

بیک پوجا جاتا ہے اور اس کی علم دوستی فرانچ ولی اور روشن دماغی کا چہارہ سو شہرہ ہے لیکن اس کی مشہور نظم Divine Comedy کے بعض حصے ناقابل بیان حد تک شرمناک اور جہالت و تعصب کی بدترین مثال ہیں۔

قرون وسطیٰ کی ان تصانیف کے اس سرسری جائزہ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان مصنفین کے پیش نظر میں یہی ایک مقصد تھا کہ کس طرح اس عظیم ہستی اور اس کے مقدس مشن کو بلند کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لئے کوئی کشش باقی نہ رہے درحقیقت کلیسا کے لئے یہی ایک راہ باقی تھی کیونکہ دلائل سے اسلام کے پیغام کو غلط ثابت کرنے کی تو اس میں سکت ہی نہیں تھی۔

جہاں تک ان مصنفین کے اعتراضات کا تعلق ہے ان میں سے ایک بھی واقع علمی یا سنجیدہ انداز کا نہیں۔ کسی مصنف کو وحی اور نبوت ہی سرے سے غیر حقیقی محسوس ہوئی تو کسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اور مدنی ادوار کی زندگی میں تناقض نظر آیا۔ کسی نے آنحضرتؐ کے اخلاقی پہلو پر اعتراضات کئے تو کسی کو آنحضرتؐ کی کامیابی میں جادو کا ہاتھ کار فرما نظر آیا۔ ان مصنفین کو اسلام میں اول تو کوئی خوبی ہی نظر نہیں آئی اور اگر کسی بات کی تعریف بھی کی تو اس کے باوجود یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ یہ بیکرو ماہب کی تعلیمات کی وجہ سے ہے۔ قرون وسطیٰ کی ان تصانیف کو بجا طور پر مجموعہٴ ترغیبات کا نام دیا جاسکتا ہے۔

قرون وسطیٰ تو خیر بقول اہل مغرب کے ان کی تاریخ و تمدن کا ایک تاریک دور (Dark

Ages) ہے لیکن سیرت طیبہ سے متعلق ذہنوں پر چھائی ہوئی تاریکی کو نہ نشاۃ ثانیہ

(Renaissance) کی عقلیت دور کہ سکی نہ دورِ عقلیت (Age of Reason)

کی عقلیت۔ جس سے علوم و فنون میں یورپ نے واقعاً عقل کی رہنمائی میں نئے نئے تجربات کئے

اشیاء رک جانچا پرکھا، سائنسی مزاج اٹھایا اور تہذیب و تمدن کے سرمائے میں بہت کچھ
 اضافہ کیا لیکن تاریخِ اسلام اور آنحضرتؐ سے متعلق رویہ بدستور تنفر، تنگ نظری اور
 جہالت ہی کا رہا۔

سیرت کے ضمن میں ذکر دانستہ کی نام نہاد علم دوستی اور روشن خیالی کا جو چمکا اس
 سے بھی کہیں بڑھ کر جہالت کی کھلی ہوئی مثال شکیبیر (۱۵۶۳-۱۶۱۶ء) کے ہاں نظر آتی
 ہے۔ وہی شکیبیر جس کا نام آتے ہی اہل علم و فن گویا سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ شکیبیر بلاشبہ
 عظیم فنکار ہوا ہے اور یہ بھی امر واقعہ ہے کہ نظرت انسانی کی بنیادی اور ادراک اس سے بڑھ
 کر کسی اور فن کار کے ہاں نہیں ملتا مگر دوسری طرف مذہب کے بارے میں شکیبیر کی کم علمی کا
 اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ اپنے ایک تاریخی ڈرامے ہیری ششم (Henry VI) کا
 ایکٹ اول منظوم لائن نمبر ۱۱۴ میں جو حاکم کے بارے میں لکھتا ہے کہ ایک فاختہ نرول دھی کا فریضہ
 انجام دیتی تھی۔

مشہور انگریزی اٹا اور پرواز لارڈ بیکن (Bacon) (۱۵۶۱-۱۶۲۶ء) نے اس
 سے بھی کہیں بڑھ کر افسانہ طرازی کی ہے۔ پوری سنجیدگی کے ساتھ اور تاریخی واقعہ کے طور پر اپنے ایک
 اٹا ہے "Of Boldness" میں طنزیہ اور استہزائیہ پیرایہ میں یہ رعایت بیان کی
 ہے کہ آنحضرتؐ کو اس بات کا دعویٰ تھا کہ پہاڑ بھی ان کے مطیع ہیں اور ایک مجمع کی موجودگی میں
 اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے ایک پہاڑی کو حرکت کرنے کا حکم دیا لیکن جب پہاڑی
 میں جنبش پیدا نہ ہوئی تو یہ جملہ کہا:

"If the hill will not come to Mahomet,
 Mahomet will go to the hill."

