

سلطنت خلافت

مؤلفاً

ڈاکٹر امیر حسن صدیقی بی اے ال بی (علیگ)

بی اے آنرز۔ پی ایچ۔ ڈی (لنڈن)

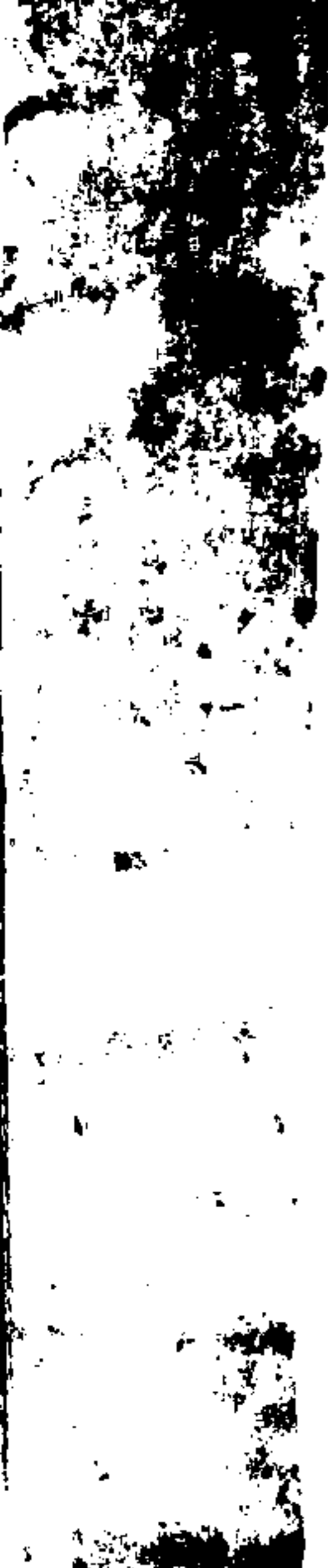

مترجملاً

سیدین احمد بی اے (علیگ)

بہت ماہ: مولوی مسعود علی ندوی

مطبعہ معارف پریس عظیم گڑھ
۱۳۵۶ھ
۱۹۳۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

134969

پہلا باب

خلافتِ عباسیہ کا نقشہ تیسری صدی میں

اس امر کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے کہ آل بویہ کی حکومت قائم ہونے تک خلافت اور ایرانی ریاستوں کے مابین کیا تعلقات رہے، ضروری ہے کہ بغداد کی اس سیاسی حالت کا خاکہ پیش کر دیا جائے جس نے خلافت کے منصب کو اپنے بلند مقام سے نیچے اتار کر محض رسمی ادارہ بنا دیا تھا،

جو عہد ہمارے زیر نظر ہے اس کی ابتداء متوکل کے دور (۲۳۲ تا ۲۴۷ھ) سے ہے۔

نغایۃ (۶۸۶ھ) سے ہوتی ہے، اس دور میں دو خصوصیات نمایان نظر آتی ہیں،

۱۔ معتزلہ عقائد کے خلاف ایک رد عمل شروع ہوتا ہے، اور حدودِ سیاسیات

تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں،

۲۔ ترکون کا اقتدار بڑھتا ہے اور اس کے باعث خلیفہ کی قوت ضعیف ہو جاتی ہے۔

خلیفہ متوکل پکاستی تھا، اس کے دور میں شرعی سختی کی طرف جو بازگشت ہوئی وہ ان
 معتزلہ عقائد کے خلاف ایک ردِ عمل تھا، جنکو مامون سے لے کر واثق تک عباسی خلفاء
 بزور پھیلاتے رہے، اب نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح مامون، معتزم اور واثق کے ہاتھوں خلق
 قرآن کے مسئلہ کے سبب اہل سنت کو تکلیفیں پہنچی تھیں اب متوکل کے ہاتھ سے
 اہل سنت کے مخالف فرقے تشدد کا شکار ہونے لگے، وقت اور حالات بھی اس وارڈ
 کے لئے سازگار تھے، ترکی سر دارون کا عروج تھا، اور ان کی تنگ جانی اسی طرزِ عمل کو
 پسند کرتی تھی، عوام کا سلوک بھی ان لوگوں کے ساتھ سخت ہوتا تھا، جن کے عقائد میں
 آزادی کی طرف میلان نظر آتا تھا، آخر کار ایذا اور عقوبت کی وہ پالیسی جو خصوصیت
 کے ساتھ اہل تشیع کے خلاف جاری تھی، یہود اور نصاریٰ کے خلاف بھی آزار دہ قوانین
 کی شکل میں نمودار ہوئی، متوکل کو شیعی فرقہ سے اس درجہ نفرت ہو گئی تھی کہ ۵۲۳ھ
 میں اس نے اس مقبرہ اور اس کی تمام طحہ عمارتیں شہید کر دینے کا حکم صادر کر دیا، جو سبطِ رسول
 حسین بن علیؑ کی طرف منسوب تھا، ایک بار ایک شیعی کو حضرت ابو بکرؓ، عائشہ اور حفصہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سب و شتم کرنے پر درتے مار کر ہلاک کر دینے کا حکم ہوا، اس حکم کی تعمیل
 منظر عام پر کی گئی، اور مضروب کی نعش بغیر نماز جنازہ کے جسد میں پھینک دی گئی،

لہ یوسی، اخبار بغداد، صفحہ ۱۰۴، لکھ ابن اثیر جلد ہفتم صفحہ ۹۸، مشور موضح طبری جس نے ۵۳۱ھ
 وفات پائی رات کے وقت اپنے مکان کے اندر دفن کیا گیا، کیونکہ عوام اناس ہجوم کر کے آگے، اور وہ
 دفن کرنے کی اجازت اس بنا پر نہ دی کہ وہ رافضی ہی نہیں بلکہ مرتد تھا، طبری جلد سوم صفحہ ۱۳۸۹،
 لکھ ایضاً صفحہ ۱۱۴۰، ابن اثیر جلد ہفتم صفحہ ۳۶، طبری جلد سوم صفحہ ۱۱۴۲

خلیفہ مامون اور اسکے جانشینوں کے عہد میں اہل سنت ایذا اٹھا چکے تھے اب انہیں اقتدار حاصل تھا، اور انتقام لینا چاہتے تھے، انہوں نے ایک اصلاحی جماعت قائم کی اور گلی کوچوں میں گشت کرنے لگے، گھر گھر پہنچتے لوگوں کا مذہب تحقیق کرتے اور جس کے عقائد منحرف پاتے فوراً سزا دیتے، یہ دار و گیر صرف شیعہ حضرات تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ اس کے پنجے سے اور مسلم فرقے بھی جو فروعی اختلاف رکھتے تھے محفوظ نہ رہے، گبن کے بقول ان مصلحین نے خانگی زندگی کا عیش اور آرام تاراج کر ڈالا تھا، وہ نہ امیر پتے تھے نہ غریب، مکانوں میں گھس کر شرابیں لٹھا دیتے تھے، چنگ اور باب توڑ دالتے تھے، مغنیوں کو مارتے تھے اور ہر خوشرو و طفل کے ہم صحبتوں کو رسوا کن شکوک سے ذلیل کرتے تھے، خلیفہ رضی کے عہد تک (۲۲۲ھ - ۳۲۹ھ) یہ دار و گیر یونہی جاری رہی، آخر رضی نے معاصی سے زیادہ اصلاح کو مذموم سمجھ کر حنبلیوں کے خلاف ایک فرمان جاری کیا،

اس بے رحم ایذا کو شی نے اہل تشیع کی اس نفرت کو تازہ کر دیا جو ان کے قلوب میں عباسی حکومت کی طرف سے پوشیدہ تھی، قدرتی طور پر اختلافات اور بڑھے، ای جی براؤن کہتا ہے کہ اس کی بدولت بعض نام نہاد مذہبی فیلسوفی فرقے بجائے معدوم ہونے کے اور تقویت پا گئے، اول الذکر قسم میں خصوصیت کے ساتھ قرطبی یا اسمعیلی مذہب نے اشاعت

۱۷ یومی، اخبار بغداد، صفحہ ۱۲۹، بعض مرتبہ شافعی لوگوں کو ڈنڈوں سے اتنا مارا گیا کہ دم بہ لب ہو گئے۔
۲ گبن سلطنت روم کا عروج و زوال، جلد ششم باب ۵۲ صفحہ ۶۲ واقعات منقول از ابن اثیر جلد ششم صفحات ۲۲۹ و ۲۳۰،
۳ یومی، اخبار بغداد صفحات ۱۲۹-۱۵۰

حاصل کی جس کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت کی ایک رقیب سلطنت شمالی افریقہ اور مصر
میں دولتِ فاطمیہ کے نام سے قائم ہو گئی، اسی طرح فلسفیانہ اختلاف کی شدت اس
جماعت کی بانی ہوئی جو انخوان الصفا کے نام سے مشہور ہے۔

زنگی بغاوت نے جو زیدی تحریک کا نتیجہ تھی، ثابت کر دیا کہ شیعیانِ علی کو علمِ بغاوت
بلند کرنے پر آمادہ کر دینا کس قدر آسان ہے، اور اس قسم کی کوشش کے لئے جنوبی عراق کے
مقامی حالات کس درجہ موافق ثابت ہون گے، ابھی تک عباسیوں کو اس سے زیادہ
خطرناک بغاوت کا سامنا نہ ہوا تھا، تقریباً چودہ سال تک (۲۵۶ھ - ۲۶۰ھ
۸۶۹ء - ۸۷۳ء) خلفاء کو اس شورش نے خوف اور تشویش میں مبتلا رکھا، اور یہ وہ
زمانہ تھا کہ فارس کے صوبے سرکش ہو رہے تھے، قطعی ممکن تھا کہ موقت اور اس کے بیٹے
ابوالعباس کا قوی ہاتھ سرکش صفاریوں کو فنا کر دیتا، اور خلافت کا کھویا ہوا شکوہ و جدال
پھر قائم ہو جاتا، لیکن زنگیوں کی طویل اور سخت جان بغاوت نے صفاریوں کے خلاف
کامیاب نہ ہونے دیا،

یہ فتنہ جاری تھا کہ ۲۶۰ھ میں ایک اسمعیلی عبد اللہ بن میمون القدرح نے ایک
نئی شیعہ تحریک شروع کر دی، اس کے اغراض و مقاصد زیادہ خطرناک اور اس کے عوا
عباسی خلافت کے لئے کہیں زیادہ ہلک ثابت ہوئے، ۲۹۶ھ میں عبد اللہ کے

۱۔ براؤن تاریخ ادبیات ایران، جلد اول صفحہ ۳۳۹ ۲۔ طبری جلد سوم صفحہ ۱۰۴۲، ابن اثیر جلد ہفتم
صفحہ ۱۳۹، ۳۔ براؤن تاریخ ادبیات ایران، جلد اول صفحہ ۳۹۴، منقول از فرست صفحہ ۸۷-۸۶

پوتے سعید بن حسین کو شمالی افریقہ سے حسبِ مراد کچھ اطلاعات پہنچیں، چنانچہ سعید افریقہ پہنچا اور بنو اعلب کی حکومت برباد کر کے فاطمی خلافت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا۔^{۳۵۶}
 ۶۹۶۹ء میں اس کی جماعت نے ایشیائیوں سے مصر بھی لے لیا، اس صورت سے شعیبی تحریک کو عباسی خلافت کو فنا نہ کر سکی مگر ایک حریف خلافت قائم کر دینے میں کامیاب ہو گئی، مقابلہ میں ایک دوسری خلافت کا وجود میں آجانا جس کے حدود میں مقامات مقدسہ بھی داخل تھے عباسی اقتدار کے لئے ضرب کاری تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ تنہا عباسیوں کو مذہبی قیادت کا جو اجارہ حاصل تھا جاتا رہا،

اس تحریک نے اسی پر قناعت نہ کی، خود عباسی قلمرو میں اس کے پیمانہ اثرات کام کرتے رہے، ایک شخص ہمدانی بن اشعث نے پھر اسماعیلی عقائد کی تبلیغ شروع کی، ہمدانی کو اہل قرمط کے لقب سے موسوم کیا جاتا تھا، اور اسی لقب سے لفظ قرمطی ماخوذ ہے، قرمطیوں نے الاحساء میں عباسی خلافت سے آزاد ایک ریاست قائم کر لی، اور ان کے مبلغین نے خراسان، شام اور یمن میں شورش انگیزی کے مستقل مرکز بنائے، قرمطی ایک سیاسی طاغون تھے جو عباسی مالک پر ہاتھ صاف کرتے، اور حاجیوں کے قافلے لوٹنے کیلئے ہر وقت مکر بہتہ رہتے تھے، مکہ کی فتح کے بعد میں (۲۸۹-۲۹۵ھ، ۹۰۲-۹۰۸ء) مکہ سے آنے والے حجاج کو متعدد مرتبہ انھوں نے پریشان کیا اور تاخت و تاراج کا یہ سلسلہ کبھی کبھی

۳۵۶ براؤن، تاریخ ادبیات ایران جلد اول صفحہ ۳۹۴، منقول از فرست صفحہ ۱۸۷-۱۸۶۔
 ۳۵۶ ہاسینیان، مضمون بر عنوان قرمطی، انسائیکلو پیڈیا آف اسلام،

جوار بغداد تک پہنچ گیا، یکے بعد دیگرے چند فتوحات حاصل کرنے کے بعد وہ شام پر قابض ہو گئے۔ اب اسلام کا مرکز زیادہ دور نہ رہا،

۳۱۷ھ میں انھوں نے خود مکہ پر حملہ کیا اور سنگ اسود اٹھالے گئے جس سے مسلمانوں میں بڑا ہیجان پھیل گیا، یہ مقدس پتھر بیس سال تک ان ہی کے قبضے میں رہا، دس سال بعد پھر اطلالین ملین کہ حجاج کے قافلوں پر قمری دست درازیاں کر رہے ہیں، ان کی خطرناک تک و تازا آخر تک ختم نہ ہوئی، اس خطرے نے خلفائے بغداد کو مسلسل مصروف رکھا جس کے باعث صوبہ داروں میں بغاوت کے جوصلے بڑھ گئے، چنانچہ بغداد کے زوال میں قمریوں کا حصہ بھی کم نہ تھا،

اس عہد کی دوسری خصوصیت ترکی عروج ہے، یہ لوگ حالات کے اقتضائے عباسی خلافت کے مالک مطلق بن گئے تھے، بری گھڑی تھی جس دن معتمد (۲۱۸-۲۲۷ھ) نے فوج میں ترکی عنصر داخل کیا تھا، آخر ترکی سرداروں کے ظلم ہمسر کشی اور ان کی روز افزوں تعداد سے ڈر کر ۲۲۱ھ میں مستقر خلافت بغداد سے سامرا کو منتقل کیا گیا، اس انتقال نے خلیفہ کی ذات کو اور بھی خطرے میں ڈال دیا، اب وہ اہل بغداد سے دور، وحشی اور خود غرض سفاکوں کے نرنہ میں گھرا ہوا تھا، اس وقت یہ اندیشہ اور بھی زیادہ قوی ہو گیا کہ ترکی اثر خلیفہ کو محکوم بنا کے رہے گا، سامرا پہنچ کر ترکوں نے بہت آسانی کیسی

۱۔ ابن اثیر جلد ہفتم صفحہ ۳۸۰، ۲۔ مسکو یہ، ص ۲۰۱۔ کلیس مترجم۔ ص ۲۲۶، ابن اثیر ص ۱۵۳، ۳۔ ابن اثیر ص ۳۱۹
۴۔ سامرا کی اصل سترمن رائی ہوا اسکے معنی جس نے دیکھا خوش ہوا، مگر بغدادیوں نے اسکی تعبیر یوں کی کہ جس کسی نے اسکو (ترکوں سے آیا) دیکھا وہ خوش ہوا کہ بغداد ترکوں سے پاک ہو گیا۔ ملاحظہ ہو میویر کی خلافت ص ۵۰۹۔

خلیفہ گری کا منصب حاصل کر لیا، ہر نئی تخت نشینی پر ان کے اختیارات میں اضافہ ہوتا رہا
 معصوم نے جس فتنہ کا بیج بویا تھا اس کے تلخ ثمر متوکل کو چکھنا پڑے، مذہبی دار و گیر شروع کر کے
 متوکل نے رعایا کے اکثر طبقوں کو منحرف کر دیا تھا، اس کی سختی نے خود اس کے بیٹے کو ترکی
 غداروں کا شریکِ راز بنا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ۶۲۴ھ میں متوکل کو جان دینا پڑی، یہ سچ ہے
 کہ پدرکش فرزند سازش کے ثمرات سے مستمع ہونے کے لئے عرصہ تک زندہ نہ رہا، مگر اس
 فعل کے نتائج اس کے بعد آنے والوں کے لئے خطرناک ثابت ہوئے، یہ پہلا موقع
 تھا کہ ترکوں نے خلیفہ کی ذات پر ہاتھ ڈالا تھا، چنانچہ اس نظیر نے بہت سی ناروا کارروائیوں
 کا دروازہ کھول دیا، کسی کے سر پر تاج رکھا گیا، تو کسی کو معزول کیا گیا، بہت سی آنکھیں بھاری
 سے محروم ہوئیں، تو بہت سے خون ناحق بہائے گئے، خلیفہ کی ذات کو جس احترام کے ساتھ
 دیکھا جاتا تھا، اس کے حق میں یہ مثال ستم قاتل ثابت ہوئی، اب خلیفہ کے سامنے انتہائی
 ذلت کا سلوک ہونے لگا، الفخری کے مصنف نے ایک روایت نقل کی ہے جس سے
 ظاہر ہوتا ہے کہ ترکوں کو اس وقت خلفاء پر واقعی کتنا اقتدار حاصل ہو گیا تھا، وہ کہتا ہے
 جب معتز خلیفہ ہوا تو اہل دربار نے جمع ہو کر کسی نجومی کو بلایا اور دریافت کیا کہ خلیفہ کب تک
 زندہ اور مسند خلافت پر متمکن رہے گا، مجمع میں کوئی زندہ دل بھی موجود تھا، اس نے کہا میں
 اس کا جواب منجم سے بہتر دے سکتا ہوں، چنانچہ اس سے دریافت کیا گیا تو اس نے جواب

لے طبری - ۳ - ۱۴۵۹ - ۱۴۶۰ء مگر طحطاوی کہ خلفاء کی نصیبیوں کے ساتھ منصب خلافت کو شریک نہ کرنا چاہئے،
 ۳۰ ترکوں نے معتز کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ پانوں پکڑ کر اسکو گھسیٹ لائے اور قمیص اتار کر دھوپ میں کھڑا کر دیا، زمین تپ
 رہی تھی، خلیفہ کبھی ایک پانوں اٹھالیتا تھا کبھی دوسرا اور ترک طمانچے مارتے تھے، آخر اسکو قتل کر دیا گیا، ملاحظہ ہو طبری ۳ ص ۱۴۱

دیا کہ "جب تک ترک چاہیں گے۔ اس فقرے پر حاضرین کو ہنسی آگئی۔

دار الخلافہ پھر بغداد کو منتقل ہوا، موفق اور اس کے بیٹے خلیفہ معتصد کی قومی شخصیت نے

پھر برائے چندے خلافت کے ناتوان جسم میں جان ڈال دی، مگر با اینہم ترکوں کی قوت قنا
نہ ہو سکی، یہ صحیح ہے کہ ان کا اقتدار بہت کم ہو گیا، مگر باوجود اس کے اس عہد کے اکثر سربراہ اور

وزراء ان کی اعانت کے محتاج رہے، وزارت کا منصب ایک آنی جانی چیز سمجھا جاتا
تھا، چنانچہ ہر وزیر نے حکومت کے فائدے سے زیادہ ذاتی منفعت پر نظر رکھی، اس کلمہ

سے اگر کوئی مستثنیٰ رہا تو ایک علی بن عیسیٰ جو اس لحاظ سے عت و احترام کا مستحق ہی اس
زمانہ میں عمال حکومت کا مقصد اولین جمع زر ہوتا تھا، رشوت ستانی کے الزام، معزولی

اور جانبداری کی ضبطی آئے دن کے معمول تھے، یہاں تک کہ یہ تد حکومت کی آمدنی کا ذریعہ
بن گئی تھی، اور اس کا انتظام کرنے کے لئے ایک جدا محکمہ وجود میں آیا تھا،

ابن الفرات جو اس عہد کے سرآمد وزراء میں شمار ہوتا تھا، کہا کرتا تھا کہ "خلیفہ کے کاروبار
کو متحرک رکھنا چاہئے وہ حرکت غلط سمت ہی میں کیوں نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ وہ صحیح

مقام پر قائم اور ساکن رکھے جائیں، اس قول سے سلطنت کے اکابر و اعیان کی سیرت کا
کافی اندازہ ہو سکتا ہے، مختصر یہ ہے کہ ارکان سلطنت کی ساری جماعت اس قدر دیانت

سے خالی ہو گئی تھی کہ ایماندار آدمی کو سرکاری ملازمت کرنی محال تھی، باوجود اس کے کہ علی بن عیسیٰ

۱۔ الفخری لابن طعطق ص ۳۳۳، ۳۳۴ تا تاریخ تمدن زیدان مترجمہ مارکو لیتھ صفحہ ۲۳۳، منقول از کتاب لوزراء

ہلال الصابی صفحہ ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، منقول از کتاب لوزراء ہلال الصابی صفحہ ۱۱۹،

جیسی بد شخصیت سلطنت کے لئے ناگزیر تھی، لیکن خلیفہ مقتدر نے ناجائز اثرات قبول کئے اور علی کو متعدد مرتبہ معزول کر کر دیا،

مقتدر ۳۲۰ھ میں قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد عباسیہ کے زوال کا آخری دور شروع ہو گیا، ترکی فریق پھر غالب ہوا، اور ۳۴۱ھ میں متوکل کے خون کے بعد جو تماشہ نظر آیا تھا وہی منظر پھر سامنے آنے لگا، حالات کی یہ صورت دیکھ کر بہت سے حکمران امیرون نے چاہا کہ بغداد کو زیر اثر لے لیں، اور خلیفہ کو تپلی کی طرح ہاتھ میں رکھ کر سلطنت پر حکمرانی کریں، چنانچہ دربار بغداد پر اقتدار حاصل کرنے کی خاطر قیباہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں، ان حریفوں میں سے اکثر امیر الامراء کے منصب پر فائز رہے، جو مخصوص طور پر ان ہی کے لئے وضع کیا گیا تھا، وزیر کے اکثر اختیارات امیر الامراء کو تفویض ہو جانے کے بعد وزارت کی وہ اہمیت اور نشان رخصت ہو گئی، اب وزیر کے اختیارات سماعت صرف ان لوگوں کے قضیوں تک محدود تھے، جنکا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو، جن معاملات میں حکام یا سپاہی فریق ہوتے تھے، ان کا فیصلہ خلیفہ کا نامیندہ ہونے کی حیثیت سے وزیر نہ کر سکتا تھا، بلکہ اب ایسے مقتدا کو امیر کا معتمد سنتا تھا، ان بواہوس امرانے خلیفہ کا روزیہ مقرر کر دیا تھا، اور تمام مجال خود صرف کرتے تھے، اس کے ماسوا ایک نئی رسم یہ شروع ہوئی کہ جمعہ کے خطبے اور سکوں میں خلفاء کی

۱۰۔ صفحہ ۱۲۰، ۱۲۱ ترجمہ ایکلیس باب چہارم صفحہ ۴۵ ایک مرتبہ علی کی معزولی اس جرم میں واقع ہوئی کہ وہ برخاست شدہ عمرداروں سے حسب دستور جرمانے وصول نہ کر سکا تھا، ملاحظہ ہو بودین کی تصنیف علی بن عیسیٰ صفحہ ۱۲۵ بحوالہ کتاب لوزراء ہلال الصابی صفحہ ۷۹، علی نے اس مطالبہ کا یہ جواب دیا کہ میں ان عمرداروں پر اعتماد کرتا تھا، اب ظلم نہیں کر سکتا، ملاحظہ ہو مسکویہ باب اول صفحہ ۲۳ ایکلیس ترجمہ جلد چہارم صفحہ ۱۳۹۶، علی بن عیسیٰ مصنف بودین بحوالہ ہلال الصابی صفحہ ۳۱۷، ۳۱۸ مسکویہ جلد ۱ ص ۲۵۲ ایکلیس کا ترجمہ جلد ۱ ص ۳۹۶،

ان کے نام بھی آنے لگے:

خليفة کے اختیارات کچھ نہ رہے تھے، پھر بھی دیندار مسلمان اس کا ادب کرتے تھے، اور ان کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں، اب بھی اس کے احکام کی علانیہ خلاف ورزی خطرے سے خالی نہ تھی، کیونکہ حکم عدولی کرنے والا عوام کی ہمدردی سے محروم ہو جاتا، اس سبب سے حصول اختیار کے لئے ضروری تھا کہ حقیقی حکمرانی کو بطرز احسن نمائشی محکومی کا رنگ دیا جائے، خلفاء سلطنت کے نظم و نسق کے ذمہ دار ضرور تھے، مگر یہ واقعہ ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا ان کے لئے ممکن نہ تھا، احکام انہی کے قلم سے جاری ہوتے تھے، مگر جنبش قلم با اثر امر کے اشاروں کی تابع تھی،

فقہائے اسلام نے خلافت کی جو شرعی حیثیت قائم کی ہے اس کو دیکھئے اور اس وقت عملاً اس منصب کی جو حیثیت رہ گئی تھی اس کو دیکھئے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس بے قاعدہ صورت حال میں جو دارالخلافت اسلامی میں اس وقت موجود تھی، خلیفہ کا وجود ایک کھلونے سے زیادہ حقیقت نہ رکھتا تھا، تحقیق کی راہ میں منجملہ اور دشواریوں کے ایک وقت یہ حال ہے کہ علی بن محمد الماوردی (۳۸۱ھ - ۴۵۰ھ) سے پہلے منصب خلافت کی تشریح کسی نے نہیں کی، اور اگر کی تو اب موجود نہیں ہے، ماوردی کی تصنیف احکام السلطانیہ پانچویں صدی کے ثلث اول میں وجود میں آئی، اگرچہ اس کتاب کی تصنیف

۱۵ ابن اثیر طبعہ ۸ صفحہ ۲۳۱، حکم ہوا کہ ہر مسجد میں ابن رائق کا نام پڑھا جائے، حکم اور تو زون دونوں کے نام بغدادی دارالضرب کے سکون پر تھے، ابن ملاحظہ ہو، میں پول کی تصنیف اسلامی حکمرانوں کے سیکے ۱۹ و ضمیر جات ص ۲۵۶،

ایسے دور میں ہوئی جب کہ خلیفہ اختیارات سے محروم ہو چکا تھا، لیکن اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک اصولی مسائل کا تعلق ہے، منصبِ خلافت کے متعلق ماوردی کی تشریحات، دورِ سابق سے تعلق رکھتی ہیں، چونکہ آل بویہ کے عہد سے پہلے منصبِ خلافت کے متعلق کسی مبہم مصنف کا بیان موجود نہیں، اور چونکہ ماوردی نے اپنے براہین اور تائید کی بنیاد گذشتہ روایات اور سابق فقہاء کی آراء پر قائم کی ہے، لہذا یہ سمجھنا بیجا نہ ہوگا کہ ماوردی کا نظریہ خلافت (وہ خصوصی پہلو جنہیں دستور وقت کا اثر جھلکتا ہے نظر انداز کر دینے کے بعد) دراصل ان فقہاء کا نظریہ ہے جو آل بویہ سے پہلے گزر چکے تھے۔

ماوردی کے بقول انصاف امور دنیوی اور بقائے دین کے لئے ایک قائد کی ضرورت ہے اور رسول کے بعد ایسا قائد پیدا کرنے کے لئے خلافت کا منصب ضروری ہے اس کے نزدیک قوم پر فرض ہے کہ یہ اتفاقِ رائے امام مقرر کرے، اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ اس دور میں خلفاء کے انتخاب میں بحیثیت مجموعی قوم کو سر مو بھی دخل نہ رہا تھا، لیکن رسم قائم رکھنے کی خاطر برائے گفتن عامۃ الناس سے بیعت پھر بھی لی جاتی تھی، بجائے اس کے کہ اہل ملت کے اتفاقِ رائے سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا، قوم کا دخل صرف اس قدر رہ گیا تھا کہ طوعاً یا کرہاً منتخب شدہ خلیفہ کی اطاعت کا حلف لے لے یہ رسم نامیاتی تھی، لیکن انتخاب کی تکمیل کے لئے ضروری تصور ہوتی تھی، قضاة اور دیگر عمائد کے حلف کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، مگر یہ لوگ حلف لینے میں کافی احتیاط کرتے تھے اور احکامِ شریعت سے سر مو بجا

لے اس نظریہ کی تفصیلی تشریح ہمارے موضوع کے حدود سے باہر ہے،

کرنا نہ چاہتے تھے۔

مصنف مذکور کہتا ہے کہ انتخاب کے وقت ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنکو انتخابِ امام کا حق حاصل ہے اور دوسری جماعت ان شخصوں کی ہوتی ہے جو انتخاب کے امیدوار ہوتے ہیں انتخاب کرنے والوں میں ذیل کی تین صفتیں ہونی چاہئیں، (۱) دیانت ہر معنی اور ہر اعتبار سے، (۲) امام کے ضروری اوصاف سمجھنے کی استعداد، (۳) قوتِ فیصلہ اور اصابتِ رائے تاکہ وہ منصبِ امامت کے لئے مناسب ترین فرد کو منتخب کر سکیں ^{حقیقت} انتخاب کرنے والے ترکی سردار اور وزراء ہوتے تھے، ان میں سے بڑی تعداد خود غرض بے اصول اور ہر اعتبار سے دیانت سے معرا ہوتی تھی، اوصاف دوم و سوم کی کمی ان میں نہ ہوتی تھی، لیکن شرط اول مفقود ہونے کے سبب بقیہ دو کا جائز استعمال بھی نہ کر سکتے تھے انتخابِ خلیفہ کے مسئلہ میں وہ اپنی خواہشات پر نظر رکھتے نہ کہ خلیفہ کے اوصاف پر، منصبِ خلافت کی اہلیت ماہر و مکی کے نزدیک ذیل کی شرائط پر منحصر ہے، (۱) ہر اعتبار سے متدین ہو، (۲) فقہ سے واقف ہو تاکہ پیچیدہ معاملات میں شرعی مسائل سمجھ سکے، (۳) نطقِ سماعیت اور بصارت صحیح رکھتا ہو، (۴) تندرست ہو، (۵) وہ ذکاوت اور دانائی رکھتا ہو جو فرمانروائیِ خلق اور انصافِ ہمتِ ملکی کا شعور پیدا کر سکے، (۶) جری اور دلیر ہو تاکہ حدودِ سلطنت کا تحفظ اور اعدائے اسلام کی تخریب کر سکے، (۷) قریشی نسب ہو، چونکہ عموماً خلافت کا منصب وراثتاً منتقل ہوتا تھا، انتخاب کا میدان تنگ رہتا تھا، منتخب کرنے والوں کو درجہ اول خلیفہ متوفی یا معزول ہی کے بیٹوں اور بھائیوں میں سے کسی کو نامزد کرنا پڑتا تھا، اس محدود تعداد

میں بھی خلیفہ کے ضروری اوصاف پر نظر نہ کی جاتی تھی، جو از اور باضابطگی کا رنگ دینے
 کے لئے، ایک نمائشی کارروائی عمل میں لائی جاتی تھی، اعیان دربار، سردارانِ عساکر اور
 پیشوایانِ مذہب کا اجتماع ہوتا تھا جس کا مقصد مذکورہ بالا شرائط پر غور کرنا ہوتا تھا، مگر اس
 اجتماع سے قبل ہی ذی اثر حضرات فیصلہ کر چکے تھے، شرائط سوم و چہارم اس تمام عہد میں
 ہمیشہ ملحوظ رکھی گئیں ان پر اعتقاد اتنا راسخ تھا کہ کسی مدعیِ خلافت کا آنکھوں سے محروم ہو جانا
 اس کے حقوق کا خاتمہ کرنے اور تاج و تخت سے محروم رکھنے کے لئے کافی سمجھا جاتا تھا،
 ساتویں شرط اشد ضروری تھی اور اتنی ہی سختی کے ساتھ اس کی پابندی ہوتی تھی، اہلسنت کا
 اس شرط پر اتنا کاربند رہنا چند احادیث کی بنا پر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبتاً
 کی جاتی تھیں، خاص عباسی خاندان کے حق میں چند اور احادیث وضع کر لی گئی تھیں جن سے
 ان کی حکومت کا مزید استحکام ہو گیا تھا، انہی احادیث کا اثر تھا کہ ترک سردار مختار کل ہونے
 کے باوجود بھی نسل عباس سے باہر کسی شخص کو مسندِ خلافت کے لئے پیش نہ کر سکے، اس
 اختصاص نے دو دمان عباسیہ کو اہلسنت کی نگاہ میں ایک گونہ مقدس بنا دیا تھا، اور اسی
 باعث بہ استثنائے ہسپانیہ مسلمانوں کے تمام سنی ممالک میں سیاسی اتحاد کی ایک نو دو قائم
 ماوردی خلافت کو ناقابلِ تقسیم سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے "بیک وقت ایک سے زائد امام
 نہیں ہو سکتے، اہل سنت اس اصول پر سختی سے کاربند رہے، جس سے خلافت کے ادارے
 کو اور بھی زیادہ تقویت پہنچی، خلافت کے نسل بعد نسل منتقل ہونے سے شخصی حکومت کی جو
 شکل پیدا ہو گئی تھی، اس پر جواز کی مہر ثبت کرنے کے لئے ماوردی اس دستور کو جائز تصور

کرتا ہے کہ خلیفہ اپنا جانشین خود نامزد کرے،

ماوردی کے نزدیک خلیفہ کے دس فرائض ہیں، (۱) دین اسلام کے اصول بلند و بالا کرنا، (۲) نزاعات اور مقدمات فیصلہ کرنا، (۳) ممالک اسلامی کی حفاظت کرنا، (۴) حدود سیاست جاری کرنا، (۵) سرحدی علاقوں میں تحفظ کے لئے سامان حرب فراہم کرنا اور سپاہ رکھنا، (۶) ان لوگوں سے جہاد کرنا جو قبول اسلام سے انکار کریں یا بحیثیت ذمی اطاعت پر راضی نہ ہوں، (۷) حسب احکام شریعت محاصل لگانا، (۸) بیت المال سے سالانہ وظیفہ تقسیم کرنا، (۹) مختلف اضلاع میں بندوبست محاصل اور نظم و نسق ملکی کے لئے معتمد اشخاص اور مشیر مقرر کرنا، (۱۰) کاروبار سلطنت کی نگرانی کرنا اور چشم خود حالات کا معائنہ کرنا، اگر خلیفہ فرائض کو بجالاتا تھا تو رعایا کے ذمہ دو فرض تھے، اول اطاعت اور دوم اعانت، ظاہر ہے کہ اس دور انحطاط میں کسی خلیفہ نے فقہاء کے قائم کئے ہوئے سب فرائض نہ انجام دیئے نہ دیکھتا تھا، لیکن قصور وار خلیفہ کو معزول کر سکنے کا اختیار کبھی استعمال نہ کیا گیا، سبب یہ تھا کہ اس حق سے فائدہ اٹھانے کی قوت ہی نہ تھی، دوسرے جو اہل غرض اکابر خلیفہ کو سر پر سلطنت پر بٹھاتے تھے ان کی اعانت اور حمایت عزول کو ناممکن بنا دیتی تھی، دو خاص چیزیں تھیں جو منصب خلافت سے محروم کر دیتی تھیں، ایک فسح اخلاق اور دوسرے جسمانی نقائص، اول الذکر قصور پر معزول کر دینے کا اختیار اہل غرض فریق کے لئے ایک عمدہ حربہ تھا، جب تک خلیفہ اس فریق کے مطالبات پر سر و چشم قبول کرتا رہتا تھا، اخلاق کوئی نہ پوچھتا، مگر جس آن وہ اس جماعت سے متحد رہتا اخلاق کی پریشانی شروع ہو جاتی، اور اس سے

درخواست کی جاتی کہ تخت سے خود دست بردار ہو جائے، اس کو مجبوراً رضامند ہونا پڑتا تھا اور قضاۃ اس پر گواہ ہوتے تھے، اس کے بعد خلیفہ کو ایک جلسہ کے سامنے اپنے عزل کا اعلان کرنے کے لئے حاضر کیا جاتا تھا، اگر کوئی خلیفہ ذی اختیار جماعت کی تجویز سے انحراف کرتا تو قتل کی دھمکیاں دی جاتیں یا آنکھوں سے معذور کر دیا جاتا، صورتِ حال یہ ہو تو یہ توقع فضول ہے کہ صوبہ دار خلافت کی فرمانبرداری کا فرض کما حقہ ادا کرتے ہوں گے، ایران میں سب سے پہلے طاہریوں نے خود مختار ریاست قائم کی، دربارِ خلافت اور طاہریہ ریاست کے باہمی تعلقات سے اگلے باب میں بحث کی جائے گی،

دوسرا باب

طاہرہ اور خلافت

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس ریاست کا بانی طاہر زوالیمین تھا، طاہر کا سلسلہ نسب رازق سے ملتا ہے جو ابو محمد طلحہ عبداللہ خزائی والی سیستان کے یہاں ملازم تھا، اس کا بیٹا صعب صوبہ بیروت کے شہر بوشنگ کا حاکم اور عباسی سفیر سلیمان بن کثیر الخزائی کا منشی تھا، اس کے مرنے کے بعد بوشنگ کی حکومت اس کے بیٹے حسین کو ۱۹۹ھ (۱۵-۸۱۳ھ) اور پھر اس کے پوتے طاہر کو تفویض ہوئی، طاہر بعد کو خلیفہ مامون کی ملازمت میں آگیا یہ امر مسلمہ ہے کہ مامون کو امین کے مقابلہ میں جو فتح حاصل ہوئی وہ اسی سبب سالار کی سعی و کوشش کا نتیجہ تھی، قدرتی طور پر مامون نے جلیل ترین عہدے طاہر اور اس کے اہل خانہ کو عنایت کئے، مامون کے تحت خلافت پر پہنچنے کے بعد (۱۹۸ھ) طاہر جزیرہ کا حکم اور سواد کا محاسب مال مقرر ہوا، اور بغداد کے حربی سرداروں میں اس کا نام شامل کیا گیا اس کے بیٹے عبداللہ کو سلطنت کے مغربی علاقوں میں امن قائم کرنے کی خدمت سپرد ہوئی

