

سلاطین ہند کی دینی و مذہبی مساعی: ایک جائزہ

محمد شمیم اختر قاسمی ❖

محمد بن قاسم کی معزولی کے بعد سے لے کر عہد عباسی کے درمیانی عرصے تک سندھ اور اس کے نواحی علاقوں ملتان اور لاہور وغیرہ سے عرب کا تعلق تو ضرور رہا، مگر ان کی طرح تیز رفتاری سے دوسرے امرا فتوحات نہ کر سکے۔ اگر نے آگے بڑھ کر ہندوستان میں عباسی خلفاء کا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کی تو اسے صرف وقتی فتح و کام رانی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ اسی زمانے میں خلافت کی کم زوری سے فائدہ اٹھا کر سندھ میں اور اس سے آگے بڑھ کر شمالی ہند کے ساحلی علاقوں سے متصل چند خود مختار ریاستوں کا وجود عمل میں آیا، جن کے حکم راں عرب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر خلافت بغداد سے ان کا تعلق برائے نام ہی تھا۔ ان حکومتوں کے قیام سے یہ فائدہ ہوا کہ یہاں سے مسلمانوں کا تعلق بالکل منقطع نہ ہو سکا۔ اس لیے درہ خیبر کی راہ سے ہندوستان میں داخل ہونے والے عجمی فرماں رواؤں کو یہاں ایک سبھا یا گلستاں ملا اور ابتدائی لڑائی بھرائی کے بعد جلد ہی انھوں نے یہاں اپنے قدم جمالیے۔ اس جگہ یہ وضاحت بھی غیر ضروری نہ ہوگی کہ سلاطین ہند بہ نفس نفیس یا بہ راہ راست یہاں اسلام کی اشاعت کے لیے فکر مند نہ تھے۔ البتہ ان کے رویے سے بڑی حد تک اشاعت اسلام کی راہ ہم وار ہوئی۔ اسی تناظر میں ہم ان کی دینی، مذہبی اور علمی مساعی کا جائزہ لیں گے۔

ہندوستان میں مسلم حکومت کے قیام کے اسباب

جس زمانے میں امیر سبکتگین نے ہندوستان پر حملہ کیا، اس وقت یہاں کے علاقے پنجاب، کابل، اور پشاور کا حکم ران راجہ جے پال تھا، جو طاقت ور، بڑے رعب اور دبدبے والا تھا۔ ادھر ملتان میں شیعہ قرمطی نے اپنی شہنشاہیت کا ڈنکا بجا رکھا تھا۔ جب کہ تیسری طرف ایک مسلم حکومت بخارا کی تھی، جو اپنا دم توڑ چکی تھی، جس کا ایک فہیم و زیرک امیر اپتگین خراسان کا عامل تھا۔ جب ۳۵۰ھ /

❖ اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ دینیات، عالیہ یونیورسٹی، کلکتہ، انڈیا۔

(mohdshamimakhter.qasmi@yahoo.com)

۹۶۱ء میں ابوالفوارس عبدالملک بن نوح سامانی کا ایک حادثہ میں انتقال ہو گیا تو تخت بخارا کی مسند نشینی کے سلسلے میں تمام امرا سے رائے طلب کی گئی۔ اپٹنگین کی تجویز اس وقت بخارا پہنچی جب کہ ابوصالح منصور بن نوح سامانی کو تخت پر بٹھادیا گیا تھا۔ اس کے متعلق اپٹنگین نے کہا تھا کہ ابوصالح کے بجائے اس کے چچا کو تخت پر بیٹھایا جائے، کیوں کہ وہ ابھی کم عمر اور نا تجربہ کار ہے۔ اس تجویز سے ابوصالح کے دل میں اپٹنگین کے خلاف کدورت بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی سرزنش کرتا، اپٹنگین اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے غزنین اور کابل پر قابض ہو گیا۔ اس طرح غزنین کی حکومت حاکم بخارا سے الگ ہو گئی۔ لگ بھگ پندرہ سال تک اپٹنگین غزنین اور کابل کا حکم ران رہا۔ ۳۶۵ھ / ۹۷۵ء میں اس کا انتقال ہو گیا تو یکے بعد دیگرے غزنین کے تخت پر دو حکم ران جلوہ افروز ہوئے۔ مگر دوچار سالوں میں یہ اپنی موت مر گئے۔

۳۶۷ھ / ۹۷۷ء میں امیر ناصرالدین سبکتگین کو وگوں نے غزنی کے تخت پر بٹھادیا۔ تخت نشینی کے بعد امیر کو کئی اہم مسائل سے دوچار ہونا پڑا اور اپنے ہم سایہ مسلم فرماں رواؤں سے جنگ کرنی پڑی۔ ایک طرف قرامطہ کی خفیہ سازشوں کا اندیشہ جس کا مرکز و محور ملتان تھا، دوسری طرف دیلیوں کی مخالفت، تیسری طرف فائق اور ابوعلی کے خرخشے، چوتھے خود اپنے ہی خاندان کی سلطنت کابانی اور نیبادشاہ ہونے کی وجہ سے اندرونی بغاوتوں کا خوف۔ یہ وہ دھمکی آمیز طاقت تھی کہ اگر ذرا سا بھی بادشاہ بے خبر ہوتا تو اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا، چنانچہ اس نے کسی سے جنگ کی تو کسی سے مصالحت تو کسی کو افہام و تفہیم کے ذریعے اپنا ہم خیال بنایا۔

امیر ناصرالدین اپنے ہم سایہ حکم ران سے لڑائی بھرائی کے لیے فوج لے کر غزنی سے روانہ ہوا۔ ادھر غزنین کی سلطنت کو خالی دیکھ کر پنجاب اور لاہور کا راجہ جے پال غزنی پر حملہ کر کے اسے اپنے مقبوضات میں شامل کرنے کے لیے ایک بھاری فوج لے کر روانہ ہو گیا۔ سبکتگین کو خبر ہوئی تو وہ آندھی کی طرح تیز رفتاری سے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے غزنین پہنچ گیا، نیز منصورہ کی بربادی کے بعد قرامطہ کا زور و شور بڑھ گیا تھا اور وہ پہاڑی قبیلوں میں لامدہ بیت کو بڑی تیزی سے پھیلا رہا تھا۔ سامانی سلطنت اور اس کے بعد غزنوی سلطنت قرامطہ کی سخت دشمن تھی۔ اس نے کوہ سلیمان اور دریائے سندھ کے ساحل تک سامانی فوجیں قرامطہ کے تعاقب میں آتی رہتی تھیں، لہذا پنجاب کے راجہ جے پال کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں میری حدود مملکت میں یہ دست درازی نہ کر دیں۔ اس نے قرامطہ کی اس

کوشش کو کہ اس نے ریاست منصورہ کو برباد کر دیا بڑے اطمینان سے دیکھا اور ملتان کی متصلہ ریاست بھٹانیہ کے راجہ کو شریک مشورہ کر کے سلطنت غزنی کے مشرقی سرحدی قبائل کے سردار حمید خان لودی سے اول ایک معاہدہ لکھایا اور پھر اپنی فوج کے ذریعے مدد دے کر ۳۸۵ھ میں حمید خان لودی کے ہاتھوں ملتان کے قریشی عربی خاندان کی حکومت کا خاتمہ کرا دیا۔ ایک طرف قریشی خاندان کی حکومت کے خاتمے کی سازش اور قرمطی کے پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرنا تو دوسری طرف غزنی حکومت کو خالی دیکھ کر راجہ جے پال کا سلطنت غزنی کو لقمہ بنانا، ایسا نا منصفانہ اقدام تھا جسے کوئی سلطنت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ۳۶۹ھ / ۹۷۹ء میں دونوں فوج کا سخت مقابلہ لغمان اور غزنی کے درمیانی خطے میں ہوا۔ مسلم افواج کے حملے کی تاب نہ لا کر راجا نے مجبوراً صلح کی پیش کش کر دی۔ راجہ اپنے ملک لوٹنے کے بعد نہ صرف وعدہ خلافی کا مرتکب ہوا، بلکہ ہندوستان کے دوسرے راجاؤں مہاراجاؤں سے استمداد کی عرضی بھیج کر سبکدہلی سے دوبارہ جنگ کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ دوبارہ بھاری فوج لے کر امیر سے جنگ کرنے کے لیے لغمان کے مقام پر پہنچ گیا۔ ناصرالدین کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ جے پال کا فیصلہ کن مقابلہ کرے اور اس کا صفایا کر دے۔ چنانچہ ناصرالدین اپنی فوج لے کر جاے واردات پر پہنچا اور مقابل فوج پر ٹوٹ پڑا۔ دشمن کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ سبکدہلی نے دشمن کا دور دور تک تعاقب کیا۔ اس علاقے کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے آدمیوں کو مامور کر کے غزنین کی راہ لی، جہاں اس کا ۳۸۷ھ / ۹۹۷ء میں انتقال ہو گیا۔

محمود غزنوی کے دفاعی حملے اور اس کا پس منظر

امیر سبکدہلی کے انتقال کے وقت باپ کے ہم راہ محمود غزنوی کا سوتیلہ بھائی اسماعیل حاکم خراسان تھا۔ جب کہ محمود غزنوی بخارا کی مہم سر کرنے میں مصروف تھا۔ مصلحت کے پیش نظر ناصرالدین نے اسماعیل کو تخت سلطانی پر بٹھا دیا، جس کی خبر محمود کو ہوئی تو وہ رنجیدہ خاطر ہوا اور بڑے ادب و احترام اور پیار و محبت سے بھائی کو خط لکھا کہ ابھی تم کم عمر اور ناتجربہ کار ہو، اس لیے آبائی تخت میرے حوالے کر دو، میں تم کو خراسان اور بلخ کی امارت بلا شرکت غیر سونپ دوں گا، مگر اس خط کا اسماعیل پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ خود کو ہی نادانی میں سلطنت غزنی کا بے تاج بادشاہ سمجھ بیٹھا، جس کے

نتیجے میں دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ ہوئی اور جیت کا سہرا محمود کے سر بندھا۔ اس طرح وہ ۳۸۸ھ / ۹۹۸ء کو غزنین کا بادشاہ بن گیا اور اپنی بے پناہ قابلیت اور فنون حرب کی واقفیت کی بنا پر یمین الدولہ و امیر المملکت کا خطاب پایا، جو خلیفہ بغداد قادر باللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔^(۱)

محمود غزنوی نے بخارا، آذربائیجان اور فارس کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر رکھی تھی کہ کوئی ہم سایہ مسلم حکم ران سلطنت غزنی میں مداخلت نہ کر سکے کہ اچانک محرم ۳۹۱ھ / ۱۰۰۰ء کو اسے خبر ملی کہ راجہ جے پال غزنی پر حملہ کرنے کے لیے بھاری فوج لے کر آرہا ہے اور دریائے سندھ کو عبور کر چکا ہے۔ چنانچہ محمود غزنوی بھی اپنی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ راجا کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ راجا کے ہم راہ اس کے کئی ساتھی گرفتار کیے گئے۔ انہیں پال جے پال کا لڑکا فرار ہونے میں کام یاب ہو گیا۔ محمود گرفتار شدہ لوگوں کو اپنے ساتھ غزنی لے گیا۔ آٹھ مہینے کے بعد معافی تلافی ہوئی اور باج گزار رہنے کا وعدہ کیا تو محمود نے سب کو آزاد کر دیا۔ راجہ جے پال لاہور پہنچا۔ انہیں پال کو جو اس کا بیٹا تھا وصیت کی کہ آئندہ محمود کے خلاف معرکہ آرائی نہ کرے اور سالانہ خراج بھیجتا رہے۔ اس کے بعد راجہ جے پال نے اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق خود کو جلاکر خاک کر لیا۔^(۲) اس کے بعد بھی یہاں کے ہنود متحد ہو کر محمود کے خلاف وقتاً فوقتاً علم بلند کرتے رہے۔ اس کی تادیب کے لیے محمود غزنوی کو دفاعی کارروائی کرنی پڑی۔ اس طرح اس نے لاہور، پنجاب، بھٹنڈا، کشمیر، تھانیسر، قنوج، متھرا، کالنجر، سومناٹھ، انہلوڑہ اور اجمیر وغیرہ کے علاقوں پر متعدد بار حملے کیے اور مسلمانوں کے خلاف ابھرتی ہوئی متحدہ طاقت کو کم زور کرنے میں اس نے اپنی صلاحیت صرف کر دی۔

ہندوستان میں امیر ناصر الدین سبکتگین اور محمود غزنوی نے متعدد حملے کیے۔ اس کی وجوہات پر منصفانہ نظر ڈالی جائے تو بہر صورت یہ ماننا پڑے گا کہ انھوں نے یہاں حملہ کرنے کی کبھی پیش قدمی نہیں کی۔ دونوں (باپ بیٹے) نے اس وقت ہندوستان پر حملہ کیا جب ایک طرف راجہ جے پال غزنی کی سلطنت کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو دوسری طرف ملتان میں اور اس کے قرب وجوار کے

۱- نظام الدین احمد، طبقات اکبری (مکتبہ، ۱۹۲۷ء)، ۱: ۱۷؛ اردو دائرۃ معارف اسلامیہ (لاہور: پنجاب یونیورسٹی،

۱۹۸۳ء)، ۲۰: ۲۳؛ اشتیاق احمد قریشی، سلطنت دہلی کا نظم حکومت (کراچی: کراچی یونیورسٹی، ۱۹۸۸ء)، ۲۶۔

۲- ابوالحسن ابن اثیر، الکامل فی التاریخ (بیروت، ۱۹۶۵ء)، ۹: ۱۷۰؛ محمد قاسم فرشتہ، تاریخ فرشتہ، (دیوبند: مکتبہ

ملت)، ۱: ۱۰۵۔

علاقوں میں قزمطیوں کو پناہ مل رہی تھی۔ حالاں کہ وہ چاہتا تو زمام حکومت سنبھالتے ہی ملتان پر حملہ آور ہوتا اور قزمطیوں کا صفایا کر دیتا اور راجہ جے پال سے بھی نبرد آزمائی کرتا۔ چوں کہ ہندوستان کے دوسرے راجا اور مہاراجاؤں نے بھی جنگ میں راجہ جے پال کا ساتھ دیا تھا اور وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے درپے تھے، اس لیے سلطان نے چن چن کر ان لوگوں سے جنگ کی اور ان مفسدوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جو سلطان کے خلاف لوگوں کو ورغلائے اور بھڑکاتے رہتے تھے۔ اپنی شان دار کامیابی کے باوجود نہ تو اس نے کسی کو زبردستی مسلمان بنایا اور نہ مذہبی جنون کے بنا پر یہاں کے مندروں کو مسمار اور بتوں کو پاش پاش کیا، ڈاکٹر تارا چند سلطان محمود کے متعلق لکھتے ہیں:

محمود کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ کسی طرح آس پاس کے ملکوں کو فتح کر کے ایک وسیع سلطنت قائم کر لے۔ اس نے اس کوشش میں اپنی تمام زندگی صرف کردی اور اپنے ارادوں میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ اس نے وسط ایشیا کا بڑا حصہ اور فارس فتح کر لیا اور قریب تھا کہ خلیفہ وقت کی مملکت پر قبضہ کرے کہ ۴۲۱ھ / ۱۰۳۰ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے نام و نمود اور مال غنیمت کے خاطر ہندوستان پر بہت سے حملے کیے، بہت سے مندروں کو لوٹا اور جلایا کیوں کہ وہ دولت کے خزانے تھے، لیکن اس نے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا، بلکہ اپنی فوج میں بہت سے ہندو امیر اور سپاہی مقرر کیے جو اس کی طرف سے فارس اور وسط ایشیا کی لڑائیوں میں لڑے۔ اس کا مذہبی تشدد محض ان بدعت پسند مسلمانوں پر تھا جو اس کی سلطنت کے امن وامان اور انتظام میں خلل انداز ہوئے۔^(۳)

محمود غزنوی کی رواداری اور انصاف کو سراہتے ہوئے ڈاکٹر ابیشور ٹوپا لکھتے ہیں:

موجودہ دور کے ایک مورخ کا خیال ہے جو محمود غزنوی کا ناقد بھی ہے کہ وہ کوئی مبلغ اسلام نہیں تھا، غیر مسلموں کو مسلمان بنانا اس کا مقصد نہیں رہا۔ الفسٹن نے ہم کو یقین کے ساتھ بتایا ہے کہ سلطان گجرات میں عرصہ دراز تک رہا، لاہور میں اس کا قیام رہا، لیکن اس نے کسی غیر مسلم کو مسلمان نہیں بنایا، اس نے ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی فکر ہی نہیں کی، اس کی مذہبی پالیسی میں رواداری کی خصوصیت تھی، اس کے متعلق یہ کہیں ذکر نہیں آتا کہ اس نے کسی ہندو کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا، اس نے کسی بھی شخص کو اس کی ذاتی ضمیر کی بنا پر موت کی سزا نہیں دی، اس نے لڑائی یا محاصرہ کے موقع پر تو ہندوؤں کو ہلاک کیا، لیکن کسی اور موقع پر اس کے ہندوؤں کے ہلاک کرنے کا ذکر نہیں پایا جاتا ہے، اس کے پورے دور حکومت میں ہندوؤں کو پوری مذہبی آزادی رہی، ان کا تقرر نہ صرف انتظامی امور کے سلسلے میں کیا جاتا، بلکہ وہ فوج میں بھی بحال کیے جاتے، ان کے مذہب پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، جس طرح فوج میں عرب، افغان، دہلی،

۳۔ تارا چند، اہل ہند کی مختصر تاریخ (دہلی: جے۔ اینڈ سنز ۱۹۱۸ء)، ۱۵۸۔

خراسانی اور غوری ہوتے وہ بھی ہوتے۔ ہندو لشکری اپنے آقا کی خاطر کرمان، خوارزم اور مرو میں جا کر لڑے۔ غزنویوں کی فوجی مہموں کی تاریخ میں ہندو فوجی سرداروں میں تلک، سوندیرائے اور بیج رائے کے نام نمایاں ہیں، غزنویوں کی حکومت میں ان ہندو فوجی سرداروں کی اعلیٰ حیثیت رہی، وہ بڑے قابل اعتماد سردار سمجھے جاتے، غزنویوں کے ساتھ ان کی وفاداری اور خدمت گزاری مثال کے طور پر پیش کی جاتی۔^(۴)

محمود غزنوی کی رواداری کی ایک بڑی مثال یہ بھی ہے کہ ایک ہندو ملازم نے امیر نصر کا ایک جڑاؤ لگام چوری کر لیا تھا۔ امیر نے حکم دیا کہ اسے بیس کوڑے لگائے جائیں۔ محمود کو اس کی اطلاع ہوئی تو امیر نصر کو کہلا بھیجا کہ میری موجودگی میں تم میرے غلاموں کو تازیانے سے پٹواتے ہو اور ہماری ناراضی کی پرواہ نہیں کرتے، اس کے بعد ایک ماہ تک اسے اپنے حضور میں آنے نہیں دیا۔^(۵)

فتوحات بلاد و امصار کے ساتھ سلطان نے کئی ایسے علمی، ثقافتی، اور مذہبی امور انجام دیے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر دینی جذبہ ہمیشہ متحرک رہتا تھا۔ وہ جب بھی لڑائی کے میدان میں اترتا تو پہلے خدا کے حضور سر بہ سجود ہوتا اور اپنی کامیابی کی دعا کرتا۔ اس نے اپنے دربار میں نامور علما و فضلا، شعرا اور ادبا کو جمع کر لیا تھا جو اپنے طور پر دینی و علمی خدمات انجام دینے میں مصروف تھے۔ البیرونی نے اس کے دامن میں پناہ لی اور علمی جواہرات کے ایسے نمونے پیش کیے جن سے دنیا آج تک مستفیض ہو رہی ہے۔ سلطان نے غزنی میں جو مسجد تعمیر کروائی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تعلیم کے لیے بھی اس نے بڑے بڑے مدارس و مکاتب قائم کروائے اور علما کی سرپرستی کی۔ علم و ادب نے اس عہد میں جو عروج حاصل کیا وہ تاریخ و ادبیات کا اہم باب بن گیا۔ شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں: سلطان محمود نے نہ صرف فتح ممالک اور جمع اموال میں کمال حاصل کیا، بلکہ علم و ادب کی بھی سرپرستی کی اور اپنے دربار میں زمانہ بھر کے منتخب شعرا اور علما و فضلا جمع کر دیے۔ واقعہ یہ ہے کہ برگزیدہ شعرا کا جو جگہنا محمود کے دربار میں تھا، ایران، توران کے کسی دوسرے فرماں روا کو میسر نہیں ہوا۔ ان شعرا کی بذلہ سنجیوں اور نکتہ آفرینیوں نے محمود کی فتوحات کو چارچاند لگا دیے اور نہ صرف سیاسی تاریخ میں بلکہ فارسی

