

محمد (ص) یورپ کی نظر میں (حصہ دوم)

<"xml encoding="UTF-8?>

بسم الله الرحمن الرحيم

پانچوپیں فصل :

ابھی اہل یورپ کے ذہن سے صلیبی جنگوں کی یادیں محو نہیں ہوپائی تھیں کہ ترک آپنے اور چودہ سو ترین میں قسطنطینیہ فتح کر لیا۔ روزروشن کی طرح واضح ہے کہ ایک بزار چون عیسوی سے مشرق کے آرٹھوڈوکس میں اور کیتھولک کلیسا مکمل طرح سے الگ ہو گئے گرچہ انہوں نے چودہ سو انتالیس میں اتحاد کا معاہدہ کیا لیکن اب اتحاد کا وقت گذر چکا تھا اور چار صدیوں کے بعد آرٹھوڈوکس کلیسا کا مرکز سقوط کے دھانے پر تھا۔ اس زمانے سے انیس سو اٹھارہ یعنی پہلی جنگ عظیم تک یعنی سلطنت عثمانی کے خاتمے تک ترک قوم پانچ صدیوں تک یورپ کے لئے وہاں جان بنی ہوئی تھی گرچہ چودہ سو بانوں میں اندلس پوری طرح سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیاتھا اور یورپ میں مسلمانوں کی حکمرانی ختم ہو چکی تھی بنابریں سولہویں صدی عیسوی سے یورپ میں عربوں کا نام و نشان تک نہ تھا اور اسلام کو ترکوں کے نام سے پہنچانا جاتا تھا اسی بنابریں زمانے کی عیسائی دنیامیں محمد (ص) کو ترک اپریمن کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ قسطنطینیہ پر مسلمانوں کے قبضے کے نتیجے میں مشرقی روم کے مفکرین نے مغربی روم میں پناہ لی جسکے سبب یونان کے کلاسیکل افکار کا احیاء ہوا اور تدریجاً "اومنیسم" کے نظریات سامنے آئے لگے اسی تبدیلی کو رنسینس کا آغاز کر دیا جاتا ہے اس کے بعد صنعت طباعت کی ایجاد کے نتیجے میں یورپ میں عظیم تبدیلیاں آئیں۔ لیکن نہ رینیسنس سے نہ اومنیسم سے نہ صنعتی ترقی سے اور نہ ہی مشرق وسطی اور ایران کا سفر کرنے والے سیاحوں کی معلومات سے محمد (ص) کی نسبت یورپ کے نظریات میں کوئی تبدیلی آئی اس زمانے میں بھی محمد (ص) کو اساطیری خدا، مکار ساحر، طالع بین اور دھوکہ باز شخص کے طور پر جانا جاتا تھا یہ ایسے عالم میں تھا کہ یورپی سیاحوں کے سفرنامے اسلامی عقائد منجملہ توحید اور عبادات کی معلومات سے اٹے پڑتے۔

محمد (ص) کی نبوت کے بارے میں یورپیوں کے نزدیک ایک مشہور داستان بحیرہ راہب کی ہے یہ داستان اکثر عیسائی کتابوں میں مل جاتے گی۔ سرجان مانڈویل لکھتے ہیں کہ محمد ہمیشہ اس راہب کے کمرے میں جایا کرتے تھے وہ لکھتے ہیں کہ محمد (ص) نے راہبوں سے ضروری معلومات حاصل کی تھیں اور اپنے ساتھیوں سے انہیں مروادیا کرتے تھے سرجان مانڈویل کا سفر نامہ اس طرح کی باتوں سے بھرا پڑا ہے یہ سفرنامہ دراصل فرانسیسی زبان میں ہے اور یورپ کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔

ان پر وحی لاتا ہے۔ ہیگڈن ایک اور داستان لکھتا ہے کہ محمد (ص) کا ایک اونٹ تھا انہوں نے اسے سکھا رکھا تھا کہ صرف ان بی کے ہاتھ سے چارا کھائے محمد نے اس کی گردن میں قرآن لٹکا رکھا تھا جب وہ اس اونٹ کے پاس آتے تو اونٹ زانو موڑ کر بیٹھ جاتا اور محمد قرآن کو تھام کرکتے کہ یہ آسمانی پیغام ہے۔ ہیگڈن کی نظر میں جنسی ہوس بھی ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے محمد (ص) نے عیسائیت کو کمزور بنانے اور اسلام کو استحکام پہنچانے کا کام کیا۔