۲۰۶ھ میں عبداللہ کو اس صوبہ کا والی بنایا گیا جو رقبہ اور بصرہ کے درمیان واقع ہے۔ اسی کے ساتھ امین کے ایک رفیق نصر بن شبث کے خلاف جو سپاہ روانہ ہوئی اس کی سپہ سالاری پر بھی عبداللہ کو نامزد کیا گیا۔ ۲۰۹ھ میں نصر نے خود کو عبداللہ کے حوالہ کر دیا، اسی سال (۲۱۰ھ) وہ مامون کے حکم سے مہر گیا، وہاں کی شورش ٹھنڈی کی اور اسکندریہ کو خلافت کے زیر نگیں لے آیا،

عباسی سلطنت کی فتح اور استحکام دونوں طاہر لویں کی وفاداری اور حسن خدمت کا ثمر تھے، چنانچہ ان کو شریک سلطنت ہونے کی عزت ملی، مامون ان کی خدمات کی قدر کرتا تھا اور اعلیٰ اعلیٰ عہدے دے کر کافی صلہ دیتا تھا، لیکن یہ احتیاط بھی ملحوظ رکھتا تھا کہ وہ اپنے وطن خراسان سے دور ہی رہیں، اگرچہ اس خطہ کی پرشورش فضا مقتضی تھی کہ فتنہ فرو کرنے کے لئے مزید توجہ سے کام لیا جائے اور طاہری سرداروں کو اس ہم پر مامور کیا جائے، لیکن اس علاقہ میں طاہر لویں کا اتنا اثر تھا کہ بیجا استعمال ہو کر سلطنت کے لئے خطرناک بن سکتا تھا،

طاہر کے حوصلے بلند تھے، وہ بغداد رہ کر اس منصب پر قناعت کرنا نہ چاہتا تھا، اس کو خراسان کی حکومت کا شوق تھا، چنانچہ خود اس کا قول اس بیان کی تائید کرتا ہے: کسی نے طاہر کو دعا دی کہ خدائے تعالیٰ یہ عزت مبارک کرے، خراسان میں تمہارے جتنے ہم چشم تھے، ان میں کوئی بھی اس مرتبہ کو نہ پہنچا۔ یہ سن کر طاہر نے جواب دیا کہ مجھے اس سے مسرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں بوشنگ کی وہ بوڑھی عورتیں نظر نہیں آئیں جو چھتوں پر

چڑھ چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود طاہر کا بغداد سے چلا جانا خود مامون کے طرز عمل کا نتیجہ تھا، مشہور ہے کہ ایک روز طاہر کو دیکھ کر مامون کے دل میں امین کی یاد تازہ ہو گئی جس کو طاہر نے قتل کیا تھا، بھائی کی محبت میں مامون کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس واقعہ نے طاہر کو مشتبہ کر دیا، جب اس کو معلوم ہو گیا کہ مامون کے آنسو کیوں نکلے تھے اور مامون کے قلب میں اس کی طرف سے کیسی نفرت تھی تو وزیر کی امداد سے خود کو خراسان کی حکومت پر مامور کرایا، یہاں اس کا اثر موجود تھا اور خاندانی تعلقات کی بنا پر امداد کی امید تھی، مامون کو طاہر پر اعتماد باقی نہ رہا تھا، اس کا ثبوت بس یہی واقعہ کافی ہے کہ پہلے طاہر کو مشرقی صوبہ پر تعینات کرنے کے لئے وہ راضی نہ ہوتا تھا، مگر وزیر کے فریب نے مامون کی رضا حاصل کر لی، پھر بھی مامون نے خراسان کی حکومت اس شرط پر عنایت کی کہ طاہر کے طرز عمل کا وزیر خود ضامن بنے، مامون کی طرف سے طاہر کے خلاف شدید عداوت کا اظہار ہوا اور بہ ظاہر یہی باعث تھا کہ ۵۲۰ھ میں طاہر نے خطبے سے مامون کا نام خارج کر کے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، حالانکہ یہ وہ دور تھا کہ عباسی خلافت کا آفتاب نصف النہار پر چمک رہا تھا، طاہر کی یہ دیوانہ وار بغاوت ظہور میں آتے ہی فنا ہو گئی، کیونکہ اچانک قدرت کے ہاتھ یا زہر کی طاقت نے طاہر ہی کو دنیا سے اٹھایا، کہا جاتا ہے کہ زہر دینے والی ایک کینز تھی جو مامون نے عنایت کی تھی اور جس کو یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ طاہر کو ہلاک کر دے،

باپ کی جگہ طلحہ کا تقرر غالباً اس مصلحت پر مبنی تھا کہ طاہر کی ناگمانی موت سے جو

پیدا ہو رہے تھے، مسدود ہو جائیں، طلحہ کے بعد اس کا بھائی عبداللہ بن طاہر حکومت پر مامور
 ہوا، اس تقریر نے وراثت کا حق قائم کر دیا، اور مقامی اثر اور اقتدار اتنا بڑھا دیا کہ کسی سابق
 حاکم کو نصیب نہ ہوا تھا، یہ امر قابل لحاظ ہے کہ عبداللہ کا تقریر نوازش خسروی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ
 خود عبداللہ کی قابلیت کا انعام تھا، علاوہ ازین مامون اس پر پورا اعتماد کرتا تھا اور بڑے
 اعزاز کے ساتھ پیش آتا تھا، مگر عبداللہ بن طاہر کے دور میں اس خاندان کا عروج انتہا کو پہنچ
 گیا اور اس کے قدم ایسے جم گئے کہ کسی دوسری جگہ کی حکومت پر تبدیل کرنا دشوار ہو گیا،
 خلیفہ معتمد کو اس سے رنج تھا، مگر معتمد کو بھی برطرف کر دینے کی جرأت نہ ہوئی، وہ عبداللہ
 کا خاتمہ کرنے کے لئے قتل کی خفیہ تدبیر کرتا رہا، اس کے برخلاف عبداللہ سے بنو عباس کو جو
 توقعات تھیں وہ پوری ہوتی رہیں اور اس نے ثابت کر دیا کہ جو اعتماد اس پر کیا جاتا تھا،
 اس کا اہل تھا، اس وقت بھی جب کہ اس کو معتمد کی سازش کا حال معلوم ہوا، اس نے وہ
 طرز عمل نہ اختیار کیا جو اسی قسم کے حالات میں اس کے باپ نے کیا تھا، تاہم یہ احتیاط کرنے
 کہ زیادہ مدت تک ملک سے باہر نہ رہتا تھا، وطن ہی میں وہ اپنی جان محفوظ سمجھتا تھا، اسی
 سبب سے عبداللہ کو باوجود اپنی دین داری کے زیارت کعبہ کے شرف سے محروم رہنا پڑا،
 عبداللہ بن طاہر کی موت کے بعد (۲۳۰ھ) خلیفہ واثق نے اسحق بن ابراہیم مصعبی کو خراسان
 کی حکومت تفویض کی، مگر عبداللہ اپنے نئے عہدے کا کام لینے کے لئے روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ
 تقریر منسوخ ہو گیا، اور طاہر بن عبداللہ کو باپ کی جگہ مامور کیا گیا، ۲۴۵ھ میں آخری تقریر
 محمد بن طاہر کا ہوا، اور یہ تقریر ان خدماتِ جلیلہ کے صلے میں عمل میں آیا، جو عبداللہ اور

اس کے اہل خاندان بجالائے تھے، اس بیان سے ظاہر ہے کہ حالات کے اقتضا نے خراسان کی حکومت طاہر کے خاندان سے باہر نہ جانے دی، یہاں تک کہ ۶۲۵ھ میں یعقوب بن لیث نے اس کا خاتمہ کر دیا،

طاہری حکمران سالانہ خراج کی ایک معین رقم دربار خلافت کو بھیجتے رہتے تھے، ابن خردادبہ کے بقول ۲۱۲ھ - ۲۱۶ھ میں عبداللہ نے جو خراج پیش کیا وہ چار کروڑ اڑتالیس لاکھ چھیالیس ہزار درہم ۱۳ اس شایستہ گھوڑوں، دو ہزار بھیروں اور دو ہزار غلاموں پر جن کی قیمت ساٹھ لاکھ درہم قیاس کی جاتی تھی مشتمل تھا، ایک ہزار ایک سو ستاسی پارچے اور ایک ہزار تین سو اسی بھی اس میں شامل تھے، قدامہ کے بقول عبداللہ نے صرف تین لاکھ اسی ہزار درہم ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور ملک کے محاصل کی مقدار چار لاکھ اسی ہزار درہم تھی، طاہری راوی ہے کہ عبداللہ کے سال وفات ۲۳۰ھ میں تمام مدات سے مجموعی آمدنی اسی قدر ہوئی تھی،

فی الجملہ طاہری رئیس عباسی خلافت کے خیر خواہ رہے، ۲۴۱ھ میں ترکوں نے جب متوکل کو قتل کیا اور سلطنت کو یک نخت زوال شروع ہوا، اس وقت بھی طاہریوں نے خلافت کے ضعف سے کوئی قابل ذکر تمع حاصل نہ کیا، ان کی اس سہل انکاری کے تین سبب ہو سکتے ہیں، اول یہ کہ طاہر کا خاندان جیسا ابھی مذکور ہوا شریک سلطنت کی حیثیت رکھتا تھا، بہترین ممالک ان کے زیر حکومت تھے، اور اندرونی انتظامات میں کوئی ان کا دخل نہ تھا، خاص خراسان کے علاوہ رے اور کرمان، ان کی حکومت میں شامل تھے، کرمان

کے شرق میں سرحد ہند تک کل علاقہ ان ہی کے زیر نگین تھا، اسی طرح شمال کی جانب دربار
 خلافت کی آخری حدود تک ان ہی کی حکومت تھی، کفار سے لڑائیاں ہوتیں تو غنیمت
 کا پانچواں حصہ ان کے لئے مقرر تھا، عراق سے نذرا اور تحائف کے علاوہ ایک کروڑ تیس لاکھ
 درہم انھیں ملتے تھے، ولایت خراسان کے علاوہ اسی خاندان کا ایک فرد بغدادی عساکر
 کا امیر تھا، اس منصب پر بلا شرکت غیرے قابض رہنے سے ان کا اقتدار ایک زمانہ میں
 اتنا بڑھ گیا تھا کہ ۲۵۱ھ میں جب کہ خلافت کی قسمت ترکوں کے پنجے میں پہنچ گئی تھی
 اسی خاندان کی بدولت خلیفہ کا وجود محفوظ رہا، محمد بن عبداللہ بن طاہر بغدادی میں اتنا بااثر
 تھا کہ خلفاء کا عزل و نصب اس کی مرضی پر منحصر ہو گیا تھا، مستعین اور معتز کی رقابت
 میں خلافت کی قسمت جن لوگوں نے فیصل کی تھی، ان میں محمد بن عبداللہ بھی شریک تھا
 الغرض طاہری امیر اور ترکی سردار دونوں محال خلافت سے حسین بھرنے والی جہاں
 دوسرے صرف عبداللہ بن طاہر کے عہد میں یہ ممکن تھا کہ خود مختاری کی کوشش
 کامیاب ہو سکتی، لیکن آثار انحطاط کے باوجود ابھی خلافت اتنی ضعیف نہ تھی کہ یہ کوشش
 بار آور ہونے کی توقع ہو سکتی، عبداللہ کافی ہوشمند تھا، اس نے خلیفہ سے رشتہ اطاعت تو
 منقطع نہ کیا مگر اپنے حدود کے اندر رہ کر بہتر سے بہتر فائدے حاصل کرتا رہا، یہ بھی ممکن ہے کہ
 عبداللہ اور اس کے بیٹے نے خروج کر کے اہل دنیا کی نگاہ میں کافر ٹھہرنا پسند نہ کیا ہو، کیونکہ
 یہ دونوں سردار سچے مسلمان تھے،

تیسرا سبب یہ تھا کہ خلافت عباسیہ کا ناگہانی انحطاط اور طاہری خاندان کا زوال

بیک وقت وقوع میں آیا، ان کا آخری سردار محمد بن طاہر جو ۲۴۴ھ میں باپ کی مسند پر بیٹھا، کم سن اور عیش و عشرت کا دلدادہ تھا، ایسے کمزور حکمران کے زیر نگیں خود اسی کے صوبے محفوظ نہ تھے، اسی عہد میں حسن بن زید (علوی) نے ۲۵۱ھ میں طبرستان پر قبضہ کر کے خلیفہ مستعین سے عہد اطاعت شکست کر دیا، اور آخر ۲۵۹ھ میں خود محمد طاہری کو یعقوب نے شکست دے کر گرفتار کر لیا، ان حالات میں دربار عباسیہ سے دوستی منقطع نہ کرنا خود طاہریوں کے حق میں مفید تھا،

الوسع

بالعموم مرکزی حکومت کے احکام سے طاہری رئیس روگردانی نہ کرتے تھے، بلکہ حتیٰ نیک نیتی اور دیانت کے ساتھ بجا آوری کی کوشش کی جاتی تھی، ضرورت پیش آتی تھی تو دربار خلافت سے ان کو فوجی کمک بھی بھیجی جاتی تھی، ۲۰۶ھ میں جب طلحہ کو حکومت خراسان سپرد ہوئی تو اشرو سنکا سردار کاؤس جو مامون کو خراج ادا کرنے کا وعدہ کر چکا تھا، باغی ہو گیا، چنانچہ احمد بن ابو خالد کو سپاہ لے کر سرکوبی کے لئے بغداد سے روانہ کیا گیا، طلحہ نے مرکزی حکومت کی اس امداد کو خوشی سے قبول کیا اور اس کی بدولت مقصد میں کامیاب ہوا، بعض اوقات یہ امیر خود ہی پیش قدمی کرتے اور ایسی شورشیں فرو کر دیتے، ایک بار محمد بن القاسم خلافت کا جب مدعی ہوا تو عبداللہ بن طاہر نے اس مدعی کے خلاف کارروائی شروع کر دی، قاسم کو شکست دی اور ۲۱۹ھ میں گرفتار کر کے خلیفہ معتمد کے حوالے کر دیا، اس عہد کا سب سے زیادہ عظیم فتنہ مازیا بن قارن کی بغاوت تھی، اور خلیفہ مامون نے طبرستان، رویان اور دہانہ کی حکومت اس کو مرحمت کر دی تھی، مامون کی رحلت کے

بعد مازیا میں تداو اور خروج کے آثار ظاہر ہونے لگے، عبداللہ بن طاہر نے اس کے مظالم بے دینی اور بد اعمالی کی شکایت خلیفہ کو پہنچائیں، ۲۲۴ھ میں مازیا نے طاہر یون کو خراج دینے سے انکار کیا اور علانیہ بغاوت شروع ہو گئی، خلیفہ کے سفیر نے فحاشی کی مگر مازیا نے ایک نہ سنی، اس اثنا میں باپک مزدکی اور دوسرے مجوسیوں کو جھون نے مسلمانوں کے معبد سمار کر دیئے تھے، مازیا کی طرف سے بہت سے اعزاز عنایت ہوئے، مشہور آئین خراسان لینا چاہتا تھا، اس نے درپردہ اپنے رقیب عبداللہ بن طاہر کے خلاف مازیا کی ہمت افزائی کی، معصوم نے یہ سنتے ہی کہ مازیا خراج وصول کر رہا ہے اور اپنے حضور میں کورنش ادا کرتا ہے، عبداللہ کے نام فرمان لکھا کہ اس سے جنگ شروع کرے، اور عبداللہ کی کمک کے لئے بغداد سے لشکر عظیم روانہ کر دیا، خلیفہ اور عبداللہ کی متحدہ جمعیت کا مقابلہ مازیا کی طاقت سے باہر تھا، وہ اسیر کر لیا گیا، اور خود عبداللہ نے بغداد لا کر خلیفہ کے حضور میں پیش کیا، جہاں چار سو تازیانے کی سزا تجویز ہوئی، اس سزا سے مازیا جا بربہ ہوا اور مرنے کے بعد اس کی نعش منظر عام پر رکھی گئی،

برستان میں شیعان علی اور سجستان میں خارجی اختلاف کے دشمن تھے، اور ان مذہبی جماعتوں کا فتنہ ہمیشہ طاہر یون نے دبایا، خلفائے عباسیہ کے احکام بجالانے اور ان کا ساتھ دینے میں طاہری اپنی اغراض پوری کرتے تھے، سنی المذہب ہونے کے سبب ان کے اور خلفائے مفاوڈ مشترک تھے، چنانچہ خلیفہ کے دشمن خود ان کے دشمن تھے یہ کوشش کہ ان کے ملک میں کوئی نیا مذہب ہی گروہ پیدا نہ ہو جائے ایک سیاسی ضرورت تھی

اسی طرح جدید علاقوں کی تخریب خلیفہ سے زیادہ خود ان کا فائدہ تھا، اس کے علاوہ طاہریوں کو دربار خلافت سے وفاداری کا صلہ کافی ملتا تھا اور خلیفہ کی نگاہ میں ہمیشہ عزیز رہتے تھے، یہ طاہریوں ہی کا اثر تھا کہ یعقوب صفاری مرتد اور باغی قرار دیا گیا، اور ۲۶۳ھ میں یعقوب کی قید سے محمد بن تاجور کے آزاد ہوتے ہی، خراسان، رے، فارس، قزوین، ازرجان کی حکومت اور بغداد کی سپہ داری اس عیش پرست حاکم کو سپرد کی گئی، آخر الذکر عہدے پر بیشتر طاہری سردار ہی مامور ہوتے رہے،

خراسان میں طاہریوں کی حکومت ان ہی اصول پر قائم رہی جو ۲۰۶ھ میں طاہری نے اپنے بیٹے عبداللہ کو دیار ربیعہ کی حکومت سپرد ہوتے وقت تلقین کئے تھے، طاہریوں کے طرز حکومت کا حال بہت کم معلوم ہے، مگر جو کچھ بھی معلوم ہو سکا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ وہ خود تشریح مسلمان تھے اور اصول شریعت ہی کے مطابق حکومت کرتے تھے، آپاشی کے متعلق کتاب اسلامیہ میں کوئی مسائل موجود نہ تھے، چنانچہ جب اس مسئلہ پر ہالیان ملک کے باہم نزاع پیدا ہوئی تو عبداللہ نے فقہائے خراسان کو طلب کر کے ہدایت کی کہ بشورہ فقہائے عراق آپاشی کے متعلق مسائل وضع کریں، اسی سلسلہ میں کتاب البقیٰ کی تدوین کی گئی جو امور بالا کے متعلق عرصہ تک رہبری کرتی رہی، اس سے ظاہر ہے کہ طاہری پابندی شریعت کی کوشش کرتے تھے، اور جہان کھلے ہوئے مسائل نہ ملتے تھے، اپنے فیصلے کو دخل نہ دیتے تھے، یعقوبی کا قول اگر صحیح ہے تو عبداللہ کے عدل، انصاف اور خوش انتظامی کا یہ حال تھا کہ اس سے پہلے خراسان کو ایسا حاکم نصیب ہی نہ ہوا تھا،

امیر و غریب سے قطع نظر اس کو قلاحِ خلق کی فکر بہت دامنگیر رہتی تھی، اس کو بالخصوص مزارِ عین سے ہمدردی تھی، اور اس نے مفت تعلیم ہر شخص کے لئے عام کر دی تھی، وہ کہا کرتا تھا کہ علم تک ہر کس و ناکس کی رسائی ہونی چاہئے، علم خود اپنی شرافت کی پاسبانی کرے گا اور نااہل کے سینے میں نہ رہیگا، طاہر بن عبداللہ کو بھی متقی اور فیاض حاکم کہا جاتا ہے، حاجیوں کے قافلوں کو آسائش دینا، طاہر یون کا مخصوص شیوہ تھا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ طاہری امراستی اور خلافت کے زبردست حامی تھے، وہ خلیفہ کو ہر کام میں مدد دیتے تھے، انھوں نے خلافت کے دشمنوں کی سرکوبی کی اور خلفاء کی مشکلات بڑی حد تک آسان کر دیں، وہ کفار سے جہاد کرتے تھے، حجاج کے قافلوں کو آرام پہنچاتے تھے اور اپنے ممالک پر انصاف اور قابلیت کے ساتھ حکومت کرتے تھے، مامون اور اس کے جانشین ان کی نسبت بہترین رائے رکھتے تھے، اور وہ خلافت کے سب سے زیادہ سیر حاصل صوبے پر مامور رہے، خلیفہ مخالف سے قطع نظر، جو معاہدہ ان کے اور خلیفہ کے درمیان ہوا تھا اسی کے مطابق ان کا خراج مرکزی حکومت کو ادا ہوتا رہا،

یہ وہ زمانہ تھا کہ خلافت کا دنیوی اقتدار تاج بروج ہو رہا تھا، اس برے وقت میں انھوں نے خلیفہ کی حمایت سے منہ نہ موڑا، اور ثابت کر دیا کہ جو توقعات ان سے وابستہ تھیں اور جو اعتماد ان پر کیا گیا تھا، اس کے اہل تھے یہ سچ ہے کہ واقعات نے انھیں خراسان کی ولایت پر نسلاً بعد نسل قائم کر دیا تھا، اور وہ ان سے ان کو تبدیل کرنا ناممکن

تھا، پھر بھی انہیں خلافت کی اطاعت سے آزاد یا نیم آزاد نہیں کہا جاسکتا، جیسا کہ تاریخ
اسلام کے بعض مصنفین نے ثابت کرنا چاہا ہے، ایران میں خلافت سے سب سے پہلے
جو منحرف ہوئے وہ صفاریہ تھے، اور اب خلفاء اور صفاریہ کے باہمی تعلقات پر
ایک نظر ڈالنا چاہئے۔

تیسرا باب

خلافت اور صفات

طاہری خاندان کا آخری فرمانروا محمد بن طاہر (۲۲۸ھ - ۲۵۹ھ) خراسان کے علاوہ سجستان کا بھی حاکم تھا، اس نوجوان شاہزادے کو مہات ملکی سے زیادہ اپنی تقریحات میں مصروفیت رہتی تھی، ترکون کے ظلم اور اختلافات نے بغداد کی مرکزی حکومت کو مفلوج کر رکھا تھا، خلافت کا سیاسی اثر نہ دارالسلطنت میں باقی تھا نہ ایرانی صوبوں میں، چنانچہ خارجیوں نے دست درازیاں پھر شروع کر دیں، اور محمد بن طاہر سے پہلے طاہریوں کے عہد میں مخلوق کو جو امن اور سکون میسر تھا برباد ہو گیا، تفصیل کے ساتھ تو نہیں معلوم کہ سجستان میں صورت حال کیا تھی، مگر معلوم ہوتا ہے کہ خارجیوں کی غارتگری سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لئے رضا کاروں کی ایک جماعت قائم ہوئی تھی جو خود کو مطوعہ کہتے تھے، ان کا سرگروہ درہم بن نصر بن صالح تھا، اس نے زرننگ پر قبضہ کر لیا اور سجستان سے طاہریوں کے ناظم ابراہیم بن حسین کو نکال کر خود اس صوبے کا مالک بن بیٹھا، ان رضا کاروں نے ایک قسم کی جمہوریت قائم کر لی تھی اور ان میں جو سب سے

زیادہ اہل اور قابل ہوتا تھا، سردار بنایا جاتا تھا، اس تنظیم کی بدولت جو وقتی صاحب جوہر ہوتے سامنے آجاتے،

اسی جماعت مطوعہ کا ایک رکن یعقوب تھا جو صفاری خاندان کا بانی ہوا، یعقوب ایک صفاری یعنی ٹھٹھیرے کا لڑکا اور ولایت سجستان کے قصبہ قرین کا رہنے والا تھا، جو زرننگ کے قریب واقع ہے، جرأت، دلیری اور انتظامی قابلیت کی بدولت وہ جماعت کا سردار منتخب ہوا، اور انتخاب کے بعد ہی اس نے جوہر دکھانا شروع کر دیئے اس کی کوششوں نے قزاقوں کی سرکوبی کی آمدورفت کے راستے محفوظ کر دیئے اور ہرگز کو اس کا مداح بنا دیا، اپنے رفقاء میں اس نے مساوات کا وہ اصول برتا کہ عسرت نہ وہ سجستانی اس کا دم بھرنے اور ایک ہموطن کے اس عروج پر ناز کرنے لگے، عباسی خلافت بھی اصول مساوات کی مدعی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بنو عباس کا طرز عمل تمام مسلمانوں کے ساتھ یکساں نہ تھا، بنو امیہ نے اہل سرب کو نوازا تھا، اسی طرح بنو عباس کی نگاہ کرم خراسانیوں پر رہتی تھی، نہ عربوں کی پریش تھی نہ خراسانیوں کے علاوہ فارس کی دوسری قوموں کی، اس جانب داری کو گوارا نہیں کیا جاسکتا تھا، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نئی جماعت جو خارجیوں کے خلاف پیدا ہوئی تھی رفتہ رفتہ طاہریوں کی دشمن اور مال کا ر خود خلافت عباسیہ کی معاندین گئی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ عباسی خلافت کے ہر فعل کی حمایت کرتی تھی بنو عباس کے دور میں سجستان کو نہ مساوات نصیب تھی، نہ انصاف، چنانچہ یعقوب اور اس کے بھائی عمر کو عباسی خلفاء کے مقابل ہونے میں مذہبی پاس مانع نہ آیا، خلیفہ کی

وہ کتنی وقعت کرتے تھے، اس جواب سے ظاہر ہے جو یعقوب نے فتح خراسان کے وقت محمد بن طاہر کو دیا تھا، محمد بن طاہر نے جس وقت خلیفہ کی سند تقلید یعنی پروانہ حکومت طلب کیا تو یعقوب نے مصلے کے نیچے سے تلوار نکال کر طاہری سفیر سے کہا کہ میرے پاس یہ فرمان ہے اسی طرح عمر کو جب ماوراء النہر کی حکومت کا فرمان عطا ہوا تو اسی خیال کا اظہار ہوا، خلیفہ کے سفیر نے فرمانِ خلافت جس وقت عمر کے سامنے سامنے پیش کیا تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے، سفیر نے تشریح کی اور کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی آپ نے خلیفہ سے خواہش کی تھی، عمر نے جواب دیا کہ میرے یہ کس کام آئے گا، اسمعیل سامانی سے ملک اگر لیا جاسکتا ہے تو صرف ایک لاکھ برہنہ شمشیروں سے، یہ سچ ہے کہ یعقوب اور عمر خلیفہ کو تمام مومنین کا سردار سمجھ کر اس کے حق میں دعا کرتے تھے اور ان ممالک کے سکون پر اس کا نام مضر ہوتا تھا، مگر اس کے صرف یہ معنی تھے کہ وہ خلافت کو بہ حیثیت ایک مذہبی ادارے کے تسلیم کرتے تھے، بلکہ اتنا احترام بھی شاید مذہبی عقائد نہیں بلکہ سیاسی مصلحت پر ہی تھا، یہ وہ وقت تھا کہ خلیفہ کو خطا اور قصور سے بالاتر سمجھا جاتا تھا، اور شرعی حیثیت ہی نہیں بلکہ فی الواقع وہ تمام عالمِ اسلامی کا امام تھا، ایک صوبہ دار کے لئے خلیفہ کا حریف بن کر حکومت قائم کرنا ان حالات میں دشوار تھا، پھر اس غاصب کے لئے تو اور بھی زیادہ مشکل تھا، جس کے پاس بجز شمشیر کے اور کوئی وجہ استحقاق نہ ہو، اس لئے اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کی خاطر صفاریوں کو ضرورت تھی کہ خلیفہ سے براے گفتن رشتہ قائم رکھیں، ورنہ خطرہ تھا کہ ان ہی کے محکوم جن کے سہارے پر وہ خلافت سے مقابل

ہو سکتے تھے، مخالف بناتے، فرمانِ خلافت کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ یعقوب کے بعد عمر کو علماء اور رضا کاروں نے اسی وقت جائز حاکم تسلیم کیا جب کہ خلیفہ کا فرمان مل گیا۔ نیشاپور میں ایک مرتبہ عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے عمر نے اپنے مسکن کے صحن میں تین روز تک وہ علم بلند رکھا، جو بغداد سے ارسال کیا گیا تھا، ان وجوہ سے صفار مجبور تھے کہ جو مالک دربار بغداد کے خلاف مرضی فتح کئے تھے، ان پر حکومت کا حق حاصل کرنے کے لئے خلیفہ سے سمجھوتہ کر لیں، چنانچہ خلافت کی طرف سے باغی اور غائب ٹھہرنے اور رشتہ اطاعت بلا اعلان شکست ہو جانے کے بعد بھی خطبے اور سکے میں خلیفہ کا نام بدستور قائم رکھنا پڑا،

یعقوب اور عمر دونوں خلیفہ کا برائے نام اقتدار بھی پسند نہ کرتے تھے، چنانچہ پہلا شخص جس نے خطبہ میں خلیفہ کے ساتھ اپنا نام شامل کیا، یعقوب تھا، عمر نے یہ ابتدا کی کہ طلانی سکہ پر خلیفہ کے ہمراہ اپنا نام بھی مسکوک کرادیا، ایشیا میں کسی صوبہ دار کا یہ عمل اعلانِ آزادی کے معنی تھا، یہ امر محتاج ثبوت ہے کہ صفاریوں نے بغداد کو باقاعدہ خراج ادا کرتے تھے، اگرچہ ابن خلکان ناقل ہے کہ یعقوب نے اپنے زیر نگین ہونے کی دولت آمدنی خلیفہ کو نذر کرنے کا وعدہ کیا تھا، صفاری فرمانرواؤں کی ہوسناکی اور بے اعتدالی کب اجازت دیتی کہ جو کچھ مل چکا تھا اس پر قناعت کرتے، ایران ہی نہیں بلکہ ممکن ہوتا تو وہ بغداد سے بھی خلیفہ کا تسلط ختم کر دیتے، سیاسی اختیارات خود حاصل کر کے خلیفہ کو برائے نام مذہبی پیشوا بنا دینے کا جو کام آل بویہ نے انجام دیا، اسی کی دلچ

صفاری ڈالنا چاہتے تھے،

ان کے اصلی ارادے تو جو کچھ تھے وہ تھے لیکن بعض امور کے سبب وہ خلافت کے وفادار دوست اور اہل سنت کے علمبردار متصور ہونے لگے، یعقوب اور عمرو بن لہب نے کفارِ مشرق سے جہاد کئے اور گراہنا تحالف خلیفہ کی نذر گزارنے، یعقوب نے مشرق کی جانب کوہستانی علاقے فتح کر کے اپنی ریاست وسیع کر لی اور افغانستان میں اشاعتِ اسلام کا باعث ہوا، مگر ان حروبِ مقدس کا مقصد تو وسیع سلطنت اور حصولِ غنیمت معلوم ہوتا ہے، خلیفہ کو تحالف ارسال کرنے میں غالباً یہ مصلحت تھی کہ خلیفہ کو خوش رکھ کر مشرقی علاقوں کو زیر تصرف رکھنے کی سہولت حاصل جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ عامۃً ان کی نگاہوں میں خادمِ دین و ملت بننا مقصود ہو،

غالباً اسی سیاسی مصلحت سے صفاریوں نے علویوں اور خارجیوں سے مجاہدے کئے، یعقوب خود ابتداءً خارجی بتایا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے، خارجیوں سے ہی لڑ کر اس نے شہرت حاصل کی، محمد بن طاہر کی شکست کے بعد جب کہ یعقوب خراسان کی حکومت کے لئے ساعی تھا، دربارِ خلافت کی وفاداری کے ثبوت میں اس نے اس خارجی سردار کا سر خلیفہ کی خدمت میں بھیجا تھا، اور یہ وہ سردار تھا جو نواحِ ہرات میں تین سال سے خلیفہ المومنین ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، طبرستان کے حاکم حسن نے جب یعقوب کے حریف عبداللہ کو پناہ دی تو یعقوب نے جنگ کی اور حسن کو قتل کر دیا، اس موقع پر اس نے نہایت مودبانہ الفاظ میں علویوں کے خلاف

فتح پانے کا حال دربار خلافت کو لکھا اور خلیفہ کو اطلاع دی کہ اس وقت (۵۲۶ھ) علوی خاندان کے ساٹھ افراد میری حراست میں ہیں، اسی طرح ریفع نے جب خلیفہ کے خلاف بغاوت کی اور طبرستان کے علوی شاہزادے سے ساز کر کے شیعہ مذہب قبول کر لیا، اور جمہ کے خطبہ میں علویوں کا نام داخل کرادیا تو عمر نے اس سے جنگ کی، جہاں قدم جمانا چاہے وہیں تعاقب کیا، یہاں تک کہ (۵۲۸ھ) میں سرکاٹ کے خلیفہ کے حضور پیش کر دیا، ان دونوں مواقع پر مقصود حقیقی خراسان کی حکومت حاصل کرنا تھا،

عباسی خلافت سے صفاریوں کا سرکشی کرنا عجم اور عرب کی جنگ نہیں کہا جاسکتا، پارسی حکمرانوں نے خلیفہ کے مقابل کوئی متحدہ بغاوت نہیں کی، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ عجمی قومیت کا براے گفتن بھی وجود نہ تھا، جیسا کہ مذکور ہوا، صفاری ہمیشہ دوسرے عجمی فرمانرواؤں سے برسر پیکار رہتے تھے، اور بارہا خلیفہ کے دوش بدوش ان سے معرکہ آرا ہوئے، یعقوب مین عجمیت سے زیادہ اسلامیت کا جذبہ موجود تھا جس کی بہترین شہادت یہ ہے کہ اس نے مشترکہ دشمن یعنی خلیفہ بغداد کے خلاف زنجیوں کے سردار سے اتحاد کرنا منظور نہ کیا، اس درخواست کے جواب میں اس نے کلام پاک کی یہ آیت لکھی کہ "کافرون سے کہدو کہ جس کو تم پوجتے ہو میں اس کی بندگی نہیں کر سکتا" یہ جواب یعقوب کی شریعت پرستی کا آئینہ ہے،

یہ بھی واقعہ نہیں کہ صفاریوں نے کسی ایسے حکمران کی تقلید کی جو عہد اسلام سے

پہلے گزرا تھا، باقاعدہ نظم و نسق وہ نہ قائم کر سکے، کیونکہ حکومت ہی ابھی متزلزل تھی، پھر بھی حکومت کی تنظیم میں جو اصول کام میں لائے گئے وہ اسلامی اصول سے تطابق رکھتے تھے نہ کہ قدیم ایرانی سیاست سے، صفاری سلاطین خود کو اپنے ادنیٰ سپاہیوں کے مقابلہ میں بھی اعلیٰ اور برتر نہ تصور کرتے تھے، حکومت کے عمال کو تا حد امکان وہ خود ہدایات دیتے تھے۔ یعقوب سا وسیع المملکت سلطان بھی معمولی سپاہی کی سادہ زندگی بسر کرتا تھا، وہ اپنے خیمہ میں خدام اور ملازمین کے بغیر تنہا سوتا تھا، اس کی سپرٹیکے اور بستری قائم مقام ہوتی تھی، دونوں بھائی عمال کی خود نگرانی کرتے تھے اور خود مسند عدالت پر بیٹھتے تھے، تحصیل محاصل کے ضوابط ان کے ہاں البتہ مقرر نہ تھے، ضروریات کے مطابق وہ قانون خود وضع کر لیتے تھے۔

مختصر یہ کہ خلفائے بغداد کے ساتھ صفاریوں کے تعلقات اتنے معاندانہ نہ تھے، جتنے معلوم ہوتے ہیں، مذہبی حیثیت سے وہ خلیفہ کا احترام کرنے کے لئے تیار تھے، لیکن حق اور انصاف کے اقتضا سے مجبور ہو کر خلیفہ اور صوبہ داروں کی کمزوری سے عاجز آ کر انکو نئی حکومت کی بنیاد ڈالنی پڑی، مگر عدالت سے گذر جانے کے سبب وہ اپنے خاندان کو مستقل فائدہ نہ پہنچا سکے۔

بہر حال ایران میں اقتدار خلافت کے اولین منکر صفاری ہی تھے، انھوں نے خلیفہ کی سیاسی قوت گھٹانے کا عزم کر لیا تھا، خلفاء کی خوش قسمتی سے جس عہد میں یہ سرکشی پیدا ہوئی بغداد کے تحت پر موفی اور معتقد متکمن تھے، اور ان خلفاء کے ہاتھ صفاریوں کے

جو صلہ شکست کرنے کے لئے کافی مضبوط تھے، خود صفاریوں نے خارجی اور شیعہ جماعتوں سے بیک وقت بگاڑ کر کے اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کر لیا، دونوں بھائیوں نے شکستیں کھائیں اور مر گئے، ان کے ارادے ناکام رہے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ ماتحت حکمرانوں کیلئے دو امتیازاتِ خلافت جائز ہو گئے، یعنی خطبہ میں اور سکون پر ان کا بھی نام آنے لگا، اس کے علاوہ بغداد کو مستقل خرارج دینے بغیر حکومت کرنے کی مثال قائم ہو گئی، غرض ایرانی میں خلافت کی سیاسی قوت شکست کرنے کے لئے سب سے پہلا قدم جس نے اٹھایا وہ یہی خاندان تھا، جو مراعات صفاریوں نے بجز حاصل کی تھیں بعدہ سامانیوں کے لئے خود خلیفہ کو اپنی طرف سے طوعاً یا کرہاً عنایت کرنا پڑی، اب آل سامان اور خلفاء کے تعلقاً دیکھنا چاہئیں،

چوتھا باب

خلافت اور سامانیہ کا پہلا دور

خلافت اور سامانیوں کے تعلقات قدرتی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، ^{۵۲۶۱} _{۶۸۶۴} سے جب کہ حکومت بغداد سے ان کو براہ راست سابقہ پڑا، ^{۵۳۳۳} _{۶۹۴۴} تک دور اول سمجھنا چاہئے، دوسرے دور کی ابتدا ^{۵۳۳۳} _{۶۹۴۵} سے ہوتی ہے، جب کہ خلافت پر آل بویہ کے اقتدار کا آغاز ہوا، اور ^{۵۳۸۹} _{۶۹۹۹} میں جب کہ محمود غزنوی کے ہاتھ سے سامانی حکومت ختم ہوئی، دور ثانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دور ثانی میں ان کے اور خلفاء کے باہمی معاملات کیا تھے، آئندہ باب میں مذکور ہوں گے،