۴۔ سید صباح الدین عبدالرحمن، ”ہندوستان کے عہد میں مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری“، معارف، اعظم گڑھ، ۱۱۵: ۲ (۱۹۷۵ء)، ۸۵۔

۵۔ جامع الحکایات ولوامع الروایات، ۸۶-۸۰، بہ حوالہ ”ہندوستان کے عہد میں مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری“، نفس مرجع، ۸۳۔

ادب کے اوراق میں محمود اور اس کے دربار کو بلند جگہ مل گئی۔ جن شعرا نے محمود کے دربار میں شہرت پائی ان میں فردوسی، عنصری، عسجدی اور فرخی خاص طور پر مشہور ہیں۔^(۶)

غزنوی خاندان کی حکومت کم و بیش دو سو سال رہی۔ اس پورے عرصے میں متعدد ممالک کے بہت سے علما و فضلا، اکابر دین اور مشائخ عظام یہاں آئے جن سے خاص طور خطہ لاہور و ملتان اسلامی شہر بن گیا۔ اسی زمانے میں شیخ حسین زنجانی، حضرت داتا گنج بخش بھویری، شیخ شاہ یوسف گردیزی، صفی الدین گزرونی، شیخ سلطان سخی سرور وغیرہ نے اسلامی علوم و فنون کی اشاعت کی تو دوسری طرف بزرگان دین نے لوگوں کے دلوں کو گرمایا اور اپنی تعلیم و تلقین اور ارشاد و ہدایت کے ذریعے بڑی تعداد میں لوگوں کو حلقہ اسلام میں داخل کیا۔ اس کے علاوہ بھی اور دوسرے بہت سے محدثین کرام تھے جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت اور درس و تدریس پر زور دیا۔ ان میں ابوالحسن علی بن عمر لاہوری (م ۵۶۲ھ / ۱۱۶۶ء)، شیخ محمد اسماعیل لاہوری (م ۴۳۸ھ / ۱۰۵۶ء)، سید مرتضیٰ (۵۸۹ھ / ۱۱۹۳ء)، ابوالفتح عبد الصمد عبد الرحمن (۵۵۰ھ / ۱۱۸۵ء)، ابوالقاسم محمد بن خلف (۵۴۰ھ / ۱۱۳۵ء) کے نام خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

شہاب الدین غوری کی کامیابی

۵۶۹ھ / ۱۱۷۳ء میں شہاب الدین اپنے بھائی غیاث الدین کے حکم سے غزنی کے تخت پر بیٹھا۔ اس کی فتح و کام رانی سے ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور قدم جما نے کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی محمود غزنوی کی طرح قرامطہ باطنی کی سرکوبی میں سرگرداں رہا اور اپنا پہلا حملہ ۵۷۲ھ / ۱۱۷۶ء میں ملتان پر اس نے قرامطہ کے استیصال کے لیے کیا۔ اسی ضمن میں وہ ہندو راجا بھی اس کے حملے کا نشانہ بنے جن کا ساز باز قرامطہ سے تھا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ملتان سے متصل قلعہ 'اچھ' کو اپنی فتوحات میں شامل کیا۔ یہاں کا نظم و نسق علی کرماج کے سپرد کر کے سلطان غزنی لوٹ گیا۔

۵۷۵ھ / ۱۱۷۹ء میں سلطان نے پشاور پر اپنا دوسرا کامیاب حملہ کیا، پھر لاہور پر لشکر کشی کی۔ ۵۷۶ھ / ۱۱۸۰ء میں انھوں نے سندھ کے شہر دیول پر حملہ کیا۔ ۵۸۰ھ / ۱۱۸۴ء میں اس نے دوبارہ

۶- شیخ محمد اکرام، آب کوثر، (دہلی: مٹیا محل، ۱۹۹۱ء)، ۶۱۔

لاہور پر لشکر کشی اور اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد سیال کوٹ میں ایک قلعہ تعمیر کیا اور اس کی حکومت حسین خرمیل کو سپرد کر کے غزنی چلا گیا۔ بعد میں خسرو ملک نے کھوکھروں اور ہندوؤں کو اپنا ہم نوا بنا کر مذکورہ قلعے پر حملہ کیا، مگر وہ ناکام ہوا۔ اس کی اطلاع شہاب الدین کو ہوئی تو اس نے ۵۸۲ھ / ۱۱۸۹ء میں لاہور پر حملہ کیا، بالآخر بات صلح پر ختم ہو گئی، پھر بھی بادشاہ نے اسے قید کر دیا اور ایک سازش میں ملوث ہونے کے جرم میں اس کا قتل کر دیا گیا۔ یہاں کی نگرانی بھی علی کرماج کے سپرد ہوئی۔^(۷)

۵۸۷ھ / ۱۱۹۱ء میں سلطان نے بھٹنڈا پر حملہ کیا۔ یہ ہندوستان کے بڑے بڑے راجاؤں کا مرکز تھا، جو راجہ اجیر کے قبضے میں تھا۔ اس قلعے پر فتح پانے کے بعد یہاں کی حکومت ملک بہاء الدین ٹوکی کے سپرد کی اور خود غزنی چلا گیا۔ راستے ہی میں اسے خبر ملی کہ اجیر اور دہلی کے راجاؤں نے متحد ہو کر بھاری فوج کو جمع کر لیا ہے اور بھٹنڈا کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے کے ارادہ سے نکل گیا ہے۔ اس وقت سلطان کے پاس فوج کی قلت تھی، مگر غیرت سلطانی نے گھوڑے کی باگ موڑنے پر مجبور کر دیا، اور جدھر سے پر تھوی راج آ رہا تھا اسی طرف اپنی تھوڑی فوج لے کر نکل پڑا۔ تھانیر سے چودہ میل دور ترائن کے قریب دونوں کا مقابلہ ہوا۔ لشکر کی قلت اور امیروں کی نااہلی کی بنا پر سلطان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ کھانڈے رائے راجہ دہلی کے ہاتھوں سلطان کو کاری ضرب پہنچی۔ وہ کسی طرح بچ کر یہاں سے نکلنے میں کام یاب ہو گیا اور غزنی پہنچ کر اس ناکامی کا تدارک کرنے لگا۔ اس ہزیمت کا اسے اتنا غم ہوا کہ وہ سال بھر تک دیوانہ سا بنا رہا، نہ اس نے اچھے کپڑے پہنے اور نہ شہستان عیش ہی میں داخل ہوا۔^(۸)

اگلے سال ۵۸۸ھ / ۱۱۹۲ء میں دوبارہ ایک بڑی فوج لے کر پر تھوی راج سے مقابلہ کرنے کے لیے اسی مقام پر پہنچا۔ مقابلہ سخت ہوا، فیصلہ شہاب الدین کے حق میں ہوا۔ اس جنگ میں پر تھوی راج اور کھانڈے رائے قتل ہوا۔ اس کے بعد سلطان اجیر پہنچا، قلعے پر قبضہ کیا اور پھر پر تھوی راج کے بیٹے کولہ جی سے اقرار اطاعت لے کر واپس چلا گیا۔ اسی طرح راجہ دہلی سے بھی اقرار اطاعت لیا۔ واپسی پر اپنے غلام قطب الدین ایبک کو شمالی ہند کا وائسرائے مقرر کر دیا۔ اس فتح نے ہندوستان میں

۷۔ محمد قاسم فرشتہ، تاریخ فرشتہ، ۱: ۲۱۹۔

۸۔ نفس مصدر، ۱: ۲۲۱؛ بیجی سرہندی، تاریخ مبارک شاہی (کلکتہ، ۱۹۳۱ء)، ۸-۹؛ اکرام، مرجع سابق، ۹۲۔

مسلم حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ دو سال کے بعد سلطان پھر ہندوستان آیا اور قنوج کے راجہ جے چند کو شکست دی۔ اسی دوران قطب الدین ایبک نے گجرات، گوالیار، بیانہ، کول، بنارس وغیرہ اور بختیار خلجی نے بہار اور بنگالہ فتح کر کے اسے اسلامی حکومت میں شامل کر لیا۔^(۹) ۱۲۰۶ء میں کھوکھروں نے بغاوت کی تو سلطان نے خود ہندوستان آکر اسے شکست فاش دی۔ اس کے بعد سلطان واپس جا رہا تھا کہ دریائے جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی نے اسے شہید کر دیا۔^(۱۰)

کھوکھرو قبائل مسلمانوں پر کس طرح مظالم کرتے اور ستاتے تھے اس کی تفصیل فرشتہ نے اپنی تاریخ میں اس طرح بیان کی ہے:

لاہور میں قیام کے زمانے میں شہاب الدین کو معلوم ہوا کہ ان غیر مسلم کھوکھروں نے، جو دریائے سندھ سے لے کر کوہ سواک کے دامن تک کے علاقے میں آباد ہیں، بڑے ہنگامے پیدا کر رکھے ہیں، وہ اس حد تک متعصب ہیں کہ ان کے آس پاس کی آبادی ان کے ظلم و ستم سے عاجز آچکی ہے، خاص طور پر پشاور اور اس کے گرد و پیش کے مسلمانوں کا تو جینا مشکل ہو گیا ہے، ان لامذہب کھوکھروں نے، خدا پرست مسلمانوں کے لیے پنجاب کا سفر کرنا بھی مشکل کر دیا ہے۔ یہ لوگ کسی مذہب (یا اصول) کے پابند نہیں ہیں۔ لڑکیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ برا ہے، ان لوگوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ جب ان کی لڑکی جوان ہوتی ہے تو لڑکی کا باپ یا بھائی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان کے دروازے پر آکھڑا ہوتا ہے، راستہ چلنے والوں کو لڑکی کے خریداری کے لیے بلایا جاتا ہے اگر خوش قسمتی سے کوئی شخص اس لڑکی کو پسند کر کے خرید لیتا ہے تو وہ لڑکی اس کے حوالے کر دی جاتی ہے، ورنہ اس بے زباں کو وہیں موت کے گھاٹ اتار کر اس کے بوجھ سے نجات حاصل کی جاتی ہے۔ ان لوگوں میں یہ دستور بھی رائج تھا کہ ایک عورت کئی کئی شوہروں کی زوجہ ہوتی تھی۔ جو شوہر اس عورت کے گھر جاتا وہ باہر دروازے پر اپنا نشان لگاتا، تاکہ دوسرے شوہروں کو اس کی موجودگی کا علم رہے، ایسے عالم میں کوئی دوسرا شوہر عورت کے مکان پر آتا تو وہ نشان کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا کہ اس وقت عورت تنہا نہیں ہے، لہذا وہ فوراً واپس چلا جاتا... دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں یہ قوم بڑی ماہر تھی، خاص طور پر مسلمانوں کی دل آزاری سے تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، الغرض یہ قوم ایک زمانہ تک اسی وحشیانہ انداز سے زندگی بسر کرتی رہی۔^(۱۱)

۹۔ محمد اکرام، مرجع سابق، ۹۳۔

۱۰۔ فرشتہ، مصدر سابق، ۱: ۲۲۹؛ منہاج سراج، طبقات ناصری (لاہور: ۱۹۵۲ء)، ۳۹؛ محمد اکرام، مرجع سابق، ۹۴۔

۱۱۔ فرشتہ، مصدر سابق، ۱: ۲۲۸۔

مسلمان حکم رانوں کو تسخیر ملک کے علاوہ اتنا موقع کہاں میسر آتا کہ وہ بہ نفس نفیس اشاعت اسلام کی طرف متوجہ ہوتا۔ ہماری رائے میں ایک سلطان کے لیے کفرستان کو اسلامی قلم رو میں شامل کر لینا ہی اشاعت اسلام کا بڑا ذریعہ ہے۔ پھر سلطنت میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ، علما و فضلا کی سرپرستی، مشائخ و صوفیائے کرام پر نوازش، مساجد و مدارس کے قیام وغیرہ پر خاص توجہ دینا، یہ سب دینی خدمات کے مظاہر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ذاتی زندگی سے یا پھر سلطنت سے شریعت اسلام کی مکمل ترجمانی نہیں ہوتی، مگر جہاں کہیں بھی ایسے مواقع ملتے جس سے بہ راہ راست تسخیر قلب کیا جائے تو سلطان اس سے بھی پیچھے نہ ہوتا۔ اس کی ایک اہم مثال کھوکھروں کا قبول اسلام ہے، جو ایک نہایت سرکش قوم تھی اور برائی اور بے حیائی اس کی گھٹی میں پڑی تھی، جس کی ایک بڑی تعداد کو سلطان نے اپنی حکمت عملی سے اسلام میں داخل کیا۔^(۱۲)

شہاب الدین نے ایک طرف بڑھ کر ہندوستان میں فتوحات حاصل کیں اور اسے اسلامی قلم رو میں داخل کیا، تو دوسرے طرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ہزاروں کی تعداد میں کفار ہند کو کلمہ شہادت پڑھوا کر حلقہ اسلام میں داخل کیا، بلکہ تذکرہ نویس یہ بھی لکھتے ہیں کہ شہاب الدین کو جتنی بھی کام یابی ملی وہ حضرت کے فیوض و برکات کا ثمرہ ہے، بدایونی نے بھی اس کی تائید میں لکھا ہے کہ: ”وایں فتح بموجب راندن نفس مبارک رحمانی آں قطب ربانی روی نمود“۔^(۱۳) اسی عہد کی ایک مشہور ہستی سید مرتضیٰ کوئی (۵۸۹ھ/۱۱۹۳ء) محدث بھی ہیں جو حدیث و تفسیر کے عالم کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ ان کے مقام عالی کو دیکھتے ہوئے سلطان نے انھیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا تھا۔ ان کا انتقال راجہ اودے پال ظفر آباد سے مقابلہ کرنے کے درمیان ہو گیا۔^(۱۴)

تنگ نظر مورخوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ غوری نے ہندوستان اور یہاں کے اصلی اور قدیم باشندوں کو برباد کرنے کے لیے متعدد حملے کیے اور مسلم سلطنت کی داغ بیل ڈالی۔

۱۲۔ فرشتہ، مصدر سابق، ۱۵۳-۱۵۴۔

۱۳۔ عبدالقادر بدایونی، منتخب التواریخ (مکتبہ، ۱۸۶۸ء)، ۱: ۵۰۔

۱۴۔ محمد اسحق، علم حدیث میں برصغیر پاک و ہند کا حصہ (دہلی: مرکزی مکتبہ اسلامی، ۱۹۸۲ء)، ۷۳۔

یہ مفروضہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے، کیوں کہ ہندوستان پر شہاب الدین کے حملے کی غرض و غایت غزنی خاندان اور قرامطہ کی تباہی و بربادی تھی، پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں:

ہندوستان میں غوریوں نے جس حکم راں کو سب سے پہلے ختم کیا وہ ہندو نہیں بلکہ مسلمان تھا، بعض تذکروں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ خسرو ملک کے خلاف شہاب الدین نے کشمیر کے ہندو راجہ سے بھی مدد لی تھی۔ یہ بیان صحیح ہو یا غلط، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ غوریوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں جس سیاسی طاقت کو صدمہ پہنچایا وہ غزنویوں کی تھی۔ جب ہندو راجاؤں سے نبرد آزمائی شروع ہوئی تو سیاسی مصلحتیں جو راہ دکھاتی ہیں ان پر عمل ہوتا رہا۔^(۱۵)

بہ قول ڈاکٹر تارا چند: ”غوری کے ہندوستان پر حملہ کرنے کے تین مقاصد تھے، اول تو ملحدوں کو سزا دینا تھا جنہوں نے ملتان میں اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ دوسرے محمود کے خاندان کا خاتمہ جو پنجاب میں حکمراں تھے۔ تیسرے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنا۔“^(۱۶)

عہد قطبی کے ثمرات

سلطان شہاب الدین کا جب انتقال ہوا تو اس کے تین غلام موجود تھے، جن کے زیر نگرانی الگ الگ صوبے تھے۔ قطب الدین ہندوستان میں، تاج الدین یلدوز غزنی میں، ناصر الدین قباچہ سندھ اور ملتان میں۔ سلطان کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا سلطان محمود وراثتی تخت پر بیٹھا اور ’فیروز کوہ‘ کو دارالسلطنت قرار دیا۔ محمود نے سلطنت کی باگ ڈور سنبھالتے ہی قطب الدین ایک کو ہندوستان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس طرح وہ ۶۰۲ھ/ ۱۲۰۶ء میں ہندوستان کا خود مختار فرماں روا ہوا۔ صرف چار سال ہی سلطان کی حیثیت سے حکومت کرنے کے بعد ۶۰۷ھ/ ۱۲۱۰ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سے قبل وہ سولہ سال تک دہلی میں نائب السلطنت کی حیثیت سے رہا۔ اس عرصے میں اس نے ہندوستان کے بہت سے دور دراز علاقے بھی فتح کیے اور اسے سلطنت غزنی میں شامل کیا۔ ان چار سالوں میں اس نے خاص طور حکومت کے انتظام و انصرام پر توجہ دا اور اپنی سلطنت کو عیوب و نقائص سے پاک رکھنے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ رعایا کی خوش حالی پر توجہ دی اور شریعت اسلامیہ کو ہندوستان میں رواج دیا جس کی وجہ سے وہ ایک عادل بادشاہ کہلایا اور مختلف اسلامی القاب سے نوازا گیا۔ اس کی سخاوت کی وجہ سے

۱۵۔ خلیق احمد نظامی، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات (دہلی: ندوۃ المصنفین، ۱۹۵۸ء)، ۸۹۔

۱۶۔ تارا چند، اہل ہند کی مختصر تاریخ، ۱۸۰-۱۸۱۔

لوگ اسے لکھ بخش کہتے تھے۔^(۱۷) اس نے دہلی میں قوت الاسلام کے نام سے ایک عظیم الشان مسجد بنائی۔^(۱۸) دہلی کا قطب مینار اسی کا تعمیر کردہ ہے، مگر اس کو تکمیل کرنے کا سہرا اس کے داماد التمش کے سر جاتا ہے۔^(۱۹) اسی طرح اس نے ایک مسجد اجمیر میں تعمیر کروائی جو تاریخ میں ڈھائی دن کا جھونپڑہ کہلاتی ہے۔^(۲۰)

قطب الدین ایبک کے ذریعے سلطنت دہلی کے قیام سے ایک طرف مسلمانوں کو دینی، مذہبی، سماجی، سیاسی حیثیت کو استحکام و دوام حاصل ہوا، تو دوسری طرف یہاں کے ہنود کے لیے بھی بہت سے فوائد کے دروازے وا ہو گئے، کیوں کہ مسلمانوں کے روز مرہ کے عادات و اطوار، سماجی مساوات کے اصول و ضوابط نے انھیں بہت زیادہ متاثر کیا اور ان کے اندر بھی داعیہ پیدا ہوا کہ صدیوں پرانی بھاد کی زنجیروں کو گلے سے اتار پھینکا جائے، پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں:

