

اسلام اور مستشرقین

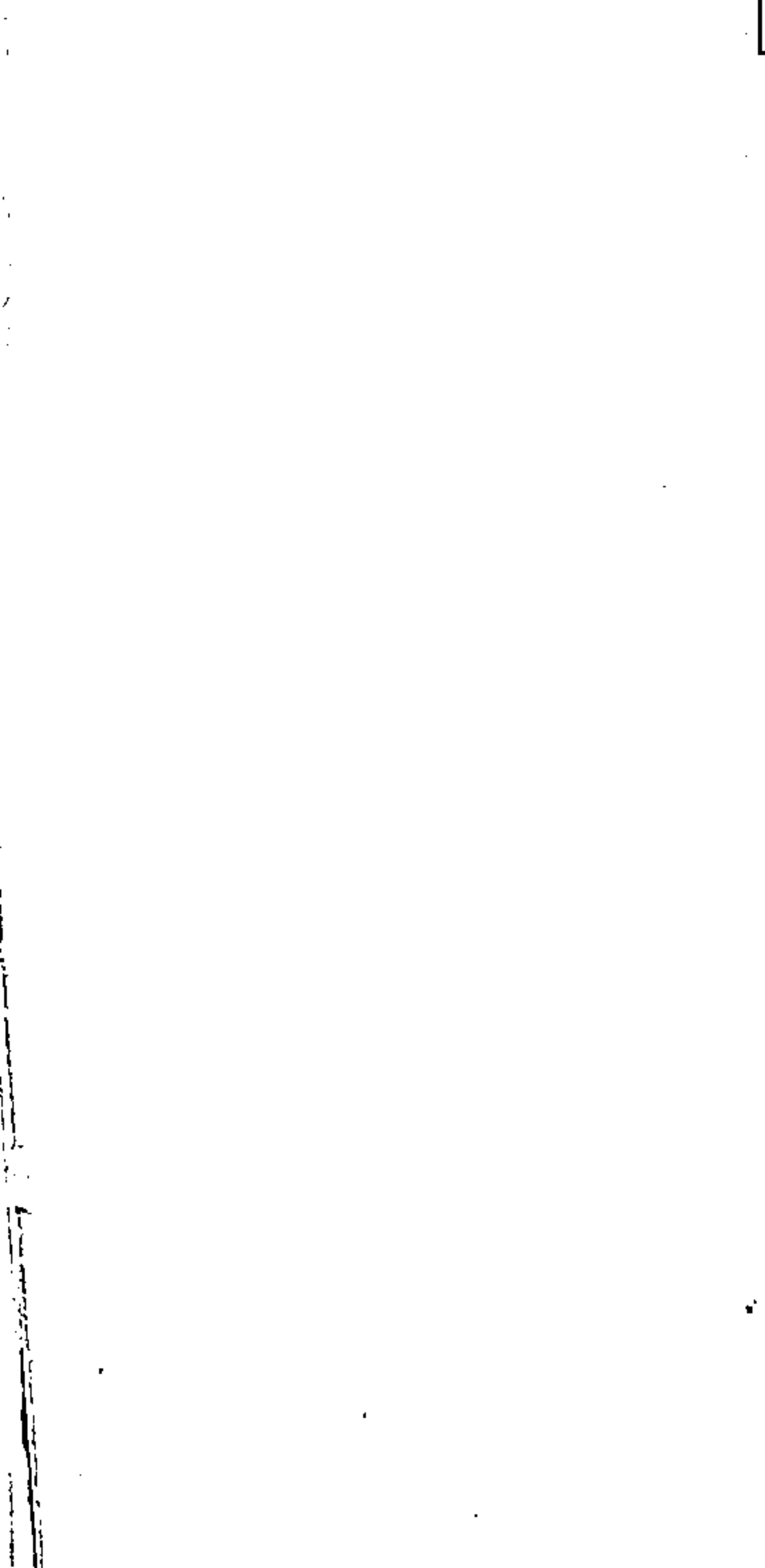
جلد اول

مرتبہ

سید صباح الدین عبدالرحمان

پبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ (۲۷۶۰۰۱)

اسلام اور مستشرقین

حصہ اول

فروری ۱۹۸۲ء میں دارالمصنفین (شبلی اکیڈمی) میں اسلام اور مستشرقین کے عنوان سے جو بین الاقوامی سمینار ہوا تھا، اس کی مختلف نشستوں کی روداد اس میں قلمبند کی گئی ہے۔

مرتبہ

سید صباح الدین عبدالرحمن

دارالمصنفین شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، یوپی (الہند)

جملہ حقوق محفوظ

سلسلہ دارا لمصنفین نمبر: ۱۵۱

۹ 3
91244
1

اسلام اور مستشرقین حصہ اول	:	نام کتاب
سید صباح الدین عبدالرحمن مرحوم	:	نام مرتب
۱۳۲	:	صفحات
۲۰۰۷ء	:	طبع جدید
معارف پریس شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ	:	مطبع
دارا لمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ	:	ناشر
	:	قیمت

باہتمام

عبدالمنان ہلالی

فہرست مضامین

اسلام اور مستشرقین

جلد اول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	قطر یونیورسٹی کا خطبہ صدارت	۱	دیباچہ
	سمینار کی پہلی نشست ۵۱-۳۷		سمینار ۳۷-۲
۳۷	ڈاکٹر محمد محمود طنطاوی کی صدر شعبہ شریعت وقانون عین یونیورسٹی ابوظہبی کا مقالہ	۱۱ ۱۴	خیر مقدمی تقریر از سید صباح الدین عبدالرحمن خطبہ استقبالیہ از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
	الاسلام انتشر بالسلام لا بالسیف	۲۴	ڈاکٹر محمد محمود طنطاوی کی تقریر
۳۹	پروفیسر امیر حسن عابدی کا مقالہ ”پروفیسر ایڈورڈ براؤن اور اسلام“	۲۴ ۲۵	جناب حکیم محمد سعید کی تقریر مولانا عبدالقدوس ہاشمی ندوی کا اظہار خیال
	پروفیسر خلیق احمد نظامی کا مقالہ ”مستشرقین کے افکار و نظریات کے مختلف دور اور اصلاح حال کی راہ“	۲۷ ۲۸	مفتی سیاح الدین کا کاخیل پاکستان کی تقریر ڈاکٹر سید سلمان ندوی کی تقریر
۴۵	مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا مقالہ ”پروفیسر اجناس گولڈزیہر“	۲۹ ۲۹	جناب سید حامد صاحب وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی تقریر پروفیسر خلیق احمد نظامی کی تقریر
۴۹	مولانا تقی الدین ندوی کا تبصرہ	۳۰	ڈاکٹر ابراہیم قریشی تھائی لینڈ کی تقریر ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری پٹولیم یونیورسٹی طہران کی تقریر
	سمینار کی دوسری نشست ۵۹-۵۱	۳۱	جناب شوکت سلطان سابق پرنسپل شبلی کالج.....
۵۱	ڈاکٹر عبدالعظیم الدیب قطر یونیورسٹی کا مقالہ ”المستشرقون والتاریخ“	۳۲	ڈاکٹر یوسف قرضاوی ڈین شریعت فیکلٹی
۵۲	پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی کا مقالہ ”سہملٹن گب“	۳۲	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۳	سید صباح الدین عبدالرحمن کا اظہار خیال	۵۹	ڈاکٹر مشیر الحق ندوی کا مقالہ
۱۰۴	ڈاکٹر عبد الصبور مرزوق کی تقریر		”پروفیسر کانٹ ویل اسمتھ“
۱۰۶	حکیم محمد سعید کا شکر یہ	۶۵	مولانا تقی الدین ندوی کا تبصرہ
	سمینار کی پانچویں نشست - ۱۰۸	۶۶	ڈاکٹر عابد رضا بیدار ڈاکٹر خدا بخش لابریری پٹنہ کا ایک سوال
۱۰۸	ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی کا مقالہ	۶۶	مفتی عتیق الرحمن عثمانی کا اظہار خیال
۱۱۳	جناب سید اطہر حسین صاحب کا مقالہ ”قرآن اور مستشرقین“	۶۷	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تقریر
۱۱۵	ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری کا مقالہ ”حدیث اور جوزف ساخت“		سمینار کی تیسری نشست ۶۹ - ۹۲
۱۱۶	ڈاکٹر اکمل ایوبی مسلم یونیورسٹی کا مقالہ ”مغربی مستشرقین کے چند بنیادی مقاصد ان کی ترکی تاریخ کی روشنی میں“	۷۱	جناب عبدالواحد ہالی پوتا کا انگریزی.....
۱۱۷	جناب قاضی زین العابدین صاحب کا مقالہ ”ہمارے عصری تعلیمی اداروں پر مستشرقین کے اثرات“	۷۲	مولانا عبدالقدوس ہاشمی کی تقریر
۱۲۱	ڈاکٹر عبد الصبور مرزوق کی اختتامی تقریر	۷۸	مولانا علی میاں کی وضاحتی تقریر
۱۲۳	ڈاکٹر عبد الکریم ساتو کا خطاب	۷۹	ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی کا مقالہ ”مستشرقین اور اسلام“
۱۲۳	علامہ یوسف القرضاوی کی پراثر تقریر تجاویز	۸۵	مولانا سید سیاح الدین کا کاخیل کی تقریر
۱۲۶	آئندہ کاموں کے لیے ایک مجلس کی تشکیل	۸۹	ڈاکٹر گستاوی بان کی تمدن عرب پر
۱۲۸	سید صباح الدین عبدالرحمن کی الوداعی تقریر	۹۱	ڈاکٹر محمد طفیل صاحب کا مقالہ ”جوزف ساخت اور اصول فقہ“
۱۳۳	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تقریر اور موثر دعا		صدر جلسہ جناب سید حامد صاحب کا تبصرہ
۱۳۴	سمینار کا اختتام		سمینار کی چوتھی نشست ۹۲ - ۱۰۸
		۹۲	مولانا تقی الدین ندوی مظاہری کا مقالہ
		۹۳	مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی کے مستشرقین کے بارے میں تاثرات
		۹۵	ظفر اسحاق صاحب کا تبصرہ
		۹۶	مستشرقین پر سید صاحب کا اظہار خیال
		۱۰۰	ڈاکٹر سید سلمان ندوی کی تقریر

دیباچہ

۱۹۸۲ء میں دارالمصنفین شبلی اکیڈمی میں اسلام اور مستشرقین پر جو سمینار ہوا تھا اس کی پوری روداد اس کتابچہ میں ہے، جو اس وقت ناظرین کے ہاتھوں میں ہے۔

اس کی اشاعت اور طباعت میں اس لیے دیر ہوئی کہ کوشش یہ تھی کہ اس کی چھپائی ونڈ ایک کے ذریعہ سے ہو، اس کی بعض ٹیکنیکی دقتوں کی وجہ سے اس کی پلیٹوں کی تیاری اور چھپائی میں کافی دیر ہوتی چلی گئی، جس کے لیے ہم ناظرین سے معذرت خواہ ہیں۔

آئندہ اس سلسلہ کی پانچ جلدیں بھی زیر طبع ہیں، دوسری جلد تو ان مقالات پر مشتمل ہے جو سمینار میں پڑھے گئے، ہندوستان اور باہر کے لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے، اس کو تیسری جلد میں جمع کر دیا گیا ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر اپنی مختلف تحریروں میں جو کچھ لکھا اس کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے، یہ اس سلسلہ کی چوتھی جلد ہوگی۔

اسی طرح مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام اور مستشرقین کے سلسلہ میں جو کچھ لکھا تھا وہ اس سلسلہ کی پانچویں جلد میں اکٹھا کر دیا گیا ہے۔

زیر نظر جلد کی ترتیب میں مولوی حافظ عمیر الصدیق ندوی رفیق دارالمصنفین نے کیسٹوں سے سمینار کی تقریروں کے قلم بند کرنے میں بڑی محنت کی ہے، اس لیے ان کو اس کتاب میں شامل کرنے میں اس سے بڑی مدد ملی۔

سید صباح الدین عبدالرحمن

۲۴ فروری ۱۹۸۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہم معارف کے ذریعہ سے برابر اعلان کر رہے تھے کہ ۲۱/۲۲/۲۳ فروری ۱۹۸۲ء کو دارالمصنفین میں ایک بین الاقوامی سمینار ”اسلام اور مستشرقین“ پر ہونے والا ہے، الحمد للہ کہ ان تاریخوں میں یہ بہ خیر و خوبی انجام پا گیا۔

اس کے شروع ہونے سے پہلے برابر یہ خیال رہا کہ اس دور افتادہ شہر میں بیرونی ممالک کے لوگوں کو آنے میں بڑی تکلیف ہوگی، اس لیے وہ یہاں نہ آسکیں گے، لیکن جب فضل خداوندی شامل حال ہو تو پھر ہر قسم کی رکاوٹ خود بہ خود دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ توقع سے زیادہ مندوبین باہر سے پہنچے، قطر سے شیخ عبداللہ یوسف القرضاوی نے اپنی تشریف آوری سے اس اجتماع کو رونق بخشی، وہ قطر یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کی فیکلٹی کے صدر اور مشہور مصنف ہیں اور بہ قول مولانا ابوالحسن علی ندوی فکر صحیح اور جذبہ اسلامی کے لیے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، وقار اور متانت کے پیکر نظر آئے، ان کے ساتھ اس یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالعظیم الدیب اور ایک دوسرے استاد علی محمد یوسف الحمجدی تھے، رابطہ اسلامیہ مکہ معظمہ کا بھی ایک وفد آیا، اس کی قیادت اس کے ڈائریکٹر جنرل شیخ عبدالصوبو رمزوق کر رہے تھے، جن کی جاذب اور متحرک شخصیت توجہ کی مرکز بنی رہی، ان کے ایک رفیق بہت ہی بے تکلفی سے انگریزی بولتے تھے، ابو ظہبی سے رئیس قسم الشریعہ بکلویۃ الحقوق والشریعة بجامعة الامارات العربیة المتحدہ استاذ محمود الطنطاوی اور دکتور تقی الدین الندوی المظاہری استاذ شعبہ حدیث عین یونیورسٹی اور مشیر علمی اسلامی کورٹ آئے، مدینہ یونیورسٹی سے دینیات اور اسلامیات کے دو اساتذہ بھی شریک ہو کر اپنے ساتھ برکتیں لائے، طہران یونیورسٹی سے ڈاکٹر ظفر اسحاق پروفیسر تاریخ اسلامی جامعۃ البترول والمعاون مع اپنی بیگم کے اپنی نیکی، بھلمنسا بہت اور شرافت اخلاق کے ساتھ آئے، ہنکاک (تھائی لینڈ) سے جناب ابراہیم قریشی سکریٹری جمعیتہ الاسلام اپنے دور فقہ، رحیم شاہ اور سکندر خاں کے ہم راہ عجز و انکسار کے تحفے لے کر آئے، جاپان سے عبدالکریم ساتو نے اس میں

شرکت کر کے اسلام کی عالم گیر برادری کا ثبوت دیا، استاذی المحترم جناب مولانا سید سلیمان ندوی کے فرزند ارجمند ڈاکٹر سید سلمان ندوی ہمہ تن نیاز بن کر جنوبی افریقہ کی ڈربن یونیورسٹی سے پہنچے تو اپنے والد بزرگ وار کی یادوں کی مشعل روشن کرتے رہے، کراچی سے حکیم محمد سعید دہلوی (ہمدرد فونڈیشن) اپنی بے داغ بلکہ بلوری شیسے سے زیادہ چمک دار سفید شیروانی میں دارالمصنفین کے احاطہ میں داخل ہوئے تو ایسا معلوم ہوا کہ یہاں سہانی چاندنی چھٹک رہی ہے، ان کے ساتھ ڈاکٹر فرید الدین بقائی بھی تھے، جو کراچی کے کام یاب ترین ڈاکٹروں میں ہیں، کراچی کے ان مہمانوں کی معیت میں حکیم نعیم الدین زبیری بھی تھے اسلام آباد (پاکستان) سے وہاں کے اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر جناب عبدالواحد ہالی پوتہ اپنے چھ رفقائے کار کے ساتھ آ کر اپنے حسن خلق، پاکیزہ طینت، عجز و انکسار کے نقوش چھوڑ گئے، ان کی معیت میں مولانا عبدالقدوس ہاشمی ندوی بھی تھے جو بین الاقوامی مجمع الفقہی، رابطۃ العالم الاسلامی مکہ مکرمہ کے رکن اور موتمر اسلامی کے اعزازی ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں، علمی، فقہی، ادبی اور دینی معلومات کے بحرِ خار ہیں، بولتے ہیں تو بلبل ہزار داستان کی طرح چبکتے ہیں، اس وفد میں ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی بھی شریک تھے، جو اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے رسالہ فکر و نظر کے بہت ہی لائق مدیر ہیں، آج کل بڑی محنت بلکہ عرق ریزی سے مولانا حمید الدین فراہی کے قرآنی علوم پر کام کر رہے ہیں، اس علمی قافلہ کے ساتھ ڈاکٹر محمد طفیل ریڈر اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے دارالمصنفین آکر اس ادارہ اور میری حقیر ذات سے اپنے گہرے لگاؤ اور تعلق کا ثبوت دیا، جناب محمد احمد غازی ریڈر اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو دارالمصنفین کے ذرہ ذرہ سے محبت نہیں بلکہ والہانہ عشق ہے، جس کا اظہار اسلام آباد سے اعظم گڑھ تک کی راہ نور دی میں کیا، اس علمی کارواں میں ڈاکٹر احمد خان لائبریرین اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو دارالمصنفین کی مطبوعات اور خصوصاً رسالہ معارف سے ایسی غیر معمولی محبت ہے کہ یہاں کی تصانیف اور معارف کے مضامین کے اسمائے معرفہ کے اوپر جو ایک ہلکی سی لکیر بنا دی جاتی تھی اور بعد میں ترک کر دی گئی، تو اس سے ان کو دکھ ہوا اور شکوہ سنج ہوئے کہ وہ اب کیوں نہیں ہوتی ہیں، وہ تو بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں، اسلام آباد سے اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مفتی سیاح الدین کا کاخیل بھی تشریف لائے اور اپنی قد آور شخصیت اور پاٹ دار آواز سے ہر جگہ

چھائے رہتے، لاہور سے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مدیر جناب نذیر حسین سفر کی بڑی صعوبتیں برداشت کر کے دوروز دیر کر کے پہنچے، مگر دارالمصنفین سے اپنی غیر معمولی محبت و عقیدت کے گلدستے نذر کر گئے۔

ہندوستان سے جناب حکیم عبدالحمید صاحب (ہمدرد و خانہ دہلی) اپنی پوری عظمت و سطوت کو اپنی جلو میں لے کر جناب اوصاف علی ڈائرکٹر انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز ہمدرد نگر تعلق آباد کے ساتھ رونق افروز ہوئے، جناب حکیم صاحب ہماری مجلس انتظامیہ کے معزز رکن بھی ہیں، جناب اوصاف علی ان کے ساتھ آئے تو گویا انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز ہمدرد نگر بھی کھینچ کر دارالمصنفین چلا آیا تھا، دہلی سے مولانا مفتی عتیق الرحمن (۱) اپنی پیرانہ سالی اور کم زوری صحت کے باوجود دارالمصنفین کی محبت میں سفر کی ساری مشکلات کو طے کر کے تشریف لائے اور دکھ ہے کہ جب واپس ہو رہے تھے تو بارہ بنکی کے پاس ریل ہی میں ان پر فالج کا اثر ہو گیا، یہ ہمارے سمینار کا ایک الم ناک پہلو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد صحت کلی عطا فرمائے تاکہ وہ تادیر قوم و ملت کی خدمت کر سکیں، دہلی ہی سے مولانا ابواللیث ندوی امیر جماعت اسلامی نے تشریف لا کر اپنی اس محبت کا ثبوت دیا جو ان کے دل میں بچپن سے دارالمصنفین کے لیے جاگزیں ہے، وہاں سے مولانا سجاد حسین صدر مدرس مدرسہ فتح پوری بھی یہاں آئے، تو ان کی دل کش اور رعنا شخصیت دیدہ زیب بنی رہی، دہلی یونیورسٹی سے ڈاکٹر امیر حسن عابدی صدر شعبہ فارسی بھی آئے جو سمیناروں کے مرد میدان ہیں، اسی یونیورسٹی سے ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی (شعبہ اردو) بھی یہاں آ کر اس بزم میں شریک ہوئے، وہ اپنے مخصوص طرز نگارش سے ہر اس موضوع میں جان ڈال دیتے ہیں جس پر ان کا قلم چل نکلتا ہے، جامعہ ملیہ دہلی سے جناب ضیاء الحسن فاروقی، ڈاکٹر مشیر الحق ندوی، ڈاکٹر حافظ محمد شعیب، ڈاکٹر عماد الحسن فاروقی اور جناب عبداللطیف اعظمی نے یہاں آ کر اپنے اس دیرینہ تعلق کا ثبوت دیا جو ان کو اس ادارہ سے ہے، جناب ضیاء الحسن فاروقی، سید شہاب الدین دیسوی اور سعید انصاری صاحبان ہماری مجلس انتظامیہ کے ارکان میں سے ہیں، اس لیے

(۱) افسوس کہ اب مولانا اس دنیا میں نہیں رہے۔

یہ حضرات سمینار کے انتظام کے لیے کچھ دنوں پہلے آگئے تھے اور بڑی محنت سے ہر کام میں جناب عبداللطیف اعظمی کے ساتھ رواں دواں رہے، جناب ضیاء الحسن فاروقی سمینار میں جب اپنے خوب صورت اور موثر انداز میں مقالہ پڑھتے ہیں تو حاضرین کو محظوظ کئے بغیر نہیں رہتے، ڈاکٹر مشیر الحق ندوی ابھی جوان ہیں، ان کی مقالہ نگاری میں جوانی کی ساری امنگیں اور ترنگیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر عماد الحسن جناب ضیاء الحسن فاروقی کے فرزند ارجمند ہیں، خدا کرے ان کو اپنے والد بزرگوار کی ساری خوبیاں عطا ہوں۔

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب سید حامد صاحب بھی تشریف لائے، اعظم گڑھ کے لوگوں اور خصوصاً مسلم یونیورسٹی کے یہاں کے اولڈ بوائز نے ان کی جس طرح پذیرائی کی تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ نسیم نو بہاری بن کر آئے تھے اور جب وہ واپس ہوئے تو لوگوں کی زبان پر تھا کہ اپنے اخلاق کے گل و صنوبر کا ایک گلشن آباد کر گئے ہیں، مسلم یونیورسٹی سے پروفیسر خلیق احمد نظامی نے یہاں آ کر خاص طور سے مجھ کو نوازا، وہ اس وقت تاریخ مشائخ چشت کا سلسلہ مرتب کر کے تصوف کے تحت طاؤس پر بیٹھ کر صاحب قرانی کر رہے ہیں

علی گڑھ ہی سے فاضل اجل جناب مولانا سعید احمد اکبر آبادی اڈیٹر برہان بھی تشریف لائے، یہ جہاں جاتے ہیں اپنے علم و فضل، قوت گویائی، یگانگت، موانست اور محبت کے شیش محل کی بنا ڈال دیتے ہیں۔

مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے صدر ڈاکٹر محمد اقبال انصاری بھی آئے، جن کو سمینار کی تقریبوں کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کا بڑا ملکہ ہے، ان سے طے تھا کہ وہ یہاں آ کر اس تقریب کو ہر طرح کامیاب بنانے میں مدد کریں گے، ان ہی کے شعبہ کے ریڈر ڈاکٹر اکمل ایوبی بھی آئے، جو مختلف سمیناروں میں برابر بلائے جاتے ہیں، مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے صدر ڈاکٹر فضل الرحمن گنوری اپنی بعض مجبوریوں کی بنا پر نہ آسکے تو ان کی نمائندگی اس شعبہ کے استاذ جناب اجمل ایوب اصلاحی نے کی، جن کا تقرر مدینہ یونیورسٹی میں ہو چکا ہے اور وہ وہاں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، میرٹھ سے جناب مولانا قاضی زین العابدین سجاد اپنے صاحب زادے زین الساجدین استاذ شعبہ

دینیات مسلم یونیورسٹی کے ساتھ شریک ہوئے تو ان کی ہر گفتگو سے ان کے علم و فضل کا اظہار ہوتا تھا، لکھنؤ یونیورسٹی سے مولانا عبدالماجد دریابادی کے دو داماد اور بھتیجے حکیم عبدالقوی دریابادی اڈیٹر ”صدق جدید“ اور جناب حبیب احمد قدوائی نے بھی آکر گویا اپنے فاضل اجل چچا مرحوم کی نمائندگی کی، لکھنؤ سے جناب علی جواد زیدی چیرمین اتر پردیش اردو اکیڈمی نے آکر مجھ کو خاص طور سے رہن منت کیا، یادش بہ خیر جناب خلیل الرب صاحب سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اردو سیکشن یوپی گورنمنٹ پندرہ روز پہلے الہ آباد سے یہاں آگئے تھے، ان کو چمن بندی کا بڑا اچھا سلیقہ ہے، یہاں کے پھولوں اور پودوں کو سجا کر اپنے حسن ذوق کا ثبوت دیا، پھر اس تقریب کے ہر کام کو ایسی دل سوزی سے انجام دینے کی کوشش میں لگے رہے، جیسے یہ ان کا اپنا ادارہ ہے، کچھ دنوں پہلے وہ اعظم گڑھ میں اپنی ملازمت کے سلسلہ میں رہ چکے ہیں، اس لیے یہاں کے ہر طبقہ میں روشناس اور مقبول رہے، الہ آباد سے وہاں کی یونیورسٹی کے استاذ جناب طفیل احمد مدنی نے بھی آکر شرکت کی، وہ اس موقع کے لیے ایک نظم لکھ کر لائے تھے۔

بھوپال سے اپنی کرم گستری سے حضرت سعید میاں سجادہ نشین خانقاہ یعقوبیہ، مجددیہ سلسلہ کی تمام برکتیں ساتھ لے کر تشریف لائے، وہیں سے برادر عزیز جناب حافظ محمد عمران خاں صاحب ندوی اپنے فرزند ڈاکٹر محمد حسان کو ساتھ لے کر پہنچے، انہوں نے کچھ دن پہلے اپنی ایک آنکھ کا آپریشن کرایا تھا، وہ ہماری مجلس انتظامیہ کے معزز ترین اراکین میں ہیں، دارالمصنفین کی ہر قسم کی سرگرمیوں میں ساتھ رہے ہیں، اس اجتماع میں شریک ہونے کے لیے بے تاب تھے، اس کی بے تابی میں اپنی آنکھوں کی تکلیف کی پرواہ کئے بغیر یہاں آکر ہماری ہمت افزائی اور دل جوئی کی، پٹنہ سے خدا بخش خاں اور نیشنل پبلک لائبریری کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر عابد رضا بیدار نے بھی شرکت کی جو سمینار میں اپنے سوالات سے ہلچل اور گرمی پیدا کر دیتے ہیں، در بھنگہ سے ڈاکٹر عبدالعزیز سلفی دارالمصنفین کی محبت میں کھنچ کر پہنچے، گیا سے عزیز سیّد اشہد علی ایڈوکیٹ آئے تو اپنے والد مرحوم جناب سید ریاست علی ندوی سابق رفیق دارالمصنفین کی یادوں کو تازہ کر گئے، اندور سے جناب عبدالحمید اور کالی کٹ سے ڈاکٹر سید قدرت اللہ بقائی صدر شعبہ اردو فاروقی کالج دور دراز سفر کی زحمت گوارا کر کے اس اجتماع میں شریک ہوئے، کشمیر سے جناب عبدالرحمن کوندو برفستانی راستے طے کر کے دارالمصنفین کی محبت میں کشاں کشاں

آئے، وہ اس ریاست کے صاحب ذوق اہل علم اور باہمت معاشرتی کارکن ہیں، بھڑوچ سے مولوی غلام محمد واسطی نے بھی آنے کی تکلیف گوارا کی، بمبئی سے مولانا محمد مستقیم ندوی قاسمی بھی دارالمصنفین کی بے پناہ والہانہ محبت کے ساتھ آئے، ان کی معیت میں پندرہ آدمی اور تھے، بمبئی سے ہماری مجلس انتظامیہ کے رکن رکیں سیٹھ عبدالعزیز انصاری دس روز پہلے اعظم گڑھ تشریف لائے اور اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہے، منو سے حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی تشریف نہیں لاسکے، کیوں کہ ان ہی دنوں ان کو دل کا دورہ پڑا، جس سے ہم ان کی تشریف آوری کی برکت اور ان کی علمی فضیلت کی رونق سے محروم رہے، ملک کے مشہور عالم اور مصنف مولانا قاضی اطہر مبارک پوری سمینار سے پہلے برابر یہاں تشریف لا کر اپنے عالمانہ اور مخلصانہ مشوروں سے مستفید کرتے رہے۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اسٹاف اور طلبہ کی بڑی تعداد اس مذاکرہ میں شرکت کے لیے کیا بلکہ اس اہم موقع پر دارالمصنفین پر نچھاور ہونے کے لیے آئی، اس کے انعقاد سے دس روز پہلے مولانا ابوالحسن علی ندوی کے محبوب بھانجے اور مولانا رابع ندوی کے بڑے بھائی مولانا محمد ثانی حسنی کی وفات ہو گئی، تو اس سے دارالمصنفین کے خدمت گزاروں پر بجلی گری، خیال ہوا کہ اس الم ناک حادثہ کے بعد اس مذاکرہ کو ملتوی کر دینا ہی بہتر ہوگا مگر مولانا ابوالحسن علی ندوی اور مولانا رابع ندوی دونوں نے اپنے بے مثال صبر و ضبط سے کام لے کر ایسا ہونے نہیں دیا اور ندوۃ العلماء کے پینتیس طلبہ کو ان کے استاذ مولانا محمود الازہار، مولانا فاروق بھٹکی، مولانا ابوسحبان کی نگرانی میں جلسہ گاہ کی زینت و آرائش کے لیے بھیجا، وہ آئے تو مندوبین کے لیے خوب صورت اور دیدہ زیب فائل مختلف قسم کے بیج، زیب و زینت کے سامان اور موقع کے لحاظ سے ہر قسم کے لٹریچر اور پمفلٹ اپنے ساتھ لائے، جن سے مذاکرہ میں وزن، وقار اور حسن بھی بڑھا، وہ منظر بھی عجیب و غریب تھا جب یہ طلبہ اپنے سروں اور کاندھوں پر کرسیاں، میزیں، قالین اور فرش ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہوئے دکھائی دیتے، پھر اپنی محنت اور خوش سلیقگی سے جناب محمود الازہار کی ہدایت سے کھلے اجلاس کے پنڈال اور مجلس مذاکرہ کے اسٹیج کو جنت نگاہ بنا دیا اور جب مولانا سعید الاعظمی، مولانا ابوالعرفان، مولانا محبوب الرحمن، مولانا شمس الحق، مفتی محمد ظہور، مولانا محمد مرتضیٰ، مولوی سلمان، افتخار احمد اور مولوی محمد رضوان وغیرہ پہنچے تو گویا

دارالعلوم ندوۃ العلماء دارالمصنفین کے احاطہ میں منتقل ہو گیا، ان تمام حضرات نے اپنی ہر امکانی کوشش سے اس تقریب کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، مولانا سعید الاعظمی اور مولانا شمس الحق تو کبھی جگنو، کبھی چھلادہ اور کبھی برق جمال کی طرح چمکتے دکھائی دیتے۔

اس شہر میں قیام گاہ کی بڑی دقت تھی، یہاں اچھے ہوٹل نہیں، اس مجبوری کی وجہ سے مہمانوں کو سونس کالج کے خیموں میں ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا تھا، ان خیموں کی فراہمی میں جناب اطہر حسین صاحب آئی اے ایس نے غیر معمولی مدد پہنچائی، وہ ہماری مجلس انتظامیہ کے اہم رکن بھی ہیں، وہ اگر لکھنؤ میں اپنے غیر معمولی اخلاق اور اخلاص سے اثر انداز نہ ہوتے تو اتنے خیموں کا فراہم ہونا آسان نہ تھا، اس کے لیے ہم ان کے بہت ممنون ہیں، چالیس خیموں اور پنڈال وغیرہ کے لیے ایک بڑے میدان کی ضرورت تھی، شبلی نیشنل پوسٹ گریجویٹ کالج کے سکریٹری جناب امتیاز احمد صاحب ایڈوکیٹ نے کالج کا میدان، اس کے کمرے، فرنیچر اور ہر چیز کو استعمال کرنے کی اجازت دے کر ارباب دارالمصنفین کو ممنون کیا، کالج کے پرنسپل جناب محمد محسن عثمانی اور ان کے پورے اسٹاف نے اس موقع پر جس طرح تعاون کیا اس کے لیے بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں، کالج کے جناب محمد غوث عالم (وائس پرنسپل) جناب اشفاق احمد (پرواکٹر) جناب حماد عباسی (شعبہ انگریزی) جناب ڈاکٹر محمد عرفان (شعبہ اردو) ڈاکٹر انصار بیگ (شعبہ حیوانیات) جناب وسیم الحسن (شعبہ نفسیات) جناب وسیم احمد (شعبہ جغرافیہ) ڈاکٹر رحمت اللہ (شعبہ ہندی) ڈاکٹر نیاز احمد (شعبہ تعلیمات) ڈاکٹر محمد صفی، ڈاکٹر مسیح الرحمن (شعبہ علم الکیمیا) جناب محمد مشتاق اور ظفر فیضان (شعبہ ریاضیات) جناب مسعود حسن اور مختار احمد (شعبہ تعلیمات) اور ڈاکٹر محمد جمال (شعبہ نفسیات) اور غیر تدریسی اسٹاف میں نیاز احمد اور دود احمد نے پوری تن دہی اور دل سوزی سے اس مذاکرہ کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، اسی طرح شبلی انٹر کالج کے سکریٹری جناب مرزا امتیاز احمد بیگ ایڈوکیٹ نے شروع ہی سے ہمارے ہر کام میں پورا تعاون کیا، اس کے پرنسپل جناب حکیم الدین اور وہاں کے اساتذہ میں ڈاکٹر نیاز داؤدی، جناب عشرت علی، محمد اجمل انصاری، حسن اعجاز، محمد مسلم اور شاہد کلیم صاحبان بڑی محنت اور مشقت سے اس کے چھوٹے بڑے کاموں میں لگے رہے، خورد و نوش کے اہتمام کے ہیرو ڈاکٹر محمد طاہر (شعبہ اردو شبلی کالج) رہے،

جنہوں نے بہتر سے بہتر کھانے پکوا کر مہمانوں کے کام و دھن کی لذت کا سامان کیا، ان کی خوش سلیقگی کی داد تمام بیرونی مہمانوں نے بھی دی، ان کے چچا مولوی عبدالباقی اصلاحی، کالج کے افضال احمد، شفقت علاء الدین اور اسکول کے جناب شاہد احمد خاں نے ان کو ہر قسم کی مدد پہنچائی، شبلی کالج کے شعبہ اردو کے طلبہ نے اس تقریب کو اپنی تقریب سمجھ کر اس کو کامیاب بنانے میں پوری جاں فشانی کا ثبوت دیا، شبلی کالج کے ڈاکٹر قمر الدین (شعبہ نباتیات) نے بڑی فراخ دلی سے اپنا پورا مکان مہمانوں کے قیام کے لیے پیش کیا، جس سے بڑی سہولت رہی۔

شہر کے معززین میں جناب مبین الدین (سابق پروفیسر قانون شبلی کالج) جناب معین الدین (ریٹائرڈ ڈپٹی کلکٹر) جناب امجد علی غزنوی وکیل (نائب صدر مجلس انتظامیہ شبلی کالج) جناب شاہ خالد وکیل، جناب محمد ایوب (ہمہ کمپنی) مولوی عزیز الرحمن سابق استاذ (شبلی اسکول) ڈاکٹر محمد سلیم، ایم ڈی، شروع سے مفید مشورے دے کر حوصلہ افزائی کرتے رہے، شاہ خالد نے سمینار کی ابتدائی دوراتیں جاگ کر گزاریں، اظفر فیضان اور مشتاق احمد صاحبان (شعبہ ریاضیات) سایہ کی طرح برابر ساتھ رہے۔

پھر ہماری مجلس انتظامیہ کے مقامی اراکین میں جناب مرزا نیاز احمد بیگ وکیل اور جناب شوکت سلطان صاحب نے وہی سارے حقوق ادا کئے جو ان کو کرنا چاہئے تھے، جناب مرزا امتیاز احمد بیگ تو ہر موقع پر میرے دوش ناتواں کو سنبھال کر میرے دل کو اپنے ہاتھوں میں لیے رہے، جناب شوکت سلطان صاحب لکھنؤ کے سفر میں برابر ساتھ رہے، ان ہی کی مساعی جمیلہ سے یوپی حکومت کے وزیر جناب عمار رضوی اس موقع کی علمی نمائش کے افتتاح کے لیے تشریف لائے، ان ہی کی سفارش پر تین دن بجلی کی روشنی کا اچھا انتظام رہا، اس کے لیے ہم مجلس قانون ساز کے پھولپورا عظیم گڑھ حلقہ کے ممبر جناب ابوالکلام کے بھی ممنون ہیں کہ انہوں نے لکھنؤ میں بیٹھ کر ہر قسم کی امداد کی۔

اعظم گڑھ کے جناب راجہ اعظم خاں کے پوتے نیر اعظم بھی سایہ بن کر ساتھ رہے، مہمانوں کے ٹرانسپورٹ کا بڑا اچھا انتظام کیا، انہوں نے اظفر فیضان کے ساتھ مل کر میونسپلٹی اور بجلی کے محکموں کی طرف سے صفائی ستھرائی اور روشنی کا خاطر خواہ انتظام کیا، اس کے لیے ہم ایگزیکٹیو آفیسر کچھی چند کول اور سینٹری انسپیکٹر محمد صدیق ہاشمی کے بھی شکر گزار ہیں۔

ضلع کے حکام میں جناب کلکٹر اور کپتان صاحب نے بھی ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچانے میں خیموں کے لیے محافظ دستے بھی بھیج کر ممنون کیا، دارالمصنفین کے خدمت گزاروں نے تو اپنی جان کی بازی لگادی تھی، ہر فرد متحرک تھا، اس کے رفقا میں مولانا ضیاء الدین اصلاحی، مولانا عبدالرحمن پرواز، حافظ منصور نعمانی، حافظ محمد عمیر اور کتب خانہ کے مولوی عبدالباری اور محمد اسحاق ادیب نے مل کر بہت ہی عمدہ علمی نمائش سجائی تھی، جو مہمانوں کے لیے بہترین علمی اور ثقافتی ضیافت ثابت ہوئی، ان کی مدد کے لیے جناب الحاج مولوی ابوالبقا ندوی مدعو کر لیے گئے تھے، وہ پہلے دارالمصنفین ہی سے منسلک تھے، اب مبارک پور میں طبابت کرتے ہیں، وہ تقریباً پندرہ روز پہلے آگئے تھے، اپنی انتھک محنت اور ہر کام کو انجام دینے کی صلاحیت سے ہر کس و ناکس کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا جو کام مشکل نظر آتا، اس کو وہ بہت ہی خندہ پیشانی سے انجام دے دیتے، اس موقع پر خاص طور سے مولوی احتشام علی ندوی بلا لیے گئے تھے جو پہلے ہمارے دفتر میں رہ چکے ہیں، انہوں نے اخراجات کے حساب کتاب اور دوسرے مالی امور میں دفتر کے خزانچی مشہور اویس کی بڑی مدد کی اور دوسرے انتظامی کاموں کو بھی سلیقہ سے انجام دیتے رہے، ہمارے رفیق کار جناب محمد مجید زبیری صاحب اپنی علالت کے باوجود سارے انتظامی امور کے بار کو عمدگی سے سنبھالتے رہے، پریس کے عملہ میں منشی محمد اقبال، محمد انوار خاں اور مولوی ابوالحسنات نے اس موقع پر اپنی خطاطی کے اچھے نمونے پیش کئے۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی کا پروگرام تھا کہ وہ سمینار کے شروع ہونے سے تین روز پہلے ہی تشریف لائیں گے، مگر اپنے عزیز بھانجے کی وفات حسرت آیات کی وجہ سے ۲۰ فروری کی شام گزار کر رات کو مولانا معین اللہ ندوی نائب ناظم ندوۃ العلماء اور مولانا محمد رابع ندوی کے ساتھ دارالمصنفین میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ سمینار کی تقریب کے جسم میں ایک سحر آفریں اور عطر آگیں روح منتقل ہوگئی ہے، پورا احاطہ روشنی سے جگمگا رہا تھا، لیکن ان کی تشریف آوری سے علم و فن کی کرنیں ہر طرف پھوٹی نظر آنے لگیں، مولانا رابع ندوی کا دل اپنے عزیز بھائی کی دائمی جدائی سے سوگ وارا اور روندھا ضرور تھا، مگر وہ اپنے پریم بیتی کے ساتھ آئے، اور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ یہ مذاکرہ کام یاب ہو کر رہے گا، ان حضرات کے آنے کی وجہ سے ایسا معلوم ہوا کہ میرے جسم کے اندر ایک بہت ہی طاقت ور ڈانٹو

نصب کر دیا گیا ہے، پھر تو ہر قسم کی حرکت اور سرگرمی میرا ساتھ دے رہی تھی۔

۲۱ فروری کو تقریباً دس بجے دن کو ایک مرصع پنڈال میں مذاکرہ کا افتتاح ہوا، اس کی صدارت قطر یونیورسٹی کے شیخ یوسف عبداللہ القرضاوی نے کی، ان کے پہلو میں مولانا ابوالحسن علی ندوی اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوئے تو ظاہر ہو رہا تھا کہ علم کے آسمان پر سے برج عطار دنیچے آ گیا ہے، اور دوسرے سیارے اس کے ارد گرد جمع ہیں، مولانا محمد رابع ندوی کو کاروائی کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری سپرد کی گئی، جس کو انہوں نے پوری خوش سلیقگی اور مہارت سے انجام دیا۔

جلسہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ایک انڈونیشی طالب علم فہمی زمزم کی پر اثر تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا، پھر مولانا ضیاء الدین اصلاحی نے ان بیرونی اور ملکی مندوبین کے نام پڑھ کر سنائے جو اس وقت جلسہ میں موجود تھے، اس کے بعد ابو ظہبی کے چیف جسٹس شیخ احمد بن عبدالعزیز المبارک کا پیام مولانا تقی الدین ندوی نے پڑھ کر سنایا، پھر مراکش یونیورسٹی کے عربک اسٹڈیز کے ڈین کا پیام دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مولوی سلمان ندوی نے پڑھا، آخر میں دکتور معروف الدوالیبی سابق وزیر اعظم شام و مشیر شاہ خالد سعودی عرب کے ایک خط کا متن مولانا سعید الاعظمی نے پڑھا اور اس کا اردو ترجمہ مولانا عبدالرحمن پرواز اصلاحی نے سنایا۔

پھر یہ خاک سارا سٹیج پر مہمانوں کا اپنی ایک تحریر کے ذریعہ سے خیر مقدم کرنے کے لیے حاضر ہوا، علامہ شبلی نعمانی اور ان کے جانشین استاذی المحترم مولانا سید سلیمان ندوی نے مستشرقین کو سمجھنے کے لیے جو اہم اور بنیادی باتیں اپنی زندگی میں بتائی تھیں، ان کی طرف اس تحریر میں خاص طور پر توجہ دلائی گئی، اس لیے اس کا پورا متن یہاں درج کرنا مناسب ہوگا۔

”صدر محترم!

دارالمصنفین کی طرف سے اس مذاکرہ کے لیے اپنے عزیز مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں، ارباب علم و دانش کے اس شان دار اجتماع کو دیکھ کر جہاں ہمیں فخر ہو رہا ہے، وہاں ہمارے ایک دیرینہ خواب کی تعبیر اور ایک مدت کی آرزو آج پوری ہو رہی ہے، جن مقاصد کے تحت دارالمصنفین کا قیام عمل میں آیا، ان میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دین اسلام، سیرۃ نبوی اور اسلامی علوم و

فنون کے متعلق جو تحقیقات ہوتی رہتی ہیں اس کا جائزہ لیا جاتا رہے، جہاں اور جو کام اچھا دکھائی دے اس کی داد دی جائے اور جہاں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی نظر آئے اس کی نشان دہی خالص علمی اور تحقیقی رنگ میں کی جائے۔

جہاں تک مستشرقین کا تعلق ہے، ان سے متعلق ہمارے اس ادارہ کے بانی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے رہنما اصول بتا گئے ہیں، اس موقع پر مختصر طریقے سے ان کے خیالات دہرانے کی اجازت چاہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں:

یہ مستشرقین تین قسموں میں منقسم کئے جاسکتے ہیں:

(۱) جو عربی زبان اور اصل ماخذوں سے واقف نہیں، ان لوگوں کا سرمایہ معلومات اوروں کی تصانیف اور تراجم ہیں، ان کا کام صرف یہ ہے کہ مشتبہ اور نامکمل مواد کو قیاس اور میلان طبع کے قالب میں ڈھال کر دکھائیں۔

(۲) بعض مستشرقین عربی زبان، علم و ادب، تاریخ اور فلسفہ اسلام کے بہت بڑے ماہر ہیں، لیکن مذہبی لٹریچر اور سیرت کے فن سے نا آشنا ہیں، وہ سیرت یا مذہب اسلام پر کوئی مستقل کتاب نہیں لکھتے، لیکن ضمنی طور پر عربی دانی کے زعم میں اسلام یا شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہایت دلیری سے جو کچھ چاہتے ہیں لکھ جاتے ہیں، مثلاً جرمنی کے مشہور فاضل ساخونے طبقات ابن سعد شائع کی تو اس کی وسعت معلومات اور عربی دانی سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن جب وہ اسلامی امور کے متعلق باتیں لکھتا ہے تو پڑھ کر بھول جانا پڑتا ہے کہ یہ وہی محترم شخص ہے یا کوئی اور۔ نولدکی نے قرآن مجید کا خاص مطالعہ کیا ہے، لیکن انسائیکلو پیڈیا میں قرآن پر جو اس کا آرٹیکل ہے، جاہ جانہ صرف اس کے تعصب، بلکہ اس کی جہالت کے راز پنہاں کی بھی پردہ دری کرتا ہے۔

(۳) وہ مستشرقین جنہوں نے خاص اسلامی اور مذہبی لٹریچر کا کافی مطالعہ کیا ہے، مثلاً پامریا مارگولیتھ سے ہم کچھ امید کر سکتے تھے، لیکن وہ باوجود عربی دانی، کثرت مطالعہ اور تفحص کتب کے ان کا یہ حال ہے کہ ع

دیکھتا سب کچھ ہوں لیکن سو جھتا کچھ بھی نہیں

مار گولیتھ نے مسند امام حنبل کی چھ ضخیم جلدوں کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور کسی مسلمان کو بھی اس وصف میں اس کی ہم سری کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری پر جو کتاب لکھی ہے، دنیا کی تاریخ اس سے زیادہ کوئی کتاب کذب، افتراء، تاویل اور تعصب کی مثال کے لیے پیش نہیں کر سکتی، اس کا کمال یہ ہے کہ جس میں برائی کا کوئی پہلو پیدا نہیں ہو سکتا، صرف اپنی طباعی کے زور سے بد منظر بنا دیتا ہے، یورپین مصنفوں کی غلط کاریوں کی بڑی وجہ ان کا مذہبی اور سیاسی تعصب ہے، لیکن بعض وجوہ اور بھی ہیں، ان کی وجہ سے ہم ان کو معذور سمجھتے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا تمام سرمایہ استناد صرف سیرت و تاریخ کی کتابیں مثلاً مغازی و اقدی، سیرت ابن ہشام، سیرت محمد بن اسحاق، تاریخ طبری وغیرہ ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سیرت کی تصنیفات میں سے ایک بھی نہیں جو استناد کے لحاظ سے بلند رتبہ ہو، آنحضرت ﷺ کے سوانح عمری کے یقینی واقعات وہ ہیں جو حدیث کی کتابوں میں بہ روایات صحیحہ منقول ہیں، یورپین مصنفین اس سرمایہ سے زیادہ تر بے خبر ہیں اور ایک آدھ کوئی ہے تو اولاً وہ اس فن کا ماہر نہیں اور ہو بھی تو تعصب کی ایک چنگاری سیکڑوں خرمن معلومات کو جلانے کے لیے کافی ہے، دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے اصول تنقیح شہادت اور اسلام کے اصول تنقیح میں سخت اختلاف ہے، یورپ اس بات کو بالکل نہیں دیکھتا کہ راوی صادق ہے یا کاذب، ایک جھوٹے سے جھوٹا راوی ایک واقعہ بیان کرتا ہے، جو گرد و پیش کے واقعات کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتا ہے، بیان بالکل مسلسل ہے اور کہیں سے نہیں اکھڑتا تو یورپ کے مذاق کے موافق واقعہ کی صحت تسلیم کر لی جائے گی۔

یہ وہ حقائق ہیں جو ہمارے ادارہ کے بانی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہم کو بتا گئے ہیں، ان ہی کے شاگرد رشید اور جانشین مولانا سید سلیمان ندویؒ اپنے پیچھے یہ وصایا چھوڑ گئے ہیں۔

یورپ کے اہل علم نے جہاں علوم جدیدہ کا سرمایہ فراہم کیا اور اپنے لٹریچر کو نئے نئے اسلوب میں شائع کیا، وہاں علوم اسلامیہ کی اہمیت نے بھی ان کے علمی شغف کو اپنی طرف مائل کیا اور مستشرقین کے نام سے ایک مستقل گروہ نے عربی علوم و ادب کی حفاظت و اشاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، ان کی یہ قابل قدر سرگرمیاں ہمارے شکر یہ کی مستحق ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ علوم ان کے نہ تھے، اس لیے وہ ہم دردی اور محبت جو مسلمانوں کو اپنی چیزوں سے ہو سکتی ہے، ان کو نہیں ہے، اس لیے ان کی تحقیق و

تدقیق سے جہاں فائدہ ہو رہا ہے، سخت نقصان بھی پہنچ رہا ہے، جس کی تلافی آج مسلمان اہل علم کا فرض ہے، ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو اپنے مسیحی اور مغربی نقطہ نظر سے اسلامی علوم پر نظر ڈال کر تحقیق و ریسرچ کے نام سے ایک نیا محاذ جنگ بنا کر اسلام، داعی اسلام، اسلامی علوم اور اسلامی تہذیب و تمدن پر بے پناہ حملے کر رہا ہے، قرآن مجید، حدیث، تصوف، سیر، رجال، کلام اور فقہ سب ان کی زد میں ہے، نہیں کہا جاسکتا کہ یورپ کے اس رنگ کے لٹریچر سے اسلام کو کس قدر شدید نقصان پہنچا ہے اور پہنچے گا، اگر یہ زہر اسی طرح پھلتا رہا اور اس کا تریاق نہیں تیار کیا گیا تو معلوم نہیں کس حد تک نوجوان مسلمانوں کے دماغوں میں سمیت سرایت کر جائے گی۔“

دارالمصنفین کے بانی اور ان کے جانشین ہم کو جو پیام دے گئے ہیں، ہم اسی پر عمل کرتے رہے ہیں، آج کا یہ علمی مذاکرہ اسی سلسلہ کی ایک ذریعہ کڑی ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ان دونوں بزرگوں کی روحیں اس اجتماع سے خوش ہو رہی ہوں گی وہ اور بھی خوش ہوں گی، جب اس میں مستشرقین کے زہر کا تریاق پورے طور پر پیش کیا جائے گا، جس سے امید ہے کہ پوری اسلامی دنیا بھی آگے چل کر مستفید ہوگی۔

آخر میں ایک بار پھر اپنے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کا شکریہ صمیم قلب سے ادا کرتے ہیں کہ اس دور افتادہ شہر میں آنے کی زحمت گوارا کر کے انہوں نے ہمارے ادارہ کو نوازا۔ اس کے بعد مولانا ابوالحسن علی ندوی نے اپنا استقبالیہ خطبہ زبانی دیا، وہ بول رہے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ فصاحت، طلاقت لسانی کا رس گھول رہی ہے، بلاغت چاندی کے سکوں کو کھنکھنا رہی ہے، شیرینی قلاقند کی مٹھاس سے کام و دھن کو لذت آشنا کر رہی ہے، یہ خطبہ عربی زبان میں تھا، لیکن اس کی ساری باتیں اردو میں کہی جا رہی تھیں، یہ تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہا، اس کا پورا متن تو آئندہ شائع ہوگا، لیکن مستشرقین سے متعلق جو باتیں کہی گئیں، وہ اس وقت ہدیہ ناظرین ہیں، فرمایا:

اس بات کا اعتراف ہے کہ مستشرقین میں ایک بڑی اور خاصی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے، جنہوں نے بڑا مفید کام انجام دیا اور جہاں تک ہمارا اندازہ ہے، انہوں نے اپنے علمی شغف، علم کی پیاس اور علم کی قدر و قیمت کے احساس کے تحت انجام دیا اور ان کی وجہ سے ہمارے اسلاف کی بعض

ایسی نادر کتابیں ہمارے سامنے آئیں کہ جن کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہو گئیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں حدیث، تفسیر، علوم عربیہ، سیرت اور تاریخ کا درس دینے والے یہ حسرت لے کر اپنے ساتھ دنیا سے چلے گئے کہ انہوں نے طبقات ابن سعد یا فلاں کتاب نہیں دیکھی تھی تو ہمیں مستشرقین کے اس احسان کو ماننا چاہئے اور یہی نہیں اگر خالص مستشرقین کا کوئی اجتماع ہوتا تو میں ایک مسلمان طالب علم، شمع علم کے ایک پروانہ اور چمن عمل کے ایک ادنیٰ خوشہ چیں کی حیثیت سے اسی جرأت، اسی وضاحت بلکہ اسی خود اعتمادی کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا جیسا میں اپنے عزیز بھائیوں اور مہمانوں کے سامنے اس وقت کر رہا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ مستشرقین کی ایک بڑی تعداد نے قرآن، حدیث، سیرت، تمدن اسلام، اسلامی معاشرہ اور پھر اسلامی حکومتوں کی تاریخ کا مطالعہ ایک خاص مقصد کے تحت کیا، ان کی خوردبین نگاہ وہ چیزیں تلاش کرتی رہی جن کو جمع کر دینے سے وہ قرآن، شریعت اسلامی، سیرت نبویؐ، قانون اسلامی، تمدن اسلامی اور سیاست اسلامی کی ایک ایسی تصویر پیش کر سکیں جس کو دیکھ کر لوگ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور ان کو اس سے گھن آئے، یہاں بڑے بڑے فضلا موجود ہیں، ہماری بہت سی یونیورسٹیوں کے شعبہ تاریخ کے صدر اور ذمہ دار موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تاریخ و ادب میں اس بات کی کتنی صلاحیت ہے کہ آپ اس سے جو کام لینا چاہیں لے سکتے ہیں، دنیا کے بہت کم علوم ہیں جن میں اس کی صلاحیت ہو، یہ مواد خام ہے، آپ اگر اس سے شاہی محل تعمیر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ اگر اس سے غریب کا جھونپڑا بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں، آپ اگر اس سے شاطرانہ سازش کا مرکز بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اور اگر بے ادبی نہ ہو تو آپ اگر اس سے کسی نجاست کی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی میں یہ سامان بھی مل جائے گا، یہ آپ کی نیت پر موقوف ہے اور آپ کی محنت پر بھی اور آپ کے سلیقہ اور ذہانت پر بھی اور ظاہر ہے کہ اس سلیقہ اور ذہانت کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں کچھ طبعی، کچھ تاریخی، کچھ مذہبی، کچھ اخلاقی ہیں، کچھ تعلق یورپ کی ریاست و کلیسا کی آویزش اور پھر آخر میں جنگ صلیبی سے ہے، اس کو تخریبی اور سلبی ذہانت کہنا زیادہ بہتر ہوگا، یہ سلبی ذہانت ہمارے مستشرق فضلا میں بہ درجہ تمام پائی جاتی ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں پر خوردبین لگا کر تاریخ اسلام اور تمدن اسلامی اور پھر آگے بڑھ کر خاتم بدہن قرآن مجید اور سیرت نبویؐ میں وہ ذرے اور

ریزے تلاش کرنے شروع کئے کہ جن سے کوئی جماعت اور شخصیت خالی نہیں ہو سکتی، ان کو جمع کر کے انہوں نے ایک ایسا مجموعہ تیار کرنا چاہا کہ جو ایک نہایت تاریک تصور ہی نہیں بلکہ تاریک تاثر اور تاریک جذبہ پیش کرے، ان کی مثال بالکل سنیٹری انسپکٹر کی سی ہے، سنیٹری انسپکٹر کسی گلزار سے گلزار شہر میں، خواہ اسلامی عہد کا قرطبہ ہو، غرناطہ ہو، بغداد ہو، دمشق ہو یا پھر دلی ہو، احمد آباد ہو، مغلوں کے زمانہ کا لکھنؤ ہو، یا پھر اس وقت کا لندن اور نیویارک ہو، سنیٹری انسپکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ ان جگہوں کو دیکھے، خاص طور پر جہاں پانی مر رہا ہے، جہاں سڑا پنڈ پھیل رہی ہے، جہاں نالیوں کا انتظام صحیح طور پر نہیں ہے، جہاں دلدلیس ہو گئی ہیں اور پھر وہ رپورٹ پیش کرتا ہے اور اس رپورٹ میں اس کی بے انصافی یا بد نیتی کو دخل نہیں ہوتا، اس کے فرض منصبی کا تقاضا ہے کہ جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے، اس کا فکری تقاضا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ میں صرف اس گندی نالیوں، سنڈ اسوں اور دلدلوں کا ذکر کرے جو اس گلزار شہر میں بہ مجبوری پائے جاتے ہیں، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس شہر میں کتنے خوش نما پارک، کیسے کیسے لہلہاتے باغ، کیسی کیسی چمن کی کھیا ریاں ہیں، کیسے کیسے کھلتے ہوئے پھول ہیں اور وہاں پر کیا قدرتی حسن پایا جاتا ہے، وہاں کیسے کیسے کتب خانے ہیں، اگر کوئی سنیٹری انسپکٹر اس قسم کی رپورٹ دے تو شاید ہمیشہ کے لیے اس کو چھٹی دے دی جائے، حالانکہ یہ کوئی بری بات نہیں، اگر وہ کتب خانوں اور باغات کا ذکر کر دے، لیکن اس کو پرانی اصطلاح میں فضولی ایک دم فضولی سمجھا جائے گا، یہ اس کے فرض میں داخل نہیں، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے مستشرقین نے سنیٹری انسپکٹر کا فرض انجام دینا طے کر لیا ہے، انہوں نے خوردبین ہی سے نہیں بلکہ اپنی قوت شامہ کو بھی صرف تعفن کا ادراک کرنے کے لیے استعمال کیا، تاریخ اسلامی اور بعثت نبویؐ سے لے کر زوال خلافت عثمانیہ اور اس کے بعد تک کا مطالعہ سنیٹری انسپکٹر کی حیثیت ہی سے کیا اور انہوں نے صرف گندگی کی رپورٹ پیش کی، ہمیں اپنے مستشرق بھائیوں سے یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارے شریک سفر ہیں، ہم اور وہ دونوں بادیہ علم کے رہ نور ہیں اور ہمارا ان سے ایک رشتہ ہے، کاش میری یہ آواز جو یہاں آپ تک گونج کر رہ جائے گی، ان تک پہنچ سکتی تو میں ان سے کہتا کہ خدا نے آپ کو وہ صلاحیتیں عنایت فرمائی تھیں کہ اگر آپ ان سے اچھا کام لیتے، حسن ہیں اور عیب چیں دونوں آنکھوں کو کھلا رکھتے، اپنی قوت شامہ کو آزاد چھوڑ دیتے، اس کو اس کا

پابند نہ کرتے کہ آپ صرف تعفن کو سونگھیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حاسہ جمال اور ذوق جمال عطا فرمایا تھا، اس کو آپ مسیحیت، پاپائیت کی تاریخ اور سائنس کی ترقی اور جنگ صلیبی کی داستان لکھنے کے لیے ہی مخصوص نہ کر دیتے تو آپ یہاں سب کچھ پاسکتے تھے۔

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ☆ ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے
یہاں تو کلیوں کو دیکھا ہی نہیں گیا، یہاں تو صرف کانٹوں کو تلاش کیا گیا اور میں دعویٰ نہیں کرتا،
علم کا تقاضا ہے کہ کوئی کلیہ کے طور پر کسی بات کا دعویٰ نہ کرے، لیکن یہ کہنا صحیح ہے کہ مستشرقین کی ایک
بیشتر تعداد نے اور کم سے کم اس تعداد نے جو ہمارے سامنے ہے اور عالم اسلام کے سامنے جس کا
تعارف ہوا، اپنی خوردبین سے تاریخ اسلام، حدیث اور علوم اسلامیہ، تمدن اسلامی اور اسلامی حکومتوں
میں صرف عیب ہی عیب دیکھا، اسلام میں جمال بھی ہے، کمال بھی ہے اور نوال بھی ہے، مستشرقین نے
ان تینوں چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف معائب، صرف کم زور پہلو پیش کئے، میں تفصیلات میں نہیں
جاؤں گا اور نہ آپ اس کے لیے تیار ہوں گے، لیکن مستشرقین حضرات میں کئی بڑے نام ابھی علامہ شبلیؒ
اور مولانا سید سلیمان ندویؒ کے اقتباس میں آچکے ہیں اور میرے خطبہ میں اس کا پورا جائزہ لیا گیا ہے،
استشرق اور مستشرق پر ایک عام نگاہ ڈالی گئی ہے، تمام مغربی ممالک میں ان کے رویہ، ان کے ایٹی چوڈ
کو بیان کیا گیا ہے، ان کی جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان طالب علم
اپنے اصل سرچشموں سے واقف نہیں ہے اور اس کو خدا کی رہنمائی، تائید الہی اور توفیق الہی شامل نہیں
ہے تو وہ ان مستشرقین کی کتابوں کو پڑھ کر صرف ایک خیال قائم کرے گا، جیسا کہ علامہ شبلیؒ نے کہیں لکھا
ہے کہ اسلام قصائیوں کی ایک دوکان ہے، جس میں ہر وقت چھریاں چلا کرتی ہیں، یا ایک میدان جنگ
ہے جس میں انسانوں کو شکار کیا جاتا ہے، یا ایک عشرت گاہ ہے جس میں صرف حرم سرانظر آتی ہے، حرم
کے لفظ کو مستشرقین نے بڑی اہمیت دی ہے اور اس کا خوب ڈھنڈورا پیٹا ہے، میرے فاضل اور محقق
دوست علامہ بہجت البیطار نے کہا کہ جب میں امریکہ گیا تو ہر پڑھا لکھا امریکن دو باتیں پوچھتا تھا،
تمہارے حرم سرا میں بیویاں کتنی ہیں اور تمہارے گھر میں اونٹ کتنے پلے ہیں؟ گویا مسلمان کا تخیل یہ
ہے کہ اس کی متعدد منکوحات کا ایک حرم سرا ہونا ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ اونٹ نہایت مقدس

جانور ہے قرآن شریف میں اس کا بار بار نام آیا ہے اور آنحضرت ﷺ نے اس پر سفر کئے ہیں اور مکہ سے مدینہ اسی پر ہجرت ہوئی ہے، اس لیے اونٹ پالنا ایک عقیدت کا پل ہے، اس لیے ہر مسلمان جس طرح حج کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے، اسی طرح وہ اونٹ بھی پالتا ہے، آپ خیال فرمائیے کہ ان مستشرقین نے کیا معلومات دیں، یہ اپنے کو حقیقت پسند اور صداقت کا چویا کہتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی زندگی کا کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟

مولانا ابوالحسن علی ندوی نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا، آپ خیال فرمائیں کہ ان مستشرقین نے ہمیں کیا معلومات دیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ملکوں میں رہنے کی حیثیت سے حقیقت پسند اور صداقت کے جو یاں ہیں، مگر میں ان سے عربوں اور مسلمانوں کی طرف سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے عربوں کی کیا تصویر پیش کی، اسلامی تمدن کی کیا طرح آرائی کی، ان کے اہم اردکان توحید، رسالت، نماز اور روزہ ہیں، ان کی کیا تشریح کی؟ انہوں نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ اسلام کے دو رکن ہیں، ایک حرم سرا اور ایک اڈہ، انہوں نے دو چار بیوروں میں کیا کام کیا؟ اسلئے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، پروفیسر دار بری نے بڑی شہرت حاصل کی، ہنگری و انگلستان میں نمایاں ہیں، مگر انہوں نے کیا ذہنی تربیت کی؟ امریکہ عرب ملکوں اور خصوصاً مشرق وسطیٰ سے متعلق بڑے بڑے فیصلے کر بیٹھتا ہے، مگر اسلام کے متعلق اپنے ملک کو کیا روحانی غذا فراہم کی، وہاں کا ایک متوسط دلالتی کا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی تمدن کے دو رکن ہیں، ایک حرم سرا کی وسعت اور دوسرا اونٹوں کی کثرت، یہ انسانیت اور خود ان کے ملک کی سیاست کی کون سی خدمت ہوئی؟ فوج کبیں داخل ہوتی ہے تو پہلے ہراول یا طلحہ بھیجا جاتا ہے، تاکہ فوج آگے بڑھے تو وہ ملک کے لوگوں کے مزاج، وہاں کی روایات، وہاں کی تہذیب اور وہاں کی زبان سے واقف ہو، تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ وہاں کن ملک میں قدم رکھ رہی ہے اور وہاں کے لوگوں سے کس طرح پیش آئے اور ان کے مسائل سے کس طرح بچنے اور وہاں کے لوگوں سے کس زبان میں باتیں کرنے، کیا ہمارے مستشرقین کا یہی رویہ رہا؟ میں آپ سے نہیں اپنے ضمیر سے معذرت کرتے ہوئے ایک تلخ حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اظہار کے لیے ایسی نمونوں جگہ ابھی تک نہیں ملی، مستشرقین کے ایک گروہ نے تخریبی اور سلبی فرض انجام دیا

ہے، ان کے دلوں میں صلیبی جنگ کی جو کلاوڑ تھیں اس کی ہر نیت کے جو داغ تھے، انہوں نے اس کا
 اعلان یہ لیا کہ اسلام جو ایک پیغام ہے، جو ایک زندہ جاوید تحریک ہے، جو خود ایک زندگی ہے، اس لئے
 یورپ کو جس لئے ہاتھ میں قیادت آنے والی تھی، محروم رکھا جائے، اس کی صحیح تصویر سامنے نہ آئے بلکہ
 بہت بڑا ظلم ہوا، مین اس کا شاکی نہیں ہوا اور نہ یہ ادارہ اس کا شاکی ہے، بلکہ یورپ اور امریکہ کو شاکی
 ہونا چاہئے، ان کا دامن گیر ہونا چاہئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ روز انصاف دور نہیں جب خود امریکہ اور
 یورپ کی عقلیت پسندی کے دور میں یہ حقیقت آشکارا ہوگی، یورپ کے حقیقت پسند معاملات کو ریاضی
 کے اصولوں بلکہ عملی اصولوں سے جانچنے کے عادی ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مستشرقین نے انہیں
 کتنے دھوکے میں رکھا اور اسلام سے فائدہ اٹھانے کے لئے روکا، اور حشر میں نئی نسل کے روشن ضمیر اور جری
 افراد کے ہاتھ ان مستشرقین کے دامن اور گریبان پر ہوں گے کہ انہوں نے لڑائیوں میں سبے ضرورت
 مہر و فو رکھ کر ان کو غلط فہمیوں میں مبتلا رکھا اور صحیح حقیقت نہیں بتلائی۔

اسلامی عالم اسلام میں چار ملک بلا واسطہ رو اور رو مغربیت سے دو چار رہے، جب مغربیت کا لفظ بول
 رہا ہوں تو اس لئے مغربی سیاست، مغربی طریق افکار، مغربی تصورات، مغربی جذبات اور احساسات
 مراد ہیں، ہاں تو جن چار ملکوں کا آمنا سامنا مغربیت سے ہوا، وہ ترکی، مصر، ہندوستان اور ایران ہیں،
 ان ملکوں میں مغربی زبانوں میں ہمارے مسلم فضلا کو بہت بڑا کام کرنا تھا، یہ فرض عین تھا، فرض کفایہ
 انہیں بہت کئے لوگوں کے حق میں فرض عین تھا، ورنہ فرض کفایہ بھی کیم اہمیت نہیں رکھتا، ان کو سارے
 کام پھوڑ کر یہ فرض انجام دینا تھا، ہاں کہ وہ اپنی نئی نسل کو ان نئی اثرات سے محفوظ رکھیں اور غذائے صالح
 مہیا کرتے رہیں، اس لئے کہ یہ تقدیر انسانی اور رحمت الہی ہے کہ خلا نہیں رہ سکتا، خلا غیر طبعی ہے، کوئی
 ضرورت کی چیز مہیا نہ کی جائے تو آپ زیادہ دیر تک خلا باقی نہیں رکھ سکتے، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے
 کہ وہ اپنی غذا کھیں اور اسے حاصل نہ کرے، ضرورت اس کی تھی کہ ہمارے فضلا وہ غذائے صالح فراہم
 کر دیتے جس سے ہمارا نوجوان طبقہ مطمئن ہوتا اور وہ اپنے کو متعفن اور مسموم غذا کی طرف لے جانے
 پر مجبور نہ پاتا، لیکن افسوس ہے کہ جہاں تک میں واقف ہوں کہ کم لگنے کم ترکی، مصر اور ایران میں یہ کام
 بہ قدر ضرورت بھی نہیں ہو سکا، ترکی کا تعلق جرمن زبان، مصر کا پہلے فرینچ، پھر انگریزی اور ایران کا فرینچ

اور انگریزی دونوں سے رہا، جہاں تک میری معلومات ہیں، ان زبانوں میں ان ملکوں میں کوئی بڑا اور کوئی وقیح کام نہیں ہوا، عرب ممالک سے بھی بڑی کوتاہی ہوئی، وہ مغربی زبانوں میں وہ ٹھوس اور وقیح اسلامی لٹریچر پیش نہیں کر سکے جس کا نوجوان طبقہ بھوکا تھا بلکہ اس کے لئے وہ بے تاب تھا عربی زبان میں بے شک فرسٹ گریڈ کی چیزیں لکھی گئیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ ترکی اور مصر میں ان موضوعات پر جن پر مستشرقین لکھ رہے تھے، کام نہیں ہوا اور ہوا تو وہ ناقابل ذکر ہے، یہ کہنے میں مجھے فخر ہو رہا ہے اور اس کے کہنے میں سب سے بہتر جگہ یہی ہے کہ کیت، کیفیت، جوہر اور قدر و قیمت کے لحاظ سے سب سے زیادہ کام ہندوستان میں ہوا، گو مجھ کو اس کا بھی شکوہ ہے کہ جتنا عرصہ ہماری مسلمان نسل کو انگریزی زبان و ادب میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ملا، اس لحاظ سے کام تشفی بخش نہیں ہوا، اگر ۱۸۵۷ء سے ۱۹۸۲ء تک کی مدت کو سامنے رکھیں تو اس طویل مدت میں جتنا کام ہونا چاہئے تھا نہیں ہوسکا، اس کے مقابلہ میں ہمارے قدیم مدرسوں کے علمائے ان زبانوں میں جن کے وہ ماہر تھے، زیادہ کام کیا اور جیسا کہ نواب صدر یار جنگ بہادر مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی نے میرے والد مرحوم کی کتاب یاد ایام کا پیش لفظ لکھتے ہوئے تحریر فرمایا تھا کہ ایک مولوی طبقہ کی پیشکش ہے، اب دیکھنا ہے کہ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ کیا نمونہ پیش کرتا ہے اور پھر یہ شعر لکھا تھا۔

کون ہوتا ہے حریف مے مردانگن عشق ☆ ہے مکر رب ساقی پہ صلا میرے بعد

یہاں عربی میں بعض ایسے عظیم الشان کام ہوئے ہیں کہ جو بہ ظاہر ایک آدمی کا کام نہیں معلوم ہوتا، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ قدیم مدرسہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ایک آدمی وہ کام کرتا ہے جو ایک اکادمی کرتی ہے، ایک آدمی اور اکیڈمی مجسم المصنفین کے بیس ہزار صفحات میں چالیس ہزار شخصیتوں کے تذکرے ہیں، ان جلدوں کو تنہا مولانا محمود الحسن خاں ٹونکی نے لکھا، صاحب نزہۃ الخواطر نے ۵۳-۵۴ سال کی عمر میں آٹھ جلدوں میں چار ہزار سے زائد شخصیتوں کا تذکرہ ایسا منضبط کر دیا ہے کہ اس سے بہتر اس موضوع پر کوئی اور مرجع نہیں، ایسے ہی ان کی کتاب ”الثقافة الاسلامیہ فی الہند“ ہے جس سے ہمارے دوست پروفیسر خلیق احمد نظامی خوب واقف ہیں، یہ صحیح ہے کہ ہندوستان میں سو برس میں جتنا کام ہونا چاہئے تھا، وہ کیت اور کیفیت کے لحاظ سے نہیں ہوا، پھر بھی اس عرصہ میں یہاں جو کام ہوا اس

کی نظیر عالم اسلام میں نہیں، امیر علی کی اسپرٹ آف اسلام کے بہت سے مقامات سے مجھے بھی اختلاف ہے، طرز فکر سے اختلاف کرنا ہر صاحب علم کا حق ہے، لیکن جس طاقت ورائگریزی زبان اور جس ادیبانہ و ساحرانہ زبان میں یہ لکھی گئی، اس کا اعتراف اہل زبان بھی کرتے ہیں کسی اسلامی ملک میں اس سے زیادہ موثر اور طاقت ور زبان میں اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، اسی طرح ان کی کتاب ”ہسٹری آف سرینس“ میں جو روانی ہے اور جس فاضلانہ بلکہ مستشرقانہ انداز میں اس کے مواد کو جمع کر دیا گیا ہے، اس کی مثال بھی کم ملے گی، پھر قرآن مجید کے بہترین انگریزی ترجمے بھی اسی سرزمین میں ہوئے، ڈاکٹر عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ پکتھال صاحب کی میٹنگ آف دی گلورس قرآن بھی ہندوستان ہی کی رہن منت ہیں، مولانا عبدالماجد دریابادی کا فاضلانہ اور محققانہ ترجمہ بعض حیثیتوں سے بالکل منفرد ہے، پھر بھی حضرات! یہ واقعہ ہے کہ اس سو برس میں جو کام اس سلسلہ میں ہونا چاہئے تھا وہ نہیں ہو سکا، مگر یہ بھی واقعہ ہے کہ اگر ہم آج بھی یورپ اور امریکہ جائیں اور ہم سے کہا جائے کہ ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس ہندوستانی مصنفین کے سوا کوئی اور کتاب نہیں، علامہ اقبال کی کتاب ”ری کنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ“ کے بعض مقامات سے مولانا سید سلیمان ندوی کو اختلاف تھا، لیکن اگر کوئی شخص اسلامی فکر کی بلندی، عمق اور گہرائی سے متاثر ہونا چاہے تو علامہ اقبال کی اس کتاب کو پڑھے، آج بھی اگر کسی شخص کے دل میں سیرت اور صاحب سیرت کی محبت کی طلب ہے تو خطبات مدراس کا مطالعہ کرے، اس کا انگریزی ترجمہ ”دی گلورس پرافٹ“ کے نام سے ہماری مجلس نشریات و تحقیقات نے شائع کیا ہے، اس کا عربی زبان میں ترجمہ ”الرسالۃ الحمدیہ“ ہمارے فاضل دوست مولانا محمد ناظم ندوی نے کیا ہے، علامہ یوسف القرضاوی منہ بھر کر اس کی تعریف کرتے ہیں، سیرت النبی پر اس سے بہتر اور ایسی مختصر اور جامع کتاب دوسری نہیں، یہ کام اس سو برس میں انجام پایا، اس سلسلہ میں سب سے پہلے جن لوگوں کے ذہن میں اس ضرورت کا احساس پیدا ہوا، ان میں علامہ شبلی نعمانی کو اولیت حاصل ہے، ان ہی میں نواب عماد الملک اور چند دوسرے لوگ بھی تھے، سرسید کے خیالات اور ان کی تفسیر کے بعض مقامات سے اختلاف ہے، لیکن وہ پہلے شخص ہیں جن کے دل پر سرو لیم میور کی کتاب ”لائف آف محمد“ پڑھ کر چوٹ لگی، انہوں نے اس حقیقت کو محسوس کیا کہ اب زمانہ کس رخ پر

جا رہا ہے اور ہمیں کس قسم کے لٹریچر کی ضرورت ہے اور کس طرح سلیزہ المینی اب لکھی جانی چاہئے، میں علم
 دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اور علی گڑھ کے اہم ترین افراد کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ
 سرسید پہلے شخص ہیں جن کے دل پر ایک چوٹ لگی اور ان کی مغفرت کے لیے یہ کافی ہے کہ جب وہ سر
 ولیم میور کی کتاب کا جواب لکھنے کے لیے لندن گئے اور وہاں سے انہوں نے محسن الملک کو جو خطوط لکھے
 ان میں یہ بھی ہے کہ میر نے ظروف، میر کے گھر کے برتن فروخت کر کے مجھے پیسے بھیجے جائیں تاکہ میں
 کام انجام دے سکوں، ان کے ساتھ ان کے کام کے مددگار مولوی چراغ علی وغیرہ بھی تھے، میں یہ کہنے
 کے لیے معافی کا خواستگار ہوں کہ ان کا طرز مدافعت اور معذرت آمیز ضرور تھا، لیکن ہمیں کسی چیز کو اپنے
 زمانہ اور ماحول سے الگ کر کے دیکھنا نہیں چاہیے، کسی چیز کو اس کے ماحول سے نکال کر کسی اور ماحول
 میں پہنچا کر کوئی حکم لگانا بروی زیادتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، زمانہ کا بھی
 ایک تقاضا ہوتا ہے۔

اب ہمیں یہ فخر ہے کہ ادب اسلامی پر پہلا سیمینار ندوۃ العلماء لکھنؤ کو بلانے کا شرف حاصل ہوا، عربی
 زبان کا امام مصر ہے، سعودی عرب کی تو وہ زبان اتنی ہے اور وہیں سے عراق اور شام وغیرہ بھی گئی، اللہ تعالیٰ
 نے ندوہ کے خادموں کو یہ خیال اور شرف بخشا کہ انہوں نے ادب اسلامی پر ایک بین الاقوامی سیمینار
 منعقد کیا، جو بہت کامیاب رہا اور اس کی صدائے بازگشت ابھی تک سنی جا رہی ہے، اسی طرح میں سمجھتا
 ہوں کہ اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر سب سے پہلا سیمینار ہندوستان ہی میں ہونا چاہئے تھا، کیوں
 کہ یہ حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے قیمتی کام یہیں انجام پایا اور پھر ہندوستان میں
 ہونا تھا تو عظیم گڑھ ہی سب سے موزوں جگہ تھی اور طراز شہی ہی اسے چند گز کے فاصلہ پر اور ادارہ مصنفین
 کی دیوار کے سامنے میں ہونا چاہئے تھا، لیکن حضرات! ہمیں یہ خیال رکھنا چاہئے کہ

ہزار ہا برس کے سابقہ کارمندان ہزار ہا برس کے سابقہ کارمندان ہزار ہا برس کے سابقہ کارمندان
 علم میں کوئی چیز آخروں میں ہی جاسکتی، علامہ شبلی کی خدمات
 آج بھی دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہیں، ان کی میزۃ المینی اور الفاروق آج بھی بے مثال ہیں، الجزیری
 الاسلام، حقوق الذمیین، کتب خانہ اسکندریہ اور اورنگ زیب عالم گیر پر ایک نظر آج بھی اہمیت کی

جائزہ نہیں کر سکتے کہ کتب خانہ اسکندریہ پر جب ان کا مضمون شائع ہوا تو کالج کے مسلمان طلبہ کا سر فخر سے اٹھ گیا اور زات دن یہ طعنہ اپنے انگریز استادوں سے سنا کرتے تھے مسلمانوں نے کتب خانہ اسکندریہ کو جلا دیا، اس میں آگ لگا دی، مسلمان طلبہ اب ان کو فخر کے ساتھ جواب دینے لگے، اب ڈاکٹر ہٹی نے بھی اپنی کتاب ”اے شارٹ ہسٹری آف وی عرب“ میں بڑے مدلل طریقے سے اس کا انکار کیا، اب کوئی صاحب علم اس کے کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے اس کتب خانہ کو جلا دیا، لیکن ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ علامہ شبلی کے مضمون سے پہلے مسلمان طلبہ کو کس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کو اٹھتے بیٹھتے یہ طعنہ دیا جاتا تھا کہ مسلمان تو علم دشمن ہیں، علم سوز ہیں، کتاب سوز ہیں، لیکن مولانا شبلی کے مدلل مضمون کے بعد ان طعنہ زنوں کو مسلمان طلبہ خاموش کر دیا کرتے تھے۔

اس سیمینار میں شرکت کے لیے عرب، پاکستان اور تھائی لینڈ سے فضلا آئے ہوئے ہیں، تاکہ وہ یہ شہادت دیں کہ علامہ شبلی نے غلطی نہیں کی، انہوں نے سفر کا رخ غلط طریقہ سے متعین نہیں کیا تھا، انہوں نے کوہ کنڈن اور گاہ پر آمدن پر عمل نہیں کیا، انہوں نے صحیح سمت اور رخ متعین کیا اور جو لوگ کشتیاں جلا کر دنیا اور دنیا کی تمام برقیوں اور آسائشوں سے آنکھیں بند کر کے اس آستانہ شبلی و سلیمان پر بیٹھے ہیں، وہ غلطی نہیں کر رہے ہیں، وہ عالم اسلام کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، ان کی ہمت افزائی کی ضرورت ہے۔

میں دارالمصنفین کے ذمہ داروں کو جن میں خوش قسمتی سے میں بھی شریک ہوں اور خود بھی اس مبارک باد کو بلا کسی تواضع و انکسار کے قبول کرتا ہوں اور اپنے رفقا پورے ضلع اعظم گڑھ، شہر اعظم گڑھ اور ان صاحب لوگوں کو جن کو علامہ شبلی اور مولانا سید سلیمان ندوی سے جذباتی و ذہنی تعلق ہے، مبارک باد دیتا ہوں کہ اس سیمینار کے انعقاد سے مدتوں کی تیمنا پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے اور اس سے علم کا کارواں آگے بڑھے۔

یہ ایمان پر روز خطبہ ہزاروں کے مجمع میں جڑی ممتاز اور سنجیدگی سے سنا گیا اور سامعین کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ محض ایک خطبہ نہیں سن رہے ہیں، بلکہ اس سے بہت کچھ حاصل بھی کر رہے ہیں، جس سے ان کے ذہن میں جلا اور قلب میں حکیمت پیدا ہو رہی ہے، اس خطبہ کے بعد

مولانا سعید الرحمن ندوی ایڈیٹر البعث الاسلامی و استاد عربی دارالعلوم ندوۃ العلماء نے مہمانوں کا تعارف عربی میں کرایا، اور مولانا ضیاء الدین اصلاحی رفیق دارالمصنفین نے اس کام کو اردو میں انجام دیا، پھر باری باری یہ معزز مہمان اپنے تاثرات اور خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اسٹیج پر مدعو کئے گئے۔

ڈاکٹر محمد محمود طحاوی : سب سے پہلے ابو ظہبی یونیورسٹی کے صدر شعبہ شریعت و قانون اسٹیج پر تشریف لائے اور انہوں نے عربی میں مجمع کو مخاطب کیا، بعد میں اس کا اردو ترجمہ مولانا سعید الرحمن ندوی نے کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج ہم اپنے بھائیوں سے مل رہے ہیں، جن سے ملنے کی تمنا بہت دنوں سے دلوں میں موجود تھی، مجھے آپ سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور ہم کو ہمیشہ ملاتا رہے، اس مبارک مجلس میں متحدہ عرب امارات یونیورسٹی، اس کے ریکٹر اور اساتذہ کی طرف سے آپ حضرات کو ان کا سلام پیش کر رہا ہوں، ان کی نمائندگی کی عزت حاصل کر کے ان کے بہترین جذبات بھی آپ کے لیے ساتھ لایا ہوں، میں اس سمینار کے ذمہ داروں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں آنے کا موقع فراہم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس نیک مقصد کے لیے یہ اجتماع ہو رہا ہے، اس میں پوری کامیابی ہو، اس کا ایک بہت اہم مقصد ہے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ العالی نے جو کچھ ابھی فرمایا اس میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے، ان کی باتوں کی روشنی میں ہم چل کر بہت کچھ اس سمینار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن سے ہمارا صحیح مقصد حاصل ہو، امید ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے تعاون سے آگے بڑھیں گے اور اپنے اصلی مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔

جناب حکیم محمد سعید : اس کے بعد جناب حکیم محمد سعید ہمدرد فاؤنڈیشن کراچی اسٹیج پر اپنی مخصوص سفید شروانی میں آئے تو حاضرین کی نظریں ان کی وجیہ اور شکیل شخصیت پر چپکی ہوئی تھیں، انہوں نے فرمایا:

جناب مولانا سعید ابوالحسن علی ندوی، جناب سید صباح الدین عبدالرحمن و معزز حاضرین! میرا یہ بڑا خوش گوار فرض ہے کہ میں منتظمہ موتمر کا شکریہ صمیم قلب سے ادا کروں، کہ انہوں نے ازراہ لطف و کرم مجھے اس عظیم اجتماع میں شرکت کی دعوت دی اور پھر آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس کا موقع بھی عطا فرمایا کہ میں اس موتمر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار

ارباب دانش کے سامنے کروں، مجھ کو سب سے پہلے یہ اعتراف کرنا ہے کہ ہم اس خطہ زمین پر جمع ہیں، جہاں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھی گئی اور اس کی برکت یہاں اور اس وقت سایہ فگن ہے، آپ سب واقف ہیں کہ دارالمصنفین کے عظیم ادارہ کا آغاز اسی ارادہ سے ہوا تھا کہ سیرۃ النبیؐ لکھ کر اس کی تکمیل کی جائے، تاکہ اس کے مطالعہ سے لوگ مستفید ہوتے رہیں، اس موتمر کا عنوان ”الاسلام والمستشرقون“ کئی اعتبار سے ہمارے لیے قابل توجہ ہے، اس موضوع پر ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے شرح و بسط کے ساتھ روشنی ڈال دی ہے اور علامہ شبلی نعمانی اور حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے جو اقتباسات ناظم دارالمصنفین نے پیش کئے ہیں وہ اور بھی باعث فکر و توجہ ہیں، مجھے یقین ہے کہ جس شان دار انداز سے اس موتمر کا انتظام کیا گیا ہے، اس کے نتائج انشاء اللہ تعالیٰ دور رس ہوں گے اور ہم مستشرقین کے خیالات کی اصلاح اور تردید کر سکیں گے، علوم و فنون کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی علم دائرہ اسلام سے خارج نہیں، لیکن ہم نے جس انداز سے علوم و فنون سے تغافل برتا ہے، اس پر بہت احتیاط سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ موتمر ہمارے اور عالم اسلام کے لیے کوئی لائحہ عمل بنا سکے جس سے ہم اپنے مسائل سے عہدہ برآ ہو سکیں، تو یقیناً یہ ایک عظیم کام یا بی ہوگی، میں اپنے لیے یہ خوش گوار فرض سمجھتا ہوں کہ آخر میں اپنی، اپنے ادارہ اور پاکستان کی طرف سے اس موتمر کے منتظمین کو مبارکباد دوں کہ انہوں نے یقیناً یہ ایک نہایت نیک قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔

مولانا عبدالقدوس ہاشمی ندوی : مولانا عبدالقدوس ہاشمی ندوی اس وقت اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اسلام آباد میں پروفیسر، موتمر عالم اسلامی کے آنریری ڈائریکٹر جنرل اور بین الاقوامی مجمع علمی لرابطۃ العالم الاسلامی مکہ مکرمہ کے رکن ہیں، وہ اسٹیج پر آئے تو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے ناظم دارالمصنفین کی دعوت ملی کہ میں اس اجتماع میں شرکت کروں تو شکرگزاری سے زیادہ اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس ہوا، اتفاق سے انہی دنوں مجھے ایک ڈگری لینے کے لیے بنکاک جانا تھا، اس کے بعد مکہ مکرمہ گیا، وہاں سے آیا تو صرف تین گھنٹے اسلام آباد میں ٹھہر کر یہاں آ گیا اور محض اس شوق میں آیا کہ دارالمصنفین ہی پہلا ادارہ ہے جو مستشرقین کے زہر کا تریاق پیش کرتا رہا ہے، اسلام پر مستشرقین نے

جو کام کیا ہے، اس کی بنا جھوٹ پر ہے، وہ بار بار جھوٹ بول کر اس کو سچ کا درجہ دے دیتے ہیں، مشہور مثل ہے کہ جھوٹ چوبیس گھنٹے آگے نکل جاتا ہے، سچ دوڑتا ہی رہتا ہے، لیکن پیچھا کر نہیں پاتا، انہوں نے اچھے کام ضرور کئے ہیں، کتابیں چھاپی ہیں، ان کا انڈیکس بھی بنایا ہے، لیکن انہوں نے یہ کام دل سے نہیں کیا، ان سے کہا گیا، اس کی اجرت پائی، اس لیے یہ کام کرتے رہے، لیکن جب کبھی اپنے دل سے کوئی بات کہی یا لکھی تو کہیں ڈنک مار دینے کا موقع نہیں چھوڑا، ہم اس کو بہت غنیمت سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر پہلا سمینار آپ کے دارالمصنفین میں ہو رہا ہے، دارالمصنفین آپ کے لیے باعث فخر ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے اور سب کے لیے باعث فخر ہے کہ وہ کسی تعصب کے بغیر علمی کام کر رہا ہے اور یہ ہر قسم کی معاونت کا سو فی صدی مستحق ہے، ہمارے لیے یہ مسئلہ اہم رہا ہے کہ مستشرقین جو زہر پھیلا رہے ہیں اس کے علاج کی کیا ترکیب کی جائے، اللہ کرے کہ ہم ایک پروگرام بنا کر اس کے لیے کچھ کر سکیں اور اس کی جگہ دارالمصنفین ہی ہو سکتی ہے اور قطعی طور پر ہو سکتی ہے، یہ کام یہیں سے شروع ہو، اسی شوق کی بنا پر میں یہاں کھینچ کر آ گیا ہوں، یہ واقعہ ہے کہ اگر یہاں یہ کام نہیں ہوا تو کہیں نہیں ہوگا، اس وقت اتنے اہل فضل و کمال جمع ہو گئے ہیں ان سب کو یاد رکھنا چاہئے کہ جب عیسائیوں سے خلافت راشدہ کے زمانہ کی فوجوں نے شام، عراق اور مصر کی سر زمین حاصل کی تو ان کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا اور انتقامی جذبات کبھی مردہ نہیں ہوئے، یہ تلوار کے ذریعہ سے صلیبی جنگ کی شکل میں ابھرے اور ان کا قلم تو برابر چلتا رہا، ان کے اولین مستشرق کو تو اللہ نے ہدایت دے دی کہ وہ مسلمان ہو گیا اس کے بعد سے جتنا کام ہوا تو ان کا رخ بدلا ہوا ہے، اسلام کا مقابلہ آج کمیونزم سے ہے، اس کا لب و لہجہ بھی بدلا ہوا ہے، لیکن یہ نہ سمجھئے کہ ان کا لائحہ عمل بدل گیا ہے، وہ اپنے قلم سے آپ سے اسی طرح لڑ رہے ہیں، گیارہویں صدی سے لے کر پندرہویں صدی کے مستشرق سب کے سب عیسائی اوقاف سے تنخواہ پا کر خاص مقصد کو سامنے رکھ کر کام کرتے رہے اور اگر وہاں سے ہٹ جاتے تو چیرا سی کی تنخواہ بھی شاید نہ پاتے، مگر ان تنخواہ دار مستشرقین نے جو زہر پھیلا یا ہے، اس کا علاج اگر آپ اجتماعی طور پر نہ کریں گے تو ہمارے نوجوانوں پر زہریلے اثرات ضرور مرتب ہوتے رہیں گے، یہ وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو سمجھائیں کہ اسلام وہ نہیں ہے جو مستشرقین پیش کرتے ہیں، اسلام وہ ہے جو تھا

اور واقعی ہے، مستشرقین کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ان میں گہری لیاقت نہیں ہوتی، میرا تجربہ ہے کہ عیسائی مشنریوں میں کسی کا ایمان عیسائیت پر نہیں ہے، صرف ان کو اپنی تنخواہ پر ایمان ہے، لیکن ان کا ایمان جو کچھ بھی ہو وہ جو زہر پھیلا رہے ہیں، اس کا تریاق ہم کو برابر پیش کرتے رہنا چاہئے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرِزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرِزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔

مفتی سیاح الدین کا کاخیل پاکستان : مفتی صاحب پاکستان کے اسلامی نظریاتی کونسل کے اہم رکن ہیں، وہ اسٹیج پر مدعو کئے گئے تو اپنی جان دار آواز میں فرمایا کہ دارالمصنفین سے میرا تعارف میرے بچپن کے زمانہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ ابتدا ہی سے میرا تعلق اہل علم سے رہا، اسی بنا پر بچپن سے اب تک اس ادارہ کا معتقد رہا ہوں، اسی کی علمی خدمات کی قدر کرتا ہوں اور اس کی کتابیں پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں، مستشرقین کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کا علم ہے، لیبان کی کتاب تمدن عرب کی بڑی شہرت ہے، لاہور میں یہ کتاب تیسری بار شائع ہو چکی ہے، مگر اس میں جو حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اس کو پڑھ کر دوبارہ نہ پڑھ سکا، اس نے جو کچھ لکھا وہ تو اپنی فطرت کی بنیاد پر لکھا، لیکن مجھ کو اس پر حیرت ہوئی کہ اس کے مترجم نے جاہ جابڑے بڑے حواشی لکھے ہیں، مگر جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں ہے، اس پر کچھ نہیں لکھا ہے، اس اجتماع میں قرارداد یہ بھی ہو کہ یہ کتاب جب کوئی مسلمان ناشر شائع کرے تو اس میں اس حصہ کی پرزور تردید لکھی جائے، میرا تعلق اس وقت ایک قانونی ادارہ سے ہے، اسلامی قوانین کے سلسلہ میں مستشرقین نے بہت ہی لغویت سے کام لیا ہے، انہوں نے ان کو اس طرح غلط شکل میں پیش کیا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت اور وحشت پیدا ہو اور ان کو وہ غیر مہذب قسم کے قوانین سمجھیں، اس سلسلہ میں کچھ کام کرنا ہمارے ذہن میں تھا، لیکن الحمد للہ دارالمصنفین کی یہ تحریک اس اجتماع اور اس محفل سے میرے دل میں اس کی ضرورت کا اور احساس بڑھ گیا، اب میں اپنے ادارہ کی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ ان مستشرقین کے گم راہ کن خیالات و بیانات کا پورا مداوا ہو، میں یہاں آ کر انتہائی خوش ہوں، یہاں جو لمحات گزر رہے ہیں، ان کو اپنی زندگی کے سب سے زیادہ قیمتی لمحات سمجھ رہا ہوں،

اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اپنے مقاصد میں کامیاب کرے، اس ادارہ، ندوۃ العلماء، دارالعلوم دیوبند اور اس مملکت کے دوسرے دینی اداروں کو اسی طرح دین کی خدمت سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے موانع دور ہوتے رہیں۔

ڈاکٹر سید سلمان ندوی: استاذی المحترم علامہ سید سلیمان ندویؒ کے صاحب زادے ڈاکٹر سید سلمان ندوی اس وقت جنوبی افریقہ کی ڈربن یونیورسٹی میں ثقافت اسلامیہ کے صدر ہیں، وہ اسٹیج پر بلائے گئے تو بہت ہی جذباتی انداز میں بولے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں سے شروع کروں، تقریباً پچیس برس کے بعد یہاں حاضر ہوا ہوں، میں اپنے ساتھ یادوں کی بارات لایا ہوں، جس میں شہنائیاں بھی ہیں اور ہاں کچھ نوحے بھی، میں یہیں پیدا ہوا، میرا بچپن یہیں گزرا، میری تعلیم و تربیت کی داغ بیل اسی جگہ ڈالی گئی، ۱۹۵۳ء میں والد مرحوم آخری بار ہندوستان آئے تھے، تو ندوۃ العلماء کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، وہی میرے جذبات کی ترجمانی کر سکتا ہے۔

میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو ☆ میں اپنے آپ مانند مہماں لے کر آیا ہوں
یہ شعر پڑھتے وقت ان پر رقت طاری ہو گئی، کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے کہ دارالمصنفین کی تاسیس کا سب سے بڑا سبب مستشرقین کے حملہ کا دفاع تھا، سیرت نبویؐ کی تدوین کا آغاز اسی کام کے لیے ہوا، دارالمصنفین کو اس کا حق تھا کہ اس اجتماع کا انعقاد کرے، اگر مجھے معاف کیا جائے تو شاید میں یہ کہوں کہ آج سے بہت پہلے ہونا تھا، لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، بحمد اللہ بنیاد پڑ گئی، اب کارواں کے آگے بڑھنے کا موقع ہے، والد مرحوم نے مولانا اشرف علی تھانویؒ کو جو خطوط لکھے تھے، اس میں انہوں نے اپنے حالات و کوائف لکھے تھے، اس کا ایک پیر گراف یہ تھا کہ میں پچھلے پچیس تیس سال سے یورپ اور مستشرقین کے حملوں کا جواب دے رہا ہوں اور اس کا دفاع کر رہا ہوں، حضرت مولانا تھانویؒ نے اس پر تحریر فرمایا تھا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ ہی کے قلم سے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، کہنا یہ ہے کہ جس مجلس اور جس جگہ یہ کام ہوا تھا اور جہاں یہ اجتماع آج ہو رہا ہے، اس کے بعد امید ہے کہ انشاء اللہ کوشش اور تیز ہوگی، میری چند تجاویز ہیں، وہ انشاء اللہ مقالہ کی نشست میں پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ برکت اور کامیابی عطا فرمائے۔

جناب سید حامد: مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جب اسٹیج پر آئے تو فرمایا کہ یہ مجلس ایک طویل صبر آزما علمی ریاضت کا نقطہ آغاز ہے، مستشرقین سے ہماری شکایت بجا ہے، لیکن دراصل یہ شکایت ہمیں خود سے ہونی چاہئے، قدرت کا اصول ہے کہ خلا کو گوارا نہیں کرتی، ہم نے علمی تحقیقات کا دامن ہاتھ سے جانے دیا تو گویا اغیار کو دعوت دی کہ آؤ میدان تمہارے ہاتھ ہے، نتیجہ ظاہر ہے، میں آپ کا رہن منت ہوں کہ مجھے اس جلسہ میں شرکت کی دعوت دی، مجھے اس کا احساس ہے کہ ایک فرد کی حیثیت سے یہ کم سواد ہرگز اس کا مستحق نہ تھا کہ علما کے اس جلسہ میں شریک ہو سکے، آپ نے مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نمائندے کی حیثیت سے بلایا ہے، میں یونیورسٹی کی طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تشکر اور ارمغان تبریک پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ دونوں اداروں کے درمیان جس شرکت کار کی یہ دعوت غماز ہے، انشاء اللہ وہ فروغ پائے گی اور اس کے نتائج معنی خیز ہوں گے، یہ علمی تعاون مسلمانوں کی تعلیمی پیش رفت اور ان کی دینی فلاح کے لیے مدد و معاون ثابت ہوگا۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی: پروفیسر خلیق احمد نظامی سابق وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی اور سابق سفیر شام نے اس اجتماع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کو مبارک باد دیتا ہوں کہ وقت کے ایک اہم تقاضے کو انہوں نے پورا کیا اور سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو گیا، ہر قوم کی تاریخ اور تمدن کی ایک اجتماعی روح ہوتی ہے، مستشرقین نے اسلام پر بہت کچھ کام کیا ہے، لیکن وہ اس کی روح تک نہیں پہنچ سکے ہیں، گواپنے پر فریب اور معروضی نقطہ نظر سے اس کی روح کو مجروح کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، چند غلطیوں کی تصحیح آسان ہے، اگر زہر اس طریقہ سے دیا جائے کہ کام و دھن کو تو تلخی محسوس نہ ہو، لیکن اگر رگ و پے پر اس کے اثرات اتر جائیں تو بہت سخت بات ہے، مستشرقین نے ہماری خودداری اور خود اعتمادی دونوں پر بڑی ضرب لگائی ہے، اس سلسلہ میں سب سے بڑا کام سرسید احمد خان، مولانا شبلی، مولانا محمد علی مونگیری اور علامہ اقبال نے انجام دیا، اقبال کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ جس علم کو ہم کھو چکے ہیں، اس کو حاصل کر کے پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہئے، انہوں نے بتایا کہ اپنی خودی کو کھونے کے بعد مسلمانوں نے برسوں نطشے اور یورپ کے مستشرقین کی زنا راہی گردن میں ڈالے رکھی، دارالمصنفین نے یہ بہت بڑا کام شروع کیا ہے،

امید ہے کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کی نگرانی اور رہبری میں یہ کام پورے طور پر انجام پائے گا، مگر یہ پہلی منزل ہے، اس سے مطمئن نہیں ہونا چاہئے، مستشرقین کے کام بہت عظیم الشان ہیں، اس کے دفاع اور آگے بڑھنے کے لیے بڑے عزم اور ہمت کی ضرورت ہے، مگر امید ہے کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کی سرکردگی میں یہ عزائم کامیاب ہوں گے۔

ڈاکٹر ابراہیم قریشی: جمعیت اسلام بنکاک تھائی لینڈ کے نمائندے جناب ڈاکٹر ابراہیم قریشی اسٹیج پر تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اس مذاکرہ علمی میں یک جا کیا، میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ذریعہ سے دین اسلام کی بہتر سے، بہتر خدمت ہوگی، میں جمعیت علمائے تھائی لینڈ کی طرف سے اس موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو یہ معلوم کر کے تعجب ہوگا کہ تھائی لینڈ کے عوام مسلم وغیر مسلم دونوں کسی نہ کسی حیثیت سے دارالمصنفین سے تعلق رکھتے ہیں، میں جب بچہ تھا تو میرے والد بزرگ وار نے شبلی اکیڈمی کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اس وقت اس کی پوری اہمیت سے واقف نہ ہو سکا، اپنے اسکول کی تعلیم کے زمانہ سے اب تک اسلام اور رسول اللہ ﷺ کے بارہ میں غیر مسلموں کے حلقہ میں جو مسخ شدہ حالات پیش کئے جا رہے ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی اصلاح درسی کتابوں اور اچھے لٹریچر کے ذریعہ سے کریں، یہ میری خواہش ہے کہ تنقیدی اور تحقیقی انداز میں رسول اللہ ﷺ کی سیرت لکھوں، ۱۹۷۰ء میں اپنی اہلیہ کے ساتھ رابطہ اسلامی کا مہمان تھا، جب ہم مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی کہ ”اے اللہ کے رسول! ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ آپ کی اتباع کرتے ہیں، اے اللہ! مجھے طاقت دے، علم دے اور وسائل دے کہ میں اس مشکل کام کو انجام دوں، آمین“ میں بھی رویا، میری اہلیہ بھی روئیں، کچھ سال قبل مولانا شبلی کی سیرۃ النبی کی جلدیں حاصل کیں، مجھے یہ اعتراف ہے کہ اس کی زبان بہت عمدہ ہے اور یہ الفاظ کے ذخائر سے مالا مال ہے، مگر اردو نہ جاننے کی وجہ سے اس سے استفادہ کرنا میرے لیے مشکل ہے، میں کراچی آیا تو سیرۃ النبی جلد اول کا انگریزی ترجمہ جو جامعۃ الفلاح نے شائع کیا ہے اور دوسری جلد سبط احمد نے طبع کرائی ہے، ان کو میں نے حاصل کیا اور جب ان کا مطالعہ کیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (مجھے پکارو، میں سننے کے لیے تیار ہوں) اسی کے بعد میں نے اور کتابیں مہیا کیں، خاص کر صحاح ستہ حاصل کی، جہاں مولانا شبلیؒ نے صرف حوالہ دیا، میں نے پوری حدیث نقل کی اور اس کا ترجمہ دیا، اسی مناسبت سے میں نے یہ عرض کیا کہ تھائی لینڈ کا تعلق دارالمصنفین سے ہے، میری کتاب کی پہلی جلد ہجرت کے واقعات تک ہے، یہ تین سال پہلے شائع ہو چکی ہے، دوسری جلد پہلی جلد سے رسول اللہ کے وصال تک ہے، یہ زیر طبع ہے جو انشاء اللہ ۱۹۸۳ء تک شائع ہو جائے گی۔