آل سامان ابتداً خراسانی سلطنت کے ماتحت تھے، خلافت کے ساتھ ان کو پہلا واسطہ یعقوب کی فتح خراسان کے بعد پڑتا ہے، جب کہ ^{۵۲۶۱} _{۶۸۶۴} میں خلیفہ معتز کی طرف سے سامانی سلطنت کے بانی نصر کو ولایت ماوراء النہر کا جس پر وہ طاہریوں کے عہد سے متصرف تھا، جائز عالم تسلیم کیا جاتا ہے، خلیفہ اجازت دے دیتا ہے کہ ماوراء النہر میں خطبہ سے یعقوب

کا نام خارج کر کے نصر کا نام داخل کیا جائے، چنانچہ خلیفہ کے ساتھ والی ریاست کا نام خطبہ میں شامل کرنے کا حق جو یعقوب نے بزور حاصل کیا تھا، سامانی امیر کو خود خلیفہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے،

۵۲۷۹ھ میں نصر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کا بھائی اسماعیل مسند حکومت پر بٹھایا گیا، اور ۵۲۸۷ھ میں جب وہ عمر کو شکست دے چکا تو خراسان بھی جو وہ بزور شمشیر حاصل کر چکا تھا، ماوراء النہر کے علاوہ اس کے حدود حکومت میں داخل کر دیا گیا،

عمر کی شکست اور حکومت خراسان کی تفویض کے بعد سامانیوں کی طرف سے خلافت کو باقاعدہ کوئی خراج پہنچنے کا ثبوت نہیں ملتا، واقعہ یہ ہے کہ محمد بن طاہر کی شکست یعنی ۵۲۵۹ھ کے بعد خراسان کی ولایت پر جتنے مامور ہوئے ان میں سے خلیفہ کو پابندی

کے ساتھ خراج نہ کسی نے ادا کیا نہ کوئی ادا کرنا چاہتا تھا، بلکہ بعض حکام کے سرکشانہ رویہ کے سبب حکومت بغداد کو اکثر جنگ کے گتیر مصارف برداشت کرنے پڑے تھے، ان حالات میں خلیفہ کے لئے اس سے بہتر کیا صورت ہو سکتی تھی کہ صوبہ خراسان ایک

وفادار امیر کو سپرد کر دیا جائے اور شرائط وہی رہیں جو سرکش امیرون سے ملے ہوئے تھے، مشرق میں سونے کے سکے پر کسی امیر کا نام مسکوک ہونا اعلان آزادی کے مترادف تصور کیا جاتا ہے، چنانچہ ۵۲۹۵ھ کو سامانی خود مختاری کا سال آغاز سمجھنا چاہئے، کیونکہ اس سن کے

طلانی سکے میں خلیفہ کے نام کے ساتھ امیر احمد بن اسماعیل سامانی کا نام مسکوک نظر آتا ہے، قطعی طور پر ثابت ہے کہ ۵۳۰۶ھ میں سامانی خراج نہ دیتے تھے، کیونکہ مقتدر کے وزیر علی

ابن عیسیٰ کے لئے سنہ مذکور میں جو میزانیہ تیار کیا گیا تھا اس میں سامانی صوبوں یعنی خراسان اور ماوراء النہر سے کوئی خراج درج نہیں ہے، گویا اس وقت وہ تین حقوق جو صفاریوں نے خلافت سے بہ جبر حاصل کئے تھے، سامانیوں کو قطعی طور پر حاصل تھے، یعنی خطبہ اور سکے میں ان کا نام شامل ہوتا تھا، اور ملک کے محاصل پر کٹیئے ان کا تصرف رہتا تھا، سامانی راسخ الاعتقاد سنی تھے، انھیں حکومت کے لئے خلافت کی سند درکار تھی، تاکہ حق سلطنت شرعی بنیاد پر قائم ہو جائے اور قانون فقہ کے مطابق احکام سیاست جاری ہو سکیں، اس مذہبی ضرورت سے مجبور ہو کر خلیفہ سے فرمانِ امارت طلب کرنا پڑا، حالانکہ جن ممالک کے لئے یہ اجازت مطلوب تھی ان پر آل سامان بحق تسخیر قابض ہو چکے تھے، خلافت سے فرمان کی درخواست کرنا تختی کا اعتراف کرنا تھا، اور فرمان دینے یا لینے والے کی موت پر اس کی تجدید ضروری تھی، اس حق کے سبب قانوناً حکومت خلیفہ کے ہاتھ میں رہی، اگرچہ حاکم واقعی سامانی تھے، اس کے برخلاف خلیفہ کو امیر کے انتخاب میں کچھ دخل نہ ہوتا تھا، یہ انتخاب سامانی حکومت ہی کا حق تھا، ہر تاجپوشی کے بعد جدید امیر فرمانِ خلافت کی درخواست کرتا تھا اور خلیفہ باقاعدہ فرمانِ عنایت کر دیتا تھا،

خلفاء کا سیاسی اقتدار رو بہ زوال تھا، چنانچہ اس رسم میں تبریک اور تقدیس کا عنصر شامل کرنے کی غرض سے کبھی کبھی خلیفہ اپنے دست مبارک سے علم باندھ دیتا تھا، جہاں تک ہمیں معلوم ہے ایسے کسی فرمان کی نقل محفوظ نہیں، اور یہ بہت افسوسناک

ہے، لیکن اس حلف و فاداری کی ایک نقل موجود ہے جو خلیفہ نے مسعود کو دیا تھا، اور اس کی عبارت سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خلیفہ کا فرمان حکومت فرمان آزادی نہ ہوتا تھا تا کہ ماتحت امیر جس طرح چاہیں فرمانروائی کریں، ان امیرون کو چند سیاسی اور مذہبی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی تھیں، اور اپنے فرائض بجا طور پر انجام دینے کے لئے شدید حلف لینے ہوتے تھے، یہ سچ ہے کہ ان امیرون کو قول کا پابند رکھنے والی کوئی قوت موجود نہ تھی، مگر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقاً ان سے ایسے عہد کی توقع ہوتی تھی، بمعصرین کہیں کنایہ بھی اظہار نہیں کرتے کہ خراسان کی رائے عامہ خلافت سے ترک تعلق کرنا گوارا کر سکتی تھی،

جہاں تک داخلی نظم و نسق کا تعلق ہے، مرکزی حکومت سے سامانی قطعاً آزاد تھے لیکن ہر بغاوت، ہر فتح اور ہر تحریک کی اطلاع دربار بغداد کو روانہ کی جاتی تھی، اور مفروضہ یہ تھا کہ ہدایات خلافت کے مطابق سامانی امیر عملدرآمد کرے گا، مزید برآں اس کو خلفاء کی امداد مختلف طریقوں سے کرنا ہوتی تھی، مثلاً مرتدین کی سرکوبی، جہاد میں شرکت اور حجاج کا اہتمام وغیرہ،

طاہر بن محمد بن عمر صفاری ۲۸۸ھ میں جب فارس میں داخل ہوا اور خلیفہ کے عامل کو ملک سے خارج کر دیا تو اسماعیل نے اس کو لکھا کہ صوبہ سیستان معہ مصافحات کے مجھ کو خلیفہ نے عنایت کیا ہے اور اس لئے تم کو اس کی تحیر سے احتراز کرنا چاہئے، یہ خط دیکھ کر طاہر واپس ہو گیا، اور خلیفہ نے بدرنامی والی فارس میں مقرر کر دیا، ۲۹۶ھ میں

احمد اسماعیل نے ایک مراسلہ کے ذریعہ سے بغداد کو اطلاع دی کہ سیستان فتح ہو گیا اور محمد بن علی بن لیث جو خلافت سے باغی ہو گیا تھا گرفتار کر لیا گیا، اس کے بعد دوسرا مراسلہ پہنچا کہ سبکبری جس نے دربار بغداد کے خلاف منشا فارس پر تصرف کر لیا تھا، اسیر کر لیا گیا خلیفہ کے حسب الحکم دونوں قیدی بغداد کو روانہ کر دیئے گئے اور خلیفہ نے سامانی سفیروں کو والی صوبہ کے لئے خلعت اور جوہرات کے تحائف دے کر واپس کیا، ۳۰۹ھ/۶۹۲ء میں خراسان کا ایک قاصد علی بن نعمان دہلی کا سر بغداد لے کر بھیجا گیا، کیونکہ علی نے طبرستان میں خلیفہ کے خلاف سرکشی شروع کر دی تھی، اسی طرح ۳۳۰ھ/۶۹۲ء میں مکان بن کاکی کا سر بھی چند تحائف کے ساتھ بغداد کو روانہ کیا گیا،

سامانی امیر دربار خلافت کے تابع رہتے تھے کہ خود ان کے حقوق پر دست درازی ہوتی تو بھی خلیفہ کے مقابل نہ ہوتے، وہ ایسی کارروائیوں کو معاندانہ نظر سے نہ دیکھتے تھے، اور خلیفہ سے صلح و آشتی کے ساتھ جتنا حاصل ہو سکتا تھا اسی پر اکتفا کرتے تھے، ۳۵۹ھ/۶۹۰ء میں اسماعیل کے انتقال کے بعد بیرس کبیر جو دولت سامانیہ کی طرف سے صوبہ جات سے، طبرستان و جرجان پر مامور تھا، جب تمام وصول کردہ محاصل لئے ہوئے بغداد پہنچا تو مقتدر نے اس کا خیر مقدم کیا اور دیار بکر کی حکومت تفویض فرمائی، مگر آل سامان نے خلیفہ سے درگزر کی، اسی طرح ۳۰۳ھ/۶۹۱۵ء میں محمد علی بن سلک جو حاکم خراسان کا قریب کے رشتہ سے بھائی ہوتا تھا، پناہ ڈھونڈتا ہوا بغداد پہنچا اور خلیفہ نے اس کو نہ صرف پناہ دی بلکہ خلعت سے سرفراز فرمایا،

۳۰۱ھ میں نصر ثانی جب مند حکومت پر پہنچا اور سیستان کے لوگوں نے علمِ نبویؐ
 ۶۹۱۳ء کے خلیفہ مقتدر کی اطاعت قبول کرنی تو خلیفہ نے صوبہ کی ولایت اپنے متوین
 کو سپرد کر دی، جنھوں نے سامانیوں کے حکام اور عاملوں کو پابہ زنجیر کر کے بغداد پہنچا
 دیا، پھر بھی سامانی امیرون نے اپنے شاہنشاہ کے خلافت کا نہ ہلایا، وہ سمجھتے تھے
 کہ اس قطعہ ملک کو جو بالعوض خراج ہمارے تصرف میں ہے، خلیفہ جس کو چاہے منتقل
 کرنے کا مجاز ہے،

ضرورت پیش آتی تو سامانی کفار سے جہاد کرتے، ۲۹۱ھ میں جبکہ ترکوں نے
 ماوراء النہر پر یورش کی تو اسمعیل نے مسلمانوں کو جہاد کے لئے آمادہ کیا، اور مجاہدین کی
 امداد سے ان کی قوت شکست کر دی، اس کا فتحا نامہ بغداد روانہ کیا گیا،

سامانی سنی مذہب کے پیرو تھے، اور اپنی قلمرو میں سنی جماعت کے خلافت جو تحریک تھی
 اس کی مخالفت کرتے، ان کا سیاسی مفاد بھی اسی کا مقتضی تھا، ۲۸۹ھ میں جبکہ طبرستان
 کے حاکم محمد بن زیاد نے جرجان پر حملہ کیا تو محمد بن ہارون نے جس کو اسمعیل نے سپاہ
 سالار بنا کر مامور کیا تھا، جرجان سے شیخان علی کو نکال دینے پر ہی بس نہ کیا، بلکہ خود طبرستان

کو فتح کر کے سامانیوں کے زیر نگیں کر دیا، اور خلفائے بنو عباس کا نام خطبہ میں شامل
 کر دیا، ۲۹۰ھ میں محمد بن ہارون نے جس کو اسمعیل نے طبرستان کی حکومت سپرد
 کی تھی، اسمعیل اور خلیفہ دونوں سے بغاوت کی، اور خلیفہ کے خلافتِ منشارے کے
 صوبے پر قبضہ کر لیا، خلیفہ کے حسبِ الحکم اسمعیل نے باغیوں سے ملک کو پاک کر کے

امن قائم کرنے کی کوشش کی، چنانچہ رے پر قبضہ ہو گیا، اور ادانگی خراج کے وعدے پر خلیفہ نے رے کا صوبہ بھی اسمعیل کو تفویض فرما دیا،

سامانی سردارون مین کئی سردار قمرطی تحریک کے حامی بن گئے، آخر کار خود امیر نصر نے ان کی تلقین قبول کر لی، امیر کا یہ ارتداد علماء پر قدرتی طور پر شاق تھا، انھوں نے ترکی سپاہیوں سے امداد طلب کی، چنانچہ ترکی سپاہیوں نے امیر کو قتل کر کے پہ سالار مسند حکومت پر بٹھانے کا ارادہ کر لیا، سازش کا سراغ لگ گیا اور امیر کے بیٹے نوح نے سازشیوں کے سرغنہ کو قتل کر دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ نصر نے نوح کے حق میں جس بے دینی کا کوئی شبہ نہیں تھا، تخت سے دست برداری دے دی، نوح نے پہلے تو باپ کو پابہ زنجیر کرنے کا حکم دیا اور بعد دیگر ملحدین کو کیفر کردار کو پہنچایا، ان کی جائدادیں اور املاک حتیٰ کہ معزول امیر کے خزانے بھی صحیح العقیدہ مومنین کو منتقل کر دیئے گئے، آخر شیعہ جماعت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کا وجود محض مخفی گروہ کی حیثیت سے باقی رہ گیا۔ صفاریوں کی طرح سامانی بہت زیادہ الوالعزم نہ تھے، خلیفہ سے صلح و آشتی کے ساتھ جامل جاتا اسی پر قناعت کرتے تھے، وہ چونکہ ایران کے سنی حکمرانوں میں سب سے زیادہ صاحبِ قوت تھے، خلیفہ کے انتخاب میں بھی ان کا مشورہ طلب کیا جاتا تھا، انھوں نے اپنے وفادارانہ طرز عمل سے وہ اعما و پیدا کر دیا تھا کہ خلیفہ خطرے کے وقت ان کے علاقے کو اپنے لئے آخری ما من متصور کرتا تھا، جس وقت مقتدر قمرطیوں کے ہاتھ تنگ تھا تو علی بن عیسیٰ نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اب کوئی واقعہ پیش آئے

تو حضور خراسان کے بعید ترین حصے میں چلے جائیں،

خلفاء نے بھی سامانی وفاداری کا دل کھول کر صلہ دیا، بلا کسی تکلف کے مرکزی حکومت سے ان کو وہ مراعات عنایت ہو جاتی تھیں جو دوسروں کے لئے ممنوع تھیں، خلافت کو ان کی وفاداری پر اتنا بھروسہ تھا کہ جب کوئی صوبہ بغاوت پر کمر لیتے نظر آتا تھا تو ہمیشہ ان ہی کو سپرد کیا جاتا، وہ بھی اپنا فرض یوں ادا کرتے کہ تمام فتنوں کو دباتے، ملک میں امن قائم کر دیتے اور پھر اگر حکم ہوتا تو زیر تصرف رکھتے ورنہ خلیفہ کو حوالے کر دیتے، مختصر یہ ہے کہ اس دور میں بغداد کے خلفاء اور سامانی امیروں کے باہم کامل موافقت اور اتحاد نظر آتا ہے،

پانچواں باب

آل بویہ کے دور میں خلا اور ایرانی فرمانرواؤں سے متعلق

آل بویہ جب بغداد پر قابض ہو گئے تو تاریخِ خلافت کا نیا باب شروع ہوا،
 آل بویہ سے پہلے ہی وہ امر جو دربار بغداد میں سر بلند تھے، خلافت کو اختیاراتِ حکومت
 سے محروم کر چکے تھے، اسکے جو امتیازاتِ سلطانی میں داخل ہے، تنہا خلیفہ کے ساتھ منسوب
 نہ رہا تھا، وزیر کے بہت سے اختیارات امیر الامراء کے معتمد کو منتقل ہو چکے تھے، حتیٰ کہ
 ممالکِ محروسہ سے جو محاصل وصول ہوتے تھے، وہ بھی براہِ راست خلیفہ کو نہ پہنچتے تھے
 بلکہ ضروری اخراجات کے قابل ایک معینہ رقم خلیفہ کو دے دیجاتی تھی، مگر باہنیمہ
 خلیفہ کو اب بھی ملتِ اسلامیہ کا دینی اور دنیوی پیشوا تصور کیا جاتا تھا، احکاماتِ اسی
 کے نام سے جاری ہوتے تھے، وزیر کا انتخاب اسی کی مرضی سے ہوتا تھا، اور وزیر کی
 ہستی ناقابلِ اتعات نہ تھی، بالخصوص اس حالت میں کہ امیر الامراء کا منصب بہت
 سے امیدواروں کا مقصود نظر رہتا تھا،

مگر آل بویہ کو حکومت پہنچنے کے بعد حالات اور بھی اتر ہو گئے، آل بویہ عباسیوں کی خلافت کے منکر تھے، وہ ان کو غاصب تصور کرتے تھے، اور سبب یہ تھا کہ بویہ شیعی تھے، معزالدولہ کا خلافت کو تسلیم کرنا سیاسی مصالحت پر مبنی تھا، ابتدائے میں اس کا اقتدار محفوظ نہ تھا، بغداد پر بلاخون نریزی کے قابض ہو جانے کے بعد اس کو اپنے حریف ہمدانیوں سے مقابلہ کرنا پڑا، جو پہلے ہی سے امیر الامراء کے منصب پر فائز تھے، قریب تھا کہ فتح کا پلہ ہمدانیوں کی طرف جھک جائے، مگر ۵۳۳ھ میں محض ایک تدبیر نے معزالدولہ کو بغداد پر قابض رکھا، ہمدانیوں کے علاوہ اس کو قرقمطیوں اور بریدیوں سے بھی مقابلہ ہونا پڑا، معزالدولہ اس مخالفت سے بے خبر نہ تھا، چنانچہ اس کے نزدیک اہل بغداد کو جن میں سنیوں کی کثرت تھی منحرف کر دینا مناسب نہ معلوم ہوا، شاید اس کا خیال تھا کہ تصرف حاصل کرنے کے بعد عباسی خلافت کی بجائے علوی خلافت قائم کی جائے جس وقت مستحقی کی طرف سے اپنے خلاف سازش کرنے کا شبہ ہوا تھا تو اس نے مستحقی کو معزول کر کے خاندان علی کو خلافت منتقل کر دینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، مگر ایک درباری کے مشورے نے اس ارادے کی تکمیل نہ ہونے دی، اس نے کہا کہ یہ خیال قرین عقل نہیں، اس کے الفاظ یہ تھے "تمہارا گروہ عباسی خلیفہ کو اس منصب کا مستحق نہیں سمجھتا، اگر خلیفہ اور تمہارے درمیان اختلاف ہو اور تم خلیفہ کے قتل کا حکم دو تو بھی انہیں تعمیل میں تامل نہ ہوگا، لیکن علوی خلیفہ ہوگا تو یہی جماعت اس کے حکم پر تمہیں قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرے گی، ان الفاظ کا معزالدولہ پر اتنا اثر ہوا کہ اپنی تجویز

سے دستکش ہو گیا، اس کو ذاتی مصلحت کا پاس منظور تھا، سیاسی مفاد مذہبی جذبات پر غالب رہا اور قرعہ فال پھر ایک عباسی خلیفہ مطیع کے نام پڑا، اس طرح عباسیوں کی خلافت کو اس گروہ نے تسلیم کر لیا جو ان کے استحقاق کا قائل نہ تھا،

نظم و نسق خلافت آل بویہ کے ہاتھ میں آیا تو امرا کا ایک مستقل اور موروثی منصب قائم ہو گیا، خلیفہ کے پاس جتنا اختیار رہ گیا تھا وہ بھی چھن گیا، اس سے پہلے خلیفہ کی امداد کے لئے ایک وزیر رہتا تھا اور امیر الامراء کے پاس ایک معتمد، مگر اب صورت برعکس ہو گئی، وزیر کا تقرر خلیفہ کے اختیار میں نہ رہا، وزیر اور صوبہ داروں کے انتخاب میں امیر کا دخل اصولاً مسلم ہو گیا، خلیفہ مستحق کو پانچ ہزار درہم پویمہ بطور گزارہ دینے جاتے تھے، مگر اس کے جانشین مطیع کے لئے یہ رقم صرف دو ہزار رہ گئی، اور وہ بھی امرا کے کرم پر منحصر تھی، اس کا ذاتی علاقہ جس سے دو لاکھ دینار سالانہ کی آمدنی تھی، ایک معتمد کو سپرد کر دیا گیا، مگر گزارہ کی رقم کی طرح یہ آمدنی بھی بویہ امرا کی مرضی کے تابع تھی، وہ چاہتے تو اس کو ضبط کر لیتے، کبھی کبھی جب کہ امرامالی مشکلات میں گرفتار ہوتے تو خلیفہ سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ صرف خاص سے کچھ رقم خزانے کو عنایت کرے، خلفا معزولی سے ڈرتے تھے اور ایسے مطالبوں کو رد کرنے کی جرأت نہ رکھتے تھے

مختلف ولایات اور صوبہ جات میں جہان کے حکمران خلافت کی مذہبی حیثیت تسلیم کرتے تھے، اور عیدین کے خطبوں میں خلیفہ کا نام پڑھتے تھے، اور جیسا کہ باب اول میں مذکور ہوا یہ اس امر کی علامت تھی کہ خود مختار اور آزاد فرمانروا بھی خلیفہ کو مذہبی

پیشوا مانتے تھے، لیکن بویہی دور سے پہلے بغداد کا خطبہ خلیفہ کے سیاسی اقتدار پر مبنی
 دلالت کرتا تھا بویہی عہد میں یہ امتیاز بھی ختم کر دیا گیا، اور خلیفہ کے ساتھ امیر کا نام
 شامل ہونے لگا، عضد الدولہ اس بدعت کا بانی ہوا، بعدہ یہ رسم بویہی امرا کا مستقل
 شعار بن گئی، یہ صحیح ہے کہ اس رسم کا ترک و اختیار زیادہ تر اہل قوم پر موقوف تھا نہ کہ
 امیر یا خلیفہ پر، لیکن عضد الدولہ کی چیرہ دستی اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ اس نے اپنے
 زیر تصرف علاقوں میں دو ماہ کا مل تک خلیفہ طائع کا نام خطبے میں نہ آنے دیا، عماد
 دستور تھا کہ بویہی امیر خلیفہ سے اپنا نام شامل ہونے کی درخواست کرتا تھا اور یہ درخواست
 اکثر منظور ہو جاتی تھی، خطبے میں نام شامل ہونا اس حقیقت کی سب سے بڑی علامت
 سمجھی جاتی تھی کہ خلیفہ نے امیر کو تسلیم کر لیا ہے، چنانچہ خلیفہ کے نام کے بعد امیرون
 کے نام جس ترتیب سے پڑھے جاتے تھے اس پر بھی خاص توجہ کی جاتی تھی، شرف الدولہ
 اور اس کے بھائی مصمام الدولہ کے درمیان جو صلح ہوئی اس کی ایک شرط یہ تھی
 کہ بغداد کے خطبے میں اول الذکر کا نام خلیفہ کے بعد اور مصمام الدولہ کے نام سے
 پہلے پڑھا جائے گا، خطبے سے اگر کسی امیر کا نام خارج ہو جاتا تو اس کے یہ معنی تھے
 کہ بغداد میں اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جلال الدولہ کا نام بار بار خارج ہونا
 پھر شامل کیا جانا اس واقعہ کا ثبوت ہے،

ان تمام صوبوں میں جہاں بویہیوں کو حکومت حاصل تھی، خلیفہ کے ساتھ صرف
 بغداد کے امیر الامرا کا ہی نام شامل نہ ہوتا تھا، بلکہ بویہی خاندان کے دیگر امیرون کے

نام بھی پڑھے جاتے تھے، مگر دوسرے صوبوں میں جو بویہی اثر سے آزاد تھے بویہی امیرون کا خطبے میں ذکر نہ آتا تھا، بلکہ شرعی پیشوائی تسلیم کرنے کے لئے صرف خلیفہ کا ہی نام پڑھا جاتا تھا۔

سکون کے معاملے میں آل بویہ صرف خلیفہ کے سہم و شریک ہی نہ تھے، بلکہ اس امتیازِ خلافت کو اپنا اجارہ بنا چکے تھے، اور اس حد تک کہ خلیفہ کے نام کے بعد "امیر المؤمنین" کا لقب بھی متروک کر دیا گیا تھا، خلیفہ کا تو صرف نام سگے کی پشت پر مضروب ہوتا تھا، مگر امیر کے تمام خطابات اور کنیت بھی بغداد کے سکون پر نظر آتے تھے، یہی نہیں بلکہ بویہی خاندان کے سرخیل اور کبھی کبھی وسیعہ کا نام بھی مرقوم ہوتا تھا دارالضرب پر بویہیوں کا براہِ راست تصرف تھا، اس لئے سکون پر ان کے نام کے ساتھ ایسے خطابات بھی لکھ دیئے جاتے تھے جو خلیفہ کی طرف سے کبھی نہ ملے تھے، یہ واقعہ دہسپی سے خالی نہیں کہ بغداد کے بعض سکون پر "شاہنشاہ" کا خطاب بھی نظر آتا ہے، حالانکہ جلال الدولہ سے پہلے یہ لقب کسی بویہی کو ملنا تاریخ سے ثابت نہیں، اور اس قول کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ جب جلال نے ملک الملوک کے لقب کی درخواست کی تھی تو ایک نزاعی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اور نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اس لقب کے جواز و عدم جواز کا فیصلہ کرنے کے لئے قاضیوں کی عدالت ترتیب دی گئی تھی، سکون کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عنانِ اختیار کبھی امیر کے ہاتھ سے نکل کر خلیفہ کو ملتی تھی اور کبھی خلیفہ سے امیر کو طاق طور امیرون کے دور میں خلیفہ کا نام پشت پر مسکوک

نظر آتا ہے اور کمزور امرا کے عہد میں روئے سکہ پر ابوسہی طاقت کو زوال ہو گیا تو خلیفہ
 قادر نے بغداد کے مضر و بہ سکون پر اپنے بیٹے کا نام بھی لکھوا دیا،

شانِ خلافت کا ایک اور امتیاز نوبت اور نقارہ تھا جو خلیفہ کی ڈیوڑھی پر نما
 کے اوقات پر بجاتا تھا، عصدا الدولہ نے اس خصوصیت پر بھی چھاپہ مارا، اور خلیفہ کو
 مجبور کر کے اپنی ڈیوڑھی پر خبر، مغرب اور عشا کے وقت تین مرتبہ نوبت بجنے کا حکم صادر
 کر لیا، اس کے بعد ڈیوڑھی پر نوبت اور نقارہ رکھنا ابوسہی امیر دن کا معمول ہو گیا،
سلطان الدولہ اور جلال الدولہ نے تین مرتبہ کی بجائے پانچ وقت نقارہ نوازی
 شروع کرادی اور خلیفہ کا احتجاج کچھ کام نہ آیا،

آل بویہ حکومت کے بھوکے ضرورتوں پر بھی خلیفہ کی قانونی حیثیت برقرار رکھنا
 قرین مصلحت سمجھتے تھے، چنانچہ خلافت اور امارت کے ہر تغیر پر سند عطا ہونے کی رسم
 بحالہ قائم رہی، اس میں شبہ نہیں کہ یہ کارروائی محض رسمی ہوتی تھی، کامیاب حریف
 کو سند عنایت کرنے پر خلیفہ مجبور تھا، تاہم اس کی اہمیت نظر انداز نہیں کیجا سکتی، اہل
 ملک کو مطمئن کرنے کے لئے اس رسم کا ادا کرنا ناگزیر تھا، ایک مثال بھی ایسی نہیں
 ملتی جب کہ کسی بویہ امیر نے خلیفہ سے سند کی استدعا نہ کی ہو، بالعموم ایک باطن
 مجلس منعقد کی جاتی تھی، جس میں اعیان سلطنت اکابر دربار و سرورانِ عسکر قاضی اور
 فقیہ جمع ہوتے تھے، فرمانِ خلافت پانے والا بڑی متانت اور عاجزی کے ساتھ
 حاضر ہوتا تھا، خلیفہ کے دست مبارک کو بوسہ دیتا تھا اور برسم تعظیم خلعت کو سر پر

رکھ لیتا تھا اس کے بعد فرمان کی عبارت بہ آواز بلند پڑھی جاتی تھی، خلیفہ اور امیر باہم حلف لیتے تھے، اول الذکر دوستی کا عہد کرتا تھا، تو دوسرا وفاداری کی قسم کھاتا تھا، عوام کی نظر میں اس سند کی وہ اہمیت تھی کہ اس زمانہ میں بغیر اس اجازت کے کسی امیر کے لئے مستقل حکومت قائم کرنا ناممکن تھا، غاصبون اور رقیب مدعیوں کا فیصلہ اسی کی بنا پر ہوتا تھا، مگر آل بویہ کے وزیر ہر چیز حکمران امیر پر منحصر تھی، اس کی منشا کے خلاف خلیفہ کوئی پروا نہ حکومت عطا نہ کر سکتا تھا، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے حاکم اور غاصب خلیفہ کی بجائے بویہ امیر سے رجوع کرتے تھے، اور بعض اوقات خلیفہ کو بادل ناخواستہ فرمان عنایت کرنا پڑتا تھا، لیکن امیر الامرا یا کوئی طاقتور بویہ چاہتا تو اس سند کو روی کاغذ بنا سکتا تھا، جب کہ بختیار کو فخر الدولہ سے مصاحبت کی تمنا تھی، تاکہ عضد الدولہ کے خلاف

فخر الدولہ کی مدد مل سکے تو اس نے خلیفہ طائع سے دو فرمان حاصل کئے، ایک خود اپنے حق میں اور دوسرا اپنے سردار سہلان بن مسافر کے نام، ان فرامین کے رو سے بختیار اور سہلان عضد الدولہ کے نائبین کی حیثیت سے نہیں بلکہ براہ راست خلیفہ کے صوبہ داروں کی حیثیت سے اپنے علاقے کے حاکم قرار دیئے گئے، سہلان کو عصمتہ الدولہ کا خطاب بھی عنایت ہوا، اور نام میں کنیت کا اضافہ ہو گیا، مگر عضد الدولہ کے خوف سے بختیار اور سہلان اتنی جرأت نہ کر سکے کہ خلعت زیب تن کر لیتے نہ سہلان نے کبھی خطاب نام کے ساتھ الحاق کیا،

خلیفہ کا ایک اور اختیار خصوصی اعزاز و مناصب کی بخشش تھا، یہی ایک چیز رہ گئی تھی جس سے خلفا کسی امیر کی خوشنودی حاصل کر سکتے تھے، خلیفہ سے بلند آہنگ خطابات

کی تقسیم میں محتاط تھا، ہر فرد کے لئے مناسب خطاب کی تجویز میں بڑی جدت طرازیان دکھائی جاتی تھیں، خلیفہ کی طرف سے کسی امیر کا نام معہ کنیت کے مرقوم ہونا بھی ایک عزت تھی، اور بعض اوقات بلند مرتبہ سردار اس عزت کے لئے مصر نظر آتے تھے، اس باب میں بھی بویہی امر کا اثر خلفاء پر اتنا تھا کہ بڑے بڑے بلند خطاب جو ان کی آپلٹ سے کہیں بالاتر تھے حاصل کر لیتے تھے، اس کے برعکس سامانی امرار کو جو ہم عصر امیرون میں سب سے زیادہ خلافت کے وفادار تھے، خلیفہ ایک خطاب بھی نہ دے سکا، حالانکہ سامانیوں کو نوازنا وہ دل سے چاہتا ہوگا، دستور یہ تھا کہ خطاب کی استدعا براہ راست خلیفہ سے نہیں بلکہ بویہی امیر کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی، اور بویہی امیر مطلوبہ خطابات اپنے محبوب اشخاص کے لئے حاصل کر لیتا تھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ آل بویہ نے ایک نیا دستور یہ بھی شروع کر دیا تھا کہ خلیفہ کے دیئے ہوئے خطابات کو ناکافی سمجھ کر اپنے لئے خود خطاب تجویز کر لیتے تھے،

سیاسی مصلحتوں کی بنا پر آل بویہ بہت سے اہم احکامات خلیفہ کے نام اور اس کی نہر سے جاری کراتے تھے، اور یہ نہر خود خلیفہ کے قبضہ میں رہتی تھی، مختلف صوبوں کے حاکموں سے جو مراسلت ہوتی تھی اس پر بھی خلیفہ کے دستخط ضروری تھے، اسی طرح شخصیں مال گذاری کے سلسلہ میں عمال جو پٹے لکھتے تھے ان پر بھی خلیفہ دستخط کرتا تھا، لیکن یہ کارروائی صرف ضوابط کی رسمی خانہ پُری معلوم ہوتی ہے، امیر اپنے حسبِ منشا جو انتظام چاہتا کرتا تھا اور کاغذات خلیفہ کے دستخط کے لئے بھیجتا تھا،

آل بویہ چونکہ شیعہ تھے، انھیں عباسی خلفاء کا احترام مد نظر نہ رہتا تھا، یہی سبب تھا کہ انھوں نے خلفاء کے ساتھ ایسا ذلیل برتاؤ روا رکھا، ان ہی کے عہد میں یہ واقعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض تقریبات میں خلیفہ بہ نفس نفیس امیر سے ملنے جاتا تھا، اسی دور میں خلیفہ منتخب کرنے کی رسمی کارروائی بھی متروک ہو گئی، آل بویہ خاندان شاہی میں سے جس کو چاہتے خلیفہ نامزد کر دیتے تھے، اور جب چاہتے اس کو تاج و تخت سے محروم کر سکتے تھے،

آل بویہ کے دور میں خلیفہ کی جو حیثیت تھی اسکی بہترین منظر خلیفہ مطیع (۳۳۴-۳۳۶) کی تقریر ہے۔
 نے مطیع سے درخواست کی تھی کہ جہاں کے مصارف کیلئے جیب خاص سے کچھ امداد فرمائیے، اس کا مطیع نے جو جواب دیا وہ یہ ہے: "حکومت میرے ہاتھ میں ہوتی، مال اور لشکر پر میرا اختیار ہوتا تو جہاد بھی مجھ پر فرض تھا، اب تو کیفیت یہ ہے کہ میرا حصہ بس ایک معمولی روزیہ ہے اور وہ بھی ضروریات کے لئے ناکافی، سلطنت کے مالک تم ہو یا صوبوں کے حاکم، جہاد و حج یا کسی کاروبار حکومت سے مجھے واسطہ نہیں، میرے پاس کچھ رہ گیا ہے تو صرف یہ نام جو تمہاری مساجد میں تمہاری رعایا کو مطمئن رکھنے کے لئے خطبوں میں دہرایا جاتا ہے، تم اس حق کو بھی چھیننا چاہتے ہو، تو میں اس کے لئے بھی حاضر ہوں اور ہر چیز تمہارے لئے چھوڑ سکتا ہوں۔"

کوئی شک نہیں کہ یہ الفاظ انتہائی عالم بایں میں ایک ناروا مطالبہ سے مفرحانہ کر کے لئے لکھے گئے تھے، مگر ان سے ظاہر ہے کہ خلیفہ اپنے قلمدانِ دولت کا کس قدر محکوم تھا، تاہم یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ خلفاء کی تنگدستی اس حد تک پہنچ گئی تھی، یہی خلیفہ جورج اور جہاد

کے لئے اپنی دولت کا کوئی جزو علیحدہ کرنا نہ چاہتا تھا، تین محل تعمیر کراتا ہے جن کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ مابعد صدی میں مطمع کے یہ تین محل اور تاج نامی قدیم مجلس کے کھنڈر جن کے نواح میں یہ قصر بنائے گئے تھے، مشرقی بغداد کے ایک ٹکڑے پر مشتمل بنائے جاتے تھے،

یہ صحیح ہے کہ خلافت بغداد ایک ناچیز حقیقت رہ گئی تھی اور خلفاء کے یہ شععی آقا ان کی اہمیت قطعاً نظر انداز کرتے تھے، لیکن سنی جماعت کے سر تاج ہونے کی حیثیت سے خلیفہ کو وہ وقار حاصل تھا کہ خود بوہی اپنی بہنیں اور بیٹیاں نذر کرنا فرما سکتے تھے، حالانکہ اس قرابت کا بدلہ انہیں خاندانِ خلافت کی طرف سے کبھی نصیب نہ ہوا۔ اہل سنت ہونے کی حیثیت سے بہت سے خود اختیار سنی سلاطین کے وفود ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، خلیفہ سے خلعت اور سند حکومت حاصل کرتے تھے اور مختلف مواقع پر گراہنا نذرین پیش کرتے تھے، اسی حیثیت سے زائرین مکہ سے سفر آیاوا کے وقت خلیفہ خطاب کرتا تھا خود بوہی امر اعوام کے قلوب پر خلیفہ کی شان و شوکت کا نقش بٹھانا مناسب سمجھتے تھے اور خاص خاص مواقع پر بڑے تزک و احتشام کی نمائش کرتے تھے، مسلم فرما زواؤن کی نگاہ میں خلیفہ کا وقار قائم رکھنے کے لئے ان سے یہ اصرار کرنا کہ اپنے مالک میں خطبے اور سکے میں خلیفہ کے نام کو جگہ دے کر اعترافِ اطاعت کریں، بوہی امیر اپنا فرض جانتے تھے،

داد و انصاف کے علاوہ قاضی کے فرائض میں یہ بھی داخل تھا کہ ایسے شاہدوں کی

فہرست مرتب رکھیں، جن کی ثقافت مسلمہ ہو، اس فہرست کی ترتیب میں قضاۃ بڑے اہم سے کام لیتے تھے، ہر شاہی کے بعد جدید اصفیٰ کئے جاتے تھے، اور نامناسب نام خارج کر دیئے جاتے تھے، ان ثقافت میں سے ایک تعداد ایسی منتخب کی جاتی تھی جو قضاۃ کی امداد کے لئے مامور ہوتی تھی، ان معاونین کا تقرر قاضی کرتا تھا اور جب قاضی برطرف یا ملازمت سے دستکش ہوتا تو اس کے مقرر کئے ہوئے نائبین بھی اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو جاتے، نائبین کے انتخاب میں قضاۃ اہل سیاست کا اثر نہ قبول کرتے تھے، اس کے ثبوت میں یہ واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ عضد الدولہ کے میر شکر نے عضد الدولہ سے ایک مرتبہ خواہش کی کہ ایک خاص شخص کا نام فہرست ثقافت میں شامل کرنے کے لئے قاضی کو ہدایت کر دی جائے، مگر عضد الدولہ نے جواب دیا کہ کسی سپاہی کی سفارش کرنا چاہو تو کرو، ثقافت کی فہرست بنانا قاضی کا کام ہے جس میں نہ مجھے دخل ہے نہ تمہیں، صرف خلیفہ بحیثیت امام شریعی کے حق رکھتا تھا کہ مشتبہ اشخاص کو فہرست سے خارج کرادے، تاہم بعض اوقات جبکہ قاضی پر حکمران امیر اثر ڈالتا تھا تو قاضی کو خطرات کا سامنا ہوتا تھا، اور ایسی صورت میں اکثر باہمی تصفیہ سے اختلاف کا خاتمہ کیا جاتا تھا،

