

رسائل و مسائل

مسجد الاقصیٰ اور المسجد الاقصیٰ

جناب مولانا عبدالمالک صاحب - ناظم شعبہ استفسارات - منصورہ - لاہور

سوال :- آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی غرض صرف علمی اور اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ میرا مطالعہ (خصوصاً اسلام پر بہت محدود ہے) اس لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ آپ کا مہنامہ تقریباً ایک عرصہ سے زیر مطالعہ رہا ہے جس کی افادیت پر روشنی ڈالنا اُس کے علمی مہیار کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ کچھ ہی دن ہوئے سیارہ ڈائجسٹ کا چودہ صدیاں قبل از میلاد رہا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا مضمون اولین مساجد میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے مسجد الاقصیٰ کے تعلق سے جو کچھ لکھا ہے اُس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

قرآن میں المسجد الاقصیٰ ہے اور حدیث میں مسجد الاقصیٰ دونوں ایک نہیں۔ مسجد الاقصیٰ مضاف مضاف الیہ ہیں اور المسجد الاقصیٰ صفت موصوف۔ دوسرے بخاری کے طے مسجد الاقصیٰ کا لفظ ہے۔ لیکن بخاری کے استاد ابو الیمان کی کتاب نیز صحیح مسلم میں اس کی جگہ مسجد ایلیا کا ذکر ہے۔ بیت المقدس کو اسلام پہلے "ایلیا" کہتے تھے۔ بخاری کی حدیث میں ہرقل سے سفیر نبوی کی ملاقات بھی "ایلیا" میں بیان ہوئی ہے۔ جب عبدالمالک بن مروان نے خلافت بنی امیہ میں (وہاں قبۃ الصخرہ کی عمارت تعمیر کی تو اُس نے اسے مسجد الاقصیٰ کا نام دیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب

نے بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ کی لائبریری میں ضرور چودہ صدیاں نمبر ہوگا۔ آپ بھی اس کا مطالعہ کریں۔

میرے ذہن میں تین سوال ابھرتے ہیں:-

۱۔ حضور اکرم قبلہ اول کی طرف جو نماز ادا کرتے تھے جب کہ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کے احکامات نہیں آئے تھے۔ کیا وہ یہی مسجد نہ تھی؟

۲۔ معراج کے واقعہ میں حضور اکرم نے جو نماز انبیاء نے کرام کے ساتھ پڑھی تھی اور امامت بھی کی تھی کیا وہ یہی مسجد نہ تھی؟

۳۔ حضرت عمرؓ نے بیت المقدس فتح کیا۔ حضرت بلال حبشیؓ نے جو اذان اس وقت دی تھی، کیا وہی مسجد نہ تھی؟

میں اپنی چند کتابیں اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی تفسیر دوبارہ پڑھی، اور سیرت سرورِ عالم میں معراج کے واقعہ کو دوبارہ پڑھا لیکن میری الجھن دور نہ ہو سکی۔ براہ کرم آپ میری اس الجھن کو ضرور دور کریں گے۔ اور مجھے آپ کے ادارہ سے بھی قوی امید ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے مضمون کے جواب میں ضرور علمی دلائل کے ساتھ جواب دیں گے۔

جواب:- آپ کی توجہ دلانے پر ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کے مضمون کا مطالعہ کیا گیا۔ اس مضمون میں ڈاکٹر صاحب نے مسجد اقصیٰ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ کر واقعی ذہن میں وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا آپ نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے۔ آپ کی طرح بہت سے دوسرے لوگ بھی اس مضمون کے مطالعے کے بعد اس طرح کی الجھن کا شکار ہوئے ہوں گے اس لیے ڈاکٹر صاحب کے مضمون کے متعلقہ حصے پر اظہارِ خیال کہ نا ضروری خیال کیا گیا۔

ڈاکٹر صاحب نے مسجد اقصیٰ کے سلسلہ میں جو کچھ فرمایا ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ان کے اپنے الفاظ میں اس کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:-

