

سر سید احمد خان

اور

عیسائی مبلغین و مؤرخین - ۱

[علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ کے سہ ماہی "فکرو نظر" نے اکتوبر ۱۹۹۲ء میں ایک خصوصی شمارہ سر سید احمد خان کی یاد میں شائع کیا تھا۔ جناب ابوسفیان اصلاحی، لیچرر شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی کا زیرِ نظر مقالہ اسی خصوصی شمارے سے بہ فکریہ نقل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ماخذ میں کتابت کی چند اغلاط ہیں اور ایک دو جگہ چند الفاظ لکھے نہیں جاسکے۔ ان الفاظ کا قیاساً اصنافہ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح اصل ماخذ میں حواشی کا شمار بھی درست نہ تھا۔ کوشش کی گئی ہے کہ یہ غامی بھی زیرِ نظر اشاعت میں نہ رہے۔ "عالم اسلام اور عیسائیت" کی طباعتی روایت کے مطابق حواشی مقالے کے خاتمے پر یک جا شائع ہوں گے۔ مدیراً

سر سید احمد خان کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں، سر سید جہاں اپنی ملی اور قومی خدمات کی وجہ سے ہمیشہ ہمیش نہایت عقیدت سے یاد کیے جائیں گے، وہیں ان کی علمی خدمات کا غلغلہ بھی تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ سر سید نے بے شمار موضوعات بالخصوص معاشرتی، تعلیمی اور مذہبی موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ اسلامیات سر سید کا خصوصی موضوع رہا ہے اور اس کا شاید ہی کوئی گوشہ ان کی نگارشات سے تشنہ رہا ہو۔ سر سید بہت سے اسلامی مسائل میں نہ صرف منفرد ہیں، بلکہ مقتدیانِ کرام کے بقول انھوں نے دینِ اسلام سے انحراف کیا ہے^۱۔ ہر کیف کچھ بھی ہو سر سید نے اسلام کی خدمت میں نمایاں رول ادا کیا ہے^۲۔ دینِ اسلام اور مملکت اسلامیہ کے تہذیبی و ثقافتی ورثہ کو بھی جن لوگوں نے ہدفِ تنقید بنایا، سر سید نے ان لوگوں کو بھی نہایت عالمانہ و فاضلانہ جواب دیا۔ عیسائی مبلغین، مصنفین اور مؤرخین نے ہمیشہ قرآن اور آنحضور ﷺ کو مورد الزام قرار دیا اور طرح طرح کے رکیک حملے کیے۔ آپ نے ان مبلغین، مصنفین اور مؤرخین کے بے سرو پا الزامات کے علمی و تحقیقی جوابات دیے۔ سر سید چونکہ ایک علمی آدمی تھے، انھیں خداوندِ قدوس نے غیر معمولی بصیرت و حکمت عطا کی

تھی، اسی لیے انہوں نے ایک طرف تمام عیسائی مبلغین و موزنین کو مورد الزام قرار نہیں دیا، بلکہ اگر کسی مستشرق نے مذہبِ اسلام کے سلسلے میں حقیقت پسندی سے کام لیا ہے تو آپ نے اس کی علمی صداقت کی داد دی ہے، جیسا کہ آپ کو اسی مضمون میں آگے چل کر معلوم ہو گا کہ سرسید کی تحریروں میں دونوں ہی طرح کے خیال رکھنے والے موزنین و مستشرقین کا ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بارہا اس کا اعتراف کیا ہے کہ تمام مخالفتوں اور عداوتوں کے باوجود مذہبی حیثیت سے ہم عیسائیت سے بہت قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مذہب والوں کو ہمارا دوست کہا ہے۔ سرسید لکھتے ہیں:

اور جہاں تک ہم سے ہو سکے، ہم انگلش گورنمنٹ کے وفادار ہیں۔ اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسائی مذہب کا طرفدار ہوں۔ عیسائی مذہب کا جیسا کہ میں مخالف ہوں، بلکہ دشمن ہوں اور جیسی جیسی سخت کتابیں میں نے عیسائی مذہب کے خلاف لکھی ہیں، شاید کسی نے لکھی ہوں گی۔ گو وہ مذہب کیسا ہو، مگر خدا نے اسی مذہب والوں کو ہمارا دوست کہا ہے۔^۵

سرسید نے مذہبِ اسلام اور عیسائیت کے مابین حائل ہو جانے والی خلیج کو پاٹنے کے لیے تورات و انجیل کی تفسیر لکھی، تاکہ دونوں کے اختلاف رفع ہوں۔ چنانچہ تینین الکلام فی تفسیر التورۃ و الانجیل علی ملتہ الاسلام کے پہلے مقدمہ میں انبیاء کی آمد اور ان کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی ہے اور بتایا کہ تمام انبیاء ایک سچے دین کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، البتہ شریعت جدا جدا تھی۔ مسلمانوں کو تمام سابقہ انبیاء و رسل پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کتاب میں سرسید نے جگہ جگہ آیات و احادیث کی روشنی میں بتایا کہ ہم مسلمان تورات، زبور، صحف انبیاء اور انجیل پر اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن یہود و نصاریٰ کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف شمشیر بکھڑے ہیں اور آنحضور ﷺ کی رسالت سے انکار کرتے ہیں۔^۶

عیسائیت اور مذہبِ اسلام میں قربت پیدا کرنے کے لیے سرسید نے ایک رسالہ "احکام طعام اہل کتاب" کے عنوان سے تصنیف کیا جس میں انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور اقوالِ مفسرین سے یہ ثابت کیا کہ طعام اہل کتاب جائز ہے۔ سرسید فرماتے ہیں:

"جاننا چاہیے کہ طعام اہل کتاب بشرطیکہ محرمات شرعیہ میں سے نہ ہو، مسلمانوں کے لیے حلال اور درست اور اس کا کھانا جائز اور مباح ہے۔ خواہ ہم ان کا بھیجا ہوا اور انہیں کا پکایا ہوا اپنے گھر کھائیں، خواہ ان کے یہاں جا کر کھائیں، خواہ اکیلے کھائیں، خواہ ہم اور اہل کتاب ایک جگہ ساتھ بیٹھ کر کھائیں اور وہ کھانا قسم لوم طیبہ سے ہو یا از قسم حبوب و شیر۔ بنی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اليوم احل لكم الطيبات و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

وطعامکم حل لہم (المائدہ: ۵)
 (آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے
 حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔)
 آنحضور ﷺ نے فرمایا۔

وفی الترمذی سئل النبی عن طعام النصارى فقال لا یتحلجن فی
 صدرك طعام صارعت النصرانیۃ الی آخر الحدیث وقال الترمذی
 والعمل علی هذا عن اهل العلم من الرخصۃ فی طعام اهل الكتاب۔
 (اور ترمذی میں آیا ہے کہ آنحضور ﷺ سے نصاریٰ کے کھانے کے متعلق پوچھا گیا تو
 آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے اندر نصاریٰ کے کھانے کے متعلق بدظنی نہیں پیدا ہونی
 چاہیے، نصرانیت مشابہ ہے۔۔۔ اور ترمذی نے فرمایا کہ اہل علم کا اسی پر عمل ہے یعنی
 اہل کتاب کے کھانا کے سلسلے میں اجازت ہے۔)

خداوی مانگیری میں ہے۔

لاباس طعام اليهود والنصارى كلہ من الذبائح وغیرھا۔
 (یہود و نصاریٰ کے تمام کھانوں میں خواہ وہ ذبحہ ہوں یا کوئی اور چیز کوئی حرج نہیں
 ہے۔)

فتح المنان میں ہے۔

عن علی قال لاباس بطعام المجوس انما نهی عن ذبائحهم رواه
 البیهقی۔

(حضرت علی نے فرمایا کہ مجوس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف ان کے ذبحہ
 سے روکا گیا ہے، جس کی روایت بیہقی نے کی ہے۔)

