

حضرت مجدد کی تحریک کا تاریخی پس منظر

حضرت مجدد الدف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ ۹۷۱ھ (۱۵۶۲-۶۳ء) میں پیدا ہوئے۔ ۶۳ سال کی عمر میں ۲۸ صفر ۱۰۳۴ھ (۱۰ دسمبر ۱۶۲۴ء) کو ان کا انتقال ہوا۔ برصغیر کی تاریخ میں سیاسی اعتبار سے یہ ساٹھ ستر سال یعنی سولہویں صدی کا ثلث آخر اور سترہویں صدی کا ربع اول خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اس دور کی نمایاں خصوصیات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمارے سامنے ایک دل چسپ تصویر آتی ہے۔ مسلمانوں کو یہاں آئے ہوئے کم و بیش سات سو سال سے زیادہ گزر چکے تھے۔ یہاں انھوں نے ایک وسیع سلطنت قائم کی تھی جو چودھویں صدی عیسوی کے شروع میں اپنے انتہائی کمال کو پہنچ چکی تھی اور اس کا اقتدار سارے برصغیر کو محیط تھا۔ اس سلطنت کا صدر مقام دہلی تھا، جو اپنی وسعت، شان و شوکت اور دل ربائی میں سمرقند و بخارا کا ہم سر تھا اور اسلامی تہذیب کے اعلیٰ مراکز میں شمار کیا جاتا تھا۔

سلطنتِ دہلی کا عروج کم و بیش دو سو سال رہا اور پھر انحطاط شروع ہوا۔ اس نے بھی کافی وقت لیا اور برصغیر کے مختلف حصوں میں علاقائی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اس میں شک نہیں کہ اسلامی اقتدار و مرکزیت دورِ انحطاط سے خاصی متاثر ہوئی، لیکن مسلمانوں کی معاشرتی و ثقافتی زندگی کا شیرازہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اور اخوت و مسادات کے اصولوں کی بدولت قائم رہا۔ اس شیرازہ بندی کے قیام و استحکام میں ہمارے دینی رہنماؤں خصوصاً مشائخ و صوفیہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔

مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ سولہویں صدی کے شروع میں برصغیر کے سیاسی نقشے میں مختلف ہلکے اور گہرے رنگ تھے۔ اس پر ایک سرسری نظر ڈالیے، سلطنتِ دہلی اس وقت بھی سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ دہلی کے شمال و مغرب میں سندھ کو چھوڑ کر وہ سارا علاقہ جو آج پاکستان میں شامل ہے، نیز بھارت کا صوبہ مشرقی پنجاب اسی سلطنت میں نظر آتا ہے۔ مشرق میں دہلی کھنڈ

اور اودھ کے علاقے تھے۔ گویا کہ موجودہ صوبہ اتر پردیش بھی سلطنتِ دہلی ہی کے زیرِ نگیں تھا۔ اس سلطنت کے علاوہ جن دوسری حکومتوں پر ہماری نظر پڑتی ہے، ان میں قابلِ ذکر یہ ہیں شمال میں کشمیر کی پہاڑی ریاست نمایاں طور پر نظر آ رہی ہے۔ برصغیر کے مشرقی علاقے میں بنگال و بھارت کی علیحدہ علیحدہ ریاستیں موجود ہیں۔ مغرب کی طرف دیکھو تو سندھ، گجرات اور مالوہ کی حکومتیں نظر آئیں گی۔ جنوب میں ایک وسیع اور شان دار سلطنت قائم تھی جو اپنے بانی کے نام پر بہمنی سلطنت کہلاتی تھی۔

اس وقت ہم کو اس کی تاریخ اور تمدنی حالت کی طرف توجہ کرنی مقصود نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سلطنتِ دہلی پر لودی پٹھانوں کا ایک خاندان حکمرانی کر رہا ہے۔ اس خاندان کا آخری سلطان ابراہیم لودی، اپنی ہی مغزی، خود رانی اور غرور و پندار کی وجہ سے خود اپنے اراکینِ سلطنت میں نامقبول تھا۔ چنانچہ خود اس کے سربراہ آدودہ امیر نے قاصد بھیج کر کابل سے بابر بادشاہ کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔

بابر چغتائی ترکوں کے مشہور فاتح امیر تیمور گورگانی کی اولاد میں چھٹی پشت میں تھا۔ وہ اپنے باپ عمر شیخ مرزا کے مرنے کے بعد دس بارہ سال تک غیر معمولی مصائب کا مقابلہ کرتا رہا اور آخر کار کابل کا حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ ہندی امر کی دعوت ملنے پر اس کے شوقِ فتوحات میں ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ ۱۵۲۶ء میں بابر اور ابراہیم لودی کے درمیان پانی پت کے میدان میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں بابر فتح یاب ہوا اور مغلیہ سلطنت کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد بابر صرف چار سال زندہ رہا لیکن اس عرصے میں اس کو دو ولزائیاں اور لڑائی پڑیں۔

اس کے بیٹے اور جانشین ہمایوں کو دس سال تک مغلیہ سلطنت کے مخالفین سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ ۱۵۴۰ء میں اس نے شیر شاہ سے شکست کھائی اور وہ جان بچا کر ایران چلا گیا۔ اگرچہ شاہِ ایران کی مدد سے اس کو اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی مگر ایرانیوں کے عمل دخل اور انکار و خیالات سے نئے شگوفے پھوٹے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

ہمایوں ۱۵۵۵ء میں شمال مغربی علاقوں کو فتح کر کے دہلی آ گیا، لیکن اس کو آئے ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ وہ زینے سے گر کر فوت ہو گیا۔

ہمایوں کا جانشین جلال الدین محمد اکبر اس وقت تیرہ سال کا لڑکا تھا۔ اس کے اتالیق بیرم خاں نے بغیر وقت ضائع کیے ہوئے، اس کی تخت نشینی کی رسم ادا کی۔ اکبر نے پچاس سال یعنی ۱۵۵۶ء سے ۱۶۰۵ء تک حکومت کی۔ جنگی فتوحات، توسیع سلطنت اور نظم حکومت کی اصلاح کے سلسلے میں اس کے کارنامے نمایاں ہیں اور اسی وجہ سے اس کو اکبر اعظم کہا گیا ہے۔ اس کی فتوحات اور انتظامی اصلاحات کا یہاں ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔

تخت نشینی کے چند ماہ بعد ہی اکبر کو اپنی ابتدائی دور کی سب سے اہم جنگ لڑنی پڑی۔ عادل شاہ سوری چنار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا ایک ہندو سردار میمو بقال ایک بڑی فوج لے کر آیا۔ دہلی کو فتح کر کے وہ آگے بڑھا اور پانی پت کے میدان میں مغلوں اور پٹھانوں کی دوسری فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں میمو کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو کر قتل ہوا۔ چار سال بعد مالوہ فتح ہوا اور شامل سلطنت ہو گیا۔ یہاں چھوٹی چھوٹی فتوحات کا ذکر ممکن نہیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ اب اکبر نے توسیع سلطنت کا تہیہ کر لیا تھا۔ چنانچہ راجپوتانہ کی کئی ریاستوں نے مغلوں کا اقتدار تسلیم کر لیا، لیکن چتوڑ کے خلاف اکبر کو باقاعدہ جنگ کرنی پڑی۔ چتوڑ فتح ہوا، ہزار ہا راجپوت تہ تیغ ہوئے اور کثیر التعداد نے آگ میں جل کر جوہر کی رسم ادا کی۔

چتوڑ فتح ہونے کے پانچ سال بعد اکبر نے گجرات پر حملہ کیا اور ۱۵۶۳ء میں اس کو بھی سلطنت مغلیہ میں شامل کر لیا گیا۔ دو سال بعد بنگال فتح ہوا۔ آئندہ دس سال میں اکبر نے بعض ایسے اقدامات کیے جن کے اہم نتائج برآمد ہوئے۔ فتوحات کے سلسلے میں کشمیر کا ذکر ضروری ہے، جو ۱۵۸۶ء میں فتح ہوا۔ اب شمالی ہندوستان مکمل طور پر فتح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اکبر نے دکن کی طرف توجہ کی۔ آٹھ دس سال کی کوششوں کے نتیجے میں برار، خاندیش اور احمد نگر کے علاقے فتح ہو کر مغلیہ سلطنت کے صوبے بن گئے۔ قندھار کے ایرانی گورنر نے ۱۵۹۵ء میں اپنا علاقہ خود ہی مغلوں کو دے دیا۔