”سورة اسراء میں معراج کا ذکر ہے۔ سبحن الذی اسری بعبده

لیلًا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ یعنی پاکی چلے

ذات تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندہ کو رات کے وقت مسجد الحرام سے المسجد القسفی کا سفر کرایا (المسجد القسفی کے لفظی معنی بہت دُور کی مسجد، جس شخص کو ساتوں آسمانوں سے بھی پرے سدۃ المنتہیٰ سے بھی ماوراء مقام قباب قومین تک پہنچایا گیا ہو تو اُسے جزیرہ نمائے عرب کے ہمایا اور قریب ترین ملک یعنی بیت المقدس کی جیسے قرآن ہی نے اذی الارض قریب ترین سرزمین کا نام دیا ہے) عبادت گاہ لے جانے کا ذکر کرنا معقول نہیں معلوم ہوتا۔ ان علماء کا ذکر ہی درست معلوم ہو تب بے جوہر کہتے ہیں کہ المسجد القسفی سے مراد قرآن مجید میں البیت المعمور یعنی فرشتوں کی مسجد ہے جو عرش بدیں کے عین نیچے پائی جاتی ہے، اس پر بعض لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ سواروں کو سفر کے لیے نہ کسا جائے بجز مسجد حرام (مکہ، مسجد نبوی (مدینہ) اور مسجد القسفی (بیت المقدس) کے۔ حدیث صحیح ہے لیکن اس سے ثابت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایک تو اس حدیث میں المسجد القسفی کا ذکر (بخاری میں) ہے اور قرآن میں المسجد القسفی ہے۔ دونوں ایک نہیں، مسجد القسفی، مضاف مضاف الیہ ہیں اور المسجد القسفی صفت موصوف۔ دوسرے بخاری کے ہاں مسجد القسفی کا لفظ ہے، لیکن بخاری کے استاد ابو الیمان کی کتاب نیز صحیح مسلم میں اس کی جگہ ”مسجد ایلیا“ کا ذکر ہے..... جب عبد الملک بن مروان نے خلافت بنی امیہ میں وہاں قبۃ الصخرہ کی عمارت تعمیر کی تو اُس نے اسے مسجد القسفی کا نام دیا..... اُس وقت شاہوں کی تسلی اور دلہی کے لیے عبد الملک نے مسجد القسفی تعمیر کرائی اور اس کا حج شروع کرایا (جیسا کہ ابن کثیر نے تفصیل سے بیان کیا ہے) ان حالات میں سورہ اسرئٰی میں بیت المقدس کی مسجد کا ذکر ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔

گویا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے نزدیک ”المسجد القسفی“ سے بیت المقدس کی مسجد مراد لینا معقول معلوم نہیں ہوتا۔ اور ان کے نزدیک اس نام کی مسجد اُس وقت دُنیا میں موجود بھی نہیں تھی بعض احادیث میں اگر اس نام کا ذکر آیا بھی ہے تو وہ ”مسجد القسفی“ کے الفاظ کے ساتھ آیا

ہے اور وہ بھی درحقیقت "مسجد الجلیا" کے افتخار کو مسجد الاقصیٰ سے بعد کے کسی راوی نے تبدیل کر دیا ہے۔ ورنہ فی الحقیقت اس نام سے کسی مسجد کا وجود اس وقت ہوا، جب عبد الملک بن مروان نے قبۃ الصخرہ کی عمارت تعمیر کر کے اس کا نام مسجد الاقصیٰ رکھا۔ گویا ان کے نزدیک اس نام سے ایک مسجد کا وجود عبد الملک بن مروان کا زمین بنت ہے حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف علی لحاظ سے کچھ عجیب و غریب نہیں رکھتا۔ ان کا یہ فرمانا کہ "سورۃ اسراء میں بیت المقدس کی عبادت گاہ تک لے جانے کا ذکر کرنا معقول معلوم نہیں ہوتا" بجائے خود معقول نہیں ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ دلائل درج ذیل ہیں:-

