

مسلم حکمرانوں کی مذہبی رواداری کا تاریخی جائزہ

ڈاکٹر محمد علی

One of the Major objections which are attached with Islamic society and Islam is that there is no tolerance in Islamic society. Although the history tells us that from the reign of sahabas to sultaneen-e-Dehlee all the heads of the Islamic states always nurtured tolerance. There is no example like it in the history of the world about the muslim dealings tolerance and liberty of religion with the non believers.

اسلامی معاشرے کی بنیاد ان الہامی تصورات و سماوی احکامات پر ہے جو قرآن و سنت کی صورت میں مکہ کی شہری ریاست اور مدینہ کی نظریاتی ریاست میں عملی طور پر موجود تھے۔ قرآن کا نظریہ حیات جس مقصد حیات کو فلاح انسانیت کا باعث قرار دیتا ہے۔ اس کی عملی صورت ریاست مدینہ کے امور مملکت میں عہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے۔ یہی وہ نظم مملکت تھا جس کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور بعد قصر اسلامی کی تشكیل و تعمیر میں خلفاء راشدین نے نیجے نبوی سے راہنمائی لی اور خلفاء راشدین کا طرز حکومت اور ریاستی اتحاری استحکام ریاست، اقوام و ملک کے درمیان رواداری، امن عالم اور فلاح انسانیت کے حصول کو اپنابنیادی نصب اعین اور ریاست کا بنیادی مقصد قرار دیا۔ خلافت راشدہ کے بعد مختلف حکومتوں نے رواداری، احترام آدمیت، ذمیوں کے بنیادی حقوق اور معاشرتی و قانونی مساوات کو ترجیح ریاستی امور میں نمایاں حیثیت دی ہے۔ ممتد تاریخی دستاویزات اور جائزے اس سلسلے میں تاریخ کے طالب علم کی راہنمائی کرتے ہیں کہ علم حکمرانوں نے ہمیشہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر معاهد اقوام، غیر مسلم رعایا، حکوم قبائل اور ذمیوں کے ساتھ مذہبی رواداری اور احترام انسانیت کی پاسداری سے کبھی بھی غافل نہ ہوتے بنوامیہ، بنو عباس، سلاطین ترک، سلاطین دہلی کے علاوہ افریقہ و اشیاء کے مسلم حکمرانوں نے مذہبی رواداری کے فروع کے لیے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جس کی تعریف غیر مسلم مؤمنین بھی کرتے ہیں۔

آج مادی ترقی کی کوکھ میں امن عالم کا حصول ناممکن ہے۔ اقوام اور ملک کے درمیان مذہبی رواداری کو فروع دیا جائے۔ اسلامی تاریخ سے نظائر سے راہنمائی حاصل کی جائے تو عالمی امن اور عالمی استحکام کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ زیر بحث موضوع کی اہمیت کے پیش نظر مختلف مسلمان حکمرانوں اور مسلم حکومتوں کے عہد میں

* اسٹرنٹ پروفیسر/چیئرمین، شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ کالج گلبرگ، لاہور۔

غیر مسلموں کے ساتھ روا رکھا جانے والا حسن سلوک کو تاریخی حقائق کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ عہد بنو امیہ باوجود خلافت سے ملکیت کی طرف منتقل ہونے کے اموی حکمران مذہبی رواداری کے حوالے سے فقید المشاہ کارناموں کے حامل ہیں۔

عہدِ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

عہدِ رسالت اور عہدِ خلفاء راشدین میں ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دیگر ماحفظ قبائل اور اقوام سے خوشنگوار تعلقات کا بڑا ہی خیال رکھا گیا۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس امر کا خاص اہتمام کیا گیا، اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں کو مکمل آزادی حاصل تھی ان کی عبادت گاہوں سے کوئی تعریض نہ کیا گیا۔

سابقہ خلفاء کی بُنیت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیگر غیر مسلم اقوام سے کافی واسطہ پڑا خاص کر عیسائیوں سے۔ آپؐ نہ صرف خود معاهدہ کے پابند تھے بلکہ آپؐ کے عمال بھی معاهدہ کی پابندی کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں مشہور مؤرخ فلپ کے ہٹی نے تاریخ شام میں کافی واقعات نقل کیے ہیں جن سے مسلمانوں کی دیگر اقوام سے رواداری، حسن معاشرت اور ہمسایہ اقوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی وضاحت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ تحریر کیا ہے:

”ایک مسجد جو عہد عمر فاروقؓ میں یو جتا کے گرجے کے ساتھ تعمیر کی گئی تھی حضرت معاویہؓ کے دور میں اسے وسیع کرنے کی غرض سے گرجا کی زمین اس میں شامل کرنا چاہی لیکن عیسائیوں کی عدم رضامندی کی وجہ سے آپؐ نے ارادہ ترک کر دیا۔“

اس واقعہ سے مسلمانوں کی رواداری اور عیسائیوں سے خوشنگوار تعلقات قائم رکھنے کی وضاحت ہوتی ہے کہ مسجد کی ضرورت کو اس لیے پورا نہ کیا گیا کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کے حقوق متنازع ہوتے تھے اور عیسائیوں نے اس پر رضامندی ظاہرنہ کی تھی۔ حالانکہ عیسائی اس وقت مسلمانوں کے حکوم قوم تھے لیکن آپؐ نے بلا تفریق مذہب کے رعایا اور حکوم قوم کی اجازت کے بغیر گرجے کی زمین بھی مسجد میں شامل نہ کی۔

اسی طرح کے کافی واقعات ہیں جن کے متعلق تاریخ شہادت دیتی ہے کہ مسلم حکمرانوں نے اپنے معاهدین ہمسایہ اور عایا کے ساتھ بلا تفریق مذہب و قوم حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔

آپؐ کے عمال میں سے گورنر مصر سیدنا عقبہ بن نافع فہری کو زمین کی ضرورت پیش آئی تو سیدنا معاویہؓ اجازت سے ایک سادہ سی زمین جو کسی کے قبضہ میں نہ تھی منتخب کر لی۔ ان کے ملازم نے کہا کہ عمدہ قطعہ زمین

پسند کیجیے تو جواب میں کہا، نہیں ہو سکتا ذمیوں سے جو معاهدہ ہوا ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان کی زمین ان کے قبضہ سے نہ کالی جائے۔

مسلمان حکمرانوں کے دیگر اقوام و قبائل سے حسن سلوک اور معاهدوں کا احترام کا ہی لازمی نتیجہ تھا کہ غیر مسلم رعایا اور ملحد ریاستوں کے حکمران و قبائل کے روسا مسلمانوں پر بے حد اعتماد کرتے تھے، غیر مسلم رعایا اپنے غیر مذہب حکمرانوں کو اپنے حقوق کا محافظ سمجھ کر اپنے مذہبی تنازعات کے لیے انہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔

”مارونی اور یعقوبی قبائل جو شہرت کے حامل ہیں اپنے مذہبی رہنماؤں کی بجائے اپنے

مذہبی تنازعات اکثر و بیشتر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کرواتے تھے۔“

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پران کا اعتبار بے جانہ تھا کیونکہ ایک مسلم حکمران کی حیثیت سے آپؐ کی شہرت اس امر کی مقاضی تھی کہ مذہبی معاملات جیسے حساس امور میں بھی ان پر اعتبار کیا جاسکتا تھا۔

جس طرح غیر مسلم رعایا مسلمانوں پر اندھادہ حذر اعتماد کرتے تھے اسی طرح مسلم حکمرانوں نے بھی غیر مسلموں کو اعتماد کی بنیاد پر عہدے بھی دیے۔ چنانچہ غیر مسلموں کو فوج میں بھرتی تو دور فاروقی سے ہی کیا جاتا تھا تاہم انھیں کوئی ذمہ دار عہدہ نہیں دیا جاتا تھا کیونکہ اس زمانہ میں انھوں نے اتنا اعتبار پیدا نہیں کیا تھا۔ اس لیے ذمہ دار عہدوں پر ان کا تقریب نہیں کیا جاتا تھا۔ تاہم سیدنا امیر معاویہؓ کے دور میں متعدد غیر مسلم بھی ذمہ دار عہدوں پر تعینات کیے گئے۔

اسلامی مملکت کے حکمرانوں کی غایت درجہ کی مذہبی رواداری کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اہل ترین افراد کا انتخاب کیا اور مذہب و عقیدہ کا لاحاظہ نہیں رکھا۔ چنانچہ..... سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے منصور بن سرجون نامی عیسائی کو مالی انتظامات کے لیے مقرر کیا ایک مسکی طبیب ابن اثال کو ذاتی معافی کی حیثیت دی اور اپنا مترجمہ بھی بنایا۔

عہد امیر معاویہؓ میں اس قسم کے دیگر واقعات، نظامِ راہنمائی میں بکثرت موجود ہیں جن سے ان کی غیر مسلم اقوام سے تعلقات، رواداری اور حسن سلوک کی عکاسی ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا اقتباسات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ معاهدوں اور ذمیوں اور غیر مسلم معاهدوں سے امن پسندانہ پالیسی اختیار کی گئی اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت دی گئی ہے جو مسلم حکمرانوں کی فیاضانہ بر تاؤں کی عدمہ مشاہدیں ہیں۔

مروان بن حکم (۵۲-۶۵ھجری)

مروان بن حکم کے دور میں بھی عیسائیوں کو مختلف عہدے دیے جاتے تھے اس سلسلہ میں تاریخ شہادت دیتی ہے کہ:

”مروان بن حکم نے ایک عیسائی اتنا سیوں کو ایک دوسرے عیسائی کے ساتھ جس کا نام اسحاق تھا، مصر میں حکومت کے بعض عہدوں پر مقرر کیا بعد میں وہ ترقی کرتے کرتے رئیس الدیوان کے اوپر عہدے پر فائز ہو گیا اور باغات کا مالک ہو گیا اس کے پاس جس قدر سونا تھا کہ اس کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا اس نے الہامیں ایک کنیسہ تعمیر کرایا یہ کنیسہ ان چار سو دکانوں کے کرایے سے تعمیر کرایا جن کا وہ مالک تھا۔“^۴

عبدالملک بن مروان ۸۶۵ء تا ۸۷۶ء؛ بحری

عبدالملک نے اپنے دور حکومت میں ایک عیسائی عالم اتنا سیوں کی شہرت سن کر اپنے چھوٹے بھائی عبدالعزیز بن مروان کی تعلیم و تربیت کا کام اس کے سپرد کیا یہی عبدالعزیز مصر کے گورنر بنے (اور ان کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز) تو ان کا عیسائی استاذ بھی شاگردوں کے ہمراہ مصر چلا گیا۔^۵

عہد اموی میں گرجوں کی تعمیر

بنا امیہ کے دور کے نئے گرجوں کی تعمیر کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن کا کتب تاریخ میں ذکر ملتا ہے۔ عبدالملک کے عہد خلافت میں شہر الرہا (اڑیسہ) کے ایک دولت مند نصرانی نے جس کا نام اتنا سیوں تھا اپنے آبائی شہر میں ایک نیس گرجا حضرت مریم کے نام سے تعمیر کروایا اور اصل طباغ دینے کے لیے علیحدہ عمارت بنائی، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر کھی جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ شاہ ابجر کو بھی گئی تھی اس نے فسطاط میں دو عظیم گرجے بنائے اور مصر کے دوسرے شہروں میں گرجے اور رہبوں کے لیے خانقاہیں تعمیر کیں۔

عبدالعزیز بن مروان والی مصر کی ملازمت میں چند عیسائی حاجب تھے انہوں نے اسلامی حکومت کی اجازت سے شہر حلوان میں ایک گرجا قندیں یوختا کے نام سے تعمیر کیا حالانکہ اس شہر کی بنیاد مسلمانوں نے ڈالی تھی۔ ۱۱۷ء میں یعقوبی فرقہ کا ایک گرجا شہر انطا کیہ میں خلیفہ الولید کے حکم سے تعمیر ہوا، یزید ثانی کے عہد حکومت میں انطا کیہ کا یعقوبی اسقف ”مارلیاس“ بہت سے پادریوں اور رہبوں کے ساتھ بڑے وقار اور تمدن کے ساتھ انطا کیہ میں داخل ہوا اور ایک نئے گرجے کا افتتاح کیا جو اس نے وہاں بنوایا تھا، اگلے روز اس نے ضلع انطا کیہ کے ایک گاؤں سرمدہ میں ایک اور گرجے کا افتتاح کیا۔^۶

اموی دور میں عیسائی گرجوں کی تعمیر سے امویوں کی مذہبی آزادی کی عکاسی ہوتی ہے جو انہوں نے عیسائیوں کو دے رکھی تھی یعنی ان کی جان و مال کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبی آزادی کو بھی مجنوح نہیں کیا

گیا۔

ولید بن عبد الملک ۹۶ھـ/۸۷۶ء

اندلس کے اہل کتاب سے تعلقات:

اندلس جنوب مغربی یورپ کے آخری سرے کا وہ جزیرہ نما ہے جس میں آج کل اپین اور پرتگال کے نام سے دو جدا گانہ ملک جد اگانہ سلطنتوں کے ساتھ واقع ہیں۔

مسلمانوں کے داخلہ کے وقت اندلس میں صرف دو مذہب عیسائیت اور یہودیت قائم تھے۔ البتہ جنوبی فرانس میں بت پرستی کا رواج تھا۔ اپین کے عیسائیوں اور یہودیوں میں تعلقات خوشنگوار نہ تھے حالانکہ اندلس یہودیوں کے وجود سے خالی نہ تھا لیکن انھیں حکمران قوم کی حیثیت حاصل نہ تھی تاہم اپنی دولت و ثروت کے اعتبار سے وہ لوگ اس ملک میں نمایاں اثر و نفوذ رکھتے تھے۔^{۱۵}

