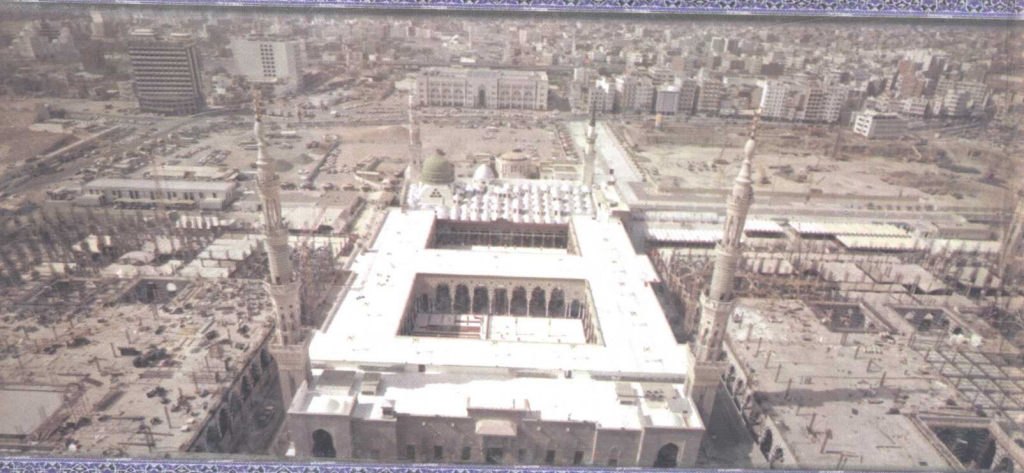

تاریخ مَدِیْنَتِ مَنَوَر

محمد عبید المعبود

www.KitaboSunnat.com

مکتب رحمانیہ

اقراء سننہ عظمیٰ سننہ ائمه کبارہ و لا تنسوا

MANTABA-E-REHMANIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

اللَّهُمَّ
حَبِّبْنَا الْمَدِينَةَ

تالنج مدینہ منورہ

مسیح نبویؑ اور روضہ نور کی چودہ سو سالہ مکمل تاریخ

مُحَمَّد عَبْدُ الْمُعْبُود

www.KitaboSunnat.com

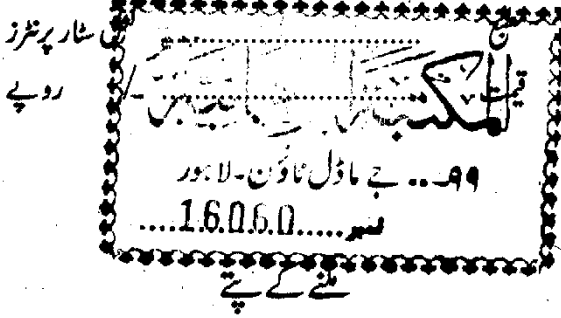
مکتبہ رحمانیہ

اقرآن سٹریٹ غزنی سٹریٹ - اردو بازار - لاہور

285، 2
ع - دست

جملہ حقوق بحق پبلشر محفوظ ہیں

نام کتاب کامل تاریخ مدینۃ المنورۃ
تالیف محمد عبدالمجید
طالع حاجی مقبول الرحمن
ناشر مکتبہ رحمانیہ

- ⇐ مکتبۃ العلم نمبر ۱۸ اردو بازار لاہور
- ⇐ خزانہ علم و ادب الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور
- ⇐ اسلامی کتب خانہ فضل الہی مارکیٹ اردو بازار لاہور

آئینہ کتاب

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
88	دور حاضر کے قبائل	7	عرض ناشر
90	مدینہ میں اسلام کی ابتدا	8	نقوش زندگی
99	ہجرت مدینہ	13	نقش ثانی بہ ترتیب نو
102	تاریخ دور و قبا		باب اول
	باب دوم	17	شہر خوباں
105	تہذیب و تمدن	19	مدینہ منورہ کا محل وقوع
107	مذہب	22	آب و ہوا
113	اخلاق و عادات	26	میراث سے مدینہ تک
122	طرز معاشرت	31	اسماء مدینہ منورہ
123	شاہ خج کا محل	41	منقبت و فضیلت مدینہ باسکینہ
127	قدیم قبائل کے محلات	46	تفصیل مدینہ کریمہ
	شانی محلات یعنی امہات المؤمنین کے	52	شفاعت کی بشارت
130	مکانات		اہالیان مدینہ کے بدخواہ کا عجز
136	مدینہ کے محلے	60	ناک انجام
138	مدنی شاہراہ	62	تراپ مدینہ
141	شہر پناہ	65	خصائص مدینہ
143	ہوٹل		آباد کاری شہر خوباں اور اس کے
146	زبان	69	باشندے
149	قصر الافراح	71	قوم عمالقہ کا سلسلہ نسب
151	جنت البقیع	74	مدینہ میں عمالقہ کی آمد
161	جبل احد	75	مدینہ میں بنی اسرائیل کی آمد
	باب سوم	80	اول مخزوم کی مدینہ میں آمد
165	سیادت و قیادت	86	قبائل اوس و خزرج

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	باب پنجم	167	عدالتی نظام
271	مسجد نبوی کا تعمیر ارتقا	176	اجتماعی نظامت
273	تاریخ تعمیر مسجد نبوی	180	امراء مدینہ
287	تعمیر دوم	184	مشاہیر فضلا
290	فضائل مسجد نبوی		باب چھارم
293	اداب مسجد نبوی	213	علم و ادب
298	توسیع سیدنا فاروق	215	تعلیم و تعلم
304	بطیحا	224	نصاب تعلیم
306	تعمیر فاروقی کی خصوصیات	225	درجہ تخصیص
308	توسیع عثمانی	226	تعلیم بالغاں
317	امام کے لیے مقصورہ	231	ذوود کے ذریعہ تعلیم
318	تعمیر عثمانی کی خصوصیات	233	تعلیم النساء
319	ولید بن عبد الملک کی تجدید	235	تعلیم نسواں
328	تعمیر ولید کی خصوصیات	239	تعلیم اطفال
329	توسیع خلیفہ مہدی	242	غلاموں کی تعلیم
331	خصوصیات	245	عربوں کا حقیر المعقول حافظہ
332	پہلی آتش زدگی		سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علمی مقام
335	شاہاں مصر کی تعمیری خصوصیات	247	مقام
335	دوسری آتش زدگی	250	ابی بن کعب کا کتب
341	خلافت عثمانی کی تعمیری خدمات	250	زید بن ثابت کا علمی مقام
342	خصوصیات		غیر مسلم مؤرخین کا اعتراف
344	آل سعود کی تعمیری خدمات	252	حقیقت
347	سعودی تعمیر و توسیع کی تفصیلات	254	تعلیمی عروج و زوال
348	مصارف کی تفصیلات	258	جامعہ اسلامیہ
355	شاہ فہد کی عظیم الشان تعمیر و توسیع	261	درس گاہیں علوم جدیدہ

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
456	مسجد نبوی سے مسجد قبا کا فاصلہ	357	سرکنے والے گنبد
457	مسجد جمعہ	358	مراکش کی لکڑی
459	مسجد غمامہ		باب ششم
462	منبر مسجد غمامہ	367	ملکھات مسجد نبوی
463	مسجد الفقیہ	369	ریاض الجنۃ
464	مسجد البحر یا مسجد حبزہ	372	ستونہائے رحمت
466	مسجد بنی حرام	379	منبر نبوی
468	مسجد اجابہ	399	محراب نبوی
470	مسجد قبلتین	402	مسجد نبوی کے دروازے
472	مسجد بنی ظفر	408	اذان کی ابتداء
474	مسجد باب یا مسجد رایہ	413	مقصودہ مبلغین
474	مسجد السقیا	413	مینار پر انوار
476	مسجد ذی الخلیفہ	416	صفہ اور اصحاب صفہ
478	مسجد فتح	423	مسجد نبوی کے خدمت گار
481	مساجد فتح	425	انغوات
484	مسجد بنو قریظہ	427	مسجد نبوی میں روشنی کا انتظام
486	مسجد شربام ابراہیم	431	مسجد نبوی میں خوشبو کا انتظام
486	مسجد علی		باب ہفتم
487	مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ	437	مساجد مدینہ
488	مسجد ضرار	437	مدینہ کی قدیم و جدید مساجد
489	مسجد ضرار کی منصوبہ بندی کے شرکاء	445	منقبت مسجد قبا
490	توقیر شدہ مساجد	448	توقیر مسجد قبا
	باب ہشتم	449	تاریخ توقیر مسجد قبا
497	گنبد خضر اء کا تاریخی پس منظر	452	محراب مسجد قبا
798	حد سے گنبد خضر اء تک تدریجی مراحل	454	ستون مسجد قبا

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
582	پیر رومہ	499	سانحہ ارتحال
587	پیر اریس	503	تجہیز و تکفین
591	پیر جاء	507	نماز جنازہ کی کیفیت
593	پیر غرس	511	مزارات طاہرات کی ترتیب
594	پیر بصرہ	520	روضہ انور کی جالی
595	نظام آب رسانی	525	گنبد کی تعمیر
602	خیرو برکت کی فراوانی	531	مواجمہ شریف
604	ندی نالے	533	روشنی کا ایمان افروز انتظام
605	وادی عقیق	535	روضہ اقدس میں نقب زنی
606	وادی رانواناء	539	حسف کا عبرتناک واقعہ
607	وادی بطمان	541	ایک اور ناپاک جسارت
607	بند	544	زیارت گنبد خضراء
609	ذریعہ معاش	549	لائعہ الرحال
617	مدینہ کے بازار		خیر القرون میں زیارت قبر اطہر کا
618	چمن زار مدینہ	553	دلولہ
623	مدینہ کی کھجوریں	559	سوئے دیار حبیب اور آداب زیارت
628	بلدیہ	564	در بار گوہر کا ادب و احترام
630	صفائی کا انتظام	568	ہدیہ سلام بخضور خیر الانام
630	فائر برگس	573	باشندگان مدینہ کا احترام
632	ادارہ اوقاف مساجد	578	الوداعی سلام
633	شفابخانے		باب نہم
634	ٹاپ تول کے پیمانے	579	نظارت نافع
637	مصادر و مآخذ	582	تاریخی کنویں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

میری انتہائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتداء کر رہا ہوں

عرض ناشر

الحمد للہ! مکتبہ رحمانیہ عرصہ سے دینی کتب کی طباعت و اشاعت کے ذریعہ علم و ادب کی ترویج کی خدمت انجام دینے میں مصروف ہے۔ عربی کا مقولہ مشہور ہے ”خیر الجلیس فی الزمان کتاب“ دنیا میں سب سے بہترین ساتھی دوست اور رفیق عمدہ کتاب ہوتی ہے۔ اس حقیقت کا ہر صاحب علم کو اعتراف ہے کہ بزرگان دین کی ایمان افروز تصانیف کا مطالعہ کرنے سے ایمان کو حلاوت، قلب کو سرور حاصل ہوتا ہے، اخلاقی اور مذہبی قدروں کو جلا ملتی ہے اور دینی و ملی افکار پروان چڑھتے ہیں۔

اس دینی جذبہ سے سرشار ہو کر ہم اسلامی لٹریچر کے ذریعہ ملت اسلامیہ کی خدمت میں منہمک ہیں اور نامور مصنفین کی گراں قدر کتابوں کی اشاعت کو عام کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ اس سلسلہ میں علم و ادب کا ایک تابناک مرقع ”کامل تاریخ مدینۃ المنورہ“ جو مولانا محمد عبدالمعبد کی مشہور زمانہ تالیف ہے، کی اشاعت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت بے پایاں پر بجا طور پر فخر ہے کہ فخر دو عالم ﷺ کے مقدس شہر کی ایک جامع و مانع اور مکمل تاریخ شائع کر رہے ہیں اور ہم مولانا موصوف کے بھی سپاس گزار ہیں جنہوں نے اپنی فقید المثال کتاب کی اشاعت کا ہمیں موقع فراہم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی اس مخلصانہ کوشش کو شرف قبولیت سے نوازے اور تمام مسلمانوں کے دلوں کو اپنے محبوب کریم ﷺ اور ان کے محبوب شہر کی محبت سے لبریز فرمائے۔ آمین!

مقبول الرحمن عفی عنہ

نقوش زندگی

راولپنڈی سے جنوب کی جانب علاقہ پوٹھوار کے ایک چھوٹے سے گاؤں ”باغ فقیریہ“ میں مقیم راجپوت خاندان کی ایک نامور شخصیت مولوی محمد شفیع رحمتیہ کے ہاں ۵ جولائی ۱۹۳۶ء/۱۳۵۵ھ ایک نونہال پیدا ہوا۔ جس کا نام ”عبدالمعبود“ رکھا گیا۔ موصوف کے یہ تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔

مولوی صاحب موصوف قطب الاقطاب سیدی و مولائی حسین علی نور اللہ مرقدہ و اں پچھراں ضلع میانوالی سے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت تھے شیخ کی تعلیمات اور روحانی فیض سے اللہ تعالیٰ نے شرک و بدعت سے سخت متنفر بنا دیا اور اتباع سنت عادت ثانیہ بن گئی۔ سخت مخالفت اور نامساعد حالات کے باوجود توحید و سنت کی تبلیغ میں مصروف و منہمک رہے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔

مؤلف علام نے ناظرہ قرآن مجید اپنے والد بزرگوار سے پڑھا اور مڈل تک تعلیم ہائی سکول بندہ تحصیل راولپنڈی میں حاصل کی۔ ۱۹۵۱ء/۱۳۷۱ھ میں علاقہ سواں کے موضع ٹھٹھہ کی معروف علمی شخصیت فقیہ زماں مولانا احمد الدین رحمتیہ کی خدمت میں علوم دینیہ کے حصول کی غرض سے حاضر ہوئے دو سال ان سے علمی استفادہ کیا۔ فارسی نظم کے علاوہ صرف میں قانونچہ اور فقہ میں نور الایضاح پڑھی، مولانا موصوف نے بڑی محنت اور حسن تدبیر سے قانونچہ مرتب فرمایا تھا۔ جس میں صرف کے علاوہ نحو کے بھی بہت سے اہم اور مفید قواعد احسن انداز سے سموئے تھے۔ موصوف نے اپنے ہونہار طالب علم کے لیے ایک طرف علوم متداولہ کے حصول کے لیے نہایت مضبوط بنیاد فراہم فرمادی اور دوسری طرف عادات و اخلاق کی ایسی عمدہ تربیت فرمائی، جس کے انٹ نقوش تازیت تابندہ رہیں گے۔

۵۵-۱۹۵۴ء/۷۳-۱۳۷۳ھ موضع بھیں تحصیل چکوال میں مولانا خلیل

الرحمن ہزاروی سے فنون کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان برد اللہ مضجع سے دورہ تفسیر قرآن پڑھا۔ ۱۹۶۸ء/۱۳۸۸ھ میں دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی سے سند فراغ حاصل کی۔ ۱۹۶۰ء/۱۳۷۹ھ میں قطب الزمان، مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری طیب اللہ لہواہ وجعل الجنة الفردوس ماواہ کے حلقہ ادارت میں شامل ہوئے۔

۱۹۶۴ء/۱۳۸۳ھ سے جامع مسجد پھولوں والی رحمن پورہ راولپنڈی میں امامت و خطابت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اسی اثناء میں ۱۹۶۸ء/۱۳۸۷ھ میں جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی اور اسی سال علوم جدیدہ میں میٹرک اور علوم شرقیہ میں فاضل فارسی کے امتحانات میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کے بعد ملک میں پیا ہونے والی تمام مذہبی اور سیاسی تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ مثلاً ۱۹۶۸ء/۱۳۸۸ھ بحالی جمہوریت ۱۹۷۴ء/۱۳۹۳ھ تحریک ختم نبوت ۱۹۷۸ء/۱۳۹۸ھ تحریک نظام اسلام وغیرہ۔

۱۹۷۴ء/۱۳۹۳ھ میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت باسعادت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے باعث ان مقدس مقامات کی تاریخ لکھنے کا شوق دل میں شعلہ نوا ہوا۔ چنانچہ پہلے سفر حج سے واپسی پر تاریخ ”مدینۃ المنورہ“ تالیف کی۔ تھوڑے سے عرصہ میں جس کے تین ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ نکل گئے۔ ۱۹۷۸ء/۱۳۹۸ھ دوسری مرتبہ حرمین شریفین کی حاضری کے دوران بعض مقتدر شخصیات سے مکہ مکرمہ اور حرم شریف سے متعلق تاریخی اور دستاویزی معلومات حاصل کیں اور اس موضوع پر نادر تاریخی کتب ہمراہ لائے اور تاریخ مکتہ المکرمہ کی تدوین میں مصروف ہو گئے۔ جس کی دو ضخیم جلدیں بحونہ تعالیٰ قارئین کی خدمت میں پیش کر کے تاریخ اسلام میں ایک سنہری باب کا اضافہ کیا۔

۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء میں دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ فقید الشال تاریخی کانفرنس

میں پاکستان کے پانچ صد جید علماء کرام کی جماعت کے ساتھ ہندوستان کا سفر اختیار کیا۔ جہاں کانفرنس میں شرکت کے علاوہ دارالعلوم دیوبند، سہارن پور اور دہلی کی شہرہ آفاق اسلامی درس گاہوں میں حاضری دی۔ دہلی کے عجوبہ روزگار تاریخی مقامات دیکھے۔ متعدد اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت سے مشرف ہوئے اور بعض قابل قدر تاریخی کتابوں کا علمی ذخیرہ بھی حاصل کیا۔

۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء اور ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۳ء میں بھی اللہ رب العزت نے حرمین شریفین کی حاضری سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ بعض قدیم اور نایاب تاریخی کتب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جن کی روشنی میں ”کامل تاریخ مدینۃ المنورہ“ کی تدوین جدید میں مصروف ہو گئے جسے نادر اضافات اور بے حد مفید معلومات کے ساتھ مکمل کیا۔ ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء کو دہلی میں ”شیخ الہند سیمینار“ میں شرکت کی اور آگرہ کے تاریخی مقامات بھی دیکھے ۱۴۰۸ھ/۱۹۸۸ء فروری میں پھر زیارت حرمین شریفین کو گئے اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر جدید اور توسیع عدیل کے مناظر دیکھے۔ جن کا تذکرہ کامل تاریخ مدینۃ المنورہ میں جا بجا کیا ہے۔