۱۔ ا۔ کے تمام مراحل میں سے ہر مرحلہ اپنے اندر ایک ذریعہ دست فہم کا اعجاز رکھتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس اور اس کے بعد ساتوں آسمانوں اور ان سے پرے سدرۃ المنتہیٰ تک لے جایا گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مسجد الحرام سے اس سفر کے آغاز، اور سدرۃ المنتہیٰ سے ماوراء، قباب قومین پر اس سفر کے شتہی، ہی کو بیان کیا جائے اور سبحن الذی اسی بعد لیلۃ من المسجد الحرام کے بعد الی قباب قومین او اذنی کہا جائے یا من المسجد الحرام الی سدرۃ المنتہیٰ کہا جائے یا من المسجد الحرام الی البیت المعمور کہا جائے اور اگر ایسا نہ کہا جائے تو وہ غیر محقول ہو کر رہ جائے۔

۲۔ قرآن پاک کو تفسیر کرتے ہوئے کسی لفظ کے معنی متعین کرنے کے سلسلے میں سامعین کے فہم کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے لہذا اس بات کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ اس کلام کے سامعین نے "من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ" کے الفاظ سے کیا مفہوم اخذ کیا ہوگا اور ان کے تصورات کے لحاظ سے المسجد الاقصیٰ کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے۔ جب اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ اہل عرب میں "المسجد الاقصیٰ" کے نام سے کوئی مسجد آسمانوں میں معروف نہ تھی۔ لہذا "المسجد الاقصیٰ" کا ایسا مفہوم نکالنا جس سے اہل عرب واقف ہی نہ ہوں غلط ہوگا۔ البتہ ڈاکٹر صاحب اگر اس طرح کسی مسجد کا تصور "اہل عرب" کے کلام سے پیش کر دیں تو اس سے ان کے موقف کو تقویت مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے

کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان کرنا ہوتا جو ڈاکٹر صاحب اس آیت سے نہ نہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے "سن الاس حق الی السماء" کے الفاظ زیادہ موزوں، مناسب اور متبادر الی الفہم ہوتے نہ کہ "من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ"۔

۳۔ جب مسجد الحرام کے مقابلہ میں کسی مسجد کا ذکر آئے گا تو لازماً اُس سے ذہن کسی ایسی مسجد ہی کی طرف منتقل ہوگا جو مسجد حرام کی طرح زمین پر ہو نہ کہ آسمان پر۔

۴۔ اگر قرآن پاک میں "المسجد الحرام" بیت المعمور کے لیے استعمال ہوا ہے تو بیت المعمور اس نام کے ساتھ بیت المقدس کے عبادت خانہ سے زیادہ معروف ہوتا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ "مسجد اقصیٰ" یا "المسجد الاقصیٰ" کا لفظ سن کر کسی علم و غیر مسلم کا ذہن "بیت المعمور" کی طرف منتقل ہونے کی بجائے "بیت المقدس کے عبادت خانہ" کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس طرح یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقام کے لیے "المسجد الاقصیٰ" کا لفظ استعمال کیا ہے وہ تو نہ چل سکا اور عبد الملک بن مروان نے جس مقام کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا، وہ رائج ہو گیا۔ کیا یہ چیز قابل تسلیم ہے؟ کوئی بھی شخص جو معمولی فہم و ادراک رکھتا ہو قرآنی نام کے عدم رواج اور عبد الملک بن مروان کے نام کے رواج پا جانے کو تسلیم نہیں کر سکتا۔

۵۔ لفظ اقصیٰ کے معنی بقول ڈاکٹر صاحب "بہت دور کی مسجد" کے ہیں۔ لیکن تعجب ہے کہ ڈاکٹر صاحب "اخذنی الاس حق" قریب ترین سرزمین اور "بہت دور کی مسجد" میں منافات سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ قریب ترین سرزمین کی بجائے "خود اپنی سرزمین" میں بلکہ اپنے شہر میں بھی ایک مسجد کو "المسجد الاقصیٰ" کہا جاسکتا ہے۔ جب ایک شہر میں ایک محلے کے لحاظ سے تمام مساجد کو دیکھا جائے تو کسی ایسی مسجد کو جو اس محلے میں سب سے زیادہ دور ہوگی، "المسجد الاقصیٰ" کہنا بالکل درست ہوگا۔ اس لیے کہ اس ترکیب میں خود مسجد کو دور قرار دیا گیا ہے۔ دوری مسجد کی صفت ہے نہ کہ اس ارمن کی جس میں وہ مسجد واقع ہے۔