عبدالعزیز بن موسیٰ

اندلس کا پہلا ایسا حکمران ہے جس کے دور حکومت میں بین الاقوامی تعلقات نہ صرف خوشنگوار رہے بلکہ انھوں نے غیر مسلم اقوام خصوصاً یہودیوں اور عیسائیوں کو اتنی مراعات دیں کہ ان سے پہلے کسی حکمران نے نہیں دی تھیں۔ یہ دور یہود و نصاریٰ کے لیے مکمل آزادی کا دور کہا جا سکتا ہے۔ مولانا ندویؒ لکھتے ہیں:

”عبدالعزیز بن موسیٰ اندلس کا وہ پہلا حکمران ہے جس نے یہاں کے اسلامی دور میں کشوری نظام کی بنیاد ڈالی، بڑائیوں کے بیت ناک اثرات کو دور کیا، ملک میں امن، سکون اور اطمینان کے لائق ماحول پیدا کیا، رعایا کی دلچسپی کے وسائل اختیار کیے خصوصاً عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا اور ان کے مقدموں کو ان کے مذہب کے مطابق فیصلہ کرنے کا رواج دیا۔“^{۱۶}

مؤلف مختصر تاریخ اسلام رقم طراز ہیں:

”عیسائی اور یہود اس کی حکومت سے خوش تھے۔ عیسائی مورثی مزار عین اور غلاموں کو اپنے جا گیرداروں اور آقاوں کے ظلم و ستم سے نجات ملی، عوام کو ان کے بنیادی حقوق مل جن سے وہ عیسائی حکومت میں محروم تھے، علم و حکمت کا دور شروع ہوا اور صنعت و حرفت کو ترقی ہوئی، عبدالعزیز نے حکومت کا نظم و نقش چلانے کے لیے ایک مجلس شوریٰ قائم کی تھا ملکہ مالیات کی بنیاد

رکھی، دیوانی اور فوجداری قوانین کو آئین اسلامی کے مطابق نافذ کیا، عدالتیہ قائم کی اور عیسائیوں کے مقدمات کا فیصلہ کلیسا کی عدالتوں میں ہوتا رہا ان تمام انتظامات کی وجہ سے ہر جگہ امن و سکون اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہو گیا۔^۹

خلیفہ ہارون الرشید کے غیر مسلموں سے معاهدات

بین الاقوامی تعلقات کے حوالہ سے عہد بنو عباس کے اہم ترین خلیفہ ہارون الرشید کا ذکر نہ کرنا بھی نا انصافی کے مترادف ہے بلکہ موصوف کا ذکر خلافت بنو عباس میں ایک اہم ستون کی حیثیت سے کیا جاتا ہے کی کوتاہی توہرانسان میں ہوتی ہے تاہم جن کی خوبیاں ان کی خامیوں پر غالب آجائیں معمواً اچھے گردانے جانتے ہیں۔

خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے دورِ خلافت میں غیر مسلموں سے بھی خوشگوار تعلقات قائم رکھے اور مذہبی رواداری کے قائل تھے۔ لایہ کہ اگر کوئی اسلامی بنیادی حکم سے متصادم امر ہوتا تو اس ضمن میں رعایت و معافی دینے کے قائل نہ تھے۔ ان کی مذہبی رواداری کے بارے میں نظیر موجود ہے:

”ایک دن شکار کی غرض سے ایسے علاقہ میں پہنچ گیا جہاں ایک عیسائی راہب کی خانقاہ تھی اس کی فیاضی اور انتظام کو دیکھ کر ایک ہزار دینار بطور انعام دیے اور اس کی خانقاہ کے متعلق جو مزروعہ میں تھی یا باغات تھے ان کا کل محسول اور لگان سات برس کے لیے معاف کر دیا۔“^{۱۰}

خلیفہ ہارون کے رومی امراء سے تعلقات

عباسی خلفاء میں ہارون الرشید کا عہد حکومت و دولت عباسیہ کے عروج و ترقی کا دور شمار کیا جاتا ہے ان کے عہد میں تعلقات خارجہ کے حوالہ سے ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں ضمناً کچھ روایات ذکر کی ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”۱۸۹ھ میں خلیفہ ہارون نے ان دنوں جب وہ رے میں تھا شروعین قارن، تداہمز، جدمازیار اور دیلم کے گورنر مرزبان بن جتنا کو امان عطا کی اور حسین خادم کے ذریعے امان نامہ لکھ کر طہستان کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ مرزبان اور تداہمز امان نامہ پاتتے ہی دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ نے نہایت اعزاز و احترام کے ساتھ انہیں اپنا مہمان بنایا۔ انعامات و صلح عطا کیے۔ تداہمز اور مرزبان نے اطاعت و فرماں برداری کا اقرار و اعتراض کر کے شروعین کا

خرج ادا کرنے کا ذمہ بھی لیا۔^{۱۱}

اس اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ عباسی خلفاء نے بھی اپنے پیش رو مسلم حکمرانوں کی روایات کو برقرار رکھا اور امن کے خواہاں اقوام سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور مفتوحہ اقوام سے بھی رواداری اختیار کی اور جب ان اقوام نے اطاعت قبول کر لی تو ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی اور ان معاملات کے تحت امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے ہمیشہ ہمیشہ یہی بنیادی مقصد پیش نظر رکھا جو اسلام کی روح ہے اور آپ^{۱۲} کے اسوہ حسنہ سے واضح ہے۔

یہی بنیادی وجہ تھی کہ مسلم امراء اور خلفاء نے اپنے مفتوحہ افراد اور ہمسایہ ممالک سے حتی الامکان امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی اور انھیں وقفہ قضاۃ انعام و اکرام سے بھی نوازتے رہے اور ضرورت پیش آنے پر ان کی اخلاقی و مالی معاونت بھی کی، اس کے ساتھ ساتھ مأخذ اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں نے اپنے غیر مسلم ہمسایہ حکمرانوں سے تھائے وغیرہ کے تباہ لے بھی کیے جن سے ان کی دلجوئی مقصود ہوتی ہے اور اسلام کے عالمگیر امن کے قیام سے روشناس کرانا بھی مقصود ہوتا تھا۔

جعفر بن معتضد المقتدر باللہ (۵۹۵ھ)

مسلمان حکمران کی یہ روش ہی ہے کہ جب بھی کسی غیر مسلم حکمران نے صلح کا ہاتھ پھیلایا فوراً ہی صلح پر آمادہ ہو گئے اور یہی آپ^{۱۳} کے اسوہ حسنہ سے ہی سیکھا تھا۔ کیونکہ اسلام ایک امن پسند، امن پذیر معاشرہ کے قیام کا خواہاں ہے۔ چنانچہ دور عباسی کے خلیفہ جعفر کے دور میں بھی اس قسم کی روایات ملتی ہیں:

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:

”۳۰۵ھ بادشاہ روم کے دو سفیر صلح اور آپس میں فردیہ دینے کی غرض سے دارالخلافت آئے وزیر السلطنت نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ ملاقات کی..... اگلے دن دربارِ خلافت میں خلیفہ کے سامنے پیش کیے گئے تو اس وقت دربارِ خلافت کا عجیب منظر تھا۔ خلیفہ نے گورنر روم کی درخواست منظور کر لی اور مونس (سپہ سالار فوج) کو صلح کرن اور فردیہ دینے کے لیے روانہ کیا اور یہ حکم صادر کیا جس شہر میں مونس داخل ہوا پسی تک اس شہر کا گورنر مونس کو سمجھا جائے، فوج کے لیے جو مونس کے قافلہ میں تھی رسداور غلے کا ذخیرہ کافی مقدار میں فراہم کیا گیا تھا، باہمیں لا کھدینا مسلمان قیدیوں کو فردیہ دینے کے لیے مونس کے ساتھ بھیجا۔“^{۱۴}

درج بالا بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ روم کا بادشاہ جب صلح و آشتی کا پیغام مسلمان حکمران کے پاس ارسال

کرتا تو مسلم حکمرانوں نے بغیر حیل و جلت کے نہ صرف صلح کے لیے آمادگی ظاہر کی بلکہ اپنی مسروت و خوشنودی کا اظہار بھی کیا اور اس دور کے تقاضوں کے عین مطابق سفراء کو تھائے وہدایات بھی دیے جس سے ان کے ساتھ ہمدردی و محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور اسلام کی امن پسندانہ پالیسی کی عکاسی بھی۔ امن عالم اور ہمسایہ ریاستوں کے معاملات میں عدم مداخلت اسلامی ریاست مملکت اور خصوصاً بنو عباس کی واضح خارجہ پالیسی اور اس کا ایک نمایاں مقصد نظر آتا ہے۔

دولتِ فاطمیہ

۲۹۷ھ تا ۴۰۹ھ سے ۱۱ء بلاہ مغرب (افریقہ) میں صیقلہ (سلی) میں اور مصر میں فاطمی حکومت قائم رہی یعنی قمری تقویم کے حساب سے ۲۷۰ سال اور سمشی کینڈر کے حساب سے ۲۶۲ سال تک فاطمی خاندان کے فرماں رواؤں کو ڈھانی سو سال سے زیادہ اور پونے تین سو سال سے کم مدت تک حکومت کرنے کا موقع ملا۔ معاشرتی، انتظامی، حرbi اور تحریری وغیرہ اعتبار سے جو نقوش چھوڑے ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔

مذہبی رواداری

فاطمی حکمرانوں میں کثیر خامیوں کے باوجود ان میں ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ انھوں نے باہمی طور پر خواہ کتنے ہی ایک دوسرے کے حقوق پامال کیے ہوں لیکن غیر مسلموں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ رواداری کا برداشت کیا۔ موسیوں لیبان لکھتے ہیں:

”جو امور عام معاشرت سے متعلق تھے مثلاً معاملات جائیداد، وراثت وغیرہ وغیرہ ان کو عربوں (فاطمیوں) نے اس عمدگی سے رسم و رواج کے مطابق ٹھہرایا تھا کہ نارمن بھی بالاترا ماننی تو اعدکی پابندی کرتے رہے۔“ عربوں کی حکومت میں عیساییوں کو مذہب و رسم و رواج اور قانون کی پوری آزادی ملی۔ ایک راہب جو پلر موکے کلیسا کا قسیس ہے لکھتا ہے کہ پادریوں کو پوری آزادی تھی کہ وہ اپنا نہ ہبی لباس پہن کر بیماروں کو تسلی دینے کے لیے جایا کریں۔ ایک دوسرا قسیس مورکوئی بیان کرتا ہے کہ مسیان میں عام رسومات مذہبی کے وقت دو جنڈے کھڑے ہوتے تھے ایک جنڈا مسلمانوں کا اور دوسرا عیساییوں کا، فتح کے وقت جتنے کلیسا موجود تھے قائم رکھے گئے البتہ انہیں کی طرح بیہاں نئے کلیسا بنانے کی اجازت نہ تھی۔“ ۳۱

مسٹر سکٹ لکھتے ہیں:

”عرب جاہلیت کے قصائد اور نظمیں نہ صرف پرلمو (بلرم) میں بلکہ ہمسایہ شہر روم میں اسی قدیم شان اور لب و لہجہ میں پڑھی جاتی تھیں اور مسلمان اور غیر مسلمان دونوں تھیں، آفریں کہتے اور داد دیتے تھے۔“^{۱۷}

”مسلمانوں نے اپنی زبان کی اشاعت میں قومی عصیت نہیں برتنی انہوں نے نہایت فراخ دلی سے صقلیہ کی قدیم زبانوں کو بھی زندہ رکھا چنانچہ صقلیہ کے پورے اسلامی دور میں وہاں کی قدیم زبانوں میں سے لاطینی اور یونانی رائج رہیں اور ہر شخص آزاد تھا کہ وہ جس زبان کو چاہے استعمال کرے۔ چنانچہ یہ دونوں زبانیں تحریری زبان کی حیثیت سے اسلامی عہد حکومت میں استعمال ہوتی رہیں۔“^{۱۸}

فاطمی حکومت فرقہ واریت سے بھی بندھتی، تاریخ صقلیہ کے مؤلف قم طراز ہیں:

”اگرچہ صقلیہ میں تقریباً سو برس تک شیعی حکومت قائم رہی لیکن فرقہ وارانہ حیثیت سے اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوا نہ حکومت نے بھی شیعیت کو فروغ دینے کی کوشش کی نہ رعایا نے اس کی جانب مذہبی حیثیت سے تغیری میلان کا اظہار کیا جس طرح وہ اہل سنت تھے اپنے عقائد پر قائم رہے۔“^{۱۹}

صقلیہ میں فاطمیوں کی حکومت عیسائی حکومت سے زیادہ منصف اور روادار تھی۔

”در بار قسطنطینیہ کے محاصل بہ نسبت مسلمانوں کے جزیہ کے بہت سخت تھے، مسلمانوں کا ایک محصل ایک مقررہ وقت پر آ کر جزیہ وصول کر کے لے جاتا تھا اور در بار قسطنطینیہ کا تقاضائے بد قائم رہتا تھا۔“^{۲۰}

جب فاطمیوں کا دور آیا تو حکومت کا مذہب شیعی قرار پایا، کلیسا کے عہدہ قضا پر سنی المذہب علماء مقرر ہوئے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کے شیعی المذہب ہونے کے باوجود یہاں سنی المذہب کے قوانین نافذ تھے۔^{۲۱}

اسلامی حکومت نے صقلیہ کے عیسائیوں کے لیے علیحدہ عدالتیں قائم کی تھیں اور ان کے خاص نوع کے مقدمات انھی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے اور انھی کے اپنے مذہبی قوانین کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے۔

