

روس میں اسلامی علوم کا مطالعہ

انقلاب کے بعد

مشہور روسی مصنف سمرنوف نے اپنی کتاب "روس میں مطالعات علوم اسلامیہ کی تاریخ کا مجمل خاکہ" کے چوتھے باب میں ۱۹۱۸ سے ۱۹۳۲ء تک کی ان کتابوں اور مقالوں کا تعارف کرایا ہے جن کا موضوع اسلامیات ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے وی۔ وی بارہتولڈ اور آئی۔ یو۔ کراچکوسکی کے کاموں کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ بارہتولڈ (۱۸۹۶ء - ۱۹۳۰ء) کی تصانیف اور مقالے روس میں اسلام شناسی کے عمل میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ روس کے انقلاب کے بعد بارہ برسوں تک زندہ رہے۔ اس مدت میں بھی انہوں نے اسلام شناسی کے موضوعات پر متعدد مقالے تحریر کئے جن میں سے چند اہم مقالات کا اختصار کے ساتھ درج ذیل سطور میں تعارف کرایا جا رہا ہے۔ قبل اس کے کہ بارہتولڈ کے مذکورہ بالا مقالوں کے سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے۔ اس حقیقت کی نشاندہی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ان کو ان کی زندگی میں بھی "پروٹاری عالموں" نے "بورژوا" نقطہ نظر کا ترجمان سمجھا اور اب بھی وہ اسی نقطہ نظر کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ روسی مصنفین ہوں یا یورپی مصنفین جب ان موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں جن پر بارہتولڈ کچھ نہ کچھ کام کر چکے ہیں تو ان کی کتابوں یا مقالوں سے صرف نظر نہیں کر پاتے۔ خواہ وہ ان کے اخذ کردہ نتائج سے اتفاق کریں یا اختلاف لیکن جب تک وہ بارہتولڈ کا حوالہ نہیں دیتے ان کا کوئی علمی کام پایہ اعتبار کو نہیں پہنچتا۔

ہمیں یہ توڑہ معلوم ہو سکا کہ سمرنوف نے زیر بحث کتاب میں بارہتولڈ کے کتنے ایسے مقالات کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے انقلاب روس کے بعد اسلامی موضوعات پر لکھے ہیں۔ سنٹرل ایشین ریویو کے تبصرہ نگار نے ان کے صرف دو مقالات کا ذکر کیا ہے جس سے اثنا معلوم ہو جاتا ہے کہ ۱۹۲۲ء میں انہوں نے مسیلہ پر ایک مقالہ شائع کر دیا تھا جس میں اشاعت اسلام کے موضوع پر بہت سا مواد جمع کر دیا گیا ہے۔ اس مقالہ میں بارہتولڈ نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ یمنی مدعی نبوت اسودہ کی طرح مسیلہ بھی اس بات کا قائل تھا کہ خدا نے اس کا جسم اختیار کر لیا ہے (اس طرح وہ الہی صفات کا حامل ہو گیا ہے)۔ ۶۲۵ء میں خسرو دوم کے قتل کے بعد تاریک خیال، غیر اہل کتاب افراد کے پشت ہالپشت سے چلے آنے والے عقاید تتر بتر ہونے لگے، اور جو لوگ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے

مد مقابل بن کر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تھے یا تو انہوں نے آپ سے صلح کر لی یا آخر الامر آپ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔

”قرآن اور سمندر کے عنوان سے بارہتھولڈ کا ایک اور مقالہ ۱۹۳۵ء میں شائع ہوا تھا۔ اس مقالہ میں بارہتھولڈ کامرکزی خیال یہ ہے کہ قرآن میں سمندری سفروں کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ یہودی روایات سے ماخوذ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کا تعلق شط العرب (EUPHRATES) سے ہونا چاہئے کیونکہ عرب کے یہودی سمندر کے کنارے آباد نہیں تھے۔ اس مقالے میں بارہتھولڈ نے یہ نکتہ بھی احتراع کیا ہے کہ قرآن میں سمندری سفر کرتے وقت اللہ کے یاد کرنے کو جو لازمی قرار دیا گیا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سمندری سفر کا سارا کاروبار حبشہ کے موحدین کے ہاتھوں میں تھا۔ اسی کیساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اللہ کا جو تصور پیش کیا ہے وہ یہودیوں کے نہیں بلکہ عیسائیوں کے تصورِ اللہ کا منت پذیر ہے۔

مذکورہ بالا دونوں مقالوں کے بارے میں بس اتنی ہی معلومات ہم کو دستیاب ہو سکی ہیں۔ اس لئے ہم ان کے مندرجات پر کوئی خاص تنقیدی نظر نہیں ڈال سکتے اور نہ اس رازہ می کو سمجھ سکتے ہیں کہ ”قرآن اور سمندر“ کے موضوع سے بحث کرتے ہوئے بارہتھولڈ اسلام کے تصورِ اللہ تک کس طرح پہنچے اور کن اسباب کی بنا پر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اسلام کا تصورِ اللہ عیسائیوں کے تصورِ اللہ کا منت پذیر ہے۔ ان مقالوں کے عنوانات سے یہ بات ضرور سامنے آتی ہے۔ کہ روسی مستشرقین قرآنی مباحث اور موضوعات کا کس کس زاویہ نظر سے مطالعہ کرنے میں مصروف تھے اور بعض اوقات ایسے ایسے عنوانات سے مقالے لکھتے تھے جن کے بارے میں ایک عام مسلمان کے حاشیہ تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ اس موضوع پر بھی کوئی ایسا مقالہ لکھا جاسکتا ہے جس کا تعلق قرآن پاک سے قائم کر دیا جائے۔

کراچیکو سکی کے نزدیک علوم اسلامی کے مطالعہ میں بارہتھولڈ کا سب سے اہم کارنامہ ان کا یہ اعتراف ہے کہ مذہب ان تمدنی، سیاسی اور معاشی حالات سے پیدا ہوتا ہے جو کسی مخصوص سماج کی زندگی کا تعین کرتے ہیں۔ بارہتھولڈ کی یہ رائے بورشووا مصنفین کے اس مفروضہ کے برعکس ہے کہ مذہب ”عدمِ زائ“ (EX NIHILLO) ہوتا ہے جس کو پھر حقیقی زندگی کے حالات کے سانچے میں ڈھال لیا جاتا ہے۔ یہ بات کراچیکو سکی نے اپنے مقالے ”بارہتھولڈ اور مطالعات علوم اسلامیہ کی تاریخ“ میں لکھی ہے جس کو ۱۹۳۴ء میں سائینسوں کی اکیڈمی نے شائع کیا تھا۔ سمرنوت کے خیال میں کراچیکو سکی کا یہ مقالہ مارکسی نقطہ نظر سے نہیں لکھا گیا ہے مگر پھر بھی وہ اہمیت کا حامل ضرور ہے۔ اسی لئے اسکو روسی انسائیکلو پیڈیا کی دوسری اشاعت میں بارہتھولڈ کے حالات کے ضمن میں ایک مفید ضمیمے کے طور پر شامل کر لیا گیا ہے۔

سائینسوں کی اکیڈمی نے کراچیکو سکی کا وہ مقالہ بھی شائع کیا ہے جو انہوں نے ”ظہورِ اسلام سے قبل کی