جان لیڈ گیٹ نے چودہ سو تیس سے چودہ سو اڑتیس کے عرصے میں اپنی نظم لکھی اس نظم کا عنوان ہے "شہزادوں کا زوال" اس نظم میں ماحومت جھوٹے پیغمبر کے زیر عنوان محمد (ص) کو ایسا جادوگر بتایا گیا ہے جس نے اپنے اهداف تک پہنچنے کے لئے مال دار عورت سے شادی کی اور اس کے پیسے کے بل پر بیزانس کے بادشاہ ہراکلیوس سے جنگ کی اور اسکندریہ کی سرحد تک اس کی سرزمینوں پر قبضہ کر لیا۔ جان لیڈ گیٹ نے محمد (ص) کے صرع یا مرگی کی بیماری میں مبتلا ہونے کی بھی بات کی ہے جس کے بعد قرون وسطی میں یہ بات عام ہو گئی تھی۔ اس نظم میں ایک اور قدیمی داستان کا ذکر کیا گیا ہے یہ داستان رحلت محمد (ص) کے بارے میں ہے کہ مستی کے نتیجے میں مرگی کے دورے کے زیر اثر محمد (ص) کی موت ہوئی اور کچھ نے انہیں کھالیا اسی بنا پر شراب اور سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے۔

یہ بات غور طلب ہے کہ یہ افسانے قرون وسطی میں گھڑھے گئے ہیں اور بعض عیسائی ادیبوں نے بھی اس طرح کے افسانے لکھے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں عیسائی دنیا کو قرآن کی ذرا سی شناخت نہیں تھی اور جیسا کہ معلوم ہے سولہ سو انچاس سے قبل یورپ میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے بلکہ بارہویں صدی عیسوی میں لاطینی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا تھا۔

رینیسنس کے بعد ایک دو صدیوں میں بعض توهہمات کو دور کرنے کی غرض سے عیسائی دنیا میں فکری سرگرمیاں شروع ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ اسپین کے ایک پادری جان سگوویائی کا خیال تھا کہ جنگ سے اسلام و عیسائیت کے مابین مسائل حل نہیں ہو سکتے انہوں نے دونوں دینوں کے مابین تنازعات کو حل کرنے کی غرض سے ایک ہسپانوی مسلمان کی مدد سے قرآن کا ترجمہ کروایا جو چودہ سو پینتالیس میں ان کی موت کے بعد ناپید ہو گیا دراصل ان کے پادری ساتھیوں نے اسے کہیں چھپا دیا تھا۔ جان سگوویائی نے ایک جرمن پادری نیکولس کولکھا تھا کہ اسلام اور عیسائیت میں عداوت و دشمنی کے خاتمے نیزان کے درمیان دوستی قائم کرنے کے لئے ایک عالمی نشست کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں ایسے بھی لوگ تھے جنہیں اسلام و عیسائیت کے اشتراکات کا عالم تھا مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطینیہ کی تسخیر کے وقت پوپ کے عہدے پر فائز آئناس سیلیویوس نے ترک بادشاہ سلطان محمد فاتح کو لکھا تھا "مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین بہت سے مشترکہ امور ہیں جن پر دونوں مذہب کے پیرووں کا اتفاق ہے، خدا ہے واحد، خلقت عالم، ایمان کی ضرورت، حیات اخروی، جزاوسزا کا نظام اور روح کا ابدی ہونا ایسے امور ہیں جن پر دونوں مذہبیوں کا اتفاق ہے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ صرف خدا کی ذات و مہاہیت کے بارے میں اسلام و عیسائیت میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کے باوجود پوپ سلطان محمد سے کہتے ہیں کہ وہ عیسائی ہو جائیں۔

ایک نکتہ جس پر عیسائی سخت حیران تھے یہ تھا کہ مسلمان حضرت مسیح کا بے حد احترام کرتے ہیں ہر چند ان کے صلیب پر لٹکائے جانے کو تسلیم نہیں کرتے، یہ امر عیسائیوں کے نزدیک صلیب کی اہمیت کے پیش نظر مسلمانوں کی جانب سے حضرت مسیح کے اکرام و تکریم کے اقدام کی اہمیت کو کم کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت مسیح کے اکرام و تکریم کے اقدام کی اہمیت کو کم کر سکتا تھا۔ قسطنطینیہ پر مسلمانوں کے قبصے کے بعد جو چیزیں عیسائیوں کے درمیان رائج ہوئیں وہ ترکوں کی سنگ دلی