یہ اسلام کے احیا کا دور ہے، ہم اپنے ایمان کو قوی بنائیں، ایک مسلمان کا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے، ہم الہ کے سارے تصورات کو ختم کر کے اپنے دلوں کو پاک کریں اور ان میں اللہ کا خیال جاگزیں کریں، تب ہی ہمارا ایمان پختہ ہوگا، اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارے ایمان میں پختگی پیدا نہیں ہو سکے گی، اس کے بعد ہم اس پر عمل کریں۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ. (احزاب)

تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین
نمونہ ہے۔

تب ہی محمد ﷺ پر عقیدہ پختہ ہوگا، ہم کو رسول اللہ ﷺ کی احادیث پر عمل کرتے رہنا چاہئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران)

اور نہ کم زور پڑو اور نہ غم کرو، اگر تم مومن ہو تو تم
ہی سر بلند رہو گے۔

ہم نے دارالمصنفین کے ایک کتابچہ میں یہ پڑھا کہ سیرۃ النبی کے ترجمے ترکی اور انگریزی زبانوں میں ہوئے اور عربی میں بھی کیا جا رہا ہے، اب اس میں یہ اضافہ کر دیا جائے کہ اس کے بڑے حصے کا ترجمہ تھائی زبان میں بھی ہو گیا ہے اور ۱۹۷۰ء سے پڑھا جا رہا ہے، شبلی اکیڈمی سے ہم لوگوں کا تعلق اسی بنا پر ہے۔“

ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری: ڈاکٹر ظفر اسحاق طہران کی پٹرولیم یونیورسٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، جب وہ اسٹیج پر آئے تو فرمایا: طہران یونیورسٹی کے مدیر کو اس سمینار میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوا تھا، مگر وہ اپنی مصروفیات کی بنا پر شریک نہیں ہو سکے، سب سے پہلے ان کی طرف سے شکریہ کا

اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری یونیورسٹی کو بھی یاد کیا، اس موقع پر مجھ کو بھی دعوت نامہ موصول ہوا، اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں، جس جذبہ سے یہ مذاکرہ منعقد ہو رہا ہے، ہم اس کی قدر دل سے کرتے ہیں، دارالمصنفین کے کام اور اس کے مقاصد سے عالم اسلام کے ہر خطہ کے لوگ واقف ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو اردو اچھی طرح نہیں جانتے ہیں، وہ سب اس کی قدر کرتے ہیں کہ یہ مذاکرہ ہر لحاظ سے کامیاب ہو، ان مختصر الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں۔

جناب شوکت سلطان: جناب شوکت سلطان صاحب سابق پرنسپل پوسٹ گریجویٹ شبلی کالج اسٹیج پر بلائے گئے تو انہوں نے فرمایا: مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا رشتہ علامہ شبلی مرحوم سے ہے گو کہ ان کے پوتی داماد ہونے کی حیثیت سے میرا رشتہ قانونی ہے، مگر میری اہلیہ اور اولاد کو زیادہ فخر ہے کہ ان کا رشتہ علامہ سے خونی ہے، میں سرزمین شبلی پر معزز مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاد سہلا، میں مولانا شبلی کے قائم کردہ شبلی کالج میں تیس برس تک فرائض ادا کرنے کے بعد ریٹائر ہوا ہوں اور اب ان کے دوسرے قائم کردہ ادارے شبلی اکیڈمی کی مجلس انتظامیہ اور عاملہ میں ہوں، یہ تعارف میرے خیال میں کافی ہے، اس تیس سال میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہت سے کام کرائے ہیں، جس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، علامہ شبلی مرحوم کے الفاظ ہیں "اپنا آٹھا خود کیا گاؤں"۔

ڈاکٹر یوسف قرضاوی: سب سے آخر میں صدر جلسہ جناب ڈاکٹر یوسف قرضاوی ڈین شریعت فیکلٹی، قطر یونیورسٹی نے تقریر کی، جس کو سنتے وقت محسوس ہوتا تھا کہ وہ عربی زبان کے بڑے اچھے خطیب ہیں اور اپنے ماہرانہ، باوقار اور سنجیدہ انداز بیان میں جو کچھ فرما رہے ہیں اس پر ان کو پورا اعتبار اور اعتماد ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر دورا بطے جمع ہو گئے ہیں، ایک تو عقیدہ اسلام کا ہے اور وہ سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے، دوسرا علم کا ہے، جو قوی بن کر رشتوں کو جوڑتا ہے، ہم نے علم ہی کے ذریعہ سے ہندوستان کے علما سے واقفیت حاصل کی، ہم ان کی خدمات کے مرہون منت ہیں، ہم میں کون ہے جو حکیم الامت شاہ ولی اللہ بن شاہ عبدالرحیم سے واقف نہیں ہے؟ کون ہے جس نے حجۃ اللہ البالغہ سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے؟ کون ہے جو کشف اصطلاحات الفنون سے مستفید نہیں ہوا؟ کون ہے جو کنزل العمال سے واقف نہیں ہے؟ کون ہے جو نواب صدیق حسن خاں سے واقف نہیں ہے اور ان کی کتابوں

کا خوشہ چیس نہیں ہے؟ ہم عرب بہ بانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے پورا فائدہ اٹھایا ہے، کون ہے جو مولانا عبید اللہ رحمانی مبارکپوری اور مولانا حبیب الرحمن اعظمی کو نہیں جانتا؟ کون ہے جو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کا رتبہ شناس نہیں؟ ان کو دیکھنے سے پہلے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین سے واقف ہوا، یہ علمائے ہند کے کارنامے ہیں۔

عصر حاضر میں سب سے بڑی چیز جو مسلمانوں پر مسلط کی گئی ہے وہ استعماریت ہے، استعماری طاقتیں اپنے ساتھ اپنے افکار و خیالات لائیں جو فوج کشی اور قبضہ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئیں، فوجیں تو وقتی طور پر آتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو افکار و خیالات اور عقائد آتے ہیں، ان کے نفع اور ضرر کے اثرات لوگوں کے کردار پر پڑتے ہیں، ہم اس کو فکری یلغار کہتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ خطرناک استشراتی تحقیقات ہیں، علمائے اسلام کو بنیادی طور پر مبشرین اور مستشرقین دونوں کا خطرہ لاحق ہے، عیسائی مبلغین اپنی وضع، قطع اور لباس سے پہچان لیے جاتے ہیں، مسلمان ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جس مسلمان کے اندر تھوڑی بہت اسلامی حمیت و غیرت ہوتی ہے وہ ان کے جال میں نہیں پھنستا، لیکن مستشرقین کے فریب سے بچنا مشکل ہے، وہ علم کا لباس پہن کر اور تحقیق کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں تو اچھے خاصے پڑھے لکھے اور سمجھ دار مسلمان بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان کی کاوشوں اور تحقیقوں کی داد دینے لگتے ہیں، پھر انہی کو مرجع بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ مستشرقین اسلام کے خلاف نئے نئے انکشافات کرتے ہیں، جن میں افترا پرداز یوں سے بھی کام لیتے ہیں، انہوں نے جمع و ترتیب، تبویب اور فہرست کی تیاری میں مفید کام ضرور انجام دیئے ہیں، کتب خانوں میں پڑے ہوئے مخطوطات کو علمائے اسلام سے روشناس کرایا، ان ہی میں طبقات ابن سعد ہے، المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی الشریف اور مفتاح کنوز السنہ جیسی کتابوں سے ان کی عرق ریزی کی نشان دہی ہوتی ہے، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ان کی کتابوں کا تعلق روح سے نہیں ہے، عقائد سے بھی نہیں ہے، سیرت و تاریخ سے بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ہی اشکال سے ہے کیوں کہ جب عقائد یا اسلامی تاریخ یا روح اسلام کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ان کے خفیہ عزائم ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کا قلم اسلام کے خلاف زہرا گلنے سے رکتا نہیں ہے، انہوں نے اسلام کو تسلیم نہیں کیا، ان کو غزوہ موتہ،

اجنادین اور صلیبی جنگوں میں جو شکستیں ہوئیں ان کو وہ بھولے نہیں اور اس کا بدلہ قلم سے لے رہے ہیں، جس میں وہ بعض اوقات بڑی بھونڈی غلطیاں کر جاتے ہیں، جس وقت میں اپنی کتاب فقہ الزکوٰۃ لکھ رہا تھا، تو گولڈزیہر کا وہ مضمون پڑھا جو چھ صفحات پر مشتمل تھا، اس میں بہت سی غلطیاں نظر آئیں، وہ بہت سی ایسی باتیں لکھ گیا ہے، جن کا کوئی مرجع، مصدر یا حوالہ نہیں، ایسے مستشرقین کی تحقیقات سے عالم اسلام کے بہت سے محققین متاثر ہوئے، ان ہی میں طہ حسین کا نام لیا جاسکتا ہے، جنہوں نے اشعر الجاہلی میں گولڈزیہر اور دوسرے مستشرقین کے افکار و خیالات کو صحیح سمجھتے ہوئے جمع کر دیا ہے اور اسے عالم اسلام میں پھیلایا بھی ہے اور نہ جانے کتنے نوجوان اس سے متاثر ہوئے، علمائے ازہر بھی ایسے اثرات قبول کئے بغیر نہ رہ سکے، ان کی کتابوں کو مرجع قرار دیا ہے، اس سلسلہ میں احمد امین کا نام لیا جاسکتا ہے، مستشرقین کو اسلام میں اگر کوئی مستحسن چیز اور خوبی نظر آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو یونانی اور رومی قانون سے ماخوذ ہے، انہیں قرآن اور سنت نبویؐ میں بھی کوئی خوبی نظر نہیں آتی اور اگر آتی ہے تو اسے یہودیت اور نصرانیت سے مستعار بتاتے ہیں، ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی مرحوم نے "السنة و مکانتها فی التشريع الاسلامی" میں گولڈزیہر کی ان غلطیوں کا پردہ چاک کیا ہے جو اس نے امام زہریؒ کے سلسلہ میں کی ہیں، ان استثنائی کوششوں کو ہندوستانی علمائے خوب سمجھا ہے اور ان کے جوابات بھی دیے ہیں، جس طرح مصر میں مفتی محمد عبدہ نے "الاسلام والنصرانية فی العلم والمدنية" میں اور ان کے بعد ان کے خلیفہ علامہ رشید رضا مصری نے اپنے مجلہ "المنار" میں پینتیس سال تک ان مستشرقین کی افترا پرداز یوں کے جوابات دیئے، اسی طرح ہندوستان میں دارالمصنفین اور ندوۃ العلماء نے اس قسم کی کتابوں کا جائزہ لیا اور جوابات لکھے، اگرچہ ان کی بہت سی کتابیں عربی میں منتقل نہیں ہو سکی ہیں، علامہ شبلیؒ اس دستہ کے روح رواں ہیں، مگر ان کا کارنامہ عربی میں منتقل نہیں ہو سکا، ان کے شاگرد رشید علامہ سید سلیمان ندویؒ کی صرف ایک کتاب کا ترجمہ عربی میں ہوا، ان کی "الرسالة المحمدية" سے ہم نے ان کو پہچانا، ان محققین کی کتابوں کو عربی میں منتقل کیا جائے ہم اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اسلام کو صاف، شفاف اور منقح شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔" (۱)

(۱) ان تقریروں کا متن تعمیر حیات لکھنؤ کی اس روداد کی مدد سے بھی تیار کیا گیا ہے، جو اس میں برابر شائع ہو رہی ہیں۔

یہ کھلا اجلاس جب اپنے پورے وقار کے ساتھ ختم ہوا تو تمام سامعین کے چہرے یہ کہہ رہے تھے کہ جو چیز وہ بہت سی کتابوں کے مطالعہ سے حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کو اس پنڈال میں اچھی طرح حاصل ہوگئی، وہ بہت کچھ سیکھ کر اٹھ رہے ہیں، ہر شخص کی زبان پر تھا کہ اس کھلے اجلاس کی جان دار فضا سمینار کی آئندہ کاروائیوں کی کام یابی کی ضامن ہے، ہر شخص میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا اور چھوٹے بڑے کام کو انجام دینے میں پیش پیش ہو گیا، جناب محمد مسعود خاں صاحب سابق وزیر اتر پردیش اپنی متانت اور خاموشی کے ساتھ ہر جگہ پہنچ کر کسی نہ کسی کام میں مفید مشورے دے رہے تھے، وزارت میں رہنے کی وجہ سے ان میں بڑی سوجھ بوجھ پیدا ہوگئی ہے، میں ان کا شکر گزار اس لحاظ سے بھی ہوں کہ میری بعض پریشانیوں میں انہوں نے مفید مشورے دیے اور ضرورت کے وقت ٹیلیفون پر دیر تک بیٹھنے کی زحمت گوارا کی، شبلی منزل میں برابر تشریف لا کر یہاں کے کارکنوں کے حوصلے بڑھاتے رہے، کھلے اجلاس کے بعد مدرسۃ الاصلاح سرائے میر کے ناظم جناب ابوالحسن علی فراہی اور جناب احمد محمود نائب ناظم اور جناب عبدالرحمن ناصر معتمد مال کو بھی دیکھا کہ وہ اس کی کاروائیوں سے پوری دل چسپی لے رہے ہیں، اس مدرسہ کا تعلق دارالمصنفین سے بڑا گہرا ہے، اس بنا پر ان کی یہ دل چسپی بالکل فطری اور حق بہ جانب تھی، کھلے اجلاس کے بعد وہاں سے مولانا عبدالحمید ندوی صدر مدرس دیگر اساتذہ اور کچھ طلبہ بھی آگئے تھے، مدرسۃ الفلاح بلریا گنج کے صدر مدرس مولانا عبدالحمید اصلاحی اور وہاں کے استاد مولانا نظام الدین اصلاحی اور مولانا داؤد اکبر اصلاحی نے وہی سارے حقوق ادا کئے، جس کی توقع ان سے تھی، یہ سب حضرات اس تقریب کو اپنی تقریب سمجھتے رہے اور کھلے اجلاس سے متاثر ہو کر سمینار کی کام یابی پر قبل از وقت مبارک باد دے رہے تھے، مؤ کے جامعہ اثریہ دارالحدیث کے شیخ الحدیث مولانا فیض الرحمن، شیخ الجامعہ مولانا محمد احمد اثری، ناظم جامعہ مولانا فخر العابد اور استاذ مولانا عبداللطیف بھی انتظامی امور سے دل چسپی لے رہے تھے اور مبارک پور کے مدرسہ احیاء العلوم کے ناظم مولانا عبدالباری قاسمی، شاہ گنج کے مدرسہ بدرالاسلام کے مولانا محمد عثمان بھی اس تقریب کی کام یابی پر خوش تھے، مؤ کے کاغذ محل کے ماسٹر محمد حسن بھی ہر کام میں پیش پیش تھے اور حیرت اس بات کی ہوئی کہ جناب حکیم محمد مختار اصلاحی نے ممبئی سے اس تقریب میں شرکت کے لیے ایک لمبے سفر کی زحمت گوارا کی، اس کے لیے ہم سب ان

کے بھی شکر گزار ہیں، کھانے کے بعد ظہر کی نماز کے لیے شبلی منزل کی مسجد میں لوگ جمع ہوئے جو اس موقع کے لحاظ سے ہر طرح سجائی گئی تھی، آج سے پچاس سال پہلے نواب منزل اللہ خاں مرحوم نے اس کے لیے قیمتی دریوں کی جانمازیں اور پردے عطا کئے تھے، جو بڑی حفاظت سے رکھے جاتے ہیں، اس موقع پر ان سے مسجد کو آراستہ کیا گیا تھا، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس موقع کے لیے بمبئی سے سیٹھ عبدالغنی اطلس والے نے بڑی خوب صورت اور دیدہ زیب چٹائیاں بھیجی تھیں جو صحن میں بچھائی گئی تھیں، ان سے مسجد کی رونق دو بالا ہو رہی تھیں، اس کے لیے ہم دل سے شکر گزار ہیں۔

اس مجمع میں مولانا وصی اللہ کے خلیفہ اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن مولانا عبدالحمید صاحب کو دیکھ کر بھی خوشی ہوئی، اس سمینار میں علامہ اقبال کے فرزند ارجمند ڈاکٹر جاوید اقبال کی شرکت نہ ہو سکی، حالانکہ آخر وقت تک یہ امید تھی کہ وہ اپنی تشریف آوری سے ہم لوگوں کو ضرور نوازیں گے، اگر وہ آجاتے تو یہاں کے لوگوں کو ان کے دیدار کے اشتیاق کی تشنگی بڑی حد تک فرو ہو جاتی اور سمینار میں مزید رونق ہو جاتی، انہوں نے اپنے آخری خط میں تحریر فرمایا کہ حکومت پاکستان کی منشا کے بغیر میرا کسی بھی غیر ملکی بین الاقوامی کانفرس میں شریک ہونا ممکن نہیں ہوتا، یہ رول ججوں کے لیے خاص طور پر ہے، اعظم گڑھ حاضر ہو کر آپ سے ملاقات نہ ہو سکنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، خدا نے چاہا تو کوئی اور موقع فراہم کر دے گا۔“

اس سمینار کے کھلے اجلاس کے بعد رات کو شبلی کالج کے وسیع ہال میں مقالات خوانی کی نشست شروع ہوئی، یہ ہال جناب محمود الازہار ندوی کی خوش سلیقگی اور انتھک محنت کی وجہ سے بڑی اچھی طرح سجایا گیا تھا، اس کی زیبائش اور آرائش میں ان کی مدد ندوۃ العلماء کے طلبہ نے ہر طرح کی، جو چھوٹے بڑے، ادنیٰ اور اعلیٰ کام کرنے میں اپنی پوری مستعدی کا ثبوت دے رہے تھے، مندوبین ایک بڑے مثلث کی شکل میں بٹھائے گئے تھے، سامعین کے لیے ہر طرف کرسیاں بچھادی گئی تھیں، شائقین کے ہجوم سے پورا ہال کچھ کھچ بھرا ہوا تھا، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام اچھا تھا، اس لیے لوگ باہر بھی کھڑے اور بیٹھے نظر آ رہے تھے، مقالات کافی تعداد میں آگئے تھے، اس لیے کھلے اجلاس کے بعد ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی کہ مختلف نشستوں میں صدارت اور مقالہ خوانی کی ترتیب دیتی رہے، اس کے اراکین یہ تھے۔

”ڈاکٹر عبدالصبور مرزوق، ڈائرکٹر جنرل رابطہ اسلامی مکہ مکرمہ (۲) ڈاکٹر محمود محمد طنطاوی، صدر شعبہ شریعت وقانون العین یونیورسٹی متحدہ عرب امارات (۳) ڈاکٹر سید سلمان ندوی صدر ثقافت اسلامیہ ڈربن یونیورسٹی جنوبی افریقہ (۴) ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری، پروفیسر تاریخ اسلامی پٹولیم یونیورسٹی طہران (۵) جناب محمد رابع الحسنی ندوی، صدر شعبہ عربی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ (۶) مولانا سعید الرحمن الاعظمی الندوی استاذ ادب عربی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ (۷) پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی ڈائرکٹر ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ جامعہ ملیہ نئی دہلی، ڈاکٹر مشیر الحق ندوی صدر شعبہ اسلامیات جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی۔

پہلی نشست کی صدارت جناب ڈاکٹر یوسف القرضاوی ڈین شریعت فیکلٹی قطر یونیورسٹی قطر نے کی، جن سے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے پہلو میں بیٹھنے کی درخواست کی گئی، ان کے بائیں جانب ڈاکٹر سید سلمان ندوی بیٹھے، جو کاروائی کو آگے بڑھانے کے فرائض کو انجام دینے کے لیے بلائے گئے، وہ استاذی المحترم حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے صاحب زادے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ مشتاق رہے، ماشاء اللہ اپنے والد بزرگ وار ہی کی طرح تشکیل اور وجیہ نظر آرہے تھے، عربی، انگریزی اور اردو بڑی روانی اور متانت کے ساتھ بولتے ہیں، جس سے حاضرین متاثر ہوئے، سب سے پہلے ڈاکٹر محمود محمد طنطاوی صدر شعبہ شریعت وقانون العین یونیورسٹی متحدہ عرب امارات اپنا مقالہ پیش کرنے کے لیے بلائے گئے۔

ڈاکٹر محمود محمد طنطاوی : ان کے مقالہ کا عنوان ”الاسلام انتشر بالسلم لا بالسيف“ تھا وہ زیادہ تر زبانی بڑی رواں اور سلیس عربی میں بولتے رہے، جس کا خلاصہ یہ ہے:

مستشرقین کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، حالانکہ اس کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ ایک فرد واحد نے اس کی تبلیغ شروع کی، جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ نے اسلام قبول کیا، ایک مدت تک رسول اکرم ﷺ خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، لوگوں نے اپنی خواہش سے دائرہ اسلام میں داخل ہونا پسند کیا، اسلام آگے بڑھتا گیا اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو سزائیں دی جاتی تھیں، نہ کہ اسلام

قبول کرنے والے دوسروں کو سزائیں دیتے، مسلمانوں پر جو ظلم کیا گیا تو حبشہ کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا اور پھر مدینہ کی ہجرت ہوئی، جہاں اسلامی مملکت کی بنیاد ڈالی گئی، پھر بھی مسلمانوں کے آلام و مصائب بڑھتے گئے، جس کے بعد یہ حکم نازل ہوا:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِنَاهُمْ ظَلَمُوا
وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.
(حج: ۳۹)

جن مسلمانوں سے (خواہ مخواہ) لڑائی کی جاتی ہے، ان کو اجازت ہے (کہ وہ بھی لڑیں) کیوں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا (ان کی مدد کرے گا، وہ) یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔

مسلمانوں پر ظلم و تعدی کا سلسلہ جاری تھا، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اسی لیے اس آیت میں ظالموں کے خلاف وسائل کو بہ روئے کار لانے کی اجازت دی گئی، اسلام کی تبلیغ اور کفار سے جنگ کرنے کے سلسلہ میں پہلا حکم تو یہ ہے کہ ان کو صلح و آشتی اور حجت و دلیل سے دعوت دی جائے، اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو دوسرا حکم یہ ہے کہ ان سے جزیہ طلب کیا جائے، جس سے یہ مراد ہے کہ وہ اگر اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہیں اور اگر وہ اس کو بھی قبول نہیں کرتے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ دعوت اسلام میں رکاوٹ پیدا کریں گے، جس کے بعد یہ تیسرا حکم ہے کہ ان سے جنگ کی جائے، ان ممالک کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے جہاں اسلام پھیلا، ان میں ہندوستان بھی ہے، جہاں یہ مسلمانوں کے اخلاق و برتاؤ سے پھیلتا گیا، مدینہ کے اہل کتاب سے رسول اللہ ﷺ نے امن و سلامتی کا معاہدہ کیا، مگر جب ان لوگوں نے اس کی پابندی کرنے کے بہ جائے درپردہ دشمنوں کی مدد کی، حتیٰ کہ رسول اکرم ﷺ کی ذات مبارک کے خلاف ناپاک سازش کرنے لگے تو اس کا سدباب کیا گیا، یہ کھلی ہوئی ہدایت ہے کہ جو چاہے اسلام لائے اور جو چاہے اپنے دین پر برقرار رہے، البتہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں سے جنگ کرنے کا حکم ہے، اس کو جبراً اسلام قبول کرنے سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور

نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسولؐ نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.
(توبہ: ۲۹)

پروفیسر امیر حسن عابدی : دہلی یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے صدر پروفیسر ڈاکٹر امیر حسن عابدی نے اپنے مقالہ ”پروفیسر ایڈورڈ براؤن اور اسلام“ کے عنوان سے پیش کیا، وہ اپنا پورا مقالہ تو نہ پڑھ سکے، اس کے خاص خاص حصے پڑھ کر سنائے جو یہ ہیں:

فارسی سے پہلے یورپ میں عربی کی ابتداء ہوئی جس کے ذریعہ سے یونانی فلسفہ خاص کر ارسطو کے خیالات سب سے پہلے مغربی یورپ کو معلوم ہوئے تیرہویں صدی میں البرٹس میکنس نے فارابی اور ابن سینا کی کتابوں سے اخذ کر کے ارسطو کی تعلیمات کو پیرس میں پیش کیا، اس صدی میں راجر بیکن اور ریمائڈل نے مشرقی زبانوں کے حاصل کرنے پر اصرار کیا، جس سے فلسفہ اور سائنس کا مطالعہ ہو سکے، چودہویں صدی کے شروع میں پانچویں پوپ نے یورپ کے مختلف شہروں میں عربی وغیرہ کی پروفیسر شپ قائم کرائی مگر اس کا خیال رکھا گیا کہ اس سے عیسائی مذہب کو کوئی نقصان نہ پہنچے، سولہویں صدی کے شروع میں باقاعدہ یورپ میں مشرقی علوم کا چرچا اور رواج ہوا، دنیا پر مسلمانوں کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے یونانی علوم و فنون کو زندہ رکھا، یورپ والے ان ہی عربی ترجموں سے استفادہ کر کے آگے بڑھے ہیں۔

یورپ میں عربی اور فارسی وغیرہ جیسے مشرقی علوم کی طرف توجہ کرنے کے دو اسباب تھے، ایک تو یہ کہ ان زبانوں، خاص کر عربی کے ذریعہ سے وہ یونانی علوم کو حاصل کر کے سقراط، افلاطون اور ارسطو وغیرہ کے فلسفوں کو سمجھ سکیں، دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اسلام، قرآن اور مسلمانوں میں طرح طرح کی خامیاں اور کم زوریاں نکال کر ان پر کیچڑا چھال سکیں، پھر بھی بہت سے ایسے مستشرقین بھی ہیں جنہوں نے اسلام اور اسلامی علوم و فنون کا مطالعہ بڑی دیانت داری سے کر کے ان سے پورا پورا استفادہ کیا اور مسلمانوں کے دین کے معترف ہوئے، پروفیسر ایڈورڈ جی براؤن کا شمار ایسے ہی مستشرقین میں کیا

طرح کی اذیتیں دے رہے تھے، کہ یکا یک عرب کے ریگستان سے کچھ نئے لوگ نمودار ہوئے، جو پہلے تو بے شمار قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور باہمی جنگ و خون ریزی میں مبتلا تھے، مگر اب سب ایک ہو گئے تھے، وہ آزاد، لباس و غذا میں سادہ، شریف، مہمان نواز اور سمجھ دار تھے، لیکن اسی کے ساتھ غیور، خود دار، تند مزاج، انتقام پسند، سفاک اور ظالم بھی تھے، دیکھتے دیکھتے سڑی گلی ایرانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، قسطنطنیہ کے جانشینوں سے ان کے اچھے صوبے چھین لیے، ٹیوٹن نسل کی حکومت کو اپنے قدموں سے کچل دیا اور بقیہ یورپ میں دھشت پھیلا دی دوسری طرف ان کی فاتح فوجیں ہمالیہ میں داخل ہو گئیں پھر بھی یہ دوسرے فاتحوں کی طرح نہ تھے، اس لیے کہ یہ ایک نئے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے، ایرانیوں کی ثنویت اور بگڑی ہوئی عیسویت کے خلاف انہوں نے ایسی توحید کا اعلان کیا جس کو لاکھوں آدمیوں نے قبول کیا اور جو آج بھی انسانی آبادی کے دسویں مذہب کا حصہ ہے، براؤن نے ڈوزی کا یہ اقتباس دے کر اس کا ثبوت دیا ہے کہ وہ اس کے خیالات سے بڑی حد تک متفق تھے، گرچہ ڈوزی کے بعض خیال سے مسلمانوں کا اتفاق کرنا ضروری نہیں۔

براؤن نے پیغمبر اسلام ﷺ کی زندگی، خلفائے راشدینؓ، حضرت عثمانؓ کی شہادت، حضرت علیؓ کی خلافت اور حضرت امیر معاویہؓ کا اس سے انکار، جمل، صفین اور نہروان کی لڑائیوں، خوارج، معاویہؓ کے ساتھ صلح، امام حسنؓ کی خلافت سے دست برداری، یزید، معرکہ کربلا، ابن زبیر اور مختار کی بغاوتوں، عبدالملک کی حکومت، حجاج کے مظالم، عمر بن عبدالعزیزؓ، ابن عباسؓ کے پروپیگنڈے، بنی امیہ کے زوال کے اسباب، ابو مسلم خراسانی، عباسی حکومت، برا مکہ، نوروز تہوار کے احیاء وغیرہ کا جائزہ تفصیل سے لیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کے ان پہلوؤں پر ان کی نظر اچھی تھی۔

براؤن کے یہاں معتزلہ اور اشاعرہ کی بھی بحث ملے گی، ان کے خیال میں معتزلہ شروع ہی سے یونانی فلسفہ سے متاثر رہے، عباسی خلیفہ متوکل (۸۴۷ھ-۸۶۱ھ) کے زمانہ میں ان کی سیاسی حیثیت ختم ہو چکی تھی، لیکن ان کے دبستان خیال کے تین سو سال بعد بھی زخشری جیسے مفسر قرآن نے نمائندگی کی، براؤن نے ابوالحسن اشعری اور ان کے بزرگ ابو موسیٰ اشعریؒ کے بے عقل ہونے کی تائید کی ہے، گو اس رائے سے مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقہ کو اتفاق نہیں۔

براؤن نے اخوان الصفا جیسی جماعت کو اہمیت دی ہے، جس کے ذریعہ سے ان کے خیال کے مطابق اسلام اور یونانی فلسفہ میں تطبیق ہوئی، براؤن نے زرتشتیوں کے صاحب کتاب ہونے کا مسئلہ بھی اٹھایا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کو مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب جیسا سلوک کرنے میں جھجک ہو رہی تھی، لیکن عبدالرحمن بن عوفؓ نے ان سے کہا کہ میں نے پیغمبر ﷺ سے سنا ہے کہ ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہئے جو اہل کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، براؤن نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اس لیے ان کے خلاف ایرانی جذبات کا فرما رہے، اس کے برخلاف ایرانیوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت امام حسینؑ کی شادی یزدگرد سوم کی لڑکی شہر بانو سے ہوئی، جن سے نو امام عالم وجود میں آئے، اس طرح بقیہ امام حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ساسانی بادشاہوں کی اولاد سے ہوئے، ایران میں حضرت شہر بانو بڑے احترام سے دیکھی جاتی ہیں، ان کے نام سے ایک پہاڑ بھی ہے جس کو کوہ بی بی شہر بانو کہا جاتا ہے اور جو تہران سے ۳-۴ میل جنوب میں ہے۔

براؤن کے نزدیک ایران پر عربوں کی فتح سے زیادہ مشکل کام اسلام کا زرتشتی مذہب پر غلبہ حاصل کرنا تھا، اس سلسلہ میں وہ لکھتے ہیں کہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان فاتحوں نے لوگوں کے لیے قرآن اور تلوار کے سوا کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ مجوسیوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں، البتہ انہیں جزیہ دینا پڑتا تھا، کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زرتشتیوں پر کوئی خاص سختی کی گئی یا ایران کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، بیشتر تبدیلی مذہب اختیاری تھی، براؤن کی اس رائے سے ان کی رواداری کا اظہار ہوتا ہے۔

براؤن نے بہت سے مسلمان علما کا ذکر کر کے ان کے تبحر علمی اور دقت نظر کا اعتراف کیا ہے، ان میں سے ایک علامہ شبلی نعمانیؒ بھی ہیں جن کے متعلق وہ لکھتے ہیں: ”جہاں تک میں فیصلہ کر سکتا ہوں، شروع سے لے کر سترہویں صدی کے آخر تک ممتاز فارسی شعرا کا بہترین تبصرہ انتہائی بد قسمتی سے اردو یا ہندوستانی زبان میں لکھی ہوئی شبلی نعمانی جیسے ممتاز عالم کی شعرا لعمم ہے، براؤن کی اس رائے سے ہم میں یہ احساس ہونا چاہئے کہ ہمارے بزرگوں کے کارنامے بہتر سے بہتر شکل میں دنیا کے مستشرقین کے سامنے پیش کئے جانے کی ضرورت ہے، علامہ شبلیؒ کی منتخب تصنیفات اور تالیفات کو دنیا کی زبانوں میں،

خاص کر انگریزی زبان میں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دوسری زبان کے لوگ اس سے پورے طور سے استفادہ کر سکیں۔

یہ مقالہ ختم ہوا تو دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے پروفیسر امیر حسن عابدی سے یہ سوال کیا کہ براؤن کا خیال ہے کہ اسلام نے ایران کی صرف اوپری سطح کو چھوا تھا اور جو چیز ایرانیوں کے خون میں شامل تھی کبھی ختم نہیں ہوئی، اس کی ایک شکل عجمی تصوف ہے، جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا ”الحذر زین گوسفندان الحذر“ کیا آپ اس رائے سے اتفاق رکھتے ہیں؟ پروفیسر امیر حسن عابدی نے جواب دیا کہ تصوف کی بحث میں اس وقت پڑنا نہیں چاہتا ہوں، کیوں کہ میں فارسی کا طالب علم ہوں اور وہ بھی ادب کا، اسلامیات کا نہیں، اس سمینار کے لیے میں نے جو مقالہ لکھا ہے اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ فارسی ادب کی تاریخ لکھنے کے لیے اسلام کا مطالعہ ضروری تھا، براؤن نے اسلام کا مطالعہ جس طرح کیا وہی میں نے پیش کیا ہے، میرے مقالہ میں تصوف کا ذکر کہیں نہیں ہے، اس لیے تصوف پر براؤن کے خیالات پر بحث کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی: مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پروفیسر خلیق احمد نظامی کا مقالہ ”مستشرقین کے افکار و نظریات کے مختلف دور اور اصلاح حال کی راہ“ کے عنوان سے تھا جو بڑا پُر مغز اس لیے تھا کہ پوری تحقیق اور امعان نظر سے لکھا گیا تھا، اسی کے کچھ حصے حاضرین کو پڑھ کر سنائے گئے، اس میں قابل توجہ وہ حصہ ہے جس میں مستشرقین سے محاذ آرائی کرنے کے بہ جائے ایک راہ متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے:

مستشرقین کی تنقید کو محض مقصد بنالینا یا ان کی علمی بددیانتیوں کا نوچہ کرتے رہنا قوائے ذہنی کے اضمحلال کی نشانی ہے، سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ روح اسلامی پر تحقیق کے نہایت اعلیٰ مرکز قائم کئے جائیں اور دنیا کے ہر گوشہ سے جدید سائنسی تجربوں کو کام میں لا کر اسلامی علوم و فنون کے تمام ماخذ ان مرکزوں میں جمع کر دیے جائیں، اس منصوبہ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ملک پہلے خود اپنے علمی سرمایہ کا جائزہ لے، ماخذ کے سلسلہ میں یورپ کی محتاجی ختم ہونے کے بعد خود اعتمادی کا جو دور شروع ہوگا وہ علمی جدوجہد میں نئی توانائی پیدا کر دے گا، یورپ نے اب تک حدیث، فقہ اور جغرافیہ وغیرہ کے

لا تعداد ماخذ شائع کئے ہیں، اب ضرورت ہے کہ مسلمان علما بھی اسی طرح توجہ کریں، وہ اسلامی تاریخ، تہذیب اور تمدن کے متعلق ایسی انسائیکلو پیڈیا تیار کریں جن کی معلومات معتبر اور نقطہ نگاہ معروضی ہو اور جن سے ان تمام نظریات کی اصلاح ہو سکے جو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام یا ڈکشنری آف اسلام کے ذریعہ پھیلانے گئے ہیں، مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے ایک اجلاس میں کہا تھا: یہ دیکھ کر تعجب اور افسوس ہوتا ہے کہ بعض تاریخی تحقیقات میں اسلامی شریعت کی وضاحت انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کی مدد سے کی جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ قدیم و جدید علوم کے ماہرین ایک جگہ جمع ہوں اور اس کمی کو پورا کریں، پھر ہر عہد ایک نئے علم کلام کا مطالبہ کرتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دور میں جب کہ انسان سَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اس کے منشاء الہی کو پورا کرتا نظر آ رہا ہے تو علم کلام سائنس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اس کی بھی ضرورت ہے کہ قرآن کے مطالعہ کو آگے بڑھایا جائے، حدیث کے مطالعہ کو بھی گولڈ زیہر کے حدود سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، وقت کا یہ بھی تقاضہ ہے کہ فقہ اسلامی کی کتابوں کی تشریح موجودہ دور کی ضروریات کے مطابق ہوتا کہ فقہ اسلامی کے افادی پہلو سامنے آسکیں، آج جب کہ یورپ و امریکہ میں اسلام سے بہ حیثیت دین غیر معمولی دل چسپی لی جا رہی ہے، اس کام کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے، اس طرح نہ صرف شاخت وغیرہ کے نظریات کی اصلاح ہو جائے گی بلکہ اسلام کے نظام حیات کے متعلق سوچنے کے نئے پہلو بھی آشکارا ہو جائیں گے، ڈاکٹر اقبال کی دور بین نگاہ نے اس کام کی اہمیت کا اندازہ آج سے پینسٹھ سال پہلے لگایا تھا اور مولانا انور شاہ کشمیری کے ذریعہ سے فقہ اسلامی کو عصر حاضر کے مذاق کے مطابق پیش کرنا چاہتے تھے، اس کام کو اب اور زیادہ ملتوی نہیں کیا جاسکتا، اس ساری جدوجہد میں آب و رنگ اس وقت پیدا ہوگا جب علمی جذبہ سے سرشار، مسلمان علما و فضلا علم کو اپنی کھوئی ہوئی میراث سمجھ کر اس کام کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنے خون جگر سے اس خاکے میں رنگ بھریں گے۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اپنے مقالہ کو اس شعر پر ختم کیا۔

فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن ☆ قدم اٹھایہ مقام انتہائے راہ نہیں

تو مجمع میں ایک جھر جھری سی پیدا ہوگئی، یہ مقالہ اپنے وزن اور وقار کی وجہ سے بڑی توجہ اور

خاموشی سے سنا گیا، اس پر کسی نے سوال نہیں کیا، شاید اس لیے کہ اس میں کوئی متنازع فیہ بات نہیں تھی، یہ ایک علمی، تحقیقی اور تاریخی رنگ کا مقالہ تھا، جس میں قیمتی اور مخلصانہ مشورے بھی تھے اور یہ وہاں دیئے جا رہے تھے جہاں علما کا سنجیدہ طبقہ بھی تھا، اس میں جدید طبقہ کے جذبات کی ترجمانی بھی ہے کہ وہ اس ترقی یافتہ دور میں اپنے ذہنی، قلبی، نظری اور فکری تسکین کے لیے اپنے ارباب فکر سے کس قسم کی توقع رکھتا ہے، امید کہ یہ آواز جس اخلاص سے اٹھائی گئی ہے اسی اخلاص سے سنی بھی جائے گی، مگر اسلامی علوم و فنون اور ان کے ماخذوں کی کمی کا احساس بھی زیادہ صحیح نہیں، تیرہ سو سال کے اندر اسلام اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اگر ان کا مطالعہ خاطر خواہ طریقہ پر کیا جائے تو ان تمام غلط نظریات کی تردید اور اصلاح ہو جائے جو کسی مقصد کی خاطر پھیلانے گئے ہیں اور اب تو اسلامی ادارے، اسلامی سینٹر اور اسلامی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ جا بہ جاتے قائم ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے ہر قسم کا لٹریچر مہیا ہو رہا ہے، ان میں نیا کلامی رنگ بھی ملے گا، صرف ان کو زیادہ سے زیادہ عام کر کے ان میں توانائی اور آب و رنگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، فقہ اسلامی کی جدید تدوین کے سلسلہ میں بھی کافی لٹریچر مہیا ہو رہا ہے، اس میں اگر باضابطگی اور باقاعدگی پیدا کر دی جائے تو یہ مشکل آسانی سے خود بہ خود حل ہو جائے، مگر ذہنی تسکین کا مسئلہ کبھی ایسی خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے کہ مذہب، مذہب کی اساس اور مذہب کی روح قربان ہو کر رہ جاتی ہے، جیسا کہ آج کل کی مغربی دنیا میں ہو رہا ہے، وہاں مختلف قسم کے نظری اور فکری خیالات کے انبار کے نیچے مذہب بالکل دب کر رہ گیا ہے، رہا مستشرقین کی علمی بددیانتیوں کو ظاہر کرنے میں ذہنی اضمحلال کا سوال تو اس پر اس زاویہ نظر سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی بہ ظاہر معروضی تحقیقات کا جواب معروضی انداز میں اگر دیا جائے تو یہ علمی اور تحقیقی خدمت بھی ہے، ان مستشرقین پر یہ بھی ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے نظیات کو یقینیات کا درجہ دے کر اور اپنے نہایت دور دراز قیاسات اور احتمالات میں سلسلہ معلولات پیدا کر کے علم اور تحقیق جیسے مقدس اور معصوم فن کو کس قدر مجروح کر رہے ہیں، خود بھی گم راہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گم راہ کر رہے ہیں۔

مولانا سعید احمد اکبر آبادی : مولانا کا مقالہ ”پروفیسر اجناس گولڈزیہر“ پر تھا، وہ اس کا کچھ حصہ ہی پڑھ

سکے، شروع میں یہ بتایا کہ ان کی ولادت ہنگری کے ایک شہر میں ۱۸۵۰ء میں ہوئی، پانچ برس کی عمر میں عہد عتیق کے عبرانی ایڈیشن کا مطالعہ شروع کیا، آٹھ برس کی عمر میں پوری تالمود پڑھ لی، بارہ برس کی عمر میں عبرانی زبان میں ایک مقالہ لکھا، پھر بوڈاپسٹ، لپزگ، برلن اور لیڈن میں مزید تعلیم پائی، لیڈن کے قیام میں اسلام کا مطالعہ اور اس پر تحقیق ان کی علمی زندگی کا نہایت اہم مشن بن گیا، جامعہ ازہر قاہرہ کے بھی وہ طالب علم رہے، اپنے وطن واپس آ کر اسلام کا تحقیقی مطالعہ جاری رکھا، جب ۱۸۸۳ء میں وائٹا کی امپریل اکیڈمی میں ان کے علمی کارنامے کی اشاعت ہوئی تو علوم شرقیہ خصوصاً اسلام اور اس کے متعلقات کے ایک جدید طرز کے محقق کی حیثیت سے ان کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھنے لگیں، معاشی ضرورتوں سے مجبور ہو کر وہ یہودی کمیونٹی کے سکریٹری کی حیثیت سے مسلسل تیس برس ۱۸۷۶ء سے ۱۹۰۴ء تک کام کرتے رہے، مگر اپنی علمی تحقیقات بھی جاری رکھیں، ۱۹۰۴ء میں وہ بوڈاپسٹ یونیورسٹی میں سامی زبانوں اور ان کے ادبیات کے پروفیسر ہو گئے، پھر اسلامی فقہ کے شعبے کے صدر ہوئے، ان کے تحقیقی کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن چند معرکہ الآرا کتابیں یہ ہیں (۱) فرقہ ظاہریہ (۲) اسلامیات کا مطالعہ (۳) اسلامی دینیات اور قانون (۴) مذاہب التفسیر الاسلامی میں، تفسیر قرآن کی مختلف مناہج سے بڑی محققانہ بحث ہے۔

پھر مولانا نے گولڈزیہر پر جو عام تبصرہ کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے: گولڈزیہر یہودی تھے، ان کے زمانہ میں یہودی خود عیسائیوں کے ستم دیدہ تھے، اور یوں بھی یہودی مذہبی معاملات و مسائل میں اپنے آپ کو عیسائیوں کی بہ نسبت مسلمانوں سے زیادہ قریب سمجھتے تھے، ان وجوہ کے باعث گولڈزیہر نے اسلامیات پر جو کچھ لکھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا لکھا کہ اس میں عبقریت کی شان نظر آتی ہے، ان کی غلطیاں دو قسم کی ہیں، (۱) مستشرقانہ غلطیاں (۲) علمی غلطیاں، مستشرقانہ غلطیوں کے سلسلہ میں ہم کو بنیادی طور پر یہ باور کر لینا چاہئے کہ کوئی مستشرق خواہ کیسا ہی انصاف پسند اور اسلام کی رفعت و عظمت کا دل و جان سے قائل ہو، وہ بہ ہر حال غیر مسلم ہے، اس بنا پر وہ اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کا مطالعہ جس نقطہ نظر سے کرتا ہے، وہ بے شبہ ایک مسلمان کا نقطہ نظر ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کا سبب یہ ہے کہ ایک شخص کے مسلمان ہونے کے لیے بعض جو بنیادی عقائد ناگزیر ہیں، اگر مستشرق بھی ان عقائد کا

حامل ہو تو وہ غیر مسلم ہی کہاں رہے گا، مثلاً نبوت کا تصور اور اس تصور کے ماتحت آنحضرت ﷺ کا مرسل من اللہ ہونا، علاوہ ازیں معراج نبوی اور قرآن کا کلام الہی ہونا یہ اور اسی طرح کی چند اور باتیں ہیں جو مستشرقین عام طور سے تسلیم نہیں کرتے، گولڈزیہر بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں، دوسری قسم کی غلطیاں جو گولڈزیہر سے ہوئی ہیں وہ علمی غلطیاں یا تعبیر و بیان کی فروگزاشتیں ہیں، لیکن یہ چنداں تعجب انگیز نہیں اور نہ ان سے گولڈزیہر کے بلند مرتبہ و مقام پر حرف آتا ہے، جو انہیں علم و تحقیق کی بارگاہ معلیٰ میں بہ جا طور پر حاصل ہے، اس موقع پر یاد رکھنا چاہئے کہ جہاں تک ان کی مستشرقانہ غلطیوں اور فروگزاشتوں کا تعلق ہے، مسلمان تو مسلمان، زمانہ حال کے بعض مستشرقین نے خود ان کا اعتراف کیا ہے اور ان کی طرف سے ان کی معذرت کی ہے، ان کی کتاب ”انٹروڈکشن ٹو اسلامک تھیولوجی اینڈ لا“ پر برنارڈ لیوس نے جو مقدمہ لکھا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ”گولڈزیہر اور ان کے ہم عصر مصنفین کو اس کا خیال ہی نہیں تھا کہ ان کی کتابوں کے قاری مسلمان بھی ہوں گے، اس لیے یہ لوگ اپنا مخاطب مغرب کے قارئین ہی کو بناتے ہیں، چنانچہ اس عہد کے دوسرے مصنفین کی طرح گولڈزیہر بھی قرآن کو پیغمبر اسلام کی تصنیف کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، مسلمانوں کے نزدیک ایسا کہنا اسلام کی سخت تنقیص ہے علاوہ ازیں اسلام پر لکھنے والے عام مغربی مصنفین کی طرح گولڈزیہر نے بھی قرآن و حدیث میں عہد جاہلیت اور بعض اجنبی اثرات پر بحث کی ہے یہ موضوع بھی حساس مسلمانوں کے لیے سخت تکلیف دہ ہے، اس بحث میں گولڈزیہر نے جو زبان استعمال کی ہے وہ اب سے ایک سو برس پہلے تو استعمال ہوتی تھی لیکن مستشرقین اب ایسی زبان استعمال نہیں کرتے جو مسلمانوں کے لیے آزر دگی کا سبب ہو، برنارڈ لیوس نے گولڈزیہر کی ”انٹروڈکشن ٹو اسلامک تھیولوجی اینڈ لا“ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ اپنے زمانہ کی پیداوار ہے، چند مباحث اور وہ بھی زیادہ تر تفصیلات و تشریحات کے معاملہ میں گولڈزیہر کی تحقیقات کو ان نئے معلومات اور دلائل کی روشنی میں رد و بدل کیا جاسکتا ہے، جو گولڈزیہر کے بعد سے اب تک حاصل ہو چکے ہیں اور جن پر عصر حاضر کی تحقیقات نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، برنارڈ لیوس ان غلطیوں اور فروگزاشتوں کو سامنے لا کر یہ بھی لکھتا ہے کہ گولڈزیہر نے اسلامی عقائد اور مسلمانوں کے کارناموں کے ساتھ جس غیر معمولی ہم دردی کا جاہ جا اظہار کیا ہے، وہ نہایت اہم ہے، ان کے

معاصرین اور پیش رو مصنفین میں سے جن لوگوں نے اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر کے اور ان میں رد و بدل کر کے اسلام پر اعتراضات کئے تھے، گولڈزیہر نے ان لوگوں کی پردہ دری کر کے اسلام کی حقانیت، اصلیت اور ان کے استناد کو ثابت کیا، اس سلسلہ میں وہ عیسائیت کے ان علما کے خلاف بھی سخت احتجاج کرتا ہے جو عیسائیت پر بحث کرتے ہیں، تو اپنی ایک طرفہ عقلمندی پر بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ اسلام پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لیے معیار تنقید بہت سخت اختیار کر لیتے ہیں۔

پروفیسر برنارڈ لیوس نے گولڈزیہر کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ بڑی بات تو یہ ہے کہ عرب علمائے اسلام کا بھی نقطہ نظر یہی ہے، اس سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ علمائے عرب نے گولڈزیہر کی دو کتابوں کے ترجمے ”مذاهب التفسیر الاسلامی“ اور ”العقیدۃ والشریعۃ فی الاسلام“ تاریخ التطور العقیدی والتشریحی فی الدین الاسلامی کے نام سے کئے، اول الذکر ترجمہ قاہرہ یونیورسٹی کے استاذ ڈاکٹر عبدالعلیم النجاد کا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے درس و مطالعہ کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرنے کے اعتبار سے اسلامی ثقافتوں کی تاریخ میں اپنی نوعیت کے واحد اور منفرد اور ایک بالکل نئے طرز کا کارنامہ ہے، وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض دینی عواطف و جذبات کی تشریح میں دوسرے مستشرقین کی طرح گولڈزیہر سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ علمی اغلاط سے بھی خالی نہیں ہے، لیکن گولڈزیہر کو ایک عالم اور محقق کی حیثیت سے جو بلند مرتبہ حاصل ہے اس کو ان غلطیوں سے نقصان نہیں پہنچتا، مذکورہ بالا دوسرا ترجمہ مصر کے ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ، ڈاکٹر علی حسن عبدالقادر اور پروفیسر عبدالعزیز عبدالحق نے مل کر کیا ہے، اس ترجمہ کے مقدمہ میں ڈاکٹر محمد یوسف موسیٰ نے مستشرقین پر عام تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یورپ کے جن علما نے اسلام اور مسلمانوں پر کسی حیثیت سے خامہ فرسائی کی ہے، ان میں دو طبقے ہیں، ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جو اپنی خواہشات کے بندے تھے، اس لیے یہ خود بھی گم راہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گم راہ کیا، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہوا جو انصاف پسند تھا، ان لوگوں کو تحقیق و تدقیق کے بعد جو بات حق نظر آئی، اسے برملا کہا، گولڈزیہر کا شمار اس طبقہ سے ہے، پھر ان کی کتاب ”انٹروڈکشن ٹو اسلامک تھیولوجی اینڈ لا“ کے بارہ میں لکھا کہ رسول اللہ ﷺ عقیدہ اور شریعت کے نشوونما اور عہد بہ عہد اس کا ارتقا، زہد اور تصوف، مختلف اسلامی فرقے، مذہبی

تحریکات اور ان کے اسباب و علل، ان سب کا وسیع مطالعہ پیش کرتی ہے، اس کتاب میں انہی مراجع سے کام لیا گیا ہے، جو معتبر ہیں اور ان سے استفادہ کرنے میں مصنف کی غیر معمولی ذہانت اور گہری بصیرت معاون رہی ہے، لیکن اس کتاب میں غلطیاں بھی کم نہیں ہیں، اس کے وجوہ متعدد ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ غیر مسلم ہونے کے باعث وہ اسلام کے مبادی، اصول اور اصلی روح تک پہنچنے سے قاصر رہا، اس کے بعد مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے بتایا کہ فاضل مترجمین نے ایک طرف تو افادہ عام کی غرض سے بڑی محنت سے گولڈزیہر کی کتابوں کو عربی جامہ پہنایا، دوسری طرف اس کی نوع بہ نوع غلطیوں اور فروگذاشتوں کی نشاندہی کر کے ان کی تصحیح بھی کی، آخر میں مولانا نے اپنے سامعین کو مخاطب کر کے کہا کہ جو روش علمائے عرب نے پروفیسر گولڈزیہر کی نسبت اختیار کی ہے، وہی روش ہمیں دوسرے مستشرقین کے متعلق اختیار کرنی چاہئے۔