مندرجہ بالا آیت، حدیث، فتویٰ اور تفسیر سے سرسید نے یہ ثابت کیا کہ طعام اہل کتاب
 مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ اور جو شے حلال ہے وہ کسی کی بھیجی ہوئی ہو یا پکائی ہوئی ہو، حرام یا ناجائز
 نہیں ہو سکتی۔ خود جناب رسول خدا ﷺ نے یہودیوں کے ہاں پکا ہوا کھانا تناول فرمایا ہے۔

سرسید عیسائی مبلغین و مؤرخین کی جانب سے اسلام کے سلسلے میں زبردست خطرہ محسوس کرتے۔
 ان کی طرف سے جب کوئی ایسی کتاب آتی جس میں مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف گستاخیاں اور
 بد تمیزیاں کی گئی ہوں تو اس سے انہیں شدید ذہنی اذیت لاحق ہو جاتی۔ چنانچہ جب ولیم میور کی بدنام
 زمانہ کتاب "The life of Mohammed" منظر عام پر آئی اور سرسید نے اسے پڑھا تو ان پر کیا
 گزری، انہیں کے الفاظ میں ملاحظہ کریں۔

ان دنوں ذرا میرے دل کو سوز ہے، ولیم میور صاحب نے جو کتاب آنحضرت ﷺ کے حال میں لکھی ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس نے دل کو جلادیا اور ان کی ناانصافیاں اور تعصبات دیکھ کر دل کباب ہو گیا اور مصمم ارادہ کیا کہ آنحضرت ﷺ کی سیر میں جیسا کہ پہلے سے ارادہ تھا کتاب لکھ دی جائے۔ اگر تمام روپیہ خرچ ہو جائے اور میں فقیر بھیک مانگنے کے لائق ہو جاؤں تو بلا سے۔ قیامت میں یہ تو کبھہ کر پکارا جاؤں گا کہ اس فقیر مسکین احمد کو جو اپنے دادا ﷺ کے نام پر فقیر ہو گیا حاضر کرو۔"

سر سید ایک جگہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے مسلمان بادشاہوں اور حکومتوں کی تاریخیں نہایت ناانصافی سے لکھی ہیں۔ یہی کتابیں طلبہ پڑھتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے اذہان پر غلط اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ ایسی کتابوں کی شدید ضرورت ہے جن کے تمام واقعات کو صداقت و دیانت سے پیش کیا گیا ہو۔ دنیا کے دو بڑے واقعات ایک فتح اندلس اور دوسرے کروسیہ یعنی آٹھ لڑائیاں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین بیت المقدس پر ہوئیں۔ اگر ان کی صحیح تاریخ منظر عام پر آجائے تو لوگوں کے ذہن مذہب اسلام کے باب میں صاف ہو جائیں۔ لیکن سر سید کہتے ہیں کہ افسوس انگریزی تاریخ کی بہت کم ایسی کتابیں ہیں جو تعصب سے خالی ہوں اور مسلمانوں کی تاریخ ٹھنڈے دل سے ان میں لکھی گئی ہو۔"