علاوہ ازیں مؤلف موصوف کی چند دیگر تالیفات نہایت مدلل اور نادر الوجود علمی دستاویزات پر مشتمل ہیں۔ جن میں ”مسواک کی فضیلت“ مسائل رمضان اور تذکرہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ“ خاص کر قابل ذکر ہیں۔ بارگاہ خداوند قدوس میں دست بردا ہوں کہ مؤلف کی سعی مشکور کو مسلمانوں کے لیے فیض بار بنائے اور موصوف اور ان کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ ع

ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

محمد عبدالواحد اختر

کاتب تاریخ مکہ المکرمہ

کیم ذی القعدہ ۱۴۰۸ھ

۱۶ جون ۱۹۸۸ء

دعائے کلمات

”یثرب“ کی بستی جسے نبی آخر الزمان ﷺ کے ”دارالہجرت“ ہونے کا ہی شرف حاصل نہیں ہوا بلکہ تاقیام قیامت آپ کے مسکن آخری ہونے کی لازوال سعادت حاصل ہوئی، اپنے مکین مکرم ﷺ کی طرح اپنی عظیم تاریخ رکھتی ہے۔ ہجرت نبوی کے بعد اس شہر مقدس کو ”مدینۃ النبی“ کہا گیا اور پھر ”مدینۃ“ اسی شہر کا نام قرار پایا۔ اس شہر میں دنیا کا سب سے عظیم اور خدا کا سب سے مقرب و محبوب بندہ آرام فرما ہے اور اس ذات اقدس کی مبارک زندگی کے کمال دس سال اس شہر کی گلیوں میں بسر ہوئے اس کے ساتھ اس ”عبد کمال“ کے رفقاء ازواج و بنات اور عقیدت مندوں کی زندگی کی ہزاروں داستانیں اس شہر سے متعلق ہیں۔

دنیا کی مختلف زبانوں میں ”نبی امی“ کی سیرت و کردار پر اتنا کچھ لکھا گیا کہ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے اور پھر ہر داستان اور ہر تذکرہ ”مدینۃ“ کے ذکر سے معمور ہے کہ اس کو ”صاحب نسبت“ سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں مستقل تذکروں کی بھی کمی نہیں لیکن اردو کا دامن اس سے خالی تھا۔ برادر دین جناب مولوی عبدالمعجود صاحب سلمہ نے گہرے اور وسیع مطالعہ کے بعد جوار مغان تیار کیا ہے اس پر بے ساختہ دل سے دعائیں نکلیں اللہ تعالیٰ برادر موصوف کی صحت، عمر اور علم میں برکت عطا فرمائے اور انہیں حدیث نبوی ”خیر الناس من ینفع الناس“ کا صحیح مصداق بنائے۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

احقر عبید اللہ انور

۱۷-۳-۷۸

شرف انتساب

خلف الرشید قطب الزمان، مفسر قرآن
سیدی مولانا عبید اللہ انور نور اللہ مرقدہ
جن کی مبارک دعاؤں سے یہ خدمت
انجام دینے کی توفیق نصیب ہوئی۔

نقش ثانی بہ ترتیب نو

الحمد للہ! تاریخ المدینۃ المنورۃ کے نقش اوّل کو بے حد پذیرائی اور قبولیت کا شرف نصیب ہوا، برصغیر کے علاوہ متعدد دوسرے ملکوں میں بھی شمع رسالت کے پروانوں نے فرط محبت اور جوش عقیدت کے ساتھ اسے دل کی گہرائیوں سے پڑھا۔ مشاہیر علماء، صحافی اور دانشور طبقہ نے زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کیونکہ اردو زبان میں پہلی مرتبہ مدینۃ المنورۃ کی تاریخ منظر عام پر آئی تھی۔

تاہم میری علمی کم مائیگی کے باعث پہلا تجربہ اور کاوش کامیابی کے اوج کمال کو حاصل کرنے سے قاصر رہی، کتنے ہی اہم مضامین کتاب کی زینت بننے سے محرومیت کا شکار ہوئے، گردوں کے دبیز پردوں میں مخفی تاریخی حقائق آشکارا ہو پیدا ہونے کے لیے چشم براہ رہے اور بہت سے اہم گوشے ہنوز کھنڈے تکمیل تھے۔

اگرچہ مدینہ منورہ کے مشاہیر وقائع نگار علماء نے بیش بہا تاریخی نوادرات پر مشتمل عربی زبان میں مبسوط کتابیں یادگار چھوڑیں اور جزیرۃ العرب کے نامور مؤرخین نے بھی اپنی شاہکار تالیفات کو مدینہ منورہ کے ذکر جمیل سے تابناک بنایا۔ لیکن مجھے ایسے ”طفل کتب“ کا اس منجد حار سے گوہر مقصود حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ محال تھا۔ جہاں اس مقدس موضوع پر مشتمل کتب کی فراہمی کا مسئلہ لاینحل تھا، وہاں انشاء پردازی کی نزہتوں اور نزاکتوں سے نا آشنا ہونے کے باعث بھی مدینہ منورہ کی شایان شان خدمت انجام دینے سے قاصر رہا۔ لیکن مشیت ایزدی نے ان نامساعد و ناساز حالات کو موافق اور سازگار بنا دیا اور دستِ نگیں نے تاریخ کے اصول خزینہ سے معمور کتب کا انبار لگا دیا اور قلم کو قدرت نے ایسی روانی اور جولانی سے سروساڑ کیا کہ مضامین کی وسعتوں کو سمیٹنا دشوار ہو گیا، بادلِ خواستہ کتنے ہی مضامین کو نظر

انداز اور بعض میں اختصار سے کام لینا پڑا۔ یہ سب حق تعالیٰ شانہ کی رحمت کی کرشمہ سازی ہے۔ ورنہ ع

من کہ باشم کہ برآید ز وجودم کارے
کار بہر مردے و ہر مرد برائے کارے
مد حضرت حق دست دہر گر آرے
کاہ پر کوہ شود تار شود دستارے

چنانچہ طے پایا کہ چمن زار مدینہ سے گلہائے رنگارنگ کی نگہوں اور رعنائیوں سے ”نقش ثانی“ کا گلہ دستہ سجایا جائے جس کا اسلوب نگارش دل نشین اور وجد آفرین ہو۔ جس کی بہاروں میں اضافات جدیدہ سے نکھار پیدا ہو۔ ادبی لطافتوں اور نیرنگیوں سے ایمان میں کیف و سرور اور روح میں تازگی و بالیدگی شعلہ نوا ہو اور نقش ثانی اس مثال کا صحیح مصداق اور آئینہ دار ثابت ہو۔ ع

نقش ثانی بہتر کھدز اول

مدینۃ المنورہ زاد اللہ تنویراً مسلمانان عالم کا دینی و روحانی مرکز اور رشد و ہدایت کا گہوارہ ہے۔ جس کی درخشندگی و تابندگی کو فخر کون و مکان سرور زمین و زماں ﷺ نے ہم دوشِ مہتاب بنا دیا۔ اس ”دیار یار“ کی محبت موجب تسکین و طمانیت قلبی اور جز و ایمان ہے اور اس کی عظمتوں کی پاسداری موجب نجات و فلاح اخروی ہے۔

اس منبع فیوض و معارف سے روحانی وابستگی کے باعث ہر مسلمان کے دل میں تحقیق و تجسس کا جذبہ شعلہ بار ہے کہ اس شہر کے معرض وجود میں آنے کے اسباب و عوامل کیا تھے؟ کس نیک سرشت انسان کی کاوشوں سے یہ غنچہ بہاراں گل و گلزار بنا کتنی اقوام و ملل کی آماجگاہ بننے کا اسے فخر حاصل ہوا۔ اس سرچشمہ رشد و ہدایت نے دنیا کے دیرانے کو ابدی بہاروں اور سرمدی شادابیوں سے کیسے سرفراز کیا۔ اسی اجمال کی تفصیل سے قارئین کو روشناس کرانے کی خاطر جدتوں اور رعنائیوں کا حسین و جمیل مرقع ”کامل

تاریخ المدینۃ المنورۃ“ کا نقش ثانی تاریخ کے اہم امور موتیوں سے مرصع اور مزین پیش کیا جاتا ہے جو دس ابواب پر مشتمل اور تقریباً ۷۰۰ صفحات پر محیط ہے جس میں تہذیبی تمدنی، ارتقائی، سیاسی، سماجی، معاشرتی، جغرافیائی اور تاریخی وقائع پوری شرح و بسط کے ساتھ پر قلم کر دیئے گئے ہیں۔

”کامل تاریخ المدینۃ المنورۃ“ نئی آب و تاب اور جاذبِ نظر اور دل ربا انداز نگارش کے باعث بے حد مفید اور فیض بار ثابت ہوگی اور قارئین کو اس موضوع کی دوسری تمام کتابوں سے انشاء اللہ بے نیاز کر دے گی۔

کہاں میں اور کہاں نگہت گل
نسیم صبح پہ تیری مہربانی

راقم اہم علم و عقل، فہم و ادراک اور تحقیق و تجسس کے اعتبار سے مدینہ منورہ کے مؤرخین کی خاک پا کے برابر بھی نہیں اور نہ ہی کسی خوبی یا بھلائی کا صدور مجھ ایسے سراپا خطا کار سے ممکن ہے۔ لیکن کسی صاحبِ ذوق شاعر نے میرے سوزدروں کی کس عمدگی سے عکاسی کر دی ہے۔

نہ گلم نہ برگ سبز نہ درخت سایہ دارم
در حیرتم کہ دہقان بچہ کار کشت مارا

یہ حقیر سی خدمت محض اس اُمید سے انجام دی ہے کہ سرورِ کونینِ رحمت دارین ﷺ کے شہرِ معظم کے وقائع نگار اور مؤرخین کی گروہِ راہ بن کر میری عاقبت درخشاں ہو جائے اور محشر کی ہولناکیوں میں محبوبِ آقا کے دامانِ رحمت کا سایہ میسر آ جائے۔

یہی کچھ ہے ساقی متاعِ فقیر
اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر

حوالہ جات کے نقل و اخذ میں بجد احتیاط سے کام لیا گیا ہے تاہم سہو و لغزش انسان کے خیر میں شامل ہے۔ اس لیے اہل علم حضرات سے مؤدبانہ استدعا ہے کہ میری خامیوں کو مہربانیوں اور غلطیوں سے مرہون نہ انداز میں نشاندہی فرمائیں تاکہ ان کی

اصلاح کی جائے اور میری تفصیلات سے صرف نظر کرتے ہوئے تاریخی حقائق سے استفادہ فرمائیں۔

إِعْمَلْ يٰعَلَمِي وَلَا تَنْظُرْ إِلَىٰ عَمَلِي يَنْفَعُكَ قَوْلِي وَلَا يَضُرُّكَ تَقْصِيرِي
اللہ جل شانہ اس خدمت کو شرف قبولیت سے نوازے مسلمانوں کے لیے
فیض بار بنائے اور احقر کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے۔

بندۂ بے نوا

محمد عبدالمعجود عفی اللہ عنہ

جامع مسجد پھولوں والی رحمن پورہ گلی نمبر ۱۶ راولپنڈی

یکم جون ۱۹۸۸ء

باب اوّل

شہر خوباں

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- ☆..... محل وقوع
- ☆..... یثرب سے مدینۃ طیبہ تک
- ☆..... اسماء مدینۃ المنورۃ
- ☆..... منقبت و فضیلت مدینۃ المنورۃ
- ☆..... آباد کاری شہر خواہاں
- ☆..... مدینۃ المنورۃ میں اسلام کی ابتداء
- ☆..... ہجرت مدینۃ المنورۃ

مدینۃ منورہ زادہا اللہ تنویرا کا محل وقوع

مدینۃ منورہ مکہ معظمہ کے شمال میں ۴۵۵ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے مغرب میں ایک سو تیس میل دور سمندر اور اس علاقہ کی بندرگاہ ینبوع ہے۔ یہ شہر مکہ معظمہ اور شام کے تقریباً وسط میں پایا جاتا ہے۔^① مدینہ کریمہ سطح سمندر سے ۶۱۹ میٹر بلندی پر آباد تہامہ و حجاز کا صحت پرور مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں جازا اور گرمی دونوں سخت ہوتے ہیں موسم گرما میں درجہ حرارت عموماً ۴۵ سنی گریڈ رہتا ہے۔ جبکہ موسم سرما میں رات کے وقت ۶ سنی گریڈ تک گر جاتا ہے۔^② لیکن جزیرہ نمائے عرب کی ہوا میں رطوبت کی کمی موسم کو زیادہ خشک بنا دیتی ہے۔ جس کی وجہ سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔^③

مدینۃ منورہ کے طول البلد اور مکہ مکرمہ کے طول البلد میں تقریباً یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یعنی ۲۱°۱۲' درجہ مشرقی ہے۔ البتہ اس کا عرض البلد ۲۴° درجہ شمالی ہے۔ جبکہ مکہ معظمہ کا عرض البلد ۲۱° درجہ شمالی ہے۔ یہ مقدس شہر ایک ایسے میدان میں آباد ہے جس کے شمال کی جانب ایک ہلکی سی پہاڑی ڈھال پائی جاتی ہے اور مشرقی و مغربی سمتوں سے دو حروں^④ اور شمال و جنوبی اطراف سے دو پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ مشرق میں حرة الواقعہ اور مغرب میں حرة الوبدۃ واقع ہیں۔^⑤

مدینۃ منورہ کی حدود کا درجہ جبل غیر اور جبل ثور کے درمیان ۱۶ کلومیٹر پر محیط ہے۔^⑥ علامہ فرید وجدی کی تحقیق کے مطابق ۱۶۰۰ قبل المسیح ۲۲۱۲ قبل الهجرة النبوی قوم عمالقہ

① جزیرۃ العرب ندوی ۷۰ ② رحلۃ الحجاز ۲۵۲ ③ جزیرۃ العرب ندوی ۲۳۹

④ حرة پتھر ملی زمین کو کہا جاتا ہے ⑤ دائرة المعارف ج ۵۲۹:۸ ⑥ ابواب تاریخ مدینہ ص ۱۱

نے مدینہ کریمہ آباد کیا تھا۔^①

محقق عصر حاضر علامہ سید سلیمان ندوی التوفی ۱۳۷۳ھ ۱۹۵۴ء، قطر از ہیں۔ یہ شہر ۱۶۰۰ ق م اور ۲۲۰۰ ق م کے درمیانی زمانہ میں معرض وجود میں آیا کیونکہ معتبر تاریخی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے عمالیق آباد ہوئے اور یہ بات پایہ نبوت کو پہنچ چکی ہے کہ عمالیق ۳۳۰۰ ق م میں مصر کے حکمران تھے وہ ۱۶۰۰ ق م میں وہاں سے نکال دیئے گئے بنابرین اس شہر کی تعمیر کا زمانہ ۱۶۰۰ ق م اور ۲۲۰۰ ق م کے درمیان ثابت ہوتا ہے۔^② لیکن حسب ذیل تاریخی روایات کی بنا پر اغلب تو یہ ہے کہ تقریباً ۲۲۰۰ قبل اسحٰس میں ”یثرب“ کا شہر دنیا کے نقشہ پر نمودار ہوا جس کی آباد کاری کے اسباب اس طرح رونما ہوئے۔

”قوم عمالقہ اور جرہم یمن میں آباد تھے جو قحط کی جاں گداز مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے پانی، چارہ اور سرسبز و شاداب علاقوں کی تلاش میں تہامہ کی طرف نکل گئے۔ انہی کے چند خاندان ”یثرب“ کے مقام پر آباد ہوئے۔“^③

قبائل عمالقہ اور جرہم ایک ساتھ یمن سے ترک وطن کر کے کچھ اطراف مکہ مکرمہ میں اور بعض مدینہ منورہ کے مقام پر آباد ہوئے۔ جیسا کہ مؤرخین کا بیان ہے۔

”بنو جرہم بن عقیل بن قحطان بن عابر بن شامخ بن ارفحہد بن سام بن نوح مکہ مکرمہ کے قریب آباد ہوئے۔ جبکہ مدینہ منورہ کے مقام پر آباد ہونے والے قبائل بنو عقیل بن مہلائیل بن عوض بن عملیق بن لاؤز بن سام بن نوح علیہ السلام تھے۔“^④

اس شہر کے آباد کرنے والے شخص کا نام ”یثرب“ تھا۔ جس کا سلسلہ نسب اس طرح ہے:

یثرب بن عقیل بن مہلائیل بن عوض بن عملیق بن لاؤز بن سام بن نوح علیہ السلام۔^⑤

① دارۃ المعارف ج ۸، ۵۲۹، ارض القرآن ج ۱، ۸۲، مروج الذهب ج ۲، عنوان ذکر مکہ و اخبارہا: ۱۹
 ② تاریخ ابوالفداء ۹۹، سہانک الذهب: ۱۳، مروج الذهب ج ۱، ۵۳، کتاب البحر: ۲۸۵، کتاب البحر ج ۲، ۱۹، انساب الاشراف، ۷، ۷، سہانک الذهب: ۱۳

بعض مؤرخین نے نسب اس طرح بھی بیان کیا ہے:

یشرب بن قانیہ بن مہلائیل بن ارم بن عبیل بن عوض بن ارم بن
سام بن نوح علیہ السلام^۱

اور یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ ۲۲۰۰ ق م میں جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام شیر خوارگی کے عالم میں مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو وہاں قبیلہ بنو جرہم پہلے سے موجود تھا۔ اس سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مدینہ منورہ کی آبادکاری بھی اسی زمانہ کے قریب عمل میں آئی تھی، علاوہ ازیں ”بنو سام کی حقیقی ترقی کا زمانہ ۲۲۰۰ ق م یا ۲۰۰۰ ق م سے ۱۵۰۰ ق م تک کا ہے“^۲ اس سے ظاہر ہے کہ ترقی کے زمانہ سے پہلے ہی نامساعد حالات کے باعث ترک وطن کیا تھا۔

