

انتقاد

انتقاد کے لئے
کتاب کے دو نسخے
آنا ضروری ہیں

پانچویں صدی ہجری سے قبل مسلمانوں کی تعلیمی اور علمائے سماجی حیثیت تاریخ بغداد کی روشنی میں

مولفہ ڈاکٹر منیر الدین احمد، ورلاک، دیر اسلام۔ زورخ - ۶۱۹۷۸، قیمت درج نہیں ہے۔
صفحات ۲۹۰۔ کتاب خوبصورت اور کتابت و طباعت اعلیٰ ہے۔

مصنف کو جولائی ۱۹۷۷ء میں میمبرگ یونیورسٹی سے اس کتاب پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی تھی۔
کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ اس میں پانچویں صدی ہجری سے قبل مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور علماء کی
معاشرتی حیثیت سے بحث کی گئی ہے اور اس کتاب کی بنیاد حافظ ابو بکر احمد بن علی بن الخطیب بغدادی کی
کتاب تاریخ بغداد پر رکھی گئی ہے۔ جو ایک قسم کی قاموس الثباہیر ہے اور ۱۹۳۱ء میں قاہرہ اور بغداد سے ۱۴
جلدوں میں طبع ہوئی تھی۔ مصنف نے کتاب کے تعارف میں بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ "خزینہ معلومات" ہے
جس میں ۸۲۱ء ایسے علماء کے سوانح حیات محفوظ ہیں جن کا شمار بغداد سے کچھ نہ کچھ تعلق رہا ہے اور اسلامی
تاریخ کی ابتدائی پانچ صدیوں میں اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے شہرت کے مالک رہے ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پانچ صدیوں کی اسلامی تاریخ میں اپنی اصل سے سب سے زیادہ قریب
سب سے زیادہ کامیاب اور انتہائی اہم مدت ہے۔ علوم اسلامیہ کے حامین، علمائے آداب و فنون، ائمہ
مجتہدین اور شہرہ آفاق مسلم مفکرین اسی دور میں مشہور عالم ہوئے۔ نیز عظیم الشان سیاسی اور ثقافتی کامیابیاں
سب اسی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔

ان حالات کے پیش نظر یہ بالکل ناقابلِ فہم حقیقت ہے کہ مصنف کی طرح — یہ کہا جائے کہ

مدارس کا رواج پانچویں صدی ہجری کے بعد وقوع میں آیا اور یہ کہ مدرسہ کوئی اختراع نہیں تھا بلکہ دینا اس تعلیمی نظام کی ترقی یافتہ صورت ہے جو نظام مدرسہ کے قیام سے چار سو سال قبل تک رائج رہا۔ غرض یہ کہنا بظاہر حقیقت سے بعید ہے کہ تاریخ اسلام میں مدرسہ کے رواج کی ابتداء بغداد کے مدرسہ نظام کے قیام کی مہم پر منت ہے۔ اس لحاظ سے اس کے قیام سے قبل کے سارے تعلیمی نظام کو "مدرسہ قبل کا دور" کہا جائے گا (صفحہ ۵)؛ جیسا کہ زیر نظر کتاب کے مؤلف ڈاکٹر منیر احمد عباسی باور کرنا چاہتے ہیں۔ اس تاریخی واقعہ سے انکار کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ حضرات صحابہ اپنے نئے مسلمان ہونے سانہیوں کو قرآن کریم پڑھانے پر مامور تھے۔ حضرت عمرؓ نے اپنی ہمشیرہ کو ایک صحابی سے سورہ لہ ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے سُن لیا تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو ان کے قلب کو نور اسلام سے کہنے کا سبب بن گیا۔ مدینہ میں مساجد کی تعمیر سے قبل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار اسید صحابی کو ثرب میں انصار کو قرآن کریم اور اسلامی اصول و عقائد سکھانے کے لئے بھیجا تھا مساجد کے علاوہ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، فسطاط، دمشق اور دوسرے شہروں اور مقامات؛ اہل علم صحابہ اور تابعین کی رہائش گاہیں دیکھتے دیکھتے علوم و فنون کا مرکز بن گئیں۔ پہلی صدی ہجری میں ایک شخص نے مدرسہ حدیث کے لئے ایک نشست گاہ بنوائی اور اس مقصد کے لئے انہوں درختوں کے چالیں تنے خریدے اور ہر تنے کی ایک دینار قیمت ادا کی (ابن سعد جلد ۲، ۱-۸)۔ الا زہری کی جامع مسجد ۳۶۱ھ مطابق ۹۷۲ء میں مکمل ہوئی (ڈکٹیشن، ب ۹۸)، اور ۳۷۸ھ مطابق ۸۸۵ء میں وزیر یعقوب ابن کلیس نے ۳۵ تنخواہ پانے والے ماہرین قانون کو قانون کی تعلیم دینے کے لئے کیا، اور ان کے قیام کے لئے الا زہری کے قریب ہی ایک رہائش گاہ بھی بنوائی (ڈکٹیشن صفحہ ۱۰۱)۔ مختصہ سمجھنا بڑی غلطی ہوگی کہ مدرسہ نظامیہ سے قبل کوئی مدرسہ موجود نہ تھا، یا یہ کہ مدرسہ کی اصطلاح موجودہ مفہوم میں نظامیہ سے پہلے مستعمل نہ تھی۔ مدرسہ نظامیہ کے قیام سے مدتوں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ (متوفی ۲۴۶ھ مطابق ۸۶۰ء) کے ایک شعر میں لفظ مدارس استعمال ہوا ہے، جو مدرسہ کی جمع ہے۔

