

۳۱۔ سورۃ آل عمران، آیت ۱۱۰

۳۲۔ سورۃ المائدہ، آیت ۲

۳۳۔ سورۃ البقرۃ، آیت ۲۷

۳۴۔ سورۃ الاعراف، آیت ۸۵

۳۵۔ سورۃ البقرۃ، آیت ۲۰۵

۳۶۔ سورۃ المائدہ، آیت ۳۲

۳۷۔ سورۃ الانعام، آیت ۱۵۱

۳۸۔ سورۃ البقرۃ، آیت ۱۷۸

۳۹۔ سورۃ البقرۃ، آیت ۱۷۹

۳۰۔ سورۃ المائدہ، آیت ۳۲

۳۱۔ سورۃ البقرۃ، آیت ۱۹۱

۳۲۔ سورۃ المائدہ، آیت ۳۳-۳۳

۳۳۔ سورۃ البقرۃ، آیت ۲۰۸

۳۴۔ ضرب کلم، ص ۲۹، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور، مارچ ۱۹۵۳ء

۳۵۔ مشکوٰۃ شریف، جلد دوم، باب القتال فی الجہاد، فصل اول، ص ۲۱۲

۳۶۔ مشکوٰۃ شریف، جلد دوم، باب القتال فی الجہاد، فصل اول، ص ۲۱۴

۳۷۔ مشکوٰۃ شریف، جلد دوم، باب القتال فی الجہاد، فصل اول، ص ۲۱۵

۳۸۔ سنن ابی داؤد، جلد اول، باب القتال فی الجہاد، فصل اول، ص ۱۶۷، مطبوعہ مدینہ

پبلشنگ کمپنی، کراچی، اپریل ۱۹۸۷ء

۳۹۔ سورۃ المائدہ، آیت ۸۲

۴۰۔ سورۃ الانفال، آیت ۶۱

مولانا مظہر بقا۔ حیات و علمی خدمات

ایک مختصر جائزہ

ڈاکٹر محمد عبدالشہید نعمانی

پروفیسر شعبہ عربی، کراچی یونیورسٹی

ممتاز عالم دین، سلسلہ نقشبندیہ میں مجاز بیعت شعبہ اسلامیات کراچی یونیورسٹی کے سینئر استاد اور جامعہ ام القریٰ مرکز احیاء التراث الاسلامی کے فاضل رکن حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مظہر بقا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مؤرخہ ۱۴۲۶ھ جب بمطابق ۲۱ اگست ۲۰۰۵ء بروز ہفت ہفت بوقت ساڑھے گیارہ بجے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر ہجری تاریخ کے اعتبار سے ۸۶ برس تھی۔ مولانا کا اصلی نام مظہر ہے محمد کا سابقہ تحرک کے طور پر ہے اور بلا کا لاحقہ تاریخ ولادت سن ۱۳۴۰ھ کے نکالنے کے لئے ہے۔

مولانا ۲۳ شعبان ۱۳۴۰ھ بروز جمعہ ہندوستان کی ایک سابق مسلم ریاست ٹونک کے ایک پر گنہ سروج میں پیدا ہوئے یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جسکی آبادی پچاس ہزار کے قریب ہے اور یہ مدھیہ پردیش میں بھوپال سے تقریباً ساٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔ مولانا کے والد گرامی کا نام منشی جامن علی تھا اور ان کی پیدائش کے بعد مظہر بقا تاریخی مناسبت سے نام رکھا گیا۔

مولانا نے ہندوستان کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند سے ۱۹۶۱ء میں سند فراغ حاصل

مقالہ کے محققین ڈاکٹر حمید اللہ اور ڈاکٹر فضل الرحمن قریشی تھے۔ یہ مقالہ اور جملہ ریسرچ اور جدید انداز تحقیق کا اعلیٰ نمونہ ہے اور پی ایچ ڈی کی سطح پر ریسرچ کرنے والوں کے لیے ایک مثالی منجہ تحقیق فراہم کرتا ہے۔ مولانا نے شاہ صاحب کے بارے میں روایتی انداز تصنیف سے ہٹ کر ایک نیا اسلوب اختیار کیا ہے اور بعض نئے نکات اٹھائے ہیں۔ شاہ صاحب کے دور کے سیاسی حالات کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد ان کے فنی ارتقاء فقہی مسلک پر اس کے اثرات اور عوامل سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ مقررین کے اسباب و ملل کا جائزہ لینے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ ابتداء میں شاہ صاحب نے فقہاء محدثین کی روش اختیار کی پھر خفیہ اور شافعییت کے درمیان توفیق و توفیق کی کوشش کی اور پھر آخری مرحلہ میں مذاہب اربعہ کے درمیان توفیق اور اتحاد پیدا کرنے میں سرگرم ہو گئے شاہ صاحب کے فقہی مسلک کا خلاصہ کے عنوان سے مولانا نے درج ذیل طور پر تحریر کی ہیں:

”خلاصہ یہ ہے کہ شاہ صاحب نہ ان مقلد فقہاء کی طرح ہیں جو اپنے امام کے قول سے سر موٹا ورنہ نہیں کرتے نہ ان اصحاب عوام کی طرح ہیں جو قیاس اور اجماع کو حجت نہیں مانتے نہ ان محدثین اہل حدیث کی طرح جو مجتہدین کے اقوال کی طرف قطعاً التفات نہیں کرتے اور نہ ہمارے زمانہ کے ان اہل حدیث حضرات کی طرح جن کے ہندی پیش رو شیخ فاروق آبادی شیخ نذیر حسین دہلوی اور نواب صدیق حسن بقول مولانا عبدالحی، تقلید کو حرام کہتے ہیں اور قیاس اور اجماع کی حجت کے بھی منکر ہیں اور جن میں کہ بعض متقدمین مقلد مثلاً شیخ عبدالحق بنارس اور شیخ عبداللہ آبادی وغیرہ مقلدین کو اہل بدعت اور اہل غوی کہتے ہیں اور ائمہ خصوصاً امام ابوحنیفہ کی عزت کے ورپے ہیں شاہ صاحب ایک فقیہ محدث کی طرح مجتہدین کے اقوال اور احادیث دونوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔“

آخر میں ساری بحث کا خلاصہ اس دلچسپ جملہ پر ختم کیا ہے:

”شاہ صاحب پر سب سے زیادہ غلبہ تصوف کا ہے اور ان کے فقہی مذہب کی زمام بھی ان کے تصوف کے ہاتھ میں ہے۔“

شاہ صاحب کے مسلک کے تعین کے بعد مولانا مرحوم نے اصول فقہ اور انکی تدوین کی مختصر تاریخ بیان کرنے کے بعد اصول فقہ کی بعض اہم اصطلاحات کی تشریح کی ہے اور ان اصطلاحات کے بارے میں شاہ صاحب کے نقطہ نظر کا بڑی تفصیل سے مطالعہ کیا ہے خصوصاً اجماع کی حیثیت اور وقوع کے بارے میں شاہ صاحب کی رائے کا ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ وقوع اجماع کے بارے میں شاہ صاحب اتحاد بیانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