اگر پہاڑ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس نہیں آئے گا تو محمد خود اس کے پاس جائیں گے۔ اور یہ فقرہ آج تک انگریزی زبان میں بطور ضرب المثل رائج ہے۔

لیکن اور شکسپیر کے مندرجہ بالا اقتباسات سے مقصود محض ان کی جہالت کو آشکارا کرنا نہیں بلکہ اس امر کی نشاندہی کرنا ہے کہ تعصبات جب ذہنوں میں راسخ ہو جاتے ہیں تو ان سے سماج کا کوئی طبقہ محفوظ نہیں رہتا اور یہی تعصبات رفتہ رفتہ عقائد کی شکل اختیار کر جاتے ہیں یہی وہ ہے کہ اسی دور کی ساری تصانیف میں اسلام دشمنی اور واقعات سیرت کو حد درجہ مسخ کر کے پیش کرنے کی خصوصیات مشترک ہیں۔

اہل مغرب کی اسلام دشمنی کا اندازہ اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ اوائلی سترھویں صدی میں اصلاح (Reformation) قریب کے نزدیک تھی اور پوسٹ سنٹنٹ فرقوں کی باہمی مناظرہ بازی میں ایک فریق دوسرے کو مطعون کرنے اور مردود ٹھہرانے کے لئے جو اتہامی سخت الزام لگاتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ فریق مخالف اسلام سے متاثر ہے۔ گویا اسلام سے کسی وجہ سے واقفیت یا تعلق عوام کے دلوں میں کراہیت اور تفریب پیدا کرنے کا موثر ترین حربہ تھا۔

سیرت طیبہ سے متعلق قرون وسطیٰ کے اہل قلم کی پھیلائی ہوئی جہالت کی ایک تاویل یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ ان مصنفین کو اسلام سے براہ راست واقفیت نہ تھی لیکن اٹھارویں صدی کے ان مصنفین کے لئے تو اسلام اور سیرت سے متعلق براہ راست مواد حاصل کرنے کے کہیں بہتر وسائل موجود تھے کیونکہ تقریباً تمام مغربی ممالک مثلاً ہالینڈ، انگلستان اور فرانس سے مسلم ممالک کے تجارتی تعلقات تھے اور خود مغربی اہل قلم میں عربی سے واقفیت اس حد تک پیدا ہو چلی تھی کہ ۱۶۴۶ء میں قرآن پاک کے انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں تراجم شائع ہوئے۔ لیکن جب شرا انگریزی ہی مقصود ہو تو اس کلموں پر پردے پڑ جاتے ہیں، کان

بہرے بوجھتے ہیں اور دماغ کھلی ہوئی حقیقتوں کو بھی ناقابل التفات ٹھہرانے لگتا ہے۔

سیرت طیبہ پر سترھویں صدی کی ایک اہم تصنیف ہمفری پریڈکس (Humphery Prideaux) کی *The True Nature of Imposture Fully Displayed in the Life of Mahomet*

ہے۔ مندرجات کا اندازہ عنوان ہی سے کیا جاسکتا ہے۔ ۱۶۹۸ء تک اس کے تین ایڈیشن شائع ہوئے اور مقبول عام بنے۔ اس تصنیف کو مدتوں تک اہل مغرب کے لئے سیرت پر سند کا درجہ حاصل رہا۔ ہارن سیل (SALÉ) کی عربی دانی بے شک اپنی جگہ مسلم ہے لیکن ان کے ترجمہ قرآن (۱۷۲۴ء) کے حواشی بھی اپنے دور کے تعصبات ہی کے آئینہ دار ہیں ایسے ہی تعصبات کا بڑا نمایاں عکس اس دور کے دوسرے اہم فرانسیسی مترجم قرآن (SAVARY) کے ترجمہ قرآن (۱۷۵۲ء) کے ان حصوں میں بھی پایا جاتا ہے جن میں آنحضرت کا ذکر مارک آیا ہے۔ نامور مؤرخ ایڈورڈ گیبن (Gibbon) بھی ان تعصبات سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ اس کی شہرہ آفاق تصنیف *The Decline and the Fall of the Roman Empire* مغربی معیارات تاریخ نویسی کے اعتبار سے یقیناً بلند پایہ ہے لیکن آنحضرت سے متعلق اس کے نتائج اپنے دور کے تعصبات کی پیداوار ہیں۔