ترکوں کے حملوں کے وقت ہندوستان طبقاتی امتیازات اور چھوت چھات کے مہلک تصورات کی دل دل میں پھنسا ہوا تھا، اعلیٰ طبقے شہروں میں رہتے تھے اور پورا سماجی نظام ان کے لیے زندگی ساری نعمتیں مہیا کرنے کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ چھوٹے طبقے کے لوگ شہر سے باہر رہتے تھے۔ ان کی زندگیاں کبت و خواری کی دردناک داستانیں تھیں۔ مذہبی کتابیں پڑھنا تو درکنار، سننا بھی جرم تھا۔ مندروں کی شکل انھوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شہر کی چہار دیواری میں طلوع آفتاب کے بعد وہ کام کرنے کے لیے داخل ہوتے تھے اور غروب سے پہلے باہر نکل جانا پڑتا تھا۔ ایک ہی جرم کے لیے مختلف سزائیں تھیں۔ اعلیٰ طبقہ کے لیے کچھ اور، اور نچلے طبقہ کے لیے اور۔ ایسے سماجی نظام کو ختم کرنے والے کے ساتھ محبت کا پیدا ہو جانا ناگزیر تھا۔ ایبک نے جس سماجی نظام سے ملک کو روشناس کیا اس کے دوزبردست انقلابی اثرات ہندوستان کے ہر بسنے والے نے محسوس کیے ہوں گے۔^(۲۱)

قطب الدین کے تعلقات علما و مشائخ سے بھی بڑے خوش گوار تھے۔ ان کے دامن دولت سے قاضی حمید الدین، افتخار علی بن عمر الحمودی، فخر مدبر صدر الدین حسن نظامی، مولانا بہا الدین اوسی

۱۷۔ فرشتہ، مصدر سابق، ۱: ۲۴۱۔

۱۸۔ فرشتہ، مصدر سابق، ۱: ۲۳۷۔

۱۹۔ ثروت صولت، ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ (دہلی: مرکزی مکتبہ اسلامی، ۱۹۹۸ء)، ۲: ۱۴۴۔

۲۰۔ سرسید احمد خاں، آثار الصنادید (دہلی: سنٹرل بک ڈپو، ۱۹۶۵ء)، ۵۲-۵۴۔

۲۱۔ نظامی، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، ۹۳۔

جڑے ہوئے تھے۔ بڑی مقدار میں انعام و اکرام سے علما و مشائخ کو نوازتا تھا، بلکہ ائمہ اور علما کے بارے میں اس کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ شریعت کی انگوٹھی کے نگینے ہیں۔^(۲۲)

شمس الدین التمش کی خداترسی

قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا آرام شاہ تخت پر بیٹھا۔ مگر اس کی نااہلی کو دیکھ کر اراکین سلطنت نے جلد ہی اسے معزول کر کے سلطان شمس الدین التمش کو ۶۰۷ھ / ۱۲۱۱ء میں تخت دہلی پر بیٹھایا۔ یہ قطب الدین ایبک کا لے پالک بیٹا اور داماد تھا۔ اس نے چھبیس سال تک ہندوستان میں فرماں روائی کی۔ قطب الدین ایبک جس طرح ہندوستان کی اسلامی حکومت کا بانی ہے، اسی طرح شمس الدین التمش کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے اس نئی اسلامی سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا۔ خود ایک خداترس بادشاہ تھا، نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتا تھا، اس کے ساتھ وہ بہت ہی بیدار مغر تھا۔ اس کے عہد میں منگولوں نے ایران اور عراق میں تباہی مچانی شروع کی۔ التمش نے اس کا مقابلہ کیا اور ہندوستان کو اس کے قہر سے بچائے رکھا۔^(۲۳) اس کے عہد میں بڑی تعداد میں لوگ ترکستان، ایران، ماوراء النہر سے ترک وطن کر کے ہندوستان آئے جس سے یہاں کے علما، فضلا اور صوفیا و مشائخ کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا۔ تاج الدین سنگریزہ، امیر روحانی ناصری، بہاء الدین علی، قاضی حمید الدین ناگوری، حاجی مجد الدین، فخر الملک عصامی، قاضی منہاج سراج، مولانا جلال الدین نظامی، نور الدین مبارک غزنوی، شیخ نجیب الدین بخشی، قطب الدین بختیار کاکی، جلال الدین تبریزی، قاضی قطب الدین کاشانی جیسے علما، فضلا، صوفیا، مشائخ اور شعرا وغیرہ نے علم و عمل اور واعظ و ارشاد کی محفل گرم کر رکھی تھی۔ ان کے قیام کی وجہ سے ہندوستان کے بعض مرکزی شہر اوج، دہلی، بدایوں، لکھنؤ وغیرہ میں مرکزی مدارس قائم ہوئے، جہاں وہ تدریس کے فرائض بڑی ذمہ داری اور فکر مندی کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ ان مدارس کے قیام میں سلطان کے علاوہ امرا کی بھی سرپرستی حاصل تھی۔ سلطان کے عہد میں بدایوں، ننڈوار ضلع بجنور میں عالی شان مسجدیں، عید گاہیں اور حوض تیار ہوئے۔ دہلی میں حوض شمسی کی تعمیر اور قطب مینار کی تعمیر اس کے مذہبی احساس و فکر کی آئینہ دار ہے۔ حوض شمسی کے متعلق کہا جاتا

۲۲۔ نفس مرجع، ۹۳، ۹۴، ۹۵۔

۲۳۔ محمد اکرام، آب کوثر، ۱۰۰۔

ہے کہ یہ ایسا مقام ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہ خاص بندوں کا مقام ہے، وہ مقام رحمت ہے، مقام مغفرت ہے، وہ عابدوں اور زاہدوں، صالح لوگوں، بزرگوں اور ابدالوں کی جگہ ہے۔^(۲۴)

رعایا کی داد رسی اور انصاف پروری کا جو طریقہ اس نے اختیار کر رکھا تھا اس سے اس کی حکومت نے اور بھی زیادہ عروج حاصل کیا۔ اس نے حکم دیا کہ مظلوم پیلے کپڑے پہن کر پھرا کریں تاکہ بادشاہ انھیں فوراً پہچان لے اور بروقت انھیں انصاف مل سکے۔ رات کے لیے اس نے اپنے دروازے پر زنجیر لٹکانے کا حکم دیا، تاکہ مظلوم آکر اسے ہلائے تو بادشاہ فوراً اپنی خواب گاہ سے نکل کر آئے اور مقدمے کا فیصلہ کرے، مگر وہ اس پر بھی قانع نہ ہوا، اور کہا کرتا تھا کہ لوگوں پر رات کو ظلم ہوتا ہو گا اور صبح تک فیصلے میں دیر ہو جاتی ہے، لہذا یہ بھی حکم دیا کہ فوراً فریقین کو طلب کر کے فیصلہ کیا جائے۔^(۲۵)

سلطان کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ صلح کی پالیسی پر عامل رہا۔ اس نے یقیناً علما و مشائخ کی صحبت اختیار کی اور ان کے ارشاد و ہدایت سے اپنے اذہان و قلوب کو منور کیا اور ان کی رائے صائب سے حکومت کے بہت سے امور انجام دیے، مگر ایک ایسے معاملے میں جہاں ہندوؤں پر زیادتی ہو رہی تھی، اس نے علما کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور انھیں معقول جواب دے کر خاموش بھی کر دیا۔ اس وقت ہندوستان کی جو صورت حال ہے، اس کے پیش نظر إِمَا الْقَتْل و إِمَا الْإِسْلَام کے اصولوں پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے۔^(۲۶)

رضیہ سلطانہ کا تدبیر

شمس الدین التمش کے انتقال کے بعد اس کا منجھلا لڑکا رکن الدین (۶۳۳ھ/۱۲۳۶ء)۔ ۶۳۶ھ/۱۲۴۰ء) دہلی کے تخت پر بیٹھا، مگر زیادہ دنوں تک حکومت کرنا اسے نصیب نہ ہوا۔ اس کی ناسمجھی کی بنا پر پورے ملک میں بغاوت پھیل گئی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر بڑی چالاکی سے رضیہ نے اپنے

۲۴۔ نظامی، مرجع سابق، ۱۲۹۔

۲۵۔ ابن بطوطہ، سفرنامہ ابن بطوطہ (کراچی: نفیس اکیڈمی، ۱۹۶۱ء)، ۲۲۷۔

۲۶۔ نظامی، مرجع سابق، ۱۱۱۔

باپ کے تخت کو حاصل کر لیا اور ۱۲۳۶ء سے ۱۲۴۰ء تک تخت دہلی کو رونق بخشی۔^(۲۷) اسلامی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ ایک عورت خود مختار حکم ران ہوئی۔^(۲۸) وہ ایک پڑھی لکھی اور عقل مند خاتون تھی، غور و فکر کی عادی تھی، کتابیں پڑھنے اور مطالعے کی شائق تھی۔ کلام اللہ کی تلاوت کا بڑا اہتمام کرتی تھی۔^(۲۹) انھیں لیاقتوں کی بنا پر اس نے ملک کا انتظام نہایت خوبی سے سنبھالا۔ بعض امیروں نے اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور مقابلے پر مستعد رہے۔ چند ہی روز میں اس نے بنگالہ تا اڑیسہ اور پشاور تا کراچی تک اپنی سلطنت مستحکم کر لی۔ اس نے اپنی مختصر مدت حکومت میں ملکی انتظام و انصرام کے ساتھ عوام کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی توجہ دی اور مدرسہ ناصریہ میں اچھے اچھے عالموں کو داخلہ دے کر تعلیم و تربیت پر مامور کیا۔^(۳۰) اگر رضیہ سے ایک اہم لغزش نہ ہوتی (یعنی ایک حبشی غلام یا قوت کو زیادہ با اختیار بنا دینا اور پھر اس پر دل و جان سے فریفتہ ہونا) تو یقیناً وہ لمبے عرصے تک حکومت کرتی، کیوں کہ اس کے اندر حکومت کرنے کی تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں، مگر لوگوں نے اس کے ساتھ وفانہ کی اور ۶۳۸ھ/۱۲۴۵ء میں اسے قتل کر دیا گیا۔

پاک طینت ناصر الدین محمود

رضیہ سلطانہ کے بعد کئی سال ہنگامے رہے۔ اس دوران کہرام شاہ اور مسعود تخت نشین ہوئے۔ آخر کار امرانے اس کے بھائی ناصر الدین محمود کو ۱۲۴۶ء میں تخت دہلی پر بٹھایا۔ یہ بڑا سیدھا اور نیک دل تھا۔ سلطنت کے خزانے کو رعایا کی امانت سمجھتا تھا اور قرآن مجید لکھ کر روزی کھاتا تھا۔^(۳۱) عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا، یہی وجہ ہے کہ اسے سیاسی امور اور انتظام حکومت سے دل چسپیاں کم تھیں۔^(۳۲) جس کا بادشاہ کو احساس بھی تھا۔ باوجود اس کے وہ چاہتا تھا کہ حکومت میں کوئی خرابی اور عوام کو تکلیف نہ ہو، اس لیے اس نے غیاث الدین بلبن جو پنجاب کا صوبہ دار رہ چکا تھا کو اپنا وزیر

۲۷۔ ابن بطوطہ، مصدر سابق، ۲۰۸؛ سرہندی، تاریخ مبارک شاہی، ۲۴-۲۵۔

۲۸۔ محمد اکرام، آب کوثر، ۱۰۰۔

۲۹۔ بشیر احمد دہلوی، واقعات دارالحکومت (آگرہ: شمس پریس، ۱۹۱۹ء)، ۵۶۔

۳۰۔ سید صباح الدین عبدالرحمن، بزم مملوکیہ (اعظم گڑش: مطبع، معارف، ۱۹۵۴ء)، ۱۶۹۔

۳۱۔ سفرنامہ ابن بطوطہ۔

۳۲۔ محمد حبیب، خلیق احمد نظامی، جامع تاریخ ہند (دہلی: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ۲۰۰۱ء)، ۳۶۵-۳۶۶۔

اعظم بنا کر سلطنت کا سارا انتظام اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے بلبن کو تاکید کر دی تھی کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے میری خدا کے سامنے رسوائی ہو۔^(۳۳) اس کی دین داری، رعایا پروری اور عدل و انصاف کے سامنے امر اور عوام نے گھٹنے ٹیکے اور کوئی ایسی بغاوت نہ کی جس سے حکومت کے کام میں رخنہ پڑے۔ اس طرح بیس سال حکومت کرنے کے بعد ۶۶۴ھ/۱۲۶۶ء میں داعی اجل کو لبیک کہا۔

رعایا اور محتاجوں پر بادشاہ جس طرح نوازش کرتا تھا اس کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرشتہ نے لکھا ہے کہ ایک حاجت مند اس کے پاس اس وقت حاضر ہوا جب وہ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، حاجت مند کی نظر اس مقام پر پڑی جہاں مکر رُفِیہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ’فیہ‘ مکرر ہو گیا ہے۔ اس کے کہنے پر بادشاہ نے قلم سے ایک ’فیہ‘ پر گول دائرہ کھینچ دیا۔ پھر ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق سامان دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس دائرے کو صاف کر دیا۔ ایک غلام جو سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اس نے بادشاہ سے ایسا کرنے کی وجہ معلوم کی۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ وہ ضرورت مند تھا، اگر اس کی بات نہ مانتا تو وہ اپنی ضرورت کا اظہار کیے بغیر مایوس ہو کر لوٹ جاتا۔ اس لیے اس کی موجودگی میں میں نے حلقہ بنادیا اور جب وہ چلا گیا تو میں نے یہ حلقہ مٹا دیا۔ دُنیا میں دل کے غباروں کا دور کرنا مشکل ہے، لیکن کاغذ کا نقش مٹانا آسان ہے۔^(۳۴)

اس زمانے میں عموماً بادشاہ اپنے پاس کئی کئی بیگمات رکھتے تھے، مگر ناصر الدین محمود نے صرف ایک بیوی پر اکتفا کیا۔ اس کی بیوی نے ایک بار بادشاہ سے کہا کہ روٹی پکاتے پکاتے میرے ہاتھ جل جاتے ہیں، مجھ سے آئے دن چولہا بھی جھونکا نہیں جاتا۔ اس لیے کوئی خادمہ دیں۔ سلطان نے جواب دیا بیت المال پر بندگان خدا کا حق ہے، میری ملکیت نہیں ہے۔ اس کے بعد بیوی سے کہا کہ اس چند روزہ پریشانی پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مشقت کے بدلے تمہاری خدمت کے لیے حور دے گا۔^(۳۵)

۳۳۔ بدایونی، منتخب التواریخ، ۱: ۸۹؛ سعید احمد اکبر آبادی، مسلمانوں کا عروج و زوال (دہلی: ندوۃ المصنفین، ۱۹۶۳ء)،

۲۴۱۔

۳۴۔ فرشتہ، تاریخ فرشتہ، ۱: ۲۷۶۔

۳۵۔ نفس مصدر، ۲۷۶-۲۷۵۔

بادشاہ عشق رسول میں ہر وقت سرشار رہتا۔ نبی اکرم ﷺ کا نام زبان پر لانے میں حد درجہ احترام کرتا تھا۔ اس کے ایک ندیم کا نام محمد تھا اور اسی نام سے ہمیشہ اس کو پکارتا تھا۔ ایک دن حسب معمول سلطان نے اسے تاج الدین کہہ کر پکارا۔ ندیم شاہی حکم کی تعمیل کے بعد اپنے گھر چلا گیا اور خوف سلطانی کا گمان کر کے تین دن تک دربار میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے اسے بلا بھیجا اور نہ آنے کا سبب دریافت کیا۔ اس نے تبدیلی نام سے پکارے جانے کو اس بات پر محمول کیا کہ کوئی بدگمانی ہو گئی ہے، تب بادشاہ نے کہا کہ میں نے جس وقت تم کو طلب کیا اس وقت میں بے وضو تھا اور بے وضو محمد کا نام لینے میں مجھے شرم آئی، اس لیے میں نے نام تبدیل کر کے تمہیں بلایا۔^(۳۶)

مشائخ صوفیا میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا حد درجہ احترام کرتا تھا، کئی مرتبہ ان سے ملاقات کی غرض سے ان کے آستانے پر حاضر ہوا، ساتھ ہی علما پر بھی بڑی نوازش کرتا تھا۔ علم و فن کے لیے کافی تعداد میں روپے خرچ کیا کرتا تھا۔ شیخ عماد الدین، جلال الدین کاشانی، قاضی شمس الدین بہرائچی، شیخ الاسلام بہرائچی، شیخ الاسلام جمال الدین بسطامی اور مولانا قطب الدین کے علاوہ قاضی منہاج سراج وغیرہ اس کے دامن دولت سے ہمیشہ جڑے رہے۔^(۳۷) شعرانے بھی اس کے دربار میں بڑا عروج پایا۔^(۳۸)

غیاث الدین بلبن کا عہد زریں

سلطان غیاث الدین بلبن ۶۶۴ھ/۱۲۶۶ء میں ناصر الدین محمود کے انتقال کے بعد تخت دہلی پر بیٹھا اور بیس سال تک حکومت کی۔ اس سے پہلے وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے حکومت کرتا رہا۔ اس طرح اسے چالیس سال تک حکومت کرنے کا موقع ملا۔ یہ بھی بڑی خوبیوں کا مالک تھا۔ دین داری اور عبادت گزاری سے غافل نہ رہتا۔ وہ علما اور نیک لوگوں کی صحبت بہت پسند کرتا تھا۔ اگر کسی عالم دین کا انتقال ہوتا تو اس کے جنازے کی نماز میں شرکت کرتا اور اس کے ورثا کو تحفے تحائف سے

۳۶۔ نفس مصدر، ۱: ۲۷۶۔

۳۷۔ سید صباغ الدین، بزم مملوکیہ، ۱۹۲۔

۳۸۔ نفس مرجع، ۱۲۰، ۱۹۳۔

نوازتا۔^(۳۹) لیکن امور ملکی میں وہ علما کے مشورے اور شرع کے فیصلے پر نہ چلتا، بلکہ اپنی رائے اور ملکی مصلحتوں کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی حکومت میں بڑا امن رہا اور کوئی سرکاری عہدے دار ڈر کے مارے رعایا پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی سلطنت میں مسلمانوں کی طرح ہندوؤں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اسی وجہ سے ہندو اسے بہت عزیز رکھتے تھے۔ بلبن کا یہ کارنامہ بڑا ہی اہم ہے کہ اس نے منگولوں کو کئی بار شکست دی۔ منگولوں سے جنگ کرتے ہوئے سلطان کا لڑکا شہید ہوا۔^(۴۰) منگولوں کے خوف سے اسلامی دنیا کے لوگ ادھر ادھر منتشر ہوئے تو بلبن نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اپنے ملک میں امن کی زندگی گزارنے کے لیے جگہ دی۔ وہ علما کی بھی بڑی قدر کرتا تھا اور بڑی تعداد میں علما ان کے دربار میں موجود رہتے تھے، یہاں تک کہ علما کی غیر موجودگی میں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ان علما میں مولانا برہان الدین، نجم الدین عبدالعزیز، شیخ سراج الدین ابوبکر، مولانا شرف الدین دلوائی، مولانا برہان الدین، مولانا مال الدین زاہد، مولانا شمس الدین خوارزمی، مولانا فخر الدین ناقہ وغیرہ تھے، جو ان کے دربار میں علم و اخلاق کا چراغ روشن کیے ہوئے تھے۔^(۴۱) مشائخ سے بھی بڑی عقیدت تھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو وہ بہت محبوب رکھتے تھے۔ اسی طرح اس نے عوام کی تعلیم پر بھی بڑی توجہ دی۔ دہلی کے دو مدرسے معزیہ اور مدرسہ ناصریہ کے اخراجات شاہی خزانے سے پورا کیا جاتا تھا۔^(۴۲) بلبن نے طویل مدت تک حکومت کی اور شان دار حکومت کرنے کے بعد ۶۸۵ھ/۱۲۸۶ء میں اس نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس کے انتقال سے عوام و خواص کو بڑا رنج ہوا اور غم میں لوگوں نے اپنے کپڑے تار تار کر لیے اور ننگے سر جنازے کے پیچھے چلے۔^(۴۳)