اور ان کی جنگوں سے عبارت ہیں یورپیوں کی نظر میں ترکوں کے افعال و اعمال اسلام کی تعلیمات قرار پائے۔ ترکوں سے شدید دشمنی اس بات کا باعث بنی کہ پندرہ سو اٹھاسی میں کرسٹوف مارلونے اپنے اشعار میں ترکوں پر حملہ کرنے کی بنابر تیموری تعریف کی ہے اور اپنے ان اشعار میں تیموری زبانی ماحومت کو سب وشتم کا نشانہ بنایا ہے وہ اپنے اشعار میں کہتا ہے کہ تیموری قرآن کونڈرآتش کرنے کا حکم دیا جس کی وجہ سے وہ ایک عیسائی کے روپ میں ظاہریوا۔

قسطنطینیہ کا واقعہ ان واقعات میں سے جن کا زخم اب بھی ہر بے اسی بنابر یہ واقعہ عیسائی ڈراموں اور اشعار میں فراوانی سے دیکھا جاسکتا ہے یہاں تک کہ شیکسپیر کے ڈرامے ہنری پنجم میں فرانسیسی بادشاہ کی بیٹی کیڑیں سے بادشاہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ "آؤ بم ایسے بچے کی بنیاد رکھیں جو نیم فرانسیسی اور نیم برطانوی ہواور جو قسطنطینیہ جا کر ترکوں کا مقابلہ کرے یہ ایسے عالم میں ہے کہ ہنری پنجم قسطنطینیہ کے سقوط سے تینتیس سال قبل یعنی چودھ سو بیس میں تھے تاہم شیکسپیر کی مذہبی حس اس قدر قوی ہے کہ وہ یا تو اس تاریخی غلطی کی طرف متوجہ نہیں تھے یا اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے انہوں نے یہ ڈرامہ سولہ سو عیسیوی میں لکھا تھا۔

فصل ششم : محمد (ص) مسیح مخالف فرد کی حیثیت سے اور اصلاح کلیسا کے دوران محمد واسلام ۔

لوتھر نے سولہویں صدی کی دوسری دھائی سے کلیسا اور پوپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جس کے نتیجے میں کلیسا نے انہیں کافر قرار دیا اس زمانے سے یورپ میں ایک بنیادی تضاد پیدا ہوگیا۔ ایراسموس جو ایک اومانسٹ تھے وہ حقیقت وجود کے بارے میں تمام تراختلافات کے باوجود رواداری اور تمام دینوں کے احترام اور خدا کی تقدیس و تکریم کے قائل تھے۔ عیسائیت میں اختلافات کے طول پکڑنے سے اکثریت لوتھر کی گروپیدہ ہو گئی تھی اور پوپ کوعیسی مسیح کا مخالف اور دجال کہا جاتے لگا تھا۔ لوتھر جو پروٹسٹنیزم کے بانی شمار ہوتے تھے انہوں نے بھی محمد و اسلام کے بارے میں نہایت شدید نظریات پیش کئے جو ان کے پیروووں میں رائج ہو گئے لیکن اس زمانے میں ابم بات یہ تھی کہ قرون وسطی میں محمد کو جو دجال کا لقب دیا گیا تھا اب یہ لقب پوپ کے لئے استعمال ہونے لگا اور پروٹسٹنیٹ عیسائیوں کی نظر میں پوپ تھے جو عیسی مسیح کے مخالف بن چکے تھے۔ عیسائیت میں دجال کا تصور نہایت اہمیت کا حامل ہے کراموں اپنی کتاب "پوپ وہی" دجال ہیں" میں لکھتے ہیں کہ خدا اور انسان کے نجات دھنہ عیسی مسیح کے بعد کسی چیزکی شناخت دجال کی شناخت سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی" نیسینس کے آغاز میں دجال کے مفہوم میں توسعی آگئی تھی۔ دجال کون تھا؟ پوپ پادری ترک یا پھر محمد (ص)۔ لوتھر کی نظر میں دجال کا حقیقی تجسم پوپ تھا جبکہ برطانوی عیسائیوں کی نظر میں محمد و پوپ دونوں ابریمنی وجود کے حامل تھے تاہم پوپ کو زیادہ خطرناک سمجھتے تھے چونکہ وہ داخلی دشمن تھے۔ پندرہ سو پچاس میں لکھے جانے وال ایک ڈرامے میں ترکوں اور کیتھولکس عیسائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کہ "جراءت سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ترک ہزار گنا تم لوگوں (کیتھولکس) سے اچھے ہیں"