علامہ ہمدانی المتوفی ۳۳۳ھ/۹۴۶ء لکھتے ہیں:

ارض مدینہ، قبا، فضا، احد، عقیق، بطحان، سلع، حرہ، لاتبان، سحر، حریفہ اور رحابہ
واجبہ آبادی پر مشتمل ہے۔^۳
ہجرت نبوی کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی آبادی پہلے پانچ سو تھی۔
کچھ عرصہ بعد پندرہ سو ہو گئی تھی۔ جن میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور غلام سب
شامل تھے۔^۴

علاوہ ازیں عہد نبوی میں بنو قریظہ اور بنو قریظہ کی مجموعی تعداد پانچ ہزار سے
قریب تھی۔ بنو قریظہ میں سات سو جنگجو اور قریظہ میں چھ سو بہادر سپاہی تھے۔^۵
علامہ فرید وجدی اپنے دور کی آبادی کے متعلق لکھتے ہیں:
اس وقت آبادی ۶۰,۰۰۰ نفوس پر مشتمل ہے۔ ان میں اکثریت دوسرے ممالک سے

۱۔ مروج الذهب ج ۲: ۱۲۷، مناقب الوقایح ج ۱: ۱۰۹ ۲۔ ارض القرآن: ۱۰۷

۳۔ حلقۃ الجزيرة العرب: ۱۲۳ ۴۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد باب کتاب الامام الناس ج ۱: ۴۳۰

۵۔ صحیح البخاری ج ۶: ۱۷۸ حدیث مذکورہ ۶۔ دائرة المعارف اردو ج ۱۹: ۴۵

آئے ہوئے لوگوں کی ہے۔ جو ہندو ترکی شام اور مصر وغیرہ سے آکر یہاں آباد ہوئے ہیں۔

۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء کی مردم شماری کے مطابق آبادی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ افراد پر

مشتمل تھی۔

اس وقت مدینہ منورہ کی آبادی تقریباً سات لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔

آب و ہوا:

اسلام سے قبل جزیرہ نما عرب میں آب و ہوا کی خرابی کے لحاظ سے مدینہ مشہور تھا۔ چنانچہ جب رحمت کائنات ﷺ و باؤں بیمار یوں اور مہلک امراض کے شہر میں قدم رنجہ فرما ہوئے تو وہاں کی آب و ہوا صحابہ کو موافق نہ آئی اور اکثر مسلمان بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں۔

جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو وہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ و باؤں والا شہر تھا۔ اس میں بطمان نامی ایک نالہ میں ہر وقت بدبودار پانی بہتا تھا۔ حضور انور ﷺ نے کفار کو بددعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ شیبہ بن ربیعہ عقبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر لعنت کرے جنہوں نے ہمیں ہمارے وطن سے وبا کی زمین کی طرف دھکیل دیا ہے۔ یا اللہ! تو مدینہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو لرزہ فرما دے۔“

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

جب رحمت دو عالم ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہما بخار میں مبتلا ہو گئے (بلکہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم بیمار پڑ گئے تھے) میں دونوں کی خدمت میں حراج پر سی کے لیے حاضر ہوئی۔ میرے والد گرامی قد ر کو جب بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے تھے:

● دائرۃ المعارف ج ۵۲۹: ۵۳۶ ● منجد لفظ مدینہ ۶۲۸

● ابواب تاریخ مدینہ منورہ علی حافظ ص ۱۱ ● بخاری شریف ج ۱: ۲۵۳

”کُلُّ امْرِئٍ يُصْبِحُ فِيْ اَهْلِهِ وَالْمَوْتُ اَذْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ
 ”ہر آدمی اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے۔ حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمہ سے
 بھی قریب ہے۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے ان دونوں کی حالت سے رحمت
 کائنات ﷺ کو آگاہ کیا۔ جس پر آپؐ نے یوں دعا فرمائی:

”یا اللہ! مکہ مکرمہ کی محبت سے کہیں زیادہ مدینہ بائیکینہ کی محبت سے ہمارے
 دلوں کو بھر دے اور اس کی آب و ہوا کو صحت افزا بنا دے اور اس کے مدد اور
 صاع میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور اس کے بخار کو یہاں سے منتقل کر
 کے جحفہ میں بھیج دے۔“

ایک روایت میں جحفہ کی بجائے خم کا لفظ مروی ہے۔ یہ دونوں قریب قریب
 واقع یہود کی دو بستیاں تھیں۔

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سید کائنات ﷺ نے ایک
 مرتبہ خواب میں نکھرے ہوئے بالوں والی ایک سیاہ قام عورت دیکھی جو مدینہ منورہ
 سے نکل کر بھاگ رہی ہے اور پھر جحفہ جا ٹھہری۔ آپؐ نے اس خواب کی تعبیر اس طرح
 ارشاد فرمائی کہ مدینہ طیبہ کی وباؤں کو جحفہ میں پہنچا دیا گیا۔

ایک مرتبہ قبیلہ عکل یا عرینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں آئے
 لیکن آب و ہوا کی خرابی کے باعث بیمار ہو گئے۔ حضور اقدس ﷺ نے ان کے لیے
 چند اونٹنیاں مقرر کر دیں کہ مدینہ سے باہر چر آگاہ میں ان کا دودھ پیئیں۔ چنانچہ جب وہ
 لوگ تندرست ہو گئے تو ارادت و اختیار کر لیا اور آپؐ کے چرواہے کو قتل کر کے تمام اونٹ
 لوٹ کر لے گئے۔

● بخاری شریف ج: ۱، ۲۵۳: ۵۵۹ ● الترغیب والترہیب ج: ۳، ۱۷۷

● معجم بخاری کتاب التفسیر ج: ۲، ۶۶۳

الغرض ابتدائے ہجرت میں مہاجرین پر مدینہ کی آب و ہوا کا کلیہاً منفرد اثر چڑھا کہ تقریباً سب بیمار ہو گئے۔ صرف چند اشخاص صحت مند تھے جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک نماز ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ آپؐ نے محض حفظانِ صحت کے خیال سے ”حمی اور عرض“ کی طرف منتقل ہو جانا چاہا اسی ضمن میں آپؐ نے فرمایا: ”اگر حمی میں سانپوں کی کثرت نہ ہوتی تو کتنا بہتر مقام تھا“ اور عرض کے متعلق فرمایا کہ ”وہ مدینہ سے بہت زیادہ صحت بخش مقام ہے۔“

لیکن خداوند تعالیٰ نے اس تھوڑی سی آزمائش کے بعد مدینہ کو آپؐ کی برکت سے نہایت صحت بخش مقام بنا دیا اور اس کی آب و ہوا کو بوجد لطیف صحت افزا اور خوشگوار بنا دیا۔^①

آپؐ کی مقدس دعاؤں کی بدولت دنیا جہاں کی نعمتیں اور برکتیں سمٹ کر اس شہرِ خواہاں میں جمع ہو گئیں اور مہلک امراض اور وباؤں نے رختِ سفر باندھ لیا۔ بعد میں ہر زمانہ کے مؤرخین اور جغرافیہ نویسوں نے مدینہ طابہ کی صحت پرورد آب و ہوا کی تعریف و تحسین کی ہے کہ علامہ یاقوت حموی المتوفی ۶۲۶ھ/۱۲۲۹ء لکھتے ہیں: ”مدینہ طیبہ کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کی ہوا نہایت پاکیزہ ہے اور اس شہر میں عطر کی خوشبو میں ایک ایسا نفیس اضافہ ہو جاتا ہے جو مدینہ طابہ کے سوا کسی شہر میں نہیں پایا جاتا اور اس کی صیہانی کھجور کی مثل کسی دوسرے شہر میں کھجور نہیں پائی جاتی۔“^②

ابنِ فقیہ ہمدانی نے کتاب البلدان میں مدینہ باسکینہ کی آب و ہوا کی تعریف کس عمدگی کے ساتھ کی ہے: ”مدینہ کی خاک پاک اور مدینہ کی ہوا دوسرے شہروں کی خوشبودار چیزوں سے زیادہ خوشبودار ہے اور مدینہ منورہ میں کھانا بہت زیادہ کھانے والے آدمی کو بھی دور روٹیاں کافی ہو جاتی ہیں جبکہ مدینہ کے علاوہ اسے پانچ روٹیاں بھی

① تاریخ حرمین ندوی ۱۶۳ ② معجم البلدان ج ۷: ۳۲۶ ذکر مدینہ شرب

کافی نہیں ہوتیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس غذا میں کسی قسم کی کثافت پائی جاتی ہے یا اس کے غلہ میں کوئی خرابی ہوتی ہے یا وہ اچھا پسا ہوا نہیں ہوتا۔ اگر یہ نقائص ہوتے تو یقیناً سوء ہضم کا عارضہ لاحق ہو جاتا بلکہ یہ قدرتی برکات اور آب و ہوا کی نفاست کا اثر ہے۔^۱

علامہ محمد لیب البتونی اپنے تاثرات اس طرح بیان کرتے ہیں:

”یقینی طور پر مدینہ کریمہ کی آب و ہوا نہایت صحت بخش ہے اور اہل مدینہ کے اخلاق و عادات میں جو نرمی اور لطافت پائی جاتی ہے اس میں بھی اس کی آب و ہوا کا لازماً اثر ہے۔ مدینہ پاک کا پانی نہایت شیریں اور خوشگوار ہے جتنا پیا جائے ہضم ہو جاتا ہے۔ خوب ٹھنڈا اور مسکن ہے۔ مدینہ طیبہ کی آب و ہوا معتدل اور غذائے روح ہے۔ یہاں کسی قسم کی متعدی بیماری نہیں ہے۔ نہ بچش و اسہال اور نہ ہیضہ و طاعون کی وبا ہے بلکہ جو لوگ مکہ مکرمہ یا راستہ میں بچش کے عارضہ میں مبتلا ہو کر مدینہ کریمہ پہنچتے ہیں وہ بھی یہاں آ کر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ صبح و شام ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ مدینہ طیبہ کی رات خنکی میں مشہور ہے۔“^۲

مورخ عصر حاضر علامہ محمد رابع ندوی لکھتے ہیں:

”اس شہر کا قدیم نام میثرب تھا جو قوم عمالقہ سے شروع ہوا۔ چونکہ حضور اقدس ﷺ سے قبل بیماری کا اثر جلدی ہو جایا کرتا تھا اس لیے یہ نام اسی مناسبت سے پڑ گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے یہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے اسے مدینۃ الرسول یعنی رسول اللہ ﷺ کا شہر کہا گیا۔ لہذا عام طور پر المدینہ کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس ﷺ کی دعا کی بدولت یہاں کی گرمی اور لو کے اثر سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی تقریباً ختم ہو گئیں۔“^۳

اس وقت یہ شہر تہامہ اور حجاز کا صحت پرور شہر سمجھا جاتا ہے۔^۴

① رتلۃ الحجاز یہ ۲۶۵ ② ایضاً ① جزیرہ العرب ۲۳۳ ④ ایضاً ۲۴۰

یثرب سے مدینہ تک

اس شہر کا قدیم نام یثرب تھا۔ بعد ازاں رحمت کائنات ﷺ کے قدم میں منت لڑوم سے مشرف ہونے پر مدینۃ المنورۃ جیسے دل آویز نام سے شہرت پذیر ہوا۔ جس کا تاریخی پس منظر پیش خدمت ہے:

یَثْرِبُ، ثَرْابُ، ثَرْبٌ اور اَثْرِبٌ سے بنا ہے جبکہ ان سب کا مادہ ایک ہی ہے اور الثَّغْرِبُ، الثَّنَائِبُ وَالتَّعْبِيرُ وَالْإِسْتِغْثَاءُ فِي اللُّؤْمِ۔ ملامت کرنا، گناہ پر عار دلانا، لعن طعن کرنا اور کسی جرم پر ذلیل کرنا وغیرہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
جیسا کہ قرآن مجید میں ہے لَا تَثْرِبُوا عَلَيْنَا آجِ تَحْمُ بِرُكُوْنِ الْاِثْمِ۔ علامہ فرید وجدی لکھتے ہیں:

یثرب معمری زبان کا لفظ ہے اور یہ ”اتر میں“ کی تعریب ہے۔

امام زبیدی التوفی ۲۰۵ھ/۸۲۰ء فرماتے ہیں: یَثْرِبُ، یَعْضُوبُ کے وزن پر ہے یہ ایک چھوٹی سی بستی کا نام تھا۔ جس سے مدینہ منورہ مشہور ہوا۔ یا مدینہ منورہ ہی کے ایک حصہ کا نام تھا۔

امام زین الدین الراغبی التوفی ۸۱۶ھ/۱۳۱۳ء لکھتے ہیں:

یثرب دراصل اس شہر کے غربی حصہ کی ایک بستی کا نام تھا جو پورے شہر کے لیے استعمال ہونے لگا جب رحمت کائنات ﷺ اس شہر میں رونق افروز ہوئے تو اسے مدینۃ النبی جیسے مبارک نام سے پکارا جانے لگا اور پھر مختصر ہو کر ”مدینہ“ زبان زد

① لسان العرب ج: ۱، ۲۳۵، ۲۳۴ • تاج العروس ج: ۱، ۱۶۳

② دائرة المعارف ج: ۸، ۵۲۹ • تاج العروس ج: ۱، ۱۶۳

عام ہو گیا۔ قدیم زمانہ میں اس کا کل وقوع ”عیون حمزہ“ تھا جسے آج کل ”مشہد حمزہ“ کہا جاتا ہے۔

چونکہ اس شہر خواہاں کو پردہ اخفا سے منصف شہود پہ لانے اور اسے آباد کرنے والا سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یثرب نامی ایک فرد فرید تھا۔ جس کے سر پر اس کی آباد کاری کا سہرا سجایا گیا۔ اس لیے شہر اسی کے نام کی مناسبت سے یثرب شہرت پذیر ہوا۔

محدث شہیر امام یحییٰ بن شرف الدین التوفی ۶۷۶ھ/۱۲۷۷ء تحریر فرماتے ہیں: ”یثرب“ لفظ قسطنب سے بنا ہے جس کے معنی توخ اور ملامت کے ہیں چونکہ رحمت کائنات ﷺ کو عمدہ نام محبوب و مرغوب اور برے ناموں سے نفرت تھی۔ اس لیے خالق کائنات نے محبوب کائنات کی ناز برداری کرتے ہوئے اس مکروہ نام کو محبوب نام سے بدل دیا۔

امام شہاب الدین احمد بن محمد القسطلانی التوفی ۹۲۳ھ لکھتے ہیں: یثرب، التثرب سے ہے جس کے معنی توخ اور ملامت کرنے کے ہیں یا الثرب سے بنا ہے جس کے معنی فساد کے ہیں۔ جبکہ دونوں لفظ قبیح اور برے ہیں چونکہ حضور ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدل دیتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے یثرب کی جگہ اس کا نام طابۃ رکھ دیا۔

چنانچہ آپ کا ارشاد ہے:

يقولون يثرب و هي المدينة.

”منافق لوگ اسے یثرب کہتے ہیں حالانکہ اس کا نام مدینہ ہے۔“

اور اللہ کریم نے بھی اسی مکرم نام سے بار بار یاد فرمایا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

● معالم دار الحجرت: ۲۲ ● الوفاء والوفاج: ص ۷ ● شرح مسلم ج: ۱ ص ۲۲۳

● ارشاد الساری ج: ۳ ص ۲۲۲ ● صحیح بخاری ج: ۱ ص ۲۵۲ ● صحیح مسلم ج: ۱ ص ۲۲۳

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ دوسری جگہ فرمایا: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾

امام نووی التوتنی ۶۷۶ھ/۱۲۷۷ء فرماتے ہیں:

مدینہ کے مادہ کے متعلق دو قول ہیں ① یہ لفظ دان سے مشتق ہے جس کے معنی اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں۔ ② دوسرا قول یہ ہے کہ مدینۃ، مَدَن سے مشتق ہے جس کا معنی اقامت اختیار کرنا ہے اور شہر آباد کرنا وغیرہ اس کی جمع مُدَن، مُدُن اور مدائن ہے۔

علامہ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور التوتنی ۷۷۱ھ/۱۳۶۹ء تحریر کرتے ہیں: مدینۃ زمین کے اس معزز خطہ کو کہا جاتا ہے جہاں محفوظ محل یا قلعہ تعمیر کیا جائے اور المدینۃ کی نسبت صرف فخر کون و مکان سرور زمین و زماں رحمت کائنات ﷺ کی ذات والا صفات کے مبارک شہر کی طرف ہے اور اسی نسبت کے باعث اللہ تعالیٰ نے اسے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔

بنابریں اس محترم شہر کے باشندوں کو جب ”مدینۃ الرسول“ کی نسبت سے یاد کیا جائے گا تو وہ ”مَدَنِيّ“ کہلائیں گے اس کے برعکس مدینۃ المنصور کے رہنے والوں کو ”مَدِينِيّ“ اور مدائن کسری کے باشندوں کو ”مدائینی“ کہا جاتا ہے۔

سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محسن کائنات ﷺ نے فرمایا:

ان الله سمي المدينة طابة.

”اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مدینہ طابہ رکھ دیا ہے۔“

رحمت عالم ﷺ نے فرمایا:

ان الله امرني ان اسمي المدينة طيبة.

”اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس شہر کا نام مدینہ طیبہ رکھ دوں۔“

سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

① سورة توبہ: ۱۰۲ • سورة توبہ: ۱۰۱ • شرح مسلم شریف ج: ۱ ص: ۴۴۴ • لسان العرب ج: ۳ ص: ۴۰۲

② مسلم شریف ج: ۱ ص: ۴۴۵ • مسند ابوداؤد طہاکی ج: ۲ ص: ۲۰۴

كانوا اسمون المدينة يثرب فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة.*

لوگ مدینہ کو یثرب کہتے تھے پھر حضور ﷺ نے اس کا نام طیبہ رکھ دیا۔ اس کے بعد بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ یہ نام استعمال ہونے لگا۔ جیسا کہ سیدنا ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید کائنات ﷺ کے ہمراہ غزوہ تبوک سے واپس آرہے تھے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا: هذه طيبة.*

جب اس شہر خواہاں کا مکروہ اور غلط نام مبارک و مسعود نام سے بدل دیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

”اب جو آدمی مدینہ منورہ کو یثرب کہے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک

گناہ لکھا جائے گا۔“*

ایک روایت میں ہے:

”جو آدمی مدینہ منورہ کو یثرب کہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے

کیونکہ یہ طابہ ہے۔“*

ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ آدمی تین مرتبہ استغفار کرے۔ امام بخاری المتوفی ۲۵۶ھ/۸۷۰ء نے اپنی تاریخ میں یہ روایت بیان کی ہے:

”جو شخص ایک دفعہ یثرب کہے تو اس کی تلافی اور تدارک کے لیے اسے دس

دفعہ مدینہ کہنا چاہیے۔“*

ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی مدینہ منورہ کو یثرب کہے تو اس غلطی کا کفارہ یہ ہے کہ وہ دس دفعہ مدینہ کہے۔* اس طرح لفظ ”یثرب“ شجر ممنوعہ قرار دیا گیا اور پھر یہ شہر خواہاں ”مدینۃ المنورۃ“ جیسے پاکیزہ نام سے ایسی آب و تاب اور آن بان سے آفاقی عالم میں جگ مگایا کہ تا ابد اس کی تابندگی و درخشندگی قائم رہے گی۔

* کنز العمال ج ۱۲: ۲۳۰-۲۳۱ بخاری شریف ج ۱: ۲۵۲ ج ۲: ۶۳۷ ① مسند امام احمد

② کنز العمال ج ۱۲: ۲۳۸ ③ وقایع ج ۸: ۸ ④ کنز العمال ج ۱۲: ۲۸۹

بہارِ مدینہ

سراپا چمن ہے دیارِ مدینہ
 مدینہ کے پھولوں کو کیا پوچھتے ہو
 دلوں پر ہے جس کی حکومت کا سکہ
 کسی چیز کی اس کو حسرت نہیں ہے
 یہ مسجد، یہ منبر، یہ روضہ، یہ گنبد
 وہاں کی زمین عرش سے بھی ہے اعلیٰ
 تہجد، تلاوت، تضرع، دعائیں
 حنین و تبوک اور بدر و احد میں
 کبار مدینہ تو یوں بھی بڑے ہیں
 تمنا ہے عمر رواں اپنی گذرے
 فریدی چلو چل کے روضہ پہ کہنا
 سلام آپؐ پر تاجدارِ مدینہ

اسماء مدینۃ منورہ

جس طرح مکہ مکرمہ زاد اللہ تعظیماً و تکریماً رشد و ہدایت کا منبع اور باعث صد تعظیم و تکریم ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ زاد اللہ تنویراً بھی مسلمانوں کا طہاء و ماویٰ اور مرکز ایمان و ایقان ہے یہ شہر خواباں بے مثل شرف و مجد اور عظمت و جلالت کا حامل ہے۔ محبوب انس و جن علیہ السلام کا محبوب شہر بے شمار ناموں سے موسوم اور بے پناہ خویوں کا حامل گلشن سدا بہار ہے۔

علامہ سید سمعوہی التونی ۸۸۱ھ ۶۷۶ء بیان کرتے ہیں:

”اس مقدس شہر کے ناموں کی کثرت اس کی شرافت اور عظمت کی واشگاف دلیل ہے۔ میں نے اس قدر زیادہ نام کسی بھی دوسرے شہر کے نہیں پائے۔ شیخ المشائخ علامہ شیرازی اللغوی نے تیس نام لکھے تھے۔ حالانکہ وہ اس فن میں مہارت تامہ کے مالک تھے۔ جبکہ میں نے اپنی بساط کے مطابق ان سے کہیں زیادہ نام جمع کیے ہیں۔ جن کی مجموعی تعداد ۹۴ ہے اور حروف تہجی کے مطابق ان کی تفصیل اس طرح ہے:

۱۔ اَلْشَّرِبُ : بروزن مسجد ہمزہ پر فتح ثانی ساکن رکسور اور اسی سے شرب بھی ہے اس نام کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد مختلف شہروں میں آباد ہوئی۔ ان میں سے جو شخص اس مقام پر آباد ہوا اس کا نام یَثْرِبُ تھا۔

پھر اس میں بھی تین قول ہیں ابی عبید کہتے ہیں یہ اس حصہ کا نام ہے جس سے مدینۃ الرسول ﷺ پھیلا اور بڑھا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ مدینہ منورہ ہی کا نام ہے اور اسی قول کو امام زہری نے اپنایا ہے اور تیسرا قول حضرت امام مالک کے جلیل القدر تلمیذ محمد بن الحسن کا ہے جسے امام ابن زبالہ کی تائید بھی

حاصل ہے کہ یثرب امام قری المدینہ ہے جو کہ قنۃ، حرف، البرنی اور زبالہ کے درمیان کا خط ہے۔

۲۔ ارض اللہ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ نَكُنْ اَرْضَ اللّٰهِ وَاَسِعَةً فَتُنْهَا جُرُؤًا فِيْهَا^۱ امام مقاتل اور امام ثعلبی کا قول ہے کہ اس آیت میں ارض سے مدینہ منورہ مراد ہے۔ جو اس شہر کی تعظیم پر دلالت کرتی ہے۔

۳۔ ارض الحجرة: حدیث شریف میں ہے۔ المدینہ قبة الاسلام و دار الایمان و ارض الحجرة^۲۔

۴۔ اکالة البلدان: یعنی ساری دنیا کے شہروں پر تسلط رکھنے والا اور سب سے بلند مقام کا مالک۔

۵۔ اکالة القرى: حدیث شریف میں ہے: اُمرُتُ بِقَرِيَةِ تَاكُلُ الْقَرْيَ^۳ یعنی مجھے ایسے شہر میں ہجرت کرنے کا حکم ملا جو دوسرے شہروں کو کھا جائے گا۔

۶۔ الایمان: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ^۴﴾

اور امام ابن زبالہ نے یہ روایت نقل کی ہے سَمِيَ اللّٰهُ الْمَدِيْنَةَ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ^۵ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام الدار اور الایمان قرار دیا ہے اور امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں اس کی تائید میں لکھا ہے کہ سَمِيَ اللّٰهُ الْمَدِيْنَةَ بِالْاِيْمَانَ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا نام ایمان رکھا ہے کیونکہ یہ شہر ایمان کی تشہیر اور اظہار کا سبب بنا ہے۔

۷۔ البارة: ۸۔ البرة: یہ دونوں نام اس مقدس شہر کے رہنے والوں کے نیک اعمال کی کثرت پر دلالت کرتے ہیں اور یہ شہر منبع اسرار و برکات اور انوار و فیوضات ہے۔

① التسماء: ۹۷ ② کنز العمال ج ۱۲: ۲۳۰ مجمع الفوائد ج ۱: ۲۰۱

③ بخاری شریف ج ۱: ۲۵۲ ④ سورة الحشر: ۹ ⑤ کنز العمال ج ۱۲: ۲۳۰

- ۹۔ الْبَحْرَةُ: ۱۰۔ الْبَحِيرَةُ: جو کہ بحرۃ کی تفسیر ہے۔
- ۱۱۔ البحيرة ۱۲۔ البَلَاط: ہموار زمین ۱۳۔ الْبَلَد: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ اس آیت میں بلد سے مراد مدینہ باسکینہ بھی ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے آپ کے شرف و مجد کو چار چاند لگا دیئے۔
- ۱۲۔ بیت الرسول ﷺ: جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ مفسرین نے بیت کو مدینہ کریمہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔
- ۱۵۔ تند۵: ۱۶۔ تندر: ۱۷۔ الجابرة: حدیث شریف میں آتا ہے لَآئِهَآ تَجْبُرُ الْكُسَيْرَ وَ تَغْنِي الْفَقِيرَ ۱۸۔ جبار:
- ۱۹۔ الجبارة: تورات میں جابرہ اور جبورہ دونوں نام پائے جاتے ہیں۔
- ۲۰۔ جزيرة العرب: امام ابن زبالہ کا قول ہے کہ مدینہ باسکینہ کو جزيرة العرب بھی کہا گیا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ بِرَأْهِذِهِ الْجَزِيرَةَ مِنَ الشُّرُكِ. اس میں جزیرہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور ہروی نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ اخرجو المشركين من جزيرة العرب اس میں مدینہ کو صراحۃً جزيرة العرب کہا گیا ہے۔
- ۲۱۔ الجنة الحصينة: حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ اُحد کے موقع پر آپ نے فرمایا: انا في جنة حصينة یعنی المدینۃ دعوہم یدخلون نقاتلوہم.
- ۲۲۔ الحبية: یہ نام حضور انور ﷺ کا محبوب شہر ہونے کی نسبت سے رکھا گیا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا: اللَّهُمَّ حَبِيبَ الْبَيْتِ الْمَدِينَةِ كَحَبِيبِ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ.
- ۲۳۔ الحرم: نبی کریم ﷺ نے فرمایا المدینۃ حرم اور ایک روایت میں ہے۔ انها حرم آمن^۵.

① سورة البدر ② سورة انفال: ۵ ③ کنز العمال ج ۳: ۱۳۳، ج ۱۲: ۲۲۰

۲۴۔ حرم رسول اللہ ﷺ حضور انور ﷺ نے فرمایا: من اخاف اهل حرمی

اخافہ اللہ اور امام ابن زبالہ نے ایک روایت اس طرح بیان کی ہے۔ حرم

ابراہیم مکہ و حرمی المدینۃ.

۲۵۔ حَسَنَةُ سَيِّئَةٍ کے مقابل میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ فِي

الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ مفسرین کرام کا ارشاد ہے کہ اس آیت میں حسنہ مدینہ کریمہ کو

کہا گیا ہے۔

۲۶۔ الْخَيْرَةُ: ۲۷۔ الْخَيْرَةُ: جس کے معنی بہت زیادہ بھلائی کے ہیں۔ جیسا کہ

حدیث شریف میں ہے: وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

۲۸۔ الدَّارُ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ دار سے

مراد مدینہ منورہ ہے۔

۲۹۔ مَرَارِ الْاَبْرَارِ: ۳۰۔ دار الاخيار: سید کائنات ﷺ اور مہاجرین و انصار

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے مقدس نفوس کا دار الاقامت ہونے کی نسبت

سے اس نام سے پکارا گیا۔

۳۱۔ دار الایمان: حدیث شریف میں ہے المدینۃ قبة الاسلام و دار الایمان۔^①

کیونکہ اسی مقدس شہر سے اسلام ظاہر ہوا اور پھیلا۔ حضور انور ﷺ فرماتے ہیں:

الایمان یارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی حجرها۔^②

۳۲۔ دار السنۃ: ۳۳۔ دار السلامۃ: ۳۴۔ دار الفتح: ۳۵۔ دار الهجرة:

جیسا کہ سیدنا عبد الرحمن نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے کہا: حتی تقدم المدینۃ فانها

دار الهجرة والسنۃ۔^③ اور علامہ کشمیری کی روایت میں السلامۃ کے الفاظ

بھی مروی ہیں۔ اس مبارک شہر ہی سے مکہ معظمہ اور دوسرے شہر اور ممالک فتح

ہوئے۔ یہی ذی شان شہر انصار و مہاجرین کا مسکن اور رحمت کائنات ﷺ

① مجمع الفوائد ج ۱: ۲۰۱ کنز العمال ج ۱۲: ۲۳۰ ② بخاری ج ۱: ۲۵۲ ③ بخاری شریف ج ۱: ۵۵۹

ان اللہ مسمی المدینہ طابہ۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور انور ﷺ نے فرمایا: ان اللہ امرنی ان اسمی المدینہ طابہ۔ ابن شیبہ وغیرہ نے یہ روایت

بیان کی ہے کہ اس شہر کا پہلا نام مِشُوب تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے بدل کر طیبہ رکھ دیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ کا یہ ارشاد پایا جاتا ہے: للمدینہ عشرة اسماء: ہی المدینۃ و طیبہ و طابۃ۔ اور صاحب نواحی نے طابۃ کی جگہ طابت نقل کیا ہے۔ علاوہ ازیں وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں مدینۃ المنورۃ کے دس نام بیان فرمائے ہیں۔ جن میں طیبہ، طابہ اور مطیۃ بھی ہیں اور طیبۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس و متبرک شہر کو شرک کی نحوست سے پاک کر دیا ہے یا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان بربیع طیبۃ کی موافقت سے اسے طیبہ کہا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مقصود کائنات ﷺ کے وجود عنبرین کی مہک اور نفیس خوشبو کی مناسبت سے اسے طیبہ کہا گیا ہو۔ اور طیبۃ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں کے تمام امور پاکیزہ ہیں اس شہر کی ہوا میں پاکیزگی اور لطافت پائی جاتی ہے۔ ابن بطال کہتے ہیں جو آدمی اس شہر خوباں میں سکونت اختیار کرے تو اسے اس کی مٹی اور درود یوار سے نہایت نفیس اور عمدہ خوشبو محسوس ہوگی۔ حضرت شبلیؒ فرماتے ہیں ”مدینہ منورہ زاد اللہ تنویراً“ کی مٹی میں کچھ ایسی لطیف سی مہک پائی جاتی ہے جو دنیا جہاں کی خوشبوؤں سے نرالی اور عجائبات قدرت کا نفیس شاہکار ہے یوں ہی علامہ یاقوت حموی فرماتے ہیں کہ مدینہ کریمہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی ہوا میں پاکیزگی اور بارش میں ایسی روح پرور مہک پائی جاتی ہے جو نرالی اور امتیازی شان کی حامل ہے۔

بَطِيبٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ طَلَبَ نَسِيْمُهَا فَمَا الْمِسْكُ مَا الْكَافُوْرُ مَا الْمُنْدَلُ الرُّطْبُ ۳۶۔ طبانا: ۴۷۔ العاصمہ: کیونکہ یہ مہاجرین کی پناہ گاہ تھی یا بمعنی المعصومہ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو جابر اور ظالم با شاد ہوں کے دست تصرف سے محفوظ رکھا اور یہ مقدس شہر دجال اور طاعون کی کرناک مصیبت سے بھی مامون رہے گا۔

۴۸۔ العذراء: دشمنوں کے قہر و غضب سے مامون و محفوظ ہے۔

۴۹۔ العرا: ۵۰۔ العروض: جس طرح صبور ہے اس مقدس شہر کی وادیوں اور

پہاڑی دامنوں کی نسبت سے یہ نام مشہور ہوا۔

۵۱۔ الغراء: اس شہر خوباں کی مقدس علامات اور مکارم کا آشکارا ہونا۔ اس کی نورانی شعاعوں پاکیزہ مہک کثرت باغات دوسرے شہروں پر اس کی برتری اور اس کے مکینوں کی عظمت نیز اس کے محل وقوع کی رفعت شان کے باعث اس نام سے موسوم ہوا۔

۵۲۔ غلبۃ: اس شہر میں جو قوم وارد ہوئی غلبہ اس کا مقدر بن گیا۔ جیسے جب یثرب آباد ہوا تو اسے غلبہ حاصل ہوا۔ پھر یہود کو عمالیت پر اور اوس و خزرج کو یہود پر اور پھر مہاجرین کو اوس و خزرج پر غلبہ نصیب ہوا۔

۵۳۔ الفاضحہ: فاسد اور غلط عقیدہ والے کا ظاہر ہو جانا یا خبث کا دور کر دینا۔
۵۴۔ القاصمۃ: یہ نام تورات کے ناموں میں سے ہے جس کے معنی ہیں جبار و قہار لوگوں کو ہلاک کرنا اور سرکش عناصر کو سرنگوں کر دینا اور اس شہر کے باشندوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے والوں کو تباہ کر دینے والا۔

۵۵۔ المدینۃ قبة الاسلام: جیسا کہ حدیث شریف میں ہے المدینۃ قبة الاسلام۔

۵۶۔ قرية الانصار: ہر چھوٹی بڑی بستی کو عربی میں قریہ کہا جاتا ہے اور انصار وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے فخر کون و مکاں سرور زمین و زماں رحمت کائنات ﷺ اور مہاجرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نصرت کا اعزاز حاصل کیا اور ان پرتن من دھن سب کچھ نچا کر دیا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لقب سے نوازا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اور حدیث شریف میں ہے ان اللہ قد طهر هذه القرية من الشرك۔

۵۷۔ قلب الایمان: ۵۸۔ المؤمنۃ: امام ابن زبالہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔

والذی نفسی بیدہ ان تربتها المؤمنة ایک روایت کے مطابق تورات میں اس شہر کا نام مؤمنہ مذکور ہے۔

۵۹۔ المبارکۃ: اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس ﷺ کی دعا سے اس شہر کو خصوصی برکات سے نوازا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: اَللّٰهُمَّ جَعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفِيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَۃِ۔

۶۰۔ مبء الحلال و الحرام: ۶۱۔ مبین الحلال و الحرام: حلال اور حرام کے احکامات اسی شہر سے صادر ہوئے۔

۶۲۔ المجبورة: حضور انور ﷺ کی ذات ستودہ صفات اور آپ کی دعا کی وجہ سے اس کے مُلّا، صاع یہ پیمانے تھے اور دیگر اشیا میں برکت کی فراوانی کے باعث یہ شہر دوسرے شہروں پر شرف افتخار رکھتا ہے۔

۶۳۔ المعجۃ: ۶۴۔ المعجۃ: ۶۵۔ المحبوبة: یہ تینوں نام پہلی آسانی کتابوں میں مرقوم ہیں۔ رحمت عالم ﷺ کی محبت اور دعا کی وجہ سے یہ شہر ان ناموں سے موسوم ہوا۔ آپ کا ارشاد ہے: انها احب البقاع الى الله تعالى، اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کے لیے بھی اسے پسند فرمایا۔ اس طرح یہ شہر اللہ جل شانہ محبوب کائنات ﷺ اور تمام مسلمانوں کا محبوب بن گیا۔

۶۶۔ المحبورة: اگر یہ لفظ حبر سے بنا ہو تو معنی سرور ہوگا اور اگر الحبرة سے ہو تو نعمت ہوتا ہے۔