ب شاعری کے بارے میں طلحہ حسین کا نظریہ اور اسکی تنقید کے عنوان سے لکھا ہے۔ اس مقالے میں کراچیکو سکی نے اس اہل کا اظہار کیا ہے کہ طلحہ حسین کا ظہور اسلام سے قبل کی عربی شاعری کے مستند ہونے سے انکار اور قرآن کے سلسلے میں "بنیاد پرستی" کی مخالفت، "ناپائدار بورژوا علمیت" کے اثر کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف خصوصی طور سے توجہ کی ہے کہ طلحہ حسین کے متبعین بالخصوص فخر الاسلام کے مصنف احمد امین اپنے نظریات کے ہمارے میں طلحہ حسین کے مقابلے میں کم کٹر ہیں گو کہ ان لوگوں کا نظریہ بھی بلا کم و کاست وہی ہے جو طلحہ حسین کا ہے اور علمیت سے قطع نظر دیگر میدانوں میں وہ لوگ ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ ۱۹۳۴ء میں کراچیکو سکی نے ایک اور مقالہ "اٹھارویں صدی کے مخطوطات میں قرآن کا روسی ترجمہ کے عنوان سے لکھا جس کے مندرجات پر تبصرہ نگار نے کوئی روشنی نہیں دی ہے۔

عہد زیر بحث میں روسی مصنفین نے اسلامی فرقوں کو بھی اپنے مخصوص مطالعے کا موضوع بنایا۔ جن لوگوں نے موضوع پر کام کیا ان میں ایک معتبر اور اہم نام کثیر التصانیف وی۔ اے گولڈلی و سکی۔ (GOLDLEVSKII) کا ہے جنہوں نے خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی بخاری کو اپنے مخصوص مطالعے کا موضوع بنایا اور اس سلسلے میں ۱۹۲۹ء میں سے ایک سال تک بخارا میں رہ کر انہوں نے اپنے مقالے کا مواد جمع کیا اور بہ چشم خود اس بات کا مشاہدہ کیا کہ بخارا میں خواجہ بہاؤ الدین کو الہی صفات کا حامل سمجھ کر ان کے نام کی دہائی دی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں ان کو اس ذکر خانہ میں ایک صفحہ ذکر کے بھی مشاہدے کا موقع ملا جہاں خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی مدنون ہیں۔ وہاں پر نقشبندی سلسلہ کے لوگوں نے جو "سنگ مراد" لگا رکھا ہے اسکو دیکھ کر گورڈلی و سکی نے یہ قیاس کیا ہے کہ غالباً نقشبندی سلسلہ کے لوگوں کی ہمیشہ یہ تھی کہ اس پتھر کے توسط سے وہ ایک "وسط ایشیائی کعبہ" بنائیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بخارا کے امیروں کے احترام میں اسے کیا جاتا کہ وہ لوگ اس مسلک کے حامی و محافظ سمجھے جاتے اور بخارا کے یہ امر بھی خواجہ نقشبندی کے بار کی زیارت کو اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے۔ اس سلسلے میں گورڈلی و سکی نے تیمور لنگ کا نام خاص طور سے لیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ تیمور ان کی بے انتہا تعظیم و تکریم کرتا۔ گورڈلی و سکی کے اس مطالعہ کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ نقشبندی سلسلہ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ "وسط ایشیائی کعبہ" بنانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس سلسلہ سے مسلک افراد سنت کے بڑے سرگرم اور پرجوش مبلغ و مناد تھے۔ فرجی سائبیریا اور وولگا کے علاقوں میں اسلام انہی کی کوششوں کے نتیجے میں پھیلا۔ سائبیریا اور وولگا کے مقابلے میں شقاز میں ان کی ایک کثیر تعداد آباد تھی جہاں یہ "مرید" کے نام سے موسوم تھے۔ گورڈلی و سکی نے اس خیال کا بھی اظہار کیا ہے کہ "مریدیت" کا اصل منبع بخارا تھا اور مشہور "مرید رہنما" شامل کا اس مسلک کے لوگوں سے "خاص محمد" سے توسط سے بڑا گہرا ربط تھا۔

سلسلہ مریدیت، شامل اور خاص محمد کے بارے میں راقم مواد جمع کر رہا ہے اگر اس سلسلے میں معتد بہ مواد مل گیا تو وہ بھی ہدیہ ناظرین ہوگا۔