کی۔ دارالعلوم کے فراغ سے متصل ہی مولانا علی شغل میں مصروف ہو گئے اور چونکہ فقہ سے خصوصی مناسبت تھی اس لئے اس میدان میں ہاتھوں ہاتھ لئے گئے اور آپ کا سب سے پہلا تقرر بحیثیت مفتی عدالت شریف ٹونک ہندوستان میں ہوا۔ اس منصب پر آپ نے دو سال ۱۹۳۲ء تا ۱۹۳۴ء خدمات انجام دیں۔ علاوہ ازیں کچھ عرصہ پرنسپل اور نیشنل کالج دو جہانہ ہندوستان اور استاد سعادت ہائی اسکول سروج کی حیثیت سے قیام ہندوستان کے دوران خدمات انجام دیں۔ سرکاری ملازمت کی کشش آپ کو حیدر آباد کنلے گئی اور وہاں آری انجیکشن کور میں جے سی او کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فوجی ملازمت آپ کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی تھی بہت جلد آپ نے اس منصب سے رضا کارانہ سبکدوشی حاصل کر کے شغل تجارت اپنالیا۔ پاکستان آمد کے بعد ۱۹۵۳ء میں بحیثیت نائب مفتی دارالعلوم ٹونک واڑہ سے منسلک ہوئے یہ سلسلہ دو سال تک چلتا رہا۔ اور آپ نے مفتی محمد شفیع صاحب کے نائب کی حیثیت سے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دیں ۱۹۵۵ء میں سندھ مسلم کالج کراچی میں بحیثیت لیکچرار آپ کا تقرر ہوا ۱۹۶۱ء تک آپ اس ادارہ سے منسلک رہے۔ سندھ یونیورسٹی حیدر آباد میں لیکچرر شعبہ تقابل ادیان و اسلام کالج مقرر ہونے کے بعد آپ حیدر آباد منتقل ہو گئے اور دو سال تک وہاں خدمات انجام دیں، اور ۱۹۶۲ء میں کراچی یونیورسٹی نے آپ کی خدمات سے استفادہ کے لئے بحیثیت استاد آپ کو پیشکش کی جسے آپ نے قبول کیا۔ آپ نے یہاں شعبہ اسلامیات میں بحیثیت اسٹنٹ پروفیسر و ایسٹ پروفیسر ۱۹۶۸ء تک ایک فعال استاد کی حیثیت سے تحقیقی اور تدریسی خدمات انجام دیں۔

کراچی یونیورسٹی میں تدریسی فرائض کی خوش اسلوبی سے انجام دی کے ساتھ ساتھ مولانا نے تحقیقی کام بھی جاری رکھا اس دوران آپ کے کئی علمی و تحقیقی مضامین اور کتابیں پاکستان کے مؤقر اداروں سے شائع ہو کر اہل علم کی توجہ کا مرکز بنیں۔ جن مؤقر جرائد اور اداروں نے آپ کی نگارشات کو شامل اشاعت کیا ان میں فکر و نظر اسلام آباد، شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد، پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی کراچی اور ہمدرد فاؤنڈیشن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

شعبہ اسلامیات کراچی یونیورسٹی میں دوران ملازمت آپ کا سب سے زیادہ مؤقر اور تحقیقی کام پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ یہ مقالہ آپ نے نہایت محنت پوری دلچسپی اور لگن کے ساتھ ڈاکٹر سید محمد یوسف مرحوم صدر شعبہ عربی کراچی یونیورسٹی کی زیر نگرانی تحریر کیا۔ (مقالہ کا عنوان تھا ”اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ“ اس مقالہ پر محققین کی مثبت رپورٹ کے بعد کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی سند عطا ہوئی۔

مولانا نے یہاں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور دنیا بھر کے چوٹی کے علماء کے درمیان اصول فقہ کے ایک ماہر کی حیثیت سے نام پیدا کیا اور کئی نادر مخطوطات کو جدید انداز میں ایڈٹ کیا اور پانچ جلدوں میں محکم الاصولین کے نام سے اصول فقہ کے ماہرین کے حالات جمع کیے۔ مولانا کی عربی زبان میں بعض تصانیف کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے:

تحقیق المختصر فی اصول الفقہ علی مذہب الامام احمد بن حنبل

یہ کتاب مشہور حنبلی عالم علی بن محمد بن علی بن عباس بن شیمان ابی اعلیٰ الدمشقی التونی (۸۰۰ھ) کی تالیف ہے ان کا لقب علاء الدین اور کنیت ابوالحسن ہے عام طور پر علمی حلقوں میں ابن الحکام کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا شمار فقہ حنبلی کے ممتاز اور نمایاں فقہاء میں ہے۔ اصول فقہ میں یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود بڑی جامع مصنف کے تجربہ علمی اور اصول فقہ میں مہارت پر وال ہے۔ مولانا نے اس کتاب پر مقدمہ کے علاوہ نہایت مفید حواشی تحریر کیں ہیں اور کئی نسخوں سے متن کا تقابل کیا ہے۔ ۱۰۰۰ھ میں یہ کتاب مرکز الجہت علمی و احیاء التراث الاسلامی کتبہ الشریعہ والدراسات الاسلامیہ مکہ مکرمہ سے شائع ہوئی ہے۔

تحقیق کتاب بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

ہمارے یہاں علامہ ابن حاجب کی شہرت ان کی کتاب کافہ کے حوالے سے ہے اور ایک باکمال نحوی کی حیثیت سے اہل علم ان سے متعارف ہیں لیکن یہ نحو میں مہارت کے ساتھ ساتھ علوم عربیہ صرف و بلاغت عروض ادب اور شاعری کے علاوہ ایک فقیہ اصولی، منکرم اور علم قرأت وغیرہ میں بھی بڑی شہرت کے حامل اور صاحب تصانیف تھے۔ اصول فقہ میں لکھے گئے ان کے ایک مختصر رسالے کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور انکی سات ممتاز علماء نے مختلف اوقات میں شرح تحریر کیں جو اسع السیارہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ان ہی میں ایک شرح بیان المختصر بھی ہے جس کے مؤلف شمس الدین ابو اللیث محمود بن عبدالرحمن بن احمد الاصبہانی التونی ۴۹۷ھ میں مولانا منظر بقائے اس شرح کو نہایت تفصیل کے ساتھ ایڈٹ کیا ہے جو تین جلدوں پر مشتمل ہے۔ متن کی کامل تصحیح کے ساتھ کئی قلمی نسخوں سے اس کا تقابل کیا ہے۔ مصنف اور شارح کے مفصل حالات تحریر کئے ہیں ان کی تصانیف کا تفصیلی تعارف کرایا ہے نیز اصول فقہ کے بعض مباحث پر نہایت گراں قدر حواشی تحریر کئے ہیں۔

مقدمہ میں ابن حاجب کی تصانیف کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا نے منحصی السؤل والاہل فی