فتوحات کا یہ ایسا ریکارڈ ہے کہ اس پر ہر حکمران فخر کر سکتا ہے۔ اکبر نے انتظام حکومت کے سلسلے میں بھی بہت سی اصلاحات نافذ کیں، سلطنت کو ہندو صوبوں میں تقسیم کر کے گورنر یا صوبے دار مقرر کیے۔ شیر شاہ کا قائم کیا ہوا سرکاری یا ضلعوں کا طریقہ باقی رکھا۔ فوج میں منصب دہلی

کا مضابطہ جاری کیا۔ زمین کی پیمائش کرائی اور باقاعدہ مکان مقرر کیا۔ ان اصلاحات کا یہ نتیجہ ہوا کہ مغلیہ سلطنت نہایت مستحکم اور پائیدار بنیادوں پر قائم ہو گئی۔ ان قابلِ تعریف کارناموں کے ساتھ ساتھ اکبر کی مذہبی پالیسی اور بے راہ روی نے ملتِ اسلامیہ کو سخت نقصان پہنچایا۔

دورِ اکبری سے پہلے اگر ہم ہندوستان کی مذہبی حالت کا جائزہ لیں تو معلوم ہو گا کہ مسلمان حکمرانوں اور امرا، علما، خصوصاً مشائخ و صوفیہ نے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اصلاح و تبلیغ کے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ اس وقت برصغیر میں مذہبِ اہل سنت کا عمل دخل اور حنفی فقہ کا رواج تھا۔ کبیر کہیں باطنیوں اور قرامطہ کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی حتی الوسع بیخ کنی کی گئی، چونکہ ان کا نظام خبیث بنیادوں پر تھا، لہذا کبیر کیوں ڈھکے چھپے باقی رہ گئے۔ اٹھارہ عشری تفتیش کی رد میں پوشیا رہے، البتہ بہمنی دور میں وہ ابھرے۔

ہندو معاشرے پر مسلمانوں اور اسلام کا اثر خاصا پڑنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ ہندو معاشرہ ذات پات کی پابندیوں، برہمنوں کے استبداد اور ظاہری رسم و رواج کے جوئے تلے کرا رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا میلان اسلام کی طرف ہوا۔ یہ بات دیکھ کر ہندوؤں کے بعض ذہین اور ہوشیار مذہبی رہنماؤں نے ذات پات کے بندھنوں کو ڈھیل کر دیا، ظاہری رسم و رواج کو نظر انداز کرنے کا ڈول ڈالا، خدا کی وحدانیت کا ذکر کیا، رام اور رجم کے نعرے لگانے لگے اور ”بھگتی تحریک“ کا آغاز کر دیا، جو ایک متحدہ مذہب یا معاشرے کا نعرہ تھا۔ راما، راما، راما وغیرہ اس کے پرچارک تھے۔ بھگتی تحریک ہی سے کرشن بھگتی اور رام بھگتی کے سوتے پھوٹے کبیر پنتھی، دودا پنتھی اور گرو نانک جیسے صلح کل اودان کے مذہبی فرقے وجود میں آئے۔ ان فرقوں میں وحدت الوجود کے نظریات کی چھاپ بھی نظر آتی ہے۔

۱۶۰۷ء میں سنبھل میں سکند لودھی بادشاہ کی موجودگی میں بھگتی تحریک کے ایک برہمن بوجھن نامی سے علمائے اسلام کا ایک مناظرہ ہوا۔ فرشتہ لکھتا ہے:

”علمائے نامی از اطراف طلبیدہ مجلس بحث ترتیب داد، تفصیل اسامی آنها میں است کہ مبارکباد بن شیخ خواجو و میاں عبداللہ بن الہ داد از تلبہ، سید محمد بن سعید خاں از دہلی و ملا قطب و ملا الہ داد صالح از سرہند و سید امان و سید برہان و سید حسن از قنوج آمدند و جمعے از امر کہ سید