غیاث الدین کی کامیاب حکومت اور صالح فکر کی غماز اس کی وہ موثر نصیحت ہے جو اس نے اپنے بیٹوں کی تھی۔ قاسم فرشتہ نے لکھا ہے:

۳۹- ضیاء الدین برنی، تاریخ فیروز شاہی (مکتبہ: ۱۸۶۲ء)، ۴۵؛ محمد اکرام، مرجع سابق، ۱۰۷۔

۴۰- فرشتہ، تاریخ فرشتہ، ۱: ۲۹۹۔

۴۱- علی اصغر حکمت، سرزمین ہند، (تہران یونیورسٹی، ۱۹۵۹ء)، ۱۷۔

۴۲- سید صباح الرحمن، بزم مملوکیہ، ۲۳۶۔

۴۳- نظامی، جامع تاریخ ہند، ۴۴۷۔

سلطان شمس الدین التمش فرماتے تھے کہ میں نے دومرتبہ معز الدین محمد بہاء الدین سام کی مجلس میں سید مبارک غزنوی سے سنا ہے کہ بادشاہوں کے اکثر افعال شرک کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس پر بھی اکثر کام سنت نبوی ﷺ کے خلاف سرزد ہوتے ہیں، لیکن اس پر بھی اگر ان چار چیزوں میں خلل پڑا تو اس سے بڑھ کر کوئی گنہ گار نہیں ہے۔ اول یہ کہ بادشاہوں کو چاہیے کہ اپنی حشمت اور دبدبہ کو مناسب فعل اور موقع پر استعمال کریں اور خلق خدا کی بھلائی اور خدا ترسی کے علاوہ کوئی اور بات ان کے پیش نظر نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی طرح کی بدکاری کو ملک میں رائج نہ ہونے دیں اور ہمیشہ فاسقوں اور بے غیرتوں کو ذلیل و رسوا رکھیں۔ تیسرے یہ کہ سلطنت کے کام ہمیشہ عقل مندوں اور شائستہ لوگوں کے سپرد کریں، مخلوق کی باگ دیانت دار اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں دیں، بد عقیدہ لوگوں کو اپنے ملک میں قدم نہ جمانے دیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انصاف میں پوری کوشش کریں اور ماتحتوں کے کاموں کو برابر عدل کی ترازو میں تولتا رہے، تاکہ ملک میں ظلم اور جبر کا نام بھی نہ سنائی دے۔ اس کے بعد اپنے بیٹوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ جو میرے جگر کے ٹکڑے ہو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم میں سے کوئی کسی عاجز اور ناچار پر ظلم کرے گا تو میں ظالم کو ضرور سزا دوں گا۔^(۳۴)

بلبن کے انتقال کے وقت اس کا بیٹا بغراں خاں جو بنگال کا حاکم تھا اور وہیں مقیم تھا، بلبن کی وصیت سے انحراف کرتے ہوئے لوگوں نے خان شہید کے بیٹے کینسرو کو تخت پر نہ بٹھایا بلکہ بغراں خاں کے بیٹے معز الدین کیتباد کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا۔ یہ نہ تو اپنے دادا کے نقش قدم پر چلا اور نہ اپنے باپ کی بات مانی اور بہت جلد عیش و عشرت میں پڑ گیا اور آرام پسندی کا وہ خوگر ہو گیا۔ اس سے حکومت کے انتظام و انصرام میں خلل پڑنے لگا، ملک کی حالت دگرگوں ہو گئی، جس سے فائدہ اٹھا کر پنجاب کے گورنر جلال الدین فیروز خلجی نے تخت دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح خاندان غلامان کا ۶۸۷ھ / ۱۲۹۰ء میں خاتمہ ہو گیا۔

جلال الدین خلجی کی دور اندیشی

شائستہ خاں جلال الدین فیروز خلجی ستر سال کی عمر میں تخت دہلی پر بیٹھا اور دار الخلافہ دہلی کے بجائے کیتباد کے نامکمل محل 'کیلو گڑھی' کو بنایا۔ یہ بادشاہ بڑا ہی کریم النفس واقع ہوا، مذہب سے بے حد لگاؤ تھا، احترام شریعت کا پابند تھا، صوفیا میں حضرت نظام الدین اولیا سے عقیدت رکھتا تھا۔ مگر ان

۳۴۔ اکبر آبادی، مسلمانوں کا عروج و زوال، ۲۴۵؛ فرشتہ، مصدر سابق، ۱: ۲۸۲۔

سے ملنے کا اتفاق نہ ہوا۔^(۳۵) علم و فضل کے اعتبار سے بھی اس کا عہد بڑا درخشاں رہا۔ وہ بڑے بڑے علما و فضلا اور دانش وروں کی کہکشاں تھا۔ امیر خسرو اور حسن سنجری نے اس کے دربار میں عروج حاصل کیا۔ اس نے ایک موقع پر خواہش ظاہر کی کہ جمعہ کے خطبے میں مجھے مجاہد فی سبیل اللہ کے لقب سے یاد کیا جائے، مگر بعد میں جب اس مسئلے پر غور کیا تو خود کو اس کا اہل نہ پایا اور ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ حالاں کہ اس نے ہندوستان میں نمایاں کام یابی حاصل کی اور منگولوں کے خطرات سے ملک کو بچائے رکھا۔ جب لوگوں نے خطبے میں اس لقب کے شامل نہ کروانے کے وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا: ”مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے عمر بھر میں کسی وقت شائبہ طمع اور طلب شہرت کے بغیر اللہ کے لیے تیغ زنی کی ہو یا دشمنان خدا کی طرف تیر پھینکا ہو۔ میں نے مغلوں سے جو مقابلہ کیا وہ شہرت کی خاطر کیا ہے، اعلاء کلمہ حق کے لیے تمنائے شہادت کے ساتھ جہاد نہیں کیا۔“^(۳۶)

اس نے نہ صرف منگولوں سے جہاد کیا بلکہ اب تک جو ملک کا حصہ اسلامی قلم رو میں شامل نہیں ہوا تھا، اسے بھی جنگ کر کے شامل کر لیا۔ دکن کی تسخیر اس کا اہم کارنامہ شمار کیا جاتا ہے۔ جب وہ رنتھنبور کی مہم پر تھا اور قلعے کا محاصرہ کیے ہو تھا، مگر کام یابی ملنے میں دیر ہوئی تو یہ کہہ کر محاصرہ اٹھالیا اور دارالسلطنت کو لوٹ گیا: ”میں اس جیسے دس قلعوں کو ایک مسلمان کے تار مو کے مقابلہ میں اچھا نہیں سمجھتا، بھلا ایسے غنائم اور اسباب و اموال دنیا میں میرے کس کام آئیں گے کہ اتنے مسلمانوں کے قتل ہونے کے بعد میرے ہاتھ لگیں۔ جس وقت بیوہ عورتیں اور مقتولوں کے یتیم بچے میرے پاس آکر کھڑے ہوں گے، اس وقت اس قلعے سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہو گا زہر سے زیادہ تلخ ہو جائے گا۔“^(۳۷) وہ قتل و خوں ریزی کو برداشت نہیں کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ میں شریعت مصطفوی کے خلاف ہر گز اقدام نہ کروں گا۔

بادشاہ نے سات سال تک حکومت کی اور ایک سازش کے تحت اس کے داماد اور بھتیجے علاء الدین نے اس کا قتل رمضان ۶۹۵ھ / ۱۲۹۵ء میں کر دیا۔^(۳۸)

۳۵۔ نظامی، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، ۲۱۲۔

۳۶۔ شمس سراج عقیف، تاریخ فیروز شاہی (۱۸۹۱ء)، ۱۹۶-۱۹۷؛ فرشتہ، مصدر سابق، ۱: ۳۲۳۔

۳۷۔ نفس مصدر، ۲۱۳-۲۱۴۔

۳۸۔ ابن بطوطہ، سفر نامہ، ۵۳۹۔

علاء الدین خلجی کی اقبال مندی

علاء الدین کو چچا کے قتل کے بعد بھی کچھ دنوں تک تخت دہلی سے مایوس ہونا پڑا، کیوں کہ جلال الدین کی بیوی نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا تھا، مگر جب اسے اپنی اور بیٹے کی جان کا خطرہ پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو وہ بھاگ کر اپنے دوسرے بیٹے ارکلی خاں صوبہ دار ملتان کے یہاں چلی گئی۔ سلطنت کو خالی دیکھ کر علاء الدین اس پر قابض ہو گیا۔ اعزاز و اکرام کے ذریعے امرا اور عوام کو بھی اپنا گرویدہ بنالیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ علاء الدین کے زمانے میں چوراسی چھوٹی بڑی لڑائیاں لڑی گئیں اور ہر لڑائی میں یہ اقبال مند بادشاہ کام یاب و کامران رہا۔^(۴۹) بلکہ فرشتہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتنی فتوحات اس بادشاہ کو حاصل ہوئیں اتنی ہندوستان کے کسی اور حکم ران کے حصے میں نہ آئیں۔ الغرض اس عہد میں مسلمانوں کے وقار میں بہت اضافہ ہوا اور ایک کامیاب مسلم حکومت ابھر کر سامنے آئی، جس میں ہندو اور مسلمان سب شیر و شکر نظر آتے ہیں۔^(۵۰)

برنی اور فرشتہ نے اس عہد کے چھوٹے بڑے علما کے نام کی ایک فہرست اپنی تاریخ میں رقم کی ہے جو شاہی دربار کو رونق بخشنے کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں دینی خدمات انجام دے رہے تھے۔^(۵۱) فرشتہ کے بیان کے مطابق اس عہد میں اولیاء اللہ، علمائے کرام اور مشائخ کا جیسا گروہ تھا ویسا مقدس گروہ کسی اور زمانے میں دہلی میں جمع نہ ہوا تھا۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیا، مولانا رکن الدین بن شیخ صدر الدین، تاج الدین سید قطب، سید نجیب الدین اور ان کے بھائی سید مغیث الدین اپنے زہد و تقویٰ، علم اور روحانی فیوض کے لحاظ سے ممتاز سمجھے جاتے تھے۔^(۵۲) برنی کے بیان کے مطابق اس عہد میں جو علما تھے ان میں سے ہر ایک علامہ وقت تھا اور اپنے فن کا ایسا امام سمجھا جاتا تھا کہ اس وقت اسلامی دنیا میں اس کا ثانی نہیں مل سکتا۔ علم کا کوئی ایسا شعبہ نہ تھا جس میں کامل دست گاہ رکھنے والے موجود نہ تھے۔ بعض علما تو امام غزالی اور امام رازی جیسی علمی وجاہت اور تجر کے مالک تھے۔ فقہ کے

۴۹۔ فرشتہ، مصدر سابق، ۱: ۳۹۹۔

۵۰۔ فرشتہ، مرجع سابق، ۱: ۳۹۲۔

۵۱۔ برنی، تاریخ فیروز شاہی، ۳۵۳-۳۵۴: فرشتہ، مصدر سابق، ۱: ۹۳۔

۵۲۔ فرشتہ، مصدر سابق، ۱: ۳۹۲-۳۹۳۔

ایسے ایسے ماہرین تھے کہ ابو یوسف اور محمد شیبانی کا مرتبہ ان کو حاصل تھا۔ مولانا جمال الدین شاطبی، مولانا علاء الدین مقری، خواجہ ذکی ایسے ماہرین قراءت تھے کہ خراسان میں بھی ان کے مرتبے کا کوئی قاری نہیں مل سکتا۔^(۵۳)

یہ علاء الدین کی دور اندیشی تھی کہ اس نے علما کو سیاست سے الگ کر کے علمی اور مذہبی کاموں میں مشغول رکھا۔ جس سے اس عہد کی دینی فضا کسی طرح بھی مسموم نہ ہو سکی۔^(۵۴) باوجود اس کے اس عہد کا یہ الم ناک واقعہ ہے کہ یہاں کی دینی و مذہبی فضا کی شہرت سن کر قاضی شمس الدین محدث مصر سے چل کر ہندوستان اس غرض سے آئے کہ یہاں حدیث کی خوب اشاعت کر سکیں گے، مگر جب انھیں یہ معلوم ہوا کہ سلطان شریعت کے بنیادی ارکان پر عمل نہیں کرتا تو وہ یہاں سے مایوس ہو کر لوٹ گئے اور بادشاہ کو تنبیہاً ایک رقعہ لکھ بھیجا جو بادشاہ کو اس کے لوٹ جانے کے بعد دست یاب ہوا، جس کا بادشاہ کو کافی ملال رہا۔^(۵۵) اس نے پہلے شراب کی مجلس بند کر دی تھی۔ اس ممانعت کے پس پردہ جو عوامل کار فرما تھے وہ مذہبی نہیں بلکہ سیاسی تھے۔ بعد میں صرف شراب نوشی کی اجازت دے دی وہ بھی تنہا۔^(۵۶)

غیاث الدین تغلق کی دین داری

سلطنت خلجی کے زوال کے بعد غازی ملک غیاث الدین تغلق تخت دہلی پر ۷۲۰ھ / ۱۳۲۰ء میں رونق افروز ہوا۔ اس نے اپنی چند سالہ حکومت میں ایسے علمی، سیاسی، فلاحی اور معاشرتی امور انجام دیے جو ماقبل بادشاہ اپنی طویل مدت حکومت میں انجام نہ دے سکے۔ اس نے انیس بار منگولوں کو شکست دی اور ملک کو آفات و حوادث سے بچائے رکھا۔^(۵۷) اسی طرح اس نے دکن اور جنوبی ہند کی ہندو ریاستوں کو، جو اب تک صرف بانج گزار تھیں، ختم کر کے سلطنت دہلی میں ضم کیا۔ غیاث الدین مذہب کا بڑا پابند تھا اور نماز پابندی سے ادا کرتا تھا۔ جمعہ اور عیدین کی نماز کا بڑا اہتمام کرتا، روزہ رکھنے

۵۳۔ برنی، تاریخ فیروز شاہی، ۳۵۳۔

۵۴۔ نظامی، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، ۲۳۱۔

۵۵۔ برنی، تاریخ فیروز شاہی، ۲۹۷-۲۹۹۔

۵۶۔ محمد اکرام، مرجع سابق، ۱۶۱۔

۵۷۔ صولت، ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، ۲: ۱۵۱۔

میں کابلی نہ کرتا۔ اکثر باوضو رہتا اور رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرتا۔ خود اس نے مسکرات سے پرہیز کیا اور عوام کو بھی سختی سے روکا۔ اس نے ہمیشہ خود کو ان لوگوں سے دور رکھا جن کے افکار و خیالات عقائد میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ ان خوبیوں کی وجہ سے وہ حامی ملت جازی، حامی اسلام، پشت پناہ اسلام اور دین پرور و دین پناہ کے القاب کا مستحق قرار پایا۔^(۵۸) سلطان کو مشائخ صوفیہ سے بھی بڑی عقیدت تھی۔ شیخ رکن الدین ملتانی اور بوعلی قلندر کی بڑی عزت کرتا تھا، مگر مسئلہ سماع پر نظام الدین اولیا سے سخت اختلاف رکھتا تھا۔ وہ شیخ سے اتنا زیادہ بدزن ہو گیا کہ علما کا محضر طلب کیا اور کافی بحث و مباحثہ کے باوجود بھی اس کا دل صاف نہ ہوا۔

اس نے حکومت کا انتظام و انصرام اس خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ ہندو مسلم سب ہی اسے محبوب رکھتے۔ اس نے اپنے بھائی کی شادی ایک ہندو راج کمار سے محض اس بنا پر کردی کہ اس کے ذریعے ہندو مسلم تعلقات خوش گوار ہوں گے، مگر وہ خسرو خاں اور اس کے حواریوں سے بھی خوب جم کر لڑا جو اسلام کی بیخ کنی پر تلے ہوئے تھے اور ملک بھر میں مساجد و معابد کے منبر و محراب میں بت رکھنے اور قرآن مقدس کی بے حرمتی کرتے تھے۔^(۵۹) خسرو کی اس طرح کی حرکتیں اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج تھیں، اگر سلطان فیروز اس کا مقابلہ نہ کرتا تو اسلام اور مسلمانوں کا حشر ہندوستان میں بہت برا ہو جاتا۔ یہی نہیں بلکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اور دوسری شکل بھی اختیار کرتا تھا، جس کا اندازہ ابن بطوطہ کے مندرجہ ذیل اقتباس سے لگا جاسکتا ہے:

جب خسرو ملک بادشاہ ہوا تو اس نے ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدے دیے اور حکم دیا کہ تمام ممالک میں کوئی گائے ذبح نہ کرنے پائے۔ ہندو گائے کو مارنا جائز نہیں رکھتے۔ اگر کوئی گائے ذبح کر لیتا تو اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ اسی گائے کی کھال میں سلوا کر جلوایتے ہیں۔ یہ لوگ گائے کی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں اور ثواب کے لیے بھی اور بطور دوا کے بھی اس کا پیشاب پیٹتے ہیں، اور گوبر سے گھر اور دیوار لپیٹتے ہیں۔ خسرو خاں چاہتا تھا کہ مسلمان بھی ایسا کریں۔ اس لیے لوگ اس سے متنفر ہو گئے۔^(۶۰)

۵۸۔ برنی، تاریخ فیروز شاہی، ۴۴۱-۴۴۲؛ فرشتہ، تاریخ فرشتہ، ۱: ۴۱۸۔

۵۹۔ برنی، مصدر سابق، ۴۱۱۔

۶۰۔ محمد اکرام، آب کوثر، ۳۹۳؛ ابن بطوطہ، سفر نامہ، ۵۵۴۔

اس پاک طینت بادشاہ کو زیادہ دنوں تک حکومت کرنے کا موقع نہ مل سکا اور ایک حادثے میں ۷۷۲ھ/۱۳۲۵ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سلطان کی موت اسلامی ہندوستان کے لیے مصیبت عظمیٰ تھی، کیوں کہ اس نے زمام حکومت اپنے مفاد اور کشور کشائی کے لیے نہیں سنبھالی تھی، بلکہ اسلام کی حفاظت و توسیع کے لیے ہی لوگوں کے اصرار پر اس عظیم منصب کو سنبھالا تھا۔ چوں کہ خسرو کی نازیبا حرکت کے اسناد کے لیے ہی بادشاہ نے خسرو ملک سے جنگ کی تھی اور جس میں وہ کام یاب بھی ہوا، لہذا اس کام یابی کے بعد لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ سے بہتر بادشاہ اس وقت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد غیاث الدین نے جو تقریر کی وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ غیرت مندی اور جذباتیت سے پر مندرجہ ذیل اقتباس قابل ملاحظہ ہے:

میراتاج و تخت میرا تیر کمان ہے۔ خسرو خاں کے انسانیت سوز مظالم سن کر دنیا میری آنکھوں میں تاریک ہو گئی اور مجھے اپنی زندگی پر شرم آنے لگی۔ میں نے اسی وقت تین باتوں کا عزم کر لیا۔ ایک یہ کہ دین اسلام کو اس کفر میں دوبارہ زندہ کروں... دوسرے یہ کہ اس سرزمین کو اس کمینہ اور بد ذات ہندوچے کے ہاتھ سے چھین کر ان شہزادوں کو مراتب سلطنت پر متمکن کروں جو اس کے اہل ہیں، اور تیسرا عزم یہ تھا کہ جن بد بختوں اور نمک حراموں نے نسل شاہی کو اس بے رحمی سے برباد کیا ہے انھیں کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ یہ تینوں ارادے محض خدا کی رضا جوئی کے لیے تھے، اور خدا کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میری مضبوط ہمت نے ان تینوں عزائم کو پورا کیا۔ میں تخت شاہی کا جو یا نہیں ہوں اور سوائے دینی جہاد کے تلوار نہ کھینچوں گا۔ اب اگر نسل شاہی میں سے کوئی شخص بھی زندہ بچا نہیں ہے تو یہاں اور بہت بڑے بڑے امیر موجود ہیں۔ مجھے اپنا گھوڑا اور دیال پور کا ویرانہ سب سے زیادہ پسند ہے۔^(۶۱)

