

خلافت عثمانیہ کے انہدام میں کس کا کیا حصہ تھا؟

ڈاکٹر سونیل کی کتاب "Minorities and the Destruction of Ottoman Empire" جسے ترکی کی ہسٹاریکل سوسائٹی نے شائع کیا ہے، تحقیق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ پروفیسر سونیل کے اسے مکمل کرنے میں دو سال لگے۔ اس میں جو دستاویزات شامل کی گئی ہیں ان کو جمع کرنے میں کوئی پچیس سال کا عرصہ صرف ہوا۔ کتاب پانچ بڑے حصوں میں تقسیم ہے، سلطنت عثمانیہ کے دور عروج (۱۵۶۶ء-۱۶۸۰ء) اور اس کے تاریخی پس منظر سے شروع ہوتی ہے اور دور زوال (۱۷۸۹ء-۱۹۱۳ء) پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔

۱۰۱ء میں بازنطینی افواج کو شکست دے کر ترکوں نے جس عظیم خلافت کی بنیاد رکھی، اس کا دائرہ اپنے عروج کے دور میں تین براعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ پر محیط تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ میل جول کے نتیجے میں بلقان میں بہت سارے لوگوں نے، خاص کر آرتھوڈوکس عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ فوسطوں کی بڑی پذیرائی ہوئی، مگر انہیں کبھی بھی اس پر مجبور نہ کیا گیا کہ وہ لازماً مسلمان ہو کر رہیں۔ بالادستی تو یقیناً اسلام کی ہوگی، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ کتاب میں برطانوی تاریخ دان پروفیسر ڈکن کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق خلافت کے اندر عیسائی، یہودی اور دوسری کئی قومیں آباد تھیں۔

ڈاکٹر سونیل نے اپنی کتاب میں تین قومن یعنی، یونانیوں، آرمینیوں اور یہودیوں کو خصوصی توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ انہیں درحقیقت اقلیت شمار نہیں کیا جاتا تھا۔

خلافت عثمانیہ کا دستوری اور قانونی ڈھانچہ زیادہ تر اسلامی قوانین پر مبنی تھا جس کی رو سے سلطان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی تھی نہ کہ حاکم مطلق کی۔ اسے جو بھی اختیارات حاصل تھے وہ قرآن و سنت کے اندر اندر تھے۔ خلافت کے اندر جو بھی اقوام موجود تھیں ان میں سے ہر ایک "ملت" شمار ہوتی تھی اور انہیں اندرونی طور پر وسیع اختیارات سے نوازا گیا تھا۔ اسلامی ریاست میں آپ کو معلوم ہے غیر مسلموں کو "اقلیت" نہیں "اہل ذمہ" قرار دیا گیا ہے، یعنی ریاست ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کا ذمہ لیتی ہے۔ ہر صاحب نصاب مسلمان سے حکومت اٹھائی فیصد زکوٰۃ وصول کرتی ہے اور ان کے لیے فوج کی ملازمت لازمی ہوتی ہے، لیکن اہل ذمہ جنہیں محضت کے طور پر ذمی کما جاتا ہے، خلافت کے لیے

لڑی جانے والی کسی جنگ میں شمولیت کے پابند نہیں۔ انہیں صرف جزیہ ادا کرنا پڑتا ہے، مگر یہ بھی صرف ان لوگوں سے لیا جاتا تھا جو کام کاج کے قابل ہوتے تھے۔ کمزور یا ضعیف افراد، عورتیں، بچے، راہب اور پادری وغیرہ جزیہ کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہوتے تھے۔ اسلامی قانون کے ماہرین جزیہ کی مقدار کے بارے میں مختلف آراء پیش کرتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ایک امیر شخص سے اربا لیس درہم، اوسط آمدنی والے شخص سے چوبیس، کم آمدنی والے سے بارہ درہم وصول کیے جائیں گے۔ امام شافعی کے نزدیک کم سے کم ایک درنا (سودرہم) لیا جائے گا، جبکہ زیادہ سے زیادہ کا فیصلہ سلطان کرے گا۔ امام مالک کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ دونوں کا فیصلہ سلطان کی مرضی پر چھوڑتے ہیں۔ بہر حال اس کی مقدار زکوٰۃ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔

غیر مسلموں کو اسلامی شریعت کی رو سے جو حقوق دیے گئے ہیں، سلطان اپنا یہ دینی فریضہ سمجھتا تھا کہ وہ پورے غلوص و اخلاص کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ خلافت عثمانیہ میں ہر "ملت" اپنے اپنے دائرہ کے اندر خود مختار تھی۔ وہ اپنے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کا انتخاب کرتی، جو "ملت" کے تمام معاملات کی دیکھ بھال کرتا اور حکومت کے سامنے اس کی نمائندگی کا فریضہ اٹھاتا۔ مذہبی امور کے علاوہ ان کے لیے قائم کردہ سکولوں کا انتظام انہیں کے پاس تھا، یہاں تک کہ بعض دیوانی مقدمات کے فیصلے ان کے اپنے ہاں ہوتے جس کے لیے انہیں حکومت کی طرف سے ہر قسم کی مدد فراہم کی جاتی۔

ولیم ملر ترکوں کا دوست شمار نہیں ہوتا، وہ اپنی کتاب "Ottoman Empire and its Successors" (طابع شدہ لندن: ۱۹۶۶ء) میں تسلیم کرتا ہے کہ "یہ کہنا بے جا نہیں کہ ترکوں کی حکومت میں جتنی مذہبی رواداری موجود تھی اس کا عشر عشر بھی عیسائیت کے علمبردار اپنے ہاں پیش نہیں کرتے۔" ایڈگر گردان ویل "The Conspiracies and the Tsarist Russia" میں یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ غیر مسلموں کو جو تحفظ اور استحکام حاصل ہوا ہے، اس کے لیے انہیں ترکوں کا احسان مند ہونا چاہیے۔ عثمانیوں کی منصف مزاجی اور راست بازی پر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرات نہیں ہوتی۔ ان کا اگر کوئی "جرم" تھا تو صرف یہ کہ انہوں نے نہایت اعلیٰ پیمانے پر تمام ترکو ششوں کے باوجود، ان میں پوپ پانس دوم کی طرف سے فاتح سلطان محمد دوم کو دی گئی ذاتی دعوت خاص طور پر قابل ذکر ہے، عیسائی مذہب قبول نہیں کیا۔ چنانچہ ادھر سے مایوس ہو کر صلیبیوں نے اپنی اس مہم کا آغاز کیا جس کا مقصد اسلامی رشتوں کو کمزور بنا کر ترکوں کی طاقت کو پارہ پارہ کرنا اور انہیں بلقان، اناطولیہ اور اگر ممکن ہو تو مشرق وسطیٰ سے بے دخل کرنا تھا۔ اپریل ۱۹۱۵ء میں ایف۔ اے۔ ایلو نامی شخص نے جو ارمیا کے روسی قونصل خانہ میں بطور مترجم تعینات تھا، برطانوی دفتر خارجہ کو یاد دہانی کے طور پر تحریر کیا تھا کہ اسلام کی سربراہی ترکی کو حاصل ہے۔ اگر ترکی صحیح و سالم رہا تو دنیا سے اسلام کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوگا اور اگر ترکی کا خاتمہ ہونے لگا تو مسلمان کوئی حرکت نہیں کریں گے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے

دب کر رہنے پر مجبور ہوں گے۔

سلطان سلیمان، جنہیں سلیمان اعظم کہا جاتا ہے، کے دور میں ایک طرف خلافت اپنی عظمت اور سطوت کی ثریا کو چھو رہی تھی تو دوسری طرف اس کے زوال کا آغاز بھی ہو گیا تھا۔ سلطان سلیم دوم کی تخت نشینی کے ساتھ ہی عیسائیوں کو اسلام کے خلاف اپنی روایتی چالاک اور مکاری کے استعمال کا موقعہ ہاتھ آ گیا۔ بہت سی غیر مسلم خواتین حرم کی زینت بن گئیں۔ حکومتی اختیارات کا خاصا بڑا حصہ سلطان کی ان غیر مسلم سوتیلی ماں اور ان کے رشتے سے چچا زاد اور خالہ زاد بھائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ مصلحتی سازشوں کے ذریعے ایسے لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے جو صرف نام کے مسلمان یا پھر خیر مسلم ہی تھے۔ نہ صرف یہ کہ ان کی وفاداریاں منقسم تھیں بلکہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ سلطان کے اختیارات رفتہ رفتہ کم ہوتے گئے، جبکہ وزیر اعظم اور اس کے وزراء کے زیادہ، حالانکہ خلافت میں اصل مقام و مرتبہ صرف سلطان کو حاصل ہوتا ہے۔ گویا سیاسی مرکز تو ایک ہی یعنی سلطان کی ذات ہی، لیکن اختیارات کے مراکز کئی ہو گئے۔ اس سے حالات پر حکومت کی گرفت کمزور پڑنے لگی تو اسے فکد لاحق ہوئی۔ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس جگہ خرابی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کر کے ازالہ کیا جاتا تاکہ گاڑی واپس پٹری پر آ جاتی، مگر یورپ کی "روشن خیالی" کی پیروی میں "اصلاحات" کی راہ اختیار کر لی گئی۔ اس ہسائے یسودی، عیسائی اور آرمینیائی آکر کلیدی عہدوں پر براہمان ہو گئے جو مغربی تصورات کو پھیلانے کا بہت موثر ذریعہ ثابت ہوئے۔

خلافت میں کئی رنگوں، نسلوں، زبانوں، ثقافتوں، مذہبوں اور قومیتوں کے لوگ آباد تھے جو تین براعظموں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں عرب، ایرانی، ترک، سلاوی، افریقی سبھی شامل تھے جو سب اپنے اپنے ممالک میں الگ الگ قومیں شمار ہوتے تھے۔ جب حالت بگڑنے لگے تو ہر قوم دوسری قوم کو اس کا مورد الزام ٹھہرانے لگی۔ خاص طور پر ترکوں نے عربوں کو اور عربوں نے ترکوں کو اس کا ذمہ دار قرار دینا شروع کر دیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ الزام تراشی کی اس مہم میں دونوں طرف پیش پیش غیر مسلم باشندے تھے۔

ترکوں سے گلوغلاصی "کا یہ عمل دراصل ۱۶۸۳ء میں شروع ہو گیا تھا جب ترک ویانا فتح کرنے میں ناکام رہے تھے۔ چنانچہ ولیم ملرا سے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی جانب پہلا قدم قرار دیتا ہے۔ یورپی استعمار نے اسی روز سے سلطنت عثمانیہ کے حصہ بخرے کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ ترک نیشنلزم اور عرب نیشنلزم کے حوالے سے جو زہر اس وقت پھیلا یا گیا تھا، اکثر دانش ور اسے آج بھی اتنا ہی موثر اور جاری و ساری خیال کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کا یہ عمل ہنوز جاری ہے۔ بہر حال اپنیسوں کی نادانی اور غیروں کی چالاکی کا یہ شاخسانہ تھا کہ بلقان اور اناطولیہ کے بعد خلافت عثمانیہ کا بھی بالآخر خاتمہ ہو گیا۔

۱۶۸۳ء میں ویانا اور ۱۹۲۳ء میں لوزا نے (Lausanne) میں جوہا سوہوا، خلافت کے خلاف سازشوں، تخریب کاریوں اور جارحیت کی ایک لمبی داستان ہے جو ڈاکٹر سلاجی - آر - سونیل بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح خلافت کے اندر آرام و چین سے زندگی گزارنے والے غیر مسلحوں نے یورپی طاقتوں کا ساتھ دے کر ان کا کام آسان بنایا، حالانکہ انہیں یورپ کی نسبت یہاں زیادہ تحفظ حاصل تھا۔ خلافت عثمانیہ اپنی اندرونی کمزوریوں کے سبب یورپ سے قرضے لینے پر مجبور ہوتی تو بری سہی عزت نفس بھی جاتی رہی۔ اب یورپ والوں کی ہر بات ماننا پڑتی اور ان کی تجویز کردہ اصلاحات پر عمل کرنا پڑ رہا تھا۔ ادھر حدود خلافت میں مقیم یہودی الگ اپنے صیہونی عزم کی تکمیل میں لگے ہوئے تھے۔ وہ "پیاری پیاری" میں چاہتے تھے کہ یروشلم اور فلسطین انہیں حاصل ہو جائے۔