مشری

سولہویں صدی میں جب انگریز ہندوستان آئے تو انھوں نے ہر طرح سے ہندوستان پر اپنی گھری چاپ ڈالنے کی کوشش کی، انھوں نے یہاں کے لوگوں کو اپنے مذہب کے رنگ میں رنگنے کی بھی پوری جدوجہد کی۔ انھیں بالخصوص مسلمانوں سے بہت خطرہ تھا، اس لیے انھوں نے مسلمانوں کے مذہب کی تبدیلی کے سلسلے میں زیادہ توجہ کی۔ ۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستان میں اسلام کو تین خطرہ کا سامنا تھا۔ پہلا خطرہ یہ تھا کہ انگریزوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے مشرعی کو متعین کر رکھا تھا۔ یہ مشرعی اخبارات و رسائل نکالتی تھیں۔ ان اخبارات میں مسلمانوں اور مذہب اسلام پر طرح طرح کے الزامات حائد کیے جاتے تھے اور طرح طرح کی خرابیاں تعلیمات اسلام کی بیان کی جاتی تھیں۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ ہندوستان کی حکومت انگریزوں کو مسلمانوں سے ملی تھی، اس لیے وہ انھیں اپنا سب سے بڑا حربہ تصور کرتے تھے اور وہ اسلام کو تمام خرابیوں کا سرچشمہ تصور کرتے تھے۔ تیسرا خطرہ یہ تھا انگریزی تعلیم کے پردہ میں انگریز عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے۔ پہلے ان خطروں کا سرسید نے مقابلہ کیا، خود بھی ان کے اعتراضات کے جواب دیے اور بہت سے حقائق پسند عیسائی علماء و مؤرخین کے اقوال بھی دلائل میں نقل کیے۔"

سر سید نے اپنی کتاب "اسباب بغاوت ہند" میں عیسائی مبلغین کا بھی ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر انگریزوں کے خلاف جو ایک اضطراب پایا جاتا تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انھوں نے ہمارے مذہب

میں مداخلت کرنی شروع کر دی تھی، اور مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کو مٹا دینے کے درپے تھے۔ انگریز حکومت اپنے مبلغین کے ذریعہ ہر کام نہایت رفتہ رفتہ اور چالاکी سے کرواتی، وہ جبراً کسی کو اپنا مذہب تبدیل کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ خفیہ تدابیر سے عربی و سنسکرت کو ختم کر دینے پر آمادہ تھے تاکہ ہندوستانی اپنی مذہبی زبان سے نااہل ہو جائیں، وہ بہت سی لالچ دلا کر انھیں عیسائیت کا علاوہ پہنانے میں کامیاب ہو جاتے۔ چنانچہ ۱۸۳۷ء میں جب قحط آیا تو انھیں بہت سے ٹکوں کو عیسائی مذہب میں لانے کا موقع مل گیا۔ ہندوستان کے مختلف حصوں میں انگریز حکومت نے پادریوں کو مقرر کر رکھا تھا جنھیں تبلیغ کے لیے پیسے دیے جاتے تھے۔ وہ اپنے مشن کے لیے بہت سے رسائل اور کتابیں لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ انگریز حکام اپنے ماتحتوں کو حکم دیتے کہ وہ ان کی کوٹھی پر آکر پادری کا وعظ سنیں۔ یہ پادری مختلف میلوں اور مجالس میں بھی جاتے اور وہاں انجیل مقدس ہی کے بیان پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ دوسرے مذاہب کی خامیاں بھی ذکر کرتے، نیز دیگر مذاہب کی شخصیات کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے۔

اس وقت بہت سے مشنری اسکول بھی قائم ہو گئے تھے، ان اسکولوں میں بہت سے حکام جاتے اور لوگوں کو اس میں داخل اور شامل ہونے کی ترغیب دیتے۔ ان میں سوالات مذہبی کتابوں سے کیے جاتے، مثلاً ان سے یہ پوچھا جاتا کہ تمہارا خدا کون ہے اور تمہیں کون نجات دے سکتا ہے۔ اگر جواب انہیں عیسائی نقطہ نظر کے مطابق ملتا تو انھیں العامات سے نوازا جاتا۔ اس سے لوگ بہت ناراض تھے لیکن مفلس و مفلوک الحال طبقہ ان اسکولوں کی رعایتوں سے فائدہ اٹھاتا اور اس طرح مفلسین ان کے دام میں آ جاتے۔ اس کے علاوہ دیہاتوں میں بہت سے مکاتب انگریزوں کی طرف سے قائم کیے گئے۔ ان اسکولوں کی تبلیغ کے لیے پرنسپل اور ڈپٹی انسپکٹر ہر گاؤں میں جاتے اور بچوں کے داخلہ کے لیے آیاد و اجداد سے سفارش کرتے۔ لوگ ان اسکولوں سے نفرت کرنے لگے۔ لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ ان اسکولوں میں جا کر ہمارے بچے اپنے مذہب اور معاشرت سے نا آشنا ہو جائیں گے اور عیسائیت میں رنگ جائیں گے۔ مشرقی ہندوستان کے بہت سے اضلاع میں باقاعدہ یہ آرڈر جاری ہوا کہ لوگ اپنے بچوں کو ان مکاتب میں داخل کریں۔