”صحابہ کے بعد لوگوں کے اجماع کو شاہ صاحب تسلیم تو کرتے ہیں لیکن اس باب میں ان کے متضاد بیانات ملتے ہیں کہ صحابہ کے بعد بھی اجماع کا وقوع ہوا ہے یا نہیں شاہ صاحب کی بعض تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اجماع صرف خلفاء ثلاثہ کے زمانہ تک ہوا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ اجماع صحابہ کے بعد بھی ہوتا رہا ہے۔“

کشف وجدان کا شاہ صاحب کی زندگی میں کسی قدر دخل ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”شاہ ولی اللہ کو ان کی تصریح کے مطابق اگرچہ تین باتیں عطا کی گئی تھیں برحمان، وجدان، اور سب (علم منقول) اور ہر مرحلہ میں یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں وجدان کو برہان پر تقدم حاصل ہے یعنی پہلے انہیں کسی بات کا کشف ہوتا ہے اور پھر اسے حق مان کر اس کے مطابق دلائل قائم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ فقہی مسلک کے سلسلہ میں شاہ صاحب پر جو یہ مراحل گزرے ہیں ان میں ان کے وجدان کو اتنا دخل ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ان کا فقہی مسلک اصل میں وجدان پر مبنی ہے اور تمام دلائل کی حیثیت محض تائیدی ہے۔ سطر حین سے قبل ان کا جو رجحان ہوا اس میں بھی نور نبی کا دخل ہے حرمین پہنچ کر مذاہب اربعہ میں تقلید یہ بھی حضور ﷺ کے روحانی حکم کا نتیجہ ہے، حنفی اور شافعی مذہب کو ماکر ایک کرنے کا رجحان بھی زماہ اہل کی طرف سے قلب میں پیدا شدہ ایک داعیہ کا نتیجہ ہے مذاہب اربعہ کو ایک سب پر سمجھنا یہ بھی حضور کے روحانی ارشاد کا اثر ہے مذہب خلقی کو سنت کے موافق کرنے کا طریقہ بھی حضور کے روحانی ارشاد اور کشف پر مبنی ہے موطا کو اختیار کرنے کی بنیاد بھی الہام پر ہے جس فقہ کی بنیاد رکھی وہ بھی خلعت فاقہیت سے نوازے جانے کے بعد روحانی تعلیم کا نتیجہ ہے اور انہیں اجتہاد کا جو مقام حاصل ہوا اس میں بھی درنہی شامل ہے۔“

اس اقتباس میں جو نتائج اخذ کیئے گئے ہیں وہ مجرد عن اور تحقیق پر مبنی نہیں۔ مولانا نے تفسیرات فیوض الحرمین، انفاس العارفين، الدر الثمین اور مصنفی کے مقدمہ سے باقاعدہ حوالے نقل کیے ہیں۔

کتاب کے آخر میں تقلید کے موضوع پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہے غرض یہ کہ پوری کتاب ریسرچ و تحقیق کا اہل شاہکار اور مولانا کے وسعت مطالعہ، وقت نظر، ناقدانہ اسلوب پر وال ہے۔ ۸۰۰ھ میں مولانا جامعہ ام القری کے انتہائی قیہ ادارہ معہد الجوث، مرکز احیاء التراث الاسلامی مکہ مکرمہ سے بحیثیت ایسوی ایٹ پروفیسر وابستہ ہو گئے کسی پاکستانی کا بحیثیت محقق اس ادارہ سے وابستہ ہونا نہ صرف یہ کہ ایک اعزاز کی بات ہے بلکہ یہ مولانا کی صلاحیتوں کی عالمی بیانیہ پر اعتراف کی ایک روشن مثال بھی ہے۔

کہ یہ تصانیف کب اور کہاں شائع ہوئیں اور اگر مخطوط کی صورت میں محفوظ ہیں تو کہاں اور کس کتب خانے میں ہیں کفکول مغربی میں معجم الاصولین کا تعارف کراتے ہوئے مولانا رقمطراز ہیں:

معجم الاصولین یہ کتاب پانچ جلدوں میں مکمل ہوئی اسکی پہلی دو جلدیں ہی طبع ہوئی تھیں کہ بعض اعلیٰ حلقوں سے اعتراضات ہوئے جیسا کہ مدیر شعبہ نے مجھے بتایا کہ اعتراضات دو تھے۔

۱۔ اس میں غیر اہل سنت کا ذکر کیوں کیا گیا

۲۔ اصولین مغرب کی اصطلاح میں دہشت گردوں کو کہتے ہیں۔

میں نے باقی ماندہ تین جلدوں سے بعض معجزہ کے سوئی تمام غیر اہل سنت کے تراجم نکال دیئے اور چونکہ تیسری جلد شائع ہونے سے قبل میں ریٹائرڈ ہو چکا تھا اس لئے معجزہ لکھتے کے ارباب حل و عقد نے اس کا نام بدل کر اعلام اصول الفقہ الاسلامی و مصنفہم کر دیا چنانچہ تیسری جلد اسی نام سے شائع ہوئی اس میں ایک نقص یہ رہا کہ اس کے شروع میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اسکی پہلی دو جلدیں معجم الاصولین کے نام سے شائع ہو چکی ہیں۔ باقی ماندہ دو جلدیں کب شائع ہوتی ہیں۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے ان میں سے پانچویں جلد خاص طور پر اس لئے اہم ہے اس میں میں نے مراسلت کے ذریعہ فراہم شدہ اصولین کے حالات لکھے ہیں۔ معجم الاصولین کی پہلی دو جلدیں ۱۳۰۰ھ میں شائع ہو چکی ہیں۔

شرح المغنی

مشہور حنفی عالم اور فقیر شیخ جلال الدین عمر بن محمد انبازی المتونی (۱۷۷۱ھ) نے مقاصد کلیہ اصولیہ اور قواعد اصول فقہ پر ”المغنی فی اصول الفقہ“ کے نام سے ایک جامع کتاب تالیف کی جو بڑی مقبول ہوئی اور عرصہ تک علمی حلقوں میں متداول رہی کئی نامور علماء نے اسکی شروع لکھیں خود مؤلف نے بھی اپنی کتاب کی شرح تحریر کی مولانا نے مؤلف کی اس شرح کی اپنے روایتی علمی انداز میں تحقیق کی یہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہو سکی۔

علاوہ ازیں اردو میں مولانا کی تحقیقات میں ابو الطامہ المعری پر ایک رسالہ ہے جو ادارہ مجددیہ کراچی سے ۱۹۱۳ء میں شائع ہوا ہے۔ ”رسالہ فخر الحسن“ کو آپ نے تحقیقی حواشی ترجمہ اور مقدمہ سے آراستہ کیا ہے جسے پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی نے ۱۹۷۳ء میں شائع کیا ”اسلام کا کلام و راحت فقہ حنفی کے مطابق“ اس موضوع پر آپ نے ایک کتاب تحریر کی اور اشاعت کے لئے بیچ محمد ابراہیم زرسٹ کو دی ”حیات بقا“ کے عنوان سے اپنی زندگی کے حالات تحریر کیے بقول مولانا یہ کتاب دراصل اپنے اہل خاندان کے لئے لکھی گئی ہے اور بقا پر غرناٹہ پبلشرز کراچی سے ۱۹۹۶ء میں شائع ہوئی ۱۹۹۶ء میں ”کچھ