”ان امور میں جو عام فوائد ملکی سے متعلق نہ تھے، عیسائی خود اپنے قانون کے پابند اور اپنے احکام کے ماتحت تھے، پرانے یونانی حکام فوجداری جنہیں سڑاٹج کہتے تھے اب تک قائم

تھے اور نہ فقط ان کے فرائض اور حقوق مثل سابق برقرار تھے بلکہ ان کا نام تک نہیں بدلا گیا تھا۔^{۱۹}

مسٹر سکٹ لکھتے ہیں:

”صلیلیہ کے عیسائی باوجود تھب اور نہیں بھی قوی مخالفت کے اور باوجود اس کے وہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں شدیدترین نقصان اٹھاتے تھے، مسلمانوں کی عادلانہ حکومت کو اچھی نظر سے دیکھنے لگے تھے، خصوصاً قسطنطینیہ کے طماع و جابر حکومت کے مقابلے میں جب رعایاۓ بازنطین اپنی حالت کا مسلمانوں کی عیسائی رعایاۓ حالات سے موازنہ کرتے تو اپنے کو ناخوٹگوار حالات میں پاتے مسلمانوں کی عیسائی رعایاوں پر رشک کرتے، مسلمانوں نے جو محاصل لگان تھے وہ قانون کی رو سے مقرر تھے جن میں کمی و بیشی نہیں ہو سکتی تھی وہ مداخلت کے خوف و خطر کے بغیر اپنے مذہبی مراسم ادا کر سکتے تھے اور اپنی تمدنی حالت پر قائم رہ سکتے تھے۔“^{۲۰}

فاطمیوں کا دستور رواداری آغاز ہی سے نافذ تھا

مہدی نے مذہبی آزادی کا اعلان کر دیا اور احکام جاری کیے کہ کسی کو اسماعیلیت پر مجبور نہ کیا جائے، ہر شخص کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی آزادی حاصل ہے۔

مسلم حکمرانوں نے جو غیر اقوام سے روید کھا اس کی وسیع ظرفی کا غیر مسلم مورخ بھی اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ مسٹر سکٹ کے مطابق جب ملحقة ریاستوں کے عیسائی رعایا مسلم ریاست کے عیسائیوں کے حقوق کا موازنہ کرتے تو ان پر رشک کرتے تھے کہ اپنے غیر مذہب حکمرانوں کے زیر سایہ آزادانہ، خود مختار اور بہتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہی اسلام کی مذہبی رواداری عمدہ نظائر ہیں کہ غیر بھی اپنے تمام تر تعصبات کے باوجود اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے کہ مسلم حکمرانوں نے غیر مسلم اقوام کے بیمادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا۔

ہندو مسلم تعلقات

محمد بن قاسمؓ نے ابتداء کی:

اگرچہ سندھ پر عربوں کی حکومت رسی طور پر دہلی سلطنت کا حصہ نہیں تھی جاتی اور محمد بن قاسمؓ نے یہاں مستقل حکمران کی حیثیت سے نہیں بلکہ امیہ خلافت کے ایک گورنر کی صورت میں یہاں نظم و نقش کی ذمہ داری

انجام دی ایکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ میں ان کی حکومت کو اس سرز میں میں مسلمانوں کی اوپر حکومت کی حیثیت سے ایک خاص مقام حاصل ہے۔

یہیں سے اس ملک میں اسلامی تہذیب و تمدن کے فروغ کا سلسلہ جاری ہوا اور دوسرے علاقوں میں مسلم حکومت کی قیام کی راہیں ہموار ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہندوستان کے ایک خط میں حاکم و مکوم کی صورت میں مسلموں اور غیر مسلموں میں تعلقات قائم ہوئے اور سماجی و معاشری زندگی میں وسیع پیانا پران میں روابط جاری ہوئے۔

”واقعہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے ہندوؤں کے ساتھ تعلقات و معاملات میں روادارانہ اور منصفانہ طرز عمل اختیار کیا وہی بعد کے حکمرانوں کے لیے نمونہ بن گیا اور تاریخی شواہد سے یہ بات ثابت ہے کہ سلطین دہلی اور مغل بادشاہوں نے اسی قانونی حیثیت (ذمی) کو تسلیم کیا جو محمد بن قاسم کے زمانہ میں علماء وقت کے مشورہ سے متعین ہوئی اور پھر اس کے مطابق ان کے ساتھ برداشت کیا۔“^{۲۱}

محمد بن قاسم کے مقامی باشندوں کے ساتھ خوشنگوار تعلقات اور حسن سلوک کے بارے ذکاء اللہ نے ذیل کے الفاظ میں ایک جامع تبصرہ کیا ہے:

”اگرچہ محمد بن قاسم کی نو عمری اور شباب کا عالم تھا مگر وہ بڑا مدبر اور شجاع تھا، شمشیر اور تدبیر دنوں سے کام لیتا تھا اگر اتفاقیہ کہیں شمشیر سے کچھ ستم کیا تو تدبیر سے اس کی مکافات بھی ضرور کی، اگر کہیں بتوں کو توڑا تو اس کے ساتھ بت خانوں کی مرمت کرنے کا حکم بھی دے دیا، اگر کہیں لوٹ مار سے دشمنوں کو خستہ حال کیا تو ان کو بیت المال سے معاوضہ بھی دلایا اور قدیم قاعدہ جو ہندوؤں کا تھا کہ قرض مال گدازی میں سے تین فیصد خزانہ شاہی میں اس لیے داخل کرتے تھے اس روپیہ سے بہنوں کو خدمات کا معاوضہ دیا جائے وہ اس نے بدستور قائم رکھا بیہاں جو شخص ہندی، سندھی ذی لیاقت اس کو ملا اس کی قدر شناسی کی بلکہ بیہاں کے لاٹ آدمیوں کو اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا اور سرفراز کیا، اس نے بیہاں کے وزیروں کو وزیر اور مشیر اپنا مقرر کیا اور اپنے پاس ان کو رکھا غرض مردم شناسی اور دلبوئی اس پر ختم تھی، دشمنوں کے ساتھ اس نے جو نیک سلوک کیے تھے وہ کم ہی کوئی کیا کرتا ہے۔“^{۲۲}

اس میں شک نہیں ہے کہ اکثر ہندو مؤمنین مسلمانوں کے عہد کی تاریخ لکھتے وقت اپنے ذاتی تعصباً

میں بہہ جاتے ہیں اور قومی جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں تاہم ان کے قلم سے بھی بعض مقامات پر تعریفی الفاظ کل جاتے ہیں۔ تاریخ اور نگزیرب کے مؤلف مسلمانوں کی رواداری کے سلسلہ میں ایک صمنی بحث میں لکھتے ہیں:

”شروع شروع کے عرب فاتحوں نے خصوصاً سندھ کے فاتحوں نے یہ عظیمدادہ اور مفید حکمت عملی اختیار کر کھی تھی کہ وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں اور نہیں ہی مرکز کو مطلق نہ چھیڑتے جب وہ کسی شہر پر قبضہ کر لیتے تو وہاں کی غیر مسلم آبادی کو اسلام قبول کرنے کو کہتے اگر وہ قبول کر لیتے تو ان کو وہی حقوق حاصل ہوتے جو فاتحوں کو ہوتے ورنہ پھر ان کو جزیہ ادا کرنا پڑتا جس کے بعد ان کو اپنے نہیں مراسم ادا کرنے کی آزادی ہوتی۔“^{۲۳}
یہ امر مسلم ہے کہ سلطان بر قوق اور سلطان ابوالعباس احمد بن محمد بن ابو بکر کے آپس میں دوستانہ تعلقات پیدا ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کو تھائف بھی بھیجا کرتے تھے۔^{۲۴}

آل ایوب کی مصر و شام میں حکومت

علی بن اشرف المنصور کے پڑوی ممالک سے حسن سلوک اور بہتر تعلقات قائم کرنے کی غرض سے علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:

”افریقہ کا بادشاہ موحدین کے حکمران گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس کا نام احمد بن محمد بن ابو بکر بن یحییٰ بن ابراہیم ابو زکریا تھا (علامہ ابن خلدون) میں نے افریقہ کے سلطان سے درخواست کی کہ مصری سلطان سے اچھے تعلقات استوار کیے جائیں اور ایک دوسرے کو تھائف ارسال کیے جائیں۔“^{۲۵}

ابن خلدون کے تبصرہ سے واضح ہوتا ہے کہ آل ایوبی کے حکمرانوں نے بھی اپنے ہمسایہ ممالک و دیگر ریاستوں کے حکمرانوں سے خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی حتی الوع کوشش کی اور اپنی امن پسندادہ پالیسی کا اظہار کیا۔

سلطین وہلی

جوامع الحکایات ولوامع الروایات میں ہے:

”امیر نصر جو خراسان کا امیر تھا اور محمود (غزنوی) کا چہیتا بھائی تھا ایک بار وہ سلطان کے

پاس ٹھہر اہواتھا اس کے زین خانے سے ایک جڑا لوگ چوری ہو گئی چوری کپڑی گئی تو پورا ایک ادنی درجہ کا ملازم تھا جو ہندو تھا امیر نے حکم دیا کہ اس کو باندھ کر بیس کوڑے لگائے جائیں۔ سلطان کو یہ معلوم ہوا تو اس کو بہت دکھ ہوا، اس نے امیر نصر کو کہلا بھیجا کہ ہماری موجودگی میں ہمارے غلاموں کو تازیانے سے پٹوائے ہوا اور ہماری ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے، اس کے بعد ایک ماہ تک اس کو اپنے حضور میں آنے کی اجازت نہیں۔“^{۲۶۱}

جب نہر والا یعنی انہلو اڑہ کی فتح میں ناکام ہونے کے بعد اپنے جنگی انتقام کے بارے غزنین میں مقیم ہو کر سوچ رہا تھا کہ تو کسی نے عرضی لکھ کر پھیجی کہ نہر والا میں ایک مشہور سوداگر و سالہ ابھر ہے جواب لاکھوں کا مال لے کر غزنین میں آیا پڑا ہے اگر بادشاہ سلامت چاہیں تو اس مال کو ضبط کر کے خزانے میں بھجوایا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف خزانہ معمور ہو گا بلکہ شاہی شان و شوکت میں اضافہ ہو گا۔

سلطان نے عرضی کے پیچھے پشت پر لکھ دیا کہ:

”وسالہ ابھر کا یہ مال اگر نہر والا میں ہوتا اور وہاں پر اس پر قبضہ کیا جاتا تو ہمارے لیے حلال ہوتا لیکن غزنین میں اس مال پر قبضہ کرنا ہمارے لیے حرام ہے کیونکہ وہ میری پناہ میں ہے۔“^{۲۶۲}

غیاث الدین بلبن کی رواداری (۱۲۸۷ء تا ۱۲۵۴ء)

غیاث الدین کے دور میں ہندو مسلم تعلقات میں خوشگواری پیدا ہو گئی تھی اس دور کی رعایا پروری اور عدل و انصاف اور مذہبی رواداری کے متعلق صرف ایک کتبہ سے ہی واضح ہوتی ہے جو سنکریت میں تحریر ہے اور دہلی کے آثارِ قدیمہ کے عجائب گھر میں موجود ہے اس میں تاریخ ۱۳۳۷ھ بکری (بمطابق ۱۲۸۰ء تا ۱۲۸۱ء) درج ہے اس میں غیاث الدین بلبن کے متعلق ذیل کی عبارت درج ہے:

”بادشاہ کی حکومت شاندار اور قابل تعریف ہے..... اس بادشاہ کی خدمت میں جو متعدد راجہ آتے جاتے ہیں ان کے ملکوں سے گرے ہوئے جواہرات کی چمک دمک کھل جانے سے سارا ملک جگبگار ہا ہے جب سے سلطان ذیشان نے دنیا کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیا ہے دنیا کو سہارا رکھنے والے شیش ناگ دھرتی کے بوجھ سے سکدوش بیٹھے ہیں۔ اور وشنو بھگوان ان کی نگہبانی کا خیال چھوڑ کر اطمینان سے دودھ کے سمندر پر محواستراحت ہیں..... اس سلطان کے عہد معدالت میں دہلی کا شہر خوش حال اور فارغ بال ہے یہ شہر دھرتی ماتا کی طرح بے شمار

جواہرات کا خزانہ ہے، شورگ دھام کی طرح عیش و عشرت کا ٹھکانہ ہے، پاتال کی مانند شہرور و نتوں کا مسکن ہے اور ماہی کی طرح دل کش اور دل فریب ہے۔“^{۲۸}

فیروز شاہ تغلق

سلطان فیروز شاہ تغلق اگر ہندوؤں کے مذہبی عقاوید میں کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا تو اس کو یقین خود اسلامی قوانین کے لحاظ سے نہ تھا۔ اس کی خواہش ضرور رہی کہ غیر مسلم زیادہ سے زیادہ دائرة اسلام میں داخل ہوں اس کے لیے اس نے تحریص و ترغیب بھی دلائی لیکن جراحتیار نہیں کیا وہ لکھتا ہے کہ میں نے اہل ذمہ کو دین کی رغبت دلائی اور اعلان کیا کہ ان میں سے جو کوئی توحید کا کلمہ پڑھے گا اور دین اسلام قبول کرے گا اس کا جزیہ معاف ہو جائے گا اس کو بہت سے انعامات دیے جائیں گے اس اعلان کے بعد بکثرت ہندو مسلمان