۶۷۔ المحرمة: ۶۸۔ المحفوفة: برکات سمیٹنے والا اور فرشتوں کا اس حدود پر پہرہ دینا۔ تاکہ دجال اور طاعون وغیرہ داخل نہ ہو سکیں۔ حدیث شریف میں ہے: المدينة و مكة محفوفات بالملائكة على كل نقب منها ملك لا يدخلها الدجال و لا الطاعون۔

۶۹۔ المحفوظة: ایک حدیث میں ہے: القرى المحفوظة اربع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دجال اور طاعون سے محفوظ فرما دیا ہے۔

۷۰۔ المختارة: کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس شہر کو اس مقدس ہستی کے لیے اختیار فرمایا جو ساری کائنات میں ممتاز ہیں۔

۷۱۔ مُذْخَلٌ صِدْقٍ: ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ اس آیت مبارکہ میں مُدْخَلَ صِدْقٍ سے مدینہ بائیکینہ مراد ہے اور مُخْرَجٌ صِدْقٍ سے مکہ مکرمہ جبکہ سلطانانہ نصیرا سے مراد انصار مدینہ ہیں۔

۷۲۔ المدینة: ۷۳۔ مدینۃ الرسول: ۷۴۔ المرحومة: رحمت کائنات ﷺ کی بعثت کا مقام اور ارحم الراحمین کی رحمتوں کی آماجگاہ۔

۷۵۔ المردوفة: کیونکہ اس شہر میں اللہ کریم نے سرور کائنات کو رزق اور سکون فراہم فرمایا۔ یا پھر اس کے باشندوں کو حسی اور معنوی اعتبار سے رزق میں اس قدر فراوانی عطا فرمائی کہ وہ دنیا جہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔

۷۶۔ مسجد الاقصیٰ: ۷۷۔ المسکینۃ: حدیث شریف میں وارد ہوا کہ ان اللہ تعالیٰ قال للمدینۃ یا طیبۃ یا طابۃ یا مسکینۃ لا تقبلی الکوز ارفع اجاجیرک علی اجاجیر القوی۔ اللہ تعالیٰ نے اس متبرک شہر میں خضوع و خشوع کو غالب کر دیا اور اس کے باشندوں کو نرم مزاج اور خندہ روئی کے وصف سے نوازا۔

۷۸۔ المسلمۃ: یہ لفظ مؤمنۃ کی مانند ہے۔ یعنی اس شہر کے باشندے اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہیں اور اس نام کا اطلاق اس وجہ سے بھی ہے یہ شہر قرآن مجید کے ذریعہ فتح ہوا۔ اسے جنگ و جدال اور تلوار سے فتح نہیں کیا گیا۔

۷۹۔ مضجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: المدینۃ مهاجرى و مضجعى فی الارض۔

۸۰۔ المقدسة: اس شہر کی نفاست و پاکیزگی اور شرک کی نحوست سے پاک ہونے کی نسبت سے یہ نام مشہور ہوا۔

۸۱۔ المطیۃ: ۸۲۔ المقر: یہ لفظ قرار سے ہے۔ حضور اقدس ﷺ کا فرمان

ہے: اللہم اجعل لنا بها قرار و رزقاً حسناً.

۸۳۔ المکتنان: اہالیان مکہ معظمہ کے اس شہر میں منتقل ہونے اور غالب ہونے کی وجہ سے اسے مکتنان کہا گیا۔

۸۴۔ المکینۃ: ۸۵۔ مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: آپ کا ارشاد گرامی ہے المدینۃ مہاجرۃ.

۸۶۔ الموفیۃ: اس شہر میں آنے والوں کے حقوق کو پورا پورا ادا کرنا۔

۸۷۔ الناجیۃ: طاعون اور دجال سے اسے نجات حاصل ہے۔

۸۸۔ نبیلاء: اس کی فضیلت اور بزرگی کی وجہ سے۔ ۸۹۔ النحر: گرمی کی شدت کے باعث۔

۹۰۔ الہذراء: امام ابن نجار نے یہ لفظ العنرا لکھا ہے یہ نام بھی گرمی کی شدت کی مناسبت سے ہے۔ ۹۱۔ یثرب: ۹۲۔ یندر: ۹۳۔ یندد۔*

نظم کے گلدستہ میں سجائے ہوئے اسماء مدینۃ باسکینہ:

مدینۃ الہادی من الاسواء	خذ جملہ یاصاح من اسماء
الہاشمی المصطفی البر الوفی	محمد نبینا المشرف
وطائب تعرف بالاطاہہ	فطیۃ طیۃ ووطاہہ
وحرم الرسول فاحفظ ما انتظم	حبیبۃ بیت الرسول و الحرم
ودارفتح مع دار الہجرۃ	دار الایمان ودار السنۃ
ودار الاخیار لنفی الاسرار	دار السلامتہ ودار الابرار
مؤمنہ مسکینۃ محفوظۃ	حسنۃ مختارۃ مرزوقۃ
شافیۃ من جملۃ الآلام	مدخل صدق قبة الاسلام
وہی المبارکۃ خذ ما قبسہ	اکالۃ القرۃ مع المقدسۃ
نظم بہ ارجو موارد الصفا*	من نور اسماء مکان المصطفی

منقبت و فضیلت مدینہ باسکینہ

مدینہ باسکینہ جسے ہادی سبل، ختم رسل، مولائے کل ﷺ کا دارالہجرت مسکن اور استراحت گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جو کہ منع فیوض و برکات، مرکز کمالات، سرچشمہ انوار و تجلیات اور فقید المثال فتوحات کا مبداء بھی ہے۔

اس کی خاک پاک کے تابناک ذرات کو اس اعزاز پر بجا طور پر ناز ہے کہ فخر کون و مکاں سلطان زمین و زماں ﷺ کا وجود باجود انہی سے معرض وجود میں آیا اور اسی خاک کو رحمت کائنات ﷺ کے گوہر عنبر شریف کا صدف بننے کا شرف نصیب ہوا۔

اس شہر خواہاں کے دل رباء تذکرہ سے ایمان میں تروتازگی، روح کو فرحت و سرمستی اور قلب کو سرور و شادمانی نصیب ہوتی ہے۔ آئیے! دیار یار ﷺ کی منقبت و فضیلت کے ایمان افروز ذکر سے کیف و سرور حاصل کریں۔

محبوب کائنات ﷺ کا قلب اطہر اس دلیں کی محبت سے لبریز تھا جس کا اظہار آپ کے اعمال و اقوال سے ہوتا رہتا تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ کریمہ کے درو دیوار نظر نواز ہوتے ہی بے تابانہ طور پر سواری کو خوب تیز کرتے تاکہ فراق کی جاں گداز گھڑیاں ختم ہو کر وصل کی روح پرور ساعت جلد نصیب ہو۔^۱

آپ کے قلب اطہر میں اس ارض مقدس کی گرد و غبار اور ریگ زاروں کے ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کے چہرہ پر ضیاء پر لگ جاتے تو انہیں صاف نہیں

فرماتے تھے^①۔

اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی فرد چہرہ یا سر گرد و غبار بے چھپاتا تو آپؐ ایسا کرنے سے منع فرماتے اور یہ ایمان افروز خوش خبری سناتے کہ اس ذات پاک کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے مدینہ منورہ زادھا اللہ تنویرا کی خاک میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ حتیٰ کہ کوڑھ اور برص جیسے موذی اور لاعلاج امراض کے لیے بھی باعث شفا ہے۔^②

امام بغوی نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے کہ:

﴿لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾^③

”ہم انہیں دنیا میں عمدہ ٹھکانا ضرور عطا کریں گے۔“

اس فرمان باری تعالیٰ میں جس عمدہ ٹھکانے کا وعدہ ہے اس سے مدینہ بائیں مراد ہے۔ رحمت کائنات ﷺ کا ارشاد پاک ہے:

”اے اللہ! بے شک تو نے مجھے میرے محبوب شہر مکہ سے ہجرت کا حکم دیا سو

مجھے اپنے پسندیدہ شہر میں سکونت نصیب فرما دے۔“^④

دربارِ احمدیت میں رحمت کائنات ﷺ یوں دست بدعا ہوئے:

اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد^⑤۔

”اے اللہ! مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں فرما۔ جس طرح ہمیں

مکہ محبوب تھا۔ یا اس سے بھی مدینہ کی محبت زیادہ عطا فرما۔“

حضور انور سرِ ارحمت ﷺ فرماتے ہیں:

امرت بقربة تاكل القرى يقولون يشرب و هي المدينة^⑥۔

① مسلم شریف ج ۱: ۳۷۰ ② مجمع الفوائد ج ۱: ۲۰۱ الترغیب والترہیب ج ۳: ۱۱۸

③ سورۃ النحل: ۱۱۸ ④ مستدرک حاکم ⑤ بخاری شریف ج ۱: ۲۵۳۔ موطا امام مالک باب فضل مدینہ

⑥ بخاری شریف ج ۱: ۲۵۲۔ مسلم شریف ج ۱: ۲۳۳

”مجھے اس شہر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا جو شہروں کو کھا جانے والا ہے۔

لوگ اسے یثرب کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ مدینہ ہے۔“

امام نووی المتوفی ۶۷۶ھ/۱۲۷۷ء فرماتے ہیں:

مدینہ منورہ کی تعریف میں ”ساکل القرى“ کہنے کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں۔

اول یہ شہر اسلامی لشکر کا مرکز ہے اور اسی مرکز سے تمام ممالک فتح کیے جائیں گے نیز اموال غنیمت اسی میں جمع ہوں گے یا اس شہر کے باشندے تمام شہروں پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔^① ایک روایت میں ہے:

المدينة معلقة بالجنة^② مدینہ منورہ جنت میں آویزاں ہے یعنی جنت میں داخل ہے۔ حضرت کمول سے روایت ہے دنیا میں چار شہر جنت کے ہیں جن میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی شامل ہیں۔^③

امام ابو داؤد طیالسی نے مسند میں سیدنا شعبہ سے روایت بیان کی ہے۔ اس شہر کو لوگ یثرب کہا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم ﷺ نے اس کا نام طابۃ رکھ دیا۔ اس روایت کو نقل کر کے علامہ عسقلانی لکھتے ہیں کہ طاب اور طیب دونوں کا مادہ طیب ہے اور یہ نام رکھنے کی کئی وجوہ پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ اس کے باشندے لطیف و نظیف طبیعت کے مالک ہیں۔ اس کی پاکیزہ مٹی کی نسبت سے یہ نام رکھا گیا۔ وہاں کے پاکیزہ ماحول اور صاف ستھری بود و باش کی بناء پر اس نام سے موسوم ہوا۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ مدینہ کریمہ کی مٹی اور درود یوار میں ایسی نفاست پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان سے کچھ ایسی روح پرور مہک آتی ہے جو کسی بھی دوسرے شہر میں نہیں پائی جاتی۔ جو لوگ وہاں قیام پذیر ہیں وہ اس فرحت انگیز خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔^④

امام ابن حوقل ایک روایت نقل کرتے ہیں:

① شرح مسلم شریف ج ۱: ۴۴۳ ② کتاب البلدان ۲۳ ③ ایضاً ۳۷۷

④ فتح الباری ج ۴: ۸۹ کتاب البلدان ۷۵

نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو آدمی مدینہ کریمہ میں اقامت گزیرے ہوتا ہے وہ اس کی مٹی اور ہوا میں بے حد نفیس خوشبو محسوس کرتا ہے جو اس مقدس و متبرک مٹی میں قدرتی اور حقیقی جوہر لطیف پایا جاتا ہے۔^۱ حضور انور ﷺ نے فرمایا:

ان الایمان لیا رزالی المدینۃ کما تار زالحیۃ الی حجرھا۔^۲

”ایمان بالآ خر سٹ کر مدینہ منورہ میں آ جائے گا۔ جس طرح سانپ اپنے بل میں سٹ آتا ہے۔“

علامہ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ/۱۴۲۲ء اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں: ایمان کی ہوائیں مدینہ بائیس سے چلیں اور اقصائے عالم تک پھیل گئیں۔ محبوب کائنات ﷺ کی محبت کے باعث ہر مومن کے دل میں مدینہ کی کشش پائی جاتی ہے۔ اس کی کیفیات کو کئی ادوار پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ جیسے یہ کشش آپ کے مبارک زمانہ میں تعلیم دین کے باعث تھی۔ صحابہؓ تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کے دور میں ان کی پیروی کی وجہ سے تھی۔ ان کے بعد کے زمانہ میں روضہ انور کی زیارت کے اشتیاق اور مسجد نبوی میں نماز کی خاطر اور اس مقدس شہر کے اطراف میں واقع آپ کے صحابہ کبار کے انوار سے تبرک حاصل کرنے کی غرض سے پیدا ہوئی۔ علاوہ ازیں آپ کا یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اہالیان مدینہ اسلام پر قائم و دائم رہیں گے اور بدعات و خرافات سے محفوظ و مامون رہیں گے۔^۳

فخر کون و مکاں سرور زمین و زماں ﷺ کا جب مدینہ بائیس میں ورود مسعود ہوا تو یہ الفاظ درود زبان تھے:

اللہم اجعل لنا بها قرارا و رزقا حسنا۔^۴

”اے اللہ کریم! ہمیں اطمینان قلب اور عمدہ رزق عطا فرما۔“

① کتاب سورۃ الارض ۳۱ • بخاری شریف ج ۲۵۲: ۱۵۲ - مسلم شریف ج ۱: ۸۳

② فتح الباری ج ۴: ۹۳ • کنز العمال ج ۴: ۱۳۵

آپؐ نے اپنی مقدس دعاؤں سے مدینہ کریمہ اور اہالیانِ مدینہ کو بے پناہ نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔

آپؐ کی آہ سحرگاہی نے اہل مدینہ کے مستقبل کو تابناک بنا دیا۔ آپؐ نے دعا فرمائی:

”اے اللہ کریم تو مدینہ طیبہ کے مد صاع اور ناپ کے پیانہ میں برکت مرحمت فرما“^①

”اے اللہ! ہمارے پھلوں میں ہمارے شہر میں ہمارے صاع اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما“ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے معزز بندے، خلیل اور نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ جبکہ میں تجھ سے مدینہ کے لیے ویسی ہی دعا کرتا ہوں اور اس کے مانند مزید بھی“^②

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کائنات ﷺ نے دعا فرمائی:

اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة^③

”اے اللہ! مکہ معظمہ کی نسبت مدینہ منورہ کو دو چند برکات عطا فرما“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا کہ جب موسم کا نیا پھل آتا تو اسے محبوب کائنات ﷺ کی خدمت میں پیش کرتے، آپؐ وہ پھل لے کر دعا فرماتے:

”یا اللہ! تو ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما“ ہمارے شہر کو بابرکت بنا اور ہمارے صاع اور مد میں بھی برکت عطا فرما۔

یا اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، خلیل اور نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ

① مسلم شریف کتاب الحج باب فضل مدینہ ج ۱ ② ایضاً

③ بخاری شریف ج ۱ ۲۵۳ مسلم شریف ج ۱ ۴۴۲

اور نبی ہوں۔ جس طرح انہوں نے مکہ معظمہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ ویسی ہی میں مدینہ طابہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بلکہ اس سے دوچند کی دعا کرتا ہوں۔
دعا کے بعد پھل کسی بچے کو عنایت فرمادیتے تھے۔^①

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اس میں دعائیہ جملوں کو دو مرتبہ کہنا مذکور ہے اور آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں:
اللهم اجعل مع البرکۃ برکتین۔ یا اللہ دو گنا برکتیں عطا فرما۔^②
ابن عساکر نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں:

”اے اللہ مدینہ والوں کو رزق عطا فرما من ہہنا و ہہنا آپ نے مدینہ طیبہ کے چاروں طرف اشارہ فرمایا۔“^③

آپ کی مسلسل اور پیہم دعاؤں نے مدینہ بائیس کو قابل رشک اور مثالی شہر بنا دیا۔ اس ویرانہ میں ایسی بہار آئی کہ دنیا جہاں کی نعمتیں اور برکتیں سمٹ کر اس شہر خواہاں میں جمع ہو گئیں اور انوار و تجلیات ربانی نے اسے بقعہ نور بنا دیا۔
تفصیل مدینہ کریمہ:

قرن اولیٰ ہی سے محدثین، مفسرین، فقہاء اور مؤرخین کے مابین یہ معرکتہ الآراء بحث جاری ہے کہ حرمین شریفین میں سے فضیلت کس شہر کو حاصل ہے۔ بعض اکابرین مکہ معظمہ کو افضل قرار دیتے ہیں جبکہ بعض عمائدین کے نزدیک مدینہ مشرفہ افضل ہے۔ جانبین سے دلائل کی بھرمار ہے۔ مگر ہم بلائیں انہیں قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

امام ابی محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم التوفی ۴۵۶ھ/۱۰۶۳ء تحریر فرماتے ہیں: مکہ مکرمہ، حرم اور اس کی حدود سمیت اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں سے افضل ہے۔ اس

① مسلم شریف ج ۱: ۳۳۲ ② ایضاً ③ کنز العمال ج ۱۲: ۲۴۵

کے بعد دوسرا درجہ مدینۃ النبی کو حاصل ہے۔ بمعہ حرم شریف اور اس کی حدود کے اس کے بعد مسجد اقصیٰ کا درجہ ہے اور یہ قوں جمہور علماء کا ہے۔ جبکہ امام مالک کے نزدیک مدینہ مشرفہ مکہ معظمہ سے افضل ہے۔

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جیزہ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا:

اتدرون ائی یوم اعظم حرمة، فقلنا، یومنا هذا، قال، فای بلد اعظم حرمة، فقلنا، بلدنا هذا.

”کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے زیادہ حرمت والا دن کون سا ہے۔ ہم نے عرض کیا۔ آج کا دن۔ ارشاد ہوا۔ سب سے زیادہ حرمت والا شہر کون سا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا ہمارا یہ شہر مکہ۔“

حضور اکرم ﷺ کے ارشاد کے جواب میں صحابہ کبار کا مکہ معظمہ کو تمام بلاد سے زیادہ عزت و حرمت والا قرار دینا اور اس پر مہر تصدیق ثبت کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے:

هذا اجماع من جميع الصحابة في اجابتهم اياه عليه السلام بانہ بلدهم ذلک و هم بمکة.

”یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ترین شہر ہے کیونکہ یہ بات انہوں نے مکہ میں موجود ہوتے ہوئے کہی تھی۔“

لہذا اجماع صحابہ سے ثابت ہو گیا کہ مکہ معظمہ مدینۃ منورہ سے حرمت و عزت میں اعظم ہے بنا بریں بلا شک و شبہ یہی افضل ہے۔ کیونکہ حرمت میں اعظم ہونا ’افضلیت ہی کی بنا پر ہو سکتا ہے۔“

محدث شہیر امام نووی التوفی ۶۷۶ھ / ۱۲۷۷ء فرماتے ہیں:

امام شافعی اور جمہور علماء کا مذہب ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے اور مکہ معظمہ کی مسجد مدینہ طیبہ کی مسجد سے افضل ہے لیکن امام مالک اور علماء کی ایک جماعت کا مسلک اس کے برعکس ہے۔

اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بعض صحابہ امام مالک اور اکثر علماء مدینہ مکہ مکرمہ پر مدینہ منورہ کی افضلیت کے قائل ہیں۔ جبکہ اہل مکہ اہل کوفہ امام شافعی اور مالکیہ میں سے ابن وہب، ابن حبیب وغیرہ مکہ معظمہ کی افضلیت کے معترف ہیں۔ ہمارے علماء نے مکہ معظمہ کی افضلیت کو ان احادیث سے ثابت کیا ہے۔ مثلاً سیدنا عبداللہ بن عدی بن الحمراء سے روایت ہے:

انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بمكة يقول والله انك لخير ارض الله و احب ارض الله الى الله ولو لا اني اخرجت منك ما خرجت.

”نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا۔ جبکہ آپ مکہ میں اونٹنی پر سوار تھے فرمایا: اللہ کی قسم بے شک تو (مکہ معظمہ) اللہ کی زمین میں سے بہترین ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر مجھے یہاں سے نکالنا نہ جاتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔“ یہ روایت ترمذی اور نسائی نے بھی بیان کی ہے اور اسے ترمذی نے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میری اس مسجد میں ایک نماز باقی مساجد کے مقابلہ میں ہزار نمازوں سے افضل ہے۔ مگر مسجد حرام میں ایک نماز میری مسجد سے بھی ایک سو گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔“

اس روایت کو امام احمد بن حنبلؒ نے مسند میں اور بیہقی وغیرہ نے حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

محدث کبیر علامہ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ/۱۴۴۲ء مساجد ملاحش میں نماز کے ثواب کی زیادتی والی حدیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اس حدیث سے مدینہ منورہ پر مکہ معظمہ کی تفضیل پر استدلال کیا گیا ہے۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں دوسرے مقامات کی نسبت عبادت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور یہی جہور کا قول ہے جو کہ امام مالک اور ان کے اصحاب ابن وہب، مطرف اور ابن حبیب سے بھی منقول ہے لیکن امام مالک کا مشہور قول اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تفضیل مدینہ منورہ کے قائل ہیں۔ ان اکابرین نے اس حدیث طیبہ سے استدلال کیا ہے:

ما بین قبری و منبری روضة من ریاض الجنة.

”میری قبر شریف اور میرے منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔“

لیکن امام ابن عبدالبر کہتے ہیں۔ اس حدیث سے مدینہ منورہ کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ جبکہ ابی سلمہ رضی اللہ عنہ والی حدیث جس میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں حزوہ کے مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا:

”خدا کی قسم بے شک تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا۔“

یہ حدیث صحیح ہے۔ اصحاب السنن نے اسے بیان کیا ہے۔ ترمذی، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔^۵

اسی طرح اس حدیث سے بھی مدینہ منورہ کی تفضیل پر استدلال کیا گیا ہے:

اللهم اجعل بالمدينة ضعفی ما جعلت بمكة من البركة.

”اے اللہ! مکہ معظمہ کی نسبت مدینہ منورہ کو دو چند برکات عطا فرما۔“

ظاہر اس حدیث سے مدینہ بائیں کی فضیلت مکہ شرفہ پر معلوم ہوتی ہے۔
لیکن اس میں بھی کسی مقفول چیز کی فضیلت لازم نہیں آتی۔ جبکہ مکہ شرفہ کی افضلیت
علی الاطلاق ثابت ہے۔^①

امام الحدیث حافظ ابن کثیر التوتنی ۷۷۷ھ ۱۳۷۳ء فرماتے ہیں:
جہور کے نزدیک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے۔ جبکہ قبر اطہر اس سے
مستثنیٰ ہے۔ اس موضوع پر جہور علماء نے طویل دلائل پیش کیے ہیں۔ امام مالک مدینہ
منورہ کی افضلیت کے قائل ہونے میں منفرد ہیں دیگر ائمہ ثلاثہ مکہ معظمہ کی افضلیت
کے قائل ہیں۔^②

محدث جلیل علامہ علی بن سلطان محمد القاری التوتنی ۱۰۱۲ھ ۱۶۰۵ء رقمطراز
ہیں: مالکیہ کے نزدیک مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے افضل ہے اور یہ حضرات ان احادیث
سے استدلال کرتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: المدینۃ خیر من مکہ۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے
اور بعض نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ جیسے کہ علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے۔
حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

اللهم انک اخر جنتی من احب البقاع الی فلسکئی احب البقاع الیک.
”اے اللہ! تو نے میرے پسندیدہ شہر سے مجھے نکالا ہے۔ پس تو اپنے پسندیدہ
شہر میں قیام نصیب فرما۔“

یہ روایت بھی مرسل اور ضعیف ہے:

اگرچہ نبی کریم ﷺ کی یہ دعا صحیح روایت سے ثابت ہے:

اللهم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما بمکة من البرکة.
اس سے مدینہ منورہ کی فضیلت پر دلالت تو ضروری ہوتی ہے۔

① فتح الباری ج ۴: ۹۸ ② البدایہ والنہایہ ج ۳: ۲۰۵

مگر اس سے بھی افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔

اس کے برعکس مکہ مکرمہ کی افضلیت پر متعدد صحیح احادیث پائی جاتی ہیں، جیسا کہ:

و اللہ انک لیخیر ارض اللہ و احب ارض اللہ الی اللہ ما اطیبک
 و احبک الی و لولہ ان قومی اخر جوئی منک ما سکنک غیرک۔
 اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس ﷺ نے صحابہؓ سے دریافت فرمایا:
 ائی بلد تعلمون اعظم حرمة۔

”تمہارے علم میں سب سے زیادہ حرمت والا شہر کون سا ہے۔“

اس کے جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ”مکہ المکرمہ“۔

بناء بریں اس بات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ثابت ہو گیا کہ مکہ مکرمہ مدینہ
 منورہ سے افضل ہے اور حضور اقدس ﷺ نے اس بات کا صحابہؓ سے اقرار بھی کرایا۔^①
 البتہ حضور اکرم ﷺ کی قبر اطہر مکہ معظمہ، کعبہ مشرفہ بلکہ عرش عظیم سے بھی
 افضل ہے۔^②

علاوہ ازیں بعض اکابرین امت مذکورہ دونظریات کے سوا ایک اور نظریے
 کے قائل بھی ہیں۔ جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن علی الشوکانی المتوفی ۱۳۵۵ھ فریقین کے
 دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

فالفضل ثابت للفرقین ولا يلزم من ذلك تفضيل احدى البقعتين.^③

اور امام الہند شاہ ولی اللہ محدثؒ دہلوی المتوفی ۱۱۷۶ھ/۱۷۶۲ء فرماتے ہیں:

اصح الاحتمالات عندی ان يتوقف فيه.^④

مزید تفصیلات کے لیے امام ابن حزم کی تصنیف المَحَلِّی جلد ۷ اور علامہ محمد یوسف
 بنوری کی معارف السنن جلد ۳ باب ماجاء فی ای المساجد الفضل کی طرف رجوع فرمائیں۔

① مرقاة المصابیح ج ۲: ۱۹۰ ② ایضاً ج ۶: ۳۰ ③ نیل الاوطار ج ۳: ۲۳۹

④ السنن ج ۲: ۳۱۵

شفاعت کی بشارت:

اس مقدس و تبرک شہر کے بے شمار اوصاف حمیدہ اور خصائل شریفہ میں سے یہ بھی ایک انتہائی قابل رشک وصف ہے کہ رحمت کائنات، منبع فیوض و برکات، فخر کون و مکان، سلطان زمین و زماں ﷺ نے اس بلندہ طیبہ میں سکونت کی ترغیب و تحریص دلائی تاکہ اس پاک سرزمین کے انوار و تجلیات سے فیض بار ہو کر محشر کے ہولناک دن میں شفیع المذنبین ﷺ کی شفاعت سے سرفراز ہو سکیں۔ جیسا کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”روئے زمین پر مدینہ منورہ کے سوا کوئی ایسا خطہ نہیں جس میں مجھے دفن ہونا پسند ہو۔“

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت کائنات، فخر موجودات ﷺ کو یہ فرماتے سنا:

”جو آدمی مدینہ منورہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اسے چاہیے کہ اسی جگہ مرے وہ خوش نصیب قیامت کے دن میری شفاعت اور شہادت باسعادت سے مشرف ہوگا۔“

آپؐ کا ارشاد ذی شان ہے:

”مدینہ منورہ میری ہجرت گاہ اور آرام گاہ ہے اور اسی خاک پاک سے میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا۔ لہذا میری امت کا حق ہے کہ وہ میری ہمسائیگی اختیار کرے۔ اگر میرے پڑوس میں رہ کر گناہوں سے اجتناب کیا تو میں قیامت کے دن ان کے لیے شفیع اور گواہ بنوں گا۔“

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص مدینہ منورہ کی تکالیف اور مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت

① مؤطا امام مالک ج ۲: ۵۵۰۔ الحلی ج ۷: ۲۸۶ ② مسلم شریف ج ۱: ۲۲۳ ترمذی شریف ج ۲: ۲۲۹

③ کنز العمال ج ۱۲: ۲۳۶

کرے اور صبر و قناعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا اور شفاعت کروں گا۔“

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے اور اس میں شفاعت کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط بیان ہوئی ہے۔

شفیع یا شہید کی توجیہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ خطا کار کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور نیکو کار اور ابرار کے حق میں شہادت دیں گے۔ یا جو مسلمان آپ کی حیات طیبہ میں انتقال فرما گئے تھے ان کے حق میں شہید ہوں گے اور جو آپ کی رحلت کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لیے شفیع ہوں گے اور ممکن ہے کہ شفیع سے قیامت کے دن مدینہ والوں کے لیے درجائے کی بلندی حساب میں تخفیف اور محشر میں ان کی مکریم و تعظیم مثلاً عرش عظیم کے سایہ میں راحت وغیرہ کی سفارش کرنا مراد ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”جو آدمی مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ میں فوت ہوا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اسن والے لوگوں میں اٹھائیں گے۔“

دوسری روایت میں ہے کہ اس کی شفاعت کرنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ سید دو عالم ﷺ کا ارشاد ہے:

”قیامت کے دن میری امت میں سے جنہیں سب سے پہلے میری شفاعت کا شرف حاصل ہوگا۔ وہ مدینہ کریمہ کے خوش بخت لوگ ہوں گے۔ ان کے بعد اہل مکہ اور پھر طائف والوں کی شفاعت کی جائے گی۔“

تاج دار مدینہ شاہ حرم ﷺ کی یہ تمنا اور آرزو قابلِ تقلید ہے کہ آپ مدینہ پاکینہ میں سفر آخرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی کی خاک پاک کو اپنی قبر مبارک کے لیے

● مسلم شریف ج: ۱-۲۳۳-ترمذی شریف باب فضل مدینہ ج: ۲-۲۳۰ ● مسلم شریف ج: ۱-۳۳۳

● سنن الکبریٰ ج: ۵-۲۳۵-کنز العمال ج: ۱۲-۲۷۱ ● کنز العمال ج: ۱۲-۲۷۱ ● جامع الصغیر ج: ۱-۱۱۱

پسند فرماتے ہیں۔ سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”ایک مرتبہ جنت البقیع میں قبر کھودی جا رہی تھی۔ جہاں مقصود کائنات ﷺ بھی تشریف فرما تھے۔ اسی اثنا میں ایک صاحب وارد ہوئے اور قبر دیکھ کر کہنے لگے۔ مومن کے لیے یہ کیسی بری جگہ ہے۔ آپ کو اس کی بات ناگوار گزری۔ آپ نے فرمایا: تم نے کیسی بری بات کہی ہے (غالباً آپ کی مراد یہ تھی کہ مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے اور تم اسے بری جگہ کہہ رہے ہو) وہ صاحب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ﷺ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی موت اپنے گھر میں واقع ہوئی ہے۔ انہیں اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنا چاہیے تھا۔

حضور انور ﷺ نے فرمایا: شہادت کے برابر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن ساری روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مجھے اپنی قبر بنانا پسند ہو سوا مدینہ کریمہ کے۔“ آپ نے یہ الفاظ تین مرتبہ ارشاد فرمائے۔

اللہ اللہ! وہ دھرتی کس قدر قابل رشک اور پر شکوہ ہے جس کے ریگ زاروں کو مقصود کائنات ﷺ اپنا اوڑھنا بچھونا اور مسکن بنانے کے لیے مضطرب اور بے تاب رہے۔ ان جذبات کا اظہار کوئی اتفاقیہ بات نہ تھی بلکہ مدینہ کریمہ کی خاک پاک کے ساتھ انس و محبت تو ایک فطری تقاضا تھا۔ کیونکہ رحمت و دو عالم ﷺ کے وجود مسعود کا خمیر اسی خاک سے بنا تھا اور آپ کا فرمان والا شان ہے:

”جس مٹی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اسی میں اس کی تدفین ہوتی ہے۔“

اور آپ نے واشگاف الفاظ میں فرمایا:

”جس مٹی سے مجھے پیدا کیا گیا ہے اسی مٹی سے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق

کو بھی پیدا کیا گیا اور پھر اسی میں ہم دفن کیے جائیں گے۔“

مقصود کائنات ﷺ کے جسد غبریں کی تخلیق جس خاک پاک سے ہوئی اور پھر جس کے افق پر رسالت کا آفتاب عالم تاب طلوع ہوا اور بالآخر اسی کی گود میں راحت گزریں ہوا۔ اس خاک کی رفعت شان اور بلندی مقام کا کیا کہنا۔

امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ ولولہ اور جذبہ ہر وقت شعلہ زن رہتا تھا کہ مدینہ بائیکینہ کی خاک نصیب ہو مگر شہادت فی سبیل اللہ کا اعزاز بھی حاصل ہو بنا بریں آپ اکثر یہ دعا فرماتے:

اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك.
”اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں موت عنایت فرما۔“

کس قدر مبارک اور قابل رشک دعا تھی۔ اگرچہ اجتماع ضدین محال نظر آتا تھا کہ شہادت فی سبیل اللہ کا رتبہ بھی حاصل ہو اور عالم بقا کی جانب رحلت بھی مدینہ کریمہ میں نصیب ہو۔ کیونکہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے محاذ جنگ یا میدان کارزار ہوتا ہے۔ جبکہ مدینہ بائیکینہ سکون و طمانیت کا مرکز ہے محاذ جنگ نہیں۔ مگر اللہ جل جلالہ کی شان کریمی پر قربان جائیں جس نے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کی دونوں دعاؤں کو مکمل طور پر شرف قبولیت سے نوازا۔ بلکہ اس پر مستزاد یہ کہ سید الکونین ﷺ کے پہلو میں آسودہ خواب ہونا بھی نصیب فرمادیا:

این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخندہ خدائے بخشندہ
ایک شقی ازلی کے ہاتھوں عین اس وقت جام شہادت نوش کیا جس وقت نماز صبح کے لیے آپ مسجد نبوی شریف میں داخل ہو چکے تھے۔

علامہ بدرالدین عینی التوتی ۸۵۵ھ/۱۴۵۱ء فرماتے ہیں۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو شرف شہادت سے بھی مشرف کیا گیا اور اپنے دو محبوب

رفقاء کے ساتھ ایسی جگہ دفن کیا گیا جو بے حد اشرف و اکرم ہے۔

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

یہ تڑپ، شوق، عشق، جذبہ اور ولولہ ہر مسلمان کے دل میں جاگزیں ہے اور ہر کسی کی یہ تمنا اور آرزو ہے کہ مدینہ باسکینہ میں جینا اور مرنا نصیب ہو۔ مگر قسم ازل کی تقسیم تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایسے عشاق کی کمی نہیں جو اس جذبہ سے سرشار اور اس عظمت کے حصول کے لیے بے قرار ہیں۔ افسوس کہ یہ مختصری تالیف اس عظیم الشان اور طویل تذکرہ کی تحمل نہیں ورنہ دیار محبوب پہ تن، من، دھن قربان کرنے والوں کے عبرت انگیز واقعات قارئین کی خدمت میں پیش کیے جاتے۔ محض نمونہ کے طور پر کچھ سپرد قلم کیا جاتا ہے۔

امام دارالہجرۃ امام مالک رحمہ اللہ کو خاک طیبہ کے ساتھ اس قدر عشق اور فریفتگی تھی کہ آپ نے تمام عمر عزیز مدینہ کریمہ میں بسر فرمائی اور شہر سے باہر کہیں بھی نہیں جاتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ طیبہ سے نکل جاؤں اور میری موت آجائے اور میں مدینہ باسکینہ کی خاک پاک میں دفن ہونے سے محروم رہ جاؤں۔ صرف ایک مرتبہ فریضہ حج ادا کرنے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے۔ بالآخر شاد کام ہوئے اور آج جنت البقیع میں آسودہ خواب ہیں۔