اسلام دشمنی اور واقعات کو مسیح کرنے کی بدترین اور گستاخانی مثال فرانسیسی اہل قلم

والٹائر *VOLTARE* کے ہاں ملتی ہے۔ سیرت پر اس کا ڈرامہ

(۱۷۴۲ء) *Le Fanatisme Or: Mahomet le Prophete*

اس دور کے تعصبات اور خرافات کا نقطہ شروع ہے۔ اس کے مندرجات ایسے پست سطحی اور یکایک ہیں کہ ان کا ذکر تک کرنا مشکل ہے۔ صدیوں پر محیط اس پورے دور میں ایک حد

ہمک سلجے ہوئے انداز کی مثال صرف جرمن شاعر گوٹے (Goethe) کی نظم
 "Mahomets Gesang" (۱۷۹۳ء) میں پائی جاتی ہے لیکن تعصبات
 سے بالکل بری یہ نظم بھی نہیں۔

قصہ مختصر اٹھارویں صدی کے آخر تک ایک پورا دفتر کا دفتر اس مضمون کا تیار ہو گیا
 کہ (معاذ اللہ) اسلام لغویات سے بہا اور زنجیوں سے قطعاً عاری ایک مذہب کا نام
 ہے اور سیرت طیبہ سے متعلق بھی یہ تصورات اہل مغرب کے ذہنوں میں خوب رچ بس
 گئے کہ نبوت کا دعویٰ باطل تھا اور وحی کی نہ کوئی اصلیت ہے نہ جواز اور یہ ذات گرائی
 کسی اعتبار سے بھی قابل ذکر یا قابل تقلید نہیں۔ اسی طرح یہ عقیدہ بھی اہل مغرب کے
 شعور میں خوب راسخ ہو گیا کہ اسلام کو جو کچھ بھی کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں وہ محض
 بزور خمیر و زہر کیا اخلاقی کیا روحانی ہر اعتبار سے یہ مذہب قابل نفرت ہے بغرض کہ
 ظہور اسلام کے گیارہ سو سال بعد بھی رویے بدستور معاندانہ رہا اور یہی وجہ ہے کہ اس
 دور کی تصانیف قرون وسطیٰ کے تعصبات کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آتی ہیں۔

وکتورین اور جدید دور کی تصانیف

انیسویں صدی کے مغرب کی زندگی میں صنعتی انقلاب اور جمہوریت وغیرہ کی تحویکوں
 کے زیر اثر ہر میدان میں انقلاب آئے لیکن اسلام اور سیرت طیبہ سے متعلق طرز فکر
 بنیادی طور پر وہی رہا جو قرون وسطیٰ میں تھا۔ اتنا فرق ضرور ہوا کہ واقعات کو مسخ کرنے
 کے انداز میں ایک نوع کا سلیمہ آ گیا۔ جو بات پہلے براہ راست اور دو ٹوک الفاظ میں
 کہی جاتی تھی وہ اب مبہم انداز میں کہی جانے لگی۔ لیکن رویہ راجد بدستور تعصبات اور

بقض و عناد ہی کا۔

اس دور کی تصانیف کا نکتہ آغاز مشہور مغربی اہل تلم ٹامس کار لائل (Thomas Carlyle) (۱۷۹۵ء - ۱۸۸۱ء) کے لکچرز کو سمجھ لیجئے تاریخ کے تقاضوں سے مجبور ہو کر کار لائل نے آنحضرتؐ کا شمار تو یقیناً تاریخ کے اہم ترین افراد میں کیا لیکن اس عظمت کو تسلیم کرنے میں بڑے قیل و قال سے کام لیا۔ اس کے لکچرز میں جا بجا ایسی باتیں ملتی ہیں جو قرون وسطیٰ کے تعصبات پر مبنی ہیں۔

سیرت طیبہ سے متعلق ایک قابل ذکر کام اس دور میں یہ ہوا کہ ابتدائی سیرت نگاروں مثلاً ابن ہشام و اقدی اور ابن سعد کے تراجم مغرب میں شائع ہوئے۔ مترجمین میں نمایاں شخصیتیں جرمن مستشرقین فان کرمر (Van Kremer) اور اسپرنگر (Sprenger) کی ہیں۔ سیرت پر اس دور کی اہم تصانیف ویل (Weil) کی اور پرمسما ویل کی (Mohammed der Prophet, Sein Leben und Sein Lehre Essai su'l histoire der Arabes) (۱۸۴۲ء)

(۱۸۴۷ء) ہیں۔ میور (Muir) اور دوسرے متعدد مستشرقین کے لئے یہ دونوں تصانیف مدتوں تک سرچشمہ ہدایت ہی رہیں جبکہ ان مصنفین کی علمیت کا عالم یہ ہے کہ ان کو اسلام بطور ایک مذہب اور تاریخی حقیقت کے سرے سے تسلیم ہی نہیں۔ دراصل دونوں نے اسلام کو عیسائیت اور یہودیت کی ایک منغ شدہ شکل قرار دیا ہے۔ انیسویں صدی کے وسط میں اسپرنگر نے سیرت طیبہ سے متعلق ایک نئے طرز فکر کی طرح ڈالی۔ چونکہ موصوف علم طب میں سنداقتہ تھے لہذا انہوں نے نزول وحی کی کیفیت کو صریح یعنی مرگی کے مرض سے تعبیر کیا

اس موضوع پر ان کی تصنیف Das Leben und die

Lehres des Mohammed (۱۸۶۵ - ۲۱۸۶۱)

ایک عرصے تک مرجع عوام و خواص رہی۔ ایک نہیں متعدد اہل قلم نے اسپرنگ کے اس مفروضے کو عین حقیقت تسلیم کر کے نبوت اور سیرت پر خوب حاشیہ آرائی کی۔ اس طرز فکر کی نمائندہ کتابوں میں ڈاکٹر فرانسز بھیل (Dr. Foranz Buhl) کی

On the Hallucination of Muhammad's Liv (۱۹۰۲ء) آرٹ لینڈ کی

of Mohammed (۱۸۸۶ء) اور ڈاکٹر میکڈونلڈ (Dr Macdonald)

کی Aspects of Islam (۱۹۱۱ء) شامل ہیں۔

سر ولیم میور (Sir William Muir) نے ایک دوسرا ہی فتنہ کھڑا کیا۔ ان کی تصنیف A Life of Mahomet (۱۸۶۱ء) کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نفوز مالک اسلام اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے زیادہ تہذیب و تمدن اور آزادی کا مخالف اور کوئی نہیں۔ قرون وسطیٰ کے تعصبات سے پڑ اس تصنیف کو اہل مغرب نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ خود موصوف کی زندگی ہی میں اس کے تین ایڈیشن شائع ہوئے۔ اپنے مندرجات سے کہیں بڑھ کر یہ تصنیف اس اعتبار سے فتنہ سامانی کا باعث بنی کہ میوسکی اس تصنیف سے متاثر ہو کر مغرب میں درجنوں کتابیں شائع ہوئیں اور آج تک ہو رہی ہیں۔

چونکہ سیرت طبری کے بنیادی مآخذ قرآن پاک اور احادیث ہیں لہذا مستشرقین کے ایک جتنے ان بنیادی مآخذوں کو ہی مشکوک سمجھا دیا تاکہ سیرت کی تاثریت اور اس کا بیہم دونوں ہی بے معنی ہو کر رہ جائیں اپنے اس مشن کے تکمیل کے لئے انہوں نے لہادہ تر محققین کا اور صا

لیکن شعوری اور لاشعوری طور پر ان کی فکر بھی قرونِ وسطیٰ کے اولین اہل علم سے مختلف نہیں
 افسانوں کو تاریخی رنگ میں پیش کرنا دونوں کی مشترک خصوصیت ہے۔ مستشرقین کی اس
 صف میں گولڈ زیہر (Goldziher) اور ہنری لیمنس (Henry Lammens) اور تاریخی اعتبار
 نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگر گولڈ زیہر کے نزدیک بیشتر اہادیت ضعیف اور تاریخی اعتبار
 سے ناقابل اعتبار ہیں تو لیمنس کے نزدیک آنحضرتؐ کی شخصیت اور واقعات کی کوئی تاریخی
 حیثیت نہیں ہے۔

بیسویں صدی کے شروع میں مغرب میں سیرت سے متعلق ایک اور خیال خوب مقبول
 ہوا۔ اس طبقہ خیال کے مصنفین کو تاریخی اعتبار سے اسلام اور آنحضرتؐ کی کامیابی تسلیم ہے
 لیکن کامیابی انہیں اسلام کے ہمہ گیر انقلابی پیغام اور آنحضرتؐ کی مثالی ذات کی وجہ سے
 نہیں بلکہ ظہورِ اسلام کے زمانے کے مخصوص سماجی اور معاشی عوامل کے سبب نظر آئی ہے۔
 یہی وجہ ہے کہ ان مصنفین کی نگاہ میں آنحضرتؐ کا مقام بس ایک ایسے ذہین سیاسی رہنما کا ہے
 جس نے اپنی سیاسی بعیرت سے اپنے سماج کے کمزور اور غریب طبقوں کی آرزوں اور مطالبات
 کو مد نظر رکھ کر ایک نیا پیغام پیش کیا جس نے مردِ جبہ سیاسی اور معاشی نظام کو تہہ و بالا
 کر ڈالا اور اس طرح آنحضرتؐ نے خود اقتدارِ کامل بھی حاصل کر لیا۔ گویا اسلام محض معاشی
 بنیادوں پر قائم گیا ہوا ایک نظام ہے اور آنحضرتؐ اس کے پُر جوش اور کامیاب بانی اس
 طرز فکر کی ابتدا۔ جرمن مستشرق ہبرٹ گرم (Hubert Grimm) کی تصنیف
 Mohammed (۱۸۹۲ء) سے ہوئی اور اسی انداز فکر کا نقطہ شروع ڈیوڈ مارگوبوئٹھ
 (David Margobuith) کی متعدد تصانیف ہیں مثلاً موصوف کی
 Mohammed and the Rise of Islam (۱۹۰۵ء) نیز

Encyclopedia of Religion and Ethics (ایڈیشن ۱۹۵۲ء) اولد

Encyclopedia Britannica (یکمبر ۱۹۱۰ء) میں شامل شد

ان کے مفاہیم جو آج تک اہل مغرب کے ذہنوں پہ اپنے مسوم افہامات مرتب کر رہے ہیں۔ کم و بیش

یہی نقطہ نظر اطالوی مستشرق لیون کیشانی (LEON CAETANI) کی تصنیف

Annali dell' Islam (۱۹۰۷ء) میں بھی نظر آتا ہے۔

بیویں صدی کے مشہور مورخ ٹون بی Arnold Toynbee کی گوسیرت

A Study of History کی لیکن ان کی طبع پر کوئی باقاعدہ تعریف نہیں ہے لیکن ان کی

(۱۹۶۱ء) میں جہاں کہیں بھی آنحضرت کا ذکر آیا ہے وہاں تعصب پوری طرح نمایاں

ہے۔ ٹون بی کو تضاد اور تناقض آنحضرت کی مکی اور مدنی زندگی کے ادوار میں نظر آیا

ہے۔ اور یہ نکتہ اعتراض ایک ٹون بی ہی پر کیا موقوف کم و بیش ہر مستشرق کی تصنیف

میں موجود ہے۔ دین اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں بانٹنے اور یہ عقیدہ رکھنے والی

قوم پر کہ: ”جو کچھ قہر کا ہودہ اسے دے دو اور جو کچھ خدا کا ہے خدا کے حوالے کر دو۔“

یہ حقیقت کسی طرح واضح نہیں ہوتی کہ کسی مذہبی نظام میں دین و دنیا کی وحدت بھی

مکن بلکہ ضروری ہے۔

سیرت طیبہ پر مخصوص رجحانات کی آئینہ دار بیویں صدی کی تصانیف کا ذکر ہو چکا۔ یہی

مستشرق تصانیف تو ان میں بھی تعصبات کا رنگ بہت نمایاں ہے۔ ان تصانیف کا صرف

مرکزی نکتہ خیال یہی ہے۔

غرضیکہ تصانیف خواہ قرون وسطیٰ کی ہوں یا جدید ہوں سیرت طیبہ کے واقعات

کو غلط انداز میں پیش کرتی ہیں۔ مستشرقین کی تصنیفات سے مسلم محققین کی واقفیت

بہت ضروری ہے تاکہ وہ ان کا رد کر کے اور اسلامی تعلیمات کو صحیح انداز میں پیش کر کے لوگوں کو مستشرقین کے شرانگیز اثرات سے محفوظ رکھ سکیں۔ چونکہ خود مسلمانوں کے ایک اچھے خاصے طبقے کا اسلام سے واقفیت کا دار و مدار ان ہی تھانہ خف پر ہے اس لئے یہ اقدام کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔

حوالہ

G.W. Broomfield, "The Psychology of Mohammed"
The Muslim World, XVI, (1926), p. 37