مسجد اقصیٰ کو مسجد حرام کی نسبت سے اس لیے اقصیٰ کہا گیا ہے کہ مسجد حرام کی نسبت جن اہم مساجد کے ساتھ ہے اُن میں سے یہ مسجد ان سب کی بہ نسبت زیادہ دور ہے۔ "وقال غیر واحد انہ مسمیٰ به لانہ ابعد المساجد التي تزار من المسجد الحرام"

دبینهما نحر من اربعین لیلۃ“ متعدد علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی جن مساجد کی زیارت کی باقی ہے، اُن سب میں یہ مسجد حرام سے زیادہ دُور ہے، دونوں کے درمیان چالیس دن رات کی مسافت ہے۔ (روح المعانی جلد ۱ صفحہ ۹)۔

۶۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ایک ہی معنی بیان کیا ہے، بہت دُور کی مسجد“ حالانکہ اس کے اصل معنی دوسری مسجد سے بڑھ کر دُور کی مسجد کے ہیں۔ اور اس اصل معنی کے لحاظ سے مسجد حرام سے کئی مساجد کا مقابلہ مان کر ان میں بیت المعمور کو شامل کر کے اُسے ”اقصىٰ“ کہنا پڑے گا۔ کیا اس بات کی ضرورت ہے کہ آسمان کی ایک مسجد کو زمین کی مساجد میں شامل کر کے اس کو ان کی بہ نسبت مسجد حرام سے اقصیٰ قرار دیا جائے؟

۷۔ ”مسجد اقصیٰ“ کا ایک معنی: ”گندگیوں اور خباثت سے دُور“ بھی کیا گیا ہے اور اسی معنی کے لحاظ سے اسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ قرآن پاک میں اسے اسی لحاظ سے ”المسجد الاقصیٰ“ کہا گیا ہو، اور سرے سے وہ اشکال ہی نہ پیدا ہو جس کو بنیادینا کہ ڈاکٹر صاحب ”مسجد الاقصیٰ“ کے متعارف معنی کو چھوڑ رہے ہیں۔

۸۔ یہ بات اُمت میں تو اتنے سے چلی آرہی ہے کہ بیت المقدس میں جو عبادت خانہ ہے اُس کا نام مسجد اقصیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ میں معروف تھا۔ آج تک کسی ایک عالم فقیہ، مؤرخ یا کسی عام مسلمان نے اس میں شک نہیں کیا اور اسی بنیاد پر اُمت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورۃ اسراء میں ”معراج“ کے جس حصے کو نقل کیا گیا ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس کے عبادت خانہ) تک تو قطعی طور پر قرآن پاک سے ثابت ہے، رہے معراج کے دوسرے مراحل تو اُن کی حیثیت اس قدر قطعی نہیں ہے جس قدر اس مرحلہ کی ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں ”ومن هنا قالوا الاسراء الى بيت المقدس قطعی ثبت بالكتاب فمن انكره فهو كافر والمعراج ليس كذا لك فمن انكره فليس بكافر بل مبتدع“ (روح المعانی جلد ۱ ص ۱۳)

اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ بیت المقدس تک کا اسراء قطعی ہے کتاب سے ثابت ہے جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے اور معراج کی حیثیت یہ نہیں، اس لیے اس کا منکر کافر نہیں بلکہ

مبتدع ہے)۔

مسجد اقصیٰ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”وهو احد المساجد الثلاث التي تشد اليها الرحال والاربع التي يبتع من دخولها الدجال“ (وہ ان تین مساجد میں سے ایک ہے جن کی خاطر سفر کیا جاتا ہے اور ان چار میں سے ایک ہے جن میں دجال کا داخلہ نہیں ہو سکے گا)۔ (روح المعانی جلد ۱۵ ص ۹)