تیرہ سو چوراسی میں جان وائیکلیف عیسائیت کی داخلی برائیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے محمد کے نام کو استعارہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں "ہم مغرب کے ماحومت" اس سے ان کی مراد کلیسا کے

عہدیداروں کی حرص لالچ ناپسندیدہ اخلاق اور بدسلوکی ہے۔

سولہویں صدی میں عیسائیت میں ایسے عالم میں اختلافات عروج پریپنچے جب ترکوں کا خطرہ بڑھ چکا تھا اور ترکوں نے ہنگری کی بادشاہی کا تختہ الٹ دیا تھا بنابریں اسلام کے خلاف جد و جهد کو بستور اولیت حاصل تھی اور لوٹھر نے اپنے بڑھاپے میں مونت کروچہ کی کتاب "رد قرآن" کا جرمنی میں ترجمہ کیا تھا۔ اس زمانے میں یورپیوں کی نظر میں اسلام بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا اور یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ خدا کا لطف و کرم ترکوں کے شامل حال ہو گیا ہے بنابریں لوٹھر نے اس مسئلہ کا جائزہ لینے کو بھی ضروری سمجھا کہ آیا اسلام میں زیادہ سعادت ہے یا عیسائیت میں؟ لوٹھر نے اپنے اعترافات میں لکھا ہے کہ ایک بار وہ بھی شک و تردید کا شکار ہو گئے تھے اور ایسے گمراہ ہوئے کہ محمد کو تقریباً پیغمبر تسلیم کر لیا اور یہ خیال کرنے لگے کہ ترک اور یہودی حقیقی قدوسیت کی راہ میں قدم اٹھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے یکاک شیطان کو خود سے دور کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔

یورپ کے خلاف ترکوں کے تمام ترخاطروں کے باوجود لوٹھر کی نظر میں پوپ ہی دجال کا مصدق تھے لوٹھر کا کہنا تھا کہ دجال عیسائیوں کے درمیان ہے۔ لوٹھر کی کتابوں میں بیرونی دشمن، ترک، یہودی اور محمد (ص) ہیں اور انہوں نے ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔

ایسا لگتا ہے کہ لوٹھر نے پندرہ سو بیالیس میں پہلی مرتبہ قرآن کا ترجمہ حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیا اس کے باوجود وہ محمد کی جانب سے خدا ہے واحد پریقین اور ربانیت مسیح کے نظرے کو رد کرنے کی وجہ سے انہیں جھوٹ پیغمبر سمجھتے تھے جنہیں خدا کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے قرآن ملاتھا لہذا ان میں اور پوپ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ لوٹھر محمد کو بغیر معجزہ کا پیغمبر سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی مذمت کیا کرتے تھے اسی طرح ان کی کامیابیوں کو مکرو فریب و جھوٹ و ریا نیزمهارت و ذہانت کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔

مسلمان اور یہودی توحید خداوند متعال اور ربانیت مسیح کے حوالے سے عیسائیوں پر اعتراضات کیا کرتے تھے لوٹھر اس مسئلے کو سمجھتے تھے اسی وجہ سے نظریہ تسلیت کی حمایت میں یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ لوٹھر ہمیشہ عیسائیوں سے کہا کرتے تھے کہ محمد نے جو کچھ اپنی کتاب میں کہا ہے اس پر توجہ نہ دیں اور اپنے عقیدوں کے پابند رہیں لوٹھر کہتے ہیں "تم مسیح میں مجسم خدا کے عقیدے پر مطمئن اور خوش رہو۔۔۔ گرچہ محمد اور پوپ اپنے انکشافات کو جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن تم مسیح مصلوب کے عقیدے پر قائم رہو۔

فصل بیفتہم: اومانسٹ یا متحجر (سترهویں صدی عیسوی میں محمد یورپیوں کے آثار میں)