محمد شاہ تغلق کی فکری صالحیت

محمد شاہ تغلق ۷۷۲ھ/۱۳۲۵ء میں تخت دہلی پر بیٹھا تو دہلی میں بڑوں، بوڑھوں اور بچوں نے مختلف طریقے سے خوشیاں منائیں۔^(۶۲) یہ بھی ایک دین دار بادشاہ اور نماز کا بڑا پابند تھا، اذان کی آواز سنتے ہی کھڑا ہو جاتا اور ختم ہونے کے بعد بیٹھتا۔ فجر کی نماز کے بعد دیر تک اوراد و وظائف پڑھتا۔ روزہ

۶۱۔ مشوی تغلق نامہ، ۱۴۱، بہ حوالہ، اکبر آبادی، مسلمانوں کا عروج و زوال، ۲۷۶۔

۶۲۔ فرشتہ، مصدر سابق، ۱: ۳۲۵۔

پابندی سے رکھتا۔ بیماری کے باوجود ماہ مبارک کاروزہ قضا نہ کرتا۔^(۶۳) لوگوں کو بھی نماز کا پابند بناتا۔ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ حکم تھا کہ ہر شخص نماز و شرائط اسلام سیکھے۔ اس حکم کی بنا پر سارے لوگ نماز کے پابند ہو گئے اور شرائط نماز وغیرہ کا غور پر لکھ کر یاد کرتے نظر آنے لگے۔^(۶۴) اس کے عہد میں شراب کی کلی ممانعت تھی۔^(۶۵) وہ خود بھی ایک بڑا عالم تھا اور مختلف علوم میں دست گاہ رکھتا تھا۔ مختلف فنون سے متعلق کتابوں کو ہمیشہ زیر مطالعہ رکھتا۔ منقولات سے قدرے متنفر تھا۔^(۶۶) اسی علمی شغف کی بنا پر اس نے اپنی سلطنت میں عوام کی تعلیم پر بھی خاصی توجہ دی۔ اس نے متعدد مدارس قائم کیے اور ان میں کہنہ مشق اور باصلاحیت علما و فقہا کو درس و تدریس کے لیے مامور کیا، قلقشندی کا بیان ہے کہ: ”اس وقت صرف دہلی میں ایک ہزار مدرسے تھے، ان میں سے ایک شافعی مکتبہ فکر کا تھا، بقیہ سارے حنفیوں کے تھے۔“^(۶۷)

اس نے تعمیرات مزار پر بھی خصوصی توجہ دی اور کئی مزارات تعمیر کیے یا جو پرانے ہو گئے تھے ان کی مرمت کروائی۔^(۶۸) ان خوبیوں کے علاوہ اس میں حکومتی امور کو سرانجام دینے کا سلیقہ بھی تھا۔ اس نے اپنی طویل مدت حکومت میں ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ ڈاکٹر تارا چند نے اس کی ان خوبیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پوری پیروی کرتا، وہ متعصب ہرگز نہ تھا۔ ہندوؤں کے ساتھ اس نے رواداری کا سلوک کیا۔ اس نے اس کی معاشرتی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور رسم سستی کو موقوف کرنا چاہا۔ اس نے ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا۔^(۶۹)

۶۳۔ برنی، مصدر سابق، ۵۲۲؛ سید ضمیر الدین احمد، مخدوم شرف الدین بیگ منیری: احوال و افکار (سیرت الشرف) (پٹنہ:

خدا بخش اور نیٹل لائبریری، ۱۹۹۴ء)، ۸۶۔

۶۴۔ ابن بطوطہ، سفر نامہ، ۶۰۴۔

۶۵۔ برنی، مصدر سابق، ۳۶۰۔

۶۶۔ فرشتہ، مصدر سابق، ۱: ۲۲۶۔

۶۷۔ احمد بن علی القلقشندی، صبح الأعشی (قاہرہ: ۱۹۱۵ء)، ۵: ۶۹؛ نظامی، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، ۳۵۳۔

۶۸۔ نظامی، نفس مرجع، ۳۷۵۔

۶۹۔ تارا چند، اہل ہند کی مختصر تاریخ (دہلی: اردو اکائیڈمی، ۱۹۶۸ء)، ۱۷۲-۱۷۳۔

سلطان نے دہلی کے بجائے دیوگیر کو پائے تخت بنانے کے لیے دہلی کے عوام کو وہاں بھیجا، اس کے پس پردہ خاموش تبلیغی جدوجہد تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمان نہ ہوں گے وہاں دین کی اشاعت نہیں ہو سکے گی، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ علما و مشائخ زیادہ سے زیادہ دکن پہنچیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تبلیغ کریں، پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں:

محمد بن تغلق کے قلب میں ایک خاموش تبلیغی جذبہ متحرک نظر آتا ہے۔ وہ اسلامی تمدن کو ہندوستان میں ترقی پذیر دیکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر اس نے علما و مشائخ کو نہایت کوشش سے ان دور دراز علاقوں میں بھیجا، جہاں مسلمان کی آبادی نسبتاً کم تھی۔ اس کی سیاسی بصیرت کا یہ فیصلہ تھا کہ جس جگہ مسلمان کی آبادی نہ ہوگی وہاں مسلمانوں کے سیاسی نظام کی بنیادیں استوار کرنے کی ہر کوشش کوہ کنڈن و کاہ بر آوردن کی مصداق ہوگی۔ چنانچہ دکن کے مسئلہ پر جب اس نے غور کیا تو اس کی نظر اسی پہلو کی طرف گئی۔ اس کے پیش رو باوجود بے پناہ طاقت اور قوت رکھنے کے دکن پر صرف اس وجہ سے براہ راست حکومت نہ کر سکے تھے کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی نہ تھی۔ حد یہ کہ علاء الدین خلجی جیسے بادشاہ نے صرف خراج وصول کرنے پر اکتفا کر لیا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر اس نے فیصلہ کیا کہ علما و مشائخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دکن بھیجا جائے، تاکہ وہاں رہ کر تبلیغ اسلام کریں اور اسلامی آبادی کو فروغ دیں۔ شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی ثقافتی زندگی کی جڑیں کافی مضبوط ہو چکی تھیں۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ اگر یہاں کے ایک مضبوط تمدنی مرکز کو جنوبی ہند کی سرزمین میں منتقل کر دیا جائے تو شمالی ہندوستان کی تمدنی زندگی میں خاص کمی نہ ہوگی۔ لیکن دکن میں اسلامی روایات اور طرز زندگی کو پھیلانے کا کام اچھی طرح انجام پا جائے گا۔ جس منصوبہ کی تبدیلی دارالسلطنت کے نام سے مورخوں نے مضحکہ خیز انداز میں پیش کیا ہے وہ حقیقت میں اسلامی تہذیب و تمدن کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک نہایت ہی منظم کوشش تھی۔^(۷۰)

فیروز شاہ تغلق کی مساعی جلیلہ

سلطان محمد تغلق کے انتقال (۷۵۲ھ/۱۳۵۱ء) کے کئی دنوں بعد لوگوں کے کافی اصرار پر فیروز شاہ تغلق تخت سلطانی پر رونق افروز ہوا۔ بلکہ چند علما و مشائخ نے انھیں زبردستی اس بار عظیم کو اس کے کاندھے پر ڈال دیا۔^(۷۱) تخت نشینی کی رسم ٹھٹھ میں ادا کی گئی۔ وہاں سے چل کر سلطان دہلی

۷۰۔ نظامی، مرجع سابق، ۲۳۸-۲۳۹۔

۷۱۔ فرشتہ، تاریخ فرشتہ، ۱: ۴۵۴۔

آیا۔ عوام کو خوشی ہوئی اور فیروز کے استقبال کے لیے پوری دہلی باہر نکل آئی۔^(۷۲) اس کی پوری زندگی شریعت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، دین و مذہب کا ہر لحاظ سے پابند تھا، کوئی بھی کام خلاف شرع نہ کرتا، مگر بادہ نوشی اور گانے بجانے سے وہ خود کو محفوظ نہ کرسکا۔^(۷۳) وہ عالم باکمال تھا، علم فقہ اور نجوم سے بڑی دل چسپی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے عہد میں فقہ کی کئی اہم اور مشہور کتابیں زیور تصنیف سے آراستہ ہوئیں۔^(۷۴) جن میں فتاویٰ تاتارخانیہ بڑی مقبول و مشہور ہوئی۔

اس کے عہد میں علما کی بڑی قدر ہوئی، اس نے علما، مفتیان کرام، حافظوں، مدرسوں اور ارباب مساجد اور آستانہ داروں کو لاکھوں کی تعداد میں وظائف سے نوازا۔^(۷۵) عوام کی تعلیم کے لیے کم و بیش تیس مدارس قائم کیے، ان مدرسوں میں مدرسہ فیروز شاہی، مدرسہ سری اور مدرسہ شاہ زادہ بزرگ فتح خاں قابل ذکر ہے۔^(۷۶) کافی تعداد میں نئی مسجدیں تعمیر کروائیں اور بے شمار پرانی مسجدوں کی مرمت بھی۔^(۷۷) تعمیرات مزارات پر بھی اس کی خاصی توجہ رہی۔ سراج عفیف کے بہ قول بادشاہ نے ایک سو بیس خانقاہیں تعمیر کرائیں۔^(۷۸)

بزرگوں کے قبر اور مزارات پر بعض مواقع پر غیر معمولی ازدحام ہوتا تھا، جہاں عورتیں بھی بہ کثرت جمع ہوتی تھیں۔ اس سے معاشرتی بگاڑ بڑھنے لگا تھا۔ سلطان نے ان جگہوں پر عورتوں کی حاضری کو منع کر دیا۔ اس تعلق سے فتوحات فیروز شاہی میں درج ذیل تفصیلات متی ہیں:

اس زمانے میں صوفیائے کرام اور بزرگوں کے مزاروں پر کثیر تعداد میں مردوں و عورتوں کا ازدحام ایک معمول بن گیا تھا، ان مواقع پر مردوزن کے اختلاط سے بعض برائیاں جنم پارہی تھیں۔ عورتوں کی بھیڑ بھاڑ دیکھتے ہوئے کچھ بدخصال وادبаш قسم کے لوگ محض سیر و تفریح کے لیے وہاں جاتے اور مختلف قسم کی مذموم حرکتوں میں ملوث ہوتے۔ لوگوں پر ان کے برے اثرات محسوس کرتے ہوئے سلطان فیروز شاہ تعلق

۷۲۔ برنی، مصدر سابق، ۵۳۶۔

۷۳۔ عفیف، تاریخ فیروز شاہی، ۷۹، ۱۴۷، ۳۶۸۔

۷۴۔ نظامی، مرجع سابق، ۳۹۶-۳۹۷۔

۷۵۔ برنی، مصدر سابق، ۵۹۔

۷۶۔ فرشتہ، مصدر سابق، ۴۷۰۔

۷۷۔ نفس مصدر۔

۷۸۔ نفس مصدر۔

نے مزارات پر عورتوں کی حاضری ممنوع قرار دی اور اس کے خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں۔ مغل دربار کے ایک ہندو مورخ سبحان رائے بھنڈاری کے بیان کے مطابق فیروز شاہ نے مسلم و ہندو عورتوں کو مزارات و منادر پر جانے کی ممانعت کی تھی۔ ایک دوسرے مورخ نے اس مسئلہ کو اور واضح کر دیا ہے کہ ان مقامات پر عورتوں کا جانا بہت سی خرابیوں کا باعث بنتا تھا۔ اغلب یہی ہے کہ اس ممانعت کے وقت بھی فیروز شاہ کے پیش نظر وہی خرابیاں رہی ہوں گی جو اس طرح کے مقامات پر مردوزن کے اختلاط سے پیدا ہوتی ہیں۔^(۷۹)

شیخ علاء الدین، شیخ نصیر، شرف الدین پانی پتی، قطب الدین منور مخدوم جہانیاں گشت کے علاوہ کئی کبار صوفیا سے ان کے گہرے مراسم تھے۔ بادشاہ ان میں سے بعض کی خانقاہ پر حاضری بھی دیتا تھا۔^(۸۰) باوجود مذہب کا شدید رنگ غالب ہونے کے ہندوؤں کو تعصب کی بنا پر کبھی نہیں چھیڑا، بلکہ حتی المقدور ہر قسم کی سہولت فراہم کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو اس عہد کے مال دار ہو گئے، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔^(۸۱)

جب علاء الدی خلجی کے عہد میں اباحتی فرقوں نے معاشرے میں بے حیائی اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی تو بادشاہ نے اس کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ جس سے کچھ دنوں کے لیے یہ فتنہ دبا رہا۔ دوبارہ پھر اس فرقہ نے اپنے بال و پر بڑھائے تو فیروز شاہ تغلق نے اس کے ساتھ سخت کارروائی کی۔ یہ کس طرح سے معاشرے میں برائی پھیلاتے تھے اس کا اندازہ درج اقتباس سے کیا جاسکتا ہے:

ملاحدہ کے ایک گروہ نے شہر میں اباحت کا دروازہ کھول دیا تھا۔ عمال شہر نے سلطان (فیروز شاہ) کے حضور میں عرض کیا کہ ملحدوں اور اباحتیوں کا ایک گروہ شہر میں پیدا ہو گیا ہے اور لوگوں کو اپنے باطل مذہب کی طرف دعوت دیتا ہے۔ (ان کی یہ روش ہے کہ) ایک مقررہ دن مقررہ مقام پر جو اس کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور بت پرستوں کی سی رسم کے مطابق چاول اور پھول وہاں ڈالتے ہیں، جن لوگوں کو اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں ان سے اس زمین پر سجدہ کراتے ہیں اور کلمات کفر کی تلقین کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ دین اسلام سے دست بردار ہو جاؤ اور اقرار کرو کہ تمہارا تابع ہو گیا، اور بیٹیوں، عورتوں، ماؤں اور بہنوں کو اس جگہ رات کے وقت جمع کرتے ہیں اور ان کو شراب پلاتے اور سور کا گوشت کھلاتے

۷۹۔ سلطان فیروز شاہ، فتوحات فیروز شاہی، ۸-۹۔

۸۰۔ نظامی، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، ۳۰۸-۳۱۷۔

۸۱۔ صولت، ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، ۱: ۱۵۴۔

ہیں اور کپڑا اتار دیتے ہیں۔ پھر شب کی تاریکی میں جو عورت جس کے ہاتھ پر گئی، خواہ اس کی ماں ہو، بہن ہو یا بیٹی اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔^(۸۲)

اس کی اڑتیس سالہ حکومت کو شان دار حکومت قرار دیا جاسکتا ہے، البتہ اس کے زمانے میں کچھ صوبے سلطنت سے نکل گئے جس کو حاصل کرنے کی اس نے زیادہ کوشش اس لیے نہیں کی کہ وہ قتل و خوں ریزی کو ناپسند کرتا تھا۔ بنگال کے معرکے میں بہت سے آدمی ہلاک ہوئے تو اس کا بادشاہ کو بڑا رنج ہوا اور لاشوں کو دیکھ دیکھ کر روتا تھا۔ لیکن اس زمانے کا المیہ یہ بھی ہے کہ بادشاہ کو زیادہ حلیم و بردبار پاکر مسلمانوں نے کتاب و سنت سے بے اعتنائی شروع کر دی تھی، بہت سی بدعتیں، پیر پرستی اور قبر پرستی کا زور ہو گیا اور خود بادشاہ بھی ان کم زوریوں کا شکار ہو گیا تھا۔ اس دور میں شریعت اسلامی کاسب سے بڑا نمائندہ سردار تاتار خاں تھا، اس نے بادشاہ کو بھی پابند شریعت رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے انتقال کے بعد بادشاہ پر سے یہ دباؤ ختم ہو گیا۔^(۸۳) سلطان کا انتقال ۷۹۰ھ / ۱۳۸۸ء میں ہوا۔

سلطنت دہلی میں بگاڑ کے آثار

فیروز شاہ تغلق کے انتقال کے بعد ملک خانہ جنگی میں مبتلا ہو گیا۔ جلدی جلدی اس خاندان سے کئی حکم ران اٹھے جو حکومت کے حق میں موزوں ثابت نہ ہو سکے، اس لیے یا تو قتل کر دیے گئے یا معزول کر کے در بدر کی زندگی گزارنے پر مجبور کیے گئے۔ اس خاندان کا آخری بادشاہ محمد تغلق تھا، جس نے چھ سال کی خانہ جنگی کے بعد زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ جس سے سلطنت کی بنیادیں ہل گئیں۔ اس لیے جب ۱۳۹۸ء میں امیر تیمور (۱۳۳۶ء-۱۴۰۵ء) نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس کا مقابلہ کرنے والی کوئی مضبوط طاقت یہاں نہیں تھی۔ تیمور نے دہلی کی فوج کو شکست دینے کے بعد دہلی فتح کیا اور اصفہان اور بغداد کی طرح یہاں بھی قتل عام کیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے مختلف حصوں میں صوبے داروں نے اپنی آزاد حکومتیں قائم کر لیں۔ ۸۱۵ھ / ۱۴۱۲ء میں محمود تغلق کا انتقال ہو گیا تو ۸۱۷ھ / ۱۴۱۴ء میں خضر خاں دہلی پر قبضہ کر کے اپنی آزاد حکومت قائم کر لی، جو سیدوں کی حکومت کہلائی۔ اس میں کل چار حکمران ہوئے۔ خضر

۸۲۔ نظامی، مرجع سابق، ۲۴۷-۲۴۸۔

۸۳۔ صولت، مرجع سابق، ۲: ۱۵۴۔

خاں کے قبضے میں دہلی اور اس کے نواحی علاقے کے علاوہ پنجاب بھی تھا۔ بعد میں یہ علاقے بھی اس کے قبضے سے نکل گئے اور آخری سید حکم ران علاء الدین عالم شاہ کو صرف دہلی پر اکتفا کرنا پڑا۔ ۸۵۵ھ / ۱۴۵۱ء میں ایک پٹھان سردار بہلول لودھی نے دہلی پر حملہ کر کے لودھی خاندان کی حکومت قائم کر لی۔^(۸۴)

سلطان بہلول لودھی کی کسر نفسی

لودھی خاندان کا پہلا بادشاہ بہلول لودھی ہوا، جس کی حکومت کاسرا جون پور سے ملتا تھا۔ اس نے مسلم سلطنت کو ایسے وقت میں سہارا دیا جب کہ وہ اپنے زوال کے دھانے پر تھی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ دہلی سلطنت کی عظمت رفتہ کو کسی بھی طرح سے بحال کیا جائے۔ اس میں وہ کافی حد تک کام یاب بھی رہا۔ یہ خود بھی دین دار تھا، اس لیے وہ کوشش کرتا کہ حکومت میں کوئی کام خلاف شرع نہ ہونے پائے۔ رحم دلی اور منکسر المزاجی کے اوصاف اس کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے۔ اس نے مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی فوج میں ہندوؤں کو بھی بڑی تعداد میں شامل کیا اور بڑے بڑے عہدوں سے نوازا۔ وہ صبح سویرے نیند سے بیدار ہو جاتا اور ریاست کے معاملات کے حل کرنے میں دوپہر تک لگا رہتا، وہ بہ ذات خود عوام کی درخواستیں سنتا اور اس کام کو اپنے امرا و وزرا پر نہ چھوڑتا، دوپہر سے عشا کی نماز تک علما کی صحبت میں رہتا، قرآن پڑھنے یا اجتماعی عبادتوں میں اپنا وقت صرف کرتا تھا۔ علما و صوفیا کی بڑی عزت کرتا تھا، سب سے بڑی بات ان کے اندر یہ تھی کہ وہ امرا کے سامنے تخت پر نہ بیٹھتا تھا۔ بہلول کا انتقال ۸۹۴ھ / ۱۴۸۹ء میں ہوا۔

