاضی الطہر مبارک پوری کے مضمون سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ صرف ”سورۃ یسین“ کا عکس ہے جس کی اشاعت فوٹو بلاک کے ذریعہ سنہ ۱۹۰۵ء میں ایک روسی عالم عبد اللہ الیاس بورغانی قریمی نے کی تھی، ان کی نظر سے یہ مصحف پتریں برگ کے شاہی کتب خانے میں سنہ ۱۸۸۹ء میں گذرا تھا، دوبارہ سنہ ۱۹۰۵ء میں انھوں نے ”سورۃ یسین“ کا فوٹو لیا، اور اس کی اشاعت بڑے اہتمام سے کی۔ اصل نسخہ بہ قول بورغانی خط کوفی میں چڑے پر لکھا ہوا ہے اور اس کے صفحات کو کنارے کی طرف ٹیڑھا کر کے دیکھا جائے تو حروف شیشے کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں نیز آیت شریفہ ”فیکفیکم اللہ“ پر خون کے دھبے موجود ہیں، مضمون نگار نے جملہ تفصیلات کے بعد لکھا ہے کہ یہ مکمل نسخہ بعد میں ڈرہم یونیورسٹی میں منتقل ہو گیا ہو لیکن اگر یہ مکمل نسخہ روس میں ہوتا تو کمیونسٹ حکومت ضرور اس کا پروپیگنڈا کرتی۔

مگر واقعہ یہ ہے کہ ملک روس کے قبضے میں اس مصحف کا وجود ۱۹۵۹ء تک روسی اطلاعات سے ذریعہ ثابت ہوتا ہے اور اس کی تاریخ کے بارے میں بعض ایسی تفصیلات

ملتی ہیں جن کا ذکر شیخ عبداللہ بورغانی قریبی کی تحریر میں نہیں ہے، روسی اطلاعات کا خلاصہ یہ ہے کہ مصحف عثمانی تیمور کے مکتب خانے میں تھا جو ۱۳۹۳ء میں دارالامارۃ سمرقند میں قائم کیا گیا تھا، پھر معلوم نہیں کن حالات کے تحت مکتب خانے سے نکل کر سمرقند کی مسجد - خواجه احمدیہ میں آگیا اور صدیوں تک اس مسجد میں ایک مرمی ستون سے زنجیروں کے ذریعہ معلق رہا۔ ۱۸۶۸ء میں روسی شہنشاہیت بخارا پر قابض ہوئی، اور غالباً روسی استیلاء کے بعد ہی ترکستان کے روسی گورنر جنرل (وان کاف مان) نے اس کو سووریل میں خرید لیا اور پٹرس برگ کے شاہی مکتب خانے کو بطور تحفہ دے دیا۔

۱۹۱۷ء میں روسی انقلاب کے بعد انقلابی دستے کے مسلمان سپاہیوں نے اس کو اپنے قبضے میں کر لینا چاہا مگر عارضی حکومت کی فوج نے ان کو اس سے باز رکھا، بالآخر ستمبر و اکتوبر صوبائی مسلم کانگریس نے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا اور مجلس وزراء کے حکم نامہ مورخہ ۹ دسمبر ۱۹۱۷ء کے مطابق یہ تاریخی مصحف روسی پارلیمنٹ کے مسلم نمائندوں کے جلسہ میں ادا پینچا پھرا سے تاشقند لایا گیا جو اس وقت ازبکستانی جمہوریہ کا پایہ تخت ہے، روسی نشریہ میں خون کے نشانات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ روسی مستشرقین نے اس کی قدامت تسلیم کی ہے۔

ان اطلاعات کی روشنی میں یقین کرنا پڑتا ہے کہ روسی نسخہ ڈرحم ٹویندرسٹی کو منتقل نہیں ہوا اور دونوں نسخے جدا گانہ ہیں۔

مشاہد تسنیم، ایم اے

استحکام پاکستان اور مرزا تیل

قادیانیت کی تاریخ پر اجمالی نظر ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس تحریک کی بنیاد برطانوی سامراج کی حاشیہ برداری اور برصغیر میں اسلامی اقتدار کے خاتمہ کے لئے ڈالی گئی تھی۔ برطانوی نوآبادیت پسندوں نے غلط نبوت کے نام پر اٹھنے والی اس مذہبی تحریک کی پوری پوری پشت پناہی کی اور اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب، تقاریر، مکتوبات اور ملفوظات کو ٹپرہیں جگہ جگہ برطانوی سامراج کی ذلیل خویشانہ اور ان کی اطاعت کا درس ملتا ہے۔ ۱۹۰۸ء تک آپ نے اس مشن کی بطور احسن تکمیل کی اس کے بعد مولوی نور الدین بھیروی یہ خدمت بجالاتے رہے۔ ۱۹۱۴ء میں حکیم نور الدین کے مرنے کے بعد قادیانی تحریک دو گروہوں میں بٹ گئی۔

قادیان کی گہری مرزا بشیر الدین محمود نے سبھالی اور لاہور میں خواجہ کمال الدین عروپ کے قادیانی اپنا کھٹرا اگ رہ جانے لگے، مرزا محمود نے حکیم نور الدین کے عہد خلافت (۱۹۰۸-۱۹۱۴ء) ہی سے برطانوی سامراج کی خدمت کا بیڑا اٹھالیا تھا، تحریک پاکستان کے مشہور واقعے یعنی کان پور میں مسجد کی شہادت کے معاملے میں آپ نے کھلم کھلا برطانوی سامراج کی طرف داری کی لہ اور بلا واسطہ طور پر مستقبل کی خلافت کے لئے سرکار انگلیشیہ کا شتم عنایت کے طلبگار ٹھہرے۔

لے دیکھئے تاریخ احمدیت جلد پنجم