آپ کا قلب مبارک عشق رسولؐ سے اس قدر معمور تھا کہ ضعف، بیماری اور کبر سن کے باوجود مدینہ منورہ میں کبھی سوار ہو کر نہیں چلتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ جس ارض مقدس میں جسم خاکی آرام فرما ہو اس زمین پر سوار ہو کر چلنا گستاخی ہے۔ آپ ساری عمر قضاء حاجت کے لیے مدینہ طابہ کے حرم محترم سے باہر تشریف لے جاتے رہے۔ البتہ بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے بیت الخلاء استعمال کر لیتے تھے۔ آپ تین دن میں صرف ایک مرتبہ بیت الخلاء جاتے اور فرماتے کہ بار بار

جانے سے مجھے شرم آتی ہے۔

اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمیں بھی مدینہ کریمہ میں حوت نصیب فرمائے اور شفیع المذہبین علیہ السلام کی قیامت کے دن شفاعت سے نوازے۔

رحمت کائنات علیہ السلام نے مدینہ منورہ زاد ہا اللہ تنویرا کی گونا گوں خوبیوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پیشین گوئی بھی فرمائی کہ بعض لوگ دنیوی فوائد اور ذاتی اغراض کی بنا پر اس شہر کی سکونت ترک کر دیں گے۔ جیسا کہ سیدنا سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خبر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”یمن فتح ہوگا اور بعض لوگ وہاں کے حالات دریافت کریں گے پھر اپنے اہل و عیال کو اور جو لوگ ان کے کہنے میں آئیں گے انہیں ساتھ لے کر وہاں چلے جائیں گے۔ حالانکہ ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا اگر وہ سمجھ سے کام لیتے۔ پھر جب شام فتح ہوگا تو لوگ وہاں کے خوش کن حالات سن کر اپنے اہل و عیال اور جو کوئی ان کا کہا مانے گا ساتھ لے کر وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ حالانکہ ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا اگر وہ سمجھ سے کام لیتے۔ اسی طرح جب عراق فتح ہوگا تو لوگ وہاں کے حالات سن کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں جا کر آباد ہو جائیں گے حالانکہ ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔“

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اہل یامان مدینہ پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہاں سے لوگ خوشحال زندگی کی تلاش میں سرسبز و شاداب مقامات پر چلے جائیں گے اور وہ اپنی مطلوبہ خوشحالی پالیں گے اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ حالانکہ ان کے حق میں مدینہ ہی بہتر ہے اگر وہ سمجھ سے کام لیتے۔“

● تذکرہ محمد بن سید احمد رضا بجوری ج ۱: ۱۲۹ ● بخاری شریف ج ۱: ۲۵۲ مسلم شریف ج ۱: ۴۳۵

● الترمذی و الترمذی ج ۲: ۱۳۰ فتح الباری ج ۳: ۹۲

علامہ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ/۱۴۴۲ء فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد اسی طرح پورا ہوا اور مذکورہ شہر اسی ترتیب سے فتح ہوئے نیز اس حدیث سے مدینہ منورہ کی دوسرے شہروں پر فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ رسول اللہ ﷺ کا حرم آپ کا پڑوس، مہبط وحی اور نزول برکات کا مرکز ہے۔ یہاں دین کے دائمی اور ابدی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جبکہ بعض لوگ ناپائیدار اور ناقابل اعتبار دنیوی فوائد کی خاطر دوسرے شہر میں چلے جائیں گے۔

امام منذری المتوفی ۶۵۶ھ/۱۲۵۹ء رقمطراز ہیں۔

”جب اسلام کی نورانی شعاعیں حجاز سے دوسرے ممالک تک پھیل گئیں اور اسلامی فتوحات کے ذریعے بہت سے سرسبز و شاداب علاقے مسلمانوں کے زیر نگین آئے تو طبعی طور پر بہت سے لوگوں نے حجاز کی خشک اور بنجر زمین کے مقابلہ میں شام و عراق وغیرہ کے ہرے بھرے اور نعمائے دنیا سے مالا مال خوشحال و شاداب علاقوں میں رہنا پسند کیا اور وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر ان علاقوں میں منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح وہ شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا جو دس سال کی پیچم جانی و مالی قربانیوں سے معرض وجود میں آیا تھا۔“

رحمت کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مدینہ منورہ کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ یہ برے آدمی کو اس طرح نکال کر باہر پھینک دیتا ہے جس طرح آگ کی بجٹی لوہے کے میل پکھیل کو دور کر دیتی ہے۔“

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدوی جو مدینہ طیبہ میں رہتا تھا اسے ایک مرتبہ سخت بخار آیا جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں رہنے سے دل برداشتہ ہو گیا اور حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا: میری بیعت توڑ دیں۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ آپ نے بیعت توڑنے سے انکار فرمایا۔ اس نے دوبارہ بلکہ

سہ بارہ آ کر اصرار کیا۔ مگر آپ مسلسل انکار فرماتے رہے۔ بالآخر وہ مدینہ منورہ سے بھاگ گیا۔

اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مدینہ منورہ بھٹی کی مانند ہے۔ یہ برے آدمی کو نکال دیتا ہے اور اچھے آدمی کو خالص کر دیتا ہے“۔ یعنی نکھار دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور انور ﷺ نے فرمایا:

”آگاہ ہو کہ مدینہ لوہار کی بھٹی کی مانند ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ منورہ شریہ اور بدکار آدمیوں کو نہ نکال دے جس طرح بھٹی لوہے کا میل نکال دیتی ہے۔“

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں:

”مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا دجال ہر شہر میں داخل ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے اس وقت مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس کے خوف سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے نکل کر بھاگ جائے گا۔“

علامہ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ/۱۴۲۲ء اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں:

ہر وہ آدمی جس کا ایمان خالص نہیں ہو گا وہ مدینہ سے نکل جائے گا اور صرف مخلص مومن ہی باقی رہ جائیں گے جن پر دجال مسلط نہیں ہو سکے گا۔

رحمت کائنات ﷺ کا روضۃ اطہر جو اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتوں اور برکتوں کا منبع ہے۔ اہالیان مدینہ ان برکات سے ہمہ وقت مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ تزکیہ و تطہیر اس مقدس شہر کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو اس کے فیوضات و برکات سے بہرہ یاب فرمائے اور گنبد خضرا کے ظل عاطفت میں

① بخاری شریف ج: ۱ ص: ۲۵۳۔ مسلم شریف ج: ۱ ص: ۴۳۵، ۴۳۶۔ ایضاً ② بخاری شریف ج: ۱ ص: ۲۵۳۔

سکونت نصیب فرمائے اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے۔

ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

اہالیان مدینہ کے بدخواہ کا عبرت ناک انجام:

رحمۃ اللعالمین ﷺ کے محبوب پڑوسی اور اہل وطن باشندگان مدینہ کریمہ کے ساتھ اگر کوئی بد نصیب دھوکہ فریب یا برائی کی جسارت کرے تو پھر وہ رب ذوالجلال کی گرفت اور اپنے عبرت ناک انجام سے بچ نہیں سکتا۔ محبوب انس و جان ﷺ کی نگری کے مکینوں کو اذیت پہنچانے والا خود بھی چین و سکون کی نعمت سے محروم ہی رہے گا۔ چنانچہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ حضور انور ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:

”جو آدمی اہالیان مدینہ کے ساتھ مکرو فریب کرے گا تو وہ ایسا کھل جائے گا جیسا پانی میں نمک کھل جاتا ہے۔“

حضور انور ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص مدینہ منورہ والوں کے ساتھ کسی قسم کی برائی کا ارادہ کرے گا تو حق تعالیٰ شانہ اسے آگ میں اس طرح پھلےا دیں گے جس طرح آگ میں سیسہ پھل جاتا ہے یا پانی میں نمک کھل جاتا ہے۔“

حضور اقدس سرہا رحمت ﷺ نے فرمایا:

”جو عالم اہالیان مدینہ کو خوف زدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خوفزدہ کریں گے ایسے بد بخت پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اور نہ ہی اس سے مال اور بدلہ قبول کیا جائے گا۔“

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فتنہ پرداز سرداروں میں سے ایک سرکش سردار مدینہ طیبہ آیا۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بیتابی سے محروم ہو چکے تھے ان سے کہا گیا کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ظالم کے مقابلہ سے

چند دنوں کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے تاکہ ابتلاء سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ دونوں بیٹوں کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر شہر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ غضب پیری اور بینائی نہ ہونے کے باعث گر گئے اور زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ ”ہلاک ہو وہ شخص جس نے حضور انور ﷺ کو ڈرایا“ بیٹا عرض کرنے لگا کہ حضور انور ﷺ کو کیسے ڈرایا جاسکتا ہے۔ جبکہ وہ تو اس دار فانی سے دار بقا کو تشریف لے جا چکے۔

”سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رحمت عالم ﷺ سے یہ فرمان خود سنا ہے کہ جس شخص نے مدینہ والوں کو ڈرایا اس نے درحقیقت مجھے ڈرایا ہے۔“

آقا کے ان ارشادات کی روشنی میں زائرین کو بالخصوص اور ہر مسلمان کو بالعموم اس بات کا اہتمام اور خیال رکھنا لازم ہے کہ اس کے قول و فعل سے ان لوگوں کی دل آزاری نہ ہو۔ انہیں کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے خرید و فروخت اور لین دین میں ان سے قطعاً چال بازی یا مکرو فریب نہ کیا جائے۔ نیز اپنے وطن میں رہتے ہوئے بھی اہالیان مدینہ باسکینہ کی غیبت، عیب جوئی، بدگمانی اور انہیں بدنام کرنے کی مکروہ جسارت ہرگز نہ کی جائے ان کے ساتھ صفائی اور سچائی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ورنہ مذکورہ بالا وعید کے بموجب قہر الہی سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔

مدینہ منورہ کے باشندوں کی صحبت کو حرز جاں بنائیں۔ بالخصوص علماء، صلحاء، سادات اور مسجد نبوی شریف کے خدام سے حسب مراتب محبت اور عقیدت رکھی جائے۔ حتیٰ کہ وہاں کے عوام اور غلام جنہیں چنداں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بھی واجب الاحترام ہیں۔ کیونکہ انہیں جو شرف و مسابغی رحمت کائنات ﷺ حاصل ہے اس سے دنیا جہاں کے مسلمان محروم ہیں، اگر ان کے اعمال میں کچھ نقص اور کمی ہو تب

بھی وہ شرف سکونت اور ہمسائیگی خیر الخلق ﷺ کے باعث ہمارے لیے واجب
التعظیم و تکریم ہیں۔

ترابِ مدینہ باسکینہ:

وہ ارض مقدس جہاں پہنچ کر مریضانِ عشق اور مہلک روحانی امراض کے بیمار
شفایاب ہوتے ہیں۔ وہاں حکیم مطلق اور کارسازِ عالم نے جسم و جاں اور ظاہری
امراض کے لیے مدینہ کریمہ کی خاکِ پاک کو اکسیر بنا دیا ہے۔ رحمتِ کائنات ﷺ
جب کسی بیمار کو جھاڑ پھونک کرتے تو اپنے مقدس کلام کے ساتھ مدینہ کی خاکِ پاک
بھی شامل کر لیتے تھے۔ جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ سید
کائنات ﷺ بیمار کو ان الفاظ کے ساتھ جھاڑ پھونک کرتے تھے:

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا يَشْفِي سَقِيمُنَا بِاَذْنِ رَبِّنَا۔^①

”اللہ کے نام کے ساتھ! ہمارے ملک کی مٹی سے ہم میں سے بعض کے
تھوک کے ساتھ ہمارا مریض اللہ کے حکم سے شفایاب ہو جائے گا۔“

سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی آدمی
بیمار ہو جاتا یا کسی کو زخم لگتا تو رحمتِ کائنات ﷺ اپنی کلمہ کی انگلی (انگشتِ شہادت)
زمین پر رکھ کر یہ دعا پڑھتے:

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا يَشْفِي بِهِ سَقِيمُنَا۔^②

ایک روایت میں ہے کہ رحمتِ دو عالم ﷺ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیمار
پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے انہیں دم کیا۔ پھر بطحان کی مٹی ایک پیالہ میں
ڈالی اور پانی ڈال کر بیمار پر چھینٹے مارے۔^③

امام نووی الترمذی ۶۷۶ھ/۱۲۷۷ء فرماتے ہیں۔

① بخاری شریف ج ۲: ۸۵۵۔ مسلم شریف ج ۲: ۲۲۳ ② مسلم شریف ج ۲: ۲۲۳

③ ابوداؤد شریف کتاب الطیب باب ماجاء فی الرقی ج ۲: ۹۶

اس حدیث میں ارض سے مدینہ طیبہ مراد ہے جو مخصوص برکات کی حامل ہے۔ رحمت کائنات ﷺ اپنی انگشت شہادت کو لعاب دہن لگا کر زمین پر رکھتے تاکہ مٹی لگ جائے پھر مذکورہ دعا پڑھ کر زخم والی جگہ یا بیمار پر پھیر دیتے تھے۔^①

مقصود کائنات ﷺ ایک مرتبہ قبیلہ بنو الحارث کے بعض بیماروں کی حواجز پر سی کو تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے بتایا ہم بخار میں مبتلا ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس صہیب موجود ہیں (مدینہ منورہ میں واقع وادی بطنان کی ایک خاص جگہ کا نام ہے) وہ لوگ عرض کرنے لگے، حضور ہم صہیب کو کیا کریں؟

آپ نے ارشاد فرمایا اس کی مٹی لے کر پانی میں ڈالو اور یہ دعا پڑھ کر دم کرو اور لعاب ڈال کر بیمار پر چھینٹے مارو۔

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَابُ اَرْضِنَا بِوَبْقِ بَعْضِنَا شِفَاءَ مَرِيضِنَا يَا ذِي رَحْمَةٍ
 ”چنانچہ ان لوگوں نے جب اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخار جاتا رہا۔“^②

سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ کا غبار مرض جذام کے لیے شفاء ہے۔^③

سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم ﷺ نے فرمایا:

”اس ذات پاک کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ مدینہ منورہ کی خاک میں ہر ایک بیماری کی شفاء ہے۔“^④

جن علماء کرام کے نزدیک حرم شریف سے مٹی لینا جائز نہیں۔ انہیں بھی اس خاص جگہ کی مٹی کی خصوصیت کا انکار نہیں ہے۔ جیسا کہ امام ابن الجار التوتنی ۶۳۳ھ/۱۲۳۵ء لکھتے ہیں۔

اس جگہ سے لوگ آج تک برابر مٹی لے جاتے رہتے ہیں اور تجربہ کر کے

① شرح مسلم شریف ج ۲: ۲۲۳ ② اخبار مدینہ: ۲۸ ③ کنز العمال ج ۱۲: ۲۳۶، الوفا: ابن جوزی

ج ۱: ۲۵۳ ④ جمع الفوائد ج ۱: ۲۰۱، الترغیب والترہیب ج ۳: ۱۱۶

آپ کے ارشادات صحیح پاتے ہیں۔ اب وہاں گڑھا بن گیا ہے۔ میں نے بھی وہ گڑھا دیکھا اور مٹی حاصل کی۔^۱

شیخ محمد الدین فیروز آبادی اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میرا غلام ایک سال تک مسلسل بخار میں مبتلا رہا۔ بالآخر میں نے اس جگہ سے مٹی حاصل کی اور پانی میں ڈال کر اس پر چھینے مارے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ہی دن میں شفا عطا فرمادی۔^۲
 شیخ عبدالحق محدث دہلوی التوفی ۱۰۵۲ھ فرماتے ہیں کہ اس علاج اور تجربہ اور مشاہدہ سے میں بھی شرف یار ہوا جس زمانہ میں مدینہ بامکینہ کے قیام سے سرفراز ہوا میرے پاؤں میں ایسا مہلک ورم آ گیا کہ اطباء نے اتفاق رائے سے اسے ہلاکت کی علامت قرار دیا۔ مگر میں نے اس پاک مٹی سے اپنا علاج شروع کر دیا۔ اور تھوڑے ہی دنوں میں آسانی اور سہولت کے ساتھ اس مہلک مرض سے چھٹکارا مل گیا۔^۳

مولانا عاشق الہی میرٹھی التوفی ۱۳۴۶ھ/۱۹۲۷ء بیان کرتے ہیں:

شیخ المشائخ علامہ خلیل احمد انہوی کو عرب کے آدمیوں ہی سے نہیں بلکہ وہاں کی ہر چیز سے بے حد محبت تھی، بالخصوص مدینہ طیبہ کی مٹی آپ کو بہت محبوب تھی، زائرین کو ایسا سبب (سات کنویں) کا پانی اور تراب مدینہ لے جانے کی ترغیب دیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان میں شفا ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی فرماتے کہ مٹی کھانا نہیں۔ کیونکہ ناجائز ہے۔ ہاں لپ وغیرہ میں استعمال کریں۔

موصوف فرماتے ہیں کہ ایک سرج میں میرے چچا بھی رفیق سفر تھے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر وہ مرض ماشرہ (منہ کا مہلک ورم) میں مبتلا ہو گئے۔ طیب نے حرکت کرنا اور ہوا لگنا سخت معسر بتایا۔ لیکن اتفاق سے قافلہ کی روانگی کا وقت آ گیا اور ہم بزرگوار مضمر تھے کہ قافلہ کے ساتھ ہی روانہ ہوتا ہے۔ بعد میں مشکلات پیش آئیں گی۔ ڈاکٹر رفاقت علی مرحوم جو فوجی ڈاکٹر تھے۔ ان سے مناسب ادویات لے

۱۔ اخبار مدینہ: ۲۸ ۲۔ وقایع الوقایح: ۳۸ ۳۔ جذب القلوب: ۲۹

لیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے سخت تاکید کی کہ منہ پر ہر وقت روئی لپیٹی رہے اور ہوانہ لگنے پائے ورنہ جان جانے کا خطرہ ہے۔