سلطان سکندر لودھی کی علم پروری

سکندر لودھی نے ۸۹۴ھ / ۱۴۸۹ء میں مسند نشینی اختیار کی۔ اس کے قبضے میں پنجاب اور ملتان تک کا علاقہ تھا، کچھ دنوں بعد اس نے بہار کو بھی فتح کر لیا۔ اس نے اپنا دار الخلافہ آگرہ کو بنایا جسے اس نے خود ۹۱۱ھ / ۱۵۰۶ء میں بسایا تھا۔^(۸۵) یہ بادشاہ بڑا بیدار مغز تھا، بہادر اور جری ہونے کے علاوہ علمی ذوق سے بھی بہرہ مند تھا۔ شیخ عبداللہ کے درس میں وہ حاضری دیا کرتا تھا مگر مصلحتاً مسجد کے گوشے میں

۸۴۔ نظامی، جامع تاریخ ہند، ۹۶۸-۹۶۹۔

۸۵۔ نفس مرجع، ۹۸۱۔

چھپ کر بیٹھ جاتا، جس کی خبر مولانا کو نہیں ہوتی۔ شیخ جمال الدین سے بھی علمی صحبت حاصل کی۔ وہ علما و فضلا کی بڑی قدر دانی کرتا تھا۔ شیخ سعد اللہ، شیخ رزق اللہ مشتاقی، شیخ عبدالوہاب بخاری سے اچھے تعلقات تھے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا وہ بڑا احترام کرتا تھا۔ شعر و شاعری سے بھی دل چسپی تھی اور لکھنؤی تخلص تھا۔ اس نے فارسی زبان کو بڑا عروج بخشا، اس کے زمانے میں قابل قدر کتابیں تصنیف ہوئیں۔ اسی زمانے میں بہت سے ہندوؤں نے بھی فارسی پڑھنا شروع کی۔ اس نے سماجی اصلاح پر بھی بہت زور دیا۔ مذہبی رسوم کے پردے میں جو برائیاں پھیلی ہوئیں تھیں اس کو سختی سے روکا۔ عورتوں کے لیے قبر کی زیارت ممنوع قرار دی۔ چچک کے دیوی شکنتلا کی پرستش پر پابندی لگادی۔ بہت سی جعلی قبریں جو اس زمانے میں وجود میں آگئی تھیں، وہاں نہریں جاری کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔^(۸۶) اس کے مزاج میں کسی قدر درشتی پائی جاتی تھی، اس بنا پر ہندو اس سے خوش نہ تھے، مگر وہ متعصب ہرگز نہ تھا۔ وہ اسلام کو دوسرے ادیان پر غالب دیکھنا چاہتا تھا اور حدود شریعت میں رہ کر یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی مثال کروکیشتر کے واقعے میں مل جاتی ہے، مگر میاں عبداللہ کے منع کرنے سے وہ ہندو کو اذیت پہنچانے سے باز رہا۔^(۸۷) بدھن برہمن کے قتل کا ذمے دار بالکل اسے اس لیے نہیں ٹھہرایا جاسکتا کہ اس نے بدھن کے سلسلے میں علما سے فتویٰ طلب کیا اور جب سب لوگوں نے اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا، تب اس کا قتل کیا گیا۔^(۸۸) سلطان تقریباً تیس سال حکومت کرنے کے بعد ۹۲۳ھ / ۱۵۱۷ء میں ایک شدید مرض میں مبتلا ہو کر آگرہ میں فوت ہوا۔

اولوالعزم فاتح ظہیر الدین بابر

سکندر لودھی کے بعد اس کا لڑکا ابراہیم لودھی ۹۲۳ھ / ۱۵۱۷ء میں موروثی تخت پر بیٹھا، مگر اس کے اندر حکومت چلانے کی صلاحیت مفقود تھی، اس لیے پورے ملک میں بد نظمی پھیل گئی اور عوام اس سے متنفر ہو گئی، لہذا عالم خاں امیر پنجاب اور دیگر اعیان و اشراف نے مل کر بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی، چنانچہ بابر نے تحقیق حال کے بعد ہندوستان پر ۹۲۳ھ / ۱۵۲۶ء میں حملہ کر کے

۸۶۔ ابوالحسن علی ندوی، تاریخ دعوت و عزیمت (لکھنؤ: مجلس نشریات اسلام، ۲۰۰۰ء)، ۵: ۳۷۔

۸۷۔ نظامی، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، ۴۵۲-۴۵۳۔

۸۸۔ نظام الدین احمد، طبقات اکبری، ۳۲۳-۳۲۴۔

ابراہیم لودھی سے دہلی کا تخت چھین لیا۔ بہ قول گلبدن بیگم، بابر نے ہندوستان پر حکومت کرنے کا خواب دیکھا تھا۔^(۸۹) جس کی تعبیر آج کے دن سامنے آئی۔ اس طرح بابر نے مغل حکومت کی بنیاد باضابطہ طور پر رکھ کر عالم خاں حاکم پنجاب کی توقعات پر پانی پھیر دیا۔ اس کے بعد اس نے لگاتار متعدد حملے ہندوستان کے مختلف علاقوں اور صوبوں پر کیے اور ان کو فتح کر کے سلطنت دہلی میں شامل کیا۔ بابر کو یہاں ابتدا میں قدم جمانے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں کی عوام بابر کو اس لیے کراہت کی نگاہ سے دیکھتی تھی کی اس کا تعلق امیر تیمور سے تھا، جس نے کچھ ہی دن پہلے ہندوستان میں قہر برپا کر کے لوٹا تھا۔ اس نفرت کو دور کرنے میں بادشاہ نے بڑی دور اندیشی سے کام لیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے عمدہ عادات و اخلاق اور انعام و اکرام کے ذریعے لوگوں کو بہت جلد اپنے سے قریب کر لیا۔ اب یہی لوگ نہ صرف بابر کے ہی خواہ بنے بلکہ اس کی آواز پر جان تک دینے کو تیار رہتے۔^(۹۰)

بابر گونا گوں خوبیوں اور اوصاف حمیدہ کا مالک تھا۔ علوم فلکیات سے اسے بڑی دل چسپی تھی۔^(۹۱) دین داری کے ساتھ علم اور علمائے نوازی ورثے میں ملی تھی۔^(۹۲) بڑے بڑے علمائے وقت کو اپنے گرد جمع کر رکھا تھا۔^(۹۳) کتابوں کے مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے عمدہ عمدہ کتابیں منگواتا، جس کے لیے اس نے ایک عمدہ لائبریری بنا رکھی تھی۔^(۹۴) اس کے علاوہ تصنیف و تالیف کا بھی عمدہ ذوق رکھتا تھا۔ کئی کتابیں اس نے اپنی یادگار چھوڑی ہیں، جن میں تزک بابری کو بڑا مقام حاصل ہے۔ فقہ بابری، رسالہ ولدیہ، مثنوی مبین، عروض رسالہ بھی اسی کی تصانیف ہیں۔ شعر و شاعری سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ دیوان بابری اس کی معیاری شاعری کا ترجمان ہے۔ خط بابری اسی کی ایجاد ہے، جس

۸۹۔ گلبدن بیگم، ہمایوں نامہ (لاہور: سنگ میل پبلیکیشنز، ۱۹۶۶ء)، ۱۹۔

۹۰۔ ایل۔ ایف۔ رش بروک ویلیم، ظہیر الدین محمد بابر، ترقی اردو بیورو (دہلی: ۱۹۸۹ء)، ۱۷۶-۱۷۷۔

۹۱۔ تزک بابری، بہ حوالہ عبد المجید سالک، مسلم ثقافت ہندوستان میں (لاہور: ثقافت اسلامیہ)، ۲۱۱۔

۹۲۔ سید صباح الدین عبدالرحمن، بزم تیموریہ (اعظم گڑھ: مکتبہ معارف، ۱۹۹۵ء)، ۱: ۱۷۔

۹۳۔ سید صباح الدین عبدالرحمن، ہندوستان کے سلاطین، علما اور مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر (اعظم گڑھ: مکتبہ

معارف، ۱۹۶۳ء)، ۲۲۔

۹۴۔ فرشتہ، تاریخ فرشتہ، ۱: ۵۹۲۔

میں وہ قرآن کریم کی کتابت کر کے مکہ بھیجا کرتا تھا۔^(۹۵) اس نے عوام کی تعلیم پر بھی توجہ دی، جس کی زیادہ تفصیل تو نہیں ملتی، البتہ اپنی آپ بیتی میں اس نے یہاں کے تعلیمی نظام کے فقدان کا ذکر کیا ہے۔ وہ بزرگوں سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ جب کسی جنگی مہم پر نکلتا تو اولیا کے مزار پر حاضری ضرور دیتا۔^(۹۶) خواجہ عبید اللہ احرار کو وہ بے حد محبوب رکھتا تھا، خواجہ بھی انھیں موقع بہ موقع نصیحت کرتے رہتے کہ سلطنت کو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں فروغ دیا جائے۔^(۹۷)

ہمایوں کی کش مکش

بابر کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا ہمایوں اپنے تخت سلطانی پر ۹۳۷ھ / ۱۵۳۰ء میں بیٹھا، لیکن باپ کی طرح وہ کامیاب حکم ران ثابت نہ ہو سکا۔ یقیناً اس نے کئی اہم جنگی معرکوں میں کامیابی حاصل کی، مگر اس کی عیش کوشی نے اسے ناکامی کی منزل پر پہنچا دیا اور شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھا کر در بہ در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوا اور کچھ دنوں تک سلطنت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ ایران کے شاہ طہماسب کی مدد سے دوبارہ ایک طاقت ور فوج جمع کر کے سب سے پہلے ان علاقوں کو اپنے بھائی سے چھینا جن پر وہ قابض ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان پر حملہ کیا اور کامیابی سے ہم کنار ہوا۔ باوجود اس کامیابی کے وہ زیادہ دنوں تک حکومت نہ کر سکا اور ایک دن وہ اپنے کتب خانے کے زینے سے گر کر ۹۶۳ھ / ۱۵۵۶ء میں موت کے آغوش میں چلا گیا۔^(۹۸) بدایونی نے لکھا ہے کہ ہمایوں کی تعلیم و تربیت مذہب و اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ قسم کی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صوم و صلوة کا بڑا پابند تھا۔ شریعت کے امور بہ حسن و خوبی انجام دیتا تھا، روزہ نماز کی ادائیگی میں کاہلی نہ کرتا، نہ تو وہ کبھی قسم کھاتا اور نہ ہی فحش الفاظ زبان پر لاتا، کسی سے کبھی ناراض ہوتا تو زیادہ سے زیادہ سفیہ کہہ دیتا۔ معمولی احکام شرعی پر اس سختی سے عمل کرتا کہ مسجد میں کبھی پہلے بایاں پاؤں اندر نہ رکھتا، اور حسن ادب یہاں تک تھا کہ بے وضو خدا کا نام نہ لیتا۔^(۹۹) ایک دن اس نے میر عبدالحی کو عبدل کہہ

۹۵۔ بدایونی، منتخب التواریخ، ۱: ۳۴۳

۹۶۔ فرشتہ، تاریخ فرشتہ، ۱: ۶۰۸۔

۹۷۔ مکتوبات قدوسی، ۳۳۷، بہ حوالہ اعجاز الحق قدوسی، اقبال کے محبوب صوفیہ (لاہور: اقبال اکادمی، ۱۹۸۲ء)، ۴۲۴۔

۹۸۔ فرشتہ، مصدر سابق، ۱: ۶۷۸۔

۹۹۔ بدایونی، مصدر سابق، ۱: ۴۶۸۔

کر خطاب کیا، پھر وضو کر کے اس نے کہا کہ میں مخاطب کے وقت با وضو نہ تھا اور چوں کہ ’جی‘ نام خدا کا ہے اس لیے میں تمہیں تمہارے نام سے نہ پکارا۔^(۱۰۰) اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک کٹر سنی حنفی بادشاہ تھا، مگر وہ اپنی سلطنت میں ہندو رعایا کی کسی بھی طرح کی دل آزاری کو ہرگز گوارا نہ کرتا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ اس کا بھائی کھانے میں گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرتا ہے، تو اس پر اس نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا: ”بد نصیب کامران! تیری تباہی کا باعث ہے کہ تو لذت طعام کے لیے گایوں کو ہلاک کرتا ہے، فرزند ان بابر کے لیے گائے کے گوشت سے پرہیز لازم ہے۔ ہم چاروں کو وہی کرنا چاہیے جو ہمارے والد بزرگوار کرتے رہے ہیں۔ جب بھیڑیں اور بکریاں مل سکتی ہیں تو اس جانور کو کیوں ضائع کرتے ہو۔“^(۱۰۱)

اکبر کے متضاد رنگ و روپ

جلال الدین اکبر نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ہی رہا تھا کہ ہمایوں کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے ۱۵۵۶ھ/۱۵۷۳ء میں حکومت کی باگ ڈور اسے اپنے ہاتھوں میں لینی پڑی۔ کم سنی کی بنا پر اتالیق بیرام خاں مقرر ہوئے۔ جیسے جیسے وہ جوانی کی منزلیں عبور کر رہا تھا، اس کی قابلیت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی سوجھ بوجھ کا ثمرہ ہے کہ وہ لگ بھگ نصف صدی تک ہندوستان میں بلا شرکت غیر حکومت کر سکا۔ اس عرصے میں اس نے حکومت مغلیہ کو حد امکان تک وسیع کر دیا۔

جب ہم اکبر کی حکومت کی مدت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی نصف حصے میں اس کی زندگی روشن اور صاف شفاف نظر آتی ہے، جس میں وہ دین و مذہب پر سختی سے عمل کرتا تھا اور شریعت کے چھوٹے چھوٹے حکم کو بڑی خوش اسلوبی سے بجالاتا تھا۔^(۱۰۲) ابوالفضل کے بہ قول شروع میں تو اس نے بعض ہندوؤں کو ڈرا دھمکا کر اپنے بزرگوں کے دین پر بھی لایا۔^(۱۰۳) مگر جب اس کی زندگی کے دوسرے نصف پر نظر جاتی ہے تو کم از کم دینی حمیت رکھنے والے

۱۰۰۔ فرشتہ، مصدر سابق، ۱: ۶۷۹۔

۱۰۱۔ سالک، مسلم ثقافت ہندوستان میں، ۴۸۰۔

۱۰۲۔ تفصیلی مطالعے کے لیے ملاحظہ کریں: بدایونی، منتخب التواریخ، ۲۔ نیز ملاحظہ کریں راقم کا مضمون: ”دین الہی کا تحقیقی مطالعہ“، سہ ماہی تحقیقات اسلامی، علی گڑھ (جولائی-ستمبر ۲۰۰۵ء)۔

۱۰۳۔ ابوالفضل، اکبر نامہ (مکتبہ)، ۲: ۲۵۷۔

مسلمانوں کو افسوس کے ساتھ تعجب بھی ہوتا ہے، اس لیے آج تک اس کی زندگی متضاد فیہ بنی ہوئی ہے۔^(۱۰۳) آخر اکبر کے اندر اتنا بڑا تغیر کیوں ہوا؟ اس گہرائی میں جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تبدیلی اور مذہب سے انحراف کا ذمے دار وہ خود نہیں، بلکہ اس کے درباری علما تھے جو اپنے مفاد کے تحت دین کی من مانی تشریح و تعبیر کرتے۔ ایک عالم ایک وقت میں کسی چیز کو حلال اور شریعت کے عین مطابق قرار دیتا تو کوئی دوسرا عالم اس کے حرام ہونے کا فتویٰ داغتا تھا اور پھر اپنی بات کو منوانے کے لیے ایک دوسرے کی تضلیل و تضحیک کرتا تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر بادشاہ نہ صرف متحیر ہوتا، بلکہ ایک دن وہ بھی آیا کہ اس نے یہ کہہ کر ان علما سے اپنا پیچھا چھڑا لیا کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک سچے مذہب میں اتنا تضاد ہو۔ پھر جب اس نفرت کا اندازہ اس کی حرم کی ہندو رانیوں اور اس کے غیر مسلم احباب کو ہوا تو انھوں نے بادشاہ کو بہکا کر اسے دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال کر دین ہی سے برگشتہ کر دیا۔ ادھر پرتگیوں نے بھی، جو دربار میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں رہتے اور دین اسلام کی حقانیت اور اس کے اصول و ضوابط پر تنقید کرتے رہتے تھے، اسے اپنے حصار میں لینا شروع کر دیا۔ ان سب باتوں کا اثر یہ ہوا کہ سلطنت میں کفر کو عروج حاصل ہوا اور اسلام کا زوال۔

اکبر کے متضاد رنگ روپ کے باوجود اس پورے عہد میں اسلام مغلوب ہرگز نہیں ہوا اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ میرے خیال میں اس پورے عرصے میں یہاں اسلامی علوم کی نشرو اشاعت کے تعلق سے جو واقع کام ہوئے ہیں، تاریخ انھیں نہیں بھلا سکتی، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کا اعتراف نہ کریں۔ اس نے فتح پور سیکری اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بلا تفریق مذہب و ملت اپنی رعایا کی خوش حالی اور اس کی تعلیم و تربیت کے لیے جو مستحسن اقدامات کیے، ان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے اثرات پورے ملک پر پڑے اور ہر جگہ تعلیمی ادارے قائم ہونے لگے۔ نیز بادشاہ کے حکم سے طریقہ تدریس میں بھی تبدیلی کی گئی اور بچوں کو سائنٹیفک انداز سے

۱۰۴۔ تفصیلی مطالعے کے لیے ملاحظہ کریں: راقم کا مذکورہ بالا مضمون، نیز دیکھیں: بدایونی کی کتاب منتخب التواریخ، ج: ۲ اور ج: ۳ کے چیدہ چیدہ اوراق؛ مولوی محمد حسین آزاد، دربار اکبری (لکھنؤ: مکتبہ کلیاں)، لکھنؤ: سید میاں، علمائے ہند کا شان دار ماضی (دہلی: کتابستان)، ۱: ۱۵-۲۳؛ سید ابوالحسن علی ندوی، تاریخ دعوت و عزیمت، ۴: ۱۰۷-۱۱۳۲۔

پڑھانے کا رواج عام ہوا۔ اس کی وضاحت ابوالفضل نے آئین اکبری میں کی ہے۔ اس عہد کے علما وفضلا اور مشائخ بڑی صلاحیتوں اور خوبیوں کے مالک تھے۔

عہد جہانگیری میں مسلمانوں کی سربلندی

جہانگیر نے ۱۰۱۴ھ/۱۵۰۵ء میں بادشاہ ہند بن کر دارالخلافہ آگرہ کو رونق بخشی۔ سلیم کی تخت نشینی سے راسخ العقیدہ مسلمانوں کو اس لیے خوشی ہوئی کہ وہ اپنے باپ کی طرح اسلام سے متنفر نہیں تھا، تاہم اس کے ابتدائی زمانہ حکومت میں اکبری عہد کے ہندوانہ رسوم ورواج کا زور ضرور رہا، مگر بہ تدریج اس میں کمی آتی گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کے ارد گرد ایسے ایسے امرا جمع تھے جو حضرت مجدد الف ثانی کی تعلیمات و ارشادات سے متاثر تھے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ بادشاہ خود حضرت مجدد کے معتقدین میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اسلام کی حمایت میں ایسے بہت سے اقدام کیے، جن کا عہد شیخ احمد سربلندی نے بادشاہ سے لیا تھا۔^(۱۰۵)