سولہ سو تراہی میں ویانا کے باہر ترکوں کی شکست یورپ کے لئے ترکوں کے خطرے میں کمی اور درحقیقت ترک حکومت کی جانب سے لاحق تشویشوں کے کم ہونے کا آغاز تھی دوسری طرف سے اٹھارویں صدی میں روشن خیالی اور امامیزم کا رواج شروع ہو چکا تھا۔ کانت کا زمانہ (ستہ سو چوبیس سے اٹھارہ سو چالیس) عقلیت پسندی یا عقل و خرد کا زمانہ کہا جاتا ہے اسی زمانے میں تدریجاً آزادی فکر بھی معرض وجود میں آتی گئی اور کچھ لوگوں نے گرچہ پابندیوں اور سنسنر کے سائے میں اپنے دل میں چھپی ہوئی باتوں کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ اٹھارویں صدی میں بھی اسلام و محمد (ص) کے خلاف حملے جاری رہے اس زمانے میں فرق صرف اتنا تھا کہ

یورپیوں نے اپنی ساری توجہ اسلام سے بٹاکر صرف محمد (ص) کی ذات پر مرکوزکردی تھی اسی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں ماضی کے مطالب کی بھی تکرار ہوتی تھی تو کبھی جدید مطالب بھی سامنے آتے تھے۔ فرانسیسی باشندے "آب دوورتو" نے سترہ سوچوبیس میں "قرآن کے مولف کے بارے میں" کے عنوان سے ایک رسالہ تحریر کیا اس رسالے میں قرون وسطی کے الزامات کو ہی دوہرنا یا گیا تھا جیسے محمد (ص) نے بزور شمشیر اسلام کو پھیلایا ہے یا یہ کہ محمد بے راہ روی کے حامی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد (ص) نے چھپ چھپا کر مقدس کتاب کے عهد عتیق اور عهد جدید کا مطالعہ کیا تھا اور ان سے اپنے نئے دین کی بنیادیں مستحکم کرنے میں مددی تھے۔ "آب دوورتو" نے قرون وسطی ہی کی طرح مالدار خاتون سے شادی کو منفی رخ دیکر وحی کو مرگی کی بیماری سے تعبیر کیا ہے۔

اس فرانسیسی مولف کے برخلاف کونٹ دوبولنولیہ (Cont de Boulainvilliers) نے سترہ سو بیاسی میں "زندگی ماحومت" کے عنوان سے ایک کتاب لکھی جس میں دین اسلام کو عیسائیت کے برخلاف فطری سادہ اور منطقی دین قرار دیا انہوں نے کلیسا کے اس الزام کو کہ دین محمد (ص) عیسائی عقل کی اساس پر ایک غیر معقول دین ہے رد کیا اور کہا کہ دین اسلام سے زیادہ منطقی معقول اور قابل قبول کوئی اور دین نہیں ہے انہوں نے یورپ کا قرون وسطی کا یہ الزام کہ محمد ایک غیر مہذب شخص تھے مسترد کیا انہوں نے مسلمانوں کے آداب و رسوم کا بھی دفاع کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ختنہ کرنا بدن کی سلامتی کے لئے مفید ہے اور سور کا گوشت گرم علاقوں میں بیماریوں کا باعث بنتا ہے اور ہاتھ پیر دھونا نیز غسل و وضو بھی گرم علاقوں میں حفظان صحت کے لحاظ سے بہت مفید ہے افسوس کہ بولنولیہ کی روش پائدار روش میں تبدیل نہ ہو سکی۔

اس زمانے میں یورپیوں نے اپنی فکری سطح کے مطابق اسلام و محمد (ص) کے خلاف کتابیں لکھیں مثال کے طور پر "آب دوست پیئر" نے اسلام کے خلاف اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گرم علاقوں کے باشندوں کی پرواز تخلیل اور سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے لہذا اسلام بھی اسی طاقت تخلیل کا نتیجہ ہے ان کی نظر میں اسلام آخر کار تھجراور تعصب کا شکار ہو کر رہے گا ان کا نظریہ تھا کہ یہ افکار سر د علاقوں کے باشندوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں البتہ اگر وہ نادانی کا مظاہرہ کریں۔