مدارس آیات خلعت من تلاوة و منزل وحی مقفر العرصات

ترجمہ: آیات قرآنی کے مدرسے جو تلاوت سے خالی ہو چکے ہیں، اور وہ مستقر وحی جس کے دال

ہو چکے ہیں۔ اس شعر کے سیاق و سباق میں درس و تدریس کے مرکزوں کا ذکر ہے۔

س کے علاوہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ طالبان علم کی ایک بڑی تعداد صحابہ اودان کے جانشینوں
رجح ہو گئی تھی جو مساجد کے علاوہ اپنی قیام گاہوں پر بھی تعلیم و تدریس کی خدمات انجام دیتے تھے۔
کی قیام گاہیں علم و معرفت کے بڑے بڑے مرکز شمار ہوتے تھے۔

نصرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا حلقہ تلامذہ بھی وسیع تھا، یہ حلقہ بالکل اُی آن بان کا
تھا جو بادشاہوں کا طرہ امتیاز ہے (ذہبی: تاریخ ذہبی جلد ۱ صفحہ ۲۲)۔ حضرت معاذ بن جبل ۳۲ دوسرے
کے ساتھ علیہ میں اپنے شاگردوں کو احادیث نبوی سنایا کرتے تھے (امام احمد بن حنبل جلد ۵
۲۲۸)۔ حضرت خذیفہ بن ایمان رضی اللہ عنہ کو ذکی ایک مسجد میں شائق طلبہ کی ایک جماعت کو علم
پر لیکچر دیا کرتے تھے (ابن سعد: طبقات، جلد سوم صفحہ ۲۳)۔ حضرت ابی بن کعب ان کثیر صحابہ
ایک تھے جو مدینہ کی مسجد میں طلبہ کو حدیث پڑھایا کرتے تھے (حوالہ مذکور)۔ بیان کیا جاتا ہے
ایک صحابی حدیث بیان فرما رہے تھے تو طلبہ کی اتنی بڑی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی کہ ان کو اپنا
باری رکھنے کے لئے ایک مکان کی چھت پر چڑھنا پڑا (حوالہ مذکور ۵ صفحہ ۲۱۳)۔ اسلامی قانون
فی مدرسہ فکر کے بانی امام ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حج کرنے کے لئے اپنے والد
راہ مکہ مکرمہ گئے تو انھوں نے وہاں ایک بڑے مجمع کو دیکھا جو بڑے غور سے ایک صحابی کی باتیں
سن رہے تھے، اور یہ صحابی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن رہے تھے۔