جہانگیر کا باپ ترک اور ماں ہندو نژاد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرح ہندوؤں پر بہت نوازش کرتا تھا، لیکن وہ اس بات کا ہرگز روادار نہیں تھا کہ کوئی ہندو تعصب کی بنا پر اسلام کی صداقت پر اعتراض اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرے۔ عہد اکبری میں ہندو اتنے نڈر ہو گئے تھے کہ وہ جب اور جہاں چاہتے مسلمانوں کی مساجد و معابد پر حملہ کر دیتے اور شعائر اسلامی کے بجا لانے میں سد راہ ہوتے۔ یہاں تک کہ مسلمان عورتوں کو بھی زبردستی اپنے گھروں میں داخل کر لیتے تھے۔^(۱۰۶) دوسری طرف سیدھے سادے مسلمانوں نے ان سے میل جول کی بنا پر بہت سے ہندوانہ طور طریقے بھی اپنالے تھے۔^(۱۰۷) بادشاہ نے تمام چیزوں پر پابندی لگادی، مگر یہ کہنا کہ وہ متعصب تھا، سراسر غلط ہے۔ اگر اس نے اپنے عہد میں اسلام کے فروغ کے لیے کچھ اچھے اقدامات کیے تو وہیں اس نے ہندوؤں کے ساتھ بھی نہایت مشفقانہ برتاؤ کیا۔ اس کا حکم تھا کہ کوئی مسلمان ہندوؤں کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے ہندوانہ رسم سستی پر پابندی لگائی، تاکہ مرنے والے کے

۱۰۵۔ اکبر آبادی، مسلمانوں کا عروج و زوال، ۳۰۹۔

۱۰۶۔ مجدد الف ثانی، مکتوبات امام ربانی، مکتوب: ۹۱ (دہلی: اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، ۱۹۹۹ء)، ۲: ۱۱۸۔

۱۰۷۔ ندوی، تاریخ دعوت و عزیمت، ۴: ۲۵۹-۲۶۱۔

بال بچوں کی زندگی تباہ و برباد نہ ہو۔ اگر اس نے چند مندروں کو بہ تقاضائے مصلحت مسمار کیا تو اس کے عہد میں دوسری جگہوں پر بڑے بڑے منادر بھی تعمیر ہوئے۔ ثبوت کے لیے متھرا کے قریب بندرا بن میں گوبند دیوی کے مندر کو پیش کیا جاسکتا ہے۔^(۱۰۸) اس عہد کا یہ بڑا المیہ ہے کہ شیعہ بڑی تعداد میں دربار سے منسلک تھے، خود بادشاہ کی بیوی نورجہاں شیعہ تھی، جس کے اثرات دربار میں بہت زیادہ تھے۔ ان لوگوں نے بھی اسلام کی بیخ کنی کے لیے ایسے ایسے اقدام کئے کہ اگر بادشاہ ذرا بھی دین سے غفلت برتتا تو اس زمانے میں اسلام کا وہی حال ہوتا جو اس کے باپ کے دور حکومت میں ہوا تھا۔

شاہ جہاں کی دین پروری

جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا خرم شاہ جہاں ۱۰۳۷ھ/۱۶۲۷ء میں تخت سلطانی پر رونق افروز ہوا۔ یہ نوعمری سے ہی بڑا راسخ العقیدہ مسلمان تھا۔ اکبر اور جہانگیر کے برعکس اس کے چہرے پر داڑھی بہار دکھائی دیتی تھی اور وہ ہمیشہ شراب نوشی سے مجتنب رہا۔^(۱۰۹) نماز و روزہ کا پابند تھا اور تلاوت قرآن سے بڑا شغف رکھتا تھا۔^(۱۱۰) وہ علما و فضلا کی بھی بڑی قدر کرتا تھا۔ اپنا زیادہ وقت ان کی صحبت میں گزارتا تھا۔ ملک و بیرون ملک کے منتخب اور نمائندہ علمائے دین کو اس نے اپنے دربار سے جوڑ لیا تھا۔ وہ حضرت مجدد سے بے انتہا عقیدت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تخت نشینی کے بعد پہلے ہی فرمان میں باپ دادا کی رسم سے ہٹ کر سجدہ تعظیمی کی ممانعت کر دی۔^(۱۱۱) اپنے چھٹے سال جلوس میں جو فرمان جاری کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ہندوؤں کی خود سری پر بھی کاری ضرب لگائی۔^(۱۱۲)

اس عہد میں اسلام کو بہت عروج حاصل ہوا۔ اس نے متعدد مقامات کے ان مندروں کو مسمار کر دیا جو شاہی ممانعت کے باوجود تعمیر ہوئے تھے۔ اسی طرح بڑی تعداد میں ان ہندوؤں کو سزا دی جنہوں نے مسلمان عورتوں کو زبردستی اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا۔^(۱۱۳) دلیپ نامی ایک ہندو کو اس نے اس لیے قتل کروایا کہ اس نے جھے مسلمان عورتوں کا اغوا کر کے ان کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لیا۔

۱۰۸- مولوی ذکاء اللہ، تاریخ ہندوستان (علی گڑھ)، ۶: ۲۷۲۔

۱۰۹- عبدالحمید لاہوری، شاہ جہاں نامہ (لاہور: سنگ میل پبلیکیشنز)، ۱: ۵۹۔

۱۱۰- نفس مصدر، ۹۴-۹۷۔

۱۱۱- نفس مصدر، ۹۸۔

۱۱۲- نفس مصدر۔

۱۱۳- نفس مصدر۔

اس لیے قتل کروایا کہ اس نے مجھے مسلمان عورتوں کا اغوا کر کے ان کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لیا تھا، جس میں سے ایک نے بچہ بھی جنا تھا۔ پہلے بادشاہ نے اسے اسلام قبول کرنے کو کہا مگر اس نے اس سے انکار کر دیا۔^(۱۱۴) بادشاہ کے اس طرح کے اقدامات سے ہندوؤں کی حوصلہ شکنی ہوئی اور مسلمانوں کو ان کے ظلم سے نجات ملی۔ نیز اس سزا سے بچنے کے لیے بہت سے ہندوؤں نے اسلام بھی قبول کیا جن کی تعلیم و تربیت کے لیے بادشاہ نے قاضی اور معلم مقرر کیے۔ بادشاہ کے زمانے کا یہ واقعہ بھی اہم ہے کہ اس نے ہنگلی میں مقیم پرتگیزیوں پر متعدد بار حملہ کر کے انھیں یہاں سے نکالا۔ اسی طرح دکن کے اہل فرنگ کی بھی سخت گوش مالی کی۔^(۱۱۵) یہ لوگ اسلام کے لیے ایک بڑا خطرہ بنے ہوئے تھے اور مسلمانوں کا نہ صرف استہزاء کرتے بلکہ موقع پا کر ان کا قتل بھی کر دیتے تھے، نیز مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کی عورتوں کی عصمت پر حملہ کرتے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ پہنچ کر عیسائیت کی تبلیغ کرتے۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ والی گول کنڈہ نے جمعہ کے خطبے سے خلفائے راشدین کا نام نکال دیا ہے تو اس کے خلاف سخت فرمان صادر کیا اور حکم دیا کہ دوبارہ ان خلفاء کے نام کو خطبے میں شامل کیا جائے۔ اسے نئی نئی عمدہ اور کشادہ عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا۔ اس نے ہندوستان میں جو تعمیری یادگاریں چھوڑی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس سے اس کی اسلامی حمیت کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔^(۱۱۶)

حامی اسلام اور نگ زیب عالم گیر

محمی الدین اور نگ زیب عالم گیر ڈرامائی انداز سے شاہ جہاں کی موجودگی میں داراشکوہ کو شکست دینے کے بعد ۱۰۶۸ھ/۱۶۵۷ء تخت مغلیہ پر جلوہ افروز ہوا۔ اس وقت اس کی عمر چالیس سال کی تھی۔ اگر وہ جوڑ توڑ کر کے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں نہ لیتا تو شاید اب بھی اسلام اور مسلمانوں کا وہی حشر ہوتا جیسا کہ عہد اکبری میں ہو چکا تھا یا بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے اتحاد کا شیرازہ بہت جلد بکھر جاتا، اس کی وجہ بتاتے ہوئے ایک مورخ گویا ہے:

۱۱۴۔ محمد صالح کبوه، عمل صالح (کلکتہ: ۱۹۲۷ء)، ۲: ۲۴۶۔

۱۱۵۔ لاہوری، شاہ جہاں نامہ، ۱۷۶-۱۷۹۔

۱۱۶۔ صولت، ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، ۲: ۲۸۷-۲۹۰۔

داراشکوہ میں حکومت کرنے کی صلاحیت بالکل نہ تھی، اس کے سپرد جو بھی کام کیا جاتا وہ اس کو بگاڑ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ مذہبی عقائد بھی اس کے صحیح نہیں تھے۔ اس کا مزاج اور طبیعت اس معاملے میں اکبر سے ملتی جلتی تھی۔ اورنگ زیب کی طبیعت اس کے بالکل مخالف تھی۔ داراشکوہ اگر بے دینی کی طرف مائل تھا تو اورنگ زیب دین دار تھا۔ داراشکوہ حکومت کے معاملے میں جتنا نااہل تھا، اورنگ زیب اتنا ہی اہل تھا۔ دونوں بھائیوں کی طبیعت اور مزاج کے اس فرق کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت تھی۔^(۱۱۷)

اورنگ زیب عالم گیر برصغیر کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، وہ صرف اس لحاظ سے ہی بڑا نہیں کہ اس کے قبضے میں سارا ہندوستان تھا، بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ اخلاق و عادات، محبت، دیانت، انصاف اور حکومت کی ذمہ داری اور رعایا پروری میں بھی وہ بے مثل تھا۔ وہ سرکاری آمدنی کو اپنے ذاتی خرچ میں نہیں لاتا تھا، کیوں کہ اس کی نظر میں وہ رعایا کا مال ہے اور اس سے جو رقم ٹیکس کی صورت میں وصول کی جائے اسے رعایا پر ہی خرچ کرنا چاہیے اور اسے اپنے ذاتی عیش و آرام اور مقبروں کی تعمیر پر خرچ کرنا بری بات ہے۔ خلفائے راشدین، نورالدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور خود ہندوستان میں ناصرالدین محمود کا یہی طریقہ تھا۔ اورنگ زیب نے بھی اس اعلیٰ مثال پر عمل کیا۔^(۱۱۸) اس سے بڑی بات ایک بادشاہ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے تو پچھونڈ لگا ہوا کپڑا پہنا تاکہ عوام پر اس کا بوجھ نہ پڑے جس نے سوکھی روکھی روٹی اس لیے کھائی کہ عوام کو دو وقت پیٹ بھر کھانا نصیب ہو جائے۔ وہ اپنے گزارے کے لیے ٹوپی بنتا اور قرآن کی کتابت کرتا تھا۔ برنیر کا بیان ہے کہ بادشاہ رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کرتا تو اس کے سامنے جوار اور مکئی کی روٹی ہوتی تھی۔^(۱۱۹) جب کہ مستعد خاں نے تو یہاں تک لکھا ہے:

حضرت خلد مکانی (عالم گیر) اپنی فطرت سعادت اندوزی کی وجہ سے مذہبی معاملات کے بے حد پابند تھے۔ حنفی المذہب سنی تھے۔ اسلامی فرائض خمسہ کی سخت پابندی کرتے تھے۔ ہمیشہ با وضو رہتے اور کلمہ طیبہ اور دیگر اوراد و وظائف کا ورد ہر وقت کرتے رہتے تھے۔ نماز باجماعت اول وقت میں ادا فرماتے اور تمام سنن و نوافل تک کو ادا کرتے تھے۔ ایام بیض کے روزوں کے بڑے پابند تھے اور ہفتہ میں دو شنبہ، پنجشنبہ اور جمعہ کو صائم رہتے۔ نماز جمعہ جامع مسجد میں ادا فرماتے۔ مقدس شب ہائے اسلامی میں رت جگا کر کے عبادت میں

۱۱۷۔ صولت، نفس مرجع، ۲۹۷۔

۱۱۸۔ سید صباح الدین، بزم تیموریہ، ۷-۱۰۔

۱۱۹۔ صولت، مرجع سابق، ۲: ۲۹۸۔

مشغول و مصروف رہتے۔ نماز کی پابندی کے علاوہ زکوٰۃ شرعی ادا کرنے کا بھی ایسا ہی اہتمام ہوتا تھا۔ ذاتی اخراجات کے لیے جو چند مواضع مخصوص کر لیے گئے تھے ان کی زکوٰۃ خود دیتے اور اولاد کو بھی خاص طور پر تاکید ہوتی تھی کہ زکوٰۃ پوری پابندی اور اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ ماہ صیام میں عبادت اور اوراد و وظائف میں اور زیادہ شدت ہو جاتی تھی۔ آخری عشرہ میں اعتکاف بھی کرتے۔^(۱۲۰)

عالم گیر علوم و فنون کا ایسا ماہر تھا کہ وہ تمام تیموری حکم رانوں پر بازی لے گیا۔ خود حافظ قرآن تھا، تفسیر، حدیث اور فقہ سے دل چسپی تھی، امام غزالی کی تصانیف اور دوسرے علما کی کتابیں اکثر پڑھا کرتا تھا، فارسی شاعری کا اچھا مطالعہ تھا، عربی، فارسی، ترکی اور ہندی چاروں زبان سے خوب واقف تھا۔ فتاویٰ عالمگیری کی ترتیب تدوین اس کا شان دار علمی کارنامہ ہے۔^(۱۲۱) وہ حضرت مجدد الف ثانی کی تعلیمات سے بے حد متاثر تھا اور خواجہ معصوم کا حد درجہ معتقد۔^(۱۲۲)

اصلاحات کے ضمن میں عالم گیر نے جو اہم کارنامے انجام دیے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ بالعموم بادشاہ کے خاندان والے ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہوتے تھے، کوئی باز پرس نہیں ہوتی تھی۔ اورنگ زیب نے سختی سے روکا اور حکم دیا کہ کوئی بری نہیں ہو سکتا، سب کو برابر سزا ملے گی، اس کے جرم کے حساب سے۔ انصاف کے معاملے میں وہ اتنا سخت تھا کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر بادشاہ وقت کے اندر بھی کسی طرح کی کوئی خامی نظر آئے تو عوام کو چاہیے کہ وہ عدالت میں مقدمہ چلائے۔ اس نے مجلس احتساب کا شعبہ قائم کر کے شراب خوری، ناچ، گانا اور طوائفوں کے دھندے کو بند کرا دیا۔ اسی طرح ہندو عورتوں کے لیے سستی کی ممانعت کر دی۔ بے شک اس نے کئی مندروں کو

۱۲۰۔ محمد ساقی مستعد خاں، مائز عالم گیری (کراچی: نفیس اکیڈمی، ۱۹۶۲ء)، ۴۶۸۔

۱۲۱۔ فتاویٰ عالم گیری / فتاویٰ ہندیہ کی اہمیت و افادیت کے لیے تفصیلی مطالعے کے ملاحظہ کریں راقم الحروف کا تحقیقی مقالہ 'فتاویٰ عالم گیری: تعارف اور مطالعہ' جو سہ روزہ بین الاقوامی کانفرنس (۳-۱، اگست ۲۰۰۹) اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد، پاکستان میں پڑھا گیا تھا۔ یہی مقالہ بعد میں فیکلٹی دینیات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سالانہ مجلے دراسات دینیہ ۲۰۰۹ء میں 'فتاویٰ عالم گیری کی تدوین اور تحقیق' کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے بعض دوسرے جرائد میں بھی اس کی اشاعت ہوئی۔

۱۲۲۔ محمد اسلم، تاریخی مقالات (لاہور: ندوۃ المصنفین، ۱۹۷۰ء)، ۲۲۶-۲۴۲؛ سید ابوالحسن علی ندوی، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر (کھنؤ: مجلس تحقیقات و نشریات اسلام)، ۳۷۴-۳۷۵۔

منہدم کروایا۔ اس کے اصل اسباب و محرکات پر منصفانہ نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس نے مندروں کو مسمار کیا تو اس نے مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ جہاں اور جس جگہ فتنہ ساز لوگ ہوتے جو ملک اور سماج و معاشرہ میں فساد برپا کرتے اور رعایا کو پریشان کرتے وہ ان تمام جگہوں کا نام و نشان مٹا دینے کا روادار تھا۔

تاریخ ہند میں بالخصوص دو مسلم حکم رانوں کے انتقال پر نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ ہندوؤں نے بھی گہرا سوگ منایا۔ ایک محمد بن قاسم کی موت پر اور دوسرے اورنگ زیب کی موت پر۔ جمعہ ۴ فروری ۱۱۱۸ھ / ۱۷۰۷ء میں جب اس کی لاش دفنانے کے لیے احمد نگر سے اورنگ آباد لے جائی جارہی تھی تو راستہ بھر لوگ زار و قطار رو رہے تھے جیسے کہ وہ ان سب کا باپ تھا۔^(۱۲۳) اس کے انتقال کے بعد ملک کی سیاسی مذہبی، سماجی، معاشرتی اور اقتصادی صورت حال میں حد درجہ افراط فری پیدا ہو گئی۔ اس سے پورے ملک کا نقشہ ہی بدل گیا اور مسلمانوں کا وقار و دبدبہ جاتا رہا۔ سید صباح الدین عبد الرحمان کے اس تجزیے میں صداقت ہے:

اورنگ زیب کی روح قفس غصری سے پرواز ہوتے ہی تاریخ ہند کا رخ بدل گیا، ہمالیہ سے اس کماری تک پھیلی ہوئی سلطنت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے عالم گیر ہی کا دل و دماغ چاہیے تھا، مگر حکومت بدلنے کے ساتھ زمانہ بدلا اور تاریخ بھی بدل گئی۔ تخت طاؤس وہی تھا لیکن اس کے پروں کی خوش نمائی جاتی رہی۔ تیموری دربار وہی تھا لیکن اس کی رونق مٹ چکی تھی۔ ارباب عقل و دانش بھی موجود تھے، مگر ان کی جودت و فطانت اور سیاست سے فائدہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ دیوان خاص کے کنگوروں سے حسرت و یاس برسے لگی۔ دیوان عام کی دیواروں پر افسردگی چھا گئی اور قلعہ معلیٰ سوگوار ہو گیا۔ معلوم نہیں یہ کارکنان قضا و قدر کی مصلحت تھی یا عالم گیر کی اولاد کے اعمال کی پاداش۔ تیموری سلطنت اوج کمال پر تھی۔ اس کے زوال کو روکنے کے لیے ایک آہنی قوت کی ضرورت تھی، مگر وہ قوت باقی نہ تھی۔ فطرت سرگرم کار ہوئی اور تیموری سلطنت کا وہی انجام ہو اجو روم، بابل اور نینوا کا ہو چکا تھا۔^(۱۲۴)

سلطنت مغلیہ کا زوال و انحطاط

مغل حکم ران اورنگ زیب عالم گیر کی وفات ۱۱۱۸ھ / ۱۷۰۷ء کے بعد اس خاندان کے کئی حکم رانوں نے سلطنت مغلیہ کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لی اور بارہ سالوں میں چھ مرتبہ تخت نشینی کے

۱۲۳۔ صولت، ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، ۲: ۳۰۲۔

۱۲۴۔ سید صباح الدین، بزم تیموریہ، ۳: ۹۱۔

لیے جنگیں ہوئیں۔ ان میں وہ قابلیت نہ تھی جو اورنگ زیب عالم گیر اور اس سے قبل تیموری حکم رانوں کے اندر تھی اور بہ قول مولانا ابوالحسن علی ندوی:

اس کی اولاد میں وہ لوگ آئے جنہوں نے گویا قسم کھائی تھی کہ عالم گیر سے حمایت و حفاظت اسلام، احیاء دین اور اجراء سنت کی جو ”غلطی“ ہوئی تھی، وہ اس کی تلافی کریں گے، نیز اس سے سلطنت کے حدود میں جو توسیع کی تھی ہندوستان کے نظم و نسق کو اپنی بیدار مغزی، مستعدی، اور فرض شناسی سے جو استحکام بخشا، عوام اور فتنہ پردازوں پر جو رعب و اثر قائم کیا تھا، وہ اپنی قیث پسندی، کابلی و نااہلی، اندرونی اختلاف و کشاکش، خود غرض و جاہ پسند ارکان سلطنت و وزراء پر کلی اعتماد، اور امور سلطنت سے غفلت کے ذریعہ اس ”گناہ“ کا جو عالم گیر اعظم سے سرزد ہوا تھا مسلسل کفارہ ادا کرتے رہیں گے۔^(۱۲۵)