مساجد کے امام براہ راست خلیفہ کے ماتحت تھے اور اسی کے احکام کی تعمیل کرتے تھے، یہ سچ ہے کہ بوہمی امیر جب چاہتے احکام خلافت کی تعمیل نہ ہونے دیتے، لیکن بالعموم عوام کی ناخوشی کا خوف ان کو مداخلت سے باز رکھتا تھا، مساجد کے اماموں کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ خطبہ میں کوئی بدعت راہ نہ پاسکے، ۱۰۲۹ھ میں کرخ کے شعی

اصحاب نے خطبہ میں کچھ ترمیم کر دی تو خلیفہ نے ایک خطیب مقرر کر دیا، اول تو اس خطیب کو پھر مارے گئے اور نماز روک دی گئی، مگر بعد سرغنہ اصحاب نے معافی چاہی اور بدستور سابق خلیفہ کے نام کے ساتھ خطبہ پڑھنے کی اجازت طلب کی، چنانچہ اجازت دیدی گئی، مذہبی امور ہنوز خلیفہ کے اختیار میں تھے، اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ خلیفہ قائم ۲۶ ۵۴۴ ۶۱۰۳۴ جب جلال الدولہ سے خفا تھا تو جلال کے ہوش درست کرنے کیلئے اس نے قاضیوں، فقیہوں، اماموں اور نکاح خوانوں کے نام احکام جاری کر دیئے تھے کہ اپنے اپنے کار منصبی سے باز رہیں،

یہ دور انحطاط تھا جب کہ علی بن محمد الماوردی نے (۵۳۸ تا ۵۴۵ھ) جو سنی فقہائے اسلام میں شمار ہوتا ہے منصب خلافت کی شرعی اور قانونی حیثیت کو باقاعدہ تشریح کے ساتھ نمایاں کیا، اس مسئلہ کی اشاعت سے جو واقعات اور عمل سے اس دور میں اختلاف رکھتا تھا، مصنف کا مقصود شاید یہ ہو کہ اس وقت آل بویہ کے علاوہ جو شیعہ ہونے کے سبب خلیفہ کا چند ان احترام نہ کرتے تھے، خود مختار سنی حکمران بھی سیاسی ضروریات کی بنا پر خلفائے بغداد کی ہستی نظر انداز کرنے لگے تھے، ان حالات میں اندیشہ تھا کہ منصب خلافت ہی نابود نہ ہو جائے، سنی و ایوان ملک کے باہم ایک مشترک پیشوا کی اطاعت سے گو وہ اطاعت برائے گفتن ہی باقی رہ گئی تھی، رشتہ اتحاد قائم تھا، اس وقت خطرہ تھا کہ یہ رشتہ شکست ہو کر ملت اسلامیہ میں اتحاد کی نمود بھی مٹ جائے گی، ممکن ہے کہ ماوردی نے سیاسیات اسلامیہ پر یہ تصنیف خلیفہ کی تحریک سے شروع کی ہونا کہ

بوہی امرا سنی رعایا اور آزاد مسلم تاجداروں کو معلوم ہو جائے کہ باوجود اس ضعف کے جو
 اس وقت خلافت پر طاری ہے، خلیفہ کی اہمیت اور اس منصب کی ضرورت کیا ہے،
 مگر اغلب یہ ہے کہ خلافت کی انتہائی بے بسی ہی اس تالیف کی محرک ہوئی ہوگی
 اور مقصود یہ ہوگا کہ مسلم قوم کی اہلسنت جماعت کو جتا دیا جائے کہ خلافت اسلامیہ محض
 سیاسی واقعات کا اتفاقی نتیجہ تھی جس کے متعلق سمجھ لیا جائے کہ زندگی کے دن پورے
 کر چکی، بلکہ اس کے برخلاف خلافت خدا کے قائم کئے ہوئے شعائر اور ملت اسلامیہ
 کے ضروری ارکان میں داخل تھی یہ سمجھنا کہ اور ہی جیسے ذی ہوش مصنف نے یہ رسالہ محض
 عقائد کے خیالی میدان میں مشقِ قلم کرنے کے لئے لکھا ہو قرین عقل نہیں ہو سکتا، چنانچہ
 مصنف دکھاتا ہے کہ خلافت کو کیا ہونا چاہئے، وہ خلیفہ کی اس ناتوان اور حقیر حالت
 کا جو بوہی امیرون کی محکومی میں نظر آتی تھی ذکر نہیں کرتا، لیکن تمام سنی فقہاء کی طرح وہ
 اس الزام کے خلاف کہ سنی جماعت گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، ضرور استدلال کرتا ہے
 لہذا مجبوراً اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ بہت سے ایسے افعال کو جو کسی حد تک
 اسلامی مطمح نظر سے متصادم ہوتے تھے، شرعاً جائز قرار دے، چنانچہ حالاتِ گرد و پیش
 کو دیکھتے ہوئے وہ دنیوی حکمرانوں کا ایک طبقہ قائم کرتا ہے، اور اس طبقے کا نام امرا مستر
 رکھتا ہے، اس صنف میں بوہی اور غزنویہ جیسے آزاد فرمانروا داخل سمجھے جاسکتے ہیں لیکن
 وہ اس گروہ کا دائرہ محدود کر دیتا ہے، اور اصولِ شریعت سے تطابق پیدا کرنے کے لئے
 چند شرائط قرار دیتا ہے، جن کے پورے ہونے کے بعد ایسے حکمرانوں کا ادعاے سلطانی

جائز تصور کیا جاسکتا ہے،

ماوردی کے بقول وہ امیر ہے جو خلیفہ کی اجازت اور اطلاع کے بغیر بزور شمشیر کسی حصہ ملک پر تسلط حاصل کر لیتا ہے، اور خلیفہ حصول حکومت سے باز نہ رکھ سکے کے باعث ان مقبوضات کا تمام نظم و نسق اس کو سپرد کر دیتا ہے، ماوردی کہتا ہے کہ اس صورت میں امیر مذکور مستقل حاکم سمجھا جائے گا، لیکن خلیفہ یا امام مذہبی قیادت کے سبب امور شرعی اور احکام دینی کا مصدر اور سرچشمہ رہے گا اور اس صورت سے ایک غیر شرعی اور ناجائز امارت، جائز اور حدود شرع میں داخل ہو جائے گی، اس قسم کے غاصب کو حکومت تفویض ہونے سے قبل مصنف کے نزدیک سات شرائط کی پابندی ضروری ہے،

۱۔ ملت اسلامیہ کو مذہبی پیشوا ہونے کی حیثیت سے خلیفہ کا جو احترام واجب ہے

اس کو امیر مذکور ملحوظ رکھے،

۲۔ جہاں تک امور مذہبی کا تعلق ہے وہ بالاعلان خلیفہ کی اطاعت قبول کرے

تاکہ اختلاف کا گمان کہی نہ ہو سکے،

۳۔ خلیفہ کے ساتھ دوستی اور مرافقت کے تعلقات رکھے اور اغیار کی نگاہ میں

اسلام کی عزت قائم رکھنے کے لئے ملت اسلامیہ کے مشترک مقاصد میں خلیفہ کی اعانت کرے

۴۔ مذہبی حقوق کی حفاظت کرے اور کوشش کرے کہ ان حقوق کے متعلق احکام

اور فتویٰ پس پشت نہ ڈال دیئے جائیں،

۵۔ ملک کے محال آئین شریعت کے مطابق وصول کرے، اور اس باب میں عدل و

انصاف سے کام لے،

۶۔ اس امر کی نگرانی کرے کہ حدودِ سیاست دیانتداری کے ساتھ جاری کیجاتی ہیں

۷۔ اسلام کی حفاظت اور حمایت فرض سمجھے اور ممنوعات سے پرہیز کرے، اگر دیکھے

کہ رعایا احکامِ مذہبی کی پابند نہ ہو تو اس کے دینی حقوق میں مداخلت نہ کرے، اور اگر لوگ

مذہب کی طرف سے لاپرواہوں تو اسلام کی طرف دعوت دے،

پیشتر مذکور ہو چکا ہے کہ آلِ بویہ شیعہ ہونے کے باعث خلافتِ عباسیہ کا مذہبی تقدیر

تسلیم کرتے تھے نہ اس کا احترام ملحوظ رکھتے تھے، چنانچہ وہ فرائض جن کا تعلق خالص مذہبیت

سے تھا، انہوں نے کبھی پورے نہ کئے، یہ ظاہر وہ مسندِ خلافت کی عزت کرتے تھے اول

لوگوں کی نگاہ میں اس کا احترام قائم رکھنے کے لئے ساعی رہتے تھے، مگر یہ طرزِ عمل سیاسی

مصلحتوں پر مبنی تھا، ان کے بعض افعال نے خلافت کو اور بھی زیادہ حقیر کر دیا، جو بغداد

کے اہل سنت کو ناگوار گزارا،

جس وقت معزالدولہ نے بغداد میں تسلط قائم کر لیا، تو اس نے شیعہ جماعت کو

جس کی تعداد بہت قلیل تھی، ابھارنا شروع کر دیا اور سنیوں کے کثیر التعداد فرقہ کو نظر انداز

کرنا شروع کر دیا، حکومت کی ہمت افزائی سے شیعہ اتنے جرمی ہو گئے تھے کہ ^{۳۵۱ھ} _{۶۹۲}

میں انہوں نے اہلسنت کی مساجد اور مکانات پر بخرط علی یہ عبارت لکھ دی "معاویہ بن

ابی سفیان پر جس نے خلافت کو غصب کیا، اور ان لوگوں پر جنہوں نے فاطمہ سے فدک

پھین لیا، اور ان لوگوں پر جنہوں نے حسن کو نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا، اور ان

لوگوں پر جنھوں نے ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا، اور ان لوگوں پر جنھوں نے ابن عباس کو مجلس شوری سے نکال دیا، خدا کی لعنت ہو۔

جب معلوم ہوا کہ رات میں یہ عبارت مٹادی گئی ہے تو معز الدولہ کو مشورہ دیا گیا کہ ان تحریروں کی بجائے یہ الفاظ کہ "اہل بیت رسول خدا کے ساتھ جنھوں نے ظلم کیا ان پر خدا کی لعنت ہو" لکھا دیئے جائیں اور اس عبارت میں بجز معاویہ کے کسی کا نام نہ لکھا جائے،

اگلے سال ۵۲ھ میں معز الدولہ نے عاشورہ محرم منانے کی بنا ڈالی، اس روز تمام دوکانات اور بازار بند رکھنے کا حکم دیا گیا، لوگوں کو غم شہادت میں پشمینے کے پیرہن پہننے کی ہدایت ہوئی، اور عورتوں کو مجبور کیا گیا کہ بال بکھیرنے پر سیاہ کئے اور ماتم حسین میں سر پہنتی ہوئی شہر اور مصافحہ شہر کا گشت لگائیں شیعہ جماعت کا دوسرا اہم توہما عید غدیر بھی بڑی مسرت اور نشاط کے ساتھ منائی گئی، سرکاری عمارتیں چراغان کنگین اور رات بھر بازار کھلے رہے، خلیفہ ان بدعتوں کو جو سنیوں کے جذبات مجروح کرتی تھیں روک نہ سکا، کیونکہ معز الدولہ کشتی حکومت کا نا خدا تھا، اہلسنت دل ہی دل میں کڑھتے رہے اور شیعہ جماعت یہ مراسم ادا کرتی رہی،

خلیفہ کے مذہبی فرائض میں سب سے زیادہ اہم جہاد اور حج کا انتظام تھا، مگر یہی دور میں یہ خدمات بھی فراموش کر دی گئی تھیں، خلیفہ تو یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا تھا کہ یہ فرائض ان پر عائد ہوتے ہیں جنھوں نے سلطنت کے نظم و نسق کی ذمہ داری

لی ہے، دوسری طرف آل بویہ ان امور کی طرف اعتنا نہ کرتے تھے، کیونکہ وہ شیعوں تھے اور ان خدمات کو سرانجام دینے میں بجز صرف کے ان کو کسی ذاتی منفعت کی امید نہ ہو سکتی تھی،

عدم ذمہ داری کے اس عہد میں بالخصوص جب کہ حمدانی ایک طرف تو رومیوں اور دوسری طرف آل بویہ سے دست و گریبان رہتے تھے، رومیوں کو مسلم مقبوضات پر یورشین کرنے اور مسلمانوں کے جان و مال کو کثیر نقصان پہنچانے کا موقع ملا، بجز خلیفہ اور آل بویہ کے ان کے مظالم سنکر ہر مسلمان کا دل تڑپ جاتا تھا۔ ۳۶۱ھ میں جبکہ رومیوں نے نصیبین پر حملہ کیا اور شہر پر قابض ہو گئے تو ساری بستی کو تذر آتش کر دیا، مردوں کو تہ تیغ کیا اور بچوں کو قید کر لیا، اس وقت دیار ربیعہ اور دیار بکر سے بہت سے مسلمان بغداد پہنچے اور مسجدوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو تلواریں اٹھانے کی دعوت دی، اس مرتبہ ضرور بغداد کے کچھ مسلمان ان کے شریک ہو گئے، سب مل کر خلیفہ مطیع کے محل تک پہنچے اور کھڑکیاں توڑ کر حضورِ خلافت میں باریابی حاصل کی، انھوں نے گستاخانہ الفاظ میں اس سے کہا کہ امام کے ذمہ خدا نے جو فرائض رکھے ہیں ان کو انجام دینے کی تم اہمیت نہیں رکھتے، بغداد کے چند سربراہ اور وہ لوگ بختیار کے پاس بھی پہنچے، بختیار اس وقت بہ ظاہر تو شہدائی زیارات کے لئے، مگر دراصل شکار کھیلنے باہر گیا ہوا تھا، اس وقت نے بختیار سے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے،

تم مسلمانوں کے مفاد کی پروا نہیں کرتے اور بجائے اس کے کہ رومیوں نے جنگ

جنگ کرنے میں اپنی کوششیں صرف کرو، عمران سے لڑ کر قوت رائیگان کر رہے ہو، حالانکہ
 عمران اہل قبلہ سے ہے، بختیار نے وعدہ کیا کہ میں واپسی پر عمران سے مصاحبت کر لوں گا،
 اور سرد پر پہنچ جاؤں گا، جب واسطہ آگیا تو اس نے ابو تغلب والی موصل کو احکام دیا
 کئے کہ اس کے لشکر کے لئے رسد اور چارہ کافی مقدار میں مہیا رکھے، کیونکہ وہ رومیوں پر
 حملہ کرنے کا قصد رکھتا تھا، ایک دوسرا حکم سبکتگین وزیر بغداد کو بدین مضمون روانہ کیا گیا
 کہ جہاد میں شرکت کرے، سبکتگین کی نمائشی دعوت پر بغداد نے غیر معمولی جوش کے ساتھ
 لبیک کہا، مگر اس کو کوچ کرنا کب مقصود تھا، اس سپاہ کو اپنے محفوظ لشکر کے طور پر اس نے
 بغداد ہی میں رکھنا چاہا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جمہیت موجب صد پریشانی ہو گئی، بے کاری میں
 باہم جھگڑنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کا گلا کاٹتا تھا، مال لوٹتا تھا، اور عورتوں کی عصمت
 کی جاتی تھی، معاملات نے نازک صورت اختیار کر لی اور جہاد کی بجائے جس کی خاطر یہ
 لوگ اکٹھا کئے گئے تھے، انہوں نے بغداد ہی کو تاراج کرنا شروع کر دیا، یہ ستم ظریفی بھی قابل
 غور ہے کہ اس موقع پر جہاد کے جیلے سے بختیار نے خلیفہ مطیع سے چار لاکھ درہم وصول کئے،
 ان حالات میں اگر حجاج کے قافلے بے خطر سفر نہ کر سکتے تھے تو کیا تعجب ہے، اس باب
 میں سلاطین بویہ اور خلیفہ کی بے اتفاقی کا یہ حال تھا کہ ایک کردستانی سردار بدر بن حسنو
 خراسان کے قافلہ کے ہمراہ پانچزار دینار تحفظ راہ کے مصارف کے لئے بھیجتا تھا، بعدہ
 اس نے یہ رقم نو ہزار کر دی، اور آخر اس کی تعداد میں ہزار سالانہ تک پہنچ گئی، ۴۰۵ھ
 جب اس سردار کا انتقال ہو گیا تو یہ امداد بند ہو گئی جس سے زائرین کو سخت تکلیف پہنچی

اور حجاج کے قافلے سفر نہ کر سکے،

شاہانِ بویہ نے اختیارات پر توجہ نہ کر لیا تھا، مگر اختیارات سے متعلق جو فرائض اور ذمہ داریاں تھیں ان سے قطعی آزاد تھے، خلیفہ ان کا محکوم ہو گیا تھا اور اس محکومی کی بدولت ان آزاد سنی حکمرانوں کے ساتھ جو آل بویہ کے رقیب تھے، خلیفہ کے تعلقاً ناخوشگوار ہو گئے تھے، مثلاً اس زمرہ میں آل سامان کا نام لیا جاسکتا ہے، چنانچہ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سامانیوں کا رویہ خلیفہ کے ساتھ کیا رہا،

یہ تو ظاہر ہے کہ بعد اذین آل بویہ تسلط قائم ہونے کے بعد سامانیوں اور خلفاء کے باہم وہ لطف نہ رہ سکتا تھا جو پہلے تھا، سامانی شاہان بویہ کے مد مقابل تھے اور سمجھتے تھے کہ رے، جبال، طبرستان اور نیز خراسان کی بدولت آل بویہ سے مستقل برسرِ پیکار رہنا پڑے گا۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ خلیفہ شاہانِ بویہ کے ہاتھ میں گڑیا کی طرح بے بس ہے، اور ان کے مقاصد کی تکمیل کا آلہ بن جائے گا، لہذا خلیفہ کے وہ احکام جن سے سامانیوں کی سیاسی قوت کو صدمہ پہنچتا قابلِ تعمیل نہ ہو سکتے تھے، اس صورت میں خلیفہ کو خراج یا تحائف نذرینا شاہانِ بویہ کا خزانہ معمور کرنے کو ہم معنی تھا، اور یہ دولت خود سامانیوں کے خلاف استعمال کی جاتی، با این ہمہ سامانیوں نے مطیع کو خلیفہ تسلیم کرنے میں تامل نہ کیا، حالانکہ ان نے مطیع کے پیشرو مستکفی کو اس موقع پر معزول کیا تھا، جب کہ خراسانی سفیر کے خیر مقدم کے لئے دربار منعقد ہو رہا تھا اور یہ معزولی بڑی تذلیل کے ساتھ عمل میں لائی گئی تھی، سامانی چاہتے تو خلیفہ اور خود اپنے سفیر کی اس تحقیر کو بہانہ بنا لیتے اور مطیع کو جائز امام نہ

تسلیم کرتے، کیونکہ وہ خلیفہ سابق کے خلافت سازش کر کے بوسیون کا موروثی اور مسند
خلافت کا مالک بنا تھا، لیکن سامانی بھی وقت کے منتظر تھے، ابھی ان کا سیاسی مفاد
معرضِ خطرین تھا، دو سال تک وہ مطیع کی خلافت تسلیم کرتے رہے، مگر اس کے بعد
انھوں نے سرخم کرنے سے انکار کر دیا، یک لخت یون ترک تعلق کرنے کا اصل سبب کیا
تھا، اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن تاریخی شہادت دستیاب نہیں ہوتی، اغلب یہ ہے کہ خراسان
سپہ سالار ابوعلی بن محتاج کی بغاوت سامانی آزادی کا سبب ہوئی، شاہانِ بویہ اور نوح
سامانی کا چچا ابراہیم جو موصل میں ناصر الدولہ ہمدانی کی فوج میں ملازم تھا، ابوعلی کو بھڑکارا
تھے، ۳۳۲ھ میں ابوعلی نے ابراہیم بن احمد کو خراسان آنے کی دعوت دی، اور یہ اطلاع
۶۹۲۵
بھیجی کہ ابراہیم عالم مقرر ہو چکا ہے، اور ابوعلی کے ساتھی اس کی اطاعت قبول کرنے کو تیار
ہیں، ناصر الدولہ بھی ابراہیم کی حمایت کر رہا تھا، چنانچہ اس نے ابراہیم کو خلعت سے سرفراز کیا
اور خلیفہ مطیع کا قائم مقام نیکر علم کا پھر پر اپنے ہاتھ سے باندھا، رکن الدولہ کے مقابلہ میں ابوعلی
کوڑے خالی کر دینا پڑا، ۳۳۵ھ میں جبال پر بھی رکن الدولہ قابض ہو گیا، مگر اسی سال محتاج
کی متحدہ سپاہ نے نوح کو شکست دی، ابوعلی اور ابراہیم بخارا میں داخل ہوئے، اجناس اور
نقدود پر قبضہ کر لیا اور ابراہیم کی حکومت کا اعلان کر دیا گیا، ابوعلی نے اس فتح کا مزوہ
عماد الدولہ کو ارسال کیا، اور درخواست کی کہ خلیفہ سے ولایت خراسان کا فرمان لیا جائے
کے نام حاصل کرے، غالباً ان ہی فرامین کی اہمیت شکست کرنے کے لئے اس وقت
نوح نے فیصلہ کر لیا کہ خلیفہ کی اطاعت سے انکار کرنا چاہئے اور پورے نو سال تک

وہ اس انکار پر قائم رہا،

سامانی جو پکے سنی تھے، اس وقت عجب کشمکش میں گرفتار تھے، خلافت اہلسنت کا مذہبی ادارہ تھا، جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں خلیفہ کا نام لینا، سکون پر اس کا نام مضر و سا کرانا اور یوں اس کی امامت تسلیم کرنا مذہباً ضروری تھا، اس کے علاوہ یہ بھی ضروری تھا کہ ہر امیر کی موت پر نئے جانشین کے حق میں خلیفہ کا فرمان حاصل کر کے اس کی حکومت کو جواز کی سند دی جائے، چونکہ نوح بن نصر کو یہ سند خلیفہ مستکفی سے حاصل ہوئی تھی، اس لئے مطہج کی خلافت سے جس کو بو بیہیون نے تخت نشین کیا تھا، انکار کرنے کا بہانہ موجود تھا مگر خطبے اور سگے میں نام شامل ہونے کا فریضہ شرعی بھی پورا کرنا تھا، اس کی خاطر نوح نے ایک جدید حیلہ تلاش کر لیا، یعنی خطبے میں اور سکون پر سابق خلیفہ کا نام جاری رکھا، لیکن ۳۳۰ھ میں جب کہ بنیانی سے معذور خلیفہ معزول کی وفات ہو گئی تو نوح کا یہ عمل بالکل عمل ہو گیا، پھر بھی ۳۴۴ھ تک سامانیوں کا معمول وہی رہا، یہ پہلا موقعہ تھا کہ سیاسی ضرورت نے ان والیان ملک کو ایسا طریقہ ایجاد کرنے پر مجبور کر دیا جس سے خلیفہ کے احکام سے سرتابی بھی کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ خطبے میں اور سکے پر مروجہ خلیفہ کا نام قائم رکھ کر ملک کے مذہبی احساسات کو بھی مشتعل نہ ہونے دین، گویا ان کو اس شرعی منصب کی ضرورت تو تسلیم تھی لیکن پس پر وہ ریشہ دو انیان کرنے والوں کی شیطانی چالوں کو ٹھکراتا چاہتے تھے، یہی مثال جس کو سامانیوں نے قائم کیا تھا، ذرا بد لے ہوئے رنگ میں منغلون نے اس وقت اختیار کی جب کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل اور ایسی تدابیر کے محتاج ہو گئے تھے

۵۳۳۶ سے لے کر ۵۳۴۴ تک کا زمانہ جب کہ سامانی خلافت سے باغی رہے
 ۶۹۴۴ ۶۹۵۵
 سامانیوں اور رکن الدولہ کی سیاسی رقابت کا مرقع ہے، رکن الدولہ چاہتا تھا کہ جس قدر
 وسیع ممکن ہو ایک خود مختار حکومت قائم کر لے، ۵۳۲۳ء میں مرداویج کے انتقال کرنے
 پر اور بعد ازاں ۵۳۲۹ء میں ماکان کے مرنے پر مختلف مدعیان حکومت کے باہم مجادلہ
 شروع ہو گیا تھا، ان میں رکن الدولہ اور سامانیوں کا مخصوص حصہ تھا اور یہ دونوں فریق
 اپنے سیاسی اغراض کی خاطر ایک دوسرے کے حریفوں کو شہ دیتے رہتے تھے، قدرتی
 طور پر سامانیوں نے مطیع کی خلافت تسلیم نہیں کی، کیونکہ اس عہد میں ان کے خلاف بہت
 سے احکامات مطیع سے جاری کرائے گئے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ ۵۳۳۶ء میں رکن الدولہ
 نے اپنی بھائی معز الدولہ سے درخواست کی کہ حکومت خراسان کا فرمان اس کے حق
 میں حاصل کر لے اور معز الدولہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا، رکن الدولہ خلیفہ کا عطا کیے
 خلعت پہن کر برآمد ہوا تا کہ عوام کو اپنے جائز حق کا یقین دلا سکے، مفتیان شرع اور
 سپاہ اور دیگر عمائدین کے روبرو وہ فرمان پڑھ کر سنایا گیا جس میں حکومت خراسان
 تفویض کر دی گئی تھی، اس کے بعد جب نوح بن نصر سامانی نے ۵۳۴۳ء میں ابو علی
 محتاج کو ملازمت سے علیحدہ کر دیا تو اس نے حکومت خراسان کے خلاف علم بغاوت
 بلند کر دیا، رکن الدولہ سے امداد چاہی اور فرمان خلافت دلا دینے کی درخواست
 معز الدولہ نے ابو علی کے سفیر کاخیر مقدم بڑے تپاک کے ساتھ کیا، اس کو مطیع کی
 باریاب کرایا اور ابن نصر کی بجائے حکومت خراسان ابو علی کے نام تفویض کر دیا۔

ابوعلی کی امداد کے لئے ابو منصور شکر و از کو روانہ کیا جس نے ۵۳۲۳ھ میں نیشاپور پہنچ کر خطبہ میں
 امیر خراسان کی بجائے خلیفہ مطیع کا نام داخل کرادیا، مگر عوام کے قلوب پر اس تغیر کا کچھ
 اثر نہ ہوا، وہ جانتے تھے کہ خلیفہ کی پستی کس درجہ تک پہنچ چکی ہے، اور وہ کس طرح آن بوج
 کا آلہ کار بنا ہوا ہے، وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ سامانی امیر جنہوں نے خلیفہ کی اطاعت ترک
 کر دی تھی، حکومت کا جائز حق رکھتے تھے، ان حالات میں خلیفہ کی حکم عدولی کرنے میں
 سامانی بھی تامل نہ کرتے تھے، عبد الملک جو نوح کے بعد امارت پر سرفراز ہوا، نیشاپور
 پر حملہ آور ہوا، اور ابوعلی کو نکال کر خود قابض ہو گیا، ابوعلی فرار ہو کر رکن الدولہ کے پاس
 پہنچا، مگر کچھ ہی عرصہ بعد وہ اور اس کا بیٹا دونوں راہی عدم ہو گئے، اگلے سال خراسانی
 لشکر نے رے پر دھاوا کیا اور اصفہان لے لیا، اس فتح نے سامانی سپہ سالار کی بہت
 اتنی بڑھادی کہ اس نے رکن الدولہ کے بیٹے کا تعاقب کیا اور اس کا سامان لوٹ لیا،
 البتہ ابن العمید کی ہوشیاری اور جرأت کی بدولت جو رکن الدولہ کا وزیر تھا، اس
 بربادی سے بچ گئے،

مگر خراسان کا نیا امیر عبد الملک باوجود امیر واقعی ہونے کے کسی عباسی خلیفہ کا
 اجازت یافتہ نہ تھا، لہذا وہ چاہتا تھا کہ رکن الدولہ سے مصالحت ہو جائے تاکہ فرمان
 خلافت حاصل کر لیا جائے، بغیر اس کے قضاة اور دیگر مذہبی عمال کا تقرر جائز نہ سمجھا جاتا،
 اس وقت فرمان خلافت حاصل کرنا فریضہ شرعی ہی نہیں بلکہ سیاسی ضرورت تھا، اس
 عہد میں بھی یہ حکمران خلیفہ کے فرمان کو کتنا اہم سمجھتے تھے، اس کا اندازہ اس جواب سے

ہو سکتا ہے جو ناصر الدولہ حمدانی نے نوح کے چچا ابراہیم بن احمد کو دیا تھا، ابراہیم ناصر الدولہ کی سرکار میں ملازم تھا، جب ۵۳۳۴ھ میں نوح کو معزول کرنے کے لئے ابو علی نے ابراہیم کو دعوت دی اور ابراہیم نے اپنے آقا ناصر الدولہ سے اجازت چاہی تو ناصر الدولہ نے جواب دیا کہ ہم غمگین ہو جائیں گے، اتنا انتظار کرو کہ ہم وہاں پہنچ جائیں تاکہ خلیفہ سے تمہیں فرمان خلعت اور علم و لادیا جائے، اس سے تمہاری عزت اور قوت دونوں مضاعف ہو جائیں گی،

۵۳۴۴ھ میں عبدالملک نے رکن الدولہ سے اس شرط پر صلح کر لی کہ رکن الدولہ رے اور جبال پر قابض رہے، اور اس کے معاوضہ میں امیر خراسان کو کچھ رقم دیدی جائے اس کے بعد عبدالملک نے اپنے بھانجے کو رکن الدولہ کے سفیر کے ہمراہ بغداد روانہ کیا اور خلیفہ مطیع سے حکومت خراسان کا فرمان عنایت کرنے کی درخواست کی، خلیفہ نے عبدالملک کے لئے علم اور خلعت فاخرہ ایلچی کو عنایت کیا، اور علم کا پھر برا اپنے دست مبارک سے باندھا، خلعت امیری کے علاوہ ایک گھوڑا اور ایک ملبوس اور رحمت ہوا جو اس اعزاز کی نشانی تھا، کہ اس کا پانے والا خاصہ شاہی کی شرکت سے سرفراز کیا آل بویہ اور سامانیوں کے تعلقات ایک مرتبہ پھر ٹوٹے اور ہمیشہ کے لئے ٹوٹے، قادری خلافت جس کو بویہوں نے تخت نشین کیا تھا، سامانیوں نے تسلیم نہیں کی، سبب خلیفہ طائع کی معزولی تھی جو ۵۳۸۱ھ میں بغیر کسی قصور کے محض اس لئے معزول آئی کہ بہار الدولہ طائع کے جوش میں خلیفہ کی مفروضہ دولت پر قابض ہونا چاہتا تھا

سامانی سابق کی طرح خلیفہ معزول کا خطبہ پڑھتے رہے، اور جیسا کہ سکون سے ظاہر ہے
اسی کا نام مضروب ہوتا رہا، خلیفہ قادر کی کوشش بھی بے سود رہی، اس نے ۵۳۸۳ھ میں
حاج کے قافلون کے سامنے تقریر کی اور خراسانی زائرین نے امیر کے نام خطوط اور
پیغام لے جانے کا وعدہ کیا، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا،

مذکورہ بالا دو واقعات سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ سامانی عباسی خلافت کو کس تک
تسلیم کرتے تھے، واقعہ یہ ہے کہ خلافت کے ساتھ ان کے رشتہ ہاے اتحاد و روبرو

شکست ہوتے جاتے تھے، آخری دو امیر یعنی منصور (۵۳۸۷ تا ۵۳۸۹ھ) اور عبدا

جو چند ماہ حکمران رہے شرعی حق حاصل کئے بغیر حکومت کرتے رہے، لیکن معزول عباسی

خلفاء کا خطبہ پڑھنا اور سکون پر ان کے نام مسکوک کرتے رہنا اس امر کی دلیل ہے کہ

وہ عباسی خلافت کے خیر خواہ تھے، منصبِ خلافت کے ساتھ سامانیوں کی دلی عقیدت

اس واقعہ سے بھی ظاہر ہے کہ اپنے عہد حکومت میں اس کو تسلیم کرنے ہی پر انھوں نے

قناعت نہ کی بلکہ اس امر کے ساعی رہتے تھے، کہ بویہی بھی خلافت سے سرتابی نہ کر

۵۳۷۳ھ میں موید الدولہ کے مرنے پر جب فخر الدولہ نے اس کی جگہ لی تو اس کے وزیر

ابن سدن نے کوشش کی کہ مصمام الدولہ سے صلح کرادے، منجملہ دیگر امور کے اس نے فخر الدولہ

کو یہ بھی لکھا کہ خراسان سے ایک ایچی پیغام صلح لے کر آیا ہے جس کی شرط اول خلیفہ کی

اطاعت ہے (جو ایک مذہبی فریضہ بھی ہے اور دنیوی کامیابی کا وسیلہ بھی)۔

سامانیوں کو خلیفہ کا احترام بہت ملحوظ رہتا تھا، یہی سبب تھا کہ انھوں نے بویہ

کی طرح بلند آہنگ اور پرنحوت اقباب اختیار کرنے سے احتراز کیا، بوہی اس باب میں یہ بھی پروا نہ کرتے تھے کہ خطاب خلیفہ نے عطا بھی کیا ہے یا نہیں، اس کے برعکس سامانی "ولی امیر المؤمنین" کے لقب پر قانع رہے اور یہ خطاب خود خلیفہ نے دیا تھا، یہ سچ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو بڑے بڑے پر شوکت خطاب عنایت کر دیتے تھے، لیکن ان خطابوں کو وہ وقعت حاصل نہ تھی جو عطیہ خلافت کے ساتھ مخصوص تھی، خلیفہ کے دینے ہوئے خطاب کس احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، اس کا اندازہ کرنے کے لئے یہ واقعہ کافی ہے کہ ابوعلی سنجر نے سامانی امیر سے مصاحبت کے لئے جو شرائط پیش کی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ خلیفہ سے ابوعلی کو بھی وہی خطاب دلا یا جائے جو سامانیوں کو دیا گیا تھا، حالانکہ اس کو نوح سامانی سے "امیر الامراء منصور من اللہ" کا عظیم خطاب مل چکا تھا،

ان شرائط کے بموجب جو فرمان خلافت میں درج ہوتی تھیں، دوسرے سنی امیروں کی طرح سامانی بھی اپنے مالک پر حسب احکام شریعت حکومت کرنے کے پابند تھے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے نظم و نسق کا نقشہ وہی تھا جو خود خلیفہ کی قلمرو میں نظر آتا تھا، شروع ہی سے سامانی امیر کے تقرر میں خلیفہ کو اس سے زیادہ دخل نہ تھا کہ امیر تخت پر بیٹھ جاتا تو خلیفہ فرمان کے ذریعہ سے اپنی اجازت کا اعلان کر دیتا، اماں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی تھی بعض خلفاء کی طرح سامانی بھی اپنے جانشین نامزد کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی دو یا تین نامزد گیان علی الترتیب کیجاتی تھیں، اگر نامزد شدہ کوئی

موجود نہ ہوتا تو عمائدین و ربار اور پیشوایانِ مذہب خاندان کے افراد میں سے کسی ایک کو
 منتخب کر لیتے، خلیفہ کی طرح سامانی امیر کے انتخاب کے بعد بھی منتخب کرنے والے وقار و
 کما حلف لیتے اور اس کے بعد عام لوگوں سے بیعت لی جاتی، انتخابی آئین وہی تھے جو خلفاء
 کے لئے ضروری تھے، صرف اتنا فرق تھا کہ سامانی مسند پر نابالغ بھی متمکن ہو سکتا تھا،
 اگرچہ سامانی حکومت کی ابتداء مطلق العنانی سے ہوئی تھی، لیکن ان کا طرزِ فرمانروائی
 مطلق العنانی سے بہت دور تھا، وہ خود کو احکامِ شرعی کا پابند سمجھتے، اور اپنی ہستی کو قانون
 سے بالاتر تصور نہ کرتے تھے، ان میں اکثر ویندار مسلمان تھے، جن تک مظلوم کو رسائی آسان
 تھی اور جن کا انصاف اور اعتدال مشہور تھا، اکثر خلفاء کی طرح سامانیوں کا بھی یہ دستور
 تھا کہ خود امیر یا خاندان کا کوئی اور فرد عدالتِ مظالم میں بیٹھ کر عمالِ حکومت کے تشدد
 کے خلاف نالین سننا اور قانونی تنازعات فیصلہ کرتا، علمائے دین اور اہل فضل کی عورت
 کی جاتی تھی، ایک مرتبہ کسی متقی عالم کے احترام میں اسمعیل سات قدم چھپے ہٹ گیا تھا
 بخارا کے حنفی فقیہوں میں جو شخص علم و فضل میں سب سے زیادہ ممتاز ہوتا اس کے حسبِ ہدایت
 مہات میں فیصہ کئے جاتے، مفتی یا بعدہ شیخ الاسلام کا جو عہدہ ہوتا تھا اسی نوع کا ایک
 منصب سامانیوں کے ہاں بھی قائم تھا، اس عہدہ دار کو استاد کہا جاتا تھا، ایک ہندو
 محتسب بھی ہوتا تھا اور یہ خدمت کسی بااثر شخص کو تفویض کی جاتی تھی جو بغیر کسی جانبداری
 یا خوف کے کام کرتا تھا، اس کے فرائض وہی تھے جو محتسبِ خلافت کے ہوتے تھے،
 یعنی جو لوگ شریعت کے خلاف عمل کرتے، خریداروں کو دغا دینے کی کوشش کرتے،