اگرچہ مصنف کی یہ رائے کافی حد تک درست ہے کہ ”جاہلیت کی اصطلاح کے جواز کے لئے غیر مہذب
حشی حرکتوں کے وجود کو قرار دینا حقیقت پر مبنی نہیں“ (صفحہ ۲۵) پھر بھی یہ بات ذہن نشین کر لینی
یہ کہ عرب قبل الاسلام پر لفظ جاہلیت کا اطلاق اس بات کی وضاحت کے لئے نہیں ہوتا کہ وہ لوگ
بڑے لکھے، حشی یا غیر مہذب تھے، بلکہ یہ واضح کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ وہ اپنی جہالت اور
عمد کی وجہ سے بعض غلط رسوم و عادات پر مصر تھے اور سارا عرب اس روایت کا پابند تھا۔

فاضل مصنف کی اس رائے پر اگرچہ بحث کی گنجائش نہیں کہ ”علم قرأت نے فی الواقعہ بعد میں
کی“ (صفحہ ۳۰) لیکن یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ اس علم کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
طریقہ تلاوت پر تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہی کی تلاوت اور تلفظ کی حالت و
وقت میں اُسے ترقی دی گئی اور اس کے اصول و قواعد منضبط ہوئے۔ تجوید، تفسیر اور مطالعہ قرآن

سے متعلق دوسرے وہ تمام علوم جو یکے بعد دیگرے منصف ظہور پر آئے بالقوہ اس زمانے میں موجود تھے۔
لئے کہ صحابہ چونکہ عرب تھے وہ قرآن کریم کے اسباب بیان اور اس کے مکالماتی و محاوراتی تراکیب کے
معانی کو بخوبی سمجھتے تھے اور پوری صحت و درستگی کے ساتھ اس کا تلفظ بھی کرتے تھے، جس طرح جاہلی
علوم عربیہ مثلاً نحو، خطابت اور عروض سے ناواقف ہوتے ہوئے بھی فصیح و بلیغ شعر نظم کرتے تھے۔ حقیقت
یہ ہے کہ اُن غیر عرب مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے جو عربی زبان اور اس کے جملہ لوازمات سے نا آشنا ہو
تھے ان تمام اسلامی علوم کو عربوں کے رواج اور ان کے عمل کے مطابق ترقی دی گئی۔ مصنف نے کا
حد تک اس زیر بحث مسئلہ کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ ”قرآن کے زیادہ مشکل حصوں کی تشریح خود رسول
(صلی اللہ علیہ وسلم) سے مروی ہے.....“ (صفحہ ۲۰)۔

موجودہ زمانے میں یہ خیال عام طور پر پایا جاتا ہے کہ عصر حاضر کی نسل کو اس کے آباد و اجداد سے
ثبات کیا جائے، منفعت کے لحاظ سے یہ ایک بالکل لاعمل تصور ہے۔ غالباً اسی تصور کو ذہن میں
ہوئے مصنف نے بھی لکھا ہے ”ماہرین علم فلسفہ و خطابت اپنے اجداد کی نسبت قرآن کو سمجھنے کی زیادہ
رکھتے تھے“ (صفحہ ۲۵)۔ یقین و ایمان کے نقطہ نظر سے جو علم کے واجبی لوازمات میں سے ہیں اگلے لوگ
بعد کے لوگوں پر یقیناً شرف و فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ مفروضہ کہ ہر نسل اپنے بعد میں آنے والی نسل پر ایک
شرف رکھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان خیر القردن قرنی ثم الذین یلوئہم الخ کے
زمانہ نبوی سے قرب کی وجہ سے بھی حق بجانب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نسل اور اس کی جانشین دوسری
کے درمیان کوئی تقابل و موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری ثقافتی عمارت کی تمام تر بنیاد ہمارے آباد و اجداد کے
معارف پر قائم ہے اور اس عمارت کی درجہ بدرجہ ترقی کو اس کی اصل بنیاد سے ہٹ کر محض زمانے کی روشنی
دیکھا نہیں جاسکتا۔