"ژان آنتوان گوئر" نے سترہ سو سینتالیس میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے محمد (ص) کو جاہ طلب فرد کے طور پر پیش کیا ہے کہ جس نے دین کی تحریف کر کے اسے اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی محمد میدان فصاحت ہارنے لگتے تھے طاقت کا استعمال کرتے تھے۔ ژان آنتوان گوئر کرامول سے محمد (ص) کا موازنہ کر کے ان دونوں میں مکرو رفریب اور منافقت کو وجہ اشتراک قرار دیتا ہے۔ اس کی نظر میں ان دونوں کی بیویوں نے ان کے حوصلے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب کی فصل دوم میں لکھتا ہے کہ اسلام کی نظر میں عورتیں روح سے بے بہرہ ہیں لہذا جنت میں نہیں جاسکتیں۔ وہ محمد کے شدید جنسی رجحان پر مبنی قرون وسطی کے الزامات کی تکرار کرتا ہے اسی الزام سے "دید رو" بھی متاثر دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد عورتوں کو سب سے زیادہ دوست رکھنے والے اور عقل و خرد کے دشمن تھے وہ عیسائیت پر بھی اعتقاد نہیں رکھتا تھا اور شک و عدم اعتقاد کو فلسفی نظریوں کے حصول کی اساس سمجھتا تھا بنابریں یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ "دید رو" کی طرح سوچنے والے اصل دین و مذہب کے مخالف تھے اور فرانس میں جہان اب بھی پادریوں کو اقتدار حاصل تھا بغیر کسی طرح کی رکاوٹ کے اسلام پر حملے کیا کرتے تھے جبکہ ان کا اصل مقصد دین کی نفی کرنا تھا۔ دیدرو اور ولادیمیر کی نگرانی میں اٹھارویں صدی عیسوی کے نصف دوم میں شایع ہونے والے دائرة المعارف میں محومت کے بارے میں ایک مقالہ شامل ہے جسمیں محمد (ص) کی تعریف کے

ساتھ تنقیص بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس مقالے میں محمد (ص) کو طاقتور اور جری بتایا گیا ہے لیکن تعدد زوجات، جنسی رجحانات، مکرو فریب کی سیاست اور نبوت کے جھوٹے دعوے جیسے قرون وسطی کے الزامات کو بھی دہرا دیا گیا ہے یہ مقالہ ایک طرح سے "پیئر میل" کی کتاب "تاریخی-تنقیدی فرهنگ" کے زیر اثر لکھا گیا ہے پیئر میل محمد (ص) کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہیں پوشیار عورتوں کا تعاون حاصل نہیں تھا اور نہ وہ عورتوں کو اپنے کاموں میں شریک کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ محمد (ص) نے اس وجہ سے ایران پر حملہ نہیں کیا کہ ایران کی عورتیں خوبصورت تھیں اور انہیں خوف تھا کہ وہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پائیں گے۔ اس زمانے میں فرانس بلکہ یورپ کا مشہور ترین مصنف "والٹر" ہے وہ ہر شکل میں تحجر اور تعصیب اور مذہب کا مخالف تھا اس کا مشہور ترین تحریری کارنامہ جسے خود وہ بھی اپنا بہترین ڈرامہ کہتا ہے "محومت یا تحجر" (Mahomet ou le Fanatisme)