علمی الاصول والجدل اور مختصر منہی السول والائل کو علیحدہ دو مستقل کتابوں کی حیثیت سے شمار کیا ہے ہمارے خیال میں یہ ایک ہی کتاب کے دو نام ہیں۔ اس مختصر کو علماء تراجم نے کئی ناموں سے درج کیا ہے خود مولانا نے کتاب کی شرح میں حاشیہ تحریر کرتے ہوئے اس کتاب کے مختلف نسخوں کا حوالہ دیتے ہوئے درج ذیل نام سے تحریر کیے ہیں۔

۱۔ مولانا نے جس نسخہ کو اصل کی حیثیت دی ہے اس میں کتاب کا نام منہی السول والائل فی علمی الاصول والجدل ہے۔

۲۔ نسخہ الف و باء میں منہی السول ہے اور مولانا نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

۳۔ مفتاح السعادة اور حسن الحاضر کے حوالہ سے منہی السوال نقل کیا ہے اور پھر اسے غلط بتایا ہے۔

۴۔ نسخہ جیم میں منہی السول درج ہے۔

اس طرح مولانا نے نام کے تعین کے ذیل میں میں مطبوعہ نسخہ کا حوالہ بھی دیا ہے اور انہیں منہی السول درج بتایا ہے ہمارے زیر مطالعہ اس کتاب کا جو مطبوعہ نسخہ ہے وہ نہایت قدیم اور مطبع کردستان العلمیہ قاہرہ مصر سے ۱۳۲۶ھ میں شائع ہوا ہے اس کتاب کے سرورق پر تحریر ہے:

قد قبول هذا المتن وصحح على نسخة في غاية الصحة ونهاية الضبط والاتقان مكتوبة في اوائل جمادى الاولى سنة ثمانين وثمانئة.

اس طرح اس مطبوعہ نسخہ کا مقابلہ جس قلمی نسخہ سے کیا گیا ہے وہ مصنف کے عہد سے بہت زیادہ قریب ہے واضح رہے کہ مؤلف کا انتقال ۶۳۶ھ میں ہوا ہے اس مطبوعہ نسخہ میں کتاب کا نام مختصر المنہی السولی ہے۔

مولانا کی تحقیقات کے ساتھ یہ کتاب تین ضخیم جلدوں میں مرکز البحث العلمی و احیاء التراث الاسلامی کادیہ الشریعہ جامعہ ام القرئی مکہ مکرمہ سے شائع ہوئی ہے۔

معجم الاصولین

یہ مولانا کی علمی تحقیقات کا ایک بنیاد پرانہ ہے اصول فقہ سے غیر معمولی شغف کے نتیجہ میں مولانا نے یہ فیصلہ کیا کہ فقہاء میں بطور خاص ایسی باکمال شخصیات کے تعارف کے لئے الف بائی ترتیب کی بنیاد پر ایسی کتاب مرتب کی جائے جس میں اصول فقہ سے مدرس یا مصنف کی حیثیت سے تعلق رکھنے والوں کا تذکرہ جمع کر دیا جائے مولانا نے ذاتی حالات کے بیان کے ساتھ اس بات کا التزام بھی کیا ہے کہ ہر مؤلف کی مطبوعہ یا مخطوط کی شکل میں موجود کتابوں کی نشاندہی بھی کر دی جائے اور یہ بھی بیان کر دیا جائے

یادیں کے عنوان سے مولانا کی ایک اور کتاب بظاہر نثر کے تحت شائع ہوئی۔ ”یادگار سفر“ کے نام سے مولانا نے ایک تفصیلی سفر نامہ بھی تحریر کیا جس میں حرمین کے علاوہ مصر، عراق، سوریا، اردن، ترکی، امریکہ، کینیڈا اور ہندوستان کے بارے میں اپنے مشاہدات اور تاثرات کا اظہار کیا ہے یہ کتاب ۱۱۰۰ اور تصاویر سے آراستہ ہے اور بظاہر نثر سے پہلی بار جولائی ۱۹۹۹ء اور دوسری بار نومبر ۲۰۰۰ء میں طبع ہوئی ہے ”سنگول مظہری“ کے نام سے مولانا کی ایک کتاب تصنیف ۲۰۰۰ء میں ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی سے شائع ہوئی مولانا اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں:

اللہ عزوجل کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے برسوں میرا یہ طریقہ رہا ہے کہ مطالعہ کے دوران اگر کوئی بات مجھے پسند آئی تو اسے نوٹ کر کے ایک لفافہ میں رکھتا گیا اب جبکہ قوی مضحل ہو چکے نہ دماغ میں طاقت رہی اور نہ نظریں اس قابل رہیں کہ کسی خاص نئے موضوع پر کچھ لکھ سکوں تو متفرق تحریروں کے اس لفافے کی طرف توجہ ہوئی دیکھا کہ اس میں اتنا مواد جمع ہے کہ ایک چھوٹی کتاب تیار ہو سکتی ہے چنانچہ وہی متفرق اور غیر مربوط باتیں ہیں جو اس کتاب میں پیش کی جا رہی ہیں۔ غیر مربوط اس لئے کہ سنگول کا تقاضا یہ ہے ہر مشدی حضرت قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب مدظلہ کے ارشاد کے مطابق اس کتاب کا نام سنگول مظہری رکھا گیا۔

مولانا اسلاف کی نشانیوں میں سے تھے قدیم وضع قطع پر آخر وقت تک قائم رہے۔ عام طور پر سفید کرتا پا جامہ پہنتے تھے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران عربی طرز کا لمبا کرتا زیب تن کرتے عمر کے آخری حصہ میں سفید عمامہ کا التزام رہا۔ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران بالالتزام حرم شریف میں تشریف لاتے اور بیشتر نمازیں وہاں ادا کرتے۔ پاکستان سے آمد و حجاج کی خبر گیری کرتے معتمرین کو نہایت خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہتے ان کی گھر پر دعوت کرتے مکہ مکرمہ کے اہم مقامات کی زیارت کراتے۔

مولانا شریعت اور طریقت دونوں کے جامع تھے۔ آپ نے حضرت مولانا زوار حسین شاہ صاحب سے اصلاحی تعلق قائم کیا اور بہت جلد روحانی مدارج طے کر کے صاحب نسبت ہو گئے۔ بقول حضرت شاہ صاحب آپ پر نسبت رسالت کا غلبہ تھا اسی نسبت کا اثر تھا کہ متعدد مرتبہ نبی کریم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب کے وصال کے بعد آپ نے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب سے تجدید بیعت کی اور بہت کم وقت میں منازل سلوک کی تکمیل کر کے منصب خلافت سے سرفراز ہوئے۔