مصنف نے آگے چل کر لکھا ہے: ”کہا جاتا ہے کہ ابن جریر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حدیثیں جمع
(صفحہ ۲)۔ مؤلف کے بیان کردہ واقعے کے متعلق دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ وہ ابن جریر کو حدیث
کا پہلا جامع کہتے ہیں، دوم یہ کہ ابن جریر واقعی حدیث کے جامع ہیں۔ اس خبر کی بنیاد بغدادی کے مترو
ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریر اور ابن ابی عروہ سب سے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے کتابیں تھ
کیں (تاریخ بغداد جلد دوم صفحہ ۴۰۱)۔

اخبرنا عبد اللہ ابن احمد ابن حنبل — اجازت — قال: قلت لأبي: من أول من صنف الكتب؟ قال: ابن جریر و ابن ابی عروبة۔ (بظاہر کتابوں کی تصنیف سے احادیث کا جمع کرنا سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ ان دونوں دوسرے موضوعات پر بھی کتابیں مرتب کی جا رہی تھیں)۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ابن شہاب الزہری (متوفی ۱۲۴ھ / ۷۴۲ء) کو بھی حدیث کا پہلا جامع بتایا جاتا ہے۔ عبد اللہ بن عمرو بن مسنم تابعی نے بھی احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔

غالباً گولڈن زیمر، گنوم اور دوسرے مستشرقین کے نظریات کے زیر اثر مؤلف نے بانگِ دہلیہ خیال ظاہر کیا ہے کہ: ”چاروں پہلے خلفاء اور اُمویوں نے فقہ کو ترقی دے کر ایک باقاعدہ علم کی شکل اختیار کرنے کا بشکل ہی کچھ موقعہ دیا“ (صفحہ ۳۸)۔ مصنف نے آگے چل کر لکھا ہے کہ ”چاروں نئی فکری مسلک عباسیوں کے دور میں پیدا ہوئے“ یہ لکھتے ہوئے شاید وہ بھول گئے کہ ان تمام مسلوں کی بنیاد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے تلامذہ کے ان فیصلوں پر ہے جو اُمویوں کے ابتدائی دور میں ہی شائع و ظاہر ہو چکے تھے اور ان فیصلوں پر لوگ عباسی اقتدار سے قبل بھی عمل کرتے رہے تھے مختلف مسلوں میں امتیاز بیشک عباسیوں کے ابتدائی ایام میں شروع ہوا۔ ان دنوں قرآن و حدیث کا تقریباً ہر معروف و مشہور استاذ ایک جداگانہ مدرسہ فکر کا قائد سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی طالب علم ذرا مشہور ہو جاتا تو اس کے دل میں بھی اس طرح کی قیادت کی خواہش کروٹیں لینے لگتی تھی۔ شام میں محول اور ادنامی، مصر و عراق میں سفیان ثوری، ابن ابی یعلیٰ حسن، زفر، ابن القاسم اور لیث بن سعد اور بہت سے دوسرے علماء اپنے اپنے علیحدہ مذاہب کے بانی شمار ہوتے تھے۔

معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے اپنے حلقہ میں مناظرہ کو ایک طریقہ مدرسے کے طور پر متعارف کرایا۔ کچھ دنوں میں یہ نیا طریقہ ترقی کر کے ایک باقاعدہ نظام بن گیا اور بڑے بڑے مشاہیر علماء نے اسے قبولیت کی نظروں سے دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طریقہ کا ابتدائی خاکہ ہم شوریٰ نظام میں معلوم کر سکتے ہیں جس کی بنیاد باہمی مشاورت پر ہوتی تھی۔ استاد کی موجودگی میں مناظرہ کرنا بھی ایک طرح کا باہمی مشورہ ہی ہوتا تھا جو آخر کار کسی صحیح اور متفقہ فیصلہ تک پہنچا دیتا تھا۔ ایسی صورت میں جب طویل اور مسلسل بحث و مباحثہ کسی فیصلہ پر منتج نہ ہوتا تو استاد خود مداخلت کیا کرتا تھا اور اپنے معقول دلائل و براہین کے ذریعے کسی فیصلہ تک پہنچنے میں طلبہ کی رہنمائی کرتا تھا۔ تاہم کبھی کبھی استاد کے دلائل