مزید فرماتے ہیں: ”وهو ثانی مسجد وضع فی الارض لخبر ابی ذر قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اقولہ قال المسجد الحرام قلت ثمالی قال المسجد الاقصی قلت کہ بینہما قال اربعون سنة“ (یہ دوری مسجد ہے جو زمین میں بنائی گئی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت کی رو سے۔ فرماتے ہیں: میں نے کہا یا رسول اللہ کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی تو آپ نے فرمایا ”المسجد الحرام“۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی آپ نے فرمایا ”المسجد الاقصی“۔ میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان میں کتنے عرصے کا فاصلہ تھا۔ آپ نے فرمایا چالیس سال کا)۔ (روح المعانی جلد ۱۵ ص ۱۱)

امام بخاری نے جو حدیث میں اجتہاد کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ اسراء کی ان آیات کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کے سفر کے ساتھ خاص کرتے ہوئے اسراء کا الگ باب باندھ کر ان آیات کو اس کے تحت درج کیا ہے۔ اور معراج کا الگ باب باندھ کر اُس کے تحت دوسری آیات کو نقل کیا ہے۔ ابن کثیر نے امام صاحب کے اسی طریقہ عمل سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اُن کے نزدیک میں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا ذکر ہے۔ اور اس سلسلہ میں خود امام بخاری کی کتاب کا یوں حوالہ دیتے ہیں:-

”ثم قال البخاری عن عكرمة عن ابن عباس في قول وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس قال هي روا عین اسرى به الى بیت المقدس“ (یہ روایا جسمانی آنکھوں سے تھیں اور بیت المقدس تک کی سیر سے اس کا تعلق ہے)۔ (الہدایہ والنہیہ جلد ۳ ص ۱۱۵ تا ۱۱۷)

امام رازی لکھتے ہیں:- ”الی المسجود الاقصی اتفقوا علی ان المراد منه بیت المقدس

سعی بالاقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام" (تفسير الكبير جلد ۲۰ ص ۱۲۶ - مضبوط طبران)۔

(علمائے بالاتفاق "المسجد الاقصى" سے بیت المقدس مراد لیا ہے اور اسے اقصیٰ کہنے کی وجہ سے مسجد حرام اور مسجد بیت المقدس کے درمیان مسافت کی دوری ہے)۔

عماد الدین ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں "الى المسجد الاقصى هو بيت المقدس الذي بابلية معدن الانبياء من لدن ابراهيم الخليل عليه السلام" (مختصر تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۵۲)۔

(مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہے جو ایلیم میں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں انبیاء کا مرکز تھا)۔ اس سلسلہ میں تمام روایات کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

"واذا حصل الوقوف على المجموع هذه الاحاديث يحصل مضمون ما انفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى بيت المقدس" (مختصر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۶۳)

(ان سب روایات سے جو مضمون متفقہ طور پر نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سفر مکہ سے بیت المقدس تک تھا)۔ اس کی تعمیر میں لکھتے ہیں:-

"قد كان بنى ايضا في زمن اسحاق ويعقوب عليهما السلام لكن بنيانه على التمام وكمال الهيئة كان على عهد سليمان عليه السلام" (ج ۲ ص ۳۵۲)

(اسحاق اور یعقوب علیہما السلام کے زمانہ میں بھی اس کی تعمیر کی گئی تھی لیکن پوری طرح مکمل شکل میں سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اس کی تعمیر ہوئی)۔

ابن کثیر جن کے حوالہ سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اُسے عبدالملک بن مروان کی تسمیہ کردہ مسجد قرار دے کر قرآن و حدیث میں اس کے ذکر سے انکار کیا ہے انہی ابن کثیر کے حوالے ہم نے درج کیے ہیں، اُن کی روشنی میں یہ حقیقت از خود واضح ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی اختراع کو کس طرح ابن کثیر کے سرخو پ رہے ہیں۔

۹۔ ابن کثیر نے اتنا ضرور لکھا ہے اور یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ عبدالملک بن مروان نے