بہت سے ٹکوں کے لیے اسکول بھی قائم کیے گئے۔ پرنسپل اور ڈپٹی انسپکٹر ان میں ٹکوں کے داخل کرنے کے لیے بڑے جتن کرتے، تاکہ ٹکوں بے پردہ ہو جائیں۔ اس وقت جو مشہور کالج تھے ان کے طریقہ تعلیم میں بہت تبدیلی آئی۔ پہلے ان کالوں میں فارسی، عربی، سنسکرت اور انگریزی کے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ فقہ، حدیث اور علم ادب پڑھانے کی بھی اجازت تھی، اور ان کالوں میں نہایت ذی علم اساتذہ درس دیتے تھے، لیکن انگریزوں نے ان تمام چیزوں کو بدل کر رکھ دیا۔ اب صرف ان میں انگریزی اور اردو برقرار رہی، کیونکہ اس سے لوگوں کے مذہبی احساسات دن بدن سرد پڑتے جائیں گے۔

ایک طرف تعلیم میں انگریزوں نے یہ تفسیر و تبدل کیے، دوسری طرف ملازمتوں کے لیے یہ شرط لگا دی کہ ملازمتوں کے مستحق وہی ہوں گے جو مذکورہ مکاتب و مدارس کے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ سرسید کا کہنا ہے کہ یہ سب صرف اس لیے کیا گیا کہ لوگ ہر طرح سے مجبور ہو کر ان کی منافقتوں اور عیاریوں میں آ جائیں، نیز اپنے مذاہب کے اغراض و مقاصد کو فراموش کر دیں۔

جیل خانوں میں بھی اخلاط اکل و شرب کا دور شروع ہوا، یہ تمام حربے حکومت اور پادریوں کی طرف سے اپنائے جا رہے تھے کہ اسی دوران ۱۸۵۵ء میں پادری ایڈمنڈ نے دارالارت کلکتہ سے سرکاری ملازمین کے پاس چٹیاں بھیجیں جن کا مطلب یہ تھا کہ اب تمام ہندوستان میں ایک عملداری ہوگی، چنانچہ تار برقی سے سب جگہ کی خبر ایک ہو گئی۔ ریلوے سرکس سے سب جگہ کی آمد و رفت ایک ہو گئی۔ مذہب بھی ایک ہونا چاہیے۔ اس لیے مناسب ہے تم لوگ عیسائی بن جاؤ۔ سرسید لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو سنت حیرانی ہوئی اور لوگوں کے دلوں میں انگریزوں کے لیے نفرت گھر کر گئی۔ ان تمام اقدامات سے ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کو زیادہ تنویر ہوئی، کیونکہ ہندو اپنے مذہب کے احکام بطور رسم و رواج کے ادا کرتے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ مذہب کے احکام کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں۔ اس کے برعکس مسلم اپنے مذہب کے احکام کی اتباع اس عقیدے کے تحت کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے نجات ملے گی اور ان چیزوں سے گھرابی میں مبتلا ہوں گے^{۱۵}۔ اس کے علاوہ بھی سرسید نے انگریز حکومت اور عیسائی مبلغین کی شنیع حرکتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سرسید نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے بہت سی تدبیریں کیں۔