بھی اعتراض کیا جاتا اور ان کی رائے ناقابل قبول قرار پاتی۔ چنانچہ بہت سی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسف اور امام محمد الشیبانی نے متفقہ طور پر یا علیحدہ علیحدہ امام ابو حنیفہ کی آراء سے اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی بھی اپنے استاذ امام محمد الشیبانی سے بحث کرتے اور ان سے اختلاف کرتے ہیں، یہ بھی ا کی ایک قسم ہے جس کا کتاب اُلام اور تاریخ بغداد (جلد دوم صفحات ۱۷۲ - ۱۸۲) میں بار بار تذکرہ لیکن مؤلف نے حقیقت سے شتم پوٹی کرتے ہوئے کسی قدر ہونڈے انداز میں اس مناظرہ کا ذکر کیا ہے،

ہیں!

حنفی مدرسہ فکر نے نہ صرف اسے (مناظرہ کو) دوسرے مدارس فکر کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک جائزہ ذریعے کے طور پر تسلیم کیا بلکہ اپنے تعلیمی نظاموں میں بھی مناظرہ کو بطور ایک ذریعہ تعلیم کے اپنایا (صفحہ ۷۰) چونکہ تقریری علمی مقابلے اس زمانے میں علماء و فضلاء کے مابین عام ہو گئے جو بعض اوقات باہمی تکرار و تکرار کا فی ختم ہوتے تھے اس لئے علماء نے اس طرح کے مباحثے منعقد کرنے کے لئے کچھ قواعد و ضوابط وضع کیے۔ اس طرح مناظرہ بعد میں ایک باقاعدہ فن بن گیا اور علم المناظرہ کہلایا۔

مؤلف کا یہ بیان (صفحہ ۷۰) کہ ایک ملازمہ نے اپنے آقا کے خطبات کے مسودات میں کچھ تصحیح کی بغیر اذنی نہیں ملے۔ اسی طرح چند دوسرے حوالوں میں بھی بعض غلطیاں رہ گئی ہیں (مثال کے طور پر والوں کو دیکھئے: ۲۰، ۱۲۳ - ۱۲۷، ۱۲۸ - ۱۲۹، ۲۶۶، ۲۶۷ - ۲۶۸)۔

غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے اور بعض اوقات بڑے بڑے ماہرین فن اپنے بیانات میں غلطی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی غلطیوں سے ان کے آثار اور ان کی علمی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا، مصنف بیان کردہ واقعہ مشہور محدث احمد ابن سلیمان سے متعلق ہے، انھوں نے درس دیتے وقت کسی لفظ کو قواعد و رو سے غلط پڑھ دیا تھا، حاضرین میں سے ایک شخص نے کچھ نامناسب طریقے سے ان کی اصلاح کر دی، تب وہ املا ختم کر چکے تو انھوں نے ایک شخص سے کہا کہ وہ ان کا خیال رکھا کرے، پھر انھوں نے بلال ابن العلی رقی کے یہ اشعار پڑھے:

سبلی لسان کان یعرب لفظہ فیالیتہ فی موقف العرض یسلم

وما ینفع الا مراب ان لم یکن تقی وما من ردا تقوی لسان معجم

» فیسیح و بلیح گفتگو کرنے والی ہر زبان بہت جلد بوسیدہ ہو جائے گی، کاش وہ عمل نامرپیش ہونے

پر لغزشوں سے سلامت رہے، عدم تقویٰ کی صورت میں درست اطراب پڑھنا کسی کام نہیں آ سکتا، اور زبان کی لکنت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

ظاہر ہے کہ ایک معلم سے اگر ایک آدھ مرتبہ غلطی ہو جائے تو اس کی عزت و احترام میں کوئی فرق نہیں (ص ۹۰)۔ اسی طرح اگر دو ایک نادر واقعات اس قسم کے ملتے ہیں تو ان کو ایک عادت نہ سمجھ لینا چاہیے، ۲۱ کے نادر واقعات پر غور کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، ان واقعات سے معلمین کی اس احتیاط کا اندازہ ہوتا۔ جسے وہ پڑھاتے وقت ممکنہ شکوک و شبہات سے بچنے کے لئے برتتے تھے (ص ۹۲)۔

”ایک معلم کے درس میں بے ریش طلبہ کو آنے کی اجازت نہ تھی (۴-۲۰۱)۔ ایک دوسرے معلم کے سب خوش رو لڑکوں کا آنا ممنوع تھا (۵-۲۲۰)۔

مذکورہ بیانات کی بنیاد ان حوالوں پر ہے جو صفحہ ۹۱ پر نمبر ۷ کے تحت میٹے گئے ہیں، لیکن ہر حوالے حوالہ کے مطابق معلوم نہیں ہوتے (دیکھئے صفحہ ۹۱)۔ اس لئے کہ مذکورہ حوالہ سے صرف یہ پتا چلتا ہے کہ وہ معلم اپنی ذریت حاضر طلبہ کی صحیح تعداد معلوم کرتے تھے، اگر یہ تعداد حاضر طلبہ کی حقیقی تعداد کے مطابق ہوتی تو سبق جاری رکھتے ورنہ رخصت کر دیتے۔ ایک موقع پر ایک ممتاز طالب علم خود کو شمار کرنا بھول گیا اور اُس کو پتا چل کہ طلبہ بیان کردہ تعداد سے زیادہ ہیں۔ اس لئے انھوں نے یہ فرض کر کے کہ وہ راست گوئی سے نہیں لیتے سبق پڑھانے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ یہ لوگ فرمان رسول حاصل کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ ایک حوالہ (۲۰۸-۲۰۷ = ۹) کے مطابق ایک استاد صرف ایک طالب علم کو پڑھاتا تھا اور پوچھنے پر وہ بتاتی کہ حدیث پڑھنے والے طلبہ کم سلیقہ ہوتے ہیں اور جب حدیث سننے کے لئے جمع ہوتے ہیں تو آپس میں شہدہ کر دیتے ہیں، اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔

یہ حال ڈاکٹر نبراہین احمد قاضی مبارک باد ہیں کہ انھوں نے انگریزی میں غالباً پہلی مرتبہ تاریخ بغداد روشنی میں پانچویں صدی ہجری تک مسلمانوں کی تعلیمی اور علماء کی سماجی حیثیت کو واضح کرنے کے لئے یہی کتاب شائع کی۔ دیباچہ، کتابیات، فہرست مجلات اور اشاریہ کے علاوہ کتاب میں حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ جو ۲۴ صفحات پر مشتمل ہے کتاب کا مقدمہ ہے، جس میں تاریخ بغداد اور اس کے مصنف اور حدیث میں منہاجیہ کے قوامیہ کی اہمیت سے بحث کی گئی ہے۔

دوسرا حصہ (صفحہ ۲۵ تا ۱۹۳) اسلام میں تعلیم کی اہمیت اور نظامات تعلیم سے بحث کرتا ہے۔

ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم، کلاسوں کی تنظیم، جامعاتوں کا طریقہ، اسلوب تعلیم، وہ مقامات جہاں درس پڑھاتے تھے اور خود طلباء اور اساتذہ کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

میرا حصہ (صفحہ ۱۹ تا ۲۵) علماء کی سماجی حیثیت سے بحث کرتا ہے، اور معاشرہ کے درجات و تہذیب، عوام، دوسرے علماء اور خود حکومت کے ساتھ علماء کے تعلقات اور علماء کی مالی حیثیت پر بھی نئی ڈالتا ہے۔

کتاب میں طباعت کی چند غلطیاں رہ گئی ہیں، امید ہے کہ طبع دوم میں ان کی گنجائش نہیں ملے گی۔

اسلامی ثقافت اور اسلامی تعلیم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے یہ کتاب نہایت بیش بہا کارآمد ہے۔

(محمد صغیر حسن معصومی)

ہر اک فکر، اس کے سوا بے ثبات
مسلمان کی اس میں ہے مضمر حیات
کہ قائم ہو فتہ آن کی روشنی میں
نظامِ صلوٰۃ و نظامِ زکوٰۃ
(انوارِ صولت)

Accession number

39611

Date 23.1.81
Ab.