کئی مساجد کی تعمیر کی جن میں جامع دمشق بھی شامل ہے، جسے اپنے دور کے مسلم اور غیر مسلم تمام لوگوں نے ان کے ایک بہت بڑے اور بے نظیر کارنامے کے طور پر تسلیم کیا، جن میں قبة الصخرہ کی عمارت بھی شامل ہے۔ اور یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ اس کی تعمیر کردہ مسجد اقصیٰ نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچی اور کچھ لوگوں نے اس کا طواف بھی کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ بات قطعاً بے بنیاد ہے کہ اس کا نام بھی عبدالملک بن مروان نے رکھا تھا، جامع دمشق کے علاوہ مسجد نبوی کی تعمیر بھی عبدالملک اور ان کے بیٹے ولید نے کی، تو کیا اس سے یہ لازم آ جائے گا کہ ”مسجد نبوی“ بنو امیہ کا رکھا ہوا نام ہے۔ اس طرح بیت المقدس کے ایک حقے کی تعمیر اگر عبدالملک بن مروان نے کر دی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ مسجد اقصیٰ کا نام بھی انہی کا رکھا ہوا ہے۔ بلکہ ابن کثیر کے الفاظ تو اس بات کو صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ نام تو پہلے سے تھا۔ عبدالملک نے صرف اتنا کیا کہ اس کی تعمیر کر دی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

”وفيه ابتداء عبد الملك بن مروان ببناء القبة على حفرة بيت المقدس وعمارته الجامع الاقصی وکملت عمارته في سنة ثلث وسبعين“ (البدایین والنہایت ج ۸ ص ۲۸۰)

(اور اس سال عبدالملک بن مروان نے صخرہ بیت المقدس پر قبة اور جامع الاقصیٰ کی عمارت کی تعمیر کا آغاز کیا اور اس کی تکمیل ۳۷۰ھ میں ہوئی)۔

۱۰۔ ڈاکٹر صاحب نے مسجد الاقصیٰ اور المسجد الاقصیٰ میں جو فرق کرنے کی کوشش کی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس میں ذرہ برابر بھی وزن نہیں ہے۔ مسجد الاقصیٰ اور المسجد الاقصیٰ میں معنوی اعتبار سے کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ مسجد الاقصیٰ بے شک لفظاً مضاف اور مضاف الیہ ہیں لیکن معنی ”موصوف صفت ہیں۔ اور عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے اس طرح کا تغیر عام بات ہے۔ موقع اور محل کے لحاظ سے موصوف صفت کو مضاف مضاف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں المسجد الحرام آیا ہے۔ لیکن ایک حدیث میں ”لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد الاقصیٰ“ آیا ہے۔ (ابن ماجہ باب ما جاء فی الصلوة فی مسجد بیت المقدس)

کیا حدیث کے ان الفاظ کے پیش نظر یہ کہنا درست ہوگا کہ قرآن پاک میں المسجد الحرام آیا ہے۔ لہذا اس حدیث میں مسجد الحرام سے کوئی اور مسجد مراد ہوگی، نہ کہ وہ جس کا سورۃ اسراء میں ذکر کیا گیا ہے۔

۱۱۔ ڈاکٹر صاحب نے احادیث سے مسجد اقصیٰ کے ثبوت کو مشکوک بنانے کے لیے ایک تو مسجد الاقصیٰ اور المسجد الاقصیٰ میں خانہ زاد فرق کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ المسجد الاقصیٰ مسجد اقصیٰ اور ”مسجد ایلیا“ کے الفاظ کے اختلاف کا سہارا لے کر ”مسجد ایلیا“ کے نام کو ثبات اور مسجد اقصیٰ کے نام کو غیر ثابت قرار دے دیا، حالانکہ ایک چیز کے ایک سے زائد نام بھی ہو سکتے ہیں۔ اور سب کے سب صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ اور تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ بیت المقدس کا نام ایلیا بھی تھا۔ جس کا اصل معنی ”بیت اللہ“ کے ہیں۔ تو اس کے بعد بیت المقدس مسجد ایلیا اور مسجد اقصیٰ کے مختلف ناموں کے استعمال سے کسی ایک کی نفی کیسے ہو سکتی ہے۔