گورڈلی ولسکی کے اس مطالعہ سے اختلاف کرتے ہوئے سمرنوف نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ "مریدیت" کی تحریک اپنے سیاسی رجحانات ترکی اور ترکی کے ایجنٹوں سے حاصل کرتی تھی نقشبندیہ تو اس کے سوا صرف ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ سمرنوف نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ خود گورڈلی ولسکی نے اس بات اعتراف کیا ہے کہ ترکی میں (سلطان) محمد دوم کے زمانے سے لیکر انیسویں صدی تک نقشبندیہ مسلک کے افراد طاق اور بڑی اہمیت کے حامل رہے ہیں حتیٰ کہ ۱۹۲۵ء اور ۱۹۳۰ء کی بغاوتوں میں بھی ان کا ہاتھ رہا ہے۔ گورڈلی ولسکی۔ اپنے مقالے کے آخر میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مسلمانوں میں جب کسی "آزاد خیال" اور "بے تعصب" تحریک نے سراج کی کوشش کی تو نقشبندیہ جیسی متصوفانہ تحریکیں ہمیشہ اسکی سہارا بن کر کھڑی ہو گئیں، سمرنوف کے نزدیک نقشبندیہ کے لئے صرف اتنا کہنا کافی ہے کیونکہ ان کے نزدیک نقشبندیہ مسلک کے افراد ہمیشہ حکمران طبقہ کے زیر اثر قابل لغزہ رجعت پسندی کا آلہ رہے ہیں۔

سمرنوف نے ایک دوسرے کثیر التصنیف مصنف ای۔ برٹلس (E. BERTELS) کا تعارف ایک ایسے مصنف کی حیثیت سے کیا ہے جنہوں نے صوفی بزرگوں اور شاعروں پر عالمانہ انداز سے متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ زیر بحث کتاب میں سمرنوف نے برٹلس کی مرتب کردہ کتاب "تور العلوم" کا خاص طور سے ذکر کیا ہے جو شیخ ابو الحسن خرقانی کے اشعار کا مجموعہ ہے جس کو برٹلس نے متعدد نسخوں کی مدد سے صرف مرتب ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس پر ایک مفہم مقدمہ لکھ کر شیخ کے سوانح کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا ہے۔ علاوہ برائیں انہوں نے شیخ کے اشعار کا روسی زبان ترجمہ کر دیا ہے۔ تاکہ فارسی سے ناواقف روسی حضرات شیخ کے افکار، خیالات اور نظریات سے واقف ہو سکیں برٹلس نے اپنی تحقیق کا حاصل یہ پیش کیا ہے کہ "تور العلوم" کا وہ نسخہ جو ۱۲۹۹ کا مکتوبہ ہے شیخ کی اصل کتاب نہیں بلکہ اس کا اختصار ہے۔ اس کے علاوہ نکلسن اور براؤن نے تصوف کو جن دو ادوار میں تقسیم کیا ہے برٹلس نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کو ناقابل اعتنا قرار دیا ہے۔

عہدہ زیر بحث کے مصنفین نے اسماعیلیت پر بھی خاصا کام کیا جن میں سب سے اہم کام تاجیکی سائینسوں کی اکیڈمی کے ایک ممبر ای۔ اے۔ سیمیونوف (A. A. SEMENOV) کا ہے۔ اسماعیلی افکار و خیالات کے حامل افراد وسطیہ سنکیانگ، ہندوستان اور افغانستان میں بکھرے ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی موجود ہیں اور ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں تاہم سمرنوف کے نزدیک یہ ایک انتہائی پیچیدہ موضوع ہے جس سے سیمیونوف بڑی بالغ نظری سے عہدہ برآ ہوئے ہیں۔ سمرنوف نے سیمیونوف کی کتاب کو "روسیت" کا ایک اعلیٰ نمونہ قرار دیا ہے اور اس بات کا خاص طور سے ذکر ہے کہ سیمیونوف کے نزدیک اس فرقے کے سربراہ اعلیٰ، آغاخان برطانوی استعمار کے ایجنٹ ہیں۔