ملازمت کے انقطاع کے بعد جب آپ مستحقاً کراچی تشریف لے آئے تو اپنے آپ کو دعوتی

”اب جبکہ عمر ۶۷ سال سے تجاوز کر چکی ہے اور سفید حیات لب سائل آچکا ہے ایک مختصر مگر آسان تریا خدا خواستہ دشوار تر سفر ہر وقت ذہن پر مسلط رہتا ہے وہ ہے سفر آخرت جس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔“

رو میں ہے رخس عمر کہاں دیکھے تھے
نہ ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں
افسوس یہ ہے کہ میری وحدت آزاری کی وجہ سے موت سامنے نظر آ رہی ہے لیکن اس کے لئے کوئی تیاری نہیں۔
حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ آخر عمر میں بکثرت یہ دعا پڑھ کر رو یا کرتے تھے:

رنگالے چندیا بھگالے ری سیں

تو کیا کیا کر گئی ارے دن کے دن

نہ جانے بلالے بیا کس گھڑی

کھڑی منہ گئے گی اری دن کے دن

جانتا ہوں اگر بے زاد راہ خالی ہاتھ یہ سفر پیش آیا تو انجام کیا ہوگا اس کے باوجود جہاں تک اس کے لئے کما حقہ تیاری کا تعلق ہے یعنی اطاعت و زہد پر طبیعت اور نہیں آتی میں نے اس سفر کو مختصر اس لئے کہا ہے کہ:

ہستی سے عدم تک نفی چند کی ہے راہ

دنیا سے گذرنا سفر ایسا ہے کہاں کا

سانس آگئی تو جہاں فانی میں ہیں نہ آئی تو جہاں باقی میں پہنچے گئے

یہ سفر آسان تریا دشوار تر اس لئے ہے کہ رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

کیا مہر کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ کیا یہ درست ہے؟ قرآن کریم میں مہر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ برائے کرم میری رہنمائی فرمائیں۔ (شفقت لواز، ملت ٹاؤن، کراچی)

الجواب: میرے بھائی! آپ کے سوال کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ نکاح کے لئے مہر کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ لیکن اسے انعقاد نکاح کے لئے شرط قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ وہ درست نہیں ہیں۔ (قرآنی دلیل ذرا آگے آتی ہے) جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے جز کا تعلق ہے کہ قرآن کریم میں مہر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب قدرے تفصیل سے پیش کیئے دیتا ہوں۔ اس تفصیل میں آپ کے سوال کے پہلے جز کو بھی شرح ہو جائے گی۔ میرے محترم! جسے ہم اپنی زبان و اصطلاح میں مہر کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے لئے درج ذیل چار الفاظ استعمال کیئے ہیں۔

۱۔ مال ۲۔ صدقہ ۳۔ اجر ۴۔ فریضہ

واضح رہے کہ مہر کوئی متعین رقم نہیں۔ جس کے عوض عورت کو خریداجاتا ہو۔ یہ محض ایک قلم ہوتا ہے جسے پد رخصت و رغبت دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا دینا ضروری ہے۔

اب آپ مہر کے تعین سے قرآنی الفاظ اور ان کے مقامات ملاحظہ فرمائیے:

سب سے پہلے مہر کے مفہوم کو جہاں لفظ ”مال“ سے ادا کیا گیا ہے۔ وہ دیکھئے واضح ہو کہ اس میں محرکات نکاح کے تفصیلی ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے۔

واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبغوا بما موالکم۔۔ (النساء: ۲۴)

اور ان کے سوا (سب عورتیں) تمہارے لئے حلال ہیں (اس طرح) کہ تم اپنے اموال کے ساتھ (ان کو) نکاح میں لانا چاہو۔

اس مال دینے کو اصطلاح میں مہر کہتے ہیں۔ لفظ صدقہ بھی مہر کے لئے استعمال ہوا ہے۔ ارشاد پاک ہے۔

القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار

(قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا)

اب تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ایمان پر خاتمہ فرمائے اور عالم آخرت کی پہلی برزخی منزل کو ایک باغ بنا دے کہ اس کی آخر منزل جنت ہے آمین۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

اس اقتباس پر اس دعا کے ساتھ یہ مختصر تاثرات قلم کیے جاتے ہیں:

اللهم اغفر له وارحمه وادخله الجنة واعذه من النار

حوالہ جات

۱۔ اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ مظہر دہلوی، کراچی، مکتبہ المدینہ، طبع دوم ۱۹۸۶ء

۲۔ ایضاً ص ۱۲۴

۳۔ ایضاً ص ۳۰۰

۴۔ ایضاً ص ۱۲۳

۵۔ ایضاً ص ۱۴۳

اور عورتوں کو ان کے مہر بلا بدل ادا کرو۔

آیت میں لفظ نحلہ استعمال ہوا ہے۔ امام رافع اصفہانی کے بقول نحلہ عطیہ علی السبیل البتدرع۔ نحلہ وہ عطیہ ہے جو تدرع کے طور پر ہو۔ اور تفسیر بیضاوی میں ہے نحلہ عطیہ اذا اعطا و یا و من طیب نفس بلا توقع عوض۔ نحلہ وہ عطیہ ہے جو بد رضا و رغبت کسی معاوضہ کے لالچ کے بغیر دیا جائے۔ اب مہر کے لئے لفظ اجر کا استعمال ملاحظہ ہو۔

چونکہ مہر کی مستحق صرف آزاد عورتیں ہی نہیں بلکہ کنیریں بھی ہوتی ہیں۔ اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے فرمایا گیا۔

فانکحوا هن باذن اهلن واتو هن اجورهن بالمعروف۔ (النساء ۲۵)

پس ان (کنیروں) سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر حسب دستور ادا کرو۔

مسلمان عورتوں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں کے لئے فرمایا گیا۔

اذا اتیتمو هن اجورهن۔ (المائدہ ۵۷)

جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کرو۔

آنحضرت ﷺ کو بھی مہر کی ادائیگی کا پابند کیا گیا تھا۔ یوں مہر کی ادائیگی حضور ﷺ کی سنت بھی ہے۔

یا ایہا النبی انا احللنا لك ازواجك الّتی اتیت اجورهن۔۔ (الاحزاب ۵۰)

اے نبی! ہم نے تمہارے لئے تمہاری وہ بیویاں جائز کر دی ہیں جنہیں تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں۔

دارالکفر سے دارالایمان میں آنے والی مہاجر مومن عورتوں کے لئے کہا گیا:

ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن۔۔ (الممتزہ ۱۰)

اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو۔

مہر کا ادا کرنا۔ چونکہ حکم خداوندی کے تحت ہے۔ اس لئے اس کے لئے فریضہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔

لا جناح علیکم ان تطلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ۔

(البقرہ ۲۳۶)

تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، جبکہ تم نے ان کو چھو نہ ہو، یا مہر مقرر نہ کیا ہو۔