”قال الحافظ السہیلی قولہ عز وجل الى المسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس وهو ایلیا معنی ایلیا بیت اللہ“ (حافظ سہیلی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ”الى المسجد الاقصیٰ“ سے مراد بیت المقدس ہے اور یہی ایلیا بھی ہے جس کے معنی ”اللہ کا گھر“ کے ہیں)۔ (حاشیہ محمد علی صابونی علی مختصر ابن کثیر جلد ۲ ص ۳۵۳)

۱۲۔۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے واقعۃً اسراء کے سلسلے میں جو اعتراضات کیے

ان سب کا تعلق باتفاق روایات بیت المقدس تک کے سفر سے تھا۔ بخاری و مسلم اور حدیث کی تمام صحیح اور درجہ شہرت کو پہنچنے والی روایات میں ان اعتراضات اور آپ کی پریشانی کا ذکر ہے۔ یہ اعتراضات اس کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتے تھے کہ آپ نے ان کے سامنے سورۃ اسراء کی آیات تلاوت فرما کر اپنے سفر بیت المقدس کی خبر نہ دی ہو، گو یا کہ جملہ اہل لسان نے سبحان الذی اسماؤی بعبدہ لیللاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ سے بیت المقدس کا عبادت خانہ سمجھ کر آپ سے سوالات کیے اور آپ ان کے سوالات سے بہت پریشان ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی صداقت ظاہر کرنے کی خاطر بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا اور آپ نے ایک ایک کر کے ان کے سوالات کے جوابات دیئے۔ ”عن جابرؓ

ابن عبد اللہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذبتنی قریش حین اسری بی اُمی بیت المقدس قمت فی الحجر فجلی اللہ لی بیت المقدس فطفقت اغبرهم عن آیاتہ وانا انظر الیہ (رواہ احمد والشیخان) فحبی بالمسجد وانا انظر الیہ (احمد، بیہقی، نسائی)۔

(جابر بن عبد اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب مجھے بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا اور قریش نے میری تکذیب کی تو میں عظیم "میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میری نگاہوں کے سامنے روشن کر دیا تو میں دیکھ کر اس کی نشانیاں انہیں بتا گیا) اور احمد بیہقی نسائی کی روایت میں بیت المقدس کی جگہ "مسجد" کے الفاظ آئے ہیں۔ (مسند احمد، بخاری، مسلم)

۱۳۔ حقیقت یہ ہے کہ تواتر سے ثابت شدہ حقائق کو اس طرح کی بے حقیقت لفظی بحثوں سے جھٹلانا رواج پا جائے تو دنیا کی کوئی حقیقت بھی ثابت نہیں رہ سکتی۔ لہذا اگر صاحب کی رائے ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام فقہاء، محدثین، مؤرخین اور عامۃ المسلمین کو بنو امیہ نے دھوکہ دے دیا ہے۔ اور جو نام انہوں نے "مسجد ایلیا" کے لیے رکھا۔ اسی کو سب نے آنکھیں بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا دیا ہوا نام سمجھ لیا۔ اور اس زمانے میں کوئی اختلافی و احتجاجی رائے سامنے نہ آئی۔ البتہ صدیاں گزرنے کے بعد ایک دانشور ایسا نکل ہی آیا جو بنی امیہ کی اس چال کو عیاں کر گیا اور اس نے یہ انکشاف کر ہی ڈالا کہ مسجد اقصیٰ کا نام بنو امیہ کے خاندان کے ایک فرد عبد الملک بن مروان نے رکھا تھا؟

پس لہذا اگر صاحب کی یہ بات صرف اسی صورت میں قابل التفات ہو سکتی ہے جب وہ تاریخ سے اس بات کا صریح ثبوت پیش کریں کہ "مسجد اقصیٰ" کا نام عبد الملک بن مروان نے رکھا تھا اور ایسا کہ ناجو لے شیر لانے کے مترادف ہے۔

احتیاط :- ترجمان القرآن میں ضرورت استیلا کے لیے آیات و احادیث شائع ہوتی رہتی ہیں قارئین سے گزارش ہے کہ جن اور ان پر آیات و احادیث ہوں ان کا خاص احترام ملحوظ رکھیں تاکہ بے ادبی نہ ہونے پائے۔