یا مقررہ محال ادا نہ کرتے ان کو سزا دیتا تھا، وزن اور پیمانوں کے باب میں اتنی سختی برتی جاتی تھی کہ جب اسماعیل کو معلوم ہوا کہ خراج کا غلہ تولنے کے وزن حد مناسب کچھ زائد ہیں تو ان کو بخارا منگا کر اس نے بقدر زیادتی کٹوا دیا، اور اس جرم کی مستقل سزا مقرر کر دی۔ نظام حکومت یکساں ہونے کے سبب کیا تعجب ہے کہ آخر کار سامانیوں کو اپنے صوبہ داروں کے ہاتھوں وہی دن دیکھنا نصیب ہوا جو خود ان کے ہاتھوں خلافت کو نصیب ہو چکا تھا، دونوں جگہ مرکزی حکومت جب ضعیف ہو گئی تو صوبوں کے حاکم آزاد ہو گئے، مگر خطبے اور سکون میں ان کے بالاتر حکمرانوں کا نام باقی رہا، قرون وسطیٰ میں قومی احساس موجود نہ تھا، اس لئے سامانیوں کو قراخانیوں اور محمود غزنوی کے خلاف جنھوں نے سامانی سلطنت کو تقسیم کر کے ایران کی سب سے پہلی خود مختار حکومت کا خاتمہ کر دیا، کوئی عام ہمدردی حاصل نہ ہو سکتی تھی۔

۳۹۰ھ میں جب قراخانیوں کا حملہ ہونے والا تھا اور سامانی حکومت معرض خطر میں تھی تو بخارا میں سامانی خطیب مسجدوں کے منبروں پر کھڑے ہو ہو کر عوام کو جنگ پر آمادہ کرتے تھے اور سامانی امیر کی جانب سے یہ پیغام دیتے تھے کہ ہم جس انداز سے حکومت کی تمھیں معلوم ہے، ہمارے اور تمھارے درمیان تعلق کس قدر خوشگوار رہے، یہ بھی تم جانتے ہو اب ایک دشمن سر پر آرہا ہے، اب تم فرض ہے کہ ہمارے ساتھ شریک جنگ ہو اور ہماری مدد کو پہنچو، لہذا خدا سے کرو کہ ہمیں مظفر و منصور کرے۔ اہل بخارا نے یہ پیغام سن کر سامانیوں کی استدعا

لیکھنے اور اعانت کرنے کی بجائے جنگ کے باب میں فقہائے اسلام سے مشورہ کیا، مگر فقہانے جنگ کے حق میں فتویٰ نہ دیا، اور کہا کہ "خان کے سپاہی اگر دوسرے مذہب کے پیرو ہوتے تو جنگ میں شریک ہونا تمہارا فرض تھا، مگر جب لڑائی کا مقصد دنیوی ہے تو کسی مسلمان کو جان خطرے میں ڈالنا اور ہلاکت کے منہ میں جانارو ^{نہیں} یہ قوم (دشمن) دیندار بھی ہے اور صالح بھی، اس لئے جنگ سے احتراز مناسب ہے۔" مورخ کے بقول قراخانیوں کی کامیابی اور سامانیوں کی شکست و تباہی ^{سلطنت} کا ایک بڑا سبب یہی ہوا،

خاص ایران میں سامانیوں کا جو ملک تھا وہ محمود غزنوی کے ہاتھ آیا، لہذا اب محمود اور عباسی خلافت کے تعلقات پر نظر ڈالنی چاہئے،

پھٹا باب

خلافت و شاہانِ غزنوی

سامانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو حکومت کا وہ شرعی اور قانونی حق جس کی بنا پر وہ فرمانروائی کے مجاز بن سکے تھے، پھر اپنے مفوض یعنی مرکزی حکومت کی طرف عود کر گیا، کیونکہ از روئے قانون اختیار حکومت اسی کو حاصل تھا، چنانچہ قضاۃ اور دیگر مذہبی اعمال مقرر کرنے کا جو اختیار سامانیوں کو ودیعت کیا گیا تھا سلب ہو گیا، اور اس صورت میں دارالقضا کے فتوے بھی جب تک کہ نیا امیر شرعی حیثیت سے حکومت پر مامور نہ کیا جاتا، قانوناً ناجائز تھے، سامانیوں پر فتح پانے کے بعد محمود غزنوی کو ایک شرعی سند درکار تھی، تاکہ مفتوحہ ممالک پر قابض رہ سکے، ضرورت تھی کہ خلیفہ کی جانب سے اس کو حسب آئین شریعت فیصلہ نزاعات کا اختیار تفویض کیا جائے، لہذا ظاہر ہے کہ خلافت کے ساتھ محمود کا طرز عمل مذہبی احکام کے علاوہ سیاسی مصالح پر مبنی ہوگا، اس کی نیت اسی واقعہ سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ معزول خلیفہ طائع کو سامانی او

نو محمد جب کہ وہ دولت سامانیہ کے دامن سے وابستہ تھا، خلیفہ تسلیم کرتے رہے تھے مگر
 اب طالع کی بجائے محمود نے قادر کی خلافت تسلیم کر لی، معزول خلیفہ کی بجائے قادر کو خلیفہ
 مان لینے کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ قادر کا انتخاب جائز سمجھنے لگا تھا، بلکہ سبب یہ تھا کہ اس کے بغیر
 نہ تو حکومت کا قانونی اختیار حاصل کر سکتا تھا نہ حسب احکام شریعت تصفیہ نزاعات کا
 حق۔
 ۵۳۸۹
 ۹۹۹
 میں سامانیوں پر فتح پانے کے بعد محمود نے پہلا کام یہ کیا کہ قادر کے نام ایک
 عرضی تیار کی جس کی عبارت سرسرخ و انکسار تھی، خود کو اور اپنے بھائی کو امیر المومنین کا عہدہ
 بتایا، خلیفہ کو ہزاروں دعائیں دین اور ہر ممکن خوبی اس کی طرف منسوب کی، اس عرضی میں
 وہ لکھتا ہے کہ سامانیوں سے برسر پیکار ہونے کا سبب صرف یہ تھا کہ باوجود اس کے سمجھانے
 کے سامانی فرمانروا امیر المومنین کی خلافت تسلیم نہ کرتے تھے، وہ کہتا ہے کہ میں نے منصور بن
 نوح سے انتہائی اصرار کے ساتھ درخواست کی، لیکن میری مودبانہ مواعظت اور عقل افزو
 نصیحت ایک نہ سنی گئی۔ اس کے بعد واقعات جنگ مفصل بیان کرتا ہے اور اپنی کامیابی
 اور مابعد کاروائی کے متعلق کہتا ہے کہ اس وقت جبکہ یہ عہدہ تحریر کیا جا رہا ہے، حق سبحانہ
 نے تمام خراسان امیر المومنین کے زیر نگیں کر دیا ہے، اور اب حال یہ ہے کہ خراسان کے
 خطیب امیر المومنین کا نام لینے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے
 ہیں، حق اور صداقت کو فتح ہوئی ہے اور امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لئے ہر شخص سمجھے
 سے زیادہ خواہشمند نظر آتا ہے، اس کے بعد یہ عرض ہے کہ بے شک و کشاد اور تصدیق و تسبیح
 کی کاروائی ابھی تک کچھ عمل میں نہ آسکی ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ

بارگاہِ خلافت سے میرے نام فرمان جاری نہ ہو جو میری تعمیر کی بنیاد بن سکے اور میرے لئے ایک ہدایت ہو کہ بہ تائید ایزدی میں اس کی پیروی کروں، اپنی فتوحات کو خلیفہ کی طرف منسوب کرنے کے بعد مفتوحہ ممالک یعنی خراسان اور گرد و نواح کے علاقوں کی امیری کے لئے اپنی استدعا ان الفاظ میں پیش کرتا ہے، کہ "میرے آقا اور خداوند امیر المؤمنین اس عہد یعنی کو اگر شرفِ ملاحظہ بخشیں اور اس عہد کو اپنے اوامر و نواہی پر مامور فرمانا چاہیں تو فرمادیں"

محمود کی درخواست موصول ہونے کے بعد خلیفہ قادر نے حکومت اور تاجداری کی سند و حمت فرمائی اور تمام مفتوحہ ممالک کا جائز مالک بنا دیا، یعنی الدولہ و بین المللہ کا خطاب بھی عنایت کیا گیا، جیسا کہ محمود کی عرضداشت سے ظاہر ہے اس کی قلمرو میں اس سے پہلے ہی خلیفہ کا نام خطبوں میں پڑھا جانے لگا تھا، اب خلیفہ نے خواہش ظاہر کی کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے بیٹے غالب کا نام بھی داخل کر دیا جائے تاکہ غالب کے حقوق مسلم ہو جائیں، چنانچہ محمود نے اس ارشاد کی تعمیل کی اور جمعہ اور عیدین کے روز خلیفہ کے ساتھ غالب کا نام بھی خطبوں میں شامل ہونے لگا، نیشاپور کے مضروب سکون پر بھی غالب کا نام نقش کیا گیا،

اپنی سیاسی اغراض پوری کرنے کے علاوہ محمود نے عباسی خلافت کو تسلیم کر کے خلافت کو کافی تقویت پہنچائی، دنیا سے اسلام میں خلیفہ کی عزت بڑھ گئی اور ایران میں اس کا اقتدار تازہ ہو گیا، ۳۸۹ھ میں محمود کو پہلا فرمانِ امارت عنایت کیا گیا، اور ۴۰۴ھ میں چتر

فتوحات تفویض کرنے کے لئے دوسرا فرمان ملا، محمود نے ان فرامین کو حاصل کر کے خلافت کا وہ اقتدار جو سامانی دور کے ساتھ رخصت ہو گیا تھا از سر نو زندہ کر دیا، محمود کے جانشین مسعود نے بھی (۳۲۱ھ تا ۳۳۲ھ) خود اپنی تخت نشینی اور خلیفہ قادر (۳۲۱ھ تا ۳۳۱ھ) کے انتقال پر فرمانِ خلافت کی استدعا کی اور فرامین پائے، تجدید فرمان نے غزنویوں کو حلیفہ و عدون کے ساتھ شرائطِ مندرجہ کا پابند کر دیا تھا، چنانچہ ان مواقع پر زر کثیر اور بیشمار تحائف خلیفہ اور ملازمین درگاہ کو نذر کرنا پڑتے تھے،

ماوردی کی تقسیم امارت کے بموجب غزنویوں کا شمار بھی قسم ثالث یعنی امراء متسلطین میں کرنا چاہئے، یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ایسے امراء کے لئے ماوردی نے جو شرائط قرار دی تھیں ان میں سے کتنی محمود اور مسعود نے خلافت کے حق میں پوری کیں، ۱۔ محمود اور مسعود دونوں خلیفہ کا احترام کرتے تھے، اور اس کو ہمیشہ دینی پیشوا تصور کرتے تھے، ۲۔ ۳۹۱ھ میں خلیفہ واثق کی اولاد میں ایک شخص مسہی واثقی نے ابو الفیضی تمیمی سے ساز کر کے ایک جعلی خط بنایا جس میں خلیفہ قادر کی جانب سے واثقی کو ولیعهد مقرر کیا گیا تھا، ہارون بن ابق بغراخان کو اس شہادت پر یقین آگیا، اور اس نے اپنے زیر نگین لیا، اس میں احکام جاری کر دیئے کہ خلیفہ قادر کے بعد واثقی کا نام داخل خطبہ کر دیا جائے، بغراخان کے اس فعل نے دربار خلافت میں بڑی بے چینی پیدا کر دی، اب قادر نے مجبور ہو کر اس دعوے کی تردید کی، اور اپنے بیٹے ابو الفضل غالب کو جانشین قرار دیا، اس موقع پر محمود نے ابو الفضل کے نام پر خطبہ پڑھنے اور اس کے حقوق کی تائید ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ جب

واقعی محمود کی امداد طلب کرنے خراسان پہنچا تو اس نے مدعی خلافت کو اسیر کر لیا اور ایک قلعہ میں بند کر دیا، جہاں سے موت کے دن تک رہائی نہ ہوئی، لیکن خلافت بنو عباس کی سب سے بڑی خدمت جو غزنویوں نے کی وہ یہ تھی کہ عباسی خلافت کے خطرناک حریف فاطمیوں کے پروپاغندا کا استیصال کرتے رہے، محمود ہی کی دلی خیر خواہی کا نتیجہ تھا کہ باوجود اپنی مساعی کے فاطمیوں کو ایران کے اندر قدم جانے میں کامیابی نہ ہو سکی، ۵۴۰ھ (۱۱۴۱ء) میں حاکم فاطمی نے محمود کو دعوتِ اطاعت دی تو محمود نے وہ مراسلہ بغداد روانہ کر دیا تاکہ منظر عام پر نذر آتش کر دیا جائے، پھر اسی سال محمود نے جب سنا کہ جبرتی نامی ایک سفیر فاطمی دربار سے اسی مقصد کے لئے آیا ہے تو اس نے سفیر کو گرفتار کر لیا اور سرآمد فقہار کی ایک عدالت اس کے طرز عمل کا جائزہ لینے اور منرا تجویز کرنے کے لئے مقرر کی، اور آخر فتوے کے بموجب سفیر کو قتل کر دیا گیا،

۲۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مذہبی امور میں خلیفہ کی صریح اطاعت واجب ہوگی، اس باب میں محمود کی انتہائی کوشش یہ رہی کہ خلیفہ کو ناراضگی کا موقع نہ دے، مگر بعض حالتوں میں جب کہ ذاتی مفاد درمیان ہوتا امیر المؤمنین کی تعمیل ارشاد مشکل ہو جاتی تھی، تاہم محمود کا صلح جو طرز عمل اس مشکل کا ہر ممکن حل تلاش کرتا تھا، ایسی پیچیدہ صورتوں میں محمود کا جو رویہ رہتا تھا اس کا بہترین منظر ابو علی حسن معروف بہ حنک کا واقعہ ہی ہے، ۵۴۳ھ میں حنک حج بیت اللہ شریف سے واپس آ رہا تھا، واپسی میں فاطمی دربار سے خلعت عنایت ہوا، اس واقعہ نے عباسی خلیفہ کو بہت مشتعل کر دیا، اور قدرتی طور پر

اس کو شبہہ گذرا کہ یہ تمام کارروائی محمود کے علم اور اجازت سے عمل میں آئی تھی، چنانچہ قاضی نے بڑے پر زور الفاظ میں ایک مراسلت محمود کو روانہ کی جس میں حناک پر قمر مٹی ہونے کا الزام لگایا گیا، اور محمود سے اس کے قتل کا مطالبہ کیا گیا، اس معاملہ میں بہت سے خط و کتابت ہوتی رہی، محمود بہت عاجز اور برا فروختہ تھا، ایک روز اس نے کہا اے بے وقوف بوڑھے خلیفہ کو لکھ دو کہ عباسیوں کی خاطر میں نے ساری دنیا سے بگاڑ لی ہے، میں قمر مٹیوں کے کھوج میں رہتا ہوں اور جب کسی پر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے اسکو تیرون سے چھید کر نذر اہل کر دیا جاتا ہے، اگر حناک کا قمر مٹی ہونا پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو امیر المومنین کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے، لیکن حناک میرا پروردگار اور مجھے فرزند و برابر کے برابر ہے، اگر وہ قمر مٹی ہے تو میں بھی قمر مٹی ہوں، بہت غور و فکر کے بعد آخر فیصلہ یہ ہوا کہ حناک کا خلعت اور وہ تحائف جو فاطمی خلیفہ نے محمود کیلئے بھیجے تھے، ایک ایچی کے ہاتھ آگ لگا دینے کے لئے بند اور روانہ کر دیئے جائیں، اس کے برعکس خلیفہ کے احکام کی تعمیل سے اگر امیر کا کوئی پیمان مقصود پورا ہوتا تھا تو فرمودہ خلافت کو بہت زیادہ اہم تصور کر لیا جاتا تھا، یہی حناک مسعود کے حکم سے سنگسار کر دیا گیا، کیونکہ تخت نشینی کے وقت مخالفت کرنے اور مغرور ہونے کے سبب سے مسعود کو اس سے کینہ پیدا ہو گیا تھا، کفر کا سابق الزام خلیفہ کی طرف سے عائد کیا گیا، لوگوں کو یقین دلانے کے لئے دو آدمیوں کو خلیفہ کے ایچیوں کا لباس پہنایا گیا، جو فرمان خلافت پہنچانے آئے تھے، فرمان میں تحریر تھا کہ حناک قمر مٹی سنگسار کر دیئے جانے

کا مستحق ہے تاکہ آئندہ لوگوں کو امیر المومنین کے خلاف سرکشی کر کے فاطمیوں سے غلط لینے کی جرات نہ ہو، حناک جن وقت قتل ہو رہا تھا مسعود کا ایک پیام اس کو سنا یا گیا اور وہ یہ تھا، "یہ سزا خود تمہاری خواہش کا نتیجہ ہے کیونکہ میں جب تخت نشین ہوا تھا تو تم نے چاہا تھا کہ میں تمہیں مقتل تک پہنچا دوں، مجھے تم پر رحم آتا تھا، مگر اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم قمری ہو، لہذا امیر المومنین کے حکم سے تم قتل کئے جا رہے ہو۔"

جہاں تک ذاتی مفاد کو صدمہ نہ پہنچتا محمود اور مسعود دونوں خلافت سے تعلقات خوشگوار رکھتے تھے اور تمام عام اسلامی امور میں خلیفہ کو مدد دینے کی کوشش کرتے تھے، دونوں نے خلیفہ کو مجبور کر کے غیر مفتوحہ ممالک کے لئے بھی فرمان حاصل کرنے تھے، دونوں نے خلیفہ سے عہد لے لیا تھا کہ قراخانیوں سے براہ راست تعلق نہ رکھے گا، قراخانیوں کو کوئی خطاب یا خلعت دیا جاتا تو غزنی و سمرقند سے محمود اس امر پر اتنا زور دیتا تھا کہ ابوالعباس ہامون شاہ خوارزم نے محمود کے خوف سے خلیفہ کا عطا کیا ہوا خلعت علانیہ قبول نہ کیا نہ خلیفہ کا مرحمت فرمایا ہوا لقب نام کے ساتھ اضافہ کیا، کبھی کبھی اپنی مصلحت کی بنا پر خلیفہ کی امداد طلب کی جاتی تھی، محمود جب مسعود سے ناخوش تھا اور بجائے اس کے دوسرے بیٹے محمد کو ولیعہد نامزد کرنا چاہتا تھا تو خلیفہ سے اس حکم کی درخواست کی گئی کہ سرکاری مراسلت میں محمد کا نام مسعود سے پہلے تحریر کیا جاسکے، مسعود کو خلیفہ کا فرمان معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ حقوق کا فیصلہ تلوار کرتی ہے نہ کہ تحریر، لیکن ^{۱۰۳۱ھ} ۱۰۳۱ھ میں جب باپ کے مرنے کی خبر موصول ہوئی تو مسعود نے نہایت ادب اور احترام کے الفاظ میں خلیفہ کے اس

مراسلہ کا جواب لکھا جس میں علامہ الدولہ بن کا کو یہ عالم اصفہان کی سفارش کی گئی تھی اور جو مدت سے لا جواب پڑا ہوا تھا، اسی خط میں فرمانِ خلافت کے لئے استدعا کی گئی اور فرمان حسب معمول مرحمت فرما دیا گیا،

عالم اسلامی ضروریات میں اعانت کرنے کا جہان تک تعلق ہے، خلیفہ اور غزنی، نوی سلطین دونوں سنی المذہب تھے، ان کے مذہبی مفاہیم متضاد نہ تھے، چنانچہ اس باب میں کوئی دشواری پیدا نہ ہوتی تھی، قرطبہ باطنی اور معتزلہ کا استیصال خلیفہ بھی چاہتا تھا اور ان تمام شورش انگیز عناصر سے ملک کو پاک کرنا خود غزنیوں کی دنیوی اغراض میں داخل تھا، باطنیوں کے اندرون محمود بالخصوص شدت سے کام لیتا تھا، ہزاروں کے مزدار پر لٹکا دیئے گئے، ہزاروں سنگسار کر دیئے گئے، اور ہزاروں قید ہو کر غزنی پہنچ گئے، ان کے کفر یہ عقائد کی کتابیں جو تھوڑی تھوڑی پر لدی ہوئی تھیں آگ میں ڈال دی گئیں، محمود کی یہ فاتحانہ پالیسی دو مقصد پورے کرتی تھی، خلیفہ اور عام مسلمانوں کی نگاہ میں ہندوستان کے جہاد نے سکو شمشیر زن اسلام اور حامی ملت بنا دیا تھا، کفار پر جو اس کو فتوحات نصیب ہوتی تھیں ان سے وہ خلیفہ کو مطلع کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرتا تھا، مگر یہاں بھی ایک دوسرا مقصد نظر تھا، کیونکہ حریف دہلیوں کی نظر میں یہ فتوحات اس کا اقتدار بیش از بیش کر دیتی تھیں، اس کے علاوہ خود خلیفہ کے اقتدار کو تقویت پہنچتی تھی، اب خلیفہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا تاج و تخت بہ نسبت سابق کے جب کہ دہلی امیر اس کے آقا تھے، زیادہ محفوظ ہے، محمود نے آخر زندگی میں خلافت کو دہلیوں کے اثر سے آزاد کرنا چاہا،

۱۹۲۹ء میں جب مسعود کو رے کی حکومت پر مامور چھوڑا گیا تو ہدایت یہ تھی کہ اصفہان کو فتح کرے اور اس کے بعد خلیفہ کو دہلی میں کی غلامی سے نجات دلا دے، مگر پشیر اس سے کہ یہ ارادے عملی صورت اختیار کریں محمود و دنیا سے رحلت کر گیا،

محمود اور مسعود دونوں حجاج کو آسائش پہنچاتے تھے، محمود نے بڑی بڑی رقوم بدو قبائل کو نذر کیں تاکہ زائرین کے قافلوں کو غارت کرنے سے باز رہیں، اسی طرح مسعود کا روانہ حجاج کی حفاظت اپنا فرض سمجھتا تھا، چنانچہ قادر کی وفات پر بغداد سے جب ایک سفیر تجدید فرمانِ خلافت کے لئے پہنچا تو مسعود نے اس کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی اور دہلی میں کو پیام دیا کہ اسی قسم کی آسانیاں زائرین بیت اللہ کیلئے پیدا کریں، ہم شرعی حقوق کے تحفظ کے لئے مفتی اور ذمی علم مفتی اور فقیہ منتخب کئے جاتے تھے

اور ملک میں قضا کے عہدوں پر ممتاز ہوتے تھے، ہر قصبہ میں ایک قاضی اور ہر صوبہ میں ایک قاضی القضاۃ رہتا تھا، قضاۃ کے مشاہرے معقول ہوتے تھے، اور بہروا نظام الملک ان کی برطرفی صرف اس صورت میں عمل میں آتی تھی کہ اداے فرض منصبی میں غیر معمولی بد اعمالی کے مرتکب ہوں، وادگسری کے علاوہ قضاۃ کے ذمے اور بھی خدمات تھیں، قاضی کا عہدہ بہت اہم تھا، کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کا جان و مال اس کے اختیار میں رہتا تھا، مقامی حکام اس کے فتوے نافذ کرتے تھے، اور حکم بدوی کرنے والوں کو سخت سزا ملتی تھی،

۵۔ غزنویوں کا مالی نظام کیا تھا، اس کی تفصیلات معلوم نہیں، مگر گمان غالب ہے

کہ آمدنی کے مخصوص ذرائع وہی تھے جو خلافت کی قلمرو میں قائم کئے گئے تھے مستقل طور پر
 جن وسائل سے وصول یابی ہوتی تھی ان میں خاص طور پر قابل ذکر یہ ہیں، اول مالگذار
 ووم زکوٰۃ جو مسلم آبادی کے مال پر ڈھائی فیصدی کے حساب سے لیجاتی تھی، سویم خراج اور
 تحائف جو ماتحت رئیس اور والیان ملک ادا کرتے تھے، چہارم چاندی اور سونا، جو کانوں
 سے برآمد ہوتا تھا، پنجم غزنی کی حدود سے گزرنے والی اشیاء کے درآمد و برآمد کے محاصل،
 تاجاز محاصل جنکو فقہوں کے اصطلاح میں مکوس کہتے تھے، غزنوی قلمرو میں لئے جاتے
 تھے یا نہیں معلوم نہیں ہوتا، بہر حال اس آمدنی میں محمود کی ہندی حروب اپنی عظمت سے
 اضافہ کر دیتی تھیں لیکن اسکی فاتحانہ یورشیں اگرچہ محمود اور اس کے سپاہیوں اور سرداروں
 کو دولت مند کر دیتی تھیں، مگر رعایا کے لئے غارت گرتا بہت ہوتی تھیں، ہندوستان کی دولت
 و بار کی شوکت بڑھانے کے لئے مالیشان عمارتوں پر صرف ہوتی تھی، لہذا محمود کو
 ہندوستان پر حملہ کرنے کی مستقل ضرورت رہتی تھی، ایک نم پروانہ ہونے سے قبل
 محمود نے حکم دیا کہ ضروری رقم دو روز کے اندر جمع کر لیجائے، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ رقم عمال سلطنت
 کو دینا پڑی جو بقول عیبی کے پشم تراشیدہ بھیڑوں کی طرح ننگے کر دیئے گئے، یہ کہنے کی
 ضرورت نہیں کہ ان عمال نے جتنا امیر کو دیا ہوگا اس سے زیادہ غریب رعایا سے وصول
 کر لیا ہوگا، بیش قرار محاصل کا اثر یہ تھا کہ قابل زراعت اضلاع بڑی حد تک ویران پڑ
 رہتے تھے، آب پاشی کے وسائل بعض مقامات پر بالکل نابود ہو گئے تھے اور بعض جگہ
 خراب و خستہ ہوتے جاتے تھے، مسعود کے دور میں غریبوں کی تکالیف اور بھی زیادہ

ہو گئیں، محمود کا قوی ہاتھ نہ رہا تو وہ امن بھی جو اس کے ہمراہین میسر تھا رخصت ہو گیا،
 بولفکل سوچی خراسان کا ناظم تھا اور جس سے امیر کو گرانقدر تحائف وصول ہوتے تھے قزاقوں
 کی غارتگری میں حصہ لیتا تھا اور یہ قزاق بغیر کسی اندیشے کے اپنا کام کرتے اور رعایا کو بھی
 کے لوٹتے تھے، اہل ملک عاجز آ گئے اور زمینداروں نے ماوراء النہر کے ترک سر داروں
 سے امداد طلب کرنا شروع کر دی، لہذا ماوردی کی شرط پنجم کا جزو ثانی صحیح معنی میں تکمیل پانچواں
 مگر اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ کبھی کبھی رعایا کی جائز شکایات کو امیر سنتا تھا، اور مصیبت کے
 وقت کسی حد تک امداد کرتا تھا، جب اپنے عالیشان باغ کے مصارف کے لئے محمود
 نے مزید محصول قائم کیا تو لوگوں نے احتجاج کیا اور بلخ کے ایک کوچے میں اس کو روک
 لیا، محمود کو ان کا مطالبہ تسلیم کرنا پڑا اور محصول اٹھایا گیا، ۱۰۱۱ھ میں قبل از وقت بڑی
 ہو جانے سے فصلیں خراب ہو گئیں، وزیر نے مالگذاری معاف کر دی اور کاشتکاروں
 کو مویشی اور بیج خریدنے کے لئے قرضے دیئے گئے،

۴۔ مظلومین کی وادری کے لئے "عدالتِ مظالم" میں امیر روزانہ رونق افروز ہوتے
 اور امیر و غریب کے ساتھ یکساں انصاف کرتے تھے، اس کے علاوہ تمام شہزادوں کے
 صوبہ دار سپاہیوں کے سردار اور دیگر اراکین حکومت اپنی اپنی عدالتیں قائم کرتے تھے
 یہاں ایسے نزاعات جو ان کے محکوموں سے متعلق تھے، یا جن میں فقہ دانی کی ضرورت
 نہ تھی فیصل ہوتے تھے، محمود کا معیار عدل بہت بلند تھا، اضلاع میں عمال حکومت کی
 کارروائیوں سے باخبر رہنے کے لئے اس نے جاسوس اور واقعہ نویس ساری قلمرو میں مقرر

کر دیئے تھے، محمود کے سامنے شرافت اور مرتبہ کی بنا پر رعایت طلب کرنے کی کسی کو مجال نہ تھی۔
 وہ ہر ممکن صورت سے قانون کا احترام قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ واقعہ ہے کہ وہ مقدمات جو خود امیر کی
 تھوڑی سی قلیل التعداد ہوتے تھے، ملک میں قزاق پیشہ سرداروں کے قلعے چلیا موجود تھے اور ایک مقام سے
 دوسرے مقام تک پہنچنا خطروں سے خالی نہ تھا، مگر باہمہ اس فتنہ کو دو کر کے کیلئے کوئی مستقل کوشش نہ کی گئی،
 ۷۔ امیر محمود اور اسکے نائبین محمود کو گوارا نہ تھا کہ سنی جماعت کے مسلح عقائد سے مرہو کوئی انحراف کرے،
 تمام بے دین عناصر کا انسداد کر کے مذہب کا تحفظ کرتے تھے، مسلم رعایا کے عقائد کا احتساب کیا جاتا
 تھا اور گمراہوں کو سزا دینے کیلئے ایک عدل مقرر تھا، قرطبی، طبری اور متزلہ کی کتابیں جہاں ملتیں جلائی جاتی
 اس طریق کار کا اثر یہ ہوا ہوگا کہ محمود اور خلیفہ کے پسندیدہ عقائد کو تقویت پہنچی ہوگی، اگرچہ امیر نہ مبلغ تھے
 نہ مبلغ ان کے فرائض میں داخل تھی پھر بھی ہم ان کو اس جذبہ سے خالی نہیں پاتے، اکثر مبلغین محمود کے سپاہیوں
 تھے، چھپو چھپو غیر مسلموں کو دعوت حق دینے کیلئے پہنچتے تھے، نو مسلموں کو مبادیات دین تعلیم کرنے کیلئے محمود
 نے استاد مقرر کئے تھے، اور تمام ملک میں مساجد تعمیر کرا دی تھیں، انگریزوں کی خانگی زندگی بہت کم معلوم
 ہو کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا عمل مسلم ضابطہ اخلاق کے مطابق ہوتا تھا، مذہبی فریضے وہ پابندی کیسے
 ادا کرتے تھے، نماز مستقل طور پر پڑھتے تھے، قرآن پاک تلاوت کرتے تھے اور زکوٰۃ نکالتے تھے، اسکے
 علاوہ مسکین کی امداد کیلئے گرانقدر رقوم عنایت کرتے تھے، اہل علم اور معذوروں کو معقول وظیفے
 دیتے تھے، مگر ان سب باتوں کے باوجود شراب سے شغل کر لیتے تھے، البتہ ان کی محفل عیش ایک
 مخصوص حلقہ تک محدود رہتی تھی، اور خود ان کے جلسے محتسب کے ڈر سے نشہ کی حالت میں
 باہر نہ نکل سکتے تھے،

ساتواں باب

خلافت اور آل سلجوق

آل سلجوق نے جس وقت میدان سیاست میں قدم رکھا، اس وقت خلیفہ کا اقتدار تنزل کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا، بغداد اور نواحی بغداد میں اس کا باعث دیلمی یعنی آل بویہ ہوئے تھے تو ایران میں سلاطین غزنویہ، یہ صحیح ہے کہ دیلمیوں کے زوال پر خلیفہ نے اپنی عظمت دوبارہ قائم کرنے کے لئے کوشش شروع کر دی تھی، کبھی تو متاخر دیلمی امیرون کے ظلم و پیداد کے خلاف وہ عدل اور انصاف کے علمبردار بنتے تھے اور کبھی شیعہ اور سنی جماعتوں کے مذہبی نزاعات میں ثالث کی خدمت انجام دیتے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دیلمیوں کے آخری عہد میں نہ امیر اس قابل تھے نہ خلیفہ کہ سرکش ترکوں کو اپنی قوت محسوس کرا سکیں، ان کو تو کوئی قوی ہاتھ ہی قابو میں رکھ سکتا تھا، خود ترکوں میں اس وقت کوئی قابل سردار نہ تھا، جو حکومت کا نظم و نسق سنبھال لیتا مگر وہ یہ بھی اجازت نہ دیتے تھے کہ آل بویہ کا کوئی قابل فرد اس خدمت کو انجام دے،

۱۰۲۶ھ میں انھوں نے خلیفہ سے درخواست کی کہ کسی سردار کو ان کا حاکم مقرر

کر دیا جائے، لیکن جب یہ خدمت جلال الدولہ کو تفویض کر دی گئی تو انھوں نے متعدد مرتبہ اس کے خلاف سرکشی کی، اس کے مسکن کو محصور کر لیا، اس کے اہل خاندان پر ظلم کئے، خود جلال کو مختلف طریقوں سے ذلیل کیا، اور چند مرتبہ خلیفہ پر جبر کر کے اس کا نام خطبے سے خارج کرادیا، اس دورِ وجود میں سیاسی حیثیت سے خلافت اور امارت دونوں بے اثر ہو گئی تھیں، اشرار کو اپنی حرکات سے باز رکھنے کے لئے کوئی طاقتور حکمران موجود نہ تھا، بد نظمی اور بد اخلاقی ہر جگہ عام ہو گئی تھی،

اگرچہ خلیفہ کے سیاسی اختیارات علی طور پر آل بویہ نے غصب کر لئے تھے، لیکن مصلحتاً وہ ضروری سمجھتے تھے کہ بعض احکامات خلیفہ کی نمر سے ہی صادر کئے جائیں، جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے، بعض سیاسی امور میں شیعے اور پروانے خلیفہ کے نام سے جاری ہوتے تھے بلکہ وزیر اور صوبہ داروں کے تقریر میں بھی خلیفہ کو جزواً مختار رہنے دیا گیا تھا، حکام کے نام فرداً فرداً فرمائیں عطا کرنے کے دستور سے یہ فائدہ تھا کہ خلیفہ کو ان لوگوں سے براہ راست تعلق قائم کرنے کا موقع حاصل رہتا تھا، اس کے علاوہ آل بویہ خلیفہ کی تمام ذمہ داریاں پوری کر سکتے تھے، چنانچہ ان کو سلطان کے لقب سے کبھی سرفراز نہ کیا گیا، لہذا آل بویہ کی قائم کی ہوئی سلطنت اگرچہ بجائے خود ایک واقعی چیز تھی، مگر آزادی کے مرتبہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی تھی، اور شرعی حیثیت سے مکمل سلطنت نہ کہی جاسکتی تھی، ان کے برعکس غزنوی حکمرانوں نے سلطان کا لقب خود اختیار کر لیا تھا، لیکن بغداد کے دربار میں ان کا اثر اتنا نہ تھا کہ اس لقب کو دربار خلافت سے منظور کرا سکتے، سلطنت فی الواقع وجود میں تو آگئی تھی، مگر ہنوز

ایک منحصر بہ حق کی حیثیت رکھتی تھی جو قانونی جواز کی سند سے محروم تھا اور جس کو سرکاری سرکار اور سکون میں تسلیم نہ کیا جاتا تھا، تا وقتیکہ آل بویہ اور غزنوی امیرون کے اختیارات ایک سنی حکمران کی ذات میں جمع نہ ہو جاتے، سلطنت کی قانونی بنیاد مستحکم نہ ہو سکتی تھی، بعد از اور ایران میں خلافت عباسیہ کی یہ حالت تھی کہ سلجوقیوں کا سیلاب نمودار ہوا اور غزنوی اور آل بویہ دونوں کو بے دخل کر دیا،

یہ امر مسلمہ ہے کہ نو مسلم ہونے کے باعث سلجوقی شدت کے ساتھ پابند مذہب تھے لہذا منصب خلافت کو تسلیم کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، مسعود سے نسا وغیرہ کے اضلاع اپنے نام مقرر کرانے کے لئے حاکم خراسان کو جو عریضہ لکھا گیا تھا اس میں سلجوقی امیر نے خود کو امیر المؤمنین کا ادنیٰ پروردہ دولت ظاہر کیا تھا، دوسری طرف خلیفہ کو اپنے اختیارات کے اظہار اور آل سلجوق سے اطاعت طلب کرنے کا جب موقع ملتا تھا وہ اس سے فائدہ اٹھاتا تھا، ۵۴۲۹ھ میں جب مرو اور نیشاپور میں طغرل کی بادشاہت کا اعلان ہوا اور تمام مقبوضات میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا تو اس کے بھائی داؤد نے ان علاقوں میں قتل و غارت گاہ کا وہ بازار گرم کیا کہ خلیفہ کے کان تک اطلاع پہنچیں، چنانچہ قائم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی اور ایک سفیر طغرل کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ یہ ظلم و تشدد بند کر دیا جائے، خلیفہ کا منشا پورا ہوا، طغرل نے قاصد کی مناسب تعظیم و تکریم کی اور اپنی حرکات سے باز آ گیا، لیکن آل سلجوق اور خلافت عباسیہ کا براہ راست تعلق اس وقت سے شروع ہوا ہے جب کہ ۵۴۳۱ھ میں دلتقان کے مقام پر مسعود کو سلجوقیوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی

اس معرکے کے بعد سب جو قیون نے باہم مشورہ کرنے کے بعد خلیفہ قائم کو عریضہ ارسال کیا جس میں تحریر تھا کہ ہم نے خلیفہ اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کی ہے اور جہاد اور حج کے فرائض ادا کرتے رہے ہیں، اس مراسلت میں محمود کی یہ شکایت بھی کی گئی تھی کہ اس نے سبجوتی امیر کے چچا اسرائیل کو قید خانے میں بند کر دیا تھا، درآنحالیکہ ان کی طرف سے شکایت کا کوئی موقعہ نہیں دیا گیا تھا، اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مسعود اور سلطنت سے غافل اور شراب نوشی، عیاشی اور لہو و لعب میں مبتلا رہا، یہ بھی مذکور تھا کہ عمائدین و شرفاء خراسان نے غزنوی حکومت کی بیخ کنی میں ان کی رفاقت چاہی تھی، اس کے بعد مسعود کی شکست کا حال بیان کیا گیا تھا اور لکھا تھا کہ یہ فتح ہم کو تائید ایزدی سے نصیب ہوئی ہے جس کا شکر ادا کرنے کے لئے ہم ملک میں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں اور رعایا پر ظلم روا نہیں رکھتے، آخر میں یہ درخواست تھی کہ مفتوحہ ممالک کی حکومت تفویض فرمائی جائے تاکہ حسب آئین شریعت و احکام خلافت ملک کا نظم و نسق درست کیا جائے، مذکورہ بالا خط کی عبارت صاف منظر ہے کہ سبجوتیوں نے کس مصلحت سے مجبور ہو کر خلیفہ سے سبجوتیوں کی استدعا کی تھی، اس درخواست کا سبب محض ایک مذہبی شرط کو پورا کرنا تھا، اب تک یہ اعتقاد تھا کہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر امور مذہبی کا سرانجام مثلاً قضاة وغیرہ کا تقرر شرعاً جائز نہ ہو سکتا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سبجوتیوں کو خود اپنے ضمیر کی تسلی منظور تھی، نہ کہ رعایا کی تسکین، رعایا اس سے پہلے ہی ان کے نام کا خطبہ پڑھ رہی تھی، طغرل کو سلطان المعظم کا لقب دیا جا چکا تھا، اور اس کی حکومت