کسی چیز پر عمل واجب یا لازم کر دینا فرض کہلاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نور میں آیا ہے۔

سورة انزلناها و فرضناها۔ (نور ۱)

اس مقام پر فرض لفظ کے معنی ہیں۔ ہم نے تم پر اس پر عمل کرنا واجب کر دیا ہے۔ اور یہی معنی ان الذی فرض علیک القرآن۔ (القصص ۸۵) میں ہیں۔ یعنی وہ ذات کہ جس نے قرآن پر عمل کرنا آپ پر واجب کر دیا ہے۔

چنانچہ یہ امر واضح ہوا کہ آیت میں فریضہ مہر کو اور تفرضا اسکے مقرر کیے جانے کو کہا گیا ہے۔

میرے محترم! یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مہر چونکہ نحلہ ہے۔ جو شوہر کی طرف سے

بیوی کو دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل اس امر کا اظہار ہے کہ جس طرح آج وہ (یعنی شوہر) اپنی شریک حیات کو گفٹ آئیٹیم یا گفٹ منی (یعنی مہر) دے رہا ہے۔ آئندہ بھی دیتا رہے گا۔ اسکی عنایات اور محبتوں کا یہ سلسلہ یونہی جاری و ساری رہے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں مہر کی کوئی مقدار یا تعداد متعین نہیں کی جاسکتی۔ مگر چونکہ اس کا ادا کرنا ضروری ہے اس لئے اسے خاوند کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے اور یہ حیثیت ”سوئے کا ذمیر“ عطا کرنے کی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔

وان اردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم احدھن قنطاراً فلا تاتخذوا منه شیاء۔ (النساء ۲۰)

اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی (سے نکاح) کرنا چاہو اور تم اسے سوئے کا ذمیر دے چکے ہو تو اسے سے کچھ نہ لو۔

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مہر دراصل دینی ہے جو قابل ادا ہو۔ ایسا مہر یا نذرہ جو قابل ادا نہ ہو۔ صریحاً قرآن مجید کے خلاف ہے۔ بلاشبہ آیت میں ”قنطار“ کا لفظ آیا ہے جو ایک غیر محدود مقدار پر بولا جاتا ہے۔ مگر ”اتیتم“ کے لفظ نے اسے قابل ادا ظہر ادا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کا مہر کروڑوں روپے یا نذرہ دے تو اسے ایسا کرنے سے نہیں روکا جاسکتا۔ بشرط یہ کہ وہ قابل ادا ہو۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ خیر النساء الیسرہ۔ (ابوداؤد و کتاب النکاح) بہترین نکاح وہ ہے جو (بجائے مہر) سب سے زیادہ آسان ہو۔ ایک حدیث کی رو سے اس عورت کو بہترین کہا گیا ہے جسکے مہر میں اسکے آدمی کو سہولت ہو۔ (خیر النساء الیسرہ من صداقا) اور ایک حدیث میں کہا گیا ہے۔ اعظم النساء یرکۃ الیسر من صداقا۔ سب سے بڑھ کر

کے مہر میں سہولت ہو۔

پھر یہ بات بھی ہر مسلمان کے لئے قابلِ حفظ ہے کہ مہر کی ادائیگی نکاح کے ساتھ ہی ہو جانی چاہیے۔۔۔۔۔
لیکن۔۔۔ مہر مقرر کئے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں قرآنی دلیل ملاحظہ ہو۔

لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه۔

(البقرہ/۲۳۶)

تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، جبکہ تم نے ابھی ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو یا مہر مقرر نہ کیا ہو۔

واضح ہو کہ مہر مقرر نہ ہونے کی صورت میں مہر کی تعیین، مہر مثل سے کیجا گئی۔ یعنی خاندان میں اس حیثیت کے دوسرے افراد کو دیکھا جائے گا کہ ان کا مہر کتنا باندھا گیا ہے۔ پھر وہی مہر اس عورت کا مقرر کیا جائے گا۔ میرے بھائی! یہ ہے آپ کے سوال میں پوچھے گئے پہلے جزو کے جواب پر مشتمل قرآنی دلیل، جو ہمارے سلسلہ بیان کے بیچ میں آگئی ہے۔ امید ہے کہ اسکو خصوصی توجہ سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ ویسے تو ہمارا پورا جواب ہی مہر کی قرآنی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ اور ہر تفصیل اس لائق ہے کہ اسے یاد رکھا جائے تاکہ عمل میں آسانی ہو۔

میرے بھائی! اس طرح یہ بات بھی ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ اگر مہر نکاح کے وقت ادا نہ کیا گیا ہو تو میاں بیوی کی رضامندی سے بعد میں کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ تعلیم ہوا۔

ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه۔ (النساء/۴۳)

اور تم پر اس کے متعلق کوئی گناہ نہیں کہ مہر مقررہ کے بعد تم آپس میں (اس کی کمی بیشی پر) رضامند ہو جاؤ۔ آیت میں جس رضامندی کا ذکر ہے۔ وہ مہر کے کم یا زیادہ ہونے سے متعلق ہے۔ جسے ہم نے ترجمہ میں نمایاں کر دیا ہے۔

نکاح کے بعد قبل از صحبت رخلوت، طلاق ہو جائے تو۔۔۔ اگر مہر متعین نہیں ہوا تھا تو خاوند کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہوگا۔

ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعاً بالمعروف (البقرہ/۲۳۶)
صاحب حیثیت اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی توفیق کے مطابق، حسب دستور کچھ نہ کچھ سامان ضرور دے۔۔۔ اگر مہر متعین تھا تو اس کا نصف ادا کرنا لازمی ہے۔

وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان یعفوا الذی بیده عقدہ النکاح وان تعفوا اقرب

للتقوی۔ (البقرہ/۱۳۷)

اور اگر تم ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو۔ اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو اس کا آدھا دے دو، جو مقرر کیا ہو۔ مگر یہ کہ وہ (یعنی بیویاں) معاف کر دیں یا وہ شخص کہ جسکے ہاتھ میں نکاح کی گروہ ہے۔ (اپنا حق) معاف کر دے (اور اسے مردو! اگر) تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ سے بہت نزدیک ہے۔

آیت کے مطابق، عورت اگر اپنا حق چھوڑنا چاہے تو اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنا پورا مہر چھوڑ دے۔ تاہم پسندیدہ امر یہ ہے کہ مرد بجائے آدھے کے، اسے پورا دے دے۔ وگرنہ آدھا مہر تو ہر حالت میں دیا جائے گا۔

میرے محترم! آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق میں نے قرآن مجید سے رہنمائی فراہم کر دی ہے۔ امید ہے کہ بقیہ مسائل و احکام میں بھی آپ اس حسن طلب کا مظاہرہ کریں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر قرآن فہمی کے جذبے کو مزید پروان چڑھائے۔ (آمین)