ایک مصنف کے۔ ایس۔ کاشتاویوا (K. S. KASHTALEVA) (م ۱۹۳۹) کا شمار دبستان کراچی ولسکی کے

تین میں ہوتا ہے۔ سمرنوف نے ان کے اندازہ تحریر کو ایک مصطلحاتی (TERMINOLOGICAL) اندازہ تحریر قرار دیا اور ان کے چار مقالات کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ کشتالیوا نے ۱۹۲۷ء میں ایک مقالہ "قرآن کی پہلی، چوتھی اور تیسری صورتوں کی توفیق کا مسئلہ" کے عنوان سے دوسرا ۱۹۲۷ء میں "قرآنی مصطلحات ایک نئی روشنی میں" اور تیسرا "قرآن میں صنیف کی اصطلاح" کے عنوانات سے سپرد قلم کیا۔ علاوہ برائیں اس مصنف کے ایک اور مقالہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کا عنوان "پشکن کا نقل قرآن" ہے۔

سمرنوف نے کشتالیوا کے مؤخر الذکر مقالہ کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے بعض مندرجات سے اختلاف کیا ہے۔ کشتالیوا نے اپنے مقالہ میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پشکن (نعوذ باللہ) قرآن کے مصنف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شخصیت بہت متاثر تھا اسی لئے وہ قرآن کی طرف راغب ہوا اور اس نے "قرآن کی نقل" نامی کتاب لکھی۔ سمرنوف نے مصنف اس خیال سے اختلاف کیا ہے کہ قرآن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تصنیف ہے، سمرنوف کے نزدیک یہ صرف مسلمانوں کی روایت ہے۔ اور یہ روایت ان معلومات سے میل نہیں کھاتی جو اسلام کی ابتدا کے بارے میں روسی عالموں کی دسترس ہے۔ سمرنوف کے نزدیک قرآن "اجتماعی تخلیقی سرگرمیوں" (COLLECTIVE CREATIVE ACTIVITY) کا نتیجہ ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تصنیف۔

۱۹۲۷ء سے ۱۹۳۲ء تک کے عرصے میں عصر حاضر کے اسلام کے جو بھی مطالعے ہوئے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس معاشرہ میں جس میں اکتوبر انقلاب نے آزادی اور قومیت کی ایک کائناتی تحریک کے لئے جذبات ابھارے۔ اسلام کس طرح حکمراں طبقات اور نوآبادیاتی شہنشاہیت کا آلہ کار بنا رہا۔ اس سلسلے میں ایم۔ زواویوا (M. ZOEYEVA) نے نوآبادیات میں مذہب اور شہنشاہیت کے درمیان سانٹھ گانٹھ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نمایاں کرنے کی کوشش کی اور اپنے اپنی سہمیونی پالیسی کی وجہ سے عرب نمائک میں چلنے والی "قومی آزادی کی تحریکوں" کی جو مخالفت کر رہا تھا اسکو بھی یوں نے اجاگر کیا۔ ۱۹۳۱ء میں اے کاموف (A. KAMOV) نے اپنا ایک مقالہ "ہندوستان میں مسلمان" کے عنوان سے شائع کروایا جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہندوستان میں قومی آزادی کی جو تحریک چل رہی ہے اس کا اسلام ایک حریف کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سمرنوف نے اس مقالے پر یہ اعتراض کیا ہے کہ خلافت ترکی کے مسئلہ پر ہندوستان میں جو لوگ برطانوی پالیسی کی مخالفت کر رہے تھے، کاموف نے ان کی نشاندہی تو کر دی ہے مگر وہ یہ بتانے