یہ ڈرامہ سترہ سو ایتھیس میں لکھا گیا اور تین سال بعد اسٹیج کیا گیا پوپ بنڈیکٹ چھار دھم نے بھی اس ڈرامے پر نظر خاص کی اور عثمانی سفیر کے باضابط اعتراض کے بعد اس پر ایک بار پابندی بھی لگائی گئی۔ یہ خیالی ڈرامہ یورپ میں محمد (ص) کے تعلق سے موجود قدیمی ذہنیت کی اساس پر لکھا گیا ہے اس میں محمد (ص) کو خون آشام جنگجو، اقتدار کا بھوکا، غارتگر فاتح اور سازشی ذہن کا مالک بتایا گیا ہے جو اپنی جاہ پسندی کی خاطر اپنے دوستوں کو بھی راستے سے بٹا دیتا ہے۔ اس ڈرامے میں ابوسفیان، عمر، زید بن حارثہ اور دیگر شخصیتوں کے کردار پیش کئے گئے ہیں اور محمد (ص) کو ایسے شخص کے روپ میں پیش کیا گیا ہے جو اقتدار حاصل کرنے کی کوششوں میں ضمیر کی آواز کو ہرگز نہیں سنتا اور اپنے اہداف تک پہنچنے کے لئے محارم سے زنا کو بھی جائز سمجھتا ہے۔ اس ڈرامے کا دوسرا حصہ پہلے حصے سے زیادہ گھناؤنا تھا کیونکہ اس میں قرون وسطی کی ذہنیت کے مطابق بھر پور طرح سے محمد (ص) کی شخصیت پر حملے کئے گئے تھے۔ ژوپیر یعنی ابوسفیان سے محومت کی گفتگو تفصیلی اور حیرت انگیز ہے اس گفتگو میں محومت یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک جاہ طلب انسان ہیں اور عرب قبائل کو متعدد کرنے کا عظیم منصوبہ رکھتے ہیں اور موقع ملنے پر ایران و روم پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آو اس دنیا کے کھنڈرات پر جزیرہ العرب کو آباد کریں میں ایک بزار سال بعد آیا ہوں تاکہ ان بدوی قوانین کو بدل دوں۔

یہ امکان پایا جاتا ہے کہ والٹر نے اس ڈرامے کے پیرائے میں محمد (ص) کی شخصیت کو غلط طرح سے استعمال کرتے ہوئے ایک ٹراجڈی پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ اس طرح فرانسیسی دربار کا کرپشن اور بد عنوانیاں بر ملا کرنا چاہتے ہیں۔ والٹر کا ہدف جو بھی رہا بہوں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اٹھارویں صدی عیسیوی میں جو کہ علمی تحریک اور بیداری کی صدی تھی والٹر نے بڑی بے رحمی سے یورپیوں کے سامنے محمد (ص) کی شخصیت بری طرح مسخ کر کے پیش کی ہے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر ہے جانہ ہوگا کہ مصر کے معروف ڈرامہ نگار توفیق الحکیم نے والٹر کے جواب میں انیس سو چھتیس میں محمد (ص) کی شخصیت کے بارے میں ایک ڈرامہ لکھا ہے جس کا نام "سیرہ ابن اسحاق" کی اساس پر لکھا گیا اس لحاظ سے اس کی علمی وقعت قابل توجہ ہے البتہ یہ ڈرامہ کبھی اسٹیج نہیں کیا جاسکا (رجوع کریں آن ماری شیمل ص 402)

والٹر نے سترہ سو چھپن میں اپنے مقالے "آداب و رسوم ملل" میں محمد (ص) کے گھرے اثرات کی بنابر ان کی تعریف کی ہے لیکن انہیں جھوٹا پیغمبر بھی قرار دیا ہے۔ والٹر نے "دوبولنولیلیہ" کے نظریات کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کیسے پوسکتا ہے کہ ایک شخص نبوت کا دعویدار ہوا اور سیاست دان بھی ہوا سے پتہ چلتا ہے کہ

واللہ کس قدر عیسائی تعلیمات سے متاثر ہیں۔ یاد رہے دو بولنویلیہ ان نادر یورپی مصنفین میں سے ہیں جنہوں نے محمد (ص) کی حمایت کی ہے اور ان کی زندگی کے حالات لکھنے میں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سترہویں صدی کے اواخر میں "همفری پریدو" نے "مکاری کی حقیقی ماہیت اور محومت کی زندگی بہرپوی مکاری کے" عنوان سے ایک رسالہ لکھا جس میں وہ محومت کے جھوٹے دعوی نبوت کی خصوصیات اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعوی کرنے والا نفسانی خواہشات کو ہوادیتا ہے اس کی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں وہ مکروفریب سے اپنی باتیں پھیلاتا ہے۔۔۔ وغیرہ۔ اس رسالے نے اٹھارویں صدی میں یورپیوں پر گھرے اثرات مرتب کئے تھے وہ لکھتا ہے کہ "کس چیز نے محومت کو اس طرح کی مکاری پر مجبور کیا صرف جاہ طلبی اور شہوت"۔

"جوزف پیس" نے سترہ سو اکتیس میں سرزمینی حجاز کے اپنے سفرنامے میں وہی تعصب آمیز نظریات کی تکرار کی ہے اور محمد (ص) کو مکارا اور عیاش فرد قرار دیا ہے۔