عام طور پر مسلم ہو چکی تھی، اس امر کی شہادت کہ خلافت کی منظوری محض مذہبی نقطہ نظر سے ضروری سمجھی جاتی تھی اس واقعے سے ملتی ہے کہ سفیر کے روانہ ہوتے ہی سلجوقی امرا نے ان ممالک کو جو اس قدر آسانی سے ہاتھ آگئے تھے باہم تقسیم کرنا شروع کر دیا، سفیر کے پہنچنے ہی خلیفہ نے اپنا ایک معتمد ملازم ہر و محبت کے پیام دے کر طغرل کے پاس روانہ کیا، جسکو یہ حکم بھی تھا کہ طغرل سے بغداد آنے کی درخواست کرے،

۶۱۰۵۴

۶۱۰۵۵ تک طغرل کو معاملات بغداد کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہ ملی،

میں خلیفہ کی اجازت سے وہ پہلی مرتبہ دار الخلافہ اسلام میں حاضر ہوا، اس کا خیر مقدم بڑے تپاک کے ساتھ کیا گیا، رکن الدولہ کا خطاب عنایت ہوا اور حکم دیدیا گیا کہ ملک الرحیم کی بجائے اس کا نام خطبون میں شامل اور سکون پر مضروب کیا جائے با این ہمہ غز سپاہیوں اور اہل شہر کی شوریدہ سیری کے سبب طغرل اور خلیفہ کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے، اہالیان شہر کو بہت سے مصائب برداشت کرنا پڑے اور خلیفہ کے احتجاج کے باوجود ملک الرحیم کو شروان پہنچا کر نظر بند کر دیا گیا،

۶۱۰۵۶ء میں بغداد میں پھر بڑے تڑک و اقتسام کے ساتھ طغرل کا خیر مقدم کیا

گیا یہ اس خدمت کا صلہ تھا کہ طغرل نے یس بن صدیق بن مزید اور بسا سیری کو شکست دی تھی، جو ایک شیعی مذہب ترکی سردار تھا اور جس نے موصل میں خلافت بغداد سے باغی ہو کر مصری خلافت کی اطاعت قبول کر لی تھی، اس مرتبہ طغرل کو کاروبار خلافت سپرد کر گئے، چنانچہ امیر المؤمنین نے "رئیس الرؤساء سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری خدمات

اعتراف کیا جاتا ہے اور تمہاری مساعی کے ہم منون ہیں، اللہ نے جن ممالک پر ہم کو حکمران کیا ہے، ان سب کا انصرام ہم تمہیں تفویض کرتے ہیں، خلقِ خدا کی خبر گیری اب تمہارے ذمہ ہے، تمہیں لازم ہے کہ خدا نے جو اختیار تمہیں عطا فرمایا ہے اس کو خدا ترسی کے ساتھ استعمال کرو، انعامِ الہی کے شکر گزار رہو، انصاف کو عام کرو، بد اعمالیوں کی جڑ کاٹو اور فلاحِ رعیت کیلئے کوشاں رہو۔ اس کے بعد خلعت طوق اور کنگن منہ ایک مطلقاً اور معطر دستار کے عنایت کئے گئے، جو اس امر کی دلیل تھی کہ عربی اور عجمی تاج متحد ہو گئے ہیں، خلیفہ نے دو شمشیریں بھی مرحمت فرمائیں، اور ملک الشرق والغرب کے لقب سے سرفراز فرمایا، طغرل نے خلیفہ کے دست مبارک کو بوسہ دے کر اور آنکھوں سے لگا کر اپنی بندگی کا اظہار کیا، تاریخ خلافت میں جہاں تک ہمیں معلوم ہو اپنی قسم کا یہ پہلا فرمان تھا، طغرل سے پہلے کسی کو ان تمام ممالک کی حکومت جن پر خلیفہ منجانب اللہ مامور تھا، تفویض نہ کی گئی تھی، خود خلافت نے آخر کار سلطنت کے چہرے پر جواز کی ہر لگا دی،

۱۰۵۹ء میں طغرل نے تیسری مرتبہ بغداد حاضر ہو کر خلیفہ قائم کو پھر منصبِ خلافت پر فائز کیا، تو سلاطین کا وقار اور بھی افزون ہو گیا، اس کی عدم موجودگی میں بسا سیری نے قائم کو قید کر کے مصری خلافت کی اطاعت کا اعلان کر دیا تھا، اس موقع پر خلیفہ نے وہ اپنے نوادر جو اسکے پاس باقی رہ گئی تھی، سلطان کو مرحمت فرمائی اور رکن الدولہ کی بجائے کنان کا لقب عنایت کیا،

طغرل کو بغداد پر قابض ہو جانے کا خیال بھی نہ تھا، درحقیقت وہ بغداد کی حکومت

خليفة کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر خلیفہ کی پست جو صلیبی سے مجبور ہو کر جو طغزل کے وزیر نے اپنی ذہانت سے دریافت کر لی تھی، ادارہ خلافت کو براہ راست زیر تصرف رکھنا پڑا، سیاسی اختیار کا جہان تک تعلق ہے، خلافت کی بے بسی عہدِ دیالمہ سے کچھ کم نہ تھی، بہر حال طغزل نے جس سلطنت کی بنیاد ڈالی اس کا مرتبہ سابق اور مابعد حکومتوں کے کہیں زیادہ بلند تھا،

بغداد میں سنی سلطنت قائم ہو جانے سے تاریخِ خلافت کا ایک نیا دور شروع ہوا، ایران، عراق، شام اور ایشیائے کوچک فتح کر کے سلجوقیوں نے ان منتشر بلادِ اسلامیہ کو جن کے حکمران باہمد گر حرلیت و معاند تھے، پھر شخص واحد کے زیر حکومت کر دیا، این پول کے بقول انھوں نے "مسلم کے تن افسردہ میں نئی روح پھونک دی، حملہ آور عیسائیوں کو سپا کیا اور سرفروش مجاہدین کی وہ جماعت پیدا کر دی جو حروبِ صلیبیہ میں مسیحی شکست کا سب سے بڑا سلجوقی اقتدار کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ جہان جہان ان کا اثر تھا شیعہ تحریک جو دہلیوں اور فاطمیوں کی بدولت روز بروز وسعت پاتی جاتی تھی، سنی مذہب سے مغلوب ہو گئی، سلجوق کے عقیدے میں عباسی خلیفہ تمام صحیحہ المذہب مسلمانوں کا امام تھا، چنانچہ وہ عباسی خلافت کے حامی اور فاطمی خلافت کے علانیہ دشمن بن گئے، اسماعیلیوں کی خطرناک جدوجہد کو انھوں نے پوری سرگرمی کے ساتھ روکا اور سنی علماء کی حمایت میں سعی رہی، سلجوقی فتوحات کے سیلاب نے ان کے تمام مفتوحہ ممالک میں عباسی خلافت کا مذہبی اقتدار قائم کر دیا، اس کے علاوہ سلجوقی قوت کے خوف سے بہت

آزاد حکمران فاطمی امامت سے منحرف ہو کر عباسی خلافت کو تسلیم کرنے لگے، یہی زنا تھا جب کہ حرین میں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ پھر سے شروع ہوا، عباسی خلافت کے حدود اثر میں ان دو مقامات کے شامل ہونے سے عباسیوں کا وقار کہیں زیادہ بڑھ گیا،

خلافت کا منصب آل سلجوق کے نزدیک ایک مذہبی ادارہ تھا، چنانچہ ^{بن} نے خلیفہ کو حسب سابق اسی کے حال پر چھوڑ دیا، خلیفہ کا انتخاب ہوتا تو وزیر قضاة اور دیگر اراکین حکومت رسمی شوریٰ کرتے اور مرحوم خلیفہ کا فرزند یا بھوم منتخب کر لیا جاتا، چونکہ اکثر خلفاء زندگی ہی میں ولیعهد نامزد کر دیتے تھے، انتخاب کا موقع ہی نہ رہتا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ منصب ایک خاندانی جائداد بن گیا، جس کا ملنا مرحوم خلیفہ کی نامزدگی پر منحصر ہوتا تھا، گوبادی النظر میں یہ واقعہ صحیح نہیں معلوم ہوتا، مگر ^{حقیقت} یہ ہے کہ سلجوقی سلاطین نے خلفاء کے انتخاب میں کبھی مداخلت نہ کی، دہلی دور کی طرح انھوں نے خلفاء کو کبھی حکم معزول نہیں کیا، ان کے عہد میں خلیفہ اپنے گزارہ کی معین رسم اور ذاتی املاک کی آمدنی اطمینان کے ساتھ خرچ کرتا تھا، اس کو جائداد کی ضبطی یا فتدی کے مطالبات کا خوف نہ تھا، اس کے علاوہ مخصوص مواقع پر سلجوقی سلاطین کثیر رقوم اور بیش قیمت تحائف خلیفہ کو نذر دیتے رہتے تھے،

خلیفہ کو یہ بھی اجازت تھی کہ اپنا وزیر خود منتخب کرے، لیکن خلیفہ کے حقیقی اختیارات میں

چونکہ کوئی اضافہ نہ ہوا اس لئے وزیر کے اختیارات بھی وہی رہے جو سابق دور میں معتمد کو حاصل تھے، اور اس انقلاب سے صرف اتنا تغیر عمل میں آیا کہ معتمد کا لقب بدل گیا، با این ہمہ اس عہد کا یہ وقار تھا کہ لوگ بغیر معاوضہ کے حاصل کرنے کے خواہشمند رہتے تھے، سلاطین بھی اسکی اہمیت جانتے تھے، کیونکہ ان کے اور خلیفہ کے باہم تعلقات کی شگفتگی بہت کچھ وزیر پر منحصر ہوتی تھی، اس لئے وزیر کے تقریریں ہر سلطان دخل دیتا تھا، مگر انتہائی احتیاط کیساتھ ان وزیروں میں اکثر کا تقرر اور برطرفی سلاطین کی ہدایت سے عمل میں آئی،

ان اختیارات پر جو خلیفہ کے ساتھ مخصوص تھے اگر نظر کیجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں خلیفہ کو ان کے استعمال میں دینی عہد سے زیادہ آزادی حاصل تھی، اب بغداد کے سکون پر صرف خلیفہ کا نام ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ امیر المؤمنین کا لقب بھی نظر آتا ہے جو ویلیوں کے زمانے میں مفقود ہو گیا تھا، طغرل کے بعد بغداد کے سکون پر کہیں سلطان کا نام نہیں ملتا،

اس کے یہ معنی ہیں کہ سلجوقوں کے دنیوی اقتدار کو دربار خلافت میں قانوناً تسلیم کیا جاتا تھا، سلجوقی مملکت کے دوسرے حصوں میں کہیں رُو اور کہیں سکے کی پشت پر خلیفہ کا نام اور لقب مسکوک ہوتا تھا،

خطبے کے باب میں سلجوقی سلاطین اس امر کی سخت پابندی کرتے تھے کہ ان کی تمام قلمروں میں خلیفہ کا نام ضرور پڑھا جائے، حالانکہ چند مرتبہ بغداد کے خطبوں سے سلطان کا نام حذف ہو گیا، مگر انہوں نے کہی انتقاماً خلیفہ کا نام خارج نہ کیا،

خطابات کی تقسیم میں بھی خلیفہ کو زیادہ آزادی حاصل تھی، اگرچہ بعض اوقات معمولی معمولی سلجوقی والیان ملک کو بڑے بڑے مہتمم باشندان خطابات دینے پر خلیفہ مجبور ہو جاتا تھا، اب سلطان خلیفہ کا احترام کمین زیادہ ملحوظ رکھتے تھے، اور اس کا سبب صرف سیاسی مصلحت نہ تھی، بلکہ یہ وجہ بھی تھی کہ خلیفہ کی مذہبی قیادت مسلم تھی، دنیوی اختیار کھو کر خلفائے اپنی مذہبی سیادت اور شخصیت کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے تھے، عوام کا تو ذکر ہی کیا ہے خود سلجوقی حکمران خلیفہ کی مقدس حیثیت تسلیم کرتے تھے اور بعض مرتبہ محض اتفاقی امور کو اس کی روحانی قوت کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، خلیفہ کا مرتبہ ایسا تھا کہ سلاطین سلجوق اپنی بیٹیاں اور بہنیں اس کے نکاح میں دینا فرسختے تھے،

با این ہمہ سنی سلطنت کے وجود سے خلافت کو ایک نقصان بھی تھا، جیسا کہ پہلے باب میں ذکر ہو چکا ہے، خلیفہ ایک جسم بے جان رہ گیا تھا، قابل اور قوی تر حکمران اسکو اپنے حال پر نہ چھوڑ سکتے تھے، مگر ایک طرف تو عباسی خاندان کو عزت اور احترام کیسا تھ دیکھا جاتا تھا اور بعض احادیث ان کے حق خلافت پر حجت تھیں، دوسری طرف خلیفہ کے سیاسی اور مذہبی فرائض کے درمیان کوئی خطا فاصل قائم کرنا ممکن نہ تھا جس کے باعث نظام حکومت ایسا پرتیج ہو گیا تھا کہ منصب خلافت کو برقرار رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، ان دو وجوہ سے خلیفہ کا وجود مجبوراً روار کھا گیا، امام غزالی جو اوائل عہد سلجوق میں گذرے ہیں اور جنکا شمار اسلام کے اہل حکما میں ہوتا ہے مذکورہ بالا استدلال کی تصدیق کرتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امامت ختم ہو چکی، کیونکہ امام میں

ضروری اوصاف موجود نہیں اور اس کا قائم مقام تلاش نہیں ہو سکتا ہے، مگر پھر کیا شریعت
 کی پابندی ترک کر دی جائے، کیا قضاۃ کو علحدہ کر دین اور تمام ارباب حکومت کو بے سو
 سمجھنے لگین، کیا نواح کا دستور ختم کر دین اور اہل اختیار کے ہر فعل کو ناجائز قرار دے کر عوام
 کو گناہ میں مبتلا رہنے دین، اس کی بجائے یہی کیوں نہ کریں کہ جس طرح گذر رہی ہے گناہ
 جائین، امامت کو فی الحقیقت برقرار تسلیم کریں اور ضرورت وقت اور حالات موجودہ کو
 دیکھتے ہوئے حکومت کے ہر فعل کو جائز مانیں۔ اگر صحیح معنوں میں انتخاب عمل میں آتا تو سب
 زیادہ اہل اور مستحق شخص منصب خلافت پر مقرر ہو جاتا، مگر یہ نہ ہوا، تو قدرتی اسباب نے اپنا
 کام کیا اور جس کے پاس قوت سب سے زیادہ تھی وہی اختیار اور حکومت کا مالک بن گیا، و
 یہ ہے کہ خلافت کے منصب نے جو حیثیت اختیار کر لی تھی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ سلاطین
 وجود میں آجاتے، ان حالات میں خلافت کو قائم رکھنا ضرور تھا، مگر اسی کے ساتھ سلطنت
 کے لئے جگہ پیدا کرنا تھی، اس مشکل سے مفر حاصل کرنے کے لئے ایک درمیانی راہ تلاش کرنا پڑ
 ایک نمائشی رسم کے ذریعے سے سلطنت کو جواز کا مرتبہ دیا گیا، اور وہ رسم یہ تھی کہ خلیفہ کی طرف
 سے سلطان کے نام فرمان عنایت ہونے لگا، اس نمائش نے سلطنت کو جو درحقیقت زور
 اور قوت کے بل پر قائم ہوئی تھی شریعی اباحت کا جامہ پہنا دیا،
 اس وقت تاریخ خلافت میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ خلیفہ کے دوش بدوش
 ایک سلطان بھی موجود تھا، جس کو اس مرتبہ بلند کا قانوناً مستحق بنا دیا گیا تھا، لیکن اس کا
 تلوار کی قوت پر مبنی تھا، اور اس قوت کے علاوہ اور کوئی طاقت اس کو معزول نہ کر سکتا

تھی، اسی المذہب سلطان کو اب وہی فرائض انجام دینے نہ تھے جو مسلم فقہانے امرائے
 ”اولی الامر“ کے ذمے عائد کر دیئے تھے، بلکہ اس سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ تمام وہ ذمہ داریاں
 پوری کرے گا جو خود خلیفہ کے فرائض میں داخل تھیں، جب تک سلطان ان خدمات کو
 پورا کرتا رہتا، ملک کا نظم و نسق احکام شریعت کے بموجب درست رکھتا اور مخلوق
 کو سکون اور امن حاصل رہتا، اس کے خلاف ایک انگلی بھی نہ اٹھتی،

بطورقی عہد میں سلطان کے لفظ میں ایک نئی اہمیت پیدا ہو گئی، اب یہ کوشش
 ہونے لگی کہ اس کا اطلاق اس شخص پر کیا جائے جو خلیفہ کے دنیوی اختیارات کا بلا شریکت
 غیرے مالک ہو، اصولاً اب یہ لازم ہو گیا کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی شخص کو
 یہ منصب حاصل ہو، چنانچہ محمد بن ملک شاہ کے عہد تک ایران میں اس خاندان کے
 دوسرے حکمران ”ملک“ یا اسی قسم کے اور ادنیٰ القاب پر قانع رہے، نظام الملک نے
 اپنے مشہور سیاست نامہ میں سلطنت کو قانونی شکل دینے کے لئے ایک جدید نظر
 کی بنیاد رکھی اور اس کا مقصد غالباً یہی تھا کہ سلطان کے لئے نئی کو سند جو ازل جائے
 روایت یہ ہے کہ منجملہ دیگر اشخاص کے نظام الملک سے بھی فرمایش کی گئی تھی کہ سیاسی مسائل
 پر ایک کتاب تصنیف کرے، تاکہ جو اصول اس میں قائم کئے جائیں وہ ہر اسلامی حکومت
 کے مشعل ہدایت کا کام دین، اگرچہ کتاب کا اصل موضوع سیاست اور وہ طرز عمل ہے
 جو عملی نقطہ نظر سے حکمرانوں کو اختیار کرنا چاہئے، تاہم فاضل مصنف نے سلطنت کی ابتدا
 اور سلاطین کے فرائض اور ذمہ داریوں سے چند صفحات میں بحث کی ہے، سلطان کے

ذیوی اختیارات نظام الملک کے نزدیک خلیفہ کا عطیہ بھی نہیں، اس کی بجائے وہ سلطان کو
 مامورین اللہ تصور کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہر زمانے میں خداے تعالیٰ اپنے بندوں میں سے
 ایک کو منتخب کر لیتا ہے، اوصاف سلطانی اس میں پیدا کر دیتا ہے اور مخلوق کی فلاح اور
 ملک کا امن اس کو سپرد کر دیتے جاتے ہیں، انسانوں کے دلوں میں اس کا خوف اور اسکی
 عظمت قائم کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے عدل کے سایہ میں لوگ امن سے زندگی بسر
 کر سکیں۔ مسلمانین کے فرائض کی نسبت وہ کہتا ہے کہ ان کو رعایا کے ساتھ انصاف اور عدل
 کا برتاؤ کرنا چاہئے اور اس کے عوض دوہرے صلہ کی امید دلاتا ہے، اول تو سلطنت ہمیشہ
 ان ہی کے خاندان میں رہے گی اور دوسرے آخرت میں اللہ اجر عنایت فرمائے گا،
 بہت سے دلچسپ اور سبق آموز قصے نقل کر کے نظام الملک نے صراحت کیساتھ نہیں تو
 ضمناً سلطان کو اپنے اور نیز عمال کے ہر تشدد و ظلم اور غفلت کا جوابدہ ٹھہرایا ہے، مگر وہ رعیت
 کو حکمران سے باز پرس کرنے کا حق نہیں دیتا، بلکہ کچھ عجیب دلائل دے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ
 جب تک لوگ احکام شریعت کے پابند رہیں گے، خداے تعالیٰ ان پر اچھا فرمان روا
 مامور کرتا رہے گا۔ جب انسانوں سے قانون شریعت کی نافرمانی اور تحقیر کے آثار ظاہر ہونے
 لگتے ہیں تو غضب الہی اس صورت سے نمودار ہوتا ہے کہ عادل حکمران کا سایہ ان کے
 سر سے اٹھ جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بد نظمی شروع ہو جاتی ہے، خون کی ندیاں بہنے لگتی
 ہیں، جو شخص ذی قوت ہوتا ہے حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر مخلوق پر جبارانہ فرمان
 کرتا اور بہ اختیار خود جیسا چاہتا عمل کرتا ہے، چنانچہ گنہگار اور گنہگاروں کے ساتھ پرہیزگاری

بھی برباد ہو جاتے ہیں، آخر کار کوئی دوسرا شخص بہ تائید الٰہی اختیار اور حکومت کا مالک بن جاتا ہے اور اشد اس کو کاروبار سلطنت کی اصلاح کے لئے ضروری دانائی اور فراست سے بہرہ ور کر دیتا ہے۔

سطحی نظر سے دیکھنے والے کہیں گے کہ نظام الملک نے سلطان کی جو تعریف کی ہے وہ اس عقیدے کی دوسری شکل ہے کہ سلاطین کو خدا کی طرف سے حکومت کا حق تفویض کیا جاتا ہے، یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ طوسی بھی سلطان کی حیثیت قریب قریب وہی قرار دیتا ہے جو اسلام سے پہلے ایران میں تسلیم کی جاتی تھی ناسانی بادشاہوں کے واقعات جن کو طوسی نے مثال میں پیش کیا ہے، اس گمان کو اور قوی کر دیتے ہیں، لیکن ناقدانہ نظر ڈالی جائے تو یہ شبہات رفع ہو جاتے ہیں، کیونکہ عہد اسلام سے پہلے ایرانی سلاطین خدائی کے مدعی تھے، اور خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے تھے، مگر طوسی نے سلطان کے دست و پا شرعی قیود میں جکڑ دیئے ہیں، اگلے سلاطین کی مخالفت ایک ناقابل تصویر چیز اور گردن زدنی جرم تھی، مگر طوسی نے جہان عدل و انصاف سے بحث کی ہے وہاں ایسے واقعات مثال میں پیش کئے ہیں جن سے اس باب میں سلطان اور عامی کی مساوات ظاہر ہوتی ہے، مگر اس کے برعکس طوسی کا نظریہ ماوردی کے بالکل متناقض ہے، حالانکہ ماوردی کا زمانہ بھی وہ تھا جب کہ خلیفہ کے پاس دنیوی حکومت کا شائبہ بھی نہ رہا تھا، ماوردی کا قول ہے کہ خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہئے، وہ قوم کے سامنے جو ابدہ رہیگا، اور اگر ادا سے فرض سے قاصر ہو تو قوم کو معزول کرنے کا حق ہوگا، اس کے برخلاف نظام الملک اس قسم کے خیالات

کا کوئی اظہار نہیں کرتا اور اپنے استدلال سے یہ ثابت کرتا ہے کہ ناقابل فرماؤ اور خود رعایا کے
 گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اس کے نزدیک سلطان صرف خدا کے سامنے جوابدہ ہوگا، ^{اسلام}
 کے مسئلہ نظریہ حکومت سے طوسی کا یہ انحراف اس سبب سے واقع ہوا کہ جن حالات میں وہ گھرا
 ہوا تھا ان کی نوعیت ماوردی کی پیروی سے مانع تھی، اگر وہ اسی راہ پر چلتا تو خود اپنا ^{مقصد}
 فوت کر دیتا، اس کا اصل مدعا تو یہ تھا کہ سلطان کے اختیارات کو دوسروں کی احتیاج سے
 بے نیاز کر کے خود اپنی جگہ پر جائز قرار دیدے اور ساتھ ہی ساتھ خلافت عباسیہ کی مذہبی
 قیادت کو مسلم رکھے، اصولاً سلطان کو اختیار حکومت خلیفہ کی جانب سے سپرد کئے جاتے
 تھے، اس لئے نہ تو اس کا منصب انتخابی بنایا جاسکتا تھا اور نہ اس کو رعیت کے سامنے ^{جواب}
 قرار دیا جاسکتا تھا، یہ کہ نظام الملک خلافت کی صرف مذہبی قیادت تسلیم کرنے کیلئے
 آمادہ تھا، اس واقعے سے بہ آسانی ثابت ہو جاتا ہے کہ دنیوی اختیارات کی بحث میں وہ ^{خلیفہ}
 کا اقتدار نظر انداز کر دیتا ہے، اور سلطان کو براہ راست خدا کے سامنے جوابدہ ٹھہراتا ہے،
 تسلیم کرتا ہے کہ امور شرعیہ میں سلطان جو اختیارات حاصل ہیں ان کا مبد، اور مخرج خلیفہ
 کیونکہ وہ کتاب ہے کہ قاضی خلیفہ کے نائب اور اس حیثیت سے اس کے طریق کار کے
 ہیں، مگر اسی کے ساتھ سلطان ان کو مقرر کرتا ہے، اور اس حیثیت سے وہ سلطان
 فرائض انجام دیتے ہیں۔" بہ الفاظ دیگر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ سلطان ان عمال کو مقرر
 کرنے کا اختیار خلیفہ سے حاصل کرتا ہے، اس کے علاوہ خطابات کی بحث میں وہ ^{مستحق}
 ہے کہ سلجوقیوں کو خلیفہ کی جناب سے جو خطاب دیئے گئے جائز تھے، واقعہ یہ ہے کہ یہ

اکوشش ایک ایسی وسطی راہ نکلانے کے لئے ہے جس سے خلیفہ کی مذہبی سیادت تسلیم کرنے کے ساتھ سلطان کو بھی مامورین اللہ کہا جاسکے،

اس سے زیادہ حیرت انگیز یہ ہے کہ امام غزالی نے بھی اسی قسم کے خیالات ظاہر کئے ہیں، وہ فرماتے ہیں، "جاتا چاہئے کہ خدا نے نوع انسان سے دو گروہ منتخب کر لیے ہیں، اول انبیا اور مرسلین جو بندوں کو اس کی معرفت اور اطاعت کی راہ دکھاتے ہیں اور دوسرے سلاطین جو مخلوق کو باہم جنگ و جدال کرنے سے باز رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں خدا نے دولت کی عنان دے دی ہے، اپنی حکمت کاملہ سے خلق کی فلاح و بہبود کا ان کو دار بنا دیا ہے، اور اپنی قدرت سے ان کو بلند ترین مرتبہ پر پہنچا دیا ہے، جیسا کہ احادیث میں ارشاد ہے، لہذا جاتا چاہئے کہ جن کو اللہ نے منصب سلطانی عطا فرمایا اور ظل اللہ کا مرتبہ دیا ہے ان کی محبت ہر شخص پر فرض ہے، لازم ہے کہ ان کی اطاعت سروسی کی جائے ان سے مقابل یا سرکش ہونا ناجائز ہے، ہر مومن کا فرض ہے کہ بادشاہ سلاطین کی محبت دل میں رکھے اور ان کے احکام بجالائے۔"

دوسری تصنیف میں امام صاحب پھر اس مبحث کو چھیڑتے ہیں اور خلیفہ اور سلطان واضح کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بد اعمال اور ظالم سلطان اپنی فوجی قوت کے باعث معزول کیا جاسکتا ہو یا اس کے معزول کرنے میں ناگوار خانہ جنگی کا اندیشہ ہو تو ضرور بجا لہ چھوڑ دینا چاہئے، اور جس طرح امیر کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی بھی اطاعت ہے، کیونکہ احادیث میں اطاعت امیر اور ترک اطاعت کے متعلق صاف احادیث اور مرد

موجود ہیں، اب سمجھنا چاہئے کہ بنو عباس کا وہ فرد جو منصبِ خلافت کا حامل بنایا جاتا ہے، اس عہدے کو اس معاہدے کے ساتھ قبول کرتا ہے کہ حکومت کے فرائض مختلف امیر اپنے اپنے ممالک میں انجام دیتے رہیں گے لیکن وہ خلیفہ کے مطیع و حلقہ بگوش رہیں گے۔ اگر ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ تمام حکومتیں ناجائز ہیں تو تمام رفاہی ادارے بھی ناجائز متصوٰ ہوں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ نفع کی ہوس میں سرمایہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا، واقعہ یہ ہے کہ آج کل حکومت محض حربی قوت پر مبنی ہے، اور بابِ قوت جس کسی کی اطاعت قبول کر لیں وہی خلیفہ ہے، اور ہر آزاد حکمران جب تک کہ وہ خطبہ اور سکے کے باب میں خلیفہ کا اقتدار تسلیم کرتا ہے، سلطان کہے جانے کا مستحق ہے، اور اس کے احکام اور فیصلے اس کے ملک میں جائز تصور کئے جائیں گے،

اس دو عملی نظام کے حق میں سب سے زیادہ مہلک تجویز وہ تھی جو عمید الملک نے طغرل کے سامنے پیش کی، اور وہ یہ تھی کہ طغرل بغداد پر قبضہ کر لے، بیرون بغداد خلیفہ سلطان کا تصادم روکا جاسکتا تھا، بغداد کے اندر اس مشکل کو مصالحت کے ساتھ حل کر لینا ممکن نہ تھا، بغداد میں خلیفہ کے ہوتے ہوئے کوئی سلطان اختیاراتِ کلی حاصل کر سکتا تھا، پھر نائب کے ذریعہ سے تو یہ امر اور بھی زیادہ ناممکن تھا، اسلام میں مذہبی و نبوی اختیارات کے درمیان کوئی حد قابلِ قائم نہیں ہے، اس سبب سے ہر خلیفہ کی قوتِ عمل ہوتی موقعہ حاصل تھا کہ بغداد میں دنیوی اور مذہبی دونوں امور کی قیادت اختیار کر لے، قدرتی طور پر خلیفہ کی مداخلت سلطان سے زیادہ موثر ہوتی تھی۔

سلطان موقعہ پر موجود نہ رہتا تھا، مزید برآں جیسا کہ عہد دیالمہ میں واقع ہوا، چند اختیارات خلیفہ کی ذات سے وابستہ تھے، جن کو دوسرا شخص استعمال نہ کر سکتا تھا، کسی دور دراز مقام کے لئے یہ اختیارات کسی نائب کو سپرد کئے جاسکتے تھے، مگر خود مستقر خلافت میں ان کا کسی اور شخص کو تفویض کیا جانا ایک نحل بات تھی، مثلاً قضاة، خطیب، امام اور دیگر مذہبی حکام بغداد میں خود خلیفہ کے حکم سے مقرر کئے جاتے تھے، قضاة کی تنخواہیں خلیفہ کے خزانے سے ملتی ہوں یا سلطان کے، ان کے شرعی اختیارات خارجی مداخلت سے محفوظ تھے، ان میں بعض تو ایسے بے باک اور آزاد ہوتے تھے کہ او اسے فرض میں سلطان کو بھی نہ بخشتے تھے، مدرس نظامیہ کے مدرس بھی خلیفہ کی اجازت کے بغیر مقرر نہ ہو سکتے تھے، یوسف الدمشقی کو اسی بنا پر جمعہ کی نماز میں شریک نہ ہونے دیا گیا، اور ان کی بجائے سلطان مسعود نے جس مدرس کو مقرر کیا اس کو بھی اپنی خدمات انجام دینے کا موقعہ نہ مل سکا، حتیٰ کہ خود سلطان کو خلیفہ سے سفارش کرنی پڑی،

شہر کی اخلاقی حالت اور پاکیزگی کا بھی خلیفہ ذمہ دار تھا، ۶۶۶ھ میں سیلاب سے پہلے سربراہ آوردہ شہریوں نے خلیفہ قائم کے حضور میں درخواستیں پیش کی تھیں جنہیں یہ سکا کی گئی تھی کہ شرابخواری اور بد اعمالی کی کثرت ہے نیز خلیفہ سے استدعا تھی کہ معصیت خاندان کا استیصال کر دے، خلیفہ مقتدی نے مخلوق کے اخلاق درست کرنے کے لئے کئی قوانین نافذ کئے، کسبیاں اور گانے والیاں شہر بدر کر دی گئیں اور ان کے مکانات فروخت کر دیئے گئے، جام میں برہنہ بدن داخل ہونا ممنوع قرار پانے لگا، اور بانس کی چھتریاں

یامینارے جو کہنے کو پرندوں کے لئے بنائے گئے تھے توڑ ڈالنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ان سے لوگوں کے زمان خانوں میں تاںک جھانک کرنے کا ناجائز مقصد پورا کیا جاتا تھا، آخر میں ایک فرمان یہ بھی نافذ ہوا کہ ملاح اور کشتیاں اپنی کشتیوں میں مردوں اور عورتوں کو ساتھ سوار نہ کرے۔ مذہبی نزاعات میں جو کبھی اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین اور کبھی اثناعشریوں اور ^{غنیوں} ^{غنیوں} کے درمیان ہوتے رہتے تھے، خلیفہ کی امداد طلب کیجاتی اور اس کا حکم ناطق سمجھا جاتا تھا۔ تمام مذہبی معاملات میں خلیفہ کی رائے بالاتر حیثیت رکھتی تھی، جس کی تردید آسانی سے ہو سکتی تھی،

سکون کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ بغداد میں خلیفہ اپنے سیاسی اختیارات سے دست بردار نہ ہوا تھا، ان سکہ جات پر جو مستقر خلافت میں مسکوک ہونے لگے تھے طغرل کے بعد کسی سلجوقی سلطان کو اپنے نام کے ساتھ "سلطان" کا لقب شامل کرنے کی اجازت نہ دی گئی، یہ امر کہ خلیفہ اب بھی اہل بغداد پر محال قائم کر سکتا تھا، دعویٰ مذکور کی مزید تائید کرتا ہے، برخلاف اس کے سلطان بغداد کے محال کا ٹھیکہ لے لیتے تھے اور انتظام شہر کے ذمہ دار ہوتے تھے، اس مقصد کے لئے ان کی طرف سے بغداد میں ایک شہنہ معقول ہوتا تھا جس کا فرض تھا کہ شہر میں امن و امان قائم رکھے، شہنہ کا منصب خطرناک ہوتا تھا، سلطان کا نائب ہونے کی حیثیت سے وہ پابند تھا کہ اپنے فرائض سلطان کے حکم انجام دے، دوسری طرف اس کو سلطان سے بھی بالاتر حاکم یعنی خلیفہ سے سابقہ تھا، جو کم سے کم بغداد کے حدود میں ابھی تک خود کو مختار کل تصور کرتا تھا، شہنہ اگر غفلت یا بے

کا ترک ہو تا تو لوگ سلطان کی بجائے خلیفہ سے فریاد کرتے تھے جو بغداد میں موجود تھا، اور جس تک رسائی آسان تھی، چنانچہ بغداد میں دو عملی قائم ہو گئی تھی، اور ایک نہ ایک روز ان دو خداوندوں کے باہم تصادم ناگزیر تھا،

تاہم نظام الملک کے عہد میں ان دو آقاؤں کے درمیان کوئی کشمکش پیدا نہ ہوئی، جس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ سلاطین غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف تھے اور دوسرا سبب یہ ہوا کہ خود نظام الملک دنیا سے اسلام کو خلیفہ کے زیر قیادت متحد دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس کا عقائد بند و بست اور دانشمندانہ مشورے خلیفہ اور سلطان کو دست و گریبان نہ ہونے دیتے تھے، اس عہد میں اگر خلیفہ نے بغداد کے سیاسیات میں دخل دینے کی کبھی کوشش کی تو نظام الملک نے اس کا مصالحانہ طرز عمل سے جواب دیا، دوسری طرف خلیفہ بھی اسی قسم کے رویہ کا اظہار کرتا تھا، اور معمولی بات پر جھگڑا پیدا کرنا پسند نہ کرتا تھا، حتیٰ کہ بغداد کا شہنشاہ نایب سلطان کی حیثیت سے نوبت و تقارہ جو شاہی خصوصیات میں داخل تھا، استعمال کرنے لگا، اور خلیفہ نے تعرض نہ کیا، مگر ان دو قوتوں کے درمیان اتفاق قائم نہ کھنے کے لئے سیاسی دوراندیشی کی بہت ضرورت تھی، چنانچہ اتنے عرصے تک نزاع نہ پیدا ہونا نظام الملک کی قابلیت کا ثبوت ہے، وہ اختلاف جو خلیفہ اور ملک شاہ کے درمیان رہا، کسی سیاسی واقعے کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ اس کا اصل سبب ملک شاہ کی دختر اور خلیفہ مقدسی کی نامزد شادی تھی،

نظام الملک کا انتقال اور کچھ ہی عرصے کے بعد ۶۲۸۵ھ میں ملک شاہ کی رحلت

ایک طویل جنگ کا پیش خیمہ تھی جو تخت تاج کے لئے مرحوم سلطان کے بیٹوں میں جاری رہی، اس جنگ کے دوران میں خلیفہ کو اپنی خود مختاری کے اظہار کا غیر متوقع موقعہ ہاتھ آیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نظام الملک کے عہد میں خلیفہ کی سیاسی قوت اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ وہ اس طویل خونریزی سے فائدہ نہ اٹھا سکا، خلیفہ کی قوت کا اندازہ صرف اس امر سے ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے اختیارات حکومت نابالغ امیرون کو تفویض کرنا پڑے، اس وقت اسلامی سیاسیات میں عجیب مضحکہ خیز صورت حال پیدا ہو گئی تھی، نابالغ شخص کو خلیفہ بنا دینا تو ناجائز تھا، حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ مملکت اسلامیہ کی اصل فرمانروائی سے خلیفہ کو تعلق نہ رہتا تھا لیکن سلطان کا منصب جو خلیفہ کی جانب سے انصرام مہماتِ ملکی کا ذمہ دار تصور کیا جاتا تھا شیر خوار بچوں کو مل سکتا تھا، واقعہ یہ ہے کہ محمود کے ناوقت اور ناگہانی انتقال کے بعد اس کے جانشین محمد اور برکیارق دونوں بہت کم سن نہ سہی مگر نابالغ تھے، مگر ان کو تخت و تاج سے محروم کرنے کا کوئی طریقہ ممکن نہ تھا، کیونکہ ان کا حق زورِ شمشیر پر مبنی تھا، خانگی زورِ رازما میں جو کامیاب ہو جاتا اسی کا نام بغداد کے سکون اور خطبوں میں شامل کر لیا جاتا، اور اسی کے ساتھ خلیفہ کی اجازت بھی مل جاتی جو بالکل رسمی اور نمائشی چیز تھی، نتیجہ جنگ معلوم ہوا ہی لوگ خود ہی فاتح سلطان کے لئے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، اور اگر فیصلہ مشتبہ ہوتا تو خطبے میں صرف نعتِ سلطان پڑھا جاتا اور کسی خاص نام کا ذکر نہ ہوتا، خلیفہ اپنی بے بسی محسوس کرتا تھا، چنانچہ وہ خاموشی کے ساتھ دونوں بھائیوں کے باہم فیصلہ جنگ کا انتظام کرتا رہا، فریقین کبھی جنگ چھیڑ دیتے تھے کبھی شرائطِ صلح طے ہوتی تھیں، ممالک تقسیم کر

تھے خطبے میں نام شامل ہونے کے حق پر سمجھوتے ہوتے تھے اور بعدہ خلیفہ کو مطلع کر دیا جاتا تھا۔
ذاتی اختلافات اور نجشوں کے باوجود سلطان اور خلیفہ باہم نباہ کئے جاتے تھے خلیفہ تو محبوب تھا اور حکمران
اس کے اسکو دو سر چارہ کا رہی نہ تھا، سلطان مذہبی جذبات سے متاثر رہتا تھا، اور خلیفہ سب الجھنا بے سود سمجھتا
تھا، اگر وہ خلیفہ کا احترام نہ کرتا یا خلق کو ستاتا تو عوام الناس کی ہمدردی سے محروم ہو جانے کا خطرہ تھا،
اس وقت تاج و تخت کیلئے جو مسلسل جنگ جاری تھی اسکی بدولت بغداد کی حکومت میں استقبال و
تو کام مفقود ہو گیا تھا، چنانچہ شہنشاہ بغداد امن و امان قائم رکھنے کی بجائے خود سری اور ظلم سے کام لینے لگا،
نے محسوس کیا کہ ان بے عنوانیوں کا انسداد اسکا فرض تھا، مگر بجز اسکے کہ ظلم کرنے والوں کی خدمت میں قاصد
کو بھیجا، مظلوموں کی دکالت کرائے، مداخلت کا اور کوئی طریقہ خلیفہ کے بس میں نہ تھا، چنانچہ تلہ (عراق) کے ایک
عربی شیعہ سردار سیف الدولہ مدقمہ سے مداخلت کی درخواست کی گئی جو ایک مملک غلطی ثابت ہوئی، سیف الدولہ
نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مخلوق کو لوٹنا شروع کر دیا، اور بعض مرتبہ شہر میں قتل و غارت کا سلسلہ بند کرانے
کیلئے خلیفہ کو اس شیعہ امیر کے مجوزہ شرائط قبول کرنے پڑے، بغداد کے ارباب حکومت میں یہ تغیر و تبدل
کی طاقت غیر مستحکم کر دینے کا باعث ہوا، سلطان کی مندرجہ ایک شخص سے دوسرے کو منتقل ہوتی تو بغداد
کا شہنشاہ بھی تبدیل کیا جاتا، چنانچہ کبھی کبھی رقیب امیدواروں میں باہم جنگ پیکار شروع ہو جاتی، اس صورت حال
میں شہر کا حال اور بھی خراب کر دیا تھا، کیونکہ ایسی جنگ و جدال میں ہمیشہ اہل شہر ہی پر مصیبت آتی تھی اور
ان کی ہی کبھی خلیفہ سے امداد طلب کی جاتی تھی اور خلیفہ اسی کی اعانت کرتا تھا، جو بغداد میں موجود ہوتا تھا،
بہر کیف خلیفہ کو اپنی بے بسی کا احساس تھا اور جہنیت مجبوعی اسکا معمول یہ تھا کہ واقعات کو اپنے حال
پر چھوڑ دیا جائے، وہ بغداد ہی کے معاملات پر قانع رہتا تھا، اور اسی میں خوش تھا کہ بغیر کسی ذمہ داری کے

ذاتی آمدنی سے متمتع ہوتا رہا اور اپنے خانگی معاملات سے ہی دھپی رکھے جس وقت صلیبی مجاہد مسلم ممالک میں میدان پر میدان جیت رہے تھے، نہ خلیفہ نے جنبش کی نہ سلطان نے بار بار خلیفہ کی خدمت میں استدعا کی جاتی تھی مگر مسلم قوم کا پیشوا ہونے کی حیثیت سے نہ وہ خود امداد کرتا تھا، اور نہ سلطان سے اصرار کرتا تھا کہ فریضہ جہاد ادا کیا کم سے کم مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کر کے اپنی ذمہ داری سے عمدہ برآ ہو صرف ۵۰۰۰۰ میں جبکہ دار الخلافہ کے کثیر التعداد علماء جو اقتدار اسلامی قائم رکھنے کیلئے بچپن تھے، ایک فخر لیکر حاضر ہوئے تو خلیفہ امیر سلطان نے مجبوراً ہو کر ان کی درخواست پر التفات فرمایا،

۵۱۵ھ میں محمود کو سبخر کے ہاتھوں شکست نصیب ہونے کے بعد جب سبخر کو بغداد میں فرمانبردار تسلیم کیا گیا تو ارتقا سے سلطنت کی تاریخ میں ایک جدید اقدام ہوا، اس کے بعد سبخر کو باضابطہ سلطان تسلیم کر لیا گیا اور

صرف بغداد ہی میں نہیں بلکہ ایران کے تمام ان ممالک میں جہاں سبختی اقتدار قائم تھا خطبہ اور سکہ میں اس کو نام آنے لگا، تاریخ خلافت میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی فرمانروا کو بغداد پر متصرف ہوئے بغیر یہ عزت بخشی گئی اس واقعہ نے ایک اہم مثال قائم کر دی، بعد کو طاقتور حکمران اس مثال کو سنبھالتے تھے اور بغداد کے خطبہ میں نام شامل ہونے کا مطالبہ کرتے تھے حالات کو اس واقعہ نے اور بھی پیچیدہ بنا دیا کہ وہ فرمانروا جو بغداد پر متصرف ہوتے تھے خود کو سلطان کہتے تھے، جیسا کہ ان کے سکے شہادت دیتے ہیں چنانچہ ضروری ہو گیا کہ بغداد کے واقعی حاکم ہونے کی حیثیت سے خطبہ اور سکے میں ان کے نام داخل کئے گئے

سلطین کی ان دو اقسام میں فرق یہ تھا کہ سبخر کا نام تو عراقی سلطین کی قلمرو کے خطبہ اور سکے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن سبخر کے ملک میں عراقی سلطین کو یہ حقوق حاصل نہ تھے،

جس وقت سبخر اور اسکے بھتیجے محمود کے درمیان صلح ہو گئی، سبخر نے محمود کو اپنا جانشین نام

تمام مالکِ اسلامیہ میں اسکا نام داخلِ خطبہ کرنے کا حکم دیدیا، اور بعدہ اس امر کی ایک اطلاع خلیفہ کو بھی روانہ کر دی، خلیفہ کے خصوصی حقوق پر سلاطین جو دست درازی کرتے تھے یہ اسکی انتہا تھی، اب سلطان کے اختیار میں تھا کہ عراق کی حکومت جس کو چاہے عنایت کرے، لیکن عراق کیساتھ بغداد بھی وابستہ تھا، اسلئے فرمانرواے بغداد کو خلیفہ کی اطاعت کا حلف لینا اور اس سے سندِ حکومت حاصل کرنا ضروری تھا، حالانکہ وہ ہو گئے تھے اور محمود کے بعد مدعیانِ حکومت میں جو سلسلہ محاربات چھڑا اس نے اور پھی سچ گیا، اس میں ادنون محارب رقیب سلطان بنجر سے جو عراق کا حاکم واقعی تھا اور خلیفہ سے جو سلطنت کا مالک مجاز تھا، امداد کے مستدعی رہتے تھے،

۱۱۱۶ھ میں سلطان محمد کی وفات پر سلجوقی خاندان کا اتحاد ختم ہو گیا، اسکے بیٹے محمود کی تخت نشینی میں پہلے تو اسکا چچا بنجر اور پھر اسکا بھائی مسعود جو موصل کا حاکم تھا، مزاحم ہوئے، چنانچہ بغداد پر محمود کا لصر کبھی رہا کبھی نہ رہا، اس خاندانی جنگ کا سبب مشہور صدقہ کے بیٹے دیس کی سازشیں تھیں، خلفاء کو اپنی سیاستی تدابیر قائم کرنے کا موقع ملا اور وہ سلجوقی سلاطین سے زور آزمائی کے لئے تیار ہو گئے،

دیس کی کوشش سے خلیفہ مسترشد (۵۵۱۲ھ - ۵۵۲۹ھ) کو وہ قوت منظم کرنے کا موقع ملا جو بعد سلجوقی خاندان کے مقابلہ میں خود مسترشد اور اس کے جانشینوں کے کام آئی، دیس محض لیٹا تھا اور اس کا طرز عمل اس کے پابند نہ رہتا تھا، وہ نہ سلطان کی سنتا تھا نہ خلیفہ کی، لیکن اسکی مصلحتیں مقتضی ہوتیں تو ادنون سعانی مانگ لیتا تھا، بغداد اور اس پاس کے اضلاع میں اسکی غارتگری مسلسل جاری رہی اس واقعہ نے خلیفہ کو محافظ کا فرض ادا کرنے پر مجبور کر دیا، مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کیلئے خلیفہ اور سلطان کو متحد ہونا پڑا اور دس کے خلاف سلطان محمودی خلیفہ کو ہر ممکن مدد ملی، اگر جب ۵۵۱۶ھ میں سلطان اور دیس میں صلح ہو گئی اور

اول الذکر نے اپنے بھائی منصور کو نیک علی کی ضمانت میں سلطان کے حوالہ کر دیا تو خلیفہ نے
 اس مصالحت کو منظور کیا اور سلطان محمود کو لکھا کہ وہیں سے کسی حال میں صلح مناسب نہیں
 کیونکہ وہ اپنے بھائی کا انتقام لینے کیلئے بغداد پر دست درازی کرنے کا قصد کر رہا تھا خلیفہ نے یہی
 تحریر کیا کہ آقسنقر سبکی کو موصل سے واپس بلا کر بغداد اور عراق کا شخہ مقرر کر دیا جائے، خلیفہ اور سبکی
 کی سپاہل کر ایک عرصہ تک وہیں سے لڑتی بھرتی رہی آخر ۱۱۲۳ھ میں ایک کثیر لشکر ہیا
 خلیفہ نے اس کو شکست دی اور بغداد کو مظفر و منصور واپس آیا، عوام پر اس فتح کا اخلاقی اثر
 گہرا پڑا اور خلیفہ کا کھویا ہوا اقتدار پھر قائم ہو گیا وہیں سے فاسخ ہونے کے بعد شخہ کی باری آئی
 آقسنقر سے خلیفہ ناراض ہو گیا تھا چنانچہ اس کو بغداد سے منتقل کر دیا، ایک اور شخص یرنقش نامی
 بغداد کا شخہ مقرر ہوا، مگر اب خلیفہ مسترشد کی بڑھتی ہوئی قوت کب اجازت دیتی تھی کہ
 بغداد میں کسی شخہ کی موجودگی گوارا کر سکے، مسترشد قابل اور کار گزار آدمی تھا، سلطان اور دیگر
 اس کی عزت کرتے تھے، یہ پہلا خلیفہ تھا جس نے فاندان کے قانونی حقوق کو عملی اختیار
 تبدیل کرنے کی کوشش کی، ۱۱۲۶ھ میں خطبہ جمعہ کے بعد سلطان محمود سے جنگ شروع کر
 سے پہلے اس نے ایک تقریر کی تھی جس سے اس کے خیالات کا اندازہ ہو سکتا ہے اس
 کہا ہم نے اپنے معاملات آل سلجوق کو سونپ دیئے تھے، مگر انھوں نے ہم سے بغاوت
 زمانہ نے انھیں ہمت دی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر گنہگار
 حکم پسند خلیفہ کے زمانہ میں بغداد پر دو عملی حکومت رہنا خارج از بحث تھا، مواد جو دست
 پک رہا تھا، آخر ۱۱۲۶ھ میں پھوٹ پڑا، اور اس نزاع کے سلسلہ میں جو خلیفہ کے

شحنہ بغداد کے درمیان واقع ہوا، علانیہ جنگ چھڑ گئی، شحنہ خلیفہ کی دھکی سے ڈر کر بغداد چھوڑ گیا اور سلطان کے پاس پہنچ کر شکایت کے ساتھ یہ تنبیہ بھی گوش گزار کر دی کہ خلیفہ کی طاقت یہ ہی ہے اور اگر فوراً مناسب تدارک نہ کیا گیا تو مستقر خلافت سلجوقیوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس نصیحت کو سن کر سلطان نے سپاہ فراہم کی اور عراق کی طرف روانہ ہو گیا، سلطان نے احتجاج کیا اور یہ کہہ کر واپس جانے کی درخواست کی کہ ملک اور اہالیان ملک میں شکر کی سے مفلس ہو رہے تھے، اور سلطان کے لشکر کی ضروریات پوری کرنے میں نہ تھے، اس نے وعدہ کیا کہ اگر بغداد کی آمد اتنے عرصہ تک کیلئے ملتوی کر دی گئی کہ شہر پھر

سرخ ابال ہو جائے تو آئندہ سلطان کی آمد میں کسی قسم کی مزاحمت نہ کی جائے گی، اس عنایت کے معاوضہ میں خلیفہ نے سلطان کو ایک رقم پیش کرنے کا بھی وعدہ کیا جس نے سلطان کے شکوک اتنے قوی کر دیئے کہ وہ بغداد پہنچنے پر اصرار کرنے لگا، اسکے بعد لڑائی چھڑ گئی، سلطان کے سپاہیوں نے خلیفہ کا محل لوٹا اور اس کا تاج چھین کر لے گئے، اس واقعہ نے سلطان میں ایسا جوش پیدا کر دیا کہ انھوں نے دل کھول کر خلیفہ کا ساتھ دیا، اور خلیفہ نے تقریباً ۵۲۱ھ کا لشکر عظیم فراہم کر لیا، لیکن ایک کر دی سردار ٹوٹ کر سلطان سے جا ملا اور واسطہ کمزوری نے بیچ میں پڑ کر واقعات کا رخ بدل دیا، خلیفہ نے آثار مخالف دیکھے تو صلح فرما دیا، سلطان نے منظور کر لیا اور چند تحائف اور کچھ زر نقد پر اکتفا کر کے ۵۲۱ھ میں کچھ

تک بیمار رہنے کے بعد بغداد سے واپس چلا گیا،

۵۲۵ھ میں سلطان محمود فوت ہو گیا، اس کا بیٹا داؤد، جبال اور آذربایجان میں

سلطان تسلیم کر لیا گیا، مگر اس کے چچ مسعود نے علم نجاوت بلند کر دیا، خلیفہ مسترشد نے
 خانہ جنگی سے فائدہ اٹھایا، دونوں نے خلیفہ سے درخواست کی کہ خطبہ میں نام شامل
 جائے، لیکن جیسا کہ ابن اثیر کا بیان ہے کہ خلیفہ نے انکار کر دیا اور یہ جواب دیا
 میں نام شامل کرنے کا فیصلہ سلطان سنجری پر منحصر ہے، وہ جس کو پسند کرے گا اسی کے
 کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اس نے سلطان سنجری کو خط لکھ دیا کہ کسی کے
 سفارش نہ کرے، اس کے بعد بد نظمی کا ایک دور شروع ہوا، سلجوقی خاندان
 مختلف شاہزادے عراق پر تسلط حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے، خلیفہ مسترشد
 ایک مدعی کو دوسرے سے لڑاتا رہا، وہ شکست خوردہ فریق کی خاطر کرتا تھا
 سپاہ اور نقد سے امداد پہنچاتا تھا، اس طرز عمل نے سلطان سنجری کے ساتھ جنگ
 کرادی، اور تعلقات یہاں تک بگڑ گئے کہ ^{۵۵۲۶} _{۱۱۳۱} میں سلطان نے خطبہ
 کا نام خارج کر دیا، آخر سنجری نے حلد دیس کو دیدیا، اور اس کو بغداد پر چڑھائی کرے
 دی، عماد الدین زنگی اور دیس نے متحدہ طور پر بغداد کی طرف پیش قدمی شروع
 جس کا یہ اثر ہوا کہ خلیفہ جو اس وقت ملک سلجوق شاہ اور مسعود کی معیت
 کے خلاف ایک فوج کی کمان کر رہا تھا، واپسی پر مجبور ہو گیا، سلجوق شاہ اور
 سپاہ کو سنجری نے شکست دی اور طغرل کو پھر عراق پر مسلط کر دیا، ادھر خلیفہ نے
 کے لشکر پر گندہ کر کے مفرور امید واروں یعنی ملک داؤد اور مسعود کو پھر
 سے امداد پہنچانا شروع کر دی، ان کے نام خطبے میں شامل کر دیئے اور دو مرتبہ

کہ وہ جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا، مگر سلطان کے آدمی کی بجائے اپنا امیدوار عراق
 تسلط کرنے میں خلیفہ کامیاب نہ ہو سکا، آخر ^{۵۲۹ھ} _{۱۱۳۴ء} میں طغرل کا انتقال ہو گیا، اور اب
 سلطان مسعود کو اس کی جانشینی کا موقع مل گیا، مگر مسعود مندر حکومت پر پہنچا ہی تھا کہ خلیفہ مستر
 عراق کے اس جدید حاکم سے فیصلہ کن جنگ چھیڑنا پڑی، کیونکہ مستر شد سلجوقی اقتدار سے نجات
 کا عزم کر چکا تھا، اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ کو شکست ہوئی، گرفتار کیا گیا، اور جان
 دھونٹا پڑے، صورت یہ پیش آئی کہ جب مسعود نے ہمدان پر قبضہ کر لیا تو اس کے
 سرداروں نے بغاوت شروع کر دی، خلیفہ نے حسب معمول باغیوں کی ہمت افزائی
 ہی قناعت نہ کی، بلکہ بغداد میں سلطان مسعود کا نام خطبہ سے خارج کر کے صورت حال اور
 زیادہ خراب کر دی، ^{۵۲۹ھ} _{۱۱۳۴ء} میں جنگ چھیڑ گئی، بصرہ کے حاکم نے خلیفہ کو مدد دینے سے
 انکار کر دیا اور چند اور سردار مسعود سے جا ملے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی سپاہ کو شکست ہوئی اور خود
 ملے معہ باقیماندہ سرداروں کے اسیر کر لیا گیا، سلطان نے ماہندی کو
 کا شکنہ مقرر کیا اور اس نے خلیفہ کی ذاتی املاک ضبط کر لی اور مجلس برے کو تاراج کر ڈالا،
 ایلیان بغداد سخت رنجیدہ ہوئے اور ان کا غم و غصہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ مسجد
 تُوڑ کر خطیب کو خطبہ پڑھنے سے باز رکھا اور شکنہ کے خلاف جنگ شروع کر دی، اسی
 میں ملک شاہ کی بغاوت کی اطلاع پہنچی اور سلطان اسیر خلیفہ کو حراست میں لئے
 گئے ادھر روانہ ہوا، خلیفہ اور مسعود کے باہم ان شرائط پر مصاحبت ہو گئی، کہ خلیفہ کچھ
 سلطان کو پیش کرے سلح سپاہ کبھی جمع نہ کرے، اور محل سے کبھی باہر نہ نکلے، ان شرائط

سے ظاہر ہے کہ خلیفہ کو حکومت میں کوئی حقہ نہ دینے پر سلطان ٹلا ہوا تھا، مگر خلیفہ بغداد واپس جانے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ باطنیہ فرقہ کے چند لوگوں نے خیمہ کے اندر اس کو قتل کر دیا۔ قدرتی طور پر اہل بغداد کو یہ شکوک پیدا ہوئے کہ یہ قتل سلطان کے ایما سے عمل میں آیا تھا۔ مسرتش کی یہ کوشش کہ سلاطین کی قید سے خود کو رہا کرے، رسوائی اور ناکامی سے دوچار ہوئی، مگر باوجود اس کے اس نے آزادی کا جذبہ ظاہر کر کے اپنے جانشینوں میں ایسی روح پھونکی کہ ایک کوشش اور عمل میں آنے کے بعد جب کہ سلجوقی سردار اپنی سلطنت کے بیرون پر مصروف پیکار تھے اپنی مقصد میں کامیاب ہو گئے، مسرتش کا بیٹا رشید مسند خلافت پر بیٹھا تو جنگ کا از سر نو آغاز ہوا، رشید نے معاہدہ پابندی کی اخراج کیا اور مطلوبہ رقم دینے سے انکار کر دیا، محض ایک شبہ پر اس نے تختہ کو بغداد سے نکال دیا، اور سلطان مسعود کا نام خطبے سے خارج کر دیا، خلیفہ اور سلطان کے باہم جنگ چھڑ دینے کے لئے اتنا کافی تھا، خلیفہ نے اپنی سپاہ مجتمع کی، اور ملک داؤد بن سلطان محمود سے اتحاد کر لیا، جو ۵۳۰ھ میں آذربایجان سے اپنی ساری فوج لے کر بغداد پہنچ گیا، اور اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا، متحدہ قوت کے زعم میں اور شیروں کی صلاح سے خلیفہ نے مسعود کے پیام صلح کو ٹھکرا دیا، حالانکہ سلطان اطاعت اور فرمانبری کا وعدہ کر رہا تھا، اب مسعود بغداد کی طرف بڑھا، اور پچاس روز تک شہر کا محاصرہ کئے رہا، محاصرہ اٹھانے ہی والا تھا کہ حاکم واسط کے بھیجے ہوئے کچھ جانور پہنچ گئے اور ان کی مدد سے وجہ عبور کر لیا گیا، خلیفہ اور اس خلیف فرار ہو کر موصل میں پناہ گزین ہو گئے اور ۵۳۰ھ میں سلطان فاتحانہ مسرتش کے ساتھ بغداد میں داخل ہو گیا، اس نے پہلا کام یہ کیا کہ قضاۃ، فقہاء، دیگر عمائدین حکومت اور سر

اہل شہر کو جمع کر کے خلیفہ کی وہ تحریر پیش کی جس میں اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر کبھی سلطان مسعود سے برسرِ پکار ہو تو معزول سمجھا جائے، اس طرح سلطان نے قاضیوں اور فقہوں سے فتویٰ حاصل کر لیا جس میں رشید کو معزول قرار دیا گیا، سلطان نے یہ فتویٰ مستہر کر دیا اور حکم دے دیا کہ اس کا نام خطبے سے خارج کر دیا جائے، آخر میں خلیفہ معزول کے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد یہ اتفاق یہ طے کیا کہ مقتفی کو (۵۳۳ھ تا ۵۵۵ھ) "امیر المؤمنین" سند پر متکون کیا جائے، یہی مقتفی تھا جس نے بعدہ سلجوقی اقتدار کو شدید صدمہ پہنچایا، ابن اثیر کہتا ہے کہ ایک جائداد کے متعلق جو خلیفہ کی خاندانی ملکیت تھی، سلطان کا قاصد نے خلیفہ کے پاس پہنچا تو اس نے جواب دیا کہ "وجہ سے پانی لانے کے لئے اتنی خچر استعمال ہوتے ہیں، سلطان کو خیال رکھنا چاہئے کہ جو لوگ یہ پانی پیتے ہیں ان کی ضروریات پوری ہونی چاہئیں" اس غیر متوقع جواب سے سلطان نے محسوس کیا کہ منصبِ خلافت کے لئے جس شخص کو منتخب کیا گیا تھا وہ ضرورت سے زیادہ آزاد رائے تھا، مقتفی اگرچہ سلطان کا ساختہ پروا تھے، مگر اس نے تمام سابق خلفاء سے زیادہ خود مختاری کا رویہ اختیار کیا،

سلطان جس وقت بغداد میں مقیم تھا، مقتفی نے اس کے قتل کے لئے سازش کی، بارش کی کثرت نے سلطان کو اس روز نماز کے لئے محل سے نکلنے نہ دیا، اور سازش کامیاب نہ ہوئی، خلیفہ کی خوش قسمتی سے ۵۴۴ھ میں سلطان مسعود کا انتقال ہو گیا، اس کی موت کے بعد بغداد اور نواحِ بغداد سے سلجوقیوں کا اثر ہمیشہ کے لئے اٹھ گیا بغداد

کا شہنشاہ یعنی رند مشرب مسعود ایلدلی فرار ہو گیا اور جو سلجوقی سردار شہر میں مقیم تھے مقتدی نے ان کے مسکن ٹوٹنا شروع کر دیئے، خلیفہ نے مسند پر بیٹھے وقت جو قسم کھائی تھی اس کے مطابق تمام ترکی اور ایرانی سردار جن کا سلجوقیوں سے تعلق تھا شہر بدر کر دیئے گئے اور ان کی بجائے یونانی اور آرمینی مملوک مقرر ہوئے، سلطان کے وزیر جس علاقہ پر قابض تھے وہ اب وزیر خلافت کو منتقل کر دیا گیا، اسی سال خلیفہ نے حلب، نابلس، تکریت اور کوفہ تک عراق قبضہ کر لیا، ملک شاہ نے کچھ فوج بھیجی مگر بغداد کے لشکر نے اس کو پسپا کر دیا اور آخر ان کو دو مقامات پر خلیفہ کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی،

بغداد اور اردگرد کے صوبوں پر حکومت حاصل ہونے کے بعد سلطان کا نام بغداد کے خطبوں میں داخل رکھنا خلیفہ کو باعث تنگ اور محکومی کی دلیل معلوم ہوا، چونکہ بغداد میں ان کے حق میں محض اس لئے دعایا کیجاتی تھی کہ وہ حاکم واقعی تھے، لہذا جب وہ حکومت ختم ہو گئی تو ان کا نام خطبہ میں شامل نہ رہ سکتا تھا، مگر سلطان اس استدلال کو بغیر ایک خطبہ جنگ کے قبول کرنے والا تھا، تاریخی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اب بھی سلطان کا نام خطبہ میں شامل کرنے کے لئے تیار تھا، جب تک سنجری اختیار حاکم رہا اس کا خطبہ میں پڑھا جاتا تھا، اور بغداد کے سکون پر مضروب ہوتا تھا، ۵۵۱ھ میں جب سنجری غزوان سے شکست کھا کر بغداد آیا اور سلیمان شاہ بن محمد کو اپنا ولیعهد نامزد کیا تو خلیفہ سلیمان شاہ کو بھی اس عزت سے سرفراز کیا، مگر اس کے برعکس جب محمد نے جو عراق حاکم ہو گیا تھا، اپنا نام خطبہ میں پڑھے جانے کی درخواست کی تو خلیفہ نے انکار کر دیا،

کو یہ بہانہ مل گیا اور بغداد کا محاصرہ شروع کر دیا، مگر ہوشیار خلیفہ حملہ کے لئے بالکل تیار تھا، سلطان نے بے ضرورت محاصرہ کو طول دیا، حالانکہ متواتر اس کے پاس جہازوں کی کمک پہنچ رہی تھی، کسی مصلحت سے وہ براہِ خلیفہ کو پیام بھیجتا رہا کہ میرے حقوق اگر تسلیم کر لئے جائیں تو میں اب بھی اطاعت سے باہر نہیں ہوں، یہ نتیجہ فیصل ہونا مشکل ہے کہ اس کا سبب کیا تھا، یا تو سلطان کا مقصد ہی یہ تھا کہ خطبہ میں نام داخل ہونے کا حق تسلیم کر لیا جائے، یا یہ ہو گا کہ اس نے والی سپاہ میں بعض کو خلیفہ اور دار الخلافہ کے خلاف تلوار اٹھانے میں تامل معلوم ہوتا تھا، اسی دوران میں خلیفہ کا وزیر سلطان کے افسروں کو خفیہ طور پر نقد نذرانے پہنچا رہا تھا، اور ان کے ساتھ یہ تہدید ہوتی تھی کہ خلیفہ سے بغاوت کرنا یا بغداد پر حملہ آور ہونا احکامِ دین سے خلاف ورزی کرنا ہے، کسی حد تک وزیر کی تبلیغ کامیاب ہوئی، لیکن اصل امداد کسی اور طرف سے ملی، جب تک سلطان حملے کے لئے پوری طرح تیار ہوا، خلیفہ اور وزیر کی مدد پرانہ ریشہ دو انیان یون رنگ لے آئے کہ ملک شاہ اور سلجوقی تخت کے دو بی بی سلطان محمد کے خلاف لشکر کشی کرنے اور اس کے حربی مرکز ہمدان پر حملہ آور ہونے کے لئے آمادہ ہو گئے، اب اندیشہ تھا کہ گھڑی میں فتنہ نہ پیدا ہو جائے، چنانچہ محاصرہ ختم کر دیا گیا اور بغداد چھوڑ گیا، اس کے بعد کسی سلجوقی فرمانروا نے بزورِ شمشیر دار الخلافہ پر اپنا حق جتانے کی کوشش نہ کی،

سلطان محمد بن محمود بن ملک شاہ ^{۱۱۵۹ھ} ۱۱۵۹ء میں فوت ہو گیا، اس کے بعد سلیمان شاہ ابن محمد سلطان ہو گیا، چونکہ سلیمان کو پہلے ہی خلیفہ نے سبخر کا جانشین تسلیم کر کے اس کا نام خطبہ میں

داخل کر دیا تھا اس لئے کوئی نزاع نہ پیدا ہوا، لیکن ملک شاہ نے اصفہان میں کچھ جمعیت فراہم کر لی اور خلیفہ سے اپنا نام داخل خطبہ کرنے کا مطالبہ کیا، اسی کے ساتھ یہ دھمکی دی کہ خلیفہ اگر انکار کرے گا تو بغداد پر حملہ کر دیا جائے گا، ۱۱۶۴ھ تا ۱۱۶۵ھ میں خلیفہ کے وزیر نے ملک شاہ کی خدمت میں ایک کتیرا اس مقصد سے روانہ کیا کہ زہر دے کر اس کا کام تمام کر دے، سلیمان شاہ کو جو عیش و عشرت میں مبتلا ہو گیا تھا، خود اس کے وزیر شرف الدین نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد بغداد میں سلجوقی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اس کے جانشین ارسلان شاہ ابن طغرل (۱۱۶۱ھ تا ۱۱۶۳ھ) کا قصد اس درخواست کے ساتھ کہ ارسلان شاہ کے نام پر خطبہ پڑھا جائے، بغداد پہنچا مگر نکال دیا گیا، آخری سلجوقی سلطان یعنی طغرل نے بغداد پر حکومت قائم کرنے کی پھر کوشش کی، مگر اس کوشش نے اس کو خلیفہ سے جو سب سے زیادہ علی آدمی تھا دست و گریبان کر دیا، اور آخر خلیفہ نے ۱۱۶۹ھ میں طغرل کا سر اپنے محل کے دروازے پر لٹکا ہوا دیکھ لیا،

بغداد پر فرمانروا رہنے کی اس طویل جنگ میں خلیفہ آخر کامیاب ہوئے، اب بغداد میں خلفاء کی ایک خود مختار ریاست قائم ہو گئی، جہاں ان کو مذہبی اور سیاسی دونوں اختیار حاصل تھے، یہ مختصر سلطنت ان کے مذہبی اقتدار سے نہیں بلکہ بزورِ شمشیر وجود میں آئی، اس میں شک نہیں کہ عوام کی ہمدردی سلطان سے زیادہ خلیفہ کے ساتھ رہتی تھی، اکثر سپاہی اور ان کے افسر اس لشکر سے مقابل ہوتے جھمکتے تھے، جو بذاتِ خود خلیفہ کی سرکردگی میں ہوتا تھا، مگر یہ اسباب اتنے قوی نہ تھے کہ نااہل خلفاء کو اپنا اقتدار

قائم کرنے میں کامیاب بنا سکتے، ان کی کامیابی ایک طرف تو ان مسلسل لڑائیوں کی
 رہنمائی منت تھی جو سلجوقیوں میں تاج و تخت کی خاطر جاری رہیں اور دوسری طرف
 اس واقعے کا نتیجہ تھی کہ اسی زمانے میں پے درپے حوصلہ مند اور طاقتور خلفاء مسند خلافت
 پر متمکن رہے،

اس کے برخلاف ایران میں خلیفہ کا سیاسی اثر سلجوقی عہد میں بالکل معدوم ہو گیا،
 خلیفہ نے تمام سیاسی اختیارات سلطان کو تفویض کر دیئے تھے، اور سلطان مجاز تھا کہ
 اپنی سلطنت کا جو کچھ چاہے کسی کو سپرد کر دے، لہذا خلیفہ کو ایران کے دوسرے
 وایان حکومت سے کوئی سروکار نہ رہا، پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ ۳۳۲ھ میں طغرل اول
 بھائیوں نے خلیفہ کی خدمت میں مراسلت بھیجنے کے بعد ہی اپنی سلطنت باہم تقسیم
 کر ڈالی تھی، قاوردین چغری بیگ کے حصہ میں کرمان کی حکومت آئی، طغرل کو جب
 سلطان تسلیم کر لیا گیا تو کرمانی سلجوق خود مختار ہو گئے، وہ نہ خلیفہ کی پروا کرتے تھے نہ سلجوقی
 عہد میں کی، بلکہ آخر الذکر کے ساتھ وہ اکثر برسرِ پیکار رہتے تھے، ۴۶۵ھ میں قاورد
 ملک شاہ کے مقابل میں وراثت کا دعویٰ کیا، اس نے شکست کھائی، گرفتار
 اور ملک شاہ کے حکم سے زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا، مگر اس کے بعد اس کا
 بیٹا سلطان شاہ جو باپ کے ساتھ ملک شاہ کی قید میں تھا کسی صورت سے فرار ہو کر
 کرمان پہنچ گیا، اور وہاں جا کر ۴۶۷ھ میں ملک کا لقب اختیار کر لیا، اس سے فرما نروانی
 کی سند حاصل کرنے کے لئے سلطان یا خلیفہ کسی سے درخواست کرنے کی زحمت

بھی نہ اٹھائی، ۵۴۶۲ھ میں ملک شاہ نے کرمان پر چڑھائی کر دی، مگر سلطان شاہ نے جو اس کا بھتیجا تھا، اطاعت قبول کر لی، بڑے تپاک سے خیر مقدم کیا اور پیش بہا تحفے نذرین پیش کئے، لہذا ملک شاہ نے سلطان شاہ کو اس تمام صوبے کا جو اس کے زیر نگین تھا، حاکم مقرر کر دیا، چونکہ کرمانی لوگ کو براہ راست خلیفہ سے کبھی فرمان نہیں ملا اس لئے خلافت سے انھیں کوئی واسطہ نہ رہا،

ان کے ہاں بھی تاج و تخت کی خاطر لڑائیاں ہوئیں جو کبھی شروع ہو جاتی تھیں کبھی بند، مگر ایک دوسرے کے مقابل اپنے دعاوی کو تقویت دینے کے لئے بھی کرمانی شہزادوں نے کبھی خلیفہ سے رجوع نہ کیا، معلوم ہوتا ہے کہ انکی حکومت محض تلوار کے بل پر قائم رہی جب سے فرمان حکومت کی تجدید ہونے کا دستور ختم ہوا، خراسان بھی سیاسی حیثیت سے خلافت سے منقطع ہو گیا، خبر کو سند حکومت ملنے کے بعد خلیفہ کی وفات پر بھی کبھی اس کی تجدید نہ کی گئی، معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ یا واپی ملک کی وفات پر ان فرامین کی تجدید اسی حالت میں ضروری سمجھی جاتی تھی جب کہ سلطان خود بغداد پر حکمران ہو، خراسان کا واسطہ خلافت کے ساتھ جو کچھ قائم رہا وہ محض اس وجہ سے کہ خراسان کا فرمانروا خلیفہ کا تسلیم کیا ہو اس لئے تھا اور اس حیثیت سے اس کو مرکزی حکومت سے تعلقات رکھنا پڑتے تھے، تمام ممالک کے متعلق خلیفہ اور مختلف واپیان ملک کے باہمی رسل و رسائل کا قیام مواد ان حکمرانوں کی خود مختاری کا ثبوت دیتا ہے، ۵۴۶۹ھ میں جبکہ سلطان اسیر ہا ملک سلیمان شاہ اور محمود خان بن محمد بن نغراخان یکے بعد دیگرے اس

جائزین ہوئے، لیکن ان میں سے کسی نے خلیفہ سے فرمانِ حکومت کی استدعا نہیں کی،
 ۵۵۵ھ میں سمرقند کے انتقال کے بعد بھی محمود خان نے جو آخر کار سمرقند کی وصیت کے مطابق
 ۱۱۶۰ء سلطان قرار دیا گیا، خلیفہ سے تجدیدِ فرمان نہ چاہی، محمود خان کی تخت نشینی اور سلطانی
 صرف ایک وصیت پر مبنی معلوم ہوتی ہے،

ایران میں جو مختلف صوبہ دار تھے ان کا تقرر سلجوقی سلاطین کے حکم سے ہوتا تھا، یہ
 صوبہ دار یا تو نمائشی اطاعت کا اظہار کرتے رہے یا موقع پانے پر آزاد ہو گئے، یہ واقعہ ہے
 ان حکمرانوں کے متعلقہ علاقوں میں خطبہ میں بھی خلیفہ کا نام پڑھا جاتا تھا اور سکون پر بھی
 گروہ ہوتا تھا، مگر یہ اعترافِ اطاعت ایک قدیم دستور کی حیثیت رکھتا تھا، اس کے
 ساتھ نہ تو حکمران صوبہ داروں کی طرف سے وفاداری کا کوئی رسمی اظہار کیا جاتا تھا اور نہ
 خلیفہ کی طرف سے اس کے معاوضہ میں کوئی فرمان یا سند حکومت عنایت ہوتی تھی،
 اس دستور کا باقی رہنا محض ایک شرعی رسم کی حیثیت رکھتا تھا، اور جس کے یہ معنی ہیں کہ
 اس زمانے میں ایران کے حکمران عباسی خلافت کو سیاسی حیثیت سے تسلیم کرنا مذہبی
 رسم سے تسلیم کرنے کے مترادف نہ سمجھتے تھے،

حائل کلام یہ ہے کہ سلجوقی عہد میں جہاں تک عباسی خلافت کا تعلق ہے، دو
 مہمات نمایان نظر آتی ہیں، اول یہ کہ مختلف حکمرانوں کے حق میں سند حکومت کی
 تجدید ہونے کا دستور اس زمانے میں رفتہ رفتہ ختم ہو گیا، اب تجدید کی ضرورت صرف اس
 وقت محسوس کی جاتی تھی جب کہ حکومت ایک خاندان سے نکل کر دوسرے خاندان

مین جاتی تھی، ایک ہی گھرانے کے مختلف افراد کو منتقل ہوتے وقت، جدید سندر حکومت
درکار نہ ہوتی تھی، اس طرح خلافت کو ایران سے کوئی سیاسی واسطہ نہ رہا، اور دور رہا
مین جتنا اقتدار باقی رہ گیا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا،

سجوتی عہد کی دوسری خصوصیت مگر سب سے زیادہ اہم خصوصیت یہ تھی کہ خلافت
کے مذہبی اور دنیوی اختیارات کے درمیان حدِ فاصل قائم ہو گئی، تاریخ میں پہلی مرتبہ
خلیفہ نے بطیب خاطر اپنے سیاسی اختیارات سلطان کو تفویض کر دیئے، اور آئندہ سے
خلافت کے سیاسی کاروبار کا اعلیٰ منتظم سلطان سمجھا جانے لگا، سیاسی اختیار سلطان کو
سپرد ہو جانے کا ہی نتیجہ تھا کہ آخری سجوتی سلطان کے اتابک نے کہا کہ "امام کی
حیثیت سے خلیفہ کو نماز اور دینی قیادت سے سروکار رکھنا چاہئے کیونکہ یہی چیزیں

اور نکو کاری کی بنیاد ہیں، ان کے علاوہ جہا تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے وہ سب
سلطان کو سپرد کر دینا چاہئیں"۔ یہ خیالات مبالغہ پر مبنی نہیں، بلکہ حقیقی صورتِ حال کے منظر
اس کے برخلاف جس وقت کوئی قابل اور طاقتور شخص سریر خلافت پر پہنچ جاتا تھا تو قدر
طور پر وہ سلطان کی حیثیت کو تسلیم نہ کرتا تھا، بلکہ قدیم اختیارات حاصل کرنے کی کوشش
کرتا تھا، چنانچہ سجوتی عہد میں آخری تین خلفاء کا عمل یہی رہا، لیکن اس سے انکار نہیں
جاسکتا کہ ایک جدید صورت وقوع میں آگئی تھی، اور شرعی فتویٰ جو کسی حد تک حلال
وقت پر مبنی تھا اس پر ہر جواز لگا چکا تھا، سلطان اگر طاقتور ہوتا اور اپنے حقوق طلب
کرنے کی قوت اس میں ہوتی تو خلیفہ کو پھر اس کے چارہ نہ تھا کہ سیاسی اختیار اس سے

سپر دکر دے، پھر سلطان ان اختیارات کو ایک مرتبہ حاصل کرنے کے بعد پورے قانونی
 حق اور تمام اس استحکام کے ساتھ جو مہنی کی نظیر سے حاصل ہوتا ہے، ہمیشہ ان اختیارات
 کا حامل رہ سکتا تھا، اس نظیر ہی کی بنا پر خوارزم شاہی سلاطین نے ان حقوق کا دعویٰ کیا
 جو پہلے سلجوقیوں کو حاصل تھے، اور خلافت سے مسلسل برسرِ پیکار رہے، یہاں تک کہ
 دونوں برباد ہو گئے، اگلے باب میں اس کی تفصیل عرض کی جائے گی،

اٹھواں باب

خلافت کے آخری ایام

خلافت اور خوارزم شاہی

خوارزم شاہی ایران میں عروج کو پہنچے تو ارتقاے سلطنت کی آخری منزل بھی طے ہو گئی، وہ درمیانی قوت جس نے ان کو حکومت بخشی تھی، جب فنا ہو گئی تو انھوں نے خلیفہ سے سند حکومت کی درخواست بھی نہ کی، اس دستور کو شکست کرنے والے

سب سے پہلے خوارزمی ہی ہوئے، ان کے بیٹے ارسلان نے (۵۵۱ء - ۵۶۲ء) ۶۱۱۵۶ ۷۱۱۵۶

جو باپ کی جگہ حکمران ہوا، سلطان سبخر سے جب کہ وہ (۵۵۱ء - ۵۶۱ء) ۶۱۱۵۶ میں غزنو کی اسیری

سے رہا ہو گیا تھا، فرمان حکومت حاصل کر لیا تھا، سبخر (۵۵۲ء - ۵۶۱ء) ۶۱۱۵۶ میں انتقال کر گیا، مگر اس

بعد ارسلان نے نہ تو خلیفہ سے درخواست کی کہ اس کی حکومت پر قانونی جواز کی

مہر ثبت کرے، اور نہ محمود سے جو عراق میں اس وقت سلجوقیوں کا سرخیل تھا، فرمان

کا خواستگار ہوا، اس بنا پر کہ ارسلان اپنے ملک پر حکمرانی کرنے کی اجازت سلطانی

سب سے حاصل کر چکا تھا اس کو جائز فرما کر تسلیم کیا جاسکتا ہے، مگر ۶۵۶ء میں اس کے
 فوت ہو جانے کے بعد اس کے بیٹے تکش اور سلطان شاہ تخت کے لئے برسرِ پیکار
 رہے اور انھوں نے خلیفہ کی سند سے اپنے حقوق مستحکم کرنے کا خیال نہ کیا، بجائے
 خلیفہ کی اخلاقی اور واقعی اعانت حاصل کرنے کے انھوں نے ایک کافر یعنی قرظیہ
 سے مدد کی درخواست کی، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت خلیفہ کی سند بھی کچھ وقعت نہ
 رکھتی تھی، اور حقوق کا تصفیہ صرف تلوار کی دھار سے ہوتا تھا،

اسی طرح غوری جو ایران میں خوارزمیوں کے رقیب تھے اور اس بنا پر خلافت
 کے ساتھ دوستانہ عمل رکھتے تھے، زمانہ کے ساتھ چلے اور انھوں نے اقتدارِ خلافت کو
 صرف اس حد تک تسلیم کیا کہ خطبوں میں اور سکون پر خلیفہ کا نام درج کرتے رہے،
 کوئی تاریخی شہادت نہیں بتاتی کہ انھوں نے سندِ حکومت کی استدعا خلیفہ کے حضور
 میں کبھی پیش کی اور باوجود اس کے کہ ان کو سلطان کا لقب کبھی نہیں دیا گیا، انھوں
 نے خود اس خطاب کو اختیار کر لیا، جیسا کہ سکون سے ظاہر ہوتا ہے، یہ تو واقعہ ہے کہ
 ان کے اور خلیفہ کے درمیان قاصدون کی آمد و رفت اکثر رہی اور کئی مرتبہ خلیفہ کی
 طرف سے غلعتِ فاخرہ عنایت ہوئے، مگر خلیفہ کا التفات صرف اس لئے تھا کہ
 وہ اپنی حیثیت پر قانع تھے اور یہ مطالبہ نہ کرتے تھے کہ بغداد کے خطبوں میں نام سنا
 کیا جائے یا سلطانی کا لقب بخش دیا جائے، چنانچہ ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اس وقت
 ایران میں جتنے حکمران تھے ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کو حکومت کا حق خلیفہ کی

طرف سے تفویض کیا گیا ہو، یہاں تک کہ زمانہ کے امتداد سے رفتہ رفتہ سلاطین کو اپنی حکومت کے جواز اور شرعی اداروں کے حق قیام کے لئے خلیفہؑ سند فرمان لینے کا طریقہ ختم ہو گیا،

یہ سلاطین جن کے پاس خلیفہ کی وہی ہوئی کوئی سند حکومت نہ تھی، قضاۃ اور دوسرے شرعی اہلہ داروں کا تقرر کرتے تھے، اور ان تمام تقررات کے جائز یا ناجائز ہونے سے کوئی بحث نہ کرتا تھا، حالانکہ امام غزالی کے عہد میں فقہانے اس پر بہت کچھ جرح و قدح کی تھی، ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ خلفا ان سلاطین کو خلعت سلطانی سے نوازتے ہیں، مگر سلاطین اس خلعت کی وقعت نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات جب کہ انھیں اپنی مرضی پوری ہوتی نظر نہیں آتی وہ خلعت قبول بھی نہیں کرتے، اس کے برخلاف کبھی کبھی خلعت ملنے پر بڑی مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور عوام کو دکھایا جاتا ہے کہ خلیفہ نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت سلاطین خلیفہ سے بے نیاز ہو چکے تھے اور اپنی اپنی قلمرو میں اندر صرف سیاسی اختیار ہی نہیں بلکہ مذہبی قیادت کے منصب پر بھی قابض تھے، وہ اس پر بھی قانع نہ تھے، بلکہ بعد میں خلافت پر بھی اقتدار قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر اب خلیفہ بھی اپنی کھوئی ہوئی قوت کسی حد تک پھر حاصل کر چکے تھے، اور صرف یہی نہیں کہ وہ سلاطین کے مطالبے قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے، بلکہ اپنی حکومت کے حدود ہر ممکن صورت سے وسیع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ اور سلطان کے درمیان قیام شروع ہو گیا۔

خلیفہ ناصر جب تکش کی مدد سے آخری سلجوقی سلطان کا قصہ پاک کر چکا تو اس
 کو محسوس ہوا کہ تکش سلجوقیوں کے زوال پذیر خاندان سے کہیں زیادہ خطرناک حربہ
 ثابت ہوگا، اب اسکو معلوم ہوا کہ عراق عجم پر قبضہ پانے میں سخت مزاحمت کی جائے گی
 طغرل کو شکست دے کر تکش نے ہمدان پر متصرف ہونے کی کوشش کی، خلیفہ کو اطلاع
 ہوئی تو وزیر کو خلعتِ سلطانی اور بیش قیمت تحائف لے کر روانہ کیا اور یہ ہدایت کر دی
 کہ تکش سے سمجھوتہ کر لیا جائے، لیکن تھا کہ سلطان اور خلیفہ کے باہم تصفیہ ہو جاتا، لیکن
 وزیر نے اپنے شرائط کچھ ایسے پر سخت الفاظ میں پیش کئے کہ سلطان قبول نہ کر سکا، وزیر
 کا مطالبہ تھا کہ سلطان کو خلیفہ سے ملاقات کرنے کے لئے گھوڑے سے اتر کر خود پیشقدمی
 کرنا چاہئے اس لئے کہ سلطان کا تاج و تخت دیوان عالی یعنی حکومت بغداد کا عطیہ
 ہے، ان دعاوی کو جیلہ جوئی پر محمول کیا گیا اور سختی کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا، اور اگر وزیر عجلت
 کے ساتھ واپس نہ ہو جاتا تو اس موقع پر جنگ کی نوبت آجاتی، نو مفتوحہ ممالک کی حکومت
 مختلف شخصوں کو سپرد کر دینے کے بعد تکش خوارزم کی طرف مراجعت کر گیا، لیکن وزیر
 کے غیر مصالحانہ طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ اور سلطان کے باہم بہت جلد
 پھرتی ہوئی ۱۱۹۱ھ میں وزیر نے جو برابر حدودِ خلافت کو وسعت دیتا رہا تھا، ہمدانی کو فتح کر دیا
 تکش کے مرسلہ قاصد کو اس نے بے رخی کے ساتھ واپس کر دیا، کیونکہ وہ کسی مصالحت
 کے لئے تیار نہ تھا، تا وقتیکہ کل عراق عجم حوالہ نہ کر دیا جاتا، مجبوراً سلطان کو خلیفہ کی سپاہ سے
 نبرد آزما ہونا پڑا، خلیفہ کا لشکر منتشر ہو گیا، اور سلطان نے پھر ہمدان پر قبضہ کر لیا، وزیر اس

اثناء میں انتقال کر چکا تھا، جوشِ نفرت میں اس کی نعشِ قبر سے اکھاڑ ڈالی گئی، اور سر کا ٹکڑا
 خوارزم بھیج دیا گیا، سلطان ابھی ہمدان ہی میں مقیم تھا کہ شافعی فقیہ مجیر الدین ابوالقاسم محمود
 ابن المبارک البغدادی خلیفہ کی طرف سے پیغام لے کر بھیجے گئے، کہ باپ دادا کی سلطنت
 پر قانع رہے، اور جدید فتوحات سے دست بردار ہو جائے، ورنہ اس کے اخراج کی
 کارروائی شروع کی جائے گی، سلطان نے خلیفہ کے مطالبہ کا جواب یہ دیا کہ خوزستان
 کے صوبے کا مزید مطالبہ شروع کر دیا، قاصد مایوس ہو کر واپس آیا، مگر سر دست حالات
 اپنی جگہ برقرار رہے، ۵۹۴ھ میں تکش نے آخر خلیفہ سے باقاعدہ درخواست کی کہ اسکو
 سلطانی کا منصب عنایت کیا جائے، اور بغداد کے خطبوں میں اس کا نام داخل ہوا
 یہ مطالبہ بغداد کی حکومت مانگنے کے ہم معنی تو نہ تھا مگر اس میں شک نہیں کہ حکومت کا
 پیش خیمہ ضرور تھا، خلیفہ اپنے آبا کے تلخ تجربات دیکھنے کے بعد سلطانی کا منصب از سر نو
 زندہ کرنے کو تیار نہ تھا، چنانچہ بغداد پر تسلط ہوجانے کا خطرہ دور کرنے کے لئے اس نے
 غوریوں کو ترغیب دی کہ خوارزم شاہ سے جنگ کر کے اس کے مقبوضات چھین
 لیں، قرآنِ خطایہ کو جو تکش کے حلیف تھے غوریوں کے ہاتھوں شکستِ فاش نصیب
 نہ ہوتی تو تکش خلیفہ سے صلح کرنے کو بھی آمادہ نہ ہوتا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ اور سلطان
 مابین سمجھوتہ ہو گیا، ۵۹۵ھ میں تکش اور اس کے بیٹے قطب الدین محمد کو خلافتِ سلطانی
 خلیفہ نے عنایت فرمایا، اس صورت سے برائے چندے اس مطالبہ کو رد کرنے پر
 خلیفہ کامیاب ہو گیا، مگر تکش کے بیٹے محمد نے کچھ عرصہ کے بعد اس سوال کو اور بھی

شدت کے ساتھ دہرا دیا،

محمد جس وقت رقیبوں سے نجات پاچکا، اور مشرق کے مسلم حکمرانوں میں ایک نمایان حیثیت کا مالک ہو گیا، وہ ایک عالمگیر سلطنت کا خواب دیکھنے لگا، اور سکندر ثانی کا لقب اور سلطان سخر کا نام اختیار کر لیا، اس کی مہر پر "خل اللہ فی الارض" کے الفاظ اس سے پہلے ہی کندہ ہو چکے تھے، اب اس نے خلافت کی طرف توجہ سحر کی تاکہ خود بغداد پر بحیثیت سلطان کے حقوق قائم کر سکے، اگرچہ خوارزم شاہ کو خلیفہ سے بہت ہی شکایات تھیں، لیکن اس امر میں شبہ کی گنجائش نہیں کہ خلافت سے شمشیر ہونے کا اصل سبب صرف یہ خواہش تھی کہ بغداد میں وہی اقتدار حاصل کر لے جو اس پہلے سلجوقیوں کو نصیب تھا، وہ خود کو آل بویہ سے برتر اور سلجوقیوں کا ہم مرتبہ جان کر رہا تھا اور اس لئے خلیفہ کی قلمرو میں وہی اختیارات لینا چاہتا تھا، جو ان دو خاندانوں کا حصہ رہ چکے تھے، محمد نے تدبیر سے اپنا مقصد پورا کرنا چاہا، اور قاضی مجیر الدین بن عمر بن سعد کو خلیفہ کی خدمت میں یہ استدعا لے کر روانہ کیا کہ اس کا نام بغداد کے خطبوں میں شامل کر دیا جائے، کسی حد تک محمد کا یہ مطالبہ حق بجانب تھا، کیونکہ سلطان سخر پہلے مثال قائم کر گیا تھا، مگر وہ یہ بھی خوب جانتا تھا کہ اس درخواست کو اسی طرح دکر دیا جائے گا، جس طرح اس کے باپ کی خواہش کو ٹھکرا دیا گیا تھا، جیسی کہ توقع تھی، خلیفہ نے قاضی کے دلائل پر التفات نہ کیا اور اس کو بتایا کہ جب خلیفہ نے مجبور ہو کر طغرل بیگ سلجوقی کو یہ امتیاز عنایت کیا تھا تو صورت حال کیا تھی، خود خلیفہ

نے شیخ شہاب الدین کو خوارزم شاہ کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کہ اس مطالبہ
 پر اصرار نہ کیا جائے، خلیفہ کے سفیر کو بجا اعزاز کے ساتھ لیا گیا اور جب اس نے
 ایک حدیث اس مضمون کی سنائی کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مومنین کو خاندان
 عباسیہ کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا ہے تو سلطان ادب سے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا اور
 جواب میں کہا کہ اگرچہ میں ترکی نسل ہوں اور عربی زبان بہت کم جانتا ہوں تاہم اپنی
 حدیث کا مفہوم میری سمجھ میں آگیا، میں نے بنو عباس کے کسی فرد کو نہ ضرر پہنچایا ہے، نہ
 اس کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے برخلاف میں سنتا ہوں کہ بنو عباس
 کی خاصی تعداد امیر المومنین کے قید خانوں میں مجبوس رہتی ہے، اگر شیخ اس حدیث
 کو امیر المومنین کے سامنے پڑھتا تو زیادہ مناسب اور مفید ہوتا، شیخ نے خلیفہ کے
 طرز عمل کو یہ کہہ کر ثابت کرنا چاہا کہ افراد کو کل ملت اسلامیہ کا مفاد مد نظر رکھتے ہوئے
 مجبوس کیا جاتا تھا، مگر سفارت کا مقصد ناکام رہا، اور خلیفہ اور سلطان کی عداوت
 اور زیادہ ہو گئی، جوینی کے بقول سلطان اس الزام سے بچنا چاہتا تھا کہ اس نے
 امام کے خلاف جس کی اطاعت اسلام کے ارکان میں شامل ہے تلوار اٹھائی ہے،
 لہذا وہ خطبہ کے سوال سے زیادہ معقول جیلہ جنگ ڈھونڈنا چاہتا تھا، خلیفہ ناصر کے
 بے اصول طرز عمل سے جو سلطان کے ساتھ اختیار کیا گیا، یہ دیرنیہ آرزو پوری کرنے
 کا موقع مل گیا، خوارزمیوں کی مذہب پرستی دیکھتے ہوئے خلیفہ ہمیشہ ان کو اپنا قریب
 تصور کرتا تھا اور غوریہ کو ان کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا، حتیٰ کہ قراخانیہ سے ساز

کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، خلیفہ کی بد قسمتی سے خوارزم شاہ جب ۶۱۲ھ میں ہرات میں
 داخل ہوا تو یہ تمام مکتوب اس کے ہاتھ لگ گئے، ان تحریروں کو محمد نے عام کر دیا اور
 ساتھ ہی ساتھ یہ راز بھی افشا کر دیا، کہ غلش کا قتل جو محمد کی طرف سے عراق کا حکم
 اور اس وقت امیر مکہ تھا، کیونکہ خلیفہ کی غدارانہ ترغیب سے عمل میں آیا تھا، اس طرح اپنی
 مملکت کے علماء سے فتویٰ حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا کہ وہ امام چوہدری نیشاپوری
 اور ناپسندیدہ افعال کا مرتکب ہوا ہے مسند امامت کے لائق نہیں ہے، اور وہ سلطان
 جو اسلام کا حامی ہو اور دین کی خاطر جنگ کرنے میں اپنی زندگی گزار رہا ہو حق رکھتا
 کہ ایسے امام کو معزول کر کے دوسرے کو نصب کر دے، علاوہ اذین اس فتوے نے
 یہ بھی اعلان کر دیا کہ عباسیوں نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے جائز
 حقدار فرزندان علی تھے، اس فتوے کی بنا پر سلطان نے خلیفہ ناصر کی معزولی کا اعلان
 کر دیا، سکھ اور خطبہ سے اس کا نام خارج کر دیا، اور سید علاء الملک ترمذی کی خلافت
 کا اعلان کر دیا، یہ انتہائی کارروائی عمل میں لانے کے لئے تیار ہو کر ۶۱۳ھ میں خوارزم
 شاہ بغداد پر حملہ آور ہوا، سلطان کی بد قسمتی سے وہ لشکر جو خود سلطان کی سرکردگی میں
 ہمدان سے بغداد جا رہا تھا، کردستان کے پہاڑوں میں برف باری کا شکار ہو کر برباد
 ہو گیا، جو بچے تھے ان کو کردیوں نے فنا کر دیا، چنانچہ وہ تعداد جو خوارزم واپس پہنچی بہت
 ہی مختصر تھی، اس شکست نے محمد کا وقار برباد کر دیا، خصوصاً اس سبب سے کہ اس کی تباہی
 کو ایک سزا سمجھا گیا جو خدا کی طرف سے اس معصیت کا رہم کے عوض دی گئی تھی،

نسوی کے بقول اس ناکامی کے بعد محمد نے پشیمانی کا اظہار کیا اور حکومت بغداد سے مصالحت
 کر لینے کی کوشش شروع کر دی، مگر ابن امیر کہتا ہے کہ اس نے خلافت کے ساتھ اپنا نزاع
 قائم رکھا، اور جس وقت وہ ایک متوقعہ حملہ روکنے کے لئے خوارزمیہ کو واپس آ رہا تھا، تو
 اثناسے راہ میں اس نے یہ مشہور کیا کہ خلیفہ کی وفات ہو گئی اور مختلف مقامات پر خطبوں
 میں سے اس کا نام خارج کر دیا۔

محمد کی یہ کارروائی وہ منزل تھی جب کہ سلاطین کا ادعا سے سیادت اور خلیفہ
 کو بندہ فرمان بنالینے کی کوشش اپنی انتہائی حد تک پہنچ گئی، خوارزم شاہ کا اس مقصد
 میں ناکام رہنا متعدد اسباب کا نتیجہ تھا، سب سے زیادہ ہلک اور غیر دانشمندانہ غلطی جو
 اس سے سرزد ہوئی یہ تھی کہ ایک شیعہ مذہب کی امامت کا اعلان کر دیا، جس کا نتیجہ
 یہ ہوا کہ صرف عباسی خاندان ہی نہیں بلکہ تمام سنی جماعت دشمن ہو گئی، اس صورت
 میں اگر بعض مقامات پر خلیفہ کا نام خطبوں سے خارج کر دینے میں اس کو کامیابی نہ ہو
 تو کوئی تعجب کی بات نہیں، بغداد پر اس کو تسلط حاصل ہوتا تو ممکن تھا کہ خلیفہ سے خاطر
 شرائط قبول کرا لیے جاتے یہ حال نہ ہو سکا تھا تو دوسرا چارہ کار یہ تھا کہ عباسی خاندان ہی کے
 کسی فرد کو مسند خلافت پر متمکن کر دیتا، ان کے علاوہ منگولی حملے کے خوف نے اسکو
 اپنے ارادوں کو عملی صورت دینے کا موقع نہ دیا، بہر حال اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا
 کہ خوارزم شاہ نے یہ طرز عمل اختیار کر کے خلافت پر اس حق کو بلا اعلان جتنا چاہا جو
 سلجوقیوں نے اپنے عہد میں درپردہ بہ طرز احسن استعمال کیا تھا، اب صورت حال اس

حد کو پہنچ گئی تھی کہ خلیفہ اگر سلطان کا نام بغداد کے خطبہ میں شامل نہ کرتا تو سلطان اپنے ممالک میں خلیفہ کا نام خطبہ سے خارج کر کے انتقام لے سکتا تھا، مزید پران خلیفہ میں یہ طاقت نہ تھی کہ سلطان کو اس کے منصب سے معزول کر سکتا، مگر سلطان علماء سے قوی لے کر خلیفہ کے عزل پر قدرت رکھتا تھا،

با این ہمہ عباسی خلافت جب تک قائم رہی سلاطین کی راہ میں ایک چیز اور حائل تھی اور وہ اسے عامہ کی قوت تھی اب بھی خلافت کا شرعی ادارہ کس قدر معتد و متبرک سمجھا جاتا تھا اس کا اندازہ ابن اثیر اور اصفہانی جیسے مصنفین کا لب و لہجہ دیکھ کر ہو سکتا ہے، مثلاً خاندان عباسیہ کی رفعت و منزلت کا ذکر کرتے ہوئے ابن اثیر یہاں تک کہتا ہے کہ جس کسی نے خلیفہ کو نقصان پہنچانا چاہا، اس نے اپنے نام خود افعال یا ارادوں کی سزا ضرور پائی، وہ مصنفین بھی جو سلاطین کے درباروں میں لازم تھے خلافت کے وجود سے چشم پوشی نہ کر سکتے تھے، بلکہ اس کی ضرورت کو تسلیم کرتے تھے، البتہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ خلافت ہی کے نظام میں سلاطین کے لئے جگہ پیدا کر لی جائے جو جا بجا خلافت کے مقبوضات پر تصرف ہو گئے تھے، نظامی عروشی جو بارہویں صدی میں گذرا ہے، خلافت اور سلطنت کو جدا جدا حیثیت دیتا ہے، اور حالات وقت کے مساعد نظر یہ اختراع کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے، "جب تک کہ ایسا انسان (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) زندہ رہتا ہے وہ فرشتوں کی وساطت سے اللہ عزوجل کے احکام پا کر قوم کو ایسی ہدایتیں دیتا رہتا ہے جو دنیا اور عقبی کی فلاح کا باعث ہوتی ہیں"

مگر جب رحلت کا وقت آجاتا ہے اور وہ دوسری دنیا کو تشریف لے جاتا ہے، تو وہ اپنا قائم مقام ایک قانون چھوڑ جاتا ہے جو الہاماتِ خداوندی اور خود اس کے اقوال پر مبنی ہوتا ہے، قانون اور اتباعِ قانون کو قائم رکھنے کے لئے یقیناً ایک نائب کی ضرورت ہوتی ہے جو قوم کا بہترین فرد اور اس عہد کا اکمل نمونہ ہونا چاہئے تاکہ وہ قانون کو قائم اور نافذ رکھ سکے، یہ نائب امام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، مگر تنہا امام اقصائے مشرق و مغرب تک نہیں پہنچ سکتا، یہ ممکن نہیں کہ دور و نزدیک اس کا فیضانِ توجہ یکساں شاملِ حال رہ سکے اور عاقل و جاہل سب تک اس کے اوامرِ نواہی پہنچتے رہیں، لہذا اس کو نائبین کی ضرورت ہے جو دنیا کے بعید مقامات پر اس کے قائم مقام ہو سکیں، لیکن ان میں ہر ایک ایسا صاحبِ قوت نہیں ہو سکتا کہ تمام مخلوق اس کی اطاعت پر مجبور ہو، چنانچہ ضروری ہے کہ ایک صاحبِ جبروت ناظم بھی ہو یہ ناظم سلطان کہلاتا ہے جس کے فرائض میں ایک طرف سیاست داخل ہے تو دوسری طرف امام کی نیابت، چنانچہ سلطان امام کا نائب ہے، امام رسول کا اور رسول خدا سے تعالیٰ کا، اس نظریے کے بموجب سلطان کو جائز نہیں کہ خلیفہ کو سیاسی اختیارات سے بالخصوص اس حالت میں کہ خلیفہ سلطان کی مثل اپنی مملکت کا نظم و نسق کر سکتا ہو محروم کر دے، اگر کوئی سلطان یہ کوشش کرتا تو علماء اور جمہور کی ہمدردی سے ہاتھ دھولیتا اور دوسرے مسلم حکمران اس سے خلاف ہو جاتے، چنانچہ خوارزمی سلاطین کو اس کوشش میں کہ سلطان کا تفوق قائم کر دین، کسی طرف سے امداد کی

نہ ہو سکتی تھی، اس پر مستزاد یہ کہ ان کو غوریہ کے خلافت جن کو خلیفہ سہارا دے رہا تھا
 قرآخطائیہ یعنی کفار کے ساتھ ساز کئے رہنے کی ضرورت تھی، خوارزمی خاندان کے
 متعلق خلیفہ کی عداوت اور قرآخطائیہ کی شرمناک دوستی نے جو جذبات پیدا کر دیئے
 تھے ان کا اظہار مولانا ظہیر الدین فاریابی نے سلطان تگش کو مخاطب کر کے ان پر زور ^{طنز}
 الفاظ میں کیا ہے،

شاہا عجم چو گشت مسلم ز تیغ تو	شکر بسوے خواجگہ مصطفیٰ فرست
پس کعبہ را خراب کن تا وادان بیر	خاک حرم چو ذرہ بسوے ہوا فرست
در کعبہ جامہ چہ کند در خسترا نہ	وز بہر روضہ دوسہ صفت بوریا فرست
اہل ورع بہ آتش ظلم و جفا بسوز	واصحاب کھت را بسوے دار وافرست
تا کا فر تمام شوی سوے کرخ تا	وانگہ سر خلیفہ بسوے خطا فرست

خوارزمیوں سے لوگوں کو اس درجہ نفرت تھی کہ انھیں قرآخطائیہ کی حکومت
 گوارا تھی، ابن اثیر کا بیان ہے کہ ^{۵۹۴ھ} ^{۱۱۹۶ء} میں جب تگش بخارا کے محاصرے میں مصروف
 تھا تو اہالیان شہر نے قرآخطائیہ کا ساتھ دیا اور سخت مقابلہ کیا، سلطان کے ساتھ نفرت
 کا اظہار اس طرح کیا گیا کہ ایک کانے کتے کو خفتان پہنا کر اور سر پر اونچی سی کلاہ
 رکھ کر دیوار پر بٹھا دیا گیا، اور اس کو تگش کے نام سے منسوب کیا گیا، تگش ایک چشم
 تھا، اس کے بعد کتے کو سلطان کے لشکر میں یہ کمر پھینک دیا کہ یہ لو تمہارا سلطان

لے از مخطوطہ کلیات ظہیر فاریابی ملو کہ لٹن لائبریری علی گڑھ، ص ۱۱۰۰

یہ ہے ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بعض صوبوں کے باشندوں نے خلیفہ ناصر سے اپنی طرف سے کسی حاکم کو نامزد کر دینے کی درخواست کی، علاوہ اس کے تکش کی موت کے بعد (۱۱۵۹ھ) ہمدان کے لوگوں کا تمام خوارزمی سپاہ کو مار ڈالنا اس نفرت کا کافی ثبوت ہے، جو خوارزمی خاندان کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بغداد کی نہم سے واپس آ کر سلطان محمد کی مخالفت حد کو پہنچ گئی، ایک طرف تو صاحب سیف طبقہ اس کی مان ترکان خاتون کی سرکردگی میں مخصوص وجوہ کی بنا پر علانیہ سلطان کے خلاف ہو گیا، دوسری طرف علماء کو یہ صدمہ نہ بھولتا تھا کہ خلیفہ کو معزول کرنے کے لئے زبردستی ان سے فتویٰ لکھایا گیا تھا، چنگیز خان سے سلطان کا برسریچا رہونا بھی جہاد کی حیثیت سے نہ دیکھا جاتا تھا، کیونکہ جو واقعہ اس جنگ کا باعث ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سلطان کے ایک صوبہ دار نے ایک قافلے کو تہ تیغ کر دیا تھا اور اس قافلے میں تمام مسافر مسلمان تھے، اس بے اصول اور غدارانہ طرز عمل کی پاداش صرف تکش ہی کو نہ بھگتنا پڑی، بلکہ اس کا بہادر بیٹا جلال الدین جو یقیناً بہتر انجام مستحق تھا اسی کی بدولت مصیبت کا شکار ہوا، جلال کو اس کے باپ کی طرح خلیفہ مسلم رعایا اور مسلم فرمانروا دشمن کی نظر سے دیکھتے تھے، جس وقت منگولوں کے تعاقب سے پریشان ہو کر جلال ۱۲۲۱ھ میں نیشاپور سے زوزان پہنچا اور چاہا کہ وہاں قلعہ بند ہو جائے تو اہل شہر کے معاندانہ طرز عمل نے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، جس وقت وہ منگولوں کے خلاف کمک حاصل کرنے کے لئے خلیفہ کے پاس پہنچا تو صرف یہی نہیں کہ مدد نہ ملی بلکہ

خلیفہ کی سپاہ کا مقابلہ کرنا پڑا جو اس کو ملک سے باہر نکال دینے کے لئے روانہ کی گئی تھی
 بہر حال ناصر کی وفات کے بعد ^{۶۳۳ھ} _{۱۲۲۶ء} میں خلیفہ سے اس کی مصالحت ان شرائط
 پر ہو گئی کہ بعض حکمرانوں کو خلیفہ کا باج گزار سمجھا جائے گا اور سلطان ان سے کسی قسم کی
 اطاعت اور ماتحتی کا مطالبہ نہ کرے گا، یہ بھی قرار پایا کہ فارس کے جن ممالک میں اسکے
 باپ نے خلیفہ کا نام خطبے سے خارج کر دیا تھا وہاں دوبارہ داخل کر دیا جائے گا، خلیفہ
 کی طرف سے فارس کے لئے جلال الدین کے نام حکومت کی سند لکھ دی گئی، اور کچھ
 بیش قیمت تحفے اس کے ساتھ روانہ کئے گئے، جلال کو "خاقان" اور شہنشاہ کے الفاظ
 سے یاد کیا گیا، مگر سلطان کا لقب نہ دیا گیا، اس کے بعد مراسلات میں وہ خود کو ^{خلیفہ}
 کا خادم اور خلیفہ کو اپنا آقا اور والی لکھنے لگا، یہ صلح جب ہوئی کہ وقت نخل چکا تھا
 اور سلطان کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا، چنانچہ جس وقت منگولوں کے حملے شروع
 ہوئے تو دوسرے مسلم حکمرانوں نے امداد نہ کی اور خلیفہ میں اتنی قدرت نہ تھی ^{۶۲۷ھ} _{۱۲۲۸ء}
 کہ ^{۱۲۵۱ھ} _{۱۲۵۱ء} میں اس نے آخری کوشش کی کہ روم و شام کے مسلم بادشاہوں کو مشترک دشمن
 کے مقابلے کے لئے متحد کر دیا جائے، لیکن مسلم تاجداروں کے حسد اور بے اعتمادی نے
 یہ اتحاد قائم نہ ہونے دیا، آخر کار ^{۶۲۸ھ} _{۱۲۳۱ء} میں منگولوں سے بھاگتا ہوا، یہ بہادر سلطان
 کردستان میں قتل کر دیا گیا، اس طرح خوارزمیوں کی حکومت جو سلجوقیوں کے اہلک
 پر مشتمل تھی ختم ہو گئی۔

بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ خلافت اور سلطنت کی اس جنگ میں خلیفہ کامیاب اور

فاتح رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایرانی حکمرانوں پر خلیفہ کا تمام
 اقتدار ختم ہو گیا، یہ سچ ہے کہ اس وقت خلافت کی قلم و رقبہ کے لحاظ سے پہلے سے
 زیادہ وسیع تھی، لیکن اس واقعہ سے ہمیں یہ دھوکا نہ ہونا چاہئے کہ ان کی کھوئی ہوئی
 عظمت واپس آگئی تھی، ان مقبوضات پر ان کا تسلط دنیوی حکمرانوں کی حیثیت
 سے قائم تھا نہ کہ مذہبی قیادت کے سبب، واقعہ یہ ہے کہ خلافت کی شرعی حیثیت
 اور واقعات کی اصلی صورت دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ مختلف رہی ہیں
 انتخاب کے مسئلے اور مذہبی سیادت نے اس حقیقت پر پردہ ڈال رکھا تھا کہ قدیم
 خلافت اب ایک سیاسی حکومت بن گئی تھی جو تلوار کی قوت سے قائم
 تھی، قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ قوی تر حکومتوں نے سیاسی اختیارات جو سابق میں خلیفہ کو حاصل
 تھے غصب کر لئے، لیکن افسانہ کہن ابھی تک دہرایا جا رہا تھا، تاکہ ماضی سے رشتہ
 ارتباط ایک لخت قطع نہ ہو جائے، اور قدامت پرست قلوب وہ صدمہ نہ محسوس
 کریں جو ہر بدعت کے ساتھ ملزوم ہوتا ہے، چنانچہ واقعی اختیار اور حکومت تو خلیفہ کے
 ہاتھ سے نکل گئے تھے، لیکن محض رسمی طور پر اس کے لوازم خسروی ابھی تک برقرار
 رہنے حکمران کو خلیفہ کی طرف سے سند حکومت عنایت ہوتی تھی، اس کا نام سکون
 پر تحریر ہوتا تھا، اور خطبوں میں **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** جتنا گزرتا گیا فرمانِ خلافت کی تجدید
 صرف اس وقت ضروری سمجھی جانے لگی جب کہ حکومت کسی نئے خاندان میں پہنچی
 تھی، کچھ عرصے کے بعد اس کی بھی حاجت ختم ہو گئی، اور خلیفہ کی طرف سے خلعتِ سلطانی

عطا ہونا یا کسی اور صورت سے امیر تسلیم کر لیا جانا کافی سمجھا جانے لگا، یہ آخری صورت
خوارزم شاہ کے عہد میں ظہور میں آئی،

نظام الملک درباری ہے اور درباری کی حیثیت سے سلطنت
کے وجود کو جائز ٹھہراتا ہے، غزالی اس کے برخلاف اُسے ناگزیر
سمجھ کر روار کھتے ہیں، اس لئے ہم اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ ختم ہونے سے پہلے
خلافت ایران کی سیاسی قوت پر اپنا اقتدار کھوپکی تھی، منگولوں کے ہاتھ سے جب
خلافت کا خاتمہ ہوا تو خلافت صرف ایک سیمیائی وجود تھی، اگرچہ مسلم رعایا کے نازک
جذبات کی تسلی کے لئے خطبہ اور سکے میں خلیفہ کا نام ابھی تک داخل تھا جن سیاسی
اسباب نے مسلم منگول حکمرانوں کو اس امر پر مجبور کر دیا کہ مردہ خلافت کو یہ حق بھی نہ
دیا جائے ان کا مطالعہ دلچسپ ضرور ہوگا، لیکن اس کے لئے ایک جد اتالیف کی
ضرورت ہے،