سلسلہ سمنزل ایشین ریویو کے تبصرہ نگار نے سمرنوف کے مآخذ پر کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے جس سے اندازہ ہوتا کہ کن کن مسلم روایتوں میں یہ کوئی شخصیت کی تصنیف کہا گیا ہے۔ سمرنوف کا یہ جملہ ہمارے نزدیک مسلمانوں پر بہتان عظیم ہے اور روئے زمین کا کوئی بھی مسلمان اس پر وہ کا حامل نہیں ہے کہ قرآن کسی انسان، خواہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں، کی تصنیف ہے۔ اسے وہ اول تا آخر بہانہ اللہ سمجھتا ہے۔ ک۔ ا۔ ج

میں ناکام رہے ہیں۔ کہ ایسے مسلمانوں کے سلسلے میں برطانوی پالیسی کیا تھی؟ اسی سلسلے کا ایک اور مقالہ ۱۹۳۱ء میں ایل کلمہ (L. KILIMOVICH) نے "مسلمانوں کو ایک خلیفہ مل گیا" کے عنوان سے لکھ کر شائع کروایا۔ اس مقالہ کو تحریر کرنے پر "پان مسلم کانگریس" کا وہ اجلاس تھا جو دسمبر ۱۹۳۱ء میں بیرون شلم میں منعقد ہوا تھا۔ کلیبورج کا یہ مقالہ ان شہنشاہی اثر پر ایک تبصرہ ہے جو ان کے نزدیک اس اجلاس کی ساری کارروائی پر غالب رہے۔ اور اسی کے نتیجے میں مسلمانوں نے "خلیفہ" منتخب کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے اس مقالے میں خاص طور سے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہر وہ جس کا اسلام سے تعلق تھا خواہ وہ منگولوں کی خان شاہیاں ہوں یا عثمانیوں کی بادشاہتیں، سب نے "خلافت" پر قبضہ جمانے کی کوششیں کیں۔ ان کے نزدیک ترکی کی خلافت کا خاتمہ تاریخی طور پر ناگزیر تھا۔ لیکن خلافت کے نہاتے باوجود وہ ترکی کے طرز حکومت سے خوش نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ترکی کی جدید حکومت نے مذہبی تنظیموں کو جس طرح باا ہے اسکی وجہ سے اس جدید حکومت کا ڈھانچہ بھی بوزر و اثری ہو گیا ہے۔

۱۹۳۱ء ہی میں ایس۔ ترخانوف (S. TURKHANOV) کا مقالہ "عصر حاضر کے ترکی کی کلیسائی پالیسی" کے سے منظر عام پر آیا اس مقالہ کو تحریر کرنے کا اصل مقصد یہ دکھانا تھا کہ اس زمانے کے ترکی کے بوزر و اثری طبقے کو ایک اور مندرجہ مذہب کی طرف اس لئے ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعہ پروتاری طبقے کو دبا کر رکھا جاسکے۔ ترخانوف کے اس مقالے پر حاشیہ پڑھاتے ہوئے سمرنوف نے اپنے قارئین کی توجہ اس بات کی طرف خاص طور سے مبذول کرائی ہے کہ (سقوط خلافت کے بعد) اسلام نے ترکی میں خاصا عمل دخل حاصل کر لیا ہے۔ "پان اسلامیت" اور "پان ترکیت" کا تصور ترکی اور اس کے "آقائے نامدار" امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ سمرنوف کی کتاب کا پانچواں باب ۱۹۳۵ء سے ۱۹۵۰ء تک کے ان تصنیفی کاموں کے جائزوں پر مشتمل ہے جن کا موضوع اسلام شناسی ہے۔ سمرنوف نے اس باب کو چند ذیلی عنوانات میں بھی تقسیم کیا ہے۔ ہم بھی اس نکتے مطابق ان کی پیش کردہ معلومات کا ما حاصل بیان کرتے ہیں۔