ہمراہ بادشاہ می بودند، مثل صدرالدین قنوجی و میاں عبدالرحمان ساکن سیکری و میاں عزیز اللہ سنہلی ایشاں نیز درآں معرکہ حاضر شدند، اتفاق علما۔ برآں شد کہ اورا محبوس ساختہ عرض اسلام باید نمود اگر ابا کند باید گشت، بود و من ابا نموده کشتہ شد ^۱۔

اسی زمانے میں سید محمد جون پوری نے ”انا الحمدی“ کا نعرہ بلند کیا اور مہدویت کا علم لہرایا۔ اس میں بھی مسلم معاشرے میں دراڑیں پڑیں۔ اس کا اثر گجرات و دکن تک پہنچا۔ بعض حکمران اور امرا بھی اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ آخر ۱۱۰۵ھ میں قرہ (افغانستان) میں جا کر سید محمد جون پوری کا انتقال ہوا۔

اکبری عہد میں پیر روشنائی کا ہنگامہ برپا ہوا۔ ایک شخص بایزید الصاری جو جالندھر میں پیدا ہوا تھا، افغانوں کا مقتدا بن بیٹھا، اس نے بہت سے پٹھان مرید کر لیے، اپنی بے دینی اور بد مذہبی کو رونق دی۔ ایک کتاب خیر البیان لکھی جس میں اپنے عقائد فاسدہ کو ترتیب دیا۔ اس مذہبی تحریک نے آخر میں سیاسی صورت اختیار کر لی اور مغل حکومت سے ٹکرا کر لی۔ روشنیہ تحریک پر بھی وحدت الوجود کے اثرات نمایاں تھے۔

اکبر کے ذکر سے پہلے ہم دود رہایوں کے سلسلے میں دو ایک باتیں عرض کرنی ضروری سمجھتے ہیں۔ رہایوں جب ایران پہنچا تو شاہ ایران طہماسپ اس شرط پر مدد دینے کے لیے تیار ہوا کہ وہ شیعہ مذہب اختیار کرے۔ چنانچہ رہایوں نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا۔ رہایوں بادشاہ کے ملازم خاص جو ہر آفتابچی نے یہ واقعہ خاصی تفصیل سے لکھا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے:

”رہایوں) بادشاہ نے فرمایا کہ ہم دل و جان سے ائمہ معصومین علیہم السلام کے تابع و پیرو ہیں۔ اس پر قاضی جہاں نے شاہ عالم پناہ شاہ طہماسپ کے لکھے ہوئے تین خط لکھے اور دو خط بادشاہ رہایوں کے پاس چھوڑ دیے۔ بادشاہ ان کو پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور خمیوں کے باہر دھڑانے پر آ کر بلند آواز سے دشمنان رسالت و ولایت و امامت پر لعنت کرنے لگے۔ اس وقت تیسرے کاغذ کو شاہ عالم پناہ نے نخر لے کر حضرت (رہایوں) کو دیا۔ انھوں نے شاہ عالم پناہ کی موجودگی میں اس کو پڑھا اور مذہب برحق امام

اشٹ عشریہ اختیاریا علیہ

اسی زمانے میں ہمایوں نے مندرجہ ذیل رباعی کہی :

ما ایم زجاں بندہ اولادِ علی ہستیم ہمیشہ شاد بایادِ علی
چوں سوز ولایت از علی ظاہر شد کردیم ہمیشہ درد خود نادِ علی
بیرم خانِ خانان، ہمایوں بادشاہ کا معتقد علیہ وزیر اود کار گزار تھا، وہ بھی ان ہی افکار کا حامل تھا۔
اس کے دو شعر پڑھیے :

شہے کہ بگذرد ز سپہر افراد گر غلامِ علی نیست، خاک بر سر او
محبتِ شہرِ مرواں، مجوز بے پردے کہ دستِ غیر گرفت پائے مادر او
یہاں شاید ایک واقعہ نقل کرنا خالی از دلیلی نہ ہو۔ شیخ حمید سنبھلی، اس دور کے ایک ممتاز عالم اور مفسر قرآن تھے۔ ہمایوں ان کا بہت معتقد تھا۔ انھوں نے ایک دن نہایت صفائی سے بادشاہ سے کہا :