مشرقی اسکولوں کے متعلق سرسید فرماتے ہیں کہ "طرز معاشرت باہم مختلف، ایک کی ضرورت دوسرے کی ضرورت سے متباہن اور اس سبب سے مسلمانوں کو ان کا لبوں میں کوئی ذریعہ اپنی تعلیم کو ترقی دینے کا اور اپنی قومی فیلنگ کو بڑھانے کا، بلکہ اس کو قائم رکھنے کا نہیں ہے۔ پس ان مدارس میں تعلیم پانے سے کبھی توقع نہیں ہو سکتی کہ ہماری قوم قوم بن سکے گی"^{۱۶}۔

مشرقی اسکولوں اور کالوں میں مسلم طلباء کی ایک بڑی تعداد زیر تعلیم تھی۔ سرسید کو ان کے ذہن و دماغ کو محفوظ رکھنے کی بہت فکر تھی، چنانچہ جب مشرٹی۔ ڈبلو۔ آرنلڈ کی کتاب "پریجنگ آف اسلام" منظر عام پر آئی تو انہیں یہ فکر ہوئی کہ یہ کتاب کالج میں پڑھنے والے مسلم طلباء کو مفت دی جائے کیونکہ اس میں اسلام کی صحیح عکاسی کی گئی ہے، چنانچہ سرسید نے اس کی مفت تقسیم کے لیے غیر حضرات سے درخواست کی^{۱۸}۔

انگریزوں نے عورتوں کی تعلیم کے لیے یورپ کے زنانہ مدارس کے طرز پر اسکول کھولے تو اس پر بھی سرسید نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا کہ "جو جدید انتظام اس زمانہ میں عورتوں کے لیے کیا جاتا ہے، خواہ انتظام گورنمنٹ کا ہو اور خواہ اس طرز کا انتظام کوئی مسلمان یا کوئی انجمن اسلامی اختیار کرے، اس کو میں

پسند نہیں کرتا۔ عورتوں کی تعلیم کے لیے مدرسوں کو قائم کرنا اور یورپ کے زنانہ مدرسوں کی تقلید کرنا، ہندوستان کی موجودہ حالت کے کسی طرح مناسب نہیں ہے اور میں اس کا سخت مخالف ہوں۔^{۱۹}۔

سر سید احمد خان نے عیسائیت کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اس کے چھپے کوئی صداوت یا انتقامی جذبہ کارفرما نہ تھا۔ یہ بات چھپے آچکی ہے کہ انہوں نے صرف ان مصنفین اور مؤرخین کا نوٹس لیا ہے جنہوں نے اسلام کے متعلق کدورت و منافقت کا ثبوت دیا ہے اور ان مصنفین و مؤرخین کی دل کھول کر تعریف بھی کی ہے جنہوں نے اسلام کا مطالعہ معروضی انداز میں کیا ہے۔ چنانچہ متعصب عیسائی مؤرخ ولیم میور نے اپنی کتاب "ذی لائف آف محمد" میں اسلام اور آنحضور ﷺ کے حالات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا تو انہوں نے اس کا جواب لکھنے کے لیے انگلستان کا سفر کیا اور غیر معمولی تکالیف برداشت کر کے "خطبات احمدیہ" تصنیف کی اور نہایت علمی و تحقیقی انداز میں اس کی علمی بددیانتیوں کا جواب دیا۔ اس کتاب میں ولیم میور کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر عیسائی مؤرخین کے خیالات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ولیم میور اور اسپرنگر کے متعلق سر سید کا کہنا ہے کہ انہوں نے آنحضور ﷺ کے حالات و واقعات کو واقعی کی روشنی میں ترتیب دیا ہے جبکہ واقعی نہایت غیر معتبر اور حاطب اللیل ہے۔^{۲۰}۔

یہاں پر ولیم میور کی تردید کے سلسلے میں سر سید نے جو کچھ لکھا ہے اس کا جائزہ لینا اس مضمون میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے الگ سے ایک مضمون کی ضرورت ہے۔ یہاں پر صرف ان مصنفین و مؤرخین کا تذکرہ مقصود ہے جن کا سر سید نے "خطبات احمدیہ" میں صغنا ذکر کیا ہے۔ یہاں ان عیسائی مؤرخین کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اسلام کی تصویر مسخ کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ سر سید کا کہنا ہے کہ ایک عرصہ سے عیسائی مؤرخین اسلام اور اس کی تعلیمات کو موضوع بناتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ابتدائی زمانہ کی کتابیں مثلاً کتب مصنفہ وینیل، لوتھر، ملانک تھن، سپال، ہیم، ڈی ہرنی لاث دستیاب نہیں ہیں لیکن دیگر کتابوں کے حوالہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں اسلام کے خلاف بدزبانی اور سخت گلامی کے سوا کچھ نہیں ہے۔^{۲۱}۔ عیسائی مصنف مراکشی کے متعلق بھی سر سید نے لکھا کہ اس نے ہمیشہ اسلام کے خلاف بد تمیزی کی۔^{۲۲}۔ ڈین پرڈی کا شمار بھی سر سید نے انہیں مؤرخین میں کیا ہے جن پر اسلام بہت شاق گزرتا تھا۔ اس کی کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی بن بنے اس کی عدم واقفیت اور جاہلیت پر نہیں رہ سکتا۔ ان کے علاوہ ہاخبھر، لیگگزری لنڈا وکلی نے بھی مذہب اسلام اور آنحضرت ﷺ پر کتابیں لکھیں، لیکن سر سید انہیں دیکھ نہ سکے۔^{۲۳}۔ سر سید نے بتایا کہ ڈاکٹر اسپرنگر کی ایک کتاب جرمن میں ہے جس میں حالات رسول ﷺ ابن اسحاق اور واقعی کو بنیاد بنا کر ترتیب دیے گئے ہیں۔ یہ کتاب چار جلدوں پر مشتمل ہے۔^{۲۴}۔

اب ہم سر سید کے ذکر کردہ ان عیسائی مؤرخین کا ذکر کریں گے جو اسلام کے باب میں حقیقت پسندی کا ثبوت دیتے ہیں، وہ تمام تعصبات اور کدورتوں سے بالاتر ہیں اور صرف سچائی ان کا شیوہ

حقیقت پسند مصنفین میں ایک مشہور نام مسٹر جان ڈیون پورٹ کا ہے۔ سرسید نے جانجا اپنی کتاب میں ان کے خیالات کو نقل کیا ہے۔ سرسید اپنے ایک خط میں اس مصنف کے متعلق اظہار خیال کرتے ہیں۔

ایک انگریز نے جس کا نام مسٹر جان ڈیون پورٹ ہے، حمایت مذہب اسلام میں ایک عجیب و غریب کتاب لکھی ہے۔ جناب پیغمبر خدا ﷺ کا حال لکھا ہے اور جس قدر اتہام و الزام انگریزوں نے آنحضرت ﷺ پر، اور قرآن پر اور مذہب اسلام پر لگائے ہیں، اس کا جواب دیا ہے۔ چونکہ یہ کتاب بالکل انگریزوں کے مخالفت تھی، اس کا چھاپہ ہونا اور فروخت ہونا مشکل تھا۔ میں نے کل لاگت چھاپہ کی دینی قبول کی ہے، اور احباب سے [دس دس روپے] اس کی لاگت ادا کرنے کو طلب کیے تھے، پس اگر وہ خط نہ پہنچا تو اب فی الفور بھیجی، وہ کتاب تیار ہو گئی، چھپ گئی، آئندہ میل میں روانہ کروں گا۔ تصویر مسٹر ڈیون پورٹ کی بھیجتا ہوں، نہایت تعظیم و ادب اور محبت رکھنے کے لائق آدمی ہے۔^{۲۶}

سرسید نے مسٹر ڈیون پورٹ کی کتاب کا ترجمہ کرنے کے لیے مومن الملک کو لکھا اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ بڑی مشکل سے مجھے ایک کتاب مسٹر ہگنز کی ملی ہے جو مسٹر ڈیون پورٹ کی کتاب سے عمدہ ہے۔^{۲۷} سرسید نے ”خطاب احمدیہ“ میں مسٹر جان ڈیون پورٹ کا ایک اقتباس نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

کیا یہ بات خیال میں آسکتی ہے کہ جس شخص نے اس نہایت ناپسند اور حقیر بت پرستی کے بدلے میں جس میں اس کے ہم وطن (یعنی اہل عرب) مدت سے ڈوبے ہوئے تھے، خدا نے برحق کی پرستش قائم کرنے سے بڑی بڑی دائم الاثر اصلاحیں کیں، مثلاً اولاد کشی کو موقوف کیا، خنہ کی چیریزوں کے استعمال کو اور قمار بازی کو جس سے اخلاق کو بہت نقصان پہنچتا ہے، منع کیا، بتات سے کثرت ازدواج کا رواج تھا، اس کو بہت کچھ گھٹا کر محدود کیا، غرضیکہ ایسے بڑے اور سرگرم مصلح کو ہم فری ٹھہرا سکتے ہیں۔^{۲۸}

گو تھاماری، نائڈلنک اور دواری نے بھی اسلام کے سلسلے میں صداقت و دیانت کا ثبوت دیا ہے۔ ان کے سلسلے میں سرسید نے ”گوارٹری ریویو“ کا ایک اقتباس نقل کیا ہے۔

ان مؤرخوں نے بہت سی دنیا کو یہ بات سکھادی کہ مذہب اسلام ایک شگفتہ اور تروتازہ چیز ہے اور ہزاروں شروں اور جوہروں سے بھرپور ہے اور محمد ﷺ نے گواہی کی خصلت کو کیسا ہی سمجھا جائے انسانیت کی سنہری کتاب میں اپنی جگہ حاصل کی ہے۔^{۲۹}

ایڈورڈ گین بھی ایک سچا مصنف ہے، انہوں نے اسلام کے باب میں کسی محتامت کا ثبوت نہیں

دیا۔ سرسید نے انہیں جگہ جگہ اپنی کتاب میں بطور استدلال کے نقل کیا ہے۔ ایڈورڈ گبن لکھتے ہیں: محمد کا مذہب شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ قرآن خدا کی وحدانیت پر ایک عمدہ شہادت ہے۔ مکہ کے پیغمبر نے بتوں کی، انسانوں کی اور ستاروں و سیاروں کی پرستش کو اس معقول دلیل سے رد کیا کہ جو شے طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے، اور جو حادث ہے، وہ فانی ہے اور جو قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی معقول گرمی سے کائنات کے پانی کو ایک ایسا وجود تسلیم کیا ہے جس کی نہ ابتداء نہ انتہا، وہ کسی شکل میں محدود نہ کسی مکان میں اور نہ اس کا ثانی موجود ہے جس سے اس کو تشبیہ دے سکیں۔^{۳۰}

سرسید نے مسٹر کارلائل کو بھی سراہا، کیونکہ انہوں نے بھی اسلام کی حقانیت تسلیم کرنے میں کسی پہلو تہی کا ثبوت نہیں دیا۔ "خطبات احمدیہ" میں نقل کیا گیا ان کا ایک اقتباس یہاں پیش کیا جا رہا ہے جس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا ذہن آلاکھوں سے کس قدر پاک ہے۔ وہ کہتے ہیں: ہم لوگوں (عیسائیوں) میں جو یہ بات مشہور ہے کہ محمد ایک پرفن اور فطرتی شخص اور گویا جھوٹ کے اوتار تھے اور ان کا مذہب دیوانگی کا اور خام خیالی کا ایک تودہ ہے، اب یہ سب باتیں لوگوں کے نزدیک غلط ٹھہرتی جاتی ہیں، جو جو جھوٹ باتیں، دور اندیشی اور مذہبی سرگرمی رکھنے والے آدمیوں (عیسائیوں) نے اس انسان (محمد ﷺ) کی نسبت قائم کی تھیں اب وہ الزام قطعاً ہماری رو سیاہی کے باعث ہیں۔^{۳۱}