سب سے پہلے انہوں نے ۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۹ء تک کی کتابوں اور مقالوں کا جائزہ لیا ہے۔ اور یہ ہے کہ اس عہد کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اسلام شناسی کے موضوع پر ایک کثیر تعداد میں کتابیں اور مقالے منظر عام پر آئے جن کا انداز نظر تو سائینیسی تھا مگر اسلوب بیان ایسا اختیار کیا گیا تھا جو عوام متاثر کر سکے۔ اس سلسلے میں سمرنوف نے ان کتابوں اور کتابچوں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ "زارمی روس" (۱۹۳۶ء) "اسلام" (۱۹۳۷ء) "پردہ سے دور رہو" (۱۹۴۰ء) "اسلام کے روزے اور تہوار" (۱۹۴۱ء)

"زارمی روس میں اسلام" ان چند مسلسل مقالات کا مجموعہ ہے جس میں مصنف نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ گیارہویں صدی سے لے کر جنگ عظیم اول تک اسلام نے کیا طبقاتی کردار انجام دیا۔ کتاب کے آخر

کتابیات کی ایک جامع فہرست بھی شامل کر دی گئی تاکہ جو لوگ اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ سمرنوف نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے حدود نے مصنف کو اس بات سے باز رکھا ہے کہ وہ اس موضوع کے تمام پہلوؤں کا یکساں اور روشن و واضح تجزیہ کریں اگرچہ اس کے لئے وہ مصنف کو مورد الزام قرار نہیں دیتے تاہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کتاب میں وسط ایشیا اور دو لگا کے تنازوں کے بارے میں جو مواد پیش کیا گیا ہے وہ اس مواد سے کہیں بہتر ہے جو فقہانہ کے بارے میں درج ہوا ہے۔ علاوہ بریں ان کو اس بات کی بھی شکایت ہے کہ مصنف نے "پان اسلامیت" اور ترکی کی جاگیرداریت اور ملاشہی کے درمیان جو باہمی ربط ہے انہوں نے اس کو بخوبی بے نقاب نہیں کیا ہے۔ "مسلمانوں کے روزے اور تہوار" نامی کتاب اس مواد پر مشتمل ہے جو پہلے شائع ہو چکا تھا مگر یہ کتاب مرتب کرتے وقت اس میں مزید مواد کا اضافہ کیا گیا ہے بقیہ دونوں کتابیں پمفلٹ ہیں جن کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی گئی ہے۔

۱۹۴۰ء ہی میں جی۔ اے۔ ابراہیموف (G. A. IBRAGIMOV) کا ایک پمفلٹ "اسلام، اس کا مبداء اور طبقاتی ماہیت" کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس پمفلٹ کے بارے میں صرف اتنی معلومات فراہم کی گئی ہیں کہ یہ ایک عام قاری کی رہنمائی و ہدایت کے لئے لکھا گیا ہے خود سمرنوف کو اس بات کا اعتراف ہے کہ اس پمفلٹ کا مواد غیر مروج ہی نہیں ہے دلیل بھی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس پر کوئی تفصیلی نظر نہیں ڈالی گئی ہے۔ صرف اس کا دو سطری تذکرہ کر دیا گیا ہے۔

ابھی تک جن کتابوں اور کتابچوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سمرنوف کے نزدیک ان کا شمار دقیق علمی کاموں میں نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک عہد زیر بحث کا سب سے زیادہ دقیق علمی کام وہ مقالہ ہے جو تین عالموں کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے جن کے نام ہیں ای۔ اے۔ بلیائیٹف (YE. A. BELYAYEV) ایل۔ آئی۔ کلیمووچ (L. I. KILIMOVICH) اور این۔ اے۔ سمرنوف (N. A. SMIRNOV) یہ مقالہ روسی انسائیکلو پیڈیا کی اشاعت اول میں "اسلام کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ سمرنوف کے خیال کے مطابق روسی عالموں کی یہ پہلی سنجیدہ اور دقیق کاوش ہے جس میں ظہور اسلام سے لے کر عصر حاضر تک کے اسلام کی مکمل اور بھرپور تاریخ مرتب کی گئی ہے۔ ان کے نزدیک اس مقالے کی اہمیت اور معنویت آج بھی باقی ہے اور اس میں جو مواد جمع کیا گیا ہے وہ اپنی درستگی کی وجہ سے آج بھی قابل حوالہ ہے اس مقالہ میں اسلام کو اس زمانہ کے عرب خلفاء کی جاگیردارانہ تصور پرستی قرار دیا گیا ہے جس زمانے میں وہ اپنی سلطنت کی قلمرو وسیع کر رہے تھے۔