شیخ حمید : بادشاہم تمام لشکر شمارا رافضی دیدم
ہمایوں : شیخ چرا ہم چنیں می گوئید ؟ وجہ قصہ است ؟
شیخ حمید : در ہر جانام لشکریاں شمار دیں مرتبہ ہمہ یار علی، مہر علی، کفشی علی و حیدر علی
یا فتم و بیچ کس ما ندیدم کہ نام یارانِ دیگر (پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) باشد۔
ہمایوں یہ سن کر ناراض ہو گیا اور محل میں چلا گیا، مگر پھر اگر ملائمت سے شیخ کو سمجھا دیا۔
شمس العلماء محمد حسین آزاد لکھتے ہیں :
”شیخ موصوف نے بھی سچ کہا تھا، ہمایوں کے اکثر ہمراہیوں کے نام ایسے ہی تھے، بلکہ گدا علی،

۱۔ تذکرۃ الوقائع (اردو)، ص ۱۰۰

۲۔ ایضاً، ص ۱۰۵

۳۔ تذکرہ ملائے ہند (اردو ترجمہ)، ص ۲۱۴

۴۔ دربارِ اکبری، ص ۸۰۸

مسکین علی، زلف علی، پنچہ علی، درویش علی، محب علی وغیرہ نام جو بابا جاتا رکھل میں آتے ہیں، وہ انھوں نے نہیں لیے۔ یہ لوگ بابر کے ساتھ ایران سے آئے ہوں گے یا ہمالیوں کے ہمراہ ہوں گے۔ ہزارہ جات، کابل کے لوگ بھی تمام شیعہ ہیں۔^{۱۹}

اب ہم اکبر بادشاہ کی بے راہ روی اور الحاد کا ذکر کرتے ہیں۔ شروع میں اکبر ایک خوش عقیدہ اور باعمل مسلمان تھا، وہ اگرچہ پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن اس کو علمی و ادبی معاملات سے گہری دلچسپی تھی۔ اس کی خوش عقیدگی کے سلسلے میں ایک واقعہ کا ذکر کرنا نامناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ وہ ایسے کپڑے پہن کر مجلس میں آیا جو شرعی نقطہ نظر سے اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے۔ عبدالنبی صدر الصدور نے اس کے دامن کو چھڑی سے جھٹک کر اعتراض کیا۔ ظاہر ہے ایک حکمران کی حیثیت سے یہ بات تو بہن آمیز تھی، لیکن اکبر نے وہاں کچھ نہ کہا مگر اس کو احساس ہوا، اور اس نے اپنی ماں سے شکایت کی۔ اس واقعہ کو ذہن میں رکھ کر اب پندرہ بیس برس کے بعد حالات پر غور کیجیے۔ شاہی دربار میں شیخ مبارک اور اس کے نہایت قابل بیٹوں شیخ فیضی اور شیخ ابوالفضل کا دور دورہ ہے۔ بادشاہ کے حضور میں مخصوص مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ رفتہ رفتہ ان مجالس میں غیر مسلم مذہبی رہنما بھی شرکت کرتے ہیں۔ کھلے عام اظہار خیال ہوتا ہے۔ اسلام کے استہزا اور تحریف تک تو مستبہ نہ بنتی ہے۔ شعائر اسلامی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ شیخ مبارک اور شیخ ابوالفضل ایک سازش کی بنیادیں رکھتے ہیں اور اس کو رو بہ عمل لانے کے لیے بادشاہ کو جال میں پھانسا جاتا ہے۔ خوشامد اور تملق کا کامیاب نسخہ استعمال کیا جاتا ہے اور ایک مطلق العنان حکمران کے لیے یہ نسخہ نہایت کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ اکبر کو بات ذہن نشین کرادی گئی کہ وہ صرف شہنشاہ ہی نہیں بلکہ ہادی دین اور امام عادل بھی ہے اس منصوبے پر نہایت ہوشیاری سے عمل کیا گیا، اسلام کی مخالفت کی گئی لیکن اس طوط پر کہ راز جلد افشا نہ ہو اور عوام الناس آسانی سے شکار ہو جائیں۔ اسلام مجازی کی ایک نئی اصطلاح تراشی گئی۔ رسالت کو نظر انداز کر کے توحید پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ ہر مذہب