۱۸۵۶ء میں پیرس میں یہ معاہدہ طے پایا کہ اب سے سلطان کی عیسائی رعایا کی حفاظت یورپ کے ممالک کریں گے، یعنی کیتھولک فرقہ فرانس، اٹلی اور آسٹریا کے زیر سایہ ہو گا۔ برطانیہ، جرمنی اور امریکہ پروٹسٹنٹ مذہب کے مجتہبان اور روس آرٹھوڈوکس کا سرپرست اعلیٰ قرار پائے۔ اس طرح خلافت کے اندر موجود عیسائیوں کی باگ ڈور مکمل طور پر غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ مغربی استعمار نے اپنے ناپاک سامراجی عزم کی تکمیل کے لیے ان عیسائیوں کے مسائل نہ صرف بڑھا چڑھا کر پیش کیے بلکہ ان میں مصنوعی طور پر اضافہ کیا گیا تاکہ انہیں مداخلت کا بہانہ ملتا رہے جیسا کہ برطانوی قونصل، پلگریو نے ۱۸۶۶ء میں اپنی رپورٹ میں لکھا ہے۔ یورپی طاقتوں نے ہر ممکن طریقے سے مقامی عیسائیوں کے ذریعے بے چینی اور بدامنی کو ہوادے کر خلافت کے اندر نقب لگانے کی کوششیں کیں۔ عیسائیوں کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے مشنری اداروں نے بڑی تعداد میں آکر تبلیغ کے بہانے یہاں اپنے پیر جمانے اور خلافت کے اندر رہنے والے عیسائیوں پر اپنا قبضہ جما کر انہیں اپنی سرپرست یورپی طاقتوں کے زیر اثر لاکھڑا کیا۔

یورپ والے ایک طرف عثمانیوں کو یہ ترغیب دلاتے رہے کہ تمہارا تعلق وسط ایشیا سے نہیں، یورپ سے ہے، دوسری طرف جنوبی اور وسطی یورپ سے عثمانیوں کا صفایا کرنے میں مصروف رہے۔ اور ایک ایک کر کے تھریس، بوسنیا ہرزیگووینا اور بلغاریہ کو خلافت عثمانیہ سے کاٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمانی عہدین سلطنت اگرچہ عیسائیوں کی ریشہ دوانیوں سے سخت نالوں تھے اور بعض اوقات انہیں تادیبی کارروائی بھی کرنا پڑتی، مگر بحیثیت مجموعی حکومت نے غیر مسلحوں سے متعلق اسلامی اصولوں پر مبتنی اپنی عدل و انصاف، نرمی اور رواداری کی پالیسی ہاتھ سے نہ جانے دی، تاہم خلافت کو جو زوال آچکا تھا اس کے سبب اندرونی ظفرشار اور بیرونی حملوں کا بیک وقت مقابلہ کرنا ممکن نہ رہا اور بالآخر ۱۹۱۳ء کی پہلی جنگ عظیم میں شرکت نے خلافت کا ہاسا بھرم بھی ختم کر دیا۔ یہ پوری تاریخ لالچ کی کار فرمائی اور سازشوں کے تانے بانے سے بھری پٹی ہے۔ لالچ اور حرص نے عثمانیوں کو ناکارہ بنا دیا اور

عیسائی سازشوں نے ان کی ناکامی پر مہر ثبت کر دی۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں نمایاں کردار اگرچہ اس کی عیسائی آبادی کا نظر آتا ہے، مگر اسے موقع تو خود عثمانیوں نے فراہم کیا، لیکن بہر حال یہ بات خوش آئند ہے کہ مسلم دنیا میں اپنے ماضی میں بھاگنے کا خیال تو پیدا ہوا ہے۔ (پندرہ روزہ "ندانے خلافت" ۲۱ مارچ ۱۹۹۳ء)