ہوئے۔^{۲۹}

سلاطین دہلی کی مذہبی رواداری پر غیروں کی شہادت

سلاطین دہلی کی تاریخ صرف خون آشام ہی نہیں بلکہ اس میں رواداری، فراخ دلی، وسیع ظرفی، دلجوئی، انسانیت نوازی اور مساوات و عدل کے روشن پہلو بھی ہیں جس کا اعتراف غیر مسلم مؤمنین نے بھی کیا ہے۔ ذیل میں چند ہندو مذہبی رخین کے اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں جن سے سلاطین دہلی کے غیر اقوام سے خوشنگوار تعلقات اور مذہبی رواداری کی عکاسی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں:

”جب مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی تو ہندوؤں کو مختلف عہدوں پر مقرر کرنا ضروری قرار دیا، محمود غزنوی کی فوج میں بکثرت ہندو سپاہی تھے۔ جب قطب الدین ایک نے ہندوستان میں رہ کر حکومت کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے مکن نظام کو چلانے کے لیے ہندوؤں کو ہی مقرر کیا..... مسلمان ہندوستان آئے تو اس کو انہوں نے اپناوطن بنایا وہ ہندوؤں کے گرد رہتے تھے اس لیے دامنی مخاصمت و عناد کے ساتھ ان کے لیے زندگی بر کرنا ممکن نہ تھا۔ اس باہمی میل جوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی بہت سے ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہندو مسلم دونوں نے ایک ایسا طرز زندگی اختیار کرنے کی کوشش کی جس سے دونوں ایجھے ہمسایہ کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔“^{۳۰}

یاسیں نظام کی اچھائی اور برائی کا انحصار غلبہ و اقتدار کی قوت پر نہیں بلکہ ملک کے اچھے نظم و ننق پر ہے لیکن

ملک کا نظم و نسق ہر زمانہ کے لیے یکساں نہیں ہو سکتا بلکہ زمانہ اور ماحول کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے مغلوں سے پہلے سلاطین دہلی نے جو نظم و نسق قائم کیا اس کو اسی زمانہ کے معیار کے مطابق پر کھانا چاہیے۔ یہ سلاطین ہندوستان میں فاتح بن کر ضرور داخل ہوئے لیکن مفتوجین سے ان کا میل جوں جیسے جیسے بڑھتا گیا ان دونوں کے بنگجویانہ جذبات مٹ کر خوشنگوار تعلقات پیدا ہوتے تھے۔ معاشرتی اور ثقافتی امتراج کے ساتھ سیاسی تعلقات بہتر ہونا ضروری تھا، اس لیے مسلمان حکمران بلبن کے زمانہ سے باہر کے زمانہ تک ان فرماں رواؤں کی یہی کوشش رہی کہ حکومت کی سرحدوں کو توسعہ کرنے کے ساتھ ملک کے عام نظم و نسق میں ترقی ہوتی رہے۔^{۱۷}

کے۔ ایم۔ پیکر لکھتے ہیں:

”اس کو تسلیم کرنا صحیح نہیں کہ (سلاطین دہلی کے عہد میں) ہندوؤں کے ہاتھ سے تجارت چھین لی گئی تھی، مسلمان حملہ آور فوجی ہی رہے، وہ تجارت کو پسند نہ کرتے تھے۔ ہندوستان کا تجارتی کاروبار، ہندی اور قرض کے ذریعے ہوتا تھا۔..... ہندو سوسائٹی جوں کی توں محض اس لیے رہی کہ حکومت کا مقامی نظم ہندوؤں ہی کے ہاتھوں میں رہا اور اونچے عہدیدار تو مسلمان ہوتے لیکن نیچے کے تمام عہدے ہندوؤں کو دیے جاتے اسی نظام کی بنیاد پر اتمش اور علاوہ الدین خلیجی دونوں نے ایک منقصہ مدت میں امن بحال کر کے اپنی اپنی حکومتوں کی عمارتیں کھڑی کر لیں اور اسی نظام کی بدولت صوبائی گورنر قلیل فوج کی مدد سے آسانی سے صوبوں میں حکومتیں قائم کر لیتے۔“^{۱۸}

سلطان محمد تغلق کے عہد پر تبصرہ کرتے ہوئے پور نظام سلطنت کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہو گا کہ مسلمانوں کی حکومت اب ایک مرتب شکل میں ہو گئی تھی مسلمانوں کی فوج سے وہ پہلا سامتعصبانہ جوش و خروش بھی جاتا رہا ان کے بر تاؤ میں سختی باقی نہیں رہ گئی زندگی جب پر امن ہو گئی تب سیاسی فرائض کی نوعیت بھی بدلتی اور ترقی پسند خیالات بھی پیدا ہونے لگے۔ ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جانے لگا حکمران طبق کو رواداری اور معاشرتی یا گنجت کا احساس پیدا ہونے لگا، ایک ترقی یا فتنہ سلطنت میں طرح طرح کے مسائل اٹھتے رہے جس کی وجہ سے ایک حکمران کو ایسی پالیسی اختیار کرنی پڑی کہ وہ خود بھی رہے اور دوسروں کو بھی رہنے دے۔ اسی لیے سلطان محمد تغلق نے ہندوؤں کے ساتھ کوئی نازیبار و شنیز اختیار کی بلکہ اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ان کو عہد دیے اس نے ستی کو روادیا جو اس کی روشن خیالی کی دلیل ہے۔

ڈاکٹر ایشور ٹوپا..... فیروز شاہ تغلق کے عہد پر یوں تبصرہ کرتے ہیں:

”فیروز شاہی عہد میں عدل و انصاف کی حکومت تھی کسی شخص کو بھی دوسرا پر ظلم، تعدی کرنے کا حق نہ تھا تمام ملک میں مکمل امن و سکون تھا ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ لوگوں کی زندگی میں خود بخود ترقی پیدا ہوتی گئی اعلیٰ وادنی ہر طبقے کے لوگ مطمئن اور مسرور زندگی بس رکرنے لگے، چیزوں کی فراوانی تھی جوستے داموں میں ملتی تھیں اس لیے عام رعایا قانون و دولت مند ہو گئی۔“^{۳۴}

اسے سی چڑھی لکھتے ہیں:

”آٹھویں صدی سے بارہویں صدی عیسوی تک بنگال پر پال خاندان کی حکومت تھی جو بودھ مت کا پیر و تھا اس زمانہ میں نیچ ذات کو بڑی آزادی تھی جس حسین خاندان کے لوگ جنوب کی طرف بنگال میں داخل ہوئے تو اپنے ساتھ ہندو مت اور اس کی تمام معاشرتی پابندیاں بھی لے آئے جن سے نیچ ڈاؤں کے جذبات کو ہمیشہ ٹھیک لگتی تھی، اور جب بارہویں صدی میں اسلام آزادی اور مساوات کا ڈنکا بجا تا ہوا بنگال پہنچا تو عوام کی طبیعتیں خود بخداں کی طرف مائل ہو گئیں لوگ جو ق در جو ق مسلمان ہوتے چلے گئے۔“^{۳۵}

مزید لکھتے ہیں:

”گرد و پیش سے دلچسپی لینا اور ان کو اپنی مخصوص نوعیت کے مطابق نئی صورت دے دینا اسلام کا کمال ہے۔..... وہ روحانی قوت جس نے معمولی ہاتھ پاؤں کے انسانوں کو ہبہ آفرین اور جاں باز بنادیا تھا، عصر حاضر میں بھی کارہائے عظیم ظہور میں لاسکتی ہے اسلام کی تعلیم کسی مخصوص جماعت کی ملکیت نہیں، ساری دنیا اس کی مشترک دارث ہے۔ ہندوستان میں اسلام کی کامیابیوں سے صرف مسلمانوں کو ہی تعلق نہیں بلکہ ساری ہندوستانی قوم کو اس پر فخر ہو سکتا ہے۔“^{۳۶}

اسلامی سربراہی مملکت کے طرز حکومت سے واضح شواہد ملتے ہیں کہ عہد خلافت راشدہ سے لے کر سلطنتیں دہلی تک کے مختلف اسلامی مملکتوں کے متعدد سربراہوں کے عہد میں یہیں الاقوامی تعلقات کی بنیاد امن و امان قائم کرنے کی بنیادی اصولوں پر قائم رہی ہے اور اسلامی مملکت کے سربراہوں نے اپنی اپنے عہد میں دیگر امور مملکت سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام سے خوشنگوار تعلقات قائم کرنے کو اپنا بنیادی فریضہ قرار دیا،

قرآن مجید کے رہنماء صلوبوں کی روشنی میں ”اسوہ حسنہ“ تمام خارجہ امور کی اساس قرار دیتے ہوئے اپنے معابر اقوام پڑوئی ممالک، غیر معابر دین اقوام اور ماحقر ریاستوں سے امن و امان قائم کرنے کی غرض سے ہی اسلام کی عالمگیر امن پسندانہ پالیسی کے بنیادی احکامات پر قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی جو حسن سلوک، رواداری، مذہبی آزادی روا کھلی گئی ہے اس کی نظیر تاریخ کے اوراق میں کہیں نہیں ملتی۔

حوالہ جات و حوالی

- ۱۔ فلپ، کے ہٹی، تاریخ شام، (مترجم: شیخ عنایت اللہ) غلام علی اینڈ سنسز، لاہور، ص ۳۵۳
- ۲۔ فلپ، کے ہٹی، تاریخ شام، ص ۳۵۲
- ۳۔ فلپ، کے ہٹی، تاریخ شام، ص ۳۵۲
- ۴۔ آرنلڈ، ڈبلیو، دعوت اسلام، (مترجم: شیخ عنایت اللہ)، مکملہ اوقاف بیجانب، لاہور، ص ۸۱
- ۵۔ دعوت اسلام، ص ۸۷
- ۶۔ آرنلڈ، ڈبلیو، دعوت اسلام، ص ۸۸
- ۷۔ دعوت اسلام، ص ۳۱
- ۸۔ ندوی، ریاست علی، تاریخ انگلیس، ۱۹۵۱ء
- ۹۔ غلام رسول، مختصر تاریخ اسلام، ص ۲۲
- ۱۰۔ رئیس احمد جعفری، خلیفہ ہارون الرشید، ص ۶۲
- ۱۱۔ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ۱۳۵۰ھ/۱۹۵۰ء
- ۱۲۔ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ۱۳۱۰ھ/۱۹۵۰ء
- ۱۳۔ موسیو لیبان، تمدن عرب، ص ۲۸۲
- ۱۴۔ سکاٹ، ایس پی، اخبار انگلیس، ۱۹۷۲ء
- ۱۵۔ انسائیکلو پیڈیا برٹائز کا، ۱۹۷۲ء
- ۱۶۔ شہبائی، انتظام اللہ، زین العابدین، تاریخ ملت، ص ۹۸
- ۱۷۔ سکاٹ، ایس پی، اخبار انگلیس، ۱۹۷۲ء
- ۱۸۔ شہبائی، انتظام اللہ، زین العابدین، تاریخ ملت، ص ۸۰
- ۱۹۔ شہبائی، انتظام اللہ، زین العابدین، تاریخ ملت، ۱۹۷۲ء، ۵۹۷۲ء، ۵۹۷۲ء
- ۲۰۔ موسیو لیبان، تمدن عرب، ص ۲۸۲
- ۲۱۔ ظفر الاسلام، عہد اسلامی کے ہندوستان میں معاشرت، معيشت اور حکومت کے مسائل، اسلامک بک فاؤنڈیشن، نئی دہلی ۹۲۰۰۶ء، ص ۷

- ۲۳۔ ذکاء اللہ، شمس العلماء، تاریخ ہندوستان، ۱/۲۵؛ صلاح الدین، سید، ہندوستان کے عہدِ ماضی میں مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری، ص ۳۵
- ۲۴۔ صلاح الدین، سید، ہندوستان کے عہدِ ماضی میں مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری، ص ۳۶، ۳۷
- ۲۵۔ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ۷/۲۳۵
- ۲۶۔ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ۷/۲۳۳
- ۲۷۔ صدرالدین عوفی، جوامع الحکایات و لواحم الروایات، (مترجم: اختر شیرانی)، دار المصنفین، عظم گلڈھ، دہلی، س۔ ن، ص ۸۶
- ۲۸۔ صدرالدین عوفی، جوامع الحکایات، ۱/۲۷
- ۲۹۔ عبد اللہ یوسف علی، ہندوستان کے معاشری حالات ازمنہ و سلطنتی، ص ۱۰۰
- ۳۰۔ فیروز شاہ فتوحات فیروز شاہی، (مترجم: عبد اللہ چغتائی)، نورس، لاہور، ۱۹۵۲ء، ص ۲۰؛ ہندوستان کے عہدِ ماضی، ۱/۱۰۷
- ۳۱۔ ڈاکٹر تاراچندر، ہندوستانی کلچر پر اسلام کے اثرات، دار المصنفین، عظم گلڈھ، دہلی، ص ۱۳۶
- ۳۲۔ ڈاکٹر تاراچندر، ہندوستانی کلچر پر اسلام کے اثرات، دار المصنفین، عظم گلڈھ، دہلی، ص ۳۰۲
- ۳۳۔ کے۔ ایم پنیکر، اے سروے آف انڈیا ہسٹری، مطبع نویں کشور، انڈیا، ص ۱۲۸، ۱۲۹
- ۳۴۔ کے۔ ایم پنیکر، اے سروے آف انڈیا ہسٹری، مطبع نویں کشور، انڈیا، ص ۱۲۸، ۱۲۹
- ۳۵۔ اے۔ سی چڑھی، اے شارت ہسٹری آف انڈیا، (مترجم: محمد یوسف کوئی) مختصر تاریخ ہند، ص ۲۱۸
- ۳۶۔ اے۔ سی چڑھی، اے شارت ہسٹری آف انڈیا، (مترجم: محمد یوسف کوئی) مختصر تاریخ ہند، ص ۲۱۸