میں کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، ان سب کو جمع کر کے ایک نیا دین قائم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا قدم یہ تھا کہ شرعی فیصلوں کے معاملے میں بادشاہ اکبر کی حیثیت کو مجتہد سے بھی بڑھا دیا گیا۔ رفتہ رفتہ شعائر اسلام پر حملے ہونے لگے۔ بادشاہ کی ہمت خود کو پیغمبر کہنے کی تو نہ ہوئی اور شاید اس اصطلاح سے اس لیے گریز کیا گیا کہ ہندو اس سے بھڑکیں گے لیکن اکبر بادشاہ کے حاشیہ برداروں نے اس کو پیغمبر سے کچھ زیادہ ہی بڑھا دیا۔ مثلاً اس کے ناموں کو تقدس کا رنگ دینے کے لیے ”السلام علیکم“ کی بجائے ”اللہ اکبر“ کہا جانے لگا اور جواب میں ”جل جلالہ“ کہا جاتا تھا، داڑھیاں منڈوانے کی ہمت افزائی کی گئی۔ محل کے احاطے میں اذان ممنوع قرار دے دی گئی۔ شراب خوردی کو مستحسن اور گوشت خوردی کو مذموم سمجھا جانے لگا۔ سوچ کی پرستش اعلانیہ کی جاتی تھی۔ اکبر خود بھی اس میں دلچسپی لیتا تھا۔ آتش پرستی کے احترام میں یہ حکم دے دیا تھا کہ محل میں ہر وقت آگ جلتی رہے۔ اس کا اثر بادشاہ پر کس حد تک تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ دن کے وقت وہ اس کمرے میں پنچا جہاں ایک شخص کو متعین کیا گیا تھا کہ ہر وقت شمع روشن رکھے۔ اتفاق سے وہ سو رہا تھا اور شمع گل تھی۔ اکبر نے اس قصور پر اس کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ اسلامی تعلیمات کے وقار پر سب سے قاری ضرب یہ لگائی گئی کہ بادشاہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس نئے دین میں سورج، چاند، ستاروں اور آگ تک کا احترام تھا مگر رسالت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ ابوالفضل کی یہ ہمت تو نہ ہوئی کہ اکبر کو نبوت پر فائز کر دیتا لیکن اس کے روحانی کمالات اور ا فوق الفطرت خوارق و کرامات کے ذکر سے اکبر نامہ اور آئین اکبری کے متعدد صفحات رنگ دیے ہیں۔ مسلمان اپنے ایمان کا کمال یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کریں۔ ابوالفضل کا جوابی فارمولا سنئے کہ دین الہی میں داخل ہونے والوں کے چار درجے مقرر کیے گئے۔

۱۔ وہ جو بادشاہ پر مال قربان کر سکتے ہیں۔

۲۔ وہ جو جان قربان کر سکتے ہیں۔

۳۔ وہ جو عزت قربان کر سکتے ہیں۔

۴۔ اعلیٰ درجہ یہ تھا کہ اپنا دین قربان کر دے۔

ان مقاصد کے حصول کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے جن کا ذکر یہاں ممکن نہیں۔ ان کے علاوہ ایسے طریقے بھی استعمال کیے گئے تھے جن سے مسلمانوں کے جذبات کو صدمہ پہنچے، مثلاً بادشاہ کا ماتھے پر تلک لگانا، بسنت منانا اور اس موقع پر رنجے ہوئے کپڑے پہن کر دربار میں آنا۔ ہندو تیوہاروں کو دھوم دھام سے منانا وغیرہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے اقدامات سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیے گئے تھے اور ہندوؤں کو سلطنت سے قریب لانے کی یہ تدابیر تھیں۔ اس نظریے پر مورخین میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے کہ دین الہی کا مقصد کس حد تک سیاسی تھا، لیکن اس میں ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں کہ اکبر کی اس پالیسی اور ابوالفضل کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ شریعت کے اقتدار کو سخت صدمہ پہنچا، لوگ شرعی قوانین کی طرف سے غافل ہو گئے اور اس دور میں اسلام کی خوب مضحکہ خیزی ہوئی۔