کیا کسی کو جبراً مسلمان بنایا جاسکتا ہے؟

سوال: کیا کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جاسکتا؟

اگر یہ موقف درست ہے تو پھر حضرت سلیمان کا ملکہ سبا کو پیغام کہ ایمان لے آؤ ورنہ ہم لشکر لے آئیں گے۔ ذوالقرنین کا پیغام ایک قوم کو کہ ایمان قبول کر لو ورنہ سزا دی گئی کیا ان پیغمبروں نے لوگوں کو جبراً مسلمان کیا؟ جیم (کراچی)

جواب: میرے محترم! آپ نے جبراً مسلمان کرنے پر دو اہم قرآنی شخصیات کا جو حوالہ دیا ہے وہ دراصل نفس مسئلہ کی کما حقہ تفہیم حاصل نہ ہونے کے باعث آپ کے مقالے کا سبب بنا ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ ”حضرت سلیمان کا ملکہ سبا کو پیغام کہ ایمان لے آؤ، ورنہ ہم لشکر لے آئیں گے“ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے یہ مفہوم کہاں سے اخذ کیا ہے۔ جہاں تک قرآن مجید، فرقانِ حید کا تعلق ہے۔ وہاں اس طرح کی کوئی آیت موجود نہیں کہ جسے آپ کے مفہوم کا ماخذ قرار دیا جائے۔ قرآن کے مطابق، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا اس کا مضمون یہ تھا۔

انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلو علی واتوني مسلمين

یہ سلیمان کی طرف سے ہے جو اللہ رحمن رحیم کے نام سے ہے کہ تم لوگ میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔

یہاں تھلوا کے معنی ہیں سرکشی اختیار کرنا اور مسلمین کے معنی ہیں مطیع و فرمانبردار ہو جانا۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ سبا کا ارادہ حضرت سلیمان کے خلاف سرکشی اختیار کرنے کا تھا۔ جبکہ آپ کو خبر ہو گئی تھی۔ یہیں سے ہمیں ملکہ سبا کے جارحانہ عزائم کا پتہ چلتا ہے جبکہ حضرت سلیمان کا طریق، جوابی کاروائی (یعنی مدافعت) نظر آتا ہے۔ ایسا مدافعت کہ جسمیں آئندہ کی پیش بندی کا بھرپور لحاظ رکھا گیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ لفظ ”مسلمین“ سے آپ کو دھوکا لگا ہے آپ نے مسلمین کا معنی مسلمان ہونے سے کر لیا ہے جبکہ وہ یہاں مطیع و متقاد کے معنی میں ہے۔ ملکہ سبا کے قبول اسلام میں حضرت سلیمان کا جبر، کہیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے آپ کا خیال ہے کہ کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جاسکتا؟ جی ہاں! ہرگز، ہرگز نہیں۔ کیونکہ یہ قرآن کے یکسر خلاف ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کے پیچھے گئے قاصد سے یہ فرمایا تھا کہ

ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخر جنهم منها اذلة وهم صفرون۔ (اٹمل ۳۷)

(اے قاصد!) انکی طرف واپس چلا جا (اور انہیں بتا دے کہ) ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ چڑھائی کریں گے۔ جن کے مقابلہ کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم اس شہر سے انہیں کمزور کر کے اس حال میں نکال دیں گے کہ وہ (ہمارے) محکوم ہوں گے۔

ملکہ سبا اور ان کے حواریوں کی سرکشی کے ساتھ ساتھ تو اس فرمان عالی شان کا سبب یہ تھا کہ حضرت سلیمان کو باوثوق ذریعہ سے معلوم ہو چکا تھا کہ انہیں اپنی عسکری طاقت اور جنگی قوت پر بھی بڑا غرور ہے۔ جیسا کہ اس سورہ کی آیت نمبر ۳۳ میں ان کا یہ جملہ نقل ہوا ہے۔

قالوا نحن اولوا قوة واولوا باس شديد۔ اٹ۔

وہ بولے کہ ہم بہت طاقتور اور سخت جنگجو ہیں۔

حضرت سلیمان کا قول دراصل ان کے اس غرور و تکبر کا جواب تھا کیونکہ حضرت سلیمان، صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ کفر و شرک کی حکومت اگر غیر جارح ہو تو اسے برداشت کیا جاسکتا ہے لیکن اگر جارح ہو جائے تو اس کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کا جواب انکا

پس منظر کا آئینہ دار تھا۔

میرے محترم! جہاں تک آپ کے سوال کے پہلے جزو کا تعلق ہے تو اس کا جواب کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے۔ مگر میں ذرا تفصیل میں جانا چاہتا ہوں تاکہ نفس مسئلہ پوری طرح آشکار ہو جائے۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے ضمن میں لفظ مسلمین دو مرتبہ اور آیا ہے اگر میں ان مقامات کی وضاحت نہ کروں تو بہت ممکن ہے کہ آپ ایک مفالہ سے نکل کر کسی دوسرے مفالہ میں نہ پڑ جائیں۔ میرے بھائی! اس سورہ میں ذرا آگے چل کر فرمایا گیا ہے۔

قال يا ايها الملوك اياكم يا تينني معر شها قبل ان ياتوني مسلمين۔ (اٹمل ۳۸)

(سلیمان نے) فرمایا اے سردارو! تم میں کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ قبل اس کے کہ وہ میرے پاس فرمانبردار ہو کر آئیں۔

یہاں پر بھی لفظ مسلمین اپنے لغوی معنی میں آیا ہے جیسا کہ قرآنی سیاق و سباق سے بخوبی ظاہر ہے۔ تھوڑا آگے چل کر یہ لفظ پھر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

فلما جاءت قيل الهكذا عرشك قالت كانه هو، واولينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ (اٹمل ۴۲)

پس جب وہ آئی، اس سے پوچھا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے وہ کہنے لگی کہ گویا یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے علم ہو گیا تھا۔ اور ہم تا بعد از ہو گئے ہیں۔

اس آیت میں موجود ”مسلمین“ کو دو طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ طرح اول میں اس کا معنی ہے کہ ہم نے بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کر لی ہے۔ جبکہ طرح دوم میں یہ ہے کہ ہم نے سرکشی کو چھوڑ کر تابعداری کی راہ اختیار کر لی ہے۔ یہاں پر قرآنی سیاق، دوسرے معنی کا تقاضا کر رہا ہے۔ کیونکہ ملکہ سبا کے اسلام لانے کا واقعہ آیت نمبر ۴۴ میں پائیں الفاظ آیا ہے۔

قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العلمين۔

(ملکہ سبا نے) کہا میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں خود کو سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اللہ رب العلمین کے حوالہ کرتی ہوں۔

بس یہی وہ مقام ہے جو ملکہ سبا کے ایمان و اسلام کا مظہر ہے۔ اور یہاں ظاہر ہے کہ ملکہ سبا کسی جبر کے بغیر، اپنا اسلام ظاہر کرتی ہیں۔ بلکہ اگر بخاطر غارت و یکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ سبا کے ایمان و اسلام کے پیچھے، سلیمان کا جبر نہیں بلکہ ملکہ سبا کے اپنے علم و عقل کی رہنمائی کا اثر ہے۔

واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا يسرا

(الکہف ۸۸)

اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اور اچھے اعمال انجام دیتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اسے اپنے معاملہ میں سب بات کہیں گے۔

عالمیابی وہ آیات ہیں کہ جن سے آپ نے جبری ایمان کا تصور اخذ کیا ہے۔ جبکہ ان آیات میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آیت نمبر ۸۷ میں من ظلم کے جملہ الفاظ آئے ہیں۔ باعموم اس کے معنی شرک کے کئے گئے ہیں جس کے نتیجہ میں وہی مہیوم بنتا ہے۔ جو آپ نے اخذ کیا ہے۔ مطلب یہ کہ ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا کہ جو کوئی شرک کرے گا۔ اس سزا دوں گا اور جو ایمان لائے گا اس کے لئے چھابند ہوگا۔ مگر یہ معنی اصول شریعت کے ہی خلاف ہیں کیونکہ شریعت کا قانون ہے کہ مشرکوں کو ان کے افساد اور دہشت گردی کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے۔ نہ کہ ان کے شرک کی وجہ سے ایسا وجہ یہاں ظلم کا معنی شرک نہیں بنتا بلکہ سرکش اور زیادتی بنتا ہے۔ جیسا کہ مولانا محمود حسن (اسیر مالک) نے اما من ظلم فسوف نعذبه۔۔۔ الخ۔ کو بایں الفاظ مفہوم کیا ہے۔ ”جو کوئی ہوگا بے انصاف ہو ہم اس کو سزا دیں گے۔“

دوسرے یہ کہ من ظلم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی قوم تھی جسکی طرف سے پہلے کسی قسم کی سرکشی سرزد ہو چکی تھی، جیسی ارشاد خداوندی میں پہلے اما ان تعذب آیا ہے۔ اور اس پورے قصبے کو پڑھ کر معلوم یہی ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا یہ سفر (بعد لاؤ لشکر کے) قوم مذکور کی اسی سرکشی کی سزا دینے کے لئے تھا نہ کہ جبراً مسلمان کرنے کے لئے۔

پھر آیت میں ذوالقرنین کو سزا دینے یا حسن سلوک کرنے کا ایک ساتھ جو حکم آیا ہے۔ انہیں میرے نزدیک یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ وہ قوم اصلاً تو سرکشی کے جرم کی مرتکب ہوئی ہے جس بناء پر وہ سزا کی مستحق ہے۔ تاہم ذوالقرنین کو حسن سلوک کا بھی اختیار دے کر یہاں قوم مذکور کو ہدایت کا ایک موقع بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔

میری اس وضاحت سے امید ہے کہ آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ حضرت ذوالقرنین نے کسی قوم کو جبراً مسلمان نہیں کیا ہے۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایمان اپنے اظہار و بیان میں دل کی تصدیق چاہتا ہے۔ جبکہ جبر کا مارا انسان، دل کی تصدیق سے یکسر محروم ہوتا ہے۔ پھر کیا ذوالقرنین اتنی واضح اور فطری بات بھی نہیں جانتے تھے؟ امید ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔

علم و عقل کی رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ ملکہ سہا کے تحت کو کچھ ضروری تبدیلی (انٹل ۳۱۸) کے بعد ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ تبدیلی یہ کی گئی کہ تحت پر جو بتوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں انہیں مٹا دیا گیا اور اس طرح تحت بلیس کو شرک کی آلودگی سے پاک کر دیا گیا اور پوچھا گیا اھکذا عرشک۔ کیا تیرا تحت ایسا ہی تھا۔ تو اس نے جواباً کہا کہ نہ ہو۔ گویا کہ یہ وہی ہے۔ (انٹل ۳۲۸) اگر یہاں ملکہ کی بلاغت پر نظر رہے تو تبدیلی کا زور با آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے اور وہی یہاں مقصود بھی ہے۔ بہر حال تحت بلیس میں تبدیلی جہاں ”علم“ کے بغیر ناممکن تھی۔ وہیں اس تبدیلی کی تنظیم بھی علم کے بغیر ناممکن تھی۔ اور یہی وہ علم تھا کہ جو بلیس کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ مزید یہ کہ جب ملکہ سہا کو محل میں داخل ہونے کو کہا گیا تو اس نے فرش محل کو گہرا پانی خیال کیا اور اسے امرشہد جانتے ہوئے گھبرا گئی۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ شے سے مرصع فرش ہے (پانی نہیں ہے) (انٹل ۳۳۲)

یہ منظر دراصل ملکہ سہا کی عقل کو جھنجھوڑنے کا باعث بنا۔ اور اس نے حقیقت اور سراب کے مابین فرق کو سمجھ لیا۔ یعنی اس نے جان لیا کہ جس طرح وہ شیشہ کو پانی سمجھ بیٹھی ہے۔ اس طرح سورج کو بھی خدا سمجھ بیٹھی ہے۔ عقل کے اس صحیح استعمال پر اللہ نے اسے دولت اسلام سے نوازا۔

امید ہے کہ آپ نے جان لیا ہوگا کہ ملکہ سہا کے ایمان و اسلام کا باعث حضرت سلیمان علیہ السلام کا جبر و اکراہ نہیں بلکہ اسکی وہ آزاد مرضی اور اختیار تھا، جو علم و عقل کے صحیح استعمال سے ہدایت پر منتج ہوا۔ اس لئے لا اکراہ فی الدین (البقرہ ۲۵۶) کا قرآنی اصول کہیں نہیں ٹوٹا۔

ذوالقرنین کے حوالے سے بھی اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ذوالقرنین کا پیغام، ”ایک قوم کو کہ ایمان قبول کر لو ورنہ سزا دیں گے۔“

آپے نفس مسئلہ کی وضاحت کے لئے قرآن سے رہنمائی لیں۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت ذوالقرنین جب ایک قوم کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ:

يٰۤاَۤلۤاَیُّہٗمۤ اٰمٰنۡ اِنۡ تَعۡذِبۡ وَاٰمٰنۡ تَتَّخِذۡ فِیۡہِمۡ حَسَنًا۔ (الکہف ۸۶)

اے ذوالقرنین! چاہو تو (اس قوم کو) سزا دو اور چاہو تو ان سے حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ امر خداوندی کی تعمیل میں حضرت ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا کہ:

اٰمٰنۡ مِّنۡ ظَلَمۡ فَسَوفۡ نَعۡذِبہٗ ثُمَّ یُردۡ الٰی رَبِّہٖ فِیۡعَذۡبِہٖ عَذَابًا نَّکَرًا۔ (الکہف ۸۷)

جو کوئی ظلم و زیادتی کرے گا۔ ہم اسے سزا دیں گے۔ پھر (جب) وہ اپنے رب کی طرف پلٹا جائے گا تو وہ اسے بہت بڑا عذاب دے گا۔