مولانا تقی الدین کا تبصرہ : جب یہ مقالہ ختم ہوا تو ابو ظہبی کے نمائندہ مولانا تقی الدین مظاہری ندوی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا:

حضرت مولانا نے اپنے مقالہ میں گولڈزیہر کے سلسلہ میں علمائے عرب کے بیانات نقل کر کے ان کو سراہا ہے، مگر مجھے تعجب ہے کہ مولانا کی نگاہ سے عرب علماء میں ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی کتاب "السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي" نہیں گذری، اس میں ڈاکٹر صاحب نے گولڈزیہر کے افکار و نظریات کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، میں وقت کی تنگی کی وجہ سے صرف دو مثالیں پیش کرنے پر اکتفا کروں گا۔

گولڈزیہر نے امام زہری کا یہ قول نقل کیا ہے:

ان هؤلاء الامراء اكرهونا على
ان امرائے بنو امیہ نے ہمیں ایسی حدیثیں تحریر
کتابہ احادیث۔
کرنے پر مجبور کیا۔

اس میں احادیث کے لفظ میں انہوں نے سراسر تحریف سے کام لیا ہے، اور الاحادیث کو احادیث کر دیا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تدوین حدیث کے لیے امام زہری کو مقرر کیا تو ابتدا میں وہ اس پر راضی نہیں ہوئے، مگر بعد میں راضی ہو گئے، یہ گولڈزیہر کی تحقیق کے بہ جائے سراسر تحریف ہے کہ امام زہری نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان امرائے بنو امیہ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم

اپنی طرف سے ایسی ایسی حدیثیں بنا کر پیش کریں جن سے بنی امیہ خوش ہوں، گولڈزیہرنے ایک کارنامہ تو یہ انجام دیا، دوسری مثال جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ حافظ ذہبی کا یہ قول ہے:

لم یجتمع علماء هذا الشأن علی
تضعیف ثقہ ولا علی توثیق ضعیف
علمائے فن کا کسی ثقہ کو ضعیف قرار دینے اور کسی
ضعیف کی توثیق کرنے پر اتفاق نہیں۔

امام ذہبی تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس راوی کے ضعیف ہونے پر علما کا اتفاق ہو، اس میں کلام ہی نہیں، اسی طرح جن کے ثقہ ہونے پر اتفاق ہے ان میں بھی کوئی کلام نہیں، کلام ان رواۃ میں ہے جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ ثقہ ہیں یا ضعیف، لیکن گولڈزیہرنے اس کا یہ مطلب نکالا ہے کہ رواۃ میں کوئی ایسا راوی ہی نہیں ہے جن پر علمائے فن کا اتفاق ہو، گویا وہ کتب رجال کے سارے ذخیرے ہی کو مشکوک قرار دینا چاہتے ہیں، ان کے یہاں اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں، مولانا سے درخواست ہے کہ وہ علمائے عرب میں ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی یہ کتاب بھی پیش نظر رکھیں، تاکہ گولڈزیہر کی تلخیصات کا اندازہ ہو اور معلوم ہو کہ انہوں نے اسلامی حقائق کو کس طرح مسخ کیا ہے۔

مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے اس کا جواب دینا چاہا لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے مباحثہ روک دیا گیا پھر اس اجلاس کے صدر ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی تقریر عربی میں شروع ہو گئی۔

ڈاکٹر یوسف القرضاوی : صدر صاحب نے پہلے مقالہ نگاروں کے مقالات پر اپنے خیالات ظاہر کئے جس کو سن کر اس حیثیت سے تعجب ہوا کہ وہ اردو نہ جاننے کے باوجود ان کے مطالب سے کچھ نہ کچھ واقف ہو گئے تھے، ان کی رائے تھی کہ ایک ایک مستشرق پر علاحدہ علاحدہ مضمون لکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اہل نظر کے سامنے آجائے گا، پھر انہوں نے فرمایا کہ قدیم مستشرقین نے سیرت، حدیث، تاریخ، تصوف اور تمدن اسلام کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اور جدید مستشرقین کے جو خیالات و افکار ہیں، ان سب کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، انہوں نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ آج کل یہ مستشرقین خود آپس ہی میں دست و گریباں ہیں، ایک دہنے جانب ہے تو دوسرا بائیں جانب ہے اور وہ ایک دوسرے کی تردید و تنکیر میں لگے ہوئے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، کیوں کہ اس طرح ہم کو ایک بڑی جنگ لڑنے سے بچنے کا موقع فراہم ہو گیا ہے، صدر موصوف نے اس

طرف بھی توجہ دلائی کہ مستشرقین کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، جتنا مستشرقین کے تلامذہ کا ہے، جو اب ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور ان مستشرقین ہی کے دماغ و عقل سے سوچتے ہیں، وہ اس لحاظ سے نسبتاً زیادہ خطرناک ہیں کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کی تحقیقات و تالیفات مسلمانوں کے حلقوں میں بہت جلد پہنچ جاتی ہیں اور وہ جو کچھ لکھتے ہیں اس پر اعتماد بھی کر لیا جاتا ہے، ایسے افراد کا مقابلہ بھی کرنے کی سخت ضرورت ہے۔

اس تقریر کے بعد پہلی نشست ختم کی گئی۔

۲۲ فروری ۱۹۸۲ء کی صبح کی نشست کی صدارت ندوۃ المصنفین کے صدر جناب مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی نے کی اور اس کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے فرائض ڈاکٹر سید سلمان ندوی نے انجام دیئے، سب سے پہلے اس نشست میں ڈاکٹر عبدالعظیم الدیب قطر یونیورسٹی نے اپنا مقالہ "المستشرقون والتاریخ" کے عنوان سے پیش کیا، اس کا خلاصہ جناب مولوی محمد رضوان ندوی استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء نے پیش کیا، جس سے ان کی علمی صلاحیت کا بھی اندازہ ہوا۔

ڈاکٹر عبدالعظیم الدیب : ڈاکٹر عبدالعظیم الدیب نے فرمایا کہ ندوہ اور اس کے فارغین نے مستشرقین کے افکار کے متعلق اس وقت کام شروع کیا، جب کہ دنیا میں افکار و نظریات کی ایک کشمکش تھی، استشراق کی تحریک میں طور ہے، مستشرقین نے پہلے تو علوم اسلامیہ کو اپنی زبان میں منتقل کیا اور ان کی نشر و اشاعت بھی کی، لیکن بعد میں ان کا نقطہ نظر بدل گیا، انہوں نے ایسی کتابوں کی نشر و اشاعت کی جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مضر تھیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کی نئی نسل میں غلط خیالات پھیلے، تحریک استشراق ایک طرح سے مسلمانوں کو ان کے ماضی سے متنفر کرنے کے مترادف ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استشراق ایک علمی تحریک ہے، مگر یہ امر واقعہ نہیں، اس کے اصل مقاصد اور ہیں، جن کے تحت یہ تحریک کام کر رہی ہے، مستشرقین پر صرف الزام تراشی کافی نہیں، بلکہ ان کے زہر کا تریاق پیش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات سے خوشی ہے کہ دارالمصنفین کی خدمات اس لحاظ سے نہایت قابل قدر ہیں کہ اس نے اسلامی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ معتبر بنا کر لکھوایا اور طبع کرایا، مستشرقین کا خاص نشانہ اسلامی تاریخ ہی ہے، جس کو انہوں نے محرف اور مسخ کرنے کی دانستہ کوشش کی، اسلامی تاریخ نے

غیر اہم واقعات کو اہم بنا دیا اور اہم واقعات میں برے پہلو دکھائے، اسلامی تاریخ کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کی واقعیت اور حقیقت میں کلام ہے، لیکن مستشرقین کے نزدیک انہی کی اہمیت ہے، اسلام اور مسلمان مخالف تحریکوں کو انہوں نے مرکزی حیثیت دے دی، اسلامی تاریخ میں جو فتنے اٹھتے رہے، وہ ان کی نظر کو بھائے اور انہی کو اہمیت دے کر مسلمانوں کو اصلی اسلامی فکر سے دور کرنے کی کوشش کی، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مستشرقین کی کتابوں میں جو غلطیاں ہیں وہ سامنے لائی جائیں پھر اسکول اور کالج کے طلبہ کے لیے معیاری کتابیں اس طرح لکھی جائیں کہ ان کی عمر کے لحاظ سے تاریخی واقعات تو دیانت داری کے ساتھ پیش کئے جائیں، لیکن دین کی خیر خواہی بھی ملحوظ رکھی جائے، تاکہ مسلمان طلبہ کے ذہن کی صحیح تربیت ہو، مثلاً واقعہ جمل اور واقعہ تحکیم کو اس طرح نہ لکھا جائے کہ اس کا تہائی تو ان واقعات کے لیے صرف کیا جائے جس میں صرف انتشار اور ہنگامے رہیں اور دوسرا حصہ بھی اسی انتشار پر رائے زنی سے متعلق ہو، اگر ایسا کیا گیا تو دو تہائی حصہ ذہن میں صرف الجھن پیدا کرنے والا ہوگا، یہ تو مناسب نہیں کہ تاریخی واقعات لکھنے میں اختراع سے کام لیا جائے، لیکن اس کا خیال ضرور رکھا جائے کہ مستشرقین بڑی چابک دستی بلکہ سبک دستی سے واقعات کا انتخاب اس طرح کرتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو وہ نہایت سیاہ اور تاریک نظر آئیں، ایسے ادارہ کے لیے جہاں تاریخ نویسی کا کام ہو رہا ہے، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ہر سطح کے معیار کے مطابق معتبر تاریخ لکھ کر پیش کی جائے۔

جب یہ مقالہ ختم ہوا تو ڈاکٹر سید سلمان ندوی نے اعلان کیا کہ جناب عبدالکریم سا تو صاحب جاپان سے آگئے ہیں، وہ مکہ مکرمہ کی مسجد کونسل کے ممبر ہیں اور جاپان میں اسلام کے بہت بڑے داعی اور مبلغ ہیں، وہ اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، ان کو مولانا ابوالحسن علی ندوی کی کرسی کے بغل میں اسٹیج پر جگہ دی گئی۔

پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی: دوسرا مقالہ جامعہ ملیہ کے پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی کا مشہور مستشرق سرہملٹن گب پرتھا ان کا پورا مقالہ تو معارف کی کسی آئندہ اشاعت میں شائع ہوگا، لیکن اس میں سے وہ اس نشست میں جو کچھ پڑھ چکے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

پروفیسر صاحب نے فرمایا، مشرق کے مذاہب اور ان کے تہذیب و تمدن کے مطالعہ کے لیے

مستشرقین نے جو کوششیں کی ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کا ہمیں احساس ہے، اس میدان میں ان کی کاوشوں نے استشرق کو علم کا ایک ممتاز، عظیم اور وسیع شعبہ یعنی ایک مخصوص ڈسپلن بنا دیا، مستشرقین نے علم کے ایک بڑے خزانہ کو جو وقت کے دبیز دھند لکوں میں دفن تھا، نکالا، نادر و نایاب کتابوں کا پتہ چلایا، انہیں حاصل کر کے ان کا مطالعہ کیا اور ان میں بہت سی نادر کتابوں کو ایڈٹ کر کے نہایت اہتمام سے شائع کیا، ان پر حواشی لکھے اور بعض کی شرحیں بھی کیں، مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے شائع کئے، جن سے مشرق و مغرب کے علماء و محققین نے استفادہ کیا، انہوں نے تحقیق و تنقید کے ارتقا پذیر اصولوں اور طریقوں کی مدد سے اپنے تحقیقی کام کو علمی مقاصد کی خاطر باوقار بنانے کی کوشش کی، اس کے علاوہ تہذیبوں اور مذہبوں کے مطالعہ میں انہوں نے دوسرے علوم مثلاً لسانیات، علم الالسنہ، فلسفہ، تاریخ اور سماجی علوم سے بھی مدد لی، اس طرح علم الاستشرق کو انٹر ڈسپلنری علم بھی بنا دیا، ایسے مستشرقین کی علمی خدمات کا اعتراف ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ان کے علمی کارناموں میں جو کئی لحاظ سے قابل قدر ہیں، سب سے بڑی کم زوری ان کی موضوعیت اور داخلیت ہے، انہوں نے دعویٰ تو کیا معروضی مطالعہ کا لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں جو اپنے ذہنی تحفظات اور مذہبی تعصبات سے دامن بچا سکا ہو، خاص طور سے اسلام، قرآن، پیغمبر اسلام ﷺ اور قانون اسلام سے متعلق ان کا مطالعہ غیر معروضی ہی نہیں بلکہ اکثر مستشرقین کے یہاں ان کا تعصب صاف طور پر نمایاں ہے، مستشرقین میں ایک تعداد یہودیوں کی ہے، مگر بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے، اس کے سیاسی اور تاریخی اسباب ہیں، یہ لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ سے نفرت اور تعصب کی جن روایات کے وارث ہیں، اس کی داستان صدیوں پرانی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ داستان چودہ سو برس پر پھیلی ہوئی ہے، اس میں کئی اتار چڑھاؤ ہیں، اس کے کردار بدلتے رہے ہیں، اس کے پلاٹ میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن داستان کا بنیادی نقطہ ایک اور صرف ایک رہا ہے، بیسویں صدی کے تیسرے دہے اور خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد مستشرقین کے رویہ میں بھی تبدیلی ہوئی، اس تبدیلی کے سیاسی اور معاشی اسباب ہیں، لیکن اس زمانہ میں علم الاستشرق کا انحطاط علمی اعتبار سے ہو اور اب مستشرقین میں ایسے عالم نہیں ملتے، جیسے کہ انیسویں اور بیسویں صدی کے اوائل میں تھے، بس ایک سنجیدہ اور بردبار مستشرق نظر آتا ہے، جس

کا علم بھی گہرا ہے اور نظر بھی دقیق ہے مگر وہ بھی مکمل طور پر غیر جانب دار نہیں ہے، اس کی بعض تحریروں میں اس کے نظریات اور خیالات کی جھلک دکھائی دیتی ہے جو اسے اپنے پیش رووں سے ورثہ میں ملے ہیں، ہماری مراد سرہملٹن گب سے ہے، علمی دنیا نے گب کے علمی کارناموں کا خوب خوب اعتراف کیا، کئی اعزاز بھی ان کو ملے، کئی علمی اور ادبی سوسائٹیوں کے ممبر بھی رہے، ان کے مضامین کی فہرست بھی خاصی طویل ہے، مغرب میں ان کے عقیدت مندوں نے انہیں صف اول کے اسلامی اسکالرس میں شمار کیا ہے، مسلمان بھی ان کی محققانہ بصیرت اور مورخانہ ژرف نگاہی کے قائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی کتابیں ان کے وسیع مطالعہ، تشریح کی غیر معمولی صلاحیت، فکر کی شادابی اور گہری بصیرت کی شاہد ہیں، انہوں نے جدید عربی کے ارتقا پر بھی مضامین لکھے، جس میں اس زبان و ادب کے جدید رجحانات پر سیر حاصل بحث کی ہے، وہ اپنے معاصر مستشرقین کے مقابلہ میں عربی زبان و ادب سے کہیں زیادہ واقف تھے، بلکہ اس سے گہرا تعلق بھی رکھتے تھے، ان کے ایک مضمون اسلامک بائیوگرافیکل لٹریچر سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور تاریخ اسلام کے مطالعہ میں عربی ادب کے وسیع مطالعہ کو کتنی اہمیت دیتے تھے، وہ عربی ادب کے شیدا یوں میں تھے، ابن خلدون کا چالیس برس تک مطالعہ کیا اور اسی سے علم و آگہی اور مسرت و انبساط حاصل کرتے رہے، اس کے ادبی محاسن کا ذکر انہوں نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ ان کی نظروں میں ابن خلدون اپنے تخیل کے ساتھ ایک حیات آفریں، رنگین اور رعنا شخصیت کے مالک ہیں، وہ اس کی تحریروں کو معنوی لذت سے پھیکا قرار دیتے ہیں، مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی طلاقت لسانی سے فراوانی کا احساس ہوتا ہے، اس کے خیالات آبشار کی طرح گرتے نظر آتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پر جوش بے ربطی کے ساتھ نیم ظلمتوں میں کھوجاتا ہے، لیکن اپنی خوش وضع اور خوش آہنگ نثر میں اس کی بڑی قدرت ظاہر ہوتی ہے، جملوں کی تراکیب، فقروں کی ترتیب، چست و نفیس تنظیم اس کے قابو میں رہتی ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار ایسی تربیت یافتہ شایستگی و لطافت سے کرتا ہے کہ اس کی تحریر کی معنویت اس کے دلائل کے تابع ہو جاتی ہے، اس کا خاص میدان تاریخ و تمدن ہے، ان دونوں کے ارتقا و نشوونما میں زبان و ادب کے رول کی اہمیت سے وہ اچھی طرح واقف ہے، تاریخ و تمدن کے موضوعات پر گب کے کچھ اپنے نظریات تھے، اسی لیے

واقعات کو اپنے انہی نظریوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ عربوں کے قبائل کی مخالفت، فوجی طاقت کے ذریعہ سے دبا دینے سے کوئی مناسب اور مستقل حل حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ایسے حالات پیدا کئے جائیں کہ عرب کے قبائل اگر اسلام میں پورے طور سے داخل نہ ہوں تو کم از کم اسلام کے جزوی مفاد سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے سوچی سمجھی اسکیم کے ماتحت کئی سرداروں کی قیادت میں قبائل کو شام کی سرحدوں پر حملے کے لیے بھیجا، مقصد یہ تھا کہ قبائل کا رخ دوسرے ملکوں کی طرف پھیر دیا جائے، اس میں کامیابی ہوئی اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، گب اس طرح یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بدوی قبائل نے اسلام کو انسانی، اخلاقی و روحانی اصولوں کی بنا پر نہیں اپنایا بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے ان کا دنیوی و مادی مفاد وابستہ ہے تو اسلام سے ان کا تعلق پیدا ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے گب نے اپنے ذہن میں ایک کلیہ قائم کیا اور شام و عراق کی اسلامی فتوحات کو اسی کلیہ سے دیکھنے کی کوشش کی، ہمارے نزدیک یہ رویہ تاریخ نگاری کے جدید اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اس سے تحقیق کی معروضیت کا وقار مجروح ہوتا ہے، جس پر یورپ کے جدید محققین ناز کرتے ہیں، یہی رویہ گب کا علم حدیث کے بارے میں ہے، وہ اپنے ایک مضمون میں اپنے حسن بیان اور مخصوص طرز استدلال سے مسحور کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری کے ختم ہوتے ہوتے چونکہ اسلامی قوانین اور ان کے نفاذ کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا تھا، خلافت کے مختلف شہروں اور صوبوں میں مقامی علما اپنی اپنی فہم کے مطابق یہ آزادانہ رائے دیتے تھے، جو بسا اوقات باہم مختلف اور متضاد ہوتی تھی، اس تضاد سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو علما نے خطرناک تصور کیا، اس مسئلہ کا انہوں نے یہ حل ڈھونڈا کہ پیغمبر اسلام ﷺ کے معاصرین کے واسطے سے احادیث بیان کرنا شروع کر دیں، جن میں واضح مسائل سے متعلق روایتیں حضرت محمد ﷺ سے منسوب ہوتی تھیں، ان کی پابندی کو ضروری قرار دیا اور ان کی حیثیت آیات قرآنی سے کم تر نہیں سمجھی گئی اور جب گب حدیث اور تدوین حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو علما کی مصنوعی تخلیق سے تعبیر کرتے ہیں، اس طرح وہ حدیث کی اہمیت کو اپنے مسلمان قارئین کی نظر میں کم کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات دل چسپی سے خالی نہیں کہ پروفیسر گب کو سلطان

صلاح الدین ایوبی کی شخصیت سے گہرا شغف ہے، انہوں نے بارہویں صدی کی اس پرکشش اور غیر معمولی شخصیت کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور ان پر جو مضامین لکھے، وہ جدید طرز کی تحقیق کے اعلیٰ نمونے ہیں، ان کے خیال میں سلطان صلاح الدین ایوبی ایسی شخصیتوں میں نہیں تھے جو محض اپنے گرد و پیش کے حالات کی پروردہ ہوتی ہیں، بلکہ خود ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے دینی اخلاق کے سہارے نہ صرف حالات کو اپنے موافق بنایا، بلکہ نئے حالات بھی پیدا کئے اور سیاسی انحطاط اور اخلاقی زوال کے اس عہد میں اسلام اور مسلمانوں کی آبرو باقی رکھی، پروفیسر گب نے لکھا ہے کہ اس عہد کی تاریخ میں شاذ و نادر ہی ایسے مستند ماخذ ملتے ہیں جن کی مدد سے صحیح اور مثبت نتیجے نکالے جاسکیں اور جو تاریخ و تنقید کے سخت سے سخت معیار پر کھرے ثابت ہوں، لیکن سلطان صلاح الدین کی زندگی سے متعلق خوش قسمتی سے عربی زبان میں اسی زمانہ کے پانچ مراجع دست یاب ہیں، گب نے ان پانچوں کتابوں کو ہر پہلو سے جانچا ہے اور ان کی خوبیوں اور کم زوریوں کو تحقیق کے اعلیٰ معیار کے مطابق پرکھا ہے، وہ ان سے استفادہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ ایک مسلم حکم راں مسلسل تین سال تک میدان جنگ میں اپنی افواج کے ساتھ اپنے مستعد دشمن کے مقابلہ میں ڈٹا رہا، جب کہ اس عہد کا فوجی نظام ایسی طویل جنگ کا بہ مشکل ہی متحمل ہو سکتا تھا، ان کے خیال میں یہ صورت صرف اس لیے ممکن ہو سکی کہ باوجود اس کے کہ سلطان صلاح الدین کوئی ماہر جنگ یا تجربہ کار حکم راں نہ تھے، پھر ان کی ایک ایسی شخصیت تھی جو صلیبی حملہ آوروں کے خلاف مسلمانوں کے مختلف النوع عناصر اور باہم متحارب سیاسی قوتوں کو اتحاد اسلامی کے لیے ایک مرکز پر متحد اور مجتمع کر سکتی تھی، ہمت و شجاعت اور صبر و استقامت، ان سب اخلاقی خوبیوں سے وہ متصف تھے اور یہ سب ان کے کام بھی آئیں، لیکن ان کام یا بیوں میں سب سے زیادہ اس بات کو دخل تھا کہ ان میں بے غرضی و بے لوثی، سخاوت و فیاضی اور اخلاق اسلامی کا احساس برتری ایسا تھا جنہیں انہوں نے دوست و دشمن سبھی کے ساتھ یکساں برتا، وہ سادہ لوح نہ تھے، لیکن ان میں غضب کا انکسار اور سادگی تھی، ان کی ایمان داری بے داغ تھی اور بلور جیسی چمک رکھتی تھی، ان کے دشمن اس بات پر حیران تھے کہ سیاست اور جنگ دونوں میں ان کے عزائم اور طور طریقے کیوں مختلف ہوتے ہیں، وہ مکر و فریب سے کوسوں دور تھے اور دوسروں کے مکر و فریب کو بھی شاذ ہی سمجھ پاتے تھے،

ان کے اسلامی اخلاق نے انہیں معاہدوں کا احترام کرنا سکھایا، وہ ہر قیمت پر معاہدوں کی پابندی کرتے تھے اور معاہدہ توڑنے والے دشمن کو ہمہ وقت یہ خیال رہتا تھا کہ اسے عہد شکنی کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی، ہمارا خیال ہے کہ شاید کسی عیسائی مؤرخ یا سوانح نگار نے مستند ماخذوں کو اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد اور تاریخ و تنقید کے سارے اصولوں کو برت کر سلطان صلاح الدین کی ایسی خوب صورت اور سچی تصویر پیش کی ہوگی جیسی گب نے کی ہے، لیکن تاریخ و ادب سے ہٹ کر جب گب قرآن پاک و سیرت رسول ﷺ کے موضوعات پر لکھتے ہیں تو اکثر مقامات پر اپنی تاریخی بصیرت اور علمی معروضیت سے بے وفائی کرتے نظر آتے ہیں، ان کے اس رویہ کی توجیہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے مذہبی عقائد اور تعصب و جانب داری کی وہ روایت جو ان کو اپنے علمی ماحول اور ورثہ میں اپنے پیش رووں سے ملی تھی، ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے، قبل اس کے دو تین مثالوں سے ہم اپنے اس خیال کی وضاحت کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کے کچھ اقوال یہاں نقل کریں، وہ لکھتے ہیں کہ ان استعاروں میں سے جہاں عیسائی عقیدہ روایتی طور سے محفوظ ہے، ذہنی طور پر میری تشفی ہو جاتی ہے، کیوں کہ یہ استعارے اور علامتیں روحانی صداقتوں کی ان بلند ترین عظمتوں کی ترجمان ہیں، جہاں تک میرے فہم کی رسائی ہے، بہ شرطے کہ ان علامتوں اور استعاروں کی تشریح ایسی زبان میں کی جائے جس میں کسی کج سمی اور تشبیہی عقیدہ کا اظہار نہ ہوتا ہو، بلکہ ایسے عمومی تصورات میں ان کا بیان ہو جو کائنات کے متعلق ہمارے بدلتے ہوئے نظریوں سے مطابقت رکھتے ہوں، قطع نظر اس کے کہ گب کے اس قول کا حقیقی مالہ و ماعلیہ کیا ہے، اتنی بات صاف ہے کہ وہ اپنی نظر میں پکے عیسائی تھے اور ہمارے نزدیک انہیں اس کا حق تھا کہ جس عقیدہ سے انہیں ذہنی و روحانی تسکین حاصل تھی اسے وہ اپنائیں، مگر اس بات کی خوشی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی اس کا حق دیتے ہیں، اسی لیے ان سے توقع کی جاتی تھی کہ مسلمانوں کے عقائد اور حضور ﷺ کی سیرت اقدس پر لکھتے ہوئے انصاف سے کام لیں گے، ہمارا خیال ہے کہ اس سلسلہ میں ان کی عیسائیت، تاریخی معروضیت اور مذاہب کے تقابلی مطالعہ کی اس بنیادی خصوصیت پر غالب آگئی ہے، جسے آج سے صدیوں پہلے ایک مسلمان دانش ور اور عالم البیرونی نے الآثار الباقیہ اور کتاب الہند کے سلسلہ میں اپنایا تھا، دوسروں کے مذہبی عقائد و مذہبی روایت کے موضوع پر لکھنے کی آزادی ہے، کسی ایک

خاص مذہب کا پیرو دوسرے مذہب کا مطالعہ کر کے اپنے نتائج کو قلم بند کر سکتا ہے، لیکن اس سلسلہ میں تصنیف و تالیف کا اولین اور بنیادی اصول یہ ہونا چاہئے کہ پہلے زیر مطالعہ مذہب کے ماننے والوں کے عقاید پوری وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان کر دیئے جائیں کہ شکایت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ ان کے عقائد کو غلط طور پر یا توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اب اگر لکھنے والا کسی اور عقیدہ یا نظریہ کا حامل ہے یا اپنے نظریہ یا کسی اور کے نظریہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے، لیکن اسے چاہئے کہ وہ اپنے یا کسی دوسرے کے نظریہ کو الگ سے اور پوری وضاحت کے ساتھ پیش کرے، افسوس ہے کہ مستشرقین قرآن پاک اور سیرت رسول ﷺ پر لکھتے ہوئے اس بنیادی اصول کو عموماً فراموش کر دیتے ہیں اور کچھ اس طرح کا خلط مبحث کرتے ہیں کہ صرف وہی لوگ جن کا اسلام کا مطالعہ اچھا ہے، یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ لکھنے والا اپنے ذاتی خیال و عقیدت کو اپنے قاریوں کے ذہن میں بٹھا دینا چاہتا ہے، حیرت یہ ہے کہ پروفیسر گب جیسے بالغ نظر مصنف بھی، جس کی علمیت و متانت کے بہت سے مسلمان بھی معترف ہیں، اپنا دامن اس عیب سے پاک نہ رکھ سکے، پروفیسر گب نے اسلام پر جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کا نام ”محمدن ازم“ ہے، مارگولیتھ نے اسی نام سے ۱۹۱۱ء میں ایک کتاب لکھی تھی، پروفیسر گب نے اس خیال سے کہ یہ قول ان کے ۱۹۱۱ء کی علمی فضا اور تھی، نظریے اور تھے، جذبات اور تھے اور چوں کہ ہر دور کے ذہنی تحفظات و تعصبات کی پرچھائیاں اس دور کی تحریروں میں باقی رہتی ہیں، خواہ ان سے بچنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی جائے، اسلام پر ایک نئی کتاب لکھنا ضروری سمجھا، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بات پسند نہیں کہ انہیں محمدن کہا جائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو محمدن ازم کہنا ضروری سمجھا، ان کے خیال میں ایسا کہنا غلط بھی نہیں کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مسلمان بڑے فخر سے اپنے آپ کو ”امت محمدیہ“ کہتے تھے، دوسرے یہ کہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام پر اپنے یقین کا اقرار کرتے ہیں تو اس کلمہ کے دوسرے جز کی اہمیت ان کے ذہن میں تمام مضمرات کے ساتھ موجود رہتی ہے، جب کہ کلمہ کے پہلے جز پر مسلمانوں کے علاوہ بہت سے غیر مسلموں کا اعتقاد اور ایمان ہو سکتا ہے، اگر محمد ﷺ کے زمانہ سے لے کر اب تک کوئی ایسی مثال نہیں کہ اس کلمہ کے منکرین کو کبھی مسلمان کہا گیا ہو اور ان کو اسلامی برادری

کارکن سمجھا گیا ہو، برخلاف اس کے راسخ العقیدہ مسلمان شارحین کا موقف ہر دور میں یہی رہا ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو علانیہ طور سے کلمہ کا اقرار کرتا ہو غیر مسلم نہیں کہا جاسکتا۔

پروفیسر ضیاء الحسن نے اپنے مقالہ کا اتنا حصہ پڑھ کر کہا کہ بعض اور اہم پوائنٹ ہیں لیکن چوں کہ وقت نہیں ہے، اب آپ سوال کر سکتے ہیں۔

ڈاکٹر سید سلمان ندوی: اس مقالہ کے بعد پروفیسر مشیر الحق اپنا مقالہ پیش کریں گے، اس کے بعد سامعین سوال کر سکتے ہیں، وقت کم ہے، اس کے بعد چائے کا وقفہ بھی ہے، ڈاکٹر مشیر الحق کے مقالہ کا عنوان ”پروفیسر الفریڈ کانٹ ویل اسمتھ“ ہے۔

ڈاکٹر مشیر الحق ندوی: جناب صدر! مضمون کا جواب ابتدائی حصہ ہے، میں نے اس میں پروفیسر کانٹ ویل اسمتھ کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلومات دی ہیں، ان کو وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، مختصراً اتنا بتا دوں کہ ان کی پیدائش کناڈا کے مشہور شہر ٹورنٹو میں ۱۹۱۶ء میں ہوئی، اب تک تقریباً سو تحقیقی اور علمی مقالات اور لگ بھگ دس اہم کتابوں کے مصنف ہیں، ان کے بعض مضامین اور کتابوں کے ترجمے عربی، ترکی، اردو، فرانسیسی، جرمن، انڈونیشی، جاپانی اور سویڈش زبانوں میں بھی شائع ہو چکے ہیں، کچھ وقت انہوں نے دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہندوستان میں لاہور کے فارمن کرچین کالج میں ایک استاذ کی حیثیت سے گزارا، جہاں ان کو ہندوستانی مسلمانوں سے ملنے کا پورا اتفاق ہوا اور ان میں ایک خاص قسم کی تبدیلی یہ آئی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام کا صحیح اور مکمل مطالعہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ برصغیر کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ پورے طور سے نہ کیا جائے، صرف مڈل ایسٹ پر کنسٹرٹ کرنے سے صحیح اسلام کا پرسکٹو نظر نہیں آسکتا، انہوں نے اپنی مشہور کتاب ”ماڈرن اسلام ان انڈیا“ لاہور ہی کے قیام میں ۱۹۴۳ء میں شائع کی، جس کا شمار آج بھی نیم کلاسیکی ادب میں کیا جاتا ہے، اسمتھ اس وقت تک تاریخ کے تجزیاتی مطالعہ میں مارکسی معیارات کو بنیادی جگہ دیتے تھے، جس کی جھلک اس کتاب میں صاف نظر آتی ہے، اس کتاب کی اشاعت کے بعد ان کو اپنے مارکسی نقطہ نظر کی وجہ سے مذہبی عیسائی دنیا کی تنقیدوں کا ہدف بھی بننا پڑا، لاہور سے واپسی کے بعد انہوں نے پرنسٹن میں فلپ کے حتی کی نگرانی میں ’مجلتہ الازہر‘ تجزیہ و تنقید“ کے موضوع پر مقالہ پیش کر کے پی، ایچ، ڈی کی

ڈگری حاصل کی، ۱۹۴۹ء میں وہ کپریٹیور لیجین کے پروفیسر ہو کر میک گل یونیورسٹی چلے آئے، جہاں دو ہی سال کے عرصہ میں انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی بنیاد ڈالی، اور اس میں ان کا تقرر پروفیسر کی حیثیت سے ہوا، ان کا خاص نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ اسلام یا کسی بھی مذہب کے مطالعہ کے سلسلہ میں جب تک جس مذہب کا مطالعہ کیا جا رہا ہو، اگر اس کے ماننے والے تقریباً اتنے ہی تعداد میں موجود نہ ہوں، جتنی تعداد میں دوسرے مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں، اس وقت تک مذہب کا صحیح مطالعہ ایمان داری کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا، اسی بنیاد پر انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اپنے دوران قیام میں انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں اساتذہ و طلبہ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کا تناسب پچاس پچاس فیصد ہونا چاہئے، ۱۹۶۴ء میں ان میں یہ تبدیلی آئی کہ صرف اسلام کے مطالعہ کے بہ جائے دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب کا بھی مطالعہ کیا جائے، اس کے لیے میگل کا میدان ان کے لیے ذرا محدود تھا، اس لیے وہ ہارورڈ چلے گئے، وہاں انہوں نے کئی مذاہب کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اس کے تعلیمی سینٹر کو انہوں نے رہائشی سینٹر میں تبدیل کر دیا، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے، یہ تو ان کی ذاتی زندگی کی ایک جھلک تھی، اب میں ان کے خیالات کی بھی ایک جھلک پیش کرتا ہوں، اسمتھ اپنے فکر و عمل دونوں کے اعتبار سے خود بھی مذہبی ہیں اور دوسروں کو بھی ان کے مذاہب پر عمل پیرا دیکھنا چاہتے ہیں، تقویٰ ان کے خیال میں کسی مخصوص مذہب کی ملکیت نہیں یہ خدا اور انسان کے باہمی تعلق کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا، فرد کی مذہبی زندگی اتنی ہی قابل رشک ہوگی، اسمتھ کے نقطہ نظر سے مذہب کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک کو وہ انفرادی کیفیت کہتے ہیں اور دوسرے کو اجتماعی روایات، انفرادی کیفیت کو اسمتھ اپنی زبان میں (Faith) اور ہماری زبان میں ایمان کہتے ہیں، اگرچہ ایمان کی دولت کے بغیر کوئی شخص مذہبی نہیں ہو سکتا، لیکن ایمان کو ناپنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، یہ چوں کہ ایک اندرونی کیفیت ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ایمان میں حالات کے تحت تغیر و تبدل نہ ہو سکے اور نہ ہر شخص کے ایمان کا پلہ برابر ہو سکتا ہے، دوسرے لفظوں میں اسمتھ ایمان ہر کس بہ قدر ہمت اوست کے قائل ہیں، افراد کی سطح پر کمیت و کیفیت کے فرق کے باوجود مذہب کی دوسری جہت یعنی کسی مذہب کے پیروں کی اجتماعی روایات کا Conservative Tradition نام دیتے ہیں، ظاہر میں مشاہدہ

کیا جاسکتا ہے، اگرچہ ان میں زمان و مکان کے فرق کی وجہ سے تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، تاہم ان روایات میں چوں کہ ایک تسلسل ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی مذہب کا مطالعہ کرنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور چوں کہ روایات، زمان و مکان کے فرق سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس لیے اگرچہ اس جہت سے دیکھا جائے تو ایک سے زیادہ مذاہب کا وجود ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اگر اندرونی کیفیت یا ایمان کو مذہب کا معیار مانا جائے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایک سے زیادہ ایمان کا وجود ممکن ہے، ایمان کی اجتماعی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ایمان ہمیشہ واحد ہی رہے گا، اسے جمع کے صیغے میں استعمال نہیں کیا جاسکتا، یہی وجہ ہے کہ اسمتھ اپنی تحریروں میں Faith کو ہمیشہ واحد کے صیغہ میں لکھتے ہیں، اپنی پرانی تحریروں میں انہوں نے جہاں کہیں ضرورتاً جمع کے صیغہ میں لکھا تھا اسے دوبارہ اشاعت کے وقت Forms of Faith ایمان کی مختلف شکلوں میں بدل دیا، ایمان اسمتھ کے نزدیک ایک انفعالی کیفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاہدہ ہے جو بندہ اپنے خدا سے کرتا ہے، جس کی رو سے وہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان کا اظہار ہوتا ہے اور یہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے، خدا پر ہمارا ایمان جتنا زیادہ مکمل ہوگا، اتنا ہی ہم اس کے تابع اور فرماں بردار بندے ہوں گے، اس اتباع اور فرماں برداری کو اسمتھ اسلام کہتے ہیں، اسلام ان کے نزدیک دراصل ایمان کے اظہار کا نام ہے، پیروی کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، اگر ہم بات کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے واسطے دو الگ الگ ہم معنی لفظ مسلم اور مسلمان استعمال کریں جن میں اول الذکر کو لغوی معنی میں لیں اور آخر الذکر کو اصطلاحی معنی میں تو پھر اسمتھ بلا کسی جھجک کے انگریزی میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن اسی بات کو وہ عربی میں مسلم کے لغوی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بارے میں مست مسلم کہنے پر کبھی تیار نہ ہوں گے، کیوں کہ اس اعلان کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خدا کے فرماں بردار بندے ہیں اور یہ بات ان کے عقیدہ و عمل کے مطابق درست نہیں ہے، خدا کی مرضی کو وہ جس حد تک اپنی صلاحیتوں کے مطابق سمجھ پائے ہیں، اس کے تحت ان کی پوری زندگی ایک بندہ مسلم کی زندگی ہے، لیکن اصطلاحی معنوں میں مسلم نہ کہنے کی ایک وجہ تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ اتفاق سے کسی مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس دعویٰ سے متفق نہیں کہ

اصطلاحی طور سے مسلمان ہوئے بغیر خدا کی مرضی کے آگے سر نہیں جھکایا جاسکتا، انہوں نے جس طریقہ سے اپنے کو خدا کے سپرد کیا ہے، وہی سپردگی ان کے نزدیک الاسلام ہے، کیتھولک انسائیکلو پیڈیا کی تشریح کے مطابق دین یا ریلیجن خدا کے حضور بندوں کی اختیاری سپردگی کو کہتے ہیں، پروفیسر اسمتھ کا اصرار ہے اگر ہم کیتھولک پادریوں یا دوسرے عیسائی علما کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھ لیں گے کہ وہ ریلیجن کی مذکورہ بالا تعریف کے پیش نظر صبح و شام اپنی زبان میں اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ کا ورد کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں اس پر بھی اصرار ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، گویا اسلام ان کا دین تو ہے، لیکن وہ خود مسلمان نہیں، یہ ظاہری تضاد بیانی اس وقت ختم ہو جاتی ہے، جب یہ واضح کر دیا جائے کہ عیسائی علما اور پادری اور خود اسمتھ جس اسلام کو اپنا دین کہتے ہیں وہ اسلام سے قطعاً مختلف ہے، جو صد ہا برس کے تاریخی و سماجی عوامل کے ایک خاص مذہبی طرز فکر کا مرادف بن گیا ہے، اسمتھ کو یقین ہے کہ اسلام کا جو مفہوم وہ سمجھ رہے ہیں، وہ قرن اول کے مسلمانوں کی تشریحات سے مختلف نہیں ہے، مثلاً طبری اور ان کے ہم عصر مسلمانوں کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ لوگ اسلام کا مفہوم اطاعت اور بندگی ہی لیتے ہیں، یہ تصور کہ اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے مکمل، جامع اور متعین نظام ہے، ان کے خیال میں کم از کم قرن اول کے مسلمانوں کے لیے اجنبی تھا، مثلاً قرآنی آیات وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اور رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا کی تشریح کرتے وقت طبری اسلام کا مطلب بتاتے ہیں، الاستسلام لامری والانقياد لطاعتي على ما شرعت لكم من حدود و فرائضه، دل چسپ بات یہ ہے کہ مسلمان بھی طبری کی اس تشریح سے اختلاف نہیں کرتے، کیوں کہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، اسلام اور اللہ کی مقرر کردہ حدود و فرائض کی پابندی کا نام ہے اور اسمتھ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن جب ہم اس سے آگے بڑھ کر تفصیلات میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اور اسمتھ الگ الگ راہوں پر چل پڑتے ہیں، ہمارے نزدیک اللہ کی مقرر کردہ حدود و فرائض من وعن وہی ہیں جنہیں ہم شریعت اسلامیہ کہتے ہیں، اس لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں کہ انسان شریعت اسلامیہ کی بالادستی کو بھی قبول کر لے، اسمتھ کو ہماری تشریح سے اتفاق نہیں ہے، وہ اطاعت الہی کو شریعت اسلامیہ میں محدود نہیں سمجھتے، شریعت اسلامیہ اسمتھ کے نزدیک دراصل مذہب کے اس رخ سے تعلق رکھتی ہے جسے وہ اجتماعی

روایات کہتے ہیں، جس کا وجود ایک سے زیادہ شکلوں میں ممکن ہے۔

اسمٹھ کو شماریات سے بھی کافی دل چسپی ہے اور نتائج نکالنے میں اس سے مدد لیتے رہتے ہیں، ایمان و اسلام کی بحث میں یہ دکھانے کے لیے کہ اصل چیز ایمان ہے اور قرآن نے اسی پر زور دیا تھا، لیکن جیسے جیسے مسلم سماج منظم ہوتا گیا اور دوسرے مذاہب کی طرح ایک مخصوص مذہب کی شکل اختیار کرتا گیا، ایمان کے بہ جائے اسلام پر زور دیا جانے لگا، قرآن میں ایمان اور اسلام نیز ان کے مختلف مشتقات کی تعداد کی بنیاد پر اسمٹھ نے ۸۵ (۸۵ - ۱) اور ۱۵ (۱۴، ۹٪) کی نسبت دکھائی ہے، اس کے بعد انہوں نے قرن اول اور زمانہ وسطیٰ کی عربی کتابوں کے ناموں کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ۱۳۰۰ھ تک یہ نسبت ۸۵ اور ۱۵ کے بہ جائے ۴۰ اور ۶۰ کی ہو جاتی ہے، عہد جدید یا چودہویں صدی میں ایمان اور اسلام کا تناسب بالکل بدل جاتا ہے اور دونوں میں ۷ (۷، ۱٪) اور ۹۳ (۹۲، ۹٪) کی نسبت رہ جاتی ہے۔

ڈاکٹر سید سلمان ندوی: ذرا وقت کا لحاظ رکھیں۔

پروفیسر مشیر الحق: کیا میرا وقت ختم ہو چکا ہے؟ میرے مقالہ میں اس مسئلہ پر کچھ روشنی ہے، جس میں یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ اسلام کو محمدؐ ن ازم کہا جاسکتا ہے یا نہیں؟

اسمٹھ کو پوری طرح اصرار ہے کہ مسلمانوں کو مسلم اور اسلام کو اسلام ہی کہا جانا چاہئے اور اس سلسلہ میں وہ اتنے سخت رہے ہیں کہ اپنی تحریروں اور ریڈیو کی تقریروں کے ذریعہ تقریباً پچھلے چالیس پینتالیس برسوں سے اس پر زور دیتے رہے ہیں کہ مسلم ہی استعمال کیا جائے، بلکہ جس زمانہ میں پروفیسر گب کی کتاب محمدؐ ن ازم شائع ہوئی تھی جس کی طرف پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی صاحب نے اشارہ کیا ہے، اسمٹھ نے اس نام کو پسند نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ گب کی اس معذرت سے متاثر ہوئے تھے کہ یہ نام ان کی اپنی پسند سے نہیں بلکہ ناشر کی اپنی تاجرانہ پالیسی کی وجہ سے رکھنا پڑا ہے، لیکن اب اسمٹھ آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اس معاملہ میں ان کا بے لچک اصرار شاید ضرورت سے کچھ زیادہ ہے اور گب کی کتاب کا عنوان بالکل بے بنیاد نہیں کہا جاسکتا اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے جو ضیا صاحب اپنے مقالہ میں پیش کر چکے ہیں، کہ مسلمانوں کو آنحضرت ﷺ سے جو تعلق ہے اور کلمہ کا

جو دوسرا جز ہے اس پر جتنا اصرار ہے، اس کی روشنی میں اور خود مسلمانوں کی زندگی اور ان کی تحریروں کا مطالعہ کر کے انہوں نے پیش کیا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی شخص مجذبن یا اسلام کو مجذبن ازم کہتا ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، اس زبانی تقریر کے بعد پروفیسر مشیر الحق نے اپنے مقالہ کا آخری حصہ پڑھا جو یہ تھا:

آپ نے ایسے مضامین پڑھے ہوں گے جن میں ایک شاعر یا افسانہ نگار یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ افسانہ کیوں لکھتا ہے یا شعر کیوں کہتا ہے، اسمتھ نے اس قسم کا کوئی مضمون نہیں لکھا ہے، یا کم از کم میری نظروں سے نہیں گزرا ہے کہ وہ اسلامی موضوعات پر کیوں لکھتے ہیں، لیکن اگر اس سوال کا جواب ہم ان کی مختلف تحریروں میں تلاش کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ تو اتنے بددیانت ہیں کہ دنیا کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے کی خاطر اس میدان میں آئے ہیں اور نہ ہی اتنے خوش فہم ہیں کہ سمجھتے ہوں وہ اس طرح چند مسلمانوں کے دل میں گھس کر انہیں اسلام سے برگشتہ کر سکیں گے اور یوں عیسائیوں کی تعداد میں اضافہ کا سبب بنیں گے، اسمتھ کو اس بات پر انشراح صدر ہے کہ یہ دور بڑے پیمانہ پر اجتماعی تبدیلی مذہب کا امکان نہیں رکھتا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عالمی سطح پر انسانی معاشرہ اتنا کاسمولٹین ہوتا جا رہا ہے کہ اب ایک عیسائی یا ایک یہودی یا ایک لاادریا (Agnostic) خود اپنے گھر میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس کا پڑوسی ایک ذہین، باعمل، متقی، پرہیزگار، بدھشت ہو یا ہندو ہو یا مسلمان ہو، اب ان سب کو اگر ایک ساتھ رہنا ہے تو انہیں ایک دوسرے کے مذہب سے بھی پوری واقفیت رکھنی چاہئے، یہاں ایک مسئلہ اور چھیڑنے کو جی چاہتا ہے، اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر مستشرقین اپنے اس دعویٰ میں صادق ہیں کہ وہ اسلام کا مطالعہ خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، یہ سوال خاصا اہم ہے اور چند لفظوں میں اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا، ممکن ہے کہ کسی دوسرے پرچے میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہو لیکن جہاں تک اسمتھ کا سوال ہے، ان سے اگر خود ان ہی کے بارے میں یہ بات پوچھی جائے تو ممکن ہے وہ پلٹ کر جواب دیں کہ کیوں آخر میں مسلمان کیوں ہو جاؤں، جب میں خود ایمان کی دولت سرفراز ہوں اور عیسائی ہوتے ہوئے مجھے قلب کا اطمینان حاصل ہے تو پھر میں اپنا مذہب کیوں

چھوڑوں، شکر یہ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔

اس مقالہ کے ختم ہونے کے بعد کچھ سوالات کئے گئے،

مولانا تقی الدین ندوی: سوال کرنا ہے، پروفیسر اسمتھ کے بارے میں جناب مشیر صاحب نے جو تحقیقات پیش کی ہیں، خاص طور سے الاسلام اور الایمان کے بارے میں، میرا خیال ہے کہ یہاں ال کو اسمتھ صاحب سمجھے ہی نہیں، ال یہاں تخصیص کے لیے ہے، الاسلام سے یہاں خاص اسلام مراد ہے اور الایمان سے خاص ایمان مراد ہے، یہ وہ اصطلاح ہے جسے قرآن نے استعمال کیا ہے اور جس کے بارے میں کہا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اور یہ اسلام اور یہ ایمان جسے اسمتھ یہ کہتا ہے کہ پہلی صدیوں میں کچھ اور سمجھا جاتا رہا اور بعد کی صدیوں میں کچھ اور درآں حالے کہ قرآن خود کہتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام مکمل اور جامع تو نازل ہی ہوا، یہ جس طرح پہلی صدیوں میں سمجھا جاتا رہا، بعد کی صدیوں میں بھی سمجھا جاتا رہا اور طبری کی ایک عبارت نقل کر کے یہ کہنا کہ شروع کی صدیوں میں مسلمانوں کو فی امرہ ونہیہ میں اختلاف نہیں ہوا تو اس سے مراد اوامر خدا کی پابندی ان حدود میں ہے جن کو خدا اور پیغمبر اسلام نے متعین کیا ہے، ہر شخص کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، قرآن کی ایک اصطلاح ہے اور اسی اصطلاح کے مطابق ایمان و اسلام کو اسمتھ صاحب کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے تھی، لیکن اسمتھ نے ایک طرف تو یہ کہا کہ ہم ایمان کے لغوی اور اصطلاحی معنی مراد لے رہے ہیں، کون سے اصطلاحی معنی اور کون سی اصطلاح؟ اگر وہ اس اصطلاح کو مراد لیتے ہیں جو قرآن نے مراد لی ہے تو پھر کوئی اختلاف ہی نہیں، لیکن وہ اس کو لغوی معنی میں اطاعت خداوندی سے مراد لے رہے ہیں تو یہ حقائق کے بھی خلاف ہے اور اصطلاحات کے بھی خلاف، میرے خیال میں ان کو غلط فہمی ال سے ہوئی ہے، ال تخصیص کے لیے ہے، مخصوص اسلام اور مخصوص ایمان مراد ہے، یعنی وہ اسلام جو قرآن نے پیش کیا ہے نہ کہ وہ اسلام جو ہر شخص پیش کرے۔

مشیر الحق صاحب: جو بات مولانا نے فرمائی، وہ تو میں خود ہی کہہ چکا ہوں، مسلمانوں کے نقطہ نظر میں اور اسمتھ کے نقطہ نظر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اب یہ بات کہ ال کا جو فرق ہے اسے اسمتھ سمجھے

بھی ہیں کہ نہیں، یہ مجھ پر بھی بڑا ظلم ہے اور اسمتھ پر ہوگا، مقالہ پیش کرنے کے لیے تو ۵، ۷ منٹ دیا جائے، اسے بھی کاٹ چھانٹ دیا جائے، اس مقالہ کا مقصد اسمتھ کے خیالات کو پیش کرنا تھا، ظاہر ہے کہ ہم ان کی ساری باتوں کو صحیح نہیں سمجھتے، جہاں اختلاف تھا وہ پیش کر دیا گیا، صرف ایک کنکر پھینکنا ہے، تالاب میں کہ ممکن ہے کسی خدا کے بندے کو یہ شوق پیدا ہو جائے کہ بھئی ان کو پورا پڑھیں۔

تقی الدین صاحب: تو آپ نے پورا پڑھ لیا ہوتا، اخیر تک تاکہ بات واضح ہو جاتی۔

مشیر الحق صاحب: میں نے پڑھ لیا لیکن یہاں پیش کرنے کے لیے اتنے چھوٹے سے مقالہ کو تو

پورا وقت نہیں دیا گیا، پھر ایک نئے مقالہ کی کہاں گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسمتھ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، جس طرح مستشرقین کی تحریروں پر گفتگو ہوتی رہی ہے، اس میں یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ ہماری چیزوں کو کس طرح پیش کرتے ہیں، ہم مستشرقین کی صف میں اسمتھ کو رکھتے ہی نہیں۔

ڈاکٹر عابد رضا بیدار: ڈاکٹر خدا بخش لائبریری پٹنہ نے سوال کیا کہ اسلام ہر دور میں رہا ہے اور خدا کا پسندیدہ دین ہے، اس کی اصلاح شدہ اور آخری شکل محمد رسول اللہ ﷺ لے کر آئے تو اگر اس کو محمدیت یا محمدن ازم اور اس کے پیروں کو محمدی یا محمدن کہیں تو کیا حرج ہے؟

مفتی عتیق الرحمن صاحب: مولانا تقی الدین صاحب کا ارشاد اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں لہجہ کی اتنی کختگی نہ ہونی چاہئے، جو مولانا نے اپنے جذبہ اخلاص کی بنیاد ہی پر اختیار کیا ہوگا، مستشرقین کے مسئلہ کے بارے میں ہمیں اس لحاظ سے بہت تنقیحات اور چھان بین کرنی پڑے گی کہ مستشرقین کے جو نظریات ہیں، خود ہم مسلمانوں پر ان کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں، ہمارا جو قدیم طبقہ ہے وہ کسی اور ڈھنگ سے سوچتا ہے اور جو جدید طبقہ ہے وہ اور طریقہ سے سوچتا ہے، بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں خود ہمارے یہاں اختلافات بہت ہیں، چاہے ہم ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن بہر حال اختلاف ہے، ان اختلافات میں کسی نے اگر کوئی پہلو اختیار کر لیا ہے، جو ہمارے یہاں مشہور و معروف نہیں ہیں، تو ہمیں اس پر زیادہ ناراض نہ ہونا چاہئے، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کی تشریحات کے بعد مسئلہ صاف ہو جائے گا، یہ بات بھی ہے کہ مقالات کا جب ہجوم ہوتا ہے تو وقت کا سوال پیدا ہوتا ہے، مقالہ نگار کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بہت سے اہم پوائنٹ کو ظاہر نہیں

کر پاتا، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مقالات کے پہلوانوں کی دنیا الگ ہی ہے، یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ کسی پہلوان کو زیادہ وقت یا کم وقت ملا، بس ایک انداز ہے اسی لحاظ سے غور کرنا چاہئے۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی : جناب عابد رضا بیدار ڈاکٹر خدا بخش لائبریری پٹنہ نے یہ سوال کیا کہ اسلام جو ہر دور میں رہا ہے اور خدا کا پسندیدہ دین ہے، اس کی اصلاح شدہ اور آخری شکل محمد رسول اللہ ﷺ لے کر آئے تو اگر اس کو محمدیت اور اس کے پیروں کو محمدی یا انگریزی میں محمدن کہیں تو کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نے اس دین کا نام اسلام رکھا ہے جو ہر پیغمبر لے کر آیا ہے، حضرت ابراہیم کے بعد کئی اولوالعزم پیغمبر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پھر آنحضرت ﷺ آئے، کہیں مسلمانوں کو خطاب کر کے قرآن نے کہا ہے کہ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (حج: ۸۸) تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم نے بھی اس دین کو اسلام کا نام دیا تھا اور ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمان موجود نہیں تھے، ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر آئے اور جو امتیں ہوئی ہیں وہ پیغمبر اسلام کے داعی تھے اور امتیں اسلام کی تابع تھیں، لیکن ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے اسی اسلام کو جو ہمیشہ سے آتا رہا ہے، کی تحریفات کو دور کر کے اس کو اپنی شکل میں پیش کیا ہے اور اب وہی اسلام معتبر ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے پیش کیا تھا اور جو آپ لے کر آئے اور اس میں کہ اب اسلام کو محمدیت کہا جائے اور امت اسلامیہ محمدیون کہا جائے، میں اس میں فرق سمجھتا ہوں، اس میں یورپ کی ایک سازش تھی کہ مسلمانوں کو محمدن کے نام سے یاد کرنا شروع کر دیا اور یہ سازش بڑی ذہانت پر مبنی تھی، اس کی تائید مشیر الحق صاحب کے مقالہ سے بھی ہوتی ہے اور ہندوستان کے مسلمان کسی وجہ سے بھی جس میں بد نیتی کا شبہ میں نہیں کرتا، اس میں محبت رسول ﷺ کا بھی دخل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اداروں کا نام شروع شروع میں محمدن اور نیشنل کالج، محمدن عربک کالج یا ایک زمانہ میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا نام محمدن ایجوکیشنل کانفرنس رکھا تھا اور اب محمدن لا کے نام سے ہمارا اسلامی قانون ہے، وہ اس وقت تک رائج ہے، لیکن بعد میں مسلمانوں کو خود اس کا احساس ہوا اور کئی اداروں اور تحریکوں کا نام بدلا گیا، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا نام مسلم ایجوکیشنل کانفرنس پڑ گیا اور ہم مسلمانوں کو اس پر اصرار کرنا چاہئے کہ اسلام

اس پر اصرار کریں گے کہ اسلام کو اسلام کہا جائے اور مسلمانوں اور اس کے پیروں کو امت مسلمہ کا نام دیا جائے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہم کہیں کہ وہ اسلام جسے صحیح شکل میں رسول اللہ ﷺ لے کر آئے تھے اور جس کا کلمہ جامعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن ہم اسلام کو اسلام ہی کہیں گے اور خدا کا شکر ہے جیسا کہ مشیر الحق صاحب نے بتلایا کہ اسمتھ صاحب کو بھی اس کا احساس ہے کہ اسلام کو اسلام ہی کہنا چاہئے، مجڈن ازم نہیں کہنا چاہئے، باقی میں اخیر میں یہ عرض کروں گا کہ شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس علمی مذاکرہ کا وہ نقطہ جس پر تقریباً ابھی تک سب کا اتفاق رہا ہے کہ مستشرقین اپنی ساری روشن خیالیوں اور اپنے سارے وسعت مطالعہ اور وسعت ذہنی کے باوجود بہ ہر حال وہ یہودی اور عیسائی ہیں اور مشیر صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا ہے، ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہئے کہ وہ یہودی اور عیسائی ہیں اور جیسا کہ پروفیسر ضیاء الحسن صاحب فاروقی نے کہا کہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں معروضی نقطہ نظر کا، لیکن کانٹ کی آخری تحقیقات سے دو سو برس پہلے حضرت مجدد الف ثانی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ عقل مجرد کا وجود نہیں ہے، میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ علم مجرد کا بھی وجود نہیں، تحقیق مجرد کا بھی وجود نہیں ہے، اس میں قدیم عقائد جو راسخ ہو چکے ہیں، رگ و پے میں سرایت کر چکے ہیں، خاندانی روایات تک، ماحول کے اثرات، مسلمات، بے اصل مسلمات کا سایہ اس طرح پڑتا ہے کہ اس میں مدعی کو یا داعی کو یا محقق کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے جو نظریہ علم مجرد اور تحقیق خالص کے طور پر پیش کیا ہے، وہ تحقیق خالص ہے یا مزوج ہے یا ایک آمیزہ ہے، پرانے اثرات کا، مستشرقین کی تحقیقات نے ایک اور مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، حضرت مجدد الف ثانی نے محض اپنے سلامت قلب اور تائید الہی سے جو بات آج سے سوائے سو برس پہلے کہی تھی کہ نہ تو عقل خالص کا وجود ہے نہ کشف خالص کا، سب متاثر ہوتے ہیں، تحت الشعور سے اور تحت الشعور کے اندر جو مکتوبات ہیں، جو مخزونات ہیں، جو پہلے سے خزانہ ہے، اس سے متعلق ہوتے ہیں، میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس کے بعد مذکورہ بالا خیالات کو مولانا نے عربی زبان میں بھی پیش کیا، (دوسری نشست یہیں ختم ہوئی)

سمینار کی تیسری نشست جناب سید حامد وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی صدارت میں شروع ہوئی اور اس کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری اس خاک سار نے لی، یہ نشست

صرف پاکستان کے مقالہ نگاروں کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔

خاک سار نے عرض کیا کہ یہ نشست صرف پاکستانی وفد کے مقالہ نگاروں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے، ہم پاکستانی وفد کے اراکین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے دور دراز سفر کی تکلیفیں برداشت کر کے اس سمینار میں شرکت کی اور ہم کو اپنے لطف و کرم سے نوازا، پاکستان سے جو حضرات تشریف لائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ نمایاں شخصیت جناب حکیم محمد سعید دہلوی کی ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا نام اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، البتہ بعض حیثیتوں سے میں ان کا ذاتی طور پر بے حد ممنون ہوں کہ ان کے ایسے احسانات ہیں جو میرے دل کے اندر رہ کر میری قبر میں ساتھ ہی جائیں گے، ان کے ساتھ کراچی سے ڈاکٹر فرید الدین بتائی، حکیم نعیم الدین زبیری صاحب بھی آئے ہیں، مفتی سیاح الدین کا کاخیل رکن اسلامی نظریاتی کونسل بھی تشریف لائے ہیں، لیکن وفد کی صورت میں اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اسلام آباد کے معززین آئے ہوئے ہیں، ان کے سربراہ ڈاکٹر عبدالواحد ہالی پوتا ہیں، جو اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے بڑے محبوب ڈائرکٹر ہیں، ان کے جلو میں جناب عبدالقدوس ہاشمی ہیں جو اسی انسٹی ٹیوٹ میں پروفیسر ہیں، ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی بھی ہیں جو اسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے رسالہ فکر و نظر کے بڑے قابل اڈیٹر ہیں اور جناب محمود احمد غازی ریڈر، اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، ڈاکٹر محمد طفیل اور اسی انسٹی ٹیوٹ کے لائبریرین ڈاکٹر احمد خان بھی ہیں، ان حضرات کی تشریف آوری سے مجھ کو ذاتی طور پر انتہائی خوشی ہے اور میں دارالمصنفین کی طرف سے ان کا شکر یہ ادا کرتا ہوں۔

ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے استاذ مولانا سید سلیمان ندوی فرمایا کرتے تھے کہ جو دارالمصنفین کا مہمان بن کر یہاں آتا ہے کہ اس کو میں اخلاص کا پیکر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس دور افتادہ مقام تک سفر کرنا آسان نہیں ہوتا، دلی اور لکھنؤ پہنچنا تو آسان ہوتا ہے اور وہاں پہنچ کر کسی سے ملنے جانے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اپنا ذاتی کام بھی کر لیا جاتا ہے اور کسی سے مل کر یہ احسان جتا دینے میں آسانی ہوتی ہے کہ صرف ان سے ملنے کی خاطر یہ سفر کیا ہے، لیکن دارالمصنفین میں وہی لوگ آتے ہیں جو صرف دارالمصنفین دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، کیوں کہ یہاں کسی اور تفریح کا سامان نہیں ہے، اس لیے

پاکستان کے لوگوں نے سفر کی جو صعوبتیں برداشت کر کے یہاں آنے کی زحمت گوارا کی، ان کو دارالمصنفین کے لوگ اخلاص کا پیکر سمجھ رہے ہیں، مجھ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ جب میری طرف سے ڈاکٹر ہالی پوتا صاحب کو دعوت نامہ پہنچا تو اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا پورا اسٹاف یہاں آنے کے لیے خواہش مند اور تیار ہوا، جب اس کی خبر انسٹی ٹیوٹ کے صدر ڈاکٹر نبی بخش بلوچ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی اسلام آباد کو ہوئی تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو تو پھر بند کرنا پڑے گا، یہ کسی لحاظ سے مناسب نہیں، میرا دعوت نامہ ان کی خدمت میں بھی پہنچا تھا، لیکن انہوں نے ایک خط میں اپنی مشغولیتوں اور مجبوریوں کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ان کی زندگی کی بڑی آرزو یہ تھی کہ وہ دارالمصنفین کو دیکھیں، اس موقع پر حاضر ہوتا تو یہ آرزو پوری ہو جاتی، معلوم نہیں آئندہ زندگی میں یہ آرزو پوری ہو سکے بھی یا نہیں، سمینار کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار صدق دل سے کیا ہے۔

اب میں سب سے پہلے جناب ڈاکٹر ہالی پوتا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لا کر اپنے تاثرات کا اظہار کریں، اس موقع کے لیے جو باتیں ان کے ذہن میں آئی ہیں، ان سے ہم لوگوں کو محفوظ کر کے شکر گزار کریں، اس خاک سار کو دارالمصنفین کے کاموں کے سلسلہ میں اسلام آباد میں بہت دنوں تک قیام کرنا پڑا، مولانا کوثر نیازی وزیر امور مذہبی حکومت پاکستان کے ایما پر اسلام آباد کلب میں جناب ہالی پوتا کی نگرانی میں اس خاک سار کی جو پذیرائی کی گئی، اس کی یادوں کی شمع اب تک روشن ہے، اس کی ایک شان دار افطار پارٹی میں پاکستان ریڈیو والوں اور اخبار نویسوں نے دارالمصنفین سے جو دل چسپی ظاہر کی، اس کے لیے یہ خاک سار ان کا بہت ممنون ہوا، اسلام آباد میں میرا زیادہ تر وقت انسٹی ٹیوٹ ہی میں گزرا، جہاں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دارالمصنفین میں ہی بیٹھا ہوں، ڈاکٹر ہالی پوتا صاحب نے ہر قسم کی مادی، علمی اور اجازت دیجیے تو یہ بھی کہوں کہ روحانی نوازشوں سے نوازا، ان کے متعلق بغیر کسی شک و شبہ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اچھے لوگوں کی ایک فہرست تیار کی جائے تو اس میں ان کا نام نامی ضرور ہوگا، کیوں کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کے دل کو چیر کر دیکھا جائے تو اس میں حسین اور خوش بودار گلاب کی پنکھڑیاں رکھی ہوئی نظر آئیں گی۔

جناب عبدالواحد ہالی پوتا: جناب صدر! میں جناب سید صباح الدین عبدالرحمن کا بہت شکر گزار ہوں

کہ انہوں نے میرے متعلق یہ سب کچھ کہا ہے، یہ خود ان کے ذاتی خلق کی دلیل ہے، وہ صرف اچھی چیزوں کے دیکھنے کے عادی ہوں گئے ہیں، ہم لوگوں کو دارالمصنفین سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیوں کہ اس مرکز سے جو انوار ظاہر ہوئے ہیں، ان کو کوئی کیوں کر نظر انداز کر سکتا ہے، میں اپنی طالب علمی کے زمانہ سے دل میں یہ خواہش رکھتا تھا کہ اس مرکز کی زیارت کروں اور جب جناب سید صباح الدین کا خط آیا تو میرے لیے یہ دعوت نامہ نہ تھا، گویا یہ حکم تھا، اس کی تعمیل میرے لیے ضروری ہوگئی، اسی تعمیل کی خاطر میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں، آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنے خیالات کا اظہار انگریزی زبان میں کروں۔

اس کے بعد وہ انگریزی میں بولے، جس کا خلاصہ یہ ہے: میں کچھ بول کر آپ لوگوں کے معلومات میں اضافہ نہ کر سکوں گا، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کچھ بولوں، تو کچھ باتیں سماعت کرنے کی تکلیف گوارا کریں، اس سے مجھ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہو جائے گا کہ اس عظیم اور مقدس تقریب میں میری بھی شرکت ہوگئی، میں زیادہ تر اپنے ذاتی تجربات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جو مجھ کو مستشرقین کے سلسلہ میں حاصل ہوئے ہیں، میں یہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میں ۱۹۳۸ء سے ان مستشرقین کا مطالعہ کر رہا ہوں، ان کی طرف میری توجہ ڈاکٹر داؤد پوتانے دلائی، جو اسماعیل کالج جوگیشوری بمبئی میں تھے، میں نے اسلامی علوم مدرسہ کی تعلیم میں بھی حاصل کیے ہیں، میں جب ہائی اسکول میں تھا تو میرے ساتھ ہندو طلبہ بھی تھے اور ہندو اساتذہ بھی، جن سے اسلام کے متعلق باتیں ہوتی رہتی تھیں لیکن جب مجھ کو مولانا عبید اللہ سندھی کی صحبت کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے مجھ کو شاہ ولی اللہ کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دی اور پھر ان ہی کی خواہش کے مطابق حجۃ اللہ البالغہ پڑھنا شروع کیا اور جب میں انگلستان گیا تو پروفیسر نکلسن اور پروفیسر میکڈانلڈ سے ملنے کی عزت حاصل ہوتی رہی، ان کی کتابیں اور تحریریں پڑھ کر ان سے بہت سی معلومات ضرور حاصل کرتا لیکن یہ بنیادی بات سمجھ کر ایسے لوگوں کی تحریریں پڑھنی چاہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ان کے مذہب اور مذہبی عقائد کو سمجھانے کے لیے کتابیں نہیں لکھا کرتے بلکہ وہ اپنے عیسائی مبلغین کے لیے لکھا کرتے ہیں وہ ہمارے مذہب، ہماری تاریخ کے کمزور پہلوؤں کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ عیسائی مبلغین ان ہی کو اچھا لکرا سلام کے خلاف

زہر چکانی کریں اور ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ میں مدد حاصل ہو، وہ بعض ایسی باتیں بھی لکھ جاتے ہیں جن کا تعلق نہ ہمارے مذہب سے ہے نہ ہمارے مذہبی عقائد سے لیکن وہ اپنے عیسائی مبلغین کے لیے کچھ مواد فراہم کر دیتے ہیں اور یہ مبلغین ان کو روشن ضمیر اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کی یقینیات بنا کر لوگوں کو گم راہ کرتے ہیں، مجھ کو پروفیسر گب کی شاگردی کی بھی عزت حاصل ہوئی، وہ مجھ پر بے حد مہربان تھے اور مجھ کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا کرتے، انہوں نے مجھ کو وہاں کا اہم وظیفہ دلایا تاکہ میں رہنے سہنے پڑھنے لکھنے، حتیٰ کہ اپنے مسودات ٹائپ کرانے میں زیادہ سے زیادہ سہولت حاصل کر سکوں، ان کو شاہ ولی اللہ سے بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی اور ان کی نگرانی میں میں نے اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی مقالہ ختم کر لیا، جس کی تعریف پروفیسر گب نے کی لیکن اس کو دو بڑے مستشرقین نے منظور کرنا پسند نہیں کیا، ان میں ایک مستشرق پاکستان بھی آئے اور ان کو یہاں اعزازی ڈگری دی گئی، وہ اپنے مذہبی تعصب کی بنا پر شاہ ولی اللہ کو پسند نہیں کرتے تھے، مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ مقالہ اگر منظور بھی کیا گیا تو اس کو یورپ میں نہیں چھپنا چاہیے، اس سے ان مستشرقین کے مذہبی اور ذہنی تعصب کا بھی اظہار ہوتا ہے، پروفیسر گب نے محمدن ازم پر کتاب لکھی اور جب میں نے ان سے اس کتاب پر گفتگو کی تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ محمدن ازم کی اصطلاح صحیح نہیں ہے لیکن یہ کتاب مارگولیتھ کی محمدن ازم کی جگہ پر لکھی گئی ہے، اس لیے اس کا نام بھی نہیں بدلا گیا، اس میں مارگولیتھ کی طرح چونکا دینے والی باتیں نہیں ہیں، اس کتاب کو پڑھ کر دل کو وہ صدمہ نہیں پہنچتا جو مارگولیتھ کی کتاب کے مطالعہ سے پہنچتا ہے، گو ان کی بعض باتوں سے اختلاف کیا جاسکتا ہے لیکن یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اور پادری اسکالرس کی طرح یہ کتاب نہیں لکھی لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، میں ایک مستشرق بینٹ سے بھی ملا جن کو صوفی ازم سے بڑی دلچسپی تھی اور صوفی ازم پر نصاب میں کچھ کتابیں بھی رکھوائیں جن میں کشف المحجوب بھی تھی، میں نے ان سے کہا کہ وہ اپنے کو مسلمان تو نہیں کہتے لیکن وہ مسلمانوں کی روایت کا احترام کرتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مستشرقین میں کچھ اسکالرا ایسے بھی ہوتے ہیں جو یا تو خود پادری ہوتے ہیں یا خاندانی حیثیت سے پادری بنے رہتے ہیں، ہمارے مقالہ کو جس مستشرق نے پسند نہیں کیا، وہ پادری ہی تھا، ان پادریوں سے ہم کو کسی قسم کی ہم دردی کی توقع کرنا

صحیح نہیں، ہم کو خود اپنے لٹریچر پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہم خود اپنے یہاں ایسے قابل قدر اور وزنی لٹریچر پیدا کر لیں کہ ہمارا اور ہمارے نوجوانوں کا ذہن ان مستشرقین کی کتابوں سے متاثر نہ ہو، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماڈرن اسلام پر کوئی کتاب لکھی گئی، میں کہتا ہوں کہ یہ ماڈرن اسلام کیا ہے، اگر خرافات کا نام ماڈرن اسلام ہے تو پھر ایسی چیزوں پر کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں، مسلمان جو کچھ آج کل کرتے ہیں یا کہتے ہیں، اس کو اسلام سمجھنا اسی طرح صحیح نہیں ہوگا جس طرح نازی ازم یا اسی طرح کے اور ازم کو کوئی کرچنٹھی یا عیسائیت کہے۔

اس تقریر کے بعد خاکسار نے مولانا عبدالقدوس ہاشمی کی خدمت میں عرض کیا، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، مولانا عبدالقدوس صاحب کے بارے میں صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر فقہی، مذہبی، تاریخی، سیاسی اور دنیا بھر کے معلومات کو نچوڑ کر ایک پیکر بنایا جائے تو وہ مولانا عبدالقدوس ہاشمی کی ذات ہوگی، انہوں نے اسلام اور مستشرقین پر ایک کتاب لکھی ہے، جس کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں، وہ اب تشریف لارہے ہیں۔

مولانا عبدالقدوس ہاشمی : اعوذ باللہ، بسم اللہ الحمد للہ الذی لا الہ الا وحدہ، والصلوٰۃ والسلام علی النبی الذی لا نبی بعدہ، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ایک لطیفہ سنا کر چلا جاؤں گا، میں مقالہ و مقالہ لکھ کر نہیں لایا ہوں، مقالہ میرا کئی زبانوں میں شائع ہو چکا اور کئی رسالوں میں بھی اور بڑی گالیاں کھائی ہیں، مغرب والوں کی، پروفیسر اسمتھ کا ذکر ہو رہا تھا، میں نے ان کو بڑا قابل، بڑا معقول اور بہت عمدہ آدمی پایا، میری ان سے بہت سی ملاقاتیں رہیں، وہ کہنے لگے کہ اسلام ہمیشہ سے تھا؟ میں نے کہا بالکل، وہ تھا کہنے لگے کہ اسلام کے لفظی معنی ہیں اطاعت کے لیے سر جھکا دینا، میں نے کہا بالکل ٹھیک معنی، کس کی اطاعت کے لیے، انہوں نے کہا: اللہ کی اطاعت کے لیے، میں نے کہا اور یہ بتاؤ کہ اس کا علم کیسے ہوگا؟ ٹیلیفون پر تو اللہ میاں بولتے نہیں، انہیں ٹیلی گرام دو تو جواب نہیں دیں گے، خط لکھو تو جواب نہیں دیں گے تو یہ معلوم کیسے ہوگا کہ ان کی اطاعت کیسے ہو؟ میں نے کہا سنو! ایک لڑکا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ آدمی جو کھڑا ہے میرا ماموں ہے، میں نے کہا کہ واقعی تم کو معلوم ہے کہ یہ تمہارا ماموں ہے؟ تم اپنی ماں کو سچی

سمجھتے ہو کہ یہ اس کا بھائی ہے؟ کہنے لگا نہیں، ماں کی صداقت پر مجھے شبہ ہے، میں نے کہا تو ماموں کیسے ہوئے؟ یہ بیان کر کے میں نے کہا اچھا بھائی! محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن مجید کو خدا کی کتاب کہتے ہیں، میں نے کہا اچھا بھائی وہ جو خدا کی مرضی تھی، وہ مرضی معلوم کیسے کریں گے اور خدا کی اطاعت کیسے کریں گے؟ کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے سیدھی بات کا اقرار کیجیے کہ اگر رسول اللہ ﷺ کی صداقت کا یقین ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ یہ بکو اس ہوگی، سرے سے یہ عقل کی بات ہی نہیں کہ جب خدا کی مرضی ہی نہیں معلوم تو خدا کی رضا کی کوشش کیسے ہوگی، کہنے لگے کہ یہ تو سب کہتے ہیں، میں نے کہا: اچھا عیسیٰ مسیح کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک ٹکڑا سنادو جس میں وہ خدا کی مرضی بیان کرتے ہوں، وہ کہنے لگے کہ یہ تو نہیں ہے، میں نے کہا پھر کس افسانہ کی بات کرتے ہو، اس اسلام کی جو حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ ﷺ تک تھا، اس کی تعبیر صرف ایک ہی کر سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ ﷺ نے کر کے بتلایا اور کہہ کر بتلایا، حضرت موسیٰ نے بھی یہی بتایا ہوگا، حضرت ابراہیم نے بھی یہی بتایا ہوگا، حضرت نوح نے بھی یہی بتایا ہوگا لیکن بابا ہیں کہاں، ان کے الفاظ، تم کہتے ہو کہ ترجمے کے ترجمے کا ترجمہ اور اس کے ترجمہ کرنے والے کا نام نہیں بتلاتے ہو، اس لیے یہ مہمل سی بات ہے، ایک لطیفہ تو یہ سنا دیا آپ کو کہ اماں کو تو سچا نہیں کہیں گے لیکن ابا کو ابا کہیں گے، اچھا کیسے کہیں گے، ایسا الجھا ہوا دماغ ہے، معمولی مسائل میں اور معلوم ہوگا بات کہہ دی بڑی عالمانہ، حالاں کہ انتہائی مہمل بات ہے، خبر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، جب تک مخبر کی صداقت پر ایمان نہ ہو، خبر ہمیشہ محل صدق و کذب ہے، جب تک کہ مخبر کو صادق نہ مان لیا جائے، دنیا کا سارا انٹرنیشنل لاکھٹم ہو جائے گا، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اگر اس قسم کی کوئی ترتیب نہ ہو تو رسول اللہ ﷺ مخبر ہیں اور ان کے علاوہ کسی اور مخبر کے الفاظ ہمارے پاس نہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی اطاعت کے اور کون سے طریقے ہیں، اتنا غلط منطقی دعویٰ ہے، یہ کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا، جب میں نے یہ سمجھایا تو خیر ادھر ادھر کی بات کرنے لگے، بس قضیہ ختم، ایسے ہی ایک اور لطیفہ سنایا اور اب تین منٹ میں دوسرا لطیفہ سنادوں، جب میں چین گیا تو وہاں ڈاکٹر آف نیچرل گائڈنس بتلایا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، سب غلط ہے، یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، انہوں نے مجھ سے وقت لیا کہ ملنے آ رہا ہوں، میں نے کہا ضرور آئیے، آئے، انہوں نے

ایک گھنٹہ تقریر کی اور کہنے لگے کہ کوئی بات ہے پوچھنے کی؟ میں نے کہا پوچھنے کی کیا بات رہی، زندگی بھر پریشان رہے کہ اس کے بعد جزا ہوگی، سزا ہوگی، آج تم نے چھٹکارا دیا، اب جو جی چاہے سو کرو، شکر یہ بھائی! اب کیا سوال کروں، انہوں نے کہا نہیں نہیں کچھ سوال کرو، میں نے کہا: اچھا بھائی تو صرف یہ بتلا دیجیے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کی خبر آپ کو کیسے ہوگئی؟ کہنے لگے کہ کیا سوال ہوا، میں نے کہا سامنے ایک درخت ہے اس کے پیچھے ایک مکان ہے، اس مکان میں ایک عورت بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی ہے، جواب دے سکتے ہو؟ اگر اس کا جواب ایجابی دیتے ہو کہ ہاں ہے تو تمہیں اس کا علم ہونا چاہیے، سبلی دیتے ہو تو اس کا علم ہونا چاہیے، اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم نے اس کو وہاں جا کر دیکھا؟ اور جواب میں تم کہہ دو کہ کبھی نہیں دیکھا، اچھا اگر کسی دیکھنے والے نے تم کو جواب دیا تب تم کیا کہہ سکو گے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، اچھا اب تمہارے جواب کی قیمت کتنی قیمت رہ گئی، حساب لگا کر بتاؤ، تو صفر، سرے سے بے معنی ہو کر رہ گئی، سارا جواب تمہارا صفر ہو کر رہ جاتا ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس علم ہی نہیں، اس لیے کہ نہ تم نے خود دیکھا، نہ کسی دیکھنے والے کو دیکھا، تو میں کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، سوال جواب، اس کا تجربہ آپ کو کتنی بار ہوا، کتنی مرتبہ مر کر دیکھا؟ کہنے لگے کبھی نہیں، میں نے کہا کسی مرنے والے نے آ کے جواب دیا؟ کہنے لگے وہ بھی نہیں، تو میں نے کہا اچھا مکمل جہالت پر یقین رکھتے ہو؟ کیا قیمت ہوگی، مکمل جہالت بے معنی، سرے سے غیر منطقی بات، میں نے کہا تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، تو غصہ میں کہنے لگا تو تمہارے پاس کیا ذریعہ ہے، میرے پاس باون برس کا بڈھا نہایت نیک آدمی چلا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے معراج میں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چشم دید شاہد ہوں، اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ جھوٹا ہے یا سچا، میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو ٹویپہ کو پکڑا، حلیمہ کو پکڑا، جس نے پہلا قطرہ دودھ پلایا تھا، اس بوڑھے آدمی کو، اس نے کہا کہ نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، حلیمہ سے پوچھا کہ تیری گود میں تتلا کر بولنا سیکھا تھا، اس نے کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، عقبہ بن معیط پھر ابولہب سے پوچھا، ابو جہل سے پوچھا اور بی بی سودہ بنت زمعہ سب نے کہا کہ نہیں صاحب یہ جھوٹ نہیں بولا، تو میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوں کہ آخر یہ شخص اپنے فائدہ کے لیے جھوٹ نہیں بولتا ہے، اپنی مخالفت کے لیے جھوٹ کا ہے کو بولے گا، تب ہم نے اس کو سچا تسلیم کیا، اس کی بات مان لی، ہم بھلے

آدمی ہیں، تم بے وقوف ہو، میں نے کہا سیدھی بات یہ ہے، میں ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچا، اس نے میری نبض پکڑی اور کہا، تم کو مزمن پیچش ہے اور اس نے شیشی نکال کر دی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، پوائزن اور اس شیشی سے نکال کر ایک ٹکیہ دی کہ اس کو کھا جاؤ، تب میں نے نہ ڈاکٹر کی رجسٹریشن دیکھی نہ سرٹیفکٹ دیکھا، بس دوا کھا گیا، انہوں نے کہاں، ہاں یہی ہوتا ہے، میں نے کہا میرے دوست! تم نے ڈاکٹر کا بورڈ دیکھ کر اپنی جان اس کے حوالہ کر دی تو بہت عقلمند ہو اور ہم نے باون برس ٹھونک بجا کر اس کو دیکھا اور اپنا ایمان اس کے حوالہ کر دیا تو ہم بے وقوف ہیں، دیکھیے اصل بات یہ ہے، ان لوگوں کے سوچنے کا انداز علمی طور سے غلط ہے، ان کا انداز فکر ہی اتنا غلط ہے کہ وہ غلط نتائج تک پہنچتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو یہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں جتنی تحریکیں پیدا ہوتی ہیں، وہ کسی ایک رخ کو متاثر کرتی ہیں، کوئی اقتصادی ہوتی ہے، کوئی سیاسی ہوتی ہے، مگر ایک تحریک ایسی پیدا ہوئی جس نے انسانی زندگی کے ہر رخ کو متاثر کیا، نکاح و طلاق کے قواعد بدل دیے، کھانے پینے کے اصول بدل دیے، سوچنے کے طرز بدل دیے، یہ بدل دیے، وہ بدل دیے، ایسی عظیم الشان تحریک جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی چلی گئی اور اس تحریک کو برپا کرنے والا وہ بے بس و بے کس انسان ہے جس کے پیچھے نہ کسی شہزادگی کی روایت ہے، نہ وہ کسی کالج کا سند یافتہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کی تحریک کامیاب ہوئی اور اتنی کامیاب ہوئی کہ اپنی زندگی ہی میں کمال تک پہنچتے دیکھا، نولاکھ ستائیس ہزار چھ سو دو مربع میل پر اس کی حکومت قائم ہو گئی، دس برس کے اندر جو دیکھتا ہے گھبرا جاتا ہے، ایسا بے کس آدمی کہ طائف کے بازار میں ڈھیلے پھینک رہے ہوں لوگ اور کوئی ایک گلاس پانی تک دینے والا نہیں اور صرف دس برس کے عرصہ میں اتنے بڑے رقبہ پر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، ایسی کامیابی کس نے دیکھی، جب کہ تاریخ انسانی کی سات ہزار معلوم تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ دنیا میں کسی تحریک چلانے والے نے اپنی زندگی میں اس کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا، یاد رکھیے کہ انسانی زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ کوئی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کسی انسانی زندگی میں، ایک واقعہ ہے انسانی تاریخ میں صرف ایک واقعہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے تحریک چلائی اور اپنی زندگی میں کامیابی سے اس کو دیکھ لیا، جب ایسا واقعہ ان کی سمجھ میں آتا ہے، انگریز بے چارے پڑھنے والے کے تو پھر وہ طرح طرح کی باتیں نکالتا ہے، کچھ

جہالت سے کچھ اپنے تعصب سے، اس کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو صاحبِ ایمان ہونے کی بنا پر رسول اللہ ﷺ پر ایمان کامل ہو گیا، یہ بات غیر مسلم کو سمجھ میں نہیں آتی، اصل سوال یہ ہے کہ کائنات میں کچھ مقدس صداقتیں ہیں، ان پر سب متفق ہیں کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بددیانت نہیں ہونا چاہیے وغیرہ، یہ عالم گیر صداقت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کسی مذہب اور ملت کا بھی فرق نہیں ہے، بس صداقت والا آدمی دنیا سے گم ہو گیا تھا، انسان کو نظر نہیں آ رہا تھا، رسول اللہ ﷺ کی جب بعثت ہوئی تو دنیا نے دیکھا کہ اچھا بھلا آدمی کسے کہتے ہیں، جب پہلی بار رسول اللہ ﷺ ایک بھلے آدمی نظر آ گئے تو بھلے آدمی کا جو پیمانہ انسانیت نے آدم سے لے کر اب تک قائم کر رکھا تھا اس پر ایک آدمی صحیح اترا، اس کے بعد سب کے سب جھک گئے، یہی تو ایک آئیڈیل تھا جس کو دنیا تلاش کر رہی تھی، تو مستشرقین کے مطالعہ کے لیے چاہیے کہ ہم ایک باقاعدہ لٹریچر پیش کریں، دنیا کو سمجھائیں کہ تم ایمان سے نہیں سمجھتے تو اتنا تو سمجھتے ہو کہ وہ آئیڈیل انسان تھا، بھلا آدمی جو تھا وہ دنیا میں سات ہزار برس سے نہیں مل رہا تھا، مختلف وقتوں میں پیغمبر کوشش کرتے رہے لیکن ایسا آئیڈیل نہیں مل رہا تھا اور جب رسول اللہ ﷺ کی ذات میں انسانیت نے ایسا آئیڈیل دیکھا تو یہ اتنی موٹی سی بات ہے، جو تم کو سمجھ میں نہیں آرہی، تم دیکھو کہ اس نو لاکھ مربع میل میں کتنا حصہ ملٹری آپریشن کے ذریعہ آیا، صرف چار ہزار مربع میل، تو مستشرقین صاحبان میں غلطی یہ ہے کہ یہ صحیح طور سے منطقی طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اب رہی دشمنی تو مفتوح قوم کو فاتح قوم سے ہمیشہ دشمنی رہی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم مربوط طریقہ سے صرف ان کی تردید میں نہیں، بلکہ صحیح ترین نقشہ پیش کریں، بھلا دیکھیے اس میں کیا منطقی مغالطہ ہے، سیدھی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک مکمل انسان نظر آ گیا، نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے، میں نے پروفیسر اسمتھ سے کہا کہ بڑا غیر منطقی انداز ہے، آپ لوگوں کا منطقی انداز یہ ہے کہ معلومات جمع کرو، اس طرح کہ اصل حقیقت خود سامنے آ جائے۔

مولانا علی میاں: حضرات قبل اس کے کہ دوسرے فاضل مقالہ نگار حضرات تشریف لائیں، میں نے عابد رضا بیدار صاحب کے ایک سوال کے جواب میں کچھ کہا تھا، اس سلسلہ میں کچھ وضاحت کر دوں کہ اہل علم کا مجمع ہے اور طالب علم کو اپنی غلطی یا کمزوری کا سب سے پہلے اعتراف کرنا چاہیے، میں نے دو

حدیثوں کا حوالہ دیا تھا، جس میں پہلی حدیث جو تھی کہ ما شاء اللہ و شئت، اس پر تو مجھ کو اعتماد ہے کہ اس کے الفاظ ہی ہیں لیکن مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کے الفاظ پر مجھے اعتماد نہیں، شاید میرے حافظہ نے کوتاہی کی ہے اس لیے ان الفاظ کی صحت کی ذمہ داری نہیں لیتا اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ایسے مظاہرے سے احتیاط جن سے شرک پیدا ہوتا ہو، اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے اس کی حقیقت یہی ہے، کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو دولت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، اسلام اور ایمان کی شکل میں بلکہ انسانیت اور عقل سلیم کی شکل میں، وہ سب محمد رسول اللہ ﷺ کا صدقہ ہے، میں ان الفاظ کا اظہار ضروری سمجھتا تھا کہ کوئی اور غلط فہمی نہ ہو کہ صرف شرک سے بچنے کی ضرورت ہے ورنہ اس کے بعد تو واقعہ یہ ہے کہ علمی، عملی، واقعاتی اور تاریخی طور سے دنیا میں جو صد اقسیم موجود ہیں اور جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا وہ سب محمد رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی ہے اور انہی کی ذات اقدس پر اس کا انحصار ہے اور قیامت تک رہے گا اور اب نجات، ترقی درجات میں سے کسی چیز کا کوئی امکان آپ کی رسالت کے بغیر نہیں ہے۔

اس کے بعد خاک سار نے کہا، اب جناب ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی اپنا مقالہ پڑھیں گے، مولانا حمید الدین فراہی پر ان کا ایک مبسوط مقالہ شائع ہونے والا ہے اور اس میں ہر قسم کی تحقیقات انہوں نے اکٹھا کی ہیں۔

ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی: میرے مقالہ کا عنوان ہے ”مستشرقین اور اسلام“ یہ سمینار کے مرکزی موضوع اسلام اور مستشرقین سے ذرا ہٹ کر ہے، سمینار کے موضوع کا مطلب جہاں تک میں نے سمجھا ہے، یہ ہے کہ مستشرقین اسلام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اسلام کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے، جب کہ میں نے اپنے مقالہ میں اس مسئلہ سے بحث کی ہے کہ اسلام مستشرقین کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔

سب سے پہلے میں موضوع میں شامل الفاظ کی مختصر لغوی اور معنوی تشریح پیش کرتا ہوں، اس سے آئندہ مباحث کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔

مشرق مشتق ہے، استشرق سے، جس کا مادہ شرق ہے جو ضد تصور ہوتا ہے غرب کا، میں نے تصور ہوتا ہے، کہا، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ تقسیم و تفریق حقیقی نہیں، اعتباری ہے اور غیر صحت مند

رجحانات کی پیداوار ہے، شرق و غرب کے دو باہم متضاد اور اردو میں مستعمل مترادفات مشرق و مغرب ہیں، عربی میں مستشرق ہی نہیں خود اس کا اسم یا مصدر استشرق اق بھی مولد یعنی نیا اور بعد کی پیداوار ہے، چنانچہ قدیم عربی لغات میں اس مادہ کا باب استعمال سرے سے مفقود ہے، جدید لغات یا قدیم لغات کے جدید ایڈیشنوں میں البتہ مستشرق اور استشرق کے الفاظ بہ طور اسم فاعل اور اسم مصدر کے ملتے ہیں، جن کا استعمال مخصوص بھی ہے اور محدود بھی، استشرق بہ طور فعل کے ان لغات میں بھی مذکور نہیں ہے، عربی یا اردو لٹریچر میں بھی یہ لفظ زیادہ پرانا نہیں ہے اور الفاظ پہلے استعمال میں آتے ہیں، اس کے بعد لغات میں جگہ پاتے ہیں اور حقیقت میں یہ الفاظ ترجمہ یا چہ بہ ہیں اور پینلسٹ اور اورینٹلایم کا جو اورینٹ سے ماخوذ ہیں، انگریزی میں اورینٹ ایسٹ کا ہم معنی ہے، اہل مغرب نے یہ نام اپنے ان نام نہاد اسکالروں کو دیا جنہوں نے بزعم ان کے مشرقی علوم و فنون، زبان و ادب اور تہذیب و ثقافت کو جس میں مذہب بھی آجاتا ہے، اپنی دل چسپی کا موضوع بنایا اور ان کا خصوصی مطالعہ کر کے براہ راست ان سے واقفیت حاصل کی، عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ پہلے سے موجود نہیں تھا، اس لیے جب اس کی ضرورت پیش آئی تو انگریزی ہی کی طرز پر الفاظ وضع کر لیے گئے۔

شادی مزید کے ابواب میں سے باب استعمال جس کے وزن پر استشرق اق بتایا گیا ہے، اس کی ایک خاصیت ضرورت اور اتحاد ہے، جس میں بن جانا، اپنانا یا حاصل کرنا مفہوم ہوتا ہے، مثلاً استحجر الحطین، مٹی پتھر بن گئی، استوطن القریہ، بستی کو اپنا وطن بنالیا، استفادہ، فائدہ حاصل کرنا، اسی اصول اور قاعدہ کے تحت جب کسی زمانہ میں کچھ لوگوں نے باہر سے آکر جزیرہ العرب میں بودو باش اختیار کی اور وقت گزارنے کے ساتھ وہ بھی عرب ہو گئے تو ان کو عرب کے قدیم اور اصلی باشندوں سے تمیز کرنے کے لیے اسی باب استعمال سے کام لے کر ایک لفظ بنایا گیا، استعرب، عرب بن گیا، چنانچہ عرب کی قدیم تاریخ میں عرب کا رتبہ اور عرب مستعرب کی اصطلاحیں ملتی ہیں اردو میں ہم اسے اصلی عرب اور نسبی عرب بھی کہہ سکتے ہیں، نئے اور پرانے بچے اور چھوٹے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اس مسئلہ کی میں نے تحقیق نہیں کی کہ عربی میں مستشرق اور استشرق کا لفظ پہلے پہل کس نے وضع کیا، اس کے وضع خود مستشرقین ہیں یا ان کے غیر، اگر خود مستشرقین ہیں تو ان سے چوک ہوئی اور اگر غیر ہیں تو ان کا

تیر نشانہ پر لگا، استشرق کی حقیقت اور اس کی تاریخ جن کی نظر میں ہے وہ تسلیم کریں گے کہ یہ نام ان کے لیے انتہائی موزوں ہے، خود یہ نام ان کا راز فاش کرتا ہے، ان کے چہرے سے نقاب اٹھا کر ان کی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے، حاصل کلام یہ کہ از روئے عربی زبان استشرق کے معنی ہوئے، بہ تکلف مشرقی بنا اور مستشرق کے معنی وہ شخص جس نے بہ تکلف مشرقیت اختیار کی یا مشرقی بنا اور ظاہر ہے کہ اس فعل کی نسبت کسی مغربی ہی کی طرف ہو سکتی ہے، خود کسی مشرقی کا مشرقی بنا مہمل سی بات ہے۔

مستشرقین کے نام میں بہ ظاہر بڑی معصومیت ہے اور نام ہی پر کیا موقوف ہے ان کے کام کو بھی دیکھیں تو بادی النظر میں اس میں برائی کی بات نظر نہیں آئے گی، آخر اس میں برائی کی کیا بات ہے، اگر بیچارے مغربی اسکالر اور مفکرین مشرقی علوم و فنون کی تحصیل و تحقیق میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، وقت ہی نہیں سرمایہ اور ذہنی صلاحیتیں بھی، وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے، بیچارے وہ کر رہے ہیں، کیا یہ ان کا احسان نہیں ہے، اہل مشرق پر سادہ لوح مشرق، سادہ لوح مسلمان ان کا احسان مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی ان کو لگے بھی ہے، ع

مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا

اس لیے کہ : ع

ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو

استشرق کی ابتدا کب اور کن حالات میں ہوئی اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، کس قسم کے اسکالروں نے اس کی طرف توجہ کی، ان کے اپنے حالات و کوائف کیا تھے، اس زمرہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اسکالروں کا رویہ اور طرز عمل مشرق بالخصوص اسلام کے ساتھ کیا رہا ہے، ہمدردانہ یا غیر ہمدردانہ، حقیقت پسندانہ یا متعصبانہ جانب دارانہ یا غیر جانب دارانہ یا جارحانہ اور معاندانہ، یہ ایسے سوالات ہیں جن کے متعلق کافی بحث ہو چکی ہے اور اب بھی کوئی شخص ان کا تاریخی جائزہ لینا چاہے تو اس کی ضرورت یا افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، مگر مجھے بالفعل ان سوالات سے تعرض نہیں کرنا ہے، یہ طویل طویل بحثیں ہیں، جن سے صرف نظر کر کے اصل موضوع کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

اسلام حق کا پیغام لے کر آیا تو اس کے راستہ میں جو لوگ حائل ہوئے ان میں کفار قریش کے

علاوہ یہود و نصاریٰ بھی تھے، یہود و نصاریٰ کی نفسیات بوجہ اس باب میں کفار قریش سے مختلف تھیں، ان میں نسلی تعصب کے علاوہ مذہبی عصبیت بھی تھی، نسلًا ان کا تعلق حضرت ابراہیمؑ کی دوسری شاخ حضرت اسحاق سے تھا، جبکہ داعی اسلام کا تعلق اس خاندان سے تھا جو حضرت اسمعیل سے چلا، مذہبی اعتبار سے یہود و نصاریٰ پہلے سے حامل کتاب تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ آخری نبی کی بعثت بھی ان ہی میں ہوگی، خاندانی رقابت کا یہ احساس ان میں اس حد تک غالب تھا کہ انہوں نے قبلہ اور ذبح عظیم کے واقعہ کی اصلیت کو چھپانے کے لیے خود اپنی کتابوں میں تحریفیں کیں، اسلام جب انہیں ایک غالب قوت کی حیثیت سے ابھرتا نظر آیا تو انہوں نے اس کا راستہ روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور حالات کے تحت ادل بدل کر وہ تمام تدبیریں اختیار کیں جو وہ کر سکتے تھے، ان ہی تدابیر میں سے ایک تدبیر وہ بھی تھی جسے آج کی زبان اور اصطلاح میں استشرق کا نام دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی نسبت اسلام کا رویہ مذمت اور اظہار نکیر ہی ہو سکتا ہے۔

قرآن مجید نے اس زمانہ میں موجود استشرق کی پردہ دری ان الفاظ میں کی ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا
الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ .
اس قرآن کی باتیں نہ سنو اور اس میں گڑبڑ پیدا
کو، شاید تم غالب آ جاؤ۔
(حم سجدہ ۲۶:۴۱)

آج اسرائیل اور بعض باطل پرست فرقے قرآن مجید کے غلط نسخے چھاپ کر پھیلانے کی جو ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، کیا وہ اس سلسلہ کی کڑی نہیں، جس کا ذکر مذکورہ بالا آیت میں کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ حربہ اختیار کیا کہ ان کے آدمی صحیح اسلام لاتے اور شام کو دائرہ اسلام سے نکل جاتے کہ اس طرح سے لوگ اسلام سے برگشتہ ہوں، جس کا ذکر آل عمران کی آیت ۷۲ میں کیا گیا ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا الْآخِرَةَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔

باطل پرستوں کی ایک چال یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ دو اور کچھ لوگ معاملہ کر کے بیچ کا راستہ اختیار کریں، لیکن حق کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے، آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں بھی یہ حکمت عملی موجود

تھی، جس کی نشان دہی قرآن مجید نے سورہ نون کی آیت ۹ میں کی ہے:

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
وہ چاہتے ہیں کہ کچھ تم اپنے موقف سے ہٹو تو
وہ بھی ہٹیں۔

یہ رجحان اس زمانہ میں ہی نہیں تھا بلکہ آج کے استشرق میں بھی موجود ہے، مسلم کرچین ڈائلاگ کے عنوان سے آج جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ بیچ کی راہ نکال کر دفع الوقتی کی جائے، جب کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، وہ صاف صاف کہتا ہے کہ اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً اس کے نزدیک دو ہی راستے ہیں، اسلام یا کفر، اَفْتُوْ مِنْوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ، کی حکمت عملی اس کے نزدیک کفر ہی کی ایک صورت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ۸۸ میں اس طرز عمل کی نشاندہی کر کے صرف دنیوی ذلت اور عذاب آخرت کی دھمکی دی گئی ہے لیکن سورہ نسا کی آیت ۱۵۰ میں اس روش کو حقیقی کفر سے تعبیر کیا گیا ہے:

وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ
وَيُرِيدُونَ اَنْ يَّتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ
سَبِيْلًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا.
اور وہ کہتے ہیں، بعض باتوں کو ہم مانیں گے
اور بعض کا انکار کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ
اس کے درمیان کا راستہ اختیار کریں، یہی
لوگ حقیقی معنوں میں کافر ہیں۔

قرآن مجید کی یہ چند آیات جو اوپر بیان کی گئیں، ان کے آئینہ میں ہم آج کے مستشرقین اور استشرق کا چہرہ برا فلندہ نقاب دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام ان کے بارہ میں کیا رائے رکھتا ہے، قرآن واشکاف الفاظ میں یہود و نصاریٰ کے ساتھ ربط و تعلق قائم کرنے سے منع کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو جو ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ان کو ان ہی میں شمار کرتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت ۵۱ میں کس قدر دو ٹوک انداز میں اس کی صراحت ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔

عصر حاضر کے مستشرقین یہود و نصاریٰ نہیں تو اور کون ہیں؟ لیکن یا للعجب، کس قدر تعجب کا مقام

ہے کہ آج مسلمانوں نے ان ہی یہود و نصاریٰ کے ساتھ مساویانہ حیثیت سے رسم و راہ رکھنا تو ایک طرف، ان کو استاد کا درجہ دے کر اپنے دل و دماغ کی زمام کار ان کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، اسلام اور مسلمانوں سے مستشرقین اور استشرق کے تعلق کے مختلف ادوار ہیں، ایک زمانہ میں انہوں نے مسلمانوں سے مختلف دنیوی علوم سیکھے، اس میں استاد کی درجہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے عربی اور اسلامی علوم کی طرف توجہ کی اور بڑی ہوشیاری سے آہستہ آہستہ ان کے بھی امام بن گئے اور نوبت بہ اس جا رسید کہ آج کسی کو طبیعی اور سائنسی علوم میں ہی نہیں، عربی اور اسلامیات میں سندِ فضیلت لینا ہوتی ہے تو وہ یورپ اور امریکہ کی ان جامعات کا رخ کرتا ہے جہاں یہ نام نہاد اسکا لردام تزویر بچھائے دانہ ڈال کر شکار کی گھات میں بیٹھے ہیں، کیا ان کا مقصد واقعی مسلمان نوجوانوں کو عربی اور اسلامیات پڑھا کر اسلام اور ملت اسلامیہ کی خدمت کرنا ہے؟ پورے پورے شعبے انہوں نے اس لیے کھول رکھے ہیں کہ مسلمان ذہن تیار ہوں، اسکا لرشپ میں بڑی بڑی رقمیں وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل پیدا ہوں؟ کوئی ہوش مند ایماندار آدمی اس کا جواب اثبات میں نہیں دے سکتا۔

استشرق کی تاریخ یہاں پہنچ کر ایک نیا موڑ مڑ چکی ہے، وہ کام جو ایک صدی پہلے عیسائی مبلغین اور مستشرقین کر رہے تھے، اب اس کام کے لیے انہوں نے مسلمانوں میں سے آدمی تیار کر دیے ہیں، اقبال کا مصرع یاد آتا ہے، انہوں نے شاندار ماضی کے لیے کہا تھا، ع
پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے

آج صنم خانہ، کعبہ سے پاسباں حاصل کر رہا ہے، پہلے اس طرح کی اکاد کا مثالیں تھیں، آہستہ آہستہ ان میں اضافہ ہوتے ہوتے ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ ہم اسے استشرق کے ایک علاحدہ دور سے تعبیر کر سکتے ہیں، میں نے بہت سوچا کہ استشرق کے ان علم برداروں کو کیا نام دیا جائے؟ مستشرقین اور استشرق کی جو صحیح تعریف ہم نے آغاز کلام میں متعین کی تھی وہ تو ان پر صادق نہیں آتی، بعض لکھنے والوں نے ان کے لیے مستغربین لکھا ہے، مگر اس کی موزونیت میں مجھے کلام ہے، میں لفظیات اور اصطلاحات کے ماہرین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کے لیے کوئی مناسب لفظ تجویز کریں۔

شیطان اس دنیا میں انسان کو گمراہ کرنے کا مشن لے کر آیا تھا، اس کو جب انسانوں میں ہی ایسے شاگرد مل گئے جو اس کے مشن کی اس سے زیادہ مستعدی کے ساتھ تکمیل کرنے لگے تو وہ فارغ ہو گیا، اسی طرح ہمارے مستشرقین بھی اب فارغ ہو چکے ہیں، کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کا نام صرف تاریخ میں باقی رہ جائے گا لیکن اسلام رہے گا اور اسے مستشرقین کی جگہ اس نئی مخلوق سے واسطہ ہوگا جو کام ان ہی کا کرے گا لیکن اس کا نام کچھ اور ہوگا اور یہ مشیت الہی ہے جو لوگ اسلام کے نام لیوا ہیں، دل سے اسلام کی حقانیت کے قائل ہیں، وہ خبردار ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔

اس مقالہ کے ختم ہونے کے بعد خاکسار نے جناب سید سیاح الدین کا کاخیل کو یہ کہہ کر اپنا مقالہ پڑھنے کی زحمت دی کہ وہ مدرسہ اشاعت العلوم جامع مسجد فیصل آباد کے مہتمم اور صدر مدرس ہیں اور اسی کے ساتھ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک اہم رکن ہیں، جس موثر انداز میں وہ اپنا مقالہ پڑھیں گے اس سے سامعین ضرور متاثر ہوں گے۔

جناب سید سیاح الدین کا کاخیل صاحب: حمد للہ رب العالمین اور صلوة وسلام برسید المرسلین کے بعد عرض ہے کہ فرانسیسی ڈاکٹر گستاؤلی بان کی کتاب ”تمدن عرب“ ایک مشہور کتاب ہے، میں نے اکثر علمی مقالات و مضامین میں اس کے حوالے پڑھے تو ذہن پر یہ اثر تھا کہ یہ ایک نہایت عمدہ تحقیقی تصنیف ہوگی، جس میں مصنف نے پوری فراخ دلی کے ساتھ اور کسی قسم کے تعصب کے بغیر تاریخی حقائق بیان کیے ہوں گے، اس لیے عرصہ سے شوق تھا کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کر کے علمی استفادہ کروں چنانچہ میں نے اس کا اردو ترجمہ حاصل کیا، جو شمس العلماء مولوی سید علی بلگرامی نے کیا ہے اور جو بارہا شائع ہوا ہے اور پاکستان میں اس کو مقبول اکیڈمی لاہور نے اشرف پریس لاہور سے ۱۹۶۰ء میں طبع کر کے شائع کیا ہے، اس کا مطالعہ شروع کیا، صفحہ ۷۷ سے جہاں اس نے رسول اللہ ﷺ کے حالات زندگی تحریر کیے ہیں اور ان پر تبصرہ کیا ہے، پڑھ کر دل کو انتہائی صدمہ ہوا اور احساس یہ ہوا کہ شاید یہ ساری کتاب اسی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے کہ تاریخی اور علمی تحقیق و تدقیق کے عنوان سے پوری تفصیل کے ساتھ دلچسپ انداز میں مسلمانوں کی ترقیوں کا ذکر کر کے لوگوں کے اذہان کو مسحور کیا جائے اور ان کو یہ تاثر دیا جائے کہ مصنف ایک بڑا فراخ دل اور غیر متعصب محقق ہے اور وہ جو کچھ لکھتا ہے پوری تحقیق کے بعد

عالمانہ انداز میں ہر قسم کی تنگ دلی اور تعصب سے مبرا ہو کر لکھتا ہے اور یہ تاثر دینے اور قلوب و اذہان کو معتقد بنادینے کے بعد جو زہر افشانی اور خبیث نفس کا مظاہر آنحضرت ﷺ کی ذات مقدس کے بارے میں کر سکتا ہے، وہ ایک خاص انداز سے کرے گا اور مطالعہ کرنے والے کے دماغ کو مسموم کر کے اس میں ایسے خیالات بھر دے گا کہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں عقیدت باقی نہیں رہ سکے گی اور جب مسلمانوں کو اس ذات اقدس کے بارے میں بدگمان کر دیا جائے تو پھر ان کا دین و ایمان کہاں باقی رہے گی اور پھر آگے جا کر مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کی ترقیوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ سب فضول و بے کار ہوگی۔

اس مطالعہ کے بعد دل کو جو صدمہ پہنچائیں نے بعض احباب سے اس کا ذکر کیا، تو مجھے بتایا گیا کہ علامہ شبلیؒ نے ان ساری باتوں کی تردید کی ہے، مگر میں نے ابھی تک اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ حاصل کروں۔

بہر حال لی بان نے جو کچھ لکھا ہے، یا دوسرے مستشرقین جو کچھ اپنی کتابوں میں اس قسم کے خرافات اور زہریلے مضامین لکھتے ہیں، ان سے تو ہمیں کوئی شکایت اس لیے نہیں کہ ان سے کسی خیر کی توقع رکھنا ہی فضول ہے اور یہ تصور کرنا کہ وہ واقعہ غیر متعصب اور حقیقت شناس و حقیقت پسند بن کر صحیح واقعات پیش کریں گے اور صحیح نتائج اخذ کر کے بیان کریں گے، ناممکن ہے، یہ عقربی نیش زنی تو ان کی طبیعتوں کا تقاضا ہے اور وہ کبھی بھی اور کہیں بھی اس سے رکیں گے نہیں لیکن مجھے بار بار حیرانی اس پر ہوتی ہے کہ سید علی بلگرامی نے اس کا اردو ترجمہ بڑے اہتمام اور دیدہ ریزی سے کیا، جیسا کہ وہ مقدمہ میں اس کا تفصیلی ذکر کرتا ہے، ٹائٹل ہی پر کتاب کے نام کے ساتھ یہ بھی تصریح ہے ”مع توضیحات اور حواشی اردو میں ترجمہ کیا اور واقعہ کتاب میں مترجم نے جگہ جگہ توضیحات بھی کی ہیں، طویل حاشیے بھی لکھے ہیں، مگر جناب رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کے بارے میں ان خرافات اور لغویات کا ترجمہ کر کے اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ حاشیہ پر اپنی طرف سے ان کی مفصل و مدلل تردید کی جائے اور لی بان کے ان گستاخانہ کلمات کے جواب میں تحقیقی طور پر اس قدر لکھا جائے کی لی بان کی ایسی دل آزار عبارتیں پڑھنے والے مسلمان کا دل اگر ان کو پڑھ کر زخمی ہوا ہے تو مترجم کا وہ جواب اس زخم کے اندمال کے لیے

مرہم بن سکے اور جو صدمہ اس کو پہنچا ہو اس کی تلافی اور تسکین کا سامان تو ہو جائے اور اگر آنحضرت ﷺ کے صحیح حالات زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ کے واقعات سے کوئی ناواقف عام مسلمان یا کوئی غیر مسلم اس کو پڑھ کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو اور آنحضرت ﷺ کی ذات پاک کے بارے میں غلط تصور قائم ہو تو تردیدی حواشی پڑھنے کے بعد اس کے شک و شبہ کا پورا پورا ازالہ ہو اور غلط تصورات کے بہ جائے وہ حقیقت حال کو سمجھ کر صحیح تصور قائم کرے، لی بان نے جو کچھ لکھا ہے وہ نری جہالت اور استشراقی تعصب کا بدترین مظاہرہ ہے، ان غیر تاریخی اور حقیقت سے کوسوں دور خرافات کو لکھ کر وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، نہ صرف ایک مسلمان محقق کی حیثیت سے جس کے عقیدوں کے خلاف باتیں لکھی گئی تھیں، ایک عام حقیقت شناس و حقیقت پسند منصف مزاج مورخ کی حیثیت سے بھی جناب سید علی بلگرامی کا یہ فریضہ تھا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس قدر اہم فریضہ سے غفلت کیوں برتی اور اس قدر لغویات کا ترجمہ کرتے وقت ان کو بالکل خیال نہیں آیا کہ ان پر گرفت نہ کرنا اور خاموش گزرنا ایک علمی خیانت اور مطالعہ کرنے والے ناواقف لوگوں پر ظلم ہے، بارہا یہ کتاب مترجم کی وفات کے بعد بھی شائع ہوئی لیکن کسی ناشر نے مسلمان ہونے کے باوجود اس طرف توجہ نہیں کی، اگر مترجم سے یہ فرورگزاہت ہوئی تھی، وجہ اس کی جو کچھ بھی ہو تو بعد کے ناشرین کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کی تلافی کرتے اور کسی اچھے محقق عالم سے ان کی تردید لکھوا کر ساتھ ہی شائع کرتے، اہل علم کے اس عظیم مجمع میں پورے درد دل کے ساتھ اپنی یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ اس حصہ کتاب کی تمام زہریلی اور گستاخانہ عبارتوں کی مدلل تردید لکھ کر کتاب کے ناشرین کو مجبور کریں کہ اگر وہ کتاب میں سے اس حصہ کا نکالنا اپنے خیال میں خیانت سمجھتے ہوں تو اس کے ساتھ یہ تردید اور شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ضرور شائع کریں اور علمی رسائل میں وہ تردیدی مضمون بار بار شائع ہوتا کہ بد قسمتی سے جن لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہے اور اس حصہ کتاب کو پڑھ کر ان کے اذہان کچھ ماؤف ہوئے ہوں تو وہ اس تردیدی مضمون کے مطالعہ کے بعد اپنے اذہان کو صاف کر سکیں۔

انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کا اردو ترجمہ دائرۃ المعارف الاسلامیہ کے نام سے پنجاب یونیورسٹی

لاہور میں عرصہ دراز سے ہو رہا ہے اور قسط وار شائع ہوتا رہتا ہے، اس میں بعض مقالات مستشرقین اور

یہودی فضلا کے لکھے ہوئے ہیں اور ان میں بھی وہ علمی خیانت سے کام لے کر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ڈنک مارتے رہتے ہیں اور اس انداز سے کہ بہ ظاہر وہ ایک معمولی سا اشارہ کر جاتے ہیں کہ جو شخص بھی اس کو پڑھ کر اس کو ایک علمی حقیقت سمجھ کر جذب کر لے تو پھر آگے سوچتے ہوئے اس کا ذہن ایک غلط لائن پر پڑ جاتا ہے اور بہ ظاہر معمولی طور پر ذہن کا کاٹا بدل دینے کے بعد وہ مطالعہ کرنے والے کو ایک ایسی لائن پر لگا کر آگے چلاتے ہیں کہ وہ منزل مقصود سے بہت دور نکل جاتا ہے تو ضرورت تھی کہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ ایسے زہریلے کانٹوں کی نشاندہی بھی کی جاتی اور اذہان سے ان کے اثرات نکالنے کی بھی علمی کوشش ہوتی، یہ بات دراصل لاہور میں کہنے کی تھی، مگر پہلی دفعہ منتخب اہل علم کا مجمع مجھے یہاں ملا ہے، اس لیے اگر اس ندوہ علمیہ اور محفل فضلا کی طرف سے کوئی ایسی قرارداد ہو جائے جو اس ادارہ ترجمہ کے ذمہ داروں کو متوجہ کر سکے تو شاید وہ زیادہ موثر ہوگا اور ان کو متوجہ کر سکے گا، اگرچہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی آواز وہاں بھی پہنچا کر ترجمہ کرنے والے حضرات کو اس طرف متوجہ کر سکوں، یہ استشراق ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جس کے مضر اثرات سے ہر میدان میں نئی نسل کے مسلمان نوجوانوں کو بچانا ضروری ہے، الاستاذ یوسف القرضاوی نے بالکل درست فرمایا ہے کہ مستشرقین سے بڑھ کر خطرہ ان کے شاگرد مستغربین کا خطرہ ہے جو مسلمانوں کے لباس میں بلبوس ہو کر ہمارے تعلیمی اداروں میں ان مستشرقین کے نظریات و خیالات اور تحریفات و خرافات پھیلاتے اور نوجوان طلبہ کے ذہن مسموم کرتے ہیں، اس زہر ہلاہل کا تریاق مہیا کرنا اس وقت علم دین اور دین اسلام کی بہت بڑی اور نہایت ضروری خدمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔

جناب مفتی سیاح الدین کا کاخیل کے مقالہ کے بعد جناب عابد رضا بیدار صاحب ڈائرکٹر

خدا بخش لائبریری پٹنہ نے ایک سوال کے ذریعہ یہ جاننا چاہا کہ اگر پاکستان میں مستشرقین کی رد میں کوئی

کام ہو رہا ہو تو وہ اس مجلس میں سامنے آنا چاہیے، اس کا جواب جناب طفیل احمد صاحب نے یہ دیا:

مستشرقین اور قرآن کے موضوع پر ایک مبسوط مقالہ جناب مولانا عبدالقدوس ہاشمی نے تحریر

فرمایا جو پہلے اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے رسالہ فکر و نظر میں طبع ہوا، اس کے بعد اس کے ترجمے کئی

زبانوں میں ہوئے اور جب ہمارے ادارہ تحقیقات اسلامی نے اپنے کام کو تقسیم کیا تو اس میں ایک

خاص شعبہ اسلام اور اس کے درپیش مسائل کے نام سے قائم کیا گیا، اس شعبہ کے ذریعہ اسلام سے متعلق جو غلط افکار و خیالات رائج ہو رہے ہیں، ان کی تردید اور ان کے جوابات لکھنے کا مناسب انتظام کیا جاتا ہے، پنجاب یونیورسٹی سے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کی مختلف جلدیں شائع ہوئی ہیں، ان میں مستشرقین کے قسم کے مقالہ نگاروں کے مضامین میں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کا ترجمہ کرتے وقت ان کی نشاندہی کی جاتی ہے اور ان کی نشاندہی اس طرح کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے یہ غلطیاں آئیں اور وہ ان کے جوابات دینے کے لیے آمادہ ہوں، ہمارا ادارہ بھی مستشرقین کی تحریروں کو پڑھتا ہے اور ان کے گمراہ کن دلائل کے جوابات دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس سلسلہ میں ڈاکٹر تنزیل الرحمن کی مجموعہ قوانین اسلام کی مختلف جلدوں کا ذکر کیا جو ان کے ادارہ سے شائع ہوئی ہیں، ان کے خیال میں ان جلدوں سے اسلامی قوانین کے متعلق مستشرقین کی بہت سی غلطیاں اور غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔

اس کے بعد خاکسار نے ڈاکٹر طفیل صاحب کو اپنا مقالہ پڑھنے کے لیے سامعین سے یہ کہہ کر زحمت دی کہ جس شوق سے وہ اس سمینار میں دو دراز مقام سے سفر کر کے شریک ہوئے ہیں، امید ہے کہ اسی شوق سے حاضرین ان کا مقالہ سماعت فرمائیں گے۔

ڈاکٹر محمد طفیل صاحب: میرے مقالہ کا موضوع ہے، جوزف شاخت اور اصول فقہ، مقالہ کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے اور تیسرے حصہ میں سے تھوڑا سا اقتباس پڑھنے کی اجازت چاہوں گا، شاخت صاحب کا ایک اقتباس ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اسلامی قانون براہ راست قرآن حکیم سے اخذ نہیں کیا گیا، اسلامی قانون کا خمیر بنی امیہ کے انتظامی عمل سے اٹھایا گیا اور یہ کہ بعض اوقات بنی امیہ کا عمل قرآن حکیم کے الفاظ پر بھاری ہو جاتا ہے، میں اس کے جواب میں کچھ عرض کرتا جاؤں گا، مذکورہ بالا امور میں سب سے پہلا قرآن حکیم کے قانونی ماخذ ہونے کے بارے میں ہے کہ ابتدائی دور میں قرآن سے بہ حیثیت ماخذ قانونی استفادہ نہیں کیا گیا، یہ کلیہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہمیں شاخت کا یہ اصول اور عندیہ محل نظر دکھائی دیتا ہے، نبی کریم ﷺ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں قرآن حکیم سے مکمل استفادہ کیا جاتا رہا، چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، زانیوں کو کوڑے لگائے گئے، شرابیوں پر تعزیر نافذ ہوئی، بہت سے لوگوں کو ملک بدر کیا گیا، نکاح و طلاق نیز وراثت کی

تقسیم کے فیصلے قرآن حکیم کے احکام کے مطابق کیے گئے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن حکیم کے یہ سارے احکام مسلمانوں میں ابتدائی دور سے ہی اپنالے گئے تھے اور ان پر عمل ہوتا رہا، اس کے علاوہ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم یقینی طور پر تمام جزئیات کا احاطہ نہیں کرتا، بلکہ وہ قانون اسلامی کے اصولوں سے ہمیں روشناس کرتا ہے، شناخت صاحب نے نتائج اخذ کرتے وقت غالباً جزئیات کو پیش نظر رکھا ہوگا، اسی وجہ سے انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، دوسری بات یہ کہ اسلامی قانون کو بنی امیہ کے دور میں قانونی شکل اس وقت ملی جب بنی امیہ کا عمل اس میں داخل ہوا، یہ بھی ایک ایسی تاریخی غلطی ہے جو شناخت کے تعصب کی غماز ہے، دوسری بات یہ کہ حدیث شریف دوسری صدی تک موجود نہ تھی، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جب حدیث نبویؐ کو جمع کیا گیا، اس وقت وہ اصلی حالت میں موجود نہ تھی، اس میں معاشرتی عمل بھی شامل ہو گیا تھا، گویا سنت نبویؐ جو ہمارے قانون کا دوسرا بڑا ماخذ ہے وہ بھی صحیح معنوں میں ہم تک نہیں پہنچ سکا، بلکہ اسے تاخیر سے مرتب کیا گیا اور جب مرتب کیا گیا تو اس میں معاشرتی عمل بھی شامل ہو گیا، اس حقیقت سے جوزف صاحب نے غالباً آنکھیں بند کر لیں کہ حدیث کو جمع کرنے کا عمل عہد صحابہؓ ہی میں شروع ہو گیا تھا اور بہت سے صحیفہ صادقہ، صحیفہ حضرت علیؑ جو اب تک ہمارے سامنے آچکے ہیں وہ صحابہ کرام کے دور میں ہی مرتب ہو چکے تھے، بعد میں حدیث کے ذخیرہ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کی شکل میں جمع کر دیا گیا اور ان کا یہ کہنا کہ جب حدیث کو جمع کیا گیا تو بنی امیہ کے دور کا معاشرتی عمل شامل ہو گیا، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، جب کہ مسلمان کے لیے نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ:

من کذب علی متعمدا فلیتبعوا

جس نے میری طرف قصداً جھوٹ کی نسبت

کی اس کو جہنم میں اپنا مقام بنالینا چاہیے۔

مقعدہ من النار۔

اس حدیث کی موجودگی میں کوئی کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ معاشرتی عمل کو حدیث کا درجہ دے، پھر ہمارے یہاں جرح و تعدیل کا جو اتنا وسیع ذخیرہ اور اتنا بڑا قانون موجود ہے، اس کے پیش نظر ہم کھرا کھوٹا الگ کر سکتے ہیں اور پرکھ سکتے ہیں اور آج بھی ہمارے پاس یہ قاعدے اور کلیے موجود ہیں تاکہ ہم الگ کر کے دکھادیں کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، چاہے وہ معاشرہ

کا عمل ہو یا کسی کی گھڑی ہوئی کوئی بات ہو، ان حقائق کی موجودگی میں جوزف شاخت نے ہمارے قانون کے ماخذ کا درجہ گھٹانے اور اس میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ہمیں ان کے تعصب کی ایک سازش نظر آتی ہے، جس کو حقیقت اور تاریخی شواہد سے کوئی تعلق نہیں، ان الفاظ پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔

اس مضمون کے خاتمہ کے بعد خاکسار نے عرض کیا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے شاید آپ سوال نہ کریں، اس لیے اب ہمارے صدر صاحب اپنے تاثرات بیان کریں گے۔

سید حامد صاحب: حضرات! وقت کم ہے، میں تبصرہ میں وقت نہیں لوں گا، پاکستان کے علمائے کرام کا یہ زریں سلسلہ آپ کے سامنے آیا، انہوں نے اپنے خیالات، اپنے تجربات، اپنی بصیرت سے آپ کو آگاہ کیا، پہلے فاضل مقرر کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ مولانا عبدالقدوس ہاشمی نے جس سادگی کے ساتھ بہت سے مسائل کو طے کیا، اس میں ادب کی تنقیدی زبان کو اگر استعمال کیا جائے تو اسے سہل ممتنع کہا جائے گا، یہ بات صحیح ہے کہ مستشرقین نے جس عناد کا مظاہرہ وقتاً فوقتاً کیا، اس میں اس ذہنیت کو بھی دخل ہے جو ماضی میں کسی مفتوح کو فاتح سے رہتی ہے، جناب شرف الدین صاحب نے مستشرقین، استشرق اور اسلام سے متعلق اپنا مقالہ پڑھا اور استشرق سے متعلق انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ یقیناً قابل توجہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ استشرق یعنی بہ تکلف مشرقی بننا، اب اگر کوئی شخص بہ تکلف مشرقی بنتا ہے تو ظاہر ہے اس میں بناوٹ تو آہی جاتی ہے لیکن مستثنیات میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ کوئی شخص عقیدت کی بنا پر مشرقی بننا چاہتا ہے، مفتی سیاح الدین کا کاخیل نے بڑی فراست کے ساتھ اس طرز عمل کی نشاندہی کی ہے کہ مستشرقین کا ایک گروہ یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ شروع میں قلوب و اذہان کو متاثر کرے اور یہ تاثر قائم کرے کہ مصنف غیر جانب دار بلکہ ہمدرد ہے اور پھر اس کے بعد دو چار باتیں ایسی کہہ دے جو ہمیشہ کے لیے جراثیم کا سامان رکھتی ہوں، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جن کتابوں کے ترجمے کیے جائیں، ان کے حواشی میں اس کا التزام رکھا جائے کہ جن باتوں سے مترجم کو اختلاف ہے، اس کی تردید اور توجیہ ہو سکے، جناب محمد طفیل صاحب نے اپنے مقالہ میں جوزف صاحب کی دو باتوں کی تردید کی ہے، ایک تو یہ کہ قرآن کو فقہ و اسلامی قانون کا مصدر نہیں بنایا گیا اور دوسری بات یہ کہ

حدیث کا مجموعہ دوسری صدی تک نہ تھا اور جب اس کو مدون کیا گیا تو اس میں بنی امیہ کا معاشرتی عمل بھی شامل ہو گیا، اس کی بہت مدلل تردید آپ نے کی، میرے خیال میں اب اس مجلس کو ختم کیا جائے۔

چوتھی نشست: چوتھی نشست کی صدارت جناب حکیم محمد سعید دہلوی، ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان نے کی اس کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے فرائض جناب ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری نے انجام دیے، آغاز جناب حکیم محمد سعید صاحب نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت سے کیا، مقالہ خوانی شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری نے کہا کہ اس میں سب سے پہلا مقالہ جناب مولانا تقی الدین ندوی کا ہے، جن کے مقالہ کا موضوع السنۃ مع المستشرقین والمستغربین ہے، اس کو جناب مقالہ نگار نے عربی میں لکھا ہے، میرے ذمہ جو ناخوشگوار فرض ہے اس کا اثر متعدد اصحاب پر پڑے گا اور میں کانفرنسوں میں شریک ہوتا رہتا ہوں، لہذا خود بھی اس کا شکار ہوتا ہوں، زیادہ سے زیادہ وقت جو مقالہ نگار کو دیا جاسکتا ہے، وہ پندرہ منٹ ہے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ مقالہ نگار حضرات پورا مقالہ پڑھنے کے بعد اس کا خلاصہ پیش کریں، یا اس کے اہم اقتباسات کو پڑھیں، اس لیے کہ دس منٹ سوالات اور بحث و مباحثہ کے لیے بھی ہوں گے، مجھے یہ گزارش پہلے تو ڈاکٹر تقی الدین صاحب سے کرنی ہے اور ان کے بعد اور مقالہ نگار حضرات سے بھی ہے۔

مولانا تقی الدین ندوی مظاہری: مولانا نے پہلے عربی میں اپنے مقالہ کے اقتباسات پڑھے اور پھر اردو میں اس کا خلاصہ اس طرح بیان کیا کہ علامہ شبلی نعمانی اور مولانا سید سلیمان ندوی نے خاص طور سے سیرت اور سنت کے باب میں مستشرقین کے اقوال کا جو مواخذہ کیا ہے اور ہم کو جو راہ بتائی ہے، اس کے متعلق ارادہ تھا کہ میں بھی کچھ لکھوں، ہندوستان میں جب انکار حدیث کا فتنہ پیدا ہوا تو سید صاحب نے اس کے خلاف "السنۃ وما الحاجة الیہا" لکھی جو عربی میں بھی چھپی ہے، یہ مشہور و معروف کتاب ہے، میں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، میں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ مستشرقین کے انکار حدیث سے نئے تعلیم یافتہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن میں بڑے اہل قلم، اہل زبان شامل ہیں اور جن کا عالم عربی اور عالم اسلام میں بڑا اثر ہے، مثلاً احمد امین، انہوں نے جس طرح حدیث کے بارہ میں خیالات کا اظہار کیا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام اور اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ

احمد امین نے علمی خطا کی ہے، یہ علمی غلطی نہیں، تحریف ہے، وہ گولڈ زیہر اور اس قسم کے دوسرے مستشرقین سے اتنا متاثر ہیں کہ ان لوگوں نے جو کچھ کہا ہے، اس کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیا ہے، اسی طرح موجودہ علماء میں استاذ فواد سزگین ہیں، جن کی بڑی شہرت ہے اور ان کی کتاب "تاریخ التراث العربی" بڑی اہم کتاب ہے، اس کتاب کی دوسری جلد میں انہوں نے تقریباً تیس صفحات کا ایک مستقل باب قائم کیا ہے، جس میں انہوں نے علم حدیث کے تطورات، تفصیلات اور کتابت کے بارہ میں مختلف رایوں کا اظہار کیا ہے، اس میں سے بعض اقتباسات میں نے اس مقالہ میں نقل کر دیے ہیں، امام بخاریؒ کے متعلق انہوں نے سخت تنقید کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے زمانہ سے گویا اسناد میں انحطاط کا دور شروع ہوا، بدأ الامام البخاری من الانبیاء فی الحدیث، یعنی امام بخاری کے زمانہ سے گویا اسناد کی اہمیت کم ہو گئی، کتاب الصحیح میں امام بخاری کا جو مقصد ہے، اس کو فواد سزگین سمجھے نہیں، امام بخاری نے تقریباً تیرہ سو معلق حدیثیں یعنی بغیر سند کے نقل کی ہیں لیکن ان میں اکثر احادیث کی اسانید امام بخاری نے کتاب کے اندر خود نقل کر دی ہیں، سوائے ایک سو تینتالیس حدیثوں کے اور ان حدیثوں کی اسناد کو حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب "تغلیق التعلیق" میں بیان کر دیا ہے، اس کتاب کو ایک صاحب نے ایڈٹ کیا ہے اور وہ چھپ بھی گئی ہے، اس میں رجال ورواۃ پر حافظ ابن حجر نے پوری گفتگو کی ہے، امام بخاری نے حدیث معلق کو ضمناً اور استشہاد کے طور پر نقل کیا ہے، وہ اصل کتاب کا موضوع نہیں لیکن فواد سزگین نے مستشرقین سے متاثر ہو کر یہ کہہ دیا کہ گو امام بخاری نے اسناد کی اہمیت کو کم کر دیا ہے، پھر جب فواد سزگین سے مناقشہ کیا گیا کہ یہ تو بڑی علمی غلطی ہے، حدیث معلق کے معنی وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ اپنی رائے سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔

مولانا تقی الدین ندوی کے بعد جناب مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی امیر جماعت اسلامی ہند نے عربی میں اپنا مقالہ پیش کیا، مقالہ کا موضوع تھا "نظرة خاطفة علی موضوع الاسلام والمستشرقین" مولانا نے اردو میں بھی اس کا خلاصہ زبانی پیش کیا۔

مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی: مولانا نے فرمایا کہ میں کم سے کم وقت لوں گا، الاسلام و المستشرقون کے موضوع پر دارالمصنفین کے اندر اس اجتماع کا منعقد ہونا اور ہندوستان اور باہر کے

بڑے بڑے لوگوں کا جن کا علمی مقام و درجہ ہے، حصہ لینا اس بات کی خوش خبری ہے کہ انشاء اللہ اس موضوع کا حق پوری طرح سے ادا ہوگا، اسی کے ساتھ اس بیداری کا بھی پتہ چلتا ہے جو ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر اور عالم اسلام میں پائی جاتی ہے، اس قسم کا کوئی بھی اجتماع کسی بھی اسلامی ملک میں ہو سکتا تھا لیکن ہندوستان کا استحقاق کچھ کم نہیں، اس سلسلہ میں دارالمصنفین کی نمایاں خدمات ہیں اور جس کی صدارت میرے رفیق دوست مولانا ابوالحسن علی ندوی کے ذمہ ہے، اس لیے اس کا زیادہ استحقاق تھا اور یہ اجتماع یہیں ہونا چاہیے تھا، اسی کے ذیل میں میں نے اپنے مقالہ میں دارالمصنفین کی علمی خدمات کا ذکر کیا ہے، یہاں سے شائع ہونے والی کتابوں کا بھی نام لیا ہے، جو ایک طرح سے سارے عالم اسلام کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، مستشرقین کے بارہ میں میں اپنے تاثرات کا اظہار مختصر طریقہ پر کر دینا چاہتا ہوں، میں نے یہ لکھا ہے کہ مستشرقین کی جو خدمات ہیں، ہم کو ان کی قدر کرنی چاہیے، اس کی طرف سے غفلت کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ ان کی کوششوں کی بدولت بہت سی قیمتی قدیم کتابیں حاصل ہو سکیں، جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں تھے اور وہ دنیا کے مختلف کتب خانوں میں دفن تھیں، بہر حال بہت قیمتی چیزیں ہیں اور ان سے ہم بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن مستشرقین کی کوششوں کے سلسلہ میں ہم کو چند باتیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کوششیں ہماری قدیم کتابوں کو شائع کرنے کے سلسلہ میں کی ہیں وہ کسی بڑے مقصد کے لیے نہیں تھیں، بلکہ درحقیقت ان کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب یورپ کا سیاسی غلبہ ساری دنیا پر ہو چکا تھا اور اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ مشرق کے افکار و حالات سے واقفیت کی جائے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مستشرقین سامنے آئے، دوسری چیز جس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے یہ لوگ جو بھی خدمات انجام دے رہے ہوں، ان میں استثنا ضرور ہے لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صلیبی جنگوں کے نتیجہ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پیدا ہونے والی نفرت کے اثرات سے بالاتر نہیں ہو سکے ہیں اور اسی بنا پر کم لوگ ہیں جو حق کو جاننے کے بعد اس کا صحیح حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے مثالیں دی ہیں کہ کس کس طرح ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی سیرت کو مجروح کرنے اور اسلام کو غلط شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اسلام اور مستشرقین کے

سلسلہ میں اپنے مختصر خیالات کے بعد میں نے دو تین باتوں پر خصوصیت سے توجہ دلائی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک مستشرقین کو یہ مقام حاصل رہے گا کہ وہ علوم اسلامی کے سلسلہ میں مسند و مرجع سمجھے جاتے رہیں، اس وقت تک بلاشبہ ان کو موقع ملتا رہے گا، کہ وہ مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہیں، اس لیے ہمیں غافل نہ رہنا چاہیے، ہم کو آگاہ ہو کر مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہنا چاہیے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کیا کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ ان کا مناسب جواب دیا جاسکے، دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے فضائل، مناقب اور محاسن اور رسول اللہ ﷺ کی سیرت کے پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے مثبت انداز میں ہمیں چیزیں شائع کرنی چاہئیں، جن کا علمی اور تحقیقی لحاظ سے درجہ بہت بلند نہ ہو تو مستشرقین کی کتابوں سے فروتر بھی نہ ہو، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم لوگوں کو ان کی کتابوں کے مطالعہ سے باز نہیں رکھ سکتے، جب تک کہ اس کا صحیح بدل نہ مہیا ہو، آخری بات جس پر میں نے زور دیا ہے کہ جہاں یہ دونوں باتیں ضروری ہیں کہ ان کی غلط باتوں سے واقف ہونے کے بعد بروقت تردید کی جائے اور اسلام کے تعارف کے لیے نئی نئی چیزیں شائع کی جائیں، وہاں میرے نزدیک سب سے بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم اسلام کو ایک زندہ نمونہ کے طور پر دنیا کے سامنے اپنے انفرادی اور اجتماعی عمل کے ذریعہ لانے کی کوشش کریں، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ واقعی اسلام کیا ہے، رسول اللہ ﷺ کی سیرت کیا تھی، ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ رسول اللہ ﷺ صرف مسلمانوں کے رسول نہ تھے، بلکہ آپ تمام دنیا کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے اور آپ ہی کی دینی تعلیمات میں ساری مشکلات و مسائل کا حل مستتر ہے، جن سے اس وقت دنیا دوچار ہے، آخر میں میں نے اپنے محترم دوست سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کا شکر یہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے اس جلسہ میں شرکت کی دعوت دے کر مجھے اس کا موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ حضرات کے افکار و خیالات سے استفادہ کر سکوں اور باہر کے اور ملک کے گوشہ گوشہ سے جو مہمان آئے ہیں، ان کی ملاقات سے مشرف ہو سکوں، والسلام علیکم۔

ظفر اسحاق صاحب: مولانا کے اس مقالہ کے بعد جناب ظفر اسحاق انصاری صاحب نے کہا کہ مولانا کے اس مقالہ میں بڑی قیمتی تجاویز ہیں اور بڑے قیمتی مشورے ہیں، خاص طور پر مسلمان اہل علم کے لیے

بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ علمی میدان میں کام کرنے والے خواہ سب لوگ نہ ہوں لیکن اسلام پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے اور جب تک اسلام کا صحیح نمونہ سامنے نہ آجائے، اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے، ہم کچھ کہیں لیکن دنیا کی ریت یہی ہے کہ وہ درخت کو اس کے پھل سے پہچانتی ہے، تو ہم سب مولانا کے ان قیمتی مشوروں اور تجویزوں کے لیے ان کے شکر گزار ہیں، ابھی متعدد اہم مقالے پیش ہونے ہیں، اگر کوئی انتہائی اہم سوال ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے لیکن اگر کوئی بہت زیادہ اہم سوال نہیں ہے، تو میری گزارش ہے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اگلے مقالہ نگار کو زحمت دوں، اس کے بعد جناب سید حامد صاحب وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ کے مقالہ کا عنوان ہے ”عوام اور رد عمل“

سید حامد صاحب : سید حامد صاحب نے فرمایا کہ میرے خیال سے وقت بہت کم ہے، شروع میں چند عنوانات کا ذکر کیے دیتا ہوں جو وقت بچے گا میں اس میں کچھ حصہ پڑھ دوں گا، پہلا عنوان یہ ہے کہ مستشرقین سے ہمیں گلہ کیوں ہو۔

من از بیگانگان ہرگز نہ نالم ☆ کہ با من انچہ کرد آں آشنا کرد

یعنی ہم نے جب سے تحقیق کے میدان کو چھوڑا اور اس کو یہ کہہ کر مستشرقین کے سپرد کر دیا کہ تم آؤ اس میدان میں، اس کے بعد نتیجہ ظاہر تھا، اس سلسلہ میں ہم کو مستشرقین سے کیا شکایت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ شکایت ہم کو اپنے سے کرنا چاہیے، مستشرقین کے انداز بیان کا اگر مطالعہ کیا جائے، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس زمانہ میں عیسائیوں کو مسلمانوں سے زیادہ خطرات ہوئے، اس وقت ان کے اعتراضات کی شدت بڑھ گئی اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کو خطرہ نہیں رہا تو ان کے اعتراضات میں کچھ کمی آئی، یہ اتار چڑھاؤ برابر ہوتا رہا، اس آخری دور میں مستشرقین نے ایک خاص روش اختیار کی ہے، جس میں وہ کھل کر اور شدت کے ساتھ مخالفت نہیں کرتے، بلکہ سلیقہ اور قرینہ سے وہ اعتراضات کرتے ہیں جو بعد میں خلش و خلفشار کے باعث ہوتے ہیں، مستشرقین کے پہلے ادوار اور اس دور میں یہ بھی فرق ہے کہ پہلے ان کے مخاطب زیادہ تر اہل یورپ اور اہل عالم ہوتے تھے، اب ان کا روئے سخن اہل اسلام کی طرف ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اب مسلمان راسخ العقیدہ نہ رہیں، بلکہ وہ

شبہات سے دوچار ہو جائیں، یہ سمت کا فرق ایک اہم بات ہے، جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، ہندوستان میں ہماری ملت دو حصوں میں تقسیم ہوگئی، ایک تو وہ ہے جو دین کا پاسبان ہے، دوسرا وہ ہے جو جدید تعلیم سے واقف ہے، ملت کی یہ تقسیم خطرہ کا نشان ہے اور اگر ہم نے اپنے ان طلبہ اور ان بچوں کو جو جدید تعلیم پاتے ہیں، ان کے دین اور ان کی تہذیب سے واقف نہ کرایا تو مستشرقین کے خلاف ہماری کوشش کامیاب نہ ہو سکیں گی، میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ مستشرقین کے عناد اور ان کی ریشہ دوانیوں کے خلاف ہمارا رد عمل ہمیشہ جذباتی ہوتا ہے، ہم تدبر اور سنجیدگی سے کام نہیں لیتے، ہم یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے بڑی اسلام دشمنی کی ہے لیکن کبھی سنجیدگی سے یہ نہیں سوچتے کہ جتنی محنت انہوں نے کی ہے اس کا سوا حصہ بھی ہم من حیث القوم کرتے اور ہماری کتابیں بھی چھائی ہوئی رہتیں، تو ہم کو مستشرقین سے شکایت نہ ہوتی، ہم نے جو کچھ کام کیا ہے اس کو انگریزی زبان میں منتقل کرنا ضروری ہے، کیوں کہ انگریزی زبان عالمی زبان ہوگئی ہے، بہت کچھ جو ہم کر رہے ہیں یا جو قابل قدر تحقیقی کام کیے ہیں، ان میں بہت کم ایسے ہیں جو انگریزی یا یورپ کی زبانوں میں منتقل ہوئے ہوں، میں نے یہ بھی عرض کیا ہے اور اس میں میں مولانا ابواللیث صاحب سے متفق ہوں کہ اقوال سے زیادہ اعمال کے ذریعہ موثر تردید ہوتی ہے، اس کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں، مستشرقین جب تک مسلمانوں سے دور رہے، ان کے عناد میں شدت رہی اور جب وہ مسلمانوں کے قریب آئے تو مسلمانوں کے بارہ میں ان کا رویہ بدلنا شروع ہوا، اس کے بہت سے شواہد ہیں، شاعری میں ایک صنف ہے تضمین اور اقبال نے غنی کاشمیری کے ایک شعر پر تضمین کی ہے جو غالباً اردو زبان کی سب سے بہتر تضمین ہے، میں اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں:

کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے ☆ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارہ
اس کے بعد اقبال نے بتایا ہے کہ ہم جہاں ہیں وہ جہاں بان و جہاں آرا تھے، اسلام کی عظمت کا ذکر کیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں۔

حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شی تھی   نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ
مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی   جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ

غنی روز سیاہ پیر کنعاں را تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را
 گویا اہل فرنگ نے ہماری دولت، سطوت اور اقتدار تو چھینا ہی تھا، ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ
 یعنی ہمارے علوم بھی چھین لیے، کتابوں سے مراد علوم ہی نہیں وہ زاویہ نگاہ بھی ہے جو علم کا سرچشمہ ہے،
 ہم سے وہ زاویہ نگاہ چھین لیا، ہم سے جستجو اور آرزو چھین لی، ہم سے وہ جذبہ چھین لیا جو حقیقت کی تہ تک
 پہنچنے کے لیے بے تاب رہتا ہے جو علم کے وسیلہ سے کائنات کو تسخیر کرتا ہے، جو انسان کے ذہنی افق کو
 بے کراں اور اس کے حوصلہ کو فلک شگاف بنا دیتا ہے، کتابیں ہاتھ سے کیا گئیں، آفاق کی قیادت، ہاتھ
 سے چھین گئی، پیش رفت کا اسم اعظم حافظہ سے محو ہو گیا جو صاحب ایجاد تھے، زندانی تقلید بن گئے، جو عہد
 آفریں تھے، وہ عہدی بن گئے، ہماری کاہلی اور ہماری جہالت نے یہ دن دکھایا کہ ہمارے علوم و فنون،
 ہماری ادبیات، ہماری تاریخ و جغرافیہ سب اغیار کے ہاتھوں میں چلے گئے، ان سب کے لیے ہم دست
 نگر ہو گئے، چنانچہ ہم اپنی تہذیب اور اپنی میراث کو مغرب کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اب ہم شکوہ سنج ہیں
 کہ اہل مغرب نے اپنی کتابوں میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، مستشرقین کا رویہ ہمارے ساتھ غیر
 منصفانہ اور معاندانہ رہا ہے، کوئی ہمیں بتاتا کہ ع

اے باد صبا این ہمہ آوردہ تست

اقبال ہماری نادر کتابوں کو یورپ میں دیکھ کر درد سے تڑپ اٹھا، اس میں ہماری علمی افلاس کی
 داستان عبرت پڑھی، یورپ کو مشعل علم سونپ کر ہم جہالت کے نہاں خانوں میں چھپ گئے، گویا ایک
 فرض تھا جس کو ہم ادا کر چکے، ایک بوجھ تھا جس کو اتار چکے، اپنی پشت سے ہم نے علم کا پشتارہ پھینک کر
 دم لیا اور اب ہم شکایت کرتے ہیں کہ مستشرقین نے ہماری اس طرح حق تلفی کی، ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا،
 علم اور تحقیق، ریاضت اور جستجو سے کنارہ کش ہو کر ہم ہی نے تو انہیں دعوت دی تھی کہ ہم چلے، اب سیاہ
 سفید تمہارے ہاتھ میں ہے، اب اگر انہوں نے ہمارے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیا تو حیرت کیا؟ شکایت
 کیوں؟ قدرت خلا کو گوارا نہیں کرتی، چنانچہ علم کو جب ہم نے چھوڑا، تحقیق سے جب ہم نے منہ موڑا تو
 اہل مغرب نے اس خلا کو پر کیا، اب ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے، ایک
 خیال خام ہے، ان کے متعلق یہ سوچنا کہ وہ ہمارے دین، ہماری تاریخ اور تہذیب کو اسی زاویہ نگاہ سے

دیکھیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، ایسی بات کی امید کرنا ہے جو ناممکن ہو، نارل ڈینیل نے اپنی کتاب ”اسلام اور مغرب“ تاثرات کی تشکیل میں اسلام کے متعلق مغرب کے رویہ، احساسات، رد عمل اور نگارشات کا جائزہ لیا ہے، کتاب کے آغاز میں جو کچھ لکھا ہے، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد، گویا یہ بیش تر مستشرقین کے طرز عناد کا اعتراف ہے، اس سے اس کی نیت کا اندازہ ہوتا ہے، فاضل مصنف کہتا ہے کہ جب تک اسلام ایک بڑھتی اور چڑھتی ہوئی طاقت تھا، اس وقت تک مغرب کے عیسائی اس کو اپنے مذہب کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کرتے تھے، اس وقت وہ مسیحیت کی دفاع کے لیے اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کے خلاف زہرا گلتے رہے، انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ اسلام کے چہرہ کو داستانوں، روایتوں اور افواہوں کے سہارے کتابوں میں اس قدر مسخ کر کے پیش کیا جائے کہ اہل یورپ کو رغبت کے بہ جائے اس سے کراہت ہونے لگے، چنانچہ انہوں نے اسلام کا رشتہ بت پرستی سے جوڑنے میں بھی تامل نہ کیا اور سارا یورپ مسلمانوں کو بت پرست سمجھنے لگا، ستم بالائے ستم اس دین کو جو فرد کی مسئولیت سادگی، فقر و ریاضت، راستی اور عبادت پر اس قدر زور دیتا ہے، انہوں نے ہوسنا کی اور عیش پرستی کا مجموعہ قرار دیا، مسلمانوں کی تعریف بھی اگر کبھی کی تو عیسائیوں کو غیرت دلانے کے لیے، یعنی مسلمان جو گمراہ اور سیہ کار ہیں، وہ تم زوال آمادہ عیسائیوں سے بہتر ہیں، ڈینیل صاحب کا یہ تجزیہ بھی صحیح ہے کہ مسلمانوں کے متعلق یورپین رائے عامہ کو کسی قدر درست کرنے میں ان اکابر کا بھی دخل ہے جو مسیحی اور صلیبی جنگوں میں ان سے ٹکرائے، ان میں سرفہرست نام صلاح الدین ایوبی کا ہے، جن کا نام صلاح الدین بن کر یورپ کے گھر گھر پہنچ گیا، صلاح الدین کی شجاعت، انصاف، رحم دلی، فراخ دلی، رافت و لطف نے انہیں یورپ میں بھی ہیرو کے منصب پر فائز کیا، کسی یورپین بادشاہ کو وہ عام مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، حالاں کہ انہوں نے عیسائیوں کو شکست فاش دی تھی، یہ بات عبرت ناک بھی ہے اور دل چسپ بھی کہ مسلمانوں کے اقبال کے دور میں یہودی اور عیسائی اس بات سے تقویت و توانائی حاصل کرتے تھے کہ کلام مجید میں ان کے مذاہب کا ذکر ہے، وہ ان کا دور مرعوبیت تھا، رابرٹ نے لکھا ہے کہ اگرچہ شریعت اسلامی بہت سے مقامات پر تبسم خیز ہے، مبصرین کو اس میں ہمارے مسیحی مذہب کے منشور کی تقدیس اور فضیلت کی سب سے بڑی شہادت اور سب سے مضبوط بنیاد ملتی ہے۔

سید حامد صاحب کے بعد ڈاکٹر سید سلمان ندوی کو مقالہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی، ظفر اسحاق انصاری صاحب نے کہا کہ سید سلمان ندوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دارالمصنفین اور یہ جگہ ان کا اپنا گھر ہے، مولانا سید سلیمان ندویؒ کے آپ خلف رشید ہیں اور جنوبی افریقہ میں اسلامی علوم و تاریخ کے استاذ ہیں۔

ڈاکٹر سید سلمان ندوی : ڈاکٹر سید سلمان ندوی نے حمد و صلوة کے بعد اپنی تقریر کا آغاز کیا اور کہا کہ امیر مینائی کا ایک بہت مشہور شعر ہے۔

امیر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے ☆ پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے

سید حامد صاحب نے ابھی اپنا مقالہ پڑھا، ان کے خیالات اور میرے خیالات خاصے ملے ہوئے ہیں لیکن (مزاحاً) ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے بالکل پوچھا نہیں ہے، ہماری غربت و افلاس کا آج یہ عالم ہے کہ ہمارے مسلم طلبہ ایوروز کو تو جانتے ہیں، ابن رشد کو نہیں جانتے، ادی سینا کو جانتے ہیں، ابن سینا کو نہیں جانتے، رازز کو جانتے ہیں، رازی کو نہیں جانتے، حدیہ ہے ہمارے افلاس کی کہ جبرالٹر کو جانتے ہیں، جبل الطارق کو نہیں جانتے، یہ وہ مثالیں ہیں کہ جن سے کم از کم یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو تعلیم ہم نے حاصل کی وہ کہا سے حاصل کی اور وہ کس رخ پر لے جا رہی ہے، ۱۹۶۱ء میں جب میں شکاگو یونیورسٹی میں تھا اور وہاں تاریخ اسلام کا کورس لیا تھا تو اس وقت وہاں کی بہت مشہور مستشرقہ پروفیسر بیبا ایوٹ تھیں، وہ بہت سی کتابوں کی مصنفہ ہیں، ان کی کتاب ”عائشہ دی بیلوڈ آف پرافٹ“ بہت مشہور ہے لیکن ان کی معرکہ الآرا تصنیف ”نارتھ عربک اسکرپٹ“ ہے اور جس طرح مستشرق شاخت کا جواب فواد سزگین نے دیا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر ظفر اسحاق نے بتایا، اسی طرح بیبا ایوٹ نے نارتھ عربک اسکرپٹ کی دوسری جلد میں شاخت کا بہت مدلل جواب دیا ہے، ع

پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے

یہ صنم خانے سے تو ملے، کعبہ سے نہیں ملے، وہ میرے والد مرحوم سے بھی واقف تھیں، میرے والد صاحب سے ان کا ایک علمی مناظرہ اسلامک کلچر، حیدرآباد دکن کے رسالہ میں ہوا تھا، یہ مناظرہ لفظ ہمایونی پر تھا، یعنی ہمایونی کا مطلب رائل ہے، یا اس کا مطلب خود بادشاہ ہمایوں سے ہے، انہوں نے

مجھے ایک مضمون لکھنے کے لیے دیا، جس کا عنوان تھا، ”اسلام اور مسیحیت دو بہنیں ہیں“ اس میں میں نے یہ لکھا کہ اگر اس سے یہ مراد ہے کہ دونوں کا منبع ایک ہے تو بس کافی ہے، مشابہت یہیں ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو اختلافات اور بنیادی فرق تھے میں نے ان کو ظاہر کر کے ان کو پیش کیا، تو ان کا ریمارک یہ تھا کہ میں اپنے مذہب کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، مطلب یہ تھا کہ میں اگر آجیکلیٹیو یعنی معروضی ہوں تو پھر مجھے کچھ تنقید بھی کرنی چاہیے، واقعہ یہ ہے کہ مستشرقین نے اب تک جو کچھ لکھا ہے اور جو علمی محنتیں کی ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے لیکن اس کا یہ مطلب کہ کوئی ہمارے گھر پر ڈاکے پر ڈاکہ ڈالے رہے اور ہم اسے احسان سمجھتے ہوئے اپنا سر جھکاتے رہیں، مستشرقین کے درجات ہیں مشنریاں ہیں، پادری ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، درجہ بدرجہ یہ لوگ مختلف دور میں بدلتے رہے اور اب اور آج سے چند سال قبل مستشرقین سول سروس میں بھی موجود تھے، جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی حکومت کو بتائیں کہ کس قوم سے ان کا واسطہ ہے، یہ حکومت کو اطلاع بہم پہنچاتے اور مشورہ دیتے رہے کہ کس طرح ان سے پنپنا جائے، ایران کے واقعہ کے بعد صدر کارڈ نے مستشرقین اور چند مسلم مصنفین اور اسکالرز کو جو امریکہ میں تھے، دعوت دی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کی ایک کمیٹی بنائی، جس نے ان کو یہ مشورے دیے کہ ایران کو کس طرح کمزور کیا جاسکتا ہے، یہ فریاد بے کار ہے اور یہ شکوہ بے سود ہے کہ کس مستشرق نے کیا لکھا اور کیوں لکھا، اگر وہ نہ لکھتے تو مستشرق ہی کیوں کہلاتے، ان کا انداز بدل گیا، اس وقت سب سے زیادہ ہمدرد مستشرق موننگمری واٹ ہیں، جن کو آج عالم اسلام میں مقبولیت حاصل ہے اور میں انتہائی تکلیف و الم کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلم ریاستوں کی سیرت کانفرنسوں میں ان کو دعوت دی جاتی ہے، پاکستان کی سیرت کانفرنس میں بھی وہ بلائے گئے اور ابھی چند ماہ ہوئے جب میں کراچی میں تھا تو ایک اور مستشرق کو دعوت دی گئی، ٹی وی پر ان کا انٹرویو لیا گیا، جن لوگوں نے ان سے انٹرویو لیا وہ اور بھی زیادہ غریب الفہم اور غریب الفکر تھے، وہ ان سے رسول اللہ ﷺ کے متعلق رائے پوچھ رہے تھے، رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی شہادت ان سے چاہتے تھے، موننگمری کی کوئی کتاب بھی آپ پڑھیں وہ طنز سے خالی نہیں، ان کی ایک کتاب جس کو عالم اسلام میں بڑی ہمدردی سے دیکھا گیا اور جس کی بنا پر یہ سمجھا گیا کہ وہ اسلام کے ہمدرد ہیں، اس سے ایک اقتباس سنئے جس میں وہ عجیب کش مکش میں مبتلا ہیں، ع

کعبہ مرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے

وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا و نسیان ہوئے، مگر وہ قصداً نہیں تھے، آپ ان کو معاف کر دیجیے کہ یہ غلطیاں ہوا کرتی ہیں، دوسرے اقتباس کا مطلب یہ ہے کہ ”آپ اگر رسول اللہ کی حیات کو دیکھیں تو ان کے اپنے عہد کے مطابق ان کی زندگی بڑی اچھی اور صاف ستھری تھی لیکن ہاں آج کل کے معیار سے ان کی ذات ویسی اعلیٰ نہیں سمجھی جاسکتی ہے“ جو کچا ذہن ہے وہ ایسی باتیں کسی نقد کے بغیر قبول کر لیتا ہے، میں ایک دوسری چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس کا رونا ہمیں ہے اور بقول سید حامد صاحب ہماری فریاد اپنے آپ سے ہے، مسلمان اسکالر، پروفیسر، ٹیچر جو اس وقت یورپ، امریکہ اور افریقہ میں ہیں جب یہ چاہتے ہیں کہ نصاب میں ایسی کتابوں کو داخل کریں، جن کو مسلمان مصنفین نے لکھا ہو، تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں، ابھی تک سب سے مشہور کتاب جو عام طور سے پیش کی جاتی ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ”انٹروڈکشن ٹو اسلام“ ہے محمد علی لاہوری کی بھی ایک کتاب ہے، ایک کتاب فیاض محمود کی شائع ہوئی ہے، مستشرقین کا رونا نہیں ہے، مع

تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہم

ہمارے پاس اس وقت جو سرمایہ اردو میں ہے وہ بڑا کافی سرمایہ ہے، ان سے مستشرقین کے جوابات دیے جاتے رہے، مگر آج کی علمی زبان انگریزی ہے، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، اس وقت اردو زبان کے ذخیرہ سے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس وقت ہماری لڑائی ہندوستان پاکستان میں نہیں ہے، لڑائی اس وقت یورپ اور امریکہ میں لڑی جا رہی ہے، اس لیے میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دارالمصنفین، ندوۃ المصنفین یا اسی قسم کے دیگر ادارے اپنی تمام کتابوں کو انگریزی میں منتقل کرنے کا ایک مستقل پروگرام اور ایک جامع منصوبہ تیار کریں اور اس کے لیے خاطر خواہ آدمی مقرر کریں، جن کی انگریزی بہتر سے بہتر ہو، بہت زمانہ ہوا، مولانا شبلی نے ندوہ کے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ندوہ نے ایک سید سلیمان پیدا کیا، بہت کیا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ دارالمصنفین نے اب تک جو خدمات انجام دی ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، میرا خیال ہے، کہ وہ اپنا رول کچھ بدلے، وہ اپنی کتابوں کو انگریزی میں منتقل کرے، حضرت الاستاذ مولانا علی میاں کی کچھ کتابیں انگریزی

میں منتقل ہوئیں، جن سے ہم کو کچھ سہارا ملا، ہمارے یہاں مستقل ایک کورس ہے، اسلامک پرنسٹون پر لیکن اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں، تاریخ دعوت و عزیمت کا انگریزی ترجمہ ہوا، تو وہ بہت کام آئی، مطلب یہ ہے کہ ترجمہ کر کے اس کے لیے باقاعدہ پریس قائم کیے جائیں، طباعت اور اس کی نکاسی کا بھی پورا انتظام ہو، دوسری تجویز یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک کی تیار ہوں تاکہ یہ یورپ اور امریکہ جائیں تو ہم ان سے فائدہ اٹھاسکیں، یہ فریاد و شکوہ چھوڑ دیں، خود جو کرنا ہے کریں۔

ڈاکٹر سلمان ندوی کی اس تقریر کے بعد خاکسار نے چند باتیں عرض کیں، ابھی دارالمصنفین کا ذکر ہمارے بھائی ڈاکٹر سلمان ندوی نے کیا، جس میں انھوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ دارالمصنفین کی ساری کتابوں کا ترجمہ انگریزی میں کیا جائے، دارالمصنفین نے سیرت اور علوم اسلامیہ پر جتنا کام کیا ہے، اس پر اس کو فخر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کہوں کہ ایک بار ڈاکٹر اقبال اور سید صاحب کی گفتگو افغانستان کے سفر میں ہوئی، تو سید صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے یہ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب! جب تک آپ کی شاعری ہندوستان میں پڑھی جائے گی، اس وقت تک اسلام ہندوستان میں زندہ رہے گا، ڈاکٹر صاحب نے بڑے عجز و انکسار سے فرمایا کہ نہیں جب تک علامہ شبلی اور دارالمصنفین کی کتابیں ہندوستان میں باقی رہیں گی، ہندوستان میں اسلام باقی رہے گا، اس موقع پر سر اس مسعود بھی موجود تھے، انھوں نے کہا کہ آپ حضرات اس معاملہ میں اختلاف کیوں کرتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر اقبال کی شاعری اور مولانا شبلی اور دارالمصنفین کا لٹریچر جب تک ہندوستان میں باقی رہے گا، ہندوستان میں اسلام بھی باقی رہے گا، یہاں سے سیرت پر سات جلدیں شائع ہوئی ہیں، صحابہ کرام پر بارہ جلدیں لکھی گئی ہیں، تاریخ اسلام پر بھی بارہ جلدیں مرتب ہوئی، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اسلام، محدثین اسلام، صوفیائے اسلام اور حکمائے اسلام پر بھی بہت سی کتابیں شائع ہوئیں لیکن اب ہم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ ان کتابوں کا ترجمہ ہندی میں کر دو، ہندوستان کی مختلف زبانوں میں اس کو منتقل کر دو، ابھی عرب سے جو فضلا تشریف لائے ہیں، وہ ہماری علمی نمائش دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے تو میں نے ذکر کیا کہ سیرت کا ترجمہ ترکی، فارسی، تامل اور گجراتی میں ہو چکا ہے، یہ سن کر انھوں نے جب یہ فرمایا کہ عربی ہی ایسی مظلوم زبان تھی جس میں اب تک سیرت کا ترجمہ نہیں ہو سکا ہے، تو میری گردن

ندامت سے ضرور جھک گئی، میں نے عرض کیا کہ سیرت کا عربی ترجمہ اسماعیل ندوی مرحوم نے کیا ہے، لیکن وہ اب تک شائع نہیں ہو سکا ہے، دارالمصنفین کو جو لٹریچر ایک خاص مقصد کے تحت پیش کرنا تھا وہ کر چکا، اب ہم کو توقع یہ ہے کہ جو کتابیں جن لوگوں کو پسند ہیں، کیا وہ ان کے ترجمے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم تو ڈاکٹر سلمان ندوی سے یہ کہتے ہیں کہ تم کو مواقع میسر ہیں، ہم تو اپنے محدود ذرائع یا کسی اور وجہ سے اپنے کام کا پھیلاؤ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر سلمان ندوی اور ان کے جیسے دوسرے دانش ور اپنے ذمہ یہ کام لے لیں کہ دارالمصنفین کی جو کتاب ان کو پسند ہو اس کو وہ انگریزی زبان یا کسی بھی زبان میں ترجمہ کر دیں، سارا بار ہم پر کیوں ڈالا جائے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذرائع کتنے ہیں، اگر سب کام ہم اپنے ذمہ لے لیں تو جو اصل کام ہے وہ بھی جاتا رہے گا، اس وقت دنیا کے نام ور علما موجود ہیں، ان کو میں یہی دعوت دیتا ہوں، کراچی کی سیرت کانگریس میں یہ تجویز پیش ہوئی تھی کہ سیرۃ النبیؐ کے ترجمے مختلف زبانوں میں کر دیے جائیں اور میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں، سیرت پر شاید کسی دوسری زبان میں اتنی مکمل اور جامع کتاب شائع نہیں ہوئی، ہمیں توقع یہ تھی کہ جو دوسری زبانوں کے جاننے والے ہیں وہ ہمارا بوجھ ہلکا کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہ تو رائلٹی لیں گے نہ کوئی دوسرا مطالبہ کریں گے، ہمارا تو مشن یہ ہے کہ اسلام کا پیغام دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچے، اگر وہ یہ کام اپنے ذمہ لے لیں، تو ہم ان کے بڑے ممنون ہوں گے۔

خاک سار کے ان معروضات کے بعد جناب عبدالصبور مرزوق کو دعوت دی گئی، اس موقع پر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے فرمایا کہ ڈاکٹر عبدالصبور مرزوق رابطہ عالم اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں اور آج ہی یوگنڈہ سے تشریف لائے ہیں۔

ڈاکٹر عبدالصبور مرزوق: ڈاکٹر عبدالصبور مرزوق نے رابطہ عالم اسلامی کے مکمل تعاون کا ذکر کیا انہوں نے بتلایا کہ سیرت النبیؐ کا انگریزی ترجمہ رابطہ کی جانب سے بہت جلد شائع ہونے والا ہے، سیرت کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب ”السیرۃ النبویۃ فی القرآن“ کا ذکر کیا، رابطہ کے سلسلہ دعوت الحق کی بعض کتابوں کا بھی ذکر کیا، اس سلسلہ نے ایک رسالہ الرسول فی کتابات المستشرقین یعنی سیرۃ رسول مستشرقین کی تحریروں میں، کا ذکر خصوصیت سے کیا، مگر اس

کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ سب انفرادی کوششیں ہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ اسلام کو نئے سرے سے لکھا جائے اور سیرت پر جو کتابیں موجود ہیں انہیں نئے اسلوب اور نئے طرز پر مرتب کیا جائے اور کوشش یہ رہے کہ سیرت کے مثبت پہلو زیادہ سے زیادہ نمایاں ہو سکیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے مسلم طلبہ اب اسلامی علوم میں تخصص کے لیے یورپ کا رخ نہ کریں، خود ہماری عرب یا اسلامی یونیورسٹیاں خود کفیل ہوں اور اسلامی علوم و فنون میں طالب علم کو یہ ضرورت محسوس نہ ہو کہ وہ یورپ جائے اور وہاں علم حاصل کرے، ایک بات ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم کہی کہ مستشرقین نے جن کتابوں کو بہ طور مراجع پیش کیا ہے ان کا بھی جائزہ لیا جائے کیوں کہ مستشرقین مراجع میں بھی تحریف سے کام لیتے ہیں، لہذا بڑی حد تک ان مستشرقین کے پیدا کردہ اشکالات، شبہات اور اعتراضات کا رد خود ان کے مراجع کے ذریعہ ہی مل جائے گا۔

ڈاکٹر صاحب کے بعد مولانا ابوالحسن علی ندوی نے فرمایا کہ سیرت النبی کا عربی ترجمہ تیار ہے، اور میری گفتگو اس سلسلہ میں ڈاکٹر یوسف قرضاوی اور ان کے دوستوں سے ہوئی ہے، قطر میں سیرت کے ایک بین الاقوامی اجتماع میں یہ طے ہوا تھا کہ اس سلسلہ میں ایک مستقل سکرٹریٹ الامانة العامة قائم کیا جائے، یہ سکرٹریٹ اس بات کا خواہش مند ہے کہ وہ سیرت النبی کا عربی ترجمہ شائع کرے، میں نے اس سلسلہ میں نشان دہی کی تھی، کہ اس کے دو حصوں کا ترجمہ ڈاکٹر اسماعیل ندوی نے کیا تھا، پہلا حصہ غالباً شیخ عبداللہ ابراہیم انصاری کے پاس پہنچ چکا ہے، یا عبدالخلیم محمد احمد کے پاس ہے جو بڑے ناشر ہیں، میری ہی نشان دہی پر انہوں نے وہ نسخہ حاصل کر لیا تھا، افسوس ہے کہ ڈاکٹر اسماعیل ندوی کے اچانک انتقال کی وجہ سے اس کے دوسرے حصہ کا سراغ نہیں مل رہا ہے، وہ ترجمہ مکمل کر چکے تھے، سید صاحب کی سیرت عائشہ کا ترجمہ میرے فاضل دوست مولانا ناظم ندوی نے عرصہ ہوا کر لیا تھا، وہ میرے پاس موجود ہے، میرا مشورہ تھا کہ اسے کسی عرب ناشر کو دے دیا جائے وہ اسے شائع کر دے اور وہاں سے باسانی اہل علم کے پاس پہنچ جائے لیکن ہمارے فاضل دوست سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کی خواہش یہ ہے کہ وہ دارالمصنفین کی مطبوعات کے سلسلے میں شامل ہو اور وہ ندوہ کے پریس میں چھپے، ڈاکٹر عبدالصبور مرزوق نے نہایت فراخ دلی کے ساتھ اس کا اعلان کیا ہے اور وہ یہ اعلان

کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ اس سلسلے میں رابطہ کی طرف سے جو بھی تعاون ممکن اور مفید ہو، اس کے لیے وہ تیار ہیں۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی کے ان کلمات کے بعد جناب خواجہ احمد فاروقی کو مقالہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی، ان کے مقالہ کا عنوان تھا ”مستشرقین کے تصور اسلام کا تاریخی پس منظر“، لیکن تاخیر زیادہ ہونے کی وجہ سے انھوں نے مقالہ پیش نہیں کیا اور اخیر میں صدر جلسہ جناب حکیم محمد سعید دہلوی نے صدارتی کلمات ادا فرمائے۔

حکیم محمد سعید: حکیم صاحب نے فرمایا کہ مجھے اس کا بہ خوبی احساس ہے کہ تاخیر بہت ہو چکی ہے اور اس نشست کو جلد از جلد ختم کرنا چاہیے، لیکن میرا یہ خوشگوار فرض ہے کہ آج کی مجلس کے مقررین کا بصمیم قلب شکریہ ادا کروں، کہ انھوں نے نہایت اہم نکات کی طرف اس موتمر کو متوجہ کیا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان مقالہ نگار حضرات کا جنھوں نے تاخیر کے سبب اس وقت مقالہ نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے ان مترجمین کا جنھوں نے نہایت خوش اسلوبی سے اس فرض کو انجام دیا، میں نے اس موتمر میں التزام سے شرکت کی ہے اور تمام مقالات غور سے سنے ہیں اور مسئلہ مستشرقین اور مسئلہ مستغربین پر احتیاط سے غور کیا ہے، اس موتمر کا رجحان بالعموم یہی رہا ہے کہ مستشرقین نے جو اچھائیاں کی ہیں، ان کا اعتراف کیا جائے اور انھوں نے جو قصداً یا شرارتاً غلطیاں کی ہیں، ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے، میری رائے اس معاملہ میں یہی ہے کہ اس میدان میں ہمیں قدم بڑی احتیاط سے بڑھانا چاہئے، نہ یہ مناسب ہے کہ ہم لڑائی مول لیں اور نہ یہ صحیح ہے کہ خاموشی اختیار کریں، اس میدان میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس موتمر کو اختتام سے قبل کسی حتمی نتیجہ پر پہنچنا چاہیے، مجھے توقع ہے، بلکہ یقین ہے کہ اس موتمر کے منتظمین ان نکات اور ان رموز کو نوٹ کر رہے ہوں گے جن کو بالآخر تجاویز کی شکل دی جاسکے، کیوں کہ اگر ہم نے تجاویز مرتب نہ کیں اور لائحہ عمل مرتب نہ کیا تو یہ خیال ہے کہ اس اہم موتمر سے وہ نتائج حاصل نہ ہو سکیں گے، جس کے لیے ہم نے عزم و ارادہ کیا ہے، اس سلسلے میں میری ایک تجویز یہ ہے کہ ہمیں اس موتمر کو ایک مستقل شکل دینی چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کانفرنس ہر سال اعظم گڑھ ہی میں ہو، اور دارالمصنفین پر اس کا بار پڑے، یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ممالک بھی اس

معاملہ میں پیش قدمی کریں اور اس کانفرنس میں یہ طے کر لیں کہ آئندہ کانفرنس اگلے سال کس ملک میں ہوگی، جب تک ہم اس کام کو مستقل اور مرکزی حیثیت نہ دیں گے، یہ کام خوش اسلوبی سے آئندہ انجام نہ پاسکے گا۔

جناب حکیم محمد سعید صاحب کے ان خیالات کے بعد ہی مندوبین حضرات نے کانفرنس کے آئندہ انعقاد سے متعلق اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، خود حکیم صاحب کی تجویز تھی کہ یہ کانفرنس ہر سال منعقد ہو، بعد میں جناب یوسف قرضاوی صاحب نے قطر کی طرف سے پیش کش کی کہ وہاں کے شریعت کالج اور مرکز السنہ والسیرۃ کی طرف سے اگلی بار اس کی مہمان نوازی کے فرائض انجام دیے جائیں گے لیکن ان کی تجویز یہ تھی کہ اس قسم کے سمینار ہر سال کے بہ جائے ہر دوسرے سال پر منعقد ہوں، تاکہ اچھی طرح سے تیاری کر لی جائے، یہ سمینار پہلا تجربہ ہے اور پہلے تجربہ میں عموماً کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تیاری پوری طرح نہیں ہو پاتی، اگلی بار اس کا اہتمام کیا جائے کہ لوگوں کو سمینار کے انعقاد سے کافی قبل موضوعات دے دیے جائیں، تاکہ وہ سمینار زیادہ مفید نتائج کا حامل ہو۔

اس موقع پر خاک سار نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خوشی ہے کہ قطر میں اس کی دعوت دی گئی ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دو سال کا وقفہ نہ دیا جائے، اس لیے کہ اس سمینار سے جو جذبات بیدار ہوئے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ دو سال کے بعد یہ کہیں سرد نہ پڑ جائیں، ویسے یہ میری ذاتی رائے ہے، میں آپ لوگوں کی رائے کا بھی طلب گار ہوں گا، کہ دو سال کے بعد یہ سمینار کرنا مناسب ہوگا یا ہر سال؟ اس کے بعد ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری نے اعلان کیا کہ اس سمینار کی ایک کمیٹی ہے جو ان تجاویز پر غور کر رہی ہے اور اس کے بعد ان کو آخری شکل دے کر انشاء اللہ کل سفارشات آپ کے سامنے پیش کرے گی، میری رائے یہ ہے کہ اس مسئلہ پر مزید ہم کسی گفتگو میں وقت صرف نہ کریں۔

اس کے بعد حکیم محمد سعید صاحب نے فرمایا کہ میں جناب سید صباح الدین صاحب کی اس تجویز سے متعلق ہوں کہ یہ سمینار ہر سال کرنا چاہیے، بہر حال کمیٹی فیصلہ کرے گی اور امید ہے کہ اگلے سال یہ کانفرنس ان شاء اللہ پاکستان میں ہوگی لیکن پھر انہوں نے قطر میں اس کانفرنس کے پہلے انعقاد کو بھی پسند کیا، انہوں نے ایک اہم تجویز یہ بھی رکھی کہ اس سمینار کا ایک سکریٹریٹ یعنی ایک اساسی کمیٹی

ہونی چاہیے جس کا مرکز دارالمصنفین ہو۔

خاک سار نے اس موقع پر کہا کہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ دارالمصنفین کو اس کا مرکز بنایا جا رہا ہے لیکن میری گزارش یہ بھی ہے کہ اس موقع پر کمیٹی کے ممبروں کے نام بھی تجویز کر لیے جائیں، بہر حال یہ طے ہوا کہ سمینار کی کمیٹی ان سارے امور پر غور کر کے اپنی تجویز آئندہ نشست میں پیش کر دے گی۔

اس کے بعد یہ نشست ختم ہو گئی۔

سمینار کی پانچویں نشست رابطہ عالم اسلامی مکہ کے ڈائریکٹر جنرل عبدالصبور مرزوق کی صدارت میں ہوئی، ان کی صدارت کی تحریک کرتے ہوئے مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ایک بار پھر فرمایا کہ رابطہ اسلامیہ نے خاص طور سے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر اس سمینار کے لئے بھیجا ہے، وہ بہت ہی مشغول آدمی ہیں، اس وقت یوگنڈا سے یہاں کی شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، کارروائی کو آگے بڑھانے کے فرائض ڈاکٹر سید سلمان ندوی نے انجام دیے، انہوں نے جناب ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی دہلی یونیورسٹی کو اپنا مقالہ پیش کرنے کی دعوت دی، جس کا عنوان تھا ”مستشرقین کے تصور اسلام کا تاریخی پس منظر“۔
ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی : اس مقالہ کے کچھ ٹکڑے یہ ہیں:

مشرق کے خلاف یورپ کی جارحیت ہمہ جہت تھی، ان کے حملے صرف فوجوں کے ذریعہ نہیں ہوئے، اس میں ان کے دانش ور مستشرقین، اہل فکر، شعرا اور اساتذہ بھی شامل تھے، اسی لیے اقبالؒ نے مغربی مدرسوں کی کورنگاہی اور بے ذوقی کی شکایت کی ہے۔ ع

نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت نہ نگاہ

مغربی اثرات کے چیلنج کا رد عمل مشرق پر ایک دائرہ کی شکل میں رونما ہوا، جس میں رد و قبول تقلید و تخلیق، تنقیدی فکر اور بہترین اقدار کا انتخاب اور اعتماد کے ساتھ اپنی صالح مشرقیت پر جمے رہنے کا انداز کار فرما ہے لیکن مغرب نے نئے نئے دام بچھائے تھے اور ایک ایسی نسل کو تیار کیا تھا، جو اپنی ذہنیت اور مرعوبیت میں بالکل مغرب زدہ اور مشرق سے بیزار تھی، دراصل اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم اقبالؒ کے الفاظ میں ع
ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف

اقبال نے علامہ سید سلیمان ندوی کے نام ایک خط میں صراحت سے لکھا ہے کہ لندن میں مشرقی و افریقی علوم کا ادارہ صرف برطانوی سامراجیت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اسی قسم کے خیالات انھوں نے حافظ فضل الرحمن انصاری کے نام ایک خط میں ظاہر کیے ہیں، لکھتے ہیں:

جہاں تک اسلامی ریسرچ کا تعلق ہے، فرانس، جرمنی، انگلستان اور اٹلی کی یونیورسٹیوں کے اساتذہ کے مقاصد خاص ہیں، جن کو عالمانہ تحقیق اور احقاق حق کے ظاہری طلسم میں چھپایا جاتا ہے، سادہ لوح مسلمان طالب علم طلسم میں گرفتار ہو کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ (اقبال نامہ، ص ۳۹۲)

اقبال کو افسوس تھا کہ مغربی کالجوں کے پڑھے ہوئے مسلمان نوجوان روحانی اعتبار سے فرومایہ ہیں، ان کی نظر مساوات شکم سے آگے نہیں جاتی، وہ روح کو معدہ میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، حالاں کہ روح کی قوت و حیات کا جسم سے کوئی تعلق نہیں، یہ اور اسی قسم کے بہت سے خیالات ان مغربی دانش وروں کے ذریعہ پھیلے جن کے آگے زانوئے تلمذتہ کیے بغیر ترقی ممکن نہیں تھی۔

جب اقوام مغرب نے مشرق کا بحری راستہ معلوم کیا اور مشرق پر اپنی حاکمیت قائم کرنا شروع کی تو اس کی ضرورت بھی محسوس کی کہ ان کی زبانوں کو، ان کے مذاہب کو اور ان کے تہذیب و تمدن کو سمجھیں اور ان کو اپنے رنگ میں اس طرح پیش کریں کہ مغرب مقابلۂ اعلا و ارفع نظر آئے اور ان کی صنعت و حرفت اور سامان تجارت بہتر ٹھہرے، جن عالموں نے اس اقلیم میں قدم رکھا، وہ مستشرقین کہلائے اور پورا ایک نیا علم اور نینٹلزم کے نام سے وجود میں آ گیا، یہ مشرق اور اینٹ (ایسٹ نہیں) اصل میں مغرب کا زائیدہ فکر ہے، جہاں تخیل ہی تخیل ہے، رومانس ہی رومانس ہے، اس میں شدید جنسیت ہے، عیش و عشرت کی بہتات ہے، بھوک اور بے رحمی ہے، اس کی میزان قدر میں قرآن پاک اہم نہیں ہے، الف لیلہ اہم ہے، جو عربی ادبیت میں معمولی درجہ کی کتاب ہے، یہ مشرق و مغرب کی بنیادی تہذیب کا حصہ بن گیا ہے، اس میں عجیب و غریب آدمی رہتے ہیں، نیم وحشی، نیم متمدن، نیم برہنہ، خواجہ سگ پرست بھی، نعمان سیاح بھی، زاہد بھی، رند بھی، اس مشرق کی دولت بیکراں ہے، اس کے خام پیداوار کے بغیر مغرب کے کارخانے نہیں چل سکتے، یہ مشرق تہذیب کا گہوارہ اور مذاہب کا سرچشمہ ہے، یہ مشرق مغرب کے مادی مفادات کا مرکز و محور ہے، اس مشرق کو یورپ نے سماجیاتی، فوجی، جنگی اور سیاسی طور پر

پیدا کیا ہے اور اس موقع پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان سے ایک اچھا خاصا کتب خانہ تیار ہو سکتا ہے، اس مشرق کا جو کلیۃً مغربی تصورات اور مفادات کی پیداوار ہے، کچھ تھوڑا سا اندازہ دانتے کی مشہور و معروف نظم طربیہ خداوندی سے ہو سکتا ہے، جو ۱۳۱۴ء اور ۱۳۲۱ء کے درمیان تصنیف ہوئی، اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ عہد وسطیٰ میں اہل یورپ مشرق بالخصوص اسلام کے متعلق کیسے گھناؤنے تصورات رکھتے تھے اور ان کا بس نہیں چلتا تھا، کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل سے نکال دیں، اس لیے کہ اسی پر ان کی عظمت قائم تھی، اس نظم نے یورپ کے ذہن و ضمیر پر بے انتہا اثر ڈالا ہے اور اتنے ماہ و سال گزرنے کے بعد اس میں تاریخ کی سی تقدیس اور سچائی پیدا ہو گئی ہے، طربیہ خداوندی کے تین حصے ہیں، دوزخ، برزخ اور فردوس، دانتے مشرق و مغرب کی اہم شخصیتوں سے واقف تھا، مثلاً وہ درجل، ہومز، ابن سینا، ابن رشد سے واقف ہے اور مسلمانوں اور یہودیوں کی تاریخ سے بھی نا آشنا نہیں تھا، اس میں عیسائیوں کی کورنگہی، تنگ دلی اور عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ مغفرت کے سزاوار صرف کیتھولک عیسائی اور باقی سب دوزخ کا کندہ ہیں، دانتے نے دوزخ کے کینٹھ اٹھائیں اور نویں طبقہ جہنم یعنی اقلیم عذاب میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بڑی ہی ہیبت ناک تصویر کھینچی ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، یہ دکھلایا ہے کہ شکم مبارک چاک ہے اور حضور سرور کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نعوذ باللہ آنتیں باہر لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جن کو خود نعوذ باللہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، فرماتے ہیں: دیکھو میری یہ حالت سیاہ ترین بد مستیوں اور بد کاریوں کا نتیجہ ہے، یہ عیسائیت کو مسخ کرنے، فریب اور ریا کاری اور نفاق کو پھیلانے اور اختلاف کا بیج بونے کی سزا ہے، استغفر اللہ! دانتے کو پاپائیت اور کیتھولک فلسفہ اور عقیدے پر پورا یقین تھا اور اس کے تخیل کے سارے نقش و نگار اسی مذہبی تعصب کے پیدا کردہ ہیں، طربیہ خداوندی کی تعمیر و ترکیب میں بھی یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی روایتوں، تمثیلوں اور یونانی، رومی اور عرب صنمیات کے علاوہ سب سے زیادہ دخل اس تعصب کو ہے جو صلیبی جنگوں سے عیسائیوں کے دلوں میں جا گزیں تھا اور اس میں سب سے بری کرشمہ سازی اس زہریلے تخیل کی ہے جو دانتے کی شاعری کا حصہ بن گیا تھا، اس کا اتنا گہرا اثر مغرب پر ہوا ہے کہ انھوں نے طربیہ خداوندی کو صحیفہ آسمانی شمار کر لیا تھا۔

میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دانتے سے لے کر ڈاکٹر اسپرنگر اور سر ولیم میور اور بیسویں صدی کے مانٹ گری واٹ تک اسلام کا کم و بیش یہی تصور سامنے رہا ہے، اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں ہندوستان میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز افسر آئے وہ بھی یہی تخیل رکھتے تھے اور وہ عیسائیت کی سب سے بڑی خدمت یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو عیسائی بنائیں، ان کی عظمت دیرینہ کو ختم کر دیں اور ان کے دل سے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دیں، وہ خوب جانتے تھے کہ اس محبت کے بغیر اسلام کی عمارت ڈھ جائے گی، ۱۸۳۱ء تا ۱۸۵۷ء کے درمیان مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو مناظرے پہلے آگرہ اور پھر دہلی میں ہوئے، ان میں بھی یہی تخیل اور یہی تعصب کارفرما ہے، ۱۸۰۳ء میں عیسائیوں نے دہلی میں قدم جمائے اور ۱۸۰۳ء ہی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ فتویٰ دیا کہ ہنگلی سے لے کر دہلی تک سارا علاقہ انگریزوں کے زیر اثر آ گیا ہے، اس لیے ان کے خلاف لڑنا ہمارا دینی فریضہ ہے لیکن اسی کے ساتھ ہمیں ان کے نئے علوم کو بھی سیکھنا چاہیے، ۱۸۴۰ء اور ۱۸۵۰ء میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی ڈاکٹر وزیر خاں اور یورنڈ فینڈر کے درمیان آگرہ میں جو مذہبی بحثیں اور مناظرے ہوئے ان سے بھی عیسائیوں کی یہی کورنہی، تنگ نظری اور عصبیت جھلکتی ہے، جو صلیبی جنگوں اور دانتے کی بدولت ان کو وراثت ملی تھی، سرسید کا یہ خیال صحیح ہے کہ اسی کی وجہ سے ۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی میں علمائے قلم چھوڑ کر تلوار اٹھالی تھی۔

۱۸۳۳ء میں جو چارٹر ایکٹ آیا، اس نے بھی مسیحی مبلغین کو بالکل بے لگام کر دیا تھا اور انھوں نے مسلمانوں کی دشمنی اور دل آزاری میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، اس کی شہادت ڈپٹی نذیر احمد اور سرسید کی تحریروں سے بخوبی مل جاتی ہے۔

اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں مشرق کے زوال اور مغربی استحصال کے ساتھ ساتھ اسلام اور اسلامی ممالک کی غلط تعبیر کے لیے ایک نیا ڈسپلن وجود میں آیا، جس کو اورینٹلزم کہا جاتا ہے، میں اس کا کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اس شر میں خیر بھی شامل تھا، اس سے بالواسطہ تحقیق کی نئی راہیں بھی کھلیں اور سماجی اور سائنسی علوم کی مدد سے پہلے کے مقابلہ میں زیادہ خزینہ دار اور تو نگر بن گئیں، لیکن انیسویں صدی کے اواخر تک یہ کوشش صرف جھوٹی سچی روایتوں، افواہوں اور افسانہ طرازیوں اور

صحیح و موضوع حدیثوں کا مجموعہ تھی جس کے پیچھے سامراجی مقاصد تھے، ان مقاصد پر خوبصورت پردے پڑے ہوئے تھے اور عام طالب علم ان پردوں کے نقش و نگار ہی کو حقیقت سمجھ بیٹھے تھے، ڈاکٹر اسپرنگر کی کتابیں بزبان انگریزی و جرمن اس کے ثبوت میں پیش کی جاسکتی ہیں، اس نے انگریزی میں لائف آف محمد کے نام سے لکھی جو الہ آباد سے ۱۸۵۱ء میں شائع ہوئی، پھر جرمن زبان میں لائف اینڈ وکٹریز آف محمد کے نام سے تین جلدیں لکھیں، جو ۱۸۶۵ء میں شائع ہوئیں، اسپرنگر کا ماخذ واقدی ہے جس کے متعلق تمام دنیا یہ جانتی ہے کہ وہ اندھیری رات میں لکڑیاں چننے والا تھا اور اس کی غلط روایتوں، افسانہ طرازیوں اور جھوٹے قصے کہانیوں اور بے سند باتوں کی وجہ سے تمام علمائے اسلام نے غلط اور نامعتبر قرار دیا یہی حال سرولیم میور کا ہے، جن کے اعتراضات سے سرسید کا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا اور اسی کا جواب لکھنے کے لیے وہ انگلستان گئے اور اس کا جواب انھوں نے خطبات احمدیہ کے نام سے ۱۸۷۰ء میں اپنے برتن بیچ کر لندن سے شائع کیا، سرولیم میور نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ تمام ریک اور بے ہودہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو اس سے قبل صلیبی جنگ اور دانتے کے ذریعہ رائج ہو چکے تھے، کارلائل اور گبن کے یہاں چند اچھے کلمات مل جاتے ہیں لیکن ان کی استثنائی حیثیت ہے اور صحیح معنوں میں وہ مستشرق نہیں ہیں، انیسویں اور بیسویں صدی کے اوائل تک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو مسیحی تعصب سے جانچا گیا اور اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے اسکولوں اور کالجوں میں پیش کیا گیا، عیسائیوں نے مسلمانوں کی عظمت دیرینہ اور تہذیبی برتری پر کاری ضرب لگائی، اس لیے کہ بقول اسپرنگر جو قدیم دہلی کالج کا پرنسپل تھا، اسی عظمت کے احساس نے ان کو لکھنؤ اور دہلی کی مدافعت میں جو ۱۸۵۶ء اور ۱۸۵۷ء میں عمل میں آئی، ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کر دیا تھا کہ موت سے آنکھ ملا سکیں اور بے پناہ اور ناقابل تسخیر بن جائیں، بیسویں صدی میں عیسائیوں کے ضمیر نے ایک نئی کروٹ لی، یا یہ پرانے شکاری ایک نیا جال لائے، یا تیل کی اہمیت کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے بارے میں اپنی رائے کچھ نرم کرنا چاہتے ہیں، بہر حال اسی وجہ سے علم کی خاطر کم اور سیاست کی وجہ سے زیادہ ووڈ بروک کالج سیلی اوک نے کرچین مسلم ڈائلاگ شروع کیا ہے، اس سے امید بندھتی ہے کہ تعصب کے پردے چاک ہوں گے، مسلمانوں اور عیسائیوں کی باہمی کوشش سے ایک صحیح تصویر ابھرنے گی۔

جناب سید اطہر حسین صاحب: اس مقالہ کے بعد جناب سید اطہر حسین صاحب آئی، اے، ایس کو اپنا مقالہ پیش کرنے کی زحمت دی گئی، وہ اتر پردیش کی حکومت میں اعلیٰ ترین عہدوں پر رہ چکے ہیں اردو اور انگریزی میں بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، قرآن مجید اور حدیث پر ان کی اچھی نظر ہے، جس موضوع پر چاہتے ہیں بڑی بے تکلفی اور آسانی سے انگریزی اور اردو میں چھوٹے بڑے رسالے قلم بند کر لیتے ہیں، شاعر بھی ہیں، دارالمصنفین کی مجلس انتظامیہ کے معزز رکن بھی ہیں، ان کے مقالہ کا موضوع ”قرآن اور مستشرقین“ تھا اردو اور انگریزی دونوں میں ان کا یہ مقالہ تھا، انگریزی میں ان کا یہ مقالہ چھپا ہوا تھا، جو لوگوں میں تقسیم کیا گیا، انہوں نے اپنا یہ مقالہ کچھ اردو اور کچھ انگریزی میں پڑھا، اس میں یہ دکھایا ہے کہ یورپ کے فضلا کلام پاک کے غلط سلسلے ترجمے کر کے کس طرح گمراہی پھیلاتے ہیں، خود یورپ کے بعض اہل نظر نے ان کی مذمت کی ہے، اس کا اقتباس ذیل میں درج ہے:

جارج سیل نے انگریزی زبان میں سب سے پہلی بار قرآن کا ترجمہ ۱۷۳۲ء میں کیا، اپنے ترجمہ کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ اس سے قبل جو لاطینی زبان میں ترجمے تھے، ان میں اصل سے انحراف تھا، بلی انڈر نے جو ۱۷۴۳ء میں لاطینی میں ترجمہ کیا، اس کو ترجمہ ہی نہیں کہا جاسکتا ہے، کیوں کہ اس میں اتنی کثیر غلطیاں ہیں اور اتنی جسارت سے کام لیا گیا ہے اور اتنی چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے یا تبدیلی کی گئی ہے کہ اس کو اصل سے کوئی مطابقت یا مماثلت نہیں ہے، ”Andred Arriuabene“ کے لاطینی ترجمہ کے متعلق جارج سیل نے لکھا ہے کہ وہ اور بھی ناقص ہے اور جو ترجمہ Andrew du Ryer نے فرانسیسی زبان میں کیا ہے وہ کسی طرح ترجمہ کہلانے کے لائق نہیں، کیوں کہ اس کے ہر صفحہ پر بے شمار غلطیاں ہیں، جاہ جا تحریف یا اضافے ہیں اور آیتوں کو مسخ کیا گیا ہے جو ناقابل معافی ہے، اسی فرانسیسی ترجمہ کو الگز نڈروس نے انگریزی میں کیا، جس کے متعلق جارج سیل کی رائے ہے کہ وہ عربی زبان مطلق نہیں جانتا تھا اور نہ اس کو فرانسیسی زبان پر عبور تھا، اس نے اصل مترجم کی غلطیوں میں اپنی طرف سے اضافہ کیا اور بہت ہی مذموم زبان استعمال کر کے ترجمہ کو مضحکہ خیز بنا دیا Father Lewis Marraccl نے لاطینی زبان میں ۱۶۹۵ء میں ترجمہ کیا تھا، جس کے متعلق سیل نے یہ اظہار خیال کیا ہے کہ اس ترجمہ و تفسیر میں تمام تر تکرار ہے، جس کی وجہ سے ضخامت بڑھ گئی ہے، مگر اتنا

ہی غیر اطمینان بخش ہے، کہیں کہیں زبان میں جسارت اور گستاخی سے کام لیا گیا ہے، خود اپنے ترجمہ کے متعلق سیل کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو ان ترجموں سے پیدا ہو گئی ہے، اس کا خیال تھا کہ پروٹسٹنٹ کامیابی کے ساتھ قرآن پر حملہ کر سکتے ہیں اور اس کو بھروسہ ہے کہ قدرت نے پروٹسٹنٹ کا بجا انتخاب کیا ہے کہ وہ قرآن کو شکست فاش دیدیں، اس نے اپنے پیش رو مترجمین اور مستشرقین کی مذمت کی، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا قرآن عظیم پر بے بنیاد الزامات تراشے اور نہایت ہی قابل اعتراض زبان استعمال کی، مگر اپنی بے لوث کوشش اور فراخ دلی کے متعلق کہتا ہے کہ ”محمد (نعوذ باللہ) کتنے ہی مجرم کیوں نہ ہوں کہ انہوں نے انسانیت پر ایک غلط مذہب تھوپا، مگر ان کی ذات و صفات سے انکار نہیں ہو سکتا ہے اور میں متقی اور لائق Spanhemius کو داد دیتا ہوں کہ ہر چند وہ سمجھتے تھے کہ وہ (یعنی محمد) نعوذ باللہ ایک بدقماش جعل ساز تھے مگر انہیں بھی تسلیم ہے کہ قدرت نے ان کو یعنی محمد کو تمام کمالات سے متصف کیا تھا، جس میں جسمانی خوبصورتی، لطیف زیرکی، اخلاق حمیدہ، غربا پروری، تواضع، حریموں اور غنیموں کے ساتھ ہمدردی، استقلال، ثابت قدمی، خدا کی حمد و ستائش کرنے والے کی صفت، مکاروں، زانیوں، قاتلوں، حریصوں اور اتر پردازی کے خلاف سختی شامل تھی، ہمت، استقلال، ترحم، شکر، والدین اور بزرگوں کی عزت کے بڑے داعی اور مبلغ تھے اور ہمہ وقت حمد باری تعالیٰ میں لگے ہوتے تھے“ جارج سیل نے خود حضورؐ کی تو صیف ان الفاظ میں کی کہ ”آپ کی ہوش مندی، عاقلانہ اور کریمانہ برتاؤ اور رویہ جس کے تحت اپنے مشن میں مصروف رہے، اس جاہلانہ اعتراض کی تردید کرتے ہیں، کہ آپ ایک سخت خونذہبی پیشوا تھے، سور فاتحہ کے متعلق وہ کہتے ہیں، کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ آپ کے جذبات و خیالات کی ترجمانی کرتی ہے، تو وہ دیدہ و دانستہ جعل سازی نہیں کرتے تھے، آپ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں بڑے خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے لیکن جارج سیل نے اس میں شک ظاہر کرنے سے گریز نہیں کیا، ریورنڈ Wherry نے سیل کے ترجمہ کو اپنی تفسیر کے ساتھ چار جلدوں میں شائع کرایا اور خود دیاچہ میں یہ انکشاف کیا کہ نعوذ باللہ قرآن خود ثبوت فراہم کرتا ہے کہ وہ جعل سازی کی پیداوار ہے اور پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ قرآن سابق کتب الہی کی تصدیق کرتا ہے، پادری صاحب نے اپنا مقصد ان الفاظ

میں واضح کیا کہ مسلمانوں میں اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو تسلیم کریں، کہ حضرت عیسیٰ کی عظیم ہستی کے متعلق تمام انبیاء نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ وہ خداوند قدوس کے فرزند اور گنہگاروں کے نجات دہندہ تھے۔

جناب اطہر حسین نے اپنی زبانی تقریر میں یہ فرمایا کہ انھوں نے اپنے مقالہ میں ان تمام تراشیدہ الزامات، اعتراضات، بہتان اور مفروضات کی تردید کی ہے اور آخر میں کہا کہ جارج سیل، دہری، رچرڈ بل، اریری، روڈ بل اور پکتھال نے قرآن کے ترجمے میں جو غلطیاں کی ہیں، ان کے چند نمونے میں نے اپنے انگریزی کتابچے میں پیش کیے ہیں، اس وقت انہیں دہرانا ممکن نہیں، پکتھال نے جو غلطیاں کی ہیں وہ عبارت کی ہیں اور عربی زبان میں قرآن کے اسلوب اور عربی محاوروں سے پوری واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے کی ہیں، اریری کی غلطیاں ترجمہ میں اصل کی طرح موسیقیت اور نغمہ بھرنے کی کوشش کی وجہ سے ہوئیں اور کچھ عربی محاوروں سے ناواقفیت کی بنیاد پر بھی ہوئیں اور انہوں نے دیدہ و دانستہ اور بدینتی سے فاش غلطیاں کیں۔

ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری : پہلے ذکر آچکا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ظہران یونیورسٹی (سعودی عرب) کے نمائندہ کی حیثیت سے تشریف لائے تھے، اپنی متانت اور سنجیدگی کی وجہ سے شرکا کے جاذب توجہ بنے رہے، بولتے تو معلوم ہوتا کہ علم بول رہا ہے، ان کے مقالہ کا عنوان ”حدیث اور جوزف شاخت“ تھا، مانگ پر آئے تو بولے کہ سب سے پہلے مجھے ایک معذرت کرنی ہے اور وہ یہ کہ میں نے یہ مقالہ انگریزی میں لکھا ہے اور انگریزی میں لکھنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے مباحثہ سے مستشرقین کی اصلاح چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی آواز اسی زبان میں پہنچائیں، جو ان کے لیے قابل فہم ہو، اس مقالہ کے اصل مخاطب مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اس کے مخاطب مستشرقین ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو ان مستشرقین کے اٹھائے ہوئے سوالات سے دل چسپی لیتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ اردو میں نہیں کر سکا۔

اس کے بعد انھوں نے اپنے مقالہ کا کچھ حصہ پڑھا، جو افسوس ہے کہ ٹیپ نہ ہو سکا، انشاء اللہ اس کا اردو ترجمہ معارف کی کسی آئینہ اشاعت میں شائع ہوگا۔

جناب اوصاف علی: جناب اوصاف علی ڈاکٹر ہمدرد اسلامک اسٹڈیز انسٹی ٹیوٹ بڑے جواں ہمت، لائق اور مجمع کو متاثر کرنے والے اہل قلم اور صاحب علم ہیں، دنیا کے ہر گوشہ کی بین الاقوامی کانفرنسوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں، ان کا مقالہ بھی ٹیپ نہیں ہو سکا، ان سے مقالہ حاصل بھی نہیں کیا جاسکا ہے، انشاء اللہ یہ بھی معارف کی کسی آئندہ اشاعت میں شائع ہوگا۔

ڈاکٹر اکمل ایوبی: ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب کے مقالہ کے بعد جناب اکمل ایوبی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے اپنا مقالہ ”مغربی مستشرقین کے چند بنیادی مقاصد ان کی ترکی تاریخ کی روشنی میں“ کے چند اقتباسات پڑھ کر سنائے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں اوصاف صاحب سے یہ کہوں گا کہ مغربی مستشرقین زیادہ تر یہودی ہیں، جن کو اسلام سے گہری دل چسپی ضرور ہے، ان کے انہماک اور علمی تلاش داد کے لائق بھی ہے، وہ دیدہ ریزی اور دقت نظر کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، ان کی کوششوں سے بہت سے علمی نوادرات بھی منظر عام پر آئے ہیں، وہ اخلاص و تصوف کے گہرے سمندر میں مشاق غوطہ خور کی طرح بار بار تیرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے قدیم و نایاب علمی شہ پاروں کی تلاش و جستجو میں وقت بھی صرف کیا ہے، ان کے متون بھی شائع کیے ہیں، ان کا طرز بیان بھی شستہ اور شگفتہ ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مغرب کے اہل قلم حضرات کو اسلام اور پیغمبر اسلام سے متعلق شروع سے کلیسا کے علم برداروں سے تعصب و تنگ نظری کا جو ورثہ ملا تھا، اس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکے، میں نے اپنے مقالہ میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان مستشرقین نے اپنی تحریروں میں کیا کیا مختلف طریقے استعمال کیے، انہوں نے اسلام اور اسلامی معاشرہ میں انتشار پیدا کرنے کی خاطر سب سے پہلے ترکوں کو چنا اور ترکی کے قدیم تہذیب و تمدن کو اس طرح پیش کیا کہ بہت سے ترک ادیبوں نے اسلام سے اپنا رشتہ منقطع کرنے کی کوشش کی، اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم کردار مصطفیٰ کمال اتاترک کا ہے، ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے صرف اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن سے ہی نہیں بلکہ اسلامی دنیا سے ہی رشتہ منقطع کر لیا، مغربی مستشرقین کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا، چنانچہ مغرب میں اتاترک کے کارناموں کا زور شور سے چرچا ہوا اور یہ ظاہر کیا گیا کہ ترکی میں ایسا انقلاب آ گیا ہے کہ ترکوں نے اسلام سے رشتہ بالکل منقطع کر لیا ہے، اسی اتاترک کو کسی نے سرفروش مجاہد، کسی

نے پر جوش فدائی، کسی نے قابل تقلید سیاست داں کسی نے قوم کا مصلح اعظم، کسی نے ملک و ملت کا معمار، کسی نے عجبہ روزگار، کسی نے آزادی کا عاشق، کسی نے قوم کا مجاہد اعظم، کسی نے شمع آزادی کا پروانہ، کسی نے دل و دماغ اور روح سب کو آزاد کرنے والا انسان، کسی نے عظیم الشان جذبات کا نورانی پیکر کہا، ان ہی مستشرقین کی کتابیں ہم ہندوستانیوں کی معلومات کا ماخذ بنیں، اس لیے واقعات کی پوری نوعیت اور صحیح حقیقت پورے طور پر واضح نہیں ہو سکی اور نہ عام اور غیر سرکاری ترکوں کا نقطہ نظر ہمارے سامنے آسکا، غالباً اسی وجہ سے ہندوستان میں مصطفیٰ کمال سے خوش عقیدگی پائی گئی اور دینی حلقوں میں بھی ان پر تنقید گوارا نہیں کی گئی، ان کے سیاسی و قومی خدمات کی وجہ سے ان کے لادینی اقدامات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا، اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں ایسا علمی و تحقیقی کام ہو جس سے مصطفیٰ کمال کی اصلاحات کے ساتھ مذہب سے ترکوں کی وفاداری کی تصویر بھی سامنے آجائے اور وہ فرق بھی ظاہر ہو جو حکومت کے مختصر اور محدود طبقہ میں اور مسلمان عوام ترک میں آج بھی موجود ہے، ابھی رسالہ ”اسلام اور عصر جدید“ کی جلد ۱۴، شمارہ بابت جنوری ۱۹۸۲ء میں پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی صاحب نے برنارڈ لوئس کے مقالہ ”اسلام“ کا ترجمہ شائع کیا ہے، یہ مقالہ کافی پہلے کا لکھا ہوا ہے لیکن یہ بہت کم لوگوں کی نظر سے گذرا ہوگا، اس میں برنارڈ لوئس نے خود اعتراف کیا ہے کہ یورپ میں لکھی گئی اسلامی تہذیب و تمدن سے متعلق زیادہ تر کتابیں ایسے حضرات نے لکھی ہیں جو اصل ماخذ کی زبان سے ناواقف تھے، وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ یورپی تاریخ کی زیادہ تر کتابیں عثمانی حکومت اور اس کے اثرات کو مسخ کر کے پیش کرتی ہیں، یہ کتابیں خالص مغربی شواہد پر مبنی ہیں، جو زیادہ تر ناقص، گھڑی اور غیر معتبر ہیں، ان میں ترکوں کے رول کی افسوس ناک حد تک گمراہ کن تعبیر ملتی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، کہ مسلمان اہل قلم، اپنی مذہبی، علمی، تہذیبی اور ادبی تاریخ خود مرتب کریں جو مستند معلومات پر مبنی ہو۔

اس کے بعد سید سلمان ندوی نے بزرگ عالم جناب قاضی زین العابدین کو مقالہ پیش کرنے کے لئے دعوت دی، قاضی صاحب کے مقالہ کا عنوان تھا ”ہمارے عصری، تعلیمی اداروں پر مستشرقین کے اثرات“ جناب قاضی زین العابدین صاحب : صدر محترم اور حاضرین کرام! بہت پابندیوں کے ساتھ مجھے یہاں بیٹھ کر آپ صاحبان سے خطاب کرنا ہے اور بغیر کسی تمہید کے میں یہ کہوں گا کہ مستشرقین کا تصور جو