اکبر کا جب آخری وقت آیا تو بعض درد مند امرا و زعماء کو تشویش ہوئی، کیوں کہ اکبر اپنے بیٹے جہاں گیر سے ناراض تھا اور اس کا رجحان اپنے پوتے خسرو کی طرف تھا جو راجا مان سنگھ کا بھانجا اور آصف خاں کا داماد تھا، لہذا مسلمانوں کو فکر ہوئی کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ مگر امرا کی کوششیں بار آور ہوئیں اور جہاں گیر تخت نشین ہو گیا۔ جہاں گیر کا بھی اپنا انداز تھا۔ اکبری الحاد کو تو قدغن لگ گئی مگر اب ایک نئے فتنے نے سراٹھایا اور وہ ایرانی اثر و رسوخ کا فتنہ تھا۔ نور جہاں، ملکہ جہاں گیر بنی اور اس خاتون نے دیکھتے ہی دیکھتے فرماں روائی اور فرمان دہی کے اختیارات سنبھال لیے۔

مرآۃ العالم کا بیان ہے :

من سلطنت را بنور جہاں دادم۔ بجز بک سیر شراب دینم سیر گوشت، مرا بیج نمی باید
نور جہاں کا باپ غیاث الدین تهرانی وکیل السلطنت بنا اور اس کا بھائی آصف خاں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوا۔ نور جہاں شاہی محلات کے اندر بڑے اختیارات کی مالک ٹھہری، اسی طرح نور جہاں کے اکثر رشتے دار بڑے بڑے مناصب پر فائز تھے۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ نور جہاں کے افکار و نظریات کی خوب ترویج و اشاعت ہونے لگی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ شہر سامانہ میں عید قربان کی نماز کے موقع پر خطبے میں خلفائے راشدین کے نام نہیں پڑھے گئے۔ حضرت مجدد الف ثانی

لکھتے ہیں :

دو شنیدہ شد کہ خطیب آن مقام در خطبہ عید قربان ذکر خلفائے راشدین را ترک کردہ واسامی متبرکہ الیہاں را سخاوندہ و نیز شنیدہ شد کہ چون جبے باز معروض نمودند بسہو و نسیان خود اعتذارہ ناکردہ متمدن شدہ و نیز شنیدہ کہ اکابر و اہالی آن مقام دریں باب مساہلہ و زبیدند و بشت و غفلت بآن خطیب بے انصاف پیش نیاہند۔

اس خط میں مجدد صاحب نے کچھ ایسا اشارے کیا ہے کہ یہ بدعت کشمیر میں بھی تھی۔ لکھتے ہیں :
”آں (خطیب) بے حقیقت کہ بکشمیریت منسوب است، این خبرت را از مبتدعان کشمیر اخذ کردہ باشد“

ان حالات میں حضرت مجدد الف ثانی نے اصلاح و تبلیغ کے کارنامے انجام دیے اور ایک تحریک برپا کر دی۔

سید جمال الدین افغانی ————— حیات و افکار

شاہد حسین رزاقی

سید جمال الدین افغانی کا شمار ان چند نادارہ روزگار افراد میں ہوتا ہے جو مشرق و مغرب کے ذہنی افکار کے رمز شناس تھے اور جنہوں نے دنیائے اسلام کے مسلمانوں میں ملی بیداری، سیاسی شعور اور قومی آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے از حد جدوجہد کی۔ افغانی کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنی مسلسل مساعی کی بنا پر عالم اسلام کی نشاۃِ جدیدہ کے صحیح معنوں میں معمار تھے۔ ان کا زمانہ مغربی استعمار کے عروج اور اسلامی دنیا کے زوال کا زمانہ تھا اور اس کا انہیں انتہائی قلق تھا جو انہیں کہیں چین نہیں لینے دیتا تھا۔

اس کتاب میں ان کی سعی و کوشش اور تنگ و تنگ کی تفصیلات ترتیب اور عمدہ انداز سے بیان کی گئی ہیں۔

صفحات ۲۰۸ + ۸ قیمت ۲۵ روپے

ملنے کا پتا : ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور