

مَدَنِ الْاِسْلَام

حصہ اول

مُصَنَّفٌ

مُتَرَجِّمٌ

علامہ جسرجی زیدان

محمد حلیم انصاری اردو لوی

جس میں اسلامی سلطنت کی یونما فیومًا وسعت پذیر ترقی کے ساتھ انتظام ملکی،
مالی اور فوجی کی تاریخ اور اسکے متول تمدن اور شان شوکت کی تفصیل محققانہ طور

سے درج ہے

شیخ شوکت علی ایڈیٹر راجہ جبران

بندر روٹی - کراچی

قیمت: - ۶ روپے پچیس پیسے

جملہ حقوق محفوظ

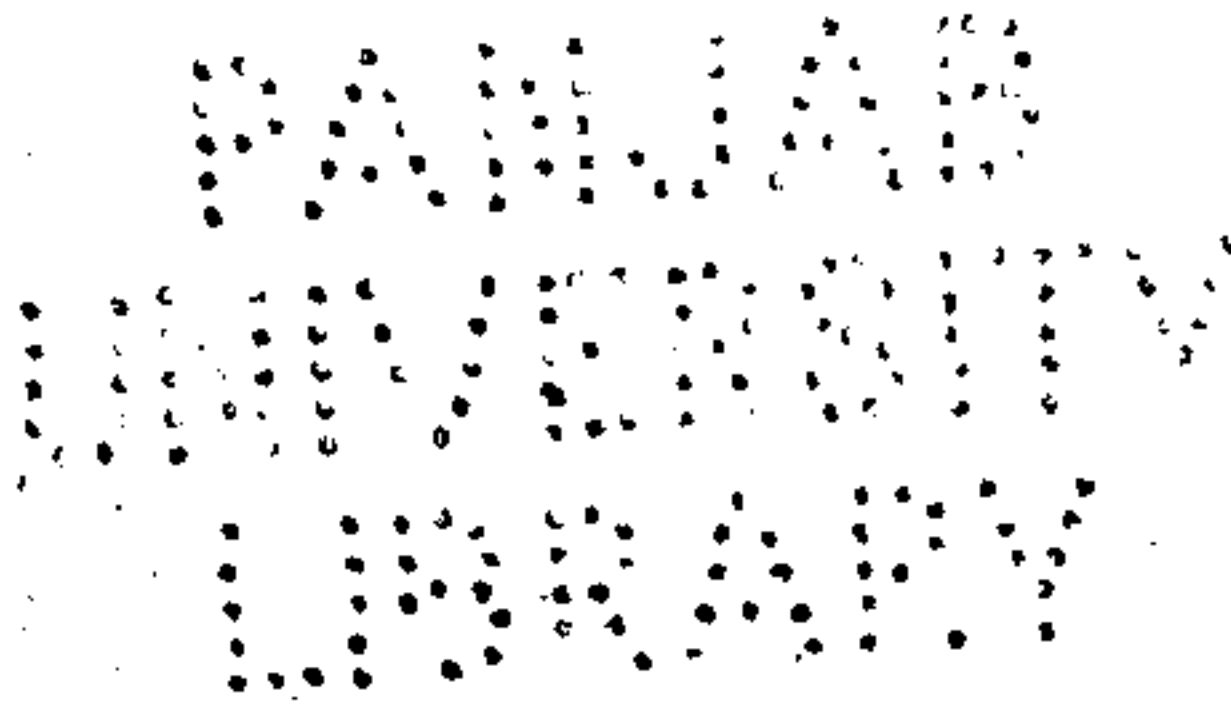
✓ ۲۹۷۹

۸

12164

۷. ۱ ۷۱

✓ طبع اول۔ شیخ شوکت علی اینڈ سنز کراچی اکتوبر ۱۹۶۴ء

ناشر: بلقیس قبیل

پروپرائٹی شیخ شوکت علی اینڈ سنز، تاجرانہ کتب، بند روڈ، کراچی

طبعہ

ایجوکیشنل پریس کراچی

فہرست عنوانات تمدن اسلام حصہ اول

صفحہ	فہرست عنوانات	صفحہ	فہرست عنوانات
۱۶	رومی سیاح کی تصدیق	۱	مقدمہ مؤلف
۱۶	آثار قدیمہ کی تحقیقات کی ضرورت	۲	تمدنی تاریخ کی اہمیت
۱۶	منطقی قوم کا تمدن	۳	تمدنی تاریخ کے ماضی
۱۸	عالمیہ	۴	مغربی کتب
۱۹	عرب تمدن کی حیرت انگیز ترقی	۴	تمدن اسلام کی جامع تاریخ
۲۰	جرمن قوموں کی مثال	۵	پہلے حصے کے مضامین
۲۱	حجاز میں جاہلیت کا زمانہ	۶	تاریخی واقعات کی تحقیق
۲۲	یہودیوں کے اثرات	۶	تاریخی تحقیق کی مثال
۲۳	مکہ معظمہ کی اہمیت	۷	دوسرا حصہ
۲۳	قریش اور خدمت کعبہ	۷	تیسرا حصہ
۲۴	ہاشم اور اُمیہ	۷	چوتھا حصہ
۲۵	قریش کی برتری	۹	تمہیدی مقامات
۲۶	جاہلیت میں عرب کی حکومت	۱۰	عرب اور تمدن
۲۶	کعبہ تجارت اور قریش	۱۰	عرب کے دو بڑے قبائل
۲۸	عکا کا مرکزیت	۱۱	عرب کی تجارتی اہمیت
۲۸	تجارتی سفر	۱۲	عربی کی مرکزی حیثیت
۲۹	قریش کا اقتدار	۱۳	عربوں کی نسلی قابلیت
۲۹	فرانسن کی تقسیم	۱۳	عربوں کی قدیم تاریخ
۳۲	اسلام سے پہلے عربوں کا دور ارتقا	۱۴	شہاد کا حصہ
۳۲	منتشر اور مخلوط عقائد	۱۴	سبب اور حمیر کے آثار
۳۵	ترقی کے اسباب	۱۵	یمن کا قدیم تمدن
۳۶	حجاز حبش کے اثرات	۱۵	سرمایہ کا حال

15-10-64

Siddiqui

LHP

R.S. 8-75

ب

صفحہ	فہرست عنوانات	صفحہ	فہرست عنوانات
۵۵	ہرقل کا مقابلہ	۳۸	دعوتِ اسلام
۵۶	اہل فارس سے جنگ	۳۸	رسولِ اکرم کے حالات مبارکہ
۷۶	ایران کی خانہ جنگیاں	۳۹	نبوت کا آغاز
۵۷	مذہبی اختلافات	۴۰	تبلیغِ اسلام
۵۷	حکومت اور مذہبی فرقوں کے اختلافات	۴۲	اہلِ مکہ کی مخالفت
۵۹	مذہبی اختلافات کا نتیجہ	۴۲	مسلمانوں کی مختصر جماعت
۵۹	یہودیوں اور عیسائیوں میں عداوت	۴۳	مال و جاہ کی ترغیب
۶۰	یہودیوں کا قتلِ عام	۴۳	رسولِ اکرم کا جواب
۶۰	یہودیوں سے عام بدسلوکی	۴۴	ایذارسانی
۶۱	اہل فارس کے اختلافات	۴۵	اعتراضات کے جوابات
۶۲	انتشارِ اسلام	۴۶	رسولِ اکرم کا استقلال
۶۳	اسلامی اخوت	۴۷	اہل وطن سے ناامیدی
۶۳	عزوات	۴۸	اہل مدینہ کی بیعتِ اسلام
۶۴	عزودہ بدر بکری	۴۸	ہجرتِ مدینہ
۶۵	دشمنوں کی کثرت	۵۰	ظہورِ اسلام کے وقت
۶۵	کفارِ مکہ کی شکست	۵۰	رومیوں اور فارسیوں کی حالت
۶۷	جنگِ احد	۵۱	مشرقی روم کی فتوحات
۶۸	واقعہ خندق	۵۲	فارس و روم کی جنگیں
۶۸	خندق کی تجویز	۵۲	یوستینیاں کے کارنامے
۶۹	آسمانی آفات کے اثرات	۵۲	مشرقی روم کا زوال
۶۹	یہودیوں کی جلاوطنی	۵۳	اہل فارس پر حملہ
۷۰	صلح حدیبیہ	۵۳	ایرانی جنرل بہرام
۷۱	اشاعتِ اسلام کی سہولت	۵۴	ہرقل کا ظہور
۷۱	فتحِ مکہ	۵۴	اہل روم پر ایرانی حملے

صفحہ	زہرت عنوانات	صفحہ	زہرت عنوانات	صفحہ
۸۷	فہار و قدر پر اختفاد	۷۲	بیت شعلتی	
۸۷	شہسورای اور نیر اندازی	۷۳	موتہفتہ القلوب	
۸۷	بہار در جزیریوں کا ظہور	۷۳	دشمنوں کے ساتھ فیاضی	
۸۹	میر و استقلال	۷۵	خز و ہ تبوک	
۸۹	چھاپہ مار جنگیں	۷۶	ظفائے راشدین	
۹۰	عرب والوں کی کمک	۷۶	حضرت ابو بکر کی خلافت	
۹۰	عرب و عجم کی عداوت	۷۷	ترہج کے اسباب	
۹۲	پسپا ہونے کا راستہ	۷۸	حضرت ابو بکر کا خطبہ	
۹۳	اپنے علاقے میں جنگ	۷۸	نازک دور	
۹۳	دریا کا حامل نہ ہونا	۷۹	سرتدوں کے خلاف جنگ	
۹۳	یر تبوک	۷۹	جنگ یر تبوک	
۹۳	کامیابی کے اسباب	۸۰	اسلامی فتوحات آغاز اسلام میں	
۹۵	کفار کی تالفاتی	۸۱	فتوحات کے اسباب	
۹۶	یہود	۸۱	عربوں کو کس چیز نے فتح ماکتہ جبری بنا	
۹۷	یہودیوں کی امداد	۸۲	قوت ایمانی کا رشتہ	
۹۷	مسلمانوں کا عدل اور فضرتی	۸۲	اتحاد اسلامی کے اثرات	
۹۷	حضرت ابو بکر کی ہدایات	۸۳	ایمان کامل	
۹۸	مساوات کا قیام	۸۳	حضرت عبادہ کی تقریر	
۹۹	قبیل کا واقعہ	۸۳	فتح معد و خمام کی وجوہات	
۹۹	لوگوں کو اپنی اصلی حالت پر رہنے دینا	۸۵	تزوجات پر اہل عرب کی مساعادت	
۹۹	جان و مال کی حفاظت	۸۵	کون اور سنے کی ؟	
۱۰۰	مصر کے ماکتہ گفتگو	۸۵	جغرافیہ سادگی	
۱۰۱	جزیرہ کی دلچسپی	۸۶	جنگ سودان کی مشال	

صفحہ	فہرست عنوانات	صفحہ	فہرست عنوانات
۱۱۹	دقائر میں عربی کا اجراء	۱۰۱	خلاصہ
۱۲۰	حضرت عمر بن عبدالعزیز	۱۰۲	خلفائے راشدین کے باقی حالات
۱۲۱	یزید بن عبدالملک	۱۰۲	فتنہ
۱۲۲	وفات کا سبب	۱۰۳	حضرت عثمان کی مخالفت
۱۲۳	ہشام بن عبدالملک	۱۰۴	خلافت کے بارے میں اختلافات
۱۲۴	حکومت عباسیہ	۱۰۵	حضرت معاویہ اور خلافت
۱۲۴	عباسیوں کی دعوت	۱۰۶	جنگ صفین
۱۲۴	ابو مسلم خراسانی	۱۰۶	پنجوں کا تفرقہ
۱۲۵	عباسی حکومت	۱۰۸	حضرت عمرو بن العاص کا فیصلہ
۱۲۵	سفاح و منصور	۱۰۹	خوارج کا ظہور
۱۲۶	منصور کے جانشین	۱۰۹	خلافت سے دست برداری
۱۲۶	ایرانی اقتدار	۱۰۹	خلفائے راشدین کا زمانہ
۱۲۶	ترکوں کا تسلط	۱۱۰	مال و دولت کی کثرت
۱۲۶	عجمی غلاموں کی کثرت	۱۱۲	بنی اُمیہ کی حکومت
۱۲۶	عجمی اقتدار اور اس کے نتائج	۱۱۳	حضرت معاویہ کا طرز حکومت
۱۲۸	خود مختار حکمراں	۱۱۳	اموی خلافت کے اسباب
۱۲۹	خدا ام اور فوج کی دخل اندازی	۱۱۵	حضرت علی کا طرز عمل
۱۳۰	حملہ بر تاتار	۱۱۶	مال و دولت کی قلت
۱۳۱	اندلس میں اموی حکومت	۱۱۶	مصعب بن زبیر کا واقعہ
۱۳۲	مصر میں فاطمی حکومت کا دورہ	۱۱۷	عبدالملک کی فیتا بنی
۱۳۳	اسلامی حکومتوں کی تعداد	۱۱۸	عباسی خلافت میں مالی اثرات
۱۳۴	اسلامی حکومت اور اسکی مردم شماری	۱۱۸	دورانہ نشی
۱۳۵	اسلامی صوبے	۱۱۸	بنو اُمیہ کے خلفاء

صفحہ	فہرست عنوانات	صفحہ	فہرست عنوانات
۱۴۸	بیت المال	۱۳۶	اموی حکومت کی وسعت
۱۴۸	سلطنت کے عہد بیدار	۱۳۶	فرانس پر حملے
۱۴۸	نظم و نسق میں توسیع	۱۳۶	حملہ فرانس کے اثرات
۱۴۹	حکموں کی شاخیں	۱۳۷	اسلامی مملکت کی تقسیم
۱۴۹	جدید اصلاحات	۱۳۸	عباسی سلطنت کے حدود
۱۵۰	دفتروں کی توسیع	۱۳۸	صوبوں کے نام
۱۵۱	بیت المال کی شاخیں	۱۳۹	صوبوں کا نظم و نسق
۱۵۱	خلافت اور اس کے حقوق و شرائط	۱۴۰	اسلامی قلمرو کی مردم شماری
۱۵۱	خلافت کی حقیقت	۱۴۰	موجودہ حکومتیں اور آبادی
۱۵۲	خلافت کی شرطیں	۱۴۱	گذشتہ اور موجودہ شہروں کا فرق
۱۵۳	تلوار کا استحقاق	۱۴۱	بصرہ قدیم زمانے میں
۱۵۳	انتخاب کا استحقاق	۱۴۲	بغداد کی گذشتہ حالت
۱۵۳	وصیت کر جانا	۱۴۲	ماضی اور حال کا مقابلہ
۱۵۳	حریم کی حمایت	۱۴۲	مصر کا ماضی و حال
۱۵۳	امانتوں کی حفاظت	۱۴۲	مصر کی مساحت
۱۵۵	خلفاء کی بیعت کا طرز	۱۴۲	پوری آبادی کا اندازہ
۱۵۵	بیعت لینے کی صورت	۱۴۵	اسلامی سلطنت کے امور مملکت
۱۵۶	خلفائے راشدین کا طرز حکومت	۱۴۵	اسلامی حکومت
۱۵۶	موردی حکومت کا آغاز	۱۴۵	ٹماڑ اور زکوٰۃ کا نظام
۱۵۷	بیعت اور اس کی قسم	۱۴۶	زکوٰۃ کی حکمت
۱۵۸	بیعت کی عبارت	۱۴۶	مالیاتی نظام
۱۵۹	طریقہ بیعت	۱۴۷	مالیاتی دفتر کا قیام
۱۵۹	جلوسِ خلافت	۱۴۸	وظائف کا تعین

صفحہ	فہرست عنوانات	صفحہ	فہرست عنوانات
۱۴۴	طرازہ	۱۵۹	بیعت کی عبارت میں تبدیلی
۱۴۵	طراز کی تبدیلی	۱۵۹	و بیعت کی بیعت
۱۴۶	شہنشاہ روم کا خط	۱۶۱	عہد یا اقرار نامہ
۱۴۷	طراز بنانے کے کارخانے	۱۶۱	خلافت کی علامتیں
۱۴۸	دارالکسوفہ	۱۶۱	خلافت کی تین علامتیں
۱۴۹	نشان امتیاز	۱۶۱	چادرانگوٹھی اور عصا
۱۵۰	صوبوں کی گورنری	۱۶۱	سپادر
۱۵۰	اسلام سے قبل ولایت	۱۶۲	انگوٹھی یا ہیر
۱۵۱	رومی حکام	۱۶۳	طخرا
۱۵۲	اسلامی دور میں ایوب کے تقرر کی صورت	۱۶۳	طخرا بی
۱۵۳	حضرت ابو بکر کا طرز عمل	۱۶۳	انگوٹھی کی عبارتیں
۱۵۳	حضرت عمر کا طریقہ	۱۶۵	تبرکات نبوی
۱۵۳	فوجی حکومت	۱۶۶	خلافت کی نشانیاں
۱۵۴	مصر کا نظام حکومت		خلافت کی نشانیاں تین تین خطبہ سکر اور طراز دار
۱۵۵	خلافت راشدہ کے حکام	۱۶۶	خطبہ
۱۵۶	امارت استنکف	۱۶۶	سکر
۱۵۶	اسلامی حکام کے ذوالفن	۱۶۷	غرب کے نقود
۱۵۷	عباسی دور کے حکام	۱۶۷	دینار
۱۵۹	عمارت اسیلہ	۱۶۸	اسلامی سکے
۱۶۰	عمارت فاصہ	۱۶۹	اسلامی سکوں کی ابتداء
۱۶۱	عالموں کی تنخواہیں	۱۷۱	اموی سکے
۱۶۱	اموی حکام کے وسیع اختیارات	۱۷۲	اسلامی سکوں کی خصوصیت
۱۶۱	وزارت امیر الامراء اور سلطان	۱۷۲	دارالضرب یا کھسار

صفحہ	فہرست عنوانات	صفحہ	فہرست عنوانات
۲۱۰	فوجی دفتر	۱۹۲	عباسی وزراء
۲۱۰	بھرنی کے شرائط	۱۹۳	امیر الامراء
۲۱۱	فوج کی ترتیب	۱۹۴	وزارت کے اثرات
۲۱۲	فوج کی تنخواہیں	۱۹۴	فاطمی اور اندلسی وزراء
۲۱۲	تنخواہوں کا اندازہ	۱۹۵	وزارت قفولین
۲۱۳	تنخواہوں میں اضافہ	۱۹۵	جعفر برمکی کا واقعہ
۲۱۳	بیمنی اور قیسی قبائل	۱۹۶	وزارت تنقید
۲۱۵	تنخواہوں میں مزید اضافہ	۱۹۸	وزیر کی تنخواہ
۲۱۵	دور عباسی میں تنخواہوں کی کمی	۱۹۸	سلطان
۲۱۵	عجمیوں کی فوج میں شرکت	۱۹۹	خلفا اور رسوم شاہی کی تکمیل
۲۱۴	جاگیر دینے کا دستور	۲۰۰	فوج اور اس کے متعلقات
۲۱۶	فوج کی تعداد	۲۰۰	فوج کی تاریخ
۲۱۸	مردم شماری	۲۰۰	فوج کی اصل و بنیاد
۲۱۸	اموی دور میں مردم شماری	۲۰۰	مصر و یونان کا فوجی نظام
۲۱۹	فوج سے عربوں کا اخراج	۲۰۱	رومی فوج
۲۱۹	صحیح تعداد کا اندازہ	۲۰۳	اسلام کا فوجی نظام
۲۲۰	فوجی رتبے اور ان کی قسمیں	۲۰۴	فوج کے لئے وظائف
۲۲۱	نشان امتیاز	۲۰۴	باقاعدہ فوج کا انتظام
۲۲۲	فوجی معائنہ	۲۰۶	حجاج بن یوسف کی خدمات
۲۲۲	عہد رسالت میں فوجی معائنہ	۲۰۶	عہد اسلام میں اہل عجم کی فوجیں
۲۲۳	عباسی دور کا معائنہ	۲۰۸	ترکی فوج
۲۲۴	فوجی جہاد بنیاں	۲۰۹	فوج کی قسمیں
۲۲۵	جہاد بنیاں بنانے کا طریقہ	۲۰۹	ترکی فوج کے مختلف گروہ

صفحہ	فہرست عنوانات	صفحہ	فہرست عنوانات
۲۲۵	ابن خلدون کا بیان	۲۲۶	لوار یا رایت (جھنڈا)
۲۲۶	قدیم تصویروں سے ثبوت	۲۲۶	فوجی نشانوں کی تاریخ
۲۲۶	حالت جنگ میں فوجی نظام	۲۲۷	نشان عقاب
۲۲۷	اسلامی نظام جنگ کے فوائد	۲۲۷	مختلف نشانات
۲۲۸	کراولیس	۲۲۸	نشانوں کے رنگ
۲۲۹	طریق جنگ	۲۲۹	عقد لواء
۲۵۰	اسلامی صف بندی	۲۳۰	جنگی یا فوجی باجے
۲۵۰	جنگی اصولوں میں ترقی	۲۳۱	سلاح
۲۵۱	فوجی کیمپ	۲۳۱	قوس
۲۵۲	فوجی قواعد اور شعار	۲۳۲	تیراندازی کی اہمیت
۲۵۲	فوجی قواعد	۲۳۳	تیراندازی میں ترقی
۲۵۲	جنگی کلمات	۲۳۳	تلوار
۲۵۳	فوجی شعار	۲۳۴	بیزے
۲۵۳	تغور اور عوامی دسرہیں	۲۳۵	ڈھال
۲۵۴	سرحدی مقامات کا انتظام	۲۳۶	زرہ
۲۵۵	غزوات	۲۳۸	محاصرہ کے آلات
۲۵۶	غزوات کی قسمیں	۲۳۸	منجینق
۲۵۶	جہاد کا ذوق و شوق	۲۳۹	منجینق کی قسمیں
۲۵۷	جنگی جہازوں کے بیڑے	۲۴۰	منجینق کا استعمال
۲۵۷	دریائی سفر	۲۴۱	دبابہ
۲۵۹	اسلام میں جہازوں کے بیڑے	۲۴۲	کیش
۲۶۰	مصر میں بحری بیڑے	۲۴۳	یونانی آگ
۲۶۰	زرہ ذریعہ	۲۴۴	بارود کی ایجاد

صفحہ نمبر	فہرست عنوانات	صفحہ نمبر	فہرست عنوانات
۲۸۰	جسز یہ کے احکام	۲۶۱	فاطمیوں کی بحری طاقت
۲۸۰	جسز یہ کا مقصد	۲۶۲	جنگی بیڑوں کا جلوہ س
۲۸۱	خراج	۲۶۲	بحری بیڑوں کی اہمیت
۲۸۱	خراج کی تاریخ	۲۶۳	دار انصاف
۲۸۲	خراج کے دفاتر	۲۶۵	مصر کے کارخانے
۲۸۳	مرکزی دفتر خراج	۲۶۵	کشتیوں کی صورتیں اور ان کے اسباب
۲۸۳	خراج کا مقرر کرنا	۲۶۶	جنگی جہازوں کا سامان
۲۸۳	ارضی کی قسمیں	۲۶۷	بیت المال
۲۸۵	زمین کی ملکیت	۲۶۸	سودتہ
۲۸۶	خراج کی آمدنی	۲۶۸	جانوروں کی زکوٰۃ کے احکام
۲۸۸	خراج کی ضمانت داری	۲۶۹	سونے چاندی کی زکوٰۃ
۲۹۰	خراج کے لواحق	۲۶۹	پھلوں کی زکوٰۃ
۲۹۰	جہازوں پر ٹیکس	۲۷۰	زکوٰۃ کے مصارف
۲۹۰	جنگی جہازوں پر ٹیکس	۲۷۱	غنیمت
۲۹۱	معاون کا خمس	۲۷۲	مال غنیمت کے احکام
۲۹۱	ٹیکس کی آمدنی	۲۷۳	مفتوحہ اراضی کی تقسیم
۲۹۱	جنگی	۲۷۳	ذبح
۲۹۲	اقطاع	۲۷۳	ہاجر اور اعراب کا فرق
۲۹۲	جاگیروں کا طریقہ	۲۷۵	اعرابی کا قصہ
۲۹۲	جاگیر داری نظام	۲۷۶	فنی کے مفہوم میں توسیع
۲۹۲	مصر کی اراضی	۲۷۶	جسز یہ
۲۹۵	ڈاک دیرید	۲۷۷	جسز یہ کی تاریخ
۲۹۵	برید کی مصلحت و ضرورت	۲۷۸	جسز یہ کی مقدار

صفحہ	فہرست عنوانات	صفحہ	فہرست عنوانات
۲۹۶	محکمہ حساب	۲۹۶	برید کا مقصد
۲۹۷	مکتب کے ذرائع	۲۹۷	عباسی دور میں خبررسانی کا طریقہ
۲۹۸	شرطہ دیپولیس	۲۹۸	باسوسی کا محکمہ
۲۹۸	دیوان الانشار	۲۹۸	صاحب البرید کے ذرائع
۲۹۹	کتابت	۲۹۹	برید ڈاک کے راستے
۳۰۰	کاتبان رسول	۳۰۰	پیدل ہرکارے
۳۰۰	کاتبان خلافت	۳۰۰	مراسلت کا طریقہ
۳۰۱	دیوان الانشار	۳۰۱	محکمہ قصاص
۳۰۱	توثیق	۳۰۱	قاضیوں کی تاریخ
۳۰۱	فصیح احکام کے نمونے	۳۰۱	اسلام سے قبل قاضیوں کی کیا تھی
۳۰۲	عباسی خلفاء کے مختصر احکام	۳۰۲	فقہ کا عہد اسلام میں
۳۰۲	امراء کے فصیح جوابات	۳۰۲	مسر میں قاضیوں کا تقرر
۳۰۳	مختصر لوجیسی	۳۰۳	تعداد میں اضافہ
۳۰۳	خلفاء کی مکاتبت	۳۰۳	قاضیوں کے ذرائع میں توسیع
۳۰۴	اشارہ یا رمز	۳۰۴	اختیارات میں کمی
۳۰۵	سدید الملک کا فقہ	۳۰۵	اہل علم کا قاضی بننے سے انکار
۳۰۶	عضد الدولہ کی تحریر	۳۰۶	مسر کے قاضی
۳۰۶	تحریر کے آلات اور سامان	۳۰۶	قاضی کی تنخواہ
۳۰۸	کاغذ کا استعمال	۳۰۸	دیوان المنظام
۳۰۸	حجابت	۳۰۸	دیوان المنظام کی اہمیت
۳۰۹	بلا اجازت آنے والے	۳۰۹	مامون کا انصاف
۳۰۹	عباسی دور کے حجابت	۳۰۹	احمد بن طولون کی فریاد رسی
۳۱۰	نقابت	۳۱۰	دار العدل
۳۱۰	صوفیہ طریقوں کے مشائخ	۳۱۰	مسلم سلاطین کا عدل و انصاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ (مؤلف)

۳

(دنیا کی تاریخ میں اسلامی تاریخ کا اہم ہونا مسلم ہے۔ کیونکہ اس سے وہ تاریخ مراد ہے جو قدیم زمانہ کے حالات کو موجودہ ایام کے حالات سے مسلسل کرتی ہے، اور زمانہ متوسط (مڈل ایجز) میں جو تمدن دنیا گزری ہے اس کے حالات کا پتہ دیتی ہے۔ اسلامی تاریخ قدیم تمدن کا خاتمہ اور جدید تمدن کا دیباچہ ہے۔ نئی تہذیب اور موجودہ ایام کے تمدن کی کرنیاں اسی تاریخ سے پھوٹی ہیں۔) ہم برسوں سے اس تاریخ کے مطالعہ میں مصروف تھے۔ اور رسالہ "الہلال" کے کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے اوقات اسی کی سیر میں صرف کرتے تھے اس حالت میں جہاں ہمیں کوئی مناسب موقع نظر پڑتا فوراً اسے نوٹ کر لیتے اور فرصت کے منتظر رہتے کہ موقع ملے گا تو اسلامی تمدن پر اس قسم کی ایک مطول تاریخ لکھیں گے جو اس کے تمام حالات پر حاوی ہو۔ ہم نے اپنے اس ارادہ کو اس وقت کے پہلے بھی کئی مرتبہ پبلک کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ خدا کے فضل سے ہمارا یہ عزم برابر قائم رہا۔

ہمارا خیال تھا کہ عربی زبان کے پڑھنے والے اگرچہ وہ مختلف مذہبوں اور مشربوں کے ہیں۔ پھر بھی وہ ایک ایسی تاریخ کے محتاج ہیں۔ اس لئے کہ یہ ان کی زبان۔ ان کی قوم اور ان کے ملک کی تاریخ ہی نہیں بلکہ ان کے آداب اور ان کے عادات کی تاریخ ہے۔ اس لئے ہم موقع بہ موقع اس تاریخ کے متعلق ایسے مضامین کا سلسلہ نکالتے رہے جن کو لوگ شوق کی نگاہ سے دیکھیں۔ اور اس طرح ہم ان کے ذہنوں کو "الہلال" میں اسلامی تاریخ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ناول متواتر شائع کرتے رہنے سے اس تاریخ کے مطالعہ کے لئے تیار کرتے رہے

اگرچہ لوگ مختلف طبقوں متفاوت درجات علم و فضل اور عقل و فہم کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا تھے، ہماری اس کارروائی کا بنی اور اصول یہ تھا کہ نھن تاریخ کا مطالعہ عام لوگوں پر بارگندہ بنا ہے اور خاص کر ہمارے ملک میں کیونکہ یہاں علم و فن کا چرچا کم ہے اور اس کی ترقی گویا ابھی صرف اپنے عہد طفلی میں ہے۔ لہذا ہمارے لئے کوئی طرز ایسا اختیار کرنا ضروری تھا جس کے ذریعہ سے لوگ دلچسپی لیں۔ اور اس عرض کو پورا کرنے کے واسطے تا ولوں کا پیرایہ اختیار کرنا سب سے بہتر ذریعہ تھا۔

اسلامی تاریخ کے اس سلسلے میں ہم نے اب تک چھ کڑیاں پوری کی ہیں جن میں اس تاریخ کے اہم واقعات

تمدنی تاریخ کی ہمیت

عبداللہ بن زبیر کے قتل تک درج ہیں جس کے بعد سے خلافت کی ہباگ بے غل و غش عبدالملک بن مروان کے ہاتھ میں آئی اور ہم نے اس بات کو دیکھ لیا ہے کہ عام ناظرین کی طبیعتوں میں اس تاریخ کو وسعت دینے کا شوق اور اسلامی تمدن کی حقیقت معلوم کرنے کا ذوق نشوونما پارہا ہے نیز اپنے فاضل نامہ نگاروں کے خیالات میں ایک طرح کی بلند پروازی کو بھی معائنہ کر لیا ہے جسے وہ لوگ اس تمدن کی حالت سے بحث کرتے ہوئے جدید تمدن یورپ کے ساتھ اس کا تعلق دریافت کرنے کے اشتیاق میں عیاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے اصحاب علم و فضل نے اس معاملہ میں ہم سے خط و کتابت کر کے اس امر کے متعلق ہماری ذاتی رائے دریافت کی ہے، ان امور پر لحاظ کر کے ہمیں مناسب معلوم ہوا کہ الہلال کے دسویں سال کے خاتمہ پر ہم ایک ایسی کتاب شائع کریں جس میں اسی موضوع پر بحث کی گئی ہو۔ اور اس میں اس تمدن کی تاریخ بیان کر کے جدید یورپین تمدن کے ساتھ اس کا تعلق ظاہر کیا جائے کسی قوم کی اصلی تاریخ اس کے تمدن اور آباد کاری کی تاریخ ہو کرتی ہے۔ نہ کہ اس کے جنگی کارناموں اور فتوحات کی جس امر کی اسلامی تاریخ لکھتے ہوئے عرب مورخوں کو خصوصاً عادت پڑ گئی ہے وہ صرف واقعات کو جیسے کا تیس بیان کر دیتے ہیں اور ایسے اسباب کی جانب بہت کم اشارہ کرتے ہیں جن سے ان واقعات کا باہمی تعلق سمجھ میں آسکے اور ایک دوسرے سے مربوط ہو سکیں، تاکہ عقل ان کی علت دریافت کر سکے اس میں غور کر سکے اور سب سے بڑھ کر اس قسم کی حقیقت سمجھ میں آسکے مگر ہم انہیں اس بار میں معذور بھی سمجھتے ہیں۔ ان بے چاروں کو جیسا موقع ملتا تھا اور

جس حالت کے مطابق لکھنا پڑتا تھا اس میں ایک بڑی وقت یہ تھی کہ ان کو واقعات کے اسباب پر غور کرنے سے پہلے ہی کرنا پڑتا تھا۔ اور اکثر اوقات وہ کسی ایک جانب کی طرف ہی کرتے ہوئے لکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ یا ممکن ہے انہیں کوئی اور عذر بھی ہوتا رہا ہو۔

پہر حال آج ان معاملات پر غور کرنے سے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ بہت سے مشرقی علماء اور یورپین عالموں نے اس مضمون پر تصانیف کرنے کا قصد کیا ہے۔ لیکن ان کو مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں مل سکی جو ان کی آتش شوق کو فرو کر دیتی۔ کیونکہ ایسی باتیں اگر ان کتابوں میں ہیں، بھی تو پر اگندہ طور پر واقع ہیں اور دشواری سے ملتی ہیں؛ اسی وجہ سے جب گزشتہ سال ہم نے اپنا یہ خیال شائع کیا تو یورپین علماء کے ایک گروہ نے ایسے سخت کام کے لئے ہمارے مستعد ہو جانے پر بہت مسرت ظاہر کی تھی اور حتیٰ یہ ہے کہ گو ہم نے ارادہ کا اظہار کر دیا تھا، لیکن باوجود یہ تلاش و جستجو کے خود ہمیں بھی یہ اُمید نہ تھی کہ ایسے سخت مضمون کے متعلق ہم کیا اس قدر مساعہ مل جائے گا جو ۱۶۰ صفحات پر بھی لکھا جاسکے کیونکہ ضخیمہ سال دہم کی ضخامت اتنی ہی ہونی تھی۔ مگر ہم نے کمر ہمت باندھ کر تا مسکان کوشش کی اور اہل عرب کی لکھی ہوئی تاریخ کی سیاری، اور دیگر علوم کی کتابیں دیکھنی شروع کیں جو مطبوعہ اور قلمی کتاب ہو سکیں۔

تمدنی تاریخ کے ناخذ | تاریخ فتوح اور انقادیم کی کتابوں میں سے ابن اثیر، ابن خلدون، ابن ہلکان، مقریزی، بلاذری، ابی الفدا،

تالیخ خمیس، مسعودی، مقری، فخری، سیوطی، ابن خردادزیہ، یاقوت اور اسطخری وغیرہ لوگوں کی کتابیں مطالعہ کیں۔ ادب میں آغانی، عقد الفرید، ابن عبد ربہ، کشکول، مستطرف اور سراج الملک وغیرہ کتابوں پر نظر ڈالی۔ تفسیر و حدیث اور فقہ کے متعلق تفسیر رازی، تفسیر مختصری صحیح بخاری، مشکوٰۃ المصابیح اور ہدایہ وغیرہ کتابوں کی سیر کی، ملکی اور مالی انتظام کی کتابوں میں سے ابو یوسف کی کتاب الحراج۔ قدامتہ بن جعفر کی کتاب الحراج۔ وصنعۃ الکتابتہ؛ ماوردی کے احکام السلطانیہ، ملک سعید کی عقد الفرید، اور ابن خلدون کا مقدمہ وغیرہ، اس کے علاوہ بہت سی کتابیں دیکھیں مشامین کی، جن کے دیکھنے والے

کو اس بات کا وہم و گمان بھی نہ ہو کہ وہ ان سے اس مضمون کے متعلق کوئی فائدہ اخذ کر کے گا اور ہم اعتراض کرتے ہیں کہ ان کتابوں میں ہمیں بہت سی مفید باتیں دستیاب ہوئیں، ان کتابوں میں سے چند یہ ہیں۔ حیوانہ الجیوان مصنفہ دبیری۔ عجائب المخلوقات مصنفہ خزینی اور ان کے علاوہ معجمات اور فہرستوں کی دوسری کتابیں مثلاً تھانوی کی کتاب، کشاف اصطلاحات الفنون، اور کتاب کشف الظنون، کلیات ابی البقاء غیرہ، کتابیں صرف عربی زبان میں ہیں۔

اس کے علاوہ ہم نے مؤلفین یورپ کی بھی وہ تمام کتابیں پڑھیں جو اسلام، اسلام کی تاریخ اور اس کے آداب پر انگریزی فرانسیسی یا جرمن زبان میں لکھی گئیں تھیں اور ہمیں دستیاب ہو سکیں۔ مثلاً فرانس کے عالم یسوں کی کتاب تمدن عرب پر، لیبو کی تاریخ سلطنت رومانیہ شرقیہ، فرانس کے مشہور عالم ایشیا کے مضامین تمدن مشرق کے بیان میں، فون کوئر کی کتاب جرمنی زبان میں میکس لہ علامہ جرمنی کی کتاب تاریخ الاسلام اٹلی لین پول انگریزی کی تصنیف دول اسلامیک کے بیان میں اور گین کی رومن ایپاٹرو وغیرہ۔

تعمدات اسلام کی جامع تاریخ

عزیزکہ مختلف زبانوں اور مضامین کی عام لغتوں اور اخباروں کے علاوہ عربی اور یورپین زبانوں کی جو کتابیں ہم نے مطالعہ کی ہیں ان کی تعداد دو سو چاروں سے زائد ہے اور یہ سب اس مواد کے علاوہ ہے جو برسوں مشرق کی تاریخ دیکھتے رہنے سے ہمارے ذہن میں جمع ہو رہا تھا۔ ان امور کے بعد ہم کو اس قدر سرمایہ بہم پہنچ گیا جو اس عجیب تمدن کے سیاسی، انتظامی، علمی، ادبی اور اخلاقی پہلوؤں سے فلسفیانہ بحث کرتے ہوئے مطلوبہ کتاب کے ایسے کئی حصے پر کر دے۔ پس ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ اس موضوع کو ہم کئی حصوں تقسیم کر دیں جن میں سے پہلا حصہ اس وقت شائع کریں اور باقی حصوں کو اللہ تعالیٰ آمندہ الہلال کے سالانہ تمیموں کی شکل میں شائع کرتے رہیں۔

لے یہ کتاب ہندوستان کے ایک عالم مولوی فتح محمد تھانوی کی تصنیف ہے جو بارہویں صدی ہجری میں گذرے ہیں اور اس کو ایشیاٹک سوسائٹی لندن

پہلے حصے کے مضامین

پس یہ کتاب کا پہلا حصہ اور آئندہ حصوں کی بنیاد ہے۔ ہم نے اس کو تمہیدی مقدمات سے شروع کیا ہے جن میں عرب اور تمدن اسلام سے پہلے عرب کی حالت اور ان کا کچھ عرصہ قبل از اسلام ترقی کے لئے آمادہ ہوتے جانا۔ زمانہ جاہلیت کا طرز حکومت۔ آغاز دعوت اسلام تک کعبہ اور قریش کا حال۔ پھر ظہور اسلام۔ اس کی اشاعت۔ اسلامی فتوحات۔ دولت بنی امیہ و عباسیہ کا قیام اور ان کے بعد آندلس کی اور پھر بنو فاطمہ کی حکومتوں کا قائم ہونا وغیرہ تمام باتیں بیان کر دی ہیں اور ان پر ایک کھوٹا کھرا پرکھنے والے شخص کی طرح نظر کی ہے۔ ہم نے کوئی حادثہ یا واقعہ ایسا نہیں لکھا جس کے اسباب اور وجوہات کو نمایاں طور پر نہ دکھایا ہو اور پھر ان سے کوئی نتیجہ نہ نکالا ہو۔ بلکہ اس کے بعد ہونے والے واقعے سے اس کا تعلق بھی عیاں نہ کر دیا ہو۔ خصوصاً اس بات کے بیان کرنے پر ہم نے بہت زور دیا ہے جس نے روم و فارس کی زبردست عظیم الشان سلطنتیں فتح کر لینے پر اہل عرب کو جرأت دلائی، ان کی ہمت بندھائی اور اعانت کی۔ یا جو دیکھ وہ بہت قلیل التعداد اور بالکل بے سروسامان تھے۔ یہ اس قسم کی فلسفیانہ بحث ہے جسے ہماری دالت میں اب تک کسی شخص نے کسی زبان میں پوری طرح بیان نہیں کیا۔ تصانیف فرنگ میں اس کے متعلق کہیں کہیں کچھ نظر آتا بھی ہے تو وہ نہایت مختصر اور غیر تسلی بخش ہے مگر ہم اس بارے میں یورپین مصنفوں کو الزام دینا نہیں چاہتے کیونکہ یہ مضمون ان کی رسائی فہم اور پرواز خیالات سے بالاتر ہے۔ اسے نہ ان کے مذہب سے کوئی علاقہ ہے نہ ان کے حالات و آداب و تاریخ کے کچھ کوئی لگاؤ۔ اور جو ذرا ظہور تعلق ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر، البتہ خود ہم ہی قابل ملامت ہیں کیونکہ یہ زبان ہماری مادری زبان تھی۔ اس پر بھی اہل یورپ ہماری قوم اور ہمارے بلا داد و آداب و اخلاق کی تاریخ سے بحث کرنے میں سبقت لے گئے۔

مذکورہ بالا مقدمات کے بعد ہم نے اسلامی سلطنت کے کمال اور عروج کے زمانہ میں اس کی حالت پر غور کیا ہے اس کی تعداد و مقدار بیان کی ہے۔ اسلامی حکومت اور اس کی مصلحتوں (کاروباری شعبوں) اور اس بات پر نظر ڈالی ہے کہ اس کی بنیاد کیونکر پڑی ؟

پھر مختلف ضرورتوں کی وجہ سے اس کے کاروبار میں بہت سی مشاخص کیونکر پیدا ہوئیں مثلاً خلافت اور اس کے توابع، وزارت، ولایت، اعمال، بیت المال (خزانہ عامہ) فوج اور تمام دفاتر ملکی و مالی۔ اس کے بعد ہم نے ان تمام صیغوں اور محکموں کی تاریخ بیان کی ہے اور ان کی فروع و ملحقات کا ذکر کیا ہے۔

تاریخی واقعات کی تحقیق

واقعی امر یہ ہے کہ اس تاریخ کی خاطر تصانیف عرب کی چھان بین میں ہم نے جیسی وقت و زحمت اٹھائی ہمارا ہی جی خوب جانتا ہے، اکثر ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں تمام و کمال دیکھ ڈالی ہیں اور ان میں سے ہمیں اپنے مفید مطلب صرف ایک دو فقرے ملے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بغیر دو یا تین جلدیں دیکھ چکنے کے صرف ایک بات بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔

مثلاً جب ہم نے اسلامی حکومت کے اندر ولایت اعمال اور عہدہ قضا کی تاریخ لکھی تو اس کے ساتھ

تاریخی تحقیق کی مثال

ہی ہمارا یہ بھی ارادہ ہوا کہ خلفائے راشدین کے عہد میں عالموں اور قاضیوں کی تنخواہوں کی شرح بھی بیان کر دیں۔ اس کے متعلق کتاب فتوح البلدان بلاذری میں ہم کو اتنی عبارت ملی کہ عمر بن الخطابؓ نے عمار بن یاسر کو شہر کوفہ کی فوج کا افسر اور وہاں کے مسلمانوں کی نماز کا امام مقرر کیا تھا۔ عبداللہ بن مسعودؓ کو وہاں کا قاضی اور ناظر بیت المال بنایا تھا۔ اور عثمان بن حنیف کو پیمائش اراضی کا ہتھم قرار دیا الخ۔ لیکن مصنف نے یہ نہیں لکھا کہ ان لوگوں کی تنخواہیں کیا تھیں۔ اس کے بعد ہم نے طروش کی کتاب سراج الملوک کے اس باب میں جس میں اس نے یہ بیان کیا ہے کہ سلطان وقت بیت المال میں سے کن طریقوں پر خرچ کرتا تھا، اور عالموں کا کیا اصول تھا، دیکھا کہ عمر بن الخطابؓ نے سب سے اول عمار بن کو ولایت کوفہ کا حاکم بنانے وقت عالموں کی تنخواہ کی شرح مقرر کی۔ اس

قبل خلیفہ مہدی نے کسی حاکم یا افسر کی کچھ تنخواہ متعین نہیں فرمائی تھی۔ خلیفہ موصوف نے
 عمار بن عمار کا مشاہیرہ چھ سو درم قرار دیا اور ان کے ماتحت حکام محروم اور موڈوں کی
 تنخواہیں علیحدہ علیحدہ قرار دیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا وظیفہ سو درم ماہوار متعین فرمایا۔
 مگر مصنف مذکور نے اس مقام پر نہ عمار کا منصب بیان کیا ہے، اور نہ یہ بتایا ہے کہ عبداللہ
 بن مسعود رضی اللہ عنہما کا کیا عہدہ تھا، لیکن ہم نے فتوح البلدان اور سراج الملوک دونوں کتابوں کی
 روایتیں یکجا کر کے ان سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ فوج کے افسر اور امام نماز کی تنخواہ عمر رضی اللہ
 عنہم میں چھ سو درم ماہوار تھی اور قاصی کا مشاہیرہ سو درم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر
 قرآن سے اس بات کا سراغ لگایا کہ عمار رضی اللہ عنہ کی طرف سے کو ذ کے عامل مقرر ہوئے
 تھے پھر ان سب امور میں باہم مطابقت دینے سے ثابت ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں عامل
 کی تنخواہ چھ سو درم ماہوار تھی اور قاصی کی سو درم ماہوار۔ اسی پر اندازہ کرنا چاہیے
 کہ کتنی دفتروں سے ایک ایک ذرا سی بات کا پتہ ملا ہوگا۔

دوسرا حصہ

دوسرے حصہ میں ہم اسلامی سلطنت کی دولت مندی اور اس
 کی رعایا کی خوشحال اور خوشباشی کا ذکر کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں گے
 کہ اسلامی سلطنت کے تعلقات اپنی محاصرہ مملکتوں کے ساتھ کیسے تھے۔ خلفا کی مجالس و بزم اور
 مشاغل تفریح کے حالات علم اور علمائے شعر اور شعرا کے ساتھ ان کا اہتمام۔ دربارداری
 کے اصول اور حاضری دربار کے طریقے، ان کے محلات اور حریم، ان کی شان و شوکت، سواری
 کا جلس ان کی ضیافت اور سخاوت کا ذکر۔ اسلامی عمارتیں اور اسلامی شہروں کا حال
 یہ سب باتیں بیان کریں گے۔

تیسرا حصہ

علوم و آداب اور شعر و شاعری کے بیان میں ہو گا جس میں یہ دکھایا
 جائے گا کہ اسلام سے قبل ہمالک شام و عراق میں ان چیزوں کی کیا حالت
 تھی۔ اور مسلمانوں نے اس میں کیا ترقی کی، اس ترقی کی تاریخ اور مقدار وغیرہ سب کا
 ذکر ہوگا۔

چوتھا حصہ | اس میں اس زمانہ روشن کے آداب معاشرت سے مناسب موقع بحث

کی جائے گی، پھر اسلامی تمدن کے ساتھ جدید یورپی تمدن کا تعلق بیان کر کے یہ بحث انشاء اللہ ختم کر دی جائے گی اور اسلامی تمدن کے آثار کا سابقہ حصوں میں بہ تفصیل ذکر ہو چکنے کے بعد اس بارہ میں جو کچھ لکھا جائے گا وہ بہت صاف اور واضح ہو گا۔

یہاں تک ہم نے جس قدر امور بیان کئے ہیں ان سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ مضمون زیر بحث نہایت دشوار اور پیڑھا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تصنیف و تالیف کی دنیا میں ایک نیا کام ہے۔ حالانکہ اس معاملہ میں خود ہم بہت ہی قاصر ہیں، یہ تمہید اس معذرت کی بنا ہے جو اس کتاب میں نقائص واقع ہونے پر بالآخر ہم کو پیش کرنی ہوگی لہذا تم اہل فضل و کمال حضرات سے ہم اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات اور آراء سے ہماری امداد فرمادیں تاکہ ہم آئندہ حصوں میں ان سے انشاء اللہ فائدہ اٹھائیں۔

تمہیدی مقامات

کسی قوم کے تمدن سے بحث کرتے وقت اس کی عظمت، ثروت اور ملکی وسعت پر بھی غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نیز یہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ شہری زندگی کے اسباب و نتائج میں سے کن چیزوں نے اس کے تمدن کا ساتھ دیا تھا۔ اس میں علم و ادب اور صنعت و حرفت اور اس کے لوازمات مثلاً مدرسوں، مکتبوں اور انجمنوں کی تالیف و سلطنت کے حالات کا مفصل بیان، اس کے مناصب اور وہ استبا جن سے یہ سلطنت خوشحالی کی انتہا کو پہنچی۔ اور اس بات کا بیان کہ اس کے طرز معاشرے میں اس کا کیا اثر تھا، سب امور کو ذکر کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس قوم کے حالات اور طرز معاشرت بیان کرتے ہوئے ان باتوں کی نسبت ان کے اسباب و بولعظ کی طرف کی گئی ہو۔

اس کے علاوہ جب تک اس قوم کے زمانہ بداوت (وحشت) کے حالات مع اس امر کے بیان نہ کر دیئے جائیں کہ وہ شہری زندگی کی جانب کس طرح بڑھی، اور اس زندگی کے اسباب کیا تھے جنہوں نے اس امر میں اس کی مدد کی، اس وقت تک اس تمدن کا بیان پورے طور پر واضح نہیں ہو سکتا۔ یہ بحث یوں تو عام طور پر ضروری ہے، مگر اسلامی تمدن کی تالیف میں خاص طور پر اس کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں چند خاص اسباب اور ذریعے ایسے موجود ہیں جن کا وجود دوسری قوموں کے تمدن میں نہیں ہے۔

بنا بریں ہم کو سو اس کے کوئی چارہ نظر نہیں آتا کہ ہم اس کتاب کو چند تمہیدی مقدمات کے ساتھ شروع کریں جن میں اسلام سے قبل عرب کی حالت اور تمدن کے ساتھ ان کی مناسبت اور جو امیر اس قوم کے حالات سے اسلامی دعوت کے قبل گزرے، ان سب کا مفصل بیان ہو، ساتھ ہی یہ امر بھی دکھایا جائے کہ اسلامی دعوت کے ظاہر ہونے کے وقت جزیرہ ثلثے عرب کی کیا کیفیت تھی۔ روم اور فارس کے باشندے ان دنوں کس رنگ میں تھے اور وہ کونسی بات تھی جس نے اہل عرب کو باوجود قلیل المقدار اور بے مرد سامان ہونے کے ان سلطنتوں کو فتح کرنے میں امداد پہنچائی۔ اسلامی سلطنت کس طرح قائم ہوئی اور اہل خلفائے راشدین کے زمانہ میں وہی حیثیت رکھنے کے ساتھ بنو امیہ اور بنو عباس کے عہد میں نیوی حکومت اور سیاسی حالت کی طرف کیونکر ترقی کی، اس بحث سے فراغت پا کر ہم انشاء اللہ اسلامی حکومت کی وسعت اور اس کے کاروبار کی تاریخ پر گفتگو کریں گے۔ لہذا ہم تمہیدی مقدمات کو آٹا کر دیتے ہیں۔ :-

عرب اور تمدن

بعض یورپین وقائع نگاروں کا بیان ہے کہ عرب والوں کو اسلامی تمدن قائم کرنے کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے؛ انہوں نے اپنے اس تمدن کی بنیاد رومانی (یونانی) اور فارسی تمدن کے کھنڈروں پر قائم کی تھی۔ ان لوگوں کی رائے میں اسلامی تمدن سے وہ تمدن مراد ہے جو مذکورہ بالا دونوں قوموں کی تمدنوں سے مل ملا کر ایک عطر مجموعہ کی صورت میں بنا لیا گیا۔ اور ضرورت وقت کے لحاظ سے ان میں کسی قدر تغیر اور تبدل بھی کر دیا گیا۔

ان کا قول ہے کہ اہل عرب اپنی اصل فطرت کے لحاظ سے شہری زندگی سے دور پڑے تھے۔ وہ لوگ اپنے اس قول کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اہل عرب نے جاہلیت اور اسلام کے زمانوں میں اپنی جانب سے خود کسی تمدن کی بنیاد نہیں قائم کی۔ لیکن ہمارے نزدیک عرب اے دوسری قوموں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کاروبار کو فروغ دیتے اور ملک کا انتظام کرنے کی استعداد رکھتے تھے، وہ ان قوموں سے کسی طرح کم نہ تھے، جنہوں نے قدیم یا جدید زمانہ کے اندر تمدن میں ترقی کی ہے۔ اور اس بات کی تمہید میں ہمارا حسب ذیل بیان قابل غور ہے۔

جزیرہ عرب کے باشندوں بڑی قسموں پر منقسم ہیں۔

(۱) قحطانی یعنی ملک یمن اور اس کے اُس پاس

عرب کے دو بڑے قبائل

کے رہنے والے جو اپنا نسب قحطان یا یقظان سے ملاتے ہیں، اور یہ سلسلہ نسب ارفخشاہ کے ذریعہ سے سام بن نوح پر جا کر ختم ہوتا ہے۔

(۲) اسمعیلی یا عدنانی؛ یہ لوگ حجاز، نجد، اور ان کے قرب و جوار کے باشندے ہیں۔

اور اپنے نسب کا سلسلہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسمعیل سے ملاتے ہیں جو "بنی ہاجرہ" کے بطن سے تھے، ان لوگوں کو عدنانی بھی کہتے ہیں۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اجداد میں

ایک شخص عدنان گزرے ہیں۔ اور اسی قسم کی وجہوں سے ان کو مضر می اور معدی بھی کہا جاتا ہے۔ اس دوسری قسم کے لوگ زیادہ تر جزیرہ عرب کے اسی حصہ میں سکونت رکھتے تھے جو بالکل بے آب و گیاہ ہے اور وسط ملک میں واقع ہے۔

قحطانی عربوں نے اسمعیلی عربوں سے بہت پہلے تمدن میں اپنی ترقی عیاں کی تھی اس لئے کہ نسبت اسمعیلی عربوں کے ان کا ملک سرسبز اور شاداب زمینوں سے قریب تھا۔ قحطانیوں کی یہاں قدیم زمانہ میں بہت سی حکومتیں قائم ہوئیں جو فراعنہ مصر اور شاہان بابل و آشور کی مہارتیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور حمیر کہلان اور سبا کی حکومتیں ہوئی ہیں جن کے نامور شہر ماکہ بھنعا اور سبا وغیرہ تھے۔

اسمعیلی عربوں کی بھی ولادت مسیح سے قبل اور بعد میں کئی نامور حکومتیں گذر چکی ہیں۔ مثلاً فلسطین کے اطراف میں بنی حکو، مت اس کے علاوہ ان تمدن قوموں کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے جو باندہ عرب کے گروہ میں نہایت اعلیٰ ترقی کر چکی ہیں۔ مثلاً عاد، ثمود، طلسم اور جلیس وغیرہ ان قوموں کے کاروباری فروغ کا عہد اقوام عرب میں سب سے قدیم ہے اور ان کا نسب غالباً اذبن سام بن نوح سے ملتا ہے۔ نیز عمالقہ کا مشہور روپر شوکت اور صاحب طاقت گھرانہ بھی ان ہی باندہ عرب کے زمرہ میں سے تھا جن کا ذکر قدیم تاریخ میں پایا جاتا ہے اور اس کا مفصل بیان سالِ پنجم کے اہلال نمبر ۲ میں بھی کیا گیا ہے۔

اس تمہید کے بعد یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اسلامی

عرب کی تجارتی اہمیت

نیا زمانہ نہیں تھا، بلکہ اس سے قبل بنو حمیر، کہلان اور سبا کے خاندان بھی ممالک مشرق اور مغرب کے مابین عقد تجارت کا واسطہ رہ چکے ہیں، کیونکہ مین کا ملک اس زمانہ کے متمدن ممالک کے وسط میں واقع ہوا تھا۔ ہندوستان کا تجارتی ماں بحر ہند کی راہ سے یمن اور حضر موت کو جا بکرتا تھا اور مین کے لوگ اسے حبش، بصرہ اور حبشہ کو لے جاتے تھے، بلکہ اس سے بھی آگے، ادومی، عمالقہ، اور مدینی قوموں تک پہنچانے تھے، اور بلاد عرب میں بھی اس کی تجارت کرتے تھے، اسمعیلی عربوں نے آباد دنیا کے انتہائی کناروں تک

خشکی کے راستے اپنی تجارت کا سلسلہ بڑھا رکھا تھا اور وہ اس زمانہ کے آباد ملکوں میں عقد تجارت کا واسطہ بنے ہوئے تھے۔

عربی کی مرکزی حیثیت

علاوہ اس کے کہ عرب کا ملک ان دونوں کے متحد ملکوں کے وسط میں واقع تھا تجارت کے کاروبار بڑھانے اور تمام ممالک سے تجارتی رابطہ پیدا کر لینے میں اہل عرب کو اس بات نے اور بھی مدد پہنچائی کہ وہ ایسی زبان بولتے تھے جو اس عہد کی اکثر متحد قوموں کی زبانوں سے مشابہ تھی۔ اس لئے کہ ان دونوں سامی زبانیں تلفظ اور معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً ملی ہوئی تھیں، گویا کہ عربی، کلدانی، شوری، عبرانی، حبشی، اور فنیقی لوگ ان ایام میں بلا کسی ترجمان کے باہم گفتگو کر سکتے۔ اور ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے تھے، اس لئے کہ ان کو ایک اصل زبان سے نکل کر الگ الگ زبانیں بنے ہوئے بہت کم مدت گزری تھی اور ان کی وہی حالت تھی جو آج کل کی بازاری عربی اور فصیح زبان عرب کی ہے کہ ان میں نسبتاً بہت تفاوت نہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی عرب قبیلہ جبر یا مضر کا ملک عراق میں وارد ہوتا تو اس کو کلدانی۔ بابلی اور اشوری لوگوں سے بات چیت کرنے میں کسی ترجمان کی حاجت نہ ہوتی تھی اور اسی طرح جب وہ فنیقیہ یا حبشہ میں داخل ہوتا تو وہاں کے باشندوں کی زبانیں بھی بخوبی سمجھ لیتا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ اس زمانہ میں ملک شام کا رہنے والا آدمی مسروالوں کی زبان بہت خوبی سے سمجھتا ہے اور ہم اپنے اس بیان کی تائید میں وہ واقعہ پیش کرتے ہیں جو کتاب مقدس توراہ میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی بابت مذکور ہے۔ کہ آپ ولادت مسیح سے تقریباً دو ہزار سال قبل کلدان کے ملک سے نکل کر سوریہ یا فنیقیہ اور عرب کے ملکوں میں سیر کرتے پھرے، وہاں کے لوگوں سے ملے جلے اور ان میں رہے۔ لیکن انہیں وہاں کے رہنے والوں سے بات چیت کرنے میں کسی ترجمان کی حاجت نہ ہوئی۔ اور اسی طرح پندرہویں صدی قبل مسیح کے قریب

بنی اسرائیل اپنی بیابان نوردی کی حالت میں چالیس برس تک جزیرہ عرب کے بالائی حصوں میں مارے مارے پھرتے رہے۔ مگر ان کو بھی وہاں کے رہنے والوں سے گفتگو کرنے میں کسی ترجمان کی ضرورت نہ پڑی۔

اب یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اہل عرب اصل فطرت اور نسب کے اعتبار سے بھی حضارت

عربوں کی نسلی قابلیت

اور تمدن کے اہل تھے۔ اس لیے کہ وہ اشوریوں، کلدانیوں، فینیقیوں کے بھائی اور ہم نسل تھے۔ اور ان کو بھی وہ اہلیت و استعداد حاصل تھی جو ان قوموں کو حاصل تھی، مگر بات صرف اتنی ہے کہ اقوام مذکورہ کے لوگ ایسے ملکوں میں آباد ہوئے جو زرخیز اور سیر حاصل تھے۔ اور اہل عرب نے اس قسم کے جزیرہ میں سکونت اختیار کی جس کے اکثر حصے ریگستانی اور بے آب و گیاہ تھے، نہ ان میں نہریں تھیں اور نہ بہتے ہوئے چشمے، وہ صرف مینہ کے پانی سے سیراب ہوتے تھے، اور اہل عرب کے دوسرے بھائی اشوری لوگوں نے عراق کے ملک میں وطن بنایا جو تمام روئے زمین کے ملک میں سب سے زیادہ سرسبز اور زرخیز ملک ہے۔ یہاں تک کہ ملک مصر سے بھی اس کا نمبر بڑھا ہوا ہے اس وجہ سے ان کی دولت مندی بڑھی اور مال و دولت ان کی مخفی قوتوں کو ابھار کر ان کی عقل و فہم کو بامآورد کر دیا۔ ظہور اسلام کے بعد جب اہل عرب کو اس سرسبز وادی (عراق) میں بود و باش کا موقع ملا تو ان کا تمدن بھی اپنے انگوں (اشور والوں) سے ہرگز کم نہیں رہا۔

ان سب باتوں کے ساتھ یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ عرب والوں نے کسی ایسی بات میں جس کی

عربوں کی قدیم تاریخ

توقع جزیرہ عرب کے باشندوں سے ہو سکتی تھی کوئی کمی نہیں کی۔ نہ صرف یمن والوں کا تمدن اس قسم کا مشہور تمدن گدرا ہے جس کے آثار آج تک حضرموت - مہرہ اور یمن کے ملکوں میں ریت کے ڈھیریوں کے نیچے دبے پڑے ہیں۔ عاد، ثمود، اور باندہ عرب کے دیگر قبائل کا تمدن جو نہایت اعلیٰ درجہ کا تمدن تھا اس سے ہم

اسلئے بحث نہیں کرتے کہ ان کی تاریخ اور خبروں میں سے ہمارے پاس بجز ان قصص و حکایات کے جن کو اہل عرب نے ان قبائل کی بنائی ہوئی شاندار عمارتوں کے متعلق روایت کیا ہے اور کوئی مواد موجود نہیں ہے اور وہ قصے بھی خارج از بحث ہونے کی وجہ سے آج ہمارے نزدیک خرافات سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر ایک قصہ یہ ہے جسے عربوں نے شہر ارم ذات العزاز کی نسبت یوں بیان کرتے ہیں۔

شہاد کا قصہ

شہاد بن عادن نے احقاف کی سرزمین کے ایک قطعہ ارضی میں جس کی مساحت دس فرسخ (۳۰ میل مربع) تھی ایک شہر تعمیر کرایا تھا۔ اس کی شہر سپاہ کی دیواریں ملک بین کے عقینق دین پھر سے بنائی گئی تھیں اور ان کے اوپر تمام چاندی کے پترے منڈھے گئے تھے جن پر سنہری گنگا جمنی بیل بولے منقوش تھے، اس شہر کے اندر ایک ہزار محل بنے ہوئے تھے اور ہر ایک محل زیر جدا اور یا قوت کے سوسو گز بلند ستونوں پر قائم تھا۔ شہر کے وسط میں متعدد نہریں جاری کی گئی تھیں، اور ان نہروں میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر قصروں اور محلوں میں پہنچائی گئی تھیں۔ اس شہر کی مٹی مشکہ عنبر اور وہاں کی کنکریاں سونے کے ٹکڑے اور یا قوت اور زبرجد وغیرہ جو اہرات تھے۔ اس کے علاوہ اسی قسم کی اور باتیں بھی مروی ہیں جو احتمال کے قاعدہ سے باہر ہیں۔ تاہم یہ تمام باتیں کچھ نہ کچھ اصلیت کی جہلک ضرور دکھاتی ہیں، اگرچہ ہم ان کو لاکھ درجہ بے اصل و بے حقیقت سمجھیں پھر بھی ہم انھیں اس درجہ سے ہرگز نہیں گرا سکتے کہ قوم عاد کی بعض عمارتیں مرصع رہی ہوں اور ان کی کسی نہ کسی دیواریں یا ستونوں میں بیش قیمت جو اہرات سے سچی کاری کی گئی ہو، کیونکہ یہ صورت شان و شوکت دکھانے کی انتہائی حد ہے، اور تمدن کے زمانے کے علاوہ کسی اور وقت میں یہ بات ممکن نہ تھی۔

سبا اور حمیر کے آثار | فطانی عربوں کے مشہور خاندان حمیر سبا اور کھلان

ہیں جن کا ذکر اوپر بھی ہو چکا ہے ان حکومتوں کا زمانہ عادی اور ثمود کے ایام سے متصل گذرا ہے اور سیاح لوگوں نے ان کے کچھ آثار کا پتہ بھی لگایا ہے جو اکثر صنعا عدن اور حضر موت کی قدیم عمارتوں کے کھنڈر ہیں جن کے اندر مستند چیری خط میں لکھی ہوئی تختیاں برآمد ہوئی ہیں، ان پر اکثر دینی دعاؤں کی عبارتیں یا اسی طرح کی اور باتیں منقوش ہیں، مگر ان محققین کو ابھی تک ان عظیم الشان دینیوں کے نکالنے پر قدرت حاصل نہیں ہو سکی ہے جو وسط ملک کے اندر مدفون ہیں۔ کیونکہ وہاں تک کسی کی رسائی دشوار ہے۔ یہ تمام باتیں ان شہادتوں کے علاوہ ہیں جن کو عرب مورخین نے ان سلطنتوں کے جاہ و جلال کے باب میں نقل کیا ہے، گو اسلام سے بہت پیشتر یہ حکومتیں مٹ چکی تھیں لیکن اُس زمانہ تک ان کے قصے بہت کچھ مشہور و معروف تھے اور ان حکایتوں سے اس قسم کے ایک تمدن کا سراغ ملتا ہے۔ جو اشور، مصر اور فینیقیہ والوں کے تمدن سے ملتا ہے کسی طرح کم نہیں تھا

ان قوموں نے شہر آباد کئے، محل اور قصر بنوائے، باغ لگائے، بٹ تراشی کی، صنعت کو فروغ دیا، کانیں کھدیں، فوجی نظم و تربیت قائم کی۔ ممالک فتح کئے، اور تجارت کے کاروبار کو بڑھایا، عرض کہ تمدن کی تاریخ میں بہت خوبی کے ساتھ حصہ لیا اور کاروباری زندگی کا نمونہ دکھا کر اپنے تئیں قابل تمدن ثابت کر دکھایا، یونان کے مشہور سیاح ہیروڈوٹس نے ولادت مسیح سے پانچ سو سال قبل ان قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ملک عرب کے صوف جنوبی حصہ میں بخورات، قرظ، دارچینی، اور لاؤن وغیرہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور سیاح مذکور کا بیان ہے کہ وہ ملک اپنے زمانہ کے تمام روس کے ملکوں سے زیادہ مالدار تھا،

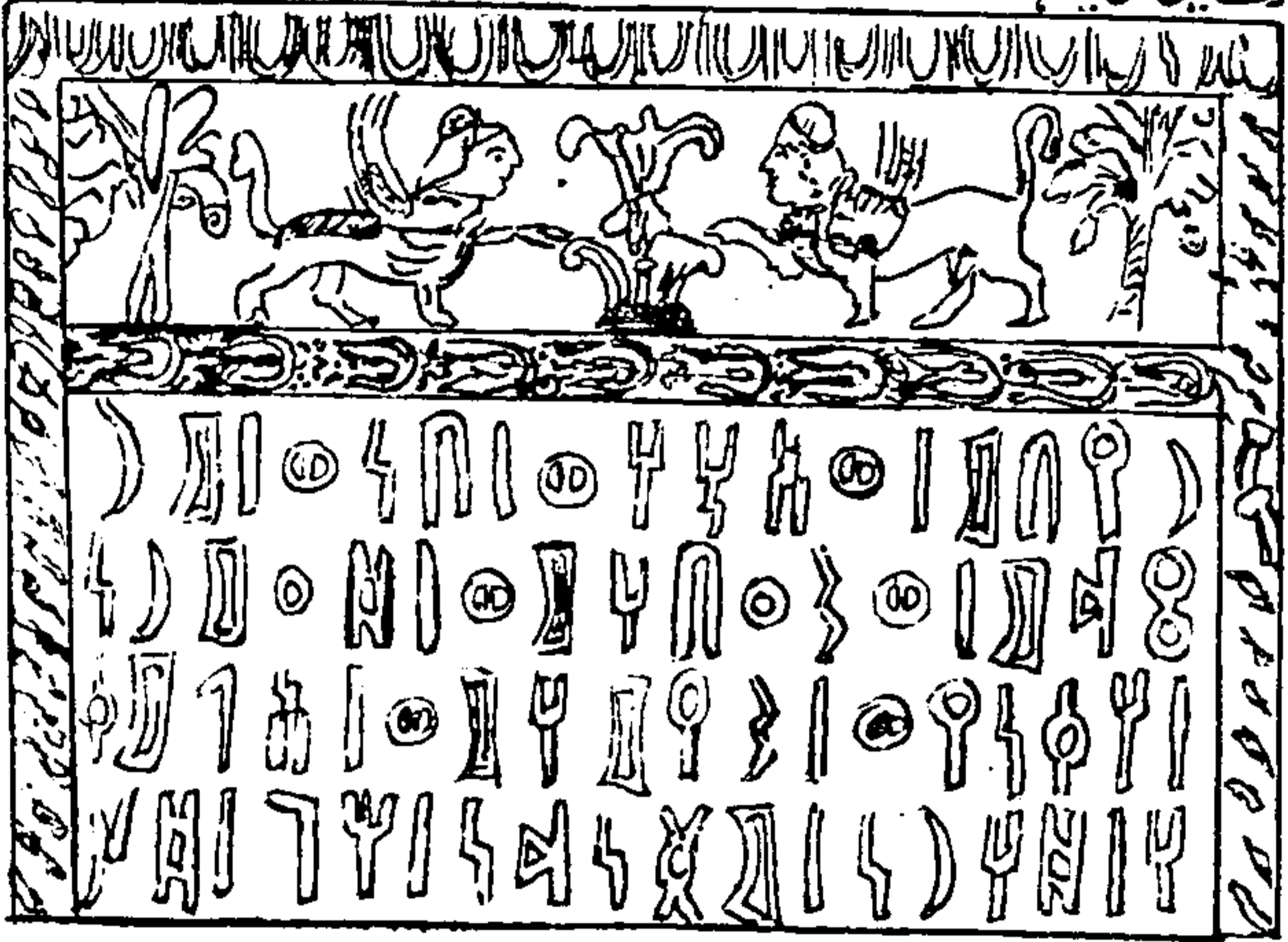
یعنی عربوں کے ان کارناموں میں جن کے ذکر سے تاریخ کے صفحے پھرے پڑے ہیں اور جن کو فن تعبیر کے عجائبات میں شمار کرتے ہیں، وہ مشہور بند بھی ہے، جس کو سدآرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عربیوں نے ولادت مسیح سے تقریباً دو صدی قبل اس بند کو ایسے طریق سے تعبیر کیا تھا جس طرح برکہ محمد علی پاشا حکم مہرنے ڈیلٹک کے سکر برتنا بخیر یہ تعبیر کرتے تھے۔ ان پلوں اور اس بند میں

صرف اس قدر فرق تھا کہ ان کے اندر در بناتے گئے ہیں اور وہ بند بے در تھا۔ اس کی صورت مثل ایک دیوار کے تھی جو دو پہاڑوں کے باہن قائم کی گئی تھی اور اس پانی کو روکنے کا کام دیتی تھی جو ان پہاڑوں کے پیچ میں بہتا تھا وہ پانی اس بند کے ذریعہ سے بلند ہو کر دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کو ان کے انتہائی سروں تک سیراب کر دیتا تھا تو زمین کا بیان ہے کہ یہ بند ایک فرسخ لمبا اور ایک فرسخ چوڑا ۹ میل مربع بنا یا گیا تھا۔ اور اہل عرب نے اس کے اندر بہت سی شاخیں اور نہریں بھی تعمیر کی تھیں۔ اس بند سے شہر وادیوں کو لاکر ملا دیا تھا جن کا سب پانی اگر ایک دوسرے سے ملتا اور جمع ہوتا تھا اتنا بڑا اور عظیم الشان بند تعمیر کرنا فن انجینئرنگ کی کامل مہارت اور بہت بلند ہمت کا محتاج ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بند کی بنیاد اس قدر مستحکم تھی کہ اس نے کئی صدیوں تک پانی کے صدموں کو برداشت کیا اور ہوا کی مخالفتوں کو جھیلایا۔ آخر جبکہ قحطانی عربوں کی حکومت کمزور ہو گئی اور اس کی حالت ردی ہوئی تو اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ اس بند کو نئے سرے سے تعمیر کرائے یا اس کی پوری طرح مرمت ہی کر سکے۔ لہذا وہ مہدم ہونے کے قریب پہنچ گیا، اہل عرب نے دیکھا کہ اب چند دنوں میں یہ بند ٹوٹ جائے گا تو وہ دوسری صدی عیسوی کے وسط میں اپنا وطن چھوڑ کر اور ملکوں میں آباد ہونے لگے۔ اسی پر مہمیت قوم کے یادگار گھرانے ملک شام میں بنی غسان سرزمین عراق میں بنو بند، مدینہ میں اوس، منا میں ازد، اور قرب و جوار مکہ میں بنو خزاعہ کے ناموں سے مشہور ہو گئے۔ ان گھرانوں کے ترک وطن کر چکنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد وہ بند بھی ٹوٹ گیا، اور اس کا پانی سارے ملک میں پھیل گیا۔ اس وقت باقیماندہ لوگوں نے بھی وطن طوف کو خیر باد کہا اور دوسرے مقامات پر جا کر آباد ہو گئے۔ اس بند کے ٹوٹنے کو مدیسیل ارم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس عظیم الشان سیلاب کا زور اپنے سبباً کی حکومت کو بھی بہالے گیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔

ملک روم کے مشہور سیاح استرابون نے پہلی صدی قبل مسیح کا ذکر کرتے ہوئے

رومی سیاح کی تصدیق

لکھا ہے کہ وہ ایک عجیب بہر تھا اس کے مکانوں کی چھتیں نہری پتروں اور ہاتھی دانت کے
 ٹکڑوں سے مزین تھیں اور ان میں اعلیٰ درجے کے جواہرات بھی جڑے ہوئے تھے، وہاں بہت
 خوشنما اور بیش بہا ظروف اس قسم کے نظر آئے جنہوں نے عقل دنگ کر دی۔ اس بیان کو پڑھ کر
 ہمیں ان قصوں میں بھی راستی کی بو آنے لگی ہے جن کو اہل عرب نے "ارم ذات العباد" کے
 کے بارے میں نقل کیا ہے۔

خط جمیری

آثارِ قدیمہ کی تحقیقات کی ضرورت | ہمارے خیال میں آثارِ قدیمہ کے
 تلاشی اگر جمیر اور سببا کے

حکمران گھرانوں کے دارالسلطنتوں، مآرب اور صنعا وغیرہ کے کھنڈروں کو کھود کر دیتے
 تو یقین ہے کہ ان کو ایسے قیمتی نشانات دستیاب ہوتے جو دنیا پر ایک نئی تاریخ کاراز
 ظاہر کر دیتے جس طرح وادی نیل کے آثار نے فراعنہ مصر کی تاریخ پر سے پردہ اٹھ دیا ہے
 اور جس طرح کہ وادی فرات کے آثار نے اشور اور بابل کے حکمرانوں کی تاریخ منکشف
 کر دی ہے، مگر یہ صورت اسی وقت ممکن ہے جبکہ دولت علیہ ادھر لوجہ فرمائے اور علمی
 تحقیقات کرنے والوں کو اس ملک میں سرگرم تلاش و تحقیقات ہونے کے لئے روادار کرے۔

نیبطی قوم کا تمدن | اسلام سے پیشتر جن عربی قوموں نے تمدن میں نمایاں

حصہ لیا ہے انہیں میں سے ایک بنی قوم بھی ہے، اس کی وجہ تسمیہ نیا بوط بن اسماعیل کی جانب منسوب ہے۔ اور نیشنل ان کی نسل سے ہونا۔ یہ قوم شہر پترا (Petra) کی رہنے والی تھی جو فلسطین اور جزیرہ سینا کے کسی قدر حصہ کے مابین واقع تھا، اس کی حکومت جزیرہ سینا کی اس حصہ پر جو ان کے مسکن میں داخل تھا معہ اس پاس لے دوسرے ہتوں کے پھیلی ہوئی تھی جو جزیرہ عرب کے ایک سکر سے اوسط ملک حجاز تک ممتد تھے، بنی قوم مشرقی اور مغربی ملکوں کے اندر عقیدت تجارت کا واسطہ تھی، وہ اپنے عروج کے زمانہ میں رومن امپائر کی ہم عصر تھی اور اکثر حالتوں میں اس نے بعض رومانی جنرلوں کی قوت بازو بستران کے دشمنوں سے جنگ کی ہے، بنیوں کے ایک حکمران ملکارت نام کو پہلی صدی قبل مسیح میں کچھ زمانہ کے لئے دمشق کی سلطنت بھی مل گئی تھی۔ یہ ذاقہ عسائی حکمرانوں کے وجود سے صدیوں قبل کہے۔ دوسری صدی عیسوی کے ابتدائی دور تک بنیوں کی حکومت کا عروج اپنے کمال پر رہا۔ اور اس کے بعد رومن امپائر کی زبردست قوت نے اپنا تسلط حاکمران کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس قوم کی عمارتوں کے ٹھنڈے آج تک بلاد مصر میں موجود ہیں۔ جن پر بنی خط میں لکھے ہوئے کتنے دستیاب ہوتے ہیں۔ بنی خط بھی حمیری خط کی طرح پڑھا جاتا ہے۔

اسلامی عقائد اور عقائد

(خط بنی)

عراق کی قوم بھی مبعلا نہیں عربی اقوام کے ہے، جنہوں نے قدیم زمانہ کے اندر تمدن کے لحاظ سے اچھی ترقی کی، یہ قوم اپنی ہیبت اور جلال میں مشہور اور ہمیشہ گزری ہے، اور وہ مشہور ملک عامہ دچروا ہے سلاطین، اسی قوم سے تھے جن کی بابت خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مصر کا ملک فتح کر کے اس پر کئی صدیوں تک حکمرانی کی، ان قوموں کی حکومتوں کے علاوہ قحطانی عربوں کی وولوا آبائیاں بھی جو ان لوگوں نے یسارم کے بعد دوسرے ملکوں میں قائم کیں بہت کچھ قابل لحاظ ہیں، جن کے بڑے بڑے مشہور شہروں میں سے عسائی خانان کا

بنادیک ہوا شہر بصرے حوران کے ملک میں، اور منذری گھرانے بسایا ہوا شہر حیرہ عراق کے بلاد میں واقع تھا، اور ان دونوں شہروں کی آبادی اور رونق کے تذکرے آج تک باقی ہیں؛ اب ہم ایک سوال کرتے ہیں جس کے جواب میں ہم کو امید ہے کہ انصاف پسندی کو ملحوظ رکھا جائے گا؛ وہ سوال حسب ذیل ہے۔

کیا اس قدر باتوں کے معلوم کر چکنے کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اہل عرب فطرۃً تمدن سے دور ہیں۔ یا تھے؛ اور ان کو تمدن میں کسی طرح کی مداخلت نہیں تھی؛

ہم کو اس امر سے مطلق انکار نہیں ہے کہ اسلامی تمدن کی بنیاد رومانی اور فارسی تمدن کے

عرب تمدن کی حیرت انگیز ترقی

کھنڈروں پر قائم ہوئی؛ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ضرور ہے کہ اس معاملہ میں اہل عرب کی بھی وہی حالت تھی جو یونانی، رومانی، فارسی اور تمام دوسری عظیم الشان حکومتوں کی حالت رہ چکی تھی؛ یونانیوں نے ابتداء اپنے تمدن کے اصول مصر والوں سے حاصل کئے پھر رفتہ رفتہ ان میں وسعت اور اضافہ کر کے طبعی تاثرات کے اقتضا سے اسے اپنا بنا لیا کہ خاص انہیں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ رومانیوں نے اہل یونان سے اخذ کیا۔ لیکن انہوں نے بہت کم تغیر و تبدل کو دخل دیا۔ فارس والے بھی دوسروں کی شاگردی میں داخل رہے ان کے تمدن کی بنیاد اشوری؛ بابلی، اور کلڈانی قوموں کے تمدن کے کھنڈروں پر قائم کی گئی جو ان سے قبل گذر چکے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی فارس والوں نے بھی اپنے تمدن میں یونانی لوگوں کا چربہ اتارا تھا، مگر ان مذکورہ بالا قوموں اور اہل عرب کے تمدن میں نمایاں فرق یہ ہے کہ ان قوموں نے حضارت میں کسی کسی صدیوں کے بعد کچھ نمود کھانی اور عرب والوں کی دولت کو قائم ہوئے پوری ایک صدی بھی نہیں گذری تھی کہ ان کے تمدن کا تمام عالم میں بکاج گیا؛ دنیا پر ان کی عقلی قوتوں کا اظہار ہو چلا اور دوسری اور تیسری صدی میں تو انہوں نے ایسی ترقیاں کیں کہ ان کے

جس کی وجہ شاید یہ ہی ہو کہ یونانی اور رومانی قومیں پاس پاس ملکوں کی رہنے والی تھیں اور ان کے

مباحث میں بحثی کی وجہ سے بہت کم فرق تھا؛

علوم و آداب کے سرچشموں نے سارے جہان کو سیراب کر دیا۔

جرمن قوموں کی مثال

اس قدر بیان پر اتنا اضافہ اور بھی کرنا چاہیے کہ جرمنی تو میں جنہوں نے آج کل اس آخری زمانہ

میں دنیا کی ایک بہت بڑی سلطنت قائم کر لی ہے اور اپنے تئیں بہت طاقت ور حکومت بنالیا ہے یہی قوم تھی جس نے اسلام سے قبل درلعبت سے صدیاں اس حال میں بسر کی ہیں کہ رومن

امپائر پر چھاپے مارتی رہتی تھی اس طریقے سے انہوں نے سلطنت روم کے بہت سے شہر بھی فتح کر لئے اور ان میں سے بعض منچلے لوگ، خاص شہر روم میں بھی داخل ہو گئے۔ لیکن اس کی ان فتوحات کا نتیجہ بے کار لوٹ مار کے سوا اور کچھ نہیں تھا، ہوتی لوگوں کی فتوحات

کا سیلاب پانچویں صدی عیسوی نہایت زوردار پر رہا، انہوں نے رومن امپائر کا شمال

اور مشرقی حصہ بالکل پامال کر ڈالا، ہونکاریا، رومانیا، اور تمام یورپ میں

تذکی کو فتح کر کے وہاں ایک زبردست حکومت قائم کی، اس حکومت کا نام خاندانوں

کی حکومت، مشہور ہوا اور یہ دو صدیوں تک پوری طرح قائم رہی جس طرح عربوں نے

مصر، عراق، اور شام کو فتح کر کے وہاں اپنی حکومتیں قائم کی تھیں، مگر کوئی نہیں

بنا سکتا کہ ہوتی لوگوں نے اپنی جانب سے کسی تمدن کی بنیاد رکھی ہو یا انہوں نے اسی

حضارت کو باقی رکھا ہو جو ان کی فتوحات سے قبل ان کے ملک میں پائی جاتی تھی، اس

مقام پر یہ سوال کرنا غیر مناسب نہ ہو گا کہ "ہوتی" لوگوں نے باوجود اس کے کہ وہ لوگ

عرب کی نسبت یونانی تمدن کے مرکز سے قریب تر تھے، کیوں اس میدان میں قدم نہیں

رکھا، چھٹی صدی عیسوی کے اندر سلاوی قوم کے لوگوں نے رومن امپائر پر کس زور و زور سے

حملہ کیا، وہ بڑھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے دروازوں تک چاہئے، باوجود

اس بات کے وہ جیسے گئے تھے ویسے ہی خالی واپس آئے اور تمدن کے میدان میں ایک

قدم تک نہیں رکھا، اسی طرح سے اور بھی بکثرت چھوٹے چھوٹے قبیلوں اور قوموں نے

تاری اور مغلی اقوام میں سے ایسے ہی جوش و خروش کے ساتھ فتوحات کا ڈنک بجایا۔

"لیکن بیسو" تیمور لنگ وغیرہ کی فوجوں نے عربی حکومت کو کمزوری کے زمانہ میں

زیر وز سر کر دیا، اپنا مطیع بنا کر وہاں کے بادشاہوں کو اپنا حلقہ بگوشش کیا، لیکن انہوں نے کوئی تمدن قائم کیا، اور نہ اسی تمدن پر باقی رہے جو ان سے پہلے رائج تھا، کیا یہ باتیں اس امر پر دلالت نہیں کرتیں کہ اہل عرب میں تمدن قبول کرنے کی ایک خاص استعداد تھی۔ اور وہ حضارت دثہری زندگی یا آباد کاری کے لئے فطرۃ موزوں تھے۔

حجاز میں جاہلیت کا زمانہ

جزیرہ عرب کے جنوبی اور شمالی حصوں کے باشندوں نے تمدن بہت کچھ تبدیلیاں و ترقیاں کیں۔ لیکن وسط ملک میں رہنے والے اہل حجاز اپنی اسی جنگلی اور وحشیانہ زندگی میں بسر کرتے رہے، کیونکہ وہاں کی سر زمین خشک اور بے آب و گیاہ ہونے کے علاوہ ملک اس عہد کی بڑی بڑی سلطنتوں کے ساتھ ملکر کھانے سے بھی بوجہ بعد مسافت محروم تھا اس کے وسط صحرا میں واقع ہونے اور راستہ کے دشوار گزار ہونے کے باعث بڑے بڑے فاتحان دنیا بھی وہاں نہ جاسکے۔ مثلاً چودھویں صدی قبل مسیح میں رعمیس دوم اور چوتھی صدی قبل مسیح میں اسکندر اعظم اور پہلی صدی عیسوی میں بعد قیصر آگسٹس ایلیوس والوس جیسے بلند ہمت فاتح بھی جزیرہ عرب کے اس صوبہ (حجاز) کا رخ نہ کر سکے اور نیز فارس کے اولو اعزم بادشاہوں کے عروج حکومت میں بھی کوئی وہاں نہ جاسکا، حجازی عربوں کو اس قدر قی حفاظت نے کچھ ایسا مطمئن اور بے کھٹکے بنا دیا کہ وہ اپنی حالت میں ہی خوش رہنے کے عادی اور گدڑی میں مست کے مصداق ہو گئے، اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انسان بلا کسی خطر یا بھینسی پیش آنے کے اصلاح کا خواہشمند نہیں ہوتا۔ مگر یہ ضرور ہے کہ وہ فطرۃ نفسانیت رکھنے والا اور جاہ طلب پیدا کیا گیا ہے۔ اسی سبب سے خود اہل عرب ہی کے مابین بہت سی نزاعیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور ان کا ذریعہ مناسبتیں بدلتی باہمی جنگ اور لوٹ مار بن گیا، اس شغل نے انہیں اپنی طرف اس قدر مائل کر لیا کہ وہ کسی دوسرے کام

کی جانب متوجہ ہونا ہی بھول گئے۔ پھر بھی وہ جاہلیت کے زمانہ سے ہی خودداری ایسا عہد، حوصلہ مندی اور کرم کی عمدہ صفات کے ساتھ متصف تھے؛ اور ان کی یہ حالت اس امر پر دلالت کرتی تھی کہ آئندہ زمانہ میں کسی بڑی عظمت و شوکت حاصل ہونے کی ان میں استعداد و صلاحیت موجود ہے۔

اہل حجاز نے بے شمار صدیاں اپنی اسی بدویانہ زندگی میں بسر کیں جن کی صحیح تعداد صرف خدا ہی کو معلوم ہوگی؛ اس زمانہ میں وہ اپنی اسی فطرتی جنگلی زندگی کے ہی رہے؛ البتہ انہوں نے کسی قدر تمدن و تہذیب کی تعلیم ان لوگوں سے حاصل کی تھی جو غیر ممالک سے ترک وطن کر کے حجاز میں آن بے تھے، یہ جلاوطن لوگ یہودی تھے جو حضرت موسیٰ کے زمانہ سے لے کر بعد کے زمانہ تک خاص کر اخیر قرون قبل از مسیح اور پہلی عیسوی صدیوں میں اپنے رومانی حکام کے جور و ظلم سے بھاگ کر عرب کے خشک صحراؤں میں پناہ لینے آئے تھے اور بالخصوص بیت المقدس کی تباہی کے بعد اور بھی زیادہ آگے تھے۔ اور اسی طرح بسا اوقات کچھ نبطی لوگ بھی حجازیوں کے ملک میں آتے رہے۔ جو متمدن دنیا کے رہنے والے تھے۔ ان تارک وطن لوگوں نے اپنے رومانی حکام کے ظلم و ستم سے دق ہو کر گھر بار چھوڑ دینے کے بعد مکہ، مدینہ اور طائف کو اپنا مسکن بنایا۔ لیکن یہودیوں کی بابت غالب گمان یہ ہے کہ وہ اکثر مدینہ ہی میں رہتے تھے؛ کیونکہ اس میں اوس اور خزیمج کے نامی قبائل ان کے ہم مذہب تھے؛

حجازی عربوں پر طرز معاشرت اور دین کے لحاظ سے یہودیوں کا بہت کچھ اثر پڑا۔ چنانچہ

یہودیوں کے اثرات

عربوں نے ان سے بہت سی ایسی باتیں سیکھ لیں جن کو وہ پہلے مطلق نہ جانتے تھے؛ مثلاً حج، قربانیاں، نکاح، طلاق، کہانت اور تہواروں کے دن جلے کرنا وغیرہ یہودیوں ان کو توراہ کے چند قصے بھی پڑھا دیئے۔ اور تلہود کی کچھ فصلیں بھی تعلیم کیں۔ اور ان میں اپنی عادات و رسموں میں بہت کچھ پھیلا دیں۔ علاوہ بریں سیل ارم کے واقعہ کے بعد مین کے بھی بہت سے لوگ عرب میں ہجرت کر آئے تھے؛ پس اس غلامی

کی وجہ سے عربوں کے دو گروہ بن گئے، ایک تو اہل یادیہ جو اپنی نیچرل سادہ زندگی پر قانع رہے، یہ عرب رعل، یعنی خانہ بدوش کہلاتے تھے۔ اور دوسرا گروہ شہریوں کا جو مکہ، مدینہ اور طائف میں رہتے تھے، یہ لوگ حضرت یعنی شہری عرب کے نام سے مشہور ہوئے، چونکہ مکہ میں حج ہوتا تھا اور لوگ دور دراز ممالک سے کعبہ کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے، اس لئے وہ حجاز کے

شہروں میں سب سے زیادہ مشہور تھا۔ متوازن صدیاں گزرنے کے بعد وہ تجارت کی منڈی بھی بن گیا، کیونکہ ہر سال خاص خاص موسموں میں وہاں حجاج کا ہجوم ہوتا تھا، اور مزید فروخت بکثرت ہوتی تھی، لہذا جتنے زبردست قبائل کے سرداران قوم تھے ان سب کی نگاہیں اسپر پڑنے لگیں اور وہ اسے اپنے قبضہ میں کرنے کے خواہشمند ہوئے، اپنے ابتدائی دور میں یہ شہر خاص حجاز کے باشندوں (بنو اسماعیل) کے قبضہ میں تھا اور وہی لوگ کعبہ کے خادم یعنی حاذب تھے، مگر جبکہ دوسری صدی عیسوی میں سیل ارم کے بعد ملک یمن سے ہجرت کر کے بنو خزاعہ مکہ میں آئے تو انہوں نے اس شہر پر بھی قبضہ کر لیا اور حجاز کے اصلی باشندوں کو اپنا محکوم بنا لیا، کیونکہ ان کے دماغوں میں تو اپنی حکومت یمن کے زمانہ سے بڑے سرداری سمائی ہوئی تھی، ان دنوں اسماعیلی (یا عدنانی) لوگ بہت کمزور تھے تاب مقابلہ نہ لاسکے، مگر تاریخ عالم کے اصول نے ان پر بھی اسی طرح اپنا حکم جاری کیا جیسا کہ اور قوموں پر ہوتا رہا ہے، پس چند صدیوں کے بعد بنو خزاعہ پر گردشِ زمانہ کا اثر ہوا۔ ان میں کمزوری آئی اور عدنانیوں کا زور ہوا، ان کی تمام قوم میں سے ایک گھرانہ کنانہ کا علیحدہ اور ممتاز ہو گیا اور کنانہ کے گھرانے میں سے قبیلہ قریش برآمد ہوا۔

قریش اور خدمت کعبہ تقریباً پانچویں صدی عیسوی میں اہل قریش کا سردار اور رئیس قصے بن کلاب بن مرہ نامی ایک شخص حکم رانا۔ صاحب تدبیر اور اے تھا، اس لئے منولی کعبہ کی بیٹی سے شادی کی، جو قبیلہ خزاعہ سے تھی۔ قصی کی آرزو اس شادی کرنے سے سدا نہ کعبہ کا حاصل کرنا تھا، قصی

سے حاجب کعبہ کا منصب جس کا مفصل ذکر آگے آتا ہے۔

کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے : جن کی وجہ سے اس کی عزت اور رعب داب میں ترقی ہوئی ؛ نیز اس نے تجارت کا کاروبار پھیلا کر مال بھی خوب جمع کر لیا ؛ جس وقت اس کے خسر کی موت کا زمانہ قریب آیا تو اس نے اپنی لڑکی یعنی قصی کی بی بی کے واسطے خدمتِ کعبہ ملنے کی وصیت کی ؛ مگر اس عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں عورت ذات ہوں کعبہ کے دروازہ کا کھولنا اور بند کرنا میری طاقت سے باہر ہے ؛ (خادم خانہ کعبہ کی ان کے یہاں خدمت تھی) اس پر اس نے اپنے ایک بیٹے کو جس کا نام محترش تھا خدمت سپرد کئے جانے کی وصیت کی ؛ محترش نہایت کمزور اور منحنی سا آدمی تھا ؛ اب قصی کو خاصہ موقع مل گیا اور اس نے ایک مشک شراب کے بدلے میں وہ معزز منصب محترش سے خرید لیا ؛

قبیلہ خزاعہ کو یہ خبر ملی تو انھیں بہت ناگوار گزرا اور بالآخر قبائل قریش و خزاعہ کے مابین جنگ چھڑ گئی ؛ بہت سی میدان داریوں کے بعد انجام کار دونوں قبیلوں نے صلح اور فیصلہ پنچایت پر رضامندی ظاہر کی ، اور قریش ہی کے ایک محترم شخص کو بیچ بنا لیا ؛ اس نے قصی کے حق میں فیصلہ دیا ؛ جس کے بعد سے ظہور اسلام اور فتح مکہ تک خدمتِ کعبہ قریش ہی کے گھرانے میں رہی

ہاشم اور امیہ | کعبہ کی خدمت گویا مکہ کی سرداری ہوتی تھی۔ قصی نے میدان خالی پا کر اپنے عزیزوں اور قریشیوں کو جو قریش ہی کے قبیلہ سے تھے ؛ مکہ میں اکٹھا کر لیا اور خاص شہر اور قرب و جوار میں مقیم کیا ؛ قریشیوں نے قصی کو جملہ امور میں اپنا سردار بھی تسلیم کر لیا ؛ قصی نے مکہ کے چار ٹکڑے کر کے اپنے برادروں کو بانٹ دئے ؛ اور بسھوں نے اپنی اپنی ملک میں مکانات تعمیر کر کے سکونت اختیار کی ؛ اب گویا مکہ قریشیوں سے ہی آباد ہو گیا۔ اور ہر ایک مواملہ میں قصی ان کا سردار و امیر بن گیا ؛ قصی کے بعد اس کا حاشم اسی کا بیٹا عبدمناف ہوا۔ عبدمناف کے لڑکوں میں دولہ کے ہاشم اور عبد شمس نامی تھے ، عبدمناف کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے خدمتِ کعبہ کی وصیت ہاشم کے

لئے کی، عبد شمس کا ایک لڑکا (اُمیہ نامی بنو اُمیہ کا جد) تھا، اسے اپنے چچا کی ریاست پر رشک آیا اور اس حد کا انجام یہ ہوا کہ باہم جدائی ہونی قرار پائی۔ ہاشم اپنے بھتیجے سے جدائی پسند نہ کرتا تھا، مگر قریشیوں نے اسے دق کر کے مجبور کر دیا۔ جس کی وجہ سے آخر کار اس نے پچاس اونٹنیاں دینے اور بیس سال تک مکہ سے باہر رہنے کی قید پر باہم جدائی منظور کی اُمیہ نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور خزاہی کاہن کو حکم فرمایا جو صفائیں رہتا تھا۔ دونوں نے اس سے فیصلہ چاہا تو اس نے ہاشم ہی کے حق میں فیصلہ دیا؛ ہاشم نے شرط کے مطابق اونٹوں کو لے کر قربانی کی اور دعوتِ عامِ دمی، اُمیہ کا ناکام ہو کر وہ بیس سال کے لئے ملک شام کو چلا گیا۔ یہ پہلی عداوت تھی جو ہاشم اور اُمیہ کے مابین واقع ہوئی۔ اور ان دونوں کی اولادیں عہدِ اسلام تک اس کو بطور وراثت قائم رکھتی رہیں۔ ہاشم کے بعد اس کے فرزند عبدالمطلب منسوبی کعبہ ہوئے جو پیغمبرِ اسلام کے جد تھے،

قریش کی برتری | عرب کے قبائل میں قریش کے گھرانے کا رتبہ ایسا تھا جیسا بنی اسرائیل میں لادیلوں کا مرتبہ تھا، انھیں بھی وہی امتیازات حاصل تھے جو ان کو اپنی قوم میں تھے یہ اختیارات و مراتب عیسائیوں کے یہاں کے کاہنوں کے مراتب سے ملتے جلتے تھے؛

وہ سب پر حکمران تھے اور ان پر حاکم بالادست کوئی شخص نہ تھا، جس گھرانے میں چاہتے شادی بیاہ کرتے، اور اس بارہ میں انھیں کسی شرط کا پابند ہونا نہ پڑتا اور اپنی لڑکیاں کسی غیر گھرانے والے سے اس وقت بیاہتے جبکہ اس پر پکے اور کٹر دیندار بننے کی شرط لگا دیتے؛ فالصن ارسکان حج کا تقریر انہوں نے ہی کیا اور اسے لوگوں کے لئے لازم انھیں نے ہی بنایا تھا، اور انھیں ہر امر میں خاص اختیار و حقوق حاصل تھے؛

جاہلیت میں عرب کی حکومت

عرب سے ایک خاص صورت پر ہماری مراد حجاز کے باشندے ہیں اور ان میں سے مخصوص طور پر قبیلہ قریش کے لوگ کیونکہ ان میں ہی اسلام کا ظہور ہوا جس کی وجہ سے تمدن اسلامی کی بنیاد پڑی جسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔

زمانہ جاہلیت میں تمام اہل باد یہ (صحرائی عربوں) کے یہاں حکومت کا انداز یکساں تھا جو ضرورتیں تمدن دنیا کے رہنے والوں میں بیسیوں شخصوں سے پوری ہوتی ہیں، صحرائی قوموں میں وہ سب تنہا ایک ہی سردار کی ذات میں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہی امیر یا بادشاہ بھی ہوتا ہے، وہی قاضی وہی صاحب خزانہ اور سردار فوج وغیرہ عرض کہ تمام کاروبار اسی شخص واحد کی ذات سے وابستہ ہوتے تھے، اہل عرب کے یہاں جو شخص ان میں سب سے زیادہ طاقتور عقیل اور سب سے بڑھکر صاحب تدبیر و رائے ہوتا تھا بلا کسی قسم کی سازشوں اور تہمتوں کے اسی کو امیر بنا لیتے تھے اور اگر ان میں سے کسی شخص عقل و تدبیر اور زور و قوت میں برابر ہوتے تو اس وقت ان سب میں سے زیادہ عمر والے اور صاحب جاہ شخص کو منتخب کر لیا کرتے تھے۔ اور جب کئی قبائل کے لوگ متفق ہو کر کسی لڑائی پر آمادہ ہوتے اور انھیں ایک ایسا سردار درکار ہوتا جو ان سب لوگوں پر افسری کرے اس وقت یہ تدبیر کرتے کہ سب سرداروں کے نام قرعہ ڈالتے تھے جس کے نام چٹھی نکلتی اس کو بلا عذر افسر نام مان لیتے اس صورت میں خوردی اور بزرگی کا بھی لحاظ نہ کرتے تھے۔ مذکورہ بالا حالت صحرائی اور خانہ بدوش عربوں کی تھی جو جنگ و جدل اور لوٹ مار کے عادی تھے، باقی رہے شہری عرب اور وہ اہل مکہ تھے جن کے یہاں خانہ کعبہ کا خادم سرداری کا مستحق ہوتا تھا اور جب خدمت بیت اللہ قریش کے گھرانے میں آگئی تو اسی وقت سے وہ ہر معاملہ میں سردار و افسر

(کعبہ)

کعبہ تجارت اور قریش

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں، قریشی لوگ شہر کے رہنے والے اور تجارت پیشہ تھے؛ ان کی تجارت کا قیام و بقا ان حاجیوں کی آمد پر تھا جو تہواروں اور موسموں میں مکہ آیا کرتے تھے؛ لہذا ان کے لئے مقتضائے معاملہ یہی تھا کہ وہ آمدورفت کی راہ کو آسان بنانے اور لوگوں کو حج کی رغبت دلانے میں کوشش کرتے رہیں۔ جن امور نے قبائل عرب کو زیارت کعبہ پر آمادہ کیا تھا ان میں سے ایک سبب اور بڑا سبب یہ تھا کہ ہر قبیلہ کا ایک خاص بت ہوتا تھا۔ جس کی زیارت اور اس پر قربانی چڑھانے کے لئے وہ قیام مقررہ موسم میں آیا کرتا تھا؛ یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بتوں کی تعداد تین سو سے بڑھ گئی تھی جن میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے بت تھے؛ کوئی آدمی کی عورت کا تھا اور کوئی جانوروں کی شکل کا۔ اور چند نباتاتی اشکال کے تھے؛

عکاظ کی مرکزیت

طالب تصوڑے ہی فاصلے پر ایک بازار تھا جس کے اندر ماہ ہائے حرام کے زمانہ میں لوگوں کا جماد ہوتا

تھا، لوگ وہاں کھجوروں کے جھنڈوں میں اپنے اپنے خیمے ایستادہ کر کے خرید و فروخت اور تبادلہ مال میں مصروف رہتے، یہ بازار مشہور سوق عکاظ تھا۔ اس کے علاوہ دیگر مقامات پر عربوں کے اور بھی میلے ہو کرتے تھے، لیکن ان میں صرف قرب و جوار کی قبیلوں کے باشندے اکٹھے ہوتے، مگر عکاظ میں ہر جانب سے جوق جوق باشندگان عرب آتے تھے، اور ہر قبیلہ و حصہ ملک کے رہنے والے شریک ہوتے تھے، قریش والوں نے عکاظ میں لوگوں کے بکثرت آنے کے اسباب میں اتنی اور بھی زیادتی کر دی تھی کہ انہوں نے اسے ادب دلڑ پیر، اور شاعری کا اگلا بڑا بنا دیا تھا، جہاں پر عرب کے قبیلے اپنے اپنے باکمال شاعروں اور مقررین کو پیش کرتے جو اشعار پڑھتے اور مباحثہ و مناظرہ کر کے اپنا فخر جتایا کرتے تھے اور جس کا کوئی عزیز یا برادر قبیلہ ہوتا وہ اس کے لئے فدیہ دینے کی کوشش کرتا، اگر کسی کو حق حکومت حاصل ہوتا اور وہ اپنے حق کو نہ پاتا تو اس موقع پر وہ بھی اپنے استحقاق کو عیاں کرتا۔ جس کی وجہ سے حکومت حاصل ہو سکے۔ ایام موسم یعنی میلے کے دنوں میں ایک خاص شخص کو عکاظ کا والی (حاکم) بنا لیتے تھے جو باہمی اختلاف اور جھگڑوں کا فیصلہ کرتا۔ یہ حاکم اکثر بنی تیمم کے گھرانے سے ہوتا تھا۔ لوگ عکاظ کے میلے سے فراغت پا کر عرفات میں پھرتے تھے اور وہاں سے مکہ جا کر ارکان حج ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس جاتے تھے۔

تجارتی سفر

قبیلہ قریش کے لوگ تجارت کے لئے سال میں دو سفر کرتے تھے جاڑوں کا سفر یمن کی جانب اور گرمیوں کا بصرہ کی جانب جو

صوبہ حوران ملک شام کا ایک عمدہ شہر اور تجارتی منڈی تھا، گویا کہ مکہ، یمن اور شام کے درمیان قیم تجارت کا ذریعہ تھا، تجارت کے راستے یوں تو نہایت خطرناک رہتے تھے۔ اقوام عرب کی لوٹ مار سے بچنا مشکل بلکہ محال تھا۔ لیکن اہل قریش اس سے محفوظ تھے۔ کیونکہ بوجہ حدوم کعبہ ہونے کے لوگ ان کی عزت اور توقیر

کرتے تھے انہیں نقصان کیونکر پہنچاتے۔ اہل قریش اکثر اوقات فارس اور حبشہ کا سفر بھی کیا کرتے تھے، وہ ملک شام سے کپڑے اور غلہ فارس سے شکر اور موم وغیرہ اشیائے تجارت لایا کرتے تھے۔

بیانِ بالا سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اہل مکہ کا ذریعہ معاش اور سرچشمہ گزران خانہ کعبہ تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو اہل مکہ کے

قریش کا اقتدار

لئے اس وادی میں رہنا جس میں نہ کھیتی ہو سکتی تھی اور نہ پانی میسر تھا غیر ممکن ہوتا بکثرت سفر کرتے رہنے اور اطراف عراق و شام کی متمدن دنیا سے ملتے جلتے رہنے کی وجہ سے اہل قریش تمام باشندگان عرب میں سب سے زیادہ عالم اور صاحبِ فہم ہو گئے تھے۔ اور چونکہ خانہ کعبہ کو ان کے بسراوقات کے اسباب سے بہت کچھ تعلق تھا، لہذا انہوں نے اس کی حالت درست رکھنے میں خوب توجہ سے کام لے کر لوگوں کے لئے وہاں کا آنا آسان بنا دیا تھا۔ اہل قریش نے خانہ کعبہ کے آس پاس پانی کی سبیلیں لگا رکھی تھیں اور کھانا کھانے کے لئے مکانات بنائے تھے۔ نیز اس زمین کو جو خانہ کعبہ کے جوار میں تھی حرم (قابلِ عزت) بنا کر اس کی حدود میں جنگ و قتل کو حرام کر دیا تھا اور اپنے خاندان میں سے کسی کو سبیل کا متولی مقرر کیا اور کسی کو کھانا کھلانے کا ہتھم، عرض اسی طرح سے تمام خدمات اپنے آدمیوں کے سپرد کر رکھی تھیں۔ یہ خدمتیں اور ضرورتیں روز بروز بڑھتی ہی گئیں یہاں تک کہ اسلام سے پہلے پہلے پندرہ سولہ خدمتیں معین ہو چکی تھیں جس سے اس زمانے کی حکومت اور سلطنت کے کاروبار مراد ہیں جو قبیلہ قریش کے کنبوں نے آپس میں تقسیم کئے ہوئے تھے، قریش کے زیادہ تر مشہور کنبے یہ تھے۔

ہاشم، امیہ، نوفل، عبدالدار، اسد، تیم، مخزوم، عدس، جمح، اور سہم، ان میں سے ہر ایک کے واسطے ایک

قریش کی تقسیم

ایک خدمت یا زائد مقرر تھی جو ذیل میں درج ہوئی ہیں۔

(۱) سردار تھے جسے جابرہ بھی کہتے تھے، اس خدمت کا والی کعبہ کا حاجب ہوتا تھا خانہ کعبہ کی کنجی اسی کے پاس رہتی تھی، لوگوں کے اندر جانے وقت کعبہ کا دروازہ

کھولتا تھا اور پھر اسے قفل لگا دیتا۔ اس منصب کو ان کے نزدیک اول واجب کی عزت حاصل تھی، یہ طریقہ خدمت عربوں نے یہودیوں سے سیکھا تھا، کیونکہ ان کے یہاں ایک خاص کاہن ہیکل کی حفاظت پر مقرر ہوا کرتا تھا جسے وہ ”دربان“ کہتے تھے، اور عقد فرید کے مصنف نے ”سدانہ“ اور ”حجابہ“ کو دو علیحدہ خدمتیں بتایا ہے: ”واللہ اعلم“

(۲) سقایتہ، دسبیل، اس خدمت کا متولی مکہ میں پانی کے کمیاب ہونے کی وجہ سے حاجیوں کو پانی پلانے کی فکر رکھتا اور اب رسانی کے اہتمام میں مصروف رہتا۔ وہ چمڑے کے حوض بنا کر کعبہ کے آس پاس رکھتا اور کنوؤں سے بیٹھا پانی مشکوں اور پکھالوں میں بھردا کر اونٹوں پر بار کر کے منگواتا اور ان حوضوں میں ڈلواتا، یہ صورت اس وقت تک قائم رہی جبکہ زم زم کا کنواں کھودا گیا اس کے بعد وہ اسی کے پانی کی سبیل لگوانے لگے، سقایتہ کی خدمت بنی ہاشم کے کنبہ میں تھی،

(۳) رفاذہ، یہ ایک رقم ہوتی تھی جسے قریش کے لوگ اپنے مالوں میں سے نکال کر صاحب رفاذہ کے پاس جمع کر دیتے تھے، وہ اسی آمدنی سے کھانے پکوانے کا حساب لگا کر کھلاتا تھا، سب سے پہلے جس نے رفاذہ کا حکم جاری کیا وہ شخص قصی تھا جس کا بیان اوپر آچکا ہے، پہلے رفاذہ کا اہتمام بنی نوفل کے گھرانے میں تھا اور کچھ عرصہ بعد بنی ہاشم کے گھرانے میں آ گیا،

(۴) عقاب، یہ قریش کے جنگی نشان کا نام تھا۔ جب وہ کسی لڑائی پر تیار ہوتے تو اسے نکالتے اور جس شخص کو با اتفاق باہمی نشان بردار بناتے اس کے سپرد کر دیتے تھے ورنہ وہ اسی شخص کے پاس رہنے دیتے تھے جس کے یہاں نشان کا رہنا مقرر تھا اور وہ مستقل علمبردار بنو امیہ میں سے تھا،

(۵) ندوہ، یہ ایک گھر تھا جسے قصی نے کعبہ کے ایک پہلو میں تعمیر کیا تھا اس میں اہل قریش کے نامی لوگ جمع ہو کر مشورہ کرتے تھے، اس گھر میں وہ شخص داخل

نہ ہو سکتا تھا جس کی عمر چالیس سال سے کم ہو، یہ بھی شرط تھی کہ کوئی عورت یا مرد اس گھر کے سوا اور کہیں شادی نہ کرے، دو طہا اور دو وطن دونوں کو اس میں بجا کر عقد باندھتے تھے، اور لڑائی پر چلنے کے لئے فوج کا نشان بھی اسی گھر میں مرتب کیا جاتا تھا، بالغ لڑکیوں کو زنا نہ لباس بھی اسی گھرانے میں پہنایا جاتا۔ مالک مکان اپنے ہاتھ سے اس کے کپڑے قطع کرتا اور اسے پہناتا تھا۔ جب ان (قریش کی) لڑکیاں سن تیز کو پہنچتی تھیں تو یہ رسم ادا کی جاتی تھی، دارالندوہ بنی عبدالدار کے قبضہ میں تھا۔

(۶) سالاری: امیر قافلہ کا یہ بھی عہدہ تھا اس قسم کا عہدہ دار تجارت اور جنگ کے سفروں میں سواروں کے آگے آگے چلا کرتا تھا، سپہ سالاری کی خدمت بنی اُمیہ کے گھر میں تھی اور آغاز اسلام میں اس خدمت کی ذمہ داری ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے والد کے سپرد تھی۔

(۷) مشورہ: یہ خدمت جس کے سپرد ہوتی تھی اس سے تمام اہم کاموں میں رائے لی جاتی تھی، یہ عہدہ بنی اسد کے کنبہ میں تھا اور جب تک قریش کسی بات کو ان کے سامنے پیش کر لیتے اس پر ہرگز متفق نہ ہوتے تھے۔

(۸) اشناق: خون بہا اور تاوان کی وصولی کا نام تھا، جب کوئی شخص کسی خون بہا یا تاوان کو برداشت کر کے اس معاملے میں قریش سے راکہ راکہ کرنا تو وہ اس کی تصدیق کرتے، اور اس خدمت کا تعلق رتیم کے کنبہ سے تھا۔

(۹) قبۃ: یہ ایک جیمہ تھا، جب لڑائی کو نکلنے کو اسے استادہ کر کے اس میں وہ سامان جمع کرتے جس کی ضرورت فوج کی آراستگی کے لئے ہوتی تھی اور جو ہمارے یہاں کے اُمس سے بہت کچھ مشابہ ہوتا تھا جس کو ہم اپنی اصطلاح میں "جہات حربیہ" کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ (کسریٹ یا میگزین)۔

(۱۰) اعنہ: گھوڑوں کی باگوں کو کہتے ہیں، اس منصب کا مالک حالت جنگ میں قریش کے گھوڑوں کا نگران ہوتا تھا اور ان کی ضروریات کی فکر کرتا تھا۔

(۱۱) سفارت ء یہ اس قسم کی خدمت تھی کہ جب اہل قریش کسی دوسرے عربی قبیلے سے جنگ کرتے اور اس سے صلح کی گفتگو کرنا چاہتے تو کسی سفیر کو بھیجتے تھے ء اور اگر کوئی خاندان کسی قسم کا فخر جانے کے ساتھ ان سے منافرت کرتا تو سفیر ہی کو منافرت بناتے اور اس کے حکم کو تسلیم کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں قریش کے سب سے پھلے سفیر عمر بن الخطاب (اسلام لانے سے قبل تک) تھے ء

(۱۲) ایسار ء فال کے تیروں سے استخارہ وغیرہ کے طور پر باہم تقسیم کرنے کے عمل کا نام تھا، جب وہ جنگ یا سفر کے واسطے کسی اہم کام کی بابت تقسیم کرنا چاہتے تو ان ہی جوئے کے تیروں سے کرتے جیسا کہ آج کل چھٹی یا لائٹری ڈالنے کا طریقہ جاری ہے ء اس خدمت کی تولیت بنی حج کے گھرانے میں تھی ء

(۱۳) حکومت ء یہ ان کے یہاں لوگوں کے مابین واقع ہونے والے جھگڑوں اور اختلافوں کے فیصلہ کرنے کا نام تھا ء جو اسلامی عہدہ قضا یا حکیم (نچایت) کے مشابہ تھی ء

(۱۴) اموال محجرتہ ء یہ اس قسم کے مال ہوتے تھے جنہیں وہ لوگ اپنے دیوناؤں کے نام پر نامزد کر دیتے (چڑھا دیتے تھے) اس میں نقد اور زیور سب کچھ شامل ہوتا تھا اور بسا اوقات بیت المال کے مشابہ ہوتا تھا، اس کی ولایت بنی سہم کے گھرانے میں تھی ء

(۱۵) عمارتہ ء اس سے یہ مراد ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ کی مسجد بیت الحرام میں کوئی شخص سگالی یا بری بات زبان سے نہ نکالے اور وہاں چھینے چلانے نہ پائے مذکورہ بالا بیان سے معلوم ہوا کہ ان ضرورتوں میں بعض ضرورتیں ایسی بھی ہیں جو عموماً مفید یا اہم نہیں ہیں ء لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قریشیوں نے ان ضرورتوں کی تعداد عمدتاً بڑھا دی تھی تاکہ ایک ایک خدمت سب کے سپرد کرنے سے قریش کے تمام کنبوں کو راضی رکھیں ء انہیں ڈرتھا کہ مبادا ان میں باہم رشتہ اور عداوت

پیدا ہو جائے جو باعث تباہی ہے نیز خانہ کعبہ کی کمال بزرگی و تعظیم کے لحاظ سے بھی ایسا کیا تھا اس لئے کہ خانہ کعبہ کی عزت و عظمت ان کے لئے باعث منفعت تھی اس کی وجہ سے لوگ وہاں بکثرت آتے تھے جن سے وہ ہر قسم کا فائدہ اٹھاتے تھے۔

اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اہل قریش نے ان خدمتوں میں انتظام ملک اور دین، نظم حکومت اور جنگ و غیرہ باتوں کو اکٹھا کر لیا تھا، لیکن انہیں اپنے ہی قبیلہ میں تقسیم کر کے ایک جمہوری حکومت کی صورت بنالی تھی، یا وہ ایک خاص قسم کی حکومت تھی جس کی نظیر تمدن اقوام میں نظر نہیں پڑتی، البتہ وہ بسا اوقات بعض وجوہ سے حکومت شوری (گورنمنٹ) یا جلاس کونسل یا پارلیمنٹ) سے مشابہ تھی، مگر اس پارلیمنٹری حکومت میں ایک افسر ہوا کرتا ہے جو بادشاہ یا شہنشاہ ہوتا ہے، اور اس قریشی طرز حکومت میں بجز اس کے دارالندوہ کے مالک یا خانہ کعبہ کے خادم کو تھوڑی سی ریاست حاصل ہوتی تھی اور کوئی ایسی وجہ مشابہت نہ تھی۔

اسلام سے پہلے عربوں کا دور ارتقا

اسلام سے پیشتر کی تاریخ عرب اگر چہ مبہم اور پیچیدہ ہے، لیکن اُسے بغور دیکھا جائے تو بہت سے ایسے امور واضح ہوتے ہیں جو غور و فکر کی جولانگاہ بن سکتے ہیں۔ انہیں اُمور میں سے جنہیں سوچ سمجھ کر کسی بات کا اعتبار کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے ایک بات یہ تھی کہ باوجود عرب کے مختلف قبیلوں اور گھرانوں پر منقسم ہونے کے پہلی صدی قبل ہجرت سے آگے آگے ان میں بہت کم کوئی مشہور شاعر یا خطیب یا حکم یا کاہن پیدا ہوا۔ اس بارہ میں یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا کہ جو نامور لوگ پہلے گزرے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے حالات بوجہ فن تاریخ کے مدون نہ ہونے کے تلف ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اہل عرب کو بہت سی صدیوں پہلے کے حالات مثلاً قوم عاد و ثمود کے قصے تو یاد ہیں۔ اور جو لوگ دو ایک صدی قبل از ہجرت مشہور ہو گزرے ہوں ان کے حالات بالکل بھول جائیں، لہذا اگر اسلام سے پہلے اخیر کی صدیوں میں کوئی شاعر یا خوش بیان شخص گزرا، ہوتا تو اس کے اخبار بالکل ضائع نہیں ہو سکتے تھے۔

اسلام سے ایک صدی پہلے نامور شاعروں اور خوش
منتشراور مخلوط عقائد بیان لوگوں کا پیدا ہونا اور یکا یک اہل عرب کا میلان

خاطر اس جانب ہو جانا ہم نے اسی کا نام اسلام سے پہلے عربوں کا ترقی کی جانب اُبھرتا رکھا ہے، علاوہ بریں وہ اُٹھان صرف شاعری اور زبان دانی تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ ان دنوں عرب میں ایک قسم کا دینی خیال بھی موجزن تھا، جس کی وجہ لوگوں کی فکری منتشراور عقائد خلط ملط ہو رہے تھے، اہل جاہلیت یہ بھی نہ جانتے تھے کہ ہم کس کی نماز پڑھتے ہیں (دعا مانگنا) اور کس سے وسیلہ پکڑنا چاہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا بھی ہوتا تھا جو قربانی بت پر چڑھاتا اور نام خدا کا لیتا تھا، پتھروں، آگ اور بتوں کے پوجنے والے بھی ان میں موجود تھے اور توحید کے ماننے والوں

اور مشرکوں کا بھی وجود تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ملی جلی عبادتوں کے طرز تھے، اسی بیچینی کے دوران میں شراب کے حرام ہونے اور بتوں سے بد عقیدہ ہونے کے خیالات کا ظہور ہو گیا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نبوت کی جانب سے کوئی بہتری حاصل ہونے کے لئے اُمیدوار ہو رہے تھے اور ان کی مجلسوں میں اس قسم کے تذکرے ہوا کرتے تھے مختلف قبیلوں کے کئی شخصوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا تھا اور بعضوں نے دعویٰ کرنے کا قصد کیا تھا، یہ سب باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کے دیتی معاملہ کی جانب سے متنبہ ہو جانے پر صاف صاف دلالت کرتی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ لوگ انجام کار کی فکر میں مبتلا تھے۔

ترقی کے اسباب

(اس اٹھان کا سبب کیا تھا؟) اس سے پہلے ہم عدنانی عربوں کے ترقی کے لئے مستعد ہونے کی کیفیت اور ان کی قابل تمدن ہونے کی حیثیت بیان کر چکے ہیں۔ اس ذہانت اور تیز فہمی ہونے کی وجہ سے جو فطرۃ انہیں عطا ہوئی تھی، ان میں اس قسم کی استعداد موجود تھی جو انہیں اپنے لئے توجہ ہونے کے ساتھ ہی ترقی یافتہ اور متمدن قوم بنا دے، مگر چونکہ وہ لوٹ مار میں مصروف اور عزت و شان کی طلب سے بوجہ متمدن دنیا کے دور ہونے کے قاصر تھے لہذا ان قوتوں کو کام میں نہ لاسکتے تھے، قاعدہ کی بات یہ ہے کہ انسان کی قوتیں اسی صورت میں نمایاں ہوتی ہیں جبکہ وہ مصیبت کے نکلنے میں کسا جانے اور گردش زمانہ کے بیچوں میں پھنسا ہے۔ اور یہی تمام فطری اور طبعی قوتوں کی کیفیت ہے۔ اس لئے ایک تنہا شخص غالباً اس وقت تک عزت اور ناموری کا خواہاں نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو فقر و فاقہ کی مصیبت تنگ نہ کر دے، یا کوئی اس کا ہچشم اس سے کسی ایسے معاملہ میں لاگ ڈالے نہ کرے جس میں اسے اپنے اس ہمسرے سے بڑھ جانے کا خیال پیدا ہو۔

قوموں کی ترقی کی جانب مائل ہونے کے اسباب خارجی لڑائیاں اور باہمی شانہ جنگیاں ہوتی ہیں، مگر اول الذکر صورت یعنی غیر اقوام سے جنگ و جدل کا چھڑ جانا اس معاملہ میں زیادہ متاثر ہے، کیونکہ اس صورت میں انہیں دوسری قوموں سے ملنا جُلنا

پڑتا ہے اور یہ باہمی میل ملاقات تبادلہ خیالات کا ذریعہ بن کر ان کو دوسروں کے اخلاق و عادات سے فائدہ اٹھانے کا موقع اور بیخروں کے مقابلے میں اپنی برتری دکھانے کا جو شہ لاتا ہے تاریخ عالم میں اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔

اسلام سے قبل کی دو صدیوں میں حبش والوں میں

حملہ حبش کے اثرات

یمن پر حملہ آور ہونے اور ادھر سے پلٹ کر

ان کے ایک صدی ہجرت سے قبل کے وسط میں حجاز پر فتح مکہ کی نیت سے چڑھ آنے اور کعبہ قبضہ کرنے کی کوشش سے حجازی عربوں کو جس مصیبت اور دقت کا سامنا کرنا پڑا وہ دباؤ آخر کار ان کی ترقی کی طرف توجہ کرنے کا ذریعہ بن گیا اور غیر قوم کی بیجا مداخلت ان کے غیر تمدنیوں کو چوڑے دے گئی، اسی وقت سے ان میں ترقی کی روح پھلک گئی، جس حالت میں حبش والوں نے مکہ پر فوج کشی کی ہے اور خانہ کعبہ کو گرا دینے کا ارادہ کیا ہے ان دنوں خانہ کعبہ کی خدمت اور قریش کی ریاست نبی عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جد امجد عبدالمطلب کو تقویٰ تھی، حبشیوں کا طڈی دل لشکر اور سامان جنگ ان کے زبردست ہاتھیوں کی قطار یہ سب ایسی چیزیں تھیں جن کو اہل مکہ دیکھنے کے عادی نہ تھے، کیونکہ قبائل عرب کے دلوں میں شانہ کعبہ کی جو قدر و منزلت تھی وہ ان کو اختیار کے حلوں سے محفوظ رکھنے کے لئے ایک مستحکم قلعہ کا کام دیتی تھی، مکہ والوں کو کبھی اس کا خیال بھی نہ گذرتا تھا کہ ہم پر کسی دشمن کی چڑھائی ہوگی لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ حبشی فوجیں سر پر ہی آگئیں تو ان کو اس خطرہ کی صورت دکھائی پڑی جو درپیش تھا اور انہیں اتحاد باہمی کی جانب اپنا محتاج ہونا محسوس ہو گیا تاکہ متفقہ قوت سے بیرونی دشمن کی مدافعت کر سکیں، انھوں نے آپس میں اتحاد قائم کیا اور آخر کار حبشیوں کو پیچھے ہٹا دیا، مگر اس واقعہ نے انہیں غفلت کی گہری نیند سے بھی اٹھا دیا، ان کے ہوش درست ہو گئے اور اس وقت سے ان کی فطری قوتیں اور خوبیاں نمایاں ہونے لگیں، مکہ والوں کے دلوں میں اس حملہ کا سخت اثر ہونا اس بات سے پایا جاتا ہے کہ انھوں نے اس سے بعد کے زمانہ میں اس قدر

صعب کو بطور کے استعمال کیا اور اسی کا نام "عام الفیل" رہا تھیوں کا سال، رکھا تھا۔ زمانے کی اسی ایک گردش اور گزرنے جو عرب والوں کو پہنچی تھی، ان کے کان کھول دئے تھے اور اس کا نتیجہ صرف یہی نہ ہوا کہ انھوں نے محض کسی قدر دینی اور ادبی لٹریچر ترقی پر بس کیا ہو؟ نہیں، بلکہ اس حادثہ نے عرب کے ملک میں بہت سے ایسے آدمی پیدا کر دیئے جو سپلائی، انتظامی قوت اور حکمرانی میں نامور ہوئے اور بعد میں اسلام کے نہایت تیزی کے ساتھ پھیلنے میں ان کے وجود کا بہت کچھ اثر ہوا، اس کی بھی وہی صورت ہے جیسے کہ ملک فرانس کی بدامنی نے نیولین لوناپارٹ اور اس کے قوت بازو افسروں کو پیدا کیا۔

اس کے علاوہ کچھ "عام الفیل" ہی میں ان کے اٹھان کی ابتدا نہ ہوئی تھی بلکہ یہ ترقی اور اصلاح کی حالت اسی وقت سے شروع ہو چلی تھی جبکہ حبش والوں نے یمن پر حملہ کیا ہے اور ان کے حجاز کی جانب پیش قدمی کرنے پر وہ ترقی کی صورت کامل طور پر جلوہ گر ہو گئی؛ خلاصہ یہ ہے کہ کچھ ہی سبب کیوں نہ ہو مگر یہ ضرور ہے کہ عرب کے ملک میں اسلام سے کچھ زمانہ قبل سے ایک قسم کی لٹریچر اور دینی ترقی کا اقدام (آغاز) ہو رہا تھا اور یہ صورت گویا قبول اسلام کی تمہید تھی اور اس کی امداد پر آمادگی عیاں کرنے کا مقدمہ؛ اور اس قسم کی تحریریں اکثر حالتوں میں دینی عقولوں سے پہلے پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ تاکہ لوگوں میں اس مذہبی اور روحانی دعوت کے قبول کر سکنے پر آمادگی و صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ ایک قدرتی قانون ہے؛

دعوتِ اسلام

جس وقت نبی عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) صاحب شریعت اسلامی نے ظاہر ہو کر لوگوں کو توحید کی جانب بلایا ہے اس وقت حجاز کی یہ حالت تھی جو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں، بنی موصوف نے سنہ ۶۰۹ء میں جبکہ ان کی عمر چالیس سال کی تھی اس دعوت کا اعلان کیا، اس موقع پر ان کے تمام اوصاف و عادات بیان کر نیکی گنجائش نہیں ہے، البتہ ہم صرف اس قدر حالات بیان کئے دیتے ہیں جن کا تعلق اس مضمون سے ہے کیونکہ ہمیں ایسے اسباب کا بھی ذکر کرنا پڑے گا جنہوں نے اس دعوت کے ظہور کا ساتھ دیا اور اس کی اشاعت میں امداد کی۔

صاحب دعوتِ اسلام اپنے والد ماجد کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے، اور جس وقت آپ کی عمر صرف چھ سال کی تھی، والد ماجد نے بھی دنیا سے رحلت کی، اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے دادا عبدالمطلب نے کی، کعبہ شریف کی خدمتوں میں سے، سفینہ (سبیل) اور رفادۃ کی خدمت عبدالمطلب ہی کے سپرد تھی، اور قریش کے گھرانے میں ان کا بڑا مرتبہ تھا۔ لیکن دو ہی سال کے بعد انہوں نے بھی وفات پائی۔۔۔۔۔ اور بنی اسلام کی پرورش اور پرداخت ان کے چچا ابو طالب نے اپنے ذمہ لی، ابو طالب وجیبہ اور معزز آدمی تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں مثل ان کے ایک بیٹے کے پرورش پا کر جوان ہوئے، ابو طالب بھی اور قریشی لوگوں کی طرح تجارت پیشہ تھے، اس لئے جب وہ بغرض تجارت کہیں سفر کو جاتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آنحضرت تھوڑی ہی عمر کے زمانہ سے، نیک چلنی، سمجھداری اور عمدہ عادتوں اور سچی خوبیوں کے ساتھ مشہور عام ہو گئے، جس کی وجہ سے اہل قریش نے انہیں، امین، کا لقب دیا تھا، وہ تمام مکہ میں اس

لقب کے ساتھ مشہور و معروف ہوئے تو بی بی خدیجہ بنت خویلد کو جو صاحب مال و منال اور بڑی ناجسره تھیں۔ ان کے حالات کی اطلاع ہوئی، انہوں نے آپ کو بلوا کر اپنا مال بغرض تجارت سپرد کیا، انہوں نے اپنی خوش معاملگی سے تھوڑی سی مدت میں بہت سا نفع حاصل کیا، بی بی خدیجہ کو ان کی دانائی اور کارگزاری بہت پسند آئی۔ اور انہوں نے آپ سے نکاح کا پیغام دیا، آنحضرت نے ان سے نکاح کر لیا۔ اور ان کی دولت سے فائدہ اٹھا کر اطمینان حاصل کیا۔ اب وہ خوشحال ہو گئے تھے، اور مکہ کے زہم لوگ ان کو عزیز رکھتے اور ان کی حرمت کرتے تھے

نبوت کا آغاز

جس وقت آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو وہ لوگوں سے کن رہ کس اور گوشہ نشینی کی جانب مائل ہوئے، پہاڑوں کے غاروں میں جا کر عبادت کرنے لگے، جیسے تارک الدنیا گوشہ نشینوں کی عادت ہوتی ہے۔ اسی سال کے ماہ رمضان میں وہ مکہ سے نین میل کے فاصلے پر کوہ حرا کے غار میں رہتے تھے، اور بی بی خدیجہ بھی ان کے ہمراہ تھیں کہ اسی مہینے میں انہوں نے پہلا خواب دیکھا اور جلد اپنی بیوی کے پاس آ کر ان سے کہا کہ انہیں جبرائیل دکھائی دئے، اور اشارہ کیا کہ یہ آیت پڑھیں: **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ** اللہ یہ جس کو انہوں نے پڑھا اور یہ صورت بھی پیش آئی کہ جب وہ غار سے باہر نکل کر پہاڑ کے وسط میں آئے تو انہوں نے ایک آسمانی آواز کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے محمد تم خدا کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ اس آواز کو سن کر وہ لرزنے لگے اور خوفزدہ ہو کر دوڑے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور انہیں اس واقعہ کی خبر دی، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک چھپرے بھائی ورقہ بن نوفل نامی کتب سماوی کے بڑے عالم اور اہل تورات و انجیل کی صحبت کا فیض اٹھائے ہوئے شخص تھے، مکہ میں مذہب اور بنو لوں سے متعلق ان کے جید عالم ہونے کا شہرہ تھا، بی بی صاحبہ ان کے پاس گئیں اور واقعہ مذکورہ کی اطلاع کی، ورقہ بن نوفل نے کہا جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے اسی کی (خدا کی قسم) کہ اگر اسے خدیجہ تو مجھ سے سچی بات کہہ

رہی ہے تو بلاشبہ وہ ناموس اکبر آیا تھا جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا اور کوئی شک کہ محمد اس امت کا نبی ہے۔

تبلیغ اسلام

بی بی خدیجہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس
جسے سنکر ان کا دل مطمئن ہوا اور شہر مکہ میں واپس آگئے۔ مگر حالت یہ تھی کہ انہیں اپنی
دعوت کا اعلان کرنے کی جرأت نہ پڑتی تھی، اولاً وہ جانتے تھے کہ ایسا کرنے
میں چونکہ قریش کے معبودوں اور ان کے بتوں کے عیب بیان کرنے ہوں گے،
اور ان بتوں کی وقعت کے جانے سے ان کی تمام عزت و حرمت دولت و تجارت
خاک میں ملجائے گی اور ان کی ساری امیدوں کا خون ہو جائے گا جس کی وجہ
سے وہ تباہی میں مبتلا ہوں گے، اس لئے چاہتے تھے کہ اظہار دعوت کریں مگر ہمت
نہ بندھتی تھی، ثانیاً انہیں یہ بھی توقع نہ تھی کہ اگر وہ قریشوں یا اہل مکہ کو اپنا نبی
مرسل ہونا جتائیں گے تو وہ لوگ ان کو سچا سمجھیں گے، اس وجہ سے انھوں نے
خفیہ طور پر اندر ہی اندر اپنی دعوت پھیلانے کا قصد کیا اور اپنے سب سے زیادہ نزدیک
لوگوں میں اس کی ابتدا کی، تین سال اسی صورت پر گزارے، اس مدت میں
بہت تھوڑے لوگ ان کے گرد جمع ہوئے۔ مگر ان کے ایک علی بن ابی طالب
ان کے چچا کے بیٹے تھے جو اس وقت بچے ہی تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما جو قریش کے
وجہہ لوگوں میں سے تھے اور ابو عبید بن الجراح وغیرہ۔ پھر انھوں نے کلمے بندوں کو
کو اسلام کی جانب لانے کا ارادہ کیا اور اس شکل کی ابتدا خاص اپنے کلمے سے کی، اپنے
چچے بھائی علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ خاندان کے لوگوں کی دعوت کریں اور اپنے چچاؤں
اور ان کی اولادوں کو بلائیں جو تقریباً چالیس شخص تھے، علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو اپنے والد
ابی طالب کے گھر میں بلایا، جب وہ سب کھانچکے تو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان
سے کچھ کہنا چاہا ان کے کنبہ والوں کو ان کے خفیہ طور پر ہدایت اسلام کرتے رہنے کا حال
معلوم ہو چکا تھا اور وہ سب انہیں بے مگاہ حقارت دیکھتے تھے، جب آپ کچھ زمانے پر

آہستہ آہستہ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اب ہم لوگوں کو بھی بتوں کے چھوڑ دینے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے کی ہدایت کریں گے۔ اس لئے ان کے چچا ابو لہب نے جو ان کا سخت مخالف اور تکلیف دینے والا تھا جلدی سے انہیں چپ کرادیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کچھ کہہ نہ سکے، لیکن وہ بد دل نہیں ہوئے، اور ان کے استقلال میں کچھ کمزوری نہ آئی، بلکہ انہوں نے دوبارہ اور دعوتِ دی اور دل میں ٹھان لیا کہ اس دفعہ اپنا خیال ضرور ظاہر کریں گے۔ جس وقت سب مہمان کھانے سے فارغ ہو چکے تو آنحضرت نے فرمایا، "میں نہیں جانتا کہ عرب میں کوئی آدمی اپنی قوم کے لئے اس چیز سے بڑھ کر سو غاٹ لایا ہو جو میں تمہارے لئے لایا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ میں تمہارے لئے دین و دنیا کی بھلائی لایا ہوں اور خدائے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی جانب بلاؤں۔ اب تم لوگوں میں سے اس معاملے میں کون شخص میری مدد کرے گا تاکہ میں اُسے تم میں اپنا بھائی اور وصی اور خلیفہ بناؤں۔" بنو عبدالمطلب یہ گفتگو سن کر چپ بیٹھے رہے۔ ان کا یہ تمام سکوت بخیاں حقارت تھا، لیکن علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا، "اے بنی المذہب ان پر آپ کا وزیر ہوں گا۔" بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی گردن پکڑ کے ارشاد فرمایا، "تمہاری جماعت میں یہ میرا بھائی اور وصی اور خلیفہ ہے اس کی بات مانو اور اس کی اطاعت واجب بانو۔" یہ کلام سننے کے بعد بنو عبدالمطلب ہنستے ہوئے اٹھے اور ابی طالب سے کہنے لگے، "یہی ہے آپ کے بھتیجے صاحبِ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی اطاعت اور فرماں برداری کیجئے، اب یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے، مگر ان کے اس حقارت آمیز برتاؤ نے (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارادوں میں کوئی کمزوری نہیں آنے دی اور نہ ان کو اپنی قوم سے الگ ہونے کی ترغیب دی بلکہ بجائے اس کے کہ وہ ڈر کر اور پہلو بچا کر وہیں تک بس کرتے اور حموش بیٹھ رہتے انہوں نے دل کھول کر ہر عام بتوں کو بڑا کہنا اور اپنے خاندان والوں اور بزرگوں کو گمراہ و کافر کہنا شروع کر دیا۔ بنو عبدالمطلب کو معلوم ہوا

کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم (علانیہ بتوں کو برا کہنا شروع کر دیا ہے تو وہ منتفق ہو کر ان کی عداوت پرتل گئے اور انہیں اذیت دینے کا ارادہ کیا لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں تھے لہذا وہ لوگ اپنے اس مدعا میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، تاہم وہ ابی طالب کے پاس آئے ابوسفیان دعوایہ کا والد بھی ان کے ہمراہ تھا، اور انہوں نے کہا، "ابا طالب! تمہارے بھتیجے نے ہمارے دین میں عجیب نکالا ہے، ہمارے احلام کو سفاہت قرار دیا ہے، اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتایا ہے، تم اسے منع کرو کہ وہ ہم سے ایسی باتیں نہ کہے ورنہ اس کا ساتھ چھوڑ دو ہم خود اس سے سمجھ لیں گے، ابو طالب نے اس وقت ان لوگوں کو سمجھا بھگا کر واپس کر دیا اور ان سے کہدیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فہمائش کر دوں گا۔"

مگر پھر بھی قریشیوں نے آنحضرت کو برابر اپنے دیوتاؤں کے حق میں برا ہی کہتے دیکھا، وہ لوگ دوبارہ ابی طالب

اہل مکہ کی مخالفت

کے پاس پہنچے اور نہایت غیظ و غضب سے کہنے لگے، "اگر تم اپنے بھتیجے کو منع نہ کرو گے تو ہم تم سے اور اس سے لڑیں گے، یہاں تک کہ ماریں گے یا مریں گے، ابی طالب کو یہ بات شاق گزری اور اس کے نتیجے کو وہ سمجھ گئے کہ بہتر نہ ہو گا۔ جس وقت اہل قریش ان کے پاس سے چلے گئے تو وہ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے "پیارے بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ آج ایسی بات کہہ گئے ہیں، حضرت کو گمان ہوا کہ چچا میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس خیال سے انہیں صدمہ گزرا۔ اور انہوں نے جواب دیا چچا صاحب! اگر وہ لوگ میری داہنی طرف آفتاب اور بائیں طرف ماہ تاب لا رکھیں گے تب بھی میں اس بات کو نہ چھوڑوں گا، اور روتے ہوئے واپسی کا قصد کیا، ان کے چچا نے یہ حالت دیکھ کر ان کو بلالیا، اور کہا جو دل چاہے کہے جاؤ واللہ میں قیامت تک بھی تمہیں ان کے ہاتھ میں نہ دوں گا۔"

اس اثنا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور دعوتِ اہستہ آہستہ پھیلتی جاتی تھی، چیدہ

مسلمانوں کی مختصر جماعت

اس اثنا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور دعوتِ اہستہ آہستہ پھیلتی جاتی تھی، چیدہ

چیدہ لوگوں کی ایک مختصر جماعت مشرف بہ اسلام ہو چکی تھی جن کی اسلامی تاریخ میں بڑی شان و عظمت ہے، انہیں لوگوں میں سے چند یہ بھی ہیں: ابو بکر صدیقؓ، عثمانؓ بن عفان، زبیر بن العلوٰم، عبدالرحمنؓ بن عوف، حمزہؓ بن عبدالمطلب اور عمرؓ بن الخطابؓ مگر ان دو پچھلے شخصوں کے اسلام لانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہ دونوں وجہہ اور زور اور لوگوں میں سے تھے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سب چچا اور کنبے کے لوگ جب اس بات سے ناامید ہو گئے کہ

مال و جاہ کی ترغیب

ایطالی کے ذریعے سے کوئی کام بن جائے گا تو انہوں نے خود ہی سلوک اور آسشتی کے ساتھ آنحضرت کو راضی کرنے کی ایک چال چلی۔ اور ان میں سے بڑے بڑے لوگوں نے ندہ میں جمع ہو کر آپ کو بلا بھیجا، وہ آئے تو بڑی خاطر تپاک سے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے تم سے کچھ کہنے کے لئے تم کو یہاں بلا یا ہے، سنو واللہ ہم کو عرب کے تمام ملک میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں معلوم ہوتا، جس نے اپنی قوم پر ایسی بلا نازل کی ہو جیسی کہ تم نے اپنی قوم پر آفت ڈھائی ہے اور اسے دلیل بنایا ہے۔ تم نے باپ دادوں کو گالیاں دی ہیں دین میں عیب نکالے ہیں، دیوتاؤں کو برا کہا ہے، احلام کو ہیفیہ قرار دیا ہے اور گروہ کی متخذہ قوت کو توڑ دیا ہے۔ غرض کہ کوئی بڑی بات ایسی نہیں رہ گئی جس کو تم ہمارے اور اپنے مابین نہیں کر چکے یعنی ہم سے کوئی برائی کرنے کو اٹھتا نہیں رکھی، اگر ان باتوں سے تمہاری غرض طلب مال ہے تو ہم سب مل کر اپنے مال و متاع میں سے تمہیں اس قدر جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم سے بڑھ کر مالدار ہو جاؤ۔ اگر ہمارے قبیلے میں شرف و عزت کا خیال ہے تو ہم تم کو اپنا سردار بنالیں، باشاہت کا خیال ہو تو اپنا بادشاہ مان لیں، اور اگر یہ صورت جو تم کو پیش آیا کرتی ہے جنون اور دیوانگی کی قسم سے ہے تو ہم کسی حاذق طبیب کی تلاش میں اپنے اپنے مال کو خرچ کرنے پر تیار رہیں، تمہارا علاج کرا میں گے جس سے تم کو صحت ہو جائیگی،

اور صحت نہ ہوتی تو پھر تم کو اس معاملے میں معذور خیال کریں گے۔

رسولِ کرم کا جواب: حضرت اس جو اپنے مایا نہ تو میری وہ حالت ہے جو تم نے بیان کی، اور نہ میرا مقصود مال و منال اور جاہ و عزت کی طلب ہے، بلکہ خداوند کریم نے مجھ کو پیا میر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو اس کے انعام کی خوشخبری دوں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ لہذا میں اپنے پاک خدا کے احکام تمہیں پہنچاتا اور نصیحت کرتا ہوں۔ اگر تم میری بات اور رسالت کو قبول کر لو گے تو یہ امر تمہاری دنیوی اور اخروی بہتری کا سبب ہو گا۔ ورنہ اگر میرے قول کو رد کرو گے، تو میں اس وقت تک صبر کروں گا جب تک کہ خود اللہ پاک میرے اور تمہارے معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے۔

ایذارسانی اہل قریش نے آنحضرت کو ہدایتِ اسلام سے روکنے میں اپنی کوششیں ضائع ہوتی دیکھ کر ایک نیا طرز اختیار کیا۔

انہوں نے مسلمانوں کو جو بہت تھوڑے تھے ستانا اور طرح طرح سے دق کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو مسلمانوں نے ان ظلموں اور تکلیفوں کو جو انہیں قریش سے پہنچتی تھیں صبر کے ساتھ سہا، لیکن کہاں تک برداشت کرتے آہستہ آہستہ اور قریش کی سخت اذیتوں اور قسم قسم کی اہانتوں کے تحمل سے عاجز ہو گئے۔ بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ حالت دیکھ کر ان مسلمانوں کو جن کا کوئی گنہ نہ تھا کہ انہیں دشمنوں سے بچاتا مہم دیا کہ مکہ سے نکل کر ملک حبش کو چلے جائیں، ان بے چاروں نے آگے پیچھے ترک وطن کیا اور ملک حبش کو چلے گئے۔ جہاں جرین کی تعداد عورتوں اور بچوں کے علاوہ صرف (۸۳) مردوں تک پہنچی تھی اور یہ پہلی ہجرت (ترکِ وطن) تھی جو آغازِ اسلام میں ہوئی۔ یہ بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ مکہ سے حبش کا سفر کرنے میں کس قدر وقتوں کا سامنا کرنا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ خشکی کے راستہ کو طے کر کے دریائی سفر کی مصیبت جھیلنی پڑتی ہے اور خاص کر ان دنوں میں تو یہ سفر اور بھی تکلیف دہ ہو گا۔ ان سب باتوں پر طرہ یہ کہ اسباب، مال، دولت، اور بال بچوں کا ساتھ لے جانا، کس قدر وقتوں کا

سبب رہا ہوگا؟ یہ بات اسپر دلالت کرتی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کا اعتقاد کس مضبوطی سے جما ہوا تھا؟

دعوت اسلام کی تاریخ مدت دراز تک مطالعہ کرتے رہتے اور غور کرنے سے جو بات ہمارے خیال میں جم گئی ہے اُس کے بیان کرنے کے لئے اس مقام پر ٹھوڑی دیر کے واسطے اصل مدعا کے بیان سے روک جانا ہے اور روتے سخن دوسری جانب پھیر لیا مناسب معلوم ہوتا ہے؛ ہمارا وہ خیال حسب ذیل ہے؛

بعض غیر مسلم مورخوں نے کہا ہے کہ صاحبِ شریعت اسلامی سرداری اور جاہت دنیاوی کی طمع میں اس دعوت پر اٹھے تھے؛

مگر ہم اس قول کی گنجائش نہیں پاتے خود دعوت اسلام کی تاریخ صاف صاف دلالت کر رہی ہے کہ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) بالکل سچائی اور اخلاص کے ساتھ اس بات پر آمادہ ہوتے تھے وہ اپنی رسالت کی عمت کا یقین کامل رکھتے تھے اور لوگوں کو اس خیال کے ساتھ اسلام کی ہدایت کرتے تھے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس کی اشاعت کے لئے بھیجا ہے، اگر ان کا یہ خیال نہ ہوتا تو وہ ان قسم قسم کی تکلیفوں اور اذیتوں پر جو اس دعوت کی راہ میں انہیں پہنچیں صبر کرتے؛ پھر یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام کی ہدایت شروع کرنے سے پہلے وہ تمام اہل مکہ کے نزدیک قابلِ عزت تھے، مکہ کے رہنے والے سب انہیں دل سے عزیز رکھتے اور ان کی حرمت کرتے تھے، اور بنی بنی خدیجہ سے نکاح کر کے ان کے مال سے تجارت کرنے کے باعث وہ کافی طور پر مالدار اور آرام کی امیرانہ زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئے تھے مگر ہدایت اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد ہی وہ سب کی نظریں کھٹکنے لگے۔ وہی مکہ کے لوگ جو پہلے ان کی خاطر کرتے تھے اب ان کے سخت دشمن اور خون کے پیاسے ہو گئے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے اور ہانت کرتے رہتے؛ اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بنی سلمہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی وجہ سے بنی ہاشم کے بھی دشمن بن گئے اور اپنے جتنے میں یہ عہد و پیمان کر لیا

کہ بنی ہاشم کے کنبہ میں شادی بیاہ نہ کریں گے اور ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا بند کر دیں گے اس کے متعلق ایک اقرار نامہ پر لکھ کر کعبہ کے اندر با حنیبار رکھ دیا جس کی وجہ سے بنو ہاشم مکہ سے نکل کر یہاں آئے اور تین سال تک کوہستانی دروں میں مقیم رہے۔ اگر مکہ میں آتے تو چھپ کر آتے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے، البتہ بنو ہاشم میں سے جن لوگوں نے اہل قریش کا ساتھ دیا تھا اور بنی صلیبہ و سلم کی عداوت کا اظہار کیا تھا وہ ان باتوں سے بڑی رکھے گئے، مثلاً ابی لہب وغیرہ۔

پس نظر بحالات بالا یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہو سکتا

رسول اکرم کا انتقال کہ بنی رطل (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے چچا ابی طالب کی حمایت میں ہونے کے باعث ثابت قدم رہ سکے۔ ورنہ ممکن نہ تھا کہ اس قدر استقلال دکھاتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضرت اپنے چچا کے انتقال کے بعد پہلے سے بھی بڑھ کر استقلال و استقامت کے ساتھ ہدایت حق کا کام انجام دیتے رہے، اور لوگ بہ نسبت پہلے کے اب انہیں بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ خصوصاً ابی بنی ہاشم کے انتقال کے بعد پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا وہ ناقابل بیان تھے ان دنوں صحابیان نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انتقال ہجرت سے تین سال پہلے ہو گیا تھا، ان کی وفات سے جو پلے درپلے مصیبتیں نازل ہوئیں ان کے علاوہ سخت آفت قریش والوں کا ظلم و ستم تھا، اور خاص کر خود نبیؐ کے چچا ابی لہب اور مکرم بن العاص اور عقبہ بن ابی معیط کے مظالم، کیونکہ یہ تینوں ان کے پڑوسی تھے اور گھر سے گھر لے ہوئے ہوئی وجہ سے ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں غلاطت پھینکتے، اور جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان پر گندگیوں کی بو چھا کر کرتے۔ یہاں تک کہ جب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اس سختی اور ستم پر صبر نہ کر سکے تو اس خیال سے کہ شاید وہاں کوئی شخص حق کی امداد اور ان کی ہدایت قبول کرنے پر آمادہ ہو سکے طائف کو چلے گئے، اور وہاں بھی اسی قسم کا سلوک ہوتا دیکھ کر واپس ہوئے لیکن اپنی ہدایت میں سے ایک حرف بھی کم نہ کیا۔ طائف والوں نے اسی پر بس نہ کیا کہ آپ کی بات نہ سنی بلکہ انہوں نے اپنے یہاں کے

بد معاشوں اور غلاموں کو ابھارا کہ وہ لوگ آنحضرت کو گالیاں دیں، اور ان کے پیچھے پیچھے ہوں۔ ہا کا شور مچا کر انہیں ترق کرے جس کو وہ لوگ بجلائے، یہاں تک کہ بہت سے آدمی اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کی پناہ میں لے کر ان بد معاشوں کو دور کیا، حضرت نے اس حالت کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ وہ کیسی سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، انہوں نے اپنے معاملے میں خدا سے فریاد کی اور مکہ کو پلٹ آئے، ان پریشانیوں سے بھی ان کے پختہ ارادے میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، مکہ میں پھر انہیں اپنی قوم سے سابقہ پڑا، جو اب پہلے سے کہیں بڑھ کر ان کو ایذا دیتے تھے، انہوں نے اس وجہ سے کے بعد اپنی حالت کا اندازہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ اپنے اور بیگانے تمام لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور سب ان کے جانی دشمن بن گئے ہیں، وہ بخونی جانتے تھے کہ میں ہدایت کرنا چھوڑ دوں تو میرے ہموطن اور عزیز مجھ سے بچد رضا مند ہو جائیں گے اور جیسی چاہیے ویسی خاطر سے پیش آئیں گے کیونکہ وہ لوگ بارہا صاف صاف اس بات کو کہہ چکے تھے، مگر انہوں نے ان باتوں کی ذرا بھی پروا نہیں کی، اس تمام استقلال اور مصیبتوں کے بخوشی برداشت کرنے پر بھی ترک ہدایت نہ کرنے سے اس کے سوا اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعوے کی سچائی اور اپنے مرسل من اللہ ہونے کا یقین کامل تھا،

اہل وطن سے ناامیدی | حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیزوں اور ہموطنوں کے راہِ راست پر آنے سے ناامیدی

ہو گئی۔ انہوں نے حج کے دنوں میں باہر سے آنے والے قبائل کو وعظ و نصیحت شروع کی اور انہیں اسلام کی جانب بلانے لگے تاکہ شاید کوئی شخص کو ان کی آواز سن لے، ان کے کہنے والے اس کام میں بھی رکاوٹ ڈالنے پر تیار ہو گئے، خاص کر ان کا چچا ابولہب، اس کی تو یہ حالت تھی کہ جب اور جہاں آپ کو کسی قبیلے سے اسلام کے بارے میں کچھ کہتے دیکھتا اگر ان کی بات کاٹ دیتا اور لوگوں سے کہتا یہ شخص محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم سے لات وعزے کی پرستش چھوڑا کر۔۔۔ گمراہی بدعت

کی وہ باتیں منوانا چاہتا ہے جو اس نے خود نکالی ہیں، جزوِ اِسلام کی بات کبھی نہ سنا مگر آنحضرت کو ان باتوں نے لوگوں کی ہدایت سے باز نہ رکھا، وہ ہمیشہ حج کے دنوں میں دعوتِ اسلام فرماتے ہیں۔

یہاں تک کہ آخر کار تیرب کے رہنے والوں
اہل مدینہ کی بیعتِ اسلام | میں سے چند شخصوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت

کی اور وہ لوگ تھوڑی ہی مدت میں اس شہر کے اندر اشاعتِ اسلام کا ذریعہ بن گئے۔ ممکن ہے کہ تیرب میں اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا سبب یہ ہوا کہ یہودیوں کی بکثرت آباد تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب اور وحیِ آسمانی کے معتقد تھے، نبوت کے معنی کو سمجھتے تھے، ان میں ایسا شخص کوئی بھی نہ تھا جو بتوں کی عبادت کے زائل ہوجانے سے کاروبارِ تجارت کے بگڑ جانے کا خوف کھاتا ہو بلکہ وہاں کے لوگ بتوں کی عبادت ملتے کر اس لحاظ سے بہتر جانتے تھے کہ اس کے ساتھ ہی مکہ کا عروج جاتا رہے گا۔ اور ان کے شہر کو رونق حاصل ہوگی، بالخصوص جب خود ہادیِ اسلام وہاں آگئے اور وہ نئے مذہب کا مرکز بن گیا جس کی رو سے لوگ بجائے مکہ کا حج کرنے کے مدینہ کی زیارت کو آنے لگے دولت کمانے کے معاملات اور تجارت کے اُصول میں یہودیوں کی مناسبتِ طبع اور ہوشیاری مشہور عام ہے، علاوہ بریں مکہ اور تیرب ان دونوں شہروں میں جو باہمی چشمک اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور باہم حسد رکھنے کے اسباب موجود تھے وہ بھی اس امر کا باعث ہوئے کہ مدینہ میں اسلام کو رونق حاصل ہو کیونکہ مکہ کے رہنے والے عدنانی تھے اور مدینہ کے باشندے قحطانی نسل سے یعنی بین کے عربوں کی اولاد تھے، اس لئے مدینہ والوں نے حضرت محمد (سنے اللہ علیہ وسلم) کو ہمت دلائی اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ آپ ہمارے یہاں آئیں ہم آپ کی مدد کریں گے۔

عزیز کہ آنحضرت نے ۶۲۲ء میں مدینہ کی جانب ہجرت کی
ہاجرتِ مدینہ | اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے بھی اپنے وطن کو
چھوڑ دیا جو آپ کے کنبے میں سے آپ پر ایمان لائے تھے، یہ لوگ صحابہ کے دوسرے

گزوہ۔ "انصار" سے تمیز رکھنے کے لئے "ہاجرین" کے نام سے مشہور ہوئے۔ مدینے والوں کا نام "انصار" اس لئے ہوا کہ انہوں نے اپنے شہر میں نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدد کی۔ اہل اسلام اپنے واقعات کی تاریخ آج تک اسی ہجرت کے ساتھ لکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو مدینہ میں نہایت عمدہ طور سے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ جس سے ان کی امیدیں تازہ اور ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ وہ مکہ والوں سے ان کے ظلم و ستم کا بدلہ لینے پر متوجہ ہوئے اور ان دشمنان اسلام سے وقتاً فوقتاً کئی لڑائیاں لڑے۔ ان جنگوں کا نام "غزوات" مشہور ہے۔ ان میں سب سے بڑا "غزوہ بدر" تھا جس میں مسلمانوں کو یکا مل فتح نصیب ہوئی، اور یہی فتح ان کے لئے دوسری جنگوں میں فتحیابی کا نیک شگون تھی۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں نے تمام جزیرہ عرب کو سر کر لیا، شہر مکہ بھی فتح کر لیا، اور قبیلہ قریش کے تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اس اندرونی انتظام کے بعد نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خارجی دنیا کی طرف توجہ کی اور بادشاہان عالم کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے۔ جس کے حالات تواریخ میں موجود ہیں اور اپنے موقع پر ہم بھی بیان کریں گے۔

ظہور اسلام کے وقت رومیوں اور فارسیوں کی

حالت

۵۳۰ء قبل مسیح میں رومنہ الکبریٰ کی بنیاد پڑی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رومانی سلطنت کا وجود قائم ہوا۔ ایک ہزار پچاس سال تک شہر رومیہ اس سلطنت کا پایتخت رہا، اور اس عرصہ میں رومانی حکومت کا دور دورہ زوروں پر تھا یہاں تک کہ اس نے تمام آباد دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ ۳۲۱ء میں پلے تخت بینترانیتوم میں منتقل ہوا آیا، چونکہ قسطنطین کبیر (اعظم) اس نقل مکان کا باعث ہوا تھا، لہذا اس نے اس نئے دارالسلطنت کا نام اپنے نام پر قسطنطنیہ رکھا، اور آج تک اس کا یہی نام ہے۔ ۳۳۷ء میں قسطنطین اعظم کی موت کے بعد اس کے تین بیٹوں نے ملک کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ تمام ملک ہر بچھ کر ایک ہی رط کے پاس آ گیا جس کی وفات ۳۶۰ء میں ہوئی۔ اس کے بعد یولیان تخت نشین ہوا۔ اور یولیان کے بعد ۳۶۲ء میں جو فیان نامی مالک تخت و تاج ہوا، اتفاقاً چند ہی مہینوں کے بعد یہ بھی مر گیا، اور چونکہ کوئی وارث نہ تھا، لہذا رومانی قوم نے کثرت رائے سے دو فالتیان، نامی ایک شہنشاہ انتخاب کیا، فالتیان نے اپنے انتخاب کے بعد کچھ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، کہ رومیہ کا شہنشاہ اپنے بھائی "رفالس" کو بت دیا، اس واقعہ کے بعد رومن امپائر کے دو علیحدہ علیحدہ حصے ہو گئے۔ جن میں سے ایک حصہ مشرقی رومن امپائر کا تھا اس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ رہا، اور دوسرا حصہ مغربی رومن امپائر کا جس کا پایتخت قدیم یعنی رومیہ باقی تھا، مگر اول الذکر حصہ کی عمر اور شان و شوکت دونوں باتیں آخر الذکر سے زیادہ ہوئیں، اور قسطنطنیہ

علم و حکمت کا گھر، سلطنت کا مرکز اور مذہب کا مرجع بن گیا۔

مشرقی روم کی فتوحات | مشرقی روم میں ایپارٹر کی حدود اور ربعہ پانچویں صدی عیسوی میں حسب ذیل تھیں۔

مغرب میں بحیرہ ایڈریا تک، مشرق میں دریائے دجلہ کے سواحل، شمال میں بالائی حصہ ملک تاتار اور جنوب میں اس کی حدود ممالک حبشہ تک وسیع تھیں قسطنطین اعظم کے بعد اس سلطنت کو سب سے بڑھ کر ترقی کا زمانہ اس وقت نصیب ہوا ہے جبکہ اس کی حکومت قیصر یوسینیانوس کے قبضہ میں آئی، (یعنی ۳۲۴ء لغایت ۳۶۵ء) یہ قیصر ۳۹ سال حکمران رہا، اپنی حکومت کے ابتدائی پانچ سال ساسانی پادشاہان فارس کے ساتھ جنگ میں بسر کئے، یہ جنگ ایک ایسے عہد نامہ ہونے پر ختم ہوئی جس کا نام دائمی صلح کا معاہدہ رکھا گیا تھا، اگرچہ بعد کو وہ صلح قائم نہ رہی۔

اس قیصر کو خوش قسمتی سے ایک نہایت دلیر اور مدبّر جنرل بلیزاریوس نامی، مل گیا تھا، جو دنیا کے مشہور فاتحوں میں سے گزرا ہے، اس جنرل نے اس کے لئے ایتالیہ کو فتح کیا، روم، ابراہامی کی فصیلوں پر اس کا پھر برا اڑایا، اور شمالی افریقہ وغیرہ ملک کو مسخر کیا، عزیزیکہ بلیزاریوس، قیصر یوسینیانوس کا فتوحاتِ ملکی میں دست و پا زو اور اس کی فطرت کو وسیع کرنے میں بہر طور معین و مددگار تھا۔

فارس و روم کی جنگیں | فارس روم اور یونان کے رہنے والوں میں قدیم سے عداوت چلی آتی تھی، شاید کہ پانچ صدی قبل

از ولادت مسیح اس کا وجود ہوا تھا، اس کا اصلی سبب دیناوی حکومت کی خواہش تھی کیونکہ ان دنوں یہی دونوں سلطنتیں دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں، اس لئے ان سے ہر ایک دوسرے کے مقابل اپنے عروج اور زیادتی ملک کے خواہش مند رہتی تھی، ان دونوں کا سلسلہ سکندر اعظم کے زمانے تک اور اس کے بعد رومیوں کے عہد حکومت میں اسلام کے عہد تک قائم رہا۔

قیصر یوسینیانوس کے زمانہ میں جس کا ذکر اوپر آچکا ہے فارس کے تخت پر کسے

نوٹیریواں کا جلوس ہوا تھا۔ جو عادل کے لقب سے مشہور رہا ہے۔ نوٹیریواں کو رومیوں سے صلح کھانا پسند نہ آیا اس نے اپنی فوجوں کو آراستہ کر کے مالک روم پر حملہ کر دیا۔ سو ریا (ملک شام) فتح کر کے شہر انطاکیہ کو پھونک دیا۔ ایشیا کے ایک میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اس حالت کو دیکھ کر، یوستینیاں نے بلینزار یوس کو اس کے مقابلہ پر روانہ کیا، جس نے نوٹیریواں سے کئی ایک میدانی لڑائیاں کر کے اُسے پسپا کر دیا، کسری نے اس خلیفہ سے شکست سے سنبھل کر پھر دوبارہ حملہ کیا اور آخر کار اُسے پھر پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن وہ ٹھکانہ بدل نہیں ہوا، اور برابر سنبھل سنبھل کر حملے کرتا رہا، جس کی وجہ سے ان دونوں سلطنتوں کے مابین متواتر بیس سال تک ۵۲۱ء تا ۵۶۱ء جنگ قائم رہی، اور دونوں بادشاہ دق آگے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں صلح پر متفق ہوئے جس میں یوستینیاں پر تیس ہزار دینار سالانہ خراج ادا کرنا مقرر ہوا، اس کے بعد دونوں سلطنتوں کی سرحدیں اسی طرح قائم رہیں جیسی کہ لڑائی سے پہلے تھیں۔

مشرقی رومن ایمپائر کی تاریخ میں، قیصر، یوستینیاں، نہایت نیک نام شہنشاہ

گزارا ہے، اس کے زمانہ میں اس حکومت کو بہت کچھ عروج اور اثر حاصل ہوا تھا اور اس کے ان کارناموں میں سے جنہوں نے قیام و نیا تک اس کے نام کو زندہ بنا دیا اس کے وہ قوانین اور احکام تھے جو بعد کے زمانے میں وضع قانون کی بنیاد ہوئے اور آج تک قانون سازی کے اصول ہیں، اسی نے یورپ میں حریر کی صفت کو داخل کیا، کیسے تعمیر کرائے، چھاؤ بنیاں بنوائیں، محلات کی بنیادیں رکھیں، اور سب سے زیادہ مشہور چیز جو اس کے نام کو یاد دلاتی ہے ابا صوفیہ کا گرجا ہے جسے عثمانی سلاطین نے فتح قسطنطنیہ کے وقت مسجد جامع بنا لیا تھا اور آج تک وہ جامع ابا صوفیہ کے نام سے مشہور اور ان سیاحوں کے لئے قابل دید عمارت ہے جو قسطنطنیہ آتے ہیں۔

مشرقی روم کا زوال | لیکن چونکہ شخصی حکومتوں کی ترقی اور تنزل کا باعث

ان کے حکمرانوں کی قابلیت یا نالائقی ہو کرتی ہے، اس لئے اگر ان کا بادشاہ صاحب شان اور عالی ہمت ہے تو وہ بھی عظیم الشان سلطنتیں ہو گئیں، ورنہ یا تو بالکل مٹ گئیں یا برائے نام مختصر سی ریاستیں رہ گئیں، یوستینیا کے مرنے کے بعد ایسے لوگ تخت نشین ہوئے جن میں شاہی اور حکمرانی کے جوہر ہی نہ تھے، اور وہ اس قابل بھی نہ ہوئے کہ اتنی عظیم الشان سلطنت کو صحت سنبھالے ہی رہتے، اسی وجہ سے اس کی تمام شان و شوکت مٹ گئی۔

یوستینیا کے بعد اس کا بھتیجا، یوستین دوم، اور اس کے بعد طیبیا ریوس، تخت نشین ہوئے اور ان کے بعد شہنشاہ

اہل فارس پر حملہ

مورس دوم رقبوس کی باری آئی۔ جس وقت مورس تخت پر بیٹھا ہے سلطنت کی حالت نازک ہو چکی تھی، اور اندرونی و بیرونی فسادات کا زور شور تھا، مورس نے خیال کیا کہ شاہجگیاں شروع کرنے سے سلطنت کی رہی سہی دھاک بھی جاتی رہے گی۔ اس کی حالت سنبھالنے کے لئے غیر ممالک کی فتوحات کا سلسلہ زیادہ مناسب ہو گا، لہذا اُس نے مشرقی دنیا پر حملہ کرنے کا قصد کر کے اہل فارس کو اپنا شکار بنو بیڑ کیا۔ اور فارس والوں سے جنگ پھیر دی، سات برس تک اُن سے لڑتا رہا، لیکن کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکا، یہاں تک کہ ۵۶۹ء میں کسری دوشیرواں کا انتقال ہوا، اور اس کی جگہ اُس کا بیٹا ہرمزد چہارم، اورنگ سلطنت پر جلوس فرمایا، ہرمزد چہارم نے ظالم اور جاہر تاجدار تھا اس لئے خود اس کی رعایا باغی ہو کر اس پر ٹوٹ پڑی، وہ اس بغاوت کو ہی فرو کرنے میں مصروف رہا اور حدود سلطنت کی حفاظت پر توجہ نہ کر سکا جس کی وجہ سے رومیوں کو میدان صاف ملا۔ اور وہ عراق کی جانب سے مختلف قدم بڑھاتے چلے گئے،

ادھر سے رومیوں کی قتل و غارت کا زور تھا، اور سردوہری

ایرانی جنرل بہرام

جانب شمال اور مشرقی حدود ملک پر تانے کی قویوں نے پھاپے مارنے اور لوٹ مار کا سلسلہ قائم کر رکھا تھا، ان دو بیرونی اور ایک اندرونی اپنے تین تین تھانوں کے پنجوں میں گرفتار ہو کر قید تھا کہ سلطنت فارس کا وجود کبھی نہ بچے

مٹ جائے، مگر خداوند پاک کی مرضی نہ تھی، لہذا اس نے ملک فارس کو ایک ایسا دلیر اور مدبر جنرل عطا فرمایا، جس نے ملکی بغاوت، رومی فتوحات اور ترکمانی حملوں کا تھوڑی ہی مدت میں پانسہ پلٹ دیا، اس جنرل کا نام بہرام تھا، اس کی فتوحات اور اولوالعزمیادیکھ کر فارس کے باشندے اس کی جانب مائل ہو گئے اور ہر مزد کو تخت سے اتار کر اس کی آنکھوں کو گرم آہنی سیخوں سے پھوڑ دیا اور اس کی جگہ پر اس کے بیٹے پرویز کو تخت نشین کیا، بہرام نے پرویز کی تخت نشینی منظور نہ کی اور اسے ذلیل و خوار کیا، پرویز خفیہ طور پر قسطنطنیہ بھاگ گیا اور امپریل مورس سے اپنا ترکہ ابائی حاصل کرنے کے لئے امداد چاہی، مورس نے اسے بخوشی ایک عظیم الشان فوج کے ساتھ واپس کیا، پرویز نے لڑ بھڑ کر بہرام کو زیر کیا اور پھر اپنا موروثی ملک لے لیا، پرویز مورس کے اس احسان کا ہمیشہ ممنون رہا اور جب تک مورس زندہ رہا پرویز ہمیشہ اس سے احسان مندانہ برتاؤ کرتا اور رومیوں کا دوست بنا رہا۔

۳۰۲ء میں، مورس قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا قاسم ہرقل کا ظہور | تخت نشین ہوا مگر یہ جاہل اور ظالم تھا جس کی وجہ سے رہایا اس کا نام نہ ہوئی اور اس فکر میں پڑی کہ کوئی ایسا زبردست شخص ملے جو ہمیں اس کے پیچھے سے رہائی دلاوے، انھیں رومن میں رومانی سلطنت کے گورنروں میں سے ملک افریقہ کا ایک گورنر (اکٹیوس) ہرقل نامی تھا، قسطنطنیہ والوں نے اس سے امداد چاہی تو اس نے اپنے بیٹے ہرقل اصغر کو ایک جہازی بیڑہ کے ساتھ بھیج دیا، ہرقل نے ۳۰۲ء میں قاسم کو قتل کر کے تخت شاہنشہی پر جلوس کیا، اسی کے زمانہ میں اسلام کا ظہور ہوا۔

پرویز نے یہ تمام حالات و اخبار سنے تو اسے روم جنگ اہل روم پر ایرانی حملے | پھیرنے کا بہانہ مل گیا، اس نے یہ دعویٰ کر کے کہ

میں اپنے دوست مورس کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں اپنی فوجوں کے ساتھ ملک شام پر حملہ کر دیا، شام کے رہنے والے یہودی اس کے مددگار بن گئے۔ پرویز نے شام، مصر اور افریقہ کو فتح کیا، انطاکیہ، دمشق، بیت المقدس، اور ملک شام و فلسطین دوسرے

تمام شہروں پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو بروخلیم کے لوٹ لینے کی عام اجازت دیدی جنہوں نے اُسے لوٹ لیا، قبر مقدس کو جلادیا، کینسہ قیامتہ کو بھی بھونکے دیا، جس قدر مال و خزانہ وہاں جمع تھا سب نکال لیا، وہیں کے بطریب کو پکڑ کر اور اصلی صلیب کو اٹھا کر اپنے ملک کو روانہ کر دیا۔ اسی طرح وہ سالہرتک برابر ملک شام میں لوٹ مار کرتے رہے، اس عرصہ میں انہوں نے جس قدر عیسائیوں کو قتل کیا ان کی تعداد ۹۰۱۰۰۰ تک پہنچی تھی، پھر انہوں نے ایک اور فوج ایشیائے کوچک کی طرف بھیجی اور اُسے بھی فتح کیا، عزت کے جہاں وہ جاتے فتح و ظفر ان کے ساتھ ساتھ جاتی تھی۔ قریب تھا کہ وہ لوگ تمام سواہل باسفرس کو پامال کر ڈالیں،

ہرقل شہنشاہ روم اور اس کے حاشیہ نشین

ملک کی تو یہ حالت ہو رہی تھی اور ہرقل شہنشاہ روم اپنے محل میں عیش و عشرت کے رنگ میں کچھہرے اڑا رہا تھا،

ہرقل کا مقابلہ

نہ اُسے دشمنوں کے ظلم و تعدی کی پروا تھی اور نہ تباہی سلطنت کا خیال، لیکن جب لیسے

یقین ہو گیا کہ اب تباہی و بربادی کا وقت مقرر ہوا گیا تو وہ خواب غفلت سے چونک کر اٹھ اٹھیاں
بتا ہوا دشمنوں کی روک تھام اور ملکی انتظام کے لئے اٹھایا حالت یہ تھی کہ تو اس کے پاس
مال اور خزانہ تھا جو فوجوں کی دستی میں کام آتا اور نہ فوج کی حالت اس قابل تھی
کہ بلا فزاشی سامان جنگ میدان میں اتر کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکتی۔ ہرقل نے مجبور ہو کر
کنیسوں کا مال اس شہر پر قرین لیا کہ خاتمہ جنگ کے بعد اس کو معہ سود بے باقی کرے گا
اور فوج کو آراستہ کر کے دریائی راہ سے کلیکیا کو گیا جو ایشیائی کوچک میں ایک شہر ہے
اور البیسوس میں داخل ہوا، جس کا اہل فارس مقابلہ کئے ہوتے تھے، ۶۲۲ء میں اس نے
بمقام مذکور فارس والوں سے پہلی میدان داری کی اور انھیں شکست فاش دی اسی
سال میں اہل اسلام نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی۔

ہرقل نے متواتر تین برس تک فارس والوں سے
جنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ انھیں مارنا اور پیچھے

ہٹانا ہوا ان کے ملک میں گھس پٹا اور پرویز مجبور ہوا کہ ملک مصر اور سواحل بائیں
سے اپنی فوجوں کو واپس بلا کر ان سے اپنے اصلی گھر کی حفاظت کا کام لے اور اپنا پائے
تخت دشمنوں کے حملے سے بچائے۔

ہرقل نے ۶۲۴ء میں دوسری مرتبہ پرویز
کے ساتھ پھر جنگ کی اس مرتبہ اس نے ایسا

بہر زور حملہ کیا کہ اہل فارس مقابلہ کی تاب نہ اسکے اور بڑی زبردست شکست
کھا کر پیچھے ہٹے، رومی فوجیں ایشوریوں کے قدیم دارالسلطنت نینوی تک بڑھتی
چلی گئیں، اور یہ پہلا موقع تھا کہ رومیوں نے اس شہر کو پا مال کیا، پرویز چونکہ اب
بہت بڑھا اور کمزور ہو گیا تھا لہذا اس نے اپنے بیٹے مروز کے واسطے تخت نشینی
کی وصیت کی، پرویز کا ایک اور لڑکا شیروہ نامی بھی تھا، اسے اپنے بھائی کے
وہیہد ہونے پر رشک آیا اور باپ بھائی دونوں کے ساتھ ایک چال چلنے کا
تصد کیا، بعض اراکین سلطنت کو اپنے ساتھ گانٹھ کران کی دست پرویز کی

باقیمانہ اولاد کو جن کی تعداد اٹھارہ تھی اور ان سب کو باپ کے روبرو قتل کر کے باپ کو قید خانے میں لٹوا دیا جو وہیں پڑے پڑے مر گیا۔ اس طرح پرکے پر ویز کی موت سے ساسانی حکومت کی عظمت و اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ پر ویز کا ناخلف بیٹا شیرو یہ بھی اس کے بعد صرف اٹھ مہینے زندہ رہا، اور شیرو یہ کی جو امرگی کے بعد حکومت فارس کی ہو اٹھ گئی، چار برس کی قلیل مدت میں نو شخصوں نے سلطنت کا دعویٰ کیا جس کی وجہ سے تمام ملک میں بد امنی اور فساد کا زور ہو گیا۔ اور خانہ جنگیوں نے تمام قوت توڑ دی۔ اسی زمانہ میں جبکہ فارس مذکورہ بالا حالت میں گرفتار تھا اس پر مسلمانوں نے فوج کشی شروع کر دی اور وہ سنہ ۶۳۷ء میں نہ پایا تھا کہ پامال ہو گیا۔ ادھر رومانی حکومت کا حال بھی ابتر ہو رہا تھا۔ یورپین روم میں قوم گاتھ کے وحشی لوگوں نے ہلچل ڈال رکھی تھی۔ یہ لوگ آغا ز اسلام کے زمانہ میں ہنگاریا و مجرب کے مغربی حصے پر قابض ہو گئے تھے۔ علاوہ بریں مشرق کی جانب سے سلطنت روم کو ہونیوں کا بھی کھٹکا لگا تھا جو اس پر حملے کرتے رہتے تھے۔

روم و فارس کی سلطنتوں میں صرف انتظامی ہی خرابی

مذہبی اختلافات

نہ تھی بلکہ ان کے طرز معاشرت اور مذہبی امور میں بہت کچھ پیچیدگیاں پڑ گئی تھیں جو ان کی جڑ کھوکھلی کر رہی تھیں، ان کے مذہب میں بہت سے گروہ پیدا ہو گئے تھے، اور وہ سب باہم لڑتے جھگڑتے رہتے، چھٹی صدی عیسوی کے قریب رومیوں کی حالت بہت نازک ہو رہی تھی، ان میں بہت سے مذہبی فرقے پیدا ہو گئے تھے اور وہ فریبندوں کا زور تھا، خصوصاً ایک طبیعت اور طبیعتوں اور ایک مشیت اور دو مشیتوں کے مسئلے میں ان کے مابین سخت اختلاف و نزاع پڑا ہوا تھا ان کے متعلق ان کے حتمے میں جو پھوٹ پڑی ہوئی تھی وہ بہت ہی نقصان رساں تھی، مقلب اور مقصود دونوں جماعتوں کا ایک ہی تھا، لیکن نزاع لفظی کے پنجہ میں سیر تھے، اور آخر کار اپنی اس حماقت کا شکار بھی ہو گئے۔

حکومت اور مذہبی فرقوں کے اختلافات

اس کے قائل تھے کہ مسیح کی دو طبیعتیں دو مشیتیں ہیں اور اس کی رعایاے مہوشنام ایک ہی طبیعت اور ایک ہی مشیت ہونے کی قائل تھی۔ اس آخری جماعت کا نام یعقوبی تھا۔

شہنشاہ ہرقل کے عہد حکومت میں یعقوبی گروہ کے بطریق اثنا بیوس کے جو بیج، میں ہوتا تھا اس امر کی کوشش بھی کی کہ دونوں جمہوں کو متفق کر دے اور ان کے باہمی فسادات کو روک دے؛ اُس نے اس عزم سے اسی کے ساتھ خط و کتابت بھی کی اور اور ایک نیا مذہب ایجاد کیا جو دونوں مذہبوں کے مابین متوسط مذہب ہو سکتا تھا؛ یعنی وہ اس بات کا قائل ہوا کہ مسیح کی طبیعتیں دو ہیں لیکن مشیت صرف ایک ہے؛ شہنشاہ نے اُس کے رستے سے اتفاق کیا اور اس قدر اور پڑ جائے کہ میں قسطنطنیہ کے بطریق سے اس معاملے میں گفتگو کر لوں جس کا نام بیوس تھا اور وہ اصل میں ملک شام ہی کا باشندہ تھا، اثنا بیوس نے اس امر میں شہنشاہ کے ساتھ سلسلہ جنباہی کرنے سے پہلے ہی بیوس کو اپنا بھتیجا بنا لیا تھا، اس لئے اس نے شہنشاہ کے دریافت کرنے پر اپنی رضا مندی کا اظہار کیا؛ شہنشاہ نے اس نئے اعتقاد کو تسلیم کرنے کیلئے ایک فرمان صادر کیا جس کو اکثر مشرقی ملک کے اسقفوں نے تو قبول کر لیا لیکن یورشلیم کے بطریق اصفرو نیوس اور کچھ تھوڑے سے اسقفوں نے جن کا سرگروہ عمان کا اسقف تھا اور نیز تمام شاہی چرچ کے پیروں نے اس اعتقاد کو منظور نہ کیا شہنشاہ کو یہ بات ناگوار ہوئی اور وہ عدول حکمی کرنے والوں سے بدلہ لینے پر تیار ہو گیا؛ جن میں رومی لوگوں کا بہت بڑا حصہ تھا اس طرح کئی گروہ میں باہم نفاق پیدا ہو گیا؛ خود شہنشاہ اور قسطنطنیہ اسکندریہ اور انطاکیہ کے بطریق یہ سب ایک گروہ میں داخل تھے جو دو طبیعتوں اور ایک مشیت کا ماننے والا تھا اور یوروشلم کا بطریق اور تمام رومانی گرجا کے پیروں کا سرگروہ تھا، جن کا یہ اعتقاد یہ تھا کہ مسیح کی طبیعتیں بھی دو ہیں اور مشیتیں بھی دو؛ یعقوبی گروہ یعنی قطبی حوران کے رہنے والے، اور تمام ملک مصر و شام کے اندرونی حصہ ملک کے باشندے یک علیحدہ گروہ تھے اور نسطوری یعنی عراق اور جزیرہ کے لوگوں کا جتھا جدا تھا؛ یہ فرقے ان گروہوں کے

علاوہ اُنھے جو پہلے سے موجود تھے مثلاً خیالی، فرقہ کے لوگ جو کہتے تھے کہ حقیقت میں مسیح کو سولی نہیں دی گئی بلکہ ان کی جگہ ایک اور شخص کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور اکیفالی لوگ جو روم سا کی فرما برداری کے قائل نہ تھے، یہ لوگ خارجیوں کی مانند تھے، پھر بعض قبیلوں کی بھی بہت سی قسمیں تھیں جن کا بیان باعث طوالت ہو گا۔

ان باہمی تفرقوں کا طرز حکومت پر بھی نہایت برا اثر پڑا، کیونکہ رومیوں کی سلطنت میں حکمرانی مذہب کے

مذہبی اختلاف کا نتیجہ

ساتھ ساتھ رہتی تھی، اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ بعض اوقات قوموں کی قوتیں رومیوں کے قبضہ اقتدار سے نکل کر فارس والوں کے زیر اثر ہو گئیں، جس طرح ارمنیا والے، کیونکہ جب قسطنطنیہ کی پارلیمنٹ نے ایک طبیعت کہنے کی بدعت کو ناجائز ٹھہرایا تو شہنشاہ روم نے اس کے ماننے والوں پر سخت گیری کی اور ان کو دق کرنا شروع کیا، ارمنیا والے بھی انھیں لوگوں میں داخل تھے حکام کے جو روم سے دق ہو کر انھیں اس پر مجبور ہونا پڑا کہ اپنا ملک فارس والوں کے سپرد کر دیں، اور رومانی حکومت کے پنجے سے چھوٹ جائیں، یہی کام قبلیوں نے بھی کیا، جب عمرو بن العاص ملک مصر کی فتح کو آئے تو یہ لوگ ان کے مددگار اور طرفدار بن گئے، جس کا سبب اصلی یہی باہمی نفاق اور جبر و تعدی سے بچنا تھا

یہودیوں اور عیسائیوں میں عداوت

تصعب کی وجہ سے یہودیوں اور رومیوں (عیسائیوں) میں ایک خاص قسم کی سخت عداوت تھی، یہ دشمنی ہرقل کے زمانہ میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ایک بار یہودیوں نے بغاوت کر کے انطاکیہ میں بڑی ہلچل ڈال دی، اور وہاں کے بطریق کو قتل کر کے اُس کی لاش کی بڑی گت بنائی، آخر ہرقل نے ان کی جانب ایک بھاری فوج روانہ کر کے ان میں سے ایک جم غفیر کو قتل کر دیا، یہودیوں نے فینیقیہ کے دارالسلطنت صور میں بھی علم بغاوت بلند کر کے وہاں کے حاکم کو

ظہور اسلام کی وقت رومیوں اور فارسوں کی حالت
 قتل کر ڈالا، صور، فینیقیا اور فلسطین کے یہودیوں نے آپس میں مٹھانی کہ رات کے وقت
 شہر صور میں گھسکر عیسائیوں کو قتل کر ڈالیں، صور کے مطران کو کسی طرح اس غابازی کی
 خبر مل گئی، اُس نے حاکم شہر کو ہوشیار کر دیا، اور حاکم شہر نے محافظہ فوج اور دریا لوں اور
 پہرہ داروں کو تاکید کر دی کہ اس رات چوکنے اور خبردار رہیں، رات کا اندھیرا ہوتے ہی یہودیوں
 نے باہر سے شہر نیاہ پر حملہ کیا۔ لیکن یہاں فوج تیار تھی، اس نے مقابل ہو کر انھیں پسپا
 کر دیا، یہودیوں نے اس طرف کامیاب اور کھسیانے ہو کر شہر کے قرب و جوار میں
 جو دیوار گرے واقع تھے ان پر دھاوا بول دیا اور انھیں ہندم کر کے وہاں کے سامان اور
 برتن وغیرہ لوٹ لئے گئے، اور ایسا ہی سلوک گرد و لواحق شہر کے دیہاتوں میں بھی کیا،
 حکومت نے یہودیوں کو اس شرارت کی سزا دی کہ شہر
یہودیوں کا قتل عام صور کے تمام یہودیوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا، اور
 اسی قسم کا واقعہ ملک فلسطین کے شہر قیساریہ میں بھی ہوا، جہاں بادشاہ نے اپنے بھائی
 تاوورس کو بھیجا جس نے جا کر وہاں کے تمام یہودیوں کو قتل کر ڈالا، ان وجوہ
 سے ملک کے ہر گوشہ میں یہودیوں کے اندر ایک غضب کی آگ بھڑک اُٹھی، اور
 وہ حکومت کے جانی دشمن ہو گئے، جن باتوں نے رومیوں کو یہودیوں کی طرف سے
 ڈرا کر ان سے پر حذر رہنے پر آمادہ کیا تھا، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ
 بعض نجومیوں نے شہنشاہ سے یہ کہا تھا کہ عنقریب ایک مختون شخص
 تمہاری سلطنت چھین لے گا، اسی بنا پر عرب والے کہتے ہیں کہ مختوں لوگوں سے
 اہل اسلام مراد ہیں، یہودیوں نے جن برے طریقوں سے رومیوں کو تباہ و برباد کیا
 ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ انھوں نے فارس والوں سے اسنی ہزار عیسائی
 قیدی خرید کر ان سمجھوں کو ذبح کر ڈالا،

اس عداوت کا انحصار صرف رومیوں اور
یہودیوں سے عام بد سلوکی یہودیوں پر ہی نہ تھا، بلکہ دراصل عیسائیوں
 اور یہودیوں کے مابین یہ عداوت عام تھی، عیسائی حکومتیں کوئی قانون بناتیں

تو اس میں چند دفعات خاص کر یہودیوں کے لئے مقرر کرتیں تاکہ ان کے ساتھ حقارت اور ظلم کا برتاؤ نہ کر سکیں، مثلاً اسپین کی حکمران قوم گاتھ بادشاہوں نے فتوح اسلامی کے قریب قریب زمانہ میں اپنی یہودی رعایا کے لئے۔ حکومت قوم گاتھ کا دشمن نام تجویز کیا تھا۔ حکومت مذکورہ کی مذہبی مجلسوں نے اسرائیلی مذہب کی بچکنی پر متفق ہو کر سلطنت کو حکم دیدیا تھا کہ یہودیوں کو ان کے تہوار منانے سے روکا جائے، انہیں عیسائیت کی عزت کرنے پر مجبور کیا جائے، غرضکہ ان پر اس قدر سختی کی گئی اور دباؤ ڈالا گیا کہ وہ پریشان ہو کر بظاہر عیسائی بننے پر مجبور ہو گئے، لیکن ان کے دل برابر یہودی رہے جو طرح طرح کے ظلم و ستم اٹھانے کے رنج و عداوت سے اس قدر بھرے ہوئے تھے کہ ذرا سی ٹھیس لگنے پر ٹوٹ جائیں۔ قوم گاتھ کے لوگ بھی یہودیوں کی اس دلی عداوت سے بچیر نہ تھے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ یہودیوں کے ساتھ اصلی اور خالص عیسائیوں کا سا برتاؤ نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں تمدن کے تمام جائز حقوق سے محروم کر رکھا تھا، ان کے واسطے باندی غلاموں کا خریدنا جرم قرار دیا تھا اور ان کے ذلیل کرتے رہنے میں اس قدر مبالغہ کرتے تھے کہ انہیں پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے سے منع کر دیا تھا، کیا ان سب باتوں کے معلوم ہو جائے یہ بھی یہ کوئی تعجب کی بات ہے کہ یہودیوں نے اپنے عیسائی حکام کے مقابلے پر اہل اسلام عربوں کی امداد کی تھی۔

رہ گئے اہل فارس ان کا طریق معاشرت بھی اسلام سے ایک مدت پہلے ہی سے بڑا انحطاط قبول

اہل فارس کے اختلافات

کر چکا تھا، مانی اور مزوک کی وجہ سے مذہب میں شاخیں پھوٹنے سے ان کے مابین اختلاف و نزاع کا سامان موجود ہو گیا تھا، اس آرزو ذکر شخص مزوک، کا یہ دعویٰ عجیب و غریب تھا کہ خداوند پاک نے اسے اس لئے مبعوث کیا ہے تاکہ وہ عورتوں اور مال دوستوں کو سب آدمیوں میں برابر تقسیم کرے، اس لئے کہ وہ سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اس مذہب کا اتباع فارس کے ایک بادشاہ قباد نامی نے کیا تھا، پھر اس کے پوتوں نے اس مذہب کو توڑ کر ایک اور جدید مذہب اختیار کیا اور اب اختلاف رائے کا

ظہور اسلام کی قوت رومیوں، فارسیوں کی حالت

تاریخ تمدن اسلام

سلسلہ بڑھنے لگا۔ جس کا نتیجہ فسادِ اخلاق ہوا۔ جس زمانہ میں روم اور فارس والوں کی حالت یہ کچھ تھی جو ہم میں کر چکے ہیں ان دنوں اہل عرب اپنی ترقی کے عالم شباب میں تھے، ان میں اتفاق کی قوت موجود تھی، اور نیز انھیں ان رومی اور فارسی لوگوں سے جو اپنے حکام سے یا مخالف فرقوں کی زبردستی سے تنگ آن کر بھاگتے اور اہل عرب کے پاس پناہ لیتے، کافی مدد پہنچ رہی تھی۔

۱۰۰

انتشار اسلام

اسلام کی تاریخ ہجرت کے وقت سے شروع ہوتی ہے؛ مسلمانوں نے قریشیوں کی ایذا دہی اور شرارتوں سے تنگ آکر مدینہ کی جانب ہجرت کی؛ وہ تھوڑے سے آدمی ہونے کے باعث اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تھے؛ پھر انہوں نے اہل مدینہ کو اپنی امداد و اعانت پر آمادہ پایا؛ کیونکہ مشہور بیت عقبے کے ظہور نے انہیں اس کا یقین دلایا تھا کہ اہل مدینہ ہمارے سچے معین و ناصر ہوں گے؛ بنی عربی (علیہ السلام) نے اپنے پیروؤں کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ چلے چلیں؛ مدینہ کے لوگوں نے بھی ان نئے ہمالوں کی خاطر داری اور ان کو جگہ دینے میں بہت سی کشادہ دلی اور خلوص سے کام لیا؛

اسلامی اخوت

بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مکہ کے رہنے والے قریشیوں اور ثرب کے باشندوں انصار میں باہم دوستی اور بھائی چارہ کرادیا؛ اس سے پہلے وہ لوگ ایک دوسرے سے چشمک رکھتے تھے، اور ثرب والے ہمیشہ مکہ والوں پر سبقت لے جانے کے خواہشمند رہتے تھے، مگر بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اسلام کو ان دونوں جماعتوں کے مابین رابطہ اتحاد بنا دیا؛ اور دونوں فریقوں کے نام ایک عہد نامہ لکھا گیا جس میں انہوں نے ایک ہی قوم کے افراد ہونے کا اقرار کیا تھا؛ ابن ہشام نے اس اقرار نامہ کی پوری عبارت نقل کی ہے، اس کے بعد بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں سے ہاجرین اور ثرب والوں میں سے انصار کو چند اور خاص معاہدوں کے ذریعہ باہم پیوند کر دیا، ان معاہدوں کا نام (مواخاۃ) بھائی بندی رکھا گیا؛ اور پیغمبر (علیہ السلام) نے بہت ہی استحکام کے ساتھ اس بھائی چارہ کا ان سے اقرار لیا؛ اسلامی سلطنت کا پہلا بنیادی پتھر یہی ”عہد مواخاۃ“ تھا جو ہاجرین اور انصار کے مابین مستحکم کیا گیا؛ اور

اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد ہائیوں سے زیادہ نہ تھی، مسلمانوں کے ایک امن کی جگہ میں پہنچ جانے پر ان کے لئے زکوٰۃ اور روزے فرض ہوئے، شرعی سزا میں مقرر کی گئیں اور حرام و حلال کی حدود معین ہوئیں۔ غرضکہ احکام اسلام پوری طرح نافذ ہونے لگے، رفتہ رفتہ مدینہ کے بعض ذی دباہت لوگ بھی مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو گئے ہیں جن کے اسلام لانے سے مذہب اسلام کو ایسی ہی ادا و بیہیجی جیسی کہ مکہ میں حضرت حمزہؓ اور عمر بن الخطابؓ کے اسلام لانے سے پہنچی تھی۔

غزوات | عہد و پیمان دوستی سے فراغت حاصل ہو گئی اور یہ امن جگہ میں رہنے سے اطمینان ہو لیا تو مسلمانوں کو اہل مکہ کی ایذا دہی

اور ان کے مظالم کا خیال آیا، انہوں نے انتقام لینے کی غرض سے قریشیوں پر چھاپہ مارنے اور جنگ کرنے کا قصد مسمم کیا، اور بہت سے مشہور غزوات وجود میں آئے جو اسلامی جنگوں کا مقدمہ تھے، اسلامی جنگ عرب کی معمولی عادت کے موافق جس کے وہ زمانہ جاہلیت سے عادی تھے چھوٹی چھوٹی ٹہموں اور قتل و غارت سے شروع ہو کر شہروں اور ملکوں کی فتح پر تمام ہوتی، ان غزوات میں سب اہم اور مشہور غزوہ بدر کبرائے، کی مہم تھی، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی نے انہیں پے درپے جنگ و جدل کرتے رہنے کا شوق دلایا اور ان کے ارادوں کو قوی بنا دیا تھا۔

غزوہ بدر کبرائے | مکہ اور مدینہ کے مابین چند کنوئیں ایک مقام پر واقع ہیں جہاں پر مکہ سے ملک شام کو آنے والے قافلے

ٹھہر کرتے ہیں، اسی مقام کا نام بدر ہے، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قریشی تجارت پیشہ تھے ان کے قافلے ملک شام کو مال لینے جا کرتے تھے، ۲ھ میں مسلمانوں کو خبر پہنچی کہ قریشیوں کا ایک قافلہ تجارتی مال لے کر ملک شام سے آتا اور مکہ کو جاتا ہے، اور اس قافلہ کے ساتھ بیس محافظوں کا دستہ ہے جن کا افسر یوسفیان بن حرب زمانہ کاسر دار مکہ ہے، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس قافلے کے غارت

اور اس کے محافظوں سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ ابوسفیان کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے بہت جلد ایک قاصد بھیجا کہ اس سے ملے اور اس سے نو سو سپاہیوں کے لئے پرچے، جن میں سو دو گھوڑے کے، سوار تھے، مسلمان بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ نکلے جن کی کل تعداد (۳۱۳) نفر تھی۔ ان میں ستر مہاجرین تھے، اور باقی انصار۔ تمام فوج کے پاس صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے، جس وقت اسلامی جماعت مدینہ سے باہر آئی ہے اسے خبر ملی کہ قریش کا قافلہ بدر کے کنوؤں سے قریب آ گیا ہے لہذا انہوں نے پیش قدمی کر کے کنوؤں پر قبضہ کر لیا۔ اور نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے ایک عریش (دبکھور کے پتوں کا بنایا ہوا چھپر) تیار کر دیا، جس کے نیچے وہ کثریف فرما ہوئے، اور ابو بکرؓ ان کے ساتھ تھے، اور دیگر اصحاب جنگ کی تیاری کرنے لگے۔

اسی اثنا میں انہوں نے اہل قریش کو بھی لگتے دیکھا جو دشمنوں کی کثرت | ان سے تلگنی جمعیت رکھتے تھے، اور ان میں مکہ کے وہ چیدہ

چیدہ لوگ شریک تھے جنہوں نے بہت زور کے ساتھ اسلام کا مقابلہ کیا تھا اور نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دل کھول کر اہانت کی تھی، مگر ان کے ایک شخص ابو جہل بن ہشام بھی تھا۔ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بھی سمجھ لیا کہ یہ لڑائی انقطاعی اور فیصلہ کن ہوگی، یا تو مسلمانوں کی فتح ہوگی اور جب وہ قریشیوں پر غالب آگئے تو اسلام کو بہت کچھ قوت حاصل ہو جائے گی یا پانسہ پلٹا اور مغلوب ہو کر بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اس لئے جب انہوں نے قریش کی امداد کی زیادہ دیکھی اور اپنے اصحاب کی قبیل جماعت پر نظر کی تو فرمایا اللہم ان تھلك هذہ العصابۃ لا تعبدن الا الارض یعنی اے پاک خدا اگر یہ مختصر سا گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔

کفار مکہ کی شکست | عرب کی معمولی عادت کے مطابق ایک ایک آدمی نے طرفین سے نکل نکل کر مقابلہ شروع کیا، اسی اثنا

میں ابو جہل مقتول ہوا، اور اس کا سر نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس لایا گیا۔

جسے دیکھ کر انہوں نے خدا کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا، اب میدان کارزار گرم ہو گیا، یقیناً ایک دو سکر سے بھر گئے، نیزے بیکار ہو کر تلوار کھنچ گئی تھیں، اور کشت و خون کا بازار گرم تھا۔ کچھ دیر کے بعد لڑائی کا رنگ بدلا، کفار مکہ پر شکست اور مسلمانوں پر فتحی کا سایہ ہوا، اس جنگ میں مسلمانوں کی جانب سے صرف چودہ شخص شہید ہوئے جن میں چھ ہاجر اور آٹھ انصار تھے اور قریش والوں کے ستر آدمی کام آئے جن میں قریش کے تمام گھرانوں کے معزز لوگ شامل تھے، خصوصاً بنو امیہ، بنی مخزوم، اور بنی اسد کے لوگ زیادہ تر تھے، اور اسی قدر یعنی ستر آدمی ان کے گرفتار بھی ہوئے جن میں عقبہ بن ابی معیط بھی تھا، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا، کیونکہ اس نے مکہ میں آپ کو بہت ستایا تھا، اس جنگ میں سب سے زیادہ پر جوش اور کوشش کرنے والے مسلمان صرف دو تھے، ایک علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بھائی اور دوسرے حمزہ بن عبدالمطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، قریش کے باقی ماندہ لوگ تمام ساز و سامان چھوڑ کر مکہ کی جانب بھاگ نکلے اور انہیں ہزیمت خوردہ لوگوں میں البوسفیان اور عمرو بن العاص بھی شامل تھے جو آخر کار اسلام کے مشہور رجز لو نہیں ہوئے، مسلمانوں نے خوشی خوشی مال غنیمت اٹھایا مگر اب اس کے حصے کرنے میں ان میں باہم نزاع واقع ہوئی، بنی تے اپنے ہاتھ سے وہ سب مال لوگوں کو برابر بانٹ دیا اور اپنی ذات خاص کے لیے کچھ نہ رکھا، اس کے بعد قریش والوں نے کچھ لوگ بھجے، اور اپنے قیدیوں کا زرفدایہ ادا کر کے انہیں چھڑا منگایا، اس طرح بھی بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا، مکہ والے مارے بھاگے اپنے گھر واپس آئے، اس شکست سے اہل مکہ کی شان و شوکت مٹ گئی، اور مسلمانوں کی دھاک بندھ گئی تھی، سب سے بڑی تباہی اہل اسلام کو اس واقعہ سے پہنچی کہ اسلام کا مشہور دشمن ابی لہب بدر کی لڑائی میں خون نہیں شریک ہوا تھا، بلکہ اس نے ایک شخص کو اپنا قائم مقام بنا کر میدان میں بھیجا تھا، اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ جنگ میں اپنا قائم مقام بھیج دیتے تھے، جن وقت اسے قریشی طالوں کی شکست کی اطلاع ملی اس قدر رنج و غم میں

بتلا ہوا کہ اسی کوفت میں چند روز بعد مر ہی گیا، چونکہ بدر کا واقعہ اسلامی فتوح کی بسم اللہ تھا، لہذا تاریخ اسلام میں اس کا مرتبہ اور اس کی شان بہت بلند ہے، قریشیوں نے بدر کی شکست کے بعد دوبارہ سنبھل کر دوسرے سال پھر جنگ کی تیاریاں کیں، اس مرتبہ ان کا سردار ابوسفیان تھا اور جنگ آوروں کی تعداد تین ہزار تھی جن میں سات سو زہرہ پوش اور دوسو سوار تھے، یہ جرار شکر بدر کے مقتول لوگوں کا بدلہ لینے کے لئے تیار ہوا اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے چلا، ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، جو دف بجایا کر بدر کے مقتولوں کا نوحر کرتی ہوئیں اور لوگوں کو مسلمانوں سے لڑنے کے لئے جوش دلاتی ساتھ چلتی تھیں، اس حملہ کے نامور لوگوں میں خالد بن الولید مخزومی بھی تھے، جو بعد میں اسلام کے ایک مشہور جنرل ہوئے، یہ فوج مدینہ کے مقابل پہنچی تو بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے اصحاب کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، خود بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رائے یہ تھی کہ مدینہ ہی میں ٹھہر کر مدافعتہ پہلو اختیار کیا جائے، اور صحابہ میں سے بھی ایک شخص عبداللہ بن ابی سلول نامی نے یہی رائے دی۔ مگر باقی صحابہ میدان میں نکل کر لڑنے پر مصر ہوئے اور بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کثرت رائے کی پیروی کر کے ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے کو نکلے اور شہر مدینہ اور احد نامی پہاڑ کے وسط میں ٹھہرے، اسی پہاڑ کے نام سے یہ واقعہ بھی موسوم ہوا ہے، ابن ابی سلول مذکور اس پیچ و تاب میں تھا کہ بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کی رائے کی خلاف ورزی اور دوسروں کی پیروی کی ہے، جس وقت سب لوگ وسط راہ میں پہنچے ہیں وہ ایک تہائی لوگوں کے ساتھ مدینہ کو پلٹ گیا اور قریش والوں نے فوج میں یہ افواہ اڑادی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قتل کر دئے گئے، یہ خبر وحشت انگیز سن کر مسلمانوں کے پیرا کھڑ گئے اور جنگ میں انھیں فتح نصیب نہ ہوئی، بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چاخنزہ بن عبدالمطلب شہید ہوئے اور ان کی شہادت ہی زیادہ تر ہزیمت کا موجب ہوئی جس طرح کہ ان کا اسلام لانا باعث از زیاد و تقویت اسلام

ہوا تھا، مسلمانوں کے شہد کی تعداد بیشتر شخصوں تک پہنچی، اور خود نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ایک پتھر لگنے سے سسر (مبارک) میں چوٹ آئی اور اس زخم میں حیلہ کی چند کڑیاں لگائیں جس سے خون بہ نکلا، قریش والوں نے مسلمانوں کے شہیدوں کو بہت ہی بیعت کیا، ان کے ناک کان کاٹ ڈالے یہاں تک کہ ہشیدین عقبہ ابی سفیان کی بیوی (معاویہ کی ماں) نے حمزہؓ کا پیٹ پھاڑ کے ان کا کلیجہ نکال لیا اور دانتوں سے کچل کر ننگنا چاہا، لیکن ننگل نہ سکی اور تھوک دیا؛

یہ واقعہ مسلمانوں کے لئے اس وقت تک کے تمام مصائب سے زیادہ سخت تھا، مگر چونکہ وہ پہلے سے فتح و نصرت کا ذائقہ چکھ چکے تھے، لہذا انہوں نے اس حزمیت کا الزام ابن سلول کی بیوفائی پر رکھ کر چھوٹی چھوٹی بہات جنگ کا سلسلہ اس وقت تک جبکہ واقعہ خندق پیش آیا، جاری رکھا۔

اس جنگ کی وجہ یہ ہوئی کہ جب عرب کے قبائل نے قریش

واقعہ خندق

والوں کو اُحد کی جنگ میں کامیاب ہوتے دیکھا تو وہ سب کے سب اہل مکہ کے ساتھی بن گئے، ان میں قریش عطفان اور تمام عرب کے قبیلے شامل ہو گئے، اور ساتھ ہی یہودیوں کے دو گھرانے بنو نضیر اور بنو قریظہ بھی ان میں مل گئے کیونکہ مسلمانوں نے ان کو ان کے وطنوں سے نکال باہر کر دیا تھا، چنانچہ آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا۔ ان لوگوں نے اور بھی قریش کو جنگ کے لئے ابھارا اور سترہ اٹھارہ ہزار آدمیوں کی عظیم الشان جماعت کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا، اس فوج میں چار سو گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ تھے، اور چونکہ وہ سب مختلف گھرانوں اور گروہوں سے مرتب تھے اس لئے اس واقعہ کا نام (احزاب) بھی مشہور ہے، غنیم تو اس قدر کثیر تعداد میں تھے اور مسلمانوں کا شمار تین ہزار سے زائد نہ تھا، لہذا ان میں سخت پیمینی پھیلی اور ان پر خوف طاری ہو گیا، چونکہ پہلے واقعہ سے انہیں یہ سبق بھی مل چکا تھا کہ شہر سے باہر نہ جائیں لہذا وہ اسی پر عامل رہے۔

خندق کی تجویز ان دنوں صحابہ کے گروہ میں ایک شخص فارس کے رہنے والے

سلیمان نامی موجود تھے، ان کو کسی قدر فنون جنگ سے آگاہی تھی، انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کی صلاح دی، عرب والے پیشتر سے اس طریقے کو جانتے نہ تھے لہذا انھیں ایک نئے کام میں تجربہ و تردید ہوا، اس حالت کو دیکھ کر سلیمان نے کہا، جب ہم ملک فارس میں تھے تو دشمنوں کے حملہ کا خوف ہو کر اپنے پڑاؤ کے چاروں سمت خندق کھود لیتے تھے اور اس بات کا شمار ہندو اسیر جنگ میں ہونا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان کی رائے پسند فرما کر خندق کھودنے کا حکم دیا اور خود بنفس نفیس اصحاب کے ساتھ مسی ڈھونے میں شریک ہوئے؛ مگر چونکہ مسلمانوں کے پاس خندق تیار کرنے کے لئے ضروری اوزار نکتے تھے لہذا انھوں نے کسی قدر اس قسم کا سامان بنو قریظہ (یہودیوں) سے مستعار لیا اور چند دنوں میں جن کی تعداد دو ہفتوں کے قریب ہو گئی بہت عمدہ خندق شہر مدینہ کے گرد تیار کر لی۔

احزاب مدینہ کی چاروں جانب آئے اور محاصرہ کے ہوئے۔

آسمانی آفات کے اثرات

تھے، شہر پر حملہ کرنے سے خندق ان کو روکتی تھی، پس دنوں سے زائد وہ لوہی پڑے رہے، اس عرصہ میں وہ پتھروں اور تیروں سے جنگ کرتے رہے، خندق کے معاملے نے انھیں خوف میں مبتلا کر دیا تھا، وہ جانتے تھے یہ کوئی نیا فریب ہے، اس پر بھی بعض منجلیوں نے معہ گھوڑے کے خندق کو دجانا چاہا اور وہ اس میں گرے پڑے اور ان کی گردنیں چور چور ہو گئیں۔ اس صورت نے اور بھی غنیم کے دلوں میں عجب پیدا کر دیا، آخر اس نے بے نتیجہ محاصرہ سے وق ہو کر میدان میں نکل کے لڑنے کا ارادہ کیا اور اس کی جانب سے ایک شخص نے میدان میں آکر مسلمانوں میں سے اپنا مقابل طلب کیا، مسلمانوں میں علیؑ اس کے مقابلے پر گئے؛ اور رد و بدل کے بعد اس پر غالب آئے؛ اس کے بعد سرد ہوا چلنی شروع ہوئی اور خوب زور کا پانی پڑا جس نے احزاب کے خیموں کو تر کر کے ان کے چوہوں کو ٹھنڈا کر دیا، مدینہ والے اپنے گھروں میں آرام بیٹھے تھے جن میں بہت کم تزی کا اثر پہنچا تھا، غنیم اس آسمانی بلا سے اور بھی پریشان ہوا اور اسے اپنے لئے لشکوں بد خیال کر کے حاضر ٹوڑ دیا اور پسپا ہو گیا، بلا منت غیرے دشمنوں کے اس طرح ہزیمت اٹھانے سے مسلمانوں کو احد کی شکست کے ننگ سے بھی نجات مل گئی۔

یہودیوں کی جلا وطنی | یہاں تک جس قدر جنگوں کا ذکر ہو ان میں فتح ملے گی۔

نہ تھا بلکہ محض مار دھاڑ اور لوٹ کھسوٹ تھی، اسلامی فتوحات کی پہلی لہر اللہ، بنی نضیر یہودیوں کی سر زمین کو فتح کرنے سے ہوئی، بنی نضیر یہودیوں کا ایک گھرانہ تھا، ایک معاملہ ایسا اڑا جس نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے جلا وطن کرنے پر مجبور کیا، لہذا بنی نضیر نے ان سے کہلا سہی کہ وہ سیدھی طرح کان دبا کر اپنے ملک و مال کو چھوڑ دیں اور جدھر ان کا جی چاہے چلے جائیں، بنو نضیر نے (بنی صلی اللہ علیہ وسلم) کا حکم ماننے سے انکار کیا، جس کے بعد پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ۴۴ھ میں ان کی بستوں کا محاصرہ کئے رکھا، بنو نضیر نے یہ حالت دیکھ کر پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) سے درخواست کی کہ وہ اتنی مہلت دیدیں کہ جس قدر مال وہ اپنے اونٹوں پر لاد کر لیجا سکیں گے جائیں، مگر ہتھیار ایک بھی نہ لیں گے جس کو پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے منظور کر لیا اور بنو نضیر اپنے ملک سے نکل گئے، ان کے جانے کے بعد ان کا جس قدر مال و اسباب ہا وہ خاص بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہوا، اور انھوں نے جس کو چاہا اس میں سے عطا کیا، ایسی ہی صورت قرظہ (یہودیوں کا ایک دوسرا گھرانہ) اور خیبر میں پیش آئی، خیبر کے بہت سے قلعے تھے جن کو اہل اسلام نے یکے بعد دیگرے فتح کیا:

صلح حدیبیہ

(قلعہ خیبر)

قریش والوں کو خندق کے واقعہ کے بعد یہ آسان معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں لہذا ۶ھ کے قریب انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مدینہ کا رہنے والا شخص (مسلمان) اگر حج اور عمرہ کرنے کے لئے مکہ آئے یا مکہ میں ہو کر

بین اور طائف کو جانا چاہے تو وہ بھی خطر ہو گا اور مکہ کے لوگوں میں سے یا ان کے ساتھ لوگوں میں سے جو شخص ملک شام اور مشرق کو جاتا ہو مدینہ کی حدود میں سے گزرے وہ بھی بھیڑ رہے۔

اس صلح کے بعد مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اشاعتِ اسلام کی سہولت | اشاعتِ اسلام کا کام شروع کیا چونکہ حجاز کی نہایت

نے قبائل عرب کے دلوں پر بہت کچھ اثر ڈال دیا اور اسلام کی شان و شوکت ان کی نظروں میں بہت بلند ہو گئی تھی، لہذا وہ خود بخود گروہ درگروہ مدینہ کو آتے اور اسلام قبول کرتے، انہیں آنیوالوں میں دو شخص ایسے تھے جن کو اسلامی دنیا میں بڑی شان حاصل ہوئی، وہ

وہ دونوں شخص خالد بن الولید اور عمرو بن العاص تھے، یہ دونوں صاحبِ اسلام کے مشہور جنرل (سپہ سالار) ہیں، قبائل عرب کے اسلام قبول کرنے جانے سے مسلمانوں کو عزت پر عزت نصیب ہوتی جاتی تھی اور ان کی امتیادوں کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا۔ اگلے سال نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)

نے شاہانِ دنیا کے پاس دعوتِ اسلام کی عرض سے قاصد روانہ کئے، اور ملک شام میں رومیوں سے جنگ کرنے کے واسطے ایک فوج بھی بھیجی، اس اسلامی فوج ملک شام کی حدود میں جو حوزان سے متصل ہیں بلقا کے ایک گاؤں میں جبر کا نام موندہ تھا، رومیوں کا مقابلہ

کیا۔ روم والوں کے ساتھ یہ ان کی پہلی لڑائی تھی، چونکہ اہل عرب نے ابھی تک کبھی باقاعدہ فوجوں سے جنگ نہیں کی تھی لہذا وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور مدینہ کو واپس آ گئے اس لڑائی میں چند اعلیٰ درجہ کے صحابی کام آئے جن میں سے ایک جعفر بن ابی طالب، ابھی تھے

اسی اثنا میں ایک ایسا حادثہ گزرا جس کی وجہ سے مسلمانوں اور قریش کے مابین صلح کا اقرار شکست ہو گیا، ابوسفیان نے خیال کیا کہ اب

قریش والوں کو مسلمانوں کی مخالفت اور مقابلہ کی قوت باقی نہیں رہی ہے لہذا وہ خود نئے سرے سے معاہدہ صلح قائم کرنے کے لئے مدینہ آیا، مسلمانوں کو غنیمت کی کمزوری معلوم ہو چکی تھی وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہ چو کہے، انہوں نے ابوسفیان کو یہ کہا کہ

ہمیں صلح منظور ہے اور اس سے وعدہ کیا کہ معاہدہ آشتی کر لیں گے، لیکن جب ابوسفیان مطمئن ہو کر مکہ کو واپس چلا گیا تو مسلمانوں نے بہت ہی تیزی کے ساتھ مکہ پر فوج کشی کا انتظام

کر لیا اور بخار کر کے مکہ پر جا پہنچے تاکہ یہاں تک اس پر حملہ کر دیں اور وہاں کے لوگوں کو مدافعت کے لئے تیار رہو سکے گا موقع نہ دیں جس وقت یہ اسلامی لشکر مکہ پر پہنچا ہے اس کی تعداد دو ہزار تھی جس میں ہاجر انصار اور ان کے حلیف قبیلے شامل تھے، ابوسفیان اور قریش کے چند اور معزز لوگ تجسس حالات کی غرض سے ہارائے تھے، راہ میں انھیں عباس بن عبدالمطلب بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچا لے جنھوں نے ان کو مسلمانوں کی فوجی قوت اور ان کی شان و شوکت سے مطلع کر دیا، ابوسفیان نے عباس سے کہا، اب تو تمھارے بہتیجے صاحب کی بڑی عزت و عظمت ہو گئی ہے، جس کے جواب میں عباس نے ابوسفیان کو یہ مشورہ دیا کہ تم مسلمانوں کے لئے امان حاصل کر لو، ابوسفیان کو بھی اس مشورہ سے بہتر صورت نظر نہ آئی، لہذا وہ عباس کے ساتھ اسلامی کیمپ میں داخل ہوا، بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کی بہت کچھ خاطر کی اور صحابہ کو اس کے ستانے سے باز رکھا جو دل میں اُسے ضرر پہنچانے پر تلے بیٹھے تھے، اور بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ابوسفیان کو ایسا ہاتھوں ہاتھ لیا کہ وہ ان کا ہوا خواہ بن گیا، یہاں تک کہ انھوں نے ہر ایسے شخص کو جو فتح مکہ کے دن ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے اسی طرح امن و بیدیا جیسا کہ مسجد کے اندر پناہ لینے والے کو مامون بنا دیا تھا، ابوسفیان اس قدر رعایتیں حاصل کر کے مکہ میں داخل ہوا اور وہاں کے لوگوں سے تمام حالات بیان کئے جنھیں سن کر اہل مکہ نے اُسے بزدل اور پست ہمت کہنا اور گالیاں دینا شروع کیں اور سب اسے الگ ہو گئے، یہاں تک کہ خود ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے اس کی مونچھیں پکڑ کر کہا: "أقتلوا الحیث الداسم اہل حمس قبحا للذات طلیعت قومہ" لیکن ابوسفیان نے ان تمام باتوں کی کچھ پروا نہ کی۔

بیت شکنی | اس کے بعد مسلمان مکہ میں داخل ہوئے انھوں نے اُسے بزور شمشیر فتح کیا اور بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے کعبہ میں تشریف لے گئے، انھوں نے وہاں کے بتوں کو جو اس کے اندر اور گرداگرد باہر کی جانب رکھے ہوئے تھے توڑ دیا اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر بنی ہوئی تصویروں کو مٹا دیا جن کو کفار عرب نے فرشتوں وغیرہ کی تصویروں سے موسوم کر رکھا تھا، اس طرح جزیرہ عرب میں بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا اور خانہ کعبہ

لے گردن مارو اس پٹے کے کالی، صاف تبا کرے اس کو قوم کی پیروی سے

بیت حارہ سے مسجد بن گیا۔ جس میں خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت ہونے لگی۔ تمام اہل مکہ مسلمان ہو گئے۔ جن میں ابو سفیان اور اس کے بیٹے بھی شامل تھے۔ اور ^{مخبر} ابو سفیان کے ایک شخص معاویہ بھی تھے جنہوں نے بعد میں حکومتِ نبویہ کی بنیاد قائم کی۔

بنتی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشرفیہ کا جو اسلامی فتح کے بعد ایمان لائے مولفہ یا (مولفۃ القلوب) نام رکھا۔ جس سے اس امر کو جانب

مَوْلَفَةُ الْقُلُوبِ

اشارہ تھا کہ ان کے دل خوش رکھ کر انہیں اپنے ساتھ لایا جائے، اور اس ذریعہ سے ان کی قوم سے بھی میل ملاپ پیدا کر کے اسلام کی عزت و عظمت میں قوت پیدا کی جائے؛ سیرتِ حلبیہ میں لکھا ہے کہ مولفۃ القلوب کی تین قسمیں تھیں؛ ایک قسم تو وہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اسلام میں داخل کرنے کی غرض سے خوش کیا تھا، مثلاً صفوان بن امیہ، دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لئے ان کی تالیفِ قلوب کی گئی تھی جن میں سے ایک ابو سفیان تھے اور تیسری قسم میں ایسے لوگ تھے جن کی شرارت دور کرنیکی غرض سے ان کی خاطر مدارات کی جاتی تھی؛ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ جو دو بخشش سے مسلوب ہوتے اور جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہو گا، عطائے مال میں ان کو تمام صحابہ سے امتیاز دیتے تھے، اس حکمتِ عملی میں جو رازِ حسین انتظام اور تحمل و کشادہ دلی کے متعلق مخفی ہے، وہ اہل نظر و بصیرت سمجھ سکتے ہیں۔

فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب حوار کے مقامات دشمنوں کے حکم سے ساقیانی کو چھوٹی چھوٹی فوجی جماعتیں روانہ کیں تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی

جانب بلائیں اور اس کے بعد حنین اور طائف پر فوج کشی کی؛ لیکن نبی صلعم کے اس فوجِ طائف میں داخل ہونے اور آغازِ زمانہ دعوت کی تشریف برمی میں وہ آسمان کا فرق تھا، کیونکہ ان دنوں آپ ان لوگوں کے پاس دے کے خواہاں بن کر گئے تھے؛ اور اب فاتح کی جنسیت سے پہنچے، عرض کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیر کر کے بہت کچھ مالِ غنیمت حاصل کیا جس کی مقدار (۲۴۰۰۰) ہزار اونٹ (۴۰۰۰۰) بکریاں اور بہت سی اور چار ہزار اوقیہ خالص چاندی تھی؛ جس وقت انہوں نے اس مالِ غنیمت کو اپنے اصحاب میں تقسیم کرنا چاہا تو یہ مولفۃ القلوب

لوگوں سے تقسیم شروع کی؛ ابوسفیان کو سوانٹ، اس کے بیٹے معاویہ کو سوانٹ اور یزید بن ابوسفیان کو بھی سوانٹ دئے؛ اس کے علاوہ انھیں چاندی کی بھی معتد بہ مقدار عنایت کی؛ اس طرح پر ابوسفیان نے معاہدے بیٹوں کے تین سوانٹ اور ایک سو بیس اوقیہ چاندی حاصل کی؛ اس عطا کردہ کچھ کر ابوسفیان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ کہنے لگے: "یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں لاریب آپ جنگ اور صلح دونوں حالتوں میں صاحب کرم ہیں؛ ایسا ہی برتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اشراف قریش کے ساتھ کیا؛ مثلاً مشہور ابی جہل کے بھائی حارث بن ہشام اور صفوان بن امیہ وغیرہ۔ ہاجرین و انصار کو یہ بتانا گوارا گزری کیونکہ وہ لوگ اسلام کے رکن اور سابق الاسلام تھے اس لئے وہ کیونکر چھوڑ دئے جاتے اور ماں غنیمت خوشی سے ان لوگوں کا حصہ ہونے دیتے جو محض مجبوری کے عالم میں مبتلا ہو کر اسلام لائے تھے، صحابہ نے آپس میں اس بات کی شکایت کرتے ہوئے کہا: پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) قریش والوں کو کیوں عطا فرماتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ اب تک ہماری تلواروں کے ان کے خونوں کے قطرے ٹپکے ہیں؛ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس گفتگو کی خبر ہو گئی اور آپ نے اصحاب کو جمع کر کے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا ایسا تذکرہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے نبی صلعم سے اپنی گفتگو کا اقرار کیا؛ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو صحیح تسلیم کر لیا، لیکن ساتھ ہی ان سے یہ بھی کہا، بیشک میں ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہوں جو چند روز ہو سکیاں ہو گئے ہیں؛ اور ان کے کفر کا زمانہ بہت ہی قریب گزرا ہے، میں ان کی دلہی اور خاطر داری کرتا ہوں؛ تاکہ ان کا اسلام اچھا ہو جائے، اور ان کے سوا اور لوگ بھی ان کی پیروی کر کے اسلام لے آئیں؛ رہے تم لوگ سو میں نے تمہارا معاملہ تمہارے اس ثابت قدم اسلام پر چھوڑ دیا ہے جو ذرا بھی تزلزل میں نہیں آسکتا، اے انصاری لوگو! کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اور لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے لیکے چلے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے لوگوں میں واپس ہو۔ اور ایسی ہی باتیں ہماہرین کو فرمائیں جن سے وہ سب بے امنی ہو گئے؛

اس کے بعد تقریباً ۹ھ میں یہ لوگ (فاتحان مکہ و طائف) مدینہ میں واپس آ گئے۔

اب ان کی شان و شوکت بہت قوی ہو چکی تھی اور ان کے زور و طاقت کی خبر تمام

ملک عرب میں مشہور ہو چکی تھی جس کی وجہ سے لوگ خود بخود گروہ درگروہ آتے اور مدینہ میں پہنچ کر داخل اسلام ہوتے۔

غزوة تبوک

جس وقت مسلمانوں کی عزت و عظمت بہت بڑھ گئی اور تقریباً تمام جزیرہ عرب ان کے زیرِ حکم آچکا تو انھوں نے اپنی فتوحات کا دائرہ پھیرنا شروع کرنا چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم والوں پر دوبارہ فوج کشی کرنے کے لئے دستی ایشواج کا حکم دیا اور بہت جلد تیس ہزار کھانپڑا لشکر جمع ہو گیا جس میں ہزار سوار تھے۔ مسلمانوں نے اس وقت تک جس قدر حملے کئے تھے ان میں سے سب بڑا لشکر تھا انھوں نے اپنی قوت کے مطابق اس فوج کی تیاری میں بہت کچھ مال بھی صرف کیا اور جس قدر زیادہ آدمی بہم پہنچ سکے جمع کئے گئے، مگر راہ میں انھیں پیاس بہت سخت تکلیف اٹھانی پڑی اور وہ شام اور مدینہ کے درمیان ایک لستی میں روک گئے؛ جس کا نام تبوک تھا اور ان کا خیال تھا کہ رومی لوگ مع لحم و جذام کے عربوں کے اسی مقام پر آکر مجتمع ہوں گے؛ اسی مقام پر ایک کاکا حاکم ان کے پاس آیا اور تجزیہ دے کر صلح کا عہد کیا؛ اسی چڑھائی کی حالت میں خالد بن الولید نے مدینہ اور دمشق کے مابین دمشق سے کوئی آسمت منزل کے فاصلے پر دو متہ الجوزل کے حاکم پر حملہ کیا یہ حاکم عربی النسل تھا اور نصرانی مذہب کا پیرواوریہ خاندان کندہ میں سے تھا، خالد نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے بھائی کو قتل کر ڈالا؛ انھوں نے اس حاکم سے ایک قبائلی دیبا جس پر سنہری کام کیا ہوا تھا حاصل کر کے اسے مسلمانوں کے پاس بھیجا؛ جس کو دیکھ کر مسلمانوں نے بہت تعجب ظاہر کیا اس لئے کہ ایسے عمدہ اور فاخرہ کپڑوں کے دیکھنے کا ان کو یہ پہلا موقع تھا؛ اتنی کارروائی کے بعد یہ اسلامی لشکر مدینہ کو واپس آ گیا، اور اس نے مالکِ روم سے کسی شہر کو فتح نہیں کیا؛

سال ۶۳۰ میں صاحبِ شریعتِ اسلامی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے وفات پائی اس وقت تک اسلام باطل کم سنی کے عالم میں تھا اس لئے جن لوگوں کے اخرا و عظمت میں اسلام نے کمزوری پیدا کر دی تھی یا ان کی ذاتی اغراض کے حاصل ہونے میں سد راہ بن گیا تھا انھوں نے اپنی اپنی جگہ پر سر اٹھانے کی کوشش شروع کر دی۔ عرب کے سب سے پہلے اسلام سے پھر گئے؛ بس صرف مدینہ، مکہ، اور طائف کے رہنے والے سچے مسلمان رہے اور اس امر کی وجہ سے اسلام نہایت خطرناک حالت میں گرفتار ہو گیا؛ اگر ان کو بکر بن منان کی خبر نہ لیتے جیسا کہ آگے چل کر بیان ہو گا تو غالباً وہ نیت نابو

لے جلیع عقبہ کے سر پر ملک شام کے قریب ساحل بحر قزقم پر ایک شہر ہے؛

خُلفائے راشدین

نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی حیات میں مسلمانوں کے فرما نروا، جنگ میں سپہ سالار، نمازیں امام، اور تمام دوسری حالتوں میں ان کے قاضی تھے، جس وقت انہوں نے رحلت فرمائی تو کوئی اولاد نرینہ نہ چھوڑی، نہ کسی کیلئے بعد میں اپنا جانشین بنانے کی وصیت کی تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ ان کا جانشین کون ہو؟ یہ ظاہر تھا کہ ان کی خلافت کیلئے تمام لوگوں بہتر اور برتر ان کے اصحاب تھے جن کی دو قسمیں تھیں، ہاجرین اور انصار، ہاجرین نے کہا کہ ہم خلافت کے زیادہ حق دار ہیں، کیونکہ ہم نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قرابت مند اور ان کے ساتھی ہونے کے علاوہ ان کے ساتھ دینے میں اپنے وطن اور گھر کو چھوڑ کر اور عزیزوں اور یاروں کے بے تعلق ہو کر رہے ہیں؛ اور انصار کہتے تھے ہمیں ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، اس لئے کہ ہم نے اپنے شہر میں نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پناہ دی اور ان کی مدد میں اپنی جانیں فدا کیں، ان دونوں فریقوں میں یہ جھگڑا اس قدر طویل کھینچ گیا کہ باتوں باتوں سے ہاتھ پائی کی نوبت آ جانے کا یقین ہو چلا تھا؛ ابو بکرؓ نے ان سے ایک ایسی حدیث بیان کی جس کو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا تھا؛ اور وہ حدیث یہ تھی کہ ”حکومت کے مالک قریش ہیں“ اس حدیث کو سن کر سمجھوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور انصار بالکل خاموش ہو گئے؛

یہ سب کچھ تو ہوا لیکن اسلام کو اب تک سخت خطرہ کا
حضرت ابو بکرؓ کی خلافت سامنا تھا، کیونکہ ہاجرین میں بھی اس عظیم الشان

منصب کے لئے کسی شخص کو انتخاب کرینگی بابت بہت کچھ اختلاف پھیلا ہوا تھا، مسلمانوں کے ایک سربراہ اور وہ فرد عمر بن الخطابؓ نے اس اختلاف کے خطرے کو محسوس کر لیا اور انھیں معلوم ہو گیا کہ اسلام صرف اتحاد کی بدولت اور اسی کے استحکام کے لئے قائم ہوا ہے؛ لہذا انھوں نے بہت تیزی کے ساتھ ابی بکرؓ کی جانب بڑھ کر ان سے بیعت کر لی، دو کے لوگ اس تمام شے ہی کو دیکھتے رہے اور انھیں عمرؓ کی قوت و جرأت سے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ خود ہی طالب بیعت

اور خلافت کے دعویدار نہ بن سکیں، مگر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں وہ سب سے پہلے گئے تو سمجھوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی اور تمام مشکلات کا خاتمہ ہو گیا۔

اب یہ خیال کرنا ایک غور طلب امر ہے کہ انہوں نے اور بیعت سے مہاجرین کے ہوتے ہوئے جن میں عباس بن عبدالمطلب نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچا اور علی بن ابی طالب ان کے چچا زاد بھائی اور زور سکر بنی ہاشم نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کنبے والے موجود تھے؛ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیوں بیعت کی؛ عمر بن الخطاب وغیرہ کے اقواں سے جو انہوں نے مختلف موقعوں پر کہے ہیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے بنی ہاشم کو عزت بنو ت سے سرفراز دیکھا اس لئے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) انہیں میں سے تھے؛ لہذا انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ عزت بنو ت پر خلافت کا بھی اضافہ کریں؛ اور ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے خود نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کرنے کے لحاظ سے ایسا کیا ہو، کیونکہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بار ان سے کسی مقام کے عامل بنائے جانے کی استدعا کی تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تھا؛ اور خود بنو ہاشم نے اس خیال کو صاف صاف ظاہر کیا ہے۔ جن کے پیشوا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہم ہیں جبکہ وہ معاویہ کے مقابلہ میں خلافت سے دست بردار ہوئے اور خلافت معاویہ کے سپرد کی تو فرمایا کہ خدا ہی کو یہ منظور نہیں کہ ہم (اہلبیت بنو ت) میں بنو ت اور خلافت دونوں باتوں کو جمع فرمائے۔

ترجیح کے اسباب علاوہ بنو ہاشم کے اور مہاجرین مثلاً عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور زبیر وغیرہ کے ہوتے جس امر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے منتخب ہونے میں مدد دی وہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے سابق الاسلام ہونے کو ملحوظ رکھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں میں سے پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے تھے، اور نیز اس مقام پر ایک اور مہتمم بالشان سبب یہی ہے جس کا اہل عرب زمانہ جاہلیت سے لحاظ کرتے آئے تھے، اور وہ سبب عمر کی بڑائی ہے، شیخ کا لفظ بھی ان کے محاورہ میں شیخوت (بزرگی) کے ساتھ ہی سرداری پر بھی دلالت کرتا ہے؛ ان کا قاعدہ تھا کہ جن باتوں کو سرداری و افسری کے لئے ضروری خیال کرتے تھے، اگر وہ سب اوصاف کئی شخصوں میں برابر ہوتے تو اس شخص کو سردار بناتے جو ان سمجھوں میں مسن ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ہی باعتبار ادب کے بھی اس کے مرتبہ کا لحاظ کرتے تھے، حرب نجار ثانی میں بھی قریش

یہی کیا تھا، انہوں نے اپنے تمام گھرانے کو یکجا کیا اور ہر گھرانے کا ایک سردار تھا اور سبھوں پر افسر علیؑ عرب بن اُمیہ کو مقرر کیا تھا، ابن اثیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں پر حرب بن اُمیہ کو عام حاکم بنایا تھا کیونکہ عبد مناف کے خاندان میں سن اور عزت دونوں کے اعتبار سے وہ بہت معزز تھا، اسی طرح پر ابو بکرؓ نے بھی سن اور وجاہت کے اعتبار سے تمام قریش پر امتیاز حاصل کیا تھا، اور ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ امر تھا کہ جب نبی ﷺ بیمار ہوئے تو اپنے ابو بکر کو مسلمانوں کی نماز پڑھانے پر اپنا قائم مقام بنایا تھا، اور یہ منصب امانت کے حقوق میں سے تھا۔

حضرت ابو بکر کا خطبہ | ابو بکر کا پہلا خطبہ جو انہوں نے بیعت خلافت لینے کے بعد پڑھا، اسلام کی حقیقتِ اصلی کی تصویر کھینچ رہا ہے اور اس راز کو

عیاں کرتا ہے جس کے سبب سے اسلام نے اتنی تیزی کے ساتھ محیط زمین پر اپنا سایہ پھیلا دیا، وہ خطبہ یہ ہے، اے لوگو! میں تمہارا والی مقرر کیا گیا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تم سے بہتر نہیں، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو اور اگر بدی کا مرتکب ہوں تو مجھے ٹھیک بناؤ۔ صدق امانت ہے اور کذب جانتا، تم میں کا زور والا میرے نزدیک اس وقت کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق کو حاصل نہ کر لوں، اور تمہارے گروہ کا کمزور شخص اس وقت تک میری نظروں میں زور دار ہے جب تک کہ میں انشاء اللہ تعالیٰ اسے اس کا حق نہ دلا دوں، تم میں سے کوئی شخص کوشش جہاد کو نہ ترک کرے، کیونکہ جو قوم اس کو چھوڑتی ہے خداوند کریم اسے ذلت میں مبتلا فرماتا ہے، جنگ میں خدا اور رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم بھی میرے مطیع رہو۔ اور جس وقت میں اس امر سے باہر ہو کر نافرمانی کروں تو تم پر بھی میری اطاعت واجب نہیں۔

نازک دور | ابو بکرؓ نے زمامِ خلافت ایسے وقت اپنے ہاتھ میں لی تھی جیکہ اسلام نہایت بے چینی اور خطرہ کی حالت میں مبتلا تھا، اس اضطراب کی وجہ

وہی ردۃ تھی جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، اس ارتداد کے اسباب میں یہ امر بھی شامل تھا کہ بعض قبیلے بظاہر اسلام کے مطیع ہو چکے تھے لیکن اسلام نے ان کے دلوں اور خیالات پر پورا قابو نہیں پایا تھا، جس وقت نبی ﷺ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انتقال ہوا ان کے دماغوں میں یہ ہوسمانی کہ نبوت کا دعویٰ کر لیا بہت آسان امر ہے انہوں نے یہ بھی خیال کیا کہ ہم

بذاتِ خاص اس کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی اپنے قبائل سے امداد حاصل کر لیں گے۔ جن کے لوگ شمار میں قبیلہ قریش سے کہیں زیادہ ہیں، اس لئے یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ٹھوڑے سے قریشی تمام جزیرہ عرب پر سرداری کریں؟ یہ وجہ تھی جس سے کئی آدمیوں نے بنو ت کا باطل دعویٰ کر دیا۔ جن میں بنی اسد میں طلحہ بن حویلہ الاسدی، بنی تمیم میں سے سجاج اور یامہ کے باشندوں بنی حنیفہ میں سے مسیلہ وغیرہ کئی شخص تھے، اور ہر شخص نے اپنے قبیلے اور مددگاروں کی امداد حاصل کی تھی اس وجہ سے عرب کے تمام قبائل میں کچھ ایسی کہلیلی پڑ گئی تھی کہ نوبہ پہلی، بعض تو ان میں سے ان دعویداروں کے پیرو بن گئے تھے اور کچھ ایسے تھے جو صرف زکوٰۃ دینے سے باز رہے حالانکہ زکوٰۃ اسلام کے ابتدائی ارکان میں شامل ہے، اس کی حالت بعینہ ایسی ہے جیسے سلطنتوں میں مال کا صیغہ، اور یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہر وقت ہر جگہ سلطنتوں کے قیام کے لئے مال کا ہونا ضرور ہوتا ہے، اور بعض عرب برس جیال زکوٰۃ کے ادا کرنے سے روک گئے، کہ انھوں نے اسے 'اتاوہ' کی قسم سے سمجھا، جو وہ جاہلیت کے زمانہ میں ادا کیا کرتے تھے،

مرتدوں کے خلاف جنگ | رذیۃ کا معاملہ اس قدر سخت ہو گیا اور مرتد لوگوں نے اتنا زور پکڑا کہ ان میں سے بعضوں نے خود مدینہ پر چڑھائی

کرتے کا قصد کر کے اور اس پر حملہ کر ہی دیا۔ ان دنوں مدینہ مسلمانوں کا پائے تخت تھا اور قریب تھا کہ یہ حملہ اور اسے فسخ کر لیں، لیکن ابو بکرؓ نے نہایت عمدگی کے ساتھ ان کی مدفت کی اور انھوں نے مرتد لوگوں سے جنگ کر نہیں ایک تجربہ کار، عقلمند اور دوراندیش کی طرح کام کیا، ان کے ماتحت کئی ایک چیدہ چیدہ افسر اور دانائے آدمی تھے، جن کے لئے ابو بکرؓ نے کئی ایک علیحدہ علیحدہ فوجی نشان بنا کر ان کے حوالے کئے، ان فوجی نشانات کی تعداد گیارہ تھی جو اتنے ہی افسروں کے لئے بنائے گئے تھے، اور مہمڈان لوگوں کے خالد بن الولید، عکرمہ بن ابی جہل اور عمرو بن العاص بھی تھے۔

جنگ یرموک | ابو بکرؓ کی خلافت کو پورے دو برس بھی نہ گزرے تھے کہ سب معاملہ ٹھیک ہو گیا اور تمام شوشیں فرو ہو گئیں، لوگ پھر اسی طرح

امن کی زندگی بسر کرنے لگے جیسی کہ ان فسادوں سے قبل گزارتے تھے، ان جھگڑوں کے باعث

پاکر ابو بکر رضی نے اپنی توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لحاظ سے شام و عراق کی جانب منعطف کی اور ان ملکوں پر فوجیں بھیجیں جن کی وجہ سے ۱۳ھ کا مشہور واقعہ "یرموک" پیش آیا جو بعد میں ملک شام کی فتح کا سبب بنا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ویسی ہی قوت حاصل ہوئی جیسے کہ ابتدائے اسلام میں بدر کبرے کے واقعہ سے ہوئی تھی۔

اسی ۱۳ھ میں ابو بکر رضی نے وفات پائی، وہ انتقال سے قبل عمر رضی کے واسطے خلافت کی وصیت کر گئے تھے، جو کہ ابو بکر رضی کے بعد عمر رضی میں تمام ہاجرین سے بڑے تھے، عمر رضی کے زمانہ خلافت میں شام، عراق، مصر، اور افریقیہ وغیرہ ممالک میں بہت بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئیں۔

اسلامی فتوحات

آغاز اسلام میں

ابتدائے اسلام میں عربوں کی سادہ زندگی، فنون حرب و ضرب سے ناواقفیت، سامان جنگ کی خیر موجودگی اور تنگدستی کے علاوہ ان کی اتنی تھوڑی تعداد نے جو قیصر روم و کسریٰ فارس کی صرف ایک شہر کی محافظ فوج سے بھی زائد نہ تھی، قیصر و کسریٰ کے ممالک کو فتح کر لیا، اور اس زمانہ کی ان دونوں عظیم الشان حکومتوں کا نقل کر دیا، اس کے اسباب میں مورخین و مصنفین اور روایتوں کی چھان بین کرنیوالوں نے بہت کچھ اختلاف اُرادکھا یا ہے، اور بڑی لمبی چوٹی بحثیں کی ہیں۔

اور اس میں شک نہیں کہ یہ معاملہ ہے بھی غور طلب، کیونکہ عرب والوں کی بے مددگاری کے مقابل سلطنت ہا روم و فارس کا ساز و سامان ویسا ہی کامل تھا، جیسا کہ ہونا چاہیے، فوجوں کی کثرت، مال و دولت کی افراط، سلاح اور سامان جنگ کی فراوانی، سردخانوں اور قلعوں کی کثرت تو تھی ہی اس پر طرہ یہ کہ عرب ان پر حملہ کرنے آئے، تو ایسے

ملک میں داخل ہوئے کہ نہ وہاں کے راستوں اور حالات سے واقف تھے اور نہ وہاں ان کا کوئی معین و مددگار تھا۔ اور رومی و فارسی مدافعت پہلو اختیار کئے تھے، جس میں یوں بھی تھوڑے سے آرمی بہتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور سب باتوں سے زیادہ تعجب خیز یہ اس ہے کہ عربوں نے صرف چودہ پندرہ برس کی قلیل مدت میں ان دونوں سلطنتوں کا چراغ گل کر دیا اور انہیں فتح کر لیا، اس لئے سوال ہو سکتا ہے کہ آخر ان کو یہ بات کیوں نہ حاصل ہو گئی؟

اس بارہ میں محقق لوگوں کا سب سے زیادہ مشہور قول یہ ہے

فتوحات کے اسباب

کہ عرب والوں کو ان دونوں عظیم الشان سلطنتوں کے فتح کرنے کا موقع صرف اسی وجہ سے مل گیا کہ اسلام کے پیشتر سے یہ دونوں حکومتیں باہمی جنگ و پیکار کے جھگڑاؤں میں مبتلا ہو کر نہایت کمزور اور خستہ ہو گئی تھیں، جیسا کہ ہم اگلے پہلے ایک فصل میں بیان بھی کر چکے ہیں، مگر ہماری ذاتی رائے میں محض حریف کی یہ کمزوری ہی عربوں کی فتویٰ کا باعث نہ تھی، ورنہ انہیں دونوں سلطنتوں میں سے کوئی ایک اپنی ہمسایہ مخالفت حکومت پر بدرجہا دے لے گا، غالب ہونی چاہیے تھی، یہ نہیں کہ ایک چھوٹی سی قوم ملک کے بیڑے میں اٹھ کر آئے اور دونوں سلطنتوں پر نصرت کر لے؟ گو ہم یہ مانتے ہیں کہ رومیوں اور فارسیوں کی کمزوریوں کو بھی اسلامی فتوحات میں دخل ضرور تھا، مگر ایک یہی امر اس کی علت نہ تھا، بلکہ اور بھی بہت سے اسباب تھے، جن کا بیان آگے چل کر آئے گا،

عربوں کو کس چیز نے فتح ممالک پر ترقی بنایا؟

سب سے پہلے ہم کو ان اسباب سے بحث کرنی چاہیے جنہوں نے اہل عرب کو باوجود ان کے جنگلی اور وحشی قوم ہونے کے ایسی شاندار اور قومی حکومتوں پر حملہ کرنے کی جرأت دلائی، حالانکہ وہ جنگلوں کے رہنے والے اور وحشی تھے، کسی صدیاں گزر چکی تھیں کہ وہ ان دونوں سلطنتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے اور ان کے زور و قوت سے ڈرتے رہنے کے عادی ہو گئے تھے، اور ان کی وسعت ملک ان کے ہاں ضرب المثل تھی، لہذا یہ کیونکر ہو سکتا تھا کہ ایسے لوگوں کا ایک مختصر سا گروہ جس کی تعداد چند ہزار سے زائد نہ ہو، ان دونوں سے بھڑ جانے کے لئے آمادہ ہونے کی جرأت کرے، خصوصاً اس صورت میں کہ نہ

تو ان لوگوں کے بدن پر سواموٹے جھوٹے کپڑوں کے کوئی جگلی لباس ہو اور نہ جو جوار سے بڑھ کر انہیں کوئی غذا میسر ہو ہتھیاروں کی یہ حالت کہ ٹوٹے پھوٹے تیرے جا بجا سے بندھے ہوئے ہاتھوں میں رہوں، اور تلواریں بجائے پرتلوں میں لگی ہونے کے چنتھڑوں میں باندھ کر حال کی ہوئی، پھر اگر انہیں اس کی جرأت بھی ہوئی تو اسلام سے پہلے انہوں نے ایسا کیوں نہ کیا اُس وقت انہیں کیا ہو گیا تھا۔

قوتِ ایمانی کا کرشمہ | اس کا جواب یہ ہو گا کہ اسلام کے بعد عرب وہ عرب ہی رہے تھے جو قبل از اسلام تھے، ان کی بالکل کاپیٹ گئی

تھی، پہلے تو وہ جدا جدا اور منتشر قبیلے تھے، ادھر ایک دوسرے سے بیگانہ تھا، مگر اسلام کے بعد وہ ایک قوم اور ایک دل ہو گئے۔ یہ بات بھی اکیلی ان کے اتنے بڑے کام میں قدم بڑھانے کے لئے کافی نہیں ہو سکتی، البتہ جو امر کہ اس قدر جرأت پیدا کر دینے کا موجب بن سکا وہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ جس چیز کی جانب ان کو بلایا گیا ہے یعنی دین اسلام وہ واقعی حق اور راست ہے ان کا عقیدہ تھا کہ وہ دنیا کو دین کے لئے فتح کرتے ہیں، اور خداوند پاک انہیں روئے زمین پر اسلام کے پھیلانے کا حکم دیتا ہے ان میں سے جو شخص اس کوشش میں مارا گیا وہ شہید ہو گا۔ اور آئندہ عالم کی نعمتیں عالم ہستی کی نعمتوں سے عمدہ اور دیر پا ہیں، یہی عقیدہ تھا جس نے عرب والوں کو اتنے بڑے اور سخت کام میں ہاتھ ڈالنے پر دلیر بنا دیا تھا، اور اس میں بھی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے حملوں اور لڑائیوں میں بنی صلعم کے زمانہ میں فتح مندی کا جو مزہ چکھا تھا اس نے بھی ان کو اس خیال پر جسے رہنے میں مدد دی، انسان کا قاعدہ ہے کہ جب سے کسی کام میں نفع حاصل ہوتا ہے یا کوئی تجارت اسے سود مند ثابت ہو جاتی ہے تو اس کام یا تجارت کے شرقی دینے میں اسے اپنا سرمایہ بھی لگا دینا گراں نہیں گزرتا۔

اتحادِ اسلامی کے اثرات | اسلامی اتحاد کا جلوہ ان کے تمام کاروبار میں نظر آتا ہے۔ جس کے شواہد میں سے ایک وہ بھی ہے جو ہم نے اس کے

اقرار یا ہسی اور بھائی چارہ کے برتاؤ سے متعلق پہلے بیان کیا ہے، نیز ہمارے اس دعوے کی یوں بھی تائید ہوتی ہے کہ اسلام توحید کا عنوان ہے جیسا کہ قرآن و حدیث کے ملاحظہ سے عیاں

ہوتا ہے۔ اور صدر اسلام میں خلفاً اور امراء اسلام کا کوئی خطبہ اس وحدت (ایکے) کی جانب اشارہ کرنے اور مسلمانوں کو اس جدائی اور بیگانگی کے یاد دلانے سے خالی نہیں ملتا۔ چیران کے باپ نے ادا زمانہ جاہلیت میں عامل تھے اور ساتھ ہی وہ خطبے ان مفید امور سے بھرے ہوئے ملتے ہیں جن کی جانب اسلام نے لوگوں کو بلا کر انھیں باہمی تعصب کے ترک اور یکدل رہنے کی تاکید کی ہے۔ اور پانچ مرتبہ ایک دن میں امام یا اس کے نائب کے پیچھے جمع ہونے کی تاکید نے ان کے اس اتفاق کو اور بھی مضبوط کر دیا ہے اس امر میں اتحاد و تعلقات کے قوت پانے اور اطاعت پر یکدل ہونے کا جو فائدہ ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں ہو سکتا۔ بلاذری نے بیان کیا ہے کہ فتح مکہ ہونے سے پہلے جب ابوسفیان مسلمانوں کے پاس آئے اور وہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے تو انھوں نے مسلمانوں کو نماز میں کہڑے دیکھا جب بنی صلعم رکوع کرتے تو وہ سب جھک جاتے اور جس وقت سجد فرماتے سب سجد میں آجاتے، ابوسفیان نے یہ حالت دیکھ کر کہا: ”خدا جانتا ہے کہ میں نے آج کی طرح کبھی کسی ایسی قوم کی فرمانبرداری نہیں دیکھی جو ادھر ادھر سے آکر جمع ہو گئی ہو اور نہ معزز فارسیوں اور پرہیزگاریت رومیوں میں ایسی اطاعت گزاری کا نمونہ دیکھا ہے۔“

باقی رہا یہ امر کہ عرب دعوت اسلام کی راستی کیونکر مانتے تھے اور ان کا یہ خیال کس طرح تھا کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں دنیا کے لئے نہیں کرتے بلکہ آخرت کے لئے، سو یہ بات اثنبار فتوحات میں ان کے ہر ایک قول و فعل سے ظاہر ہوتی ہے، مثلاً مغیرہ بن شعبہ کا جواب جبکہ فارس کے سپہ سالار ستم نے قادسیہ کی جنگ میں ان سے کہا تھا کہ ”بیشک تم اپنی مطلوبتوں کی کوشش میں بیوجہ جانیں دیتے ہو،“ مغیرہ نے کہا ”ہم میں سے جو قتل ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور تم میں سے جو مرے گا وہ جہنم داخل ہے، اس کے بعد جو لوگ ہم میں سے باقی رہ جائیں گے وہ تمھارے باقی ماندہ لوگوں پر فتح پائیں گے،“

حضرت عبادہ کی تقریر اور عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہما کی وہ گفتگو جو منقوس مصرعے سے ہوئی ان سے کہا تھا کہ تم کبھی ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، اس کے جواب میں عبادہ نے کہا، اے شخص تو اور تیرے ساتھی ہرگز اپنے دل میں کچھ گھمنڈ نہ کریں تو جو ہمیں رومیوں کی جماعت اور کثرت سے

دہم کا تاہے اور کہتا ہے کہ ہم ان پر فتح نہ پائیں گے۔ میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بات ہم کو ڈرا بیٹھالی نہیں ہے؛ اور نہ ہمارے اس مہم ارادہ کو توڑ سکتی ہے جس پر ہم کمر بستہ ہیں؛ اور اگر تم صبح کہہ رہے ہو تو واللہ ان سے جنگ کر نہیں جو چیز ہم کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی ہے اور اب ہماری حرص ان پر بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ یہ صورت ہمارے واسطے ہمارے خدا تعالیٰ کے رو برو بہت بڑی عذر خواہی کی وجہ ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس کے حضور میں حاضر کئے جائیں گے، اگر ہم ایک سرے سے قتل کر ڈالے جائیں تو بلاخوشہ اس خلاق عالم کی منہی حاصل کر کے اُس کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس سے بڑھ کر تو ہم کو کوئی چیز پسند اور مرغوب ہی نہیں بحالت موجودہ دکھائیے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہے جس کا نتیجہ ہمارے لئے دوزخ میں سے ایک بہتر ضرور ہوگا یعنی اگر ہم نے تم پر فتح پائی تو عظیم الشان دنیاوی عنایت ہمارے ہاتھ آئے گی اور اگر تم نے ہر غلبہ پالیا تو ہم عنایت آخرت سے بہرہ یاب ہوں گے، اور خوب سمجھ رکھو کہ ہماری طرف سے اجتناب (کوشش) ہو چکنے کے بعد جو بات ان دونوں سے ہم کو زیادہ مرغوب ہے وہ یہی آخری امر ہے اور خدا کے پاک و بے نیاز ہم سے اپنی کتاب میں یوں خطاب فرماتا ہے۔

كَمْ مِّنْ نَّفۡثَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَتۡ
نَفۡثَةً كَثِيرَةً ۗ بِاِذۡنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِیۡنَ ۝ یعنی کتنی ہی نثر گروہ قلیل حکم خدا گروہ کثیر میں غالب آتا ہے اور اللہ صبر والوں کا ساتھی ہے، ہمارے گروہ میں ہر شخص صبح و شام اپنے پروردگار کے روبرو بالحاخ تمام ہی عامانگہ کرتا ہے کہ بار خدا یا مجھے شہادت نصیب فرما، اور مجھ کو اپنے ملک و وطن اور بال بچوں کی طرف زندہ واپس لے جا اور ہم میں سے کسی کو اپنے پس ماندوں کا علم نہیں ہے بلکہ ہر شخص نے اپنے بال بچوں اور مال و متاع کو اپنے خدا کے پیرو کر رکھا ہے البتہ ہم کو فکر ہے تو اس بات کی جو اب ہمارے سامنے ہے؛ یعنی کفار سے جنگ، باقی رہا تمہارا یہ کہنا کہ ہم لوگ بسر اوقات کے سامان میں تنگ دست اور بے برگ و ساز ہیں تو یہ خیال اپنے دل سے دور کر دو، کیونکہ ہم بعد قراعت کی زندگی بسر کر رہے ہیں؛ اور ایسے خوشحال ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اگر ساری دنیا بھی ہماری ملک ہو جائے گی تو ہم اپنی ذات خاص کے لئے کبھی اس سے زائد نہ چاہیں گے جتنا کہ اب ہمارے لئے ہے؛

اسلامی تاریخ میں اس کی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں یہاں تک کہ

ایک مسلمان شخص خود اپنے باپ اور بھائی سے جبکہ وہ دونوں مشرک ہوتے لڑتا تھا اور

اسے اچھا سمجھتا تھا، اور دوسرے مذاہب کی تاریخیں دیکھنے سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ انسان کسی معاملے کے اندر ہلاکت میں پڑنے اور خطرہ میں ہاتھ ڈالنے پر تیار نہیں ہوتا مگر جبکہ وہ دینی معاملہ ہو جس میں اُسے بالکل اپنی جان تک کی پروا نہیں ہوتی، اس کے متعلق خود نصائے کے یہاں عیسوی شہیدوں کے قصے موجود ہیں، اور دوسرے مذاہب کی بھی بکثرت اس قسم کی روایتیں ملتی ہیں جو یہاں سے مدعا کو ثابت کرنے کے لئے کافی و کافی ہیں۔

مصر، شام اور عراق کے لینے کی خواہش عربوں کو یوں
فتح مصر و شام کی وجوہات اور بھی بڑھی کہ انہیں ان ممالک کی سرسبزی اور زرخیزی

کا حال معلوم ہو گیا تھا اور اس نیتی اٹھان کے بعد جواب ان میں پیدا ہو گیا تھا خود ان کا خشک اور بیٹری ملک ان کی ضروریات کا ذمہ دار نہ ہو سکتا تھا، اور اسلام کے چند ماتحت قبیلے تو مہن مال غنیمت ہی کی خاطر لڑتے تھے، اس دعوے کی دلیل وہ واقعہ ہو سکتا ہے جو مسلمانوں سے غزوہ خنین اور طائف کے بعد ظہور میں آیا، کیونکہ ان لڑائیوں سے فارغ ہونے کے بعد جبکہ بہت سال اور بے شمار لوٹ کا سامان جمع ہو گیا تھا اور جنگ کے قیدی واپس کر دئے گئے تھے اس موقع پر جو حالت ہوئی اسے ابن ہشام یہ لکھ کر دکھاتا ہے کہ ”بنی صلعم سوار ہو کر چلے اور لوگ یہ غل چجاتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوئے کہ یا رسول اللہ! آپ ہمارا لوٹ کا مال اور اونٹ بکریاں ہم کو تقسیم فرمائیں، یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے تلے ٹہرنے پر مجبور کر دیا۔ اور ان کی چادر چھین گئی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگو میری چادر واپس دے دو۔ قسم ہے خدا کی اگر میرے پاس درخت نہاںہ کے برابر تھیں ہوتیں تو میں انہیں بھی تم پر بانٹ دیتا، اور پھر بھی تم مجھے بخیل، بزدل، اور دروغ گو نہ پاتے،“

یہاں تک تو اس کا بیان تھا
فتوحات پر اہل عرب کی مساعدت کس امر نے کی؟ کہ فلا فلاں وجوہ سے عربوں

کے دلوں میں السی عظیم الشان سلطنتوں کے ساتھ جنگ کرنیکی جرات پیدا ہوئی، مگر یہ بتانا باقی ہے۔ کہ ان فتوحات پر ان کی مساعدت کس امر نے کی جن کی تفصیل یہ ہے:

جفاکشی اور سادگی (۱) ان کی حسنی و جفاکشی اور زیادہ ساز و سامان کا پاس

نہ رکھنا کیونکہ وہ خانہ بدوش لوگ تھے، اور بحلیف زندگی بسر کرنے کے عادی ہو کر بھوک و پیاس کی سختیوں کے لیے پروا ہو گئے تھے، جہاں میں سے کوئی شخص کسی جنگ کے لئے سفر کرتا، تو کبھی اپنے ساتھ اس قدر اسباب لیتا جو اس کے کندھوں پر یا اس کے اونٹ پر بار ہو بلکہ بعض حالتوں میں تو وہ کھانے کا بھی سامان نہ لیتے تھے، جو کچھ راستہ میں لوٹے مارے ہاتھ لگتا اسی سے گزارہ کر لیتے تھے، عربوں کے غالب آنے میں اونٹ کا بہت کچھ احسان ہے اسلئے کہ وہ اکیلا ان کے یہاں وہی کام دیتا تھا، جو رومیوں کے یہاں گاڑیوں اور گھوڑوں، اور دیگر چوپایوں کے نکلتا تھا، عرب کا باشندہ اپنی اونٹنی سے اتنے کام لیتا تھا، اس پر سوار ہوتا، اپنا سامان لاتا، اس کے دودھ کو غذا بناتا، اور اس کے سایہ میں بیٹھ کر آرام لیتا، ان فوائد کے مقابلے میں اس کی خدمت کچھ نہیں کرنی پڑتی تھی، وہ بچارے جنگل کی گھاس پھوس سے پیٹ پالتے اور کبھی سوکھی گھاس ہی پر بسر کرتے، پھر کئی کئی دن تک بھوک اور پیاس کا تحمل کر لیتے تھے، بخلاف اس کے رومی یا فارسی اس وقت تک میدان جنگ میں نہ جاسکتا تھا جب تک کہ اس کے ساتھ بہت سا بوجھ خیمہ و خزاہ اور سامان رسد کا نہ ہو جس کے اٹھانے کی طاقت گاڑیوں کے سوا کسی اور کو نہ ہوتی، اور گاڑیوں کے کھینچنے کو جانوروں کی ضرورت پڑتی اور جانوروں کو دانہ چارہ اور پانی کی احتیاج دامنگیر رہتی۔

جنگِ سوڈان کی مثال

اور ہمیں اس بات کا ذکر اسلئے اور بھی کرنا پڑا کہ ہم نے انگریزوں اور سوڈانی عربوں کی جنگ میں بچشمِ خود یہ حالت دیکھی ہے ۱۸۸۴ء میں جب وادی نیل کی ہم کارڈن پاشا کو خرطوم کے محاصرہ سے چھڑانے کے لئے روانہ ہوئی ہے اس وقت کیفیت یہ بھی گئی کہ ایک انگریز بھی اس وقت تک اپنے مقام سے جنبش نہ کرتا تھا، جب تک کہ اس کے ساتھ ڈبل روٹی، بسکٹ، بھنا ہوا گوشت، شکر، چائے، دودھ، مکھن، اور پانی کی چھانگلیں، خیموں، ڈبیروں کے گھٹڑ اور سامانوں اور کپڑوں کے بوجھ نہ ہوتے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ گھوڑوں کا دانہ چارہ اور دیگر سامان رسد اس قدر ہوتا تھا جس کے اٹھانے کے لئے بہت سے بار بردار جانور رکھتے، مذکورہ بالا ہمیں آدمی (سپاہی) تو ۱۵ سو تھے اور اونٹوں کی تعداد چار ہزار تھی!

جس کی وجہ سے شتربالوں اور دوسرے ملازموں کی ایک بھاری تعداد ہمراہ ہو گئی تھی اور یہ حالت ہم کے سر پر بارگراں ہوتی تھی، برعکس اس کے سوڈانی ان تمام ساز اور سالوں کے لیے پروا تھے، ان کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا جس میں تھوڑے سے جوار کے دانے پٹے ہوتے تھے وہ اسے بعل میں ڈبانا اور جہاں چاہتا چل دیتا۔

(۲) ان کا قضا و قدر پر اعتقاد رکھنا اور یہ ماننا کہ جب تک موت نہ آئے انسان ہرگز نہیں مرتا، جب اس کا وقت آجاتا ہے تو فوراً مرتا ہے چاہے اپنے بستر استراحت ہی پر کیوں نہ پڑا ہو، اور موت نہ آئے تو برستی ہوئی تلواروں کے سایہ میں بھی اس کا بال بیکا نہیں ہوتا، یہ اعتقاد بہت نچنگی کیسا تھا ان کے دلوں میں جما ہوا تھا، اور ان کے مشہور وقائع میں جو دلیریاں ان سے ظاہر ہوئی ہیں، ان سب کی علت یہی اعتقاد تھا۔

(۳) گھوڑے کی سواری اور تیراندازی میں ان کا ماہر کامل ہونا، ان امور میں وہ رومی اور فارسی دونوں قوموں سے کہیں زیادہ ماہر تھے، پھر عرب کے گھوڑے بھی رومیوں اور فارسیوں سے نجیب تر ہوتے تھے، اور ان کی زیادہ تر لڑائیوں میں رواج زمانہ کے مطابق ایک ایک نود و شخصوں کا مقابلہ ہو کرتا تھا، وہ لوگ تمام فوج میں سے ایک ایک سوار کو چنتے تھے، اور وہ میدان میں نکل کر باہم مقابل ہوتے، جو غالب آجاتا اس کے طرفدار بازی جیت لیتے، اور عرب والے اس طریقہ سے اکثر کامیاب ہی ہوتے تھے، نیز لبا اوقات ان کی فتہندی صرف اس شخص کی کوششوں پر منحصر ہوتی تھی جو میدان میں نکل کر غالب رہتا، یا کسی ایسے سے نشانہ باز قدر انداز پر جو ایک ہی تیر میں غنیم کے سپہ سالار کا خاتمہ کر دیتا جس سے اس کی سپہ منتشر ہو جاتی، جس مقام پر ہم جنگی ہتھیاروں کا ذکر کریں گے وہاں اس امر کی تفصیل آئے گی۔

(۴) اس میں شک نہیں کہ مذکورہ بالا زمانہ مشہور و دلیرانہ بہادر و تجربیوں کا ظہور، لوگوں کے پیدا کر نہیں دیا، جیسا کہ نیولین کا زمانہ نامی جنرلوں کے لئے مشہور ہوا ہے، کیونکہ وہی ملک فرانس بعد میں اس قسم کے جنگجو

سردار پھرنہ پیدا کر سکا۔ پیولین اعظم کے جنرل فرینچ بغاوت کے بعد نام آدری کے میدان میں اترے جیسا کہ اسلام کے صدر اول میں نامور لوگ نمایاں ہوئے جبکہ ملک عرب میں واقعہ فیل گزرا اور حبشی لوگوں نے ہاتھیوں اور فیل سواروں کی کثیر تعداد کے ساتھ کھینچ پر حملہ کیا۔ اس واقعہ نے عربوں کے سکون میں ایک قسم کی حرکت پیدا کر دی، اور زمانہ کے انقلابات کی وجہ سے جو صدیاں پہنچے انہوں نے عرب کو اپنے ٹکڑے میں کس کر انہیں اپنی حالت کے سنبھالنے کا خیال دلایا جس کی وجہ سے ان کی وہ مخفی قوتیں جو اب تک دبئی ہوئی اور پناہ تھیں اب بھر کر آشکارا ہو گئیں۔ ایسے سخت حادثے لوگوں میں اکثر ایک قسم کا مادہ ترقی اور جوش پیدا کر دیتے ہیں جس کے پوشیدہ قوتیں وردبئی ہوئی طاقتیں آشکارا ہو جاتی اور ابھرتی ہیں۔ ہمارے اس دعوے پر تاریخ ایک بردست شاہد ہے کہ خداوند پاک نے عرب کی قسمت میں فتح مندی لکھی تھی کہ ان کو ایسے سرداروں اور سپہ سالاروں کے ساتھ بخش کیا جو فوجوں جنگ میں بیہرہ حرکت دینا

جیڑ جیڑ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں؛ مثلاً خالد بن الولیدؓ، خالد بن سعیدؓ، ابی عبیدہ ابن الجراحؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، یزید بن ابی سفیانؓ، حمزہ بن عبدالمطلبؓ اور علی بن ابی طالبؓ جیسے لوگ جن میں لیری اور سپہ سالاری کا مادہ غالب تھا، اور عمرو بن العاصؓ معاویہ بن ابی سفیانؓ رضی اللہ عنہما، میغرہ بن شعبہؓ اور زیاد بن ابیہ کی مانند مدبر و ہوشیار لوگ اور ابو بکر صدیقؓ و عمر بن الخطابؓ کی مثل دانا اور متقی اور صاحب ہمت لوگ ان میں پیدا ہوئے۔

اسلام کے تیزی سے کامیاب ہونے میں ان مذکورہ بالا عظیم الشان لوگوں یا ان جیسے اور نامور شخصوں کا وجود میں آنا ایک قومی سبب تھا اور خود مسلمان اس بات کو بخوبی جانتے تھے یہاں تک کہ آغاز دعوت کے زمانہ میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: "خدا یا حمزہ بن عبدالمطلب کے مسلمان ہونے سے اسلام کی تائید فرمائے" اور جب حمزہ رضی اللہ عنہ داخل اسلام ہو چکے اور عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ "بیشک حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما کے اسلام لانے سے مذہب اسلام کو تائید پہنچی ہے"۔

ابی بکرؓ، عمرؓ، علیؓ، معاویہؓ، اور خالدؓ جیسے لوگ آج کے دن ظاہر ہوئے تو اسمیں کلام نہیں تو ان کا شمار ان بڑے بڑے لوگوں میں ہوتا، جن کی عظمت کو مذہب دینا بہ طور ضرب المثل کے پیش کرتی ہے جیسا کہ یورپ کے لوگ ان دنوں یونیاں اور کراچی کے لوگوں کو

یسارک، اور گلیڈاسٹن کو ضرب المثل بناتے ہیں؛ مذکورہ بالا اشخاص ان نامور لوگوں کے علاوہ ہیں جو اموی اور عباسی حکمرانوں کے عہد میں پیدا ہوئے اور شہرت و عظمت کے آسمان پر بزرگمرد کی طرح

(۵) جنگِ موئنہ کے بعد جس میں اہل عرب کو شکست ہوئی انہیں **صبر اور استقلال** | رومیوں کی قوت و کثرت کا علم و تجربہ ہو گیا تھا؛ اب وہ اس

امر سے آگاہ ہو گئے تھے کہ رومیوں کی لڑائی اور ہے اور جنگی لوگوں کی جنگ اور ہے جن سے کہ وہ اپنے ملک میں روز لڑا کرتے اور آپس میں ایک دوسرے پر چھاپہ مارا کرتے تھے؛ جس وقت انہیں یہ بات ثابت ہو گئی تو انہوں نے اس کے بعد والے زمانہ میں رومیوں سے جنگ کرنے کا طریقہ بدل دیا۔ اب وہ بجائے سرعت کے ساتھ حملہ آور ہونے کے چکے چکے لڑتے رہنے اور لڑائی کو طول دینا سیکھ گئے تھے، اور اسی بات پر کار بند رہتے تھے۔ صبر کرنے کی عادت تو ان کے لئے بہت ہی آسان کام تھا، اس لئے کہ ان کو تھوڑی سی غذا، اور موٹے چھوٹے کپڑوں پر اکتفا کرنا پہلے ہی سے آتا تھا، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے؛ اور جب ان کا سامان ہو چکا تھا تو وہ لوٹ مار پر جھک کر چوپائے اور گیمھوں وغیرہ جو کچھ ملتا اس پر بسا اوقات کر لیتے تھے؛

چھاپہ مار جنگیں | شروع شروع میں جب اہل عرب عراق اور شام کے ملکوں پر

بڑھے ہیں تو ان کی لڑائیوں کا رنگ ملکی فتوحات کی نسبت چھاپے مارنے اور لوٹ مار کرنے سے زیادہ مشابہ تھا، اور اکثر فتوحات میں ان کا یہی قاعدہ تھا کہ جس شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کرتے اس پر پہلے اپنی فوج کی ایک جماعت کو چھاپے مارنے کے لئے بھیجتے اور کبھی بظاہر ان کا یہ ارادہ بھی نہیں ہوتا تھا؛ کہ اس ملک کو فتح ہی کریں گے؛ اس طرح وہ اس شہر کے گرد قتل و غارت کرتے ہوئے چکر کاٹتے تھے، یہاں تک کہ انہیں فتح کا موقع ملتا تو اسے غنیمت سمجھ کر ہاتھ سے نہیں دیتے تھے؛ انہوں نے صدر اسلام اور اس کے مابعد زمانہ میں اپنی بہت سی فتوحات کے اندر ایسا ہی طریقہ برتنا؛ کیونکہ جب موسیٰ بن نصیر نے طارق کو ۵۹۲ھ میں سواحل ہسپانیہ کی جانب روانہ کیا تھا تو اس کی غرض صرف لوٹ کی تھی کچھ فاتح کی حیثیت سے نہیں بھیجا تھا، مگر حسن اتفاق

کہ آخر کچھ ایسے استباہ پیدا ہو گئے جنہوں نے فتح ملک میں طارق کی مدد کی؛ یہ اسباب ان سببوں سے ملتے ہوئے تھے، جنہوں نے ملک شام کی فتح پر اہل عرب کو ملک پہنچائی تھی؛ اس طرح سے طارق اندلس میں داخل ہو گیا اور جب مریسی کو یہ اطلاع ملی تو اسے پہلے تو اس بات کا تعجب ہوا، پھر اسے ناگوار گذرا کہ وہ آپ ہی فاتح کیوں نہ ہوا؟ لہذا اس نے حکم امتناعی بھیج کر طارق کو آگے بڑھنے سے روک دیا؛ ان دونوں کے مابین جو واقفہ گذرا وہ ناظرین تواریخ سے مخفی نہیں؛ افریقیہ اور اس کے آس پاس کے ملکوں کی فتوحات میں بھی عرب کی یہی حالت رہی؛

(۶) اسلام ابتدائی حالت میں عربوں کی ترقی کا پہلا قدم تھا،

عربوں کی ملک

اور مسلمان خود عرب ہی کے باشندے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اکثر حالتوں میں یہ دونوں لفظ مسلمین اور عرب ایک ہی معنوں میں مستعمل ہونے لگے؛ جب لوگ عربوں کا ذکر کرتے تو ان سے مسلمانوں کو مراد لیا کرتے؛ اور اس کے برعکس بھی ہوتا؛ داخل اسلام ہونے کے معاملے میں نسبت اور قوموں کے اہل عرب قریب تر تھے؛ اس لئے کہ اسلام پر فخر کر نہیں جو خصوصیتیں انھیں حاصل ہیں دوسروں کو حاصل نہیں؛ یہ بات بہت مضبوطی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی؛ خصوصاً اس وقت اور بھی جبکہ عمر نے جزیرہ عرب کے غیر مسلم لوگوں کے نکال باہر کرنے کا حکم دیا تھا؛ جس کے بعد تمام مشرکین اور غیر مذاہب کے لوگ جزیرہ عرب کے جلا وطن ہو گئے اور اب اس جزیرہ میں سوائے مسلمانوں کے کوئی غیر باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک یہ حالت بدستور قائم ہے؛

مسلمانوں نے شام اور عراق کے شہروں پر ایک ہی دفعہ حملہ نہیں کیا؛ بلکہ بہت دنوں تک وہ ان ممالک کے قریب جواہر

عرب و عجم کی عداوت

جو صحرائے عرب سے متصل تھے لوٹ مار کرتے رہتے ہیں مہرود ہے تھے؛ عراق اور شام کے صحراؤں کے رہنے والے بھی مسلمانوں ہی کی طرح عرب تھے جن میں حدود ملک شام پر صوبہ حوران کے شہر بصری میں غسانی خاندان کے لوگ فرمانروا تھے اور عراق کی سرحدوں پر شہر حیرہ میں منذری گھرانہ حاکم تھا ملک شام میں غسانی لوگ رومیوں کے گورنر تھے؛ اور عراق میں منذری امرا اہل فارس کے عمال شمار ہوتے تھے؛ اہل عرب یوں تو روم اور فارس والوں سے طبعاً نفرت و عداوت رکھتے تھے

لیکن ”زبردست کاٹھینگا ستر پر“ دباویس پڑ کر ان کے ماتحت بنے تھے، خصوصاً منذری گہرنے کے لوگ تو نعمان بن منذر (جس کا لقب ابو قابوس تھا۔) کے قتل ہو چکنے کے بعد سے فارس والوں سے خار کھا رہے تھے، نعمان مذکور کو کسریٰ پر ویز نے قتل کر دیا تھا، اور اس کے قتل ہونے کے باعث سے فارسیوں اور عرب کے باشندوں میں ایک مشہور جنگ بھی واقع ہوئی جو ”ذوقار“ کے نام سے معروف ہے اس جنگ میں فارس والوں کو بہت بڑی طرح شکست کھانی پڑی تھی اور وہی سب سے بڑا میدان تھا جس میں عرب والوں نے عجم سے بازی لی، یہ عجیب اتفاق ہوا کہ مذکورہ بالا واقعہ اس سنہ میں ہوا تھا، جس میں ”بدر کبریٰ“ کا واقعہ ہوا ہے، اور دونوں جنگوں میں عرب والے ہی مظفر و منصور رہے۔ منذری خاندان اور فارس کے لوگوں نے اس وقت تک عداوت و مخالفت قائم رہی جبکہ خالد بن الولید نے ان پر فوج کشی کر کے تین پائیں ان کے روبرو پیش کیں۔ اسلام، یا جزیرہ دینا، یا لڑنا مرنا، ان لوگوں نے جزیرہ دینا منظور کیا اور ایک مقدار مال معین پر جسے ہر سال ادا کرتے رہنے کی شرط کی تھی صلح کر لی، بصری وغیرہ نصاریٰ کے دیگر ممالک میں بھی جو ملک شام کی حدود میں تھے نیز ان مقامات میں جو خطہ عرب میں داخل اور حدود صحرا کے اندر عراق عرب اور ملک شام کے مابین واقع تھے، یہی صورت پیش آئی، مثلاً عین التمر، اور صددار، ان مقامات میں، خاندان کنذہ، ایاد، اور قراق کے لوگ آباد تھے، اور یہ جگہ بنی قلب وغیرہ قبائل کے رہنے کی تھی جو بہ سبب پانی دستیاب ہونیکے یہاں سکونت رکھتے تھے، خالد بن ولید نے عراق سے ملک شام آتے ہوئے ان قبائل سے جنگ کی تھی، بنی اسحاق کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے ان کی نیز دیگر اسباب کی وجہ سے خاص طور کے باشندے اسلام کی ملک لئے بہ نسبت دیگر قوموں کے زیادہ قریب اور پیش دست تھے، اور جو اسباب اس امداد کے محرک ہوئے وہ حسب ذیل تھے، عرب کے ہر ایک قبیلے کے ساتھ چند باتیں خاص تھیں مثلاً یمن کے رہنے والے عرب اہل فارس سے خار کھاتے تھے، جب سے فارسیوں نے اسلام سے پیشتر ان کے ملک کو فتح کرنے کے بعد اس پر علیحدہ علیحدہ حکومت کی اور بعد ازاں ان کی سلطنت کا سایہ یمن والوں کے سر سے سمٹ کر صرف بحرین پر قائم رہا تھا، یمن کے باشندے ان کے دشمن ہو رہے تھے، قوم ربیعہ ملک فارس کے ایک صوبہ مالک جزیرہ میں سکونت پذیر تھی، یہ قوم بھی فارس

کے باشندوں کو نقصان پہنچانے میں مسلمانان عرب کی بہت کچھ معاون ہوئی۔

اکثر حالتوں میں مذکورہ بالا عربی قبائل اور ان کے علاوہ ملک شام کے اصلی باشندے بھی محض جتوہ دینے سے بچنے کے لئے رومیوں کے مقابلے پر مسلمانوں کی جانب تڑپ کر تے تھے جیسا کہ جو اجمہ (مردہ) کو وہ کلام میں کیا، عبید بن مسلمۃ الفہری نے جب ان پر چھا یہ مارا تو وہ جھٹ پٹ اس کے خواہاں ہو گئے اور پھر اس شرط پر صلح کر لی کہ ہم مسلمانوں کے مددگار، ان کے جاسوس، اور کوہ کلام میں رہیں گے، مگر یہ بھی کہ ہم سے جزیہ کا مطالبہ نہ کیا جائے، اس کے علاوہ ان کے شہریں اور جو لوگ تاجر، اجیر، اور محکوم رعایا کی قسم سے تھے جن میں بعض بنی تھے، اور بعضے دیگر اقوام سے اور نیز تمام دیہات کے لوگ سب اس صلح میں داخل ہو گئے تھے اور ان کا نام ردادیف رکھا گیا تھا۔

(۷) شام اور عراق وغیرہ میں عربوں کی جنگ کا ایک یہ بھی قاعدہ **پسپاہ ہونیکا راستہ** تھا کہ وہ لڑائی چھیڑنے اور حملہ کرنے سے پہلے اپنے پسپاہ ہونے کا راستہ

محموظا کر لیتے تھے تاکہ ضرورت کے وقت بھاگنے کا موقع رہے، لہذا وہ رومیوں اور فارس والوں سے اس وقت تک نہیں لڑتے تھے جب تک کہ اپنے آپ کو کسی محفوظا خاطر میں نہ کریں، اس راہ قرار کی حفاظت ان کے لئے ایک نہایت آسان بات تھی، کیونکہ وہ جنگوں اور لڑائیوں کو اپنے پس پشت لے کر معرکہ آرا ہوا کرتے تھے، اور صحرا ان کی جائے پناہ تھا، جس وقت وہ بھاگتے تھے رومی یا فارسی ان کی گرز کو بھی نہ پا سکتے تھے، اور نہ انھیں اس تعاقب کی حاجت معلوم ہوتی تھی، جب رومی لوگ اپنے مقام پر واپس آجاتے تو اہل عراقی پھران کے مقابل آکر بڑھتے تھے، اسی طرح پسپاہ ہو کر مقابلہ کرتے رہتے، رومیوں کا ناک میں دم کر دیتے تھے، اور لڑائی کو طویل دے کر ان کی قوت کو کھٹاتے جاتے تھے، خواہ وہ غنیم کے مقابلے میں کتنے ہی کم ہوں لیکن آخر کار سے تباہ کر ڈالتے تھے، اس معاملہ میں ان کی بعینہ وہی حالت تھی، جو اندلیوں ہماری پر شوکت اور طاقت و رگورگور انکلیب کے مقابلے میں بوریوں کی کیفیت تھی، گو وہ بہت تھوڑے تھے، لیکن انھوں نے کثیر التعداد انگریزی فوجوں کو ذوق کر رکھا تھا۔ اور فوجیں بھی ایسی جن کے پاس کسی قسم کے سامان اور آلات حرب کی کمی نہ تھی، نہ وہ بزدل تھیں، لیکن بات یہ تھی کہ بوسر لوگوں نے وقتاً فوقتاً حملہ کرتے رہنے اور مار پیٹ کر اپنے مقامات میں جو انھوں نے دشوار گزار پہاڑوں کے

انداز مقرر کر رکھے تھے جاگھسنے سے انگریزی فوجوں کو تھکھکارا تھا، اور قباحت یہ تھی کہ سرکاری فوجیں ہاں بلاحت خطرہ میں مبتلا ہوئے جا نہیں سکتی تھیں۔

یہ قاعدہ اہل عرب کے یہاں بہت زور کے ساتھ ملحوظ رہتا تھا،

اپنے علاقے میں جنگ

یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگ ادروں کو بھی اس کی ہدایت

کیا کرتے تھے، منجملہ ایسے ہی اقوال کے مثنیٰ بن جارتہ شیبانی کا یہ قول بھی ہے جو ایک لیڈر اور جنگجو عربی

سردار تھا جس وقت اُسے مسلمانوں کے اہل فارس کو سر کر آراہونے کے لئے ملک عراق میں آنے کی اطلاع

میلی تو اس نے یہ پیغام افسر فوج اسلام سے کہلا بھیجا تھا:

”اہل فارس سے ان کے ملک کی صحروں پر ایسے مقام میں جنگ کرو جہاں کہ سر زمین عرب کا

ایک چھوٹا سا پتھر بھی پایا جاسکے، خرداران کے گھروں میں گھسکر نہ لڑنا، اگر خداوند پاک نے مسلمانوں

کو فتح بنایا تو جو کچھ اہل فارس کے پس پشت ہے۔ سب انھیں کا ہو گا، لیکن بصورت دیگر انھیں

اپنے ہی لوگوں میں سے کسی گروہ میں واپس آنا ہو گا جس کے بعد وہ اپنی راہ سے زیادہ باخراور

اپنی سر زمین پر زیادہ دلیر ہوں گے۔ یہاں تک کہ حق سبحانہ، انھیں دوبارہ حملہ کرنیکی استطاعت

خلیفہ عمر بن الخطابؓ کی یہ خواہش کہ مرکز خلافت مدینہ اور

دریا کا حائل نہ ہونا

اسلامی مملکت کے تمام گوشوں سے آمدورفت کا سلسلہ باقی رہے۔

اس امر کی اور بھی تائید کرتی ہے کیونکہ خلیفہ ممدوح اس امر پر بھی مصررہتے تھے؛ کہ ان کے اور تمام

مسلمانوں کے مابین راہ میں کوئی دریا حائل نہ ہو، فارس اور مصر فتح ہو چکنے کے بعد جس مانہ میں

امیر سعد بن ابی وقاص مدائن میں اور امیر عمرو بن العاص اسکندریہ میں مقیم تھے؛ خلیفہ ممدوح نے

تمام اُمراء اسلام کو یہ فرمان لکھا تھا کہ میرے اور اپنے مابین کسی دنیا کو حائل نہ کرنا تاکہ جس وقت

میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تمھارے پاس آتا چاہوں تو آسکوں؛ اس حکم کے موصول ہونے پر

سعد بن کوفہ میں آگئے اور عمرو بن العاص فسطاط میں؛ ان دونوں امیروں نے اپنی فوجوں کے

ساتھ کیمپ میں سکونت اختیار کی، بعد ازاں ان ہی جیموں کے پڑاؤ کچھ عرصہ بعد بڑے بڑے آب شہر بن گئے

شام اور عراق کے معرکوں میں اہل عرب کا جو قاعدہ تھا اُسے ہم اوپر

سرموک

بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد سرموک کا شہر سرموک پیش آیا جو ابو بکرؓ

کی زندگی ہی میں ۳۱ھ میں واقع ہوا، یرموک اطراف شام میں ایک وادی (نالہ) ہے جو بصرے کے قریب واقع ہے، اس میں سے پانی بہہ کزبحیرہ بطریہ میں گرتا ہے اس کا یونانی نام (Hilwama) تھا جس کو اہل عرب نے اپنے تلفظ میں لاکر "یرموک" کر دیا، اسی ندی کے کنارے پر یہ خوفناک معرکہ ہوا تھا۔ فتح شام میں اس کی بڑی شان ہے اس لئے کہ اسی معرکہ میں مسلمانوں کی کامیابی نے انھیں فتوحات کا سلسلہ قائم رکھنے پر مستعد بنایا اور رومیوں کی ہمتیں لپٹ کر دیں۔

واقعہ یرموک کے حالات میں غور کرنے کے بعد اس میں مسلمانوں کی کامیابی کا باعث صرف دو چیزیں پائی جاتی ہیں، عمرو بن العاص

کامیابی کے اسباب

کی رائے صاحب، اور خالد بن الولید کی شجاعت، کیونکہ جس وقت رومیوں نے حد درجہ شام پر اہل عرب کی چبھڑ چھاڑا اور ان کی مار دھاڑ دیکھی تو انھوں نے اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے یہ تصدیق کہ مسلمانوں کو بجا رگی پسینا لیں، مسلمان لوگ شام و عراق کے اطراف میں متفرق تھے، انھیں اس امر کی خبر ملی تو انھوں نے یاہم اس معاملہ میں خط و کتابت کی، عمرو بن العاص نے کہا، کہ "میری تو یہ رائے ہے کہ اجتماع بہتر ہے، کیونکہ جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو تھوڑے ہونے پر بھی مغلوب نہ ہو سکیں گے اور اگر ہم متفرق رہیں گے تو ہم میں سے ہر ایک فرقہ دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے بدمقابل غنیم کا بار نہ اٹھاسکے گا، مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اطلاع دی، اور انھیں تمام صورت حال لکھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا جو عمرو بن العاص نے کہا تھا، لہذا مسلمانوں کی فوجیں شام و عراق سے ان آن کر کے بجا جمع ہو گئیں اور یرموک کے میدان میں ان سے اور رومیوں سے ٹدھ بیڑ ہوئی، ابن اثیر کے قول کے مطابق رومیوں کی تعداد دو لاکھ چالیس ہزار تھی، اور مسلمانوں کی تعداد صرف پچاس ہزار جو خالد بن الولید کی ماتحتی میں تھے، خالد نے مسلمانوں میں کھڑے ہو کر ایک پر زور تقریر کی اور انہیں غنیم کے مقابل ثابت قدم رہنے پر ابھارا اور ہمت بندھائی، پھر انھوں نے اسلامی فوج کے کسی حصے کو دئے۔ اور ہر حصے پر ایک سردار مقرر فرمایا، اہل عرب صف بندی کر کے ٹرانا نہ جانتے تھے جیسا کہ آگے بیان ہو گا، مگر یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے انھیں کے فوجی نظام کو دیکھ کر اپنی افواج کو بھی اسی طرز پر مرتب کر لیا

خالد کو مسلمانوں کے خوفزدہ ہونے کا احساس ہو گیا تھا؛ لیکن وہ مختلف اوضاع سے انہیں جوش دلاتے رہتے؛ مثلاً انہوں نے ایک مسلمان کو یہ کہتے سنا کہ ”روم والے کتنے زائد ہیں اور مسلمان تھوڑے“؛ اُسے اُنہوں نے چھوٹے ہی یہ جواب دیا کہ ”روم والے کس قدر تھوڑے ہیں، اور مسلمان زائد“؛ تم سمجھ رکھو کہ تھوڑی فوجیں فتح مندی کے ساتھ زائد ہو جاتی ہیں؛ اور شکست ہزیمت کی وجہ سے بڑے بڑے لشکر صرف تھوڑے سے آدمیوں کے برابر چلتے ہیں؛ جس وقت کہ اسلامی فوجیں معرکہ کارزار میں تھیں؛ ان کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر آئی؛ مگر انہوں نے بدیں خیال اس خبر کو مخفی رکھا کہ اس میدان میں ہزیمت کھانا ہماری تمام محنتوں کو رائیگاں کر دے گا؛ اور ہمیں بالکل تباہ و برباد کر ڈالے گا؛ مسلمانوں نے اس معرکہ میں بڑی سخت جنگ کی یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی لاکھیاں لے کر لڑی تھیں آخر کار انہیں فتح نصیب ہوئی اور یہی فتح ملک شام کی آئندہ فتوحات کا پیش خیمہ بنی؛ اسی طرح ملک عراق میں قادسیہ کا معرکہ ان کے اہل فارس پر فتوحات حاصل کرنے کی بسم اللہ ہوا۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے بڑی پامردی اور صبر دکھایا تھا اور بہت دنوں تک میدان سر نہ ہو سکا۔

کفار کی نالفاقی (۸) رومیوں اور فارسیوں کے خانگی جھگڑوں میں گرفتاری؛ پھوٹ اور خانہ جنگی؛ ان کی متفقہ قوت

کی کمزوری اور اخلاق کی خرابی نے بھی ان دونوں ممالک کے رہنے والوں کو نیا دکھایا۔ مذکورہ بالا حالت اس عداوت اور مخالفت کے علاوہ تھی؛ جو ملک کے اصلی باشندوں اور ان کے غیر قوم حکمرانوں کے مابین پھیل رہی تھی؛ مصر اور شام کے ملک ہیں اس عداوت کا بہت زور تھا اس لئے کہ مصر کے اصلی باشندے جو کہ قبلی تھے، بپے درپے کئی صدیوں تک غیر قوم کے حکمرانوں کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے تھے؛ پہلے فارس والوں کے محکوم ہوئے بعد ازاں یونان والوں کے اور پھر رومی قوم کے زیر فرمان آئے؛ اس تغیر و تبدل نے ان کی طبیعتوں کو انقلاب پسند بنا دیا تھا؛ اور آئے دن کے ظلم و ستم سے بچنے کے لئے ایک حکومت کے پنے سے مکمل کر دوسری سلطنت کی ماتحتی میں آ جانا انہیں ایک آسان کام ہو گیا تھا؛ اسی طرح اہل شام جو کہ آرامی، سریانی، نسطری اور یہودی وغیرہ

قوموں میں سے تھے؛ وہ بھی اپنے مصری پڑوسیوں کی طرح مصیبت کے مارے ہوئے اور انہیں کی مانند استقلال سے بالوس ہو چکے تھے؛ اس لئے انہیں اس کی کوئی پروا نہ تھی؛ کہ ان کا حاکم رومی ہو یا عربی؛ البتہ صرف اس قدر چاہتے تھے کہ انہیں اس حکمران کے ماتحت راحت و امن نصیب ہو۔ ملک شام کے رہنے والوں کو نسبت اور اقوام کے عربی قوم کی حکومت پسند بھی ہو سکتی تھی کیونکہ اہل عرب زبان و نسب اور عادات کے معاملہ میں ان سے بہت قریبے تھے؛ اس بات کو بھی جانے دیا جائے، تاہم ایک اور امر قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ نسبت قریبے کے دوروں سے زیادہ نفع پانے کی امید رکھا کرتا ہے اور نئے آنے والے سے بہ نسبت ہمیشہ کے پاس رہنے والے کے زیادہ بہتری کا متوقع ہوتا ہے؛ خصوصاً اس صورت میں جبکہ مذکورہ بالا شخصوں کی حالت کا فرق ظاہر ہو جیسا کہ رومیوں اور اہل عرب میں بین فرق تھا؛ کیونکہ ان دنوں روم والے ادبار و منزل کے پگڑیاں چکے تھے؛ ان کے احکام و آداب بگڑ چکے تھے اور عرب اپنے اٹھان و ترقی کے دور میں تھے، انہوں نے انصاف و مساوات کو اپنا طریقہ بنا رکھا تھا، یہ سب باتیں ان مذہبی اختلافوں اور جدائیوں کے علاوہ تھیں جو ان دنوں ملکوں کے رہنے والوں اور رومی حاکموں کے مابین وجہ بیگانگی تھیں؛ ہم ان تمام باتوں کو اوپر بیان کر آئے ہیں؛ ان اسباب سے شام اور مصر کے رہنے والوں کو کسی غیر قوم و مذہب کے حاکم کے سامنے سب اطاعت خم کرنا اور اسے اپنے ہم مذہب حاکم کے بالمقابل مذہبنا آسان معلوم ہوتا تھا (۹) اگرچہ روم والے متعدد گروہوں اور جماعتوں میں منقسم تھے؛ تاہم جیسا کہ

یہود پہلے بیان ہو چکا ہے یہودیوں کے ستلے اور دق کرنے کے معاملے میں وہ سب ایک ہو جاتے تھے، جس وقت مسلمان ملک شام کو فتح کر نیکی نیت سے آتے ہیں یہ دشمنی درجہ کو پہنچ چکی تھی؛ اور گو یہودی لوگ مال کو جان سے بھی بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں، لیکن یہودیوں سے انتقام لینے کی راہ میں وہ اپنے مال و متاع کو خرچ کرنے پر بھی آمادہ تھے؛ اور فی الواقع اکثر حالتوں میں رومیوں کے مقابلے پر وہ اہل عرب کے مددگار ہوتے رہے؛ ان کو شہروں کا محفی راستوں کا راز بتا کر شہر میں لے جایا کرتے تھے؛ جیسا کہ قیساریہ میں کیا، مسلمانوں نے متواتر سات برس تک اس شہر کا محاصرہ کئے رکھا؛ لیکن وہاں کی فوج کی طاقت اور اس

کھیلوں کی پاسداری و دشوار گزاری کی وجہ سے فتح نہیں کر سکے، ہر ایک بات میں تیساریہ کی فیصلوں کی حفاظت کرنے کے لئے ایک لاکھ فوج متعین رہتی تھی، اسلامی فوج کے سپہ سالار اس مقام پر معاویہ بن ابی سفیان تھے، ان کے پاس تیساریہ کے باشندوں میں سے ایک بیوی آیا جس کا نام یوسف تھا، اس نے محض اس شرط پر کہ اسے اور اس کے بال بچوں کو امن دیا جائے مسلمانوں کو ایک بدر و بتادی جس میں پانی تھا اور اس کے اندر سے ہو کر آدمی شہر میں داخل ہو سکتا تھا، اس بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان لوگ شہر میں اسی بدر و کے راستے سے گھس گئے۔ اور اسے فتح کر لیا۔

یہودیوں کی امداد | جب عبیدہؓ نے شہر سامرہ کو صلح سے لیا تو وہاں کے رہنے والے سب یہودی تھے ان سے صرف یہ شرط تھی کہ

مسلمانوں کے جاسوس اور راہبر نہیں اسی شرط کے مقابل میں ان کو جزیہ سے بری کر دیا اور ان کی زمین انھیں کو دیدی کہ اس کی آمدنی کھائیں اور خرچ میں لائیں، دوسرے ایسے ہی شہروں کی حالت کو جنھیں یہودیوں نے محض اپنے رومی حاکموں کے زکٹینے کی غرض سے بددیانتی کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا اسی پر قیاس کر لو، اور ان سب باتوں کا سبب ہی عداوت اور بددلی تھی جو اوپر بیان ہو چکی ہے،

مسلمانوں کا عدل اور خدائرسی | (۱۰) ان عمدہ صفات کا ان لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑتا تھا جو روم اور فارس والوں

کی حکومت سے آزاد ہو کر مسلمانوں کے سایہ عاطفت میں داخل ہوتے تھے، یہ بیکہ بڑا درد ان کی سب سے مقدم وصیت تھی جسے ساتھ لے کر دارالخلافت سے فتوحات کے لئے قدم نکالتے تھے، دیکھو جب کہ اسامہ بن زیدؓ اسلامی فوج کو ساتھ لے کر دارالخلافت سے شام کی جانب روانہ ہوئے ہیں، ابو بکر صدیقؓ نے انھیں حسب ذیل تمنا کی تھی،

حضرت ابو بکر کی ہدایت | بددیانتی، بے وفائی، ظلم و زیادتی نہ کرنا، لوگوں کے اعضا کاٹنے، بچوں، سن رسیدہ بڑھوں اور

عورتوں کے قتل کرتے، پھل دار درخت کو کاٹنے اور جلانے اور درختوں کو بے ثمر بنانے سے پرہیز رکھنا، بکری، گائے اور اونٹ کو غذا کے لئے ذبح (قربانی) کرنے کے علاوہ اور کسی جگہ ذبح نہ کرنا اور عنقریب تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے خدا کی عبادت کے لئے عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں سکونت اور گوشہ نشینی اختیار کر رکھی ہے، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا اور ان کی عبادت گاہ یا خانقاہ سے بھی معترض نہ ہونا۔

انہیں فحاشی سے سلوکوں میں سے ایک طریقہ ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ مساوات کا قیام کے لوگوں میں مساوات کا قائم کرنا بھی تھا، اس امر کی

سبب روشن دلیل عسان کے بادشاہ جبلہ بن ابیہم غسانی کا قصہ ہے، جبکہ وہ عمر بن الخطاب کے عہد میں مسلمان ہو کر اپنے خدم و حشم کے ساتھ مدینہ آیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ اس کے مسلمان ہونے سے بہت مسرور ہوئے اور مدینہ کے رہنے والے اس کے جلوس کو دیکھنے تکلے جس میں مرصع و معرق ساز و براق کے گھوڑے تھے اور جبلہ کے سر پر جو اہرات کا مرصع تاج تھا، باوجود اس شان و شوکت اور رعب و جلال کے جبکہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور قوم نزار کے ایک شخص نے اس کے ازار پر پیر رکھ دیا، جبلہ نے غضبناک ہو کر اس کے منہ پر ایک طمانچہ مارا اور وہ شخص عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فریادی ہوا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو سنہ اشرفی سے معاف نہ فرمایا، بلکہ اسے بلوا بھیجا اور جب وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ یہ نزاری کیا شکایت کرتا ہے؟ جبلہ نے کہا بیشک اے امیر المؤمنین! اس شخص نے میری ازار گر دینے کا قصد کیا تھا اور میں صرف حرمت کعبہ کی وجہ سے تہیہ نہ کر رہا تھا، ورنہ اس کے منہ پر تلوار مارتا، اس کے جواب میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”اب اور دقت ہوئی کہ تو نے خود گناہ کا اقرار کر لیا، لہذا یا تو اس آدمی کو رخصا مندرے یا میں اس کو تجھ سے بدلہ دلاؤں گا اور اسے حکم دوں گا کہ جس طرح تو نے تہیہ نہ کیا تھا وہ بھی تجھے مالے، جبلہ نے کہا، یا امیر المؤمنین یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ ایک معمولی آدمی ہے اور میں بادشاہ ہوں، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام نے تم دونوں کو ایک کر دیا ہے، تم اس پر سوا پرہیز گاری اور نیک مزاجی کی عمدہ صفات حاصل کرنے کے اور کسی طرح فضیلت نہیں پاسکتے، جبلہ کو عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے بچنے کی سوا اسکے کوئی صوت نظر نہ آئی کہ کہیں بھاگ جائے۔

لہذا وہ رات کے وقت تسلطنیہ کو بھاگ گیا اور پھر کبھی ملک عرب کا رُوح نہ کیا۔

قبلی کا واقعہ ایسی ہی اس قبلی کی حکایت ہے جسے عمرو بن العاص کے بیٹے نے بگینا مارا تھا اور وہ مدینہ جا کر حضرت عمرؓ کے حضور میں فریادی ہوا، عمرؓ

نے فوراً قاصد بھیجا کہ امیر عمرو بن العاصؓ اور ان کے بیٹے کو مدینہ طلب کیا، جس وقت عمرو بن العاصؓ موہ اپنے بیٹے کے حاضر دربارِ خلافت ہوئے، خلیفہ ممدوح نے مظلوم قبلی کو ایک کوڑا دے کر حکم دیا کہ عمرو بن العاصؓ کے فرزند کو مارے، قبلی نے اس لڑکے کو کوڑا جاکر یہ قصد کیا کہ اس کے باپ امیر عمرو بن العاصؓ پر بھی ہاتھ ڈالے کہ امیر مذکور بول اٹھے: ”بچھے تو صرف میرے بیٹے نے مارا تھا، جو اپنی سزا کو پہنچ گیا، اب مجھ پر کیوں بے وجہ عتاب ہے؟“ اس کے جواب میں خلیفہ نے قبلی کو روک دیا اور امیر مذکور سے فرمایا: ”اے عمرو! تو نے لوگوں کو غلام کب سے بنانا شروع کر دیا ہے؟ وہ تو اپنی ماں کے شکم سے آنا پیدا ہوئے تھے؟“

ان بہترین اور شریف ترین عادات کا جو اثر فتوحات کے بسرت بڑھنے میں ہو سکتا ہے، وہ اہل دانش سے مخفی نہیں رہ سکتا، کیونکہ شام، عراق، اور مصر کے رہنے والے اپنے حکام کے ظلم و ستم اور ان کے ذلیل برتائے سے تنگ آ رہے تھے جو ان کو سخت حقیر اور خوار سمجھتے تھے، جب انھیں معلوم ہوا کہ مسلمان فاتح سر پا عدل و رحم ہیں تو بدل و جان ان کی جانب متوجہ ہو گئے اور ان کے دوست دار بن گئے۔

لوگوں کو اپنی اصلی حالت پر رہنے دینا (۱) عربوں کا قاعدہ تھا کہ جب کسی شہر اور ملک کو فتح کرتے وہاں کے رہنے والوں کو بدستور سابق

انھیں کے طور و طریق اور حالتوں پر رہنے دیتے، ان کے مذہب میں معاملات میں اور ان کی تمدنی و انتظامی وغیرہ حالتوں سے کوئی تعرض نہ کرتے تھے؛ جبکہ عمرو بن العاصؓ نے مصر کو فتح کیا ہے تو انھوں نے وہاں بھی ایسا ہی برتاؤ کیا یعنی قبلیوں کی حکومت اور انتظامی حالت خود انھیں کے ہاتھوں میں رہنے دی، جتنے قبلی لوگ اپنے ہی گروہ میں اپنا قاضی بھی مقرر کرتے جو ان کے معاملات کا فیصلہ کرتا تھا اور بہت سے مفتوحہ ممالک میں اہل عرب کا یہی طرز عمل رہا۔

جان و مال کی حفاظت گو کہ بظاہر ان کی فتح ایک قسم کی حاکمانہ مداخلت ہوتی تھی جس سے رعایا کے طور و طریق پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا

اور آگے چل کر جو اُمور بیان ہوں گے ان سے اس بات کا اور بھی مضامین انکشاف ہو جائے گا اور اہل عرب جزیرہ کے نام سے جو رقم وصول کیا کرتے تھے، یہ گویا ان کی حفاظت جان و مال کا معاوضہ ہوتا تھا، خود رومی لوگوں کو عسائی وغیرہ قبائل کے عربوں کو جو ملک شام کی حد میں رہتے تھے اس قسم کی مالی امداد دیتے رہنے کی عادت تھی تاکہ وہ ان کے مددگار رہیں، اور اہل فارس کے مقابلہ میں ان کے ساتھ جنگ کریں، جس طرح کہ عراق کے رہنے والے عربوں کو اہل فارس زبردستی اور دیگر العادات سے دے کر انہیں وہ میوں کی جنگ میں اپنا بازو بنائے رکھتے تھے، علاوہ بریں جتنی بڑی سلطنتیں ہیں سب اپنے ممالک کے قریب رہنے والی وحشی اور جنگجو قوموں کو اس قسم کا عطیہ دیتے رہنے کے عادی ہیں۔ دولت عثمانیہ بھی ایسا ہی کرتی ہے اور آج کل اس عطیہ کا نام ”خوة“ رکھا جاتا ہے، لیکن اہل عرب نے اپنی مفتوح قوموں پر ادا کئے مال کے ساتھ ہی ”حتی“ یولو الجزیتا عن یب وھم صاعون“ کی نص پر عمل کرنے کے لحاظ سے اطاعت و فروتنی کا اظہار بھی مشروط کر دیا تھا، اور گوان سے اپنی اطاعت منواتے تھے، تاہم لوگ جزیرہ دیا کرتے تھے، یہ ان کی حفاظت اور خبر گیری کا اقرار کر لیتے تھے، اور اس کے ذمہ دار ہو جاتے تھے کہ انہیں کسی قسم کا مالی یا جانی نقصان بیرونی دشمنوں کے ہاتھوں نہ پہنچنے دیں گے، اس بات کو دیکھ کر گمان غالب یہی ہوتا ہے کہ اس حمایت سے ملک کے اصلی باشندوں کا ان کے حکام رومیوں کی دسترس سے بچائے رکھنا مراد ہوتا تھا۔ اس لئے کہ اہل ملک دل سے تو رومیوں کی اطاعت سے خارج ہونے کے خواہاں تھے، لیکن ان کے زور قوت سے ڈرتے بھی تھے،

عبادۃ بن الصامت نے مقوقس مصر کے حکم سے جو

مصر کے حاکم سے گفتگو

گفتگو کی، اس سے بھی امر مذکورہ بالا بخوبی واضح

ہوتا ہے، انھوں نے مقوقس اور تمام مصر کے رہنے والوں سے مخاطب ہو کر یوں کہا تھا، لیکن اگر

تم اسلام کو قبول نہیں کرتے اور نہ لڑنا چاہتے ہو تو جزیرہ ادا کرو اور عاجزی کے ساتھ ہمارے

مطیع بنو۔ اور جس قدر رقم پر ہم تم راہی ہو جائیں وہ تم ہر سال ہمیں دیا کرو جن تک کہ ہم اور

تم باقی رہیں، ہم تمھارے ان دشمنوں سے لڑیں گے جو تم کو ایذا دینے پر آمادہ ہوں، یا تمھاری

زمینوں، مالوں، اور جانوں کو تلف کرنا چاہیں، اگر تم ہماری ذمہ داری میں رہو گے تو ہم

تمھاری طرف سے حفاظت جان و مال کی خدمت ادا کریں گے اور اس امر کا تم کو قول دیں گے... الخ
اسی مضمون کے اقرار نامے اور خطوط مذمتی لوگوں کو اہل اسلام لکھ دیتے تھے جو کثرت پائے جلتے ہیں؛
اور خالد بن الولید نے حکم عراق میں ابن نسطور نام کے نام جو تخریر لکھی تھی اس کا مضمون بھی اسی قسم کا ہے
ہماری اس بیان کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جو مسلمانوں اور شہر
حمص کے رہنے والوں پیش آیا تھا؛ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو

جزیرہ کی واپسی

یرموک کے میدان میں اکٹھے ہونے کی ضرورت پیش آئی اس وقت شہر حمص ان کی ذمہ داری میں تھا
مسلمانوں نے جس قدر جزیرہ کی رقم حمص والوں سے وصول کی تھی وہ سب انھیں واپس کر دی اور ان
سے کہا۔ عذاب ہم ایک ہم میں مبتلا ہونے کے باعث تمھاری امداد اور حفاظت کا کام انجام نہیں
دے سکتے۔ لہذا تمہیں اختیار ہے کہ جو چاہو اپنے بچاؤ کا سامان کر لو؛ اس کے جواب میں حمص
والوں نے کہا، ”تمھاری حکمرانی اور تمھارا انصاف ہمیں بہ نسبت اس ظلم و ستم کے جس میں ہم اب سے
پہلے مبتلا تھے؛ صد ہا درجہ بڑھ کر پسند ہے؛ ہم تمھارے عامل کے ساتھ بل کر شہر حمص کو اواجہ ہر
کی دسترس سے بچاؤ گے اور اس کی حفاظت کریں گے؛ نیز مسلمان لوگ اکثر اسی حالتوں میں غیر
مسلم قوموں کو جزیرہ سے عداوت بھی کر دیتے تھے جبکہ وہ ان کے ساتھ ہو کر لڑنے کا اقرار کرتی تھیں
اور یہ صورت نصرانی عربوں کے ساتھ اکثر واقع ہوئی ہے؛ لیکن کچھ اسی پر منحصر نہیں بلکہ کہی
بار عربوں کے علاوہ اور قوموں سے بھی اس قسم کا معاملہ ہوا؛ جیسے جرہم و غیرہ سے جن کا ذکر
اوپر آچکا ہے؛ اس لئے مسلمانوں کا تسلط لوگوں پر گراں نہیں گزرتا تھا، بلکہ ملت کے باشندے
اکثر حالتوں میں ان کو اپنے اصلی حاکموں (رومیوں یا فارسیوں) سے افضل سمجھتے تھے، اور جزیرہ کی
رقم جو انھیں مسلمانوں کو مندر کرنی پڑتی تھی؛ ان تمام لگانوں اور ٹیکسیوں جو وہ لوگ رومیوں
اور فارسیوں کو دیا کرتے تھے۔ کہیں کم تھی؛

خلاصہ حاصل کلام یہ ہے مسلمانوں کی فتح کی جرأت اور اس میں امداد صرف ان
کے مذہب نے ملانی اور اپنی فہمندی پر ان کے پیٹے رلی اعتقاد نے جس کے ساتھ

ہی ان کی شاہ سواری اور تیراندازی کی ہمارت، جسمانی قوت، جنگی زندگی بسر کرتے رہنے
سے مستعدی کی حالت، لڑائی کو نپوں دینے کا ڈھنگ، اور ان کی قوم میں اہل الرائے اور شیخ

اذا دکا پیدا ہونا بھی شریک تھا، اور ان سب پر طرہ ان کی اتھاف پسندی اور واد گسری اور ہربانی تھی جو وہ مفتوح رعایا کے ساتھ برتتے تھے، اور رومی اور فارسیوں کی کمزوری کی حالت بھی ان کی معین بن گئی جس کے سبب دس برس کچھ ہی زائد عرصہ میں انھوں نے شام فلسطین مصر عراق، اور فارس کی سلطنتوں پر قبضہ کر لیا، اور عمر بن الخطابؓ کے عہد میں ان تمام ممالک پر ان کا کابل تسلط ہو گیا اور اس کے بعد عثمان بن عفان اور ان کے جانشین خلفاء کے زمانہ حکومت میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔

خلفائے راشدین کے باقی حالات

فتنہ عثمانؓ کے زمانہ میں اس فساد کا بیج پڑا جو ان کے قتل ہونے کے ساتھ ۳۵ھ میں برپا ہوا اور اسی وقت سے اسلامی تاریخ کا رنگ بدل گیا، اس فتنہ کا سبب یہ تھا کہ جس وقت ۲۳ھ میں عمرؓ کو ابو لؤلؤ جو سی نے زہر میں بکھے ہوئے خنجر سے زخمی کیا اور انھیں اپنی زندگی کا خاتمہ ہوتا محسوس ہوا تو انھوں نے اصحاب نبی میں سے چند لوگوں کو جنہیں عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام اور علی بن ابی طالب بھی شامل تھے، اپنا جانشین ہونے کے لئے نامزد کر کے یہ وصیت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھریں جمع ہو کر اپنے میں سے ایک شخص کو کثرت رات سے منتخب کر لیں جو میرے بعد خلافت کا کاروبار سنبھالے ان لوگوں نے جمع ہو کر عثمان بن عفان کو منتخب کیا جو بنی امیہ کے کنبہ میں سے تھے اور ان سب لوگوں میں باعتبار عمر کے بڑے بھی تھے۔

یو نتو بنو امیہ تمام قریش کے گھرانوں میں قوت و جمیعت کے لحاظ سے بڑھے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے بہترے لوگ مکہ کے قح ہو چکے اور اپنے سرگروہ ابو سفیانؓ کے مسلمان ہو جانے کے بعد اسلام لائے تھے، اس لئے ان لڑائیوں میں چند سلطنت اسلامی کے رکن قائم ہوئے، ان کی کوششوں کا کوئی حصہ شامل نہ تھا، ابو بکرؓ مندرجین خلفائے

ہوئے تو انہوں نے بھی ان لوگوں کو عامل مقرر نہ کیا اور شاید اس بات کا باعث ابو بکر کا راج لوگوں نے اسلام کی سچائی پر رونق نہ کزنا رہا کیونکہ ان لوگوں کو اسلام لاتے ہوئے بہت تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا۔ یا اس لئے کہ یہ لوگ قبائل اسلام سے کوئی منفرد رہنے پر مجبوری کی حالت میں مسلمان نہ ہوئے تھے، بنو امیہ نے ابو بکر رضی سے اس بات کا مطالبہ بھی کیا کہ ہمیں فہری اور عہدے کیوں نہیں دیئے جاتے؟ جس کے جواب میں انہوں نے صرف اتنی بات کہی کہ دینے اور بھائیوں کی سی کارگزاریاں جہاں دیکھا دیکھا، اور یہ لکھنا نہیں کہ لوگوں کے مقابلہ میں لڑنے کیلئے روانہ کر دیا، اس واقعے کے بعد عمر رضی نے اپنے عہد میں ملک شام کی لڑائیوں پر بھیجا، باوجود اس بات کے بنو امیہ ہمیشہ ہی خیال کرتے رہے کہ حکومت اور امارت کے لئے قریش کے تمام گھرانوں میں ہی بہتر ہیں۔ اس لئے کہ وہ بنو ہاشم سے مرتبہ میں معزز اور تعداد میں زیادہ ہیں اور لڑائیوں میں فوجی فہری انہیں کا حق تھا جیسا کہ زمانہ چہالت کے باب میں بیان ہو چکا ہے اور ابی طالب کے وفات پا جانے کے بعد جو بنی مسلم کے چچا تھے، بنو امیہ کا اثر و اقتدار بھی اور بڑھ گیا تھا، علاوہ ان تمام باتوں کے ہاشمیوں اور مولیوں کے مابین زمانہ جاہلیت ہی سے مسلسل ایک قسم کی چشمک بھی چلی آتی تھی۔

عثمان بن مسد آرائے خلافت ہوئے تو ان کی وجہ سے بنو امیہ کی عزت میں تشو و نما ہوا، یوں تو عثمان بہت نیک مزاج اور صاف باطن بزرگ تھے، لیکن اپنے اقربا کا بہت خیال رکھتے تھے اور کنبہ پروری کی جانب مائل رہتے تھے، عثمان خلافت ہاتھ میں آتے ہی انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ملکوں پر عامل بنانا شروع کر دیا اور حکومت سے متعلق ان کو ذمہ داری کی خدمتیں سپرد کرنے لگے جو صحابہ کے اگلے وقتوں سے ان خدمتوں کے مستحق رہتے چلے آئے تھے، انہیں یہ امر ناگوار گزرا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسباب پیدا ہو گئے جن کے بیان کرنے میں طویل فضول ہو گا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام بڑے بڑے شہروں کے باشندے عثمان رضی سے نفرت اور ان کے دشمن بن گئے، ان کی کئی جماعتیں جن میں مصر، کوفہ، اور بصرے کے رہنے والے شریک تھے، مدینہ میں آئے اور انہوں نے عثمان پر دباؤ ڈالا کہ وہ عہدہ خلافت سے علیحدہ ہو جائیں، خلیفہ ممدوح نے ان کی بات دہشتی تو ان لوگوں نے آپ کو قرآن کی تلاوت

کرتے ہیں شہید کر ڈالا، اور ان کا وہ کرتہ جو وہ شہادت کے وقت پہنے ہوئے تھے، خون میں تر بتر ہو گیا، اگرچہ ان قاتلوں کے اس فعل میں اس اعتبار سے کتنی ہی لغویت کیوں پائی جاتی ہو کہ انھوں نے آدابِ خلافت کو نظر انداز کر کے نبلہ کی ابروریزی کی، مگر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ اہل عرب کی خودداری، آزاد مزاجی، اور بلند ہمتی کی ایک واضح دلیل ہے؛

عثمان شہید ہو چکے تو اب لوگوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا
خلافت ہائے میں اختلاف | کہ ان کا جانشین کون شخص ہو؟ مسعر کے رہنے والے

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت چاہتے تھے؛ اور بسر سے ولے غلہ رضی اللہ عنہ کی اور کوفہ کے باشندے زبیر بن العوام کو خلیفہ بنانے کے متمنی تھے؛ اور یہ تینوں صاحب اور اصحاب کے مقابلے میں خلافت کے ہمت زیادہ آرزو مند تھے؛ ملک شام کے اکثر مسلمان بنو امیہ سے تھے؛ اور ان کے نزدیک خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں رہنی بہتر تھی یا ان کے بعد اپنے ہی خاندان کا کوئی شخص ان کا جانشین بنانا چاہتے تھے؛ باقی رہے خاص مدینہ کے لوگ ان کی مرضی بھی یہی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوں کیونکہ جس زمانہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ برابر اہلیت نبوی کے خیر طلب اور مددگار رہتے آئے تھے؛ اور اس وقت بھی اپنے اسی خیال پر قائم تھے؛ پھر علی رضی اللہ عنہ کی جنبہ داری کے معاملہ میں قوم رومیہ اور ملک یمن کے لوگ بھی مدینہ والوں سے مل گئے تھے اس لئے اگرچہ تمام گروہوں کے مقابلہ میں علی رضی اللہ عنہ کے ہوا خواہوں کی تعداد گنا زیادہ تھی؛ تاہم اسی خرابی تھی کہ وہ سب لوگ مختلف قبائل اور ممالک کے ہونیکے وجہ سے بمشکل ایک خیال پر قائم رہ سکتے تھے؛ اور یہ بات ضرور تھی کہ وہ مستقل خیال رکھیں؛ سب سے زیادہ تعداد مدینہ والوں کی تھی جو سوا علی رضی اللہ عنہ کے کسی کو خلیفہ نہیں بنانا چاہتے تھے؛ مگر اور مدینہ کے رہنے والوں میں یونہی قدیم زمانہ سے چشمک چلی ہی آتی تھی؛ لیکن اسلام کے بعد اس کی بنیاد اور کمی مستحکم ہو گئی؛ کیونکہ ہجرت کے بعد جبکہ مدینہ والوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کی حالت درست ہو گئی تو انھوں نے مکہ پر نوج کشتی کر کے اسے فتح کر لیا؛ اور مدینہ مسلمانوں کا پایہ تخت بنا؛ تجارت کا رخ مکہ سے پھر کر مدینہ کی جانب ہو گیا؛ اور اہل مدینہ کا اثر اور اقتدار روز بروز ترقی پذیر ہونے لگا؛ ان اسباب کے مکہ والے اور بھی خار کھلنے لگے

تھے، لہذا جبکہ مدینہ کے باشندوں نے علی سے بیعت کر لی، تو طلحہ اور زبیر نے بھی چار دن چائے ان سے بیعت کی، لیکن دل میں سنات سے ناخوش ہے، اس کے بعد یہ دونوں صاحب مکہ کو چلے گئے اور مکہ کے لوگوں نے ابن زیادوں کی امداد کی، اور بعد ازاں یہ دونوں عراق کو گئے تاکہ وہاں اپنے ہوا خواہوں کے حتمے سے مل کر اور بھی عزت و اقتدار بڑھا سکیں، علی بھی ان دونوں کے معاملہ سے غافل نہ تھے، وہ اپنی فوجوں کو ساتھ لے کر ان کے تعاقب میں چلے، اور بصرہ کے قریب مدجیل، کی مشہور لڑائی ان کی فوجوں میں واقع ہوئی، جس میں طلحہ اور زبیر دونوں شہید ہو گئے، اور خلافت کا منصب، علی و عیش حضرت علیؑ کے قبضہ میں آ گیا، انھوں نے اسلامی پایہ تخت کو مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کیا، اور اس میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ علیؑ اپنے مدنی ہوا خواہوں کو چھوڑ کر اہل عراق پر اعتماد کرنے میں بڑی سخت غلطی کی جس کا نتیجہ ان کے حق میں برابری نکلا۔

حضرت معاویہ اور خلافت | علیؑ نے اب جہاں کر لیا کہ خلافت کا میدان انھیں کے ہاتھ رہا اور کوئی ان کے مقابل میں دعویٰ اور خلافت پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن انھیں یہ خبر نہ تھی کہ ملک شام میں ایک بڑا ذمی اثر شخص موجود ہے، جو اپنی ذات کے لئے لوگوں سے بیعت کی بارز و رکھنا اور خلافت کو اپنے قبضہ میں لانا چاہتا ہے، اس شخص سے ہماری مراد امیر معاویہ ابی سفیانؓ کے بیٹے ہیں، یہ امر پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ ابوسفیان اور ان کی اولاد نے نص مجبوری کے عالم میں جبکہ انھیں اپنی کامیابی سے ناامیدی ہو گئی تھی، مذہب سلام قبول کیا تھا، اس لئے معاویہ کو خلافت کی آرزو نص دنیاوی اغراض کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، جس وقت حضرت عثمانؓ شہید کئے گئے ہیں معاویہ ملک شام میں امیر تھے، اور قریش کے بہت سے چید چیدہ سرداران کے پاس جمع تھے جو ان کے خوش کرنے کے لئے سر بکفت تھے اور جان و دل سے ان کی اندازہ بر تیار، کیونکہ ہم اوپر بیان کرتے ہیں کہ قریش کی برادری میں بنو امیہ کی قوت اور تعداد زیادہ جاہلیت ہی سے بہت بڑھی ہوئی تھی، اور اغراض نفسانی کی وجہ سے منصب نبوت کا بنو ہاشم کے خاندان میں جانا انھیں بہت شاق گذر رہا تھا، اس لئے کہ وہ اور بھی اندرونی عداوت رکھتے تھے، جس زمانہ میں مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی اور بنو ہاشم جو بنو امیہ

کے حریف تھے، قریب قریب مکہ سے نکل ہی گئے، پھر توریاست و امارت کا میدان بنو امیہ کے لئے خالی رہ گیا، مسلمانوں سے جو لڑائیاں ہوئیں ان سمجھوں میں عام فوجی فسر بنو امیہ کے ہاتھوں میں رہنے لگی، اور تدریجاً وغیرہ کی مشہور لڑائیوں میں معاویہ کے والد ابو سفیان ہی فوج کفار کے افسر ہوتے رہے، اس کے بعد جب یہ لوگ مذہبِ اسلام میں داخل ہو چکے اور ابو بکرؓ کی خلافت کا زمانہ آیا تو خلیفہ مدوح نے ان لوگوں کو جہاد میں بھیجنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ کارگزاریاں کھانے پر بنو امیہ میں سے ابو سفیان کے بڑے بیٹے یزید ملکِ شام کے حاکم بھی مقرر ہو گئے، جن کے فوت ہو جانے کے بعد عمرؓ کے ایامِ خلافت میں ان کے دو مسک بھائی معاویہ بن ابی سفیان ان کے قائم مقام مقرر ہوئے اور امیر شام کا معزز عہد انھیں حاصل ہوا۔ عثمانؓ خلیفہ مقرر ہوئے تو انھوں نے بھی معاویہ کو شام کی امارت پر قائم رکھا، امیر معاویہ کی فوجی قوت کا زیادہ تر حصہ قبیلہ قریش ہی کے لوگوں اور خصوصاً اپنے ہی کنبہ والوں کا جتنا تھا، اس طریقہ پر بنو امیہ کے خاندان کی، خصوصاً ابو سفیان کے گھرانے کی حکومت اسلام کے ابتدائی دور میں بھی قریش پر ویسی ہی مسلسل جمی رہی جیسی کہ اسلام سے قبل تھی اور بنو ہاشم نبوت کے کاروبار میں مصروف ہو کر دنیا دہانہا سے تعلق کر بیٹھے۔

جنگ صفین | عثمانؓ شہید ہو گئے تو معاویہؓ کو خلافت کو حاصل کرنے کا ایک فیصلہ ہاتھ آ گیا، انھوں نے خلیفہ مدوح کا خون آلود کرتہ دمشق کی جامع مسجد میں لوگوں کو دکھا کر انھیں مقتول خلیفہ کا بدلہ لینے پر ابھارا، کیونکہ وہ خود ان کے عزیزوں میں سے تھے، اور علیؓ اور ان کے ساتھیوں پر عثمانؓ کے قتل کی تہمت لگائی، معاویہؓ نے اس کارروائی کے بعد دیکھا کہ ملک عراق میں علیؓ اور طلحہؓ اور زبیرؓ سے جنگ چھڑ گئی ہے، لہذا انھوں نے اس خیال سے کہ یہی دونوں علیؓ سے بٹ لیں گے، مجھے جنگ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے گی، اپنی متذکرہ بالا کارروائی چند روز تک ملتوی رکھی، مگر جبکہ طلحہؓ و زبیرؓ دونوں قتل کئے گئے اور علیؓ کامیاب ہوئے تو معاویہؓ نے عثمانؓ کے خون کا بدلہ لینے پر پھر مستعدی دکھائی اور اس امر کے متعلق انھوں نے عرب کے ایسے اعلیٰ درجہ کے چالیباز لوگوں سے امداد لی، جو مذہبِ اسلام کو اسی نظر سے

دیکھتے تھے، جس سے کہ دنیا کے اور کاروبار کو دیکھا کرتے تھے۔ انہیں پالیٹیشن لوگوں میں سے ایک شخص عمرو بن العاص بھی تھے جن کو عثمان نے مصر کی حکومت سنبھال کر دیا تھا، مگر معاویہ ان کو اپنا مقرب بنایا اور ان سے وعدہ کیا کہ اپنی کامیابی کی حالت میں تمہیں مصر کا حاکم مقرر کر دوں گا۔ غرضیکہ معاویہ نے کیل کلنٹے سے درست ہو کر عمرو بن العاص کو سناٹا کر دیا۔ صیفین کی مشہور جنگ میں علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا۔ یہ لڑائی ۳۵ھ میں ہوئی تھی اور قریب تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار فتح مند ہو جائیں اور معاویہ کو شکست اٹھا کر ہمیشہ کے لئے اپنے دغاوی سے بالآخر دست بردار ہونا پڑے کہ عین اس حالت میں جبکہ خوب گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی عمرو بن العاص نے ایک ایسی چال چلی جس نے خلافت کو اہلبیت بنوی سے ہٹا کر بنو امیہ کے قبضہ میں کر ہی دیا۔ وہ جیلہ یہ تھا کہ عمرو بن العاص نے لڑائی کا رنگ بگڑتا دیکھ کر اور معاویہ کی فوج کو مغلوب ہوتا پا کر انہیں حکم دیا کہ..... قرآنوں کو نیزوں کی اینٹوں میں لٹکا کر بلند کریں اور اس طرح پر کچھ کہنے سننے کے لئے لڑائی کو روکنے کا اشارہ کریں، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی اس کارروائی سے دھوکا کھا گئے۔ اور ہر چند علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا یا کہ یہ دشمن کا ذریعہ ہے اب میدان تمہارے ہاتھ آتا دیکھ لے تو جنگ کے التوا اور گفتگو کی بہت پانے کی درخواست کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لئے اس طرف خیال نہ کرو، مگر انھوں نے نہ مانا اور نہایت اصرار کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کو جنگ بند کر دینے پر مجبور کر دیا، جسے بالآخر انھوں نے مان لیا۔

بچوں کا تقرب جنگ بند ہو گئی اور باہم گفتگو ہو کر یہ قرار پایا کہ دونوں صاحب بچ مقرر کریں۔ اور بچا پیت ہو، پھر بچ لوگ جو فیصلہ کریں گے اسے دونوں گروہ خوشی سے مان لیں گے، دونوں فریقوں نے ایک ایک شخص کو اپنی جانب سے حکم مقرر کیا، جن میں سے ایک شخص عمرو بن العاص تھے۔ جو معاویہ کی جانب سے منتخب ہوئے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ابو موسیٰ اشعری کو منتخب کیا، حالانکہ عمرو بن العاص اور ابی موسیٰ اشعری میں قنط اور ذکات کے لحاظ سے آسمان و زمین کا فرق تھا، ابو موسیٰ ایک سیدھے سادھے مرد خدا پرست تھے، اور عمرو بن نہایت چالاک معاملہ فہم اور دور اندیش، غرضیکہ دونوں فریق اس امر پر راضی ہوئے کہ یہ دونوں صاحب

جو کچھ فیصلہ کر دیں گے وہ سب کو منظور و قبول ہو گا اور اس کے بعد بچوں کے حکم سنانے کا ایک دن مقرر ہو گیا۔ عمرو بن العاصؓ نے ابو موسیٰ کو ایسی بلی کی کہ ان کی عقل بالکل اپنے قابو میں کر لی۔ انہوں نے ابو موسیٰ سے یہ ظاہر کیا کہ وہ معاویہؓ اور علیؓ دونوں کو خلافت علیحدہ کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اس کے بعد مسلمان لوگ اپنی پسند کے مطابق کوئی ایک خلیفہ منتخب کر لیں جو ان دونوں کے علاوہ ہو، نیک دل ابو موسیٰ کو اس مفید مشورہ کے قبول کرنے میں کوئی قباحت معلوم نہ ہوئی اور وہ راضی ہو گئے، مگر عمرو بن العاصؓ کو اپنا مسؤلیہ پورا کرنے کے لئے ابھی ایک ترکیب چلنی باقی تھی جو انہوں نے یوں پوری کر لی، کہ ابو موسیٰؓ کو اپنے سے زیادہ مرتبہ والا اور عمر میں بڑا ہونے کی حیثیت سے قابل تعظیم بتا کر ان سے کہا کہ پہلے آپ جو کچھ کہنا ہے کہیں تو پھر میں بھی اپنا خیال ظاہر کر دوں گا، ابو موسیٰؓ دھوکا کھا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے باوا زبند کہا۔

و لوگو! ہم نے اس امت کے بارے میں بہت کچھ غور کیا مگر ہم کو اس کی بہتری اور فلاح کے لئے اس ایک بات سے بڑھ کر اور کوئی بات معلوم نہ ہو سکی، جس پر میری اور عمرو بن العاصؓ دونوں کی رائے متفق ہو گئی ہے، وہ تجویز یہ ہے کہ ہم علیؓ اور معاویہؓ دونوں کو معزول کر دیں اور مسلمانوں کو اختیار دیں کہ ان کی علیحدگی کے بعد وہ جسے چاہیں اپنا حاکم بنالیں لہذا تم لوگ خوبی سن لو کہ میں نے علیؓ کو عہدہ خلافت سے علیحدہ کر دیا ہے، تم اپنا کام خود سنبھالو، اور جسے خلافت کے لائق پاؤ، اپنا حاکم بنا لو، ابو موسیٰؓ اس قدر کہہ کر بیٹھ گئے تو عمرو بن العاصؓ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی مجوزہ ترکیب حسبِ نیک گفتگو کے ساتھ کر دی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ انہوں نے ابو

حضرت عمرو بن العاص کا فیصلہ

ابو موسیٰؓ کی جانب اشارہ کر کے، نے کہا وہ تم سب لوگ سُن چکے ہو، انہوں نے اپنے ساتھ علیؓ کو خلافت سے علیحدہ کیا ہے۔ اور میں بھی ان کو اس عہدے سے ویسا ہی برطرف کرتا ہوں جیسا کہ خود ان کے حکم (بیچ) نے کیا ہے اور میں اپنے دوست معاویہؓ کو خلافت پر قائم کرتا ہوں۔ اس لئے کہ وہ عثمانؓ کے ولی اور ان کے خون کا معاوضہ چاہنے والے ہیں، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر ان کا مرتبہ پلینے کے حق دار ہیں،

جس وقت لوگوں نے یہ گفتگو سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ رسول
یہ کارروائی سرسرفریب تھی۔ اور اب اس کا جادو چل گیا

خارج کا ظہور

ہے، ہم نے غلطی کی کہ اس جیلہ میں بھینس گئے، کاش اس کارروائی کا اثر اگر صرف اسی قدر
ہوتا کہ معاویہؓ خلیفہ مقرر ہو جاتے تو بھی کوئی مشکل پیش نہ آتی، لیکن افسوس تو یہ
ہے کہ اس بات نے خود علیؓ کے لوگوں کو دو حصوں میں منقسم کر دیا، ان میں سے کچھ لوگوں نے تو
علیؓ کو بیعت کے قبول کرنے پر ملامت کی اور ناراض ہو کر ان کے حکم سے مائل گئے، جن کا
نام ”خارج“ ہوا۔ اس طریقہ پر علیؓ دو دشمنوں کے درمیان گھر گئے، (۱) امیر معاویہؓ
سعی خلافت، (۲) خود ان کے مانزمان ساتھی خارجی لوگ، اور یہ دو سرفرقتہ ان کے لئے
بہت سخت خطرناک ثابت ہوا، اس لئے کہ انہیں لوگوں میں ایک نامرد کے ناگہانی تلوار کا
دار کرنے سے وہ شہید بھی ہو گئے، یہ واقعہ ۳۵ھ میں کوفہ کی مسجد میں ہوا۔

علیؓ کی شہادت کے بعد ان کے مطیع اور فرماں بردار
لوگوں نے ان کے بڑے بیٹے امام حسنؓ سے بیعت کی

خلافت سے دست برداری

اور معاویہؓ اس وقت تک برابر اپنے لئے خلافت کا مطالبہ کر رہے تھے، حسنؓ نے دیکھا کہ
وہ خود معاویہؓ سے جنگ نہیں کر سکتے اور ان کی قوت نہیں توڑ سکتے۔ لہذا وہ خونریزی سے
بچنے کے لئے منصب خلافت سے کنارہ کش ہو گئے، اور برضا و رغبت معاویہؓ کو خلیفہ تسلیم
کر لیا، اس کے بعد معاویہؓ نے ملک شام میں خلافت کی بیعت کی اور اب دارالخلافت
کوفہ سے اٹھ کر دمشق میں منتقل ہو گیا، اور حسنؓ کا خلافت سے دست کش ہونا خلفائے
راشدین کی خلافت کا خاتمہ تھا۔

عالات مندرجہ بالا سے صاف صاف عیاں ہو رہا ہے
کہ خلفائے راشدین کی حکومت خدائے برہمن پر

خلفائے راشدین کا زمانہ

قائم ہوئی اور انصاف و عدل کے ساتھ مستحکم، اس کے حکمران خلفا بہت سادہ زندگی
بسر کرتے تھے، ان کے وقتوں میں خلافت کا طرز دینی رتبوں سے ملتا جلتا تھا، حکومت
دنیاوی سے ان کو کوئی مناسبت نہ تھی، ان خلفائے راشدین (رضوان اللہ علیہم اجمعین)

میں سے ہر شخص سوٹے بھوٹے کپڑے کا لباس پہنتا تھا، ان کے پیروں میں دو کھجور کی چھالوں کی بنی ہوئی نعلین ہوتی تھیں ان کی تلوار کا پتلا بھی کھجور کی چھال کی رسیوں سے بنا ہوتا تھا، وہ خلیفہ بازاروں میں اسی طرح چلا پھرتے تھے جیسے کوئی عام رعایا کا شخص گھومتا پھرتا ہو اور جس وقت کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے کچھ کہتے تھے، تو جواب میں اپنی بات سے کہیں زیادہ سخت گفتگو سنتے تھے، وہ پاک طینت لوگ ان تمام باتوں کو دیکھنے کی قسم سے خیال کرتے تھے، اور لوگوں پر خدا نرسی انصاف اور عمدہ برتاؤ کے ساتھ حکمرانی کرتے تھے!

خلفائے راشدین کی غذا ان کے یہاں کے فقروں کی غذا سے بھی کم درجہ کی ہوتی تھی وہ لوگ محتاجی یا تنگدستی کی وجہ سے اس قسم کی کمی نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسا کرنے سے انہیں اپنی عزیز رعایا کے ساتھ ہمسری اور ہمدردی کا خیال رہتا تھا، علی بن ابی طالبؓ کو ان کی املاک سے بہت بیش قرار آدنی ہوتی تھی، جو وہ سب کی سب فقروں کو دے ڈالا کرتے تھے، اور اپنا گزارہ اسی قناعت اور صبر کی روش پر کرتے رہتے، خلفائے راشدین مال و دولت کی ذرا بھی پروا نہ رکھتے تھے، کچھ خلفاء پر ہی موقوف نہیں بلکہ اپنے وقتوں میں تمام اصحاب رسولؐ کا یہی وطیرہ تھا، شاید اس امر کا سبب رہا ہو کہ وہ لوگ نبوت کے زمانہ سے قریب تر تھے، اور نبوت کا رعب و داب ان کے دلوں پر بخوبی جما ہوا تھا، اور جس قدر نبوت کا زمانہ دور ہوتا گیا رفتہ رفتہ وہ رعب بھی ان کے دلوں سے زائل ہوتا گیا، اور وہ دنیا کی طلب پر جھکتے گئے،

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ خلفائے راشدین ہی مال و دولت کی کثرت کے آخری عہد میں جاہ و جلال دنیاوی کی چاٹ

لوگوں کو بڑھ چلی تھی، کیونکہ مسعودی نے ذکر کیا ہے کہ عثمانؓ کے زمانہ میں صحابہ نے زمینیں خرید لی تھیں، اور مال جمع کیا تھا، جس دن عثمانؓ شہید ہوئے ہیں ان خزانچی کے پاس ایک لاکھ پچاس ہزار دینار اور دس لاکھ درہم نقد موجود تھے، اور وادی القریٰ اور حنین وغیرہ مقامات میں ان کی اراضیاں تھیں ان کی قیمت کا تخمینہ ایک لاکھ دینار

ہوا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے اونٹ اور گھوڑوں کی ایک کثیر تعداد بھی چھوڑی تھی اور زبیر کے ترکہ میں سے صرف ایک ترکہ کی قیمت ان کی وفات کے بعد پچاس ہزار دینار تک پہنچی تھی، اس کے علاوہ ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار اونٹیاں بھی انہوں نے چھوڑی تھیں۔ اور طلحہ کی وہ آمدنی جو صرف عراق سے آتی تھی، روزانہ ہزار دینار کی تھی۔ اس کے علاوہ ”سراة“ کی سمت جو آمدنی ہوتی تھی وہ اس سے بھی بہت کچھ زائد ہوا کرتی تھی، عبدالرحمن بن عوفؓ کے سرِ بٹ (جانوروں کے باندھنے کی جگہ طویلہ) میں ہزار گھوڑے بندھتے تھے اور ان کے پاس ایک ہزار اونٹ اور دس ہزار بھیڑ بکریاں تھیں، جس وقت انہوں نے وفات پائی ہے تو ان کے ترکہ کا صرف ایک چارم چوراسی ہزار درم کا قرار پایا تھا، زید بن ثابت نے علاوہ اس اس مال و متاع اور راہنی کے جن کی قیمت ایک لاکھ دینار تھی، سونے اور چاندی کی اینٹیاں اپنے ترکہ میں چھوڑی تھیں جو کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر وراثت میں تقسیم کی گئیں، زبیرؓ نے بصرہ میں مکان بنوایا تھا اور ویسے ہی عظیم الشان مکانات مصر، کوفہ، اور سکندریہ میں بھی تعمیر کرائے تھے، اسی طرح پر طلحہؓ نے کوفہ میں گھر بنوایا تھا، اور مدینہ میں اپنے مکان کو توڑ کر نئے سرے سے پختہ کیج کا تعمیر کرایا جس میں تمام سال لکڑی لگائی گئی تھی، سعد بن ابی وقاصؓ نے اپنا گھر ”عقیق“ میں بنوایا جو بہت ہی کشادہ اور بلند محل تھا اور اس کے اوپر بہت سے بالاخانہ بھی بنوائے تھے، مقدادؓ نے ”مدینہ“ میں اپنا مکان اندراور باہر دونوں رخ سے پلاستریج کر کے تعمیر کرایا، اور جلیؓ بن مہب نے مرنے کے بعد پچاس ہزار دینار نقد چھوڑے اور اس کے علاوہ مال و اسباب اس قدر جس کی قیمت تین لاکھ درم تخمینہ کی گئی تھی۔ (آخر قول تک)۔

خلفائے راشدین کی حکومت قریباً تیس سال رہی جس کے اندر اسلامی فتوحات کو یہاں تک وسعت ہوئی کہ عربی فوجیں مغرب کی سمت میں افریقہ سے لے کر مشرقی جانب میں ملک خراسان کی انتہائی حدود تک پھیل گئیں، اور نہر فرات سے اس پار سمرقند تک بڑھ گئیں۔

بنی امیہ کی حکومت

خلفائے راشدین کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ بنی امیہ کے پاس خلافت کیونکر منتقل ہو آئی، جن کا پہلا خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان تھا، بنو امیہ کے زمانہ میں خلافت کو اس طریقہ سے امتیاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایک قسم کی دنیاوی حکومت ہے۔ جس کا خلیفہ (حکمران) طرح طرح کے جملہ فن اور مدد سیر ملک داری کے سوا سے منصب طر کرتا ہے اور لوگوں کو اپنا جاہ و جلال دکھا کر اپنا مقرب بناتا اور اپنے زیر قوت کے بڑھانے میں بیدریغ مال و دولت لٹاتا ہے۔ یہ طریق اختیار کرنے کا سبب یہ ہوا کہ حکومت مذکورہ کے بانی معاویہ نے خلافت کو کچھ دینی و اخروی طمع سے لینا نہیں چاہا تھا جیسا کہ پہلے بھی معلوم ہو چکا ہے۔ اور ممکن ہے کہ اگر ملک شام کی زر خیزی اور کثرت حاصل معاویہ کو عطا اور انعام کا موقع نہ دیتی تو وہ کبھی اپنے مدعا کو حاصل کر نہیں سکتا ہوتا اور اپنی شوکت نہ بڑھا سکتا، اس لئے جس وقت بے غل و غش خلافت ان کے قابو میں آگئی۔ تو انھوں نے بے دریغ لوگوں کو انعام و اکرام بانٹنے شروع کئے، خاکر وہ اس شتم کے عطیات بنی ہاشم کو زیادہ دیتے رہتے جس سے ان کی یہ غرض ہوتی تھی کہ ان کے اپنے ہاتھ سے خلافت کو بحال لینے کے باعث جو عداوت اور کینہ ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا ہے اس کی آگ دبی رہے۔ ”زیر سر فولاد نہیں نرم شود“ پر عمل کر کے ان کو بگڑنے اور برسر پر خاش نہ آنے دیا جائے، معاویہ کی عادت تھی کہ جس وقت بنو ہاشم میں سے کوئی شخص ان کے پاس آتا تو اسے بڑی خاطر و مدارات سے ہاتھوں ہاتھ لیا کرتے، اور اس کے راضی خوشی رکھتے اور حاجتوں کو پورا کر دینے میں بہت کچھ مبالغہ کیا کرتے تھے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا کہ بنو ہاشم جب معاویہ کے یہاں آتے تو ان سے اپنے ان حقوق کا ذکر کیا کرتے جو انھیں منصب خلافت کے متعلق حاصل تھے، اور رضا صاف کہہ گزرتے کہ انھیں معاویہ نے فریاد کا روانی کیسا یہ منصب سارے قابو بحال ہے، معاویہ یہ سب سنتے اور دم نہ مارتے تھے، بلکہ چشم پوشی کر کے انھیں مال و منال دیتے اور ضبط و تحمل سے ان

کازبا میں بند کر دیتے تھے؛ اس قسم کے ان کے بہت سے قصے مشہور ہیں اور وہ اکثر صحیح ہیں؛ معاویہؓ نے روم والوں سے دولت مند می اور عیش پسندی کے طریقے اور اسباب اقتباس کئے۔

حضرت معاویہ کا طرز حکومت

اور شاہانہ رعب و جلال کے اظہار میں ان کی تقلید کی؛ حرس (محافظ سپاہی؛ باڈی گارڈ) مقرر کئے یہ کچھ لازم ہوتے تھے جو ہاتھوں میں ننگی تلواریں اور برچھے لئے ہوتے ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے؛ یا جب وہ کہیں باہر نکلتے یا نماز کو جاتے تو آگے آگے چلا کرتے انھوں نے اپنے واسطے ایک عظیم الشان محل بنوایا جس میں تخت خلافت نصب کیا گیا؛ اور اس کے دروازہ پر دربان و حاجب کھڑا کیا؛ مسجد میں ایک علیہ حجرہ تعمیر کرایا کہ جب نماز پڑھنے آتے اسی کے اندر نماز پڑھتے؛ ہو سکتا ہے کہ انھوں نے یہ سب وسائل اس خوف کی وجہ سے اختیار کئے ہوں۔ تاکہ ان پر کوئی دشمن ناگہانی حملہ نہ کر بیٹھے؛ جیسا کہ علیؓ پر لوگوں نے اچانک حملہ کیا تھا؛ اور قریب تھا کہ وہی لوگ اچانک ان کو لپیٹ میں لے لیتے لیکن زندگی تھی چٹکے؛ نیز معاویہؓ نے خزاوردیہا کے بیش قیمت اور شاندار لباس پہننے میں بھی رومیوں کی پیروی کی تھی؛ اور مسلمانوں میں وہ سب سے پہلے فریادہا میں جنھوں نے رومیوں اور فارسیوں کے طرز پر ڈاک کا انتظام کیا؛ اور دیوان خاتم، کی بنا رکھی، جس کی تفصیل آگے چلائی گئی؛ معاویہؓ نے جو نئی باتیں اسلام میں جاری کیں ان میں سے ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ انھوں نے خلافت کو اپنی نسل میں میراث کے طور پر مقرر کر دیا؛ حالانکہ اس سے پیشتر خلافت انتخابی تھی یعنی عامۃ المسلمین اپنی پسند اور کثرت رائے سے کسی شخص کو خلیفہ منتخب کر لیتے تھے؛ تمام مسلمانوں میں سب سے پہلے معاویہؓ ہی ایسے شخص ہیں جنھوں نے یہ کام کیا اور اپنے بیٹے یزید سے بیعت کر کے اسے ولی عہد بنایا؛ اور لوگوں سے اس کی ولی عہدی پر بیعت لی اس مقام پر کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ علیؓ کے بعد ان کے فرزند حسنؓ سے بھی تو بیعت کی گئی تھی؛ کیونکہ ان سے تو لوگوں نے اپنی خواہش اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی تھی؛ ان کے والد نے ان کے ساتھ خلافت کی وصیت ہرگز نہیں کی۔

اموی خلافت کے اسباب | اگرچہ خود معاویہؓ اور تمام وہ لوگ جنھوں نے ان سے

بیعت کی پوری طرح خیال رکھتے تھے، کہ اہل بیت بنوی نسبت ان کے منصب خلافت کے زیادہ مستحق ہیں باوجود اس کے جن اسباب نے معاویہؓ کو ولایت کے ہاتھوں سے خلافت کو نکال لینے اور پھر اسے اپنے ہی گھرانے میں مخصوص کر دینے میں مدد پہنچائی، ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے، یوں تو بہت سی وجہیں ہیں جنہیں سے بعض کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن انہیں جو بات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ معاویہؓ نے اپنی قوت و شوکت کے مستحکم بننے میں اسلام کے مشہور مدبروں اور پالیٹیشن لوگوں سے کام لیا۔ جنہیں طرح طرح کے لالچ دلا کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا، ان لوگوں میں سے ایک شخص عمرو بن العاصؓ ہیں انہیں حکومت مہر کا لالچ دیا جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں سے بیعت لینے میں انہیں پوری مدد دی جس کی کیفیت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ دوسرے صاحب نام زیاد بن ابیہ ہیں اس شخص کے باپ کا پتہ معلوم نہیں ہوتا، مگر وہ بڑا چالبازا اور مدبر تھا، معاویہؓ نے ایک ایسا فرضی قصہ گھڑ لیا جس کے ذریعہ سے اسے اپنے سلسلہ نسب میں شامل کر لیا اور بیان کیا کہ وہ ان کے باپ ابوسفیان کا فرزند اور ان کا بھائی ہے اور اس کا نام زیاد بن ابوسفیان رکھ دیا، یہی زیاد معاویہؓ کا بڑا زبردست مددگار تھا اور ممالک عراق وغیرہ کی طرف سلطنت ابوامیہؓ کا سر جانے میں اس کا بہت بڑا احسان ہے، اسی زیاد کے بیٹے عبید اللہ بن زیاد نے حسین بن علیؓ کو قتل کیا تھا جن کا ان کے ہاتھوں شہید ہونا مشہور عام ہے، اسی وقت سے (جبکہ معاویہؓ نے زیاد کو اپنا بڑا مددگار دیا تھا) زیاد کی اولاد کا شمار برابر قریش کے خاندان میں ہوتا رہا یہاں تک کہ ۱۵۹ھ میں خلیفہ ہدی عباسی نے اس کے نسب کو عبید رونی کی جانب پھیرا جو کہ قبیلہ سقیف کے تھا، اور تیسرے بزرگوار مغیرہ بن شعبہ ہیں، ان سے بھی معاویہؓ نے اپنی خلافت میں کافی امداد لی۔ انہیں مغیرہ کا کام تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے بزر بد کے واسطے لوگوں سے بیعت لینے اور خلافت کو اپنی نسل میں محدود کر دینے پر معاویہؓ کو مدد دینا یا تھا اور زیاد بن ابیہ کو ان سے ملانے میں بھی یہی مغیرہ رہا بڑے بھاری بیرونی کار رہے تھے۔

مؤرخ لوگ ان چاروں اشخاص مذکورہ بالا کو عرب کے سب سے بڑے مدبر اور پالیٹیشن شمار کرتے ہیں اور اسی خیال سے ایک مؤرخ کا قول ہے کہ انہیں نے معاویہؓ سے بڑے بڑے مددگار اور نہایت بخور و فکر کے ساتھ کام کرنے والا شخص نہیں دیکھا، اور جبکہ لوگوں کا مجمع ہوا اس وقت ان

سبہوں پر راتے میں غالب آیا اور ان سے اپنے اشاروں پر کام لینے والا عمرو بن العاصؓ سے بڑھ کر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، زیاد بن ابیہ سے بڑھ کر کوئی ایسا آدمی دکھائی نہیں دیا، جس کا باطن ظاہر سے بہت کچھ ملتا جلتا ہو، اور مغیرہ بن شعبہ کی یہ کیفیت تھی کہ اگر کسی شہر میں آٹھ دروازے ہوں اور ہر دروازے میں ہو کر نکلنے کے واسطے انہیں ایک نئے کروڑ فریب کی ضرورت ہو تو اس میں شک نہیں کہ وہ ہر ایک دروازے میں ہو کر نکل جاتے؛

معاویہؓ کی کامیابی میں استبانے اور بھی مدد پہنچانی،

حضرت علی کا طرز عمل | کہ علیؓ ملکداری کی چالیں چلنا پسند نہیں کرتے تھے اور

حکمرانی کی تدبیروں سے ناواقف تھے؛ اس کے ثبوت میں وہ واقعات پیش ہو سکتے ہیں جو ان کی ذات سے شہادت عثمانؓ کے بعد ان سے بیعت کئے جانے کے وقت عیاں ہوئے۔ ان دلوں مغیرہ بن شعبہؓ نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں یہ صلاح دی تھی کہ آپ معاویہؓ کا طلحہ اور زبریرؓ اور دوسرے عالموں کو انہیں عہدوں پر قائم رہنے دیں جن پر کہ وہ لوگ عثمانؓ کے عہد سے مقرر ہیں۔ پھر جب آپ کا پوری طرح تسلط ہو جائے اور آپ کی بیعت پر سب لوگوں کے دل متفق ہو جائیں؛ لوگوں میں جو اختلاف پھیلا ہو ہے یہ فرو ہو جائے اور سب مطمئن ہو کر ایک حکومت کے ماتحت ہوں، اس وقت جو دل میں ائے کیجئے گا؛ اگرچہ یہ ایک نانا اور دور اندیش شخص کی رائے تھی؛ لیکن علیؓ نے اسے بے اعتباری کی نظر سے دیکھ کر اس پر عمل نہ کیا؛ اور ان کے چہرے بھائی عبداللہ بن عباسؓ نے بھی انہیں اسی طرح پر سمجھایا تھا، مگر اپنے سے ماننے سے بھی انکار کر دیا؛ مغیرہؓ نے جب یہ دیکھا کہ میرے سمجھانے کا لٹا اثر ہوتا ہے تو وہ چپ ہو رہے اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ جیسا کرتے ہیں کرنے دو تم کچھ نہ بولو؛ اس بات کو دل میں ٹھان کر دو کروں وہ پھر علیؓ کی خدمت میں آئے اور ان کی ذاتی رائے کو اچھا بتانے لگے۔ اگر علیؓ مغیرہؓ اور ابن عباسؓ کے کہنے پر چلتے تو مذکورہ بالا لوگ (یعنی معاویہ وغیرہ) ان کے دشمن نہ بنتے؛ اور مغیرہ وغیرہ ان کے طرفداروں میں سے نہ بچ جاتے نہ جمل اور صفین کی لڑائیاں پیش آتیں اور نہ منصب خلافت بنو امیہ کے قابو میں جاسکتا؛

مال و دولت کی فیاضی

اس موقعہ پر ایک اور بھی بڑا موثر سبب ہے جس کو معاویہؓ اور تمام بنو امیہ نے اپنے زور و قوت کے بڑھانے میں استعمال کیا ہے جس سے ہماری مراد مال ہے بنو امیہ اسی کے ذریعے سے اپنے طرفداروں کی جماعتیں بڑھاتے اور دشمنوں کو قابو میں لایا کرتے تھے ان کا قاعدہ تھا کہ اپنے یہاں آنے والے حاجتمندوں کو بے دریغ انعام و اکرام دیتے رہتے اور اسی کے وسیلہ سے وہ لوگ علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد و احفاد کے مقابلہ میں کامیاب ہوئے، جس وقت میں کہ یہ لوگ اس راہ میں مال کا خرچ کرنا کیسے بن خیال کرتے تھے اور اپنی طبیعت کو اس کام سے باز رکھتے تھے ان کا اعتقاد تھا کہ صرف حق کی پابندی ان کے دعوے کی تائید کے لئے کافی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بتو ہاشم کا یہ خیال اور اہل اسلام میں صحیح اثر تھا کیونکہ ان دنوں لوگوں کے دلوں پر نبوت کا رعب چھایا ہوا تھا اور ان کی نفسانی خواہشیں اور شیطانی وسوسے مغلوب تھے ہمارے خیال میں کوفہ والوں نے محض روپے کے لالچ سے حسینؑ کی بیعت توڑ دی جس کا انجام بیکسی کے عالم میں ان کا شہید ہو جانا ہوا یہ کہنا چاہیے کہ امویوں نے حسینؑ کو مال کے زور سے شہید کیا اور نیز عبداللہ بن زبیر کو بھی ان لوگوں نے مال ہی کے ذریعے شہید کرایا اگر عبداللہ بھی روپے کو اسی طرح صرف کرتے جس طرح کہ بنو امیہ کیا کرتے تھے تو اس میں کلام نہیں کہ خلافت انہی کی نسل میں رہتی بنو امیہ کے ہاتھوں میں نہ جاتی مگر انھوں نے کعبہ کے مال کا لوگوں کو لٹانا مناسب سمجھا اس سے ہاتھ روکا اور اپنی ذات کو نقصان پہنچایا چنانچہ ان کے دشمن اور مقابل عبدالملک نے اپنے مرتے وقت صاف صاف یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کو بھی اس کام (خلافت) کے لئے صاحبِ قوت نہیں سمجھتا اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن زبیر بڑے نمازی اور بہت روزہ دار ہیں مگر اپنی کنجوسی کی وجہ سے وہ حکومت کی قابلیت نہیں رکھتے۔

مصعب بن زبیر کا واقعہ

بجلافت عبداللہ بن زبیر کے ان کا بھائی مصعب بن زبیر اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر بڑی بڑی رقم خرچ کر دیتا تھا یہاں تک کہ اس نے سکینہ بنت حسینؑ سے نکاح کرنے میں بس لاکھ درہم

درم صرف کروڑ اے حالانکہ انہی دنوں میں اس کے سپاہی تنگدستی سے پریشان ہو کر اس سے روپیہ مانگتے تھے اور وہ انہیں ایک جبت تک نہیں دیتا تھا، چنانچہ عبداللہ بن ہمام نے اسی واقعہ کو اس طرح پر عبداللہ بن زبیر کے پاس لکھ بھیجا وہ لکھتا ہے۔

بلغ امیر المؤمنین رسالتاً
من ناصر لك لا يردها خدا عا
بضع الفتا لا بالفتا کامل
و قدیت سادات الجنود جیا عا
لو لاجی حفصا قول مقالتی
وابشاما اثبتکم لادقا عا

(ترجمہ) ایک ایسے خیر خواہ کی جانب سے جو تم کو فریب دینا نہیں چاہتا ہے، امیر المؤمنین کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ایک حسین عورت پورے دس لاکھ درم کا سرمایہ حاصل کر رہی ہے اور فوج کے سرزاردن بھر فاقہ کر کے رات کو بھوکے سو رہتے ہیں، اگر میں یہ بات ابی حفص (عمرؓ) سے کہتا اور جو تم سے عرض کرنا ہوں اس بات کو ان کے سامنے بیان کرتا تو وہ خوف سبھانہ لگتے اپنا سکہ جانے کے لئے عبدالملک تمام بنو اُمیہ میں مال کا بے دریغ اور بکثرت صرف کرنا والا شخص تھا جس وقت حجاج بن یوسف نے کعبہ کا محاصرہ کیا ہے اور ابن زبیر اس کے اندر تھے تو اس نے اپنے ساتھی لوگوں کو حکم دیا کہ کعبہ کو منجیق سے مسمار کریں۔ مگر وہ لوگ ہیبت کے مارے اس امر کے متکبث ہوئے، حجاج نے اس بات کو دیکھ کر ایک کرسی میدان جنگ میں لٹا دی اور اس پر بیٹھ کر اپنے سپاہیوں کو کہا: "ملک شام کے رہنے والو! تم عبدالملک کے انعاموں کی عرض سے لڑو اور اس کے دشمنوں کو مارو" اس گفتگو کو سکر دہ سب لوگ فوراً ہی تعمیل حکم میں مصروف ہو گئے۔

عبدالملک کی قیاضی | بسا اوقات عبدالملک دشمنوں کے جھٹوں کو بلا کر مال کے ذریعہ اپنے سر سے مال دیتا تھا اس طرح پر کہ وہ روپیہ بکھیر دیتا اور لوگ اسے چھوڑ کر مال و زر کے لوٹنے میں مصروف ہو جاتے، اس قسم کے واقعات میں ایک واقعہ بھی ہے جو عبدالملک کو سعید بن اشراق کے بیٹے عمرو کے ساتھ پیش آیا تھا، جس نے عبدالملک کو ہٹا کر ملک شام پر قبضہ کرنے کا منصوبہ گانٹھا تھا، اور عبدالملک کو اس کی طرف اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا تھا، عبدالملک نے پہلے تو اسے امان دی اور ایک جیل سے اس کو اپنے

دربار میں بلوایا پھر وہ حاضر ہوا تو عہد شکنی کر کے اُسے قتل کرادیا، اس کے ساتھیوں کو اس امر کی خبر ملی تو وہ سب جمع ہو کر آگئے۔ اور دربار کو گھیر لیا عبدالملک اس کے انجام سے ڈر گیا اور اس نے ایک شخص کو یہ حکم دیا کہ عمرو بن سعید کا شر باغیوں کے سامنے پھینک دے ایک جانب یہ کارروائی کی اور دوسری جانب اس کے بیٹے عبدالعزیز نے روپیوں کا توڑا لے کر مٹھوں بھر کر روپے اشرفیاں باغیوں کے اوپر پھینکنی شروع کیں، باغی لوگوں نے اپنے سرگرم کارروائیوں کا بیخ بربستہ ہوا دیکھ کر سر کو تو چھوڑ دیا اور روپے سمیٹنے پر جھک پڑے، اور اُسے لے کر چلتے بنے۔

بنو امیہ کے عہد سے بڑھ کر خلفائے عباسی

عباسی خلافت میں مالی اثرات

ان کی حکومت کا زور یا ضعف اس انعام و اکرام کی کمی زیادتی پر منحصر ہوتا تھا جو ہر ایک خلیفہ فوجی سپاہیوں کو تقسیم کیا کرتا، خاص کر جس وقت کہ عباسی سلطنت میں ترکوں زور بڑھا تو وہ لوگ اپنی امداد کا بڑی بڑی رقموں سے معاملہ کرنے لگے، ان کی یہ عادت ہو گئی تھی کہ جب کوئی نیا خلیفہ تخت نشین ہوتا پہلے اس سے اپنا حق بیعت مانگتے تھے، اور ایک یا دو سال کی تنخواہیں انعام میں لے لیتے تب اس کی بیعت ہونے دیتے تھے،

جن امور نے بنو امیہ کی حکومت کو مدد دی ان میں ایک بات یہ بھی

دورانِ ندیشی

تھی کہ وہ لوگ اپنی سلطنت کو مضبوط بنانے میں طرح طرح کے فریب کھیلے اور قسم قسم کی چالیں چلا کرتے تھے اور جو کام کرتے بہت ہی دورانِ ندیشی اور حکمتِ علی کے ساتھ کرتے تھے، چاہے ان باتوں کی وجہ سے مذہب کی توہین اور مذہبِ فالوں کی بیزاری ہی کیوں نہ ہو، اس لئے انہوں نے بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نواسے کو قتل کرادیا، کعبہ پر آگ اور پتھر پھینکا اور بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچے بھائی اور ان کے داماد کو ممبروں پر کھڑے ہو کر لعنت کہی اور جس شخص نے ان پر لعنت نہیں کی اُسے جان سے مروا دیا۔

ہم یہ اوپر بیان کر چکے ہیں کہ معاویہ نے اپنی نسل میں خلافت

بنو امیہ کے خلفاء

منصبِ درانت کے طور پر مقرر کیا تھا، لیکن یہ منصب

ان کے بیٹے یزید کے سوا جس کی ولیعهدی کی بیعت انھوں نے اپنی زندگی ہی میں کر لی تھی ان کی اولاد میں اور کسی کو نصیب نہ ہوا، یزید نے بھی محض چند سال تک حکومت کی اور اس تناؤ میں بڑے بڑے خراب کام کے سبب ان کے بیٹے ان کے ایک سرسین بن علی کا شہید کرانا بھی تھا، یزید کے مرنے پر لوگوں میں بیعت کے متعلق اختلاف پیدا ہوا، اس کا ایک بیٹا معاویہ (ثانی) نام تھا اگرچہ لوگوں نے اسے خلیفہ مقرر کیا لیکن وہ اپنے تئیں منصبِ خلافت کا مستحق نہ سمجھتا تھا آخر وہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد وفات پا گیا، معاویہ ثانی کے رحلت کر جانے پر بنو امیہ نے ایک اور اموی بزرگ خاندان شخص سے (جو معاویہ کے گھرانے میں تھا) بیعت کی اس سردار کا نام مروان بن حکم تھا ۶۵ھ میں چند مہینوں تک خلافت کر کے یہ بھی وفات پا گیا اور اس کے بعد خلافت اسی کی نسل میں محدود ہو گئی، اور جس قدر بنو امیہ کے خلفاء اس کے بعد ہوئے سب اسی کی اولاد میں تھے، جن میں سب سے زیادہ مشہور حکمران عبدالملک بن مروان تھا جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ اس نے ۶۵ھ سے ۸۶ھ تک (۲۱) سال حکومت کی۔

تمدن اسلام کی تاریخ میں عبدالملک کا ذکر عمدہ پیرائے میں ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس نے مالکِ اسلامی کے دفاتر

دفاتر میں عربی کا اجرا

میں عربی زبان کو عام طور پر رائج کیا تھا حالانکہ اس کی حکومت کے زمانہ تک نہ دفاتر اہل ملک کی ہی زبانوں میں لکھے جاتے تھے؛ اور وہیں کے باشندے ان کے اہل کا ہوتے تھے، مصری دفتروں میں قبطی زبانوں کا رواج تھا اور اس کے کارکن مصر کے رہنے والے قبطیوں ہی میں سے تھے، شامی دفاتر یونانی زبان میں تحریر ہوتے تھے، اور ان کا رواج شامی نصاریٰ میں سے کچھ ہلکاروں کے ہاتھوں میں تھا، اور عراق کا دفتر فارسی زبان میں تھا جس کی خدمتیں عراق ہی کے بعض باشندے سرانجام دیتے تھے، عبدالملک نے عام حکم دیا کہ تمام دفتروں میں عربی زبان جاری کر دی جائے، اور ان کا کاروبار بھی مسلمانوں کے ہی ہاتھوں میں لیا گیا، اس حکمتِ عملی سے اسلامی حکومت کو جس قسم کا استحکام حاصل ہو سکتا ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس طرزِ عمل نے سلطنت کے تمام مالک میں عربی زبان کو عام زبان بنا دیا، جس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے

رفتہ رفتہ کئی صدیوں کے گزر جانے پر اپنی ہنسیوں کو ہی بھول گئے اور اپنے تیس عربوں میں شمار کرنے لگے؛ ایسا کرنے میں عبدالملک کو اس وجہ سے اور بھی امداد ملی کہ عربی زبان مذہبی زبان بھی تھی اور لوگوں کے شوق سے حاصل کرنے کے علاوہ بابرکت اور قابل تعظیم زبان سمجھ رکھا تھا؛ عبدالملک کے کارناموں میں اس کا عربی خط میں سونے کے سکے بنوانا اور روزمانی خرازداروں کو عربی میں منتقل کرنا بھی شمار ہوتا ہے۔ جسکی تفصیل آگے چل کر آئے گی؛ ملک عراق میں عبدالملک کی بیٹی سے حجاج بن یوسف عاقل مقرر تھا جو اپنی انتظامی قابلیت اور تند مزاجی کے لحاظ سے مشہور ہے۔ حجاج عبدالملک کا بڑا بھاری مددگار اور اس کی سلطنت کا رکن اعظم تھا؛ یہی حجاج ہے جس نے عبدالملک بن زبیر سے جنگ کی جو بنو امیہ کے مقابلے میں اپنے لئے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، حجاج نے مکہ میں ان کا محاصرہ کیا اور کعبہ پر منجیق چلا کر انہیں قتل کر ڈالا۔ اور عبدالملک کو بے غل و غش خلیفہ بنا دیا؛

بنو امیہ کے مشہور خلفائے میں سے ایک خلیفہ عمر بن عبدالعزیز
حضرت عمر بن عبدالعزیز | مردان اموی بھی ہیں، انہوں نے ۹۹ھ سے ۱۰۱ھ تک حکمرانی

کی، یہ خلیفہ تمام اموی خلفائے میں اپنے چال چلن کے اعتبار سے خلفائے راشدین کے سب سے مشابہت رکھتے تھے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس نیک اطواری کی وجہ ان کی وہ قربت رہی ہو جو انہیں عمر بن الخطاب سے تھی کیونکہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی نواسی کے بیٹے تھے۔ جس وقت یہ مسند نشین خلافت ہوئے تو انہوں نے نیک صفات میں اپنے بزرگ نانا عمر رضی اللہ عنہ کے زہد و انصاف کی پیروی کی؛ بنو امیہ نے جس وقت سے کھلم کھلا خلافت کا مطالبہ کیا تھا، اس وقت سے اب تک برابر ان کا یہ فیہوہ رہا کہ علی کو برسرِ منبر بڑا بھلا کہیں، عمر بن عبدالعزیز نے خیال کیا کہ یہ فعل قبیح اور اسلام کی تعلیم سے بعید ہے، لہذا انہوں نے اس بدنام کارروائی کو بند کر دیا؛ لیکن ان کے یہ کام بنو امیہ کے نزدیک قبولیت کی نگاہ سے دیکھے جانے کے قابل نہ ٹھہرے، خصوصاً اس لئے وہ اور بھی ان کی نگاہوں میں خوار گزبے، کہ انہوں نے بنو امیہ کو املاک کے خریدنے سے روک دیا؛ عمر بن الخطاب نے اپنے عہدِ خلافت میں بنو امیہ کو اس فعل سے روکا تھا، جس کی انہوں نے قبول نہیں کی، اب عمر بن عبدالعزیز نے پھر اس قاعدہ کو جاری کیا تو بنو امیہ کے دلوں میں یہ ڈر سما گیا کہ اس شخص کی حکومت زیادہ دنوں رہے گی تو غالباً یہ سلطنت ہمارے ہاتھوں سے بھل جائے گی؛ اسی خیال سے

انہوں نے اس نیک نیت حکمران کا چہرہ زندگی بہت جلد گل کر دیا۔

یزید بن عبدالملک | عمر بن عبدالعزیز کے بعد ان کا چچا یزید بن عبدالملک خلیفہ ہوا، یہ شخص عیش پسند اور شرابی تھا، گلانے بجائے کا بھی بہت شوق رکھتا تھا، سلطنت کے کاروبار کو بالائے طاق رکھ کر صرف دو لونڈیوں کی صحبت میں ہی لگا جن میں سے ایک کا نام "سلامہ" اور دوسری کا نام "حبابہ" تھا۔ حبابہ نے اس کے دل و دماغ پر قابو پا لیا تھا، اور تمام حکومت اس کے زیر حکم ہو گئی تھی وہ جسے چاہتی برطرف کرتی، اور جس کو چاہتی ملازم رکھتی تھی۔ یزید کو دنیا کے کسی دھندے سے غرض نہیں ہی تھی۔ آخر کا یزید کے بھائی "مسلمہ" نے ایک دن اسے بہت لعنت ملامت کی اور اس سے کہا تم عمر بن عبدالعزیز جیسے عادل حکمران کے بعد خلیفہ ہوئے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ ایک لونڈی کے عشق میں مبتلا ہو کر سلطنت کے کاروبار کو تبحر میٹھے ہوئے لوگ تم سے ملنے آتے ہیں اور تم کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ فریادی لوگ پہنچتے رہتے ہیں اور تم ہو کہ غفلت کی گہری نیند سو رہے ہو۔ بھائی کی ملامت امیر گفتگو سے متاثر ہو کر یزید بن عبدالملک نے کہا: "تم سچ کہتے ہو" اور اس نے ارادہ کیا کہ نہ لو اب شراب پیئے گا اور نہ عیش و عشرت میں مبتلا رہے گا، چنانچہ کچھ دنوں تک وہ "حبابہ" سے علیحدہ رہا مگر اس جدائی کی وجہ سے خود "حبابہ" کی آتش شوق بھڑک اٹھی اور وہ اس فکر میں پڑ گئی کہ کسی طرح خلیفہ سے دوچار ہوئے چنانچہ ایک روز جمعہ کے دن اس نے اپنی کسی لونڈی سے کہا کہ "ابیر المؤمنین نماز کے لئے نکلیں تو مجھے خبر دینا۔" لونڈی نے اس کے حکم کی تعمیل کی، اور جس وقت خلیفہ نماز جمعہ کے لئے ایوان خلافت سے باہر جانے کو تیار ہوا، اس نے اپنی مالکہ "حبابہ" کو اطلاع کی، حبابہ عود ہاتھ میں نکل کر خلیفہ کے سامنے آکھڑی ہوئی، اور یہ شعر بہت ہی دلکش آواز سے گانے لگی۔

"الآن تلمذ لیوم ان تیل لدا
فقد غلب المحزون ان یتجددا"

لہذا ہر روز آج اس کے تجاہل پر ملامت نہ کیجئے کیونکہ تمہیں پراس کا تکلف جسے کرنا غالب آ رہا ہے۔

یزید نے اس شعر کو سنکر اور حبابہ کی دلفریب صورت دیکھ کر اپنا منہ ڈھانک لیا اور اس سے کہا: ”ٹہرتو جا، کیا کرتی ہے“ مگر حبابہ نے اس کی خشکی کی کوئی پروا نہ کر کے دوبارہ ایک عجیب لغوی کے ساتھ یہ شعر گایا:

”فما العیش الا ما قلذ و تلذتھی وان لام فیہ ذوالشنان منذل“

نتیجہ یہ ہوا کہ یزید اپنے آپ سے باہر ہو کر دیوانہ وار اسے لپٹ گیا اور کہنے لگا: ”واللہ تو نے سب کچھ کہا، جس نے مجھے تجھ سے الفت رکھنے کی بابت ملامت کی حذر اس کا بروا کرے، الیٰے رط کے ”مسلمہ“ کو میرا حکم سنا دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔“ اس کے بعد حبابہ کے پاس بیٹھ کر شراب اور عوانی کے جام پینے میں مصروف ہو گیا، اور حبابہ برابر سُرلی دکش تائیں اُڑاتی جاتی تھی، غرضیکہ یزید پھر اسی اپنی اگلی سی سُر خوشی میں مستغرق ہو گیا۔

اس واقعہ کے بعد سے یزید برابر نہیں لڑا، لہذا ان میں مصروف رہا یہاں **وفات کا سبب** تک کہ آخر کار حبابہ کے مرنے پر اسی کے رنج و غم میں خود بھی گل گھس کر

مر گیا، ان دونوں کی وفات کا قصہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ملک شام کے ایک سردار کے گھر میں وارد تھا اور حبابہ اس کے ہمراہ تھی، یزید نے دل میں خیال کیا کہ ”لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شخص پورے ایک دن صبح سے لے کر رات ہونے تک عیش نہیں کرے سکتا، اس عرصہ میں اسے کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیش آجاتی ہے کہ جس سے تمام مزہ کر کر رہ جاتا ہے میں بھی اس قول کا امتحان کروں گا“ یہ سوچ کر اس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا: ”کل صبح سے مجھے کسی بات کی اطلاع نہ دینا، اور نہ کوئی خط میرے میرے پاس لانا خواہ وہ کتنا ہی ضروری ہو“ یہ حکم دے کر حبابہ کے ساتھ خلوت میں جا بیٹھا، اور مصروف عیش و تنعم رہا۔ خادموں نے دسترخوان چن دیا تھا جس پر طرح طرح کے لذیذ کھانے اور انواع و اقسام کے میوے موجود تھے، حبابہ نے ایک انار اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ جس وقت کہ وہ انار کے دانوں کا پہنکا لگا رہی تھی، اتفاق سے ایک سالم دانہ حلق میں جا پھنسا، اور اچھوڑتے ہی ٹر گئی، یزید جنوں کی طرح تین دن تک اس کی لاش کے پاس بیٹھا رہا، اسے دفن

لا عیش تو صرف وہی ہے جو تجھے لذیذ معلوم ہو اور تو جس کی خواہش کرے، اگرچہ کینہ اس کے بار میں ملامت کرے اور بیوقوف بنا دے۔

نہیں کرنے دیتا تھا؛ اور کواہس کی لاش بگڑ گئی اور اس میں سے بو آنے لگی۔ یزید بار بار اس کی میت کو سونگھتا اور چومتا تھا۔ مگر اس کے پاس نہیں ہٹتا تھا؛ اس کے عزیزوں نے یہ حالت دیکھ کر لعنت لامتناہی اور سے اس حرکت سے باننا جانے پر مجبور کیا؛ بہت ہی روز کے بعد یزید نے دفن کرنے کی اجازت دی؛ اور اس کے مرنے کے بعد خود بھی صرف پندرہ دن زندہ رہ کر ۱۵ھ میں مر گیا۔ اور حبابہ کے پہلو میں مدفون ہوا؛

ہشام بن عبد الملک یزید کے بعد اس کا بھائی ہشام ۵۰ھ سے لے کر ۶۵ھ تک بیس سال تک حکم را رہا، یہ خلیفہ نہایت عقلمند اور منظم تھا لیکن نجیل تھا؛ اور جو سلطنت سخا و کرم کے ذریعہ سے قائم ہوئی ہو، اس میں کجیوں کی وجہ سے جس قدر نقصان آسکتا ہے ظاہر ہے۔ ہشام کے بعد یزید کا بیٹا ولید خلیفہ ہوا؛ یہ خلافت کے قبل ہی سے اپنے باپ کی طرح عیش پرستی، شراب خوئی اور گانے بجانے کا بھیر شائق تھا؛ چنانچہ ان باتوں کی تعریف میں اس کے بہت سے اشعار بھی ہیں، خلافت ہاتھ آئی تو کھل پھیلا، لہذا بے نفسانی اور ارمنکاب معاصی کی کثرت تو تھی ہی، خیر سے اپنے اپنے خاندان والوں سے بھی بگاڑ کر لیا؛ اور ان کے ساتھ ایسی بدسلوکیاں کیں کہ آخر انھوں نے برہم ہو کر رعایا میں سے بڑے بڑے سرغنوں کو اپنے ساتھ لایا۔ اور اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالنے کے بعد ولید بن عبد الملک کے بیٹے یزید سے بیعت کر لی، یزید کا پختہ ارادہ تھا کہ جس قدر خرابیاں سلطنت میں پیدا ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کرے گا، لیکن اب معاملہ بہت بڑھ گیا تھا، بنو اُمیہ کی قوت پر آگندہ ہو چکی تھی؛ اور عباسی دعوت شروع ہو چکی تھی، ان وجوہ سے وہ اپنے ارادوں میں ناکام رہا۔ اور انجام کا یہ ہوا کہ اس کے جانشین مروان بن محمد بن مروان کے عہد یعنی ۱۳۲ھ میں بنو اُمیہ کے ہاتھوں سے خلافت بالکل جاگڑ ہی ؛ :-

حکومت عباسیہ

عباسیوں کی دعوت ہم نے ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کا حال بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں نے بنو ہاشم میں خلافت اور نبوت دونوں منصبوں کو

اکٹھا کر لینا پسند نہیں کیا تھا، اس لئے ان کے علاوہ قریش کے دوسرے گھرانوں میں بیعت کی مگر بنو ہاشم مسلمانوں کے اس فعل کو حق بات سے متجاوز ہونا سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ (خود بنو ہاشم) اس منصب کے لئے تمام دوسرے لوگوں سے بہتر ہیں۔ اور اسکی کوشش کرتے رہتے تھے کہ خلافت پر قابض ہوں، جن بنی ہاشم کو خلافت کی خواہش تھی ان کی بھی کئی قسمیں تھیں۔

اول علوی ء علی بن ابی طالبؓ کی اولاد ان کے بھی دو گروہ تھے؛ ایک گروہ کا منشا تھا کہ خلافت فاطمہ زہراؓ کی نسل میں آئے، اور دوسرا گروہ محمد بن حنفیہؓ جو دوسری بیوی حضرت علیؓ کے بیٹے تھے؛ خلیفہ بنانے کی فکر میں کر رہا تھا،

(۲) عباسی۔ بنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباسؓ کی اولاد؛ ان دونوں جماعتوں کے لوگ عام لوگوں کو اپنی طرف بلائے رہتے تھے اور لوگ پردہ پردہ میں ان سے بیعت کرتے رہتے، لیکن ظاہر کرنے کی قوت اور جرات نہ رکھتے تھے؛ جس وقت بنو امیہ کی کمزوری اور ان کی قوت کی پراگندگی عیاں ہو چلی، تب لوگوں کو بھی ان کی اطاعت سے باہر نکلنے میں آسانی ہونے لگی؛ خصوصاً اس وجہ سے کہ زیادہ تر لوگ طبع یا خوف کی وجہ سے اموی خلفائے مطیع بنے تھے، ورنہ دل سے یہی خیال رکھتے تھے کہ خلافت کے لئے بنو ہاشم سے بہتر ہیں۔

ابو مسلم خراسانی انھیں لوں میں عباسیوں کو خراسان کا رہنے والا ایک فارسی شخص ایسا مل گیا جو بہت ہی دنگ اور دلیر تھا، اس شخص کا نام ابو مسلم خراسانی تھا، عباسیوں نے اسے اس کے وطن خراسان کی جانب بھیجا تا کہ وہاں جا کر لوگوں سے ان کی بیعت لے، اس لئے کہ وہ

مقام اموی خلافت کے مرکز سے دور واقع ہوا تھا، ابو مسلم کو اس عمل میں عجیب قسم کی کامیابی ہوئی، اس نے خوب خوب کوششیں کر کے اور لوگوں کو جنگ و پیکار سے دبا کر آخر کار بنی عباس کے لئے ساز و سامان مہیا کر دیئے، اور ۱۳۲ھ میں تمام خلافت ان میں سے پہلے خلیفہ سفاح، کے سپرد کر دی۔ عباسی حکومت کی بنیاد قائم کرنے میں ابو مسلم خراسانی کے احسانات عمرو بن العاص کے ان احسانوں سے بہت بڑھے ہوئے ہیں، جو انھوں نے معاویہ کو خلافت دلانے میں کئے تھے، اس لئے کہ عمرو بن العاص نے معاویہ کو صرف اپنی رائے سے مدد دی تھی، اور ابو مسلم نے عباسیوں کی امداد اپنی تلوار اور اپنی قوم دونوں سے کی،

عباسی حکومت حکومت بنو امیہ کے بارہ میں یوں چاہے جو کچھ کہا جائے لیکن بنو عباس کی سلطنت سے اس کو یہ امتیاز بہر طور حاصل ہے کہ وہ اصلی عربی حکومت تھی، کیونکہ اس کے عامل - قاضی اور تمام ارکان سلطنت اہل عرب تھے، صرف چند منشی اور طبیب اور اسی قسم کے بعض پیشہ ور یا اہل ہنر تو بیشک غیر اقوام میں سے تھے، ورنہ خلیفہ سے لیکر ادنیٰ سپاہی تک تمام لوگ خاص عرب ہوتے تھے، مگر بنو عباس کی سلطنت میں فارسی عنصر غالب ہو گیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اہل فارس ہی حکومت ان کی دلانی تھی جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، اسی لئے بنو عباس نے فارسیوں میں سربراہ اور ذمہ دار لوگوں کو اپنا وزیر بنایا، عربی حکمرانوں میں وزیر مقرر کرنے کی اولیت بنو عباس ہی کو حاصل ہے، انھوں نے اس منصب کا تقریب بھی اہل فارس کی طرف حکومت سے آئنا سنا کیا تھا، جیسا کہ آگے چل کر کسی موقع پر ذکر آئے گا۔

سفاح و منصور بنو عباس کا سب سے پہلا خلیفہ ابو العباس سفاح تھا، جس کے کئی بھائی اور چچا تھے، اس نے انھیں اپنی قوت بڑھانے میں اپنا

بازو بنایا، سفاح کا پایہ تخت انبار نام ایک مقام بغداد سے مغرب کی طرف دریائے فرات پر واقع تھا، سفاح مرتے وقت تک اسی مقام میں رہا۔ اور اس نے صرف چند سال تک حکومت کی، سفاح کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر منصور ۱۳۶ھ سے ۱۵۷ھ تک خلیفہ رہا، ابو جعفر منصور چالبازی، مدبری اور ملکی نظم و نسق میں سلام کے مشہور اور بڑے بڑے لوگوں میں گذرا وہ دلیر بھی بچہ تھا، اس نے کوفہ کے قریب ایک شہر آباد کر کے اس کا نام ہاشمیہ رکھا تھا، جس وقت

یہ شہر خوب آباد ہو چکا، اتفاق سے اُسے وہاں ایک فرقہ لڑائی پیش آگئی جس کو راوندیہ کہتے تھے، اس جنگ کی وجہ سے منصور نے اس شہر کو ناپسند کیا اور اس کی ناپسندیدگی کی ایک اور علت بھی تھی، یعنی کوفہ، کا قرب منصور کو فہ والوں کے بہت بڑا تھا، کیونکہ وہاں کے رہنے والوں نے علیؑ اور حسینؑ کو شہید کر دیا تھا، اس لئے وہ اس کی نظروں میں قابلِ اعتبار نہ تھے۔ پھر منصور باغیہ سے نکل گیا، اور اس نے شہر بغداد تعمیر کرایا جو کہ اسلامی سلطنتوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے، منصور کو معلوم ہوا کہ ابی مسلم کا زندہ رہنا اس کے مرکز کو خطرہ کی حالت میں رکھے گا کیونکہ اور لوگوں کے مقابل میں اُسے بنو عباس کے ہاتھوں سے خلافت کا نکال دینا ویسا ہی آسان تھا جیسا کہ اُن کا ان کے قابو میں نہ دینا، لہذا منصور نے اُسے دھوکہ سے قتل کر دیا، اور اس معاملہ میں لوگوں سے عذر پیش کیا کہ میرا سنگِ راہ تھا اس لئے میں اُسے دفع کر دیا (دہن دیا) منصور کا یہ فعل اسی قسم کا تھا جیسا کہ اس وقت سے گیارہ سو برس بعد محمد علی پاشا خدیو مصر نے مالیک کے اُمر سے اور سلطان محمود دوم نے یگجری سپاہیوں سے سلوک کیا،

منصور کے جانشین منصور کا زمانہ شروع سے آخر تک فتوحات ہی میں بسر ہوا۔ منصور کے بعد اس کی دلائیں سے پلے درپلے تین شخص اس

کے جانشین ہوئے، پہلے محمد ہمدانی دوم موسیٰ ہادی اور پھر تمیر بن مرہ ہارون الرشید ظیفہ ہوا، ہارون کے بعد اس کا بیٹا امین اور پھر مامون الرشید ابن ہارون الرشید نے مسخات کو زیت دی، رشید اور مامون کے عہد میں عباسی حکومت ترقی و عظمت کے اعلیٰ ترین پیر پہنچی اور اس کی قلمرو کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا، اس مبارک عہد میں علوم و فنون کا نشوونما ہوا، بہت سی کارآمد کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور دولت و ثروت کے چشمے اس قدر جاری ہوئے جن سے تمام اقلیم سیراب ہو گئی۔ چنانچہ اپنے اپنے موقع پر ہم ان تمام باتوں کو مفصل بیان کریں گے۔

ایرانی اقتدار اگرچہ منصور نے ابوسلم خراسانی کو جس اس خوف سے قتل کر دیا کہ وہ اس کا باشتدہ ہے اور ممکن ہے کہ کسی وقت میں خود ہی حکمران بننے کا قصد

کریں گے، تو اس کا تدارک ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن تاہم یہ ہے کہ منصور ہی نے اپنے عہد میں فارس کے بہت سے لوگوں کو اپنے حاشیہ میں معزز عہدوں پر رکھا تھا۔ منصور کے بعد اس کے جانشینوں نے بھی

اسی کے طریق عمل پر قدم رکھا، اور فارس ہی کے رہنے والوں کو اپنے یہاں کے معزز عہدوں پر مقرر کیا، جن مراتب میں سے ایک وزارت کا مرتبہ بھی تھا، اور بنو عباس کے عہد میں یہ سب سے بڑا منصب تھا، اس بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ رشید کے زمانہ میں اہل فارس کا زور بہت کچھ بڑھ گیا اور وہ لوگ جو وزارت پر قابض ہو کر گویا سلطنت کر رہے تھے، برا مکہ تھے، رشید نے دیکھ کر کہ وہ لوگ خلیفہ کے ہوتے ہوئے حکومت کا روبرو بلا اس کی رائے اور صوابدید کے خود ہی کر لینے لگے ان کو بالکل نیست و نابود کر ڈالا۔ جس کا قصہ مشہور ہے،

۲۱۸ھ میں اس کا جانشین "معتصم باللہ" خلافت پر **ترکوں کا تسلط** قابض ہوا، اس خلیفہ نے ترکوں کو اپنی سلطنت میں بڑے بڑے مناصب

اور انہیں سلطنت کی بہت سی خدمتوں پر بکثرت مامور کیا، عباسی حکومت کے شروع میں ملک ترکستان کے عالموں کی جانب سے ترکوں کے چھوٹے چھوٹے لڑکے خلیفہ کے حضور میں نذر کے طور پر پیش ہوا کرتے تھے، اور یہ خلیفہ ان غلاموں کی جماعت میں سے حسین اور گرانڈ مل جوانوں کو چن کر اپنے حاشیہ کے لوگوں میں بھرتی کرتا رہتا تھا، جن کا نام "مالیک" رکھا جاتا تھا، اس کے بعد عباسی خلفائے ایسے ترک غلام بہت کثرت کے

عجمی غلاموں کی کثرت ساتھ خریدنے شروع کئے اور وہ لوگ ان غلاموں کی

کثرت کی لحاظ سے اپنے مقابل پر فخر کا اظہار کرنے لگے، یہاں تک کہ معتصم کے زمانہ میں ترک غلاموں کی تعداد ۲ ہزار سے متجاوز ہو گئی۔ ان غلاموں نے مذہب اسلام اختیار کر لیا تھا، اور علم ادب سے بھی بہرہ ور ہو چلے تھے، جس کی وجہ سے ان کی مخفی قوتیں عیاں ہونے لگی تھیں، خلفائے ان کی قابلیت دیکھ کر حکومت کے بہت سے کاروبار بھی ان کو تفویض کرنے شروع کر دیئے تھے، ترک غلام اپنے اقتدار کے موافق برابر حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر ترقی پاتے چلے گئے، حتیٰ کہ امارت اور فوجی خدمت کے بلند ترین منصبوں تک جا پہنچے، جس کی وجہ سے حکمرانی کی کنجیاں حاصل کرنے پر دوہم پلہ قوتیں یعنی فارسی اور ترکی باہم نزع رکھنے لگیں، ان میں سے جن کا ہتھ چڑھ جانا وہ کوئی نہ اعلیٰ عہدہ خلیفہ سے حاصل کر لیتا،

عجمی اقتدار اور اس کے نتائج | خلیفہ معتصم باللہ عباسی نے ملک مصر میں

جو در مشرقیہ اور دہلیہ کے رہنے والوں سے ایک جماعت بنا کر انہیں اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا اور

اس کا نام معزنی رکھا تھا، ان کے علاوہ سمرقند، اشروسنہ، اور فرغانہ سے بہت سے آدمی اکٹھے

کر کے ان کو بھی فوجی خدمت میں لکھا تھا، اور ان کا نام فراغزہ مقرر کیا تھا جو زیادہ تر اس کے

حاشیہ میں رہتے تھے، یہ دونوں جماعتیں ان گروہوں کے علاوہ تھیں جو اس کے یہاں خالص

عربی فوجوں سے موجود تھے۔ معتصم کے بعد اور خلفائے بھی نئے نئے گروہ تیار کرے اور دوسری فوجوں

کے لوگوں کو اپنے یہاں رسوخ و اقتدار بخشا، جس کے سبب سے سلطنت میں بہت سے مختلف عنصر

پیدا ہو گئے۔ اور کام میں رکاوٹ ڈالنے والے اجنبی ہاتھ بکثرت پیدا ہو گئے۔ نتیجہ اس کا یہ

ہوا کہ خلفائے کمزور ہوتے گئے، اور عمال و حکام اپنے اپنے صوبوں اور اقلیموں میں رفتہ رفتہ خود مختار

بننے لگے، خلفائے سلطنت اور حکمرانی کا دائرہ سمٹنے سمٹنے اس قدر تنگ ہوا کہ صرف دجلہ اور

فرات کے مابین کا حصہ ملک ان کی قلمرو میں داخل رہ گیا، اور ابھی چوتھی صدی ہجری شروع

بھی نہ ہوئی تھی کہ یہ قلمرو بھی ان کے قبضہ اقتدار سے باہر نکل گئی۔ اب محض شہر بغداد خلیفہ

کے زیر حکومت تھا، اور اس میں بھی اس کی کامل حکومت نہ تھی، چنانچہ نمونہ کے طور پر ہم

اسلامی حکومت کے وہ ٹکڑے جو چوتھی صدی ہجری کے پہلے ربع حصہ میں راضی باللہ کے

عہد میں ہو چکے تھے ذیل میں دکھاتے ہیں۔

ولایات ان کے حکام

خود مختار حکمران

بصرہ (عراق عرب)	ابن رائق	کے قبضہ میں
خوزستان	بریدی	"
فارس	عماد الدین بن بویہ	"
کرمان	ابی علی محمد بن الباس	"
سے۔ اصفہان اور کوہستان	رکن الدولہ بن بویہ وغیرہ	"

ولایات

ان کے حکام

۷۱

موصول - دیار بکر - مہراور ربیعہ	بنی حمدان کے قبضہ میں
مہراور شام	اخشید
خراسان اور ماورالنہر	سامانی خاندان والوں
طبرستان اور جرجان	ویلمیون
بحرین اور یمامہ	قراسطہ

اور جن امور کی وجہ سے معاہدہ حکمرانی کی

صورت زیادہ نازک ہو گئی ان میں سے

خدایم اور فوج کی دخل اندازی

ایک بڑی بات یہ تھی کہ حریم خلافت کے خادموں اور فوجی لوگوں کو قصر خلافت میں مطلق العنانی حاصل ہو گئی تھی اور وہ لوگ ہاں بہت سخت دراز دستیاں اور گستاخیاں کرنے لگے تھے، طرح طرح سے خلفاء کی اہانت اور آبروریزی کرتے، انہیں سخت سخت ایذا میں پہنچاتے جس کی ایک مثال ترکوں اور مغربیوں کی فوجوں کا وہ سلوک ہے جو انھوں نے ۷۵۰ھ میں خلیفہ معتز بالله عباسی کے ساتھ کیا اور اسے خلافت سے علیحدہ کر دیا تھا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے ان کے انعام و اکرام میں کمی کی تھی، یہ بیباک سپاہی خلیفہ کے کمرہ میں گھس گئے اور اس کے پیر پر کڑکھینٹے ہوئے باہر آئے، اسے گزروں سے خوب مارا اور اس کا کرتہ وغیرہ بھاڑ ڈالا، پھر اسے چلپاتی دھوپ میں تپتی ہو زمین پر ننگے پیر اور ننگے بدن کھڑا کر دیا، بیچارہ خلیفہ گرمی کی شدت سے زمین پر ایک پیر رکھتا تھا اور دو سر اٹھاتا تھا، پھر کچھ سپاہی اسے تھپتھپارتے رہے جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے روکتا تھا، اس ظلم و ستم کے بعد اسے پھر اس کے کمرہ میں داخل کیا اور ابن ابی شوارب قاضی کو اور بہت سے معزز لوگوں کے ساتھ بلا کر خلیفہ کی معزول پر گواہ بنایا اور پھر بھی خلیفہ کو رہا نہ کیا بلکہ اسے ایسے لوگوں کے سپرد کیا جو اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے، تین دن تک اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دیا اور اس کے بعد اسے ایک تہ خانہ میں ڈاکرا دیکر پختہ گج کی ڈاٹ لگا دی جس کے اندر اس مظلوم ستم رسید حکمران نے عالم بیکسی میں جان دی۔

اگرچہ خلفاء کی حالت اس قدر ردی ہو گئی تھی کہ انہیں سپاہی تک نہیں ہر طرح کے رنج و الم

پہنچا دیتا تھا،

لیکن باہر ہمد صفت و خواری فارس والوں، ترکوں، مغزیہوں اور فرمانہ کے باشندوں میں کسی کے دل میں یہ خیال تک نہ آسکا کہ بنی عباس کے قابو سے خلافت کو نکال لیں، خیر مذکورہ بالا لوگ نے عجمی الاصل تھے ان کو اس کی ہمت نہ ہوئی تو تعجب بھی نہیں، لیکن خاص ان اہل عرب کو بھی جو خاندان قریش کے علاوہ تھے، اس امر کی جرأت نہ پڑی۔

عباسی خلافت بغداد میں اُس وقت تک برابر قائم رہی جس وقت کہ چین کے محاروں نے حملہ برتا تا کہ اتاتاری قوم نے اگراسے فتح کیا ہے۔ اور اُس کے خلیفہ کو قتل کیا ہے۔ یہ واقعہ ۱۵۶ میں پیش آیا تھا، اُس وقت خاندان خلیفہ کے لوگ جو تاتاریوں کی بے پناہ تلواروں کے پچھے رہے تھے، ملک مصر کو بھاگ گئے۔ اور انھوں نے وہاں پادشاہوں کے پاس جو امرا مالیک کے سلسلے سے تھے پناہ لی۔ سلاطین مصر نے انھیں بہت اعزاز و اکرام سے اپنے یہاں جگہ دی اور ان کو بدستور خلیفہ سمجھتے اور ویسے ہی عزت و حرمت کرتے رہے، یہاں تک کہ جس زمانہ (۹۲۳ھ) میں سلطان سلیم عثمانی نے ملک مصر کو فتح کیا تو اس نے عباسی لوگوں سے خلافت بھی لے لی، عباسی خلفاء کی تعداد پچاس سے بھی زائد کسی شخصوں تک پہنچی تھی، جس میں سینتیس نے خاص عراق میں حکومت کی ان لوگوں میں پہلا شخص سجاح بانی خلافت عباسیہ اور کچھلا شخص معتصم باللہ تھا۔ اور باقی ماند لوگ مصر میں گئے، لیکن خلفائے مصر محض نام کے خلیفہ ہوتے تھے، اور ان کا یہ عہدہ اب دینی حیثیت سے قابل احترام تھا، ورنہ دنیاوی حکومت انھیں کچھ تعلق نہ رہا تھا۔

اندلس میں اموی حکومت

مسلمانوں میں سے پہلے جو شخص اندلس میں داخل ہوئے وہ دو آدمی تھے، پہلا طارق بن زیاد اور دوسرا موسیٰ بن نصیر، ان دونوں نے ۷۱۱ء کے زمانہ میں جبکہ ملک شام میں اموی حکومت اپنے پورے عروج پر تھی اندلس کو فتح کیا تھا، اور اس وقت سے سلطنت بنو امیہ کے قیام اور اس کے کسی قدر بوج تک بہت سے امیروں نے خلفائے بنو امیہ کی جانب سے وہاں حکومت کی تھی، بنو عباس کو خلافت ملی تو ابو العباس سفاح نے اموی لوگوں کا اس قدر قتل عام کیا کہ تو بہ ہی بھلی۔ جوان، بوڑھا، عورت، بچہ، جو ملتا وہی بے محابہ ہلاک کر دیا جاتا تھا، گویا اس وقت بنو امیہ پر پناہ پانے کا دروازہ بند تھا، یوں تو بظاہر تمام بنو امیہ قتل ہو چکے تھے، مگر ایک جوان عبدالرحمن نامی جو معاویہ بن ہشام بن عبدالملک کا بیٹا تھا، کسی طرح بچ کر ملک مغرب کو بھاگ گیا تھا، وہاں دریا کو عبور کر کے اندلس جا پہنچا، اندلوں اندلس پر عبدالرحمن بن یوسف فہری نامی امیر حکمراں تھا، اموی شہزادہ نے اسے علیحدہ کر کے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور تھوڑے دنوں تک سفاح کے نام کا خطبہ پڑھنا رہا، اس کے بعد عبّاسیوں نے اسے معزول کر دیا، جس کے جواب میں عبدالرحمن نے بھی ان کا خطبہ پڑھنا بند کر کے ۱۳۱ھ میں خود ہی حکومت کا دعویٰ کر دیا اور قرطبہ کو اندلس کا پائے تخت قرار دے کر نہایت پر زور سلطنت قائم کر لی، عبدالرحمن مذکور کے بعد ۱۳۱ھ تک بہت سے امیر اس کے جانشین ہوئے جو اپنے تئیں امیر ہی کے لقب سے ملقب کیا کرتے تھے، مگر ۱۳۱ھ میں جبکہ اندلس کی حکومت عبدالرحمن سوم کے قبضہ میں آ گئی اس نے اپنے تئیں خلیفہ کے نام سے مشہور کیا، اور وہ ان خلفائے بنو امیہ میں جو اندلس میں گذرے ہیں سب سے بڑا خلیفہ تھا، عبدالرحمن سوم نے کئی مرتبہ اہل فرنگ سے معرکہ آرائیاں کیں، اور انھیں بڑی فاش شکستیں دیں، اس کے مرنے کے بعد کسی اور خلیفہ ہوئے لیکن ان میں ایک بھی اس کا ہمسر ہو سکا

پانچویں صدی میں ملک اندلس کئی گروہوں میں منقسم ہو گیا۔ اور ہر گروہ پر ایک علیحدہ رئیس تھا۔ ان رئیسوں میں سب سے بڑے رئیس عیاد تھے، جو اشبیلیہ کے رئیس تھے، اس کے کچھ عرصہ بعد انھیں عیاد کے ہاتھوں میں اندلس کی عام حکومت آگئی، اور چونکہ فرنگ و الوں سے جنگ نہ چل رہا کرتی تھی اس لئے ان کو مغرب کی حکمران اقوام مرابطین سے مدد لینے کی ضرورت پیش آئی۔ تاکہ ان کو اپنا شریک کر کے اہل فرنگ کو دفع کر سکیں، مغربی لوگ اندلس میں آئے تو اس ملک کی سرسبزی دیکھ کر خود ان کے منہ میں پانی بھرا یا، اور کچھ ہی عرصہ بعد انھوں نے اسے فتح کر کے اپنی ماتحت ولایت (صوبہ) بنا لیا۔ اس کے بعد پے در پے اندلس کے ملک پر مختلف حالتیں گذریں، جو اس کا زور گھٹاتی گئیں، نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۰۹۲ء میں اس پر اہل فرنگ کا پورا تسلط اور مسلمانوں کی حکومت کا وہاں کلیتہً خاتمہ ہو گیا۔

اسلامی تاریخ میں اندلس کو بہت کچھ شان و شوکت حاصل ہے۔ اسی کی خاک سے بڑے بڑے علماء اور اہل کمال شعراً پیدا ہوئے جن کے علوم و فنون اور تصانیف سے آج کل کی متمدن دنیا میں بڑے بڑے فائدے حاصل کئے جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس ملک میں بہت سے مدرسے کتب خانے قائم کئے، عظیم الشان محل اور عجیب و غریب عمارتیں بنوائیں۔ جن کی تفصیل ہم موقع بموقع بیان کریں گے۔

مصر میں فاطمی حکومت کا دور

اس حکومت کا نشوونما بلاد مغرب میں ہوا، یہ خاندان حضرت جعفر صادقؑ کے واسطے سے فاطمہ بنت بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب منسوب ہوتا ہے، اس گھرانے کے خلفائے امیر سب سے اول جو شخص علانیہ دعوت کرنے اٹھا وہ عبید اللہ المہدی تھا جس نے تیسری صدی ہجری کے آخری حصہ میں خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور اسی لحاظ سے اس سلطنت کو عبیدیہ بھی

کہتے ہیں چوتھی صدی ہجری کے وسط میں سپاہیوں نے جو ہر کے ہاتھوں مصر پر رکھی ان کی حکومت کا
 سکہ جم گیا۔ اس سے پہلے ملک مصر عباسیوں کے تصرف میں تھا، لیکن جو ہر نے اسے فتح کر کے بعد بنو فاطمہ
 کے قبضہ میں لے لیا اور ۳۶۰ھ میں اس پر کامل تسلط کر کے قاہرہ کا عظیم الشان شہر تعمیر کرایا جو آج تک قائم ہے
 ابتدائی نام - "مقاہرہ معزویہ" رکھا گیا تھا جس کی نسبت خلفائے بنو فاطمہ میں سب سے اول ملک مصر میں ابو
 خلیفہ المعز الدین اللہ کی جانب کی گئی تھی۔ معز الدین اللہ کے بعد اس کے کئی جانشین حکمران ہوئے
 اور بہت سے نوبت بہ نوبت بہت استقلال کے ساتھ فرمانروائی کی، یہاں تک کہ ان کو بھی اسی بلایں
 مبتلا ہونا پڑا جنہیں خلفائے بنی عباس غیر قوموں مثلاً کردوں اور ترکوں کو ذلیل کار بنانے سے مبتلا ہو چکے
 تھے، بنی فاطمہ کے بعد ۴۶۰ھ میں مصر کی حکومت مشہور سلطان صلاح الدین ایوبی کے قابو میں آگئی،
 حکومت بنو فاطمہ کی بہت بڑی بڑی یادگاریں اب تک ملک مصر میں موجود ہیں۔ جو زبان حال سے
 اپنے بانیوں کا جاہ و جلال ظاہر کر رہی ہیں، ان یادگاروں میں سے ایک تو خود قاہرہ کا فہرستاندار
 ہے، اور ازہر کی یونیورسٹی بھی بہت بڑی یادگار ہے۔ صلاح الدین کے بعد اس کے بیٹے اور بھائیوں نے
 بھی عرصہ تک مصر پر حکمرانی کی اور اس خاندان کے زوال پذیر ہونے پر سلاطین ممالک کا دور دورہ
 لہا، یہاں تک کہ ۹۲۳ھ میں سلطان سلیم خاں عثمانی نے مصر کو فتح کیا۔

اسلامی حکومتوں کی تعداد جس قدر اسلامی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اگر ہم ان
 سب کو ایک ایک کر کے گناہیں تو بہت طوالت

ہو جاتے گی، لہذا اس وقت ان کا مختصر ذکر کافی ہوگا، ہم نے سال چہارم لہلال ذی الحجہ ۱۲۰۲ھ میں ایک
 جدول شائع کی تھی جس میں تمام اسلامی سلطنتوں کو بیان کر دیا تھا۔
 ان کے دارالسلطنتوں اور حکمرانوں کی تواریخ مع مدت حکمرانی اور سنہ جلوس و وفات بھی ذکر کر دی
 تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آغا ز اسلام سے اس وقت تک جتنی اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں ان کی کل
 تعداد ۱۰۴ ہے اور ان کے حکمرانوں کی مجموعی تعداد (۱۱۹۵) جنہیں خلفاء، سلاطین، لوگ، امرا، آقا،
 خلیفہ، خدیوی، لوگ، شرفار، باہ لوگ اور داء لوگ وغیرہ شامل ہیں، خواہ وہ اہل ہر سے
 ہوتے ہوں، یا فارسیوں، ترکوں، چرکوں، کردوں، ہندیوں، تاتاریوں، مغلوں اور
 اٹالوں وغیرہ میں سے، اور ان کے پایہ تخت حسب ذیل مقام رکھتے ہیں۔ مدینہ، کوفہ، شام

بغداد، مصر، قردان، قرطبہ، آستانہ، صنعاء، عمان اور دہلی وغیرہ۔

اسلامی تمدن کی تاریخ جو تکمیل کر بیان ہوگی اس کی تمہید میں اس مقام تک تاریخی مقدمات لکھے گئے جن سے اسلامی حکومت کی بنیاد پڑنے اور اسلامی تمدن کے نشوونما پانے کا حال کہلیگا، یہ بات تو زبیر کبھی ہی لگتی ہے کہ مسلمانوں نے بہت سی حکومتیں قائم کیں، جو مختلف زبانوں تک تمدن کا رنگ دکھاتی رہیں مگر چونکہ عباسی حکومت ان سبہوں میں بہت مشہور اور اصول تمدن کے اختیار کرنے میں ان سبہوں پر مشہوریت تھی لہذا اگلے بیان میں ہم اکثر وغیرہ سے ہی امور بیان کریں گے جو عباسی سلطنت کے تھمے مخصوص تھے اور یہیں اسلامی تمدن میں وقت طلسم حاصل ہے۔

اسلامی حکومت اور اس کی مردم شناسی

پچھلے واقعات سے یہ امر یا یہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ جس وقت میں مسلمانوں کی تعداد پانچوں سے اوپر نہیں ہوتی تھی اور مدینہ کی شہر بنا ہونے کا ہر کی زمینیں بھی ان کے ملک میں نہیں تھیں اور صحابہ کے علاوہ ہر شخص ان کا دشمن تھا، ایسی حالت اور اسلئے میں مدینہ کے اندر اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی اس سلطنت کی حدود شرب اور اس کے بعض مقامات گھری ہوئی تھیں، ان دنوں دارالامارت اور دارالقضاء مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) تھی، یا بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا حجرہ یا صحابہ کے مکانات، سہ ہیک اس کی یہی حالت ہی جس کے بعد مسلمانوں نے بنی نضیر کی اراضیاں بھی اس کے اضافہ کر دیں اور اس کے بعد آئینا لے برس میں خیبر کی نضیر بھی اسلامی قلمرو میں داخل ہو گئی، اور زمانہ مابعد میں فترتہ مقامات فدک وادی القریٰ اور تہما بھی مملکت اسلام میں شامل ہو گئے، اس کے بعد مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا اور اسی کے ضمن میں درپے مقامات طائفہ، بتالہ اور حبشہ پر بھی قبضہ کر لیا، بعد ازاں شمالی سمت میں تبوک اور ایلہ تک اور جنوبی جانب میں بحرین، یمن، عمان، بحرین اور بکامہ تک درپے فتوحات حاصل کرتے ہوئے اسلامی حدود ملک کو ترقی دیتے گئے۔

۱۱ھ میں جب بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حبشہ سے رحلت فرمائی، اس وقت اسلام کی سطوت تمام جزیرہ عرب کے سایہ ڈال چکی تھی، اور خود بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی مملکت کو شمالی سمت میں تبوک اور ایلہ سے لیکر جنوب میں سواحل یمن تک اور مشرق کی طرف خلیج فارس سے شروع ہو کر مغربی سمت میں بحر قزحہ تک وسیع دیکھ لیا تھا۔

حضرت ابو بکر حکمران ہو اور تیزوں کے جھگڑے سے فراغت پائی تو انھوں نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لئے فوجیں روانہ کیں اور عمر بن الخطاب نے ان دونوں ملکوں کی فتح کا تکملہ کیا جس کے ساتھ ہی مہر کو بھی قبضہ میں آئے، اسلامی فتوحات کا زیادہ تر حصہ صرف انھیں خلیفہ دوم کے ہاتھوں انجام پایا۔ عمر رضی اللہ عنہما نے ہونے اور انھوں نے بھی کئی جدید ممالک فتح کئے، لیکن ان کے شہید ہونے کے بعد مسلمان لوگ فتوحات کا فائدہ نہ کر سکیے اس باہمی فساد میں مبتلا ہو گئے جو عثمان کے قتل کے جانے کے بعد ان میں پھوٹ پڑا تھا۔ یہاں تک کہ جلد ہی وقت خلفائے راشدین کا مبارک عہد ختم ہو گیا تو معاویہ نے عثمان خلافت لینے ہاتھ میں لی، اس زمانہ میں مہر، شام، لوبہ، افریقہ، عراق، فارس، آذربائیجان، آرمینیا، جرجان، طبرستان، اور ہوازو وغیرہ ممالک پر اسلامی پھر پراڑ رہا تھا۔

اسلامی صوبے خلیفہ کا قیام مدینہ یا (کوفہ) میں کرتا تھا اور اپنے عاملوں کو ولایتوں کی جانب بھیجتا تھا، اس زمانہ میں اسلامی مملکت کا سب سے بڑا صوبہ ملک شام تھا جس کے ماتحت حمص، قنسیرین، اردن، فلسطین اور سرحدوں کے اخبار (چھاؤنیاں) تھے، اس کے بعد عراق کا ملک تھا جس کا سب سے بڑا صوبہ سواد کا علاقہ تھا یعنی وہ خطہ زمین جو دجلہ اور فرات کے مابین واقع ہے اور اس کا پایہ تخت کوفہ تھا جو نہر فرات کے کنارہ پر ایک عظیم الشان شہر ہے۔ سواد کے علاوہ۔ پھر، قرینہ، بصرہ، اصفہان، نہادند، آذربائیجان، حلوان، حمدان، اور ماذون وغیرہ بھی علیحدہ صوبے تھے، عرب کے صوبے مکہ، طائف، عمان بحرین اور صنعاء تھے، اور بڑا عظیم افریقہ میں مصر مع اپنے ماتحت مقامات افریقہ کے مثلاً بلاد مغرب اور لوبہ جو ادنی نیل کی بلندی میں ہیں ایک جداگانہ ملک تھا، خلفا کا قاعدہ تھا کہ ملک شام کے سوا اور مقامات پر اپنی طرف براہ راست مدینہ ہی سے عامل مقرر کر کے بھیجا کرتے تھے، اور ملک شام کا عامل خود دمشق میں ہوتا تھا، اور اپنی ماتحت ولایتوں اور چھاؤنیوں میں اپنی طرف سے عاملوں کا تقرر کرتا تھا۔

عمر بن الخطاب کے زمانہ میں معاویہ بن سفیان ملک شام کے عامل بنائے گئے۔ ان کی عمارت خلفائے راشدین کے آخری زمانہ تک برقرار رہی، اس کے بعد انھوں نے اپنے آپ کو خلیفہ بنا کر مرکز خلافت دمشق میں منتقل کر لیا۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ عرب کے تمام ملک نے معاویہ کی بیعت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور وہاں کے رہنے والے علی اور ان کی بیعت پر قائم تھے، حسین رضی اللہ عنہما کے شہید ہونے کے بعد یہ جزیرہ بنو امیہ کے

قابو میں نہیں آیا، بلکہ عبداللہ بن زبیر کے زیر اثر رہا، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف ستغنی نے عبدالملک بن مردان کے عہدِ خلافت یعنی ۷۲ھ میں ان کو قتل کر ڈالا۔ جس کے بعد یہ جزیرہ بھی بنو امیہ کے سلطنت میں شامل ہو گیا۔

اموی حکومت کی وسعت | بنو امیہ کے زمانہ میں اسلامی قلمرو بہت وسیع ہو گئی۔ انہوں نے

مغرب کی جانب اندلس اور تمام مغربی ملک کو فتح کر لیا تھا، بنو امیہ اسپین کی طرف سے یورپ میں داخل ہوئے اور بڑھتے چلے گئے۔

فرانس پر حملے | یہاں تک کہ انہوں نے کوہِ پیرینیز کو عبور کر کے مملکتِ فرانس پر حملے کئے اور

اس میں داخل ہوئے، اہلِ عرب فرانس کے ملک میں بڑھتے بڑھتے ۱۱۲ھ میں دریائے رون تک پہنچے تھے

اہلِ فرنگِ غنیم کی چہرہ دستی دیکھ کر کانپ اٹھے، انہیں یہ خوف پیدا ہوا کہ مبادا ہم کو بھی وہی روز بد

دیکھنا نصیب ہو جو اسپین کو دیکھنا پڑا ہے؛ لہذا انہوں نے اپنی پوری قوت کیسا اہلِ عرب کی مدافعت میں

زور لگایا، اور فریقین میں تورس اور بواکتیہ کے مابین کسی سخت خونریز لڑائیاں ہوئیں اور کسی دنوں تک

جنگ کا سلسلہ جاری رہا؛ اس عرصہ میں لڑائی کی صورت متذبذب رہی، کبھی اہلِ عرب کا پلہ بھاری ہوتا تھا

اور کبھی فرانس والے غالب آجاتے تھے، اس جنگ کے حالات میں بجز چند مختصر اشارات کے اور کوئی تفصیل

امور نہیں بیان کئے گئے، میں، ہاں اہلِ فرنگ نے خود ان واقعات کا مفصل حال لکھا ہے؛ جس میں

موقع بموقع اہلِ عرب کی دلیری اور بہمت کو ظاہر کیا ہے؛ اور اس کے معترف ہوئے ہیں؛ یہ جنگ مشہور

فرانسیسی سپہ سالار "شارل مارٹل" کے عہد میں ہوئی تھی، جو کہ امپروزر شارلمین کا دادا تھا، فرانس کے

مورخوں نے بہت سی ہولناک لڑائیوں کا تذکرہ کیا ہے جو مذکورہ بالا شارل اور اہلِ عرب کے مابین ۳۲ھ میں

ہوئیں اور اہلِ عرب کے سپین کی جانب پسپا ہونے اور ان کے سپہ سالار عبدالرحمن کے شہید ہونے پر رُس

گئیں۔ تاریخ ابن اثیر میں لکھا ہے کہ اندلس کا امیر عبدالرحمن بن عبداللہ غافقی ۱۱۲ھ (قریباً ۷۲ھ مسیحی)

میں مالکِ فرنگ کی طرف جہاد کرنا ہوا بڑھا تھا مگر وہ معاہدے ساتھ مجاہدین کے شہید ہوا اس لئے زیادہ

راج خیال یہی ہوتا ہے کہ شارل مارٹل مذکور نے اس فوج سے جنگ کی تھی؛

اس بارہ میں جو باتیں اعتبار اور تامل کی مقتضی ہیں مجملہ ان کے ایک

حکمہ فرانس کے اثرات | بات یہ بھی ہے کہ اگر اہلِ عرب اس لڑائی میں کامیاب ہو جاتے تو

اس میں کلام نہیں ہو سکتا کہ فرانس میں اسلام پھیل گیا ہوتا۔ اور اس کے بعد تمام یورپ میں اس کی اشاعت ہو کر رہتی کیونکہ ان دنوں اہل فرانس ہی یورپ بھر میں سب سے زیادہ عربوں کے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ جس طرح تمام عالم اسلامی اور بڑا عظیم ایشیا و افریقہ کے اکثر حصوں کے باشندوں کی زبان عربی سننے میں آتی ہے ویسے ہی آج بڑا عظیم یورپ کے رہنے والوں کی زبان بھی عربی ہی ہوتی ہے؛ لیکن خدو نڈ پاک کی حکمتیں جو اس نے اپنی مخلوقات میں لکھی ہیں؛ ایسی ہیں جن کو انسانی عقولیں نہیں پاسکتیں۔ خدا جانے اہل عرب کی اس ناکامیابی میں کیا راز تھا؟

شارل مارٹل کی لڑائی عربوں کے ساتھ تو بر اور بولکیتھ کے ہیں

اسلامی مملکت کی تقسیم

اموی خلیفوں کی فتوحات کا سلسلہ بلاد فارس اور خراسان اور پھر دیگر ممالک میں جاری رہا، یہاں تک کہ وہ ہندوستان کی حدود تک پہنچ کر روک گیا، بنی امیہ کے زمانہ میں اسلامی قلمرو کی جو تقسیم تھی اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ شام۔ اس کے چار صوبے (یا گنٹریاں) تھیں۔

(۶) مدینہ ۛ

(۲) کونہ

(۷) افریقیہ ۛ

(۳) بصرہ جو کہ فارس، سجستان، بحرین اور عمان پر

(۸) مصر ۛ

مشتمل تھا ۛ

(۹) یمن ۛ

(۴) آرمینیا ۛ

(۱۰) خراسان ۛ

(۵) مکہ ۛ

اور جس وقت خلافت بنو عباس کے ہاتھوں میں پہنچی ہے۔ اس وقت ولایات (صوبجات) کی

ترتیب مندرجہ ذیل صورت پر ہو گئی تھی ۛ

۱۔ کونہ اور سواد ۛ ۲۔ بصرہ اور مہرجان قباد ۛ کنارہ دجلہ تک اور وہ حصہ ملک جو دجلہ

کے اس پار بحرین اور اس کے بعد عمان تک چلا گیا ہے ۛ ۳۔ حجاز اور یامہ ۛ ۴۔ یمن ۛ ۵۔ ہماہواز ۛ

۶۔ خوزستان اور سوزیانہ ۛ ۷۔ فارس ۛ ۸۔ خراسان ۛ ۹۔ موصل ۛ ۱۰۔ جزیرہ (مابین النہرین آرمینیا

۱۱۔ شام، ۱۲۔ مصر اور افریقیہ ۛ ۱۳۔ ملک سندھ۔ حدود ہند میں ۛ ۱۴۔ اندلس ۛ

عباسیوں کے عہد میں مملکت اسلامی کا دائرہ بہت کچھ وسیع ہوا۔

یہاں تک کہ عہد اسلام میں آج تک جتنی وسعت اسلامی قلمرو کو

عباسی سلطنت کے حدود

حاصل ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ ان کے عہد میں تھی، اس کا کچھ خیال نہ کرنا چاہیے کہ بعض بعض صوبے

عباسیوں کی حکمرانی سے خارج ہو کر خود مختار بن گئے تھے، مثلاً اندلس جبکہ بنو امیہ اس کے مالک

بن بیہے یا کچھ دوسرے صوبے خود سر ہو گئے، مثلاً طاہری سامانی، انجلی اور طولونی وغیرہ حکومتیں

اگرچہ یہ خود سر حکمران تھے، لیکن سب لوگ خطبہ عباسی خلیفہ کا ہی پڑھتے تھے، ایک اندس تو ضرور اس کلیہ

خارج تھا، مگر ہمارے خیال میں کتنی ہی جداگانہ حکومتیں کیوں نہ رہی ہوں، پھر بھی اسلامی سلطنت

تو بہر حال تھی، اور مسلمان لوگ اس پر حکمران، عباسی مملکت کے حدود شمال میں ترکستان کے بالائی حصہ

تک، ایشیا میں درکہ ہستان پر پینر تک سپین میں، جنوب میں بحر عرب، بحر اعظم ہندوستان اور بحر اے

افریقیہ تک، مشرق میں ملک سندھ اور پنجاب تک ملک ہندوستان میں اور مغرب میں بحر اطلالک اوشن

تک پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کا رقبہ پورپ کے رقبہ سے دو گنا تھا ۛ

صلوبوں کے نام اس وسیع سلطنت کی عظمت کا بیان کرنے کے لئے ہم پہلے اس صوبوں کے

نام ذیل میں لکھتے ہیں۔ اور بعد ازاں مقدار بیان کریں گے۔

۱	سواد	۱۱	بصرہ	۲۲	بحر حبان	۳۳	دیارِ معسر
۲	اہواز	۱۲	ہمدان	۲۳	طبرستان	۳۴	طریقہ فزات
۳	فارس	۱۳	ماسیذان	۲۴	تکریت	۳۵	قنسرین اور نوحہ امم
۴	کرمان	۱۴	ہرجان فرق	۲۵	شہر زور	۳۶	جمص
۵	مکران	۱۵	ایغارین	۲۶	صامغان	۳۷	دمشق
۶	اصفہان	۱۶	قم اور کاوان	۲۷	موصل	۳۸	اروان
۷	سجستان	۱۷	آذربائیجان	۲۸	دیارِ ربیعہ	۳۹	فلسطین
۸	خراسان	۱۸	رے	۲۹	ازرن اور میانہ قین	۴۰	مصر
۹	حلوان	۱۹	قزوین	۳۰	طرون	۴۱	حرمین
۱۰	کوفہ	۲۰	زہقان	۳۱	آرمینیا	۴۲	یمن
		۲۱	قومس	۳۲	آمد	۴۳	یماہ اور بکریں
						۴۴	عمان

صوبوں کا نظم و نسق

عباسی مملکت اسلامیہ کے اتنے صوبے تھے اور یہ اندلس کی سلطنت سے علاوہ ہیں۔ جس کے حکمران بنی اُمیہ تھے، اندلس کی

اموی حکومت عباسی سلطنت کی ہم عصر تھی اور اس نے بحر متوسط کے کسی جزیرے مثلاً سسلی اور مالڈ وغیرہ بھی فتح کر لئے تھے، مذکورہ بالا صوبجات میں ہر ایک صوبہ کا ایک والی (گورنر) یا عامل (حاکم) ہوا کرتا جسے خلیفہ یا اس کا وزیر یا نائب مقرر کیا کرتا تھا، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہو گا۔ ابتدائی اعمال کی جنہیں آج کل صوبے کہتے ہیں۔ کل تعداد ۴۴ صوبوں تک پہنچی تھی، اور ہر ایک صوبہ کا ایک خزانہ (بیت المال) ایک دیوان خراج اور ایک یا اس سے زائد قاضی ہوتا تھا، اس سلطنت کے رہنے والے لوگ اس زمانہ کی متمدن قوموں میں سب سے بڑھے ہوئے تھے جن میں عرب اہل فارس، ترک، مغل، کرد، تاتاری، افغان، ہندو، ارمن، سریان، کلدان، روم، گاتھ، قبلی، نوبی اور بربرکی وغیرہ قومیں شامل ہیں۔ اور عربی، فارسی، ہیلوی، ہندی، رومی، سریانی، ترک، کردی، ارمنی، قبلی، اور بربری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان باشندوں میں سے بعض اس قسم کے تھے

کہ ان کی اصلی زبان بالکل نیست، نابود ہو کر عربی ان کی مادری زبان بن گئی تھی، جیسے شام، مصر اور مغرب عراق کے رہنے والے لوگ اور لہجن ایسے تھے کہ ان کی اصلی زبانوں میں عربی زبان کے الفاظ کثرت کے ساتھ بل جُل گئے تھے، مثلاً فارس، ترکستانی، ہندوستانی اور افغان وغیرہ اور آج تک ایشیا کی بہت سی قومیں اس عظیم نشان تمدن کے اثر سے اپنی زبان کو عربی خط میں لکھتی ہیں؛

اسلامی قلمرو کی مردم شماری | اس موقع پر ہم کو اس سلطنت کی ان دنوں کی مردم شماری پر غور کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مگر یہ بات ہماری طاقت سے ہے ذرا بالاتر؛ کیونکہ

اہل عرب کو اپنی مملکت کے رہنے والوں کی مردم شماری کرنے کا خیال نہ تھا، البتہ ہم ان صوبوں کی آج کل کی مردم شماری پر غور کرتے ہیں اور ان اعداد کو ان مقامات کے مقابل لکھ کر اس بات کا ذکر کرتے ہیں وہ مقامات کس حکومت کے ماتحت ہیں، اس کے بعد ہم اس کا آج کل کی حالت کے مقابلہ کریں گے

موجودہ حکومتیں اور آبادی

ملکوں کے نام | آج کل کس حکومت کے ماتحت ہیں | ان کی آبادی

۵۰۰۰۰۰۰	شاہ عجم	تمام ملک ایران
۴۰۰۰۰۰۰	خود مختار	افغانستان
۵۰۰۰۰۰۰	انگلستان	بلوچستان
۳۰۰۰۰۰۰	"	سندھ
۴۰۰۰۰۰۰	روس	ترکستان
۵۰۰۰۰۰۰	"	ساکیشیا (قوقاسیا)
۲۵۰۰۰۰۰	یونان	ارمنیا اور کردستان
۲۵۰۰۰۰۰	"	عراق جزیرہ
۲۴۱۱۰۰۰	"	شام فلسطین

ان کی آبادی حال	آج کل کس حکومت کے ماتحت ہیں	ملکوں کے نام
۵۰۰۰۰۰	ٹرکی	جزیرہ عرب
۱۰۰۰۰۰۰	"	مالک مصر
۱۰۰۰۰۰۰	سوڈان	نوبیہ اور کچھ حصہ سوڈان کا
۱۰۰۰۰۰۰	ٹرکی	طرابلس الغرب
۲۴۲۹۰۰۰	فرانس	جزائر عرب
۱۵۰۰۰۰۰	"	یونس
۹۰۰۰۰۰۰	خود مختار	مراکو
۱۷۰۰۰۰۰۰	"	سپین
۲۰۹۰۰۰۰	انگلستان	قرس
۲۹۴۰۰۰۰	ٹرکی	کریٹ
۷۲۶۴۳۰۰۰	میزان کل	

گزشتہ اور موجودہ شہروں کا فرق | یہ تو آج ان ملکوں کی مردم شماری کا گریہ ہے ایسے اسلامی شہر ہیں جو اس وقت بمقابلہ اس حالت کے جو انہیں اسلامی عہد حکومت میں حاصل تھی گویا بالکل ویران اور تباہ ہو چکے ہیں۔ اور خاص کر ملک عراق یا وہ حصہ جو سواد کے نام سے مشہور ہے اور اس میں بھی مخصوص طور پر بغداد، بصرہ، کوفہ اور تمام ملک عراق کے شہر اصطفیٰ نے شہر بصرہ کی ایسی حالت بیان کی ہے جسے مطالعہ کرنے سے عقل چکرا جاتی ہے۔ ہم اس زریں زمانہ میں ملک عراق کی حالت کا نقشہ کھینچنے کی غرض سے اس عبارت کو ذیل میں درج کرتے ہیں۔

بصرہ قدیم زمانے میں | بصرہ ایک بہت بڑا شہر ہے جو اہل عجم کے زمانہ میں نہ تھا، اسے صرف اہل عرب نے آباد کیا ہے اس میں کوئی وغیرہ کا پانی نہیں ملتا، بلکہ نہریں ہی

سے جسکی ایک عظیم الشان اسلامی حکومت کا حال ہی میں ظاہر ہوا ہے، یعنی سلطان سکوت کے مقدمات کو سرکار انگلشیہ نے فتح کر لیا۔

نہریں ہیں، بعض اہل اخبار نے لکھا ہے کہ بلاں بن ابی برد کے زمانہ میں بصرہ کی نہروں کا شمار کیا گیا تھا تو ایک لاکھ بیس ہزار نہروں کے زیادہ نکلی تھیں جن میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلا کرتی تھیں، مجھ کو اس مذکورہ تعداد کے سچ ماننے میں کلام تھا، یہاں تک کہ میں خود ان مقامات کو جا کر دیکھا، پس بسا اوقات صرف ایک تیرہرتاب کی مسافت میں کئی چھوٹی چھوٹی نہریں دیکھیں جن میں چھوٹی کشتیاں چلتی تھیں، اور ہر ایک نہر کا ایک نام تھا، جس کے ساتھ یا تو وہ اپنے کھدائے والے کی طرف منسوب ہوتی تھی یا اس سمت کی جانب جدھر کو بہہ کر وہ گرتی تھی، پھر میں نے اپنے واپس بخویز کی کہ یہ نہر اس قدر مسافت کے طول و عرض میں رہی ہوگی۔ لہذا اب آپ اس مسافت کا خیال کریں جس میں (۱۲۰۰۰) نہریں یا تالیاں کہہ سکتی ہیں کہ وہ کس قدر ہوگی، اور اس کے اندر رہنے والوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے۔

یہ حالت تو بصرہ کی تھی، اب بغداد کی طرف توجہ کیجئے
بغداد کی گزشتہ حالت | جو کہ دار الخلافت اور دار السلام تھا، اس کی حالت کا

بھی اسطرحی نے ان الفاظ میں خاکہ کھینچا ہے: جیسا کہ خود اس نے اپنے زمانہ ہجری کی چوتھی صدی میں لکھا تھا: وہ لکھتا ہے۔ ولفلز قصور الخلافۃ ولساتینہا من بغداد الی
 نمہ بین فوسخین علی جدار واحد حتی تتصل من تھربین الی شط حجلتہ شم
 يتصل لبنا و بدار الخلافۃ مرفعا علی حجلتہ الی الشامسیۃ نحو خمسۃ امیال
 و تحاذی لشماسیتہ فی الجانب الغربی للجریتہ فیتمد نازلا علی حجلتہ الی آخر
 الکرخ الخ پھر لکھتا ہے: و بین بغداد و الکوفۃ (اربین حجلتہ و الفرات) سواہ
 مشبکتہ غیر ممیز تخترق الیہ انہاد من الفرات، اس کے بعد ان نہروں کی تعداد
 لکھی ہے جو دجلہ سے نکال کر فرات میں گرائی گئی تھیں:

دار الخلافت کے محل اور باغات بغداد سے نہرین کی طرف ایک قطار میں دو فرسخ تک برابر چلے گئے ہیں۔ حتی کہ نہرین
 پر جا کر وہاں دریگ دجلہ کے کنارے پھر یہ عمارتیں اوپر کو ہوتی ہوئی سما سیہ کی طرف جو قریباً پانچ میل کے فاصلہ
 پر ہے دار الخلافت سے جا ملتی ہیں اور سما سیہ مغرب کی طرف مقام حربیہ کے محاذ میں واقع ہے، پھر یہ بستی
 کی طرف اترتی ہوئی کرخ کے پڑے سکر تک پھیلتی چلی گئی ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اور بغداد کو
 (یاد دجلہ و فرات) کے درمیان بڑی گنجان آبادی ہے جس میں کچھ نہیں ہوئی اور دریائے فرات کے پھوٹے کر
 بھوٹ کر بہت سی نہریں اس کی طرف آتی اور سیراب کرتی ہیں۔

پس خیال کرنا چاہیے کہ مذکورہ بالا آبادی کا اس حالت کب مقابلہ ہو سکتا ہے جو آج کل بغداد کی ہے اس لئے کہ موجودہ حالت میں تمام ولایت بصرہ کی مردم شماری ۲۰۰۰۰۰ ہے اور ولایت بغداد کی مردم شماری ۸۵۰۰۰۰ ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ان دونوں ولایتوں کی موجودہ مردم شماری اس تعداد سے کہیں کم ہے جو اس زمانہ میں اکیلے شہر بغداد کی رہی ہوگی، اور اسی امر پر دمشق وغیرہ ممالک اسلام کے بڑے بڑے شہروں کا اندازہ کر لو، جو ان دنوں نہایت کمزور حالت میں ہیں، اور اس موقع پر چنڈاؤں شہر بھی تھے، جو آج اسم بلاسمے رہ گئے ہیں، جیسے مصر میں فسطاط، عراق میں کوفہ، افریقہ میں تیروان اور حوران میں بصرہ وغیرہ جن کے ذکر کا یہاں پر موقع بھی نہیں ہے۔

مصر کا ماضی و حال

باقی رہا ملک مصر اس کی بابت مؤرخین عرب کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے اسے فتح کیا ہے تو وہاں کے رہنے والوں میں سے صرف مردوں کی تعداد نو جوانوں سے لے کر ادھیڑ عمر والوں تک (جنہیں کوئی عورت بچہ۔ بوڑھا شامل نہ تھا) اسی لاکھ تھی۔ صرف اسکندریہ میں ۳۰۰۰۰۰ آدمی تھے، لہذا اگر ہم اس تعداد پر خورتوں، بچوں، اور بوڑھوں کی تعداد کا اضافہ کر دیں تو کل تعداد ۳۰۰۰۰۰۰ بڑھ جائیگی اور یہ تعداد اسی ملک کے آج کل کے باشندوں کی تعداد سے تنگنی ہے، گو اس روایت کے صحیح ہونے میں کلام بھی کیا جاتا ہے، لیکن مؤرخین عرب کے اقوال کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس زمانہ میں مصر کی حالت بہت اچھی تھی، اور وہاں کی زر خیزی اور زرانی قابل تعجب۔ جس کی وجہ سے اس کی آبادی بھی حد سے بڑھی ہوئی تھی، مگر بزمی کا بیان ہے کہ کنگہ میں ہشام بن عبدالملک نے اپنے عامل عبید اللہ بن الحجاب کو جو مصر کا خراج وصول کرنے پر متعین تھا حکم دیا کہ ملک کی پیمائش کرے اس نے بذاتِ خاص اس کی پیمائش کی تو اس کی صرف اس زمین مزروعہ کا رقبہ جو دریائے نیل سے سیراب ہوتی تھی ۲۰۰۰۰۰۰ فدان نکلا، یہ رقبہ آج کل کی زیرِ کاشت زمین سے بچکنا ہے باوجودیکہ حکومت مصر اس وقت مزروعہ ارضی کی سرسبزی اور زر خیزی کے باب میں بہت کچھ وجہ سے کام لے رہی ہے۔ اور جس وقت ممکن ہوتا ہے اس کی آبادی میں کوشش کرتی ہے، اس پر بھی وادی نیل کی زیر کاشت زمین ساٹھ لاکھ فدان سے کہیں کم ہے اور تمام وادی نیل کی مساحت یعنی وجہ بحری اور صید دریائے نیل کے دونوں سمت کی زمین

چہرے بلین فدان سے کچھ سی زائد ہے لہذا یہ امر حال معلوم ہوتا ہے کہ آغاز اسلام میں وادی نیل کی مساحت اس سے بگنی رہی ہے۔ لیکن یہ بات خیال میں آتی ہے کہ اہل عرب نے اس خطہ کو بھی جو اس وادی کی جانب شرق بحر احمر کے قریب چلا گیا ہے۔ اور وہ خطہ بھی جو اسی کی عربی سمت میں وادی نظروں تک پھیلا ہوا ہے کاشت میں لے لیا ہو، کیونکہ مع اس زمین کے جس میں لو جس لگی ہیں اور وہ صحرائی لیا میں واقع ہے اور دریائے نیل اور بحر احمر کے مابین والی زمین اور بحر احمر سے لے کر بحر روم تک کے مابین کا وہ حصہ اراضی جو عرب لیش تک ہے، اس تمام خطہ کی مساحت چار لاکھ میل مربع سے بڑھ جائیگی اور چار لاکھ میل مربع ایک سو ستاسی ملین فدان کے برابر ہوتے ہیں اتنا معلوم ہو جانے کے بعد یہ کچھ تعجب خیز امر نہ ہو گا کہ اس قدر وسیع خطہ میں کتنے ملین فدان زمین زیر کاشت رہی ہو اور یہ بھی مستبعد نہیں کہ وہاں کے باشندوں کی تعداد تیس ملین سے کم نہ ہو۔

ہمارے اس قول کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ مؤرخین عرب ملک مصر کی مساحت قریب قریب اتنی ہی بیان کرتے ہیں جتنی کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، مقرریزی لکھتا ہے ملک مصر کی سر زمین کی آخری حالت جس کا اعتبار کیا گیا حسب ذیل تھی، اس کی مدت کاشت ساٹھ دن تھی اور زمین کی مساحت ۱۸ فدان جس میں سے ابن العربی کے زیر نگرانی واہتمام تیسری ہجری کے وسط میں ۲۲ فدان زمین مزروعہ تھی اور اس میں کلام نہیں کہ جب تک اس زمین میں ۸۸ کسان ہمیشہ تردد نہ کرتے رہیں۔ اس کا حراج پورا نہیں ہوتا۔۔۔ الخ

اسی قسم کی آبادی ان بڑے بڑے اسلامی شہروں کو بھی سمجھنی چاہیے جو اپنے اپنے ملک کے صدر مقام تھے جیسے اندلس میں قرطبہ، غرناطہ اور طلیطلہ اور عراق و شام کے بے شمار بلاد جو اس زمانہ میں عظیم الشان شہر تھے، اور آج چھوٹے چھوٹے گاؤں رہ گئے ہیں

لہذا اگر ہم ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھیں جنہیں ہم اوپر بیان کر آئے ہیں تو یہ امر بعید از قیاس نہ ہو گا کہ مملکت اسلامی

پوری آبادی کا اندازہ | کی مردم شماری اس کے پورے عروج کی حالت میں بیس کروڑ سے لے کر پچیس کروڑ تک ہی ہو اور یہ تعداد تمام یورپ کی آبادی کے قریب برابر ہے، چنانچہ سلطنت اسلام کی دولت مند کی

بیان کرتے ہوئے پھر کہیں اس کا تذکرہ کریں گے۔

اسلامی سلطنت کے امور مملکت

اسلامی حکومت | اسلامی حکومت کا سلسلہ میں مدینہ کے اندر آغاز ہوا، ان دنوں مسلمان صرف صحابہ تھے جن کی تعداد چند دہائیوں سے زیادہ نہ تھی ان میں سے کچھ ہاجر تھے، اور تھوڑے سے انصار، اس لئے انہوں نے اسلامی حکومت کی بنیاد مسأودہ برادرانہ برتاؤ اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنے پر رکھی، ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مابین بھائی چارہ کی رسم قائم کی تھی اور اس رشتہ پر اداری کی مضبوطی یوں فرمائی تھی، کہ تم مسلمانوں کا مال اور ان کے کاروبار ایک کر دے، تمہیں جس پر ان کے قول **مَنْ شَرِكْ كَلَّا قَالِيبَاؤُ مِنْ شَرِكْ مَا كَلَّا فَلَؤُ رَشْتَهُ** سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ہر تمام لوگوں کے کاروبار کا ایک کر دینا اتحاد کی زیادتی کا موجب تھا، اور ان دنوں حکومت کے تمام کاروبار صرف نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات پر منحصر تھے، حکومت، انتظام ملک، اور دین، صرف یہی تین اس وقت حکومت اسلامی کے کاروبار تھے، چنانچہ مسلمانوں نے سب سے پہلے نماز، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ اور اسی قسم کی باتیں اپنے اوپر فرض قرار دیں جو دینداری کی قسم سے شمار ہوتی ہیں، ہم ان امور میں صرف اسی ایک پہلو سے بحث کرنا چاہتے ہیں، جو ایک حکومت کے قیام میں دخل رکھتا ہو۔

باجماعت نماز ادا کرنے کا نفع دنیا میں باہمی اتحاد کا بڑھنا اور امام کی اطاعت کا عائد ہونا ہو سکتا ہے، باقی رہی زکوٰۃ وہ حکومت کی بیخ و بنیاد اور اس کے کاروبار کی اصل ہے۔ اس لئے کہ وہ بیت المال (خزانہ) کی جڑ ہے جسے ہم صیغہ مال سے تعبیر کرتے ہیں۔

نماز اور زکوٰۃ کا نظام | یہ امر محقق نہیں کہ سلطنتوں کے انتظامات مختلف طریقوں پر ہوتے ہیں، جن میں ملکی، جمہوری، مطلق اور مقید یا قسم

لہ جس نے کسی قسم کا بوجہ (یعنی فریضہ وغیرہ) وہ ہمارے برابر جسے مال چھوڑا وہ اس کے داروں کا ہے۔

کی حکومتیں پائی جاتی ہیں اور ہر سلطنت کے قواعد و ضوابط دوسری حکومت کے آئین و قوانین سے جدا ہوتے ہیں جن کا بیان کرنا مشکل ہے۔ لیکن جس قدر حکومتیں ہیں وہ سب آخر کار دنیاوی باتوں میں مشترک پائی جاتی ہیں، وہ باتیں یہ ہیں: (۱) مال، (۲) سپاہ، (۳) سلطنت خواہ کوئی کسی ہو اور اس کے قواعد و قوانین چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس میں مال اور سپاہ کا وجود ضرور ہوگا؛ کیونکہ بغیر ان دونوں چیزوں کے سلطنت کا وجود قائم ہی نہیں رہ سکتا؛ اور اکثر صورتوں میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ قیام حکومت کی ابتدائی حالت میں نسبت حالت مابعد کے ان دونوں باتوں کا وجود زیادہ ضروری پایا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت کے اوائل میں خود مسلمان لوگ سپاہی تھے، اور نماز کے ذریعہ سے ان کا اتحاد اور ان کے باہمی برادرانہ تعلقات فوجی نظام تھے، اور زکوٰۃ سے وہ مال مراد ہے جو فوج کے قائم رکھنے کے لئے لازم ہوتا ہے لہذا اسلامی سلطنت کے بنیادی امور صرف ایک آیت میں درج ہیں: ”وَ اَقِمُوا الصَّلٰوةَ وَ آتُوا الزَّكٰوةَ وَ اذْكُرُوا مَعَ الْمٰرْكٰعِيْنَ ؕ زَكٰوةٌ مِّنْ اَسْرٰثِ الْاٰتِحَادِ كَانَتْ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا وَ اسْتِحْبَابٌ مَّقْصُودٌ وَ تَحَاوُّرٌ لِّمَنْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاِسْلَامِ كِي يَبْنِيُوْا عَلَيْهِمْ؛ وَ اس طرح کہ مالدار مسلمانوں سے کچھ رقم ان کے ناموں میں لے کر غریب مسلمانوں کو دیدی جاتی تھی گو یا کہ لینے میں زکوٰۃ اور دینے میں صدقہ کے طور پر مستعمل ہوتی تھی، چنانچہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے معاذ بن جبل کو یمن کی جانب روانہ کرتے ہوئے ان سے یہ بات فرمائی تھی: ”کہ تم عنقریب ایک کتاب قوم کے پاس پہنچو گے، ان کو اس بات کی گواہی دینے کی جانب بلانا کہ ہر شخص کے قابل کوئی معبود و بجز اللہ پاک کے نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں؛ اگر وہ لوگ اس کو مان لیں تو انہیں بتا دینا کہ خداوند پاک نے ان کو اور ان میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں؛ وہ لوگ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو پھر کہنا کہ حق تعالیٰ نے ان پر ایک صدقہ بھی فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر انہیں میں کے عزیز کو دیا جاتا ہے۔ جس وقت وہ لوگ اس کی بھی اطاعت کریں۔ تو خبردار پھر ان کے عمدہ مالوں کو ہاتھ نہ لگانا لیکن ان کے مال و دولت سے تعرض نہ کرنا اور مظلوم کی آواز سے پختہ رہنا؛ اس لئے کہ اس کی آہ اور جناب باری کے مابین کوئی حجاب نہیں ہے۔ اسی قول کو بہ نظر غور دیکھنے سے ہمارا دعویٰ صاف صاف ثابت ہو جاتا ہے۔

زکوٰۃ مالداروں پر قرار دینے اور فقیروں کے حوالے کرنے میں ایک قابل قدر حکمت کی حکمت منجھی ہے، اس لئے کہ یہ بات غریبوں کو راضی کرنے والی ہے جسکی

زکوٰۃ کی حکمت

تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، خاص کر ایام جاہلیت میں جو کہ ظلم اور خود نمائی کا زمانہ گذر رہا ہے ایسا برتاؤ ہونا اور کبھی مناسب تھا، اسلام کمزور کی امداد اور اُسے طاقت ور کا ہم پلہ بنانے کے لئے آیا تھا، اور اُس نے اپنا یہ عمل پورا کیا، اسی وجہ سے جو لوگ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دشمن تھے۔ وہ سب سردار قوم تھے، جن کو یہ بات بڑی لگتی تھی کہ اپنی قوم کے عزیز لوگوں کو اپنے مال و دولت کا حصہ دار بنائیں، اور وہ مسکین ان کے بھائی بنیں اور واقعہ بدکبری کے بعد ۲۳ھ میں غنائم اور جزیرہ (مکس) کی آمدنی اور کبھی زیادہ ہوتی جس کا مفصل بیان آگے چل کر آئے گا اس وقت سے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ابو بکر کے عہد میں سلطنت کے کاروبار کا انحصار ان امور پر رہا، زکوٰۃ جو مالدار مسلمانوں سے لے کر غریب کو تقسیم کی جاتی تھی، جنگ و جدال سے حاصل شدہ مال غنیمت جو مجاہدین کے مابین بانٹا جاتا تھا اور ذمی یعنی یہودی اور نصاریٰ میں سے جو اہل عرب مسلمانوں کی ذمہ داری میں آگئے تھے، ان پر جزیرہ وغیرہ حاصل کا مقرر کرنا ان تمام کاموں کے والی اور افسر خود نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) یا ان کے خلیفہ ہوتے تھے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور خلیفہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جس قدر مال کہیں سے آتا تھا وہ تمام مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا، چھوٹے، بڑے، آزاد غلام اور مرد و عورت کا کوئی امتیاز و تفریق نہ تھی، لیکن اگر مال غنیمت ہوتا تھا، تو اس میں سے حلقہ کار بھی اپنا حصہ لے لیا کرتے تھے، جو آگے چل کر بیان ہو گا، قاعدہ یہ تھا کہ جس وقت باہر کے ملکوں سے مال و متاع مدینہ میں آتا مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں لاکر رکھ دیا جاتا اور نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) یا خلیفہ اُسے بلا کسی قید اور ضبط اپنی مرضی کے موافق لوگوں میں تقسیم کرتے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ باقی نہ رکھا جاتا تھا۔

مالیاتی دفتر کا قیام | جس وقت عمر بن الخطاب کے عہد میں فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو نئے نئے ملک مسلمانوں کے قبضہ میں آنے لگے اور عرب والے رویوں اور

فارسیوں کے جملے تو ان کی آمدنیاں بڑھ گئیں اور یہ کیفیت ہوئی کہ چاروں طرف سے مال دولت پھٹ پڑا، اس لئے وہ مجبور ہوئے کہ اُسے ضبط و قید میں رکھیں اور آمد و خرچ کا تعین کریں، عمر رضی اللہ عنہ کو خیال گذرا کہ آمدنیوں کو دفنوں میں ضبط کیا جائے، اور اس میں سے ہر سال لوگوں کو بقدر استحقاق وظیفہ دینے کے بعد جو رقم باقی بچے اُسے وقت ضرورت کے لئے محفوظ رکھا جائے۔ لہذا

عمر نے ۱۳ھ میں اور (بقول بعض ۱۵ھ میں) یہ انتظام شروع کیا، اس عمل کو دیوان کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور ایسا کزنہیں دیوانوں اور فارسیوں کی پیروی کی گئی تھی۔

وظائف کا تعین | عمر نے اپنے گرد و پیش کے مسلمانوں پر غور کی نظر ڈالی تو ان کے کئی طبقے اور درجے پائے جو حکومت اسلامی کے قیام و توسیع میں ان کے موثر

ہونیکے لحاظ سے قائم ہوتے تھے، اس لئے ان کو مناسب معلوم ہوا کہ ان میں سے ہر شخص کا وظیفہ اس کی خدمات کے لحاظ سے مقرر کریں، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے قرابت نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رشتہ داروں کو ایک خاص طرز پر ممتاز بنایا جسے ہم آگے چلکر بیان کریں گے۔ وفروں کی درستی اور ترقی میں ایک محرر خلیفہ کی جانب سے مقرر ہوا، جو ان کی دیکھ بھال اور حساب کتاب میں مشغول رہتا تھا،

پھر جس زمانہ میں مدینہ کے اندر بکثرت مال آنے لگا اس وقت عمر نے ایک خزانہ **بیت المال** یا گھر بھی تعمیر کرا دیا، جس کا نام بیت المال رکھا گیا، بیت المال کا قائم کرنا

عمر کی اولیائے سے ہے، اگرچہ ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی بیت المال کا ذکر سنتے ہیں لیکن یہ صرف ایک قیاسی بات ہے، اس لئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس قدر مال کہاں بچتا تھا جس سے کسی خزانہ یا مکان میں جمع کراتے؟

سلطنت کے عہد دار | ۱۳ھ میں خلفائے راشدین کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اس وقت سلطنت کے عہد دار حسب ذیل تھے (۱) خود خلیفہ (حاکم عام) (۲) ان کے عمال دیگر

حاکم اور شہروں میں (۳) کاتب جو ان کے خطوط رکھتا تھا، اور خزانہ کے مد داخل و خارج کا حساب بھی رکھتا، ایک خاص فادم جسے لوگ حاجب کہا کرتے تھے (۵) خزانہ کی جو بیت المال کا نگران ہوتا تھا (۶) قاضی جو مقدمات کا فیصلہ کیا کرتا،

نظم و نسق میں توسیع | خلافت بنو امیہ کے ہاتھوں میں جانا ہی اس کا شاہانہ انتظام اور دینی حکمرانی کی صورت اختیار کرنا تھا، اب مسلمانوں کا

میل جول عجمی لوگوں سے بڑھ گیا تھا اور حکومت کے کاروبار بھی اصول ترقی کے موافق بڑھنے اور وسعت پانے لگے تھے، بنو امیہ نے چند نئے صیغے جن کو انہوں نے رومیوں اور فارس والوں سے اقتباس کیا تھا، اور بھی بڑھا دیئے تھے، پر شکوہ سلطنت اور دولت مندوں کی ترقی

کے اکتفا سے ان کو حشم و خدم رکھنے حاشیہ نشین اور عاذب و حارس مقرر کرنے کا بھی شوق ہوا، اور اس طرح رفتہ رفتہ بنی امیہ کے عہد میں حارسوں و یوان خاتم، ڈاک، اور دفتر خراج کی بنیاد پر لگئی جن کا بیان آگے چل کر آئے گا۔

جس وقت حکومت کی باگ بنو عباس کے قبضہ میں پہنچی، غیر قوموں سے میل ملاپ کے باعث زیادہ ہونے لگے، خلفاء کو عیش پسندی اور آرام طلبی کی چاٹ پڑ گئی، لہذا انھوں نے ایسے عہدیدوں کو بڑھایا جو سلطنت کے کاروبار میں ان کے قائم مقام اور نائب ہو سکیں، انھوں نے وزارت اور نجاسیت وغیرہ کا عمل بڑھایا، اور اعلیٰ اعلیٰ مناصبوں کی ضرورت و حالت کے موافق مختلف شاخیں ہوتی گئیں، پھر اس کے بعد ہر ایک اسلامی حکومت نے اپنی اپنی ضرورت کے موافق نئے عہدوں کو اپنے یہاں داخل کرنا شروع کیا، جس کے سبب بغداد کے عہدے اور اموی مملکت قرطبہ سے جدا اور ان دونوں مقاموں کے محلے قاہرہ کے محکموں سے الگ تھے جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔

محکموں کی شاخیں اسلامی حکومت کے دورِ اوّل میں جبکہ اس کے اندر ایک قسم کی دلپسند سادگی تھی خود خلیفہ بذاتِ خاص تمام کاموں کی نگرانی کیا کرتا تھا، اس حال اس وقت تک متقی و پرہیزگار لوگ ہوتے تھے، اور اس بات کی بالکل حاجت نہ پڑتی تھی کہ کوئی ان کی کارگزاری کی نگرانی رکھے یا ان کی پوشیدہ باتوں کی تحقیق کرے، خلیفہ کے پاس کچھ ذاتی مال و ملک یا جاگیر تو ہوتی نہ تھی جس کے حساب کتاب کی ضرورت پڑے، بلکہ اس زمانہ میں تو یہ حالت تھی کہ جس وقت خلیفہ اپنے کسی عامل کو خط لکھتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے اس پر ہر لکھتا یا بسا اوقات خط بھی اپنے ہی دستِ خاص سے لکھا کرتا تھا،

جدید اصلاحات مگر جس وقت کہ خلفاء کا اقتدار بڑھا، اور خلافت کا معاملہ دینی پہلو سے ہٹ کر حکومتِ ملکی سے تبدیل ہو گیا، خلفاء نے کاہلی اور قیصر دگرے کی پیروی کو اپنا خیوہ بنایا اور ان کاموں پر اپنی جانب سے قائم مقام مقرر کئے، لہذا انھوں نے ایک ایسا عہدہ رکھا، جس کا عہدہ دار حکومت کے تمام کاموں کی نگرانی ہے، اس خدمت کے انجام دینے والے وزیر کہلائے، اور جو عہدیدار عمال سو بیجات کا نگران رہتا تھا اس کا نام نصاب دیوان

البریدہ ہوا، اور جو شخص خطوط اور فرماؤں پر ہر لگانے اور انھیں لفاظوں میں بند کر نیکی خدمت پر متعین ہوتے وہ صاحب دیوان تویق (یا) خاتم کے نام سے موسوم ہوئے، اور جن عہدہ داروں کو خلفاء کے اہلک اور ارضیات کی حفاظت سپرد ہوتی وہ لوگ عمال دیوان ایضاً کہے جاتے تھے اور جو عہدیدار حاشیہ نشینوں اور خدام خلفاء کے حساب کی نگرانی کرتے، وہ عمال دیوان خاص کہلاتے، نیز بعد زمانہ میں خلفاء کی حضارت نے یہ ضرورت بھی پیدا کر دی کہ سکے ڈھلوانے اور نشان طراز، سلطنت منقوش کرائیں اس لئے انھوں نے دارالضرب (ڈکسال) اور دیوان الطراز کی بنیاد رکھی، اسکے علاوہ چند عدالتیں بھی قائم کیں جنہیں سے بعض درخواستیں پیش کرنے کی غرض سے تھیں اور کچھ اس کے سوا دوسری باتوں کے لئے۔ مثلاً دیوان الترتیب اور دیوان العزیز، یہ آخری عدالت باب عالی کے مشابہ تھی

خلفائے راشدین کے عہد میں جو شخص کا تب (میرنشی) ہو کرتا تھا

دفتروں کی توسیع

وہی عمر غز کے ترتیب سے ہوئے دفتر کا سارا کاروبار بھی سنبھالنا تھا، جس قدر خراج و جزیرہ وغیرہ کی رقمیں آتیں ان کو آمدنی میں اور جو کچھ فوجوں کی تنخواہوں اور عالموں اور قاضیوں وغیرہ کے مشاہروں میں خرچ ہوتا اسے مصارف میں درج کیا کرتا، اسی کے ساتھ عالموں سے خط و کتابت رکھنے کی خدمت بھی انجام دیتا، پھر جس زمانے میں حکومت کے محکمے اور کاروبار وسیع ہوئے تو اسی ایک محکمہ کی مختلف شاخیں ہو کر کئی محکمے بن گئے، چنانچہ جتنا حصہ خراج اور جزیرہ کے حسابات سے مخصوص تھا وہ عملہ الگ ہو کر دیوان خراج کے نام سے موسوم ہو گیا، اور جو حصہ فوجی اور ملکی اخراجات سے وابستہ تھا اس کا عملہ جلد ہو کر دیوان الزمام والنفقہ (بخشی گری) کے لقب سے ملقب کر دیا گیا۔ اور جس کام کا تعلق فوجوں کے ناموں کا ضبط مرتب رکھنے اور ان کے طبقوں اور تنخواہوں کو قلمبند کرنے سے تھا، اس کے عملہ کو دیوان الجند (فوجی دفتر) سے موسوم کیا گیا، پھر اور آگے بڑھ کر اسی فوجی دفتر سے دیوان الاساطیل (بیڑہ جات جہاز کا دفتر) اور دیوان الشعور (سرحدی چھاؤنیوں کا دفتر) وغیرہ کی نئی شاخیں پیدا ہوئیں، صوبہ جات کے حاکموں اور عالموں وغیرہ سے خط و کتابت رکھنے کے لئے ایک جداگانہ دفتر قائم کیا گیا، جس کے لئے دیوان الرسائل یا دیوان الانشاء کا نام تجویز ہوا۔

ابتداء میں بیٹا الماں مسلمانوں کے تمام مالوں اور ہر قسم کی رقموں کا عام مخزن تھا، پھر اموی لوگوں اور عباسیوں کے زمانہ میں اس کی بھی کوئی شاخیں ہو گئیں جن میں سے کوئی شاخ صرف صدقہ کے مالوں کے لئے تھی اور کوئی جرمالوں اور نادانوں کی ادنیوں کے لئے اور کوئی اموال وراثت جمع رہنے کے واسطے اور چندان کے علاوہ دیگر متفرق رقموں کی غرض سے، پس اسی طرح اور کاموں میں بھی شاخیں نکلتی گئیں جیسے کہ ایک فقہاء کے عہد سے بڑھ کر دفتر فوجداری اور محاسبت اور پولیس کا غلط مقرر ہوا، اور اسی کی مانند اور عملے جن کا شمار ناممکن ہے۔

چونکہ ہم اس موقع پر اساسی (اصولی اور بنیادی) دفتروں اور ان کی تواریخ پر غور کرنے کے خواہاں ہیں اور ان کے تمام حالات سے بحث کرنا چاہتے ہیں اور یہ صورت اس وقت تک صحاحیاں نہ ہوگی تا وقتیکہ ہم ان کے اصول اور آغاز کی حالت پھر ان کے شاخ در شاخ ہوتے رہنے کی کیفیت پر غور نہیں کریں گے، لہذا ہم پہلے خلافت اور اس کے لواج اور ملحقات سے ابتدا کر کے بعد ازاں صوبوں کی گورنریوں اور پھر وزارت کے عہدوں کا بیان کریں گے۔ پھر فوج اور مال کے لئے ایک علیحدہ باب خاص کریں گے۔ اور دوسرے کاروبار کو بھی اسی کے ساتھ ملحق کر دیں گے۔

خلافت

اور اس کے حقوق و شرائط

خلافت ایک قسم کی حکمرانی ہے جو اسلام کے ساتھ خاص ہے اور اس کے سوا کسی قوم و ملت میں پیشتر سے نہیں تھی، اگرچہ خلافت خود مختار نہ شخصی حکومت کی قسم سے ہے، مگر وہ رومی قیصروں اور امپریوں اور فارسی کسروں کے طرز حکومت سے بہ امتیاز بھی رکھتی ہے۔ کہ دینی اور دنیوی دونوں قسم کی حکومت پر مشتمل ہے۔ اسی لحاظ سے وہ عام مخلوق کو ان کے دنیوی و اخروی کاروبار میں شرعی احکام کے مطابق

عقد راند کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور قیصر و کسری کی حکومتیں صرف عقلی دلائل کی بنا پر عام خلقت کو محض دنیوی مفاد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔

(اس میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں حکومتوں (یعنی خلافت اور دنیوی سلطنت)

کے درمیان ایک بڑا فرق ہے، اور بہت بڑا تفاوت، لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے؛ اس لئے کہ جو شخص خلق خدا کا حاکم اور ان کے کاروبار کا مطلق العنان نگران ہوتا ہے وہ یا تو کسی مفروض قانون کا پابند ہو کر لوگوں سے افس کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے اور یا اپنی خواہشوں اور غرضوں کے موافق ان سے کام لیتا ہے، متمدن دنیا کے اکثر حاکم اور بادشاہ اپنی رعایا پر ایسے قوانین کے ذریعے سے عمل کرتے ہیں جو انتظامی غرض کو مد نظر رکھ کر سلطنت کے عالی مرتبہ مشیروں اور قوم کے دانشمند لوگوں نے بنائے ہوں انہیں قوانین کی پیروی کرانی حکام ملک کا شیوہ ہوتا ہے، اسلام سے قبل رومیوں اور فارسیوں کی یہی حالت تھی؛ اور آج کل یورپ کے خود مختار بادشاہوں کا طرز عمل بھی اسی قسم کا ہے، باقی رہی خلافت تو وہ دینی اور شرعی قوانین سے جکڑی ہوئی ہے جن کے ذریعے سے خلیفہ اپنی قوم پر حکمرانی کرتا اور اس شریعت کے پیغمبر کا نائب بن کر عام مخلوق کو اس کا پابند بناتا ہے، اسی قسم کی باتوں میں سے خلافت کا امامت پر شباب ہونا بھی ہے؛ اور مسلمانوں نے خلیفہ کا نام امام بھی اسی وجہ سے رکھا ہے کہ جیسے نماز کے امام کی پیروی کی جاتی ہے اسی طور سے خلیفہ کے احکام واجب التعمیل ہوتے ہیں۔

خلافت کی شرطیں | خلافت کی شرطیں چار ہیں جن میں سے اکثر کا خلیفہ میں پایا جانا ضروری ہے۔ یہ شرطیں ذیل ہیں

(۱) علم۔ (۲) عدالت (۳) کھایتہ (نیک چلتی اور اعتبار کے قابل ہونا) (۴) عقل و جو اس

کی صحت و سلامتی، ان کے علاوہ ایک پانچویں شرط اور بھی ہے جس کے بارے میں مؤرخین کا اختلاف ہے؛ وہ شرط قریش کا نسب یعنی قبیلہ قریش کے سوا کسی خاندان کا شخص خلافت کا دعویٰ دار نہیں ہو سکتا اس صورت میں یہ بات دشوار ہو گئی۔ کہ کوئی بھی شخص خلیفہ کے نام سے مسلمانوں کے معاملات کا والی بن جائے؛ اس شرط کی اصل ایک حدیث نبوی ہے جو قریش والوں نے انصار کے مقابل میں ان کی طرف سے حصول خلافت کی خواہش ہونے پر بطور حجت پیش کی تھی؛ جیسا کہ بیعت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ذکر میں بیان ہو چکا ہے، یہ شرط اسلامی حکومتوں میں بہر حال پورے طور پر ملحوظ رہی تھی

چنانچہ قریش والوں کے علاوہ اور کسی شخص نے کبھی خلافت کا مطالبہ نہیں کیا، اگرچہ خلفائے آخری زمانہ میں ان کی کمزوری بید بڑھ گئی تھی اور والیان ملک کا زور بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا تھا، کہ انھوں نے خلیفہ کو تمام دنیوی قوتوں سے الگ کر دیا تھا اور خلفاء کو بے قابو بنا کر خود مختار حکومتیں قائم کرنے کے بعد اپنے آپ کو سلاطین کے لقب سے ملقب کر لیا تھا، باوجود ان تمام حالتوں کے ان سلاطین میں سے کسی کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ وہ خلافت کا دعویٰ کریں یا خلیفہ بن سکیں، یہی نبی بو یہ سلجوقی لوگ غزنوی اور طہری وغیرہ سلاطین جن کی نہایت قوی اور خود مختار حکومتیں قائم ہوئیں ان میں سے بعض تو ایسے تھے جو خود خلفاء پر حاوی ہو گئے تھے اور ان کو اپنی مسطی میں کر لیا تھا، لیکن انھوں نے اپنے تئیں سلطان کے سوا کسی اور نام سے موسوم نہیں کیا، بلکہ اور خلفاء کی خوشامدیں کرتے رہتے تھے تاکہ وہ انھیں مستبد حکومت پر قائم رکھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں بھی یہی برتاؤ کیا، کیونکہ جس وقت اُس نے آخری فاطمی خلیفہ سے حکومت مصر کی باگ اپنے ہاتھ میں لی، اُس وقت کوئی شخص اس کا روکنے والا نہیں تھا، اور نہ اُس کے مقابلے میں کوئی دعویدار ملک حکومت ہو سکتا تھا، انتظام ملک کی کنجیاں اس کے قبضہ میں تھیں مگر جب اُس نے مستقل حکمران بننے کا ارادہ کیا تو عباسی خلیفہ کا نام خطوں میں پڑھوایا اور اپنے تئیں خلیفہ نہیں کہلایا، بلکہ صرف سلطان کے لقب پر اکتفا کی، خاندان قریش کے علاوہ اور قبیلہ کے جس شخص نے سب سے پہلے اسلامی خلافت حاصل کی وہ سلطان سلیم فاتح عثمانی تھا اس نے ۱۵۱۷ء میں منصب خلافت حاصل کیا، ائمہ مذہب حنفی کی دلیل دربارہ صحت خلافت بنی عثمان یہ ہے کہ خلیفہ مند جب چار حقوق کے پائے جانے پر خلیفہ ہو سکتا ہے؛

۱۔ ملواری کا استحقاق | اس کے معنی یہ ہیں کہ طالب خلافت کی دعوت پر اتنے مددگار ہونے چاہئیں کہ ان کے مقابلے پر روئے زمین پر کوئی دوسرا سز نہ اٹھا سکے، اور اس میں کلام نہیں کہ جس دن سلطان سلیم نے مصر کو فتح کرنے کے بعد حصول خلافت کی خواہش کی ہے اس کی یہی حالت تھی؛

۲۔ انتخاب کا استحقاق | یعنی اہل عقد کی تصدیق جو کہ اماموں اور علماء کی ایک مجلس ہوتی ہے اس بارہ میں انھوں نے یہ حجت قائم کی ہے

کہ یہ مجلس اسلام کے اول عہد میں مدینہ کے اندر تھی، پھر وہاں سے دمشق میں منتقل ہو آئی، بعد بزاز میں اور اس کے بعد مصر کے دار السلطنت قاہرہ میں لہذا اس کا قاہرہ سے قسطنطنیہ میں منتقل ہو جانا بھی کچھ ناجائز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس وقت سلطان سلیم نے مصر کو فتح کیا ہے وہ اپنے ہمراہ علماء ارازمہ کی ایک جماعت کو قسطنطنیہ لے گیا تھا، پھر ان کے حلقہ میں چند ترکی علماء کا اضافہ کر کے ایک باقاعدہ مجلس مرتب کر لی تھی جس نے اس کے انتخاب پر تصدیق کی اور خلافت کی تلوار اس کو سپرد کی چنانچہ آج تک یہ رسم جاری ہے کہ عثمانی خلفاء کو علماء کے ہاتھوں سے مسند نشینی کے وقت تلوار حائل کرانی جاتی ہے اور یہ رسم آج کل جامع ایوب میں ادا ہوتی ہے۔

۳۔ وصیت کر جانا | یعنی خلیفہ وقت اپنے بعد جس شخص کو خلیفہ بنانے کی وصیت کر جائے جس دن سلطان سلیم نے مصر کو فتح کیا ہے وہاں کا احرزی عباسی خلیفہ متوکل تھا جس نے سلطان محمد ح کے لئے خلافت کی وصیت کی تھی۔

۴۔ حریم کی حمایت | چنانچہ جس وقت سے عثمانی سلاطین خلافت کے متولی ہوئے ہیں سو ان سات برسوں کے جن میں صنعا کے اماموں نے وہیں

صدی ہجری کے اندر ان متبرک مقامات پر حکمرانی کی اور بجز ان سات سالوں کے جن میں ان ائمہ مقدسہ کی حکومت و ہابیوں کے قابو میں رہی، ان چودہ برسوں تک تو بے شک انہیں اس خدمت کا موقع نہیں ملا، باقی آج تک وہی لوگ حریم شریفین کے حامی و مددگار ہیں، یہ امانتیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو آستانہ علیہ میں محفوظ ہیں۔ مسلمانوں کا قول ہے کہ آثار

نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) بزاز میں تاتاریوں کی دست برد سے محفوظ رہے تھے، جن کو عباسی خلفائے سابقہ مصر لے گئے۔ اور اس وقت سے برابر ملک مصر میں رہتے چلے آئے یہاں تک سلطان سلیم ان کو قسطنطنیہ میں لے آیا، اور وہ اب تک ایک چاندی کے صندوق میں باسفرس کے کنارہ پر ستر قدیمہ کے ایک کمرہ میں محفوظ ہیں۔

خلفاء کی بیعت کا طرز

بیعت لینے کی صورت

خلفائے راشدین کے عہد میں خلافت شورے کے ذریعے ہوتی تھی، یہاں یہ سوال پیدا ہو گا کہ شوریٰ کیا چیز ہے۔؟ اس کی یہ صورت تھی کہ خلیفہ وقت جس شخص میں اس امر کی صلاحیت و قابلیت پاتا تھا کہ وہ خلافت کے کاروبار عہدگی سے بناہ سکے گا اسے اپنے بعد جانشینی کے لئے نامزد کر دیتا تھا، جیسا کہ ابو بکرؓ نے عمرؓ کی نامزدگی کے باب میں کیا تھا، لیکن ابو بکرؓ نے ان کو اسی وقت نامزد کیا جبکہ اپنے ساتھیوں کے اس معاملے میں رائے لی تھی۔ اور جس حالت میں خلیفہ کو یہ خوف ہوتا تھا کہ ان کا کسی خاص شخص کو نامزد کرنا قیل و قال کا باعث ہو گا تو وہ ایک گروہ کو متعین کر دیتے تھے۔ کہ انہی میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے جس کی مثال عمرؓ کا طرز عمل ہے۔ خلفائے راشدین میں کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ خلافت کو اپنی نسل کے لئے بطور وراثت مخصوص کریں یہاں تک کہ جس وقت عمرؓ نے ایک جماعت کو شوریٰ کے طور پر نامزد کیا، تاکہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں تو اپنے فرزند عبداللہؓ کو بھی اسی جماعت میں نامزد کیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس امر کی بھی ممانعت کر دی تھی کہ انھیں خلافت کے لئے انتخاب نہ کریں، چنانچہ آخر کار لوگوں نے اسی گروہ میں سے عثمانؓ بن عفان کو خلافت کے لئے چن لیا، یہ خلیفہ عثمانؓ شہید ہوئے اور کسی شخص کے لئے وصیت نہ کر سکے لہذا لوگوں نے بلا شوریٰ کے علیؓ کو خلیفہ منتخب کر لیا، علیؓ کا اس طرح پر بلا ان دریافت کے منتخب ہو جانا بہت سے بڑے بڑے صحابہ کو ناگوار گزرا، کیونکہ وہ لوگ عثمانؓ کی شہادت کے وقت اور ملکوں میں منتشر تھے اور علیؓ کی بیعت میں حاضر نہ ہو سکے، اسی لئے ان میں سے کسی نے تو بیعت کر لی اور کوئی اس خیال سے ٹوک گیا کہ سب لوگ کسی شخص کی خلافت پر اجتماع کر لیں تو ہم بھی اس سے بیعت کریں، ان لوگوں نے خلافت کے معاملے کو یونہی چھوڑ رکھا تھا، تاکہ وہ مسلمانوں کے مابین شوریٰ کے قاعدہ سے عمل میں آئے اور اہل شوریٰ جسے چاہیں متولی خلافت بنائیں، پھر اس کے بعد مشہور فساد کا واقعہ پیش آگیا اور جو کچھ گذرا وہ شب ظہر

جس وقت حضرت علیؑ شہید ہوئے ان کے شیعوں نے قسم کیا کہ خلافت کو انہی کی نسل میں مخصوص کر دیں، ان لوگوں نے یہ خیال اس لحاظ سے کیا تھا کہ اولاد علیؑ بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جگر گوشہ تھے، چنانچہ ان لوگوں نے علیؑ سے اس امر کے متعلق اس حالت میں جبکہ وہ بستر موت پر پڑے تھے دریافت بھی کیا کہ ”کیا تم حسنؑ سے بیعت کریں؟“ جس کے جواب میں علیؑ نے فرمایا کہ میں تم کو منع نہیں کرتا، اور نہ ایسا کرنے کا حکم دیتا ہوں، تم خود اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہو، مگر شیعان علیؑ نے ان کے فرزند حسنؑ سے بیعت کر لی، لیکن یہ معاویہ بن ابی سفیان کے لئے خلافت سے دست کش ہو گئے اور عہدہ خلافت معاویہ کے قابو میں آنے سے کاروبار خلافت بنو امیہ کے گھرانے میں چلا گیا۔

اس میں شک نہیں کہ خلفائے راشدین کا طریقہ جو ان

خلفائے راشدین کا طرز حکومت

مقدس لوگوں نے انتخاب خلفاء کے معاملے میں برتاؤ ان

تمام طریقوں میں افضل تھا جو آج تک کی تمدن قوموں نے بڑی کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ اختیار کئے ہیں، خلفائے راشدین کا طرز عمل جمہوری، شاہی، اور شوریٰ تینوں طریقوں کا جامع تھا، جمہوری اس طرح پر تھا کہ خلیفہ کا انتخاب عام اہل قریش میں سے بلا کسی حصر اور تعین کے ہوتا تھا اور شوریٰ اس طرح کہ انتخاب عام مشورہ سے ہوتا تھا، اور مطلق العنان حکمرانی اس میں یوں پائی جاتی تھی کہ جب کوئی خلیفہ منتخب ہو کر کاروبار مملکت کی باگ پر قابض ہو جاتا تھا تو وہ بلا قید و بندش جو چاہے کر سکتا تھا، لہذا جب ان امور مذکورہ بالا پر چاروں شرطیں بھی اضافہ کر دی جائیں جو ہم نے ابھی بیان کی ہیں، تو یہ حکومت بلاشبہ تمام اقسام حکومت سے افضل و اعلیٰ ہو جائے گی، اس لئے کہ جب مطلق العنان حاکم منصف ہو، اور اسی کے ساتھ علم، لیاقت، انتظام اور سلامت جو اس سے بھی بہرہ ور تو پھر کاروبار سلطنت کے ترقی دینے اور اس کا دائرہ وسیع کرنے اور اپنی رعایا کو موافق رکھنے میں اس بڑھ کر کوئی حاکم صاحب قدرت نہ ہو سکے گا، یہ سب فائدے اس خوبی و خصوصیت کے علاوہ ہیں جو ان خلفائے تقویٰ اور زاہدانہ زندگی کی پائی جاتی تھی جیسا کہ خلفائے راشدین کے حالات دیکھنے سے واضح ہوتا ہے۔

مگر جبکہ اسلامی حکومت بنو امیہ کے قابو میں آئی اور وہ لوگ ملک

موروثی حکومت کا آغاز

شام میں رومیوں سے ملے چلے اور حکومت کے ان طریقوں سے

وائف ہوئے جو اہل روم کے یہاں زیر عمل تھے جن میں سے ایک طریقہ نسل بعد نسل ایک شخص کے گھر

..... میں حکومت کا قائم رہنا بھی تھا، تو معاویہ کو بھی دشمنوں کی دیکھا دیکھی یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ اپنی نسل میں بھی موروثی طور پر حکومت کا سلسلہ قائم کریں؛ لیکن ابتداءً وہ ایسا کرنے میں چھپکے اس لئے کہ ان کو معلوم تھا کہ اس میں خلفائے راشدین کے طرز عمل کی مخالفت ہوگی؛ لہذا انہوں نے اپنے بعض خواص اور مقرب لوگوں سے اس معاملہ میں مشورہ کیا تو معیزہ بن شعبہ نے ان کو ہمت دلائی اور سب سے زیادہ جرات انہیں اس خیال نے دلائی کہ اگر اپنے بعد خلافت کے معاملہ کو یوں ہی بلا کسی وصیت وغیرہ کے چھوڑ جائیں گے تو باہم نفاق اور فساد بڑھے گا، ادھر بنو ہاشم دعویٰ خلافت ہوں گے؛ ادھر بنو اُمیہ اپنے سوا کسی غیر کی خلافت تسلیم نہیں کریں گے؛ اسلئے یہ صورت ایسی حالت میں کہ نبوت کی دہشت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی ہے؛ ملکی طبیعت غالب آچکی ہے اور لوگ عصیت کی جانب رجوع ہو گئے ہیں؛ آخر کار فساد پھوٹنے کا باعث ہوگی؛ لہذا اس فتنے سے بچنے کی خاطر انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لئے بیعت کا سرانجام کیا؛ اور پیش بندی کے طور پر اس خیال سے کہ کہیں ان کے بعد پھر کوئی فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو اپنی زندگی ہی میں یزید کے واسطے بیعت طلب کی اور اہستگی کے ساتھ اس امر کو دیکھنا چاہا کہ لوگ کیا خیال ظاہر کرتے ہیں مگر کوئی حزابی اور دنگہ نہیں دیکھا؛ اس قاعدہ پر ان کے بعد ان کے جانشینوں نے بھی عمل درآمد رکھا، مگر عمر بن العزیز نے اس قاعدہ کو توڑ کر خلفائے راشدین کا طریقہ اختیار کرنا چاہا؛ مگر عام لوگوں کی شورش کے باعث نہ کر سکے اور ان کی مدت خلافت بھی کچھ طویل نہ تھی؛ جس کے بعد بنو امیہ نے پھر وہی معاویہ والا طرز اختیار کر لیا؛

عباسی عہد حکومت میں مامون الرشید نے بھی ایسا ہی قصد کیا تھا چنانچہ اس نے علی بن موسیٰ بن جعفر صادق رضی اللہ عنہما کو جو امام علی رضی اللہ عنہ کے نسل سے تھے، اپنا ولیعہد بنا کر ان کا نام 'رضا' رکھا تھا؛ لیکن بنو عباس اس کے اس فعل سے سخت ناراض ہو گئے؛ اور مامون الرشید کی بیعت کو توڑ کر اس کے چچا ابراہیم بن المہدی سے بیعت کر لی؛ اور اگر مامون جھٹ پٹ اس معاملہ کی تلافی کرنے پر آمادہ نہ ہو جاتا تو خلافت اس کے ہاتھ سے نکل ہی چکی تھی اس لئے اپنا ارادہ فسخ کر کے اس نے وراثت کے طور پر ہی خلافت قائم رکھی اور اسی کے موافق عباسی اور قاسمی وغیرہ دیگر مسلمان خلفاء کا عمل درآمد رہا؛

بیعت سے مراد اطاعت کا اقرار ہوتا تھا یعنی جب کسی شخص نے کسی بیعت اور اس کی قسم امیر سے بیعت کی تو گویا اس نے اس کی فرمانبرداری کا اقرار

کر لیا۔ اور اپنی ذات کے تمام معاملات کا اُسے مختار بنا دیا اور اب ظفار طبع ہو یا حسبِ مشاعر من جس بات کا بھی حکم اس امیر کی جانب ہو گا وہ اُس کے ماننے میں ہرگز انکار نہیں کرے گا اور کسی امر میں امیر کے حکم سے انحراف و سرتابی کا مرتکب نہ ہو گا۔ اہلِ عرب کا دستور تھا کہ جب وہ کسی امیر سے بیعت کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھ میں دیتے، اس طرزِ عمل سے اقرار کی مصبوحی کا اظہار مقصود ہوتا تھا اور چونکہ یہ صورت مشتری و بائع کے فعل سے مشابہ ہوتی تھی لہذا بیعت کے نام سے موسوم ہوئی جو لفظ ”باع“ کا مصدر ہے۔ بعد میں فتنہ رفتہ ہاتھوں کا ملانا بیعت قرار پا گیا۔ اور عرف لغت کے اعتبار سے بھی بیعت کا مدلول یہی ہے۔ اسلام میں سب سے مقدم بیعت۔ بیعت عقبہ تھی اور اسی بیعت کے اصول پر وہ قسمیں بھی ہیں جو خلفائے اسلام اقرارِ اطاعت کرتے وقت بطریقِ حلف لیا کرتے تھے اور جتنے طریقوں سے قسم کھانی جاتی ہے ان سب طریقوں سے قسم کھلاوتے :

بیمین (قسم) بیعت کی عبارت حکومتوں اور حالتوں کے ساتھ بدلتی گئی،

بیعت کی عبارت

گو اس کا مقصود اللہ کا ایک ہی رہا۔ جس وقت انصار نے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مقامِ عقبہ میں بیعت کی ہے؛ تو انھوں نے یوں کہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ آپ کو پناہ دہی سے اُس وقت تک بے تعلق ہیں جب تک کہ آپ ہمارے گھر کو نہ تشریف لے چلیں، لہذا جب آپ ہمارے وطن میں پہنچ جائیں گے تو ہماری پناہ میں آجائیں گے؛ اس وقت جن باتوں سے ہم خود اپنا اور اپنے بال بچوں کا بچاؤ کرتے ہیں آپ کو بھی اُن باتوں سے محفوظ رکھیں گے۔“

اس مقام پر ایک اور عبارت بھی ہے جو مقامِ عقبہ میں بیعت کے لئے استعمال کی گئی تھی، اور یہ بیعت بیعتِ نسا کے نام سے مشہور ہے؛ وہ عبارت حسبِ ذیل ہے۔ ”ہم نے بیعت کی اس اقرار پر کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے؛ چوری نہیں کریں گے؛ زنا نہ کریں گے؛ اپنی اولاد کو (سیٹوں کو) قتل نہ کریں گے؛ اور کسی پر بہتان نہ باندھیں گے؛ نہ کسی امر معروف میں ثواب لیں گے۔ جس زمانہ سے ابو مسلم خراسانی نے بنی عباس کے لئے بیعت طلب کرنی شروع کی تو اس کی عبارت یہ ہوتی تھی؛ ”دین تم سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اہلبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کے لئے ان کی اطاعت کرنے پر بیعت لیتا ہوں اور تم پر اس قول کے نبی ہونے کے لئے خداوند پاک کا عہد اور اس کا میثاق ہے۔ تم روزِ پیمانہ کا مطالبہ نہ کرو گے اور نہ کسی قسم کا لالچ کرو گے۔“

جب تک کہ تمہارے حکام از خود تمہیں روزینہ دینا شروع نہ کریں، اگر تم اس کے خلاف کرو تو تمہاری عورتوں پر طلاق، غلام کا آزاد کرنا اور پیادہ کعبۃ اللہ کا سفر کرنا لازم ہوگا۔

جب کسی خلیفہ کی بیعت کرنی چاہتے تھے تو دستور یہ تھا کہ سب سے پہلے اکابر

طریقہ بیعت

سلطنت بیعت کرتے تھے اور ان کے بعد اصحابِ مناصب ہیں سے جو ان

دوسرے درجہ پر ہوتے، عباسی عہدِ حکومت میں سب سے پہلے خلیفہ سے بیعت کرنے والے فوجی لوگ اور

سپاہ اور بغداد کے قاضی ہو کرتے تھے اور اکثر اوقات ان لوگوں سے قسم لینے پر فوج کا میزبانی مقرر

ہوتا تھا اور لوگوں کا نام لے کر پکارتا تھا اس کے بعد وزیر یا اس کا قائم مقام اٹھ کر خلیفہ کے سر پر

اپنے ہاتھوں سے عمامہ باندھتا اور اسے چادر اٹھاتا تھا، جس وقت بیعت کی کارروائی ختم ہو جاتی

تو خلیفہ کے روبرو بہت سے القاب پیش کئے جاتے تھے، جن میں سے کسی ایک لقب کو پسند فرما کر وہ

وہ اپنے لئے خاص کر لیتا، اس قسم کے القاب صرف مسلمانوں ہی کے زمانہ میں ایجاد ہوئے تھے، عباسی

حکومت کے پہلے دور میں یہ القاب بہت ہی سادے سادے ہو کرتے تھے۔ مثلاً امین۔ مامون

اور رشید، مگر جب معقم کا زمانہ آیا تو ایک بزرگی کا نام اس کے لقب پر بڑھایا گیا۔ اور اس کا نام

المعقم باللہ قرار پایا۔ پھر اس کے بعد خلفائے عباسیہ کی عادت ہی یہ ہو گئی۔

جب خلیفہ سے اس کے محل میں بیعت کر لی جاتی تو پھر خلافت کا جلوس اس کے

جلوس خلافت

سامنے حاضر کیا جاتا۔ یہ بہت سے گھوڑے ہوتے تھے، یا جڑاؤ ساز و سامان

آراستہ اور ان کے سائیس بھی زرق و برق در دیاں پہنے ہو کرتے تھے، پھر خلیفہ سوار ہوتا اور

بڑے بڑے عمائد سلطنت گھوڑوں پر سوار اس کے گرد اگر دھلتے باندھ لیتے۔ خلیفہ کے روبرو

ایک شخص ننگی تلوار ہاتھ میں لئے پیادہ پا چلتا اور فوجیں سر راہ دوریہ صف بستہ رہتیں انہیں سفوں کے

پہنچ میں شاہ راہ پر ہو کر موکب خلافت قصر خلافت تک جاتا۔ جو کہ بغداد کا دیوان عام تھا، خلیفہ کے

دیوان عام میں جلوس کرنے کے بعد حسب حالت و موقع ممالک غیر اور صوبجات ماتحت سے ہنیت

جلوس پیش کرنے کے لئے آنے والے وفد حاضر دربار ہوتے اور لوگ تہنیت نامے پیش کر لے تھے،

بیعت کی عبارت اور جشنِ جلوسِ خلافت کی کیفیت میں

بیعت کی عبارت میں تبدیلی

تغیر حکومت کے ساتھ ساتھ اختلاف پیدا ہوتا رہا لیکن

یہ تجربہ اور اصول سب کا ایک تھا، مدعاے اصلی یہ ہوتا تھا کہ کتاب و سنت کے حکم کی مطابق عمل کرنے پر خلیفہ اور اس کی رعیت کے مابین باہمی عہد و پیمانہ لیا جائے، خلفائے راشدین کا طریقہ تھا کہ بیعت لینے کی عبارت میں اختصار سے نظر رکھتے تھے۔ جیسا کہ آپ حکومتوں کی سیدھی سادھی ابتدائی حالت کے بیان میں ان کے طرزِ عمل کی سادگی ملاحظہ کر چکے ہوں گے، پہلے تو بیعت کی عبارت زبان سے کہی جایا کرتی تھی، بعد ازاں لکھ کر محفوظ رکھی جانے لگی، اور ابتداءً چند کلمے ہو کر کرتے تھے، پھر رفتہ رفتہ کئی سطروں تک نوبت پہنچی کیونکہ اس میں حشو الفاظ کی بھرتی اور طوالت کی جانے لگی تھی جس کا مقتضی حکومتوں کا دولت مندی کے زعم میں مستغرق ہونا تھا، اور عزت و عظمت کے ساتھ یاد کئے جانے کی خواہش کا پیدا ہو جانا، اسلئے کہ جس وقت حکومت و سلطنت کا اقتدار جم جاتا ہے تو تمام حکمرانوں کا قاعدہ ہے کہ وہ اپنی نمائش اور زیبائش کو بہت کچھ ترقی دینے لگتے ہیں، چنانچہ آٹھویں صدی ہجری کے وسط میں بیعت کی جو عبارت خلیفہ یا حاکم بامر اللہ عباسی کے لئے لکھی گئی وہ اس قدر لمبی تھی کہ اس کتاب کے چار صفحے اس سے بھرے جاسکتے ہیں۔

ہم نے خلافت کے موروثی ہو جانے کے بعد کی حالت بیان کرتے ہوئے **ولیعہدی کی بیعت** یہ ذکر کیا تھا کہ خلفاء اپنے بیٹوں کے واسطے ولیعہدی کی بیعت لیا کرتے تھے یا اولاد نہ ہونے یا اس کے صغیر سن ہونے کی صورت میں اپنے اور قرابتداروں کو ولیعہد بنا یا کرتے تھے، وہ لوگ اس بیعت لینے کے واسطے بھی ویسا ہی جشن ترتیب دیتے تھے، جیسا کہ خلفاء کی بیعت لینے کے وقت ہوا کرتا تھا، نیز خلفاء کو جس وقت ایسا کرنا منظور رہتا کہ کسی شخص کو ولیعہدی کے لئے نامزد کریں تو اپنے ارادے کو اہل الرائے لوگوں سے ظاہر کر کے ان سے مشورہ لیتے جس طرح کہ خلیفہ منصور عباسی نے کیا، کیونکہ اس نے جس وقت اپنے فرزند ہمدی کے لئے بیعت لینا چاہی اور جعفر اس معاملے میں اس پر معترض ہوا تو منصور نے لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا، چنانچہ جلسہ ہوا اور مقرر لوگوں نے کھڑے ہو کر تقریریں کیں، شاعروں نے نظموں پر طعینیں، چونکہ ان سبھوں میں ہمدی کی تعریف زیادہ کی گئی تھی، اس لئے ہمدی کی بیعت غالب رہی، خلفاء کا یہ بھی دستور تھا کہ جب اپنے بیٹوں یا بھائیوں میں ایک سے زائد شخصوں کو خلافت قابل دیکھتے تھے تو ایک بیٹے یا بھائی سے ولیعہدی کی بیعت لیتے اور شرط لگا دیتے کہ اس کو

جانشین فلاں یا فلاں شخص ہو جیسا کہ یزید بن عبد الملک نے جو وقت اپنے ولیعہد کی بیعت لینی چاہی اور اس وقت اس کا بیٹا بہت ہی کم عمر تھا تو اس نے اپنے بھائی ہشام سے اس شرط پر بیعت کی کہ اس کے بعد میرا بیٹا ولید بن یزید جانشین ہو اور اکثر صورتوں میں جب کوئی ضروری اور لازمی بات خیال میں آجاتی تو وقتاً فوقتاً شرائط بیعت میں کچھ تغیر و تبدل بھی کر دیا کرتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ خلیفہ اپنے کسی بیٹے کی ولیعہدی کی بیعت لیتے ہوئے اس شخص کو نامزد کر دیتا جو ولیعہد کا جانشین ہو سکے اور ولیعہد کو اختیار دیدیتا تھا کہ وہ چاہے تو نامزد شخص کو خلیفہ بنائے اور چاہے نہ بنائے جیسا کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے مامون کے لئے ولیعہدی کا حکم لکھتے ہوئے اور اس کے بعد اپنے دو بزرگ قاسم کو نامزد کرتے ہوئے مامون کو یہ اختیار دیدیا تھا کہ اگر اسکی مرضی ہو تو قاسم کی ولیعہدی قائم رکھے، ورنہ اُسے علیحدہ کر دے۔

یہ ایک تحریر ہوتی تھی جسے خود خلیفہ یا اس کا کاتب (میرمنشی) لکھا کرتا تھا اور اس پر خلیفہ اپنی اور اپنے حاندان والوں کی مہریں ثبت کر کے ولیعہد کو یا اس کے منولی کو سوپ دیتا تھا، کہ اسے وقت ضرورت کے لئے محفوظ رکھے، یہ اقرار نامہ کسی امانتدار کے مکان یا خزانہ یا مسجد یا کعبہ میں محفوظ رکھا جاتا تھا۔ جیسا کہ رشید نے ان دو تحریروں کو جو اس نے اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کے لئے لکھی تھیں، اور جن میں بعد مامون کے قاسم کو نامزد کیا تھا، خانہ کعبہ میں دلچستہ رکھوا دیا تھا۔

خلافت کی علامتیں

خلافت کی تین علامتیں تھیں۔ چادر، انگوٹھی اور عصا

یہ چادر نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی چادر تھی، جسے وہ برابر اوڑھتے رہے تھے، اور چادر آخرا کا رعب بن زبیر بن ابی سلمان نامی ایک مشہور عربی شاعر کو انعام میں دیدی تھی کو بنے دراصل نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہجو کی تھی، اور مسلمانوں کے مقابلے میں بھاگ گئے تھے، جس

زمانہ میں اہل اسلام نے مکہ کو فتح کیا ہے کعبے بھائی بحیر بن زہیر نے ان کو یہ لکھ بھیجا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بہت سے ایسے لوگوں کو مکہ میں قتل کر ڈالا ہے۔ جنہوں نے ان کی ہجو کی تھی، یا انہیں اذیت دی تھی، اور قریش کے جتنے شاعر باقی بچے ہیں وہ جہاں جہاں بھاگ گئے ہیں۔ لہذا اگر تمہارے دلیں کچھ خواہش ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت جلد حاضر ہو جاؤ، کیونکہ وہ کسی ایسے شخص کو جو توبہ کرتا ہو ان کے پاس آئے قتل نہیں کرتے، کعب کو اس کے سوا اور کسی صورت میں بہتری نظر نہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کر کے توبہ کریں۔ وہ مدینہ میں آئے اور اپنے آپ کو بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حوالے کر دیا۔ اور اپنے اس مشہور قصیدے کے سنا کر اس کا مطلع یہ ہے ہانت سعاد فقلبی الیوم متبول : متیم اشراہا لم یفد مکبول بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدح کی، آنحضرت نے ان کی بہت کچھ خاطر مدارات فرمائی، بعض صحابہ نے کعب کو قتل کرنا چاہا، آپ نے انہیں منع کر دیا، اور اپنی چادر مبارک کعب کو عطا فرمائی، چادر کعب کے گھرانے میں اس وقت تک موجود رہی جبکہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان سے چالیس ہزار درم کے معاوضہ میں خرید لی، اس کے بعد سے اموی اور پھر عباسی خلفاء میں وراثتہ منتقل ہوتی رہی، ابوالفداء نے ذکر کیا ہے کہ وہ چادر عباسیوں کے ہاتھ سے نکل کر تارلیوں کے قبضہ میں چلی گئی تھی، مگر اب یہ چادر مبارک آستانہ (استنبول) سرانے قدیمہ کے اندر...

(تبرکات نبوی) صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، شاید ابوالفداء یہ معلوم ہونے پر کہ تارلیوں نے بغداد کو بہت کچھ تاخت و تاراج کیا تھا اور عباسی خلفاء جو اسی میں مصر کی طرف بھاگ گئے تھے، اس دہم میں پڑ گیا ہو کہ تارلیوں نے خلیفہ کے محل سے جو سامان لوٹا تھا اسی میں یہ چادر بھی چلی گئی مگر دراصل عباسی لوگ چادر کو اپنے ساتھ مصر لیتے گئے تھے، جب سلطان سلیم نے مصر کو فتح کر کے عباسیوں سے خلافت لے لی تو چادر بھی اس کے ساتھ لے لی،

خلفائے ہر کار کھنا محض بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ مشابہت حاصل کرنے کی

انگوٹھی یا مہر

عزم سے اختیار کیا تھا، اس لئے کہ جس زمانہ میں بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قیصر اور کسریٰ کو دعوت اسلام کے خطوط لکھنا چاہے تو ان سے کہا گیا کہ لہلہ عجم کسی ایسی تحریر کو نہیں مانتے جس پر اول یا آخر میں مہر نہ ہو۔ لہذا بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک چاندی کی مہر بنوائی اور

اس پر محمد رسول اللہؐ، کھڑا دیا۔ یہ چہر بنوت نوبت بہ نوبت ابو بکرؓ، عمرؓ، اور عثمانؓ تک پہنچی اور عثمانؓ کے ہاتھ سے چاہا ریس میں گر گئی۔ اس کے بعد باوجود بڑی تلاش کے جب اس کا پتہ نہ لگا تو عثمانؓ نے اسی کے مثل ایک اور مہر بنوالی عثمانؓ کے بعد جتنے لوگ خلافت کے متولی ہوئے سب اپنے لئے مہر بنواتے رہے، جن سے خطوط کے مشروع یا احز میں گہرو، مٹی یا سیاہی کے ذریعے مہر لگواتے تھے، اس کے بعد خطوط بند کرنے کے بعد موم لگا کر ان مہروں سے نشان دیتے رہے۔ موم سے مہر کرنے کا عمل خلفائے سب سے پہلے معاویہؓ نے فریب نہی سے بچنے کے لئے اختیار کیا تھا، کیونکہ انھوں نے ایک بار زیاد بن ابیہ کو جو کوفہ میں ان کا عامل تھا یہ لکھا کہ عمر بن زبیر کو ایک لاکھ درم دیدو اور وہی خط عمر کو دیدیا کہ اُسے زیاد کے پاس لے جائیں۔ عمر بن زبیر نے سو کر دوسرا بنا دیا، زیاد نے اتنی ہی رقم انھیں داکردی، جب اس خرچ کا حساب معاویہؓ کے سامنے پیش ہوا تب یہ فریب کھلا، اسی وقت سے معاویہؓ نے خطوط اور شقوں کی نگرانی اور ان کے لپٹنے یا ٹکن ڈالنے کے بعد دونوں کناروں پر مہر کرنے کا حکم دیدیا۔

بلاذری نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں دیوان زمام و خاتم کی بنیاد سب سے پہلے زیاد بن ابیہ نے ولایت (گورنری) عراق کے زمانہ میں رکھی، اُس نے اس طریقہ کو اہل فارس کے حاصل کیا تھا، بلاذری کا بیان ہے کہ اسلام سے قبل فارس کے حکمرانوں کی کئی ایک مہریں ہو کرتی تھیں جن میں سے ہر ایک ایک خاص عرض کے لئے مستعمل ہوتی تھی، ایک مہر رازداری کی تھی، ایک خطوط اور مراسلات کی ایک فریالوں اور جاگیر ناموں کی، اور ایک مہر خراج کے لئے مخصوص تھی، جو شخص ان مہروں کے لگانے پر مامور ہوتا تھا وہ صاحب زمام کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔

معاویہؓ کے عہد سے بنی عباس کے زمانہ محکومت کے اوسط تک دیوان خاتم کا شمار اہم دفتروں میں ہوتا رہا اس کے بعد یہ سررشتہ بالکل نابود ہو گیا، کیونکہ اب ان تمام کاموں کی انجام دہی خلیفہ کے قابو سے نکل کر امیروں، وزیروں، اور سلاطین وغیرہ کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید عباسی نے بجائے فضل بن یحییٰ کے جعفر بن یحییٰ کو وزیر بنا چاہا تو یحییٰ برکتی سے یوں کہا تھا، یا آبت! میں چاہتا ہوں کہ اپنی انگوٹھی کو دایں ہاتھ سے نکال کر بائیں میں پہن لوں، گویا کہ انگوٹھی کے ساتھ وزارت کا کنایہ تھا، خلفاء کی مہر بہت عزت اور عظمت کی

چیز شمار ہوتی تھی، جس وقت وزیر وغیرہ عہداران حکومت اُسے کسی خط پر لگانے کے لئے اپنے ہاتھ میں لیتے تو خلافت کی تعظیم دینے کے لئے کھڑے ہو جاتے، جب کسی تحریر پر ہر کرنی ہوتی تو سیاہی یا رنگین مٹی اس پر ملکر کاغذ چھاپ لیتے یا کسی نرم شے پر لگاتے تھے، مثلاً معلوم ہوتا کہ اس کے نقش بخوبی اُکھڑ آئیں کبھی ہر تحریر کے آخر میں کی جاتی تھی اور کبھی شروع میں جس کے ساتھ تسبیح، تحمید یا خلیفہ کے نام کے مسلسل اور مسجع فقروں کی عبارت بھی ملانی جاتی تھی، یا جو ان کا جی چاہتا، وہ عبارت ملا دیتے، یہ گویا تحریر کی صحت کی سند ہوتی تھی، اور بلا اس عبارت یا ہر کے تحریر نگی اور غیر مستند سمجھی جاتی تھی، ہر کو علامت بھی کہتے تھے۔

جس زمانہ میں سلطنتیں قائم ہونے لگیں تو سلطانوں نے بھی علامت خلافت کے انداز پر **طغرا** اپنی علامتیں مقرر کیں اور ان کا نام طغرا رکھا، طغرا ایک قسم کی تحریر ہوتی تھی جو بقلم علی لکھی جاتی اور اس میں پادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، سلاطین کے ہاں طغرا خطوط اور فرمانوں پر خود شاہی دستخط کے قائم مقام منصور ہوتا تھا، اور پھر اس کی حاجت نہیں رہتی تھی کہ سلطان اپنے دستِ خاص اس پر کوئی چیز لکھے، یا کچھ نشان کرے، سلجوقی حکومت میں دیوان انشار کا نام ہی دیوان طغرا رکھا گیا تھا۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ اس تحریر کا نام طغرا اس لئے رکھا گیا کہ حسین بن ابی **طغرانی** اسماعیل کی طغرانی کی جانب سے منسوب ہے جو مشہور رقصید لامیۃ العجم کا مصنف ہے۔ حسین بن ابی اسماعیل مذکور سلطان مسعود سلجوقی کا وزیر تھا، وہ بہت خوشنویس تھا، اور اس طغرا کو نہایت عمدہ طور سے لکھا کرتا، لہذا یہ تحریر اسی کے نام سے ملقب ہو گئی، کیونکہ وہی سب سے پہلا شخص ہے جس نے ایسی تحریر لکھی تھی، یہ شخص ۵۱۵ھ میں مقتول ہوا، گمان غالب اس بات کا ہے کہ عثمانی طغرا کی اصل بھی یہی ہے، اور وہ سلطان مراد کے لقب ست کی صورت نہیں، جیسا کہ الہلال نمبر ۱۱ جلد ۱ میں لایا، اور جو ابن کی سند سے بیان ہوا ہے۔

خلفاء مہروں پر اپنے نام نہیں کھدوانے تھے بلکہ وہ اس پر ایسی **انگوٹھی کی عبارتیں** عبارتیں منقوش کراتے جن میں کوئی پند و نصیحت ہوتی تھی، چنانچہ ابو بکر کی ہر پر نعم القادر اللہ منقوش تھا، اور عمر کی ہر پر یہ عبارت کندہ تھی

”کفٰی بالموکوت واعظایا عمراً“ عثمانؓ کی انگوٹھی پر کندہ تھا ”التصبیون اولتندھن“ اور علیؓ کی مہر پر ”ذالملك لله“ حلفے بنی امیہ اور بنو عباس بھی اسی طریق کے پابند رہے، ان میں سے ہر ایک کے واسطے ایک خاص فقرہ تھا، جسے اُس نے اپنی مہر پر کندہ کرایا تھا، اور اکثر اس مہر کی عبارت میں اور خلیفہ کے نام میں کوئی معنوی مناسبت بھی ہو کر تھی تھی اس لئے کہ ماموں کی مہر کا نقش تھا ”عبد اللہ یومن باللہ مخلصاً اور واثق کی مہر پر ”اللہ ثقنتنا الواثق“ کندہ تھا۔ متوکل کی انگوٹھی پر ”علاء لله توکلت۔ اور معتز کی خاتم پر ”اعتمادی علی اللہ وھو حسبی“ منقوش تھا علیٰ ہذا القیاس ۛ

برکات نبوی | ان دنوں نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے برکات کو علامات خلافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو آستانہ علیا کے محل موسومہ ”سکر قدیمہ“ کے اندر جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، ایک خاص کمرہ میں چاندی کے صندوق کے اندر محفوظ ہیں ۛ

یہ برکات حسب ذیل ہیں :- (۱) چادر (۲) نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ایک ندان مبارک (۳) حصویرا پھر کے چند موئے مبارک (۴) آپ کی پاپوش مبارک (۵) علم نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کچھہ باقی حصہ (۶) دو لوہے کے برتن جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ ان میں حضرت نلیل (صلی اللہ علیہ وسلم) زہم کا پانی پیا کرتے تھے۔ (۷) امام ابی حنیفہ کا جبہ (۸) سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذراع۔ ہر سال رمضان شریف کی ۱۵ تاریخ کو ان برکات کی زیارت ہوتی ہے۔ جلالتماب سلطان المظہم معہ اپنے جلوس سواری کے محل موصوفہ کی جانب شریف لے جا کر وہاں رسم زیارت ادا فرماتے اور ان متبرک چیزوں سے برکت حاصل کرتے ہیں، اس موقع پر سلطنت کے بڑے بڑے اراکین اور عہدہ دار بھی سلطان کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ عدا خلافت کی تیسری علامت تھی، جب کوئی نیا خلیفہ مسند نشین ہوتا تو چادر، انگوٹھی، عصا اُس کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، بنو امیہ اور بنی عباس میں یہ دستور ہمیشہ جاری رہا ۛ

۱۵ اے عمر موت کافی واعظ ہے۔ ۱۶ یا صبر یا دامت برکات اللہ علیہما کا ہے۔ ۱۷ بندہ خدا خدا پر انھیں کے ساتھ ایمان لگتا ہے۔ ۱۸ خدا کا بھروسہ پکا ہے۔ ۱۹ میرا بھروسہ اللہ ہے اور میری حیرت کافی ہے۔

خلافت کی نشانیاں

خلافت کی نشانیاں بھی تین تھیں، خطبہ سکہ، اور طراز (مارکہ)

خطبہ | خلافت کے نشانات میں سے ایک یہ تھا کہ نماز میں منبروں پر خلیفہ کے لئے دعا مانگی جائے؛ اس کی اصلیت یوں تھی کہ خلفاء بذاتِ خاص نماز پڑھنے کا کام انجام دیتے تھے، وہ لوگ نماز کے فرائض کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا اور اور صحابہ کے واسطے رضائے خدا کی استدعا پر تمام کام کیا کرتے تھے؛ جس زمانہ میں خلفائے ممالک فتح کئے اور ان پر عامل اور والیوں کا تقرر کیا؛ تو یہ حکام اپنی ولایتوں میں امامت کے متولی ہونے لگے؛ ان کا یہ دستور ہو گیا کہ جب نماز پڑھاتے تو اسے خلفا کے لئے دعا کرنے پر ختم کرتے۔ سب سے پہلے جس والی نے یہ کام کیا وہ عبداللہ بن عباسؓ تھے، جب حضرت علیؓ کے عہد میں حاکم بصرہ مقرر ہوئے تو منبر پر اترتے ہو کر کہا "اللہم انصر علیاً"؛ پھر ان کے بعد بھی یہ طرز برابر جاری رہا؛ رفتہ رفتہ کسی ملک میں خلیفہ کے لئے دعا کا مانگا جانا وہاں اس کی حکومت ہونے کی علامت قرار پا گیا؛ بعد میں خلفائے کی حالت کمزور ہونے لگی؛ تو وہ امیر اور سلطان جو خلیفہ پر قابو پایا کرتے تھے۔ اس دعا میں خلیفہ کے شریک بن گئے۔ اور خلفائے ناموں کے بعد اپنے ناموں کو ذکر کرنے لگے۔ اس کے اور بعد والے زمانے میں خود سلاطین خاص اپنے ہی واسطے مستقل طور پر دعا مانگوانے لگے؛ مگر خلفائے راشدین کے حق میں دعا کرنا آج تک جاری ہے؛ اور تمام اسلامی ملکوں اور اسلامی آبادیوں میں ہر ایک جماعت جمعہ کے وقت ان کے لئے دعا کرتی ہے؛

سکہ | خلافت یا علی الاطلاق شاہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نقود (روپیہ پسیہ اور اشرفیہ) پر ایک لوہے کے ٹھیک سے نقش اُبھائے جاتے ہیں جس میں خلیفہ یا سلطان کا نام کھدایا ہوتا ہے۔ اس کو سکہ کہتے ہیں اور سکہ حکومت کے لئے نہایت ضروری چیز ہے۔ اسلام سے پیشین اہل عرب کے نقود

چلاتے تھے، جو درہم اور دینار کہلاتے تھے، دینار سنہری اور درہم روپہلی سکے ہوتے تھے، ایسے جیسے آج کل ہمارے ہاں غنئی اور ریال ہوتے ہیں۔ اہل عرب سونے کو "عین" اور چاندی کو "ورق" سے تعبیر کرتے تھے، ان کے یہاں کچھ سکے تلہبے کے بھی رائج تھے، جن میں سے "وجبہ"، "اوزدانق"،

کا نام مشہور ہے؛ لیکن ان تمام نقدیات کا مرجع وزن تھا، کیونکہ دینار سے وہ سونے کا ٹکڑا مراد

تھی، جس کا وزن ایک مثقال ہو اور اس پر اس بادشاہ یا شہنشاہ کا سکہ ہو جس نے اسے ضرب کیا ہو، درہم سے ایک درم کے ہمو وزن چاندی کا سکہ مراد ہوتا تھا، جس کو "وانی" بھی کہتے تھے،

آج کل دینار اندازاً دس فرانک کے برابر ہوتا ہے۔ اہل عرب کے یہاں دینار دس درم کا ہوتا

تھا اور بسا اوقات اس کی قیمت ۳ تک دس اور پندرہ کے مابین بدلتی رہتی تھی، یا حالات کے

موافق کبھی اس سے بھی بڑھ جاتی، گویا درہم فرانک کے برابر ہوتا تھا، یا بالفاظ دیگر لوگوں کہا جائے

کہ ایک چاندی کا درم تقریباً چار غروش مصری کے مساوی ہوتا تھا۔

کے مصنف نے بیان کیا ہے کہ فارسی درہم تین وزلوں کے ہو کرتے

احکام السلطانیہ (۱) مثقال کے

وزن سے بس قیراط بھرا سی کو درہم بغلیہ

کہتے تھے، (۲) جس کا وزن ۱۲ قیراط ہوتا تھا

(۳) وہ درہم جو وزن میں دس قیراط ہوتا

مصنف مذکور کے علاوہ اور لوگوں نے ایسے

درہموں کا ہونا بھی بیان کیا ہے، جن میں سے

صرف ایک درہم کا وزن چھ مثقال ہوتا تھا

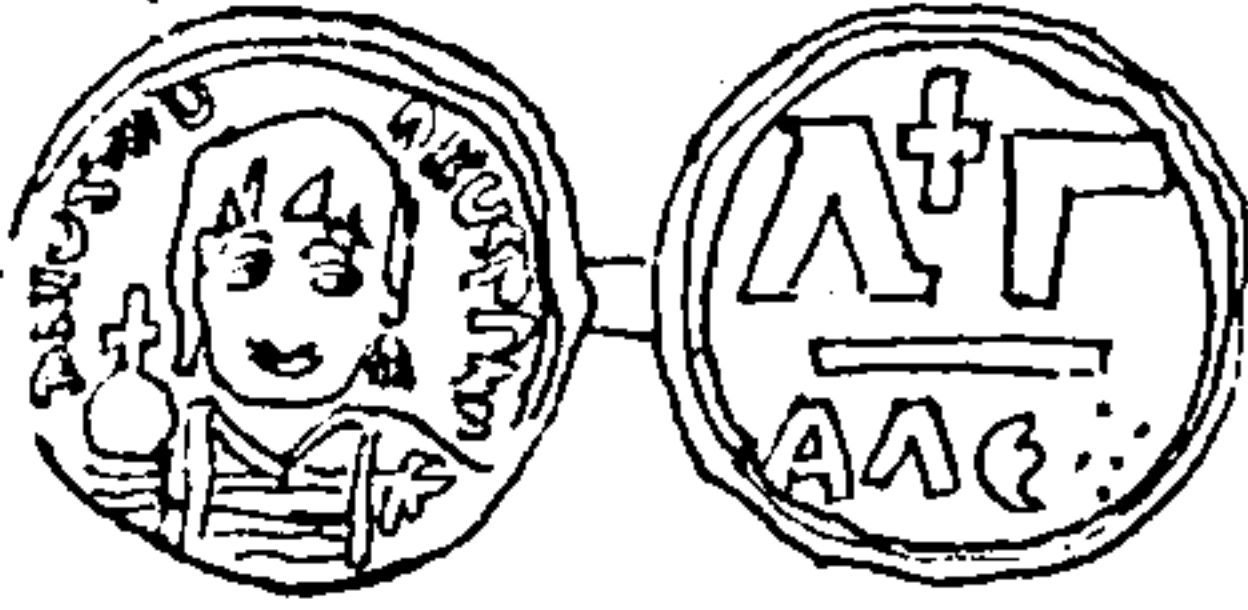
اور ان کو "ہماری ہمری درہم" کہتے تھے، اور

ایک درہم پانچ مثقال کے برابر ہوتا، جسے

"ہلکا ہمری درہم" کہتے ہیں۔ یہ سب درہم ملک فارس کے تھے؛

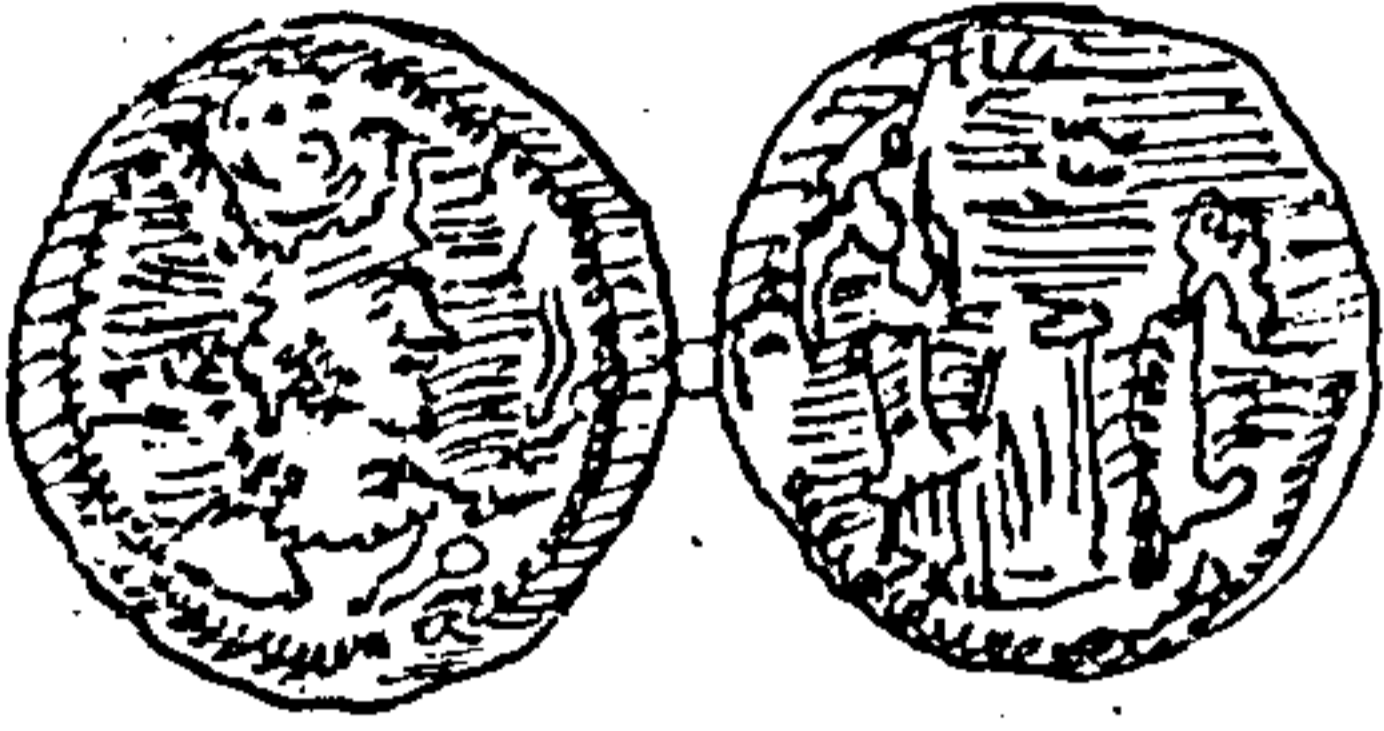
اسلام سے قبل عرب والوں کے یہاں دو طرح کے دینار پائے جاتے تھے (۱) ہرقلی

دینار (۲) کسروی یعنی فارسی درہم بھی ایسے ہی تھے۔ لیکن گمان غالب یہ ہے

(دینار رومی)

کہ ان کے لین دین میں رومی دینار اور فارسی درہمیں کا استعمال ہوتا تھا، اسی وجہ سے ہرتلی دینار انھیں بہت عزیز اور بہت پسند تھے، یہاں تک کہ ان کی خوبصورتی اور چمک دمک کو انھوں نے بالمشکل بنا رکھا تھا۔

دینار لاطینی زبان کا لفظ ہے اس کی اصل ایک ایسے چاندی کے ٹکڑے پر دلالت کرنا ہے، جو دس "اس" کے مساوی ہو۔ "اس" رومی درہمیں میں سے ایک قسم کا درہم ہوتا تھا، اسی لئے پہلے پہل دینار مضروب ہوا تھا، دینار کا لفظ لاطینی

دینار فارسی

زبانوں کے یہاں لفظ (Dinar) سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں دس۔ اس دینار کا وزن سات رومانی اوقیہ یا ایک رطل (دبیرہ) کے دسویں حصہ کے برابر ہوتا تھا، یعنی وہ لوگ ایک لیرہ چاندی کو سو دیناروں پر تقسیم کرتے تھے، اس کے بعد ان لوگوں نے ظلمانی دینار مضروب کیا، اس وجہ سے ان کے یہاں دو قسم کے دینار ہو گئے۔ ایک چاندی کا اور دوسرا سونے کا، لاطینی لوگوں سے اہل فارس سیکہ کراپنے یہاں بھی ویسے ہی سکے مضروب کئے، اور انھیں ناموں کے موسوم کیا۔

اہل عرب ظہور اسلام اور ملکوں کو فتح کرنے کے بعد حکومت اسلامی کے زمانہ قیام تک رومی اور فارسی سکوں سے لین دین کرتے رہے، مگر قیام سلطنت

اسلامی کے

کے بعد ان کو اپنا تمدن قائم کرنا منظور ہوا، اس تمدن کی ضروریات میں سکے بھی داخل تھا، لہذا انھوں نے پہلے پہل اپنے اور اہل روم و فارس کے مابین مشترک وضع کے درم و دینار مضروب کئے، ان سکوں میں سے ایک سکہ وہ تھا جسے

۱۵ھ میں خالد بن الولید نے بمقام طبرہ مضروب کرایا، یہ سکہ بالکل رومی دینار کے ہم شکل تھا، اس میں ایک طرف صلیب تاج اور چوگان

دیگرہ کا نقش تھا، اور دوسری طرف یونانی حروف میں خالد کا نام (XAAEA) اور یہ حروف (Pon) منقوش تھے اس شکل ناقص پر ڈاکٹر میر مشہور جبرین مؤرخ

گمان کرتا ہے کہ یہ حروف "ابو سلیمان" کے
مقطع ہیں؛ جو خالد کی کنیت تھی؛

(نقود معاویہ بن ابی سفیان)

ایسا ورد و سراقطہ بھی تھا جو معاویہ
کے نام پر مہزوب ہوا تھا، لیکن اس کی شکل
فارس کے ایک تیار سے نقش و نگار وغیرہ
میں ملتی ہوئی تھی، صرف اتنا فرق تھا کہ اسپر
معاویہ کا نام تھا؛ اور فارسی دینار پر نہیں۔
اس کی شکل بھی ہم نے ڈاکٹر مولر مذکور سے
نقل کی ہے؛ دیرری نے ایک قسم کے نقود

کا ذکر کیا ہے؛ جن کو "بعلیہ" کہتے تھے، وہ کہتا ہے کہ "ب" اس بعل نے اسے عمر بن الخطاب کے لئے ایک
کسری سے مہزوب کیا تھا؛ جس پر بادشاہ کی تصویر تھی، اور کرسی کے نیچے فارسی عبارت میں
مدنوش خور، لکھا تھا؛ جس کے معنی ہیں آرام سے کھاؤ؛

جو دت پاشام حوم کا بیان ہے کہ میں نے ایسے نقود بھی دیکھے؛ جن کو امیروں اور والیوں نے خلقائے
راشدین کے عہد میں مہزوب کرایا تھا؛ ان سکوں میں سب سے قدیم سکہ طبرستان کے قصبہ ہرتک میں ۳۸ھ
کے اندر مہزوب ہوا تھا؛ جس کے دائرہ پر خط کو فی میں "بسم اللہ ربی" لکھا ہوا تھا، اور ایک قسم کا سکہ
۳۸ھ کا ضرب کیا ہوا دیکھا جس کے دائرہ پر بھی یہی عبارت موجود پائی؛ اور ایک سکہ ۳۸ھ میں بمقام
بند مہزوب ہوا تھا جس کے دائرہ پر پہلوی خط میں "و عبد اللہ بن زبیر امیر المؤمنین" منقوش تھا،
مگر یہ سکہ اسلامی حکومتوں میں رواجاً معتبر نہ تھے؛ بلکہ اکثر ان کے لین دین رومی اور فارسی نقود سے
ہوتے تھے؛

اسلامی سکوں کی ابتدا (۳۶۵ھ - ۳۸۶ھ) عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں

یہ صورت پیش آئی کہ اس خلیفہ نے طراز (مارکہ) کو رومی سے عربی میں بدلنا چاہا جس کا بیان
آگے آئے گا؛ شاہنشاہ روم کو یہ بات ناگوار گزری، اس نے خلیفہ عبد الملک کو دھمکی دی، کہ
تم طراز کو بدلو گے تو میں اپنے دیناروں پر بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلافت شان الفاظ منقوش

کراؤں گا، عبد الملک کو اس بات کے سننے سے سخت صدمہ گزرا، اُس نے مسلمانوں کے بڑے بڑے ذمی و جاہت اور اہل الرائے لوگوں کو جمع کر کے ان سے اس بارہ میں رائے لی، انھیں لوگوں میں سے کسی نے اسے بتایا..... کہ اس معاملہ میں امام محمد باقر سے جو اہل تشیع کے بارہ اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ اور اس وقت مدینہ میں رہتے تھے، مشورہ لو، اگرچہ عبد الملک کو گوارا تو نہ تھا کہ بنو ہاشم کے کسی امام سے کچھ در مانگے اس لئے کہ وہ حکومت اور ملک اری میں اس کے مد مقابل بنتے تھے، لیکن مجبوری تھی ان سے مدد لئے بغیر کام بھی نہ چل سکتا تھا، اس لئے انھیں بلوانہ ہی پڑا، عبد الملک نے اپنے عامل کو جو اس کی طرف سے مدینہ میں مقرر تھا لکھا، ”محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہما کو بہت عزت کے ساتھ میسرے پاس بھیجو۔ اور انھیں ایک لاکھ درم سفر خرچ کے لئے اور تیس ہزار درم خرچ خانگی کے واسطے نذر کرو، اس کے علاوہ خود وہ یا جو لوگان کے ہمراہ سفر کرنے پر آمادہ ہوں، سب کے لئے سفر کے سامان میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرو، چنانچہ جب امام محمد باقر دمشق میں آگئے۔ تو عبد الملک نے ان سے شاہنشاہ روم کی نیت کا حال بیان کر کے اس بارہ میں مشورہ چاہا، کیونکہ رومی شاہنشاہ اسلام کے ساتھ بد سلوکی کرنے پر آمادہ تھا، امام موصوف نے فرمایا تم اس بات سے پریشان نہ ہو، اسی وقت کاریگروں کو بلاؤ وہ تمھارے سامنے ہی بیٹھ کر درم اور دینار کے سکے تیار کریں، ان پر توحید یاری اور ذکر رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) منقوش کراؤ۔ درم اور دینار کے ایک طرف ذکر خدا ہو اور دوسری جانب ذکر نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور درم و دینار کی گولائی میں اس شہر کا نام ہو جہاں وہ مضر و ب ہو اور سہ جس میں ضرب کیا گیا۔ علاوہ بریں تیس درہموں کو تینوں قسم کے درہموں میں سے منگا کر وزن کرو دس وہ جن کا وزن دس منتقال فی درہم ہوتا ہے۔ اور دس چھ منتقال فی درہم وزن الے اور دس درہم پانچ پانچ منتقال کے، ان تینوں کا وزن اب منتقال ہو گا۔ مجموعی وزن کو تیس پر تقسیم کرنے سے فی درہم سات منتقال کا وزن پڑے گا۔ پانچ کے باٹ ڈھلوانے جائیں جو سات منتقال سے کم یا بیش نہ ہوں، اس کے بعد دینار دس منتقال وزن کے اور درم سات منتقال کے مضر و ب کے ہیں“ عبد الملک نے اس رائے پر عمل کر کے اپنے سب سے تمام اسلامی ممالک میں بھجوا دیئے۔ اور لوگوں کو انھیں کابین دین کر نیکی ہدایت کی۔ ان درہموں اور دیناروں کے علاوہ اور سکوں سے معاملہ

کرنے والوں کو قتل کی دھمکی دی، اور ہدایت کی کہ اس کے پہلے کے راجے کے بیکار کر کے ملکوں میں داخل کر دیتے جائیں تاکہ وہ دوبارہ اسلامی سکوں کی شکل میں مضروب کئے جائیں۔

یہاں تک جو کچھ بیان ہوا وہ زمیری کا قول ہے، لیکن ابن اثیر نے یہ رائے خالین زید بن معاویہ کی جانب منسوب کی ہے، اور ابن اثیر کے علاوہ اور لوگوں نے اسے بعض دوسرے شخصوں کی جانب بھی منسوب کیا ہے۔ عبد الملک کے ضرب کرائے ہوئے دینار "دینار دمشق" کے ہم سے منسوب ہیں، عبد الملک کے عامل "حاج" نے جو ملک عراق کا گورنر تھا، یہ حکم دیا کہ دینار کی قیراٹوں کے پندرہ قیراٹ کا درم مضروب ہو، اس کے بعد عراق کے امراء حکام، اکثر حالتوں میں بنی امیہ کے لئے سکے ضرب کرتے رہے۔

اموی کے بنو امیہ کے سکوں کا نقش ایک جانب پیچ میں "لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ" اور اس کے گرد "بسم اللہ ضرب ہذا الدرہم

بلد کذا سنتہ کذا" ہوتا تھا اور دوسری طرف وسط میں "اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد" جس کے گرد و حوالہ رسول اللہ اسرسلہ بالہدے و دین الحق ابظہرہا علی الدین کلہ ولو کرا المشرکون منقوش ہوتا تھا، یہ عبارت دینار اور درم دونوں پر یکساں نقش کی جاتی تھی۔

اسی وقت سے مسلمانوں نے رومی اور فارسی

سکوں کا استعمال بند کر دیا۔ بنو امیہ کے نقود میں، سب سے زیادہ جید سکے وہ تھے، جن کو عمر بن ہبیرہ نے مشکوک کرایا تھا، اور وہ "ہبیریہ" کے نام سے مشہور تھے، ان کے علاوہ دو سکے اور بھی تھے (۱) خالیدی

نقود عبد الملک بن مردان

منسوب بہ خالید بن عبد اللہ الجلی (۲) "یوسفیہ"، یوسف بن عمرو کے مضروب کئے ہوئے، یہ سب لوگ اموی خلفاء کی جانب سے ملک عراق پر عامل تھے، چنانچہ جس وقت عنان خلافت بنو عباس کے ہاتھ میں گئی ہے۔ تو حلیفہ منصور عباسی و صول حجاج کے وقت سوائے ان تین سکوں

کے زمانہ بنی امیہ کے دوسرے سکے ہرگز نہیں لیا کرتا تھا۔

اسلامی نقود کی تاریخ نہایت طویل ہے جس کے بیان کا یہ موقع بھی نہیں، ہماری کتاب تاریخ "مصرعہ الحدیثہ" میں اکثر نقود اسلامی کی شکلیں اور ان کے مضروب کرانے والوں کے نام مذکور ہوئے ہیں۔ مگر مختصر اس قدر کہنا ضروری ہے کہ اسلامی مسکوکات مسلمانوں کی تمام دارالسلطنتوں اور ان کے مشہور شہروں میں جو ممالک عراق، شام، اندلس، خراسان، اور ہندوستان وغیرہ میں واقع ہیں، مضروب ہوئے تھے، اور وہ سب کے، شکل جسامت اور عبارت میں ایک دوسرے سے ویسے ہی جدا ہوتے تھے، جیسے زمانہ اور حکومتیں جدا ہوتی ہیں، پہلے ان کی تحریر خط کوئی میں ہو کرتی تھی، بعد ازاں مروجہ خط نسخ میں لکھی جانے لگی، یہ تغیر ۶۲۱ھ میں العزیز بن محمد بن صلاح الدین الایوبی حاکم مصر کے عہد میں ہوا۔

(نقود العزیز بن صلاح الدین)

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا اسلام اوائل میں دوسری صدی ہجری کے آغاز تک سکوں کی عبارت میں اس شہر کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے جس میں وہ مضروب ہوا ہو بلکہ جس وقت ضرب کی تاریخ کا ذکر کرتے تو اس کے پہلے سنہ کا لفظ لکھتے تھے

بعد میں اس لفظ کو بھی لفظ "عام" سے بدل دیا۔ اور اکثر حالتوں میں یوں لکھتے تھے "فلاں سنہ" ہینوں یا فلاں سال کے ہینوں میں یا فلاں شخص کے عہد حکومت میں تاریخ ابتداء، تعداد، جمل کے حساب سے حروفوں میں لکھی جایا کرتی تھی، بعدہ رقموں میں لکھی جانے لگی، سب سے پہلے جو کہ ایسے پائے گئے کہ ان پر رقموں میں تاریخ لکھی تھی وہ ۶۱۲ھ کے پہلے ہوئے تھے۔

سلطنت کے لئے اس وقت بھی دارالضرب کا وجود ویسا ہی ضروری تھا جیسا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں، اور اسلامی حکومتوں

دارالضرب یا ٹکسال

کی ان کے ہر ایک دور میں یہی حالت تھی، چنانچہ کوئی پایہ تخت یا صدر مقام ٹکسالوں سے خالی نہ ہوتا تھا، بغداد، قاہرہ، دمشق، بصرہ، اور قرطبہ وغیرہ میں تو بہت بڑی بڑی ٹکسالیں تھیں، دارالضرب میں ان نقود پر جو وہاں مضروب ہوتے تھے، ایک قسم کا

معمول ڈکس) لیا جاتا تھا، جسے ٹکڑی کی قیمت اور سکہ ڈھالنے والوں کی اجرت سے موسوم کرتے تھے؛ اس ڈکس کی مقدار ایک درم فیصدی تھی۔ بسا اوقات باختلاف مقامات یہ ٹکس بھی مختلف ہوتا تھا، اور حکومت کو اس مد سے معقول آمدنی رہتی تھی۔

جس مقدار کے سکے کوئی سلطنت مضروب کراتی تھی اس کی حالت مختلف ہوتی تھی؛ لہذا اس بات کا صحیح اندازہ کرنا کہ ہر سلطنت میں اتنے سکے مضروب ہوئے ایک دستور امر ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے یہاں سکے کی حالتیں بہت کچھ بدلتی رہی تھیں؛ کبھی تو ایک حکومت کے قیام کو کئی کئی سال گذرتے تھے؛ مگر وہ اپنا سکہ مضروب نہ کراتی تھی؛ بلکہ کسی دوسری سلطنت کے سکوں سے اپنا کام چلاتی رہتی تھی؛ کبھی ایسا ہوتا کہ اپنے یہاں بھی نقود ڈھالوانی؛ اور دوسری سکوتوں کے شوز سے بھری۔ اور اس کے نتیجے میں سب باتوں کا مفصل بیان تو محال ہے لیکن ہم مثال کے طور پر جو کچھ اس بات کے متعلق ہمیں مل سکا یہاں لکھ دیتے ہیں۔

”نسخ الطیب“ میں آیا ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں جبکہ اندلس کی حکومت بنی مردان کے قبضہ میں تھی وہاں کے عملہ ٹکسال کی آمدنی جو صرف درہمیں اور دیناروں کے ڈھلنے سے حاصل ہوتی تھی ۲۰۰۰۰۰ دینار تک پہنچ گئی تھی، دینار کا تبادلہ ستر درہموں سے ہوتا تھا؛ ہم اس آمدنی کو ایک فیصدی مال مضروب کے اعتبار سے دیکھیں تو محض ان نقدیات کی مقدار جو اندلس میں مضروب ہوتے تھے؛ ۲۰۰۰۰۰ لاکھ دینار ہوتی تھی جو ایک کروڑ لاکھ کے مساوی ہے۔ اور اس تعداد سے دو حصے بڑھ کر جو آج کل دولت انگلشیہ مضروب کراتی ہے؛ حالانکہ اس کی عظمت و جبروت تمام عالم میں آشکار ہے۔ اور وہ اس

اس وقت پورے عروج پر ہے؛ اگر نقود مضروبہ اندلس پر ان سکوں کی تعداد کا بھی اضافہ کیا جائے جو دولت فاطمیہ کے پایہ تخت و طاہرہ اور حکومت عباسیہ کی دار السلطنت بغداد اور اس کے ماسوا ان دیگر بڑے بڑے اسلامی شہروں میں جو ان دنوں حکمرانی کے مرجع بن رہے تھے مضروب ہوتے تھے؛ تو ان سب مسکوکات کی مقدار بڑی بھاری ہو جائیگی؛ اس زمانہ میں نقود کی ضرب نہایت سادہ حالت میں تھی؛ یعنی ایک لوہے کا ساپنہ لے کر اس میں وہ عبارت جس کا درم یا دینار پر ابھارنا مقصود ہوتا؛ اُلٹی نقش کیا جاتی؛

پھر سونے یا چاندی کے ٹکڑے جن کا وزن درم اور دینار کے برابر ہوتا تھا، لے کر ساچھ (ٹھپہ) کو اس پر رکھتے، اوپر سے ایک بھاری گھن لے کر چوٹی لگاتے۔ یہاں تک کہ ٹھپہ کے حروف اس طلائی یا لقرئی ٹکڑے پر نمایاں ہو جاتے؛ پہلے اسی لوہے کے ٹھپہ کا نام سکھ رکھا گیا تھا، اس کے بعد اس نشان کو کہنے لگے جو نقدیات پر بناتا تھا، پھر اس سے بھی بعد کے زمانہ میں بمعنی منتقل ہو کر اس کام کے انتظام اور انجام دہی کے لئے مستعمل ہونے لگے، جو کہ ایک عہدہ تھا، لہذا یہ لفظ اس منصب کا علم (مخصوص نام) ہو گیا۔ دارالضرب میں بہت سے چھوٹے بڑے عہدے ہوتے تھے، اور ان کے علاوہ بہت سے کاریگر تولنے، ناپنے، ضرب لگانے اور پرکھنے والے وغیرہ۔

طراز طراز مارکہ بھی علاماتِ خلافت میں داخل تھا، مارکہ کا وجود سلطنتوں میں قدیم زمانہ سے چلا آتا ہے؛ اہل روم و فارس کے یہاں بھی اس کا استعمال جاری تھا، مارکہ کی صورت یہ تھی کہ شہنشاہ لوگ یا سلاطین اپنے ناموں یا مخصوص علامتوں کو اپنے لباس کے کپڑوں جو دیبا یا حریر یا ریشمی قسم کے ہوتے تھے منقوش کراتے، مگر اس طور سے کہ گویا وہ کوئی تحریر ہے جو بناوٹ ہی میں کپڑوں پر لکھی گئی ہے۔ یہ تحریر کلا بتو یا کپڑے کی رنگت سے کسی مختلف رنگ کے دھاگوں سے عینی جانی تھی؛ اس کی وجہ سے اعیان دولت اور شاہی لباس میں ایک خاص قسم کا امتیازی رنگ پیدا ہو جاتا تھا؛ اور دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ اس لباس کا پہننے والا خود بادشاہ ہے، یا اس کا کوئی عزیز و قریب جیسا کہ آج کل فوجی لوگوں کے لباس میں طرح طرح کی علامتیں ہوتی ہیں۔ کسی کی وردی پر سنہری روپہلی فیتے لگے ہوتے ہیں۔ اور کسی میں زرد تکیے وغیرہ مختلف علامتوں کا امتیاز رکھا جاتا ہے۔ مثلاً تاج کی تصویریں، تلواروں کے نقش یا ستارے وغیرہ بنے ہوتے ہیں۔ اور ان سے عہدوں اور مراتب کا فرق معلوم ہوتا ہے۔

روم اور فارس کے حکمران اپنے یہاں کے نامور بادشاہوں یا خود اپنی ہی تصویروں کو طراز مقرر کیا کرتے تھے۔ یا اور اسی وضع کے دیگر نشانات جو حکمرانی پر دلالت کرتے ہوتے تھے، مسلمانوں نے قیصر و کسری کے تخت پر جلوس کرنے کے بعد عظمت و اقتدار کے زمانہ میں ان

کی پیروی پسند کی، لیکن انہوں نے بعض حدیثوں کی عبارت میں تصویروں کی حرمت پائے جانے کا خیال کر کے تصویروں کو ترک کر دیا، اور ان کے بدلے اپنے ناموں کا لکھنا یا بعض ایسے کلموں کا منقوش کرنا مناسب سمجھا جو فال یا دُعا کے قائم مقام ہوں۔

مسلمان شاہنشاہوں میں سب سے پہلے جس شخص نے طراز کو عربی زبان میں نقل کیا وہ عبدالملک بن مروان اموی تھا، خلفا راشدین اپنی

طراز کی تبدیلی

اسی بددیانتی کے دلدادہ رہے اور انہوں نے اس قسم کی شان و شکوہ دکھانے کا خیال تک نہ کیا تھا، کاروبارِ خلافت پر بنو امیہ کا قبضہ ہونا اور ان کا اہل روم سے میل جول اس بات کا موجب ہوا کہ مسلمان حکمران بھی حکومت کے اکثر طرز و انداز میں اہل روم کے قدم بہ قدم چلیں۔ منجملہ انہیں تقلیدوں کے ایک بات یہ بھی تھی کہ روم والوں کے کپڑوں، باربرداری اور سواری کے جانوروں اور قرطاسوں پر مارکہ بنا ہوا تھا، در قرطاس ایک قسم کی چادر ہوتی تھی جو ملک مصر میں بنا کرتی تھی، اور اس میں باندھ کر ظروف اور کپڑے ملک عرب بھیجے جاتے تھے، مسلمانوں نے طراز کو بالکل اسی انداز سے استعمال کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ اہل روم کے یہاں مستعمل تھا، اور اس پر کی عبارت بھی رومی زبان ہی میں تحریر ہوتی رہی، عبدالملک بن مروان کے عہد تک وہ اسی طریقہ پر عامل رہے، جس نے اس طراز کو عربی زبان و خط میں بدل دیا، اور اس جدید تغیر کی ابتداء قرطاسوں ہی سے شروع کی۔ قرطاس ملک مصر میں بنی جاتی تھی، مصر کے اکثر باشندے اس زمانہ میں اپنے اصلی مذہب عیسائیت ہی کے پابند ہونے کے لحاظ سے قرطاسوں پر رومی زبان کا طراز بناتے تھے، جس کی عبارت ”بسم الاب، والابن والروح القدس“ ہوتی تھی۔ اسلام کا ظہور ہوا، ملک مصر اور شام فتح ہو کر اہل اسلام کے قبضہ میں آئے۔ لیکن طراز اپنی اسی انگریزی حالت پر قائم رہا، عبدالملک اس بات سے یوں مطلع ہوا کہ ایک دن وہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ اُس کی نظر کسی قرطاس پر جا پڑی اس نے دیکھا کہ اُس پر رومی زبان اور خط میں طراز بنا ہے، اُسے خیال گذرا کہ اُس کے مضمون سے آگاہی حاصل کرے، حکم دیا کہ اس عبارت کا عربی میں ترجمہ کیا جائے۔ ترجمہ ہوا اور مضمون سے مطلع ہو کر عبدالملک کو یہ بات نہایت شاق گذری، اور اُس نے کہا: ”دین اور اسلام کے

اندر یہ کیسی سخت اور نازیبا بات ہے کہ قرطاسوں وغیرہ کا طراز جو ملک مصر میں جانوروں وغیرہ کی شکل میں بنایا جاتا ہے ساری دنیا میں رائج رہے۔ اور اس میں اس قسم کی نحو صورتیں آؤں باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد اس نے اپنے بھائی عبدالعزیز بن مروان کو جو حاکم مصر تھا لکھا کہ اس طراز کو بند کر دے، جو قرطاس یا کپڑوں پر بنا دیا جاتا ہے اور جو عبارت اس پر تحریر ہوتی ہے اُسے توحید کے کلمہ لا الہ الاہو، سے بدل دے۔ عبدالعزیز نے اپنے حکمران بھائی کے حکم کی تعمیل کی، اور اس کے بعد تمام اسلامی حکومتوں میں یہی طراز مستعمل ہوتا رہا، اس کے اصل الاصول میں کوئی تغیر نہیں کیا گیا، نیز عبدالملک نے اپنے ملک کے تمام عاملوں کو حکم بھیجا کہ اہل روم کے طراز سے آریا سے قرطاس جس قدر ان کی ضرورت ہے خریدیں ان سب کو تلف کر دیں اور آئندہ جس شخص کو ایسے قرطاس کا استعمال کرتے دیکھیں اُسے بڑی بھاری قید اور سخت ضرب کی سزا دیجایا کرے۔

اسلام متناعی حکم کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جس قدر رومی طراز بنے ہوئے قرطاس اور دیگر سامان اسلامی ممالک میں فروخت کی غرض سے موجود تھے

شہنشاہ روم کا خط

وہ سبے کار ہو کر ممالک روم کو واپس گئے اور نیز نئی ساخت کے قرطاس بھی رواج پا کر ملک روم میں پہنچے۔ شہنشاہ روم کی اس بڑے انقلاب کی اطلاع ملی اور جب اسلامی وضع کے قرطاسوں پر لکھی ہوئی عبارت کے مطلع ہوا تو اُسے بہت غصہ آیا۔ جوش غضب میں اس نے عبدالملک بن مروان کو لکھا کہ ملک مصر میں قرطاسوں کا بنانا اہل روم کے ہاتھ ہے اور وہاں جتنی چیزوں پر طراز بنایا جاتا ہے وہ سب رومی زبان میں بنتا ہے۔ یہ قاعدہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ پس اگر تم سے پہلے خلف اس عمل کے جاری رکھنے میں حق پر تھے تو تم نے بڑی غلطی کی ہے، کہ اب اسے باطل کر دیا۔ اور اگر تم نے امر حق کو راج کیا ہے تو تم کو ماننا پڑے گا کہ تمہارے لکھے پتھر غلطی پر تھے، اب تم کو اختیار ہے کہ ان دو الزاموں میں سے جو تمہیں پسند کرنا چاہو اسے اس اشتعال دلانے والی تحریر کے ساتھ ہی کچھ دوستانہ تحفے بھی روانہ کئے، جن سے مقصود یہ تھا کہ عبدالملک خوش ہو کر لگے طراز کو راج رکھے، عبدالملک نے ہر یہ واپس لکھا اور سفیر روم کو صاف جواب دیا کہ میں اپنے فرمان کی تردید نہیں کروں گا۔ دو بار

قیصر روم نے اور بہت سے عمدہ عمدہ تحائف نذر کر کے اسی قدیم طراز کا رواج چاہا۔ اور اپنی تحریروں کا مناسب جواب طلب کیا، عبدالملک نے کوئی جواب نہیں لکھا۔ اس پر شہنشاہ روم کو اور بھی جوش آیا اور اس نے عبدالملک کو یہ دھمکی دی کہ اگر میری بات نہ مانو گے تو میں تقدیرِ باری پر بنی عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شان الفاظ منقوش کرواؤں گا، یہ تحویف عبدالملک کو چونکا دینے اور اصلی اسلامی تقویٰ بنانے کی محرک ہوئی، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، قرطاسوں کا معاملہ تو یہ تھا جس سے ظاہر ہو گیا کہ اہل اسلام کپڑوں پر طراز بنانے کے لئے اسی وقت سے تینہ ہو چکے تھے، انھوں نے فوجی سپاہیوں کے اور عہدہ داران سلطنت کے لباسوں پر حکومت کا معرکہ بنایا جو کہ خلیفہ کا نام یا اس کا لقب ہو کر تاتا تھا، یا اسی کے مثل کوئی اور عبارت، اس طراز کا علامات حکومت یعنی علموں، جھنڈوں، اور وردیوں پر باقی رہتا اس کے قیام اور بقا پر دلالت کرتا ہے، اس لئے جب کوئی والی (حاکم صوبہ)

خلیفہ کی اطاعت سے نکلنے کا قصد کرتا تو اس کا خطبہ بند کر دیتا۔ اور طراز سے اس کے نام کو خارج کر دیتا تھا، جیسا کہ مامون الرشید نے اپنے گورنر خراسان ہونے کے زمانہ میں کیا تھا، جب اسے یہ خبر لگی کہ اس کے بھائی امین نے جو خلیفہ تھا اس کی بیعت کا عہد توڑ ڈالا ہے تو وہ بھی باغی بن بیٹھا اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لئے جنگ پر تیار ہو گیا،

خلفائے اپنے قصروں میں طراز بنانے کے لئے بڑے بڑے کارخانے کھولے تھے، جن میں ان کے خاص

طراز بنانے کے کارخانے

لباس بنے جاتے تھے، اور ان پر اس طراز کو منقوش کیا جاتا تھا، اس کارخانہ کانگراں اور منتظم "صاحب الطراز" کے نام سے موسوم ہوتا تھا، صاحب الطراز۔ رنگ۔ اوزار اور بننے والوں کے کام کانگراں رہتا تھا، ان کی مزدوری اور تنخواہیں تقسیم کرتا اور ان کی کارگزاریوں کو اپنے ذریعہ سے بارگاہ خلافت میں پیش کرتا، خلفاء کا اصول تھا، کہ اس کارخانے کا کاروبار اپنے خاص اراکین دولت اور معتبر غلاموں کے سپرد کیا کرتے تھے، اندلس میں دولت امویہ اور مصر میں حکومت فاطمیہ نے بھی اسی طریقہ پر عمل کیا اور اس زمانہ میں جو اور شاہان عجم مکران تھے ان کے یہاں بھی یہی حالت تھی،

دارالکسوہ

حکومت بنی فاطمہ کے عہد میں جس مکان کو دارالکسوہ کے نام سے نامزد کرتے تھے وہ بھی اسی قسم کا ایک کارخانہ تھا۔ اس میں طرح طرح کے پینے کے کپڑے اور بنے ہوئے دیگر پارچات تیار ہو کرتے تھے، چنانچہ اس کارخانہ سے جس قدر کپڑے ایک سال میں بن کر نکلتے تھے، ان کی قیمت ۶۰۰۰۰ دینار ہوتی تھی؛ خلفائے بنو فاطمہ اپنے دربار کے امیروں کو دینی پوشاک اور سنہری طراز بنے ہوئے عمامے کا خلعت عطا کیا کرتے تھے، اس طراز و عمامہ کی قیمت پانچ سو دینار ہوتی تھی، مذکورہ بالا حکومت کے حکمران سال میں دو مرتبہ خلعتیں تقسیم کرتے تھے، ایک فوج گرنی کا لباس اور دوسری دفعہ سردی کا؛ یہ کپڑے ادا نئے خادموں سے لے کر مقربین بارگاہِ خلافت تک سب کو حسبِ لیاقت ملتے تھے، اور عمامے لے کر پانچ سو تک پورا لباس ہر شخص کو ملتا تھا، ۵۱۶ھ میں جتنے قطعاً پارچہ کے اس کارخانہ سے برآمد ہوئے۔ ان کی تعداد ۵۳۰۰۰ تھی، اور مقریزی میں ایک خاص فصل ہے۔ جس میں صرف ان لباسوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ جو مذکورہ بالا کارخانہ سے تقسیم ہوتے تھے،

اسلامی حکومتوں میں طراز بانی کے کارخانے اسی پیمانے پر برابر قائم رہے۔ جو اوپر بیان ہو چکا ہے؛ لیکن جبکہ اس حکومت کا دائرہ اقتدار تنگ ہو کر اس کی قوت کمزوری سے بدل گئی۔ اور اس کی بہت سی خود سر شاخیں پھوٹ نکلتے سے طوائف الملوک کی سی حالت پیدا ہو گئی۔ تو اکثر حکومتوں سے یہ کاروبار ناپید ہو گیا۔ مگر طراز بذاتِ خاص باقی رہا، اس کا وجود ان کے لباسوں پر حسبِ معمول ضرور ہوتا تھا، لیکن اب وہ کارخانے قائم کر کے نہیں بنوائے جاتے تھے۔ بلکہ جس قدر درکار ہوتے ملک کے کاریگروں رشیم یا سنہری پشمے کام کے بنوائے جاتے تھے، اور وہ ”مرزکش“ کے نام سے موسوم ہوتے تھے جن پر سلطان یا امیر کا نام کارٹھا ہوا ہوتا تھا۔ سلاطین ممالک و غلام سلاطین نے مصر میں اسی طرح کام چلایا۔ دولتِ عثمانیہ کے عہد میں عثمانی طعرا کا نقش اور فوجی افسروں کی وردیوں کے سنہری فیتے اور دیگر منصب داران سلطنت کے نشانات اور علامتیں دوسری حکومتوں سے کچھ کچھ مشابہت رکھتی ہیں۔

نشانِ امتیاز

دولت عثمانیہ کے یہاں کا ہلال ایک ایسی علامت ہے جس کے مقابل ہم خلفاء کے عہد میں کوئی چیز معلوم نہیں کر سکے۔ ہاں جھنڈوں کا رنگ البتہ ہر ایک خاندان کے خلفائے جدا جدا رکھا تھا؛ اور وہ رنگ اسی کے ساتھ مخصوص رہا۔ جس کا مفصل ذکر آگے چل کر آجائے گا۔ اور ظاہر یہ قیاس میں آتا ہے کہ وہ لوگ اپنے جھنڈوں اور نشانوں پر خلفاء کا نام یا ان کے القاب لکھتے تھے، اور یہی نام و لقب جس طرح نقدیات پر منقوش ہوتا تھا، اسی انداز سے ان کے فوجی نشانات اور اسلحہ پر بھی لکھے۔

(اسم السلطان)

ابن خلدکان نے عزیز باللہ فاطمی کی سوانحی میں لکھا ہے کہ اس کی مملکت بھی وسیع تھی جس کا حجاز، شیراز اور حلب وغیرہ مقامات اس کے مفتوحات میں داخل ہو گئے تھے، اور متقلد بن مسیب فرماتے ہیں کہ موصل نے اپنے دار الحکومت میں عزیز باللہ کا خطبہ پڑھا۔ اس کا نام سکوں اور دیگر

نشانات حکومت پر لکھ دیا، حکم کے بعد اور قبضہ کر لینے کے بیان میں ابو الفدا لکھتا ہے کہ وہ ابن رائق کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی نسبت اپنے فوجی نشان پر ”رائقی“ لکھوایا، اس سے ظاہر ہے کہ فوجی نشان اور دوسری علامتوں پر ناموں کا طراز بنوانا جو اول اسلام میں صرف خلفاء کے ساتھ مخصوص تھا، بعد ازاں اس کا تمام امیروں اور طاقت ور لوگوں میں رواج پڑ گیا۔

تحت سلطنت منبر سرسبز اور کرسی کو بھی مؤرخین نے حکومت کی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آلات حرب یعنی جھنڈیاں اور فوجی نشانات اور فوجی باجے بھی جن کا بیان فوج کے باب میں آئے گا اشاراتِ خلافت سے شمار ہوتے تھے؛

صوبوں کی گورنری

اسلام سے قبل ولایت

ولایت صوبوں کی گورنری کو کہتے ہیں، سلطان یا شاہ
ملکوں کے انتظام کے لئے کسی کو اپنا قائم مقام مقرر کرتا ہے
ایسے قائم مقام کو اصطلاح میں عامل اور اس عہدہ کو "عمل" بولتے ہیں۔ یہ امر حکومت کا قدیم
طرز ہے۔ جن دنوں اہل اسلام نے ملک خنام کو فتح کیا ہے۔ وہ رومی حکومت کا ایک صوبہ
تھا، جس کا نام اہل روم نے ولایت مشرق رکھا تھا۔ اس صوبہ کی تقسیم گیارہ اقلیموں پر کی گئی تھی،
جن میں سے ہر ایک اقلیم کے ماتحت متعدد شہر تھے، اور نیز ہر ایک کا ایک ایک صدر مقام بھی تھا
چنانچہ اس موقع پر ہم ایک جدول میں ان اقلیموں کے نام ان کے ماتحت شہروں کی تعداد اور
ان کے صدر مقامات کے درج کرتے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

نمبر	اقلیم کا نام	ماتحت شہر کی تعداد	صدر مقام
۱-	سوریا اول	۹	انطاکیہ
۲-	دوم	۷	حماة
۳-	سوم	۱۳	منبج
۴-	فینیقیہ اول - یا بگریہ	۱۲	صور
۵-	فینیقیہ دوم - پالبتائینہ	۱۳	دمشق
۶-	غربیہ - حوران	۱۲	بصری
۷-	الجزیرہ یا بین النہرین	۱۳	دیار بکر
۸-	اسروانا	۱۲	اورفا
۹-	فلسطین اولی	۶	قیساریہ
۱۰-	ثانیہ		بسیان
۱۱-	ثالثہ		بطرا حگریہ

رومی حکام

ان میں سے ہر ایک اقلیم کا ایک عاقل ہوتا تھا جو غالباً بطریق کے فرقہ سے ہوتا ہوگا۔ اہل روم کے یہاں بطریق لوگوں کے علاوہ ایک اور معزز فتر تھا، جس نے فہر رومہ الکبرے کے ساتھ نشوونما پائی تھی اور رومن امپائر کے دور میں اس کا اقتدار و اثر بہت بڑھا ہوا تھا، اس فرقہ کے لوگ بطریق کے لقب سے پکائے جاتے تھے، جس وقت رومانی حکومت کے حصے بخرے ہو گئے یہ نثر فا کا گروہ بھی بادشاہ گردی کے پھیر میں آ گیا اور اس کا جاہ و جلال چھین گیا۔ حکومت کے تمام اہم کاروبار جو ابھی بطریقوں کے ہاتھ میں رہا کرتے تھے ان کے قابو سے نکل گئے۔ اور آئندہ کے لئے یہ لوگ ان سے محروم ہو گئے۔ لیکن جس زمانہ میں رومن امپائر کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی ممالک میں شروع ہوا۔ اور گورنمنٹ روم کو ان جدید مفتوح ملکوں میں گورنروں کے مقرر کرنیکی ضرورت محسوس ہوئی، اگر وہ بطریقہ کا اختراعت بھی چمکا اور چونکہ اس گروہ کے لوگ جنگ تنظیم اور لائق ہونیکی وجہ سے حکومت کے شایاں تھے، لہذا ان سے بڑھ کر اور کسی گھرانے کے لوگ اس کام کے لئے موزوں نہ پائے گئے۔ ان کو جدید ممالک مقبوضہ میں بڑے بڑے عہدے ملنے لگے۔ انہیں لو مقبوضہ مقامات میں مالک مہر و شام بھی مع اپنے قرب و جوار کے داخل تھے، ملک نام کی ہر ایک اقلیم کا ایک افسر مقرر ہوتا تھا، جو صدر مقام میں مقیم اور فوج، سامان جنگ اور قلعہ پر متصرف رہتا تھا، ان سب اقلیموں پر ایک اور اعلیٰ حاکم ہوتا تھا جیسے آج کل گلگتستان میں ہزاریکمیشنری السرائے بہادر ہیں۔ اسے ماتحت صوبوں کی گورنروں کی برطرفی، فوجی نقل و حرکت کا اختیار تھا، اور وصول خراج تقسیم تنخواہ وغیر ملکی کاروبار کا پورا پورا حق بھی اسی کو حاصل ہوتا تھا، اس اعلیٰ حاکم کا قیام انطاکیہ میں رہتا تھا۔ اور وہیں سے وہ تمام ماتحت حکام کے نام ہدایات شائع کیا کرتا تھا۔ ملک مہر کی انتظامی حالت بھی اسی انداز پر تھی، اور ہاں کہ افسر بالادست اسکندر یہ ہیں قیام رکھتا تھا۔

ملک عراق اور ممالک فارس کے نظم و نسق کا بھی یہی ڈھنگ تھا اور اکثر حالتوں میں ان ملکوں کے حکام نسبت حکام مہر و شام کے زیادہ تر پابند قیود و ضوابط ہوتے تھے، کیونکہ پارسی تخت ان کی ولایت سے قریب تھا، اور انھیں براہ راست دربار شاہنشاہی کلمہ اکام ملنے رہتے تھے،

اسلامی ورہیں الیوں کے تقرر کی صورت

اسلام کے ظہور اور مسلمانوں کی فتوحات کی طرف متوجہ ہونے کے زمانہ میں ان کا قاعدہ یہ تھا کہ جو سردار فوج کسی مقام کے فتح کرنے کے لئے بھیجا جاتا، روانگی سے پہلے ہی اس کو اس مقام کا والی مقرر کر دیا جاتا تھا، یا مشروط کر دیا جاتا کہ اس مقام کو فتح کر لے گا، تو وہاں کا حاکم بنا دیا جائے گا۔ بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عہد میں بھی اسی طرز پر عمل درآئیدہ چکا تھا، چنانچہ رسول کریم نے ۸ھ میں ابایزید انصاریؓ اور عمرو بن العاصؓ کو ایک تحریر دعوت اسلام سے متعلق حوالے فرما کر سفر پر چلتے وقت انہیں حسب ذیل ہدایت فرمائی تھی:

اگر لوگ حق کی شہادت دیں، اور غذا اور رسول کی اطاعت منظور کر لیں تو عمرو بن العاصؓ امیر رہیں، اور ابویزیدؓ ان کو نماز پڑھانے اور سن و قرآن کی تعلیم دینے کی خدمت انجام دیں۔

حضرت ابوبکرؓ کے عہد حکومت میں جب ممالک شام کو فتح کرنے کے لئے اسلامی فوجیں روانہ ہونے لگیں تو صدیق اکبرؓ کا

حضرت ابوبکر کا طرز عمل

یہی دستور تھا کہ کسی شہر یا ملک کے فتح کرنے کے لئے جس شخص کے ہاتھ میں فوجی انفسری کا نشان عطا فرماتے تھے، اسے پہلے ہی سے وہاں کا حاکم بھی مقرر فرما دیا کرتے تھے، چنانچہ اسی سے پہلی فوج جو ملک شام کو روانہ کی، اس کی روانگی کے وقت اسی طریق پر عمل کیا تھا، اس لشکر کے تین حصے تھے، اور ہر ایک حصہ پر ایک جداگانہ شخص کو انفسر بنا دیا تھا، جن کو ایک ایک ملک فتح کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، ایک نشان عمرو بن العاصؓ کو دے کر انہیں حکم دیا تھا، کہ "ایلاہ" کے راستے سے فلسطین پر حملہ آور ہوں، دوسرا نشان یزید بن ابی سفیان کو سپرد فرما کر ہدایت کی تھی، کہ تبوک کی راہ سے دمشق پر چڑھائی کریں، اور تیسرا نشان شرجیل بن حسنہؓ کے حوالے کر کے ان کو اس بات کا ایمان فرمایا تھا، کہ وہ بھی "تبوک" کی راہ سے اردن پر دھاوا کریں، ان تینوں صاحبزوں میں سے ہر ایک کو اسی ملک کا والی و حاکم بنا دیا گیا تھا، جس کے فتح کرنے پر وہ مامور ہوئے تھے، اور یہ حکم ملا تھا، کہ اگر ایک دور سے جدا ہونے کے قبل کوئی جنگ کرنی پڑے تو اس وقت وہ شخص سب امیر ہو گا جس کے حکم میں تم موجود ہو گے۔

عمر بن الخطاب نے مسند اراے خلافت ہو کر ابو عبیدہ بن الجراح رضی
 حضرت عمرؓ کا طریقہ | کو ملک شام کا حاکم مطلق اور بالادست مقرر کر دیا اور حالت
 جنگ و امن دونوں میں اور امیروں کی نسبت ان کے احکام کی پابندی کرنے کا فرمان صادر کیا
 عمرؓ کا یہ کام اس حالت سے بالکل مشابہ تھا، جو اسلامی فتوحات سے قبل ملک شام میں پائی
 جاتی تھی، یعنی یہ کہ ہر اقلیم پر ایک جداگانہ عامل ہونے کے علاوہ تمام اقلیموں کے حکام پر ایک اور
 بالادست حاکم ہوتا تھا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، فرق صرف اس قدر رکھا گیا کہ رومی حاکم
 بالادست انطاکیہ میں مقیم رہتا تھا، اور مسلمانوں نے دمشق کو ملک شام کا دارالسلطنت قرار دیا
 اس لئے کہ یہ شہر ساحل بحر سے دور اور ممالک عرب سے نزدیک ہونے کے علاوہ حضرت عمرؓ کی
 اس خواہش کے بھی مطابق تھا، کہ مسلمان ایسے مقام پر قیام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کے
 اور دیگر مسلمانوں کے مابین دریا حاصل ہو، اس بات کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

فوجی حکومت | اسلامی حکومت کے پہلے دور میں ولایت اعمال (گورنری) بہ نسبت
 ملک پر قابض و متصرف بنانے کے محض فوجی مداخلت سے زیادہ ملتی
 تھی، عاملوں یا والیوں سے وہ فوجی افسر مراد ہو کرتے تھے جو مفتوحہ ملکوں کے قریب و جوار میں
 قیام رکھتے، اور جن کو رابطہ یا حامیہ کے لقب سے ملقب کر سکتے تھے، اسلامی فوجیں بہت
 جمعیتوں پر منقسم تھیں، جو ایسے مقامات پر فوجی چھاؤنیوں میں مقیم رہتی تھیں، کہ وہ بہ نسبت
 ساحلی مقامات اور دریائی راستوں کے صحرا اور لوق و دق بیابانوں کے زیادہ قریب ہوں
 اس طرز عمل کے سبب ہم نے پہلے ہی خوب مفصل بیان کر دئے ہیں۔ لہذا ان کے
 اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ثانی انواج کے چار دستے تھے۔ یہ دستے دمشق، اردن، حمص
 اور فلسطین میں مقیم رہتے تھے، اسی وجہ سے ان اقلیموں کا نام اخبار رکھا گیا تھا، ملک عراق کی
 فوجی جمعیتوں کا قیام کوہ اور بصرہ میں رہتا تھا، اور مہری سپاہی فسطاط اور اسکندریہ
 کے قریب و جوار میں، یہ فوجی جمعیتیں بستیوں اور شہروں میں نہیں ہتی تھیں، اور نہ اہل ملک سے
 ملنے پلنے پاتی تھیں، عمر بن الخطاب نے ان کو کائنات کاری میں مصروف ہونے سے بھی نہایت
 سختی سے روکا تھا، وہ محض اپنی چھاؤنیوں میں مقیم رہتے، اور بہار کا موسم آتے ہی

اپنے گھوڑوں کو سائیسوں اور عتلاہوں کے ہمراہ دیہات میں چرانے چگانے کو بھیجتے، مزید نگرانی کے لئے احتیاطاً کچھ سوار اور افسر بھی نکلوں کے ہمراہ جایا کرتے تھے، ان کو گھوڑوں کی پرداخت کا خیال تمام باتوں سے مقدم تھا، ان کی تیاری اور نگرانی کا کام بہت سرگرمی سے کیا کرتے، ایک بار امیر عمرو بن العاص نے ملک مصر میں اپنی فوج کے افسروں سے کہا کہ ”مجھ کو اس بات کا علم نہ رہوئے پلئے کہ تم نے کسی شخص کے گھوڑے کو دُبلّا اور اس شخص کو موٹا تازہ دیکھ کر حج سے اطلاع نہیں کی ہے۔ میں گھوڑوں کا معائنہ بھی اسی طور پر کروں گا جس طرح فوجی جوانوں کا معائنہ کرتا رہتا ہوں۔ جس شخص کے گھوڑے کو لاغر دیکھوں گا اسکی تنخواہ گھٹا دوں گا اور اس کا انعام کم کر دوں گا۔“

عمرو بن العاص کا دستور تھا کہ موسم بہا شروع ہوتے ہی فوجی دستوں اور ان کے حسبِ دلخواہ مقاموں پر بہار کے دن بسر کرنے اور

مصر کا نظام حکومت

ورزشیں کرنے اور دو دھپینے کے لئے بھیجنے کا فرمان صادر کر دیا کرتے تھے، اہل عرب اپنے اپنے قبیلوں اور فوجی نشاٹوں کے ماتحت ہو کر ملک مصر کے دیہاتوں میں پھیل جاتے اور منوف، سمنو، دہناس، اور طہا، وغیرہ موضع ان کے رہنے کے لئے اکثر مخصوص ہو کرتے تھے، اور ان مقامات پر بکثرت عربی قبائل بہار کا موسم گزارتے تھے چونکہ اسلامی فوج کے جوان (اہل عرب) عام ملکی رعایا سے ملنے جلنے نہیں پاتے تھے، لہذا ملک مصر کی بستیاں، رومیوں اور قبیلوں سے آباد تھیں، اور ان میں پہلی صدی ہجری تک اسلام کی اشاعت مطلقاً نہیں ہوئی تھی؛ ہجرت کی ایک صدی گزر جانے کے بعد اسلامی حکومت کا ڈھنگ بدلا۔ اور اسی وجہ سے ملک مصر کے دیہات میں مذہب اسلام کا پھیلنا شروع ہو گیا۔ اگرچہ دوسری صدی ہجری کے وسط میں دین اسلام کی اشاعت قریباً دو گنی ہو گئی تھی، تاہم غیر مذہب ملکی رعایا کے مقابلہ میں اہل اسلام کی تعداد بہت کم تھی، تیسری صدی کے آغاز میں پانچ پلٹا اور اہل اسلام کی تعداد مزید رعایا سے بڑھ گئی؛ ہمارے کلام کی تائید اس امر سے ہوتی ہے کہ تیسری صدی ہجری سے پہلے ملک مصر کے دیہات میں مسلمانوں نے مسجدیں نہیں بنوائی تھیں؛ اور نیز اس سے قبل

جب کبھی قبلی لوگ عہد شکنی کر بیٹھتے تھے، تو مسلمانوں کو سخت وقت کا سامنا ہوتا، اور انہیں بدقت تمام زیر کر سکتے تھے، یہ حالت ایک زمانہ تک قائم رہی ۲۱۶ھ میں خلیفہ مامون الرشید عباسی نے ملک مصر پر حملہ کر کے اُس پر تسلط کر لیا۔ اُس وقت سے مصر کے دیہات میں اسلام کی نشا بہت تیزی کے ساتھ ہونے لگی، اندلس کی حالت کو بھی اس طرز پر قیاس کرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے اس ملک کو ۹۲ھ میں فتح کر کے وہاں کے اصلی باشندوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا۔ ملکی انتظام حکومت، صنعت، و حرفت، مراسم مذہبی و عبادت غرضیکہ ان تمام رسم و رواج کو قائم رکھا، اور کل کاروبار انہیں کے ہاتھوں میں تفویض کر کے خود فاتح ہونے کی حیثیت سے محض عام افسری اور فوجی طاقت پر متصرف رہنے پر ہی بس کیا۔

اوائل اسلام میں عالموں کی جو حالت تھی وہ ہم مفصل بیان کر چکے ہیں۔ لیکن جو مقامات مرکز خلافت کے نزدیک واقع تھے ان کی کیفیت مذکورہ حالات سے جداگانہ تھی، مثلاً بنو امیہ کے عہد میں شام کا ملک اور بنو عباس کے دور میں عراق کا ملک مقبوضہ ممالک کی حیثیت رکھتے تھے۔

خلافت راشدہ کے حکام | خلفائے راشدین کے مبارک زمانہ میں جو لوگ افسر فوج ہوتے وہی عامل بھی ہو کرتے تھے۔ اور وہ ہی اس ملک کے فاتح

بھی ہوتے تھے، ان کے ذرائع اکثر حالتوں میں حسب ذیل ہو کرتے تھے؛

ممالک مفتوحہ کی نگرانی، و انتظام، نماز، و صولی حجاج۔

ہم نے تواریخ کے بعض اور موقعوں پر یہ بات بھی دیکھی ہے کہ مصر شام اور عراق کے ممالک مفتوحہ میں کاروبار سلطنت اسلامی فتوحات کے بعد بھی مدت تک اسی نہج پر جاری رہے، جس پر پہلے سے چلے آتے تھے، چنانچہ عہد بنو امیہ کے وسط تک یہی کیفیت رہتی چلی آئی۔ یونٹو خلفائے راشدین کے آخری زمانہ سے ولایت عمال نے مقامی حکومتوں کی صورت اختیار کر لی تھی، مگر عبدالملک بن مروان نے اپنے عہد میں.... ملکی دفاتر کو عربی زبان میں منتقل کرنے اور اُس کے کاروبار کو مسلمان عمال کے ہاتھ میں دیدینے سے اسلامی تسلط اور نگرانی کو مکمل کر دیا، اس کے بعد ملکی عہدوں کی قسمیں مقرر ہوئیں اور وقت وقوع کے لحاظ سے رفتہ رفتہ ان کے بھی مختلف درجے قائم ہوتے گئے۔ ان سب مرتبوں اور منصبوں کی اصل

صرف دو طرح کے عہدے یا حکومتیں تھیں (۱) امارت عامہ (۲) امارت خاصہ اور امارت عامہ کی بھی دو صورتیں تھیں (۱) امارت استکفار (۲) امارت استیلاء

امارت استکفا

امارت استکفا یا امارت تفویض وہ عہدہ تھا جسے خلیفہ وقت کسی اپنے کنبے والے کو سپرد فرما کر اسے کسی اقلیم کے باشندوں کے جان و مال کا حاکم مطلق مقرر کرتا تھا، ایسے حاکم کے اختیارات اس ملک میں بطور خود سر حکمران کے نافذ رہتے اور وہ سات ضروری امور ذیل کا عام نگران رہا کرتا تھا۔ (۱) فوجی نظم و ترتیب، کاڈیاحی بلا دیں اور حسدوں پر مناسب طریقہ سے رکھنا، اور اگر خلیفہ نے خود نہ کی ہوں تو ان کی تنخواہیں مقرر کرنا، (۲) کاروبار حکومت کی نگرانی، ماتحت حاکموں اور قاضیوں کا تقرر (۳) وصولی خراج، ذراہمی صدقات (ذکوٰۃ) اور ان دونوں صیغوں کے عاقل مقرر کرنا، نیز مستحق لوگوں پر ان کا تقسیم کرنا، (۴) دین کی حمایت کرنا۔ اور خلافت کی عزت و عظمت قائم رکھنا، (۵) شرعی سزائیں جاری کرنا، (۶) نماز کی اقامت (۷) حاجیوں کی روانگی کا اہتمام اور ان کے سفر میں سہولت و حفاظت کا بندوبست کرنا، ان امور کے علاوہ اگر اس کا ماتحت صوبہ غیر مذہب والے غنیم کے حملوں سے پامال رہتا ہو تو اسے ایک اٹھویں بات یعنی اس غنیم سے جہاد کرنے کا بھی پابند ہونا پڑتا تھا جہاد میں جس قدر لوٹ کا مال ہاتھ لگتا اسے اہل خمس کے لئے پانچواں حصہ نکالنے کے بعد فوجوں میں تقسیم کرنا ہوتا تھا جس کا مفصل بیان فوج اور مال کے باب میں دیکھنا چاہیے۔ اکثر اسلامی ولایات پر اسی صورت سے حکمرانی ہوتی تھی اور خصوصاً جبکہ وہ مقامات اور اقلیمیں مرکز خلافت سے دور ہوتیں، جس کی مثال بنو امیہ کے عہد حکومت میں ملک عراق اور بنو عباس کے زمانہ میں ملک اشام تھی اور ان دونوں حکومتوں کے عہد میں خراسان کا صوبہ بنو امیہ کے عہد میں ملک عراق کے زیادہ تر مشہور عمال استکفانوبت بہ لویت حسب ذیل ہے، زیاد بن ابیہ، علی بن زیاد، لسن بن مروان، حجاج بن یوسف، یزید بن ہلب و مسلمہ بن عبد الملک، عمرو بن ہبیرہ، خالد بن عبد اللہ قسری، یوسف بن عمر ثقفی، عبداللہ بن عمرو، بن عبد العزیز و یزید

عمرو بن ہبیرہ -

اسلامی حکام کے قرائن | امارت عراق کا نام بایں وجہ کہ وہ کوفہ اور بصرہ میں

ولایتوں پر مشتمل تھی۔ امارت عراقین بھی، مشہور تھا۔ ان امیروں میں سے ہر ایک اپنے اپنے ملک پر خود سر اور مستقل حکمران کی طرح متصرف ہوتا تھا۔ جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے۔ وہ ماتحت ملکوں پر عامل مقرر کرتا، خراج وصول کر کے اپنی ماتحت فوجوں کی تنخواہیں بانٹتا، ملکی ضرورتوں میں صرف کرتا، تعمیر کے مصارف کرتا، پل بنواتا، نہریں کھدواتا، اور ایسے ہی دیگر مفید کاموں میں خرچ کیا کرتا تھا، اور سال تمام پر پانچویں رقبہ ملک شام کے بیت المال میں ارسال کر دیتا۔ ملک مصر میں بھی یہی حالت تھی، وہاں کا عامل عمال استکفائے گروہ میں سے ہوتا تھا، ملک مصر کے عامل کی ایسی حالت امیر عمرو بن العاص کے عہد سے قائم ہوئی تھی۔ اور ان کے بعد بھی برقرار رہی، بسا اوقات ملک مصر کا عامل دو حکمرانوں کے عاملوں کی نسبت مستقل حکمرانی کی حیثیت میں بڑھا ہوا ہوتا تھا، خصوصاً امیر عمرو بن العاص نے کو بذات خاص اس وقت بہت کچھ اختیارات اور مطلق العنانی حاصل تھی، جبکہ وہ دوسری مرتبہ امیر معاویہ کے حکم سے وہاں کے حاکم مقرر ہوئے ہیں، کیونکہ انھوں نے امیر مذکور کو بمقابلہ امام علی بن ابی طالب سے بڑی بھاری امداد دے کر ان کو کامیابی سے ہم آغوش کیا تھا، نیز امیر معاویہ نے زیاد بن ابیہ کو گورنر خراسان اور مغیرہ بن شعبہ کو گورنر کوثر بنا۔ نے وقت ان دونوں کو بھی بہت سی مراعات دی تھیں، اس لئے کہ ملک عرب کے یہ تینوں چیدہ مدبرا اور پالیٹیشن ان کے زبردست حواریوں داخل تھے، اور امیر موصوف انھیں زیادہ مال و جاہ کی طمع میں رکھ کر اپنا طرہ و ذرا بنائے رکھنا ضروری خیال کرتے تھے۔

عباسی دور کے حکام بنو عباس کا دور شروع ہوا تو انھوں نے بھی ویسا ہی برتاؤ اختیار کیا، لیکن یہ لوگ ملک عراق کی خود مختار حکومت عاملوں کو نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ مرکز خلافت سے قریب تھا، البتہ دور دراز ملکوں میں ان کو بھی خودمختار حکمرانوں کے تقرر سے چارہ نہ تھا، مثلاً ملک شام، مصر، خراسان اور ملک عراق کا مشرقی حصہ ترکستان اور ماور النہر کی حدود تک ان سب صوبوں میں وہ بھی بااختیار عامل بھیجتے رہے، برآں کہ کو عباسی حکومت میں بہت کچھ رسوخ و اقتدار حاصل ہو گیا تھا، خلیفہ ہارون الرشید نے ان میں سے ایک شخص جعفر بن یحییٰ کو اربار سے لے کر افریقہ تک تمام مغربی صوبوں کا

گورنر مقرر کیا گیا، اور اس کے دوسرے بھائی فضل بن یحییٰ کو شروان سے ممالک ترکستان کی طرف تک کل مشرقی صوبجات کا عامل بنا دیا تھا، یہ تقریباً ۱۷۱ھ میں کیا گیا۔ جعفر نے مصر میں قیام کرنے کے بعد ممالک شام اور افریقیہ وغیرہ میں بطور خود عامل مقرر کئے، فضل نے اپنے پارہ تخت خان میں جا کر وہاں چند روز قیام کیا، اور وہاں کے ضروری معاملات ٹھیک کر کے انتظامات ملکی مالی کو درست کرتا رہا، اس کے بعد اپنے قائم مقام ماتحت حاکموں کا تقرر کر کے خود عراق کو پلٹ آیا، اور آستان خلافت پر حاضر رہنے لگا، عباسی حکومت کے دور میں اکثر ایسی صورتیں پیش آیا کرتی تھیں کہ خلیفہ وقت اپنے کسی مقرب کو کہیں کا والی مقرر کرتا، اور وہ شخص ان ممالک میں اپنا نائب بھیج کر خود دربار خلافت میں حاضر باش رہتا، یہی امارت استکفاً بمعہ ان اسباب کے ایک نہایت قوی سبب تھی، جنہوں نے آخر کار دولت عباسیہ کے پرچے اڑا دیے۔ اور بہت سی مستقل حکومتیں قائم ہو کر طوائف الملوک کی صورت پیدا ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ والی (گورنر) اپنی ولایت میں دراصل خود مختار اور مطلق العنان حاکم کی حیثیت سے رہتا تھا، چند محض نمائشی اور خفیف باتوں کے سوا اس پر خلیفہ کا کوئی دباؤ نہیں پڑتا تھا، مثلاً سالانہ تمام پرچے کچے خراج کا دربار خلافت میں بھیج دینا یا خطبہ و سکہ میں خلیفہ کا نام رکھنا یا ایسے ہی چند امور جو اس کے بڑھتے ہوئے ارادوں کو کسی طرح روک نہیں سکتے تھے، اور جن کی وجہ سے وہ برائے نام خلیفہ کا ماتحت کہا سکتا تھا، جب کوئی والی، مدبر اور چال باز ہوتا اور دیکھتا کہ خلیفہ وقت کی حکومت میں کچھ کمزوری پیدا ہو چلی ہے۔ تو فوراً اپنے ملک کے عامل کو جمع کر کے اپنی دوستی و طرفداری پر مستعد بنا لیتا، اور خود سر حکمران بن بیٹھتا، اس کا یہ استقلال باہمہ جوہ مکمل ہو جاتا، اور یا کسی قدر مال پر جسے وہ سال بہ سال نذرانہ کے طور پر خلیفہ کو بجزاد کو دیتا رہے، مستشرق طہر جاتا، اور کبھی بعض اور بھی مناسب موقع شریں طے ہو جاتی تھیں چنانچہ اسی طرح افریقیہ میں بنو غالب، خراسان میں ابن طاہر، اور مصر میں ابن طولون مستقل حکمران بن گئے، لیکن یہ تمام صوبے اور ملک حکومت عباسیہ کے ماتحت ہی شمار ہوتے تھے فرق صرف اتنا تھا کہ بجائے امارت استکفاً، کے ان حکومتوں کو امارت استیلام کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔

اس امارت سے وہ امارت مراد تھی جس کا والی خلیفہ کے حکم سے مقرر ہونیکے بعد خود سر حاکم بن بیٹھے یا بزور شمشیر کسی ملک پر متصرف ہو جا اور خلیفہ وقت اس کے استیصال کی جو ہو کر اس کو وہاں کا حاکم تسلیم کر لے۔ ایسے امیر کو برائے نام خلیفہ کا ماتحت رہنا پڑتا تھا، اور خلیفہ اُسے اُس کے ملک میں مطلق العنان حکمران بنا دیتا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ خلیفہ کے سامنے سر نیاز چھکائے، خود خلیفہ اس کی مرضی دیکھتے رہتے کی فکر میں پڑ جاتا تھا اور اگر اس ملک میں یہی احکام یا تدبیریں امور کا نفاذ کرنا نہ نظر ہوتا تو خلیفہ کو استیلا سے اجازت لینا ضرور ہوتی تھی، بایں ہمہ اس امارت کی بھی چند شرطیں تھیں جو اس امر کے مقابل میں کہ خلیفہ وقت نے اس شخص کو خود مختار حکمران تسلیم کر لیا ہے۔ اس امیر پر فرض ہوتی تھیں۔ وہ شرائط حسب ذیل ہیں:

(۱) دینی معاملات اور خلافت نبوی کے انتظامات میں منصب امامت کی حفاظت (۲) دینی اطاعت کا اظہار کرنا (۳) باہمی الفت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے پر دل سے آمادہ رہنا۔ اور زبان سے اس کے مقرب نہ رہنا۔ تاکہ اعیانہ کے مقابل میں مسلمانوں کی مجموعی قوت قائم رہے۔ (۴) دینی ولایت کے احکام اور اس کے عہد و پیمان جاری رہیں۔ (۵) شرعی مال (زکوٰۃ وغیرہ) پوری طرح وصول کیا جائے۔ یعنی ادا کرنے والے سے کم و بیش نہ لیا جائے، شرعی سزائیں ٹھیک ٹھیک قائم رہیں۔ اور جوان کے مستوجب ہوں ان پر قائم رہیں۔ امیر حفاظت دین کا خیال ضرور رکھے امیر استیلا کو وزیروں اور دیگر عہدہ داروں کو مقرر کرنے کا حق حاصل ہوتا تھا، انہی حکومتوں نے دولت عباسیہ کے ٹکڑے اڑا دیے۔ اور عظیم الشان اسلامی خلافت کا خاتمہ کر کے طوائف الملوکی قائم کر دی۔ مثلاً طاہر بن حمدانیہ، بنی بویہ۔ غزنویہ اور اخصیدیہ وغیرہ گورنمنٹس ایک ہی وقت میں مستقل حکمرانوں کی حیثیت رکھتی تھیں، صرف خلیفہ کا خطاب اور سکھانے کے ملک میں راج تھا، اور وہ ایک مقررہ رقم سالانہ بطور پیش کش کے خلیفہ کو نذر کر دیتی تھیں۔ خلیفہ کو ان پر صرف اتنا اختیار تھا کہ وہ ان حکومتوں کے والیوں کو ان کے ممالک میں قائم رکھے، اور ان کی حکومت کو تسلیم کرتا رہے، ایسی حکومتیں موروثی طور پر ان والیوں کے خاندان میں نسلاً بعد نسل چلی جاتی تھیں۔ جس کی زندہ مثال ان دنوں ملک مصر کی صدیوی حکومت مولت علیہ

عثمانیہ کے مقابل میں پیش کی جاسکتی ہے۔

اس قسم کی امارت تھی، کہ اس کا حکمران اپنی حدود و اثر کے اندر فوجی نظم و ضبط
امارت خاصہ اسکی کاروبار، خلافت کی حمایت اور اس کی عظمت و اقتدار کی حفاظت کرتا رہتا

معاملات اور مقدمات فیصل کرنے اور خراج وصول کرنے اور تحصیل زکوٰۃ کا اختیار اسے نہیں ملتا تھا،
 اور لیا اوقات نماز کی امامت بھی اس کے ذمہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ منصب قاضی کو حاصل ہوتا تھا ایسی
 امارت میں قاضیوں اور خراج و زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا عمل خود خلیفہ موقت مقرر کیا کرتا،
 جو کہ بعد از وصول لیا بی تمام آمدنی کو مع حساب سینٹرل بیت المال (صدر خزانہ) میں بھجوتے رہتے
 اور انھیں محاصلات میں سے اس ملک کی فوجوں کی اور عہد داروں کی تنخواہوں اور دیگر ضروری
 مصارف پر خرچ کرتے تھے، ایسی خاص امارتیں بنو عباس کے عہد خلافت میں بہت کم تھیں۔

خلیفہ عمر بن الخطاب نے دستروں کی درستی اور فوج والوں کی تنخواہیں
عالموں کی تنخواہیں مقرر کرنے سے فراغت پائی، تو آپ کو عالموں کے وظائف متعین

کرنیکی جانب توجہ ہوئی، سب سے پہلے عامل کا تقرر جو خلیفہ مدوح کے زمانہ میں ہوا۔ عمار بن
 یاسرؓ کا۔ کو نہ، کی طرف وہاں کا افسر فوج اور امام نماز بنا کر بھیجا جاتا تھا، عمار کا وظیفہ
 دونوں خدمتوں کی انجام دہی کے لحاظ سے (۶۰۰) درم ماہوار مقرر ہوا، علاوہ اس کے
 ماتحت محرووں اور مؤذلوں وغیرہ کی جدا جدا تنخواہیں مقرر ہوئیں، عثمان بن حنیفؓ
 زمین کی پیمائش کے افسر بنائے گئے۔ عبداللہ بن مسعودؓ کو فنکے قاضی اور شریح بصرہ کی
 قضا پر متعین ہوئے، عثمان بن حنیف کا وظیفہ پانچ درہم نقدیومیہ اور پانچ ہزار درہم سالانہ قرار
 پایا۔ عبداللہ بن مسعود کو سو درم ماہوار اور چوتھے دن ایک بکری ملتی تھی۔ اور قاضی شریح
 کو سو درہم ماہوار نقد کے علاوہ ہر ماہ میں دس جراب بوری غلہ بھی ملتا تھا، اس بیان کے معلوم
 ہو گیا ہے کہ خلیفہ عمر بن الخطاب نے عمار کو اور لوگوں کے مقابل میں افضل قرار دے کر ان کی تنخواہ
 بھی زائد مقرر کی، اس لئے کہ وہ نماز پڑھانے اور فوج کی سپہ سالاری کی اہم خدمتوں
 کو انجام دینے پر متعین ہوئے تھے، اور اس زمانہ میں امارت (گورنری) سے اسی خدمت کا انجام
 دینا مراد ہوتا تھا۔

عمر نے امیر معاویہ بن ابی سفیان کو والی شام مقرر کرنے کے وقت ان کا وظیفہ ہزار درہم سالانہ مقرر کیا تھا، خلیفہ موصوف عالموں کا محاسبہ کرنے اور ان کے حالات کی جانچ کرتے بہت سختی اور بے معزری سے کام لیا کرتے تھے، جب آپ دیکھتے کہ حاکم اسلامیہ کے عالموں نے کسی طرح بہت سا نفع کیا اور دولت کا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے۔ تو فوراً ان کے مال کا حصہ بانٹ لیتے اور آدھا مال ان سے لے کر بیت المال میں داخل کرتے۔

اموی حکام کے وسیع اختیار | بنو امیہ کے عہد میں عالموں کے حقوق اور اختیارات زیادہ وسیع ہونے لگے، معاویہ نے عالموں کو اپنا طرفدار بنائے رکھنے کے خیال سے ان کو بہت سی رعایتیں ابتداءً دی تھیں جو مابعد کے زمانہ میں بھی قائم رہتی چلی گئیں۔ امیر مذکور نے زیاد بن ابیہ کو بصرہ، خراسان اور سجستان کا گورنر مقرر کر کے اُسے وہاں کا حاکم مطلق بنا دیا اور سیاہ سفید کا اختیار کا مل لے دیا تھا، تنخواہ کی کچھ تعیین نہ تھی، بلکہ محاصل ملکی ہیں ضروری مصارف ادا کرنے کے بعد جس قدر اُس کا دل چاہتا امیر معاویہ کو بھیجتا، امیر عمرو بن العاص کے والی ملک بنائے جانے میں ایسی ہی رعایتیں ملحوظ رہی تھیں، بنو عباس نے بھی اپنے عہد حکومت میں اسی طرز کی پیروی کی، چنانچہ مامون الرشید عباسی نے فضل بن یحییٰ کو مشرقی ممالک والی مقرر کر کے اس کا وظیفہ تیس لاکھ درہم سالانہ مقرر کیا تھا، اور اُس کے علاوہ کام کی اقسام اور مناصب کی وسعت و اہمیت کے لحاظ سے بھی عمال کے وظیفے بھی مختلف ہوا کرتے تھے۔

وزارت

امیر الامراء اور سلطان

بادشاہی عہدوں میں وزارت کا عہد سب سے بڑھا ہوا اور معزز ہے اور یہ عہدہ اسلام کی ایجاد نہیں بلکہ اس کی اصل فارس سے ہے، عباسی حکومت کے ایام میں مسلمانوں نے انھیں سے انکار کے اپنے یہاں بھی اس منصب کو قائم کیا۔ لیکن اگر وزیر کے لفظ سے وہ شخص مراد لیا جا جو خلیفہ کی

بدد کرتا ہے۔ یا حکومت میں اس کا دست و بازو بنتا ہے تو اس حالت میں یہ عہدہ صدر اسلام تک متواتر یا باجائگیا کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام اور خاص معاملات میں اپنے اصحاب کے صلاح و مشورہ لینے اور ان کے ہر امر کے متعلق بحث فرمایا کرتے تھے؛ اور ابو بکرؓ بھی چند اور خصوصیتوں کے ساتھ مخصوص پائے جاتے ہیں۔ عرب کے وہ باشندے جو اسلام کے قبل روم اور فارس والوں سے ملتے جلتے رہے تھے ابو بکرؓ کو بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا وزیر کہتے تھے؛ ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں عمرؓ کی اور عمرؓ کے زمانہ خلافت میں عثمانؓ اور علیؓ کی حالت بھی اسی طرز پر رہی؛ مگر اسلام کے بے تکلف اور سادگی پسند دور میں مسلمانوں کے یہاں وزیر کا لفظ مشہور نہیں ہوا تھا؛

اگرچہ جس زمانہ میں بنی امیہ نے خلافت کو ملکداری بنا دیا؛ اور بقائے مملکت کے لئے مدبرانہ چالیں چلنا اور لوگوں کی تالیف قلوب کرنا انھیں ضروری معلوم ہوا تو یہ حاجت پیش آئی کہ قبیلوں اور جہتوں کی تالیف قلوب کرنے اور ان کے حلقوں میں اپنا اثر پھیلا کر ان سے اپنی طرز داری کے لئے گروہ بنانے میں چند معاملہ فہم اور مدبر لوگ ان کے مشیر ہوں، لہذا انھوں نے کئی شخصوں کو اسی عرصہ سے اپنی خدمت میں لیا جن کا تقرر وزارت کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ مگر یہ امر ظاہر ہے کہ وہ لوگ (بنو امیہ) اس عہدہ کو وزارت کے نام سے موسوم نہیں کرتے تھے؛ خلاصہ یہ ہے کہ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ بھی ہو گیا؛ اور وزارت صرف ایسے ہی معاملات پر غور کرنے پر مشتمل رہی جن کا بیان اوپر کیا گیا ہے۔

خلافت کا بنی عباس کے ہاتھ میں پہنچنا تھا، کہ ملک کی غفلت و شان کا ستارہ چمک اٹھا اس کے مراتب اور مناصب بھی شاندار ہوئے؛ وزیر کا درجہ بھی بڑھا اور ملکی انتظامات کی عنان اس کے قابو میں دیر می گئی؛ تمام بند و بست بحیثیت نائب خلیفہ ہونے کے ذریعہ ہاتھوں انجام پانے لگے۔ پھر اس پر اتنا اور بھی اضافہ ہوا، کہ حسابات کا دفتر اور خلافت کے خطوط، رازداری کا سررشتہ بھی وزیر ہی کے اختیارات میں شامل ہو گیا؛

بنو عباس کا سب سے پہلا وزیر ابو سلمہ حفص بن سلیمان ہمدانی ابو العباس **عباسی وزارت** سفاح کا وزیر تھا، اور اسلام میں یہی پہلا شخص ہے جو وزیر کے

نام سے موسوم ہوا۔ ابن خلکان کا قول ہے۔ ابو سلمہ سے پہلے اس خاص تعریف کے ساتھ

کوئی شخص مشہور نہیں ہوا تھا نہ بنو امیہ کی حکومت میں نہ کسی اور عہد سلطنت میں۔ وہ ابو سلمہ وزیر آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جس طرح کہ ابو مسلم خراسانی امیر آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لقب سے موسوم تھا، اور یہ دونوں شخص فارسی نسل کے تھے، سب سے پہلے جن حکمرانوں نے سلطنت کے کاروبار کو وزیروں کے اعتبار پر چھوڑا اور ان پر پورا بھروسہ کیا ہے وہ بنو عباس ہی تھے، اور ان کے تمام وزیر فارس کے باشندے تھے، بنو عباس کے سب سے زیادہ مشہور وزیر امیر آل محمد کے خاندان سے تھے، اور حکومت میں ان کی دست درازی اور خود سری کا معاملہ اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ آخر کار ہارون الرشید نے مجبور ہو کر ان کو بالکل تباہ و برباد کر ڈالا۔ جس کا قصہ مشہور ہے:

بنو عباس کے عہد میں وزارت نے کئی قالب بدلے اور کئی مرتبہ اس کی حالت میں عظیم الشان انقلابات واقع ہوئے۔ چوتھی صدی ہجری کے اندر وزیر کے نام کے ساتھ "صاحب لفظ کا اضافہ ہوا اور سب سے پہلے جس کو یہ لقب دیا گیا وہ ابو القاسم اسماعیل ابن ابی الحسن عباد بن العباس تھا جو ابتداءً "مویذ بن بویہ کا وزیر اور "صاحب" کے ساتھ مشہور تھا، اس کے بعد جس شخص کو وزارت کا عہد حاصل ہوا وہ صاحب ہی کہلاتا تھا:

بنی عباس کے گھرانے میں خلفاء کا دائرہ اختیارات تنگ ہونے کے ساتھ ہی وزارت کا اثر بھی کم ہوتا گیا یہاں تک کہ جس زمانہ میں عاملوں نے اپنی اپنی دلائتوں میں خود سر ہونے کی خلافت عباسیہ میں بہت سی آزاد، خود مختار حکومتیں قائم کر لیں، ان دنوں وزارت بھی خلافت کی طرح نام ہی کو باقی رہ گئی تھی؛ لہذا خلفائے اسے توڑ کر امیر الامرائی کے لقب سے بدل دیا:

ایک لقب تھا جو خلفائے بنو عباس نے بعض ایسی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے والیوں کو عطا کیا تھا؛ جو اسی کے ٹکڑے ہو کر خود مختار بن گئی تھیں،

امیر الامرا

یہ صورت چوتھی صدی ہجری میں واقع ہوئی تھی؛ اور بعد میں قائم رہی؛ جیسے بنو حمدان اور بنو بویہ کی گورنمنٹیں؛ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ امیر الامرا مستقل بادشاہ یا اس کے مشابہ ہو کرتا تھا سب سے پہلے یہ لقب ابن رائق کو دیا گیا؛ جو بنی حمدان میں سے تھا اور ولایت بصرہ اور واسط کا حکم تھا۔ ۳۳۳ھ میں خلیفہ راضی باللہ عباسی نے اسے امیر الامرا بنا کر انتظام ملک کی باگ اس کے

ہاتھ میں پیدی، اور حکم دیدیا کہ مسبوں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے؛ اسے خلعت اور نشان (ماہی
مراتب) بھی عطا کیا گیا۔ اسی ابن رائق کو شاہ بغداد یا سلطان بغداد بھی کہتے تھے؛ ۳۶۹ھ تک یہ

یہ لقب بنی بلویا میں قائم رہا، اس کے بعد ترکی قوم کے سلجوقی بادشاہوں میں منتقل ہو گیا؛ جن کا
پہلا حکمران طغرل بک تھا؛ طغرل کے بعد اس کا بیٹا الپ ارسلان دنیا کے نامور عظیم الشان بادشاہوں
میں گذرا ہے۔ یہ لقب ۳۶۹ھ تک سلجوقی گھرانے میں قائم رہا کہ بغداد سے ان کی حکومت کے
ناپید ہونے پر جباتا رہا۔ بنو بلویہ اپنے اقتدار اور اثر کے زمانہ میں امیر الامراء بھی مقرر کرتے تھے،
انہوں نے خلفاء کے ہاتھ میں سوا ایک نائب کے تقرر کے جس کو رئیس الرؤسا کہتے تھے، اور
کوئی اختیار باقی نہ چھوڑا تھا؛ مگر سلجوقی خاندان کے عہد میں خلفاء کو پھر دوبارہ امیر الامراء کا
منصب عطا کرنے کا حق حاصل ہو گیا؛

سلطنت عباسیہ کے منصب وزارت کی تاریخ کو نظر غائر سے
وزارت کے اثرات

دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے؛ کہ یہ منصب اس حکومت کی شکست
اور کمزوری کے اسباب میں ایک قوی سبب تھا، اس لئے کہ خلفائے کاروبار حکومت کی کئی
وزیروں کے ہاتھوں میں دیکر اپنے تئیں بے کما بنالیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی صدیاں اسی
حالت میں بسر کرنے کے بعد حکمرانی کا ملکہ ان کی طبیعت سے زائل ہو گیا؛ اور وہ حکومت
کرنے کے بارہ میں عاجز ہو گئے۔

دوسری اسلامی گورنمنٹوں میں بھی وزارت کا منصب کسی نہ کسی
فاطمی و راندسی زرار

حیثیت سے پایا ضرور جاتا تھا؛ چنانچہ ملک مصر کی فاطمی حکومت
کا پہلا وزیر یعقوب بن کلس عزیز بالمد کا وزیر تھا، جس کا تقرر ۳۶۳ھ میں ہوا تھا؛ اندلس میں
جو اموی حکومت تھی، اس میں وزارت کی دہی شان تھی، جو ملک شام کی اموی حکومت میں
قائم رہ چکی تھی، یعنی منصب وزارت ایک ایسی جماعت میں مشترک رہتا تھا جن کو خلیفہ وقت
اپنی امداد اور مشورت کے لئے مقرر فرما کر انھیں اپنی نمائندگی کے ساتھ مخصوص کرتا تھا، اور
انھیں مشیروں میں سے کسی ایک سربراہ اور وہ شخص کو منصب نائب السلطنت کے لئے جن لیت
اور اسے حاجب نام سے موسوم کرتا اسی عہد دار کو عباسی حکومت کے وزیر کے نام سے موسوم کیا تھا، اور آخر میں اندلس کی حکومت

بھی حاکم لقب ترک کر کے وزیر لقب بدل دیا۔ خلفائے اندلس کے ہاں یہ رقبہ وراثت کے طور پر چند ماہ گھراؤں کے لئے مخصوص ہو گیا تھا جیسا کہ بعد میں برا مکہ کا خاندان۔

اسلامی حکومتوں میں وزارت کی دو قسمیں تھیں (۱) وزارت تفویض (۲) وزارت تنقید۔

مثلاً گورنری کے ایسی وزارت ہوتی تھی کہ خلیفہ کسی شخص کو وزیر مقرر کر کے تمام

وزارت تفویض کا رویا کی نگرانی اور انجام دہی اس کی راتے اور سمجھ پر چھوڑ دیتا تھا۔ یہ وزیر تین باتوں کے سوا اور تمام اس قسم کے معاملات انجام دیتا تھا، جنہیں خلیفہ انجام دیا کرتا، جو تین باتیں اس کے اختیار سے باہر تھیں، وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) لیجہدی، اس معاملہ میں جس شخص کو خلیفہ مناسب سمجھتا و لیجہد بنا دیتا تھا، وزیر کو

اس میں مداخلت کا کوئی حق نہ تھا۔

(۲) جس شخص کو وزیر نے کوئی عہدہ دیا ہو، یا کہیں حاکم بنایا ہو خلیفہ اسے معزول کر سکتا تھا

لیکن وزیر خلیفہ کے مقرر کردہ شخص کو برخواست کرنے کا مجاز نہ تھا۔

(۳) خلیفہ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ قوم سے امامت کی معافی طلب کر لے، مگر وزیر کو نہیں۔

عباسی حکومت کے دور میں خاندان برا مکہ۔ یحییٰ بن اکثم اور ابن القرات وغیرہ وزراء تفویض

رہے، اور بنو فاطمہ کے یہاں سپہ سالار اوزاج کو یہ منصب حاصل رہا، بنو عباس کے ہاں وزیروں

کو تمام معاملات میں مختار بنانے کی انتہا ہو گئی تھی، وہ بسا اوقات خاتم خلافت بھی وزیروں

ہی کو دیدیا کرتے تھے، تاکہ وہ فرمانوں اور تحریروں پر ہر لکھنے کے لئے بھی دست نگر نہ ہیں

رشتہ کے اس قصہ میں جس میں اس نے ایک دن جعفر سے خلافت کی انگوٹھی لے کر فضل کو سپرد کی ہے

اس امر کی پختہ دلیل موجود ہے کہ وزیروں کا اثر کس قدر بڑھا ہوا تھا۔

اس کے علاوہ جعفر بن یحییٰ برمکی کا واقعہ جو اسے عبدالملک بن

جعفر برمکی کا واقعہ صالح کے ساتھ پیش آیا، ہماری اس دعوے کی کافی دلیل ہے

اور وہ یہ ہے، جعفر مجلس نشاط میں بیٹھا ہوا تھا۔ عبدالملک بن صالح (رشتہ کا چچا بھائی)

اس کے پاس آیا، جب دونوں نشتر میں چور ہوئے تو جعفر نے عبدالملک کی طرف متوجہ ہو کر

کہا، کیا آپ کی کوئی ایسی غرض ہے جو میرے اختیار میں ہو؟ اگر ہے تو فرمائیے۔ تاکہ میں

آپ کی اس تشریف آوری کے شکر یہ میں اس کی تعمیل کی کوشش کروں، عبدالملک نے کہا، ہاں ہے، امیر المؤمنین مجھ سے کسی قدر رنجیدہ ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پر مہربان ہو جائیں۔ جعفر چلے۔ ”امیر المؤمنین آپ سے خوش ہو گئے۔ اور کچھ؟“

عبدالملک: ”اور مجھ پر دس ہزار قرض ہیں“

جعفر: ”وہ میرے خاص مال میں سے آپ کے لئے حاضر ہیں، اور امیر المؤمنین کے مال میں سے بھی آپ کو اسی قدر ملیں گے، کچھ اور؟“

عبدالملک: ”میں چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین مجھے اپنا سمدھی بنا کر میرے فرزند ابراہیم کو اپنی دامادی میں قبول فرمائیں“

جعفر: ”اچھا امیر المؤمنین نے اپنی بیٹی غالبہ کو اس کے ساتھ منسوب کر دیا، کچھ اور؟“ عبدالملک: ”ہاں اور میں اس کا بھی خواہش مند ہوں کہ میرے لخت جگر ابراہیم کے سر پر نشان حکومت کا سایہ ہو، اور اس کو ماہی مرانب کے ساتھ کسی ملک کی گورنری ملے“

جعفر: ”بہتر ہے، امیر المؤمنین نے اُسے ملک مصر کا والی مقرر فرما دیا“

انہی گفتگو کے بعد عبدالملک بن صالح خوش و خرم اپنے گھر چلا گیا، اور جعفر نے بلا اس کے خلیفہ سے اجازت لے ان تمام باتوں کی تکمیل کر دی، دو سے دن صبح کو جس وقت جعفر خلیفہ ہارون الرشید

کے حضور میں حاضر ہوا، خلیفہ نے اس سے پوچھا۔ ”جعفر، کل رات تم نے کینو نکر لیسز کی؟“ جعفر نے

ادب کے ساتھ پھلی رات کا واقعہ عرض کرنا شروع کیا، چنانچہ جس وقت جعفر نے عبدالملک بن

صالح کا اپنے پاس آنا بیان کیا ہے، خلیفہ ہارون الرشید جو تکیہ کے سہاگے بیٹھا ہوا تھا، سنبھل

بیٹھا اور بولا ”جعفر تجھے خدا کی قسم ہے سچ کہتا اس نے تجھ سے کیا مانگا؟“

جعفر: ”امیر المؤمنین انہوں نے مجھ سے آپ کی رضامندی کی خواہش کی تھی،“

رشید: ”پھر تو نے کیا جواب دیا؟“

جعفر: ”میں نے عرض کی کہ امیر المؤمنین تم سے خوش ہو گئے،“

رشید: ”بشک میں اس سے راضی ہو گیا۔ پھر کیا چاہا؟“

جعفر: ”انہوں نے بیان کیا کہ میں سہ ہزار دینار کا مقروض ہوں“

رشید: ”پھر تو نے کیا کہا؟“

جعفر: ”میں نے عرض کی کہ امیر المؤمنین نے آپ کی جانب سے یہ قرض بھی ادا کر دیا۔“

رشیدؒ: "بہتر ہے میں نے اذاکیا۔ پھر کیا ہوا؟"

جعفرؒ: انھوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ امیر المؤمنین ان کے بیٹے ابراہیم کو اپنی فرزندگی میں قبول فرمائیں۔

رشیدؒ: "اور تو نے کیا جواب دیا؟"

جعفرؒ: "وہ میں نے عرض کی کہ امیر المؤمنین نے اپنی لڑکی عالیہ آپ کے صاحبزادہ منسوب کر لی"

رشیدؒ: "اچھا میں نے اسے ہی منظور کیا؟ پھر آگے؟"

جعفرؒ: "اور حضورؐ انھوں نے آرزو کی کہ ان کے فرزند کے سر پر ماہی مراتب کا سایا ہو، میں نے

کہہ دیا کہ امیر المؤمنین نے ان کو ملک مصر کا گورنر مقرر کر دیا"

رشیدؒ: "میں نے یہ بھی بخوشی منظور کیا"

اس کے بعد فوراً ہی خلیفہ نے ان تمام باتوں کا سر انجام فرما دیا:

اکثر حالتوں میں خلفاء اپنے وزیروں کو عہدہ وزارت کے ساتھ ہی ایک اور بڑا منصب بھی

حوالے فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ فضل بن سہیل نے وزارت کے ساتھ تلوار کی ریاست یعنی سپہ سالاری

بھی پائی تھی۔ اسی لئے اس کا نام ذوالریاستیں رکھا گیا۔ (یعنی دو افسری والا)

اس وزارت میں محض خلیفہ کے احکام اور قوانین کا جاری کرنا مد نظر رہتا تھا

گو یا وزیر خلیفہ اور رعایا کے مابین ایک واسطہ ہوتا تھا، اور فوجوں کی سرانجامی

امیروں کا تقرر، خلیفہ کے حکم سے کیا کرتا۔ ملک کی ضروری خبریں جو پیش گاہِ خلافت میں عرض کر نیکی

قابل ہوتیں سمع ہمالیوں تک پہنچانا اور تازہ واقعات اور معاملات خلیفہ کے گوش گزار کر کے

ان کے متعلق مناسب احکام حاصل کرتا، عرضیکہ یہ وزیر وزیر تفویض کے بالکل خلاف ہوتا تھا،

جیسے وزیر تفویض کو عزل و نصب اور بند و بست کے اختیارات بلا کسی حد و پابیاں کے حاصل ہوتے

تھے، ویسے ہی وزیر تنقیذ اختیارات سے معز ہوتا تھا، اور محض ایک اعلیٰ کی حیثیت سے خلیفہ کے

احکام رعایا تک پہنچانے کا کام کرتا رہتا، خلیفہ کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی زمانہ میں

دو وزیر تنقیذ مقرر فرمائے، ایک سول انتظامات کے لئے اور دوسرا ملٹری کاروبار کے واسطے،

مگر وزیر تفویض ایک سے زیادہ نہیں رکھ سکتا تھا،

وزیر کی تنخواہ

وزیر کا وظیفہ زمانہ اور شخصوں کے اختلافات کے ساتھ مختلف ہوتا تھا مگر یہ ضرور ہے کہ وزیروں کا وظیفہ صرف ان کی ذاتی تنخواہوں پر منحصر نہیں ہوتا تھا، اس لئے خلفائے ان کے بھائیوں بیٹوں اور ملازموں کے وظیفے علیحدہ مقرر کرتے تھے، ہم اس مقام پر صرف حکومت بنو فاطمہ کے ایک وزیر کی حالت دکھاتے ہیں جس سے معلوم ہو جائیگا کہ ایک وزیر کو معاہدے کے گھرانے والوں اور ماتحت ملازموں کے کیا ملا کرنا تھا۔

وزیر کا ماہوار وظیفہ ۵۰۰ دینار تھا

وزیر کے ہر ایک بھائی اور بیٹے کا " " " " ۳۰۰ دینار تھا

ہر ایک افسر کے خاص ملازم اور تختہ کا " " " " ۳۰۰ دینار تھا

یہ تمام ان جاگیروں کے علاوہ تھا جو وزیر اور اس کے کنبہ والوں کو ملتی تھیں۔ نیز ان تکفروں اور خلعتوں کی قیمت بھی اس کے علاوہ ہوتی جو تہواروں یا خوشی کے اور تقریبوں پر ان کو ملا کرتے تھے، چنانچہ بعض اوقات وزیر کا وظیفہ مع اپنے ماتحتوں کے وظائف اور جاگیروں کی آمدنی کے مل کر قریب ۱۰۰۰ دینار سالانہ کے ہو جاتا تھا۔

ابتداءً یہ منصب عباسی حکومت کے وزیروں کا لقب ہو کر رہا تھا جو بطریقہ سلطان (تعلیم) ان کو خلفائے حکم سے ملا کرتا تھا جس کی صورت پہلے بیان ہو چکی

ابن خلدون نے بیان کیا ہے کہ جعفر بن یحییٰ سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مورخین عرب کی کتابیں پڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل عرب سلطان کا لقب خاص بغداد یا ملک شام کے واک کی شان میں استعمال کیا کرتے تھے، اور ممکن ہے کہ یہ والی جس کو سلطان کہا جاتا تھا پولیس کش ہو تا رہا ہو۔ یا وہ عہدہ دار جوان دونوں کے محافظ کے مشابہ ہو کر رہا ہو، بعض حالتوں میں اس کے لفظ سے خاص وظیفہ کی ذات بھی مراد لیتے ہیں، لیکن یہ سب استعمالات حجاز یا شیبہ و استعمار کی قسم سے ہیں، غرضیکہ سلطنت کا ایک رسمی رتبہ ہونا صرف حمود و غزنوی بن سبکتگین کے عہد شروع ہوا، اور اسلام میں وہ پہلا سلطان تھا، چوتھی صدی ہجری کے آخر میں امیر الامرا کو بدل کر اسے سلطان کا لقب دیا گیا، یوں کہیے کہ جس طرح اس سے قبل وزیر کا لفظ کم درجہ کا قرار پانے لگا تھا، اسی طرح رفتہ رفتہ امیر الامرا کا لقب بھی بے حیثیت ہو گیا، لہذا اسے سلطان

لقب سے بدل دیا۔ اس کے بعد سے پھر یہی لفظ ترکی کر دی، اور چرکس وغیرہ بادشاہوں اور حکمرانوں کا (جو سلجوقی - ایوبی - ممالیک اور عثمانی خاندانوں سے تھے اور ہیں) لقب قرار پا گیا۔ وزارت میں وراثت کا قاعدہ مشروط نہ تھا لیکن جب وہ عہدہ سلطنت بدل گیا تو میراث بھی اس کے ساتھ مشروط ہو گئی، اسی بنا پر سلطان اپنی موت سے پہلے کسی کو اپنا ولیعہد بنا لیا کرتا تھا۔ ابن خلکان نے مشہور اسلامی طبیب رازی کے حالات میں فرمایا ہے کہ سامانی بادشاہ اپنے حکمران کو "سلطان السلاطین" کے نام سے موسوم کرتے تھے، سامانی خاندان کی حکومت غزنوی دور سے قبل تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لقب پہلے ہی سے مشہور تھا، اور اگر اس بات کو صحیح مانا جائے تو غزنویوں کا لقب سامانی گھرنے کی وراثت قرار پائے گا۔ لیکن ہم نے اس لقب کے بارہ میں بعض محققین کا ایسا قول دیکھا ہے؛ جو ہمارے پہلے قول کو ترجیح دیتا ہے؛ اور ہمیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ سامانی حکمرانوں میں مذہبِ سلام قبول کرنے سے پہلے یہ لقب پایا جاتا ہو؛ اس لحاظ سے محمود غزنوی ہی اسلام کا پہلا سلطان قرار پائے گا۔ واللہ اعلم

اگرچہ کئی حکمرانوں کی طاقت خود سلاطین کے قبضہ قدرت میں ہوتی تھی۔ لیکن بلحاظ عقیدت مذہبی

خلفاء اور رسوم شاهی کی تکمیل

کے ان کو اپنا تقرر سلطان کے عہد پر خلفاء کے ہاتھوں کرانا پڑتا تھا، چنانچہ خلفاء کسی کو سلطان کا منصب عطا فرماتے وقت بہت شان و شوکت کا دربار مرتب کرتے، سلطان کو اپنے ہاتھوں سے تاج اور چوڑے پہنائے طوق اور تاج اور کنگن سے آراستہ کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کا نشان افسری درست کرتے اور اس کے گلے میں تلوار جمائل کرتے، پھر اس کے نام کا خطبہ پڑھواتے اس کی مثالوں میں سے ایک مثال دربارِ بیجو خلیفہ مستظہر باللہ عباسی نے محمد بن ملک شاہ کو متوں سلطنت بنانے وقت بغداد میں منعقد کیا تھا، اور اس موقع پر ملک شاہ کا بھائی "سجری" بھی موجود تھا، خلیفہ نے "قبۃ تاج" کے اندر دو دو بھائیوں کو اپنے تخت کے پایہ پر بٹھایا، اس وقت خلیفہ کے بازوؤں پر چادر نیوی تھی، سر پر عمامہ اور عصائے خلافت سامنے رکھا تھا، خلیفہ نے محمد کو خلعت عطا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے میں طوق اور تاج اور ہاتھوں میں کنگن پہنائے؛ اس کے واسطے نشان اپنے دستِ ظم سے مرتب کیا۔

تلوار اور اس کے گلے میں حائل کی ادرا سے پانچ گھوڑے بھی ساز و سامان آراستہ عطا کرے، اس کے بعد جامع بغداد میں محمد بن ملک شاہ کی سلطنت کا خطبہ پڑھا گیا سلطان کو اسی بار میں جس میں اٹھتین مہذب عطا ہوتا تھا، اس قسم کے لقب بھی دئے جلتے تھے۔ جن کی عبارتوں سے ان کی وجہ سے خلافت کی تاسیڈ ظاہر ہو کر تھی، مثلاً ناصر الدولہ، سیف الدولہ اور عبدالدولہ وغیرہ وغیرہ۔

فوج اور اس کے متعلق

فوج کی تاریخ

فوج کی اصل و بنیاد | دورِ تمدن کی ابتداء میں انسانوں کی جرگہ بندیوں سے ہو کر تھی اور ان کی فوجیں وہی خاندان کے لوگ تھے جس وقت لڑائی کی ضرورت پیش آتی، ہر ایک قبیلہ کے لوگ بلا کسی نظام ترتیب کے جمع ہو جاتے تھے، اور جنگ کے بعد ہر شخص کو مال غنیمت میں سے نسبتاً اسی قدر حصہ حاصل ہوتا تھا جس کو وہ اپنی جوانمردی اور رقت ازاد سے حاصل کر سکتا، مگر جرنیما نہیں لوگوں نے حضرت (شہری زندگی) اختیار کی اور کاروبار کو باہم تقسیم کر لیا۔ اور حکومتیں قائم ہوئیں۔ تو سب سے پہلے جو پختہ اختیار کئے وہ کہانت اور فوجی ملازمت تھی سب سے پہلے جس حکومت نے فوج کو بھرتی کیا وہ مصر کی فرعونی حکومت تھی، اس نے بیسویں صدی قبل میلاد کے قریب نگیوں اور حبشیوں سے ایک فوج بھرتی کی اور ان کی مدد سے بحیرہ احمر کے ساحل پر بسنے والی قوموں کو زیر کیا، اس کے بعد اشور۔ بابل، اور فینیقیہ اور یونان کی قدیم حکومتیں بھی کاتبیع کیا، ان سے رومیوں نے اور ان سے مسلمانوں نے استفادہ کیا۔

مصر و یونان کا فوجی نظام | فراعنہ مصر کے یہاں فوجی نظام اس شکل سے قائم ہوا تھا کہ میدان جنگ میں پے در پے گنجان اور سپہی صفیں

استادہ ہوتی تھیں چنانچہ ان کے وقتوں کی شکستہ عمارتوں کے کھنڈروں پر ان صفوں کی بہت سی تصویریں پائی جاتی ہیں، فراعنہ مصر سے اہل یونان نے اس نظام کو کسی قدر ترمیم کے ساتھ

یانتھوں نے پلٹیں تیار کیں جنہیں وہ اپنی زبان میں لفظ (PHALANS) سے تعبیر کرتے تھے اور ان کے نظم و ترتیب کی صورت یہ تھی کہ فوجی سپاہی پے در پے صفوں میں سیدھا باندھ کر کھڑے ہو جاتے، ایک پلٹن ۴۰۰ آدمیوں سے مرتب ہوتی تھی جس کے سپاہی ایک دوسرے کے پہلو پہلو چند قدموں کے فاصلے استادہ ہیتے اور صفیں ایک دوسرے کے پیچھے برابر چلی جاتی تھیں۔ "فیلپس" والی مقدونیہ نے پلٹن کے جوانوں کی تعداد مذکورہ بالا شمار سے دوگنی کر دی، اور "فیلپس" کے بعد اس کے بیٹے اسکندر نے چونکہ اس سپاہیوں کو اس قدر پاس پاس کھڑا کرنا شروع کیا کہ ان کے کندھے باہم قریباً ملے رہتے تھے، اور ان کی ڈھالیں ایک دوسرے سے لڑھکی جاتی تھیں، نیز اسی اسکندر نے اپنے سپاہیوں کے لئے نیرے بنوائے تھے، جن میں سے بعض نیرے ۲۲ فٹ لمبے ہوتے تھے، اگلی صف کے نیرے چھوٹے اور اس کی مابعد کی صفوں میں درجہ بدرجہ بڑے ہوتے چلے جاتے۔ یہاں تک کہ پانچویں صف کے نیرے تقریباً تین قدم آگے کو نکلے رہتے، "فیلپس" نے سواروں کی بھی ایک فوج مرتب کی تھی، اس کے بیٹے نے اس جماعت کے ہتھیاروں میں اضافہ کیا۔ منجملہ انہیں جدید اسلحہ کے ایک ہتھیار منجیق بھی تھا، چنانچہ چوتھی صدی قبل ولادت مسیح میں اسکندر نے اسی نظام کے ذریعہ سے تمام دنیا پر غلبہ حاصل کیا تھا،

رومانی حکومت قائم ہوئی تو اس نے یونانی صف بندی کے نظام کو اپنی فوج میں رواج دیا۔ رومانی لشکر آغاز حکومت میں ایک ایسے گروہ سے مرکب ہوتا تھا جس کے آدمیوں کی تعداد ۶۰۰۰ ہو کرتی تھی۔ اور اس تعداد کو تین طبقے کے آدمیوں کے ترتیب دینے تھے، (۱) لوجوان لوگ جن کی صف لڑائی میں سب سے آگے ہوتی تھی (۲) ادھیٹر لوگ جو دوسری صف میں رہتے تھے، (۳) تجربہ کار اور جنگ آزمودہ لوگ سب سے پیچھے تیری صف میں۔ بیزان میں سے ہر ایک کے آگے ایک جماعت سواروں کی موجود رہتی جو تلواریں حامل کئے جھنڈیاں وغیرہ لئے اس خدمت پر مامور رہا کرتے تھے، کہ پیادہ فوج کو بچانے کے کام آئیں۔ اور دشمنوں کو اپنی جنگ میں الجھائے رہیں۔

اس کے کچھ دنوں بعد رومانیوں نے فوج کی اس فرقہ بندی کو بلا ترتیب صف کے متعدد ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا، ہر ایک ٹکڑی کی تین قسمیں اور ہر قسم کے دو حصے اور ہر حصے میں

سوسیاہی ہوتے تھے، یہ نظام اگلے نظام مذکورہ سے سراسر خلافت تھا، کیونکہ اس میں سپاہیوں کی صرف ایک ہی صف یا پلٹن نہ ہوتی تھی، بلکہ متعدد ٹکڑیاں ہوتی تھیں، اور ہر ایک ٹکڑی بجائے خود ایک فوج ہو کر تھی۔ چنانچہ اگے چل کر اس کی پوری تفصیل بیان کی جائیگی، اسلامی فتوحات شروع ہونے تک رومانی فوج کا نظام اسی صورت سے قائم رہا، پھر اس میں کوئی تغیر نہیں کیا گیا،

جس وقت اسلام کا ظہور ہوا ہے تو رومی افواج کی تعداد... ۱۲ تھی جس کے ہر دس ہزار سپاہیوں کا ایک جنرل ہو کرتا تھا، جو نطن غالب لبرتی ہوتا رہا ہے، اس باطریق کے ماتحت دو کپتان ہوتے تھے جن کو ”طورخان“ کہتے تھے ان میں سے ہر ایک... ۵ سپاہیوں کا افسر بنایا جاتا اور ہر ایک ”طورخان“ کے ماتحت پانچ ودر بخاریہ ہوتے تھے جن میں سے ہر ایک ہزار آدمیوں کا افسر ہوتا، پھر ہر ایک ”طورخان“ کے ماتحت پانچ ”دومس“ ہوتے جن میں سے ہر ایک ۲۰۰ سپاہیوں کا افسر بنایا جاتا تو مس کے نیچے ”قطرح“ اور اس کے بھی ماتحت دس ”دومس“ کے ماتحت

رومی سپہ سالاران کی فوجیں ران کے ہتھیار

دس سپاہی ہوتے، اس نظام میں ان دنوں کے فوجی نظام کے ساتھ پوری مشابہت نظر آتی ہے۔ اہل فارس کے ہاں لشکر کے چار طبقے ہوتے تھے، پہلا طبقہ بڑے بڑے سرداروں کا جن میں سے ہر ایک کو میر میراں کہا جاتا تھا، اس کے ماتحت چار اور افسر ہوتے، جن میں سے ہر ایک کو اسپہد کہتے۔ اور ہر ایک اسپہد کے نیچے چار مرزبان پھر ہر مرزبان کے نیچے چار سالار اور ہر سالار کے نیچے دس سوار اور پانچ پیادل ہو کرتے جن میں پیادہ کہتے تھے۔

عربی فوج | سلام سے قبل اہل عرب بالکل بدوی (جنگلی) تھے، ان کے ہاں کوئی فوجی

نظام نہ تھا، بلکہ قبیلے قبیلے جڑا تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی قبیلہ جنگ کے لئے تیار ہوتا تو اپنے ہاں کے مردوں کو چھانٹ کر انہیں سے فوج مرتب کر لیتا جن میں سوار اور پیدل دونوں قسم کے لوگ ہوتے تھے، اور ان کے پاس زمانہ جاہلیت کے مشہور اسلحہ مثلاً کمان، تیزہ اور تلوار موجود ہوتے، ہاں ان عربی سلطنتوں میں جنہوں نے اسلام سے قبل تمدن کا عروج دکھایا، فوجی نظام کا وجود پایا جاتا تھا، جیسے شاہان تیغ اور حکمران حمیر اور منذری گھرنے کے زمانہ زوا۔ جن کا دارالملک حیرہ، کا مشہور شہر تھا۔ مورخین نے مناوڑہ کے یہاں دو فوجی جماعتوں کا ہونا بیان کیا ہے، جن میں سے ایک کو "دوسر" اور دوسری کو "شہیا" کے نام سے مشہور کرتے تھے، باقی رہے حجاز کے عرب، وہ اسلام سے پہلے اسی بدوی فطرت پر قائم تھے، جس کا اوپر ذکر کر چکے ہیں۔

اسلام کا ظہور ہوا تو اہل اسلام باقی تمام اہل عرب کے علیحدہ ہو گئے اور دین کی اجتماعی قوت نے انہیں یکدست بنا کر دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے متفق اور متحد کر دیا اس وجہ سے وہ چھوٹے بڑے کے سب سپاہی تھے، مسلمانوں کے پہلے سپاہی ہجرت تھے، مگر وہ مدینہ میں آئے تو ان سے ملکر سب ایک ہی لوگ بن گئے۔ جن کے کمان افسر خود ہی صلے اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کا باہمی رابطہ و معاہدہ دوستی اور اسلامی بھائی چارہ کی قوت تھی، ان دنوں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔

اس کے بعد نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ابی بکر کے زمانوں میں غزوات اور فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، کیونکہ اب روز بروز عربی قبائل کے چھوٹے بڑے سب لوگ نجد، یامہ، یمن اور حجاز سے ان میں ملنے چنے جاتے تھے، اور اسلامی اجتماع ان کو یکجا کرتا جاتا تھا، آخر کا وہ تھوڑے سے بہت ہو گئے، اور انہوں نے ہمدوش ہو کر شام، عراق اور مصر کے ملکوں پر حملے کر کے ان سب کو فتح کر لیا، نئے نئے شہر آباد کئے، اور مختلف حصوں میں منقسم ہو کر علیحدہ مقامات میں رہنے لگے، چنانچہ کچھ مصر میں کچھ شام میں، اور بعض عراق میں مقیم ہوئے، اور باقیوں نے خاص خاص چھاؤنیوں ڈیرے ڈال دیئے۔ ہر ایک چھاؤنی

کی فوج قبائل اور گھرانوں کے اعتبار سے منقسم ہو کرتی تھی، مثلاً عساکر، بصرہ کے پانچ حصے تھے، جن کو اخائن کہتے تھے، ہر ایک حصہ (خمس) میں ایک قبیلہ قبائل قبائل میں رہتا تھا، ازو، یمیم، بکر، عبد القیس اور اہل عالیہ قریش۔ کنانہ، ازو، بھیلہ، خثعم، جمہم، کلہبہ، قیس عیلان کا اور مزینہ، یہ سب سلمان عربوں کے قبیلے تھے، اور اہل عالیہ اور کوفہ کے رہنے والوں کو اہل مدینہ کے نام سے موسوم کرتے تھے، ہر ایک خمس پر انھیں قبائل کے اسرار میں ایک شخص راہبر ہو کرتا تھا، اسی انداز پر مسلمانوں کی تمام فوجی طاقتوں کو قیاس کرنا چاہیے۔ خواہ وہ کوفہ میں رہتے ہوں، یا سطاط وغیرہ شہروں میں جن کو مسلمانوں ہی نے آباد کیا تھا، ان کے علاوہ عراق، شام، اور مصر کے دوسرے نامی شہروں میں قیام رکھتے ہوں گے یا کہ مسلمانوں کی فوجیں ہر ایک ملک میں تھیں، اور ان کی تقسیم اسی ڈھنگ سے ہوتی تھی،

باوجود اس کے کہ تمام جنگجو سپاہی تھے ان میں سے کوئی شخص سوائے شمشیر زنی کے دوسرے کوئی پیشہ یا کام نہیں کرتا

فوج کے لئے وظائف

تھا، عمر بن الخطاب نے انھیں کھیتی باڑی کے دھندوں میں پڑنے سے بھی منع فرمادیا۔ گویا کہ خلیفہ مدوح نے اس بات کو بخوبی سمجھ لیا تھا، کہ مسلمانوں نے مالک کو فتح کرنے اور سرسبز زمینوں پر قابض ہونے کے بعد آرام طلبی اور جنگ سے دست کشی کرنی چاہی تھی، لہذا اپنے تمام ملکوں میں منادی کرادی کہ امیر فواج (جنرل) اپنی رعیت (سپاہ) سے کہیں کہ ان کا وظیفہ کر دیا گیا ہے اور ان کے بال بچوں کے لئے بھی وظائف مقرر ہو چکے ہیں۔ اس لئے کہ وہ لوگ کھیتی کرینگی جانب مائل نہ ہوں، شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قسم کے حکم میں یہ مصلحت بھی رکھی ہو کہ جنگجو مسلمان کسی ملک میں وطن نہ بنالیں، تاکہ انھیں اپنے ان بھائیوں کی کمک کے لئے جو کہیں اور مصروف جنگ ہوں یا کسی علاقہ کی حفاظت کی غرض سے جاتے وقت جس کا کہ اکثر اتفاق پڑتا رہتا تھا، نقل و حرکت شاق نہ گذرے،

مسلمانوں کی عام جماعتوں کے علاوہ فوج کی ایک علیحدہ

جماعت کا منتظم کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں فائز کلمتے

باقاعدہ فوج کا انتظام

کے وقت سے شروع ہو کر بنو امیہ کے عہد میں مکمل ہوا، جس کا بیان آگے آئے گا، تواریخ

کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگی خدمت کا لزوم اور باقاعدہ فوجی ملازمت کا دستور بنو امیہ کے وسط میں شروع ہوا، اس سے پہلے لوگ دینی جہاد کے طور پر لڑا کرتے تھے شریک ہو کر مال غنیمت اور اپنے ہاتھوں سے قتل کئے ہوئے دشمن کے سامان سے فائدہ اٹھاتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ۳۵ھ کے بعد اہل اسلام بیرونی دشمنوں کو چھوڑ کر آپس میں کٹے مرنے اور خانہ جنگیاں کرنے لگے، ایک مدت تک ان کا یہی رویہ رہا اور ان کا ہر ایک گروہ اپنے خیال اور اعتقاد کو محفوظ رکھنے کے لئے اس لحاظ سے کہ وہ حق پر ہے اور حق کو باطل کے صدقے پر ہے، اپنے مخالف اعتقاد والے فرقے کے ساتھ مصروف جنگ رہا مگر جس وقت کاروبار حکومت بنو امیہ کے قابو میں آگیا، اور مسلمانوں کی حکومت متحد ہو گئی، اور اموی عنصر کے غالب جانے سے گروہ بندیوں کا زور گھٹ چلا، اس وقت لوگوں کے خیالات کسی ایسے معاملہ کی جانب مائل ہونے سے رک گئے جو انہیں جنگ پر آمادہ کرے، اور لڑتے رہنے کا شوق دلائے، اس وجہ سے لوگوں نے خانہ نشینی اور آرام طلبی اختیار کرنی شروع کی، اس حالت کو دیکھ کر خلفاء مجبور ہوئے کہ فوجی ملازمت کا سلسلہ شروع کریں، سب سے پہلے جس شخص نے فوجی ملازمت کی بنیاد ڈالی، وہ شاید حجاج بن یوسف ثقفی تھا اور اس نے عبدالملک بن مروان کے عہد میں یہ سلسلہ قائم کیا، اس زمانہ میں اموی حکومت اپنی ترقی کے بلند ترین ذمہ پر پہنچ چکی تھی، مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تھی، اور وہ لوگ دنیا میں ہر قسم کے کاروبار خصوصاً کھیتی باڑی کرنے کی طرف مائل ہو چکے تھے، نیز جنگی مشغلوں کے باقی نہ رہنے سے وہ ایک طرح مطلق العنان بھی ہو چکے تھے، اگرچہ اکثر اہل اسلام نے امیر معاویہ ہی کے زمانہ میں جنگ اور فوجی خدمت سے الگ ہ کر گوشہ نشینی اختیار کرنے یا دیگر مشاغل کی طرف متوجہ ہونے کا قصد کیا تھا، لیکن امیر ممدوح نے ان کو اپنی حکمت عملی سے قابو کر لیا اور اس ارادہ سے باز رکھا، اور بے دریغ انعامات و عطیات سے ان کو اپنا گروہ بنا لیا، جس وقت معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید اور اس کے بعد معاویہ دوم۔ پھر اس کے بعد نردان بن حکم، حکمران ہوئے تو چونکہ ان لوگوں میں سے ایک بھی اس ڈھنگ کا آدمی نہ تھا کہ لوگوں کے دل اپنی جانب مائل رکھتا اور مسلمانوں کو اپنی اطاعت سے باہر نہ ہونے دیتا

اس لئے فوجی لوگوں کو بیٹھ رہنے اور آرام طلبی کی جرأت پیدا ہو گئی چنانچہ عبد الملک خلافت کا والی مقرر ہوا ہے۔ اُس وقت بھی فوج کی یہی حالت تھی؛ نہ تو سپاہی اس کے ساتھ کوچ کرتے اور نہ اُس کے مقام کے ساتھ مقام کرتے تھے؛ عبد الملک نے اس حالت کی شکایت اپنے ”حساب شرطہ“ (پولیس کمشنر) ”روح بن زبناغ“ سے کی، وہ خلیفہ سے کہنے لگا؛ کہ امیر المؤمنین میری ماتحتی میں ایک شخص ہے؛ اگر آپ اُسے اپنی فوج کا افسر بنا دیں تو وہ سب کو سیدھا کر دے گا؛ اور آپ کے ساتھ ہی ساتھ کوچ و مقام کرے گا؛ اس شخص کا نام حجاج بن یوسف ہے۔

حجاج بن یوسف کی خدمات

عبد الملک نے اس کی بات مان لی اور حجاج کو فوج کا افسر بنا دیا۔ حجاج نہایت تیز مزاج اور ظالم شخص تھا

اسلئے کسی سپاہی کو اُس کے حکم سے سرتما بی کرنے کا یا راز نہ تھا، اس وقت سے فوج برابر خلیفہ کے ساتھ ہی ساتھ کوچ و مقام کرتی جاتی تھی، مگر روح بن زبناغ کے ماتحت پھر بھی اس قاعدہ کی پابندی یا حجاج کے حکم کی ذرہ بھی پروا نہ کرتے تھے؛ ایک دن حجاج نے ان لوگوں کو دیکھا کہ اور سب تو کوچ کر گئے ہیں؛ لیکن وہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں۔ حجاج نے یہ حالت دیکھ کر ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ امیر المؤمنین کے ساتھ کوچ کرنے سے کیوں روک گئے؟ ”روح بن زبناغ کے ملازموں نے بجائے اس کے کہ کوئی عذریا اپنی خطا کا اقرار کرتے، حجاج کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ”اے بھتیجی کے تو بھی گھوڑے سے اتر کر ہمارے ساتھ کھانا کھالے“ حجاج نے ان کی یہ گستاخی دیکھ کر کہا۔ افسوس اب تو مجھے جو کچھ ان کی پاسداری تھی وہ بھی جاتی رہی؛ یہ کہہ کر اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو کوڑوں سے پیٹ کر تمام فوج میں پھرا دو اور تشہیر کرو تا کہ اوروں کو عبرت حاصل ہو اور یہ بھی حکم دیا کہ روح بن زبناغ کے خیموں کو آگ لگا کر لا دو حجاج کے ماتحتوں نے اس حکم کی فوراً تعمیل کر دی۔ روح بن زبناغ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ روتا پٹیا عبد الملک بن مروان کی خدمت میں پہنچا، عبد الملک نے دریافت کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے رونے کیوں آئے۔ ابن زبناغ نے عرض کی۔ امیر المؤمنین! حجاج بن یوسف جو کل میری ماتحتی میں ایک دنی خادم کی حیثیت رکھتا تھا، آج اُس نے میرے غلاموں کو گھوڑے لگوائے اور میرے خیمے جلواتے ہیں؛ عبد الملک نے جھلا کر حکم دیا۔ اُسے ابھی میرے روبرو

حاضر کرو۔“ حجاج خلیفہ کے حضور میں پیش ہوا تو خلیفہ نے بگڑ کر اس سے پوچھا، تو نے کیوں اس قسم کی نامناسب حرکت کی اس کی کیا وجہ تھی؟“

حجاج - ”امیر المؤمنین! میں نے کیا کیا؟“

عبدالملک - ”اور نہیں تو کس نے کیا؟“

حجاج - ”واللہ! امیر المؤمنین یہ کام آپ نے کیا، میرا کوڑا آپ کا کوڑا اور میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ ہے۔ امیر المؤمنین کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کہ وہ بن زبائغ کو ایک غلام کے بدلے دو غلام اور ایک خیمے کے بدلے دو خیمے عطا فرمائیں۔ اور مجھے جو مرتبہ امیر المؤمنین نے عطا فرمایا ہے روح بن زبائغ کے خیال سے اس کو بھی نہ گھٹائیں۔ خلیفہ نے یہ حاضر جوابی اور معقول گفتگو سن کر روح بن زبائغ کو اس کے ضائع شدہ سامان کا معاوضہ دلوا دیا۔ اور حجاج کے منصب میں ترقی کر دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خلیفہ کو حجاج بن یوسف کی لیاقت اور کارگزاری کا علم حاصل ہوا۔“

یہ بیان پڑھنے کے بعد شبہہ پیدا ہوتا ہے، کہ شاید اسی زمانہ سے لازمی فوجی خدمات کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر تو یہ قابل عمل طریقہ بن گیا اور اسلامی نوجوانوں کے درگروہ ہو گئے اور تنخواہ دار اور خوشی خاطر سے فوجی خدمت انجام دینے والے (والنیر) یہ دونوں جمعیتیں اہل عرب کی ہی ہوتی تھیں جو اپنے نصب کے لحاظ سے یا تو فطمان کی جانب راہ جمع ہوتے تھے اور وہ لوگ یمن کے باشندے تھے یا عدنان سے منسوب اور یہ لوگ ”مضر“ کے گھرانے سے تھے، فوج کے ان دونوں گروہوں میں زائد شدہ غلاموں اور ایسے لوگوں کی جو غلامی کی حالت میں ہوتے۔ ایک کافی تعداد ہوا کرتی تھی۔“

عہد اسلام میں اہل عجم کی فوجیں | بنو عباس کا زمانہ آیا اور ان کو اپنی حکومت کے پر زور بنانے کے لئے غیر ملکی لوگوں سے مدد لینے

کی ضرورت محسوس ہوئی تو خلاصہ بنی فوجوں میں غیر اقوام کی بھی متعدد جماعتیں داخل ہو گئیں عجمیوں میں سے اول اول جن کا قدم لشکر اسلام میں آیا وہ اہل حراسان تھے، کیونکہ اسی قسم کے لوگوں نے ابی مسلم حراسانی کی ماتحتی میں بنو عباس کی دعوت پھیلانے میں مدد دے کر

ان کو عنانِ خلافت پر قابض کر دیا تھا، چنانچہ خلیفہ منصور کے زمانہ میں فوجی سپاہی تین گروہ پر منقسم تھے (۱) امین کے عرب (۲) مضرى گھرانے کے عرب (۳) حراسانی اہل عجم۔ پھر ان کے علاوہ چوتھے قوت کا بھی ضافہ کیا گیا۔ جو محافظِ خاص کا دستہ تھا۔ خلفائے اس فوج کو اپنی جان کی حفاظت کے لئے مرتب کیا تھا، کیونکہ اس زمانہ میں حکمرانوں کے واسطے طرح طرح کے جال پھلے جاتے تھے، ملک میں عام طور پر خفیہ منصوبے اور سازشیں کی جاتی تھیں اور خلفاء پر حملے ہوتے رہتے تھے، لیکن یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ جس طریقہ سے خلفائے اپنی حکومت کا تحفظ کرنا چاہا تھا وہی آخر کار حکومت کو ان کے ہاتھوں سے نکال دینے کا سبب بن گیا۔

۲۱۸ھ میں جبکہ خلافت کا دور معتمد باللہ تک پہنچا ہے اس زمانہ میں غیر ترکی فوج | ملکی لوگوں کا عنصر حکومت پر غالب آچکا تھا اور خلفائے اپنی جان سے بہت ڈالتے رہا کرتے تھے، معتمد بھی اسی لئے اپنی فوج کی جانب سے ڈر کر جمبوڑہ ہو گیا، کہ مصر کے (شرقیہ دو قبلیہ) باشندگان اہل خوف سے ایک فوج اپنی حفاظت کے لئے تیار کرے۔ چنانچہ اس نے انھیں اپنے باڈی گارڈ میں کھرا کر نام معاربہ رکھا، اور ممکن ہے کہ ان لوگوں میں کچھ ملک مغرب کے رہنے والے بھی رہے ہوں، نیز معتمد باللہ نے انٹروسٹ، سمرقند اور فرغانہ کے رہنے والوں کی ایک بڑی تعداد بغداد کے بازاروں میں بھی وقتاً فوقتاً خرید کر جمع کی تھی، اور ان غلاموں کی بھی ایک خاص فوج مرتب کر کے ان کا نام پہلے "زاعنہ" رکھا تھا، پھر "ترکون" کے نام سے موسوم کیا، یہ سپاہی عباسی حکومت کے لئے اور تمام فوجی لوگوں سے بڑھ کر خطرناک نکلے، یعنی آخر کار ان کے ہاتھوں امرائے سلطنت پر بڑے بڑے ستم ٹوٹنے لگے، اور نیز یہ لوگ اصل عربی فوج کی تحقیر اور تمام اہل بغداد کی ایذا رسانی کے بھی مرتکب ہوئے، یہاں تک کہ اکثر بغداد کی سڑکوں پر سوار ہو کر نکلتے اور گھوڑوں کو ایڑا لگا دیتے جس کی وجہ سے مرد، عورت اور بچے ان کی چھپے ہوئے آکر زخمی ہو جاتے، یا مر جاتے۔ لوگوں نے دق ہو کر معتمد باللہ سے زیادہ کی۔ معتمد باللہ کو اس آفت کے انبار کی اس کے سوا اور کوئی ترکیب نہ سوجھی کہ اپنی فوج کو بغداد سے باہر نکال دے، لہذا اس نے ۲۲۱ھ میں قلعہ "سارہ"، بنوایا اور وہ اپنی فوج کے سپر قیام کیا،

معظم باللہ کی خلافت اہل عرب کے لئے اپنے خلفا سے بیزار ہونے اور ان کی شکایت کرنے کا مقدمہ تھی۔ فوج کے لحاظ سے ان دنوں ترک وغیرہ عجمی قوموں کے سپاہی مراد ہوتے اور ”عربیہ“۔ (جنگ) سپاہ سے عربی النسل مردان بروجن کی پیادہ جمعیت تھی، ان دو فرقوں کے علاوہ ایک فرقہ ”متطوعہ“ کا اور بھی تھا، یہ لوگ اپنی مرضی سے جنگ میں شریک ہوتے اور غالباً مملکت اسلامی کی حدود سے باہر ملکوں میں جہاد کرتے رہتے تھے، ان فوج خلافت میں کچھ اور گروہ بھی ہوتے تھے۔ جو مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) نصاب (تیر انداز) (۲) لفظ (ایک مشتعل ہو جانے والا تیل جس سے دشمن کے قلعوں وغیرہ کو جلاتے تھے) پھینکنے والے

فوج کی قسمیں

(۳) منجنیق چلانے والے جو اس زمانہ کے توپچیوں کے قائم مقام ہوتے تھے، (۴) عیار گوپن کے ذریعہ سے پتھروں اور ڈھیلوں کی مار کرنے والے، نیز فوج کے لئے ہلیپوں اور جڑا جوں کا بھی عملہ رہتا تھا، جو امن اور جنگ ہر حالت میں موجود رہتا، جس طرح آج کل کی ممدن اقوام میں فوجی اسپتال ضرور ہوتے ہیں۔

اس کے بعد ترکی فوج سے کسی ایک اور گروہ تیار ہوتے گئے۔ جنہوں نے حکومت میں اپنا اپنا اثر

ترکی فوج کے مختلف گروہ

اور اقتدار بڑھانے کی فکریاں و تشکیلیں شروع کیں، ان فرقوں میں سے ایک ”شاکریہ“ نامی گروہ تھا جو مہدی باللہ کے عہد حکومت میں پیدا ہوا تھا اور مستعین باللہ کے دور میں پروان چڑھا، اسی اشار میں خلفاء کے بلاط میں ایک قسم کا خاص محافظ دستہ مقرر ہو گیا، جن کا نام ”مظان جریہ“ رکھا گیا۔ بنی فاطمہ کے عہد میں بھی ان لوگوں کا ایک فرقہ تھا، عرب پیدل فوج کا ایک بہت بڑا حصہ لے کر اس سے جدا ایک گروہ تیار ہوا، جو مردان بروجن کے نام سے مشہور ہوا، اس کے بعد ایک اور فرقہ پیدا ہوا، جو مقتدر باللہ عباسی کے ایک عامل ابن السباج کی نسبت سے ”فرقہ ساجیہ“ کہلاتا تھا، اس موقع پر ہم عباسی حکومت کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور بھی کسی گروہوں کے نام پاتے ہیں، مثلاً بلالکیہ اور سعیدیہ وغیرہ، یہ تمام گروہ اپنی اپنی جگہ اس بات کی پوری کوشش کرتے رہتے تھے، کہ سلطنت میں انہیں کا اثر

غالب ہے۔ اسی وجہ سے اکثر اوقات خود ان کے باہن یا ان کے اور خلفاء کی محافظ فوج کے باہن فساد اور دنگے ہو جایا کرتے، جن کا انجام یہ ہوا کہ حکمرانی کا سلسلہ اہل عرب کے ہاتھوں سے نکل گیا اور قریش اور اہل عرب کا معاملہ بالکل بھول بسر ہو گیا۔ جس کا بیان آگے چکر آجائے گا۔ اور حکومت کے کاہن بار ترکوں وغیرہ عجمی نسل اقوام کے قابو میں چلے گئے، جن کی کسی مشہور حکومتیں قائم ہوئیں اور مدت تک بڑی شان و شکوہ کے ساتھ حکمراں رہیں۔

فوجی دفتر

فوجی دفتر کی بنیاد مدینہ میں اول اول عمر بن الخطاب کے ہاتھوں پڑی، اس دفتر میں مسلمان مردوں کے نام لکھے گئے۔ اور ان کے وظیفوں کی شرح قرار پائی۔ ابتداءً یہ دفتر فوجی دفتر نہیں کہلاتا تھا، بلکہ صرف دیوان کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا تھا، اس میں تمام تہاہسرتین انصار اور ان کے تابعین کے نام بشرح تنخواہ درج کئے گئے تھے، اور وظیفہ کی تنخواہ کا کم و بیش ہوتا بنی دصل اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کے لحاظ سے ہوا کرتا تھا، ہر ایک مسلمان اپنی تنخواہ خود پاتا تھا، اور اس کے بیوی بچوں کا وظیفہ علیحدہ مقرر ہوتا تھا، اس بات کو ملحوظ رکھ کر کچھ کہنا یہ جانے ہو گا کہ وہ دفتر مسلمانوں کا تھا، چونکہ ان دنوں جملہ اہل اسلام فوجی سپاہی تھے، جس زمانہ تک سابق الاسلام لوگ موجود رہے۔ و طائف کی کمی پیشی میں ان کا اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر دار کا لحاظ کیا جاتا رہا۔ مگر ان کے رفتہ رفتہ نابود ہو جانے پر جبکہ اسلامی فوج مسلمانوں کی ایک خود بخود قائم رہنے والی جوازہ گئی اس وقت اس کی ترتیب شجاعت اور جنگ میں استقلال پامردی ظاہر کرنے پر منحصر ہو گئی اور جو ہر ذاتی کی بنا پر عہدہ مرتبے ملنے لگے عام لوگوں میں سے فوج کے لئے سپاہیوں کی بھرتی کرنے کا ایک خاص طریقہ تھا، اور جنگی خدمت کے خواہش مند کے واسطے چند شرطیں مقرر تھیں جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو شخص فوج میں بھرتی ہونا چاہتا وہ طلب ہونے پر "افسر دیوان فوج" کے سامنے پیش ہوتا، جو یہ دیکھتا تھا کہ آیا اسیدوار فوج میں رکھنے کے قابل ہے یا نہیں، اگر وہ آزاد، بالغ، مسلمان، تندرست، صحیح الحواس اور

پلینر ہوتا تو فوجی خدمت انجام دینے کے ناقابل سمجھا جاتا، اور جو وہ تمام قسروں میں پورا کرتا تو اس کا نام مع نسبتہ رطیبہ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا۔ نام لکھتے وقت اس شخص کے تمام اتنیاسی و صفا علامات کو بڑی احتیاط سے قلمبند کرتے تاکہ اگر ایک نام سے کسی آدمی ہوں تو گڑ بڑ نہ پڑے؛

فوج کی ترتیب

دفتر میں سپاہیوں کی ترتیب کے وقت ہمیشہ انھیں قواعد کا لحاظ ہوتا تھا جن کو عمر رض بن الخطابؓ نے سابقہ اور نسبت کے اعتبار سے قرار دیا تھا، اولاً فوج کی ترتیب جنسوں اور قبیلوں سے شروع ہوتی؛ جس وقت ہر ایک قبیلہ اور جنس دوسری سے متمیز ہو جاتی، تو وہ دو حال سے خالی نہ ہوتی، یعنی عربی یا عجمی پس اگر سپاہی عربی النسل ہوتے تو ان کے قبیلوں کی ترتیب باعتبار نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قرابت مندوں کے ہوتی، ترتیب کی ابتدا خاندان بنوی کی اصل سے کی جاتی اس کے بعد اس کی شاخوں کی نوبت آتی؛ مثلاً اہل عرب کی دو قسمیں ہیں عدمانی اور قحطانی۔ عدمانی عرب قحطانیوں پر مقدم کئے جاتے تھے، کیونکہ بنوت انہی کے گھرانے میں تھی، عدنان مجموعہ ہے، بیحہ اور مضر کا ان میں سے مضر کو فوقیت ہے؛ اس لئے کہ بنوت ان میں تھی، مضر کی شاخیں ہیں، قریش اور قریش کے علاوہ دو کے کہنے، ان میں قریش کو فضیلت دیکھ جاتی تھی، کیونکہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اسی خاندان سے تھے، قریش کے گھرانے میں بنو ہاشم اور بنو امیہ وغیرہ ہیں۔ مگر تقدم بنو ہاشم کو تھا، اس وجہ سے کہ بنوت ان کے گھرانے میں تھی، گویا کہ بنو ہاشم اس ترتیب کے قطب اور مرکز تھے، اور ان کے بعد وہ لوگ تھے، جو ان کے ساتھ نسبی قرابت میں درجہ بدرجہ زیادہ نزدیک ہوتے، اور اگر فوجی سپاہی عجمی ہوتے اور کسی نسب پر مجتمع نہ ہو سکتے تھے؛ تو ان کو جنس پر مجتمع کیا جاتا۔ جیسے ترکی، ہندی، یا ملک اور سکونت پر مثلاً حجازی، عراقی اور مغربی پھر اگر ان عجمی لوگوں کو کسی قسم کا سابقہ حاصل ہوتا تو دیوان میں اس کے مطابق ترتیب پالے تھے، ورنہ قرب حاکم کے اعتبار سے اور اگر اس معاملہ میں بھی برابر ہوتے تو اس بات کا خیال کیا جاتا کہ کس فرقے پہلے اس حاکم کی اطاعت اختیار کی ہے؛ فوجی دولت کی کمی شاخیں تھیں، کوئی مراسلت (پیغام رسانی) کے لئے کوئی عطا (تقسیم تنخواہ اور انعامات) کی غرض سے اور کوئی شاخ فوجی اور جنگی مہارت یا دیگر

فوج کی تنخواہیں

فوجی عطیات ان کے وظیفے یا تنخواہیں مراد ہیں جو سال کے اندر مقررہ اوقات میں ان کو ملتی تھیں۔ یہ عطیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غیر محدود تھے، ان دنوں میں جس قدر مال غنیمت آتا اس کا ایک خمس $\frac{1}{5}$ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علیحدہ کمانے کے بعد باقی چار حصے تمام صحابہ میں بلا کسی امتیاز و تفریق کے بانٹ دئے جاتے، ابو بکرؓ نے بھی اسی دستور کی پابندی رکھی، حضرت عمرؓ کا دور شروع ہوا تو انھوں نے دفتر ترتیب دیا۔ اور لوگوں کے وظائف میں باعتبار نسب اور سابقہ کی تمیز کے، اس لحاظ سے ان کی ترتیب طبقوں کے اعتبار سے رکھی، اور ہر ایک کا راتب بلحاظ قرابت نبوی با سابق الاسلام ہونے کی حیثیت سے مقرر کیا، اس کے علاوہ اور حیثیتوں سے جیسا کہ فہرست ذیل سے واضح ہو گا، یہاں پر یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اس جدول میں وظائف کی جو مقدار درج کی جاتی ہے، یہ صدی اسلام میں سالانہ وظائف ہوتے تھے۔

۵۰۰۰	ہر ایک ایسے ہاجر اور انصار کے لئے جس نے بدر بکری کی جنگ میں شہادت کا شرف حاصل کیا ہو۔
۲۰۰۰	ہر ایک ایسے ہاجر اور انصار کے واسطے جو اس میں شریک ہو سکا
۱۲۰۰۰	اندراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۲۰۰۰	عباس بن عبدالمطلب (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچا
۵۰۰۰	حسن اور حسینؓ
۳۰۰۰	عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کے بیٹے
۲۰۰۰	ہاجرین اور انصار کی ہر ایک لڑکی کو
۸۰۰	ہر ایک اہل مکہ کو
۳۰۰ - ۵۰۰	ہر ایک مسلمان کو جو مختلف طبقوں میں سے ہو
۲۰۰ - ۶۰۰	مہاجرین اور انصار کی عورتیں

بعض روایتوں کے خفیف اختلاف کے ساتھ عمر کے زمانہ میں فوج کی تنخواہیں یا مسلمانوں کے وظیفے حسب مندرجہ بالا ہی تھے، مگر ان وظیفوں کی

تنخواہوں کا اندازہ

مقدار پر غور اور پھر ان کا آج کل کے وظائف سے مقابلہ کریں تو بہت بڑا فرق نظر آئے گا، اگر ہم درم کو ایک فرانک کے مساوی سمجھیں جو قیمت میں قریباً اتنا ہی ہوتا ہے تو اسلام کے بڑے سے بڑے لوگوں کا وظیفہ بھی پانچ ہزار فرانک سے زیادہ قرار نہیں پاتا جو قریباً دو سو گنی سالانہ ہوتا ہے اور اگر ہم عام سپاہی مان لیں تو ہاجرین اور انصار ان کے افسر ہوتے، جن میں خود عمرؓ بھی تھے، اور جن کو ہم نے عام مسلمان لکھا ہے وہ نفر خیال کیے جاسکیں گے خواہ وہ کسی طبقہ کے ہوں۔ اور ان کے وظیفے ان لوگوں (ہاجرین و انصار) سے کمتر تھے۔ کیونکہ وہ تین سو درم سے پانچ سو درم تک قبیلہ جہاد اور فصیلت اسلامی کے اعتبار سے مختلف ہو کرتے تھے، تو گویا عمر بن الخطابؓ کے عہد میں اسلامی فوج کے افسروں کی تنخواہیں چار ہزار پانچ ہزار درم سالانہ تک اور سپاہیوں کی تین سو درم سے پانچ سو درم سالانہ تک ہوتی تھیں، یہ تنخواہیں ان نقد و ظائف کے جو ان کے بیوی بچوں کو ملا کرتے تھے اور اس غلہ گندم کے علاوہ تھیں جو ہر ایک شخص کو دو جریب ہار کے حساب سے ملا کرتا تھا۔ ایک جریب ۲۶۰ گز مربع ہوتی تھی اور اس سے یہ مراد تھی کہ اس رقبہ میں جتنا غلہ پیدا ہو وہ سب ملتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اوائل اسلام میں چھوٹے چھوٹے فوجی سپاہیوں کی بھی اس زمانہ کی سپاہیوں کی تنخواہوں سے زیادہ ہوتی تھیں مگر ان کے افسروں کو معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔

خلفائے راشدین کے عہد میں فوجی وظائف کی مقدار اسی قدر رہتی علی

تنخواہوں میں اضافہ

گئی۔ مگر جبکہ بنو امیہ نے حکومت کی طمع کی اور معاویہؓ کو اہل عرب سے ملک لینے کی ضرورت پیش آئی تو انھوں نے جن باتوں کی عربی قبائل سے ملگالی ان میں ایک بڑی چیز مال تھی اور اس سے انھوں نے فوج کے وظائف بڑھادئے ان کی فوج میں ساٹھ ہزار سپاہی تھے جن پر وہ سالانہ ساٹھ ہزار ملین درم صرف کرتے تھے، اور یہ تعداد اس خرچ کے مقابلہ میں جو عمر اپنی فوج پر کیا کرتے تھے دگنی سے بھی زیادہ تھی۔

یمنی اور قسسی قبائل جن قبائل نے معاویہ کی دستگیری کی اور ان کی طرف سے جنگ کر کے ان کی دعوت کو رد پہنچائی۔ ان میں قبائل یمن کا قدم سب سے اگے تھا

اور انھوں نے محض بطح مال و زرا لیا کیا کیونکہ صرف جہاد کی غرض سے لڑنے کا شوق اور ولولہ
 خلفائے راشدین ہی کے زمانہ تک تھا، اور نبوت کی دہشت زائل ہو جانے سے اب وہ لوگوں کے دلوں
 میں کچھ باقی نہ رہا تھا، معاویہؓ نے یمن کے لوگوں کا ایک مستقل دستہ اپنی فوج میں بھرتی کیا جن
 کی تعداد دو ہزار سوار تھی، ان کے وظیفے دو گئے مقرر کئے اور ان کو تمام فوج سے الگ اور سبے ممتاز
 بنا دیا تھا ان کے امیروں سے اپنے اہم معاملات میں راتے لیتے اور اپنا مقرب بنائے رکھتے جس سے
 اہل یمن کا اس قدر زور ہو گیا اور ان کے عظمت و اقتدار کو اتنی ترقی حاصل ہوئی کہ آخر کار وہ
 بنو امیہ کی حکومت کو اپنا زیر بار احسان سمجھنے اور جا بجا اس کے جرچے کرنے لگے کہ اگر ہم چاہیں
 تو بنو مضر کو جن میں بنو امیہ بھی داخل تھے ملک شام سے بالکل نکال باہر کریں۔ اس وجہ سے
 معاویہ ان لوگوں کو اپنا مقرب منظور نظر بنا کر لازم ہوئے اور اس قدر امتیاز دے کر بڑے پچھلے اور ان
 غور لوز نے کے لئے ایک اور فرقہ کو جس کا لقب "قیسیہ" تھا اپنا مقرب بنا لیا۔ اور ان کو بھی ویسے ہی عطیات
 دینے لگے جیسے یمنیہ کو ملتے تھے اس کے بعد سے انھوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بحری جنگوں میں یمنیہ فرقے
 کو اور خشکی میں "قیسیہ" گروہ کو مصروف پیکار رکھتے یمن والوں کو یہ امر شاق گزرا۔ کیونکہ "قیسیہ"
 فرقے کے لوگ مضر کے خاندان سے تھے اور انھوں نے معاویہ پر اپنی خفگی اس بارے میں ظاہر کی جس کے
 سبب سے معاویہ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا اور ان کے واسطے دونوں قسموں کی لڑائیوں میں شرکت کا
 کھول دیا۔

معاویہؓ صرف فوج کے رضا مند رکھنے ہی میں مال خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ساتھ مخالفت اور
 عداوت رکھنے والوں کی شورشیں کم کرنے اور اپنے موافق لوگوں کی جماعتیں تیار کرتے رہتے ہیں
 دل کھول کر روپیہ لگاتے تھے چنانچہ اکثر اوقات وہ اپنے عاملوں کو ایسے لوگوں کے عطیات میں
 کی بدستیں کرتے رہتے جن کو سمجھتے کہ وہ علیؓ سے کوئی غرض رکھتے ہیں اور ان کے عمال ان اعزاز
 سمجھ نہ سکنے کی وجہ سے نفاذ احکام نہیں کرتے تھے، اس قسم کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اہل
 کو علیؓ کے ساتھ بہت الفت تھی، لہذا معاویہؓ نے وہاں کے عامل نعمان بن بشیر کو اس بات کا حکم بھی
 کہ کو فد کے باشندوں کے عطیات میں دس دینار کا اضافہ کر دے۔ نعمان نے گو اس حکم کے ماننے
 انکار کیا، لیکن اسے کچھ فائدہ نہ ہوا۔

تنخواہ میں زیادہ اضافہ یزید مروان اور عبدالملک کے زمانہ میں بھی عطیات کی یہی حالت برابر قائم رہی۔ عبدالملک کو چونکہ ایک اور سخت وقت یہ بھی درپیش تھی کہ اس کے عہد میں خلافت کے بہت سے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ اپنے دعویداروں کی دلجوئی کرتے رہنے کی غرض سے اور بھی زیادہ انعام و اکرام دیتا رہتا تھا، حجاج نے عبدالملک کے حکم سے "ریتل" کی جانب جو فوج روانہ کی تھی، اس کی تعداد چالیس ہزار تھی۔ اس لشکر کی رٹائی کے مصارف دو ملین درم تک پہنچ گئے تھے، یہ اخراجات ان کے عطیات اور ان رقموں کے علاوہ تھے جو اس فوج کے افسروں کو بطور انعام دی گئیں تھیں۔ ولید بن یزید نے متولی خلافت پر ہر کر اپنے خلیفہ ہونے کے دن فوج کے عطیات میں دس درم کا اور بھی اضافہ کر دیا۔ ممکن ہے کہ اس نے اپنی کمزوری حکومت اور عیش پرستی کی خرابی کو دبا کر فوج کے رضا مند کرنیکی نیت سے ایسا کیا ہو، دولت بنو امیہ کے آخر زمانہ میں فوج کے وظیفے گھٹ گئے۔ یہاں تک کہ آخری خلیفہ کے عہد میں صرف پانچ سو درم سالانہ فی سپاہی باقی رہ گئے تھے۔

دور عباسی میں تنخواہوں کی کمی بنو عباس کو خلافت حاصل ہونی تو سفاح نے سپاہی کی تنخواہ اسی درم ماہوار (۹۶۰ درم

سالانہ) کر دی۔ گویا اس نے فوج کا مشاہرہ الٹ کر بھروسہ مقرر کر دیا جو بنو امیہ کے ابتدائی دور خلافت میں چمکتا تھا، سوار کو اس سے دو گنا وظیفہ ملتا تھا، تاکہ نصف تنخواہ وصول کرنے کے ساتھ فوج کے مصارف میں اٹھائے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت عباسیہ کی ترقی کے ساتھ فوج کے ... وظائف میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی بلکہ اس کے برعکس وہ روز بروز کم ہوتے گئے، چنانچہ عہد مامون الرشید میں پیدل کی ماہوار تنخواہ صرف بیس درم اور سوار کی چالیس درم رہ گئی۔ ۲۰ھ میں عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کا لشکر چالیس ہزار سپاہیوں کا تھا اور اس نے سوار کی تنخواہ چالیس درم ماہوار کر رکھی تھی اور پیدل کی بیس درم۔ اس بات پر اتنا اور بھی اضافہ کر دینا چاہیے کہ اس زمانہ میں بہ نسبت ابتدائے اسلام کے، سونے کی قیمت چڑھ گئی تھی اور جو دینار عمر کے عہد میں دس درم کے مساوی ہوتا تھا، وہ ماموں کے زمانہ میں ۵۰ درم کے مساوی ہو گیا تھا۔

عجمیوں کی فوج میں شرکت بیان بالاسے معلوم ہو گیا ہو گا کہ فوج کی تنخواہیں

بنو اُمیہ کے عہدِ خلافت میں خلفائے راشدین کے زمانہ سے بڑھ کر پھر بنو عباس کی حکومت میں کم ہو گئیں، اس کا سبب یہ تھا کہ بنو اُمیہ نے عربی قبیلوں کو اپنی خدمت کی رغبت دلائے اور اپنی حکومت کو تائید پہنچانے کی خواہش سے فوج کے عطیات بڑھادئے تھے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے لیکن بنو عباس کے دور میں اہل عرب اسلامی ملکوں میں ہر جہاں طرف منتشر ہو گئے اور اہل عجم سے بل بل گئے تھے، عباسی خلفائے اہل عجم کی تعداد اپنی فوج میں بہت بڑھادی تھی۔ جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہی لوگوں نے ان کی قیام حکومت میں پوری پوری مدد دی تھی، ان وجوہ سے عباسی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو گیا تھا کہ وہ ان دو گروہوں میں سے جس سے چاہے فوجی خدمت لے، اہل عجم تھوڑی تنخواہوں کو قبول کر لیتے تھے، اور باوجود اس کے پھر بھی وہ تنخواہیں ان وظائف سے کہیں زیادہ نہیں جو روم والے اپنے سپاہیوں کو دیا کرتے تھے، ابن جریر ماقبل ہے کہ رومیوں کے ہاں سپاہیوں کی تنخواہ ۱۸ دینار سے ۱۲ دینار سالانہ تک ہوا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ تیسرے چوتھے برس صرف ایک بار اپنے وظیفے حاصل کر سکتے تھے۔ بخلاف اس کے عربی فوجوں کی تنخواہیں سالانہ ماہوار یا سہ ماہی اور ششماہی جیسا کہ ستوں ہوتا تھا ایک وقت پر ملا کرتی تھیں، لیکن عباسی حکومت کے آخری دور میں یہ بات نہ رہی تھی انہوں نے تنخواہوں کے ملنے میں دیر ہوتی اور کہنے کہی کہی مہینے چڑھ جاتے اور اس کی وجہ سے جو شہر فوج کو راہنی کر نیکی قدرت پاتا، وہی خلافت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا تھا، جیسا کہ انحصار اور کمزوری کے درمیان تمام حکومتوں کا بگڑ جانا کرتا ہے۔

سلجوقی خاندان کی حکومت تک فوج کی تنخواہیں برابر نقد ملا جاگیر دینے کا دستور

کرنی تھیں، لیکن جب وقت اس خاندان کی حکومت کو عروج ہو تو بجائے نقد تنخواہ کے سپاہیوں کو جاگیریں ملنے لگیں، فوج والوں کو جاگیریں لینے کا طریقہ سب سے پہلے نظام الملک طوسی نے نکالا، اس نامور شخص نے ۱۰۸۵ھ میں غات پائی ہے۔ آل سلجوق کا وزیر اور بڑا فاضل شخص تھا اس نے سلجوقی حکومت میں بحالت وزارت بہت سی مفید اصلاحیں کیں یہی پہلا مسلمان تھا جس نے بغداد میں مدرسوں کی بنیاد رکھی چنانچہ شہر کا مدرسہ نظامیہ اسی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ثانی گرامی شخص اپنا رسالہ کا وزیر تھا۔ اور پھر اُس کے نامور بیٹے

شاہ کا بھی وزیر ہاؤس کی قابلیت اور مدبرانہ پالیسی کا اس قدر گہرا اثر پڑا تھا کہ حکومت کے تمام کاروبار اسی کے قابو میں ہو گئے تھے۔ سلطان کو صرف تخت نشینی اور سیر و شکار سے سروکار رہ گیا تھا، نظام الملک نے بیس برس تک اسی شان و شکوہ کے ساتھ وزارت کے نام سے حکمرانی کی۔ وہ ایک دانشمند اور نیک اختر خواہ ملک و ملت تھا اُس نے خیال کیا کہ سلجوقی حکومت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو اس پر زوال آکر بہت جلد یہ ملک قابو سے نکل جائے۔ لہذا اُس نے یہ ضروری سمجھا کہ جاگیروں کے طریق سے حفظ مملکت کا سلسلہ قائم کرے۔ چنانچہ اُس نے ایسا ہی کیا کہ ملک کو مختلف چھوٹی بڑی جاگیریں تقسیم کر کے اہل فوج کے حوالے کر دیا۔ نظام الملک کا یہ خیال واقعی مناسب تھا کہ زمینوں کو جاگیرداروں کے سپرد کرنا ان کی سرسبزی اور زرخیزی کی ضمانت ہے۔ کیونکہ وہ جاگیردار اپنے نفع کی خاطر اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں گے اور ملک کو اس طرح سرسبزی و خوشحالی نصیب ہوگی۔ بخلاف اس کے اگر صرف ایک دستور شاہی مقرر ملک کے تمام معاملات اور کاروبار کا نگران رہا تو خرابیاں بڑھتی جائیں گی۔ اور سلطنت میں خلل واقع ہوگا اس خیال کی بنا پر نظام الملک نے جاگیروں کا انتظام جاری کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مملکت آباد ہو گئی۔ اور ملکی پیداوار نہایت افراتفر سے ہونے لگی۔ چنانچہ گزشتہ صدی کے آغاز تک جس قدر حکمران اور سلاطین نظام الملک کے بعد گزرے ہیں سبھیوں نے اس بارہ میں اس کی پیروی کی اور اپنے ملکوں میں بھی جاگیروں کا انتظام رکھا۔ اس کا مفصل حال جاگیروں کے بیان میں آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔

فوج کی تعداد

ہم نے یہ پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ صدر اسلام میں تمام مسلمان فوجی خدمت کے انجام دینے والے تھے، اس لئے اس زمانہ میں جس قدر ان کی تعداد تھی بالکل ہی اولاد اسلامی فوج کی تھی پہلے تیرہ سال میں اسلامی فوج کی تعداد تھوڑی تھی، جو مدینہ منورہ میں پہنچی تھی، بعد ازاں دیگر قبائل عرب کے داخل اسلام ہونے سے ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ ایک صحیح حدیث بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

جن لوگوں نے کلمہ اسلام اپنی زبان سے ادا کیا ہے ان کی تعداد کھی جائے، تو ہم نے ڈیڑھ ہزار نام قلمبند بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کئے۔

غزوہ تبوک میں جو سب سے آخری غزوہ تھا اور ہجرت کے نویں برس واقع ہوا مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار تک پہنچ گئی تھی۔ جن کے ساتھ دس ہزار گھوڑے تھے، گویا یوں کہنا چاہیے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں اسلامی فوج کی اتنی تعداد تھی، اس کے بعد نبی بکر اور عمرؓ کے عہدوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوتے ہوتے ڈیڑھ لاکھ سے بڑھ گئی تھی۔ اور خلفائے راشدین کے آخری عہد میں اس تعداد کو دو چید ہو جانا نصیب ہوا تھا،

بنو امیہ کے ابتدائی دور میں بصرہ اور کوفہ کے رہنے والے لوگوں میں فقط مردوں کی تعداد ۱۲۰۰۰۰ ہو گئی تھی، جن میں ۸۰ ہزار بصرہ میں اور ۶۰ ہزار کوفہ میں تھے، ان آدمیوں کے ساتھ جو متعلقین تھے ان کی تعداد ۱۰۰۰۰۰ ہزار تھی جس میں عورتیں اور بچے شامل تھے، ملک مصر میں اہل نجیب کے علاوہ چالیس ہزار مرد تھے، اور ملک شام کی فوج بھی اتنی ہی تھی، اس کے علاوہ قازق وغیرہ کے ملکوں میں جو سپاہ تھی اسی کا شمار علیحدہ رکھنا چاہیے۔

صدر اسلام میں خلفاء کو مسلمانوں کی مردم شماری کرنی کی جانب بہت توجہ رہتی تھی، ان کا یہ طریقہ (بنی صلی اللہ علیہ وسلم) کا اقتدار کرنے کے خیال سے تھا۔ انھوں نے عربی قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلہ پر ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا جو ہر روز صبح کو گھر سے نکلتا اور لوگوں کو جمع ہو کر بائیں جیتیں کیا کرتے، اور سمجھوں کے دریافت کرتا کہ کیا تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اور کیا آج تمہارے ہاں کوئی ہیمان آیا ہے؟ لوگ بتادیتے کہ ہاں فلاں فلاں شخص کے لڑکی یا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جن کے نام وہ لکھ لیتا اور یہ بھی بتادیتے کہ آج ہمارے قبیلے میں فلاں شخص اپنے ہاں بچوں سمیت آکر ٹھہرا ہے، اس کو وارد اور اس کے گھر والے کے نام بھی لکھ لے جاتے، جس وقت وہ شخص اس پوچھ گچھ سے فراغت پاتا تو دفتر میں آکر ان سب لوگوں کے نام لکھ کر اور آئینوں کے نام درج رجسٹر کر لیتا تھا۔

اس کے علاوہ ہر ولایت میں کچھ عرصہ بعد علیحدہ علیحدہ بھی مردم شماری ہو کر تھی، مثال کے طور پر ایک ملک مصر کو لیجئے۔

امومی مردم شماری

سب سے پہلے جو بڑے بڑے مردم شماری کے لئے تیار ہوئے وہ عمرو بن العاص نے کئے تھے پھر عبدالعزیز بن مروان نے اس کام کی تجدید کی ماورئی مردم شماری کے بعد جسٹراز بھر تو ترتیب لائے، عبدالعزیز بن مروان نے یہ کام اپنی ماوراء النہر کے زمانہ میں ۵۶۵ء سے ۵۸۶ء تک کے عرصہ میں انجام دیے تھے، اسکے بعد ۵۹۰ء سے ۵۹۶ء تک قسطنطین شہر کے عربی النسل لوگوں کی تعداد چابی میں لہستان فوان نے اسے تازہ کیا سب سے آخری مردم شماری جس کے ذریعے سے تمام ملکوں شہر کے عربی النسل لوگوں کی تعداد چابی گئی ۱۰۵ء سے ۱۲۶ء تک ہشام بن عبدالملک کے عہد خلافت میں ہوئی تھی، مگر افسوس کہ ان مردم شماریوں کی رسید و دستاویزیں ملی کیونکہ بنو اُمیہ کے آثار کے اندر ضائع ہو گئیں۔ بنو عباس والی خلافت ہوئے تو انھوں نے اہل عرب کی جانب توجہ حاصل سمجھی بلکہ ان کی بجائے اپنی تمام توجہ و توجہ رسدوں اور ترکوں وغیرہ عمومی قوموں کے گروہ تیار کرنے اور ان کو اپنے کام بناتے رہنے میں صرف کی جس کی کیفیت ہم پہلے بیان کر آئے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ جس زمانہ میں ۱۲۸ھ معتصم باللہ کی بیعت ہوئی فوج سے عربوں کا اخراج تو اس نے اپنے تمام عالموں کے نام جو مالک محروسہ میں مقرر

تھے یہ فرمان بھیجا کہ جتنے عرب فتنوں کے اندر باقی رہے ہیں۔ ان کو نکال دیا جائے اور ان کے وظیفے بند ہو جائیں۔ اہل عرب کو یہ بات نہایت شاق گزری۔ انھوں نے بہت کچھ شور و غل برپا کیا۔ لڑے بغاوت کی۔ لیکن عبث۔ اسی وقت سے عربی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور حکومت اسلامی کی سپاہی قوموں اور غلاموں سے مامور ہو گئی۔ یہی باعث تھا کہ جس وقت معتصم کا انتقال ہوا اور اس کے بعد واثق باللہ کو خلافت پہنچی تو بنی خزاعہ کے مشہور شاعر و عبل نے جو اس وقت منقام صیبر میں تھا اور وہاں اس کو معتصم کے مرنے اور واثق کے تخت نشین ہونے کی خبر لگی تو اس نے فی البدیہہ یہ دو بیتیں کہیں۔

الحمد لأصبر ولا حبلد
ولا عناء إذا اهل لبلا سقدوا
خلیفتہ مات لہ یخزن لہ احد
واخر قام لہم یفرح بہ احد
دترجمہ خدا کا شکر یہ صبر و عکب کا موقع نہیں
اور ماتم پرسی کی اس وقت کوئی حاجت نہیں ہوتی
جبکہ اہل بلا سو رہیں (مرجائیں) ایک خلیفہ مر گیا تو کہیں اس کا
غم نہ کیا اور دوسرا قائم ہوا تو کسی کو اس کی خوشی نہ ہوئی
بنی اُمیہ اور بنی عباس کی حکومتوں میں فوج کی کیا تعداد رہی؟
یہ ایک ایسی بات ہے جس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ مگر ہم اس کو انداز پر غور

کر کے جو خلفاً جنگ کے وقت میدان میں لائے تھے یہ استدلال کر سکتے ہیں۔ کہ بیشک ان کے یہاں کئی فوج بہت زیادہ تھی، چنانچہ یزید بن مہلب نے صرف جرجان اور طبرستان پر حملہ کرنے کے لئے ۱۲ ہزار ایسی سپاہ روانہ کی تھی جن کو باقاعدہ تنخواہیں ملتی تھیں۔ اور غلاموں اور (ربور والنیر) خوشی خواں لڑنے والوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ رشید نے ہر فوج پر ۱۲۵ تنخواہ دار فوج کے ساتھ حکم کیا تھا، غلام اور متطوعہ (فالودر) اس کے علاوہ تھے، محمد بن عطف اخیسیدی بانی حکومت کی فوج جو ملک مصر میں تھا ۳۲۳ھ سے ۳۲۴ھ تک۔۔۔۔۔ سپاہی رہے۔ اور آٹھ ہزار غلام تھے جن میں باری باری ہر رات میں دو ہزار اس کا پہرہ دینے پر مقرر رہتے۔ ابن خلدون نے روایت کی ہے کہ معتصم بائیس غوریہ پر ۹۰۰۰۰ سپاہ لے کر اترتا تھا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ ہم جس وقت ۱۲۵ لاکھ کے نزدیک دوسری سرحدوں کی محافظانہ فوجوں کی تعداد کا لحاظ کریں تو یہ مقدار کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ کارباری لوگ، غلام اور خاص سپاہ اس کے علاوہ شمار کرنی چاہئے۔ کیونکہ خلفائے بنی عباس ہامون اور سیدی ایسے صرف مخصوص لوگوں کا شمار ۲۴ ہزار تک پہنچا تھا، جو مخصوص عباسی خاندان کے لوگ تھے۔

چونکہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کے ہاں کوئی باقاعدہ فوجی رتبہ اور ان کی فوج نہ تھی اس لئے ان کے ہاں فوجی رتبے اور عہدے نہ تھے۔

فوجی رتبے اور ان کی قسمیں

مقرر نہ تھے، لیکن قبیلے کے اوپر ایک امیر مقرر کر دیا کرتے تھے، اس امیر کو کسی غزوہ وغیرہ میں کوئی فوجی جماعت بھیجنے کی ضرورت پڑتی تو وہ اس جماعت پر ایک شخص کو سردار مقرر کر کے روانہ کر دیتا۔ اس سردار کو "منکب" کہتے تھے اور ہر ایک منکب کے ماتحت پانچ "خریف" ہوتے، ایک خریف بہت سے نفروں پر افسر ہوا کرتا تھا،

ابتداءً اسلام میں عرب کے لوگ برابر اسی اصول پر قائم رہے۔ جو ان کے ہاں عہد جاہلیت سے رائج تھا، اسی لحاظ سے انہوں نے فوجی سپاہیوں کو بہت سے خریفوں پر تقسیم کر دیا تھا، ہر خریف کے ماتحت دس سپاہی تھے، اور فوج کی کمان افسری ایسے لوگوں کو دی تھی جو سابق الاسلام چنانچہ اسلامی فتوحات کے زمانے میں ان کے فوجی نظام کی یہی صورت تھی، اس کے بعد عربیت لوگوں کی تعداد بڑھ کر دی گئی۔ اور ہر خریف کے ماتحت دس سپاہی تھے اور فوج کی کمان افسری ایسے لوگوں کو دی تھی، جو سابق الاسلام تھے، چنانچہ اسلامی فتوحات کے زمانہ میں ان کے

فوجی نظام کی یہی صورت تھی، اس کے بعد عرب لوگوں کی تعداد سات کر دی گئی۔ اور ہر عربین کے ماتحت تیس چالیس سپاہی رہنے لگے۔ کسی عربین کے ماتحت صرف تیس جوان... بھی ہوتے، اس کی وجہ سابقہ وغیرہ کے سبب فوجی طبقوں کا لحاظ رکھنا تھی۔ ان عرب لوگوں پر جو افسر تھے ان کو "امراۃبیاع" کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، ان کے ذمے یہ خدمت بھی ہوتی تھی کہ فوج کی تنخواہیں صدر دفتر سے برآمد کر کے عربین لوگوں کو بانٹ دیتے اور عربین لوگوں کو ماتحت سپاہیوں میں تقسیم کرتے تھے۔

بنی امیہ کے عہد میں فوجی رتبوں کے اندر بہت کم تغیر و تبدل واقع ہوا۔ مگر عباسی حکومت کے دور میں اس کی صورت بدل کر لوہوں ہو گئی۔ ہر دس جوانوں پر ایک عربین، ہر پچاس پر ایک خلیفہ، اور ہر سو پر ایک قائد (جنرل) اس کے بعد ترتیب کی صورت پھر بدل گئی۔ اور یہ شکل قائم ہوئی۔ دس جوانوں پر ایک عربین۔ دس عربیوں یا (سوا جوانوں) پر ایک نقیب، اور ہر دس نقیبوں یا ایک ہزار جوانوں پر ایک قائد (جنرل) اور ہر دس قائدوں پر ایک امیر (کمانڈر انچیف) نیز دیگر مختلف حکومتوں کے حالات پر غور کی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام میں تغیر و تبدل کو جبکہ ملت رہی تھی

اگرچہ یہ امر ضروری ہے کہ ہر ایک قبیلہ کی علامت اس قسم کی مقرر ہو

نشان امتیاز جس کی وجہ سے وہ عہدیدار دوسرے عہدہ والے سے ممتاز ہو سکے۔ جیسا کہ آج کل فوجی افسروں میں دیکھا جاتا ہے۔ کہ وہ ایک دوسرے سے ممتاز اور عام فوجی سپاہیوں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے اس امر کے متعلق کوئی صریح چیز اسلامی فوجوں میں نہیں ملی۔ البتہ جو کچھ ہم نے طران کے بیان میں لکھا ہے اس سے کوئی سراغ چلائے تو ممکن ہے گھوڑوں داغ بیل دیا جانا بھی اسی قبیلے سے تھا، تاکہ حکومت کے گھوڑے اور گھوڑوں سے ممتاز رہیں۔ اس کام کے لئے ہر ایک بادشاہت کا ایک خاص نشان تھا۔ بنی امیہ کے عہد میں فوجی اور شاہی گھوڑوں کی علامت "عہدہ" کا لفظ تھا جسے گرم کر کے گھوڑوں پر داغ لگاتے تھے، اہل عرب ایام جاہلیت میں اپنے اونٹوں کے سائبلی بھی کرتے تھے، ان کے ہاں ہر ایک قبیلہ کا ایک جداگانہ "بیسیم" (بھیس) تھا، جس سے اس قبیلے کے اونٹ دوسرے

گھرانے کے اونٹوں سے پہلے جاتے تھے، یہ بات کچھ انسی زمانہ کے ساتھ مخصوص تھی۔ بلکہ آج کل کی ہندو حکومتیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں۔

اسلام سے پہلے چینی تمدن حکومتیں گزری ہیں ان میں بھی فوجی معائنہ

فوجی معائنہ

یا ریلو لو کا دستور قدیم سے چلا آیا ہے۔ چنانچہ سکندر اعظم خود بذات خاص

فوجوں کا معائنہ کیا کرتا اور ان کی اور ان کے ہتھیاروں کی حالت کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور گھڑوں کا بھی جائزہ لیتا رہتا، جس زمانہ میں اسلام کا ظہور ہوا ہے، اندلوں اہل فارس کا دستور تھا کہ سال کے اندر مقررہ وقتوں میں فوج کا معائنہ کیا کرتے تھے، اس معاملہ میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے اعلیٰ طبقہ کا سوار گھوڑے پر چڑھ کر اٹھ کھڑا اور بادشاہ کے سامنے سے گزرتا تھا،

اس سوار کے ہمراہ پہلو پہلو ایک غلام ہوتا تھا۔ وہ زبرہ۔ خود، دستا۔ چار آئینے جو شہنشاہ پہنے ہوتا، گھوڑے پر آہنی یا لہری پٹری ہوتی جس کو گریسٹوان کہتے تھے، ڈھال، نیزہ، تلوار، گرز، خنجر، رسی، تو برہ، آہنی پھریاں، باگ ڈوریں۔ تاگوں کی تھیلی سوتالی، چینی۔ ہتھوڑی، کاز، لمبا سوا، چھوٹی سویاں۔ تاکے۔ زناد، طور، باراں کوٹ۔ دو چکر چڑھی ہوئی مکائیں معہ دو زائد چکروں کے جو لوٹے پھوٹے پر بوقت ضرورت کام آسکیں۔ دو تیروں کے ترکش ایک خود مسوار کے پاس دوسرا اس کے غلام کے پاس غرض سواراں تمام سامان سے لیس ہوتا تھا۔

تمدن اہل عرب کا آغاز ہوا اور انھوں نے فوجی حالت کو درست کیا، تو اس معاملہ میں انھوں نے بھی اہل

عہد رسالت میں فوجی معائنہ

فارس کی ہی پیروی کی لیکن اس بات کا بھی سراغ ملتا ہے کہ عرب والوں نے شہروں کے بسانے اور فوجوں کے باقاعدہ مرتب کرنے سے پہلے بھی فوجی معائنہ کا دستور اختیار کر رکھا تھا، کیونکہ خود نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) بنفس نفیس اپنے اصحاب کا جنگ کے وقت معائنہ فرماتے تھے، چنانچہ کتب سیر میں آیا ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) بنفس نفیس اپنے اصحاب کا جنگ کے وقت معائنہ فرماتے تھے، چنانچہ کتب سیر میں آیا ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بدر کبریٰ کے دن ۲۰۰ میں ان کا معائنہ کیا تھا اور ان کو کئی صفوں میں بٹھار کر کے صفوں کو درست

اور سیدھی بنانے کی کوشش کی تھی، جس وقت آپ صفوں کو درست فرما رہے تھے آپکے ہاتھ میں ایک ساہ تیر تھا، آپ سواد نام ایک شخص کے پاس سے ہو کر گزرے جو صف کی سیڑھی سے ہٹا ہوا اکھڑا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیر کو جو آپ کے ہاتھوں میں تھا اس شخص کے پیٹ میں جھپو کر فرمایا "استویا سواد بن عزیزتہ" لائے عزیز کے بیٹے سواد سیدھا اور برابر ہو جا، آخر کار آپ صفوں کی ترتیب درست کی فارغ ہو کر اس خیمہ میں واپس تشریف لے آئے۔ جو صحابہ نے آپ کے لئے وہیں میدان جنگ میں نصب کر رکھا تھا خلعے راشدین بھی اسی طرح فوج کا جائزہ لیتے رہے۔ اور ان کے بعد بنو امیہ نے بھی اس وضع کو قائم رکھا، حجاج بن یوسف فوج کا جائزہ لیتے وقت ایک ایک شخص سے دریافت کیا کرتا تھا کہ تو کون ہے اور تیر قبیلہ کونسا ہے۔ اور ہتھیاروں کی حالت بہت غور کے ساتھ دیکھنے کے علاوہ سپاہی کی کیفیت پر بھی پوری طرح نظر کیا کرتا تھا۔

عباسی عہد حکومت میں فوج کا جائزہ اہل فارس کی وضع پر لیا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بنو عباس نے اس معاملہ میں

عباسی دور کا معائنہ

فارسوں کی شاگردی کی تھی۔ ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ خلیفہ یا خلیفہ کا وزیر فوج کے معائنہ کے لئے ایک منظر عام میں جا کر بیٹھتا۔ اکثر اوقات خود خلیفہ جلوس فرما ہوتا اور اس وقت وہ خود اور زرہ پہننے ہوا کرتا، گویا کہ آمادہ پیکار ہے، خلیفہ کے جلوس فرما چکنے کے بعد منادی، افسروں کو نام بنام پکارتا اور وہ سامنے سے ہو کر گزرتے جلتے، پھر جب خلیفہ ان کے گھوڑوں اور ہتھیاروں کا جائزہ لے کر سب ان سے لیس پاتا تو ان کے وظیفے اور انعام عطا کئے جانے کا حکم صادر کر دیتا یہ وظیفے جائزہ کے دن کے لئے مقرر تھے، کبھی کیا بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اعلیٰ افسر فوج اپنا انعام ہاتھوں میں سے کسی شخص کو بخش دیتا تھا، اس کا روزانی کی مثال خلیفہ معتمد باللہ عباسی کے عہدِ اسلامیہ میں (عمر بن اللیث) کا طرز عمل ہے۔ عمر بن اللیث خلیفہ کے حضور میں نہایت منتر اور سر پہ چڑھا ہوا تھا۔ قوانین سلطنت میں دخل ہو کر فوجی صیغہ کا منتظم اور افسر مقرر ہو گیا تھا اس نے یہ قاعدہ جاری کر رکھا تھا کہ ہر سہ ماہی میں ایک بار تمام فوجی افسروں اور سپاہیوں کو علیٰ قدر مراتب انعام تقسیم کیا کرتا اور اس تقسیم انعام کے موقع پر خود بھی حاضر ہوتا اس وقت حاضر یعنی فوجی افسر معائنہ روپے اشرفیوں کے توڑے سامنے ڈھیر لگا کر بیٹھ جاتا اور منادی

سب سے پیشتر عمرو بن لیث کا نام لیکر آواز دیتا، عمرو بن لیث اپنے گھوڑے پر سوار اور ہتھیاروں سے آراستہ اونچی بنا ہوا "عارض" کے مقابل جا کھڑا ہوتا۔ اور "عارض" اس کے ساز و سامان کا جائزہ لے کر حکم دیتا کہ عمر و کو تین سو درہم عطا کئے جائیں۔ درہموں کی تھیلی عمرو بن لیث کی طرف بڑھائی جاتی۔ اور وہ اُسے اپنے ہاتھوں میں لیکر لوہہ دیتا اور کہتا: "خدا کا شکر ہے کہ اُس نے تجھے ایمر المؤمنین کی ایسی خدمت کرینگی تو شقی عطا فرمائی جس کی وجہ سے میں انعام کا مستحق ہوا" یہ کہہ کر تھیلی کو اپنے موزہ میں رکھ لیتا۔ اور وہ تھیلی اس شخص کا حق ہوتی جو اُس کا موزہ اُتارتا تھا، اس کے بعد منادی ایک ایک کر کے تم نامی لوگوں کو بہ ترتیب بلا کر آواز دیتا۔ وہ عارض کے سامنے آتے اور عارض ان کے پورے ہتھیاروں کو دیکھتا گھوڑوں کا جائزہ لیتا اور پیدل و سوار دونوں کے تم ہتھیار ایک ایک کر کے ملاحظہ کرتا، اگر کوئی شخص کوئی چیز چھوڑ آیا ہوتا تو اُس کا انعام ضبط ہو جاتا۔ عمرو بن لیث نے ایک دن ایک سوار کا معائنہ کیا جس کا گھوڑا بھی بلا عجز و کمزور تھا، "عمرو" نے اس سوار سے کہا: "کیوں جی اتم ہمارا روپیہ لیکر اپنی جود کو کھلاتے اور اُسے موٹی تازی بناتے ہو اور اپنی سواری کو ایسا لالچ کر دیا ہے۔ جس پر چڑھ کر لڑتے اور جس کے ذریعہ سے انعام حاصل کرتے ہو؟ جاؤ تمہارے واسطے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے،" سوار نے عمرو بن لیث کو جواب دیا قربان جاؤں، "اگر میں اپنی بیوی کا ملاحظہ کرتا تو اس میں شک نہیں کہ اُسے دیکھ کر آپ میرے گھوڑے کو بہت موٹا تازہ بناتے، عمرو یہ سکرہ منس پڑا اور اس سپاہی کو انعام دلو اور اُس سے کہا: "اچھا اب اپنا جانور بدلوالے"

صدر اسلام میں جبکہ مسلمان خود ہی فوجی سپاہی بھی ہوتے تھے ان کا دستور

فوجی چھاؤنیاں

یہ تھا کہ کسی شہر کو فتح کر کے اُس کے پاس کسی مقام کو اپنا مسکن قرار دے لیتے اور ایسی جگہ قیام کرنے سے پرہیز کرتے تھے، جس کے اور مدینہ کے مابین راہ میں کوئی دریا یا نہر حال ہوتی ہو، اس طرز عمل کے اختیار کرنے میں ان کو عمر بن الخطابؓ کی مذکورہ بالا وصیت پر چلنا ملحوظ تھا۔ اسی وجہ سے مصری سپاہ اسکندریہ میں نہیں ہی جو مصر کا پائے تخت تھا، بلکہ بجائے اس کے اُس نے "حسن بابل" کے نزدیک خمیوں میں سکونت اختیار کی اور پھر وہ مقام فسطاط کے نام سے مشہور ہو کر ایک آباد شہر بن گیا۔ عراق کی فوجیں کسریٰ کے دارالسلطنت مدائن میں نہیں رہیں۔ بلکہ نہر فرات کے کناروں پر جو بادیہ شام سے متحمل واقع تھے، مصر اور کو فیڈ میں مقیم ہوئیں، ان دونوں فوجوں

کے علاوہ اور افواج نے بھی اسی طرح ان تمام دیگر ملکوں میں سکونت دکھی جو صدر اسلام سے فتح ہوتے رہے۔ یا فتح ہوئے تھے، وہ لوگ مفتوحہ شہروں کے باہر ان کے اطراف میں صرف ان مقامات کی حفاظت کرنے کے لحاظ سے قیام کرتے تھے، جن کا ہم ولایتی اعمال کے بیان میں کر کے ہیں لیکن یہ ضرور تھا کہ اس زمانہ میں اہل عرب لڑائی پر جاتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ اور جب کسی شہر کو فتح کرتے تھے، تو سب سے پہلے یہ مقام ہو جاتے، اسی لئے فتح شدہ دو فوجی چھاؤنیاں مرد زمانہ سے غلے آباد شہر بن گئیں۔

عرب والوں نے تمدن اختیار کیا تو جنگ پر جلتے وقت چھاؤنیاں بنانے کا طریقہ

عورتوں کو ہمراہ لینے کا دستور ترک کر دیا۔ اس قاعدہ پر برابر عامل ہے۔ کہ فوجی چھاؤنیاں شہروں کے باہر رکھیں۔ اکثر حالتوں میں یہی چھاؤنیاں بڑے بڑے شہر بناتی تھیں جو صدیوں تک بہت آباد اور پر رونق رہتے جیسا کہ فسطاط، بصرہ اور کوفہ میں واقع ہوا۔ "فسطاط" کیا تھا؟ صرف امیر عمرو بن العاص کے حیمہ کے گرد۔ چھوٹے چھوٹے حیموں کا ایک بڑا ڈھنگا، جو بعد میں بڑا بارونق شہر ہو گیا، اس کے آباد ہونے کے ایک صدی سے کچھ زیادہ بعد جس زمانہ میں عباسی خاندان والوں نے مطالبہ خلافت پر قیام کیا ہے مروان بن محمد بنو امیہ کا آخری خلیفہ وہاں کریمناہ گزب ہوا۔ عباسیوں نے صلح بن علی کی ماتحتی میں اس کا تعاقب کیا اور مصر میں اپنے انھوں نے فسطاط کے قریب جواریں اپنا کیمپ قائم کیا۔ اور اس مقام کا نام "عسکر" یعنی چھاؤنی رکھا۔ بعدہ لوگوں نے وہاں مقامات بنائے اور وہ جگہ جو پہلے ایک میدان تھی اب اس فسطاط کے ایک شہر بن گئی جس کا نام "عسکر" مشہور ہوا اسکے ایک صدی کے کچھ زائد عرصہ کے بعد ۱۵ھ میں احمد بن طولون، مصر کا فرمانروا ہوا اس نے افواج آلات حربت کا لشکر لوگوں کا اضافہ کیا فسطاط میں نئی سمائی نہ ہوئی اسلئے ابن طولون نے جبل قلم کے پاس ایک جدید قیام گاہ بنوائی جسے "عسکر" کہا گیا نیز اس نے اپنے غلاموں اور خاص لوگوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ بھی وہاں مکانات بنوائیں۔ ان سب عمارتوں کی تعمیر کے بعد وہ مقام بھی ایک عظیم الشان شہر ہو گیا۔ اور عمارتوں کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے فسطاط سے مل گیا۔ اس نئے شہر کا نام "قطائع" رکھا گیا۔ فاطمی خلفائے نامور سپہ سالار جوہر نے بھی اسی طرح ایک جدید آبادی بڑھائی جس زمانہ میں ملک مصر کو فتح کرنے آیا اس نے اپنی فوجیں (مقلم کے دربار میں قطائع سے باہر ٹھہرائیں۔ جب ملک کی فتح سے فارغ ہو گیا تو اسی کیسے میدان میں مشہور شہر

”قاہرہ“ کی بنیاد ڈلوانی جو آج تک باقی ہے۔ انہیں اتفاقی سے ملتی تھی روایتیں تمام اسلامی شہروں کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں خلیفہ منہو عباسی نے بغداد کو اپنی فوج کے واپسے واسطے ایک قلعے کی صورت پر تعمیر کرایا تھا اور اسی طرح اس کے بیٹے مہدی نے بغداد سے باہر چھاؤنی ڈالی تھی اسی طرح تمام اسلامی چھاؤنیوں کو قیاس کرنا چاہیے۔ کیونکہ مسلمان حکمران یا امران چھاؤنیوں کو شہر سے باہر بہت دور عام رعایا کے مکانات سے الگ بنوا کرتے تھے، یہی باعث تھا کہ جب حجاج بن یوسف ثقفی نے واقعہ ”جمام“ کے بعد اپنی سپاہ کو اہل کوفہ کے گھروں میں لاٹا راتو وہاں کے باشندے اس سے بہت ناخوش ہوئے اور اس فعل کو ظلم و ستم میں شمار کرنے لگے۔ حجاج کا یہ طریقہ خصوصاً اسلئے اور بھی ناپسند ہو گا کہ اس کے بعد آئیوں نے اکثر اسی طریق کو اپنا معمول بنایا۔ اور بالخصوص عجم کے ملک میں تو اس طرز نے پوری طرح رواج پالیا۔ اور اس میں عام رعایا کی حق تلفی ہوتی تھی۔

لویا رایت جھنڈا

لویا اور رایت ایک ہی شے ہے۔ اکثر اوقات لویا رایت سے جھوٹا ہوتا تھا، یا یوں ہوتا کہ جس وقت رایت کسی جنگ کے لئے مستعد ہوتا تو اسی کو لویا کہا کرتے تھے، زمانہ حال کی اصطلاح میں اس کو علم بنو اور بیرقین کہتے ہیں رایت کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ زمانہ قدیم کے مصری فرما نرواؤس اور ان کے معاصرین نے اس کے استعمال کی بنیاد ڈالی یا انھیں لوگوں سے اخذ کی گئی اسلام سے قبل عرب جاہلیت میں بھی اس کا استعمال عام تھا، ہر قبیلہ کا ایک نشان ہوتا تھا، جس کے نیچے میدان جنگ میں جمع ہو کرتا، جنگ پیکار کے وقت نشان کی بہت بڑی عظمت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ لوگ اپنے نشان ہی پر قرار رہنے سے لڑتے رہتے ہیں۔ جس وقت نشان گرا وہ بھی ہزیمت کھا کر بھاگ نکلتے ہیں۔ جس موقع پر ہم نے زمانہ جاہلیت کی حکومت کا انداز بیان کیا ہے۔ وہاں یہ بات معلوم ہو چکی ہے

کہ اہل قریش کے منصبوں میں ایک منصب علم برداری کا بھی تھا، اور وہ اس عہد کا نام اپنے اس زمانہ کے علم کے نام پر "عقاب" رکھتے تھے۔ جس وقت اہل قریش کسی جنگ کے لئے نکلے تو اس نشان کو بھی نکلنے اور مشورہ کر کے اگر کسی خاص شخص پر رائے قائم ہوتی تو وہ نشان اس کے حوالے کر دیتے ورنہ اس شخص کے سپرد کرتے جو اس خدمت کے لئے ہمیشہ نامزد چلا آتا تھا، یہ علم بردار کسی موقع پر بنو امیہ کے گھرانے سے ہوتا تھا، اور کبھی کبھی بنو عبدالدار سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب والوں نے اپنے نشان کا نام "عقاب" اہل روم سے اقتباس کر کے رکھا تھا، کیونکہ "عقاب" اور "نسر" رومیوں کا نشان حکومت (مارک تھا) جس کو وہ لوگ اپنے علموں پر اور مکانات پر نقش کرتے تھے، اہل عرب ان سے اقتباس کر لیا۔

نشان عقاب "سیرت حلبیہ" میں لکھا ہے کہ غزوہ بدر کبریٰ میں مسلمانوں کے پاس تین نشان تھے۔ ایک سفید تھا۔ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اسے مصعب بن عمیر

کے حوالے فرما دیا تھا، اور باقی دو سیاہ تھے جن میں سے ایک کو حضرت علی (بن ابی طالب) ٹھکے ہوئے تھے، اور یہ نشان "عقاب کہلاتا تھا، جو کہ (بنی بی) عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک "مرط"، (صوف یا سیاہ ریشم کا پٹا جس کو عورتیں اوڑھتی یا تہ بند کے کام میں لاتی تھیں) سے بتایا گیا تھا۔ اور دوسرا سیاہ۔ علم۔ ایک انصاری شخص کے پاس تھا۔ اسی واقعہ میں ابوسفیان سرداروں کا نشان لٹے ہوئے تھے، اس کا نام بھی عقاب ہی تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقاب ایک خاص قسم کے نشانوں کا نام تھا، جو رومیوں کے ہاں استعمال ہو کرتے تھے، وہ کسی ایک ہی نشان خاص کا نام نہ تھا،

مختلف نشانات مذہب اسلام کا ظہور ہوا اور اہل عرب شام فارس اور مصر کے اطراف میں پھیلے، ان کی متعدد حکومتیں قائم ہوئیں۔ اور بہت سے قبیلے ہو گئے تو

نشانیوں کی قسمیں بھی ان کے ہاں بکثرت ہو گئیں۔ ان کی شکلیں طرح طرح کی ہونے لگیں اور رنگ بزرگ کے فوجی نشانات نظر آنے لگے۔ دامن بھی وسیع ہوتے اور وہ بہت لمبے لمبے بنائے جانے لگے تھے۔ اور ان نشانوں کے نام بھی جدا جدا رکھے جاتے: ابو مسلم خراسانی نے عباسی دعوت پر قائم ہوتے وقت جو نشان نکالا تھا۔ وہ "ابراہیم" امام نے بنا کر اسے بھیجا تھا، اس نشان کا "مظل" تھا، اور وہ ایک چودہ ہاتھ لمبی چھتر پر سندھا ہوا تھا۔ نیز اسی ابو مسلم نے ایک اور نشان بھی کھڑا کیا تھا جس کا نام

”سحاب“ تھا جس کی چھڑ تیزہ گزلمنی تھی یہ نشان بھی امام ابراہیم نے ابو مسلم کو بھیجا تھا۔ اتنے بڑے بڑے نشانوں کے استعمال سے مقصود یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں پر رعب چھا جائے۔ اور وہ بلا جنگ و جدل اطاعت پر آمادہ ہو جائیں۔ ۲۳۵ھ میں متوکل نے اپنے بیٹوں کے لئے ولیعہدی کی بیعت لی تو ان میں سے ہر ایک کے واسطے دو نشان بنائے۔ ایک سیاہ ولیعہدی کا نشان اور دوسرا سفید گورزی کا نشان؛ خلیفہ مامون الرشید نے فضل بن سہیل کو تمام مشرقی صوبوں کا گورنر مقرر کر کے اُسے وہاں کی فوجی اور ملکی افسری عطا کی اور اس کا نام ”ذی الرہاتین“ قرار دے کر اس کے واسطے ایک دو شاخہ تیزے پر نشان حکومت بنایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شدہ شدہ حرور زمانہ سے فوجی نشانوں کی متعدد شکلیں پیدا ہو گئیں اور خلفاء و سلاطین نے نشانوں کی کثرت کے ساتھ تفاخر کرنا شروع کیا۔ جس وقت خلیفہ عزیز بالمدفاطمی نے ملک شام پر فوجیں روانہ کی ہیں اور اُسے فتح کرینگی سیت سے نکلا ہے تو اُس کے ہمراہ ۵۰۰ نشانات اور ۵۰۰ بوق تھے۔ اکثر اوقات نشانوں پر ان سلاطین و امرا کے نام بھی نقش کئے جاتے تھے جو فوج کے سپہ سالار ہوتے جس طرح ہر کہ ابن بکھ نے اپنے نشان پر ابن رائق کی جانب نسبت رکھنے کی وجہ سے ”رائقی“ کا لفظ کرٹھوایا تھا؛

سوانشان عقاب کے جس کی بابت پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ

سیا رنگ تھا اور ہم کو نہیں معلوم ہو سکا کہ جاہلیت کے زمانہ میں

نشانوں کے رنگ کیسے کیسے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان بھی عقاب ہی کی مانند سیا تھا؛

اتار الاول کے مصنف نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند سفید نشانات بھی تھے اسلام

نشانات کی رنگتیں اختلاف حکومت کے ساتھ بدلتی رہیں۔ بنی اُمیہ کا نشان گہرا سرخ ہوتا تھا

علوی حکومت کے داغیوں کا سفید اور بنی عباس کا سیا اور عباسیوں کی نو ساری وردی ہوا

سیا ہوتی تھی۔ جسے ان لوگوں نے اپنے شہیدوں کے رنج و الم میں جو بنی ہاشم کے گھرانے سے تھا

پہننا شروع کیا تھا اور اس لئے بھی کہ بنی اُمیہ کو ان کی قتل کی خبر پہنچائی اسی سیا پوشی کی

سے ان کا نام ”مسودہ“ مشہور ہو گیا۔ ہاشمی لوگوں میں بھی پھوٹے پڑ گئے۔ اور بنی طالب

ہر سمت سے اور ہر وقت میں عباسیوں کے مقابلے کو تیار اور ان سے آمادہ پیکار ہوئے

تو انھوں نے عباسی لوگوں کی مخالفت کے خیال سے سفید نشانوں کا استعمال شروع کیا۔

لوگوں کا نام تبیین، مشہور ہوا۔ اور ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی ہاشم کے جو ”دعاہ“، اہل تشیع سے تھے ان کا خاص لباس سبز تھا۔ کیونکہ جس وقت مامون الرشید نے امام ”علی بن موسیٰ“ کو اپنا ولیعہد بنایا ہے اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تمام سیاہ رنگ کے لباسوں کو علیحدہ کر کے ان کی جگہ سبز کپڑے استعمال کریں یہاں تک کہ جب مامون الرشید اس بیعت سے پھر گیا تو دوبارہ اس نے وہی سیاہ لباس اختیار کر لیا۔

صنہاجہ وغیرہ مغربی ممالک کے بربری بادشاہوں نے اپنے لئے نشانات کا کوئی خاص رنگ نہ رکھا تھا بلکہ انھوں نے رنگ برنگ خالص حریر کے کپڑوں پر زری کا کام بنوا کر انھیں علموں میں لگا لیا۔ مشرقی ممالک کی ترکی حکومتیں صرف بادشاہ (سلطان) کے واسطے ایک علم رکھتی تھیں جس کے سرے پر بالوں کا ایک بڑا بھاری گچھا لگا یا جاتا اور اس کو ”شالش“ اور ”چتر“ کے نام سے موسوم کرتے تھے ان کے ہاں یہ خاص سلطان کا شعار ہوتا تھا۔ اس کے بعد آیات کی تعداد زیادہ ہوتی رہی، جن کو ”سناجق“ کہتے تھے اس کا واحد لفظ ”سجق“ ہے جس کے معنی ان کی زبان ترکی میں علم کے ہیں۔

عقد لواء صدر اسلام میں خلفاء کا دستور تھا کہ کسی فوج کو میدان جنگ میں بھیجتے ہوئے اس کے واسطے نشانات اپنے ہاتھ سے مرتب کر دیا کرتے تھے اور وہ نشانات امرائے فوج کے سپرد کر دیتے، ہر ایک امیر کو اس کے قبیلے کا نشان عطا ہوتا تھا، اور خلیفہ وقت نشان افسری سپرد کرتے وقت ان کے واسطے فتح و ظفر کی دعا اور صبر و مردانگی کی وصیت کیا کرتا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کسی امیر کو افسری کا نشان حوالہ کرتے وقت اسے ترتیب دیتے ہوئے کہتے جاتے تھے ”حذاکے ہم اس کی امداد اور اعانت کے ساتھ (میں نے اس کو مرتب کیا) حذاکے تا یہ ہمراہ لیکر روانہ ہو۔ اسی کی قدرت سے فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ اور فتح و ظفر کے لئے ادرحق اور صبر کا لزوم ضروری ہے جو شخص حذاکے ساتھ کفر کرتا ہے، حذاکے راہ میں اس سے لڑنا۔ حد سے نہ بڑھنا۔ کیونکہ حذاوند پاک حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دشمنوں سے ڈبھیٹر ہو جانے پر نامردی اور ہزدلی نہ دکھانا۔ قدرت پاکر مثلہ (ناک کان ہاتھ پیر کاٹنا) نہ کرنا فتحیابی کے وقت فضول خرابی نہ کرنا۔ بڑھے مرد اور کسی عورت اور کسی معصوم بچہ کی جان نہ لینا جباً و نواج غنیم کی تم سے بلجیں

اور بازار جنگ گرم ہوا اس وقت حزبِ جی کھول کر قتل کرنا اور چھاپے مارنے وقت بھی ایسا کرنا، اگرچہ دعائینے اور وصیت کرنے میں ہر ایک خلیفہ کا ایک جداگانہ طرز تھا، لیکن اصل سب کی ایک ہی تھی، اسلامی حکمران عاملوں کو کسی شہر کا والی بنانے وقت ان کے لئے بھی نشانِ افسری تیار کرتے تھے، خصوصاً صدرِ اسلام میں جبکہ عامل بھی وہی شخص ہوتا جو سپہ سالار فوج ہو، نیز نجوم کے قاعدہ سے ساعت دیکھ کر بھی نشان بنواتے تھے اور اس کے لئے آیاتِ قرآنی میں سے اپنے خیال کے مطابق کوئی ایک آیت پسند کر لیا کرتے تھے، عباسی خلفاء کا دستور تھا کہ کسی سردار فوج یا صاحبِ ثغر (حاکم ممالک سرحدی) کو نشانِ حکومت عطا کرتے تو وہ شخص خلیفہ کے محل سے یا اپنے مکان سے بہت سے علمبرداروں کو جلوس میں لے کر نکلتا تھا اس کے ساتھ طبل بجاتے تھے اور بہت شان و شکوہ کے ساتھ شہر کے بازاروں میں ہو کر نکلتا تھا یہاں تک کہ عامل اور خلیفہ کے سامان جلوس میں صرف نشانوں کی کمی بستی کا فرق رہ جاتا تھا یا نشانوں کی وہ خاص رنگین چہرہ امتیاز ہوتی تھیں جو خلیفہ کے ساتھ مخصوص تھیں۔

مصر میں فاطمی حکومت کا ایک خاص مکان تھا جسے "خزانۃ البنود" کہتے تھے، اس میں علمِ نشان اور ورق جمع رہتے۔ اس خزانہ پر... در دینار سالانہ خرچ پڑتا تھا۔ وہ خلفاء کا مل ایک صدی اسی حالت پر قائم رہے اس عرصہ میں جس قدر علم وغیرہ بنائے گئے سب اسی مکان میں جمع پڑے رہے اور نیز اسی کے اندر قسم قسم کے ہتھیار اور سنہری روپہلی زین و لنگام کا انبار لگا رہا۔ آخر میں اس خزانہ میں آگ لگی اور کچھ اس میں اندر ختم تھا سوائے اس در اظہور کے جو بچا یا جاسکا سب جلا کر خاکستر ہو گیا اسی جلی ہوئے سامان میں ایک خاص نشان بھی شامل تھا جس کو بنو فاطمہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ اور اس کا نام انھوں نے لولتے حمد رکھ چھوڑا تھا۔

جنگی یا فوجی بابے

فوج میں بابے کا رکھنا قدیمی دستور ہے۔ اس کی اصل عرض یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں سپاہیوں کی ہمت بندھانی جائے اور تقویت و جرات دلائی جائے تاکہ ان خطرات کی فکر میں جن کا یقینی خدشہ ہوتا ہے۔ ان کے پاس نہ پھٹکنے پائیں۔ فوج کے آگے آگے گانا یا گنگنا بھی اسی

لئے ہوتا تھا۔ ایام جاہلیت میں عرب لے پٹیل کے سوا اور کسی باجے سے واقف نہ تھے اور مسلمان لوگ صدر اسلام میں پٹیل و بوق کے خیال سے اسلئے باز رہتے اور پہلو تہی کرتے تھے، کہ وہ حکومت کے گہمنڈ اور اس کی شان و شکوہ سے بچنا چاہتے اور اس کو ناپسند کرتے تھے، لیکن جبکہ خلافت ملک اور حکومت دنیاوی سے تبدیل ہو گئی مسلمان خلفاء (حکمرانوں نے) دنیاوی زینب زینت کے ساتھ جنگ اختیار کی، روم، فارس اور دیگر گزشتہ سلطنتوں کے لوگ ان کے غلاموں کی جماعت میں داخل ہو کر مقرب ہوئے۔ اور انہوں نے ان کو بھی وہ طریق سمجھائے جن کے سانگ بکر خود عیش و عشرت کے بجز ناپید کنار میں کودے اور آخر میں اس میں غرق ہو چکے تھے، تو مسلمان فرمانرواؤں نے پھل ان چیزوں کے جن کو رومیوں اور فارسیوں سے اخذ کیا تھا فوجی باجوں کو بھی اقتباس کیا خلفائے اپنے عالموں کو جنگی باجے رکھنے کا حکم ابتداءً مھن اس غرض سے دیا تھا کہ اس کے ذریعہ سے باجہا اور حکام کی عظمت شان کا پتہ ملتا رہے۔ مگر آخر کار یہ طریقہ بہت راجح ہوتا گیا۔ اور رومیوں اور روم ان باجوں کو ترقی ہوتی گئی۔ تاہم عہد اسلام میں فوجی باجوں کے اندر پٹیل اور بوق کے سوا اور قسم کا باجہ داخل نہ ہوا اور بسا اوقات صرف ایک فوج میں کہی سوا پٹیل اور بوقیں ہوتی تھیں۔

صلح

ایام جاہلیت میں اہل عرب کے ہاں، تلوار، نیزہ، کمان، اور ڈھال کے علاوہ اور کسی قسم کے اسلحہ نہیں پائے جاتے تھے، انہیں اسلحہ کے استعمال کرنے پر ان کی تمام کوششوں کا دار و مدار رہتا۔ خصوصاً کمان کا استعمال بہت مشق کے بعد کیا جاتا تھا، عرب والوں کے لئے رومی طعمانے کا ذریعہ اور اپنی عزت و آبرو بچانے رکھنے کا وسیلہ صرف یہی ہتھیار ہے۔

چونکہ جنگی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے عرب والوں کی بصارت بہت قوی اور ان کی قوس نظر میں تیز ہوتی تھیں اس لئے ان کو کمان کے استعمال میں بہت بڑی مہارت حاصل ہوتی تھی، اور اس مہارت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو نسبتاً اور ہتھیاروں کے کمان کی مہارت زیادہ تھی، علاوہ حالت جنگ میں جہاں کے وہ لوگ اس سے پہلوں کے شکار میں بھی ہم لیا

کرتے تھے ان کی تیراندازی کی ہمارت اس حد کو پہنچ گئی تھی جس کے پس بجھنے میں تامل ہو سکتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی عرب تیرانداز اس بات کا ارادہ کرتا کہ ہرن کی صرف ایک آنکھ کو نشانہ بنائے تو وہ نہایت آسانی سے اس قصد میں کامیاب ہو جاتا۔ اسی لحاظ سے اعلیٰ درجہ کے تیرانداز کو *مریۃ الحدق* کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ ایک اچھا تیرانداز عرب *گوه*، جانور کو باندھ کر درخت سے لٹکا دیتا اور اس پر تیر چلا کر اس کے جس عضو کو چاہتا نشانہ بناتا یہاں تک کہ پشت کی ہڈی (ریڑھ) کے ایک ایک جوڑ کو تیروں سے چھیدتا جاتا اور کبھی اس کا نشانہ حطانہ کر

اسلام کا عہد آیا تو اہل عرب کی یہی ہمارت منجملہ ان امور کے **تیراندازی کی اہمیت** ایک نہایت قوی چیز ثابت ہوئی۔ جنہوں نے اہل روم

کو مغلوب کر نہیں عربیوں کی امداد کی تھی۔ اس لئے کہ رومی لوگ تیراندازی میں بہت خام تھے اور اس بات کو ہم نے فتوح اسلامیہ کے بیان میں ظاہر بھی کر دیا ہے۔ مسلمان جنرل اپنی فتحیابی میں تیراندازی کے فوائد اور اس کے احسانات سے غافل نہ تھے۔ بدیں لحاظ وہ اپنے سپاہیوں کو اس فن کی مشق و ہمارت کی برابر تاکید کرتے رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سوار ہو اور تیر اندازی کرو اور اگر صرف تیراندازی کرنا چاہو تو مجھ کو یہ بات سوری سیکھنے سے زیادہ پسند ہے اور یہ بھی آپ ہی کا قول ہے۔ مرد مؤمن کے تمام کھیل صرف تین باتوں پر منحصر ہیں اپنے گھوڑے کو چال ڈھال سکھائے اپنی کمان کو خوب زدہ کر کے تیراندازی کرے۔ اور اپنی بیوی بچے بولے ایسے فنک نہیں کہ یہ امر حق ہے۔ بے شک اللہ پاک محض خدا کے لئے ایسے کام کرنے والے اور خدا کی راہ میں تیراندازی کرنے والے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک بار آپ ممبر پرالت تھے، اسی حالت میں فرمایا تم سے جس قدر قوت بہم پہنچی جا سکے بہم پہنچاؤ۔ ہوشیار ہو جاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیراندازی ہی قوت ہے۔ تیراندازی ہی قوت ہے۔ تیراندازی ہی قوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء اور امراء سپاہ اپنے سپاہیوں کو مشق تیراندازی کی دیسی تاکید کرتے رہتے جس طرح گھوڑوں کی خبر گیری کرتے رہنے کی۔ کیونکہ اہل عرب بڑے شہسوار ہوتے ہیں۔ وہاں کے گھوڑے تیزی و چالاکی میں اور سوار کے قابو میں باسانی آجانے کے بارہ میں مشہور و معروف ہیں۔ فوجی سپہ سالار انسر اپنے ماتحت لوگوں کو ہمیشہ ہدایت کر

میتے تھے کہ اپنے گھوڑوں کی بھی اسی طرح خبر لیتے رہا کریں جس طرح اپنی بیویوں کی غور و پرداخت کرتے ہیں۔

تیراندازی میں ترقی

زمانہ وسطیٰ میں مسلمانوں نے تیراندازی کے اندر تفسن دکھایا۔ اور کمانوں کے ذریعہ سے لمبی ایک مرکب آلات تیار کئے۔ ممکن ہے کہ ان آلات میں سے کوئی آلہ انھوں نے فارس والوں سے اخذ کیا ہو۔ جس طرح عجیب لوگوں نے تاتاریوں سے جنگ کرنیکے وقت ایک آلہ مستنبط لیا تھا۔ جس کا نام ”مجرآة“ ہے۔ یہ ایک لوہے کا نلکہ ہوتا تھا اور اس کے اندر ایک شق پرزہ اور بھی ہوتی تھی۔ اس نلکہ میں تیر ڈال کر دوسرے پرزہ کے زور سے اُسے پھینکتے تھے اور نسبت کمان سے چلانے کے اس آلہ کے ذریعہ تیراندازی کرنا تیر کے زور سے چلنے کا فائدہ دیتا تھا جس طرح پر آج کل بندوق کے ذریعہ سے گولی پھینکی جاتی ہے۔ جو تیر اس آلہ کے ذریعہ پھینکے جاتے وہ بہت چھوٹے ہو کرتے تھے۔ نگر ایل عرب نے ”مجرآة“ کو بہت کم استعمال کیا۔

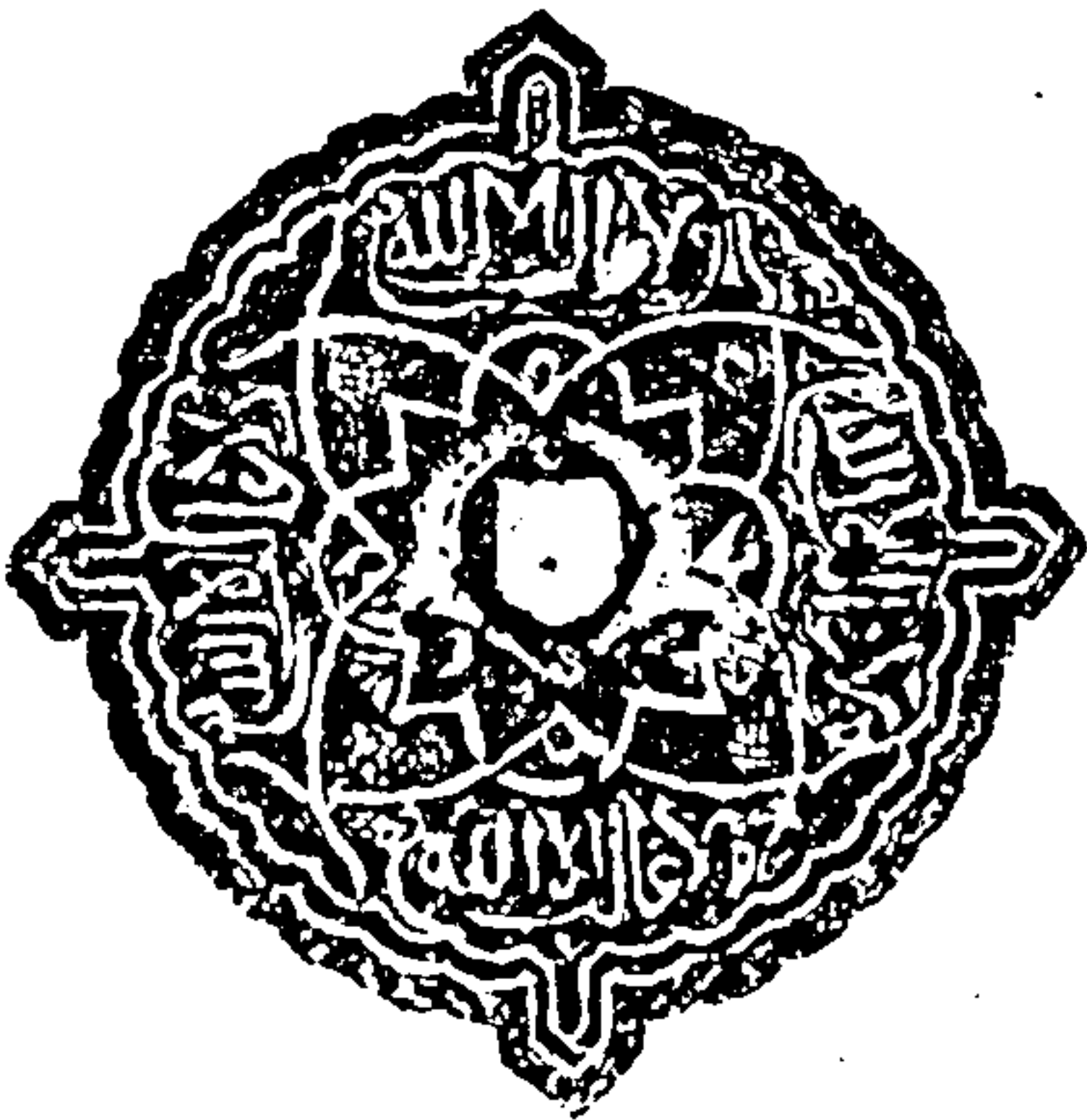
تلوار عرب والے تلوار کو تمام اسلحہ سے افضل و اشرف خیال کرتے تھے۔ اور باہر کے ملکوں سے منگوا کر استعمال میں لاتے۔ غیر ممالک کی بنی ہوئی جو تلواریں عرب والوں میں بکثرت استعمال ہوتیں ان میں سب سے زیادہ مشہور حسب ذیل تلواریں تھیں۔ بمینی، ہندی، سلطانی، شامی اور حراسانی، یہ سب تلواریں ”سیون عتیقہ“ کے نام سے مشہور تھیں، نیز ان میں ہر ایک قسم کے لئے ایک مخصوص شکل یا علامت ایسی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہ نسبت دیگر اقسام کے ممتاز ہو۔ مثلاً خالص یمانی تلوار جو زمانہ جاہلیت میں بنی ہو دو سوراخوں سے پہچانی جاتی تھی جو ”سیلان“ کے ”سبل“ میں ہو کرتے تھے، (سیلان اس حصہ کا نام ہے جو قبضہ شمیر کی اصل جگہ ہے، یہ سوراخ ایک طرف سے زیادہ چوڑا ہونا اور دوسری طرف سے تنگ یا ہر دو رخ سے برابر یکساں اور پیچ میں بہت تنگ ہونا۔ بمینی تلواروں میں سے ایک قسم کی تلوار کا نام ”مخوڑہ“ تھا، ان کے اندر کی نایاباں نہروں کی صورت پر بنی ہوئی تھیں جو دو سوہان کے ذریعہ کھودی جاتی تھیں بعض تلواروں میں مربع کھدے ہوئے نشانات بنے ہوتے تھے، اور چند تلواریں ایسی بھی ہوتی تھیں

جن میں متعدد نالیوں بنی ہوئیں، مگر پین کی تلوار رگوں سے بہر حال بہت کم غالی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ان تلواروں پر تصویریں بنائی جاتیں۔ یا کچھ عبارت لکھی جاتی یا پھول بوٹے بنے ہوتے تھے، مگر یہ تلواریں زیادہ تر نرم اور گداز چیزوں کو کاٹ سکتی تھیں۔ خشک یا سخت چیز یا لوہے پر پڑنے سے کر جاتی تھیں اور روحی تلواریں ان سے زیادہ استوار و سخت ہوتیں کیونکہ اہل روم ان کی آب بہت اچھی رکھتے تھے، وہ تلواریں لوہے کو بلا تامل کاٹ دیتی تھیں۔ اسی وجہ سے جب کبھی اہل عرب کو کوئی عمدہ کاٹ کی تلوار دستیاب ہوتی تو وہ اس کے قصے باہم نقل کرتے رہتے اور اسے بہت دُور دُور شہروں میں مشہور کر دیتے تھے، اوائل اسلام میں علی بن ابی طالب کی تلوار اور ذوالفقار، اور عمرو بن معدی کرب زبیدی کی شمشیر ”صمصامہ“ وغیرہ بہت نامی تلواریں تھیں، ”ذوالفقار“ کی شان اسلامی تاریخ میں بہت بڑھی ہوئی ہے۔ آل ابی طالب میں مدت تک وراثت چلی آئی۔ اس کے بعد اسے ہمدی عباسی نے لے لیا، اور ہمدی کے پاس سے یکے بعد دیگرے ”ہادی“ اور رشید کے قبضہ میں رہی۔ اس کی بابت کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس میں اکٹھا ”فقیر“ کی ہڈیوں کے ایسے جوڑے تھے۔ اس لئے اس کا نام ”ذوالفقار“ رکھا گیا۔

نیزے کا استعمال اکثر گھوڑوں پر سواری کی حالت میں ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اہل عرب اُس کے ٹوٹ جانے کے خوف سے اُس پر کچھ اطمینان رکھتے تھے، حالت جنگ میں نیزے کے استعمال سے متعلق اہل عرب کی جو ہدایتیں اور قواعد بنجملہ ان کے اُس کے جنبش دینے کے طریقوں اور اس کے پھرانے اور لگانے کے قاعدوں میں صاحب آثار الدول نے مندرجہ ذیل عبارت لکھی ہے۔ میدانوں، اکھاڑوں میں اور بادشاہوں کے سامنے نیزہ بازی کے کرتب کھانا اور چیز ہے۔ اور حالت جنگ میں اُس کے استعمال کا اور ہی ڈک ہے، جنگ کے وقت نیزہ چلانے کے طریقوں میں ایک طریقہ ”مواجهہ“ ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حرلیف پر حملہ کرتے ہوئے نیزہ کو بعل کے نیچے دبا کر اُسے اپنے گھوڑے کی دونوں کنوپیوں کے درمیان رکھو اور اسی طرح سید باندھے مقابل کی جانب بڑھو۔ یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچو پھر اگر دیکھو کہ حرلیف نے اپنا نیزہ دایہ کی جانب ڈال دیا ہے۔ تو تم اپنا نیزہ بائیں جانب کرو۔ یا بصورت خلاف نیزہ کا رخ دوسری طرف کر دو اور کوشش کرو کہ پہلے ہی حملہ کرو اور جواب

ہوشیار اور مستعد رہو، نیزہ کو داہنے بائیں جنبش دیتے جاؤ۔ تاکہ دشمن پر رعب چھایا رہے۔ اگر تم کو کسی طرف سے چوٹ کرنے کا موقع نہ ملتا ہو تو دشمن سے قریب ہوتے وقت جس مقام کو اُس کے نیزہ کی گردش سے خالی پاؤ فوراً اُسی طرف گھسکر حملہ کرو، اور جب حالت میں تم دشمن کے مقابلہ سے نکلنا چاہو اور اس کی ابتدا کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے نیزہ کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں منہم کر اس کے سر کو اوپر ہوا میں اٹھائے رہو اور اُسے اپنے داہنے کندھے پر رکھ کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرو اور اگر دو سواروں کے مقابلہ کیلئے نکلنا ہے تو سب سے پہلے پاس والے سو اپر حملہ کرنا چاہیے۔ اور جب دونوں قریب ہی ہوں تو اس حالت میں ایک کو دکھانا چاہیے کہ اُس پر چوٹ کیجاتی ہے اور حملہ اس کے دوسرے ہاتھ پر کرنا چاہیے۔ لیکن پوری طرح حملہ کو تمام نہ کر کے فوراً دوسرے شخص پر ہاتھ چلاؤ۔ اور سچا اور ٹٹا ہوا ہاتھ لگاؤ۔ الخ

اہل عرب کے یہاں نیزوں کی ایناں مختلف شکلوں کی ہوتی تھیں۔ مگر کھی۔ چوڑی۔ لمبی تر تھی اور سیدھی وغیرہ۔

(عزناطہ کی ڈھال)

عرب والوں کے ہاں ڈھال اور ہر ایک قسم کی ہوتی تھی۔ اور ہر ایک قسم ایک امر کیلئے مناسب تھی، کوئی ڈھال مسطح، کوئی مستطیل، وسط میں کھدی ہوئی اور کوئی قبہ نما، جس کے کنارے جھکے ہوئے ہوتے تھے اور ہر ایک قسم کی ڈھال کا ایک جدا گانہ فائدہ تھا۔ قبہ دار خمیہ لگروالی ڈھال نیزہ کا وار نہیں روکا جاسکتا تھا کیونکہ جہاں نیزہ لگا اور اس میں پیوست ہوا۔ البتہ پتھروں اور

(ابی عبداللہ اخیر مسلمان بادشاہ اندلس کی زینہ)

(ابی عبداللہ اخیر بادشاہ اندلس کا نمونہ)

تیروں کی بوچھاڑ میں وہ خوب کام
 دیتی تھی۔ اور حریف کی تلوار بھی
 اسپر سے رُک جاتی تھی، ہستیل
 ڈھال تیروں سے بچانے کے کام
 آتی۔ اس کا سر سوار کے سر کو
 اور اس کی لمبائی اُس کے جسم کو
 محفوظ رکھنے میں کارآمد ہوتی، اور اس
 کی آڑ میں سوار سر کھولے بغیر ہی
 اپنی ایک آنکھ سے سامنے کی چیزوں
 کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ اور سطح ڈھال
 نیزے سے بچانے میں مفید ہوتی۔
 کبھی دو شخص ساتھ ساتھ نیزہ بازی
 میں شریک ہوتے اور ایک شخص
 دوسرے کو ڈھال کا کام دیکھاتا تھا۔
 مسلمانوں نے ڈھال بنانے کے
 تمام فن طبع کے جوہر بھی دکھائے
 تھے، ان پر آیتیں اور پسند
 نصیحت کے جملے اور اشعار وغیرہ
 نقش کئے تھے، نیزہ ایک ملک کی ڈھال دوسرے
 ملک کی ڈھال سے شکل میں جدا ہوتی
 تھی۔ جنہیں مسقی عواتی
 اور غرناطہ کی بنی ہوتی ڈھالیں
 اور دیگر مقامات کی ساخت بھی

داخل ہیں۔

زرہ اہل عرب کے ہاں زرہیں بہت سی قسموں کی ہوتی تھیں۔ اسپس اسپات فولاد، اور کتان کی زرہیں عمدہ ہوتی تھیں، کتان کی زرہ کو دلاصل کہتے تھے اہل عرب میں غالباً صرف سوار زرہیں پہنتے تھے، جو روم و فارس کی بنی ہوتی تھیں نیز ان کے پاس چند زرہیں مقررہ ناموں سے مشہور تھیں جیسے خالد بن جعفر کی زرہ جس کو "ذات الازمہ" کہتے تھے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ اس میں چند کڑیاں یا ہلکے اسطرح کے گتے ہوتے تھے، کہ جب اس کا پہننے والا دامن سے ٹکنا چاہتا تو انھیں ہکوں میں دامن کے سر لٹکالیا کرتا۔ زرہ اس پر زرہ سے مرکب ہوتی جو سببہ کو محفوظ رکھتا۔ اس پر زرہ کا نام جویشن ہوتا اور بیضہ، خود اور مغفر

(ایک بادشاہِ مصر کا خود)

سر کی حفاظت کے لئے ہوتے، زرہ کے چند پرزے کلابیوں، پنڈلیوں اور ہاتھوں کے پنجوں کی حفاظت کے لئے بھی ہوتے تھے۔

اولیٰ اسلام میں اہل عرب کے اسلحہ صرف اسی قدر تھے بعد ازاں اہل عجم کے کچھ اسلحہ ان کے استعمال میں اضافہ ہوئے۔ مثلاً خنجر، تبر، اور فارس وغیرہ اور ان کی بناوٹ میں موقع اور وقت کے مطابق تفتن بھی کیا گیا۔ دیکھنے میں دمشق کی بنی ہوئی تلوار ملک عراق کی ساختہ تلوار سے جداگانہ اور مصر کی بنی ہوئی زرہ اہلس کی بنی ہوئی زرہ سے علیحدہ نظر آئیگی اس کا فرق

۱۸ اور ۱۹ کے معائنہ سے سمجھ میں آسکتا ہے۔ جس میں پہلی شکل انڈس کے بنے ہوئے خود کی ہے۔ اور دوسری مصر کے بنے ہوئے خود کی۔ اسی پر تمام اسلحہ کی شکلوں کو قیاس کر لینا چاہیے جن کی تفصیل سے ہم یہاں بخوفِ طوالت قطع نظر کرتے ہیں۔

محاصرہ کے آلات

اہل عرب کے ہاں محاصرہ کے آلات بالکل نہ تھے کیونکہ وہ اس کے ادوی نہ تھے۔ کہ قلعوں کا محاصرہ کریں، ان کے رہنے کے کھر کھلے میدان میں استادہ کئے ہوئے خیمے ہوتے تھے جن کی حفاظت بجائے خندقوں اور شہر پناہوں کی تعبیر کے وہ خود کیا کرتے تھے، اہل عرب نے سب سے اول جس خندق کی بنیاد ڈالی وہ، وہ خندق تھی جو جنگِ احزاب کے دن ۵ھ میں مدینہ کے گرد سلمانِ فارسی کی رائے و مشورہ سے تیار کی گئی تھی، مگر جب اہل عرب کا میل جول عجمی لوگوں سے بڑھا تو جن چیزوں کا اقتباس انہوں نے اہل عجم سے کیا سبجہ ان کے آلات محاصرہ بھی تھے اور ان میں بھی اہم آلات حسبِ ذیل تھے۔ منجینیق۔ دباہ۔ کیش۔ اور یونانی آگ،

ایک قاذب آلہ تھا۔ قدیم زمانہ میں فینیقیہ والوں نے اسے استعمال کیا اور ان سے یونانیوں اور اسرائیلی لوگوں نے اخذ کیا، اس کا ذکر مکابین کے سفر میں کہی جگہ آیا ہے، یہ صنعت یونانیوں کے ذریعے سے تمام دنیا کی سلطنتوں میں پھیلی اور اس کو اہل فارس نے بھی استعمال کیا جن سے اسلام کے بعد اہل عرب نے اخذ کیا،

منجینیق

اردو نامی منجینیق تیروں کے پھیلنے کی بنا

مشہور یہ ہے کہ قرنِ اول کے وسط میں روم و فارس والوں سے ملکر اہل اسلام نے اس آلہ کا استعمال نہیں کیا، مگر ہم نے "سیرۃ طیبہ" میں دیکھا ہے کہ عربوں نے اس آلہ کو محاصرہ طائف میں استعمال کیا اور اس سے کام لینے کی ترکیب بھی سلمان فارسی نے اس طرح بتائی تھی جس طرح انہوں نے اہل فارس کے دیگر فنونِ حرب سکھائے اور کہا جاتا ہے کہ منجنیق تو خود سلمانؓ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیا تھا، سیرۃ طیبہ کے مصنف نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن ماہرینِ مسلمانوں نے خیبر کا ایک دشوار گزار قلعہ فتح کیا ہے تو انہیں ہاں سے کسی منجنیقیں اور ذباہے دستیاب ہوئے تھے۔

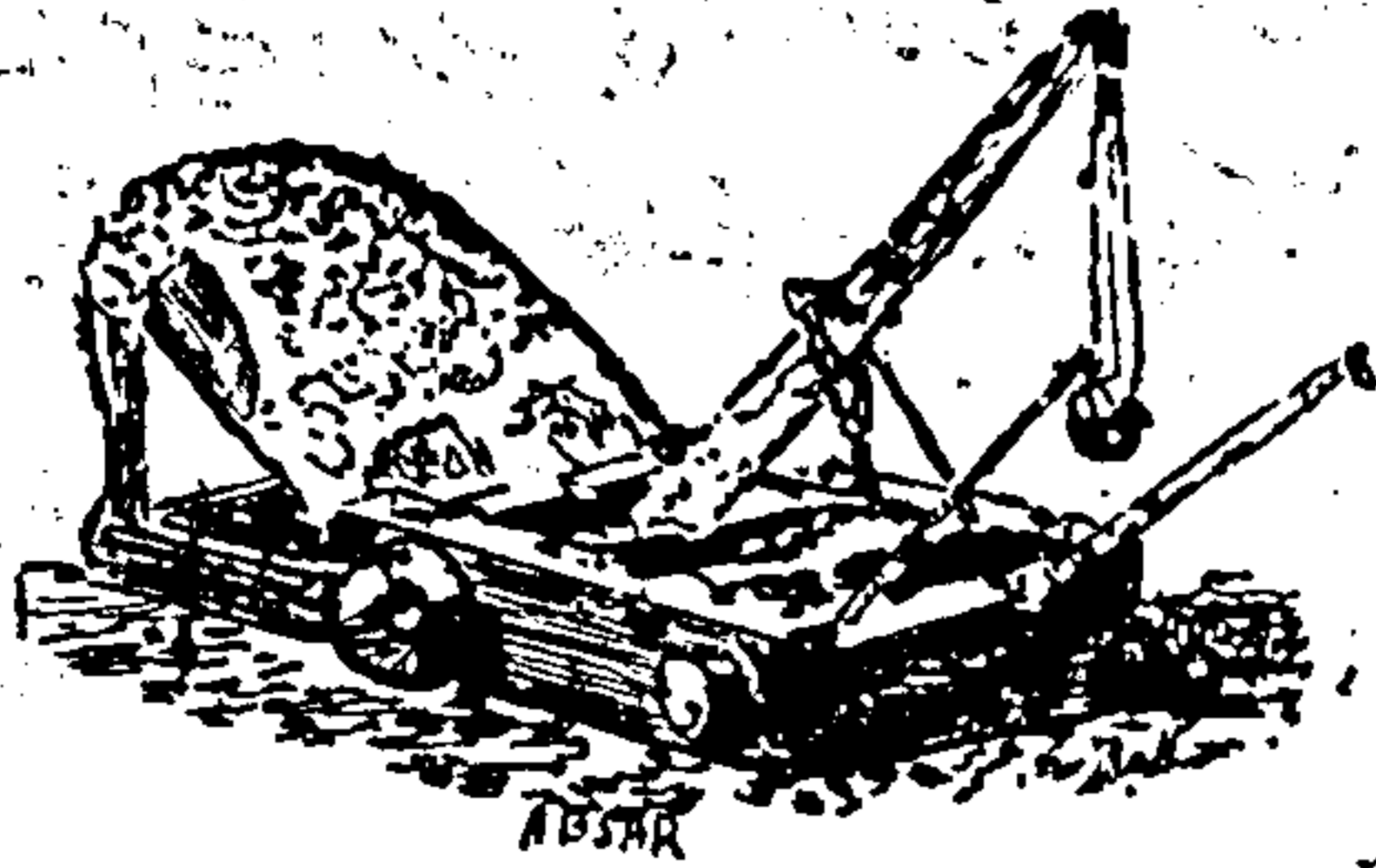
منجنیق کی قسمیں

منجنیق کی بہت سی قسمیں تھیں جن میں بڑی چھوٹی اور لبلبیوں اور کمانیوں کے ذریعہ سے کھینچنے والی یا گوبھن کی طرح چکر سے چلنے والی ہوتی تھیں، ان کا استعمال تیر پتھر یا لفظ کے مشیشے پھینکنے کی غرض سے ہوتا تھا اور کبھی کبھی پتھر وغیرہ موذی جالوز بھی ان کے ذریعہ سے پھینکے جاتے تھے، اگر وہ چیزیں جن کو پھینکنا منظور ہوتا وزن میں ہلکی ہوتیں تو شیشہ کے ڈلے رکھ کر ان کو بھاری کر دیتے اور اگر سیال ہوتیں جیسے لفظ وغیرہ تو اس کے لئے ایک پیالہ نما برتن ترازو کے پلے کی طرح زنجیر سے لٹکا ہوا استعمال میں لایا جاتا۔

بیسویں شکل میں ایک رومانی منجنیق کی تصویر دکھائی گئی ہے جس کے ذریعہ سے تیر اندازی کیجاتی تھی، اس تصویر سے معلوم ہو گا کہ ب اور ج دو قائموں کے اندر بہت سے تیر لگے ہیں۔ جن کے سر دشمن کی جانب ہیں۔ دو شخص (د) چرخی کو گھما رہے ہیں اور (د) چرخی (ن) دندانہ دار چرخی کو چکر دیتی ہے جس پر ایک قائمہ کے کنارہ سے ممتد ہونے والی سی (ک) پلٹی جاتی ہے جو (س) چکر سے اور (ف) سے لپٹ کر قائمہ (و) کے کنارہ کی جانب ہے۔ یہ قائمہ ایک لوہے کے ٹکڑے سے بنا ہے اور اس میں تسمے لگے ہیں۔ جس وقت وہ کمان کی طرح کھینچ جاتا ہے اور اس کی قوت اتنی ہو جاتی ہے کہ اگر اس کی زرہ کو چھوٹا جائے تو تیروں کے سروں پر زور سے گرے گا۔ اور انہیں دور تک پھینک دینگا۔

اگلی شکل میں پتھروں کے پھینکنے کے منجنیق دکھائی گئی ہے یہ ایک لکڑی کا سیدھا

پھڑپھڑے جس کے سکر پر ایک گوبچن نما چیز لٹک رہی ہے۔ اس میں پتھر رکھ کر پھڑپھڑ کو تسموں کے ذریعہ پیچھے کی جانب کھینچتے ہیں؛ پھڑ کے نیچے ایک مضبوط کمائی لگی ہے جس وقت کمائی پوری

(پتھر پھینکنے کی منجنیق)

طرح دب جاتی ہے، یکایک اُسے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ دن کے ساتھ آگے کو جھکے ہوئے ایک مسطح تختہ پر گر جاتا ہے۔ اور پتھر نکل کر دور جا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ منجنیق کی چند اور صورتیں بھی ہیں جو اسی شکل کے تحت میں آجاتی ہیں۔

منجنیق کا استعمال | منجنیق کا استعمال بڑے بڑے پتھروں کے ذریعہ سے قلعوں کے منہدم کرنے، دشمنوں پر تیر برسوں کے دشمنوں کے مکانات کو نفلت کے ذریعہ سے جلانے وغیرہ ضرورتوں میں کیا جاتا تھا۔ آگ سے جلا کر شعلہ زن نفلت کو پتیل کے پلٹروں میں رکھ کر اور ہانڈی وغیرہ کے ہمشکل ظروف میں بھر کر پھینکا جاتا تھا۔

منجنیقین قد و قامت کی چھوٹائی بڑائی میں مختلف ہوا کرتی تھیں۔ اکثر اوقات بعض صفتوں کے لحاظ سے منجنیقوں کے بھی ویسے ہی نام رکھتے جاتے تھے جیسے آج کل جہازوں اور توپوں کے ہوتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے پاس جو منجنیق تھی اُس کا نام "عروس" تھا۔ اور اس کے استعمال کے لئے پانچ سو آدمیوں کا عملہ مقرر تھا، اس منجنیق کو ۱۹ھ میں محمد بن قاسم ہندوستان کی جنگ پر لایا تھا، اور اس کے ذریعہ سے اہل ہند کا ایک بہت بڑا بیت خانہ توڑ ڈالا تھا،

دایک اشوری دبا بہ جس کے ذریعہ سے شہر پناہ منہدم کی جا رہی ہے

ایک چلانے کا آلہ ہوتا تھا جو بھاری لچکڑی لچکڑی کے تختوں سے بنا کر سرکہ
دبا بہ | میں ترکے ہوتے سنداوں اور کھالوں سے منڈھا جانا تھا؛ تاکہ اس پر آگ کوئی
 اثر نہ کر سکے۔ اس کے بعد پہیوں پر چڑھا کر اسے چلاتے۔ کبھی اس ندیر سے ایک لکڑی کا بوج
 تیار کیا جاتا۔ اس کو بہت سے لوگ گول پہیوں کے ذریعہ سے دھکیلتے لے چلتے تھے، کچھ لوگ
 اس کے اوپر چڑھتے اور اس پر سے شہر پناہ کی فسیلوں پر چڑھ جاتے جس کا بیان آگے چلکر
 آئے گا۔ یہ آلہ بہ نسبت منجیق کے زیادہ قدیم ہے۔ ابتداءً اس کو اہل مصر نے اور اشور والوں
 نے استعمال کیا، ان سے یونانی اور پھر رومانی اور پھر فارسیوں نے اخذ کیا۔ سب سے آخر میں
 مسلمانوں نے بھی اس کا استعمال سیکھا۔ یہ آلہ کیا تھا گویا پہیوں پر چلنے والا ایک قلعہ ہوتا تھا،
 جس کے وسیلہ سے فسیلوں پر دھاوا کیا جاتا اور محاصرے سے ان پر چڑھ کر جنگ کی جاتی تھی۔

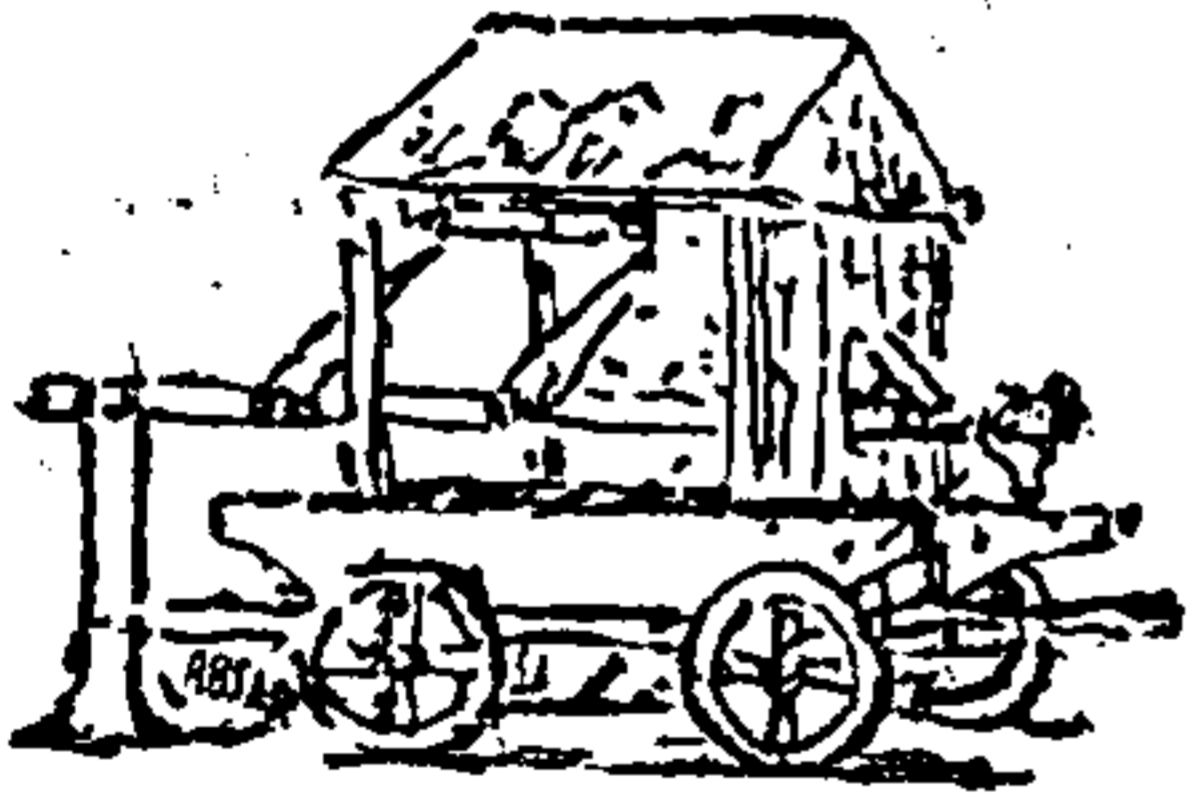

کبشن رومانی

کبھی قلعہ کی دیواریں منہدم کرنے کے لئے دبابہ کو کام میں لاتے اُسے چلا کر دیوار کے نیچے پہنچا دیتے اور اس کا سر نوکدار بنا دیتے تھے تاکہ اس سے دیواروں کو ٹکرا کر کھود ڈالیں۔ اس طرح پر بلا آخر بڑی بڑی فصیلوں کو منہدم کر دیتے۔

کبش یہ بھی دبابہ کی شکل کا ہوتا تھا لیکن اتنا فرق تھا کہ اس کا سر آگے کو مینڈک کے سر سے مشابہ اور نکلا ہوا ہوتا تھا۔ جس کے اندر لوگ پناہ لے کر بیٹھتے اور کبش کو بھی قلعہ یا شہر پناہ کی دیواریں منہدم کرنے کے کام میں لاتے تھے، مذکورہ بالا مینڈک کا سر لکڑی یا لوہے کی ایک موٹی ٹی سی بلی میں لگا ہوتا تھا۔۔۔۔۔ اور وہ بلی دورستیوں میں جو دبابہ کی چھت سے لگی ہوئی چرخوں پر کھینچا کرتی تھیں۔ لٹکا کرتی تھی تاکہ اس کے کھینچنے میں آسانی ہو۔ اس طریقے پر صرف ایک آدمی دبابہ کے اندر یا اس کے پیچھے سے اس سر کو دیوار میں مارتے رہنے کے لئے کافی ہوتا۔ یہاں تک کہ اسے کھود کر سوراخ بنا لیتا۔

پچھلی شکل میں ایک زمانی کبش کی

(کبش کا سرا)

تصویر دی گئی ہے جس کے ذریعہ سے برطانیہ والوں کی شہر پناہ پر حملہ ہو رہا ہے اور برطانی لوگ اس نئے آلہ کو دیکھ کر خوف کھاتے ہیں۔ اور نشانِ صلح دکھانے کو اطاعت قبول کرنے کو

کہتے ہیں :-

مسلمانوں نے اپنی بہت سی جنگوں میں فصیلوں پر چڑھنے کے لئے دبابہ اور کبش سے کام لیا ہے اور ان کے منہدم کرنے یا توڑ کر راستہ بنانے کا بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ مسلمانوں کا دستور تھا کہ ایک فوج میں متعدد دبابے رکھا کرتے تھے، جن میں زیادہ تر چھوٹے اور مختصر اس قسم کے ہوتے کہ ان میں صرف چند شخص سما سکیں جو موقع بموقع ڈھب رکھا کر فصیلوں پر چڑھ جائیں خلیفہ معتمد باللہ نے مغوریہ کو فتح کرنے کے لئے بہت سے دبابے بنوائے تھے، جن میں کئی ایک اتنے بڑے بنے تھے، کہ ان کے اندر دس آدمی بچو بی سما سکتے تھے۔

فصیلوں پر چڑھنے کے لئے دیالوں کے استعمال میں لانے کی یہ صورت تھی کہ کچھ لوگ انہیں سوار ہو کر انہیں لڑھکاتے ہوئے شہر بیاباہ کی دیواروں پر لیجاتے۔ اگر کوئی خندق دیوار تک پہنچنے میں حائل ہوتی تو اسپرپوں کی طرح تختے اور شہتیر ڈال دیتے، اور اگر خندق چوڑی ہوتی تو اسے

لکڑیوں اور ریت سے بھرے ہوئے بوروں اور مٹی وغیرہ سے جوائن کے ساتھ رہتی پاٹ لیتے جو لوگ خندق پاٹنے میں مصروف رہتے تھے وہاں کمانڈر بیٹھنے والے لوگ ان کی حفاظت ڈھالوں اور بڑی بڑی تھالیوں سے کرتے تھے، تاکہ ان پر ان تیروں پتھروں اور لفظ کے شعلوں کا اثر نہ ہونے پائے، جن کی بارش مخاصرین کی طرف سے فصیلوں پر سے ہو کر تھی۔ خندق پاٹ کر دیوار کے متصل لیجاتے اور اسے ستونوں کے ذریعہ قائم کرنے کے بعد چیر کر اس میں سے نکل پڑتے اور دیوار سے چمٹ جاتے۔ اگر اس طریق سے فصیل کی سطح ہاتھ نہ آتی تو اوپر چڑھنے کے واسطے بیڑیا لگا لیتے اور اوپر چڑھ کر اندر شہر میں اتر جاتے بشرطیکہ اس کارروائی کا موقع ملتا اور نہ فصیلوں کے اوپر ہی لڑتے رہتے تھے۔

یونانی آگ | اہل عرب نے روم والوں سے جن چیزوں کا اقتباس کیا

منجملہ ان کے ایک چیز یونانی آگ بھی تھی

یہ آگ اصل میں مشرق والوں کی اختراع ہے کیونکہ ایشیائی لوگ اپنی لڑائیوں میں ایک قسم کا جلد بھڑک اٹھنے والا مرکب استعمال کیا کرتے تھے جس کی خبر یورپ والوں کو ساتویں صدی عیسوی

پہلے نہ ہوئی تھی، گمان یہ ہے کہ کالینکوس نامی ایک شامی شخص نے اس مشتعل ہونے والے مادہ کو یورپ تک پہنچایا، اور انہیں اس کے استعمال اور بنانے کا طریقہ سکھایا، روم والے اس زمانہ میں اس کے سخت محتاج تھے۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے قسطنطنیہ وغیرہ اپنے شہروں کے جو یورپ اور ایشیا میں باقی رہ گئے تھے، اہل عرب کو سپارہ رکھ سکیں اور اس مرکب مشتعل ہونے والے مصالحہ کے دستیاب ہونے سے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اہل عرب نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کئی مرتبہ کیا، مگر اسی آگ کی وجہ سے اُسے فتح نہ کر سکے۔ رومیوں نے ان چیزوں کے نام چھپانے میں بہت کوشش کی جن سے یہ مرکب بنتا تھا، یہاں تک کہ اہل عرب خود ہی اس سے واقف ہو گئے۔ اور انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ روغن گندھک اور بعض روغن اشیا اور تیلوں کے میل سے بنتا ہے۔ جو سیال ہونیکہ وجہ سے ایک تانبہ کے نل کے ذریعہ سے جس کو جہاز یا کشتی کے لگے حصہ پر باندھ رکھتے تھے مخالفوں پر پھینکا جاتا ہے۔ اس سیال مادہ کو جلا کر پھینکتے تھے، یا جلتے جلتے باتوں کی شکل میں اُسے پھینکتے تھے۔ یا کتان کے چتھڑے اُس میں تر کر کے اور آگ لگا کر جہازوں اور مکالوں پر پھینک مارتے جس سے وہ جل کر خاک ہو جاتے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جس آگ سے عبداللہ بن زبیر کو محاصرہ میں لیتے ہوئے حصین بن نمیر نے خانہ کعبہ کو جلا دیا تھا۔ وہ اس قسم کے مشتعل مادہ سے لگی تھی۔ ”پیرس“ کے مکتبہ اہلیہ میں ایک قلمی مسودہ رکھا ہوا ہے۔ جن پر کچھ عربوں کی تصویریں بنی ہیں، کوئی ان میں گھوڑے پر سوار ہے۔ اور کوئی پیادہ ان کے ہاتھوں میں چتھڑے گڑھے بونانی آگ سے جلتے ہوئے موجود ہیں جن کو وہ اپنے دشمنوں پر پھینک رہے ہیں (دیکھو شکل پچھلی اور اہل عرب یونانی آگ کو پھینکا جانے والا لفظ کہا کرتے تھے۔

اس مقام پر ایک اعلیٰ درجہ کی اختراع پائی جاتی ہے۔ جس کو موجود ہونے پر **بارود کی ایجاد** (فخر فرمائی لوگوں کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ چیز عرب ایجاد ہے۔ اس سے ہماری مراد بارود کا اختراع ہے۔ اہل وزنگ کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ بارود کا موجد ایک شخص ”شوارتر“ نام گزرا ہے۔ جس نے ۱۳۲۰ء میں اس مصالحہ کی ایجاد کیا۔ مگر ایک انگریز پادری سمٹی ”وجربکن“ نے جو تیرھویں صدی عیسوی میں گذرے ایک ایسے مرکب مصالحہ کا ذکر کیا ہے جو بارود کی قسم سے اس کے زمانہ میں راج تھا اور

یہی بیان ہے کہ بارود کے استعمال کرنے میں اہل عرب تمام لوگوں سے سبقت لیتے ہیں اور اگر انہوں نے وہ ایجاد نہیں کی تو کم از کم اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اس مادہ کو ایسی حد تک ضرور پہنچا دیا تھا کہ وہ قرون وسطیٰ میں اچھی طرح راج و مشہور ہو گیا۔ اسپین کے نامور مشرقی مورخ "کانڈمی" (المستوفی ۱۸۷۸ء) نے بیان کیا ہے کہ مراکش والوں نے ۱۸۷۸ء میں "سرقوسہ" کے باشندوں سے جنگ کرتے وقت آتشبار اسلحہ کا استعمال کیا تھا۔ اس پر اتنی بات اور مستزاد کرنی چاہئے کہ عربی تواریخ اس امر کی جانب اشارہ کر رہی ہے

ابن خلدون کا بیان

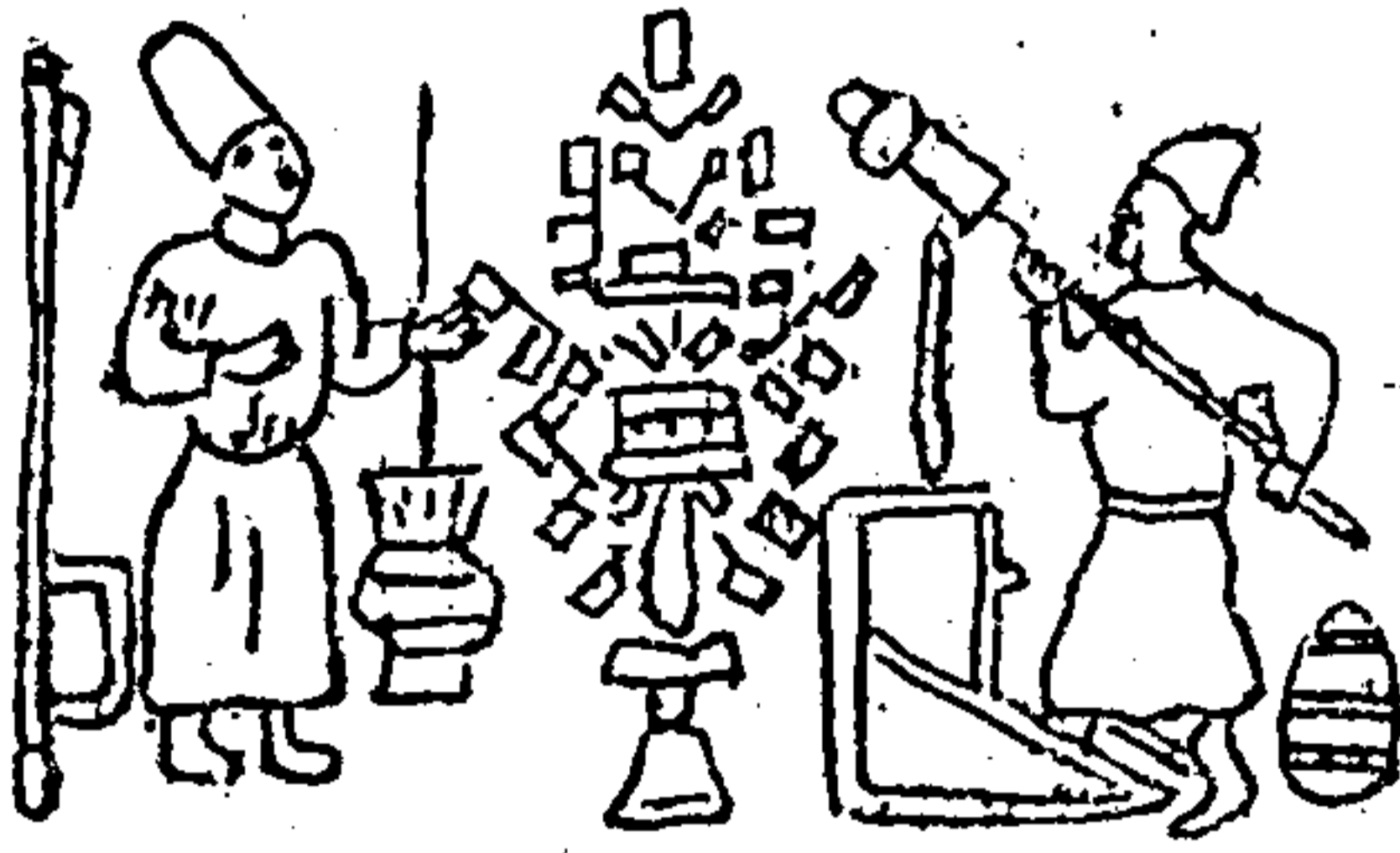
کہ بلاد مغرب میں جنگ کرتے وقت تیرھویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے اس قسم کے آتشبار اسلحہ استعمال کیے۔ اس کیفیت کا صریح ذکر ہے ابن خلدون کے اس بیان میں ملتا ہے جو اس نے ابی یوسف سلطان مراکش کے سبلا سے "کو فتح کرنے اور اس کو بنی عبدالواد" کے ہاتھوں سے نکالنے کیلئے ۱۰۷۲ء میں چڑھائی کرنے کے متعلق لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے جس وقت سلطان ابی یوسف نے مغربی ممالک کو فتح کر کے وہاں کے شہر اپنے مطیع و منقاد بنائے اور بنی عبدالمومن کے دارالخلافہ پر تسلط کر کے ان کو نیست و نابود کر ڈالا۔ طنجہ کو فتح کر لیا۔ مغربی سرحد اور شہر ارت و ننتہ انگیزی کے بندر گاہ سبتہ کو مطیع کر لیا تو اس وقت اسے قبلہ رخ والے ملکوں کی طرف خیال کرنے کی نوبت آئی اور اس نے قصد کیا کہ "سبلا سے" کو فتح کر کے بنی عبدالواد کو جو اس ملک پر قابض و متصرف تھے وہاں سے نکال دے اور بجائے ان کی حکومت کے اپنا اثر و اقتدار قائم کرے سلطان ابی یوسف تمام فوجوں اور بہرہ و بنگاہ کیلئے ۱۰۷۲ء میں اسپر فوج کٹی کرنے کو اٹھا اور اسے جاگھیرا شام اہل مغرب زنا تہ عرب اور بربر کے لوگ اور اپنی ساری فوجیں بنا پیدل اور کیا سوار سب ادباں جمع کر دیں۔ ہر قسم کے آلات حصار لگا دیئے مہینہ بقیں گروں اور لفظ اندازی کے آلات ان کے علاوہ ایسے آلات جو بارود سے متعلق ہونیوالی آگ کے ذریعہ سے نوچے کے ٹکڑے برساتے اور قدرت باری کا تاثر دکھاتے تھے نصب کر کے ایک سال تک صبح و شام اس پر دھاوے کئے گیا۔ مگر کوئی صورت کامیابی کی نہ نکلتی تھی۔ آخر کار سپردوں کی بوچھاڑ سے شہر بناہ کا ایک مختصر حصہ ٹوٹ گیا اور ایسی بے خبری میں ٹوٹا کہ شہر سبلا سے "کے لوگ اس کے دست کرنے کی تہہ پیر بھی نہ کر سکا اور ابی یوسف کے سپاہی پاک کر شہر میں گھس گئے۔ جسے انہوں نے بزور بازو فتح کر لیا۔

ابن خلدون کے مندرجہ بالا قول سے اس بات کی صریح شہادت ملتی ہے کہ بارود اہل عرب کے یہاں ایک شہور چیز تھی۔ اور وہ لوگ اس زمانہ سے لحد صدی قبل ہی اس کا استعمال اپنی

رہائوں میں کرتے رہے تھے۔ جس زمانے میں کہ اہل فرنگ سورٹس کو اس کا موجد بتاتے ہیں اور یہ بات بھی ہے کہ تیرھویں صدی عیسوی کے آخر میں اہل عرب نے بارود بنانے کی وہی ہی ترکیب بیان کی جیسی کہ آج کل پائی جاتی ہے۔

سینٹ پیٹریس برگ دار الخلافہ روس کے کیتھانہ میں ایک قدیم عربی مسودہ موجود ہے جس میں دو عربوں کی تصویریں بنی ہیں جو آتشبار اسلحہ بنانے میں مصروف ہیں

قدیم تصویروں سے ثابت

ایک شخص دائیں جانب ہے اور ہاتھ میں بندوق کی شکل کا ایک آلہ لئے ہے۔ اس آلہ میں توڑا لگا ہے اور توڑے کے اندر بارود بھری ہے اس شخص نے اس توڑے کو ایک شعلہ سے جو اس کے سامنے ہے

قرب کر دیا ہے تاکہ بارود مشتعل ہو کر گولی کو دور پھینک دے

اسی مقام کے مناسب ایک سو ار کی تصویر بنی ہے جو روئیں دار کپڑے میں بٹھا ہوا ایک نیزہ

لئے ہے تاکہ ضرورت کے وقت انھیں روؤں کو نوج کر اور نطف میں ترکہ کے دشمن پر پھینکا جاسکے۔ اس سوار کے دونوں جانب دو سپیل آدمی ہیں۔ ان دونوں شخصوں اور سوار کے گھوڑے کے جسم پر بھی دیباہی روئیں دار لباس ہے جو وقت حاجت نطف کے لئے استعمال ہو سکتا ہے۔

حالات جنگ میں فوجی نظام

تاریخ فوج کے بیان میں ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ متمدن قوموں کے یہاں فوجی نظام کی دو صورتیں تھیں یعنی سیدی سفید بنانا علیحدہ علیحدہ حصے کرنا۔ اہل عرب زیادہ جاہلیت میں کسی قاعدہ اور نظام کے پابند نہ تھے

ان کی جنگ اس قسم کی ہوتی تھی جسے وہ "کر" اور "فر" سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ اور اس طریقہ کا نام خود ہی اپنے معنوں کو عیاں کر رہا ہے۔ کیونکہ جو وقت وہ لڑنے کے لئے تیار ہوتے تو یکایک اپنی دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے تھے اور جب دیکھتے کہ انہیں کسی قسم کی کمزوری لاحق ہو رہی ہے تو فوراً بھاگ نکلتے۔ اور پھر پلٹ کر حملہ کر دیتے۔ اسی طرح بلا کسی نظام اور قاعدے کے لڑتے رہے۔ اسلام کا ظہور ہوا تو منجملہ اس کے احکام کے ایک جنگ میں صفیں مرتب کرنے کا بھی ہوا۔ جو اس آیت میں مذکور ہے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَاَنْتُمْ بُنِيْدًاۙ اِنَّكُمْ لَمِنْ صُوفٍ۔ بیشک اللہ پاک ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اسکی راہ میں "بنیان مرصوف" کی طرح صف باندھ کر لڑتے ہیں۔ یعنی جس طرح دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مہر ہو کر باہمی استقامت کا باعث ہوتی ہے اسی طرح وہ لوگ ایک دوسرے کے استقلال و پامردی کا وسیلہ ہو جاتے ہیں۔ جو قریب مل کر سیدھی صفیں استادہ ہوں اور حدیث میں آیا ہے "المومن للؤمن كالنیاك المرصوف" یعنی بعضہ بعضاً اسی بنا پر نبی صلعم کے عہد میں مسلمانوں کی لڑائیاں صف بندی کے ساتھ ہوا کرتی تھیں اور اسی طریقہ کو "خف" کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ اس طرح سیدھی صف مرتب کرتے تھے جس طرح نماز کے لئے سیدھی صفیں بناتے ہیں۔ اور اسی انداز سے صفیں باندھے اور قدم ملائے ہوئے دشمن پر بڑھتے تھے۔

اسلامی نظام جنگ کے فوائد | مسلمانوں کا بدوی قبائل کیساتھ ایک ایسے نظام سے جنگ کرنا بھی جس سے وہ لوگ محض نا آشنا تھے۔ منجملہ ان امور کے تھا جنگی وجہ سے مسلمانوں نے کروڑوں والے عربی قبیلوں کو نیچا دکھایا۔ اس بات کا بڑے بڑے نامور فاتحوں کے حالات پر نظر ٹاٹ ڈال کر اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً اسکندر سلطان سلیم عثمانی اور نپولین بونا پارٹ وغیرہ کی سوانحیں یاں دیکھنے کے بعد صاف طور سے عیاں ہو جاتا ہے۔ کہ ان لوگوں نے دنیا کو محض اس لئے نظام کے ذریعہ سے فتح کیا۔ جسے انہوں نے اپنی فوجوں میں جاری کیا تھا۔ ان جدید اسلحہ کے ذریعہ سے غلبہ حاصل کیا جو ان کے دشمنوں کو نصیب نہیں آہل کروڑوں اپنے جنگجو لوگوں کو بذریعہ اپنے اونٹوں اور ان بار برداری کے جانوروں کے جن پر وہ سارا سامان اور خمیہ ذخیرہ گاہ بار کیا کرتے تھے شکست کھانے اور مٹھو دکھانے سے روکا کرتے تھے۔ ان چیزوں کو لڑنے والوں کے پیچھے صف بستہ کھڑا کر دیا کرتے تاکہ ان کے واسطے دم لینے اور آرام پانے کا موقع بن جائے۔ اس صف کو "جھوزہ" کے نام سے موسوم کرتے تھے اور یہی ایک ایسی چیز تھی جو میدان جنگ میں ان کو ثابت

قدیم رکھتی تھی۔ مگر مسلمانوں نے باوجودیکہ "خف" (صرف بندی) کیساتھ ان کو ثبات کا فائدہ حاصل ہوتا تھا پھر بھی اپنے پیچھے عورتوں کو چھوڑ کر انہیں اور سامان و سداغیرہ کا رکھنا اختیار کیا تھا۔ اسلئے وہ جنگ میں برے مستعد اور لڑنے مرنے پر بہت صابر رہتے تھے۔

زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فوج اگر قلیل ہوتی تو ایک ہی درندہ دروغوں میں مرتب ہوا کرتی تھی۔ خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو پھر ان کی کئی صفیں بننے لگیں۔ اس صف بندی میں سپاہیوں کے اسلحہ اور انکی خاص حالات پر لحاظ کر کے مقدم اور مؤخر صفیں بنائی جاتی تھیں۔ یہاں ہم نمونہ کے طور پر اس وصیفت کا ذکر کرتے ہیں جو علیؑ کے مشہور جنگ صفین کے دن ۳۳ھ میں اپنی فوجی لوگوں کو فرمائی تھی۔ اس وصیفت کے تحت ہر لفظوں سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جنگ کے وقت فوجی نظام کی کیا حالت ہوتی تھی۔ علیؑ نے فرمایا تھا۔

اپنی صفیں سیدھی کرو۔ انھیں مضبوط دیوار کی مانند بنالو۔ زبردہ پوشوں کو آگے رکھو اور بے زبردہ لوگوں پیچھے۔ دانتوں کو بیچ نوکریں کہ یہ صورت اہم سے زیادہ تلواروں کی ضرب میں قوت پانے والی ہے۔ نیزہ کی سنانیں باہم ملا لو اس سے سنانوں کی حفاظت خوب ہوتی ہے۔ آنکھیں نیچے کر لو اس سے دل خوب مضبوط رہتا ہے۔ اور قلوب کو تسکین ہوتی ہے اور زبردہ پست رکھو اس لئے کہ یہ صورت ہزیمت اٹھانے کو درمیان والی ہے۔ اور دقار کے بیچے ڈالی ہو۔ اپنی نشانوں کو قائم رکھو انھیں بھٹکنے نہ دو۔ اور جو جنگ تم میں بہت ہوا ہے ان کے سوانشانوں کو کسی اور کے حوالے نہ کرو۔ صدق و ہمت سے مدد لو اس لئے کہ عہدہ ہی کے اندازہ کے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔

اس کے بعد بنی امیہ کے زمانہ میں عربی فوجوں کی اور بھی کثرت ہوئی اور اہل عجم سے ملے جلے کرادیس | تو ان کا خیال تبیہ کی جانب رجوع ہوا یعنی فوجی جماعتوں کو کرادیس کی شکل میں مرتب کرنے کا طریقہ اختیار کیا جسکے حالات ہم فوج کی تاریخ میں بیان کر چکے ہیں۔ کرادیس کی ترتیب یوں ہوتی تھی کہ اہل روم جنگ کے وقت اپنی فوجوں کے کئی حصے کر دیا کرتے تھے جنہیں یونانی زبان میں "کورٹیس" کہتے اس لفظ کے معنی ٹکڑہ یا فوجی جماعت کے ایک حصے کے ہیں۔ ہر ایک کو درس کی کئی صفیں کر کے اسے فوج مربع کی شکل میں بناتے تھے۔ بادشاہ یا کمانڈر انچیف اعلیٰ سپہ سالار اور اس کے حاشیہ کے لوگ معہ نشان اور شعار وغیرہ کے ایک کیتبہ مقرر کر کے بیچ میں استادہ کرتے اور اسے قلب کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ اس

کیتہ کے مقابلے کے ساتھ کی طرف ایک اور کیتہ ہوتا ہے جو کہ لبنان غالب صرف سواروں سے مرتب و قائم کیا جاتا اس کا نام مقدمہ ہوتا ہے شاہی کیتہ کے واسطے طرف ایک کیتہ تیسرا نامی اور اسی طرح بائیں طرف ایک کیتہ "یسرہ" نام کا متعین ہوتا ہے اور ایک کٹرا فوج کا سب سے پیچھے رہتا ہے اسکو فوج کا ساتھ کہتے تھے جسکی صورت

حسب ذیل ہوتی ہے۔

مقدمہ

قلب الجیش

تیسرہ

یسرہ

ساتھ

طریق جنگ

فوجوں کو اس طرح جانے میں اس کے پانچ کٹرا ہوتے ہیں اسلوب سے فوج کو "خمیس" کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ غرضیکہ اس صورت پر فوج مرتب ہونے کے قدم ملائے صفیں درست کیے دشمن کی طرف چلا کرتے تھے۔ اور اکثر اوقات اپنے پیچھے کوئی اس قسم کا سامان کرنا کرتے جو ان کی پیش قدمی میں ثبات و استقلال پیدا کر سکے۔ جس طرح کہ اہل فارس جنگ کے میدانوں میں بہت سے پانچوں پر ہونے اور عماریاں بندھوا کر ان میں طرح طرح کے ہتھیار اور لڑنے والے لوگوں کو بھر دیتے اور نشانات بھی اسی جماعت کے ساتھ ہوتے اس گروہ کو وہ لوگ میدان جنگ میں اپنے پیچھے اس طرح رکھا کرتے تھے جیسے بہت سے قلعے ہوں اور ان کے ذریعے سے ان کے دلوں کو تقویت دہتی تھی۔ بعض اوقات اہل فارس شاہی تختوں کو اپنا جاسے پناہ مقرر کر لیا کرتے تھے یہ صورت ہوتی کہ لڑنے والوں کے پس پشت میدان جنگ ہی میں بادشاہ کا تخت نصب کیا جاتا۔ شاہی قدم دشمن اور اس کے واسطے لوگ اور بعض وہ فوجی افسر جو بلا وہ بادشاہ کے پیچ کفائل بڑھانے کا کام دیتے تھے۔ یہ سب لوگ شاہی تخت کو اپنے حلقہ میں لئے رہتے اس شکل سے شاہی تخت کی شکل میں ایک عرشہ کی شکل پیدا ہوتی تھی اور وہ مقام لڑنے والوں کے لئے پناہ لینے اور سہانے کا ایک عمدہ موقع بن جاتا۔ اکثر عرشوں میں ٹیچر باشندے بھی کر دھڑکے ساتھ لڑا کرتے تھے۔ اور اپنی پناہ کے پیچھے اسی طرح کی جاسے پناہ بنایا کرتے جس کا نام کا شمار کرنا دیکھا ہے۔ رومیوں اور فارس والوں سے جنگ جیہا کر اہل عرب کو اکثر یہ والوں میں اس بات پر مجبور ہونا پڑا کہ وہ بھی کرادیں کے طریقہ پر جنگ کریں۔ اسکی ایک مثال یہ ہے کہ خالد بن ولید نے ستمہ میں مشورہ واقعہ پر یوک کے وقت یہ طرز اختیار کیا اور انہوں نے اہل عرب کی فوجوں کو اس شکل میں میدان میں جمایا کہ وہ اس سے پہلے کبھی اس طرح مرتب نہ ہوئی تھی خالد نے اپنی فوج کے "س" کو ساتھ لے کر اس

بنائے۔ قلب کو کسی حصہ نہیں بانٹ کر اس کا افسر ابا عبیدہؓ بنا یا سمینہ کے کسی ٹکڑے کر کے اسپرٹروڈ میں حاصل شد
شہزادہ بن حسنہ کو سردار کیا اور میسرہ کے کسی اجزاء کر کے اسپرٹریڈ بن ابی سفیان کو افسر بنا دیا الخ اور ۱۲ھ
کی جنگ قادسیہ میں سعد بن ابی وقاصؓ نے بھی اسی ترتیب سے کام لیا تھا۔

مگر بظاہر معلوم ہونا ہے کہ عرب نے اس ترتیب کا برتاؤ رو میوں کے لڑنے کے لئے ان کے بالمقابل مجبور کیا
تھا اور دراصل اپنی جنگوں کا اصول تعبیر کے ساتھ فوجوں کا مرتب کرنا مردان بن محمد بن امیہ کے آخر
خلیفہ کے وقت ۱۲ھ میں قرار دیا کیونکہ اسی خلیفہ نے صفوں کو توڑ کر ادریس کو منظم کیا اور یہ اصول
اختیار کرنے کے بعد پہلے صحاک خارجی اور بعدہ خیبری سے لڑا۔ صفوں کے اصول کو باطل کر دینے کے
بعد رفتہ رفتہ "زحف" کا قاعدہ لوگوں کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد لڑنے والوں کے پس پشت کسی زائد
صف کا رکھنا بھی اسلامی حکومت میں پیش پسندی کا دخل ہو سکتی وجہ سے مٹ گیا۔ شدہ شدہ اہل عرب
میدان جنگ میں عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جانا بھی ترک کر کے یہاں تک کہ آخر کار بالکل چھوڑ بیٹھے
علاوہ ازیں بعض ان دعویدارانِ خلافت نے جو اہلبیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اسلامی صف بندی

تھے صف بندی کے اصول کو ترک کر کے ادریس کا نظام اختیار کرنا اسلام میں
بدعت پھیلانا بجا ہمارے صفوں کے ساتھ "زحف" کو اچھا سمجھ کر اسی پر قائم رہے۔ گو اس کا نتیجہ ان کے حق
میں خطرناک ہی کیوں نہ ثابت ہوا۔ اس امر کا شاہد وہ قعدہ ہے جو ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن علی بن
ابی طالب کی جانب منسوب ہے۔ جس وقت خلیفہ منصور عباسی نے عیسیٰ بن موسیٰ کو ان کے مقابلہ پر روانہ کیا
اور یہ دونوں جماعتیں کوفہ سے ۱۶ فرسخ کے فاصلہ پر مقام باخرا میں مقابل ہوئیں تو امام ابراہیم
کو ان کے کسی دوست نے صلاح دی کہ وہ اپنی فوج کو ادریس میں مرتب کریں کیونکہ ادریس کا
جنگ زیادہ ثابت قدم رہتے ہیں اگر ایک کر دیں تو شکست ہو جائے تو اسکی جگہ دوسرا کر دیں
جسم سکتا ہے لیکن صفوں میں یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کا ایک حصہ بھی منہزم ہو تو سب کی سب
پامال ہو جائے۔ اس نیک صلاح کے جواب میں خود ابراہیم اور اس کے تمام رفقاء نے کہا ہم اہل اسلام
کی صف بندی کے علاوہ کسی اور صف بندی کو اختیار نہیں کریں گے "اس سوانحی مراد اس آیت کا حکم تھا
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُدَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ الْاٰيَةُ مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیمؓ کو زکریٰ اور تباہ ویر باد ہوئے
جنگی اصولوں میں ترقی

تفنن بھی کیا اور انکی کتابوں کا ترجمہ کرنے اور انھیں پڑھنے کے بعد اس صیغہ میں بہت سے جدید طرز اور اصول رائج کئے۔ مسلمانوں کے یہاں فوجی تعبیه کی قسمیں متعدد ہو گئیں۔ یہاں تک کہ سات شکلیں قائم ہوئیں اگرچہ وہ ان تمام صورتوں کو ایک ساتھ نہیں برتتے تھے۔ تاہم انہوں نے ان کو اپنی فوجوں جنگ میں داخل ضرور کیا۔ پہلا تعبیه یہ تھا کہ فوج کی ترتیب ہلال کی شکل پر کی جاتی۔ کہتے ہیں کہ قیوم اہل فارس نے ہلالی ترتیب کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک سیدھا ہلال یا نوکدار ہلال یہ صورت بہت آسان اور سادہ ہے جیسے آسمان کا چاند ہوتا ہے۔ دوسری ترتیب ہلال مرکب کی۔ اسکی یہ صورت تھی کہ ہلال کے دونوں طرف بھی دو ہلال نما صدفیں بنائی جاتیں گو یا کہ اس کے دو بازو ہیں۔ تیسرا تعبیه مربع مستطیل ہوتا اور چوتھا لٹے ہلال کی وضع کا ہے۔ پانچواں تعبیه یہ تھا کہ فوج کو معین یا ترچھے مربع کی شکل میں منظم کیا جاتا۔ چھٹا تعبیه مثلث Δ اور ساتواں تعبیه دائرہ "مزدوجہ" کی شکل پر یعنی دو دائرے اس طرح ہوتے کہ ایک دوسرے کے اندر بنایا جاتا۔ یہ آخری قسم کا تعبیه اس وقت اختیار کیا جاتا جبکہ ان کی فوج قلیل اور فنیم کی سپاہ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اور یہ تعبیه اس تعبیه سے ملتا جلتا ہے جو متمدن لوگوں نے تفنن کرتے کرتے سب سے آخری اور مکمل تعبیه دریافت کیا ہے۔ اس سے ہم وہ تعبیه مراد لیتے ہیں جو کہ ہونا پارٹ نے قائم کیا تھا۔ اور جس کے ذریعہ سے اس نے تمام ملکوں کو پامال کر ڈالا اور جو آج تک کی تمام منظم فوجوں کا بہترین نظم ہے۔

مسلمان لوگ فوج کو جنگ کے لئے مرتب کرتے تو اسے کرا دیں یا مربعوں یا مثلثوں کی صورت میں ترتیب دیتے۔ اور یا فوج کا کچھ حصہ کرا دیں کی شکل کا رکھتے اور کچھ حصہ کو مربع یا ہلالی یا مدین یا مثلث کی صورت پر مرتب کرتے جیسا موقع ہوتا یا جیسی حالت پیش آتی۔

ادائل اسلام میں نظم و ترتیب شکر کا کوئی خاص علم نہ تھا بلکہ اہل عرب اپنی خمیوں کے نصب فوجی کمپ کرنے میں اور انکو ترتیب دینے میں اسی ڈھنگ پر چلتے تھے جس پر وہ زمانہ جاہلیت میں چلتے آئے تھے۔ امیر کا بڑا خیمہ وسط میں ہوتا تھا۔ اور اسکے گرد ماتحت فسرود اور خاص لوگوں کے خیمے نصب ہوتے تھے۔ اگر ان کے ساتھ عورتیں اور بچے ہوتے تھے تو انکو پڑاؤ کے پیچھے پھراتے مگر جب انہوں نے بال بچوں کا ساتھ رکھنا ترک کیا جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے تو انہوں نے کمپ قائم کرنے میں روم اور فارس والوں کی پیروی اختیار کی اور حسب اقتضائے حالات اس میں تفنن بھی کیا اور جس زمانے

میں فوجی فرقوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگوں اور غلاموں کی کثرت ہوئی تو فوجی کرپے ایک خاصے بارون آباد شہر کی صورت اختیار کر لی جس میں فوجی سپاہیوں کے اقسام کے علاوہ فوجی عالم طبیب کمال اور طبیب بجانے والے (نقارہ نوار) اور اتباع وغیرہ بھی ہو کرتے تھے۔ بسیار مشکل سے معلوم ہو سکتا ہے اور نقشہ اسلامی عہد میں فوجی اکسپ کا سب سے بڑھیا ترقی یافتہ نظام کا ہے۔

فوجی قواعد اور شعار

فوجی قواعد | اوائل اسلام میں جبوقت فوج جنگ پر آمادہ ہونے کو ہوتی تو اسکے سردار النبیؐ النبیؐ کی آواز دیتے تھے یہ صدا ان کے محاورے میں حملہ کرنے کی علامت تھی جس طرح آج کل مصر کے فوجی افسر ایسے موقع پر پہلے ہجوم "حاضر آل" اور پھر صرف لفظ ہجوم کی صدا نکالتے ہیں۔ اور اگر سپاہ کو جنگ سے باز رکھنے کی ضرورت ہوتی تو ان کے "الرجبة الرجبة" کہتے تھے جس کی جگہ ان دنوں ملک مصر میں "جریدہ" کا لفظ بولا جاتا ہے۔ سواروں کو لڑنے پر تیار ہونے کا اشارہ کرنا مقصود ہوتا "الخیل الخیل" کی ندا دی جاتی تھی۔ اس غرض کے لئے مصری لڑکوں میں پہلے بین مانہ حاضر آل" اور اس کے بعد سے صرف لفظ "بین" کا استعمال ہوتا ہے جب یہ منظور ہوتا ہے کہ سوار لوگ گھڑوں سے اتر آئیں تو "الارض الارض" کہتے ہیں۔ اسکی مثال بصری فوج میں "بین مایہ حاضر آل" اور اسکے بعد "تہا لفظ" ہیں" کا استعمال کرتا ہے۔ جب اہل اسلام تمدن قوم کی حیثیت میں آئے اور انکی فوج کے مختلف حصے اور فوجیں بن گئیں اور فوجی حکمتوں کی جدا جدا سکین قائم ہوئیں تو انہوں نے ہر ایک حرکت کے لئے ایک خاص انداز مقرر کی جس کا لفظ اپنے معنی اور مراد پر دلالت کرتا تھا۔ ان صداؤں کے نام حسب مندرجہ ذیل ہیں:-

- (۱) الخیل، (۲) الانقلاب (۳) الانفعال (۴) تسویۃ الانفعال (۵) استدارۃ صغریٰ (۶) استدارۃ کبریٰ (۷) تقاطر (۸) اقتران (۹) رجوع الی ملا استقبال (۱۰) استدارۃ مطلقہ (۱۱) افخاف (۱۲) اتباع المیمنہ (۱۳) اتباع المیسرہ (۱۴) ہمیش بخیرت (۱۵) ہمیش مستقیم (۱۶) ہمیش مورب (۱۷) رض (۱۸) تقدم (۱۹) حشو (۲۰) راونہ (۲۱) ترتیب بعد ترتیب۔

جبوقت فوجی افسر کا ارادہ ہوتا ہے کہ اپنی فوج کو کسی طرف منہ مائل کرے یا اسے کوئی خاص صورت میں رکھے۔

جوان کلمات کے معنے اور مراد سے واقف ہو چکے ہوتے تھے، فوراً وہی حرکت اور شکل اختیار کر لیتے جس طرح آج کل کی فوجیں کرتی ہیں۔ اس کے کچھ مدت بعد ان سب کلموں کو صرف دو کلموں میں مختصر کر دیا جو حسب ذیل ہیں "ہتوجوا" اور "ہوترا" اور اپنی مراد کے پورا کرنے میں اشاروں سے مدد لیا کرتے تھے اسلئے فوجی سپاہیوں پر لازم ہوتا تھا کہ وہ اپنی افسر کی حرکات و سکنات کو غور سے دیکھتے رہیں۔ جبروت وہ کسی طرف پھرے خود بھی اسی کے ساتھ پھر جائیں ان دونوں نظروں کی شرح یوں لگی تھی۔ "ہتوجوا" سے یہ مراد ہو کہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو جانا اور "ہوترا" سے اس کے برعکس۔

ایام جاہلیت میں عرب نے چند خاص نقطہ مقرر کر رکھے تھے۔ جنکے ذریعہ سے وہ حالت جنگ کے پیکار میں اپنے سوا فتن اور طرفدار شخص کو شناخت کیا کرتے ان الفاظ کا نام "شعار" تھا۔ وہ الفاظ معین نہیں تھے۔ بلکہ حالت اور ضرورت کے مطابق ایک لفظ کو اپنی اصطلاح ٹہرایا کرتے۔ جنگ اُحد کے دن کفار عرب کے قبائل کا شعار یا لقب "کاکبہ" تھا۔ حیرہ میں تھورج کے قبیلہ والوں کا شعار یا لقب "عباد اللہ" مقرر تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاجرین و انصار میں سے ہر ایک کے لئے ایک نیا شعار مقرر فرما دیا تھا۔ ہاجرین کا شعار تھا "یا سبی عیبہ الرحمن" قبیلہ اوس (انصار کا ایک قبیلہ) کا شعار تھا "یا سبی عبید اللہ" اور خزرج کا شعار کا دوسرا خاندان کا شعار "یا سبی عبید اللہ" تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیل کو "خیل اللہ" کے اسم سے موسوم فرمایا تھا۔ اسکے بعد اہل اسلام اپنی فوجوں کے مختلف شعار مقرر کرتے رہے جنکے ذریعہ سے وہ اپنی فوجوں کو باہم پہچانتے تھے۔ اور یہ شعار اسی انداز پر مقرر کئے جاتے جس طرح اوپر بیان ہو چکے ہیں۔

تغور اور عوام (سردیں)

اس سے اسلامی سلطنت کی بڑی اور بھری ن۔ و مراد ہیں۔ بیانات مندرجہ بالا میں دیکھا گیا ہے کہ اہل عرب مکہ شام کی فتح کے بڑھے تو انہوں نے پہلے مکہ شام کے اس خلیفے کے حرمہ کی طرف سے ہندو کی جو سوار سے متصل عربان کی سمت میں واقع ہے۔ چونکہ ریشیوں کی بڑی بڑی قوتیں زیادہ تر ساحلی شہروں میں رہتی تھیں اسلئے اہل عرب نے اپنی فتوحات کو تر سے بھر کر جانب بڑھانا اور پیلانا شروع کیا۔ اور ملک کے انتہائی باشندوں پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد ریشیوں کو بھی زیر کر لیا۔ دمشق کو فتح کر لینے کے بعد وہ لوگ سواحل کی جانب بڑھے جو اسلامی فوجیں ساحلی

مقامات کی طرف بڑھی تھیں، ان کے افسر یزید بن ابوسفیان اور ان کے بھائی معاویہ تھے۔ یہ فوج کشی اس زمانہ میں ہوئی جبکہ دمشق پر ابو عبیدہؓ حکمراں تھے۔ یزید بن ابی سفیان نے حملہ کر کے بیروت صیدا اور حبیل کو فتح کر لیا مگر چند روز کے بعد اہل روم نے پلٹ کر پھر ان مقامات کو مسلمانوں سے واپس لے لیا جس کی وجہ یہ تھی کہ روم والوں کی بحری قوت بہت بڑھی ہوئی تھی، یہ مقامات زمانہ دراز تک برابر رومیوں ہی کے قابو میں رہے جبکہ حضرت عثمانؓ خلیفہ مقرر ہوئے اور امیر معاویہ ان کی طرف سے لشکر کے عامل بنے تو انہوں نے طرابلس وغیرہ مقامات کو فتح کیا۔ معاویہ بحری جنگ کے بہت شائق تھے اور عثمان اس جنگ سے اسی طرح ڈرتے تھے جس طرح خلیفہ عمر بن الخطابؓ۔ معاویہ نے عثمان سے بہت کچھ، الحاح و اصرار کے بعد آخر کار بحری جنگ چھیڑنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اور اس وقت ملک شام کی سرحدیں (دریا کے ساحلی شہر مسلمانوں کے قابو میں آئے عرب لوگ پلوں سمیت سے ان آن کر ان شہروں میں آباد ہونے لگے اور بہت سے مسلمان وہاں مقیم ہو گئے۔

خلفائے راشدین کے عہد میں تغز (سرحدیں) شام، انطاکیہ وغیرہ وہ ساحلی مقامات تھے جن کو خلیفہ رشید عباسی نے عوام کے نام سے سوسوم کیا۔ اہل اسلام عوام سے پرلی طرف کے مقامات پر حملے کرتے رہتے تھے۔ اسکندرونہ اور طرطوس کے مابین چند قلعوں میں تھوڑے بہت اہل روم باقی رہ گئے تھے۔ ہذا میں نے اپنی حکمرانی کے زمانہ میں ان مقامات کو بھی فتح کر لیا۔ سرحدی مقامات کی آبادی اور رونق عباسی خاندان کے دور میں بہت بڑھ گئی۔ اور وہاں بہت بڑی تعداد محافظ سپاہ کی معہ سامان جنگ کے اس غرض سے رکھی جانے لگی کہ رومیوں کی لوٹ مار کو روک سکے۔ کیونکہ وہ لوگ عرب والوں سے چھیڑ چھاڑ رکھنے پر آمادہ رہتے اور موقع پا کر نہایت سخت قتل و غارت کرتے تھے۔ اہل عرب نے ان مقامات پر بہت سے پائدار جدید قلعے بنائے اور ان قلعوں کی بھی مرمت کر لی جو رومیوں کے بنائے ہوئے تھے اور وہاں کے باشندوں کے وظائف میں بڑی بڑی زمینیں مقرر کر کے ان کو جہاد کا حکم دیا۔

اسلامی مملکت کی سرحدوں پر بھی خوشگی میں واقع تھیں انہوں نے ایسا ہی سرحدی مقامات کا انتظام کیا کہ ایک مضبوط شہر چنگرا نہیں سرحدی شہر بنا دیا ان میں فوجیں رکھیں اور اسلحہ خانے بھی متعین کیے تاکہ وہ سپاہ غنیم کے حملہ کو روکنے کے کام آئیں اور وقتاً فوقتاً دشمنوں پر خود بھی جہاد کیا کریں۔ بنا بریں اسلامی ممالک کی سرحدیں بعض اہل روم کے محاذی اور کچھ اہل فارس کے برابر میں واقع تھیں اور جو سرحدیں رومیوں کے مقابل واقع تھیں ان میں سے کوئی مقام سمندر کی طرف رومی ممالک سے متصل ہونا تھا اور

کوئی خشکی کی جانب اور بعض مقامات ایسے بھی تھے جہاں خشکی اور تری دونوں سمتوں سے اہل روم کے حملہ کا خطرہ رہتا تھا۔ بحری حدود مطلق طور پر مصر اور شام کے سرحدی مقامات تھے۔ اس لئے اگر ہم شمال کی طرف سے شامی سرحدوں کو گنتا شروع کریں تو سب سے پہلے عرطوس اسکے بعد اذنت پھر مقصد۔ عین زریتمہ۔ کنیسہ۔ ہارونہ۔ بیاس اور نقابلس وغیرہ مقامات واقع ہوتے ہیں۔ ان تمام مقامات کی آمدنی..... ادینار ہوتی تھی۔ جو انہیں کی ضرورتوں اور کاموں مثلاً فوج کی تنخواہوں قلعوں اور شہر بنیادوں کی مرمت اوتھوں اور گھوڑوں کے لئے بنوانے اور جدید قلعوں کی تیاری وغیرہ امور میں یہ سب رقم خرچ کی جاتی تھی اس میں سے بچا کر بیت المال میں کچھ بھی داخل نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ کبھی کبھی فوج کی تنخواہیں بیت المال سے ادا کرنی پڑتی تھیں۔ مصری سرحدی مقامات میں بلاد فرج۔ عیش۔ میاط اور اسکندریہ شمار ہوتے تھے۔

شمالی سمت کی شامی سرحدوں سے وہ سرحدی مقامات بھی متصل تھے۔ جنکو جزیرہ عراق کی جانب منسوب ہونے کی وجہ سے "جزائری" کہتے تھے۔ ان میں سب سے پہلا مقام "عرش" تھا۔ اس کے بعد "الحدت اور الحدت" کے بعد شہشاہ کی ثغور تک مسلسل بہت سے قلعے چلے گئے تھے۔ اور شہشاہ کے بعد ملطیہ (مالٹا) واقع تھا ان سرحدی ممالک کی سالانہ آمدنی مالٹا کی آمدنی سمیت.....، دینار ہوتی تھی۔ جس میں سے..... ۴ دینار سالانہ انہیں مقامات کی ضرورتوں میں صرف ہوجانا اور..... ۳ دینار باقی بچتے جن میں..... ۱ دینار ملا کر پورے دو لاکھ دینار کی رقم ان اولیاء اللہ اور گدگد گروں کے مصارف میں اکٹھی تھی۔ جو وہاں رہتے تھے۔ جہاد کے لئے جو فوجیں روانہ ہوتیں۔ ان کے اخراجات اس کے علاوہ تھے۔ مذکورہ بالا سرحدیں ہی جہادوں کے واقع ہونے کا ذریعہ تھیں۔ ان ثغور کے عوام (صدر مقامات) "ولوک" "رعبان" اور بنج تھے اور جو ثغور شرقی سمت میں ممالک ہند سے بنتی تھیں ان کے بیان سے ہم بحوث طوالت قطع نظر کرتے ہیں۔

غزوات | سرحدات متذکرہ بالا اسلامی ممالک کی حدود تھیں انہیں کوشش میں ہارون الرشید عباسی نے جزیرہ اور قسریں سے نوکران کا نام عوام رکھ دیا۔ اہل اسلام ہر سال ان مقامات سے خشکی اور تری میں جہاد کرنے کو ننگا کرتے اور اشاعت اسلام کے لئے سعی کیا کرتے تھے۔ جہاد مسلمانوں پر فرض تھا اور خلفا ان کو اس کا خیال دلاتے رہتے تھے۔ جس کی مثل ابو بکر صدیق کا یہ قول ہے لا یدع احد منکم الجهاد فان لا یدعہ قوم الا ضرہ بعد اللہ بالذکر یعنی اہل اسلام تم لوگوں میں سے کوئی شخص جہاد کو ترک نہ کرے۔ کیونکہ کوئی قوم ایسی نہیں جو جہاد کو چھوڑ دیتی ہو اور اللہ پاک اسے ذلیل و خوار نہ کر دیتا ہو یہ فقرہ

غایفہ مسروح نے اپنے خلیفہ مقرر ہونے کے دن فرمایا تھا۔ بکری غزوات کی یہ صورت تھی کہ مسلمانوں کے بہار سواحل مصر و شام پر اکٹھے ہو کر جزیرہ قبرس میں باہم مل جاتے ان جہازوں کی تعداد ۸۰، ۱۰۰ اور ۱۰۰ کے باہین ہوتی تھی۔ جس قدر جہاز قبرس میں مجتمع ہوتے ان کو اسطول (بیڑہ) کہتے تھے۔ اور اسطول کی امان غنم شام کے جہازی افسر کے حوالے ہوتی جس زمانے میں یہ بیڑہ مصر اور شام کے سواحل پر جنگ میں مصروف رہتا تھا اس وقت اس کے مصارف میں ایک لاکھ دینار خرچ ہوتے تھے۔

اہل عرب کے غزوات فصلوں اور موسموں کے اعتبار سے مہین ہوتے تھے۔ کوئی غزوہ **غزوات کی قسمیں** صیفی ہوتا موسم سرما کا، کو کوئی شتوی (ایام سرما کا) اور کسی کو ربیع (موسم

بہار کا) کے نام سے موسوم کیا جاتا۔ ربیع غزوہ ماہ "ایار" (سوی کی دسویں تاریخ کو واقع ہوتا تھا۔ یعنی مسلمان اپنے چار پاؤں کو موسم بہار میں خوب چارہ چٹا چکتے۔ اور ان کے گھوڑوں کی حالت عمدہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ جہاد پر نکلتے تھے۔ پورے تیس دن اپنی دس یونیورسٹی تک) وہ لوگ جہاد میں مصروف رہتے۔ گویا اس زمانے میں ان کو روٹی مالک کے اندر شدہ چارہ مل سکتا تھا۔ جن کی وجہ سے ان کے گھوڑے دوسری بار موسم بہار کا لطف اٹھا لیتے تھے۔ اور خوب چرائی کرتے تھے۔ بعد ازیں اہل اسلام جنگ و جہاد بند کر دیتے اور ۲ دن یعنی ۲ تہ روزہ (جولائی) تک مقیم رہتے۔ پھر اس غزہ میں ان کے گھوڑے تروتازہ اور قوی ہوجاتے تو صیفی۔ غزوہ کیلئے مجتمع ہو کر دسویں تہ روزہ (جولائی) کے بعد سے جہاد میں مصروف رہتے۔ اور اس کے بعد سے اپنے نقول (جہاد سے رکے رہنے) کے وقت تک پورے سال تک اسی حالت پر قائم رہتے۔ بعض سالوں میں موسم گرما کے اندر دوبارہ غزوہ کرتے اور ان حملوں کا نام "صائفۃ الیمین" اور "صائفۃ الیسر" رکھتے ہیں۔

جہازوں کے موسم میں وہ لوگ بہت کم جہاد کرتے اور بیس راتوں (دن) سے زیادہ اس میں مصروف نہیں رہتے اور زیادہ دور بھی نہ جاتے تھے۔ یہ حملہ شام (فردوسی) کے آخر میں ہوا کرتا اور فازی لوگ شروع اذار (مارچ) تک دشمنوں کے ملک میں بڑے رہ کر اپنے ملک میں واپس آجاتے اور اپنے گھوڑوں کو موسم بہار میں آرام دیتے۔

اس بیان سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ مسلمان خلفائے صرف اپنی قوم کی حفاظت کے لیے جہاد کا ذوق و شوق ہی ہوا کرتا نہیں کی بلکہ وہ مالک متعلقہ پر عمل آور ہوتے رہنا بھی اپنا فرض سمجھتے

تھے۔ اور یہ صورتِ غمراہی راہ میں جہاد کرنے کے قسم سے تھی۔ جیسے کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں اس جہاد کے معاملہ میں بنو عباس کا شوق تمام خلفائے بڑھ کر دیکھا جاتا ہے۔ ان کو اظہیان کے ساتھ حکومت کرنا نصیب ہوا اور اسلامی سلطنت پوری طرح ان کے تابع فرمان ہو گئی تو انہوں نے معاً غزوات جہاد کی جانب توجہ کی اپنی حکومت کے اوائل میں ہر سال اپنے یہاں کے ایک یا چند سپہ سالاروں کو اپنی روم سے جہاد کرنے کیلئے اسی طرح بھیجتے رہتے جس طرح کہ حاجیوں کی جماعت حج کے لئے روانہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بذاتِ خاص رومیوں پر حملہ کرنے میں شریک ہونے لگے ۳۱۳ھ میں خود خلیفہ مہدی عباسی نے رومیوں کے مناکب پر حملہ کیا اور ۳۱۵ھ میں اپنے بیٹے رشید کو ۹۵۵۳۰ سپاہیوں کے ساتھ روم وایوں سے جہاد کرنے کے لئے روانہ کیا رشید اپنی جہازوں کو لئے ہوئے رومی ممالک میں گھستا ہوا اور راستہ میں رومی لوگوں کے مسلح "پرگورنا ہوا" خلیج قسطنطنیہ تک جا پہنچا۔ راہ میں جس قدر قلعے رومیوں کے تھے وہ سب ہانپا ہوا اور مسلمانوں کے قابو میں آ گئے مگر ان مقامات کے سردار تھے ۳۲۵۰ دینار اور ۲۱۱۴۰۰۰ درہم نذر کر کے مسلمانوں کو صلح پر رونا مندا کر لیا۔ اور اپنی بسبب تیری کو بچا لیا۔ رشید بڑھتا ہوا جب قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گیا تو وہاں کے باشندے سخت خوفناک ہوئے اس زمانہ میں امپریٹری "قسطنطنیہ کے تخت پر جلوس فرمائی۔ اس لئے رشید سے ستر ہزار دینار سالانہ فدیہ ادا کرنے رہنے کی شرط پر صلح کر لی اور یہ بھی شرط قرار پائی کہ رشید کی واپسی میں وہ مہر شیعہ جائینگے اور راہ میں قیام کرنے کے مقامات پر بازار کھلوا دینے جائیں گے تاکہ اسلامی فوج اور مسلمان خلیفہ کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ صلح کی بیسوادین سال تھی۔ اس حملہ میں مسلمانوں کو علاوہ روم متذکرہ بالا کے ۵۶۴۳۰ نفر اسیران جنگ، بیس ہزار اس چار ہائے اور ایک لاکھ اس گائیں اور کمریاں بھی غنیمت میں ملیں صرف اسی ایک غزوہ میں ۵۴ ہزار رومی علاوہ قیدیوں کے ان کے ہاتھ سے قتل ہوئے اسی قدر بیان کر دینا اس امر کی توجیح کے لئے کافی ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کی رغبت کیونکر زیادہ ہوتی تھی۔

جنگلی جہازوں کے برسرِ ط

دریائی سفر | اہل نژاد اسلام سے قبل دریائی سفر کے عادی نہ تھے البتہ "تبا بوعہ" بادشاہوں کے عہد میں جو جمیر اور سبا کے گہرانے سے تھے کچھ کشتیاں ان کے یہاں تھیں وہ بھی محض اسوجہ سے کہ یہ لوگ خشکی اور تری دونوں میں کاروبار تجارت کیا کرتے تھے۔ حجازی عرب ہمیشہ سے دریائی سفر

کھنے میں خائف رہتے چلے آئے تھے اور انکو انس سفر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں پڑنی تھی۔ چنانچہ بدوسی لوگوں کی آجتک یہی حالت رہی۔ ظہور اسلام کے بعد مسلمانوں کے نشانات حکومت مصر اور شام کے سوا اہل پر لہرانے لگے اور انہوں نے اہل روم کے جنگی جہازوں اور انکی دریائی جنگ کا مشاہدہ کیا تو ان کے دل بھی دریا میں جہاد کرنے کیلئے لگ گیا۔ مسلمانوں میں سب سے اول جس شخص نے دریاکا سفر کیا وہ علام بن الحضری تھے جو عمر بن الخطاب کے عہد خلافت میں بحرین کے عامل تھے۔ انہوں نے سوا اہل فارس کو فتح کرنیکی خواہش کی لیکن چونکہ خلیج فارس کے بیچ میں ساحل ہونیکی وجہ سے انکو سوا اہل مذکورہ تک پہنچنا بغیر دریائی سفر کے ناممکن تھا لہذا وہ جہازوں کے ذریعہ سے اس خلیج کو عبور کر گئے انہوں نے عمر سے اس امر کی اجازت نہیں لی تھی اور انکو اپنے حملہ میں فتح بھی نصیب نہ ہوئی اسلئے عمر رضوان کا یہ خود مختارانہ حیثیت سے کام کرنا ناپسند ہوا اور خلیفہ مدوح نے انکی یہ سزا تجویز فرمائی کہ وہ امیر کوثر سعد بن ابی وقاص کے ماتحت رہیں۔ عمر نے مسلمانوں کو دریائی سفر سے روکنے میں نہایت سختی سے کام لیا تھا معاویہ بن ابی سفیان دمشق اور اردن کی افواج کے کمان افسر جنرل بہت عالی حوصلہ اور بلند خیال شخص تھے انکو بحر روم کے اس پار والے ملکوں پر حملہ آور ہونیکے شوق نے عمر سے دریائی سفر کی اجازت لینے پر آمادہ کیا۔ خلیفہ مدوح نے انکی درخواست کی منظوری سے انکار کیا۔ اسپر معاویہ نے اصرار کیا کہ خلیفہ کو خبر میں سود مند امیدوں کا طوطا لگے بھیجیے خلیفہ مدوح نے عمر و بن اعاص ملک مصر سے امیر سے یہ خواہش کی کہ وہ دریائی سفر کی صحیح حالت کا خاکہ تحریر کریں اور ایک خط بھیج کر ان سے اس سفر کی ٹھیک ٹھیک حالت کا اندازہ لینا چاہا جس کے جواب میں امیر مذکور نے حسب ذیل تحریر بھیجی: "امیر المؤمنین! میں نے وریاکی چال دیکھی ہے کہ وہ گویا ایک بہت بڑی مخلوق ہے جسپر چھوٹی مخلوق انسان اسوار ہوتی ہے۔ وہاں آسمان اور پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر پانی گدلا ہوتا ہے تو دلوں کو ٹمگین بنا دیتا ہے اور تلام میں آتا ہے تو ہوش اڑا دیتا ہے اسلئے یقین کی کمی اور شک کی زیادتی بڑھ جاتی ہے۔ انسان کی دریائی سفر میں ایسی حالت ہوتی ہے جیسے ایک لکڑی پر کیرا بیٹھا ہو اگر وہ لکڑی الٹ پلٹ جائے تو کیرا ڈوب جائیگا اور اگر وہ لکڑی سلامتی سے کنارے جا لگے تو کیرا خوشی سے چمک کر اڑ جائیگا۔ عمر کے پاس یہ تحریر پہنچی تو انہوں نے معاویہ کو لکھ بھیجا اس ذات پاک کی قسم ہر جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کیا تھا مبعوث کیا ہے میں ہرگز دریائی سفر میں ایک مسلمان کو بھی نہ بھیجوں گا مگر عثمان کی خلافت کا دور آیا تو انہوں نے معاویہ کا اصرار دیکھ کر انکی درخواست منظور کر دی لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ دریائی سفر میں جہاد کرنا کیلئے جانا اختیاری فعل ہے جسکا دل چاہے جائے جسکا دل نہ چاہے نہ جائے۔ اس اجازت کے بعد ۲۵ھ میں معاویہ پہلی بار دریائی راہ سے قبرس پر حملہ آور ہوئے

جزیرہ مذکور کے باشندوں نے ۲۰ دینار سالانہ ادا کرتے رہنے کے اقرار نامے پر ہمیں مذکور سے صلح کر لی یہ سب سے پہلا تھا جو مسلمانوں نے دریائی سفر کے ذریعہ سے کیا۔ اور چونکہ اسمیں انکو فتح نصیب ہوئی اسلئے ان کے شوق کی آگ زیادہ بھڑک اٹھی اور اسکے بعد وہ دریائی جنگوں میں بخوبی حصہ لینے لگے اسکے واسطے بھی انہوں نے گرمی اور سردی کے موسم میں خاص خاص اوقات اسطرح مقرر کر لئے جیسے کہ فصلی میں حملہ کرنے کے معین کر رکھے تھے جنکا اہم بیان آچکا ہے۔

اسلام میں جہازوں کے بیڑے اہل عرب کو فن ملاجی میں کچھ دخل نہ تھا اسلئے پہلے انہوں نے ان رومی لوگوں کو جو ان کے قبضہ میں آچکے تھے اس کام پر لگایا جنہیں جہاز بنانے والے کاریگر لوگ اور ناغدا بکثرت موجود تھے ان لوگوں نے مسلمانوں کیلئے جہاز وغیرہ تیار کئے انکو فوجی جہازوں اور اسلحہ جنگ سے آراستہ کیا اور ان پر فوجیں اور جنگی سپاہیوں کو سوار کرا کے دریائے اس پار مقامات پر حملہ کی تیاریاں کیں۔ جہازوں کے مجموعے کا نام اہل عرب نے اسطول مقرر کیا جو در اہل ایک یونانی نام کالفا (Calpa) ہے جسے اہل عرب نے معرب کر لیا تھا۔ اہل عرب نے اپنے اسطولوں کی خاص قیامگاہ بحر روم کو ٹھہرایا۔ دریائی سفر (ملاحت) میں شام افریقہ اور اندلس کے مسلمان شریک ہوئے اور ان بہوں نے جہاز سازی کے کارخانے (ڈسائن) قائم کئے جو ان ممالک میں ہر ایک جگہ جہازوں کی ساخت اور ان کے ضروری سامان کی تیاری و بہر سانی کا کام دیتے تھے۔ عبدالاسلام میں پہلا دارالمناعہ عبدالملک بن مروان کے دور میں بنفام ٹیونس بنایا گیا خلیفہ مذکور نے اپنے عامل حسان بن نمان کو جو افریقہ پر حکمراں تھا اسکی ہدایت کی تھی جس نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل میں کارخانہ کھولا جہاز بنانے اور انکو سامان رسد اسلحہ جنگ اور جنگی سپاہی بھر کر عقلیہ (اسلی) پر حملہ کر نیکے لئے روانہ کر دیا۔ مگر اس حملے والے لوگوں کو جزیرہ مذکور کا فتح کرنا نصیب نہ ہوا بلکہ یہ خاندان بنو غالب کے حکمرانوں کے عہد میں مکمل ہوا اور زیادہ الشہ بن ابراہیم بن اغلب کے زمانہ میں اس جزیرہ کی فتح کا اسد بن فرات کے سربراہ بندھا۔ بلکہ اس کے ساتھ ہی اسنے قوسرہ کو بھی فتح کر لیا۔ اسکے بعد مسلمانوں کو دریائی جنگوں کا شوق بڑھتا گیا اور انہیں نے افریقہ اور اندلس میں اسطولوں کی تیاری کا کام بڑھا دیا۔ جناب عبدالرحمن ثامن کے عہد میں صرف اندلس کے اندلی جنگی جہازوں کی تعداد ۲۰۰ تک پہنچ گئی تھی اور اسطرح افریقہ میں جہازوں کی کثیر تعداد پائی جاتی تھی یہ واقعہ چوتھی صدی ہجری کے وسط کا ہے اندلس کے سب سے زیادہ مشہور بندرہوں میں بجابہ اور مریہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اندلس میں متعدد دارالمناعہ بن گئے تھے اور ہر ایک کارخانہ ایک اسطول تیار رکھتا تھا جسپر ایک کمانڈر اور سپر مقرر ہوا کرتا تھا۔ کمانڈر بیڑہ کے اسلحہ جنگ اور سپاہیوں سے معاملہ کا انتظام کیا کرتا تھا اور میں اسکو بادشاہ یا چھوڑ دے چلا نیکا اہتمام کرتا جب بہت سے جنگی جہازوں کے بیڑے کسی جگہ پر حملہ کرنے یا کسی اور غرض سے ایک ہی مقام پر مجتمع ہو جاتے تو وہ اپنی خاص بندرگاہ میں صف بانڈھ کر کھڑے ہوتے اور ان جہازوں پر

سلطنت کے اعلیٰ طبقوں میں سے کسی امیر کو منتظم اور بہتم بنا دیا جاتا تھا۔

مصر میں بحری بیڑے

ملک مصر میں ان ترسانوں کی بنیاد پہلی صدی ہجری کے اواخر ہی میں پڑ گئی تھی جس کا بیان آگے چل کر آئیگا اور سب سے پہلے جس شخص نے مصر میں اسطیل قائم کیا وہ "عبتہ بن اسحق" منہ کا امیر تھا جو توکل علی اللہ عباسی کی طرف سے مصر کا حکمران مقرر ہوا تھا۔ ان جنگی بیڑے کے قائم ہونے کا باعث یہ امر تھا کہ اہل روم ششہ میں "رومیاط" پر قبضہ کر کے اسپر قابض ہو گئے اور ذل کھول کر قتل و غارت کیا۔ امیر مصر کو اس بات کا سخت درد ہوا۔ اس نے اسطیل کے واسطے جہازوں کے تیار کرنے کا حکم دیا اور دریائی جہازوں کی بھی طرز پر ایک جماعت مرتب کی جس طرح تری فوجوں کی جانتیں مرتب تھیں اور ان کے روز سے خود انکی پیدا کی ہوئی آبدیوں میں مقرر کر دیے گئے۔ یہ صورت دیکھ کر اپنی اپنی اولاد کو تیر اندازی اور اعمول جنگ کے سکھانے میں بہت کوشش شروع کر دی۔ اس کام کیلئے امیر مصر نے تجربہ کار اور ہوشیار افسر منتخب کر کے ان جہازوں پر فوجیں سوار کیں اور اسلحہ وغیرہ سامان رسد و جنگت انکی کے ان جہازوں کے زمرہ میں شامل کر دیا جو افریقہ اسی اور شام کی طرف سے رومیوں کے مقابلے پر باہر تھے۔ مسلمانوں اور اہل روم کی دریائی لڑائی متذنب حالتیں ہستی تھی کبھی رومی غلبہ پاتے اور کبھی مسلمان۔ چونکہ غالب فریق

جنگی جہازوں کا بیڑا

مغلوب گونگورفتا کر لیا جاتا تھا ایسے خلفائے اسلام کو ایک نئی ضرورت فدیہ دیکر اپنی قوم اسیروں کے آزادی دلانے کے متعلق پیش آئی اور اس زرداواں کا نام انہوں نے "ندازکھا" (شکل ۲۵) یعنی جنگی جہازوں کا ایک بیڑہ روم دلاں کیساتھ معروف جنگی اور اہل روم اسپر لڑائی آگ برسا رہے ہیں۔

زرقیہ، مسلمان امیران جنگ کے زرقیہ کی سب سے اول ہارون الرشید عباسی نے ۱۹۳ھ میں آزادی لائی تھی اس آدھ سے قبل فدیہ کی صورت یہ تھی کہ آدمی جو آدمی بدل لیا جاتا تھا۔ جتنے مشہور فدیہ مسلمانوں نے ادا کئے انکی تعداد تیرہ ہزار اور وہ سب بنی عباس کے عہد میں دیئے گئے تھے جنہیں سب سے آخری فدیہ ۳۵۰ھ میں میلعل اللہ عباسی کے عہد کے اندر ادا کیا گیا۔

اور جن لوگوں کو خلفائے اس تمام مدت کے اندر فدیہ دے کر آزادی دلائی ان کی تعداد پچاس ہزار کے قریب پہنچی تھی، زرفدیہ ادا کرنے یا اس کے متعلق گفتگو کرنے کا کام اکثر اوقات "لامش" کے مقام پر انجام پاتا تھا جو بحر روم کے سواصل میں طرطوس کے قریب ایک جگہ ہے۔ فدا کے موقع پر مسلمانوں اور رومیوں دونوں کی بڑی بڑی جماعتیں موجود ہو کر اس کے تصفیہ اور تبادلہ وغیرہ میں دو تین ہفتے بلکہ اس سے زیادہ عرصے تک مصروف رہتے تھے۔ پہلی فدا کے موقع پر مسلمانوں کے قریب ۵۰۰۰۰ آدمیوں کا بہت بڑا مجمع تھا۔ اور وہ ہر طرح کے عمدہ سامان اسلحہ اور گھوڑوں اور زرق برق سامانوں سے آراستہ تھے، انھوں نے تمام کوہستان اور ہموار زمینوں کو بھردیا تھا۔ اور اپنے زور و قوت کو پورے ظمطراق سے دکھایا تھا، اسی کے مقابلہ میں رومی لوگوں کے جنگی جہاز دوسری طرف بہت ہی آراستہ ہو کر اپنا جاہ و جلال دکھاتے ہوئے آئے تھے۔ اور مسلمان قیدی اُن کے پاس تھے، اس فدا میں جتنے آدمیوں کا فدیہ ادا کیا گیا۔ ان کی تعداد ۲۰۰ تھی۔ چنانچہ اسی کے بابت ثروان بن ابی حفصہ شاعر خلیفہ ہارون الرشید کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔

وفکت بک الاسری الثی شیدات اے خلیفہ تیری وجہ سے وہ قیدی اسیری سے چھوٹے جن کے لہا محالیں مایہا جمیم یزد رہا واسطے اس قسم کے مضبوط قید خانے بنے تھے جن میں کوئی رشتہ دار علی حمین اعلیٰ مسلمین اشکا کھا بھی نہیں نظر آتا جو ان کے ملنے کو آتا ہو۔ جس وقت مسلمانوں کا لوسجون للشکر کین قبور ہا کو ان قید خانوں سے آزادی پانے کی طرف سے پاس ہو چکی تھی۔ اور قید نے اُن کو تہکا دیا اور وہ کہہ رہے تھے۔ کہ مشرکوں کے بند بچانے ان کی قریب ہیں۔

جب مصر کا ملک عبیدین (فاطمی لوگوں) کے قبضہ اقتدار میں آیا جو افریقیہ کے فرمانروا تھے، ان لوگوں نے اسکندریہ

دبیاط اور مصر کے اندر جنگی بیڑوں کے بنانے میں بڑی سرگرمی سے کام لیا۔ اور ان کے زمانہ میں بحری فوجوں کی تعداد پانچ ہزار تک پہنچی تھی جن کی تنخواہیں مقرر تھی۔ ان تنخواہ پانے والے فوجی ملازموں میں دس جاہکی افسر تھے۔ جن کو دس سے بیس دینار تک ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ اور ایسے سپاہی بھی تھے جو اس سے کم تنخواہ پاتے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کی تنخواہ صرف دو درم ماہوار

تھی اور یہ سب کم درجہ کی تنخواہ تھی۔ بحری فوج کے ملازموں کو جاگیریں بھی دیکھائی تھیں اور ان جاگیروں کا نام مدغالیوں کے ابواب، مقرر تھا، یہ جاگیریں تنخواہ کے علاوہ ہوتی تھیں۔ جنگ کے وقت جاگیریں افسروں کے حلقہ میں کسی ایک افسر کو بیڑہ کا کمانڈر بنا دیا جاتا تھا۔ اور جہاد پر جانے کی حالت میں وہی کمان افسران کو حکم و احکام دیتا رہتا۔ اس رئیس کے ساتھ سلطنت کے امراء میں سے کوئی بڑا امیر بھی ہوتا تھا۔ جنگی جہازوں کے بیڑوں پر جو مجاہدین رہتے تھے۔ ان کی تنخواہ خود خلیفہ بذات خاص وزیر کے مواجہہ میں اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا کرتا۔ اور اس کا روانی سے بحری مجاہدین کی عزت و تکریم مقصود ہوتی تھی۔ فاطمی خلفاء کے سب سے اول خلیفہ معز الدین کے دور میں جہازوں کی تعداد ۶۰۰ ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد گھٹتے گھٹتے صرف سو تک رہ گئی۔

جنگی بیڑوں کا جلوس جنگی بیڑے کو لڑنے کے راز کرتے وقت بہت عہوم کا جلسہ اور خوشنویسوں کا جلسہ کیا کرتے۔ خود خلیفہ بھی جہازات کی روانگی اپنی نظر سے دیکھنے میں شریک ہوتا۔ اور وہ ایک جھروکہ میں بمقام "مقس" میل کے ساحل پر اس کی نشست اور سیر کے واسطے مخصوص تھا (قاہرہ کے بیرونی جانب) جلوس فرما ہوتا۔ اور جہازی بیڑے کے افسران اس مکان کے نیچے جہازوں کو لاتے۔ جہاز اسلحہ اور سامان جنگ سے خوب سچے ہوئے اور جہتاً اڑانے سامنے سے گزرتے۔ جہازوں پر منجیقین نصب کی ہوتی تھیں۔ اور وہ ان کے ذریعہ سے سنگ باری کرتے جاتے تھے، دوسرے جہاز پتھروں کی مار پکاتے اور جنگ کرتے کھاتے باری باری سے سلامی اُتارتے ہوئے بکھلتے۔ غرضیکہ جہازات اس وقت میں تمام وہ حرکتیں کرتے تھے جو ان کی حالت جنگ میں کرنی پڑتی تھیں، اور جسے آج کل مصنوعی جنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد رئیس اور مقدم خلیفہ کے روبرو حاضر ہوتے۔ اور خلیفہ ان کو رخصت کرتے ہوئے مقدم کو ۱۰۰ دینار اور رئیس کو ۲۰ دینار عطا فرماتا۔ اور اسی طرح کا جلسہ اس وقت بھی کیا جاتا جسکے جنگی بیڑے طرانی سے فارغ ہو کر واپس آتے تھے۔ سلطان صلاح الدین کے زمانہ میں جنگی بیڑوں کا ایک خاص دفتر بھی قائم ہو گیا تھا جس کا نام دیوان الاسطول اور اس کام میں جس قدر اخراجات پڑتے تھے وہ اسی دفتر سے ادا کئے جاتے تھے۔

بحری بیڑوں کی اہمیت اسلامی مملکت کو وسعت دینے میں اسطولوں کو بہت بڑا اثر

حاصل تھا۔ اس لئے کہ مسلمانوں نے اس کے ذریعہ بحیرہ روم کے مشہور جزیرے فتح کر لئے تھے، جس میں سرڈینیا، سلسلی، مالٹا، کریٹ اور قبرص وغیرہ سب شامل تھے، ان جزائر کے علاوہ اہل اسلام نے بحیرہ روم کے اکثر ساحلی مقامات بھی جو یورپین ممالک سے متصل تھے فتح کر لئے تھے، اور اس دریا کے اندر ان کے جہازات آمد و رفت رکھتے ہوئے اسلامی فوجوں کو نہ گریسی سے شمال کی سمت میں بڑا عظیم یورپ کے اس حصے کو جو اٹلی کے مقبوضات میں داخل تھا، پامال کرتے تھے، اور اسلامی فوجیں ممالک فرنگ کے بادشاہوں پر حکم کر کے ان کے ملکوں میں بڑھتی چلی جاتی تھیں۔ ایسے حملے یوں تو عموماً ہوتے رہے، لیکن شاہان بنو الحن کے عہد میں جو گریسی کے حکمران اور فاطمی خلفا کی دعوت کے موید تھے بہت زور شور کے حملے مسلمانوں کی طرف سے ممالک فرنگ پر ہوئے۔ اور ان سے ہم یورپین ملکوں کی تہلکہ مچ گیا۔ فرنگی لوگ اپنے جنگی بیڑوں کو بحیرہ روم کے شمالی مشرقی گوشہ کی جانب ہٹائے گئے۔ اور اہل اسلام اپنے بیڑوں اور جہازوں کے ذریعہ سے ہم سمندر کے مالک ہو گئے۔ اور بحری دنیا میں ویسے ہی بادشاہ بن گئے۔ جیسے کہ خشکی کے سلطان تھے۔ اس وقت یورپین اقوام کی کمزوری حد تک پہنچ چکی تھی۔ اور یہ حالت ایک مدت تک قائم رہی تا آنکہ ناموس تاریخ کے مقتضاً سے مصر میں عبیدی حکومت اور انڈلس کی اموی سلطنت میں کمزوری اور ادباس کے آثار عیاں ہوئے، اور اہل یورپ غفلت کی گہری نیند سے چونک کر سنبھلے اور اپنے قبضہ سے نکلے، سوتے ملکوں کو اہل اسلام سے واپس لینے پر آمادہ ہو کر انہیں پھر فتح کرنے لگے، یورپ کی قوموں نے خاصاً اسلامی ممالک پر حملے کئے، اور اس کے بعد سے صلیبی لڑائیوں کے جو واقعات گزرتے وہ نہایت مشہور و معروف ہیں۔

مسلمانوں نے جنگی جہازوں کا معاملہ مہمل کر دیا تھا، اور بحری فوج کو گھٹا دیا۔ اس صیغہ کا خاص دفتر بھی ان کی حکومت سے نیست و نابود ہو گیا تھا۔ ایک وہ زمانہ تھا، کہ دریائی فوجوں کے سپاہی مجاہدین فی سبیل اللہ اور غزاة فی امدار اللہ کے معزز لقب سے یاد کئے جاتے تھے اور لوگ ان کی دعاؤں سے برکت حاصل کرنے کے متمنی رہتے تھے۔ یا ایک وقت ایسا آیا کہ "اسطونی" کا لفظ ملک مصر میں ایک اہانت کا لفظ خیال کیا جانے لگا۔ اور جنگی جہازوں کی خدمت، ان کے یہاں شرم و ذلت کا باعث سمجھی جانے لگی، مہر والوں کی یہ کیفیت اس زمانہ تک برابر قائم رہی جبکہ

ملک مٹا ہر بیڑے بند قدری کا ٹھہرا ہوا ہے۔ جو مالیک (غلاموں) کے خاندان کا مشہور بادشاہ تھا، اس فریادوں سے جنگی بیڑوں کی حالت دوبارہ کچھ درست کی۔ مگر اب وہ بات کہاں حاصل ہو سکتی تھی۔ جو عروج اسلام کے عہد میں تھی۔

مصر اور شام میں اسطولوں کی شان بہت گر گئی تھی۔ مگر انڈس اور افریقیہ میں اس کی قوت قائم تھی۔ یعنی مغربی حکومت دریائی طاقت کے لئے محفوظ تھی۔ اور ان کی یہ حالت ان کے عہد حکومت کے آخر زمانہ تک قائم رہی۔ مغربی مسلمان حکمرانوں کے اسطولوں کی تعداد یورپ اور افریقیہ کے دونوں خطوں میں صرف ایک سو اسطول رہ گئی تھی۔ یہ روایت ابن خلدون کی ہے۔ اسی اثنا میں ملک مغرب کے اسطولوں کا مشہور امیر البحر احمد صقلی پیدا ہوا۔ جو چھٹی صدی ہجری میں گزرا ہے۔ اس کے عہد میں مسلمانوں کے اسطولوں نے اس قدر ترقی کی کہ نہ کبھی اس سے قبل اتنی زیادتی ہوئی تھی اور نہ بعد میں ہی۔ اور اس کے بعد سلطنت کی کمزوری کے ساتھ ساتھ اسطولوں کی قوت بھی کم ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ انڈس کے ملک میں اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوتے ہی مسلمانوں کی بحری طاقت کا وجود بھی گم ہو گیا۔

اہل عرب کے نزدیک دارالصناعۃ سے وہ کارخانہ مراد ہے جس کو ہم آج کل **دارالصناعۃ** "ترسانہ"، یا "ترسیارہ" کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ اسی دارالصناعۃ سے منقول ہیں۔ اس لئے کہ اہل یورپ نے مالک عرب کو فتح کرنے کے بعد جن باتوں کو ان سے حاصل کیا مینجملہ اُس کے ایک جہاز سازی کا بھی فن تھا۔ جس طرح اہل عرب نے اس فن کو اپنے اسلاف سے سیکھا تھا۔ اسی طرح یورپین اقوام نے اہل عرب کی شاگردی کی۔ اسپین والوں نے دارالصناعۃ کا نام رکھا تھا، اسی طرح یورپین اقوام نے اس لفظ

کو ہسپانی زبان سے لیا۔ جس کی وجہ سے لفظ کا فرق ہوتے ہوئے یہ لفظ

بن گیا۔ اور عرب لوگوں نے اس لفظ کو اسپین والوں کی زبان سے لیا۔ جس میں اُس کا تلفظ ترکی طرز پر۔۔۔۔۔ تھا۔ اس لئے انہوں نے اسے ترکی لفظ سمجھا۔ اس کا عربی لفظ یا ترسانہ بنا لیا۔ مگر بہتر یہ تھا، کہ اس کا نام دارالصناعۃ رکھا جاتا۔ اسی طرح کی وجہ یورپین زبان کے لفظ۔۔۔۔۔ (ایئرل) کے عربی لفظ امیر البحر سے بدل جانے کے بارہ میں بیان

مصر کے کارخانے | بمخلہ اسلامی مالک کے اندس۔ اور لقیہ۔ شام، اور مصر میں بکثرت دارالصناعہ واقع تھے۔ اسی لئے سب سے پہلے جو کارخانہ مصر میں بنایا گیا وہ فسطاط کے مقابل جزیرہ روضہ میں پہلی صدی ہجری کے اندر تعمیر ہوا تھا، اس کے بعد احمد بن طولون نے اسے بڑھانے اور اعلیٰ درجہ کا بنانے پر توجہ کی اور بعد ازاں وہ کارخانہ اختیاب کے عہد میں جو چوتھی صدی ہجری کے شروع میں گذرا ہے خاص فسطاط میں منتقل کر دیا گیا تاکہ اس کارخانہ اور فسطاط کے مابین دریا نہ حائل رہے۔ اس کے بعد آنے والے زمانہ میں قاطی خلفا نے ایک دارالصناعہ بمقام "مقس" اپنے آباد کئے ہوئے شہر قاہرہ کے قریب بنوایا۔ ان کارخانوں میں طرح طرح کے جہاز بنوائے جاتے تھے۔ جن میں جنگی مصروف کئے بھی ہوتے اور معمولی کاروبار کے اخراجات میں کام دینے والے بھی اور بعض باربرداری کے لئے بھی استعمال ہوتے، مگر جس قدر جہاز یہ کارخانہ تیار کرتا ان کی بالعموم دو قسمیں ہوتی تھیں ایک جنگی دوم نیلی۔ نیلی جہاز وہ کہلاتے تھے جو صرف دریائے نیل میں اس کے سب سے اعلیٰ چڑھاؤ سے دہانہ تک امدورفت رکھتے۔ اور غلہ وغیرہ سامان تجارت لاتے۔ اور لیجاتے۔ اور جنگی جہاز وہ ہوتے جو جنگ میں استعمال ہو کرتے۔ اور لڑنے والوں کو جہاد میں لیجاتے انھیں جہازوں کے مجموعہ کا نام اسطول ہوتا تھا۔

کشتیوں کی صورتیں اور ان کے اسباب

جنگی جہاز کسی قسم کے ہونے تھے۔ جو شکل میں متغیبات و تغیرات اور زور و قوت میں کم و بیش ہوتے تھے۔ ایک قسم کے جہاز کو شونہ کہتے تھے۔ یہ بڑے بڑے جہاز ہوا کرتے تھے، جن میں دشمنوں کے حملہ سے اپنی مدافعت کرنے کے لئے قلعے اور برج بنائے جاتے تھے، دوسری قسم کا نام "حراوہ" تھا۔ اس میں مخنیقین ہوتی تھیں جن کے ذریعہ سے دشمنوں پر طمانہ ہوا لفظ پھینکا جاتا تھا۔ اور مخنیق کو "عراوہ" کہا کرتے تھے، تیسری قسم "طراوہ" یہ ایک چھوٹی طسی تیز رفتاری سے کشتی ہوتی تھی۔ چوتھی قسم کے جہاز جن کے ذریعہ سے نیل میں گشت لگایا کرتے تھے "عشاریات" کہلاتے تھے۔ نیز چند اور خاص قسموں کی کشتیاں بھی اور کاموں کے لئے پائی جاتی تھیں۔

مثلاً شلندرات اور مسطحات وغیرہ ابن عرب نے یہاں کے جہازوں کو یونانی اور رومانی اقوام کے جہازوں کی مانند بنا کر لکھے۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس فن میں مذکورہ بالا قوموں کی شاگردی کی تھی

اہل عرب کے ہاں جنگی جہازوں کے ضروری سامان میں حسب ذیل اشیاء جنگی جہازوں کا سامان

داخل تھیں۔ زرہ۔ خود۔ ورق۔ ڈھالیں۔ نیزے۔ کمانیں۔ کلاب اور باسقیلات جو لوہے کی زنجیریں ہوتی تھیں۔ اور ان کے سروں پر آنکڑے لگے رہتے تھے اور عادات (منجیقین) اور عرب بالوں نے ایک اور طریقہ بھی نکالا تھا۔ وہ یہ تھا کہ مسطلوں کے بالوں

سے پراپر کی طرف سے کھلے ہوئے منہ کے بہت سے صندوق لگادیتے تھے۔ اور دشمن کے آنے سے قبل ان صندوقوں میں کچھ لوگ جا بیٹھتے۔ جس وقت غنیمت قریب آجاتا۔ اور جنگ چھڑ جاتی تو ان

تھیلوں میں سے جو صندوقوں کے برابر لگتے رہتے تھے۔ پتھروں کی بھرا کرتے تھے۔ اور خود بخوبی ہم صندوقوں کا نذر محفوظ بیٹھ رہتے۔ اور کبھی کبھی لوگوں کے پاس تھیلوں اور پتھروں کی جگہ پر

جلتے ہوئے لفظ کے قدرے ہو کر تے جن کے ذریعہ وہ دشمنوں پر آشباری کرتے تھے۔ یا بن کچھ چولے کا سفوف ہوتا تھا، جو عام چوڑے اور سرتال کو باہم ملا کر اور باریک باریک کر کے لیا جاتا

تھا۔ اس کو دشمنوں پر پھینکتے تھے۔ اس کے غبار سے غنیمت اندھے ہو جاتا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات جب غبار کثرت سے جسم پر پڑ جاتا تو بدن میں سوزش پیدا کر دیتا۔ یا دشمنوں پر سانپوں اور بچھوؤں سے

بھرے ہوئے ظروف پھینکا کرتے تھے۔ یا گولے صابون ڈالتے تھے۔ تاکہ دشمنوں کے قدم پھسل جائیں۔ اور وہ جم کر لڑنے لگیں۔ اہل اسلام جہازوں کے چاروں طرف کھالیں اور

نمدے، سرکہ، پانی پھٹکری وغیرہ میں نم کر کے لٹکا دیا کرتے تھے۔ تاکہ وہ لفظ کی بلا سے محفوظ رہیں اور ان پر آگ اپنا اثر نہ کرنے پائے۔ اور بعض اوقات احتیاطاً بوق اور نظروں میں ملی ہوئی

یا سرکہ میں گندھی ہونی خطی استعمال کرتے تھے، کیونکہ یہ چیزیں بھی لفظ کے اثر کو ہٹا کر نجات دہنی۔ اثنائے جنگ میں اہل عرب جس قسم کی احتیاطیں کرتے تھے۔ بمجملہ ان کے ایک یہ امر بھی تھا۔ کہ

رات کی تاریکی غالب ہونے پر اپنے جہازوں میں آگ نہ جلاتے تھے۔ اور نہ اس میں کسی مریخ کو لگاتے تھے، اور جب احتیاط میں زیادہ مبالغہ منظور ہوتا تو جہاز پر پالین بھی نیلے رنگ کی چڑھا دیتے تاکہ وہ دور سے نمایاں نہ ہونے پائے۔

مسلمان اپنے جہازوں کے نکر پر ایک آلہ تبر کی شکل کا لگاتے اور اس کو لجام کہا کرتے تھے یہ ایک لوہے کا لمبا اور نہایت تیز نوکدار ٹکڑا ہوتا تھا۔ اس کا پھیلا حصہ نیزہ کی انی کی طرح پولاد ٹھوٹھا بنا یا جاتا تھا۔ اور اسے پھلے حصہ کی طرف سے ایک لکڑی میں لگایا جاتا تھا، جو جہاز کے اگلے سر پر برہمی کی طرح لگی رہتی تھی۔ اور اسے اسطام کے نام سے نامزد کرتے تھے، اس طرح لگام کی صورت جہاز کے اگلے سر پر ایک نکلے ہوئے نیزے کی طرح ہو جایا کرتی تھی۔ اور اس کے دوسرے جہازوں کو صدمہ پہنچانے میں کام لیتے تھے۔ جس وقت یہ آلہ کسی جہاز کے پہلو میں زور سے لگتا تھا اسے پھاڑ دیتا تھا، اور اس میں پانی بھر جانے سے ڈوبنے کا خطرہ پیش نظر ہو جاتا تھا، جس سے اس جہاز کے لوگ ان کے طالب ہوتے۔ اور اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ کلاب یعنی آنکڑے دار زنجیروں کا قائدہ یہ تھا کہ جس وقت دشمن کے جہازوں میں کسی جہاز کے قریب جا پہنچتے تو ان زنجیروں کو اس پر ڈال کر اسے پھنسا لیتے اور روک کر ان زنجیروں کو تان دیتے، پھر جلد جلد ان پر تختے پچھا کر پل باندھ لیتے اور غنیم کے جہاز میں گھس جاتے تھے مگر جب دشمن زور آور ہوتا تو وہ ان کے آنکڑوں کو فولادی بھارتی تیروں کے ذریعہ سے کاٹ کر لے کر کر دیتا تھا۔

بیت المال

بیت المال سے بحث کرتے وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ حکومت کے مالی صیغہ سے متعلق حراج۔ صدقہ۔ عشر۔ خمس اور جزیہ وغیرہ شاہانے آمدنی پر بھی نظر ڈالی جائے اور ان سب کے حالات بیان کئے جائیں۔ بیت المال کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کے مسلمان لوگ مستحق ہوں اور اس کا کوئی خاص مالک متعین نہ ہو سکے وہ بیت المال کا حق ہے اور ہر ایک ایسا حریج جو مسلمانوں کی ضروریات اور اسباب بہبود سے متعلق واجب ہو اس کا برداشت کرنا بیت المال کے ذمے ہے۔ جن مالوں کے مسلمان لوگ حق دار قرار پا سکتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ صدقہ، غنیمت اور فوج۔ ان اموال میں سے ہر ایک کے واسطے خاص احکام بھی ہیں جن کا بیان آگے چل کر آئے گا اور جو مہارت بیت المال کے ذمہ ہوتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ فوج کی تنخواہیں اور روزیے دینا ہتھیاروں یا دیگر سامان حرب کی قیمتیں ادا کرنا۔ اس کے علاوہ رفاہ عام پر صرف کرنا۔

صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے اس میں اور زکوٰۃ میں نام کا فرق ہے اور معنی ایک ہی ہے۔ وہ مالدار مسلمانوں سے لے کر ان کے محتاج لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس کی حقیقت ہم اوپر بیان آئے ہیں۔ صدقہ کا ایک صدقہ دفتر مرکز خلافت میں ہوتا ہے اور ماتحت ولایتوں یا شہروں میں اس کی شاخیں ہوتی تھیں، ہر ایک مقام پر صدقہ کا ولی (حاکم و محصل) مستقل طور پر وہاں کے مالداروں سے صدقہ کو وصول کر کے وہیں کے عزیزان پر تقسیم کرنے کا مجاز ہوتا تھا۔ زکوٰۃ کے مصادرا چار تھے۔ چوپاؤں کی زکوٰۃ، سونے چاندی کی زکوٰۃ، پھلوں میوؤں کی زکوٰۃ، اور کھیتی کی زکوٰۃ۔

جانوروں کی زکوٰۃ کا حکم چوپالیوں کی زکوٰۃ اونٹ گائے اور بھیر بکریوں پر ہوتی تھی۔ انہیں کے چند احکام بھی ہیں۔ جس کو خود نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمایا تھا۔ اس بات پر ایک خط سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ جو ابو بکرؓ نے انس بن مالک کے نام اس وقت لکھا تھا جبکہ ان کو بحرین کا عامل بنا کر بھیجا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صدقہ فریضہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر لازمی مقرر فرمایا اور جس کا خداوند پاک نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے اس لئے جس مسلمان سے اس صدقہ کا واجب حق مانگا جائے اسے فوراً ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی زیادہ طلب کیا جائے تو وہ زیاد کرے چوبیس اونٹوں یا اس سے کم کی زکوٰۃ بکریوں کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ اس طرح ہر یکہ ہر پانچ اونٹوں پر ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر دی جائے، جب اونٹوں کی تعداد پچیس تک پہنچ جائے تو پینتیس اونٹوں تک زکوٰۃ میں ایک مادہ ”بنت مخص“، (ایک سالہ کامل اونٹ کا بچہ)

دی جائے گی۔ ۳۵ سے ۴۵ اونٹوں تک ایک مادہ ”بنت لبون“، (دو سالہ کامل اونٹ)

۴۶۔ ۶۰ اونٹوں تک ایک ”حقہ“، (پورے تین سال کی اونٹنی جو بلوغ کو پہنچ گئی ہو) ۶۱ سے

۷۰ فاضل مولف کا یہ بیان ان کے پندار کے مطابق خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمارے زعم و اعتقاد میں

باطل ہے۔ کیونکہ ہمارا مجمع عقیدہ یہ ہے کہ حضور انور روحی فداء کا قول کلام اللہ کی تفسیر ہوتا ہے اور احکام میں نہیں ہوتا

علمائے اسلام اسی کے قائل ہیں۔ لہذا راصل قوانین زکوٰۃ حضرت خداوندی کے وضع کردہ ہیں اور ان کا اعلان پیغمبر

صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوا ہے۔ قرآن مجمل ہر اور حدیث اس کی تفسیر (مترجم عفی عنہ)

۷۵ تک ایک مادہ "جذعہ" (پانچ برس کی پوری اونٹنی) ۷۶ سے ۱۹ اونٹوں تک دو بنت لبؤں - ۹۱ سے ۱۲۰ تک دو بھتے - جس کے پاس صرف چار اونٹ ہوں اس پر کچھ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تا وقتیکہ خداوند پاک سے اس قابل بنادے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے مگر جس وقت پانچ اونٹ ہو جائیں تو ان پر ایک بکری دیکھائے۔ چرائی پر چھوٹی رہنے والی بکریوں پر جبکہ وہ چالیس یا اس سے اوپر ہوں ایک سو بیس تک ایک بکری زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ایک سو بیس بکریوں سے زائد دو سو تک بکریاں اور دو سو کے اوپر تین سو تک تین بکریاں زکوٰۃ میں نکالی جاتی ہیں لیکن اگر بکریوں کا ریوڑ جو چھن چرائی پر بسر کرتا ہے۔ چالیس سے ایک بھی کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جبکہ خدا کو منظور ہو اور وہ شخص قابل ادا زکوٰۃ یعنی صاحب نصاب ہو جائے۔

سونے چاندی کی زکوٰۃ مسکوک چاندی (دھپہ درم وغیرہ) پہلے حصہ زکوٰۃ دینی واجب ہے لیکن اگر ۱۹۹ درم سے زائد نہ ہوں تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ البتہ اگر خداوند کریم اسے مالک نصاب کامل یعنی ۲۰۰ درم کا مالک بنادے اور فقیر لوگوں نے اس بارے میں بہت سی تفصیل بیان کی ہے۔ جس کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے۔ گھوڑوں، گدھوں اور خچروں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور چاندی کی زکوٰۃ ۲۰۰ درم سے کم پر واجب نہیں ہوتی۔ دو سو درم پر سالانہ ۵ درم زکوٰۃ ہے۔ یعنی $\frac{1}{40}$ فیصد یا پہلے حصہ اس حساب سے سونے کی زکوٰۃ بھی لی جاتی ہے۔ یعنی ہر ۲۰ مثقال سونے پر نصف مثقال سونے کے۔ سونے کے بیس مثقال سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جب بیس مثقال سے زائد ہو تو اسی سبب سے زکوٰۃ کی مقدار بڑھتی جاتی گی۔ تجارتی مال یا اس کے مثل چیزیں سونے چاندی کی قسم سے سمجھی جاتی ہیں۔

پھلوں کی زکوٰۃ پھلوں کی زکوٰۃ ان کی آب سانی کی مختلف قسم کے لحاظ سے جدا جدا ہوتی تھی۔ اگر اس قسم کے پھل ہوتے کہ انھیں پانی دینے میں صاحب مال کو زیادہ وقت یا صرف برداشت کرنا نہ پڑتا یعنی بارانی یا نہری پانی سے ان کو سیر کرتے تھے تو ان کی زکوٰۃ پیداوار کا دسواں حصہ نکلتی تھی۔ اور اگر اس قسم کے پھل ہوتے جن کی آب سانی

میں تخت اور عرت کثیرا کھانا پڑتا ہو تو اس کی زکوٰۃ بیسواں حصہ نکالی جاتی اور ہر حالت میں پہلوں پر اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہ ہوتی تھی۔ جب تک کہ وہ پانچ وسق یا اس سے زائد نہ ہوں۔ ایک سق ساٹھ صاع کا اور ایک صاع عراق کی تول سے $\frac{1}{16}$ رطل (۵ پونڈ) کا ہونا تھا۔ انگور کی بیل اور کھجور یا اسی قسم کے دیگر پھلدار درخت میوہ جات کی قسم میں داخل تھے۔

کاشت کی اجناس پر بھی جن سے تمام قسموں کے غلے مراد ہیں مثلاً زکوٰۃ کے **مصا** گیہوں، چاول، لوبیا اور چنا وغیرہ، اس وقت تک زکوٰۃ نہیں لگاتی

تھی جب تک کہ یہ پانچ وسق تک پہنچ جائیں۔ اور ان کا حکم بھی مثل پہلوں کی زکوٰۃ کے ہے جہاں جہاں زکوٰۃ کے مال کا صرف کرنا مناسب اس کا قرآن پاک میں صریح ذکر آچکا ہے۔ اور وہ یہ ہے **انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفین** تلو بہود فی

الرحاب الغارمین و فی سبیل اللہ و ابن السبیل۔

اسی بنیاد پر زکوٰۃ کی آمدنی آٹھ ہزار حصوں پر تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک حصہ فقیروں کو دیتے تھے، فقیر وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دوسرا حصہ مسکینوں کو دیا جاتا یہ ایسے لوگ ہوتے جن کے پاس تھوڑا بہت مال ہوتا تو سہی لیکن ان کے بسر و وقت کے لئے کافی نہیں۔ یہ لوگ فقیروں کی نسبت ذرا خوشحال ہوتے تھے، ان میں سے ہر ایک کا حصہ اس کی حالت کے لحاظ سے اتنا مقرر کرتے جو اس کی گذران کو کافی ہوتا یا جیسا ولی الصدقہ (صیغہ زکوٰۃ کا افسر) کو مناسب معلوم ہوتا تو اسی کے موافق تقسیم کر دیتا۔ مگر شرط یہ تھی کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو اتنا مال نہ دیا جائے جو اسے درم سے زائد ہو۔ کیونکہ جب اسے اس قدر مال مل جائے گا۔ تو اس پر خود بھی زکوٰۃ دینی ہو جاتا ہے۔

معاذنی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں جو روایت لکھی ہے اس کے مطالعہ واضح ہوتا ہے کہ عمر بن الخطاب نے اس بارہ میں یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ المساکین کا لفظ اہل دیہوت و نصاریٰ کے فقرار کو بھی شامل ہے۔ لیکن فقرار کا لفظ صرف مسلمان حاجمندوں پر لیا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ ان لوگوں کو ملتا تھا جو زکوٰۃ کے وصول کرنے اور بلانے پر عامل مقرر ہوتے

۱۔ خیرات کا مال تو بس فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں اور ان کارکنوں کا جو مال خیرات کے وصول کرنے پر مقرر ہیں اور ان لوگوں کا جن کے دلوں کا پرچا نامنلو ہے۔ اور نیز یہ مال قید غلامی سے غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں قرضداروں کے قرضہ میں، مجاہدین کے ساز و سامان میں اور مسافروں کے زاد راہ میں صرف ہونا چاہیے۔

جن میں ابن اور مباحثہ رسول کریم (سے) اور ماتحت ہر قسم کے عمل سے اور وہ اپنی اپنی اجرتیں لیتے تھے۔ جب ان کے حصہ کا مال فاضل بچ رہتا یا ان کے حقوق سے بڑھ جاتا۔ تو وہ فاضل رقم باقی ماندہ حق داروں پر حصہ رسد ہی تقسیم کر دیا جاتی تھی۔ چوتھا حصہ مؤلفۃ القلوب حزیح کیا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء یا تو مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے کے لئے اور یا انہیں ان کی قوم اور قبیلہ کو اسلام کی طرف رغبت دلانے کی غرض سے مالی امداد دے کر ان کو اپنی جانب مائل کرتے تھے۔ جس کا بیان اوپر آچکا ہے۔ مگر جبکہ مؤلفۃ القلوب لوگوں میں سے کوئی شخص مسلمان نہ ہوتا تھا تو اسے مالِ زکوٰۃ میں سے کوئی رقم نہیں دیا جاتی تھی۔ بلکہ مالِ غنیمت یا فانی میں سے اس کو مل جاتا۔ پانچواں حصہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں حزیح کر دیا جاتا تھا۔ چھٹا حصہ قرض داروں کو دیا جاتا تھا۔ تاکہ وہ ادائے قرض سے سبکدوش ہوں۔ ساتواں حصہ راہِ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لئے سامانِ جنگ بہم پہنچانے پر حزیح ہوتا۔ اور اٹھواں حصہ ان مسافروں کو ملتا جن کے پاس سفر حزیح نہیں ہوتا تھا۔ صدقات کا عامل دیگر صیغہ مال کے عاملوں سے یوں ممتاز ہوا کرتا تھا کہ اسے اپنی تحصیل کردہ آمدنی میں سے بلا اجازت غیرے حزیح کرنے کا حق حاصل ہوتا تھا۔ بجز اس صورت کے جبکہ اسے اس کی کسی وجہ سے ممانعت کر دی گئی ہو۔ بجز ان اموالِ فنی و غنیمت کے جن کے عاملوں کو بجز خلیفہ یا اس کے قائم مقام والی یا وزیر کا حکم حاصل کرنے کے کسی طرح ان مالوں کو حزیح کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تھا۔

غنیمت اس آمدنی کا نام ہے جس کو مسلمان جنگ کر کے حاصل کریں۔ اور

غنیمت اس کی چار قسمیں ہیں جنگی قیدی، لونڈی، غلام جو جنگ میں پکڑے گئے ہوں۔ اراضیاں اور نقد مال و دولت، اسیر وہ مرد ہوتے جو حالتِ جنگ میں پکڑے جاتے۔ اس بارہ میں اسلامی شریعت کے بہت سے احکام و شرائط ہیں۔ اور اماموں نے اس کی حد مقرر کرنے میں اختلاف کیا ہے جس کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے۔ ان شرطوں و رکھنوں کے تدریج کا قبول کرنا بھی ہے۔ یعنی وہ مال جو گرفتار شدہ دشمن اپنی آزادی کے معاوضہ میں دے اسے لے لینا۔ اور جو مال اس طرح لیا جاتا وہ باقی مالِ غنیمت پر اٹھاتا تھا۔ یہی وہ

عورتیں اور بچے جو حالت جنگ میں مفتوحہ ملکوں سے گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آتے ان کا قتل کرنا جائز تھا۔ مگر وہ مال غنیمت میں شامل کر کے فاتح، لوگوں پر تقسیم کر دئے جاتے تھے۔ ہاں فدیہ کا لینا ان لوگوں کی بابت بھی درست تھا۔

زمین جو حالت جنگ میں لی جاتی تھی، اس کی یا تو یہ صورت ہوتی کہ بزور شمشیر اس پر قبضہ کیا جاتا اور وہاں کے باشندے زبردستی نکال دئے جاتے تھے۔ یا یہ کہ وہاں کے لوگ بلا کسی جنگ کے محض خوف کی وجہ سے خود ہی اسے چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے تھے۔ اور یا یہ صورت ہوتی تھی کہ وہ زمین چند شرطوں کے ساتھ مسلمانوں کی صلح میں داخل ہو جاتی تھی۔ یہ آخری شق فنی کی قسم سے تھی۔ انہیں حالات و اختلافات کی وجہ سے ان اراضیوں پر مختلف قسم کے ٹکنا مقرر ہوتے تھے۔ مثلاً عشر وغیرہ۔

منقولہ جائیدادوں کو جن کا منتقل کرنا آسان ہوتا تھا مثلاً چوپائے اور مال وغیرہ لڑنے والے لوگوں پر تقسیم کر دیتے تھے۔ ابتدائے

مال غنیمت کے احکام

اسلام بیت تقسیم بقیاعدہ طور پر ہوتی تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیال کے مطابق اسے تقسیم فرمادیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے جو مال غنیمت ہاتھ لگا وہ ۱۰۰ کے اندر واقع "بدر" کے موقع پر ملا تھا۔ ہاجرین اور انصار اس کے باہم بانٹ لینے میں جھگڑنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثل ایک مسلمان کے تھے۔ اپنے اپنا حصہ بھی سب کے برابر ہی لگایا اس کے بعد یہ "وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ فَالِ السُّوَالِ، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ" کے حکم سے خمس کا قاعدہ مقرر ہوا۔ اور سب سے پہلی غنیمت جس میں خمس (۱/۵) حصہ نکالا گیا غزوہ بنی قنیقاع کی غنیمت تھی۔ اور جو اسی سال حاصل ہوئی اس کے مال کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جس میں سے چار حصے لڑنیوالوں کو برابر برابر بانٹ دئے گئے۔ اور ایک پانچواں حصہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس تھا پانچ حصوں میں بانٹا گیا۔ پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات خاص اور اپنی ازواج مطہرات پر صرف فرماتے تھے۔ اور اس میں سے مسلمانوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے تھے، دوسرا حصہ قرآن مندوں پر صرف کرتے تھے۔ جو خاص کر بنو ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمقوم اور گلخانے کے لوگ اور بنو عبدالمطلب اور بنو عبدمنظاہوتے

ان کے سوا قبائلی لوگوں میں سے اور کسی گھرنے والے کو یہ حق حاصل نہ تھا۔ تیسرا حصہ جہنمیتوں کا
خرچ کیا جاتا۔ اور اس حصہ میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے لئے یکساں حکم تھا۔ چوتھا حصہ ان مسکینوں کا
تقسیم کر دیا جاتا جن کے پاس بقدر ضرورت خرچ نہ ہوتا۔ اور پانچواں حصہ ان مسافروں کے لئے
مخصوص تھا۔ جن کے پاس سفر خرچ وغیرہ نہ ہوتا تھا۔

مفتوحہ ارضی کی تقسیم۔ اسباب یعنی مقتول لوگوں کے کپڑے اور ان کے ہتھیار بھی مال کی قسم سے شمار ہوتے تھے
اور ان کو مقتول لوگوں پر تقسیم کر دیتے تھے۔ اور ہر ایک شخص اپنے مقتول دشمن کا سلب پاتا تھا۔
جو ارضیاں مسلمانوں کے قبضہ میں آتی تھیں خواہ وہ بزور شمشیر لگی ہوں یا صلح کے ذریعہ سے
ان کی بابت صدر اسلام میں چند شخصوں نے یہ چاہا تھا کہ انھیں بھی مال غنیمت میں داخل کر کے
فاج لوگوں اسی طرح تقسیم کر دیا جائے جس طرح اور مالوں کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ مگر عمر بن الخطاب
نے اس امر کی اجازت نہیں دی۔ جیسا کہ ان کی ایک تحریر سے عیاں ہوتا ہے۔ جو انھوں نے
فتح عراق کے بعد وہاں کے عامل سعد بن ابی وقاصؓ کو ارسال فرمائی تھی خلیفہ عمرؓ اس
میں تم فرماتے ہیں۔ حمد و صلوٰۃ کے بعد واضح ہو کہ میرے پاس تمھاری وہ تحریر پہنچی جس میں تم نے یہ
ذکر کیا ہے کہ لوگوں (مسلمانوں) نے تم سے درخواست کی ہے کہ مفتوحہ ارضیاں بھی ان کو اسی طرح
تقسیم کر دیا جائے جس طرح اور اموال غنیمت بانٹ دیئے جاتے ہیں۔ اس لئے جس وقت تم کو میری
یہ تحریر ملے، تم دیکھو کہ فوجی لوگ مال اور اسباب کی تم سے تمھارے پاس کیا کیا لاتے ہیں۔
ان سب کو موجودہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اور ارضیوں اور نہروں کو ان کے کاروبار
کرنے والوں کے ہاتھوں میں رہنے دو تاکہ مسلمانوں کے عطیات میں کام آئیں۔ کیونکہ اگر تم
ارضیوں کو بھی موجودہ لوگوں میں تقسیم کر دو گے تو جو لوگ ان کے بعد ہوں گے ان کے
واسطے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔

عمر بن الخطابؓ کی تحریر پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ ارضیاں بھی ہمارا حق ہے۔
کیونکہ ہم نے ان کو اپنی تلواروں کے ذریعہ سے فتح کیا ہے مگر سعد بن ابی وقاصؓ نے ان سے بحث
کر کے ان کو بند کر دیا اور کہا کہ اسپر حجاج مقرر کیا جائے گا اور وہاں کے باشندوں پر جزیہ
مقرر ہوگا۔ اور یہ دونوں آمدنیاں بہت عرصہ تک مسلمانوں کے لئے مال غنیمت رہیں گی اسی

بنیاد پر عمر نے جزیرہ اور خراج مقرر کیا۔ اور عراق اور اس کے علاوہ دیگر ملکوں کی سب زمینوں پر جو فتوحات ہوئی تھیں لگان مقرر کر دیا گیا اس کی تفصیل کتابوں میں لکھی گئی جس طرح اہل فارس اور رومیوں کے ہاں اندراج کا قاعدہ تھا۔ اور اسی صورت کو ترتیباً فاتر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔

بیت المال کے اموال میں سے تمام باقی حصہ کا نام ہے۔ اور شرع میں "فقی" کا یہ ایسے مال کو کہتے ہیں جو مشرک لوگوں سے بغیر جنگ اور فوج کشی کے ہاتھ آیا ہو۔ اس میں جزیرہ۔ خراج اور عشر وغیرہ سب داخل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقی کے مال میں سے ویسا ہی خمس ملتا تھا جس طرح مال غنیمت میں سے مکران کے بیٹا سے رحلت منجانے کے بعد ان کا وہ حصہ بھی جو فقی میں سے مقرر تھا بیت المال کا حق ہو گیا۔ صدر اسلام میں فقی کے چار باقی حصے فوج والوں پر تقسیم ہو جاتے تھے جو ہاجرین اور انصار کا گروہ تھا۔ اور سب کو برابر برابر حصہ ملتا تھا یہاں تک کہ عمر نے دفتر مرتب کیا۔ اور جنگی لوگوں کی تنخواہیں مقرر کیں جن کا ہم اوپر ذکر کرتے ہیں۔ اس وقت سے فقی کی آمدنی بیت المال میں جمع ہونے لگی۔ اور اس میں فوجی سپاہیوں اور دوسرے لوگوں کو ان کے مقررہ حقوق دینے میں خرچ کیا جاتا تھا۔ اس سے قبل جو امور بیان ہو چکے ہیں ان میں نکھاد یا گیا ہے

ہاجر اور اعراب کا فرق کہ اہل صدقات فقی اور غنیمت پانے والوں کے علاوہ ہوتے

تھے۔ اس لئے صدقے فقی کے مستحقوں میں اور فقی کا مال صدقہ کے حق داروں میں تقسیم نہیں ہوتا تھا۔ مال غنیمت ہجرت کر نیوالوں اور ان جنگی لوگوں کا حق تھا جو اشاعت اسلام میں سعی کرتے تھے۔ اور صدقہ کے مستحق لوگ جو جنگی لوگوں میں سے تھے، اور نہ ہاجرین، کیونکہ صدر اول میں ہاجر کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا تھا جنہوں نے اسلام کی طلب کے لئے اپنے وطن سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ جس گھرانے کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر کے ترک وطن کر دیا تھا۔ وہ "برزۃ" کہلاتے تھے۔ اور جس خاندان کے چند لوگوں نے ترک وطن کیا تھا، ان کو "خیرۃ" کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، گویا اس لحاظ سے تمام ہاجر لوگ دو قسم کے تھے۔ ایک "برزۃ" دوسرے "خیرۃ" اس کے بعد ایک وہ زمانہ آیا کہ ہجرت کا حکم منسوخ ہو گیا۔

اور جزیرہ عرب کے اسلامی مفتوحات میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کی صرف دو قسمیں رہ گئیں۔ ایک قسم کے لوگ ہاجر کہلاتے تھے۔ اور دوسرے "اعراب"۔ کیونکہ صدقہ یا بیوٹے لوگ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عہد میں "اعراب" کے نام سے موسوم ہوتے تھے۔ اور "فقہی" کا حصہ یا بیوٹے ہاجرین کہلاتے تھے۔ اسی بارہ میں ایک شاعر یوں کہتا ہے

قد لفظها اللیل بعصابی اروع خراج من الذراعی

مہاجر لیس باعراچی

صدر اسلام میں خلیفہ لوگ ہاجرین اور "اعراب" کے مابین فرق کرنے میں نہایت چھان بین کیا کرتے تھے اس لئے جس وقت خلیفہ یہ ارادہ کرتا کہ کسی طالب کو کچھ مال عطا کرے تو اس کو فقہی کے مال میں سے اس وقت تک دیتا تھا جب تک کہ اس عطیہ کا نفع عامہ مسلمانوں کے رفاہ تک نہ پہنچتا ہو ورنہ وہ اس شخص کو صدقہ کے مال میں سے دیتا اور عمر بن الخطاب کی نسبت اس قسم کے بہت سے قصے روایت کئے جاتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ اس قاعدہ پر نہایت سختی کے ساتھ قائم رہے۔ مغلان قصوں کے ایک حکایت یہ بھی ہے۔

عمر رضی کی خدمت میں ایک اعرابی نے حاضر ہو کر عرض کی۔

اعرابی کا قصہ : یا نعم الخیر جنیۃ الجنۃ ؛ افس بنیاتی و امہنتی
و کنا لنا من الزمان جنۃ ؛ افسم باللہ لتفعلنی

عمر رضی نے فرمایا : "اگر میں اس بات کو نہ کروں تو کیا ہو گا؟"

اعرابی نے کہا : "اذن ابا حفص لا ذہبہ"

عمر رضی : "اگر تم نے بسر کر لیا تو کیا ہو گا؟"

اعرابی : یکن عن عالی لثالثہ ؛ یوہم یکن لا عطا یا ہنتہ

و موقفنا لمسؤل میرہنتہ ؛ انا الی ناسرہا ما جنہ

ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اس قصہ کی ابتدا تو یہ ہے جو قیمتی سنت سے زیادہ خوش وضع اور گرانبھا ہو تو وہ ہاجر ہے۔ نہ کہ اعرابی۔ اس وقت تک عمر رضی کو جنت سے تم میری لڑکیوں و ران کی ماں کو کپڑے پہنا دو۔ تم میرے واسطے زمانہ کے عداوت کو روکنے والی ڈھال بن جاؤ۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم ایسا ضرور کرو گے۔ لہذا تو ایسی حالت میں بھی اسے ابا حفص ہم سب اس کو زمانہ کو چوں توں بسر ہی کر لیں گے۔ وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں تم سے ان کا حال دریافت کیا جاویگا۔ اور ایسا دن ہوگا کہ وہاں عطیات نہیں لئے جاسکیں گے۔ وہ ایسی باز پرس کی جگہ ہوگی جس کو مادہ خرچہ

”اعرابی کے جربتہ جو ابات سنکر عمر ۴۴ اس قدر روئے کہ ان کی ریش مبارک آنسوؤں سے نثر ہو گئی۔ اور انھوں نے اپنے غلام سے کہا ”اے غلام! میرا یہ کرتہ اس شخص کو اس دن کے واسطے دیدے۔ میں کچھ اس کی شاعری کے صلے میں نہیں دیتا بلکہ اس دن کے ڈر سے دیتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ اس کرتہ کے سوا میں کسی اور چیز کا مالک بھی نہیں ہوں“ اس کے بعد اعرابی کو کچھ انعام وغیرہ دیا۔ صرف اپنے ذاتی مال میں سے عطا فرمایا۔ مسلمانوں کے مال میں سے نہیں۔ اس لئے کہ اس کی نغز گوئی کا صلہ ان کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں پڑتا تھا۔ لہذا وہ عام مصالح کی حد سے خارج ہو گیا تھا۔

جن باتوں نے لوگوں کو عثمان کا دشمن بنا دیا مہجراں کے
فنی کے مال میں توسیع ایک بات یہ بھی تھی کہ انھوں نے فنی کے مال میں سے

لوگوں کو الغامات بانٹنے شروع کر دیئے اور متذکرہ بالا دونوں باتوں کے مابین کسی فرق کا لحاظ نہیں رکھا تھا۔ ہجرت کا زمانہ گزیرا اسلامی دولت و حکومت کا دور شروع ہوا تو مسلمان حکمرانوں نے دونوں قسم کی آمدنیوں زکوٰۃ و صدقات اور فنی کو دونوں مذکورہ بالا فریقوں کے مابین حسب ضرورت وقت اور مناسب حال صرف کرنا جائز رکھا۔ جوں جوں اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اسی قدر فنی کی آمدنی بڑھتی گئی۔ اور اس کے ابواب متعدد ہوتے گئے اور آخر کار یہاں تک لو بہت پہنچ گئی کہ ملکی حکام کی وصول کردہ رقمیں جو اموال کی مختلف اقسام مثلاً زکوٰۃ۔ جزیرہ۔ خراج۔ عشر جہانوں کی آمدنی کا دسواں حصہ وہ جس کی آمدنیاں جو کالوں کی پیداوار اور چراگاہوں کے محاصل سے ہاتھ آتی تھیں یا کسب کی آمدنی، رعد خالوں، جاگروں، اور محفوظ ذخائر غلہ کے محاصل وغیرہ ان سب کا نام فنی رہ گیا۔ صدقات کے متعلق اور بہت تفصیل کر دی گئی ہے۔ مگر اب آگے چل کر ہم ان آمدنیوں کا ذکر کریں گے جو فنی کی آمدنیوں میں سے زیادہ ضروری اور اہم تھیں۔

جزیرہ اور خراج اس طرح تو باہم بہت ملتے ہوئے ہیں کہ وہ دونوں مال غیر
جزیرہ اسلام لوگوں سے وصول کئے جاتے ہیں۔ اور فنی کی آمدنیوں میں داخل ہیں۔ جو ہر سال مقررہ اوقات میں واجب الادا ہوتی ہیں۔ مگر اس حیثیت سے ان دونوں میں

فرق ہے کہ جزیرہ ہر آدمی پر مقرر ہوتا ہے اور اسلام قبول کر لینے سے وہ ساقط ہو جاتا ہے لیکن خراج اسلام لانے سے بھی ساقط نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ادا کرنا مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لئے ضروری ہے،

جزیرہ کی تاریخ کچھ اسلام کے محدثات (نئی پیدا کی ہوئی باتوں) میں سے نہیں ہے بلکہ یہ تمدن قدیم کے زمانہ سے رائج چلا آیا ہے ایتھنز کے رہنے والے یونانیوں نے پانچویں صدی قبل مسیح میں سواحل ایشیائے کوچک کے رہنے والوں پر جزیرہ مقرر کیا تھا اور انھوں نے اس جزیرہ کا تقرر اس ذمہ داری کے مقابلہ میں کیا تھا جو انھوں نے ان مقامات کے باشندوں کو اہل فنیقیہ کے حملوں سے محفوظ رکھنے کی بابت اٹھائی تھی اور فنیقیہ اس زمانہ میں اہل فارس کا مقبوضہ ملک تھا ان سواحل کے باشندوں کو اپنی جانوں کے حفاظت کے مقابلہ میں مال کا دیدینا آسان معلوم ہوا اور انھوں نے اسے خوشی کے ساتھ منظور کر لیا تھا رومانی لوگوں نے جن قوموں کو زیر کر کے اپنا تابع فرمان بنایا ان پر انھوں نے مسلمانوں کی اس مقدار جزیرہ سے جس کو فاتحین اسلام نے اس زمانہ کے بعد عرصہ بعد مقرر کیا تھا کہیں اور کئی حصہ بڑھ کر جزیرہ مقرر کر دیا تھا کیونکہ رومانی لوگوں نے جس زمانہ میں گال (فرانس) کا ملک فتح کیا ہے تو انھوں نے وہاں کے ہر ایک باشندہ پر جزیرہ مقرر کیا تھا جس کی مقدار سے (۹) گنی سالانہ تک کے مابین ہوتی تھی یا یوں کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کے مقرر کردہ جزیرہ سے سات گنی تھی رومانی لوگوں نے جن ممالک کو فتح کیا تھا کچھ ان سبہوں میں جزیرہ کی مقدار اتنی ہی بھاری نہیں رکھی تھی مگر وہ گال یا ایسے ہی بعض اور مقامات میں اتنا بھاری جزیرہ لگانے کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ ان جگہوں میں جزیرہ کی رقم اشرف سے ان کی اپنی امدان کے نوکروں چاکروں اور غلاموں کی بابت وصول کی جایا کرتی تھی فارس والے بھی اپنی رعایا سے جزیرہ وصول کرتے تھے ہمارے مشہور ہندی علامہ دوست شیخ شبلی نعمانی کا یہ خیال ہے کہ جزیرہ کا لفظ اصل میں فارسی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا اصلی تلفظ "گزیت" ہے، پنانچہ علامہ موصوف نے اپنے اس قول کا ایک رسالہ میں جو انھوں نے ۱۸۹۳ء کے اندر شائع کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ بنا ہا بھی ہے اور علامہ ابن اثیر نے کسرے نوشیرواں کے اس برتاؤ کا بیان کرتے ہوئے جو اس نے خراج اور فوج کے بارہ میں برتا تھا لکھا ہے اور فارس کے

حکمرانوں نے محکوم لوگوں پر جزیہ کا ادا کرنا لازم کر دیا تھا۔ سوائے بڑے بڑے لوگوں اور شریف خاندان والوں اور فوجی خدمت انجام دینے والوں اور مزبانوں اور غنیمتوں اور ان لوگوں کے جو بادشاہ کی خدمت میں رہتے تھے ہر ایک انسان پر اس کے مرتبہ اور آمدنی کے انداز سے ۱۲-۸-۶ اور ۴ درم مقرر کئے گئے تھے۔ یہ قول بھی ہمارے فاضل دوست شیخ شبلی نعمانی کے کلام کا موید ہے اس لئے یہ بات ظاہر ہے کہ اہل عرب نے جزیہ کے لفظ کو لفظاً اور معنأً دونوں اعتباروں سے فارس والوں سے لیا اور اسے معرب کر لیا جس کی وجہ سے وہ لفظ (جزیہ) ہو گیا، اور مسلمانوں نے اس آمدنی کے جمع کرنے کی کیفیت میں عدل اختیار کیا، جیسا کہ دیکھا جا چکا ہے اور مسلمانوں نے بھی اس رقم کو اہل اسلام کے ذمہ سے اسی طرح اٹھا دیا جس طرح کسرے کے معزز لوگوں اور بڑے گھرانے والوں وغیرہ کو اس سے بری کر دیا تھا کیونکہ مسلمان حکام کے ہاں عام اہل اسلام کا وہی درجہ تھا۔ جو کسرے کے ہاں فوجی سپاہیوں اور معزز لوگوں وغیرہ کو حاصل تھا اور جن کو اس نے جزیہ سے بری کر دیا تھا،

مسلمانوں نے جزیہ کی جو مقدار مقرر کی تھی اس کی صورت مختلف ہے۔

جزیہ کی مقدار | نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) حالت اور موقع کے مطابق اور اس باہمی رضا مندی کا لحاظ کر کے جو مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے مابین قرار پا جاتی تھی جزیہ مقرر فرماتے تھے چنانچہ جس وقت انھوں نے "ببخران" کے رہنے والوں سے مصالحت کی ہے تو ان کے مابین رضائے اس بات پر ہوئی تھی کہ بخران والے سال میں دو مرتبہ اس انداز سے جزیہ ادا کیا کریں کہ ۲۰۰ ہلے صفر کے مہینہ میں اور ۱۰۰ ہلے رجب کے مہینے میں دیں اور ہر حملہ کی قیمت ایک اوقیہ (چاندی) ہو اور اوقیہ چالیس درم کے برابر ہونا چاہیے "اوزخ" والوں سے ہر رجب کے مہینے میں سو درم ادا کرتے پر مصالحت کی اور "مقضا" کے باشندوں سے ان کے ہاں کی لکڑی سے بنے ہوئے کپڑوں اور پھلوں کے چارم حصہ سالانہ لیتے رہنے پر صلح کی اور ان کے علاوہ اسی طرح پر جزیہ عرب کے یہودیوں سے بھی صلح کر لی تھی،

ابن بکر رضی اللہ عنہ کے آخر عہد تک جزیہ کی کوئی مقدار معین نہیں رہی مگر جس وقت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا اور اسلامی فتوح میں وسعت و کثرت ہوئی تو جزیہ کی بھی ایک مقدار مقرر کی گئی اور عمر رضی اللہ عنہ نے

فوجی افسروں کے نام یہ حکم صادر فرمایا کہ ہر ایسے شخص پر جس پر استراچل گیا ہو یعنی اس کے ڈاڑھی موچھیں آگئی ہوں) جزیرہ مقرر کر دو اور جن کے پاس صرف چاندی کے سکے ہیں ان سے چالیس درم اور سونے کے سکے رکھنے والوں سے چار دینار سالانہ لو اس کے علاوہ ان جزیرہ ادا کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ مسلمان کی خوراک کے لئے ہر مہینہ میں دو درم، ایک پیمانہ تھا) گیہوں اور تین "اقساط" زیت (روغن زیتون) بھی ادا کیا کریں اور ہر انسان کے لئے جو شام اور جزیرہ میں ہے اتنا ہی ہوگا، اس کے بعد جزیرہ کی شرح معتدل ہو کر لوگوں کے درجوں اور قدرت کے اعتبار سے مقرر کی گئی اب اس کا تعین یوں ہوا کہ بظاہر اچھے مالدار شخص پر سالانہ ۴۸ درم واجب الادا کئے گئے جو ۴ درم ماہوار کے قسط سے ادا کرنے پڑتے تھے متوسط الحال آدمی پر یعنی ۲۴ درم سالانہ یعنی دو درم ماہوار کی قسط سے اور فقیر پر ۱۲ درم سالانہ اور بچوں اور عورتوں اور اہل عاہل اور ان رہبانوں سے جو گوشہ نشینی اختیار کر کے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیتے تھے کچھ بھی نہ لیا جاتا تھا۔ یہ مقدار جزیرہ کی عام طور پر رائج تھی لیکن وہ ممالک اس قاعدہ سے خارج تھے جن کی فتح کے وقت کسی خاص اتفاق سے جزیرہ کی شرطیں قرار پائی تھیں جیسے کہ امیر عمر بن العاص کے ساتھ مصر کی صلح قرار پاتے وقت یہ ٹھہرا تھا کہ قبطنی لوگ شریف ہوں یا وضع جو ان میں سمجھدار اور بالغ ہو چکے ہیں وہ سب فی نفرد دو دینار ادا کریں گے۔ شیخ فانی اور نابالغوں اور عورتوں پر کچھ بھی نہیں ہوگا اور قبطنیوں پر لازم ہوگا کہ جو مسلمان لوگ ان کے ملک میں آئیں وہ ان کی تین دن دعوت کریں اور اس کے سوا کئی اور باتیں بھی طے پائی تھیں اکثر حالتوں میں جزیرہ کی مقدار اس لحاظ سے مقرر کرتے تھے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ان کی آمدنی اور خرچ کا موازنہ کرنے کے بعد بچ رہے وہ مقدار جزیرہ میں لے جائے جیسا کہ ملک عراق میں جزیرہ والوں کے ساتھ کیا گیا کیونکہ جس افسر نے اس ملک کو فتح کیا اُس نے وہاں کے ہر نفر پر ایک دینار جزیرہ مقرر کر دیا تھا مگر جس زمانہ میں عبد الملک بن مردان خلیفہ ہوا تو اُس نے رقم مذکورہ کو مہبت کم خیال کیا اور اپنے اس عامل کو جو جزیرہ پر مقرر تھا اس کی بابت تحقیقات کرنے کا حکم بھیجا اُس نے وہاں کی مردم شماری کرائی اور تمام لوگوں کو کاروباری اور پیشہ ور بنایا اور یہ حساب کیا کہ ایک پیشہ یا کارکن پر تمام سال میں کس قدر کماتا ہے اس آمدنی میں سے اس کے کھانے پہننے کے اخراجات حسب حیثیت کم کئے اور تعطیلوں کے دن مجرادتے کر

جزیہ
حساب لگانے سے ان سب کا حاصل یہ ہوا کہ فی کس چار دینار سالانہ بچتے ہیں اس لئے اس نے
ان لوگوں پر چار دینار جزیہ لگا دیا اور سب کو ایک ہی طبقہ اور درجہ میں رکھا۔

جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں جزیہ صرف غیر مسلم لوگوں سے لیا
جزیہ کے احکام جاتا ہے اور جس وقت کوئی جزیہ دینے والا مسلمان ہو جائے تو اس

کے ذمہ سے وہ ساقط ہو جاتا ہے مگر عبد الملک بن مردان کے عہد میں اس قاعدہ کی پابندی
ترک کر دی گئی تھی، کیونکہ حجاج نے ان ذمیوں پر بھی جزیہ مقرر کر رکھا تھا جو داخل اسلام ہو چکے
تھے عبد الملک نے اپنے بہائی عبد العزیز کو جو اس کی طرف سے ملک مصر کا عامل تھا فرمان بھیجا

کہ وہ بھی مصر میں نو مسلم ذمیوں کو جزیہ سے بری نہ کرے عبد العزیز بن مردان نے عبد العزیز بن حجرہ
سے جو اس کے خواص میں سے تھے اس بارے میں رائے طلب کی۔ ”ابن حجرہ“ نے اس بات کو بہت

برا خیال کیا، اور کہا خدا کی پناہ! کیا تمہیں کو ملک مصر میں اس برے قاعدہ کے رواج دینے میں سب
سے اول نمبر لینا ہے؟ واللہ اہل جزیرہ اپنے راہبوں تک کا جزیہ تو برداشت کرتے ہی نہیں اب تم

اُسے ان لوگوں پر کیونکر مقرر کر دو گے جو ان میں سے مسلمان ہو گئے ہیں؟ ”یہ بات سنکر
عبد العزیز بن مردان اس خیال سے باز آ گیا مگر جب مشہور زاہد اور نیک طینت خلیفہ عمر بن عبد العزیز

کا عہد آیا تو انھوں نے اس برے قانون کو ملک عراق سے بھی اٹھا دیا اور اُس کے بعد سے پھر کبھی
کسی مسلمان پر جزیہ مقرر نہیں ہوا غیر مسلم لوگوں سے خواہ وہ کسی مذہب و ملت کے کیوں نہ ہوں

جزیہ قبول کیا جاتا مگر بت پرست عرب لوگوں یا مرتد (دین اسلام سے پھر جانے والے) لوگوں سے
نہیں بلکہ ان کے لئے سوا اسلام یا تلوار کے اور کسی بات کی منظوری نہیں ہوتی باقی رہے نصاریٰ

یہود۔ مجوس (آتش پرست)، اور عجمی بت پرست ان سے تین چیزوں میں سے ایک قبول کی
جاتی۔ اسلام۔ جزیرہ۔ یا تلوار،

اس خاص قید و بند لگا دینے سے مقصود یہ تھا کہ عربی قوم قوم واحد
جزیرہ کا مقصد کی حیثیت سے تیار ہوا اسی لئے بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی

حیات ہی میں جزیرہ عرب سے بت پرستی کا نشان کھودیا تھا اور عمر خلیفہ ہوئے تو انھوں نے
ان باقیماندہ یہود اور نصاریٰ کو بھی نکال دیا جو عہد نبوت میں کہیں کہیں پڑے رہ گئے تھے

لئے ان کے ہاں جو شخص قبیلہ کا سردار ہوتا تھا وہ اراضیوں کو افراد قبیلہ پر تقسیم کر دیتا تھا اور آئندہ سالوں میں پھر ان کو باری باری سے ادل بدل کر وہی اراضیاں تقسیم کرتا رہتا غرض کہ ایک قطعہ کو ایک ہی شخص برابر دو برس تک زیر کاشت نہ رکھ سکتا تھا، چنانچہ "صقالیہ" کے بعض گھرانوں میں آج تک ایسی ہی عادت شائع ہے

اسی سے رومانی لوگ اپنی سلطنت کی اراضیوں پر لگان باندھتے تھے اور مصر و شام وغیرہ بھی منجملہ انہیں ممالک کے تھے جنکو مسلمانوں نے اہل روم کے ہاتھوں سے چھینا اور فتح کیا تھا۔ رومانی لوگوں کے زمانہ میں ہر ایک صوبہ کے امداد خراج کا ایک خاص دفتر ہوتا تھا جس میں اس صیغہ کے اعمال اور اس کی آمدنی و خرچ مرتب رکھا جاتا تھا اس صیغہ (محکمہ) میں تحریر محصل اور کارکن ملکی لوگوں میں سے یا فرقہ حکام سے مقرر کئے جاتے تھے۔ اہل فارس کی بھی عراق و فارس میں یہی حالت تھی، کیونکہ فارس والوں نے رومان اور یونان کے قوانین میں سے اکثر کا اقتباس کیا تھا۔

مسلمانوں نے ظاہر ہو کر شام، مصر اور عراق وغیرہ ممالک فتح کرنے کے بعد ان میں کسی قسم کا تغیر نہیں کیا بلکہ وہاں خود بھی اسی طرح

خراج کے دفاتر

دفاتر اور محکمے قائم کئے۔ دفتروں کے محرر خاص ملکی لوگوں میں سے مقرر ہوتے تھے جو مذہباً انصاری اور مجوس تھے اور جس طرح اگلی حکومتوں کے عہد میں ان خدمتوں پر نامور رہتے چلے آئے تھے اسی طرح اس دور میں بھی جگہ پاتے رہے، چنانچہ ملک مصر میں محکمہ خراج کے کارکن قبلی لوگ تھے اور ان کے دفاتر قبلی ہی زبان میں لکھے جاتے تھے، شام میں جو دفتر تھا اس کے کارپروانوں میں جو رومی ہی زبان میں لکھا پڑھا کرتے تھے، اور عراق کا دفتر فارسی زبان میں تحریر کیا جاتا تھا اہل عرب دفتروں کے کام کو دیکھنے بھانپنے اور ان کی آمدنی اپنے قبضہ میں کر لینے سے مطلب رکھتے تھے گویا کہ ان کو ملک کے فتح کرنے سے کچھ وہاں کا مالک بننا مقصود ہی نہیں تھا اور اس کی اصلی وجہ ان دنوں میں ان کا دینداری کی جانب مائل اور دنیا کی جانب سے متنفر ہونا تھی مگر جس وقت حکومت کا سررشتہ نبو امیہ کے ہاتھوں میں آیا اور مسلمان لوگ بدویات زندگی کی تاریکی سے نکل کر شہری زندگی کی روشنی میں آئے اور ان کی بے علمی و سادہ لوحی لکھنے پڑھنے اور باخبر ہو جانے پر

فہم و قراست سے بدل گئی اور اہل عرب اور ان کے آزاد شدہ غلاموں میں بہت سے لائق لائق منشی اور حساب دان پیدا ہو گئے تو انہوں نے دفاتر کو اپنی زبان میں بدل لیا اور وہاں کے کاروبار پر مسلمانوں میں سے کام کرنے والوں کا تقرر کرنے لگے۔ اہل عرب میں سے جس شخص نے سب سے اول سب کو رائج کیا وہ عبد الملک بن مردان تھا اس نے سلسلہ کی قریب یہ تغیر کیا اسی وقت سے تمام دفتر عربی زبان میں ہو گئے اور دراصل عربی دفاتر کہلانے کے مستحق ہوئے اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ عبد الملک اس تغیر کا صرف شروع کرنے والا تھا مگر پھر اسکی تکمیل اس کے جانشینوں کی کیونکہ ملک مصر کے دفاتر کے قریب جا کر ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں پوری طرح عربی میں منتقل ہو چکے تھے،

باقی رہا حجاز کا صوبہ اس کا دفتر مدینہ میں اسی طرح اور انداز پر تھا جس طرح کہ عمر بن الخطاب نے اسے مقرر کر دیا تھا اور جسے ہم اس کی جگہ پر بیان کر آئے ہیں اور وہ دفتر اس صورت سے بہت مشابہ تھا کہ اسے فوجی یا اعمال اور وصول لگان کا دفتر کہیں اسلئے کہ اس میں صحابہ کے نام مدون کئے گئے تھے اس کے وظائف اور طبقے متعین ہوئے تھے اور مصر شام اور عراق کے مالک سے فوج کی تنخواہیں اور روزینے کے بعد جس قدر بقایا حصہ خراج اور جزیہ کا مدینہ کو آتا تھا وہ بھی اسی دفتر میں منضبط کیا جاتا تھا،

مرکزی دفتر خراج ابتدائے اسلام میں راشدین اور نبو امیہ کے عہد کی حالت یہ تھی کہ خود خلفاء بہ نفس نفیس خراج کے کاروبار کی نگرانی اور اس کی وصولیابی کا بندوبست کیا کرتے تھے مگر جب عنان حکومت بنو عباس کے قبضہ میں آئی تو انہوں نے خراج کا بھی ایک صدر دفتر اور الخلافت میں قائم کیا اور صوبہ جات کے دفتر کو اس کا ماتحت بنا دیا اس دفتر کا افتتاح خلیفہ سفاہ نے کیا تھا اور اس کا کاروبار برامکہ کے بعد خالد بن برمک کے سپرد فرمایا تھا برامکہ کے معاملات حکومت میں دخل ہونے کا یہ پہلا ذریعہ تھا جس کی وجہ سے ان کو سلطنت کے خزانوں میں تصرف حاصل ہو گیا جس قسم کے تصرفات برامکہ نے حکومت کے مالی صیغہ میں کئے منجملہ ان کے ایک یہ بات بھی تھی، کہ وہ لوگ اپنے کنبہ والوں اور بیٹوں کو مالک کے خراج کا ٹھیکہ (اجارہ) دیدیتے تھے جس طرح پہلے خلیفہ مہدی کے عہد میں برمک کے

بیٹے بچے نے ملک فارس کے خراج کی ضمانت کی اور آخر کار اس میں اس کو خسارہ اٹھانا پڑا اس کے بعد سے خراج کا دفتر بھی دیگر دفاتر کی طرح وزیروں کے قابو میں آ گیا یہاں تک کہ عباسی حکومت میں ضعف پیدا ہونے پر جبکہ امراء دولت حکومت کے صیغوں پر مالک بن بیٹھے تو راضی باشند عباسی کے ایام میں تمام دفتر توڑ دیئے گئے

خراج کا مقرر کرنا بہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ اہل عرب نے خراج اور اس کے دفاتر اسی طرز پر قائم کئے تھے جیسے کہ وہ انگریزی حکومتوں (روم اور فارس)

کے عہد میں رہتے چلے آئے تھے مقریزی کے بیان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اہل عرب خراج کی وصولیابی تعدیل یعنی بٹائی سے کیا کرتے تھے جب دیہات اور بستیاں آباد ہوتیں اور وہاں کے باشندے بکثرت ہو جاتے تو خراج بھی بڑھ جاتا اور وہاں کے باشندوں کی تعداد کم ہو جانے سے اجازت ہو جاتی تو خراج کو بھی گھٹایا کرتے تھے ،

ملک شام کی آمدنی بھی اسی انداز پر وصول کی جاتی تھی، مگر اہل فارس اپنی اراضیات کا خراج متفاہمتاً یا بٹوارے کے ذریعہ سے لیا کرتے تھے یہاں تک کہ اسلام سے قبل فیروز کے بیٹے قبائلی نے اس کی پیمائش کرائی اور رقبہ کے لحاظ سے خراج اس طرح مقرر کیا کہ ایک جریب (۳۶۰۰ گز) مزین زمین پر ایک درم نقد اور ایک قنیر جنس پیداوار کی لگان میں وصول کی جائے ، اس لگان کے وصول کرنے میں اراضیات کی حالت کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا تھا خواہ اس میں پیداوار ہو یا نہ ہو لگان ادا کرنا ضروری ہوتا تھا مسلمانوں نے ان ممالک کو فتح کرنے کے بعد حسب ضرورت و حالت خراج میں تعدیل کی اور تمام ملک میں طرح طرح کی رعایتیں جاری کر دیں اہل اسلام نے اراضیات کی بابت چند عام قانون اور قاعدے بھی بنائے تھے جو حسب مندرجہ ذیل ہیں ،

ارضی کی قسمیں اسلامی ممالک میں زمین کی چار قسمیں ہیں (۱) وہ زمین جس کو مسلمانوں نے نئے سرے سے قابل کاشت بنایا ہو یہ زمین عشر دسویں حصہ

کی ہے امام اس ارضی کی پیداوار کا دسواں حصہ لے گا اور وہ ارضی احیاء و اموات کی قسم سے شمار کی جائے گی (۲) وہ زمین جس کے باشندوں نے اسی پر قابض ہونے کی حالت میں اسلام قبول کیا ہو اسی لئے وہی لوگ اس کے پانے کے زیادہ مستحق ہیں اور وہ بھی عشر ہی کی زمین

(۳) وہ زمین جسے مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیا ہے اور وہ اُن کے لئے مالِ غنیمت ہے اور وہ بھی عشر کی زمین شمار کی جاتی ہے (۴) وہ زمین جس کے باشندوں نے وہاں قابض ہونے کی حالت ہی میں مسلمانوں سے صلح کر لی ہو، یہ زمین خراج کے لئے مخصوص ہوتی تھی، اور اس کا خراج کسی حالت میں باطل نہیں ہوتا تھا خواہ وہاں کے رہنے والے اسلام ہی کیوں نہ قبول کر لیں ایسی زمین پر اس کے متحمل ہونے کے لحاظ سے مقرر ہوتا تھا یعنی اُس پر اتنا ہی خراج مقرر کیا جاتا تھا جتنا وہ برداشت کر سکے پھر جب ملک عراق فتح ہوا تو عمر نے سواد عراق پر ہی خراج مقرر کیا جو اس پر اہل فارس نے لگا رکھا تھا یعنی فی جریب ایک قیفز اور ایک درم نقد قیفز جریب کا دسواں حصہ یعنی ۳۴ گز مربع ہوتا تھا، عمر نے عراق کے دوسرے حصہ میں اور طریقہ سے اخراج مقرر کیا، یعنی انہوں نے خراج کی مقدار کو پیداوار کی قسم کے تابع کر دیا اور عثمان بن حنیف کو وہاں کی پیمائش کا حکم دیا جنہوں نے ان اراضیات کی پیمائش کر کے انگور کی ٹیٹوں اور گھٹے درختوں کی ایک جریب پر دس درم اور کھجور کے درختوں کے ایک جریب رقبہ پر آٹھ درم اور جو کی زمینوں کے ایک جریب رقبہ پر دو درم لگان کیا اور عمر نے اس شخص جمع کو قبول فرمایا،

عراق کی زمین سے خلیفہ منصور کے عہد تک مساحت تو ظیف یا زطیفہ کی صورتوں میں خراج لیا جاتا رہا، مگر چونکہ منصور عباسی کے زمانہ میں نرخ گھٹ گیا تھا اور پیداوار میں زمین کا لگان ادا کرنے کے لئے کافی نہ ہوتی تھیں سوا کا حصہ بالکل ویران ہو گیا تھا اس لئے خلیفہ مذکور نے مقاسمہ دہانی، کا طریقہ جاری کر دیا، جس کی وجہ سے غلہ زیادہ ہوتا تو خراج بھی زیادہ ہو جاتا اور وہ کم تو یہ بھی کم۔ دہانی کے خراج کی مقدار متعین کرنا خلیفہ کے ذمہ تھا مگر وہ نصف غلہ سے زیادہ اور پانچویں حصہ سے کم نہ ہوتا تھا،

زمین کی ملکیت زمین کی ملکیت اسی حالت پر رہی جس پر آغا اسلام میں قائم ہوئی تھی یعنی وہ امام کی ملکیت تھی اور لوگ اسے صرف استعمال میں لاتے تھے، حکومت کا ایک حق اس زمین کی پیداوار میں ہوا کرتا تھا اور اس کے علاوہ بعض اراضیاں ممتاز حیثیت رکھتی تھیں، جن کو "امامی" اور "رزقہ" وغیرہ کے نام سے موسوم کرتے تھے اور اُن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے افسوس صدی عیسوی کا آغا جو ملکیت

عثمانی میں سیاسی اصلاحوں کے جاری ہونے کا زمانہ تھا بہت سے مفید تغیرات کا باعث ہوا۔ منجملہ حکومت عثمانیہ کے صوبہ جات کے مصر بھی ایک صوبہ تھا جب وہ گذشتہ صدی کے اوائل میں محمد علی پاشا اعظم کے تصرف میں آیا تو انھوں نے دراندیشی سے یہ خیال کیا کہ جب تک کاشتکار اپنی زمین کا مالک نہ ہو جائے گا اس وقت تک وہ اس کے تردد کا پورا اہتمام اور اس کی حالت کو درست رکھنے کی فکر نہ کرے گا جس وقت محمد علی پاشا مصر کے گورنر مقرر ہوئے ہیں ملک مصر کی یہ حالت تھی کہ وہاں کی اراضیاں چند ذی مرتبہ اور بااثر امرا کے قبضہ میں تھیں یہ لوگ کاشتکاروں کو زمینیں اٹھا دیا کرتے تھے اور ان کی کاشت کرایا کرتے پیداوار کی آمدنی سے حکومت کا مالیہ (جمع) ادا کرنے کے بعد باقی منافع سے خود فائدہ اٹھاتے اور عیش و عشرت کی داد دیتے رہتے تھے محمد علی پاشا نے مصر کا ملک کئی مدیریتات رکشتریوں میں مدیریتات کو مرکزوں میں اور ان کو نواحی میں منقسم کیا اور ان میں انتظام قائم رکھنے کے لئے تنخواہ دار افسروں کا تقرر کیا اور تحصیلدار لوگ مقرر کئے تاکہ وہ لگان اور گورنمنٹ کی جمع کو وصول کریں التزامات (تعلقہ داریوں) کو توڑ دیا اور ہر سمت کی اراضیاں خود وہیں کے باشندوں پر اس طرح سے تقسیم کر دیں کہ کاشتکار اس زمین کے حصہ پر جو اسے ملا تھا اور دوسرے شخص کے حصے کے برابر ہوتا کھیتی باڑی کر سکتا تھا۔

مگر سعید پاشا خدیو ہوئے تو انھوں نے اپنی وہ مشہور یادداشت جو ہر اگست کو صادر کی تھی جاری کرنے کے بعد ملکی باشندوں کے لئے زمین کو پورے طور پر شرعی ملکیت بنا دیا تاکہ وہ نسلاً بعد نسل ان کے خاندانوں میں منتقل ہوتی رہے اسی وقت سے ملک مصر کی سر زمین مصری باشندوں کی ملک ہو گئی اسی قانون کے مطابق سلطنت عثمانیہ کے بھی تمام ممالک محروسہ میں عمل کیا گیا کیونکہ با بعالی نے سعید پاشا کی یادداشت پر جو اس بارہ پر لکھی گئی تھی، دستخط ہالیونی کے ساتھ تصدیق فرمادی تھی،

اس سے وہ رقم مراد ہے جو ہر سال ممالک کے خراج سے جمع ہوا کرتی ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس کا متعین کرنا دشوار ہے کیونکہ باختلاف

خراج کی آمدنی

اوقات و مقامات یہ بھی مختلف ہوتی ہے اور اس وجہ سے بھی وقت ہے کہ عرب مورخین اکثر حالتوں میں خراج کی مقدار بیان کرتے ہوئے جزیہ اور خراج دونوں آمدنیوں کو اکٹھا کر لیا

کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خراج کی آمدنی۔ مگر اس سے مراد خراج اور جزیہ دونوں کی آمدنی ہوتی ہے جزیہ خراج سے بہت کم ہوتا تھا اور اس کے ثبات میں بھی یہ نسبت خراج کے کمی ہوتی تھی کیونکہ ذمی لوگ مرد زمانہ کے ساتھ ساتھ اسلام بھی قبول کرتے رہتے تھے اس لئے جزیہ کی مقدار گھٹتی رہتی تھی بسا اوقات عرب مورخوں نے خراج کی آمدنی میں عشرہ، ایک، وغیرہ کی آمدنیاں بھی، داخل کر دی ہیں اور ہم آگے چل کر جو مثالیں دیں گے وہ بنو امیہ کے عہد میں وصول جمع کی مثالیں ہیں وہ ان دنوں اسلامی ممالک میں رائج تھیں۔

عمر کے عہد میں ۲۰ھ کے اندر "سواد" کے خراج کی مجموعی آمدنی ۱۲۰ درہم تھی اور ۴۲ھ کے قریب عبید اللہ بن زیاد کے زمانہ میں ۱۳۵ درہم ہو گئی اس کے بعد ۸۵ھ میں حجاج بن یوسف کے عہد میں ۱۸۸ درہم تک پہنچ گئی مگر ۱۳۰ھ کے اندر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے وہاں کی توفیر ۱۲۰ درہم کر دی ان کے بعد ابن ہبیر نے فوج کی خوراک اور جنگی لوگوں کے وظائف کے علاوہ ۱۰۰ درہم تک تحصیل کئے پھر یوسف ابن عمر کا زمانہ آیا۔ یہ والی ۱۶۰ درہم سے ۷۰ درہم تک دار الخلافت کو بھیجا کرتا تھا اور اپنے ساتھ والے ملک شام کی فوج کے اخراجات میں ۱۶۰ درہم اور ڈاک پر ۳۰ درہم طوارق پر ۲۰ درہم صرف کیا کرتا تھا اس کے بعد بھی ۱۰۰ درہم احداث اور عواتق کے گھرانوں پر صرف کرنے کے لئے اس کے پاس باقی رہ جاتے تھے اس حساب سے اس کے عہد میں "سواد" کی تمام جمع بندی تقریباً ۱۳۰ درہم تھی۔ ملک مصر سے عمرو بن العاص نے ۱۲۰ دینار وصول کئے تھے مگر مقررہ کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رقم صرف جزیہ کی آمدنی تھی، جو فی کس دو دینار کے حساب سے واجب الادا سمجھی گئی تھی چنانچہ مقررہ کی عبارت ہے "اور عمرو بن العاص کے بعد عبداللہ بن ابی سرج نے ملک مصر کا مالیکہ ۱۳ ملین دینار تحصیل کیا بنو امیہ کے عہد میں مصر کا خراج کم ہو گیا تھا یہاں تک کہ ہشام بن عبدالملک کا عہد (۱۵۰ھ لغایت ۱۳۰ھ) آیا تو اسے اس کی طرف توجہ ہوئی اور اس نے اپنے وہاں کے عامل کو فرمان لکھا کہ ملک کی پیمائش کرے، والی مصر نے خود تمام آباد اور ویران، زمینوں کی پیمائش کی تو اس سر زمین کو جسے دریائے نیل کا پانی میراب کرتا ہے ۳۰

فدان پایا یہ اراضی بنجراور شورزمینوں کے علاوہ تھی، پھر اُس نے ان اراضیات میں تعدیل کی جس کی وجہ سے اُن پر..... ۴ دینار قائم ہوئے اور اسی کے ساتھ نرخ انڈاں تھا اور سلیمان بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں اسامہ بن زید نے ملک مصر کا لگان..... ۱۲۰ درہم وصول کیا تھا اس کے بعد نئے مصر کی توفیر کم اور وہاں کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی خصوصاً جس وقت خلافت بنی عباس کے ہاتھوں میں آئی اور مرکز خلافت وادی نیل سے بہت دور جا پڑا یہاں تک کہ مصر کا خراج گرتے گرتے..... ۸ دینار پر آ رہا مگر جس زمانہ ۲۵۷ھ میں ابن طولون والی مصر مقرر ہوا تو اس نے وہاں کی زیر کاشت زمینوں کی چھان بین کرائی جس کی وجہ سے وہاں کی مالگنداری نرخ غلہ کی انڈانی کے ساتھ..... ۴۳ دینار تک پہنچ گئی اس زمانہ میں ایک دینار کو دس "اروب" گیہوں آتے تھے اس کے بعد سے برابر بنی عباس کے تمام عہد حکومت میں مصر کا خراج اسی کے قریب رہا،

ملک شام کا خراج عبد الملک بن مروان کے ایام میں..... ۲۰۰ دینار تک پہنچ گیا تھا اور اسی کے ساتھ نرخ بازار بھی بہت ہی ارزاں تھا مذکورہ بالا رقم میں..... ۱۸۰۰۰ "اردن" کی آمدنی سے اور..... ۳۵ فلسطین کی توفیر سے اور..... ۴۰ دمشق کے محاصل سے اور..... ۸۰ حمص قنسیرین اور عواصم کی مالگنداری سے آتے تھے،

خراج کی ضمانت لینے کی دو قسمیں ہیں

خراج کی ضمانت داری

۱، عاملوں گورنروں کو اس کی کمی بیشی کا ضامن ٹھہرانا

اسلامی شریعت میں نادرست ہے۔ اس لئے کہ عامل محض ایک معتمد علیہ اور امانت دار ہوتا ہے جو واجب شدہ لگان جمع کرتا اور حاصل کیا ہوا خراج دربار خلافت میں نذر کرتا ہے اس حیثیت سے وہ مثل ایک وکیل کے ہے جس وقت اُس نے اپنی امانت ادا کر دی پھر اُس کے ذمہ کسی امر کی ضمانت نہیں۔ صدر اسلام میں صحابہؓ اس ضمانت داری کو بہت زور کے ساتھ منع کرتے تھے۔ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص اُن کے پاس آیا جس نے "ابلہ" کو ایک لاکھ درم خراج ادا

۱۷ اس پیمانہ مساحت کا مملکت اسلامیہ کے باب میں ذکر آچکا ہے،

کرنے کی ضمانت پر اُن سے لینا چاہا ابن عباسؓ نے اس شخص کو سو کوڑے مارے اور دوسروں کو عبرت دلانے کی غرض سے اُسے زندہ دار پر کھینچ دیا مگر جس وقت اسلامی خلافت دنیاوی ملک داری کے لباس میں آگئی تو خلفاء نے اس امر کی جانب سے چشم پوشی اختیار کی وہ لوگ اکثر حالتوں میں اپنے عالموں کو تو فیہ خراج کا ضامن بناتے تھے اور اُن کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنی دلاتوں اور اعمال کو ایک خراج کی مقدار مقررہ پر حکام اور والیوں کے حوالے کرتے تھے، اور وہ حکام ملک کی مالگذاری کو تحصیل کر کے زائد رقم خواہ وہ کتنی ہی کیوں نہ ہو خود لے لیا کرتے تھے جیسا کہ برک کے بیٹے یحییٰ اور اُس کے سوا چند اور شخصوں نے کیا اور خلفاء اسلام نے اس تضمین کے رواج پا جانے کے بعد قاضیوں محبتسوں اور پولیس والوں کی بھی ضمانتیں لینی شروع کر دیں جس کا بیان آگے چل کر آئے گا،

(۲) شکل خراج کی ضمانت لینے کی یہ تھی کہ التزام والوں کو اس کا ضامن بنا دیا جاتا اہل التزام وہ لوگ ہوتے تھے جو مالدار یا صاحب حکومت و مرتبہ ہوتے وہ اراضیوں کو قبول کرتے تھے۔ یعنی اس کی ضمانت لیتے تھے اور متولی خراج سے معاہدہ کر لیتے کہ اس قدر مال پر جو باہم بڑھا کر بولیاں بولنے سے طے پا جاتا ہم یہ اراضیاں لیتے ہیں اس طرح پر ایک شخص ایک گاؤں یا ایک شہر (ضلع) یا پرگنہ ضمانت پر لیتا اور اس میں زراعت کرتا یا شکاری کاشت کاروں کو اٹھا دیتا۔ اس کی پیداوار میں سے اس زمین کا خراج ادا کرنے کے بعد جو باقی بچتا اُسے اپنے تصرف میں لاتا، اس طرح پر اراضیات کی ضمانت لینی یا ان کا التزام کرنا کچھ اسلام کی اختراعات میں سے نہیں ہے۔ بلکہ یہ قاعدہ اہل یونان کے قدیم زمانہ سے چلا آتا ہے اور رومی قلمرو میں پوری طرح اس کا رواج تھا انھیں سے اہل عرب نے بھی اس قاعدہ کو اخذ کیا،

اسلامی قلمرو میں اراضی کی تضمین کا دستور اس وقت سے کچھ ہی قبل تک برابر قائم رہا اور اس طریقہ کے رواج پر کئی دور گزر گئے جن میں اُس نے کئی مختلف انقلابات بھی دیکھے اور اُس کے اندر تغیر و تبدل بھی ہوا اسی قسم کی باتوں میں سے عشر کی آمدنیوں کی ضمانت کرانی ہے جو آج تک سلطنت عثمانیہ میں رائج ہے،

خراج کے توابع

اسلامی عہد حکومت میں مالی آمدنیوں کے اندر اراضی کے خراج اس کے عشروں اور صدقات اور جزیہ کے علاوہ جہازوں کے مال کا

دسواں حصہ کانوں کی پیداوار کا خمس (پانچواں حصہ) دارالضرب (ڈکسال) رسد خانوں اور علاقوں کا منافع، آبپاشی کی آمدنی اور چراگاہوں اور جنگلوں اور بیدیاؤں کے ٹیکس وغیرہ بہت سی قسموں کی دوسری آمدنیاں بھی تھیں جو خراج ہی کی قسم سے شمار ہوتی ہیں۔

جہازوں کے عشر ان جہازوں پر لئے جاتے تھے جو بعض سرحدی مقاموں پر ہو کر گزرتے تھے ایسے جہازوں کے مجموعی بار کردہ مال

جہازوں پر ٹیکس

میں سے دسواں حصہ نقد یا اصل جنس کی صورت میں لیتے تھے عین کے عامل اس ٹیکس کو ان جہازوں سے وصول کیا کرتے تھے جو ہندوستان سے آتے ہوئے ان کے سواحل سے گزرتے تھے ان جہازوں پر طرح طرح کی خوشبودار لکڑیاں مثلاًعود اور صندل اور مشک کا نور عین اور دار چینی وغیرہ اشیاء بار ہوتی تھیں اسی لئے حکام عین ایسے جہازوں کا ٹیکس اصل جنس کی صورت میں لیا کرتے تھے چنانچہ واثق باللہ عباسی کے عہد میں جہازوں کی عشر کی آمدنی سے بڑی بیش قرار رقم حاصل ہوتی تھی۔

اندلس کے مسلمان حکمران ان جہازوں سے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے جو آبنائے جبل طارق کی طرف سے ہو کر

فرنگی جہازوں پر ٹیکس

آمدورفت رکھتے تھے اہل فرنگ وغیرہ جس وقت اس آبنائے میں ہو کر اپنے جہاز لے جاتے تو ایک شہر میں پہنچ کر جو جنوبی سمت میں مملکت اندلس کا آخری سرحدی مقام ہے اور اس وقت میں اس کا نام "طریف" تھا اس ٹیکس کو ادا کیا کرتے تھے آج کل اس شہر کا نام طریفہ (Tarifa) ہے اور اہل فرنگ لفظ (Tarrifa) کے بارہ میں (جو ان کے یہاں درآمد و برآمد مال کے محصولوں پر دلالت کرتا ہے یا اس تحریر پر وال ہے جس میں وصول کردہ ٹیکس کی تفصیل ہوتی ہے اور جس کو "روزہ" کہتے ہیں یا مال کی بیچک پر دلالت کرتا ہے) یہ کہتے ہیں کہ وہ اسی مقام مذکورہ بالا (طریف) کی بگڑی ہوئی شکل ہے کیونکہ فرنگستان والے جہازوں کی جن رسوم کو لہوا کیا کرتے تھے، انھیں "رسوم الطریف" کے نام سے موسوم کرتے تھے اس

کے بعد پہلا لفظ (رسوم) ترک ہو کر صرف دوسرا لفظ باقی رہ گیا اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ عربی زبان میں (تعریف) کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو یورپین زبان میں (طریف) کے معنی لئے جاتے ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ افرنجی لفظ عربی زبان کے لفظ "تعریف" سے منقول ہو یا جیسا کہ لوگوں کا بیان ہے لفظ "طریف" کی تحریف ہو،

معاون کے خمس میں وہ آمدنیاں آتی تھیں جن کو اہل اسلام زمین کے اندر سے نکلنے والی معدنی اشیاء یا ان کے مثل اور چیزوں

معاون کا خمس

پر بطور ٹیکس کے وصول کیا کرتے تھے۔ معدنی چیزوں کی دو قسمیں ہیں ظاہری معاون اور باطنی معاون۔ ظاہری معدنی پیداواریں مثلاً سرمہ، نمک، قیر اور لفظ ہیں یہ معاون وہی حکم رکھتی ہیں جو زریاؤں کے بہتے ہوئے پانی کا ہے یعنی ان کا استعمال اسلامی شریعت میں مباح ہے ان چیزوں کا اٹھارہواں نہیں ان میں تمام آدمیوں کا حق یکساں ہے جو ان کے قریب پہنچ جائے وہ ان میں سے بے تامل حسب مرضی یہ چیزیں نیلے، باقی رہے وہ معاون جو اندرونی ہیں یعنی جن کا جوہر زمین کے اندر قرار پذیر ہے اور وہ بلا کیمیائی عمل کے نکل نہیں سکتے، مثلاً چاندی سونے پتیل لوہے اور سیسے کی کانیں ان معاون کا اجارہ ایسے لوگوں کو دے دیا جاتا تھا جو ان کے نکالنے کا کام کیا کرتے تھے اور ان پر یہ شرط لگا دی جاتی تھی کہ حاصل شدہ مال کا پانچواں حصہ بیت المال کو ادا کرتے رہیں۔

ٹیکس کی آمدنی اس قسم کی ہوتی تھی کہ وہاں بننے والے سکوں پر

ٹیکس کی آمدنی

انی صدی کے حساب سے کچھ محصول لیا جاتا تھا جسے ہم اسی کتاب میں ٹیکس کا ذکر کرتے ہوئے بیان کر آئے ہیں اسی دارالضرب کی آمدنی اندلس کے حکمران بنی مروان کے عہد میں ایک سال کے اندر..... ۲۰۰۰ تک پہنچ گئی تھی،

جس قسم کے ٹیکس اسلامی عہد حکومت میں لئے جاتے تھے منجملہ ان کے ایک قسم کا نام

چنگی

"مکوس" تھا جس کا واحد "مکس" ہے۔ یہ ٹیکس اجناس تجارت پر لیا جاتا تھا جس طرح موجودہ زمانہ میں "چنگی یا فروہ" وغیرہ طرح طرح کے محصول لئے جاتے ہیں "مکس" یا "مقس" زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھا اور "مدینہ" میں قبلی اور فارسی سوداگروں سے ان

کے مال تجارت کا دسواں حصہ لیا جاتا تھا۔ اسلام کا ظہور ہوا تو عمر بن الخطاب نے اس کو برقرار رکھا یہ محصول تاجروں سے صرف اسی وقت لیا جاتا تھا جبکہ وہ اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک کو جانا چاہتے اس وجہ سے اگر ایک شامی تاجر تمام ملک شام میں اپنا مال لئے پھرتا تو اس سے کوئی عشر یا مکس کا طالب نہیں ہوتا تھا لیکن جب وہ مصر یا عراق کو جانا چاہتا تو اس سے فوراً مکس وصول کر لیا جاتا۔ عمرؓ کے مقرر کرنے کے اعتبار پر مکس کے تین درجے تھے، ذمی لوگوں (نصارئی اور یہود) سے عشر کا آدھا یعنی بیسواں حصہ لیا جاتا تھا اور مسلمانوں سے عشر کا چہارم یعنی چالیسواں حصہ رہا چالیس درم میں سے ایک درم لیا جاتا۔ مگر دوسو درہموں سے کم پر کچھ نہیں لیا جاتا اور ان عرب لوگوں سے جو رعایا میں داخل نہیں تھے پورا دسواں حصہ وصول کیا جاتا۔ مکس کا رواج عہد اسلام میں نہیں ہو سکا، کیونکہ پرہیزگار اور خدا ترس لوگ اُسے برا سمجھتے تھے اسی انداز پر باقی ٹیکسوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔

جاگیریں جو اموال خراج کے ساتھ ملحق تھے منجملہ ان کے ایک رقم جاگیروں کی آمدنی سے بھی حاصل ہوتی تھی جاگیروں کا دستور سلطنتوں میں قدیم

اقطاع

زمانہ سے چلا آتا ہے اس کی اصل یہ تھی کہ جس وقت بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا اور اُسے یہ منظور ہوتا کہ اس مفتوحہ ملک کو اپنے قبضہ میں رہنے دے۔ یا اس کی آمدنی سے نفع اٹھائے تو وہ اسے اپنے سپہ سالاروں کے مابین ان کی سرفروشی و جانبازی کے صلہ میں تقسیم کر دیا کرتا گویا کہ ان کی اجرت ملتی تھی اس امر کی تائیدیوں اور بھی ہوتی ہے کہ افرنجی زبان میں اصل لفظ اقطاع کے معنی اجرت ہی ہیں۔ سپہ سالار لوگ اپنے حصہ کی اراضیوں کو اپنے ماتحت افسروں میں تقسیم کر دیتے اور وہ لوگ عام فوجی سپاہیوں پر بانٹ دیا کرتے یا ان کے قائم مقاموں کو دے دیتے جس وقت بادشاہ اپنے سپہ سالاروں کو جاگیریں عطا فرماتا تو ان پر مشروط کر دیتا کہ وہ لوگ امن اور جنگ دونوں حالتوں میں اس کے مددگار رہیں گے اسی لئے جس وقت ان سرداروں میں سے کوئی شخص بددیانتی اور عہد شکنی کرنا تو نہ میں اپنے ہمہ کرنے والے کو واپس مل جاتی دلیعہ شاہی ملک ہو جاتی، اور اگر کوئی اونسے درجہ کا فوجی سپاہی بددیانتی کا مرتکب ہوتا تو اس کی اراضی ضابطہ (کپتان) کو مل جاتی اور ماتحت افسر بغاوت یا عہد شکنی کا مرتکب ہوتا تو اس کے

جاگیر سپہ سالار ضبط کر لیتا، اسی طرح سپہ سالاروں کی جاگیر کو خلاف ورزی معاہدہ کی صورت میں شاہی ملکیت بنا لیا جاتا تھا۔ بہر حال اس آغاز کا انجام یہ تھا کہ مختلف شہروں اور ڈھنگوں سے جنہیں اس غرض کے لئے وضع کیا تھا ملک کی زمین بادشاہ کے قبضہ میں رہے مگر چونکہ ان قواعد اور قانون کا بیان کرنا اس موقع پر ضروری نہیں اس لئے ہم انہیں چھوڑے دیتے ہیں لیکن اس بات کا بیان کر دینا ضروری ہے۔ کہ انہیں قوانین کا مقتضا تھا کہ بادشاہ اسکی رعایا اور اس کی فوج یہ سب لوگ متفق۔ یکدل اور ملک کو بیرونی دشمنوں کے حملوں سے بچانے پر تیار رہتے تھے کیونکہ اس ملک میں اس سبھوں کی ضرورتیں مشترک تھیں اور تبادلات خیالات کا سلسلہ ان کے مابین قائم رہتا تھا، یہی جاگیروں کا طریقہ یورپ کے ملکوں میں بھی پھیلا اور اسی نے وہاں کے رہنے والوں سے رومانی لوگوں کو اپنے ملک سے نکال باہر کرنے پر قوی بنا دیا۔

جاگیروں کا طریقہ مگر اسلام میں جاگیروں کی کچھ اور ہی کیفیت تھی امام یوسف نے اس کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ جو

ارضیاں اس قسم کی تھیں کہ ان کا کوئی مالک یا طلب نگار اور دعوی دار نہ تھا مثلاً وہ زمینیں جو قبل مفتوح ہونے کے حاکم ملک یا ایسے شخص کی ملکیت تھیں جو جنگ میں قتل کر دیا گیا یا ترائی وغیرہ کی ارضیاں تھیں اور یہ سب اقسام اراضی مسلمانوں کے ہاتھ لگتی تو ان کے مالک خلفائے راشدین ہوتے تھے اور وہ جس کو چاہتے بطور انعام کے ایسی ارضیوں میں سے جاگیریں دیتے ہوئے یہ شرط لگا دیتے تھے کہ ان کی آمدنی کا عشر یا کچھ کم و بیش جیسا خلیفہ کو مناسب معلوم ہوتا بیت المال کو ادا کرتے رہیں۔ عمر کے ایام میں سواد کے ملک کی ایسی ارضیوں کا خراج درہم تک پہنچ گیا تھا اور ان سے بعد کے خلفاء اور امراء بھی اسی اصول پر قائم رہے عثمان کے عہد میں ان ارضیوں کی آمدنی ۵ درہم ہو گئی تھی اور ۸۲ھ میں جسے "جماجم" کا سال کہتے ہیں عبدالرحمن اشعث کے فتنہ کے دوران میں خراج کا دفتر باغیوں کے ہاتھوں جل گیا اس وجہ سے ہر ایک گروہ نے اپنی مقبوضہ ارضیوں پر مالکانہ قبضہ کر بیٹھا۔

نہو امیہ اور نبو عباس کا یہ بھی دستور تھا کہ وہ اپنے بعض کنبہ والوں اور خاص لوگوں کو بہت سی ارضیاں جاگیر میں دے کر ان کا خراج نہ لیتے تھے، فوج کی تنخواہیں اور تمام اخراجات خراج کی

آمدنی میں سے وضع ہونے کے بعد جس قدر رقم باقی بچتی وہ بیت المال میں داخل کر دی جاتی۔ اور جاگیریں اُن کے مالکوں کے ہی قبضہ میں رہیں؛

مگر جب حکومت کی باگ خلیفہ کے قابو سے نکل کر سلجوقی سلاطین کے قبضہ میں چلی گئی تو انہوں نے جیسا کہ پہلے بھی فوج کی تنخواہوں کے

جاگیردار کی نظام

ذکر میں بیان ہو چکا ہے نظام الملک طوسی اپنے وزیر کے ہاتھوں میں جاگیریں دینے کے تمام اختیارات دے دیئے اور اُن کے بعد میں آنے والے سلاطین نے اسی نظام الملک کے قاعدہ کی پیروی کی جن میں کروی خاندان کے حکمران یعنی ملک مصر کے حکام بنی ایوب بھی داخل ہیں کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام ممالک اپنے اُمراء اور اہل فوج کو جاگیروں میں دے ڈالے تھے خاص کر مصر کا ملک تو بالکل جاگیروں ہی میں تقسیم ہو گیا تھا اس کے بعد جاگیروں میں تعدیل کی گئی اور اس قاعدہ کو تبدیل کر دیا گیا یعنی ملکی اراضیاں تین قسموں پر تقسیم ہو گئیں کچھ اراضیاں جاگیروں میں دی جاتی تھیں اور کچھ فروخت ہو جاتی تھیں اور بعض موقوف ہوتی تھیں مقریزی نے اپنے زمانہ (نویں صدی ہجری) میں سر زمین مصر کا حال یوں بیان کیا ہے،

مصر کی اراضی سات قسموں پر منقسم تھی (۱) جو شاہی دیوان میں اجرا پاتی تھی یعنی نزول کی اراضی (۲) جو اُمراء اور فوجی لوگوں کو جاگیروں میں دیدی

مصر کی اراضی

گئی تھی (۳) جو جامع مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں اور وقف کرنے والوں کی ذریعات کے لئے وقف تھی، (۴) اس قسم کی اراضی تھی کہ کچھ لوگ جو کسی مسجد وغیرہ کے کاروبار کو انجام دیتے تھے وہ اس کی آمدنی سے متمتع ہوتے رہتے اس قسم کی اراضیوں کا نام "اجاس" تھا (۵) ایسی اراضی جو ملک خاص ہو کر خرید فروخت میراث اور ہبہ کی قابل ہو گئی ہو کیونکہ وہ بیت المال سے بھیت خرید لی جاتی تھی، (۶) اراضی ناقابل زراعت (۷) وہ اراضی جو دریائے نیل سے سیراب نہ ہوتی تھی یہ زمین غیر آباد (اوسر) کہلاتی تھی، جاگیروں کی بھی دو قسمیں تھیں (۱) اقطاع استغلال (۲) اقطاع تملیک،

۱۵ ایسی جاگیریں جن کی آمدنی سے جاگیردار نفع اٹھاتے اور شاہی مالگذاری ادا کرتے تھے گویا کہ وہ زمینیں بادشاہ کی ملک ہوتی تھیں جاگیردار کو ملن اراضیوں کے انتقال کا حق نہیں ہوتا تھا ۱۵ وہ جاگیریں جو جاگیردار کی کامل ملکیت ہوتی تھیں اور اسے اُن کے انتقال ربيع وغیرہ کے بھی حقوق حاصل ہوتے،

ان ہر دو اقسام جاگیر کی نوعیت۔ آبادی زیربنی زمین، اور حالت جنگ و صلح کے تغیر و تبدل کے ساتھ بدلتی رہتی تھی اور ان تمام امور کا خلیفہ کی رائے پر مدار تھا۔

اسلامی دولت کی تحصیل ملکی خراج و محاصل کی مقدار جو عباسیوں کے زمانہ میں تھی نیز اس آمدنی کا وہ علاقہ جو اسی سلطنت کی ثروت کے ساتھ تھا ہم انشائاً اللہ کتاب ہذا کے حصہ دوم میں سلطنت اسلامی کی دو تمدنی کا بیان کرتے ہوئے مفصل لکھیں گے،

شہنشاہیہ

ڈاک برید

اسلامی عہد حکومت میں ”بریدہ“ کے جو معنی لئے جاتے تھے وہ آج کل کے استعمال و محاورہ سے بالکل جداگانہ تھے اس زمانہ میں ”صاحب البرید“ یا ”صاحب الخیر“ خفیہ پولیس یا حکام ملک کے نگراں اور پرچہ نویس لوگوں کے افسر سے ملتا جلتا ہوا کرتا تھا یا اس سے عہدہ شخص مراد ہوتا جو خلیفہ یا امیر کا جاسوس یا اس کی وہ آنکھ اور تیز سننے والا کان ہوتا جو اس کے عالوں کی خبریں اور اس کے دشمنوں کی چالیں اس سے بیان کرتا رہتا اس طرح کا برید، آج کل کے صیغہ جنگ کے محکمہ خبررسانی سے بہت کچھ مشابہ کہا جاسکتا ہے،

خلیفہ لوگ برید کی خدمت ان لوگوں کے سوائے اور کسی کو نہیں دیتے تھے جو بہت سمجدار اور معاملہ فہم ہونے کے علاوہ ان کے معتمد البیہ بھی ہوتے کیونکہ جیسی خبریں وہ لوگ پہنچاتے انہیں پر خلفا کے اپنے عالوں اور معاصر حکمرانوں سے تعلقات قائم رکھنے کا دار و مدار ہوتا تھا اور کسریٰ شاہ فارس تو برید کی خدمت پر اپنے بیٹوں کے سوا کسی اور کو مقرر ہی نہ کرتا تھا۔

خبررسانی کی ضرورت قدیم الایام سے تمام حکومتوں میں پائی جاتی ہے رومی اور فارسی سلطنتوں میں اس کا پورا محکمہ قائم تھا۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس حکمران نے اس صیغہ کو اخذ

برید کی مصلحت
(ضرورت)

کیا وہ معاویہ بن سفیان تھے اس بارہ میں اُنھوں نے اپنے سے قبل گزرے ہوئے فرمانروایان شام

کی پیروی کی تھی یا ان کے ان عالموں نے جو ملک عراق میں متعین تھے ان کو یہ صیغہ قائم کرنے کا مشورہ دیا تھا پہلے پہل اس محکمہ کے وضع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ اور ان کے ان عالموں کے مابین جو مالک مصر عراق اور فارس پر متعین تھے۔ تیزی کے ساتھ خبر رسائی کا سلسلہ قائم رہ سکے اس کے بعد اس صیغہ میں توسیع کرتے کرتے آئے اس حد تک پہنچا دیا گیا کہ وہ خلیفہ کے عالموں اور اس کے رازدار لوگوں پر نگرانی کا محکمہ بن گیا۔ کیونکہ ”طاہرزی المینین“ گورنر خراسان نے جس وقت اپنے صوبہ میں خلیفہ مامون الرشید کا خطبہ ممبروں پر پڑھا جانا بند کر دیا تو صیغہ خبر رسائی کے افسر نے اسے اس بات سے متنبہ کیا اور ملامت کی، پہلے تو طاہر نے یہ عذر پیش کیا کہ میں نے بھول کر خلیفہ کا خطبہ نہیں پڑھا تم اس کی اطلاع و بار خلافت میں نہ کر دینا مگر جب تین دفعہ ایسا ہی ہوا اور ہر بار طاہر صیغہ خبر رسائی (پرچہ نویس) کے افسر سے یہی درخواست کرتا رہا کہ خلیفہ کو اس بات کی اطلاع نہ دے تو آخر کار پرچہ نویس نے اس سے کہا۔ تاجروں کے خطوط بغداد آتے جاتے رہتے ہیں اس لئے اگر کسی غیر نے یہ خبر امیر المومنین کو پہنچا دی تو مجھ کو اپنی ملازمت سے برطرف ہو جانے اور جان سے ہاتھ دھونے کا خوف ہے۔ طاہر نے اس بات کو سن کر جواب دیا کہ اچھا ”لکھدے“ اس وقت پرچہ نویس نے و بار خلافت کو تمام واقعہ لکھ بھیجا۔

برید۔ (پرچہ نویسی کا محکمہ) خلیفہ اور اس کے ملکی حکام کے مابین تعلق برید کا مقصد قائم رکھنے کا ذریعہ تھا خلفاء کے احکام گورنروں کو اور گورنروں کی خبریں

خلفاء کے دربار میں پہنچانا اسی محکمہ کا فرض تھا پرچہ نویس لوگ گورنمنٹ کی جانب سے خبروں کی تفتیش اور حکام کے چال چلن کی نگرانی کا کام بھی انجام دیتے تھے وہ لوگ فوج امدال وغیرہ امور مملکت کے حالات مفصل لکھ لکھ کر و بار خلافت میں ارسال کرتے تھے اس لئے جس وقت خلیفہ اور اس کے کسی عامل گورنر کے مابین تعلقات میں کدورت پیدا ہوتی اور عامل اس بات کا ارادہ کرتا کہ سرکشی کر کے خود مختار حکمران بن جائے تو وہ خلیفہ کے پاس خبر رسائی کا انتظام بند کر دیتا تھا جس کی نظر مامون عباسی کا فعل ہے کیونکہ جس وقت مامون خراسان کا گورنر تھا اور اسے یہ خبر ملی کہ اس کے بھائی ”امین“ نے اس کی بیعت توڑ دی ہے اور بجائے اس کے اپنے بیٹے ”موسیٰ“ کو ولیعہد بنا لیا ہے تو مامون نے طراز میں سے ”امین“ کا نام نکال ڈالا اور خبر رسائی کا سلسلہ بند کر دیا۔

عباسی دور میں خبر رسانی کا طریقہ

صیغہ خبر رسانی (برید) کے معاملہ میں نبی عباس کی توجیہ سب سے زیادہ تھی، انھوں نے اس محکمہ سے بہت بڑا کام لیا کہ ان میں سے بعض حکمرانوں کی نسبت یہ بھی سنا جاتا ہے کہ انھوں

نے خاص اپنی ذات سے یہ کام کیا تاکہ اپنے عاقلوں نوابوں اور رعایا کے حالات سے پوری واقفیت بہم پہنچائیں اور بسا اوقات اس طریقہ سے ان کو عوام اور خاص شخصوں کے خفیہ حالات سے آگاہی بھی مل سکتی تھی۔

علاوہ اس قسم کے لوگ ہر ایک حاکم کے ساتھ مقرر کر دیتے تھے ایک معتبر مخبر وزیر کے ساتھ مقرر کیا جو دربار خلافت کے تمام حالات پوست کنندہ خلیفہ کے حضور میں پہنچایا کرتا تھا اور وزیر بجز اس شخص کی موجودگی کے کسی کے ساتھ کوئی سلوک نہ کر سکتا تھا اور نہ دربار کر سکتا۔ اسی طرح سے قاضی نائب اور دوسرے

حاکموں کے ساتھ بھی ایک ایک نگران تعینات کئے تھے خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کہا کرتا تھا کہ مجھ کو اس بات سے زیادہ کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے کہ میرے در دولت پر چار شخص اس طرح

کے ہوں جن کے بالمقابل میرے درباریوں میں کوئی شخص زیادہ پرہیزگار و پاکباز نہ ہو اور وہی چار شخص ارکان دولت ہیں کہ ان کے بغیر ملک کی اصلاح نہیں ہو سکتی ان چار شخصوں میں ایک شخص ایسا

قاضی ہو جس پر خدا کے حکم جاری کرنے میں کسی کی ملامت یا بدگونی کا اثر نہ ہو۔ دوسرا پولیس کا افسر جو کمزور و زور آند کے مقابلہ میں اپنے انصاف سے قوی بنا دے اور تیسرا وہ خراج وصول کرنے

والا افسر جو شخصیں جمع میں ملک کی اصلی آمدنی کا سراغ لگائے اور رعایا پر ظلم نہ کرے اس کے بعد منصور نے اپنی کلامہ کی انگلی کو تین مرتبہ دانتوں سے کاٹا اور ہر بار وہ آہ آہ آہ کا لفظ کہتا تھا۔

لوگوں نے دریافت کیا۔ اے امیر المؤمنین وہ کون ہے جس کے وجود سے آپ مایوس ہو رہے ہیں منصور نے کہا۔ ایسا پرچہ نویس جو ان (مذکورہ بالا) حکام کی خبریں سچائی کے ساتھ مجھ کو لکھے۔

بھلا اس موقع پر خبر دینے والے لوگوں سے آج کے جاسوس مراد ہیں اور صاحب برید پرچہ نویس افسر، اور خلیفہ یا سلطان کے

مابین کوئی واسطہ نہ ہوتا تھا، بلکہ یہ بلا واسطہ مل سکتے تھے چنانچہ جس وقت پرچہ نویسوں کا افسر کوئی خبر لاتا تو خلیفہ سے پہلے کسی شخص کو اس پر مطلع نہیں کرتا تھا تاکہ خود خلیفہ ہی اس خبر کو یا تو عام

طریق پر فاش کرے یا مخفی رکھے جیسا چاہے کرے اکثر حالتوں میں بادشاہوں اور امیروں کا قاعدہ تھا

کہ وہ اپنے اور اپنے پرچہ نویس کے مابین کوئی خاص علامت رازداری کے لئے قرار دیتے تھے، اس لئے جب تک وہ علامت موجود نہ ہوتی ان کو پرچہ نویس کی اس تحریر پر اعتماد نہیں ہوتا تھا اگرچہ وہ خاص اس پرچہ نویس ہی کے ہاتھ کی لکھی اور اس کی مہر سے مختوم کیوں نہ ہو اس لئے کہ ممکن تھا کہ وہ کسی مجبوری یا دباؤ میں آکر ایسا کرنے پر آمادہ ہو گیا ہو اس کی ایک مثال ابو مسلم خراسانی کا یہ قصہ ہے کہ جس وقت خلیفہ منصور نے اس کو اپنے حضور میں طلب کیا تو وہ انجام پنی کے لحاظ سے اپنی جان کا خوف کر کے ابانصر مالک بن الہشیم کو اپنی فوج کا افسر بنا کر اسے حسب ذیل لہا کر گیا تھا، تم اس وقت تک ٹھہرے رہنا جب تک کہ تمہارے پاس میرا خط آئے اگر وہ خط آدھی مہر سے مختوم ہو تو سمجھنا کہ میری خاص تحریر ہے اور میں نے اس پر مہر لگائی ہے لیکن اگر پوری مہر چسپاں دیکھو تو جاننا کہ میں نے اسے مختوم نہیں کیا اور تم اس کی تعمیل ہرگز نہ کرنا، یہ حکم دے کر ابو مسلم بغداد کی جانب روانہ ہو گیا اور جس وقت وہ "مدائن" میں پہنچا تو اس کے قتل کا جو واقعہ پیش آیا، اس سے تمام لوگ واقف ہیں ابو مسلم کو قتل کر دینے کے بعد منصور نے اس کی طرف سے "ابی نصر" کو ایک تحریر لکھوائی جس میں یہ حکم تھا کہ جس قدر مال و اسباب اس نے تمہارے پاس چھوڑا ہے اس کے ہمراہ لے کر دربار خلافت میں حاضر ہو۔ پھر اس تحریر کو ابی مسلم کی مہر سے مختوم کر لیا اور روانہ کر دیا ابو نصر نے پوری مہر چسپاں دیکھ کر معلوم کر لیا کہ اس تحریر کا لکھنے والا خود ابو مسلم نہیں ہے، خبر رسائی کا صیغہ ایک بھاری عہدہ ہے اس کا افسر بہت سے ماتحتوں اور پیش قرار اخراجات کا حاجت مند ہوتا ہے تاکہ اپنے ماتحتوں کو بھاری بھاری تنخواہیں اور انعام دے کر اسھیں راضی اور امانت داری پر قائم رکھ سکے۔ "صاحب البرید" کے فرانس میں یہ بات بھی داخل تھی کہ وہ راستوں کی حفاظت رکھے اور ان کو چوروں لیٹروں اور دشمنوں کے حملوں سے بچائے اور خشکی و تری میں مخالفین کے جاسوسوں کا آنا بند کرے سرحدی مقامات کے افسروں اور اطراف مالک کے حاکموں کے تمام خطوط صاحب البرید ہی کے پاس آیا کرتے اور وہ ان خطوں کو جس قدر ممکن ہوتا قریب ترین راستوں اور تیز رسواوں کے ذریعہ خلیفہ کے حضور میں پہنچاتا تھا۔

نہیں نہیں نہیں نہیں

برید (ڈاک) کے راستے

ڈاک کے چند خاص راستے تھے جو مرکز خلافت سے اطراف سلطنت تک ہر چار جانب پھیلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ غیر ملکوں کے راستوں سے جاملتے تھے، ان میں سے ہر ایک راستہ چند منزلوں پر اور ہر منزل چند دم لینے کی جگہوں یعنی چوکیوں پر منقسم ہوتی تھی، اور ہر ایک چوکی پر تازہ دم گھوڑے یا اونٹ تیار کیا جاتے تھے ڈاک کے ہلکارے ان چوکیوں پر اپنے تھکے ہوئے گھوڑوں کو تازہ دم گھوڑوں سے بدل لیا کرتے تھے تاکہ راستہ تیزی کے ساتھ طے ہو سکے اہل عرب کے یہاں تو گمان غالب یہ ہے کہ ڈاک کی سواریوں میں اونٹ مستعمل ہوتے رہے ہوں مگر فارس و اے اپنے یہاں گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے عباسی حکومت کی ترقی کے زمانہ میں ڈاک کے راستوں کی تعداد ترائوے تک پہنچ گئی تھی اور جانوروں کی قیمتیں ان کا خرچ خوراک اور ملازمین کی تنخواہ وغیرہ کے تمام مصارف سال ۱۵۹۱۰۰ دینار تک ہوتے تھے۔

ہم نے جس مقام پر بلک "سواد" کے اس خرچ کی حالت بیان کی ہے جو نوامیہ کے زمانہ میں وہاں سے حاصل ہوتا تھا اسی جگہ یہ بھی دکھایا ہے کہ نوامیہ ڈاک کے انتظام پر چار ملین درم لینے قریب قریب نو عباس کے اخراجات سے وگنی رقم صرف کرتے تھے اور یہ بات ہمارے اس قول کی تائید کرتی ہے جو ہم نوامیہ کے اپنی حکومت کو زور اور بنانے کے غرض سے بے دریغ مال و دولت صرف کرنے کے بارہ میں کہی بار لکھ آئے ہیں۔

ڈاک کا ہر ایک راستہ ایک گھوڑے سے بڑھتے بڑھتے چالیس پچاس جانوروں تک ترتیب پاتا اور اکثر حالتوں میں ڈاک کے گھوڑوں کو بعض لوگوں کے جلد لہانے کے واسطے اور انہیں خلیفہ یا امیر کے روبرو عجلت کے ساتھ حاضر کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے تھے، ڈاک کی تیز روی راستوں اور سواری کی قسموں کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوا کرتی تھی، یہ سواریاں اونٹ اور گھوڑوں ہی کی ہوتی تھیں اور ان جانوروں کے گلوں میں زنجیریں یا گھنٹیاں لٹکا دی جاتی تھیں۔ جب چلنے سے ان کو جنبش ہوتی تو دوزک آواز سنائی دیتی اور اس آواز کو ان کے محاورہ میں "لبقعة البرید" کہتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ڈاک کی روانگی دیوانی راہ سے کشتیوں پر عمل میں آتی،

ڈاک کے ذریعہ خبر بھیجنے میں علاوہ اس کے کہ جانوروں یا کشتیوں پر خطوط پیدل ہرکارے کے تھیلے روانہ ہوں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ پیدل ہرکاروں کی معرفت

جن کو "سعادۃ" کہتے تھے۔ ڈاک روانہ کی جاتی تھی، یہ ہرکارے ایسے لوگ ہوتے تھے جو چھری سے بدن والے اور تین تین منزلوں کی ایک ہی منزل کرنے کے عادی ہو جاتے تھے عموماً جنگلوں کے رہنے والے اس کام کے لئے زیادہ مستعد پائے جاتے تھے سب سے پہلے جس شخص نے "سعادۃ" کا گروہ قائم کیا وہ معز الدولہ تھا اس نے عباسی حکومت میں بغداد کے اندر اس جماعت کو تیار کیا اور اس کی غرض یہ تھی کہ اپنے سجائی رکن الدولہ کو بہت جلد جلد حالات کی اطلاع دیتا رہے، "معز الدولہ" کے عہد میں دو "ساعی" بہت نامور نکلے جن میں سے ایک کا نام "فضل" تھا اور دوسرے کا "مروث" یہ دونوں تمام دوسرے "سعادۃ" پر سبقت لے گئے تھے ان دونوں میں سے ہر شخص ایک دن میں چالیس سے بھی زیادہ "فرسخ" یعنی تقریباً (۱۳۰) میل راہ طے کر لیتا تھا۔ ایک صورت خبر رسائی کی نامہ بر کبوتروں کا استعمال بھی تھا، اہل عرب اس صیغہ کو بہت کارآمد خیال کرتے اور اس کا اہتمام بڑی توجہ سے کیا کرتے تھے، کبوتروں کے ذریعہ سے پیغام رسائی کا کام نکالنا قدیم اقوام میں بہت دنوں سے رائج چلا آتا تھا۔ مگر مسلمان لوگ اس بارہ میں اور تمام لوگوں سے زیادہ سرگرم پائے گئے اور ہم نے سال و ہم کے اہلال نمبر سات میں اس کا مفصل ذکر کیا ہے۔

مسلمانوں کے یہاں مراسلت کے جو طریقے مستعمل تھے، منجملہ ان کے

مراسلت کا طریقہ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کاغذ کا ورق لکھ کر ایک بانس کے پتھرے میں لٹکا دیا جاتا اور وہ ایک گھاس کے گٹھے میں گاڑ کر گٹھے کو پانی میں ڈال دیا جاتا گھاس بہتی ہوئی نہر کے بہاؤ پر چلی جاتی یہاں تک کہ وہ شخص جس کے پاس پیام بھیجا جاتا وہ اسے دیکھتا اور نکال لیتا ایک قاعدہ یہ بھی تھا کہ تیروں کی پیکان پر خبریں لکھ کر انہیں مقام مقصود کی جانب پھینکا جاتا تھا مگر اس صورت کی بابت گمان غالب یہ ہے کہ حصار اور راستوں کے بند ہو جانے کی حالت میں مستعمل ہوتی تھی۔

ڈاک کے ملازموں میں "سعادۃ" کے علاوہ ایک قسم کے ملازم "شعوزی" ہوا کرتے تھے

نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچا اور "عاص بن وائل" بنی اسد میں سے۔ "ربیعہ بن خدار" اور کنانہ میں سے "سلمہ بن نوفل" وغیرہ اشخاص تمام قبائل میں مشہور ہو گزرے ہیں، قضا کا کام کرتے تھے جیسے اکثم بن صیفی اور عامر بن الضرب وغیرہ اور اہل عرب کا ہنوں اور عریضوں سے بھی اپنے معاملات فیصلہ کراتے تھے،

اسلام میں سب سے پہلے قضا کے اختیارات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت اسلامیہ کو بہ نفس نفیس حاصل

قضا کا عہدہ اسلام میں

رہے اور ان کے بعد خلفائے راشدین اس منصب پر قائم رہے کیونکہ قضا کا عہدہ بھی کاروبار خلافت کے تحت میں داخل ہے صدر اسلام میں خود خلفائے راشدین بذات خاص اس فرض کو انجام دیا کرتے تھے اور اپنے سوا کسی کو یہ کام سپرد نہ فرماتے تھے مگر جب وہ وقت آیا کہ اسلامی قلمرو کا دائرہ وسیع ہوائے نئے ممالک فتح ہوئے اور خلفاء کے فرائض منصبی روز بروز بڑھنے لگے، تو وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ خاص دار الخلافت اور بیرونی ممالک میں اپنے قائم مقام قاضی مقرر کریں، خلفائے راشدین میں سے سب سے اول جنہوں نے اس کام کو کیا وہ عمر بن الخطاب خلیفہ دوم تھے انہوں نے مدینہ میں اپنے ساتھ "ابی الدرداء" کو قاضی بنایا اور "شریح" کو تبصرہ میں اور "ابو موسیٰ اشعری" کو کوثر کا قاضی مقرر فرمایا اور انہیں ابی موسیٰ کے نام ایک فرمان لکھا جو اسلامی فقہ کا دستور العمل ہے اور اسی کے محور پر آج تک قاضیوں کے احکام دورہ کرتے ہیں، اس فرمان کی عبارت مشہور ہے عمر بن الخطاب کا قصدیہ تھا کہ جس طرح انہوں نے مدینہ

مصر میں قاضیوں کا تقرر

اور بصرہ میں قاضی مقرر کئے ویسے ہی ملک مصر میں بھی قاضی کا تقرر کریں، کیونکہ ملک مصر میں منصب قضا پر کسی شخص کا تقرر وہیں کے والی (گورنر) کے قبضہ میں تھا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ عمر بن الخطاب نے مصر کے امیر عمرو بن العاص کو لکھا کہ وہ "کعب بن یسار بن عنہ" کو مصر کا قاضی مقرر کر دیں شخص مذکور ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے جاہلیت کے عہد میں قضا کا کام انجام دیا تھا "کعب" نے اس عہدہ کے قبول سے انکار کرتے ہوئے کہا میں نے جاہلیت کے زمانہ میں قضا کا فرض انجام دیا ہے اور اسلام میں اب پھر دوبارہ اس کام کو نہ کروں گا، امیر عمرو بن العاص نے اسے منکر پا کر "عثمان بن قیس بن ابی العاصی" کو قاضی مصر

مقرر کر دیا اُس کے بعد سے اس وقت تک مصر کے امیروں ہی کو قاضیوں کے تقرر کا اختیار حاصل رہا اور جب نبی عباس کی حکومت کا دور شروع ہوا تو انھوں نے ملک مصر پر اپنا پورا قبضہ جمانے کی نیت سے رہاں کی قضاہ کا منصب کسی کے حوالہ کرنا اپنے اختیار میں لے لیا سب سے پہلا ملک مصر کا قاضی جو خلفاء کی جانب سے مقرر ہوا وہ "عبداللہ بن لہیعہ" حضرت جعفر بن ابی طالب کے منصور عباسی نے ۱۵۵ھ میں مصر کا قاضی بنایا اور اس کے بعد سے قاضی مصر کا تقرر خلفاء کے اختیار میں چلا گیا اور آج تک برابر یہی دستور جاری ہے،

تعداد میں اضافہ ابتداءً ہر ایک اقلیم میں ایک ہی قاضی ہوا کرتا تھا۔ مگر جبکہ اسلامی مملکت کی آبادی اور وسعت کا دائرہ بڑھ گیا تو قاضیوں کی تعداد بھی

بڑھنے لگی یہاں تک کہ یہ نوبت آ پہنچی کہ بڑے بڑے شہروں میں کئی کئی قاضی مقرر کئے جاتے تھے یعنی شہر کی ہر ایک جانب (حصہ) میں ایک قاضی ہوتا تھا اور خود خلیفہ بذات خاص ان کا تقرر کیا کرتا خلیفہ رشید عباسی کے عہد سے قبل تک یہی طریقہ رائج رہا۔ مگر رشید کے عہد میں بغداد

کی وسعت ترقی پذیر ہوئی اور مشہور قاضی ابو یوسفؒ ان دنوں میں بہت نامور اور متبحر قاضی ہوئے۔

رشیدان کی بہت عزت اور کرم کیا کرتا تھا اس لئے اُس نے اُن کو "قاضی القضاة" کا لقب

عطا کیا اور یہ پہلے قاضی القضاة ہیں قاضی ابو یوسفؒ بڑے عالی ہمت شخص تھے انھوں نے اس

منصب کے فرائض نمایاں کامیابی کے ساتھ ادا کئے اور علماء کے گروہ

..... کو ایک خاص لباس سے امتیاز بخشا اور نہ اس سے پہلے وہ بھی عام آدمیوں

کا سا لباس پہنتے تھے، قاضی ابو یوسفؒ کے بعد قاضی القضاة کو شہر بغداد کے ماتحت قاضیوں کے

تقرر کا اختیار حاصل ہو گیا اور اُس کے بعد اقلیموں کے قاضیوں کا عزل و نصب بھی اسی کے

قبضہ و تصرف میں آ گیا۔ مصر اوندلس کے اُن خلفاء نے جو عباسی خلفاء کے معاصر تھے انھیں

کی پیروی کی اور وہ بھی قاضی القضاة کو مقرر کر کے اُسے ماتحت قاضیوں کے تقرر کا اختیار دینے لگے۔

قاضیوں کے فرائض میں توسیع صدر اسلام میں قاضی کا فرض منصبی صرف

لوگوں کی خصومتوں کا فیصلہ کرنا تھا۔ مگر بعد

مقتضیات اموال کے مطابق یا خلفاء کے دیگر اشغال سیاسی میں مصروف رہنے کی وجہ سے بعض

اور امور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں میں آنے لگے چنانچہ قاضی کے اصلی فرائض منصبی کے علاوہ مسلمانوں کے بعض عام حقوق کا ادا کرنا بھی ان کے ذمہ آ پڑا۔ مثلاً دیوانوں، یتیموں، مفلسوں، اور اہل سفاہت کے مال جو حکومت کے زیر نگرانی دبطر کوٹ آف وارڈس، رہتے تھے ان کی نگرانی، مسلمانوں کی وصیتوں اور اوقاف کا جاری کرنا اور جب کوئی ولی نہ ہو تو یتیموں کا نکاح بیاہ کر دینا۔ اس کے بعد ان کے اختیارات کا دائرہ راستوں کے مصالح، تعمیرات کی ضرورتوں، گواہوں امینوں کے اور تائبوں کے تصفیہ دینے جیسے جتنے حالات اور ان کے چال چلن کی دیکھ بھال، تک وسیع ہو گیا اور ان کو حق مل گیا کہ عدالت اور جرح کے ساتھ ان کا علم و تجربہ حاصل کریں بعض خلفاء نے ان اختیارات کو اور بھی وسعت دی یہاں تک کہ ”صوائف“ کی فوجوں میں جہاد کی افسری بھی انہی کے حوالہ کر دی۔ منجملہ ایسے قاضیوں کے ایک قاضی یحییٰ ابن اکثم بھی تھے جو ”مامون“ کے عہد میں ”صفی“ مجاہدوں کے ہمراہ مالک روم پر حملہ آور ہوا کرتے تھے، اسی طرح عبدالرحمن الناصر اموی حکمران اندلس کے قاضی منذر بن سعید کو بھی اختیارات وسیع حاصل تھے عزیز باللہ فاطمی (خلیفہ) نے علی بن نعمان، کو مصر کا قاضی مقرر کر کے شام مغرب بحرین اور تمام مملکت کا عہدہ قضا اس پر اضافہ کر دیا۔ نیز خطابنت امانت اور سونے چاندی کے کھوٹے کھرے کی پرکھ ترازوں اور پیمانوں کی کمی بیشی کا اندازہ اور جانچ یہ سب امور بھی اسی کے حوالہ کر دیئے حاکم بامر اللہ کا عہد آیا تو ۳۴۳ھ میں ”ابو محمد بازوری“ قاضی کے منصب پر مامور ہوا اور اس پر عہدہ وزارت کا بھی اضافہ کیا گیا وہ پہلا قاضی تھا جسے حکومت کے دو جلیل مناصب کا باہم جمع کرنا نصیب ہوا اگرچہ اس کے بعد اوروں کو بھی ایسے موقعے ملے؛

پس بیانات بالا سے صاف عیاں ہے کہ قضاہ کا منصب بے حد وسیع ہے مگر وہ ہر ایک زمانہ میں اتنا ہی وسیع نہیں رہا بلکہ حکومتوں کے اختلاف اور تغیر و تبدل کے ساتھ اولتا بدلتا رہا اور اس کے اختیارات میں رفتہ رفتہ وسعت پیدا ہوتی گئی، جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ افاضل اسلام میں خلفائے راشدین محض انہیں لوگوں کو قاضی کے منصب پر مامور کیا کرتے تھے جو ان کے عصبہ (ہم خاندان) اہل عرب میں سے ہوں یا حلف یارق دغلامی سے آزاد ہونے کے بعد، یا دیگر وجوہ سے ان کے

اختیارات کی کمی

پس بیانات بالا سے صاف عیاں ہے کہ قضاہ کا منصب بے حد وسیع ہے مگر وہ ہر ایک زمانہ میں اتنا ہی وسیع نہیں رہا بلکہ حکومتوں کے اختلاف اور تغیر و تبدل کے ساتھ اولتا بدلتا رہا اور اس کے اختیارات میں رفتہ رفتہ وسعت پیدا ہوتی گئی، جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ افاضل اسلام میں خلفائے راشدین محض انہیں لوگوں کو قاضی کے منصب پر مامور کیا کرتے تھے جو ان کے عصبہ (ہم خاندان) اہل عرب میں سے ہوں یا حلف یارق دغلامی سے آزاد ہونے کے بعد، یا دیگر وجوہ سے ان کے

گہرے دوست ہوں اور وہ ان پر کفایت اور ثروت لینے سے بے پرواہ ہو چکی بابت کامل اعتبار رکھتے ہوں لیکن جب اسلامی خلافت دینی رنگ سے بدل کر سیاسی رنگ میں رنگی گئی اور حکومت کا معاملہ شاہی حالت میں آگیا تو یہ شرط کمزور ہو گئی اس کے بعد حکمرانی کی باگیں عجمی النسل لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئیں اور رفتہ رفتہ قاضی کے فرائض کم ہوتے ہوتے محض مقدمات کے فیصلے کرنے اور شخصی حالات کا فیصلہ کرنے تک ہی محدود رہ گئے اور بعد ازاں محض شرعی امور میں شخصی حالات کی بنا پر حکم دینا ہی ان کا کام باقی رہ گیا جس طرح آج کل کے زمانہ میں دیکھا جاتا ہے۔

اہل علم کا قاضی بننے سے انکار

تقاضی لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر لوگوں کے معاملات فیصلہ کیا کرتے تھے اگر متناہمین ان کے پاس آتے تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے فیصلہ کر دیا کرتے تھے علمائے اسلام اور دیگر برہمنیزگار مسلمان علم و فہم والے لوگ قضا کے منصب کو دینی پہلو کے لحاظ سے ایک امر دشوار و خطیر سمجھا کرتے تھے کیونکہ اس میں قاضی کے خطا کرنے کی صورت میں جب کہ وہ غلطی سے کسی حقدار پر ظلم کر بیٹھے یا اختلاف حق فیصلہ کر دے تو مستوجب مواخذہ ہونے کا دھڑکا لگتا تھا اسی لئے بہت سے علما اور متقی لوگوں نے اس منصب کے قبول کرنے سے انکار کیا تھا جیسا کہ کعب بن یسار کے معاملہ میں دیکھا جا چکا ہے کہ انھوں نے عمر بن الخطاب کے حکم سے مصر کا قاضی ہونا منظور نہ کیا اور امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نے خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے فرمان سے جبکہ اس نے ان کو قاضی مقرر کرنا چاہا انکار کر دیا اور کہا "خدا سے ڈرنا اور اپنی امانت میں اس شخص کو حصہ دو۔ جو خدا سے خوف کھانے والا ہو اللہ میں خداوند پاک کی رہنمائی سے بھی بے خطر نہیں ہوں پھر یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ اس کے غضب سے بے خوف بن جاؤں؟ اگر کوئی موقع ایسا آتا کہ خود تم پر حکم دینے کی وقت آئی پھر تم نے مجھ کو یہ دھکی دی کہ یا تو اپنا حکم بدلو ورنہ میں تجھ کو درائے فرات میں غرق کر دوں گا تو یقین مان لو کہ میں دریا میں ڈوب مرنے کو پسند کروں گا اور تمہارے حاشیہ کے لوگ اس امر کے محتاج ہیں کہ قاضی ان کی عزت و حرمت کرے میں بیچارہ اس کام کے قابل نہیں ہوں لہذا مجھے معاف ہی رکھو۔ مسلمانوں کا قاعدہ تھا کہ جس وقت کوئی قاضی مقرر کرتے تو اس کو جامع مسجد لے باکر وہاں بہت بڑے مجمع کے سامنے وہ فرمان پڑھ کر سنا تے جو اس شخص کے تقرر کی نسبت

دربار خلافت یا بارگاہ سلطانی سے صادر ہوتا ہے

مصر کے قاضی امام شافعی کا مذہب ظاہر ہونے کے وقت سے اسی مذہب کے پابند ہوا کرتے تھے مگر وہاں کے قاضی کو یہ اختیار حاصل ہوتا تھا کہ

مصر کے قاضی

اپنے رائے کے مطابق دوسرے مذہبوں کے قاضی بطور نائب کے مقرر کر لے چنانچہ ۲۵ھ میں قاضی ابوالاحمد بن افضل نے چار قاضی اپنی نیابت میں مقرر کئے تھے اور یہ سب قاضی چاروں مذہبوں (حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی) کے مطابق علیحدہ علیحدہ فیصلے کیا کرتے تھے اس کے بعد سے یہ قاعدہ "مالک" (غلام خاندان حکمران مصر) کے ایام میں بھی برتا جاتا رہا،

قاضی کا وظیفہ (تنخواہ) حکومتوں اور زمانوں کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتا رہا اس مقام کے علاوہ کسی موقع پر ہم دکھا چکے ہیں کہ عمر بن الخطاب

قاضی کی تنخواہ

نے شریح کو بصرہ کا قاضی مقرر کر کے ان کا وظیفہ سو درہم ماہوار نقد اور خرچ خوراک کے لئے کچھ مقدار گیہوں کے بوروں کی قرار دیا تھا خلفائے راشدین کے عہد میں قاضیوں کے وظائف اتنے ہی رہے مگر بنی امیہ کے زمانہ میں ان کی تنخواہوں میں ترقی ہوئی اور صرف انہیں کے وظائف نہیں بڑھے بلکہ فوجی اور ملکی عہدہ داروں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا گیا عیاسیوں کا زمانہ آیا تو قاضی مصر

کا مشاہرہ تیس دینار قرار پایا سب سے پہلے جس شخص کو اس قدر تنخواہ ملی وہ قاضی (ابن لہعیہ) تھے جن کو خلیفہ مذکور نے مقرر کیا تھا اور جن کا ذکر اوپر آچکا ہے، پھر خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں قاضیوں کی تنخواہیں بہت بڑھ گئیں ان دنوں مصر کے قاضی "عطابن سکندر" کی تنخواہ ۴ ہزار

درہم یا تقریباً ۲۰۰ دینار تھی۔ جو ایک بیش قرار مشاہرہ ہے شاید خلیفہ مذکور نے اتنی زائد تنخواہ کسی خاص غرض سے مقرر کی ہو کیونکہ اس کے علاوہ خلیفہ نے قاضی مذکور کو ہزار دینار اور بھی بطور حود

دیئے تھے اس کے پس سال سے کچھ عرصہ بعد قاضی مصر کا وظیفہ پھر دوبارہ ایک ہزار دینار سالانہ تک گھٹ گیا اور جس شخص نے سب سے پہلے اس وظیفہ کو منظور کیا وہ "بکار بن قتیبہ" تھا جو احمد

بن طولون کے عہد ۱۲۵ھ میں قاضی مصر مقرر ہوا فاطمی حکومت کے دور میں پھر قاضیوں کی تنخواہیں بڑھنے لگیں ان دنوں میں جو شخص قاضی القضاة ہوتا تھا اس کو علاوہ مصارف خانگی سامان خورد و نوش اور تحفہ تحائف کے بارہ سو دینار سالانہ ملا کرتے تھے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابوبی خاندان کے

حکمرانوں اور ان کے بعد آنے والے حکام کے عہد میں یہ وظیفہ اسی حالت پر قائم رہا، بغداد کے قاضیوں کے وظائف ہم کو معلوم نہیں ہو سکے کہ عباسیوں کے زمانہ میں کس قدر ملتے تھے، مگر ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ قضا کا عہدہ التزام میں داخل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے قاضی لوگ قضا کی آمدنی کو خلیفہ یا سلطان وقت سے ایک مقدار مال کے معاوضہ میں جو وہ ادا کرتے رہتے تھے ضمانتہ لیتے تھے پہلا شخص جس نے منصب قضا کی ضمانت کی وہ عبداللہ بن حسن بن ابی الثورب، تھا اس نے معزالدولہ بن بویہ کے عہد ۳۵۰ھ میں اس بات کی ضمانت کی تھی کہ بغداد کا قاضی القضاة ہونے کی حیثیت سے وہ ہر سال ۲۰۰۰۰ درم سلطان کو نذر کرتا رہے گا، اس کے بعد سے منصب قضا کی ضمانت کرنا ایک عام بات ہو گئی اور محتسب اور شمرطی (پولیس افسر) کی جگہیں بھی ضمانت میں دی جانے لگیں،

یہ عدالت بھی منصب قضا کے ماتحت تھی اور جس کو ہم آج کل "مجلس دیوان المظالم" استناف" (عدالت اپیل) کہتے ہیں اس کے ساتھ بہت مشابہ تھی اس

محکمہ سے اصل غرض یہ تھی کہ لوگوں کی جو فریادیں قاضیوں وغیرہ کے فیصلہ سے ناراضی میں کی جائیں ان کو سن کر دادرسی کی جاسکے اہل عرب زمانہ جاہلیت میں اس بات کی جانب بہت التفات رکھتے تھے اور لوگوں کی فریادیں سننے کے لئے باہم مخالفت کر لیتے تھے جیسا کہ اسلام سے پہلے قریش کے گھرانے نے کیا تھا یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ جس وقت قریش کے گھرانے میں سرداروں کی کثرت اور باہم کشمکش اور ایک دوسرے پر غالب آجانے کی کوشش میں زیادتی ہوتی تو ان کے بطون (گھروا) نے باہم جمع ہو کر اس بات پر ایک حلف اٹھایا کہ ظلموں کو روکیں اور مظالم سے مظلوم کا انصاف دلائیں اسی حلف کا نام "حلف الفضول" مشہور ہے جو مکہ میں کیا گیا تھا اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ۲۵ سال کی تھی اس اقرار کا موضوع یہ تھا کہ شہر مکہ میں جس شخص پر ظلم ہو اس کا انصاف کریں اور حق دلا دیں خلفائے اربعہ میں سے کسی نے مظالم (فریادیں) سننے کے لئے کبھی اجلاس نہیں کیا اس لئے کہ اسلام کے سرداروں میں لوگوں کی یہ حالت تھی کہ خود ان کو انصاف پسندی حق بات کی جانب کھینچتی تھی یا وعظ و نصیحت ان کو ظلم سے مانع آیا تھا۔ مگر علیؑ کو اس قسم کا اجلاس کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ زبردست لوگوں کے ظلموں پر خیال کریں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات

بھی تھی کہ اس کام کی نوعیت اس زمانہ میں ایسی نہ تھی جیسی ان کے بعد ہو گئی علاوہ اس کے یہ بات بھی تھی کہ انھوں نے فریادیں سننے کے لئے کوئی دن یا گھنٹہ مقرر نہیں کیا تھا بلکہ جس وقت کوئی شخص فریاد لے کر آجاتا تو فوراً اس کا انصاف کر دیتے تھے مگر زمانہ مابعد میں فریادیوں کی باتیں سننے اور ان کے قصوں کا تصفیہ کرنے کے لئے ایک خاص دن مقرر کر دیا گیا جس شخص نے سب سے پہلے اس شخص کا تعین کیا وہ عبد الملک بن مردان اموی تھا لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ جس وقت اس کام میں اُسے کوئی مشکل پیش آجاتی اور یہ ضرورت پڑتی کہ کسی کو اس معاملہ میں حکم بنائے تو وہ مقدمہ اپنے قاضی "ابن اورسین ازوی" کے سپرد کر دیا کرتا تھا گویا کہ ابن اورسین کام کرتا تھا اور عبد الملک صرف حکم سنا دیا کرتا اور جس شخص نے پہلے پہل بذات خاص لوگوں کی فریادیں سننے کا کام انجام دیا۔ وہ مشہور عادل خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اموی تھے ان کے بعد سے عباسی حکومت کے آغاز تک پھر یہ دستور متروک رہا۔ البتہ فرمانروایان بنو عباس نے اس کو دوبارہ جاری کیا چنانچہ عباسیوں میں سے ابتداً خلیفہ مہدی پھر خلیفہ ہادی پھر رشید اور اس کے بعد ماموں نے سماعت منظام کے لئے اجلاس کئے اور عباسی خاندان میں سب سے آخر میں جس حکمران نے یہ فرض انجام دیا وہ مہدی مابعد محمد بن الواثق تھا خلفاء اس اجلاس میں بڑے بڑے معزز لوگوں مثلاً گورنروں، اور عاملوں، اور خراج وصول کرنے والوں کے ہاتھ سے عام رعایا پر جو زیادتیاں ہو جاتی تھیں ان کی شکایتیں سن کر انصاف کیا کرتے تھے ایسے لوگوں میں جن کی شکایت خلفاء کے پاس کی جاتی تھی دفتروں کے عملہ والے اور خود خلفاء کی اولاد بھی داخل تھی، یہ لوگ عام رعایا کے وظائف جاری کرنے میں ان کو دق کرتے یا زبردستی کسی کا مال اڑا لیتے، زمین غضب کر لیتے تو وہ مظلوم شخص خلیفہ کے پاس جا کر فریاد ہی ہوتا تھا قاضی لوگ معاملات فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی زیادتی یا کمی سے کام لیتے تو اس کا مراجعہ بھی خلفاء کے حضور میں کیا جاتا یا جو شخص خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا کسی پر ظلم کرتا تو ان سبھوں کی فریادیں دربار خلافت میں پیش ہوتی تھیں اور ان پر مناسب منصفانہ احکام صادر ہوتے تھے۔

ان بات پر نظر کرنے سے خیال کیا جاسکتا ہے کہ دیوان

دیوان المنظام کی اہمیت

المنظام کا دائرہ عدالت اپیل کی حدود سے بہت زیادہ

وسیع تھا اور اس عدالت کی طاقت و قوت سب سے بالاتر تھی، نیز اس کے احکام بہت جلد نافذ

ہو جاتے تھے اس طرح سے جن استغاثوں کو سنا گیا ہے اور لوگوں کی دادی کی گئی ہے۔ اس کی ایک مثال خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اموی کا یہ قصہ ہے کہ وہ ایک دن نماز پڑھنے کو جا رہے تھے یکایک راہ میں ایک مین کار پہنے والا شخص اُن کے روبرو آ کر فریاد ہی ہوا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ تجھ کو کیا شکایت ہے؟ اُس نے عرض کی ”ولید بن عبدالملک نے میری اراضی غصب کر لی ہے“ عمر بن عبدالعزیز نے یہ سنتے ہی حکم دیا۔ ”سراجم سے کہو کہ وہ صوفی کا جبر میرے پاس لے آئے“ رجبٹر میں دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس میں لکھا ہے ”عبداللہ بن ولید بن عبدالملک نے فلاں شخص کی زمین ضبط کر لی ہے“ یہ بات معلوم کر کے خلیفہ نے حکم دیا کہ اس ضبطی کو دفتر سے نکال دو اور ولید بن عبدالملک کو فرمان لکھ دو کہ اس کی اراضی اُسے واپس دینے کے علاوہ جو اُس کا وظیفہ مقرر تھا اُسے وگنا کر دے؟

مامون کا ذکر ہے کہ وہ شبہ کے دن دربار عدالت منعقد کیا کرتا تھا

مامون کا انصاف

ایک دن وہ اُس دربار سے اُٹھ کر چلا ہی تھا کہ ایک عورت میلے کچیلے کپڑے پہنے اس کو ملی اور فریاد کرنے لگی کہ آپ کے فرزند عباس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ خلیفہ نے اپنے بیٹے کو اس کے برابر کھڑا کر کے اس کا انصاف کر دیا اور اس کی شکایت وعد کر دی خلیفہ ہمدی کے بعد عباسی خلفاء میں سے پھر کسی خلیفہ نے بذات خاص مظالم کا فیصلہ کرنے کے لئے اجلاس نہیں کیا بلکہ اکثر یہ خدمت اپنے وزراء کے حوالے کر دیا کرتے تھے جس طرح مامون نے اپنے وزیر یحییٰ بن اکثم کو اور مستقیم نے احمد بن ابی داؤد کو یہ خدمت سپرد کر دی تھی اور اس کے بعد جب کہ عباسی خلفاء پر سلاطین کا غلبہ ہو گیا تو وہ لوگ اس کام کو انجام دینے لگے۔

احمد بن طولون کی فریادرسی

ملک مصر میں جس شخص نے سب سے پہلے مظالم کے بارہ میں نظر کی وہ احمد بن طولون تھا جبکہ وہ ۲۵۷ھ

میں مصر کا مستقل حکمران بن گیا تو ہفتہ میں دو دن اس عرض کے لئے دربار کیا کرتا تھا احمد بن طولون کے بعد اس کے جانشین حکمرانوں نے اس فرض کے ادا کرنے والے عہدہ دار امور کئے یہاں تک کہ فاطمی خاندان کے حکمرانوں نے ملک مصر کو فتح کر لیا اور شہر ”قاہرہ“ کی تعمیر کے بعد فاطمی خاندان کے حکام بہت سگری سے اس ضیغہ کی جانب متوجہ رہے ان میں سے پہلا حاکم جس نے یہ کام انجام دیا وہ فاطمیوں کا مشہور جنرل ”جوہرہ“ فاتح مصر تھا وہ فریادوں کی درخواستوں پر خاص

اپنے ہاتھ سے حکم لکھتا اور دستخط کیا کرتا تھا مگر جو ہر کے بعد والے خلفاء نے یہ خدمت قاضی القضاة یا بعض اور بڑے بڑے ملکی عہدہ داروں کے سپرد کرنی شروع کر دی فاطمیوں کی حکومت کمزور ہونے سے جب وہاں کے وزیر لوگ حکومت کے کاروبار میں خود سری برتنے لگے، تو مظالم کا صیغہ بھی انہیں کے قابو میں آگیا چنانچہ اس بارہ میں فاطمی خاندان کے وزیروں میں سے "امیر الجیوش" بہت مشہور گذرا ہے وہ بذات خاص استغاثوں کی سماعت کے لئے اجلاس کرتا تھا اور اس کے بعد آنے والے جانشینوں نے بھی اسی کی پیروی کی ان وزیروں کا دستور تھا کہ دیار کے دروازہ پر ایک منادی مقرر کر دیتے جو آواز دیا کرتا تھا کہ فریاد رو! چلو اور اپنی درخواستیں گذرانو، یہ صدا سن کر وہ لوگ حاضر ہو جاتے اور وزیر ان کے ساتھ انصاف کئے جانے کا حکم دیدیتا،

حکومت مصر جب ایوبی سلاطین کے گھرانے میں آئی تو انہوں نے سماعت

دارالعدل

مظالم کے لئے ایک خاص مکان بنوایا اور اس کا نام "دارالعدل" رکھا

ایوبی سلاطین سے پہلے دمشق کے حکمران ملک عادل نور الدین زنگی نے بھی ایک اسی قسم کا دارالعدل بنوایا تھا اور یہ سلطان بھی ایوبیوں کی طرح کر دی نہ تھا ایوبی سلاطین دارالعدل میں صرف مظلوموں کی دادری کی غرض سے اجلاس کرتے تھے، غلام سلاطین بھی ایوبیوں کے بعد اسی طریقہ پر چلتے رہے ایوبی خاندان کے حکمرانوں اور غلام خاندان کے سلطانوں کو لوگوں کا انصاف کرنے میں بہت بڑی توجہ تھی وہ لوگ اپنے اس اجلاس کو بھی بہت احترام کرتے تھے جس میں دادری فرماتے تخت سلطنت کو خالی چھوڑ کر اسی کے برابر ایک کرسی پر جلوس فرماتے تاکہ ان کے پیرزین سے سے ملے رہیں چاروں مذہبوں کے قاضی القضاة ان کے واسطے ہاتھ کی جانب بیٹھتے اور بیت المال سہو کیل یا اور لوگ جو دوسرے عہدوں پر مامور ہوتے اور جس (منتریلوں کا دستہ) اور خاص درباری لوگ سلطان کے روبرو استاذہ ہوتے انہیں لوگوں میں وہ شخص بھی ہوتا جو داؤ خواہوں کی عرضیاں پڑھ کر سلطان کو سناتا جاتا اور سلطان قاضیوں اور فوجی سرداروں سے جس چیز میں کچھ کہنا سننا ہوتا کہتا سنتا اور آخر میں اپنی رائے سے فیصلہ کر دیتا،

مسلم سلاطین کا عدل و انصاف

مسلمان سلاطین اور امرا اپنی رعایا کے مظالم

سننے میں نہایت توجہ کیا کرتے تھے اور

ان کی شکایتوں کے رفعداد میں پوری کوشش سے کام لیتے خواہ ان کے اپنے ہی بیٹوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہو اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، رعایا کو بھی اس بات کی عادت پڑ گئی تھی کہ مقررہ دنوں میں اپنی شکایتیں اپنے خلفا اور سلاطین کے حضور میں گذرائیں وہ لوگ اسے ایک ضروری فرض خیال کرتے تھے اسی لئے اگر ایک دن یا کئی دن تک خلیفہ اجلاس عدالت نہ کرتا تو وہ رنجیدہ اور بددل ہو جاتے تھے بعض خلفاء کا یہ طریقہ تھا کہ وہ شکایتوں کی سماعت کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے کوئی فوجی لوگوں کی شکایتیں سننے کے لئے مخصوص ہوتا کوئی عاملوں کی بد اطواریاں معلوم کرنے کے لئے علی ہذا ہر صیغہ کے افسروں کی شکایتیں باری باری سنی جاتی تھیں،

یہ بھی ایک دینی خدمت اور قضا کی اقسام میں سے ہے صیغہ کاغذ دار

محکمہ احتساب

یعنی محتسب، نامشروع باتوں اور حرام چیزوں کا سراغ لگایا کرتا تھا اور ان کے مرتکبوں اور استعمال کرنے والوں کو واجبی سزا اور تنبیہ کیا کرتا تھا محتسب کا ایک فرض یہ بھی تھا کہ اہل شہر کو عام مصلحتوں کا پابند بنانے مثلاً راستوں کے تنگ کرنے سے لوگوں کو روکے اور چہازوں اور مزدوروں پر زیادہ بوجھ لادنے سے منع کرے جن لوگوں کے مکانات گرنے کے قریب ہو گئے ہوں ان کو ہدایت کرے کہ وہ بنظر حفظ مآلقدم ان مکانات کو منہ ہدم کر دیں تاکہ راستہ چلنے والوں کو ان کے اچانک گرنے سے کوئی ضرر نہ پہنچے، اگر ملکیتوں کے معلم شاگردوں کو بہت ماریں تو ان کے ہاتھوں پر لکڑیاں لگائے محتسب کو کھوٹی چیزوں کے پرکھنے اور ضروریات زندگی کے اندر مداخلت کرنے والوں یا ناقص اشیاء بیچنے والوں کو سزا دینے کا بھی اختیار تھا وہ باٹوں اور پیمانوں کو بھی جانچتا رہتا تھا غرض کہ جو امور آج کل ریویو سٹی، کے فرائض میں داخل ہیں وہ سب محتسب کو حاصل تھے جن باتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے دراصل تو وہ قاضی کے فرائض میں داخل ہونی چاہئیں لیکن انہوں نے قاضی کو بذات خاص ایسی باتوں کی تلاش و جستجو سے بچانے کے لئے یہ ایک مستقل عہدہ نکال دیا تھا اس کے علاوہ اکثر حالتوں میں جبکہ ملک مصر میں نبی ناطقہ کی حکومت تھی جو یہ عہدہ بھی قضا کے اعمال میں داخل رہ چکا تھا اور آندلس کے اموی حکمرانوں نے بھی یہی طریقہ برتا تھا مگر جب کہ سلطان کا منصب خلافت سے علیحدہ ہو گیا اور انتظامی معاملات

کی عام نگرانی اس کے قابو میں آگئی تو یہ محتسب کا وظیفہ ولایت (گورنری) کی خدمات میں داخل ہو گیا،
محتسب کا عہدہ کسی مسلمان و صاحبہ شخص کے سوا اور کونہ ملتا
تھا۔ کیونکہ یہ ایک دینی خدمت تھی صبیحہ احتساب کا افسر تمام

محتسب کے فرائض

اطراف ملک میں اور صوبوں میں اپنی جانب سے نائبوں کا تقرر کیا کرتا تھا اور اس کا اجلاس جامع مسجد میں ہر روز ہوا کرتا تھا اس کے نائب پیشہ دروں اور تاجروں کے ہاں گشت لگایا کرتے تھے جو محتسب کے ملک مصر میں تھا وہ ایک ایک دن باری باری قاہرہ اور فسطاط کی جامع مسجد میں اجلاس کرتا اور اپنے نائبوں کو ہر گلی کوچے میں اس غرض سے بھیجا کرتا تھا کہ وہ گوشت اور پٹی ہوئی چیزوں کی جانچ کریں باربرواری کے جانور کھنے والوں کی نگرانی رکھیں کہ وہ اپنے بے زبان خادموں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادنے پائیں۔ سقوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی مشکوں کو ہتھیلیوں سے ڈھانک کر رکھیں۔ نیز سقوں کے واسطے ایک پیمانہ بھی مقرر تھا جس کی مقدار ۲۴ ڈول تھی اور ہر ڈول چالیس رطل کا ہوتا تھا ان کو یہ بھی حکم تھا کہ نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پاجامے پہنا کریں جو ان کے ستر عورت کو بخوبی چھپانے رہیں، یہی محتسب کے نائب مکاتب کے استادوں کو ہدایت کیا کیا کرتے تھے کہ بچوں کو سخت منزائے جسمانی نہ دیں اور انہیں اس طرح نہ ماریں کہ کہیں بے جا چوٹ لگنے سے وہ مرجانے کے قریب ہو جائیں اسی طرح عام معلموں کو یہی حکم سنا دیا جاتا تھا کہ وہ بچوں کو ذرا احتیاط سے مزاد یا کریں جو شخص بد معاملہ ہوتا اس کو بدی سے روکتے اور باٹوں پیمائوں کو جانچتے محتسب کو کسوٹی گھر میں جانچ کرنے کا اختیار ہوتا تھا،

اندلس میں اس عہدہ کا نام "حطۃ الاحتساب" تھا اور اس کا متولی ایک قاضی ہوتا تھا اس ملک میں دستور تھا کہ جو قاضی محتسب ہوتا تھا وہ خود سوار ہو کر بازاروں میں گزرتا اس کے ماتحت سپاہی ہمراہ ہوتے اور ایک سپاہی کے ہاتھ میں وہ ترازو رہتی جس سے بازاری روٹیوں کا کم و بیش وزن جانچا جاتا تھا اسی طرح گوشت کا بھانڈ بھی ایک کاغذ پر لکھا رہتا تھا، قصاب کی مجال کیا تھی کہ مقررہ نرخ سے کم و بیش دے سکے۔ اگر وہ بدویانہی کرتا تو چھپ نہ سکتی تھی۔ کیونکہ محتسب کسی چھوٹے بچے کو قصاب کے پاس گوشت خریدنے بھیجتا اور جب وہ گوشت لے آتا تو اسے تول کر دیکھتا کہ کم تو نہیں دیا اگر کم نکلتا تو اسی پر اندازہ کرتا کہ گا گھوں سے یہ الیسا ہی معاملہ کرتا ہوا محتسب لوگوں کے احتساب

ادھاع میں کچھ خاص قوانین بھی تھے جن کو وہ اسی طرح پڑھتے اور مشق کرتے تھے جس طرح فقہاء احکام فقہ کا درس دیتے ہیں،

شرطہ یعنی پولیس

شرطہ کا محکمہ بھی اصل میں فقہاء کے تابع تھا کیونکہ اس سررشتہ سے مراد یہ تھی کہ قاضیوں کے احکام نافذ کئے جائیں ثبوت جرائم سے پہلے عبرت کے لئے سزاؤں کا تقرر۔ اور جو شخص جرائم کے ارتکاب سے باز نہ رہے اُسے سزا دینا یا تادیب کرنا وغیرہ بھی اسی صیغہ کے ذریعہ سے عمل میں آسکے اس لحاظ سے شرطہ کا محکمہ قضا کا خادما تھا اور لمبوں پر جرم ثابت کرنے میں قاضی کی امداد کیا کرتا اور حکومت کو اس کے احکام نافذ کرنے میں مدد دیتا تھا۔ شرطہ کا افسر۔ زنا، اور استعمال مسکرات پر حد شرعی بھی قائم کیا کرتا تھا اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے امور شرعی کو بھی انجام دیا کرتا تھا جن کے لئے قاضی کا اجلاس کھلا رہتا تھا اس کے بعد عباسی اندلس کی اموی اور مصر کی فاطمی حکومتوں میں جرائم کی سماعت اور ان کا فیصلہ اور حد و شرعی کا اجراء محکمہ شرطہ کے افسر کا فرض قرار پا کر قاضی کے حدود اختیارات سے نکل لیا گیا اور اس منصب کو بڑے بڑے سرداروں اور خاصہ کے لوگوں میں سے ذی عزت اشخاص کے لئے مخصوص کر دیا گیا اندلس میں شرطہ کی دو شاخیں کر دی گئی تھیں، شرطہ صغریٰ اور شرطہ کبریٰ۔ شرطہ کبریٰ کا محکمہ خاص لوگوں سرداران قوم اور اہل مراتب سلطانی کے حلقہ میں اپنے اختیارات برتتا تھا اور استغاثوں میں شاہی خاندان کے لوگوں اور ذی مرتبہ نوابوں اور امیروں کو گرفتار کرنا۔ سزا دینا اسی محکمہ کے سپرد تھا۔ شرطہ صغریٰ۔ عام رعایا اور معمولی لوگوں کے معاملات کا نگران رہتا تھا۔ شرطہ کبریٰ کے اعلیٰ افسر کے لئے سلطانی دربار کے دروازہ پر کرسی بچھتی تھی اور اس کے ماتحت لوگ بھی وہیں اس کے روبرو اپنے اپنے قرینے سے بیٹھتے تھے اور بلا اس کے حکم کے کوئی کام نہ کرتے تھے، اس افسر کی ولایت (عہدہ) وزارت یا حجابت کا ایک زیور خیال کی جاتی تھی، مملکت اندلس میں صاحب الشرطہ کا نام حاکم شہر یا صاحب ایل بھی سلطان کے عہد حکومت میں صاحب شرطہ کو "والی" اور افریقہ کی گورنمنٹوں میں "حاکم" کہتے تھے اصل یہ ہے کہ شرطہ کا وجود عہدہ قضا کے ساتھ ساتھ تھا۔ مگر نبی امیہ کے عہد حکومت میں وہ ایک علیحدہ صیغہ یا ممتاز عہدہ بن گیا، اس سے قبل وہ قضا کے ماتحت تھا،

دیوان الانشاء

کتابت ایام جاہلیت میں بہت تھوڑے اہل عرب لکھنے سے واقفیت رکھتے تھے ان کی کتابت عربی حروف میں نہ ہوتی تھی، جو ان دنوں مروج ہیں بلکہ وہ عبرانی خط میں لکھتے تھے

جسے انھوں نے آداب معاشرت وغیرہ کے سلسلہ میں اہل یہود سے اقتباس کر لیا تھا جس شخص نے عبرانی خط میں عبرانی عبارت تحریر کی وہ بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زوجہ بی بی خدیجہؓ کا مومن زاد بہائی ورقہ بن نوفل تھا یا بعض اہل عرب بنطی خط میں لکھتے تھے جسے انھوں نے ان بنطیوں سے سیکھا تھا جو پہلی دوسری عیسوی صدیوں میں رومن قوم کے ظلم سے وق ہو کر ملک عرب میں بھاگ آئے اور آباد ہو گئے تھے ہمارے خیال میں یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ عربی خط اس بنطی خط سے نکلا ہے جس کی نقل ہم نے اس کتاب کے شروع میں دی اس خط اور عربی خط نسخ کی طرز و انداز میں ایک قسم کا تشابہ بھی پایا جاتا ہے کوئی خط کی نسبت معلوم ہوتا ہے کہ وہ "اشطر نجیلی" طرز تحریر سے نکلا ہے جو سریانی اور کلدانی اقوام عراق اپنی تحریر میں استعمال کیا کرتی تھیں اہل عرب نے جس وقت شروع میں اس خط کو اپنی لغت کی تحریر میں استعمال کیا تو اس کی کشش اور روش میں کچھ تبدیلی پیدا ہو گئی، اور رفتہ رفتہ اس کی یہ صورت ہو گئی جو آج موجود ہے ہمارے اس قول کی تائید یوں اور بھی ہو جائے گی کہ وہ ملک عراق کا خط ہے اور اس کا یہ نام اسلام کے بعد پیدا ہوا ہے کیونکہ کوفہ ان شہروں میں سے ایک مشہور شہر ہے جن کو مسلمانوں نے ملک عراق میں بسایا ہے جب مذہب اسلام کا ظہور ہوا ہے،

کتابان رسول ان دنوں عربی خط میں لکھنے والے بہت تھوڑے آدمی تھے اور وہ سب بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے صحابی تھے ان میں عمر بن الخطابؓ علی بن

ابی طالبؓ طلحہؓ - عثمانؓ - ابوسفیانؓ، اور ان کے دونوں بیٹے معاویہ اور یزید وغیرہ سب شامل ہیں علیؓ عثمانؓ زید بن ثابتؓ اور عبداللہ بن ارقم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں محوری کا کام انجام دیا ہے۔ کیونکہ بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے لکھا پڑھا کچھ نہ تھا ان

دیوان الانشاء

جس کو ہم آج کل سکریٹریٹ آفس سے مشابہ کہہ سکتے ہیں اس دفتر میں

متعدد اقسام کے انشاء پر واز (نشی) ملازم رہتے تھے شاہی خطوں

اور فرمانوں کا لکھنے والا سب سے مقدم ہوتا تھا اور اس کو "کاتب" (راز نویس) بھی کہتے تھے یہ

شخص خلیفہ کا دست و بازو اس کا پرائیویٹ سکریٹری اور اس کے اہم رازوں کا امانت دار رہتا تھا

جس طرح ابی بکر صدیقؓ کے میر نشی عمرؓ اور عمرؓ کے "کاتب السرا" عثمانؓ تھے اسلام کے ابتدائی

دور میں خلفاء نے اس منصب کے نازک فرائض کو ملحوظ رکھ کر اسے سوا اپنے مخصوص لوگوں یا تنہا

قربی عزیزوں کے کسی اور شخص کے حوالہ نہیں کیا اور بنی عباس کے عہد تک اس امر کا خیال برابر

قائم رہا ابتدائی حکومت میں بنو عباس کے کاتب خلیفہ سے اجازت لینے یا اس کے احکام کو مناسبت

طرز سے لکھنے میں خیانت برتنے لگے تھے اس لئے آگے چل کر خلفاء عباسیہ نے یہ خدمت بھی

وزیروں کے سپرد کر دی۔ مگر وزیر اپنے ہاتھ سے رقعے اور خطوط نہیں لکھتا تھا بلکہ وہ ان صرف

دستخط کر دیا کرتا تھا جس طرح آج کل پرائیویٹ سکریٹری کیا کرتا ہے اور وزیر دستخط کر دیتا ہے

عباسی خاندان کے وزیروں میں سب سے پہلے جس شخص نے فرمانوں اور خطوں پر دستخط کئے وہ

یحییٰ بن جعفر برکلی تھا۔ جب خلیفہ رشید نے تمام کاروبار حکومت اس کے قبضہ اختیار میں دے

دیئے تو جس وقت کوئی شخص کوئی استغاثہ یا وظیفہ کی درخواست پیش کرتا یحییٰ اس پر اپنے ہاتھ سے

حکم لکھ دیتا اور یحییٰ کے بعد جس قدر وزیر ہوئے وہ سب رقعوں اور معروضات پر حکم لکھتے رہے،

اور ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی وزیر علیحدہ طور پر صرف "دیوان السرا" یا "دیوان الرسائل" یا انشاء

کی خدمت پر مامور ہوا ہو،

بنی عباس کے آخری عہد حکومت میں کتابت ایک مستقل عہدہ ہو گیا اور وزیروں کے علاوہ

اس صیغہ کا ایک جداگانہ افسر متعین ہونے لگا یہ عہدہ دار بغداد ہی میں رہتے اور دارالانشاء کے

محرر کہلاتے تھے، ان کا افسر رئیس دیوان الانشاء یا صاحب دیوان الانشاء کاتب السرا کہلاتا تھا

اور اسے "دیوان العزیز" بھی کہتے تھے یہی افسر خلفاء کی جانب سے ہمعصر شاہان مالک غیر کے

نام خطوط لکھا کرتا تھا جس کی نظیر ان دنوں میں "نظارت خارجہ" یا "بالعالی" ہے۔

توقيع

دوائر حکومت اسلامیہ میں آج کل توقيع سے دستخط مراد لی جاتی ہے مگر خلفاء کے عہد میں اس سے وہ عبارت مفہوم ہوتی تھی جو خلفاء و درخواستوں یا استغاثوں پر اپنے قلم سے لکھا کرتے تھے جو کسی امر کی طلب یا شکایت سے متعلق ان کے حضور میں پیش ہوا کرتے تھے خلیفہ ان کا غزوں پر کوئی ایسی عبارت لکھ دیا کرتا جس کا اجرا لازم ہوتا یا جو مضمون درخواست کا جواب ہوتی جس کی مثال میں ہم مصری حکومت کی تاثیر "یا" تعلیم کو پیش کر سکتے ہیں توقيع دیوان اللشاعر کے افسر کا خاص فرض تھا یا وہ شخص اس کام کو انجام دیتا تھا جو مخصوص طور پر اس کے لئے مامور ہوتا۔ فصل مقدمات کے وقت اور مجالس فرمانروائی میں کاتب منشی ہمیشہ خلیفہ یا سلطان کے روبرو حاضر رہتا تھا اور خلیفہ عرضداشتوں اور رقعوں کو دیکھ دیکھ کر اسے اس غرض سے دیتا جاتا تھا کہ وہ ان پر توقيع (حکم) تحریر کرتا جائے اور منشی اپنے امکان بھر نہایت بلیغ عبارتوں میں ان پر احکام لکھتا جاتا۔ توقيع کے واسطے اپنی بلاغت اور استادان سخن کی کوئی عمدہ کتاب بطور نمونہ مقرر ہوتی تھی جس سے عبارت کا مقابلہ اور اس کی درستی یا نادرستی کا اندازہ کیا جاتا تھا جعفر بن یحییٰ کا قاعدہ تھا کہ وہ خلیفہ رشید عباسی کے حضور میں بیٹھے بیٹھے تمام درخواستوں پر توقيع کرتا اور ان کو ان کے پیش کرنے والوں کی طرف پھینکتا جاتا تھا اور باوجود اس قدر عجلت سے جواب دینے کے اس کی توقيع کی عبارتیں اسالیب بلاغت اور تحصیل فنون میں بڑے بڑے بلیغ لوگوں کو نیچا دکھاتی تھیں یہاں تک کہ ان عبارتوں کی وجہ سے لوگوں کا بیان ہے کہ جعفر کی توقيع کی ہوئی درخواستیں ایک ایک دینار کو بکا کرتی تھیں،

صحیح احکام کے نمونے

صدر اسلام میں خلفاء بذات خاص درخواستوں اور استغاثوں پر توقيع کیا کرتے تھے یا اپنے منشیوں کو ان کے مکمل اور مرتب

کرنے کا حکم دیتے تھے ان کی توقيعات میں اکثر تو کسی آیت، حدیث، یا مشہور حکمت کا اقتباس ہوتا تھا ورنہ کوئی ایسا شعر جس کے معانی حکمت آمیز ہوں اس کی مثال یہ ہے کہ "سعید بن ابی وقاص" عراق کے عامل نے عمر بن الخطاب کو ایک تحریر اس غرض سے بھیجی کہ ان سے ایک مکان جو انے کی اجازت لے۔ عمر نے اس تحریر کے نیچے یوں جواب لکھ دیا ابن مایکنک من المہاجرین اذی المظلم یعنی ایسا مکان بنوا جو تم مینہ اور اندھی کی تکلیفوں سے پناہ دے سکے، نیز عمر نے اپنے عامل

عمر بن العاص کو جو حاکم مصر تھے ان کے ایک خط کے جواب میں یوں لکھا تھا کن لو عطیہ کا
 کما تحبان یکن کل میرک یعنی اپنی رعایا کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو جیسا کہ اپنے امیر سے
 اپنے واسطے چاہتے ہو کچھ لوگوں نے عثمان بن عفان سے مروان بن حکم کے کسی حکم پر شکایت کی
 عثمان نے اس درخواست پر تحریر فرمایا "فان عصفو فقل انی برئ مما تعملون" یعنی مجھ بھی
 اگر وہ لوگ تیری بات نہ مانیں تو ان سے کہدے کہ میں تمہارے معاملے سے الگ ہوں اور اس
 کے بعد وہ درخواست مروان کے پاس بھجوا دی، حضرت علی بن ابیطالب کی توقعیں مشہور ہیں
 جن میں سے ایک عبارت یہ ہے ہما نہوں نے اپنے فرزند "حسن" کے جواب میں لکھی تھی سراسی
 شیخ خیر من جلد غلام یعنی ایک بڑھے کی رائے نوجوان لڑکے کی جو عمروی سے بہتر ہے ایک
 بار سلمان فارسی نے علیؑ کو لکھ کر دریافت کیا کہ "قیامت میں لوگوں سے حساب کیونکر لیا جائے گا
 حضرت علیؑ نے اس رقعہ پر لکھ دیا "یحسب سبون کما ینزقون" (جیسے رزق دیا جاتا ہے ایسی ہی
 حساب لیا جائے گا) معاویہ بن ابی سفیان کی توقعیں حسب ذیل ہیں عبداللہ بن عامر نے امیر
 معاویہ سے بذریعہ تحریر درخواست کی کہ وہ ان کے لئے مطالبہ کی آمدنی میں سے کچھ مال مدد
 خرچ کو مقرر کر دیں۔ معاویہ نے اسی کاغذ پر حکم دیا سر جبا ترا عجباً (یعنی جیت تک زندہ
 رہو تو پھر نتیجہ دیکھ لو گے) زیاد بن ابیہ نے معاویہ کو اس امر کی اطلاع دی کہ "عبداللہ بن عباس"
 تمہاری خلافت میں طعنہ زنی کرتے ہیں اور اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے جواب میں معاویہ نے
 یوں لکھا۔ ان اباسفیان ابالفضل کان فی الجاہلیۃ فی مسلح واحد و ذلک حلف لا یجملہ
 (یعنی ابوسفیان اور ابوالفضل ناز جاہلیت میں ہم مشرب تھے اور یہ ایک ایسی قسم ہے جسے تمہاری
 بد خیالی نہیں توڑ سکتی) عبدالملک بن مروان نے اس تحریر پر جو حجاج بن یوسف عامل عراق نے اسے
 بھیجی تھی اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اہل عراق بہت سرکشی کرتے ہیں اگر اجازت ہو تو ان کے چند اشراف
 کو قتل کر دیا جائے۔ یہ جواب لکھا تھا۔ ان من یمن السائسین ینالون بالمختلفون ومن شوبہ
 ان یتختلف الموتلفون (سیاست والے کی برکت کی یہ ہے کہ وہ پراگندہ جماعت کو اکٹھا
 کر دے اور اس کی بد قسمتی یہ ہے کہ اکٹھوں کو علیحدہ علیحدہ کر دے) اور ایک خط "جواشعت"
 کے نام آیا تھا (اشعت وہ شخص تھا جو عبدالملک سے بغاوت پر آمادہ تھا) یہ لکھا:-

فما بال من اسعی لاجبر عظمًا حفاظاً وینوی من سفاہتہ کسریٰ

یعنی اس شخص کا کیا حال ہے جو جبراً اپنی عظمت و عزت کا خواہاں ہو۔ حالانکہ کسریٰ شاہ فارس اپنی سفاہت کے باعث اس سے دم دباتا ہو۔

قتیبہ بن مسلم نے سلیمان بن عبد الملک کو خلافت سے معزول کر دینے کی دھمکی لکھی تو سلیمان نے اسی تحریر پر یوں لکھ دیا: "زعم الفرزدق ان یتقل ھرباً ز فالبشر بطول سلامتہ یا ھربح (یعنی کیا فرزدق نے یہ گمان کیا ہے کہ مربع قتل کیا جاوے گا۔ لیکن تو مربع کی سلامتی کی خوش خبری دے کہ اس کی نیک عادت کے باعث کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا، اور جبکہ قتیبہ نے دوبارہ اسے دھمکی آمیز تحریر بھیجی تو اس کے اوپر یہ عبارت لکھ دی "وان تصبر و تتقوا لا یضرکم کید ہم شیئاً" (یعنی اگر تم صبر و تقویٰ سے کام لو تو ان کے فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، عمر بن عبدالعزیز کے کسی عامل نے ان کو ایک عرض داشت بھیجی جس میں ایک شہر کی حرمت کے لئے اجازت طلب کی تھی اس درخواست کے آخر میں عمر بن عبدالعزیز نے حسب ذیل توجیح لکھی ابنہا بالعدل ونق طرقہا من الظلم (یعنی شہر کی حرمت عدل سے کرو اور ان کے دستوں کو ظلم سے پاک صاف کرو) عمر بن عبدالعزیز کے عامل نے جو ملک عراق پر مامور تھا ان کو اس بات کی شکایت لکھی کہ میرے ملک کے باشندے سرکشی کرتے ہیں اس کا جواب یہ دیا، اس من لہم ما ترفی لنفسک وخذ یحرا، ثم لعد ذالک (یعنی تو ان کے لئے انہیں باتوں سے راضی ہو جن باتوں سے تو اپنے لئے راضی ہوتا ہے اور ان کے بعد بجز ان کی گرفت کس عمر بن عبدالعزیز کی توقعیں بکثرت تھیں، نیز یہ بن عبد الملک نے ایک شخص کے رقعہ پر جس نے اس کے کسی عامل کی شکایت کی تھی، لکھا تھا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ نَظَرُوا أَيُّ عُنُقَيْبٍ يَنْقَبِرُونَ (یعنی جن لوگوں نے ظلم کئے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کیسی جگہ لوٹ کر ان کو جانا ہے)۔"

عباسی خلفاء کے مختصر احکام

بنو عباس کی توجیحات کے نمونے ہم ذیل میں دکھاتے ہیں۔

شہر "انبار" کے کچھ لوگوں نے خلیفہ سفاح عباسی کی خدمت میں اس بات کی شکایت لکھی کہ ان مکانات چھین کر اس عمارت میں داخل کر دیئے گئے ہیں جس کی تعمیر کا حکم خلیفہ نے دیا ہے اور ان

کو ان مکانوں کی قیمتیں نہیں ملیں اس درخواست پر ”سفاح“ نے حسب ذیل توفیق لکھی تھی ”لقد ابناء“
 اسس علی غیر تقویٰ“ یعنی یہ ایسی عمارت ہے جس کی بنیاد پر ہیزگاری پر نہیں رکھی گئی
 ہے اور حکم دیا کہ ان لوگوں کے مکانات کی قیمتیں دے دی جائیں۔ کوفہ کے لوگوں نے ابو جعفر منصور
 خلیفہ عباسی سے اپنے عامل کی بد معاملگی کا شکوہ کیا، منصور نے ان کی عرضداشت پر لکھ دیا
 ”کما تکلونوا یوم علیکم“ جیسے تم ہو گے ویسے ہی تم پر حکومت ہوگی، اور ایک شخص کی درخواست
 پر جس نے اداری و افلاس کی شکایت کی تھی یہ لکھا۔ سئل لہ من جزقہم (خدا سے رزق مانگ)
 منصور کے پاس اس کے ایک عامل کا خط آیا ”جو تمہیں“ پر متعین تھا اس خط میں کہیں کچھ لکھنے
 میں غلطی ہو گئی تھی منصور نے اس کے نیچے یہ عبارت لکھ دی، استبدل بکتابک استبدل
 بک (اپنے محرر کو بدل دے ورنہ میں تجھے بدل دوں گا)، ارمینہ کے حاکم نے خلیفہ مہدی کو اپنی
 رعایا کی سرکشی کی شکایت لکھی مہدی نے اسی عرضداشت پر لکھ دیا اخذ العفو و امر بالعرف
 و اعز عن الجاہلین (عفو کی خواہش کر اور بالمعروف کرتارہ اور جاہلوں سے دو گروانی کر،
 کچھ لوگوں نے مہدی سے اس بات کی شکایت کی کہ اس کا وہ عامل جو خراسان میں ہے کام میں
 سستی کیا کرتا ہے مہدی نے ان لوگوں کے شکایت نامہ پر لکھ دیا انشاء اللہ انت قائم و دائم یعنی
 میں جاگتا ہوں اور تو سوتا ہے، اور اسے اس عامل کے پاس بھیج دیا ہارون الرشید عباسی نے اپنے
 عامل خراسان کو لکھا تھا ”دا و جرحک لا یتبع“ (اپنے زخم کی دوا کرو کہ بڑھنے نہ پائے) اور عامل
 مہر کو لکھا۔ احذر ان تخریب خزانتی و خزانتہا (خی یوسف فیاتیک منہ ما قبل
 لک بہا ومن اللہ اکثر منہ) (خبر وار کہیں اپنا اور میرے بھائی یوسف کا خزانہ برباد نہ کرو ایو۔
 پس اس طرح تجھے اس سے وہ کچھ ملے گا جو اب تک نہیں ملا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اور بھی زیادہ
 ملے گا، ابن ہشام نے امون الرشید خلیفہ کو کسی معاملہ کی شکایت لکھی جس پر امون نے تحریر کیا
 من علامتہ الشریف ان یظلم من فوقہ ویظلم من فوقہ فای المر جلیل اہنت (شرف
 کی ایک علامت یہ ہے کہ ظالم بنے اس طرح پر کہ زبردست پر ظلم کرے یا مظلوم بنے اس طرح پر
 کہ زبردست کا ظلم سہے) پس تو ان دونوں شخصوں میں سے کو نسل ہے؟ اسی نمونہ پر خلفاء
 کی تمام توفیعات کو قیاس کر لینا چاہیے۔

اہل عرب کے فصیح جوابات

اس کے علاوہ توثیح کا دستور صرف خلفاء کے واسطے مخصوص نہ تھا بلکہ امیروں اور بڑے بڑے لوگوں میں بھی ۲۱۰ کا رواج تھا جیسے زیاد بن ابیہ ابی مسلم خراسانی اور جعفر بن یحییٰ برمکی آخر الذکر کی توثیحات بلاغت کے اعتبار سے بہت مشہور اور مقبول ہوتی تھیں، جس کا اوپر بیان ہو چکا ہے اُس نے ایک قیدی کی درخواست پر لکھا تھا، و لكل اجل کتب اور ایک عرضداشت پر جو کسی عامل کی شکایت میں گذری لکھا تھا لقد کثر شالوک وقلی شاکرک فلما اعتدلت و ما اعتزلت یعنی تیرے شاکی بہت ہیں اور شکر گزار کم پس یا تو اعتدال اختیار کرو ورنہ معزول کر دیا جائے گا، اور ایک شخص کے رقعہ پر جس نے سفر حج کی اجازت مانگی تھی یہ لکھا "من ساخر الی اللہ الحج" (جو اللہ کی طرف سفر کرے وہ نجات پائے گا)، اور ایک شخص کی درخواست پر جو کسی ولایت (گورنری) کا خواہشمند تھا لکھا "لا اولی البعض الظالمین بعضاً" (سین ظالموں کو ظالموں پر ولی بنانا نہیں چاہتا اور ایک شخص کو یہ جواب لکھا تھا۔ جبکہ وہ بارہا اس سے بہت کچھ انعام و عطیات لے چکا تھا اور پھر اس نے طلب کیا دع الضرع یدر الخیر کما دسرک (جب تو نے فائدہ اٹھایا ہے دو مہروں کو بھی فائدہ اٹھانے دے)، اور بھی بہت سی قابل قدر عبارتیں ہیں جن کا بیان علاوہ طوالت کے مناسب مقام بھی نہیں ہے اور فضل بن سہل اور طاہر بن حسین وغیرہ کی بھی اسی طرح کی توثیحات موجود ہیں۔

مختصر نویسی
اہل عرب مسلمانوں کو مراسلات لکھتے وقت اختصار کرنے کے بارہ میں عجیب قسم کا شوق تھا جو بلاغت کے لئے ایک قابل تقلید امر ہے اس کی مثال عمر بن الخطابؓ کی وہ تحریر ہے جو انھوں نے اہل مدینہ کے قحط سے تنگ آجانے پر گہیوں اور غلہ کی امداد طلب کرنے کے واسطے عمرو بن العاصؓ عامل مصر کو لکھی تھی انھوں نے لکھا من عبد اللہ امیر المؤمنین الی العاصی من العاصی من اللہ اما بعد فلیری یا عمر ما بتالی اذا شبت انت ومن معک ان اهدا لانا ومن معی فی اغوثہ ثم یا غوثاً عبد التمامیر المؤمنین کی جانب سے عاصی بن عاصی کو بعد سلام واضح ہو کہ مجھے قسم ہے اپنی زندگی کی اے عمرو کہ تو اور تیرے ساتھ تو شکم سیر ہوں اور میں اور میرے ساتھ جو تیرے اہل ہیں بھوکے رہیں فریاد فریاد اور عمرو بن العاص

نے اس کا جواب یوں دیا۔ لعبد اللہ امیر المؤمنین من عبد اللہ عمر من العاصم اب العافیا
لیکے تم بالنبیک قد بعثت الیک بعید لہا عندک الخ زہا عندک والسلام خدا کے بندے
امیر المؤمنین عمر بن عاص کی جانب سے ہم نے تیری فریاد سنی اور تیری طرف ایک قافلہ اونٹوں کا بھیجا
ہے جس کا ایک سرائیرے پاس ہے اور دوسرا ہمارے پاس، ان کی بہت سی مثالیں ان کے
مراسلات میں پائی جاتی ہیں جو ادب کی کتابوں میں تلاش کرنے سے ملیں گی،

اختصار کا یہ طریقہ صرف ان کے اور ان کے عالموں کے مابین ہونے والی خط و کتابت پر منحصر
نہ تھا بلکہ تمام لوگوں سے مراسلت رکھنے میں وہ اسی انداز کے پابند رہتے تھے اس کی مثال میں
ہارون الرشید خلیفہ کا وہ جواب پیش کرنا کافی ہے جو اے نقفور (تیسو فورس) رومی شاہنشاہ کو دیا
تھا قیصر مذکور نے خلیفہ موصوف کے نام ایک نامہ بھیج کر اے دھکی دی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ مجھ
سے پہلے جو ملکہ رامپرس، روم کی حکمران تھی اس سے جس قدر خراج تم نے وصول کیا ہے وہ مجھ کو
والس بھیج دو ورنہ تمہاری خیر نہیں خلیفہ رشید اس خط کو پڑھنے ہی غصہ سے کانپنے لگا اور
جوش و غضب میں آپے سے باہر ہو کر قلم دوات اٹھا اسی کی پشت پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم
من ہرون امیر المؤمنین الی نقفور کلب اللہم قد قرأت کتابک یا ابن الکافرۃ والجواب انتراک
کما تسمیہ امیر المؤمنین ہارون کی جانب سے روم کے کتے نقفور
کے نام اے کافرہ کے بچے میں نے تیرے خط کو پڑھا اور تیری باتوں کا جواب یہی ہے جو تو دیکھتا ہے
نکہ وہ جو تو نے سنا ہوگا، ایسا ہی بلکہ اس سے بھی مختصر جواب مراکش کے حکمران یوسف بن تاشقین
نے افریج تاجدار از فونش کو دیا تھا کیونکہ اس نے ایک طویل تحریر میں اسے بہت کچھ ڈرایا دھمکیا
تھا بلکہ یوسف نے خط پڑھنے کے بعد اس کی پشت پر لکھ دیا۔ الذی یکون ستراک
یعنی جو کچھ ہونے والا ہے وہ خود تم بہت جلد دیکھ لو گے،

خلفاء کی خط و کتابت میں جن قواعد کا لحاظ رکھا جاتا تھا ان میں
سے ایک اہم امر یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے مخاطب کا ذکر کرنے سے

خلفاء کی مکاتبت

قبل ابتداء اپنے ذکر کے ساتھ کرتے تھے اور جو لوگ ان کے کاتب ہوتے ان پر فرض ہوتا تھا کہ اس بات
کا خوب خیال رکھیں اس کا نمونہ ان تحریروں میں دکھایا جا چکا ہے جو خلیفہ عمر بن الخطابؓ اور

عمر بن العاص عامل مصر کے مابین ہوئیں گویا کہ اس قاعدہ سے خلافت ورزی ناقابل معافی گناہ تھا جن اسباب نے منصور عباسی کو ابی مسلم خراسانی کے قتل پر آمادہ کیا بحالیکہ عباسی حکومت جس قدر اس کی زیر بار احسان تھی وہ لوگوں سے مخفی نہیں سمجھ بھی منجملہ اور امور کے ایک یہ بات بھی تھی کہ ایک مرتبہ اُس نے خلیفہ منصور کو عرضداشت لکھتے ہوئے پہلے اپنا ذکر کر دیا تھا اس لئے اگر بعض مراسلتوں میں اس قاعدے کے خلاف صورت نظر آتی ہو تو اُسے کتاب لکھنے والوں کا سہو سمجھنا چاہئے۔

بنو لویہ کے اختیارات بڑھنے کے زمانہ تک یہی حالت قائم رہی مگر جب ان لوگوں کی قوت زیادہ ہو جانے سے یہ لوگ خلافت کے کاروبار میں دخل ہو چلے، اور خلفاء کو دبانے اور، مسلوب الاختیارات بنانے لگے۔ تو اس وقت سے خلفاء نے حجاب میں رہنا شروع کر دیا اور اب ان کی طرف سے سوافرمان حکومت اور سند سلطنت کے جو دیگر ممالک کے فاتح لوگوں اور حکمرانوں کے نام و دربار خلافت سے عطا ہوتی تھی اور کوئی چیز نہ لکھی جاتی تھی خط و کتابت کے اکثر شعبے وزیروں کے حوالہ ہو گئے اور اب یہ صورت قائم ہو گئی کہ جس وقت خلیفہ کے ذکر کی ضرورت پڑتی۔ تو مواقف المقدسہ مقامات الشریفہ، سدة النبویہ، دارالعزيزہ اور المحل المجد وغیرہ الفاظ سے کنایتاً ان کا ذکر کر دیا جاتا تھا مواقف کے لفظ سے وہ جگہیں مراد ہوتی تھیں جن میں خلیفہ ٹھہرتا یا کھڑا ہوتا اس کے بعد امیروں، اہل ذیروں کے لئے مجلس عالی الحضرۃ البامیہ، ایسے ہی اور تعظیمی الفاظ کا رواج ہوتا گیا۔

اشارہ یا رمز مسلمانوں نے مکاتبات میں جو تفسیر کئے ہیں منجملہ ان کے ایک یہ بات بھی تھی کہ صرف ایک حرف کے ذریعہ سے کسی بڑی عبارت کی بجانب اشارہ کیا کرتے تھے، جیسا واقعہ کہ سلطان محمود ابن سبکتگین غزنوی کو پیش آیا، اس سلطان نے مستقل سلطنت قائم کرنے کے بعد خلیفہ بغداد کو ایک نام لکھا، جس میں اس بات کی آرزو ظاہر کی کہ خلیفہ اس کے نام کو خطبہ میں داخل کر کے پڑھے اور سکون پر بھی اس کا نام مفروب کرائے، خلیفہ اس بات سے منکر ہوا تو محمود نے طیش میں آکر اس کو ایک خط لکھا جس میں بہت دھمکیاں دی تھیں منجملہ اور باتوں کے ایک یہ بات بھی لکھی تھی کہ ”اگر میں ارادہ کروں کہ بغداد کے پتھروں کو

ہاتھیوں پر لا کر غزنی میں لے آؤں تو یہ کام کر سکتا ہوں" خلیفہ نے اس طویل الذیل تحریر کے جواب میں جو خط بھیجا وہ محمود کے سامنے آ کر کھولا گیا۔ محمود اس بات کو دیکھ کر سخت حیرت زدہ رہ گیا کہ خط میں کوئی عبارت نہیں لکھی، صرف شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے بعد ایک الف ممدودہ (آ) اور خط کے بیچوں بیچ میں لام (ل) اور آخر میں میم (م) تحریر ہے اور اس کے بعد صلوة و حمد خدا ہے، سلطان اور اس کی مجلس کے لوگ بہت حیران ہوئے اور اس تحریر کا کچھ مطلب نہ سمجھ سکے یہاں تک کہ علامہ ابو بکر ہستانی جو اس زمانہ کا بڑا ذلیل شخص تھا اور محمود کے دربار کی زینت و دربار میں داخل ہوا اور اس نے دیر تک خط کو غور سے دیکھ کر آخر کار اس کا مطلب پالیا، ابو بکر نے سلطان سے کہا "میں اس کا مطلب جانتا ہوں، سلطان نے حکم دیا "بیان کرو" اور اس کے صلے میں تم جو مانگو گے ملے گا یہ ابو بکر نے کہا "تم نے خلیفہ کو جو تحریر لکھی تھی اس میں اس کو دھمکی دی تھی کہ میں تم پر ہاتھی لے کر فوج کشی کروں گا اس کے جواب میں خلیفہ نے یہ خط لکھا ہے اور اس میں الف لام میم تحریر ہے ان حروف مقطعات سے اس نے خداوند پاک کے ارشاد۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفَيْلِ کی جانب اشارہ کیا ہے۔ سلطان اس بات کو سن کر کانپ گیا اور اسے بدفالی خیال کر کے اپنی حرکت پر ناوم ہو گیا اور اس کے بعد حسن سلوک کے سوا کبھی کوئی بد خیال خلیفہ کی بابت دل میں نہ لایا۔

اسی قبیل کی ایک اور حکایت بھی ہے جو سدید الملک علی بن سدید الملک کا قصہ

مقلد "حاکم قلعہ شیراز کو پیش آئی تھی یہ شخص نہایت دلیر جنگجو اور فطانت میں مشہور پانچویں صدی ہجری کے وسط میں گذرا ہے، شخص مذکور قلعہ شیراز کا مالک ہونے سے قبل حلب کو بہت آیا جاتا کرتا تھا ان دنوں حلب کا والی تاج الملوک محمد بن صالح تھا اتفاقاً سدید الملک اور تاج الملوک کے مابین کوئی ایسی بات آپڑی جس کی وجہ سے اول الذکر آخر الذکر کی جانب سے خائف ہو گیا اور اسی خوف میں طرابلس شام کی جانب نکل گیا اس زمانہ میں طرابلس کا حکمران جلال الملک بن عمار تھا۔ سدید الملک اس کے یہاں مقیم ہو گیا تاج الملوک کو یہ خبر ملی تو اس نے کسی جیل سے سدید الملک کو اپنے ہاں بلانے اور اس کے ساتھ فریب کرنے کا قصد دل میں کر کے اپنے کاتب ابی النصر محمد بن الحسن کو اشارہ کیا کہ سدید الملک

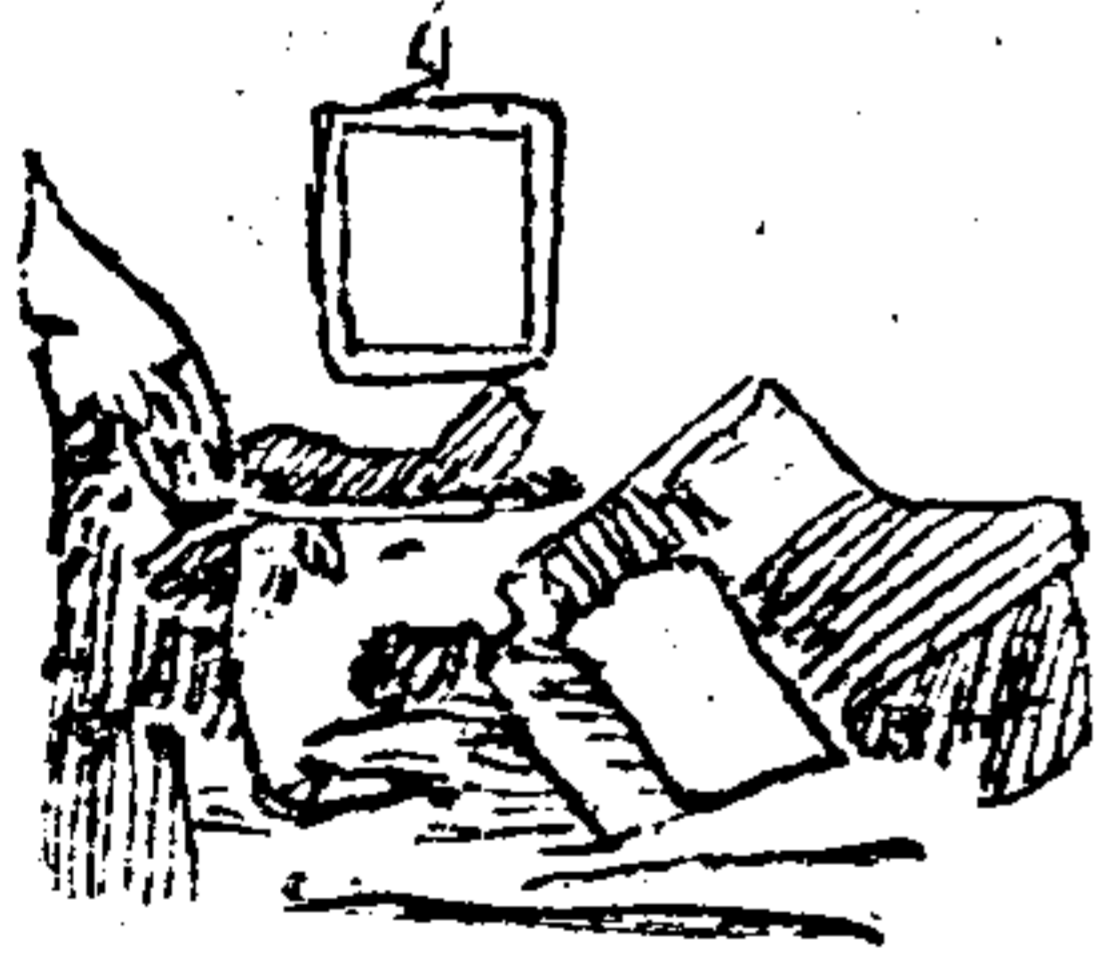
کو ایک شوقیہ خط جس میں اس سے ملنے اور اس کے اپنی جانب مائل کرنے پر زور دیا گیا ہو لکھ کر اسے یہاں بلائے ابو النصر اصل غرض کو سمجھ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ یہ خط کیوں لکھا جاتا ہے چونکہ وہ سدید الملک کا دلی دوست تھا اس لئے وہ دل سے تو خواہاں تھا کہ سدید الملک یہاں نہ آئے مگر حکم سے انکار بھی نہ کر سکتا تھا خط لکھنا ضروری تھا بہر حال اس نے تاج الملوک کے حکم کی تعمیل کی اور جیسا مضمون اس نے بتایا تھا ویسا ہی خط لکھ کر تیار کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ لکھتے لکھتے ایک مقام پر ”انشاء اللہ تعالیٰ کے فقرہ تک پہنچا تو اس نے تون کو تشدید اور فتحہ دیکر ”اِنَّ“ بنا دیا اور خط روانہ کر دیا سدید الملک کو خط پہنچا تو اس نے پڑھ کر اسے ابن عمار حاکم طرابلس کی خدمت میں پیش کیا اس وقت دربار لگا ہوا تھا، ابن عمار اور اس کے خواص نے خط کی عبارت بہت پسند کی، اور تاج الملوک کا وہ شوق جو اس نے سدید الملک سے ملنے اور اسے قریب سے سرفراز کرنے کی بابت ظاہر کیا تھا عظمت کی نگاہ سے دیکھا۔ سدید الملک نے ان لوگوں کی بات سن کر کہا میں تو اس خط میں ایک ایسی بات دیکھتا ہوں جو تم کو ہرگز نظر نہیں آتی، اس کے بعد سدید الملک نے موقع اور مناسبت کا لحاظ کر کے خط کا جواب لکھ دیا۔ . . . اور جہاں اور ہاتھ لکھی تھیں ایک فقرہ یہ بھی تحریر کیا ”انا الخادم المقرب بالانعام“ اور انا کے ہمزہ کو کسرہ اور تون کو تشدید و فتحہ دے دیا جس کی وجہ سے یہ لفظ ”انا“ ہو گیا جب یہ خط تاج الملوک کے پاس پہنچا اور ابو النصر کا تب اس پر واقف ہو گیا تو اسے بہت مسرت ہوئی اس نے اپنے دوستوں سے تذکرہ کیا کہ مجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میری تحریر سدید الملک کے ہجرت میں آگئی، ابو نصر نے ”اِنَّ“ کے تون کو مشدود بنا کر اس سے آیتہ ”اِنَّ الْمَلَائِکَةَ کَانَ قَاتِلُوْا“ کی جانب اشارہ کرنے کا قصد کیا تھا جس کے جواب میں سدید الملک نے اسے تون ”اِنَّ“ کو مشدود اور ہمزہ کو کسور کر کے ”اِنَّا“ لکھا اور اس سے اس آیت ”اِنَّا لَنَخْلُقُنَّکُمْ اَبْدَانًا مِّنْ مَّادٍ مَّوْجِبًا“ کی طرف اشارت کر دی۔

عبدالدرولہ کی تحریر

اسی قسم کے تفسیر کی ایک اور مثال وہ تحریر ہے جو ”عبدالدرولہ“ نے ابی منصور انکبین کے لئے دمشق کو بھیجی تھی۔ انکبین نے عبدالدرولہ کو لکھ بھیجا تھا کہ شام کا ملک دشمنوں سے صاف ہو چکا اور میرے

قبضہ میں آگیا حکمران مصر کا اب یہاں کوئی اثر باقی نہیں رہا ہے اگر تم مال اور سامان سے مجھ کو مدد دو گے تو میں دشمنوں سے خاص اُن کے ملک میں جا کر لڑنے کے لئے مستعد ہوں گا۔“
 عضد الدولہ نے اس خط کا جواب ایسے متشابہ لفظ کلموں میں لکھا جو بلا نقطہ دینے اور منضبط کرنے کے پڑھے نہ جاسکتے تھے اور اس تحریر کا نمونہ یہ ہے عذک عذک قصاصہ قصاصہ
 ذالک ذالک فاحش فاحش فعلک فعلک بھذا عضد الدولہ کی اس قسم کی تحریر سے مراد یہ تھی کہ میا دایہ خط کسی غیر کے ہاتھ میں جا پڑے اور وہ اصل مدعا پر واقف ہو جائے ،
 انتکین اس کے مدعا کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوا،

اہل عرب قلم ”تے“ کا بناتے تھے جس طرح آج کل تحریر کے آلات اور سامان اہم بناتے ہیں باقی رہی روشنائی سو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی کو لہ کو باریک پس کر کا جل سا بنا لیتے تھے جس میں کوئی چپکنے والی شے مثل گوند وغیرہ کے ملا دیتے تھے،

کاغذ کے متعلق سب سے قدیم چیز جس کو اہل عرب نے آغاز اسلام سے لکھنے میں استعمال کیا وہ ورق ”یعنی تیلی تیلی کھالوں کے ٹکڑے تھے اور اس کے علاوہ کپڑوں پر بھی لکھا ہے جن میں سب سے زیادہ مشہور ملک مصر کا بنا ہوا ”قباطی“

نام ایک کپڑا تھا اور اسی کپڑے پر اسلام سے قبل ”متعلقات سبہ“ لکھے گئے تھے اور جب مذکورہ بالا چیزوں کا ملنا دشوار ہوتا تھا تو وہ لوگ لکڑی کے تختوں، چوڑی ہڈیوں، ٹھیکریوں

سہ اہل عرب کی زبان آوری مشہور ہے اسلام سے قبل ان کے نزدیک فخر و مباہات کی صرف دو چیزیں تھیں نسب اور زبان شعر لائے عرب جو قصائد نظم کرتے تھے اور انکے بمثل ہونے کا فیصلہ ہوتا تھا وہ قصیدے لکھ کر خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیتے جاتے تھے ظہور اسلام کے وقت سات قصیدے مشہور شاعروں کے لڑکائے جاچکے تھے، اور وہی قصائد متعلقات سبہ کے نام سے مشہور ہیں۔

یا پتھروں وغیرہ پر بھی لکھ دیا کرتے تھے»

جب مسلمانوں نے ملک مصر کو فتح کیا تو انھوں نے «بروی» (باہر وہیں) کو تحریر کے مصرف میں لے لیا چنانچہ اموی خاندان والوں کی اکثر تحریریں باہر وہیں اور قباطی پر لکھی گئی ہیں قاہرہ میں خدیوی کتب خانہ کے اندر کچھ آثار عربی خط میں لکھے ہوئے موجود ہیں جو قطر مصری کے بعض اطراف میں دستیاب ہوئے ہیں ان میں ہم نے ایک صفحہ باہر وہیں کا اور ایک قطعہ قباطی کا دیکھا ہے اگرچہ یہ پرچے پرانے ہونے کے باعث جا بجا سے گل گئے ہیں تاہم لکھائی ان پر صاف ظاہر ہے اس کے علاوہ ہم نے «قحار» کا بھی ایک قطعہ دیکھا جس پر عربی کتابہ موجود ہے ان سب کتابوں میں قدیم سے قدیم تحریر بھی پہلی صدی ہجری کے آخری زمانہ سے قبل کی نہیں ہے اور یہ سب خدیوی کتب خانہ کے بڑے ہال میں لوگوں کے دیکھنے کے لئے لگے ہوئے ہیں۔

(عربی تحریر کپڑے پر دوسری صدی ہجری کے اوائل میں لکھی ہوئی،)

چنانچہ اکتیسویں شکل میں ایک عربی خط دکھایا گیا ہے جس کی بابت گمان ہے کہ دوسری ہجری کے آغاز میں لکھا گیا تھا یہ عبارت کپڑے پر لکھی گئی ہے اور لندن کے برطانی عجائب خانہ میں محفوظ رکھی ہے۔

عباسی حکومت کا دور شروع ہونے کے بعد اہل عرب نے کاغذ کا استعمال شروع کیا فضل بن یحییٰ برمکی نے اس کی جانب رہنمائی کی اور مسلمانوں کاغذ کا استعمال

نے کاغذ سازی کو رواج دیا، گمان غالب یہ ہے کہ اہل عرب نے کاغذ بنانے میں چینیوں کی شاگردی کی ہے کیونکہ چینی لوگ ولادت مسیح سے قبل کاغذ کی ساخت میں اُستادی کے پایہ پر پہنچ گئے اور مشہور ہو چکے تھے اور یہ صنعت اُن کے ملک میں پھیلی ہوئی تھی مسلمانوں نے سمرقند کا شہر فتح کیا تو وہاں کے لوگوں سے یہ ہنر سیکھا لیکن اس کے فروغ دینے اور کام میں لانے کی طرف عباسی عہد حکومت میں متوجہ ہوئے اور وہ بھی اس وقت جبکہ خطوط مراسلات اور اقرار ناموں وغیرہ کے لکھنے کی کثرت سے کھالوں کا دستیاب ہونا مشکل ہو گیا ایسے وقت میں فضل برمکی نے کاغذ بنانے کا حکم نافذ کیا اور مسلمانوں نے بغداد اور شام وغیرہ مقامات پر اس کے کارخانے کھول دیئے جو کہ ان دنوں اسلامی حکومت کے پایہ تخت تھے کاغذ بنانے کی صنعت کو دین میں پھیلانے کے متعلق مسلمان لوگ اگر بیکٹائی کا دعویٰ کریں تو زیبا ہے اس لئے کہ ان کے سوا اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں معلوم ہوتا جس نے اس دستکاری کو رواج دیا ہو اور نیز اس بات سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ جس وقت وسطی صدیوں میں اہل یورپ غفلت کی گہری نیند بیدار ہوئے تو انہوں نے ملک شام کا بنا ہوا کاغذ استعمال کیا جس کا نام ان کی زبان میں تھا۔

کاغذ بنانے کی صنعت یورپ میں آندلس (سپین) کے راستہ سے داخل ہوئی کیونکہ شاطبہ بلنسیہ اور طلیطار وغیرہ مقامات میں کاغذ سازی کے بڑے بڑے اسلامی کارخانے موجود تھے، چنانچہ جب آندلس کا ملک افرنجی لوگوں کے قبضہ تصرف میں آیا، تو انہوں نے ان کارخانوں کو قائم رکھا اور اُس کے بعد یہ صنعت سپین سے تمام یورپ میں ملکوں میں پھلتی گئی عربی خط میں کاغذ پر لکھی ہوئی چیزوں کا سب سے قدیم نمونہ کتاب "غریب الحدیث" کا ایک نسخہ ہے جو لیڈن کے "مکتبہ جامعہ" میں محفوظ ہے اور گمان کیا جاتا ہے کہ وہ تیسری صدی ہجری کے آغاز میں لکھا گیا تھا اور ایک کتاب "دیوان الادب" برٹش میوزیم لندن کے کتب خانہ میں پائی جاتی ہے جو چوتھی صدی ہجری کے شروع میں لکھی گئی ہے۔

تہذیب و تمدن

حجابت

اسلامی حکومتوں کے حاجب سے وہ عہدہ وار مراد ہے جس کو آج کل "تشریفاتی" سے

توجیہ کرتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں کہ ہم نے جو امر، یا شہادت اور مسلمانوں کے حضور میں لوگوں کی معاہدہ کی اجازت سے حاصل کیا اور بعد ازاں اجازت انہیں دی ہے کہ اگر میں کہتا ہوں تو یہ ہے کہ جو لوگ اس عہدہ دار کا ہوتا ہے وہی ہے جس طرح اس حکومت مدینت اولہ عیش و عشرت میں مذہبی جاتی ہے اسی طرح رفتہ رفتہ اس کے بادشاہ احمد ظاہر کے ماہرین گہرے ہوتے جاتے ہیں جو جاتے ہیں مختلفہ راہوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے وندازے ہر شخص کے لئے ہے۔ یہ سب سے زیادہ مالدار سے کمزور اور مذہب سے سب سے کساں بلا کسی حجاب یا دقت کے گفتگو کیا کرتے تھے۔

مگر جبکہ خلافت کا سینہ مانگنا ہی سے بدل گیا تو جو تھی تھی آئین حکومت میں داخل ہوئی اور زمانہ ان کے ایک بات حجاب میں رہتے ہیں پیدا کرنا اور لوگوں کو خلیفہ کے حضور میں درجوں میں اور زمانہ اول اور نسبوں کے اعتبار سے بار ملنا بھی تھا سب سے پہلے جس خلیفہ نے اس بات کا خیال قائم کیا وہ امیر معاویہ بن ابی سفیان تھے، ان کو زیاد بن ابیہ ان کے شیر خاص نے اس طرف توجہ دلائی تھی ان کے وقت میں صرف اس قدر امتیاز قائم ہوا تھا کہ خلیفہ کے دربار میں سب سے پہلے اہل بیوتات یعنی بڑے عالی نسب لوگوں کو بار ملتا تھا اور جب باریاب ہونے والوں کے نسب برابر ہوتے تو عمر کو فضیلت دیا کرتے تھے اور من و سال کی برابری میں علم و ادب کو ماہر امتیاز سمجھتے تھے مگر اس کے ساتھ ہی چار شخصوں کو عام حکم تھا کہ وہ جس وقت چاہیں، خلیفہ کے پاس پہلے آئیں وہ چار شخص حسب ذیل تھے،

بلا اجازت آنے والے

(۱) مؤذن (۲) رات کو گشت کرنے والا افسر جو کہ عام محافظت کا ذمہ دار تھا (۳) سرحدی افسر کا قاصد اور (۴) خوان سالار دکھانا کھلانے والا شخص جو خلیفہ کو کھانا دیتا تھا، چنانچہ اسی امر کی تشریح زیاد کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو اس نے اپنے حاجب سے کہا تھا اور وہ یہ ہے۔ میں نے تجھ کو اپنے حاجب کی خدمت حوالہ کی ہے مگر چار شخصوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ایک تو منہ زور و فلاح میں خسل کی طرف پکارنے والا اس کو میرے پاس آنے سے نہ روکنا تجھ کو اس پر کوئی حق نہیں اور دوسرے رات کو گشت کرنے والے کو بھی نہ روکنا کیونکہ ضرورہ کوئی خبر لیکر آیا ہوگا، اگر اچھی خبر ہے،

ہوتی تو ایسے وقت میں نہ آتا اور تیسرے نہ حدی قاصد کو نہ روکنا کیونکہ اس کو مجھ تک آنے میں ایک ساعت کی دیر لگنے سے ایک سال کا کام بگڑ جائے گا لہذا اگر میں اپنے لحاف میں بھی ہوں تو اسے میرے پاس بھیج دینا اور جو تھے داروغہ مطہرین کو نہ روکنا۔ کیونکہ جس وقت کھانے کو دوبارہ گرم کیا جاتا ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے،

نبی عباس کی حکومت آئی اور اس کو ترقی ہوتے ہوئے مشہور عظمت و کامرانی کا دور نصیب ہوا تو ان لوگوں نے

عباسی دور کے حجابات

رعایا کے خلیفہ سے ملنے جلنے میں اور بھی زیادہ روک ٹوک کی البتہ جب کوئی سخت حاجت یا ضروری کام ہوتا تو اس کی دوسری بات تھی ابن خلدون نے اس حجاب کا نام ”حجاب ثانی“ رکھا ہے۔ نبو عباس کے عہد میں رعایا اور خلیفہ کے مابین دو دربار قائم ہو گئے ایک تو دربار خاص اور دوسرا دربار عام ہر ایک گمروہ حاجب کی رائے اور تجویز کے مطابق ایک دربار میں خلیفہ کی حضوری کا شرف پاتا تھا نبو عباس اپنی حکومت کمزور ہونے کی حالت میں ایک تیسرا حجاب بھی اختیار کیا تھا جو کھلے دنوں حجابوں کی نسبت کہیں زیادہ پائدار اور گہرا تھا یہ حجاب صرف اسی صورت میں ہوتا تھا جبکہ خلیفہ پر ذریعوں اور (سلطانوں) کی جانب سے دباؤ زیادہ پڑنے لگتا تھا اور وہ گویا ایک طرح سے قیدی یا نظر بند کر دیئے جاتے تھے اس کی صورت یہ تھی کہ جس طرح ارکان دولت خاندان خلافت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خلیفہ بنا کر ان پر دباؤ ڈالے رکھنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے اس بات کا انتظام کرتے تھے کہ ان کے خاندان والے اور ان کے اولیاء ان سے نہ ملنے نہ پائیں اور اپنی اس عرض کو مخفی رکھنے کے لئے ان کم فہم خلفاء کو یہ پٹی پڑھا دیتے تھے کہ ان لوگوں میں ملنے جلنے میں ہیبت خلافت نازل ہو جائیگی اور ان کے موذیب رہنے کی عادت جاتی رہیگی، یہ حالت عباسی دور حکومت میں پیدا ہو گئی تھی اور قاعدہ کی بات ہے کہ ہر سلطنت کے آخری زمانہ میں جب اسکے قومی کمزور ہو جاتے ہیں تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے،

نقابت

نقابتہ جو اثرات کی نقابت ہوتی تھی اس کا نام نقابت اثرات اس لئے رکھا تھا کہ اسکو اثرات مسلمانوں کے

ساتھ تعلق تھا جو کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اہلبیت سے تھے یہ بات یوں تھی کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کنبہ اوائل اسلام میں اس وجہ سے کہ ان کا زمانہ نبوت سے بہت قریب تھا قابل تعظیم و تکریم مانا جاتا تھا۔ مسلمانوں کا دستور تھا کہ وہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھرانے کے اپنی افراد میں سے ایک شخص کو رئیس یا سردار بنا دیتے جو اپنے کنبہ کے معاملات کو درست ان کے نسب ناموں کو متعبط ان کی ولادتوں اور فوتیوں کو مرتب رکھتا اور ادنی پیشوں میں مصروف ہونے سے انکو الگ رکھتا تھا بعد عادتوں کے اختیار کرنے اور گناہوں کے ارتکاب سے روکتا رہتا تھا اور ان کے حقوق کا مطالبہ کیا کرتا جو ان لوگوں کو دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی ہدایت کرتا رہتا اور مال غنیمت اور فتنی کی آمدنی میں سے ذوی القربی کا جو حصہ نکلا کرتا تھا حکومت سے اس کا مطالبہ کر کے حاصل کرنے کے بعد ان کے مابین تقسیم کر دیا کرتا ان کی لڑکیوں کو اس بات سے باز رکھتا کہ وہ ہم کفو کے سوا غیر کفو سے نکاح کریں اسی طرح کی اور باتیں جو رضائت عامہ سے مشابہ ہوتی تھیں اس کے ذمہ واجب تھیں گویا کہ اشرف کا نقیب اٹکا دھی ہو کرتا تھا اشرف کی نقابت نہایت معزز منصب تھا اور بلحاظ اشرف کے ان کی شان بعد از خلیفہ سب سے اول تھی اسی وجہ سے اشرف کے نقیب مدنی نے ایک قصیدہ میں خلیفہ قادر باللہ عباسی کو مخاطب کر کے یوں کہا ہے۔

عظفا امیر المؤمنین فانت

فدوحۃ العلیا لا تنفترق

بابیننا یوم الفخامر تفاوت

ابد اکلانی المعالی معرق

الا الخلافتہ میرتک فانتی

انا عاقل منها وانت مطروق

امیر المؤمنین ہم پر مہربانی کی نظر رکھئے اسی لئے کہ ہم اور

آپ عالی خاندانی ہیں جدا جدا نہیں ہیں،

فخر کرنے کے دن ہم میں اور آپ میں کوئی تفاوت نہیں ہے

ہم دونوں معالی (بلند مرتبوں) میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں،

مگر خلافت نے تجھ کو ممتاز بنا دیا ہے اس لئے کہ بیشک میں

اس سے عاری ہوں اور تم کو خلافت کا طوق نصیب ہے،

خلفاء اشرف کے لقبوں کے لئے ایسے عہد نامے اور فرمان سروری لکھا کرتے تھے جن کے حرف حرف سے انکی

جلالت و عظمت مرتبہ کا اظہار ہوا کرتا تھا اور اکثر صبح کے زمانے میں آب زمزم پلانے کی خدمت اور دیوان المنظلم

و عدالت مرافعہ کے مثل اعلیٰ مناسب ان کے حوالہ کرتے تھے اسلامی حکومتیں اپنی تواریخ کے تمام دوروں میں نقابہ

اشرف کی تعظیم و تکریم کرتی رہیں یہاں تک کہ موجودہ عثمانی (ترکی) حکومت بھی اس بات کا پورا لحاظ رکھتی ہے اس

حکومت میں نقیب اشرف ہی وہ شخص ہے جو تمام رسمی اعزازوں میں دولت علیہ کے سارے عہدہ داروں پر فوقیت

رکھتا ہے یہاں تک کہ اس کا رتبہ وزیر اعظم اور شیخ الاسلام سے بھی بڑھ کر ہے،

صوفیہ طریقوں کے مشائخ

یہ ایک دینی منصب ہے جو وجود صوفیہ کے بعد رائج ہوا ہے اس منصب کا پانے والا صوفیہ کے تمام طریقوں پر کلام کر سکتا ہے۔ صوفیہ کرام کے طریقوں میں یہ دستور ہے کہ ہر طریقہ کا ایک شیخ ہوتا ہے اور دیگر گاؤں اور بستیوں میں اسکے خلفاء ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک خلیفہ کے بہت سے مرید ہوا کرتے ہیں شیخ خلیفہ لوگوں کے معاملات کا انتظام کرتا ہے اور خلفاء عام مریدوں کی دیکھ بھال رکھتے ہیں یعنی انکو ہدایت و ارشاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مراقبہ اور ترتیب کرتے رہتے ہیں شیخ المشائخ جو شخص ہوتا ہے وہ سب کے اوپر والی عام ہونے کا حق رکھتا ہے جس وقت تک صوفیوں میں عام مشیخت کا دستور نہ تھا اس وقت تک ان کا ہر ایک گروہ مستقل بالذات اور اپنی افراد کا حاکم تھا مگر اس کی وجہ سے یہ قباحت اُپڑی تھی کہ اس کے مختلف گروہوں میں باہم آتش فتنہ و فساد برپا رہتی تھی کیونکہ کوئی عام شیخ تو تھا نہیں جس کے زیر حکم سب فرقوں کے لوگ ہوں گے۔ مختلف طریقوں سے ایک کام کرتے ہوں، لیکن اصل سب کی ایک ہو جس کے سبب سے کوئی معاملہ تنازعہ فیہہ پیش آجانے کے وقت ایک حکم کی جانب کر کے باہمی جنگ و جدل سے باز رہیں لہذا اسکی ضرورت تھی کہ کوئی اعلیٰ پایہ اس طریق میں قائم ہو جس کے سامنے سب کی گردنیں خم رہیں، چنانچہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سعید السعیدی کی خانقاہ قائم کی اور اس کا ”دورۃ الصوفیہ“ نام رکھا تو وہاں کے شیخ کو دوسرے مشائخ پر مقدم اور افسر کی امتیازی حیثیت دیدی سلطان صلاح الدین کا دستور تھا کہ سلطنت کے بڑے بڑے رکنوں کے اور کسی کو اس عہدہ پر امد نہ کیا تھا مثلاً شیخ الشیوخ ابن حمود یہ کی اولاد کو جنگ و وزارت امارت انتظام سلطنت اور فوجی افسری کے اہم کاموں کی ذمہ داری بھی سپرد تھی چنانچہ دوی الریاستیں وزیر صاحب تقی الدین عبدالرحمن بن نبت الاغر وغیرہ کے مثل لوگ اس عہدہ شیخ الشیوخ پر مقرر کئے گئے اور یہ حالت برابر اس وقت تک قائم رہی جبکہ نویں صدی ہجری کے اندر ملک مصر میں صوفیہ کرام کی واحد ریاست قائم ہو گئی اور اسکی ولایت سید محمد شمس الدین بکری کے حوالہ ہوئی جو اپنے زمانہ میں علم اور دین دونوں کے اعتبار سے بڑے کامل تھے شعرائی ان کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ ”اگر میں انکو اپنے زمانہ کا سب سے بڑا عالم کہوں تو کچھ خلاف نہ کہوں گا“ شیخ موصوف کے بعد انکے بیٹے امام شیخ الاسلام مشہور مفسر البوسری جانشین ہوئے اور ان کے بعد یہ منصب انہیں کے گھرانے اور اولاد میں منتقل ہوتا رہا۔ اور آج تک برابر یہ منصب بکری صدیقی کے ہی گھرانے میں قائم ہے جو ملک مصر کا مشہور خاندان ہے

تمدن اسلام

حصہ اول

مُتَرَجِّمًا
مُصَنَّفًا
محمدِ حلیم انصاری اردو لوی علامہ جسرجی زیدان

جس میں اسلامی سلطنت کی یونما فیومًا وسعت پذیر ترقی کے ساتھ انتظامِ ملکی، مالی اور فوجی کی تاریخ اور اسکے متول تمدن و درشان شوکت کی تفصیل محققانہ طور

سے درج ہے

شیخ شوکت علی ایڈیٹر نراجہ کتب

بندر روٹی۔ کراچی

قیمت: - آٹھ روپے پچیس پیسے