ہمارے ذہن میں ہے، اس سے وہ تصور مختلف ہو سکتا ہے، جو ہمارے دوستوں کے ذہن میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ استشراق کی تاریخ سولہویں صدی ہجری سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ اسپین کے میدانوں میں مسلمانوں سے شکست کھانے کے بعد عیسائی پادریوں نے اسلام کا مقابلہ شتم رسول سے کیا، وہیں سے استشراق کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تاریخ سے واقف لوگ جانتے ہیں، کس طرح اسپین کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف صف آرا کیا گیا، انھوں نے اس سلسلہ میں بڑی بڑی قربانیاں دیں، وہ آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے اور قتل ہو جانا گوارا کر لیتے، پھر شہدا کا نام پاتے، اسپین کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے بعد پھر یورپ میں یہ مسئلہ سامنے آیا، کہ اسے کس طریقے سے مسلمانوں سے محفوظ رکھا جائے، اپنی ناقص رائے کے مطابق یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں آنجناب کا بت بنایا گیا اور بت بھی بہت شنیع قسم کا، کل یہ بحث چل رہی تھی کہ مسلمانوں کا مجڈن اور مسلمانوں کے کالجوں کا مجڈن کالج وغیرہ نام کا رواج کیسے چلا، وہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو بھی بگاڑنے کی فکر میں لگے رہے، جناب رسول اللہ کو محمد یا محمت کہا گیا اور آپ کا عجیب و غریب، شنیع اور نہایت ہی ناپاک قسم کا تصور ذہنوں کے اندر راسخ کیا گیا، اسی لیے انگریز ہندوستان میں آئے تو انھوں نے اسلام کو مجڈن ریجین قرار دیا اور بہت سے مسلمانوں نے اپنی ناواقفیت کی بنا پر اس نام کو قبول کیا، اب گالی گلوچ کا زمانہ نہیں رہا، زمانہ اس کا ہے کہ جوتیوں کو ریشم کے اندر لپیٹ کر پیش کیا جائے، عمدہ قسم کے شربت کے گلاس میں گندگی ڈالی جائے، مستشرقین نے یورپ میں ادارے قائم کر رکھے ہیں اور اسلامی اسٹڈیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ انھوں نے تفسیر و حدیث اور سیرت وغیرہ کی نایاب کتابوں کے بھی ترجمے کیے، ان کو ایڈٹ کیا، ان کو طبع کرایا، اس سلسلہ میں مسند احمد بن حنبل کی طباعت پر واقعی سارا عالم اسلام ان کا شکر گزار ہے، یہ واقعی بڑی خدمت ہے، ہمارے مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت ہی مبالغہ آمیز طریقہ پر اس کی تعریف کی ہے، اس بے چارے کو مسند احمد بن حنبل کا ایک ایک لفظ اس لیے دیکھنا پڑا کہ اس کو کتاب چھپوانے میں پروف ریڈنگ خود ہی کرتا تھا اور علمائے اسلام اس لیے مطالعہ نہ کر سکے کہ اس وقت تک یہ چھپی نہ تھی، اس کتاب کی طباعت و اشاعت سے اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی تعلیمات سے واقف ہونا نہیں تھا، میں

ان لوگوں کو بُرا نہیں سمجھتا ہوں، ذاتی طور پر یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، مجھے کینیول اسمتھ صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع ملا اور میری ان سے جو گفتگو ہوئی، اس کی ترجمانی پروفیسر محمد مجیب نے کی، بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے مجھ کو بتایا کہ عراق، شام اور دوسرے اسلامی ملکوں میں لا الہ الا اللہ کے ورد کے طریقے کیسے کیسے مختلف انداز کے دیکھے، میں نے اس وقت بھی اور بعد میں اپنے دوستوں سے کہا کہ کاش یہ ضرر میں پروفیسر اسمتھ کے کان سے گذر کر دل تک بھی پہنچتیں، ویسے وہ بہت نیک آدمی ہیں، میں اپنا مقالہ شروع کرنے والا تھا کہ اس سے پہلے ہی ختم کرنے کا تقاضا کیا گیا، اس لیے میں مقالہ تو چھوڑے دیتا ہوں لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ مسند احمد بن حنبل کو ایک مستشرق نے ایڈٹ کیا ہے، مستشرقین کی نئی نئی کتابیں آرہی ہیں اور بہت خوبصورت آرہی ہیں، اندر کیا ہوتا ہے وہ دیدہ ور ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، ہمارے جدید تعلیم یافتہ مسلمان ان کی طرف لپکتے ہیں اور ان کی صورت شکل دیکھ کر طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ہم بھی ان کا مطالعہ کریں لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اس شربت روح افزا کے اندر زہر کے قطرے ملے ہوئے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کی طرح جدید اسلامی فکر کے جو ادارے جگہ جگہ قائم ہو رہے ہیں، افسوس ہے اس میں وہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، جو مستشرقین یورپ کی لکھی ہوئی ہیں، ہمارے دوست جو پروفیسر اسمتھ کے شاگرد ہیں وہ ان کا یقیناً احترام کریں گے اور ان کو کرنا چاہیے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہماری مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اور جامعہ عثمانیہ وغیرہ کے مخلص بانیوں نے تعلیم دینیات کے لیے اسلامی اور دینی ادارے قائم کیے، ان میں سے بعض یونیورسٹیوں میں دینیات کے شعبے ختم کیے جا چکے ہیں، اور اسلامک اسٹڈیز کے ادارے بھی قائم ہوئے ہیں، میں جب جامعہ ملیہ میں تھا تو میں نے بخاری پڑھائی، میں نے وہاں تفسیر بھی پڑھائی، فقہ کے ساتھ ساتھ حماسہ پڑھائی اور متنہی اور سببہ معلقہ بھی پڑھایا لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں یہ ڈپارٹمنٹ ہی ختم کر دیا گیا ہے اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ قائم ہے، میں نے ابھی حال ہی میں ایک لکچرر صاحب جناب ماجد علی خاں صاحب کا ایک مضمون پڑھا تو مجھے بہت افسوس ہوا، مستشرقین نے علوم اسلامیہ کی جو تاریخ دی ہے، یا جو انہوں نے تنقید کی ہے ان کو ضرور پڑھیے، مطالعہ کیجیے اور جواب دیجیے، لیکن طلبہ کے ذہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ سے سیراب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن، حدیث، علم

کلام اور فقہ کی اصل کتابیں نصاب میں داخل رہیں جیسا کہ علی گڑھ میں ہے کہ شعبہ دینیات بھی ہے، اسلامک اسٹڈیز بھی ہے، اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ آپ قائم کر سکتے ہیں، تاریخ، فقہ، تاریخ حدیث اور تاریخ قرآن کے پڑھانے سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے لیکن ایسی تاریخیں جو فقہاء صوفیاء اور محدثین کے کیرکٹر کو مجروح کر دیں اور ان بنیادوں کو ہی گرا دیں جن پر اسلام اور محدثین اسلام کی عمارت کھڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط ہوگا، میں بلڈ پریشر کا بھی مریض ہوں اور ادھر اوپر سے بھی دباؤ پڑ رہا ہے، میں اپنے ان دوستوں سے جو اسلامک اسٹڈیز کے شعبوں میں پڑھا رہے ہیں، اور ناواقفیت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، معذرت کرتا ہوں، وہ لوگ اخلاقی اعتبار سے بہت اچھے ہیں، مگر ظاہری اخلاق کے اعتبار سے وہ اپنے اساتذہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔

قاضی صاحب کی اس تقریر کے بعد جامعہ ملیہ کے پروفیسر مشیر الحق صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے، ڈاکٹر سید سلیمان ندوی نے ان سے کہا کہ وہ مختصر طریقہ پر اپنا جواب دیں۔

پروفیسر مشیر الحق صاحب : پروفیسر مشیر الحق صاحب نے کہا کہ شاگردان مستشرقین پر تین دنوں سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، اس پر تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ شاید اسی طرح ان کے ناکردہ گناہوں کی کچھ نہ کچھ تلافی ہوتی جا رہی ہے لیکن چونکہ مولانا نے ایک متعین ادارہ کا نام لے کر وہاں کے بارہ میں جو معلومات مہیا کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو ان کے بارہ میں پوری طرح صحیح اطلاع نہیں ہے، جامعہ ملیہ میں کبھی بھی دینیات کے نام سے کوئی شعبہ قائم نہیں تھا، جس کو ختم کر دینے کا کوئی سوال پیدا ہو، مولانا حماسہ و متنبی اور اسی قسم کی جو کتابیں پڑھاتے رہے ہیں، تو وہ چیزیں آج بھی باقی ہیں، فرق اتنا ہو گیا ہے کہ یہ شعبہ عربی کی چیزیں ہیں، شعبہ عربی میں پڑھائی جا رہی ہیں، اسلامک اسٹڈیز یا شعبہ دینیات کے نام سے پہلے جامعہ ملیہ میں کوئی شعبہ نہیں تھا، بلکہ ایک سسٹم تھا جس میں یہ مضامین پڑھائے جاتے تھے، ۱۹۵۲ء سے میں جامعہ سے منسلک ہوں، میں نے وہیں تعلیم حاصل کی، اس وقت بھی وہاں کوئی ایسا ڈیپارٹمنٹ نہیں تھا، ممکن ہے جس وقت مولانا محمد علی جوہر نے جامعہ ملیہ قائم کی اس وقت کوئی ایسا شعبہ رہا ہو، جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ عربی و دینی مدارس میں جس طرح سے تعلیم ہوتی ہے اور جس پس منظر سے طالب علم آتے ہیں، اس میں اور

یونیورسٹیوں میں جو طالب علم آتے ہیں، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔

پروفیسر مشیر الحق صاحب کی اس وضاحت کے بعد ڈاکٹر سید سلمان ندوی نے شبلی کالج کے ایک نوجوان طالب علم مرزا اسمیر بیگ کو اسٹیج پر بلایا، اس کس طالب علم کی حوصلہ افزائی کے لیے بولنے کا موقع دیا گیا، اس کس نے انگریزی میں بہت صاف اور متین لہجہ میں مستشرقین پر ایک تقریر کی، اس کے بعد ڈاکٹر سید سلمان ندوی نے صدر نشین جناب ڈاکٹر عبدالصبور مرزوق کو صدارتی کلمات کہنے کی زحمت دی۔

ڈاکٹر عبدالصبور مرزوق: ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی اور دارالمصنفین کے کارکنان کا شکریہ ادا کیا، سمینار کی کامیابی پر مبارک باد دی، انہوں نے کہا اکثر مقالات سے یہ ظاہر ہوا کہ مستشرقین نے جو کچھ لکھا ہے، اس میں سے اکثر کی تحریروں میں تعصب اور ان کے جہل اور ناواقفیت کا اظہار ہوتا ہے، مجموعی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مستشرقین سے کوئی بہتر توقع نہیں کی جاسکتی، اس لیے ان سے خوش گمانی کے کوئی معنی نہیں، قرآن پاک بھی ایسی ہی تعلیم دیتا ہے، خدا تعالیٰ کا قول ہے، **وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ** لہذا ہمارے دین کے علاوہ جو دوسرے ادیان کے پابند ہیں، ان کی بات کو کس طرح ہم قابل اعتماد اور قابل وثوق سمجھ سکتے ہیں، قرآن پاک اور تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ **لَا يَلِدُ الْعُومِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ** جب ہم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ رسول اللہ کے زمانہ سے لے کر آج تک یہ مستشرقین ڈنک مارتے اور ہم کو نقصان پہنچاتے رہے، تو پھر ان کے حسن نیت پر یقین کر لینا اور ان کی طرف سے صفائی پیش کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا، دوسری بات یہ ہے کہ مستشرقین میں سے وہ مستشرقین جنہوں نے واقعی صاف دل اور حسن نیت سے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، تو پھر ان کا دل اسلام کی حقانیت سے معمور ہوا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے، مستشرقین جب تمہید کے طور پر اسلام کی یا رسول اسلام کی تعریف کرتے ہیں تو درحقیقت وہ ان کی ایک علمی اور ماہرانہ چال ہوتی ہے، جس کے بعد وہ اپنا اصل مقصد بیان کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مفصل پروگرام وضع کر کے ضروری تجویزیں پیش کی جائیں، ایک تجویز یہ ہو کہ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جو مستشرقین کی غلطیوں کی نشاندہی کرے اور ان کو مرتب کر کے یک جا کرے، تاکہ ان پر غور کیا جاسکے، ایک اور تجویز جو قابل غور ہے وہ یہ کہ

اسلامی یونیورسٹیاں اور اسلامک اسٹڈیز کے شعبے اس بات کا اہتمام کریں کہ ان کے طالب علم مستشرقین کے مراجع پر اعتماد نہ کریں، بلکہ خود مسلمانوں کی کتابوں کو اعتماد کا مقام دیں اور محض ضمنی طور پر مستشرقین کی کتابوں کو استفادہ کے لیے رکھیں، اس کی بھی ضرورت ہے کہ یونیورسٹیوں کے طلبہ کو یورپ میں ایسی جگہوں پر نہ بھیجا جائے، جہاں وہ مستشرقین سے استفادہ پر مجبور ہوں، ایک اہم مسئلہ مستشرقین کے تلامذہ کا ہے، یعنی وہ افراد اور نوجوان جو مستشرقین کے افکار سے زیادہ متاثر ہیں، ان لوگوں کے بارے میں عام طور سے بدگمانی مناسب نہیں ہے، کیوں کہ ان میں بہت سے ایسے اسکالر ہیں جنہوں نے سفارت کا صحیح حق ادا کیا ہے، اچھی ترجمانی کی ہے، صحیح تعارف کرایا ہے، اپنے مستشرقین اساتذہ کے تعارف میں ادب کا لحاظ کرتے ہوئے ان پر تنقید بھی کی ہے، ان حضرات میں ڈاکٹر عبدالکریم، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی، ڈاکٹر محمد امین مصری اور ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی جیسے محققین اور دانش ور ہیں، آخری بات یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں جو تعلیمی کانفرنس ہوئی تھی اس میں ایک تجویز پاس ہوئی تھی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مروج موجودہ نصاب تعلیم کو کھنگالا جائے اور ان سے وہ تمام اجزاء نکالے جائیں جو اسلامی علوم و فنون کے لیے زہر کا درجہ رکھتے ہیں، اور نیا نصاب مدون کیا جائے، جو ان تمام خدشات سے پاک ہو۔

ڈاکٹر عبدالصبور مرزوق کی اہم تقریر کے بعد جلسہ کے ناظم جناب ڈاکٹر سید سلمان ندوی نے ان مقالہ نگاروں کے نام کا اعلان کیا جن کے مقالے وقت کی کمی کی وجہ سے پڑھے نہ جاسکے، ان سے معذرت کی گئی اور یقین دلایا گیا کہ یہ مقالے آئندہ شائع ہوں گے ان مقالہ نگاروں کے نام اور ان کے مقالات کے عنوانات یہ تھے:

(۱) المستشرقون والسيرة النبوية از الدكتور عماد الدين خليل (عراق) (۲)

المستشرقون والاسلام از الاستاذ انور الجندی (مصر) (۳) المستشرقون والقرآن از ایضاً

(۴) المستشرقون والسنة از ایضاً (۵) المستشرقون والسيرة النبوية از ایضاً

(۶) المستشرقون والتاريخ از ایضاً (۷) هذا هو الاستشراق فما هي عدتنا نحوه

از مولانا سعيد الرحمن الاعظمی استاذ یدوۃ العلماء لکھنؤ (۸) اسلام اینڈ دی

اور پنٹلسٹ، از جناب محی الدین صاحب (لکھنؤ) (۹) مغرب کا تصور اسلام اور اس کا سیاسی پہلو، از ڈاکٹر عماد الحسن آزاد فاروقی (جامعہ ملیہ نئی دہلی) (۱۰) کیا حضرت ابراہیم کی شخصیت مدنی سورتوں میں مکی سورتوں سے مختلف ہے؟ اسپرنگر اور وینسک کے اعتراضات، از مولانا ضیاء الدین اصلاحی (دارالمصنفین اعظم گڑھ) (۱۱) اسلام اینڈ دی اورینٹلسٹ، از قاضی عبدالحمید (اندور) (۱۲) اسلام اینڈ دی اورینٹلسٹ، از عبداللہ سرفراز الہ آباد (۱۳) استشر اقبال اور اسلام، کل اور آج، از ڈاکٹر عابد رضا بیدار، ڈائرکٹر خدا بخش لائبریری (پٹنہ) (۱۴) مستشرقین اور علامہ محمد اقبال، از پروفیسر جگن ناتھ آزاد (جموں یونیورسٹی)

ڈاکٹر عبدالکریم ساتو: اس آخری نشست کے وقفہ کے بعد جو کارروائی شروع ہوئی تو اس کی صدارت قطر کے علامہ یوسف القرضاوی نے کی، نظامت کے فرائض جناب مولانا محمد رابع ندوی صاحب نے انجام دیے، سب سے پہلے جاپان کے ممتاز فاضل اور عالمی مساجد کونسل کے ممبر جناب ڈاکٹر عبدالکریم ساتو کو مجمع کو خطاب کرنے کی دعوت دی گئی، انھوں نے انگریزی میں اپنی مختصر تقریر میں اس سمینار کے انعقاد اور اس کے بہ حسن و خوبی خاتمہ پر اپنی خوشی کا اظہار کیا، پھر انھوں نے بتایا کہ وہ پشاور اور لاہور سے افغانی مہاجرین کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس سمینار میں شرکت کے لیے آئے ہیں، وہ زیادہ تر افغانی مہاجرین کی مالی اور مادی امداد کرنے کی طرف توجہ دلاتے رہے، پھر بتایا کہ جاپان میں اسلام کی اشاعت کی عمر زیادہ نہیں لیکن بحمد اللہ وہاں مسلمان تیزی سے بڑھ رہے ہیں، وہاں ان کی مسجدیں اور انجمنیں ہیں، وہ سوم کے فروغ کے لئے کوشاں ہیں، اور عالم اسلام کے بھائیوں سے تعاون کے خواست گار ہیں۔

علامہ یوسف القرضاوی : ڈاکٹر عبدالکریم ساتو کے بعد علامہ یوسف القرضاوی نے عربی میں ایک جامع اور پراثر تقریر موقع کی مناسبت سے کی، جس کا خلاصہ یہ ہے:

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہ مبارک موقع عطا فرمایا، آج ہم ایک پلیٹ فارم پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اسلام کی خدمت علمی انداز سے کر سکیں اور یہ خدمت اسلام اور دور حاضر کی زبانوں میں ہو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں اس لیے بھی جمع کیا ہے کہ ہم اس کے اور اس کے دین کی نصرت و کامرانی کے لیے میدان عمل میں اتریں، دعا ہے کہ اس کی مدد ہمارے شامل حال ہو، ہم خوش

قسمتی سے ایک نئی صدی یعنی پندرہویں صدی ہجری میں داخل ہو رہے ہیں، جب کہ ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا احتساب کر کے ہم سلب سے ایجاب، قول سے عمل اور انتشار سے اتحاد کی طرف گامزن ہوں، عیسائی مبلغوں، اسلام دشمن طاقتوں اور مستشرقین نے ماضی میں اپنے مادی اور فکری حملوں سے مسلمانوں کو دفاعی محاذ پر لاکھڑا کیا ہے اور اس حالت دفاع میں ہم سوائے معذرت کرنے کے زیادہ کچھ نہ کر سکے، معذرت کا رویہ اور کمزوری کا احساس اور اظہار اب ختم ہونا چاہیے، مغرب کی سیاسی اور فکری بالادستی نے آخر انسانیت کو کیا دیا؟ ان لوگوں نے چاند پر کمندیں ڈالیں، وہاں سے مٹی اور پتھر لائے لیکن اس ارضی سیارہ میں رہ کر اپنے نفس پر تو کوئی کمند نہ ڈال سکے اور نہ رنج و غم سے دامن چھڑا سکے، نہ خوف و دہشت سے آزاد ہو سکے اور نہ اس روحانی سعادت کی جھلک پاسکے، جس کا امتیاز سرمایہ سکون و طمانیت ہے، یہ چیز ان کے ہاتھ کیسے آسکتی تھی، یہ تو ایمان حقیقی کے ادراک سے ملتی ہے، کیا یہ مارکسیت کے دست مادیت سے مل سکتی ہے، یا وجودیت اس کو وجود میں لاسکتی ہے؟ یا مسخ شدہ مسیحیت اس کو باز یافت کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ نسخہ کیمیا صرف اسلام کی حیات بخش تعلیمات میں موجود تھا، عقل و دل، دنیا و آخرت، مادہ و روح، حق و فرض، فرد کی مصلحت اور معاشرہ کی ضرورت کی بیک وقت جامعیت کا نمونہ کہیں اور بھی ہے؟ صرف اسلام کے پیغام میں یہ قوت اور اثر ہے کہ وہ انسان کو براہ راست مخاطب اور متاثر کر سکتا ہے، یہ انسان خواہ مشرق کا ہو یا مغرب کا خلوت میں ہو یا جلوت میں، خاندان میں ہو یا معاشرہ میں، اسلام ہر حال میں اس سے مخاطب ہے لیکن اسلام کی اس قوت اور تاثیر کے باوجود ہم خود کمزور بنتے گئے، اس کے تاریخی اور سیاسی اسباب جو بھی رہے ہوں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مغربی تہذیب کے زیب و زینت اور چمک دمک اور اس کی ترقی و بالادستی سے ہماری پلکیں جھپکتی رہیں، اس تہذیب کے علم برداروں کے سیاسی، فوجی اور سائنسی غلبہ سے ہم مرعوب بھی رہے لیکن یہ ایک وقتی بات تھی، ہم کو اس سے چھٹکارا پانا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بڑی حد تک مغرب کی طلسم کاریوں سے نکل آئے ہیں، اب ہمارا رویہ معذرت خواہانہ نہ ہونا چاہیے، مستشرقین نے ہمارے مذہب کے بارہ میں بے شمار غلط فہمیاں پھیلائیں، اپنی علمی اور تحقیقی فریب کاریوں سے ہماری نسلوں کو متاثر کرنے میں کامیاب بھی ہوئے لیکن یہ دور گذر چکا، جس طرح ہر فریب، ہر سازش اور ہر جھوٹ کا ایک وقت ہوتا

ہے، اسی طرح ان مستشرقین کا بھی ایک وقت تھا، جو اب ختم ہو چکا ہے، ان کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ وہ طاقت ور نہیں تھے، بلکہ ہم کمزور تھے، خرگوش اور لومڑی کے اس قصے کی طرح کہ جب ایک لومڑی نے خرگوش کو دبوچا تو وہ چیخا، اس کی چیخ سن کر لومڑی کو اپنی طاقت کا احساس ہوا، اس وقت خرگوش نے کہا، میں اس لیے نہیں چیخا کہ تمہاری گرفت سخت تھی، میں صرف اپنی کمزوری کو سوچ کر چیخا، تم طاقت ور نہیں ہو، ہاں میں کمزور ہوں، تو واقعہ یہی ہے کہ ہم مسلمان کمزور ہو گئے، ورنہ مستشرقین کے یہاں کوئی ایسا علمی انکشاف نہیں، جو نیا اور اچھوتا ہو اور اس کا جواب نہ ہو سکتا ہو، ان کے بعض اعتراضات اور شبہات تو ظاہر کیے ہیں کہ علمی دیانت اور متانت کو ہنسی آ جاتی ہے، اب ہم کمزور نہیں رہے، بلکہ اب ہم اس دور میں ہیں جب حسن قبول ہمارے لئے چشم براہ ہے، یہ عمل کا دور ہے، گذشتہ صدیاں سرمایہ داری اور اشتراکیت کی تھیں، موجودہ صدی اسلام کی فتح مندی اور کامرانی کی ہے، ہم عہد ساز بن سکتے ہیں، جس کے بعد ہماری آئندہ نسلیں ہمارا محاسبہ کریں گی، تو شاید وہ یہ اعتراف کریں کہ ہم نے اپنے دور میں دین کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ہم سے کوتاہی کیوں ہو، ہمارے پاس وسائل ہیں، قوت ہے، ایک یہ بھی ہے **وَ اذْکُرُوْا اِذْ کُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَکُمْ** (اعراف) یعنی یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو زیادہ کیا، ہمارے پاس معدنی دولت ہے، زمین کے سرسبز اور شاداب علاقے بھی ہماری ملکیت میں ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس روحانی دولت کا خزانہ ہے، ہم عظیم ترین پیغام اور طاقت ور ترین عقیدے کے حامل ہیں، ہمارے پاس قابل فخر تہذیبی و تمدنی ورثہ بھی ہے، پھر ہم کیوں کمزور بنیں، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، یہ سمینار اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے ایک بہترین یاد دہانی ہے، خواب غفلت سے بیدار ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اس میں ایسے علما و فضلا موجود ہیں جو اس فرض کو بحسن و خوبی انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے سکتا ہے اور کیا عجب ہے کہ یہ سمینار اسلام کے غلبہ نو، اس کے علم کی سر بلندی اور دنیا میں حکومت اسلامیہ کے قیام کے لیے ایک نقطہ آغاز ثابت ہو، میں دارالمصنفین، اس کے کارکنوں اور مولانا ابوالحسن علی ندوی کا شکر گزار ہوں اور ان سب حضرات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس سمینار کے انعقاد، نگرانی، بحث و مباحثہ، مقالہ خوانی اور مقالوں کے عربی اردو

ترجمے کرنے میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہم کو حق پر ثبات کی توفیق بخشے اور ہمیں اپنی مدد کا مستحق بنائے، و آخر و دعونا ان الحمد لله رب العالمین، زیادہ تر مجمع اس عربی تقریر کو سمجھ نہیں رہا تھا لیکن فاضل خطیب کی شان خطابت سے متاثر تھا اور جب اس کا خلاصہ اردو میں سنایا گیا تو سامعین کے چہروں سے اس تقریر کی بشارت سے بشارت کے غیر معمولی آثار نمایاں تھے، سمینار میں اس کا اہتمام تھا کہ اردو کے مقالات اور تقریروں کا خلاصہ عربی میں کیا جاتا، اسی طرح عربی میں تقریروں اور مقالوں کا ترجمہ اردو میں کر دیا جاتا، یہ فرائض مولانا محمد رابع ندوی، مولانا سعید الرحمن الاعظمی اور بانیس تیس سالہ نوجوان مولوی سلمان ندوی انجام دیتے رہے، مولانا رابع ندوی اور مولانا سعید الرحمن الاعظمی جب عربی سے اردو یا اردو سے عربی میں خلاصہ پیش کرتے تو اس کو سن کر ان کی مسلمہ قابلیت اور فضیلت کی وجہ سے کوئی تعجب نہ ہوتا، وہ توقع کے مطابق یہ فرض انجام دیتے رہے لیکن جب کمسن مولوی سلمان ندوی اپنی فرشتہ صورت، نئی نئی خوبصورت ڈاڑھی، قدر عنا اور جامہ زیبی کے ساتھ مانگ پر آتے اور عربی یا اردو میں خلاصہ پیش کرتے وقت اپنی خطیبانہ آواز کی دلکشی سے حاضرین کی سامعہ نوازی کرتے تو وہ زبان حال سے کہتے نظر آتے کہ یہ لڑکا سمینار کی جان اور شان بنا ہوا ہے، اور سب کے دل سے دعائیں نکلتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کی عمر دراز کر کے اس کو ملک و ملت کا مایہ ناز فرزند اور خدمت گزار بنا دے آمین،

علامہ یوسف القرضاوی کی صدارتی تقریر کے بعد مولانا محمد رابع ندوی نے ایک کمیٹی کی تیار کی ہوئی تجویزیں پیش کیں، جن کو متفقہ طور سے منظور کیا، یہ حسب ذیل ہیں:

اس مجلس مذاکرہ کے مضامین، نیز تجاویز کے مطالعہ سے آئندہ کے لائحہ عمل کے لے چھ نکات سامنے آئے، وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر جو لٹریچر موجود ہے اور آئندہ بھی جو لٹریچر سامنے آئے، اس کا علمی مطالعہ اور تجزیہ کیا جائے اور علمی اور معیاری بنیاد پر مستشرقین کی غلطیوں کو واشگاف کرنے اور ان غلطیوں کی تصحیح کے لیے ایک واضح تصنیفی و تالیفی پروگرام مرتب کیا جائے۔

(۲) اسلام، تاریخ اسلام، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کی اہم شخصیتوں اور ان

کے فکری، علمی اور ادبی کارناموں سے متعلق اسکول سے لے کر یونیورسٹیوں کی سطح تک کے طلبہ کے لیے جدید مذاق کے مطابق ایسی کتابیں تیار کرائی جائیں جو ان کے تعلیمی نصاب کا حصہ بن سکیں اور جن سے تعلیم و تدریس کی سطح پر بچوں اور نوجوانوں کے ذہن کی تربیت کا کام لیا جاسکے۔

(۳) اسلامی موضوعات پر حوالہ جات کی معیاری کتابیں تیار کی جائیں۔

(۴) اسلام سے متعلق علم و تحقیق کے جو ادارے پہلے سے موجود ہیں ان کی علمی و تحقیقی

سرگرمیوں سے واقفیت حاصل کی جائے اور ان کے یہاں جو کام ہو رہا ہے اسے موجودہ علمی و تحقیقی معیار کے مطابق اور بہتر اور مفید تر بنانے کی کوشش کی جائے۔

(۵) تصنیف و تالیف کے اس تمام کام کا علمی معیار اور تعلیمی مرتبہ دنیا کے موجودہ معیار تحقیق اور

جدید اصول تعلیم کے مطابق ہو، تاکہ ان کتابوں کا مطالعہ مسلم اور غیر مسلم سب ہی لوگ دلچسپی سے کریں اور اسلام اور اسلام سے متعلق دیگر موضوعات پر صحیح معلومات حاصل کر سکیں اور مستشرقین کی کتابوں سے مستغنی ہو سکیں۔

(۶) دارالمصنفین نے اسلامی موضوعات پر جو گراں قدر مطبوعات پیش کی ہیں، ان کو عربی

زبان اور آج کی زندہ یورپین زبانوں خصوصاً انگریزی میں منتقل کیا جائے، تاکہ ان سے بڑے پیمانہ پر استفادہ کیا جاسکے اور اس طرح ہم اس مذاکرہ علمی کے مقاصد کو علی جامہ پہنا سکیں،

اس مذاکرہ علمی کے شرکاء مستشرقین کی ان علمی کاوشوں کو قابل قدر سمجھتے ہیں، جو انہوں نے اسلامی

سرمایہ کی حفاظت اور بعض لغات اور مفید کتابوں کی نشر و اشاعت میں خالص علمی انداز سے کی ہیں، جن

سے ان سے استفادہ آسان ہو گیا، اس سلسلہ میں ہم "المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث" مفتاح

کنوز السنۃ اور تاریخ ادب کی بعض کتابوں کا نام خصوصیت سے لے سکتے ہیں، اسی طرح ہم بعض

انصاف پسند اور غیر متعصب مستشرقین کے مطالعہ اسلام اور تہذیب اسلام کو قابل قدر سمجھتے ہیں، مگر اسلامی

علوم و فنون سے متعلق اکثر مستشرقین کی غلط فہمی اور مذہبی اور سیاسی عصبیت پر رنج و افسوس کا اظہار کرتے

ہیں، انہوں نے اسلامی عقیدہ و شریعت، قرآن و سنت، سیرت و تاریخ اور تہذیب و تمدن کو غلط رنگ میں

پیش کیا ہے، جس کے بہت سے عوامل ہیں، نفسیاتی بھی، تاریخی بھی اور سیاسی بھی۔

اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر مجلس مذاکرہ کا یہ جلسہ طے کرتا ہے کہ اس موضوع پر (دو سال کے وقفہ سے یہ مجلس مذاکرہ منعقد کی جاتی رہے) اس سلسلہ میں یہ جلسہ دکتور شیخ یوسف القرضاوی کی اس پیش کش کو کہ دو سال کے بعد مجلس مذاکرہ قطر میں منعقد کی جائے، شکر یہ اور تحسین کے جذبہ کے ساتھ قبول کرتا ہے یہ جلسہ جناب حکیم محمد سعید صاحب کا بھی شکر گزار ہے کہ وہ یہ مجلس مذاکرہ قطر کے بعد پاکستان میں منعقد کرائیں گے۔

یہ جلسہ یہ بھی طے کرتا ہے کہ اس سلسلہ میں مزید پیش رفت کے لیے دارالمصنفین میں ایک دفتر رابطہ قائم کیا جائے، جو سمینار کے فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کریا اور اہم امور میں حسب ذیل فضلاء سے رابطہ قائم کرے:

- (۱) مولانا سید ابوالحسن علی ندوی (ہندوستان) (۲) سید صباح الدین عبدالرحمن (ہندوستان)
- (۳) مولانا سعید احمد اکبر آبادی (ہندوستان) (۴) پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی (ہندوستان) (۵) دکتور شیخ یوسف القرضاوی (قطر) (۶) دکتور عبدالصبور مرزوق (رابطہ عالم اسلامی مکہ) (۷) دکتور محمد فتی عثمان (لندن) (۸) دکتور عبدالسلام الہراس (مراکش) (۹) دکتور عبداللہ نصیف (جدہ) (۱۰) دکتور عبداللہ عبداللہ الحسن التركي (ریاض) (۱۱) دکتور عبدالوہاب ابوسلیمان (مکہ مکرمہ) (۱۲) دکتور عبداللہ بن عبداللہ زاید (مدینہ منورہ) (۱۳) دکتور ظفر اسحاق الانصاری ظہران (سعودی عرب) (۱۴) پروفیسر سید حسین نصر (ایران) (۱۵) ڈاکٹر سید سلمان ندوی (جنوبی افریقہ) (۱۶) ڈاکٹر محمد کمال حسن (میشیا)
- (۱۷) جناب حکیم محمد سعید صاحب (پاکستان) (۱۸) پروفیسر خورشید احمد (پاکستان) (۱۹) ڈاکٹر نبی بخش بلوچ (پاکستان)

سید صباح الدین عبدالرحمن اس کمیٹی کے سکریٹری ہوں گے، انھیں یہ اختیار ہوگا کہ وہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے مشورہ سے دفتر رابطہ کی ضروریات کے لیے مناسب اسٹاف مقرر کریں۔ خاک سار کی الوداعی تقریر: ان تجویزوں کے منظور ہونے کے بعد خاک سار نے اس سمینار کی کامیابی پر اپنے امتنان و تشکر کے جذبات کا اظہار کیا، جن کی شدت کی وجہ سے الفاظ خیالات کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، دل تھا کہ امنڈ رہا تھا، آنکھیں اشکبار تھیں، ان ہی کیفیات کے ساتھ عرض کیا:

صدر محترم! میں اپنی اشکبار آنکھوں اور جذبات کے تلاطم کے ساتھ آپ کا، اپنے معزز اور باوقار مہمانوں اور ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس سمینار کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، کاش میری آنکھوں میں خوشی کے اتنے آنسو ہوتے کہ ان آنسوؤں کا ایک ایک ساغر اور ایک ایک پیاناہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا، پھر بھی میرے امتنان اور تشکر کا اظہار پورے طور پر نہ ہوتا، حضرات! آج سے کئی سال پہلے یہ خیال ہوا کہ اسلام اور اورینٹلسٹ، کے عنوان سے ایک سمینار منعقد کیا جائے دارالمصنفین کی گذشتہ اڑتالیس سالہ زندگی میں انگریز مصنفوں کی کتابیں اور تحریریں پڑھ کر ان کی زہر چکانیوں سے بڑی تکلیف محسوس کرتا رہا، کہ وہ اپنی معروضیت یعنی آنکھوں کی بیٹی کے پردے میں ہمارے مذہب، ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن کو طرح طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں، خیال آیا کہ اس کے سدباب کے لیے بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ ایک مجلس مذاکرہ منعقد کرائی جائے، مگر اس کو عمل میں لانے کے لیے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دارالمصنفین کے کنج عافیت بلکہ ویرانے میں کوئی شاندار اجتماع نہ ہو سکے گا، کیونکہ ہم اپنے مہمانوں کو ان کے معیار کے مطابق راحت اور سہولت نہ پہنچا سکیں گے، ہمارے دارالمصنفین کے مایہ ناز اسلاف کا مسلک یہ رہا ہے کہ Farom the Madding Crowd of Cities-Under the Grdenwood treeS- یعنی شہر کے جنون خیز ہنگاموں سے دور سبزہ زار درختوں کے سایہ کے نیچے بیٹھ کر صرف اپنے علمی کاموں میں مشغول رہیں، ہم کو فخر ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے بوریے پر بیٹھ کر اور دنیا کی تمام آسائشوں اور نعمتوں سے منہ موڑ کر علوم و فنون کی خدمت کی، ہم نے اس مذاکرہ کے موقع پر اپنے مہمانوں کو کسی تفریح گاہ میں لے جا کر ضیافت تو نہیں کی لیکن ہمارے بزرگ علوم و فنون کے گل و صنوبر کا گلشن دارالمصنفین میں بہائے ہیں وہاں آکر ہمارے مہمانوں کو اگر تھوڑی بہت ذہنی تفریح ہو گئی ہوگی، تو یہی ہماری محنت کا بڑا صلہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بزرگوں کی روئیں بھی اس اجتماع میں ضرور آئی ہوں گی، اجازت دیجیے تو ان بزرگوں کے اس گلشن میں آنے والے مہمانوں کی خدمت میں ان کی طرف سے یہ عرض کروں۔

نسیم نوبہاری کی طرح آئے ہو گلشن میں ☆ تماشاخانے گل و سرو و صنوبر دیکھتے جاؤ

حضرات! آپ نے اس سمینار میں جو کچھ دیکھا اس میں میری ہمت اور محنت کے بہ جائے مولانا ابوالحسن علی ندوی کی حوصلہ افزائی زیادہ کارفرما رہی، وہ یہ کہہ کر برابر ہمت بڑھاتے رہے کہ کام شروع ہو جائے، پھر ساری چیزیں خود بخود انجام پا جائیں گی، وہ مجھ سے اتنے اونچے ہیں، کہ ان کی اونچائی تک میری نگاہ کسی طرح نہیں پہنچ سکتی لیکن جب وہ استاذی المحترم حضرت مولانا سلیمان ندوی کی شاگردی کے رشتہ سے مجھ کو اپنا بڑا بھائی یا برادر محترم کہتے ہیں تو مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب قیامت قریب آئی جا رہی ہے، میں نے اپنے کو ان سے بہت چھوٹا سمجھ کر اس مذاکرہ کا کام شروع کرنے کو تو کر دیا لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہوا وہ ان ہی کی بہار آفریں اور مشک آگین شخصیت کی بدولت ہوا، ورنہ میری جیسی حقیر شخصیت کے ذریعہ سے اتنا بڑا اجتماع نہیں ہو سکتا تھا، اس مذاکرہ کا سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ آج سے دس روز پہلے ان کے عزیز بھانجے اور مولانا محمد رابع ندوی کے بڑے بھائی مولوی محمد ثانی حسنی کی وفات ہو گئی، یہ جانکاہ حادثہ نہ صرف ان دونوں کے لے، بلکہ دارالمصنفین کے لیے بھی تھا، خیال آیا کہ اس اجتماع کو ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ اس مذاکرہ کی روح اگر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی تھے تو اس کے دماغ مولانا محمد رابع ندوی تھے، یہ خاک سارا اس روح اور دماغ کا محض ایک جسم تھا، مگر ان دونوں حضرات نے اپنے بے مثال ضبط، تحمل اور صبر کا ثبوت دیا، ان کے پیغامات آتے رہے کہ حادثہ سخت سہی لیکن سمینار ہو کر رہے گا اور ہوا، اس سے دارالمصنفین سے ان کی غیر معمولی محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے، ہم اپنے مہمانوں سے معذرت خواہ ہیں کہ ان کو ہم فائیو اسٹار ہوٹل میں نہ ٹھہرا سکے، اعظم گڑھ ایک معمولی سا شہر ہے، جہاں اس ترقی یافتہ دور کی زندگی کی ساری آسائشیں میسر نہیں، یہ خیال ضرور ستا تا رہا کہ ہمارے غیر ملکی مہمان یہاں آجائیں گے، تو ہم ان کو کہاں ٹھہرائیں گے اور ان کی کیا ضیافت کر سکیں گے لیکن ہمارے دل میں ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی، اس بنا پر ہم نے سوچا کہ ہمارے مہمانوں کو تکلیف سہی لیکن یہ سمینار ہو کر رہے گا، میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے مہمانوں کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی لیکن میں اپنے بزرگوں کی روح، دارالمصنفین کے کارکنوں اور اپنی اشک بار آنکھوں کی طرف سے ان سے معافی مانگتا ہوں کہ اپنی تکلیفوں کو سمینار کے موضوع اور اسلامی علوم و فنون کی محبت کی خاطر نظر انداز کر دیں جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے، یہ تین روز ایسے محسوس ہوئے کہ

دارالمصنفین میں ایک دل کش اور سہانی چاندنی چھٹکی ہوئی ہے اور علم و فن کے سیارے یہ آرہے ہیں، وہ جارہے ہیں، یہ جارہے ہیں وہ آرہے ہیں، پیسے ہوئے ہیں، پلا رہے ہیں، قدم قدم پر، روش روش پر نئے نئے گل کھلا رہے ہیں، یہ تین دن ہماری زندگی کے بہت ہی قیمتی اور دل آویز لمحات کے ساتھ گذرے، ہماری زندگی کے بقیہ دن اسی کے یاد کے ساتھ گذریں گے کہ آپ حضرات اس دور افتادہ مقام کے سفر کی مشکلیں برداشت کر کے یہاں تشریف لائے، تکلیفیں اٹھائیں لیکن ہماری ہمت افزائی کی اور حوصلے بڑھائے، ہمیں یقین ہے کہ اس اجتماع کے بعد دارالمصنفین کے رفقا میں ایک نئی علمی روح کی تاب ناکی اور ایک نئی علمی زندگی کی درختانی پیدا ہو جائے گی، کشمیر کے جناب عبدالرحمن کوندو صاحب ہمارے شکر یہ کہ مستحق ہیں، یہ انہوں نے بتایا کی سری نگر سے جموں تک پورا راستہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، پھر بھی وہ دارالمصنفین کی محبت میں اس سمینار کی شرکت کے لیے یہاں پہنچ گئے اور ابھی ابھی لاہور سے بڑی صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کرے شیخ نذیر حسین مدیر انسائیکلو پیڈیا آف اسلام تشریف لائے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، شبلی کالج کے سکریٹری جناب امتیاز احمد صاحب ایڈوکیٹ کے بھی شکر گزار ہیں، کہ انہوں نے تعاون کر کے اس سمینار کو کامیاب بنایا، ہم اس کالج کے اساتذہ اور اس کے دوسرے ملازمین کے بھی ممنون ہیں کہ انہوں نے رات دن محنت کر کے ہر قسم کی سہولتیں پہنچائیں، ہم اپنے عزیز شاگرد ڈاکٹر محمد طاہر کے تو انتہائی ممنون ہیں، کہ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے مہمانوں کے کام و دہن کی لذت کا سامان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی زندگی میں ہر طرح خوش و خرم رکھے، ہم شبلی کالج کے طلبہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے باروچی خانہ کے مشکل سے مشکل کام کو بڑی خوبی سے انجام دے کر ڈاکٹر طاہر کی مدد کی، اس کالج کے اساتذہ میں ڈاکٹر محمد صفی اور ڈاکٹر محمد جمال کے بھی ممنون ہیں، کہ انہوں نے ہمارے ایٹ ہوم کا انتظام بہت ہی خوش سلیقگی سے کیا، ہم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اساتذہ اور طلبہ کے احسانات سے بھی گراں بار ہیں کہ انہوں نے مثالی نمونہ پیش کیا کہ ایک تقریب کو کامیاب بنانے میں مزدوروں کی طرح کام کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس کیا، جب میں اپنی آنکھوں سے ان کو اپنے سروں پر کرسیاں اور میزیں لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے دیکھتا تو مجھ کو ندامت کے بہ جائے فخر ہوتا کہ دارالعلوم کے طلبہ ایسے جاں نثار بھی ہیں، جو

ضرورت کے وقت ہر قسم کا کام انجام دے سکتے ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اساتذہ میں مولانا سعید الرحمن الاعظمی کی وہ جدوجہد ہمیشہ یاد رہے گی جب کہ لکھنؤ، بنارس اور اعظم گڑھ کی مسافت کا خیال کے بغیر تینوں جگہوں کو ایک کر دیا تھا، وہ کبھی مہمانوں کی پیشوائی کرتے دکھائی دیتے، کبھی ضروری مشورے آکر دیتے، ان کا بس چلتا تو دارالمصنفین پر نچھاور ہو جاتے، ان پر دارالمصنفین کا حق تھا اور حق تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، مولانا محمود الازہار نے سمینار کو کامیاب بنانے میں جو محنت شاقہ کی اس کا شکریہ تو ادا ہو ہی نہیں سکتا اور شاید وہ اس شکریہ کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہ ہوں کہ وہ اپنے اور ساتھی اساتذہ کے ساتھ دارالمصنفین اور ندوہ کو دو الگ چیز نہیں سمجھتے اور ہاں ندوہ کے کمن استاد مولوی سلمان ندوی کا جو غضب کا اٹھان ہے، اس سے تو میری طرح اس اجتماع کے سارے حاضرین متحیر رہے، وہ بلبلی شیوہ بیان کی طرح اس مذاکرہ میں چھپاتے رہے، وہ جب عربی سے اردو اور اردو سے عربی میں مقالوں اور تقریروں کا خلاصہ پیش کرتے تو اس سے متاثر ہو کر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے بغل میں بیٹھا ہوا ان سے عرض کرتا کہ ایک دوسرا ابوالحسن علی ندوی تیار ہونے والا ہے، آپ کو اس کی فکر نہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنا کوئی جانشین نہیں چھوڑ رہے ہیں، مولانا محمد رابع ندوی کا کیا شکریہ ادا کروں کہ وہ میرے عزیز ترین عزیز ہیں، ان کا شکریہ ادا کر کے خود اپنا شکریہ ادا کروں گا، اور کیا یہ ڈربن سے آئے ہوئے عزیز می ڈاکٹر سید سلمان ندوی کا بھی شکریہ ادا کروں، وہ یہیں پیدا ہوئے، ان کے والد بزرگ وار حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنے استاذ علامہ شبلی کی وصیت کے مطابق اسی آستانہ پر عمر گذاری، ان کو اپنے استاذ سے اس قدر محبت تھی کہ جب وہ حیات شبلی لکھ رہے تھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بعض اوقات ایک طرف ان کا قلم چل رہا تھا تو دوسری طرف ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اگر ڈاکٹر سلمان ندوی ڈربن سے یہاں آئے تو انہوں نے اپنا حق ادا کیا اور اپنے مولد کی خاک کو آنکھوں سے لگا کر سعادت حاصل کی۔

ہم یوپی کی حکومت کے وزیر جناب عمار رضوی صاحب کے بھی احسان مند ہیں، کہ انہوں نے اس سمینار میں شرکت کر کے دارالمصنفین کے مخطوطات کی نمائش کا افتتاح کیا، ان کی پوری کوشش تھی کہ یوپی کے وزیر اعلیٰ اس موقع پر تشریف لائیں، مگر وہ اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے نہ آسکے، تو انہوں نے خود

اپنی تشریف آوری سے ہم کو نوازا، جس سے ان کے بے تکلف دوست شوکت سلطان صاحب سابق پرنسپل شبلی کالج کو بھی بڑی خوشی ہوئی، اس تقریب میں ہر قسم کی سہولت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور ایس۔ ایس۔ پی نے پہنچائی جس کے لئے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہاں عزیز می احتشام الرحمن، شاکر الرحمن اور محمد طارق نے اس سمینار کی پوری کارروائی کو ریکارڈ کر کے جتنے کیسٹ تیار کیے ہیں، وہ بھی قابل ذکر ہے، یہ کیسٹ ہمارے کتب خانہ کے لیے قیمتی سرمایہ بن جائیں گے، عزیز می ڈاکٹر راشد مصطفیٰ نے اپنے ساتھی فوٹو گرافر محمد طارق کے ساتھ بڑے ذوق و شوق سے اس سمینار کا جو رنگین البم تیار کیا ہے، اس سے اس سمینار کی یاد برابر تازہ ہوتی رہے گی، ان عزیزوں نے اپنا یہ فرض ادا کر کے اپنی سعادت مندی اور دارالمصنفین سے محبت کا ثبوت دیا۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی کی الوداعی تقریر، اور موثر دعاء : آخر میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے مجمع کو اس طرح مخاطب فرمایا: حضرات! مجھے اب تقریر نہیں کرنی ہے، صرف آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں پھر دعا کروں گا، اور سب آمین کہیں گے، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں مختلف مقامات پر جایا کرتا ہوں جہاں میری تقریر سے پہلے میرا تعارف بھی ہوا کرتا ہے، لیکن ایک تعارف کبھی نہ بھولے گا، جیسا وہ انوکھا تعارف تھا، ویسا ہی میرا انوکھا شکر یہ بھی اس وقت ہوگا، مجھے ریاست حیدرآباد کے شہر سکندرآباد کی جامع مسجد میں سیرت پر تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، وہ میرے شباب کا زمانہ تھا، وہاں جامعہ عثمانیہ کے شعبہ دینیات کے صدر مولانا محمد علی نے میرا تعارف اس طرح کرایا کہ اس خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے ان مہمان خصوصی کو یہ یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں اسی کا شکر ہے، اسی کی میں تعریف کرتا ہوں، آج میں بھی اسی کی تقلید کرتا ہوں، میں کسی کا شکر یہ ادا نہیں کرتا، میں اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے ان بھائیوں کو توفیق دی کہ وہ یہاں کھنچ کر آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی، سب تعریف اس خدا کی ہے، سب شکر اسی کا ہے کہ ہم کو آپ کو عمل کی توفیق دی، ہم اور آپ اپنے خدا سے اس بات کے طالب ہوں کہ اب اصل کام کرائے جس کا اعلان ہم نے اس وقت بڑی بلند آہنگی سے کیا ہے، ابھی ہم نے اصل کام میں سے تھوڑا سا کام انجام دیا ہے، جس کا نتیجہ ہمارے آپ کے سامنے ہے، اگر اس سے بہت زیادہ کام ہوا تو ہم آپ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، پھر میں خدا ہی کی

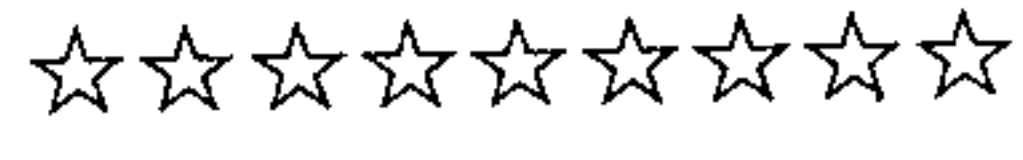
حصہ اول

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي

ہم، بے بہدا و ما خدا لہندی لولا انتمانا الا تمی اس خدای تعریف ہے جس نے ہماری رہبری کی، ہم کو یہاں تک پہنچایا اور یہ انت کہیں گے کہ ہم یہاں تک پہنچنے والے نہیں تھے، اگر توفیق الہی نہ ہوتی، آئیے خدا سے دعا کریں:

الحمد لله رب العلمين وصلى الله
محمّد واله وصحبه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك
انت التواب الرحيم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهئى لنا من امرنا رشداً، ربنا لا تقلب
قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا ولا تحملنا
ملا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم
الكافرين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم.

اے اللہ! ہم اپنے علم پر نازاں نہیں ہیں، ہم علم پر کوئی بھروسہ نہیں کرتے کہ ہم نے دیکھا کہ ان
مستشرقین نے جن کا علم ہم میں سے بہت سے لوگوں سے بہت زیادہ تھا، کیسی کیسی ٹھوکریں کھائی ہیں
اور دریا میں گئے اور دامن بھی ان کا تر نہیں ہوا، دریائے سیرت میں غوطہ لگایا اور ایک بھی موتی لے کر نہ
ابھرے، قرآن مجید کے بحر علوم اور بحر معارف میں غواصی کی اور کچھ بھی ان کے حصہ میں نہیں آیا، اے
اللہ! ہم ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں، جو علم حقیقت تک نہ پہنچائے، جو معرفت عطا نہ کر سکے، جو
صداقت کی روشنی نہ دکھا سکے، جو عمل میں رہبری نہ کر سکے، اے اللہ! ہم تجھ سے علم نافع کے طالب
ہیں، اے اللہ! ہمیں علم اور عمل کی گم راہیوں سے بچا۔

اسلام اور مستشرقین

جلد اول

مرتبہ

سید صباح الدین عبدالرحمان

نبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ (۲۷۶۰۰۱)