۱۹۳۵ء میں ریاستی مذہب مخالف اشاعت گھر نے ہنگری کے "بورژوا" مستشرق آئی گولڈزیئر (I. GOLDIZHER) (م ۱۹۲۱ء) کے پانچ مقالات کا مجموعہ "اسلام میں ولیوں کا مسلک" کے عنوان سے

۱۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گولڈزیئر نے مسلک کا لفظ "فرقہ" کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ک۔ ا۔ ج۔

شائع کیا۔ ان میں سے کچھ مقالے اس سے پہلے اے۔ کر مسکی (A. KRYMSKII) کے توسط سے روسی زبان میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکے تھے۔ اس مجموعے میں گولڈزیئر کے مقالوں کے علاوہ کراچکوسکی کا بھی ایک مقالہ "اسلام میں ولیوں کا مسلک اور اس پر اگنائٹی یس گولڈزیئر کی تحقیق" کے عنوان سے شریک اشاعت تھا۔ گولڈزیئر نے ان مقالوں میں جو مواد پیش کیا ہے اسکو سمرنوف نے قابل قدر قرار دیا ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ گلہ بھی کیا ہے کہ گولڈزیئر ایک عینیت پسند فلسفی ہونے کے باوجود "غیر مانوس" مواد استعمال کر گئے ہیں۔ کلیبورج نے اپنے مقالے کی ابتدا اس بات کی نشاندہی سے کی ہے کہ ایک طرف تو اسلام ایک سخت موحدانہ مذہب ہے اور دوسری طرف اسلامی دینیات نے تضاد و بے اصولی برتتے ہوئے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ "ولیوں کا مسلک" اس کے زیر سایہ پھلے پھولے۔ انہوں نے وی۔ آر۔ روزن (V. R. ROZEN) کے اُس مقالے سے ایک اقتباس بھی نقل کیا ہے۔ جس میں روزن نے گولڈزیئر کے اُن کاموں کی تحسین و تعریف کی ہے جو ان کے قلم سے سنتِ محمدی کے موضوع پر نکلے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کلیبورج، گولڈزیئر کو اس جرم کا مجرم بھی گردانتے ہیں کہ انہوں نے "دینیاتی اسلام" کو "عوام میں مروج مذہب اسلام" سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کلیبورج کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام میں اولیائے سنی کے جو عناصر ہیں وہ اس کے طبعی اور فطری تصورات ہیں نہ کہ خارجی۔ بعد ازاں انہوں نے ان عناصر کا سلسلہ اُن جاگیر دارانہ طاقتوں سے ملایا ہے جو اپنے اثرات "نیم خدا" بن کر دائمی بنا نا چاہتی تھیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے وسط ایشیائی ولیوں، حاجی احمد سیوی، حاجی احرار اور خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی کے نام بھی ثبوت کے طور پر لئے ہیں۔ ختم کلام کے طور پر کلیبورج نے گولڈزیئر کی تحریر کو مفید قرار دیا ہے مگر شرط لگا دی ہے کہ اس مواد کا استعمال جب تک انتہائی ناقدانہ نظر سے نہ کیا جائے گا مفید نہ ہوگا۔

پھلوں سے بنا
پھولوں میں بسا
فوری قومی مشروب