

ڈاکٹر کبیر احمد جالسی

ترجمہ و تلخیص

روس میں اسلامی علوم کا مطالعہ

انقلاب کے بعد

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

ہمیں یہ تو نہ معلوم ہو سکا کہ سمرنوف نے زیر بحث کتاب میں بارہتولڈ کے کتنے ایسے مقالات کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے انقلاب روس کے بعد اسلامی موضوعات پر لکھے ہیں۔ سنٹرل ایشین ریویو کے تبصرہ نگار نے ان کے صرف دو مقالات کا ذکر کیا ہے جس سے افنا معلوم ہو جاتا ہے کہ ۱۹۲۴ء میں انہوں نے مسیلہ پر ایک مقالہ شائع کر دیا تھا جس میں اشاعت اسلام کے موضوع پر بہت سا مواد جمع کر دیا گیا ہے۔ اس مقالہ میں بارہتولڈ نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ یمنی مدعی نبوت اسود ہی کی طرح مسیلہ بھی اس بات کا قائل تھا کہ خدا نے اس کا جسم اختیار کر لیا ہے (اس طرح وہ وہی صفات کا حامل ہو گیا ہے)۔ ۲۵ء میں خسرو دوم کے قتل کے بعد تاریک خیال، غیر اہل کتاب افراد کے پشت ہال پشت سے چلے آنے والے عقاید تتر بتر ہونے لگے، اور جو جوگ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عہدِ زیر بحث کے مصنفین نے اسماعیلیت پر بھی خاصا کام کیا جن میں سب سے اہم کام تاجیکی سائنس دان کی اکیڈمی کے ایک ممبر ای۔ اے۔ سیمینوف (A.A. SEMENOV) کا ہے۔ اسماعیلی افکار و خیالات کے حامل افراد وسطیٰ سنکیانگ، ہندوستان اور افغانستان میں بکھرے ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی موجود ہیں اور ان پر کتابیں لکھی بھی گئی ہیں تاہم سمرنوف کے نزدیک یہ ایک انتہائی پیچیدہ موضوع ہے جس سے سیمینوف بڑی باغ نظری سے عہدہ برآ ہوئے ہیں۔ سمرنوف نے سیمینوف کی کتاب کو ”روسی علمیت“ کا ایک اعلیٰ نمونہ قرار دیا ہے اور اس بات کا خاص طور سے ذکر ہے کہ سیمینوف کے نزدیک اس فرقے کے سربراہ اعلیٰ، آغا خان بطلانوی استعمار کے ایجنٹ ہیں۔

ایک مصنفہ کے۔ ایس۔ کشتاووا (K. S. KASHTALEVA) (م ۱۹۳۹ء) کا شمار دبستانِ کراچیکو ولسکی کے

فہم میں ہوتا ہے۔ سمرنوف نے ان کے اندازِ تحریر کو ایک مصطلحاتی (TERMINOLOGICAL) اندازِ تحریر قرار دیا اور ان کے چار مقالات کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ کشتایو نے ۱۹۲۷ء میں ایک مقالہ "قرآن کی پہلی، چوبیسویں اور تیسویں سورتوں کی توقیت کا مسئلہ" کے عنوان سے دوسرا ۱۹۲۸ء میں "قرآنی مصطلحات ایک نئی روشنی میں" اور تیسرا "قرآن میں حنیف کی اصطلاح" کے عنوانات سے سپردِ قلم کیا۔ علاوہ برائیں اس مصنف کے ایک اور مقالہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا سن اشاعت درج نہیں ہے۔ جس کا عنوان "پشکن کا نقلِ قرآن" ہے۔

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

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

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

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

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

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

(۱۹۳۶ء) ”اسلام“ (۱۹۳۷ء) ”پردہ سے دور رہو“ (۱۹۴۰ء) ”اسلام کے روزے اور تہوار“ (۱۹۴۱ء) ”زارمی روس میں اسلام“ ان چند مسلسل مقالات کا مجموعہ ہے جس میں مصنف نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ گیارہویں صدی سے لے کر جنگ عظیم اول تک اسلام نے کیا طبقاتی کردار انجام دیا۔ کتاب کے آخر

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

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

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

۱۹۳۸ء میں ریاستی مذہب مخالف اشاعت گھر ”نے ہنگری کے بورژوا“ ”مشرق آئی گولڈزیر — (I. GOLDIZHER) (م ۱۹۲۱ء) کے پانچ مقالات کا مجموعہ ”اسلام میں ولیوں کا مسلک“ کے عنوان سے

لے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گولڈزیر نے مسلک کا لفظ ”فرقہ“ کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ک۔ ا۔ ج۔

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