شاہ عالم اول (۱۱۱۸ھ/ ۱۷۰۷ء - ۱۱۲۴ھ/ ۱۷۱۲ء) عظیم الشان (۱۱۲۴ھ/ ۱۷۱۲ء) جہاں دار شاہ (۱۱۲۴ھ/ ۱۷۱۲ء) فرخ شیر (۱۱۲۴ھ/ ۱۷۱۳ء - ۱۱۳۱ھ/ ۱۷۱۹ء) کے زمانے تک اگرچہ سلطنت میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں لیکن اس کے باوجود اس وقت تک مغلیہ سلطنت کے اثر اور اقتدار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ۱۷۱۳ء میں دکن کے صوبے دار حسین علی خاں نے مرہٹوں کو دکن کے چند صوبوں سے چوتھ اور سردیش مکھی کے نام سے ٹیکس وصولی کرنے کا حق اس شرط پر دے دیا کہ وہ سلطنت دہلی کی بالادستی کو تسلیم کریں گے۔ یہ حق تیموری سلطنت کے معاملات میں مرہٹوں کی مداخلت اور اس کے میدان کے طاقت پکڑنے کا باعث ہوا۔ ۱۱۳۱ھ/ ۱۷۲۰ء میں بہادر شاہ کا پوتا محمد شاہ تخت نشین ہوا، اس کی یہ تخت نشینی سلطنت تیموریہ کے زوال کا آغاز ہوا۔ اسی زمانے میں محمد شاہ رنگیلے کی عیش کوشی، نااہلی اور امرا کے باہم اختلافات اور تعصب سے فائدہ اٹھا کر مہاراشٹر کے مرہٹوں نے زور پکڑا اور پانچ سال کے اندر اندر مہاراشٹر سے مالوہ تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ گجرات بھی مرہٹوں کے قبضے میں چلا گیا۔

محمد شاہ رنگیلے کی لاپرواہی اور ہٹ دھرمی سے برہم ہو کر نادر شاہ ایرانی نے ہندوستان کے ایک وسیع خطے کو دہلی سمیت تاراج کیا اور سلطنت دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے معاً بعد دکن، سندھ، بنگال، اودھ وغیرہ میں مستقل حکومتیں قائم ہو گئیں اور سلطنت مغلیہ سے تعلق ختم ہو گیا۔ ۱۷۵۲ء میں کشمیر بھی بادشاہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ محمد شاہ کے جانشین احمد شاہ (۱۱۶۱ھ/ ۱۷۴۸ء -

۱۱۶۷ھ/۱۷۵۳ء) اور عالم گیر ثانی (۱۱۶۷ھ/۱۷۵۳ء-۱۱۷۳ھ/۱۷۵۹ء) بھی اس زوال کو نہ روک سکے۔ عالم گیر ثانی کے قتل کے بعد شاہ عالم ثانی (۱۱۷۳ھ/۱۷۵۹ء-۱۲۲۱ھ/۱۸۰۶ء) نے بادشاہت کا اعلان کیا۔ مگر اس نے بھی ایک دن راہ فرار اختیار کی اور اودھ پہنچ کر سانس لی۔ پھر انگریزوں کی پشت پناہی میں آگیا۔ اسی زمانے میں احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر دوسری بار حملہ کر کے مسلمانوں کی گرتی ہوئی طاقت کو سہارا دیا۔ اس کے باوجود وہ یہاں اپنی حکومت قائم کیے بغیر قندھار لوٹ گیا، البتہ اس نے شاہ عالم کو تخت پر ضرور بٹھا دیا۔ اس کے بعد اکبر ثانی (۱۸۰۶ء-۱۸۳۷ء) اور بہادر شاہ (۱۸۳۷ء-۱۸۵۷ء) وغیرہ حکم ران ہوئے مگر یہ صرف برائے نام بادشاہ تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے وظیفہ خوار بن گئے، کیوں کہ اب ملک کے بیش تر حصوں پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ان حکم رانوں کی سیاسی کم زوری، عیش و طرب کی زندگی اور دین سے غفلت مغلیہ سلطنت کے زوال کی وجہ بنی۔ ذیل کے اقتباس میں یہ صداقت جلوہ گر ہے:

اورنگ زیب عالم گیر کے جانشین سیاسی لحاظ سے کمزور، بزدل اور ناعاقبت اندیش، دینی لحاظ سے بے کردار اور آزاد، اخلاقی لحاظ سے عیاش واقع ہوئے تھے۔ انھوں نے ان اصلاحات کو نہ صرف یہ کہ برقرار نہ رکھا، بلکہ پھر بد نظمی، بے دینی اور بد اخلاقی کی فضا پیدا کر دی۔ کسی کے دینی عقائد متزلزل ہو گئے، تو کسی نے ڈمنی لال پر فریفتہ ہو کر حکومت اس رقصہ کے حوالے کر دی۔ کسی نے مینا بازار کا اہتمام کیا، جہاں آتش شہوت کو ٹھنڈا کرنے کا انتظام تھا۔ کسی نے محمد حسین مشہدی کے نئے دین کی پشت پناہی کی۔ کسی نے شریعت محمدی پر نکتہ چینی کی اور مذہبی احکام کا مذاق اڑایا۔ کسی نے عیش و عشرت میں ڈوبے رہنے کو زندگی کی قیمت جانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیاسی گرفت ڈھیلی پڑی تو طوائف الملوکی شروع ہوئی۔ غیر مسلموں نے موقع غنیمت جان کر صدیوں کا انتقام لمحوں میں حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اسلامی شعائر کمزور ہونے لگے اور کفر کے شعائر ظاہر ہونے لگے۔ بالآخر انگریزوں نے سازش اور چالاکي سے مسلمانوں کی طویل حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے مسلمانوں کا اقبال بھی رخصت ہوا۔^(۱۲۶)

اورنگ زیب کے بعد سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کے زمانہ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی علمی و روحانی، اخلاقی و معاشرتی، دینی و مذہبی حالت حد درجہ خراب ہو گئی تھی۔ لوگ عیش کوشی اور خرافات میں مبتلا ہو گئے تھے، توہمات اور مشرکانہ رسوم کا چلن ہو گیا تھا، پھر

۱۲۶۔ محمد سعود عالم قاسمی، ”سلاطین ہند اور اسلامی تہذیب“ سہ ماہی تحقیقات اسلامی، علی گڑھ، (اپریل-جون، ۱۹۹۳ء):

بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مسلمان کلی طور پر اپنے دین سے بے خبر اور شعائر اسلامی کو بجالانے سے قاصر تھے۔ بلکہ ایسے وقت میں بھی خرابیوں کے ساتھ بعض اچھائیاں بھی ان میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ بیسویں صدی کے ایک عظیم مفکر مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے یہ قول:

دین سے غفلت روز افزوں تھی مگر آنکھوں میں حیا اور دلوں میں گداز باقی تھا۔ اللہ کے نام کا ادب اور اس کی کہلانے والی چیزوں (شعائر اللہ) کا احترام رخصت نہیں ہوا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ توبہ و انابت کی توفیق سلب نہیں ہوئی تھی... فسق و فجور میں ترقی تھی، مگر فسق و فجور پر اصرار اور معاصی و محرمات کے اظہار و اعلان کا رواج نہیں ہوا تھا اہل دنیا کی وقعت اور اہل حکومت کا رعب ضرور تھا، مگر اہل دین کی توقیر اور اہل علم کا اعزاز بھی قائم تھا اور دین کے ساتھ تمسخر و استہزا کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ محکومی و غلامی کے لیے تیاری شروع ہو گئی تھی، مگر اسلاف کی مردانگی و سپہ گری کا بچا کچھا سرمایہ باقی تھا۔ شجاعت و دلیری، وفاداری، وضع داری، پختگی، استقامت، عالی ہمتی، فراخ حوصلگی، جفاکشی و مستعدی، جوہر شناسی، ذہانت و طباعی سے ابھی ہندوستانی مسلمانوں کا دامن خالی نہیں ہوا تھا۔ لیکن دین و علم کے یہ بڑے بڑے ذخیرے جو سلطنت کی کوششوں سے جمع ہوئے تھے مسلسل خرچ اور عرصے سے درآمد بند ہونے کی وجہ سے گھٹتے گھٹتے ختم ہوتے جا رہے تھے اور اضافہ و ترقی کا دروازہ بند معلوم ہوتا تھا۔^(۱۲۷)

حاصل بحث

سابقہ بحث کی روشنی میں اگر سلطان محمود غزنوی سے لے کر بعد کے عہد میں سلاطین کی دینی مساعی کو دیکھا جائے تو انھیں حسب ذیل نکات میں سمیٹا جاسکتا ہے:

- ۱۔ اگر ہندوستان کا راجا جے پال سلطنت غزنی کو بے جا ہڑپنے کی کوشش نہ کرتا تو شاید محمود غزنوی ہندوستان کی جانب ابھی رخ نہ کرتا اور کرتا بھی تو بہت بعد میں، چنانچہ جب اس نے ہندوستان پر حملے کی شروعات کیں تو پے درپے کئی حملے کیے اور تمام راجاؤں سے مقابلہ کر کے اس کی طاقت کو کم زور کر دیا جو جے پال یا اس کے بیٹے کا جنگ میں ساتھ دے رہے تھے، لیکن اس نے کہیں بھی جبر و تشدد سے کام نہیں لیا۔ وہ اس قدر روادار واقع ہوا کہ جہاں بھی پہنچا اپنی کام یابی کے بعد عام اعلان کرتا کہ جس کا جی چاہے میری فوج میں داخل ہو جائے۔ جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں ہندو اس کی فوج میں شامل ہوئے۔ یہی وجہ ہے

۱۲۷۔ ابوالحسن علی ندوی، سیرت سید احمد شہید (کراچی: مجلس تحقیقات نشریات اسلام، ۱۹۸۷ء)، ۱: ۸۱۔

کہ اس کی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر کئی ہندو مقرر تھے۔ اس نے لگ بھگ پینتیس سال بڑی شان سے حکومت کی۔ پنجاب، ملتان، سندھ، گجرات، مالوہ، اجمیر، دہلی، برن، قنوج، میرٹھ، گوالیار، کالنجر وغیرہ کے علاقوں کو اپنے زیر نگیں کیا اور جن سے سالانہ خراج وصول کرتا رہا۔ محمود ذہین، دین دار اور مخیر صاحب علم تھا۔ اس کے لیے مختلف فنون میں کتابیں تحریر کی گئیں اور مختلف ممالک کے علما اس کے دربار میں پہنچے جن کا وہ بڑا اکرام کرتا اور انعام سے نواز تھا۔ بڑا عادل، رعایا پرور اور ہمیشہ برسر جہاد رہتا، جس کے لیے وہ مشہور ہے اور جس کے جنگی کارنامے تاریخوں میں مذکور ہیں۔ اس کے انتقال کے بعد تخت و تاج کے لیے بھائیوں میں جنگ شروع ہوئی، آخر مسعود غالب آیا، مگر وہ بھی زیادہ دنوں تک حکومت نہ کر سکا، پھر اس کا بھائی تخت پر بیٹھا، وہ بھی حکومت کو زوال سے نہ بچا سکا اور یکے بعد دیگر سے اس خاندان سے کئی حکم ران اٹھے جو نااہل ہی ثابت ہوئے۔ اس عرصے میں دوبارہ ہندوؤں نے سر اٹھایا اور جن علاقوں پر محمود نے قبضہ کیا تھا وہ سب علاقے ان کی نگرانی سے نکل گئے۔ اسی کم زوری سے فائدہ اٹھا کر علاء الدین غوری نے غزنی پر حملہ کر کے اسے غور کی حکومت میں شامل کر لیا اور اسلام دشمن طاقت چاہے وہ یہاں کے ہندو ہوں یا ان کی پشت پناہی میں قریبی، اس کی اچھی طرح سے گوش مالی کی۔ باوجود اس افراط فری کے اس پورے عہد میں اسلام اور اسلامی علوم و فنون کو برابر ترقی ملتی رہی۔

۲-

دہلی سلطنت بھی بڑی حد تک مہذب، فلاحی اور رعایا پرور کہی جاسکتی ہے۔ مطلق العنان بادشاہت کی جو خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ اس میں تھیں اور ساتھ ہی کچھ کم زوریاں بھی تھیں، کیوں کہ وہ اپنے عہد کی گہری مذہبیت اور علما و مشائخ سے بہت قریب تھی اور خود کو خلافت کے نمونے سے کم از کم نظری اور ظاہری طور پر قریب رکھنے پر مجبور تھی۔ اس عہد کی بین الاقوامی سیاست میں بادشاہت کا ایک عام طرز و انداز تھا جس کے کم زور پہلوؤں سے مسلم بادشاہوں نے اپنے کو بلند رکھنے کی بہر حال کوشش کی۔ عدل و انصاف، علما پروری اور عوام کی راحت رسانی، تہذیب و تمدن کا فروغ، علوم و فنون کی ترقی، رفاہ عام، بے تعصبی و انسانی ہم دردی اور مذہب و اخلاق کی بالادستی کے لحاظ سے وہ آج کے جمہوری نظام سے بہت بلند تھی۔ بہر حال سلاطین دہلی اپنی مذہبیت و دینی رجحانات اور خدمت اسلام کے دعوؤں کے

باوجود اسلام کے مکمل نمائندے اور صحیح نمونہ نہیں کہے جاسکتے، اس لیے کہ ان کے قول و فعل کو اسلامی احکام کی پیروی نہیں قرار دیا جاسکتا، لیکن ان کا طرز عمل بڑی حد تک سیکولر تھا اور جہاں تک رموز مملکت اور طرز حکومت کا تعلق ہے، ان میں بیش تر سلاطین اسلام کی صحیح تعلیمات پر کم ہی عمل پیرا ہو سکے۔ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ان کی مطلق العنان بادشاہت ہے، جو اسلامی نظریہ حکومت سے بہت دور ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے شاید ہی کسی سلطان نے تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کی کوشش اس معنی میں کی ہو جس طرح علما و صوفیاء کے طبقے نے انجام دی، البتہ ان کے رویے سے اس مبارک کام کو بڑی وسعت ملی، جس سے کسی بھی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا۔

۳۔ تیموری حکم رانوں نے ہندوستان میں جس شان دار طریقے سے حکومت کی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بابر نے مختصر مدت میں ہندوستان کے باشندوں کے دلوں میں جو جگہ بنائی وہ تاریخ کا اہم باب ہے۔ اس نے ملک کو سجانے اور سنوارنے کی حد درجہ کوشش کی اور ہندو اور مسلمانوں کے قلوب کو جوڑنے کے لیے بھی مستحسن اقدامات کیے۔ اسی طرح اس کا بیٹا ہمایوں بھی کافی حد تک لائق حکم ران ثابت ہوا جس نے اس ملک میں اسلامی قدروں کو فروغ دیا۔

۴۔ اکبر نے جتنی طویل مدت تک حکومت کی اگر اس کی فکر میں بعض وجوہ سے بے اعتدالی نہ ہوتی تو اس جیسی شان دار حکومت نہ اس سے قبل وجود میں آئی تھی اور نہ بعد میں کسی اور حکم ران کو نصیب ہوتی۔ لیکن اس کے متضاد رنگ روپ نے مسلمانوں کو کسی حد تک مقہور ہو کر کے رکھ دیا تھا۔ جہانگیر بھی کسی قدر لائق فرماں روا ثابت ہوا، مگر اسے اپنے باپ کے غلط رسوم و رواج کو مٹانے اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے ہی میں زیادہ وقت صرف ہوا۔ گو کہ اس نے آخری زمانے میں دینی جذبے کے تحت اسلام کو فروغ دینے کی کوشش ضرور کی۔ شاہ جہاں نے تو اپنی دینی حمیت کو پوری سلطنت میں عام کرنے کی بڑی کوشش کی۔

۵۔ اورنگ زیب عالم گیر نے بڑی جدوجہد کی کہ کسی طرح مسلمان اپنی شناخت کو قائم رکھے اور دینی و مذہبی قدروں کا پاس کرے جس کے لیے اس نے کئی اچھے اقدامات کیے اور حکومت کو ہر قسم کے جھول اور عیوب سے پاک رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے انتقال کے بعد حکومت

مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ عالم گیر کے بعد جو بھی حکم راس سامنے آئے ان کے اندر حکومت کرنے کی قابلیت نہ تھی۔ ان میں زیادہ تر عیش پرست اور خود غرض واقع ہوئے۔ اسی کم زوری سے انگریزوں نے فائدہ اٹھایا اور اور مغلیہ حکومت کا خاتمہ کر کے اپنا اقتدار قائم کر لیا۔

۶- علما، صوفیا اور مشائخ نے شروع سے کوشش کی کہ مسلم فرما رواؤں کی سلطنت میں ایسے ہی امور انجام پائیں جن کا شریعت سے تعلق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات بادشاہوں سے بھی تعلق رکھتے اور انھیں گاہے بہ گاہے ناصحانہ انداز میں اور کبھی سخت لہجے میں ان کی غلط کاریوں پر تنقید بھی کرتے رہے، جب کہ صوفیا کی جماعت ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہی اور ایک گوشے میں بیٹھ کر قال اللہ وقال الرسول کی آواز بلند کی اور خلق کثیر کو اپنے واعظ وارشاد سے متاثر کرتی رہی، جس کے نتیجے میں تبلیغ دین کا کام ہندوستان میں بڑے پیمانے پر ہوا جس کا تاریخی ریکارڈ موجود نہ ہونے کی بنا پر اس کا تعین نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ علما اور صوفیا جو حکومت وقت کے گنہگار تھے اور جن کی مساعی سے بہت سے غیر مسلم حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔

۷- جب ہم ہندوستانی سماج و معاشرہ پر اسلام کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام نے اپنا اثر تو ضرور دکھایا اور اس کی صاف ستھری تعلیمات نے غیر مسلموں کے دلوں میں بھی جگہ بنائی، مگر ان کی موثر تعلیم و تربیت کے فقدان کی وجہ سے یہ لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے سماج میں جس انداز سے زندگی بسر کر رہے تھے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی بڑا تغیر نہ ہوا اور وہ اسی طور طریقے پر عامل رہے جو قبول اسلام سے قبل تھے، جس کا منفی اثر یہ ہوا کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو کر مسلم معاشرہ میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ رہنے لگے تو دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو متاثر کیا۔ جس کی واضح مثال یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو ہندوانہ اور مشرکانہ ہیں اور جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اپنا سب کچھ غیروں کو دیتے اور غیروں کی اچھی چیزوں کو قبول کرتے اور ان کے منفی رسوم و روایات اور عادات و اطوار سے ہرگز متاثر نہ ہوتے۔

۸- جہاں تک مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور اسلامی علوم کے فروغ و اشاعت کا تعلق ہے تو یقیناً مسلمانوں نے ہندوستان میں اچھے نقش ثبت کیے ہیں اور علوم اسلامیہ کا کوئی ایسا ضروری گوشہ نہیں جس میں ہندوستانی علما نے اہم خدمات انجام نہ دی ہوں۔ تفسیر، حدیث، فقہ کے علاوہ دوسرے علوم و فنون میں بھی انھوں نے جو کارہائے نمایاں سرانجام دیے ہیں، ان سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ ان علوم و فنون کے فروغ و اشاعت کے لیے مسلمانوں نے جگہ جگہ مدارس و مکاتب قائم کیے جو حکومت کے اخراجات کے علاوہ امرا اور عام لوگوں کے نجی خرچ سے چلتے تھے۔ ان میں بھی بعض مدارس وہ ہیں جن کی تعمیر و ترقی میں خود بادشاہ وقت نے دل چسپی لی اور علما نے بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کر دینی علوم کے فروغ و اشاعت کے لیے مدرسے قائم کیے۔