مولانا موصوف فرماتے ہیں۔ میں نے یہ تمام پریشان کن حالات اور اضطراب کی کیفیت شیخ المشائخ مولانا انہوی کی خدمت میں عرض کیں کہ اتنا دور دراز کا سفر اونٹوں پر اور پھر بیماری کی شدت کا یہ عالم اور چچا جان مہر ہیں۔ فرمایا بھی! اللہ کی مشیت میں کسی کو دخل نہیں اور غیب کی خبر کسی کو نہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہاں اس کا مجھے بھی فکر ہے کہ سفر میں ہوا سے بچنا بہت مشکل ہے اور تیار داری اس سے زیادہ مشکل مگر گھبراؤ نہیں اللہ سب آسان فرمائے گا۔ فرمایا کہ آستانہ شریفہ کی مٹی لے لو اور وہ منہ پر ٹو۔

مولانا موصوف کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت وہاں مٹی کہاں سے آئی فرمایا: روضہ شریف کے قریب قالین کے نیچے جو بھی گرد و غبار ہو ہاتھ کو مل لیجیو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ نماز تلہر سے فارغ ہو کر مٹی حاصل کی اور چچا کے چہرہ پر مل کر روئی لپیٹ دی۔ رات کو عشا کی نماز سے فارغ ہو کر جب گھر آیا تو چچا کو بہت مسرور پایا۔ کہنے لگے ذرا میرا منہ کھول کر دیکھو تو سہی مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آدھا مرض ختم ہو گیا ہے نہ وہ سوزش ہے اور نہ کرب۔ اس ترابِ مدینہ نے تو اکسیر سے زیادہ کام کیا ہے۔ دوسری دفعہ اس مقدس مٹی کے استعمال سے شافی مطلق نے کلیتہً شفا عطا فرمادی۔^①

امام ابن حوقل ایک حدیث بیان کرتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مدینہ باسکینہ کا غبار جذام جیسے لاعلاج مرض کے لیے باعثِ امن و سکون ہے۔“^②

خصائص مدینہ باسکینہ:

مدینہ باسکینہ کو اللہ کریم نے بے انتہا خصائص و فضائل سے نوازا ہے، عظمت و

① تذکرۃ الخلیل ۳۹۶، ۳۹۷ ② کتاب صوریۃ الارض: ۳۱

شان میں منفرد حیثیت کا حامل ہے اس کی بعض خصوصیات کا ایمان افروز تذکرہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے:

۱۔ تمام اسلامی ممالک بزور شمشیر فتح ہوئے۔ لیکن مدینہ کریمہ صرف قرآن کے ذریعہ فتح ہوا۔

۲۔ تمام اسلامی ممالک حتیٰ کہ مکہ المکرمہ بھی مدینہ ہی کے ذریعہ اسلام کے زیر نگیں ہوئے اور اللہ کریم نے اسے دین اسلام کا مظہر بنایا ہے۔

۳۔ اللہ جل مجدہ نے رسول اللہ ﷺ کی اعانت و امداد کے لیے اہالیان مدینہ کو منتخب کیا۔

۴۔ سید الکونین رحمت دارین ﷺ کے لیے اس مقدس شہر کو قرار و سکون اور دارالحجرہ بنادیا۔

۵۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی سر زمین کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾^۱ کیا خدا کی زمین کشادہ نہ تھی۔

۶۔ اللہ کریم نے اس شہر کو محبوب کریم ﷺ کا گھر قرار دے کر اسے ان کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾^۲

”اللہ کریم نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔“

۷۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک شہر کی قسم کھائی ہے:

﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (سورۃ البلد: ۱) قسم ہے اس شہر کی۔

امام قرطبی فرماتے ہیں: ہذا البلد سے مراد مدینہ شریف ہے جسے آپ کے اقامت گزین ہونے سے مشرف کیا اور آپ کی قبر اطہر کے ذریعہ سے برکتوں سے نوازا۔^۳

① التبا: ۹۷ ② انفال: ۵ ③ قرطبی ج ۲۰: ۶۰ - سورۃ البلد

۸۔ نیز فرمایا:

﴿رَبِّ اَذِلِّنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾^{۱۰}
 ”اے پروردگار! مجھے داخل ہونے کی سچی جگہ میں داخل کر اور نکلنے کی سچی جگہ سے نکال۔“

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو مُدْخَلَ صِدْقِ فرما کر مقدم کیا اور مُخْرَجَ صِدْقِ سے مکہ مراد ہے جسے موخر کیا۔ اگرچہ اصولی طور پر مُخْرَجَ صِدْقِ کو یعنی مکہ کا ذکر مقدم ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے بھی نکلتا داخل ہونے سے پہلے واقع ہوا تھا۔ لیکن مدینہ منورہ کی خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا ذکر پہلے فرمایا۔

۹۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پاک ہی میں ایک ایسا مقدس خطہ پایا جاتا ہے۔ جس کے دنیا کی تمام جگہوں سے افضل ہونے پر علماء امت کا اجماع ہے یعنی قبر اطہر سید کائنات ﷺ۔

۱۰۔ بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اسے مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے۔
 ۱۱۔ راہ خدا میں جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء محفوظ خزانہ کی طرح اس سرزمین پاک میں مدفون ہیں۔ سیدنا امام مالک مدینہ باسکینہ کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے۔ یہ دار الحجۃ ہے۔ یہ دار السنۃ ہے اور شہداء سے لبریز ہے۔

۱۲۔ فخر کائنات ﷺ نے اس شہر کو حرم قرار دیا۔

۱۳۔ امام الانبیاء ﷺ نے اپنے دستِ اطہر سے اس میں مسجد تعمیر فرمائی۔

۱۴۔ مدینہ کریمہ کو یہ شرف بھی نصیب ہے کہ اس سرزمین میں حجرہ نبویؐ اور منبر نبویؐ کے درمیان جنت کا ایک باغ واقع ہے۔

① سورہ بنی اسرائیل

- ۱۵۔ مدینہ منورہ ہی کی مسجد میں وہ ذی شان منبر پایا جاتا ہے جس کے پائے جنت میں ہیں۔
- ۱۶۔ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب دنیا بھر کی تمام مساجد سے پچاس ہزار گنا زیادہ ملتا ہے۔ صرف مسجد حرام کا ثواب اس سے فزوں تر ہے۔
- ۱۷۔ اسی مسجد کے متعلق تاجدار مدینہ ﷺ نے فرمایا۔ جس آدمی نے میری مسجد میں چالیس نمازیں پڑھیں اللہ اسے جہنم کی آگ، عذاب جہنم اور نفاق سے بری کر دیتا ہے۔^۹
- ۱۸۔ مسجد نبوی شریف میں تعلیم و تعلم کا خصوصی حکم صادر ہوا ہے۔
- ۱۹۔ انبیاء علیہم السلام کی تعمیر کردہ مساجد میں سب سے آخری مسجد مدینہ کریمہ ہی میں تعمیر ہوئی اور اس کی زیارت کے لیے سفر کا اہتمام کرنے کی اجازت بھی ہے۔
- ۲۰۔ مدینہ طابہ میں مشاہد و مزارات بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام مالکؒ سے پوچھا گیا کہ آپ مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہونا پسند کرتے ہیں یا مکہ معظمہ میں؟ تو انہوں نے کہا: ”مدینہ منورہ“ میں کیوں کہ اس شہر کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس پر حضور اقدس ﷺ نہ چلے ہوں اور آپ کے پائے مبارک کے نقوش نہ ثبت ہوئے ہوں۔
- ۲۱۔ آپ کے ارشاد کے مطابق یہ شہر ہمیشہ ہمیشہ دارالسلام رہے گا۔
- ۲۲۔ دنیا کے تمام اسلامی ممالک اور شہروں میں یہ شہر قیامت کے قریب سب سے آخر میں ویران ہوگا۔
- ۲۳۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مدینہ منورہ کے علماء سے زیادہ علوم دینیہ کا ماہر دنیا میں نہیں ملے گا۔
- ۲۴۔ قیامت کے دن امت محمدیہ کے اشراف لوگوں کا حشر اسی شہر سے ہوگا۔
- مزید تفصیل کے لیے وفاء الوفا ج ۱، الفصل السابع ملاحظہ ہو۔

آبادکاری شہر خواہاں

اور

اس کے باشندے

وہ شہر خواہاں جو مقصود و مطلوب مومن اور روحانی و ایمانی مرکزیت کا حامل ہے۔ کس طرح اور کب معرض وجود میں آیا۔ اسے کس نے آباد کیا اور کتنی اقوام و ملل کی آماجگاہ رہا۔ یہ تاریخی حقائق اور تاریخی کوائف ہدیہ قارئین کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ تاریخی قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر ۲۲۰۰ قبل المسیح میں معرض وجود میں آیا تھا۔ کیوں کہ ۲۱۸۹ ق م میں جب حضرت اسماعیل شیر خوارگی کے عالم میں والدہ ماجدہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو قبیلہ بنو جرہم کو پہلے سے وہاں موجود پاتے ہیں۔ اور اسی زمانہ کے قریب عمالقہ میں سے یثرب بن قانیہ نے یہ شہر آباد کیا تھا۔

عمدۃ المورخین امام سید شہاب الدین بن عباس احمد السہودی المتوفی ۹۱۱ھ / ۱۵۰۵ء لکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ کہ کشتی نوح سے اترنے والے افراد کی تعداد اُتسی تھی۔ بابل کے اطراف میں جس جگہ یہ لوگ آباد ہوئے اس بستی کا نام ”سوق العثمانین“ (اُتسی لوگوں کا بازار) مشہور ہوا۔ ان میں مختلف بہتر زبانیں بولی جاتی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عربی کا فہم و ادراک عطا فرمایا اور وہ عربی بھی بولنے لگے۔ جب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ تو انہوں نے عمرو بن کنعان بن حام کو اپنا بادشاہ مقرر کر دیا۔ ان ہی میں سے عادا اور عییل بھی تھے جو عوص بن ارم بن سام کے بیٹے تھے۔ جب کہ عییل کے بیٹے یثرب نے یہ شہر آباد کیا تھا۔

امام ابو جعفر محمد بن حبیب ابن امیہ بن عمرو البہاشمی البغدادی المتوفی ۲۳۵ھ ۸۵۹ء بیان کرتے ہیں۔ کشتی نوح علیہ السلام سے اترنے کے بعد ان لوگوں نے اسی مکانات رہائش کے لیے بنا لیے پھر جب ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو انہوں نے ”بابل“ شہر آباد کر لیا جو ۹۶ مربع کلومیٹر میں تھا، ان کی افزائش نسل کا سلسلہ جاری رہا۔ حتیٰ کہ ایک لاکھ کی آبادی ہو گئی، پھر انہوں نے نمرود بن کنعان بن سحاریب بن نمرود بن کوش بن حام بن نوح کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا۔ ابتداء میں ان کی زبان سریانی تھی۔ پھر ۲ مختلف زبانیں بولی جانے لگیں۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عربی زبان کا فہم بھی نصیب فرما دیا اور سب سے پہلے عاد اور عیلیل نے عربی زبان میں کلام کیا۔ یہ دونوں عوض بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسی طرح ان قبائل میں ثمود اور جدیس، جاثر بن ارم بن سام کے بیٹے، عملیق، طسم اور امیم، لوز بن ارم بن سام کے بیٹے تھے۔

جب یہ لوگ بابل سے نکل کر متفرق مقامات پر آباد ہوئے تو بنو عاد ”شحر“ کے مقام پر قیام پذیر ہوئے جو بعد میں اپنی بد اعمالیوں کی پاداش میں ہلاک ہو گئے، بنو عیلیل ”مدینہ منورہ“ کے مقام پر آباد ہوئے۔ بنو ثمود ”الحجر“ اور اس کے گرد و نواح میں جا بے۔ طسم اور جدیس ”الیمامہ“ میں اور عمالیق ”صنعا“ کے مقام پر، بنو امیم ”نکہ مکرّمہ“ کے قرب و جوار میں آباد ہوئے۔ بعد ازاں عمالیق بنو عیلیل کو مدینہ منورہ سے بیدخل کر کے خود وہاں قابض ہو گئے، بنو عیلیل وہاں سے نکلنے کے بعد ”البحرہ“ کے مقام پر آباد ہوئے مگر کچھ عرصہ بعد سیلاب میں غرق ہو گئے اسی بنا پر اس مقام کا نام **البحرہ** مشہور ہوا۔^①

ابو القاسم الزجاجی فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں پہلے پہل آباد ہونے والا شخص یثرب بن قانہ بن مہلائیل بن ارم بن عیلیل بن عوض بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تھا اور اسی کے نام کی مناسبت سے بستی کا نام یثرب مشہور ہوا۔^②

① کتاب الحجر ۳۸۳: ۳۸۵ ② وقام الوقاح ۱: ۱۰۹، ۱۱۰

امام مسعودی التوفی ۳۴۶ھ نے بھی ”غیرب“ کا سلسلہ نسب اسی طرح بیان کیا ہے۔^۱ اور امام سہیل التوفی ۵۸۱ھ فرماتے ہیں کہ نسب نامہ کے بعض اسماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بنا بریں سلسلہ نسب اس طرح ہے:

یشرب بن قاین بن عبیل بن مہلیل بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن ارم۔^۲

مدینہ منورہ میں آباد ہونے والی سب سے پہلی قوم ”عمالقہ“ تھی۔ جس کا اصل وطن یمن تھا۔ وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئی تھی۔ وہ لوگ قوی ہیکل اور دیوپیکر تھے۔ شام اور شمالی حجاز کی زبردست طاقت ور اور مضبوط قوم تھی۔ جنہوں نے اپنی قوت بازو سے ان علاقوں کی ساری حکومتوں کو زیر نکلیں کر لیا تھا۔

قوم عمالقہ کا سلسلہ نسب:

عرب العار بہ نو قبائل پر مشتمل ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ عاد، شموذ، امیم، عبیل، طسم، جدیس، عملیق، جرهم اور دیار۔

ان اقوام و قبائل میں سے طسم اور عملیق دونوں حقیقی بھائی لاوذ بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔^۳ عملیق اور عمالقہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ جن کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ اور متفرق علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ عملیق مثل قنديل یا عملاق مثل قرطاس کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عملیق بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔^۴

مساکن قوم عمالقہ:

قوم عمالقہ کا اصل وطن یمن اور اطراف یمن تھا۔ قرآن مجید میں اس علاقہ کو

① مروج الذهب ج ۲: ۱۲۷ ② روض الانف ج ۲: ۱۶ ③ نہایت الادب ج ۲: ۲۹۲ ④ تہذیب و انساب

العرب ج ۲: ۳۶۲ ⑤ تاج العروس ج ۷: ۲۵ ”عملیق“، تاریخ ابوالفداء ج ۱: ۹۸ کتاب العمر ج ۲: ۸۸۸

”احتاف“ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ یمن کے مشرقی پہلو میں واقع صحرائی ریگستان کو احتاف کہا جاتا تھا۔ جس کے جنوب میں حضرموت واقع تھا۔ تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح یہ قوم وہاں آباد تھی۔ قوم علاقہ عظمت و جلالت، جسمانی اور سیاسی برتری میں مشہور تھی۔ عالیشان اور خوبصورت عمارتیں بنانے میں بیحد ماہر باغبانی اور زراعت میں بھی خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی آبادیوں کا مشرقی پہلو صحرائی اور ریگستانی تھا۔ جب کہ مغربی و جنوبی علاقہ یمن و حضرموت کے شاداب پہاڑوں اور سبزہ زار سے معمور تھا۔ گویا کہ ایک طرف کے حالات جفاکشی اور محنت کا مزاج پروان چڑھاتے اور دوسری طرف کے حالات ان کے لیے عیش و عشرت اور لطف و نشاط کے ذرائع فراہم کرتے تھے۔

چونکہ یہ واقعات قدیم ترین تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن کا قطعی ثبوت فراہم کرنا مؤرخین کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، علامہ ابن حزم اندلسی جیسے محقق اور شہرہ آفاق مؤرخ کو بھی اس تلخ حقیقت کا اقرار کرنا پڑا:

و هذا كله دعوى لا يدريها الا الله.*

تاہم روایات میں شدید اختلاف و اضطراب کے باوجود چند مؤرخین کے اقوال پر دقت اس کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن قتیہ المتونی ۲۷۶ھ لکھتے ہیں۔

سام بن نوح علیہ السلام حجاز کے وسط اور اس کے گرد و نواح میں نیز یمن، حضرموت اور عمان وغیرہ میں آباد تھے، قوم عاد کا مسکن احتاف تھا، طسم اور جدیس دونوں لاؤ بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یمامہ میں مقیم تھے، ان کے بھائی علقم بن لاؤ کا قبیلہ حجاز اور شام میں آباد تھا۔

فمنهم العمالق امم تفرقوا في البلاد ومنهم فراعنة مصر و
الجبابة.*

① حمرة انساب ۴۶۲ • معارف ابن قتیہ: ۱۳ از عنوان ”سام بن نوح“

”ان ہی میں سے عمالیق تھے وہ متعدد قومیں تھیں جو مختلف ممالک میں منتشر ہو گئی تھیں اور ان ہی میں سے مصر اور بابل کے بادشاہ تھے۔“

علامہ ابن خلدون التونی ۸۰۸ھ/۱۴۰۵ء لکھتے ہیں:

يقال لهم انتقلوا الى جزيرة العرب من بابل لمازحمهم فيها بنو حام.^۱
”کہا جاتا ہے کہ بنو حام کی مزاحمت کی وجہ سے عمالقة بابل سے بھاگ کر جزيرة العرب میں آباد ہو گئے تھے۔“

ان قوم عاد و العمالقة ملكوا العراق.^۲

”قوم عاد اور عمالقة نے عراق پر بھی بادشاہی کی تھی۔“

علامہ موصوف مزید لکھتے ہیں:

نزلوها (الحجاز) ايام خروجه من العراق امام النماردة من بني حام.^۳

”بنو حام کے بادشاہ کے خوف کی وجہ سے عمالقة عراق سے بھاگ کر حجاز میں مقیم ہو گئے تھے۔“

قوم عمالقة عراق سے نکلنے کے بعد حجاز میں تہامہ میں قیام پذیر ہوئی۔^۴

امام احمد بن ابی یعقوب التونی ۲۹۲ھ/۹۰۵ء بیان کرتے ہیں:

جب مصریوں نے عمان حکمرانی عورتوں کے ہاتھ میں دے دی تو شام کے عمالقة بادشاہ ولید بن دوخ نے مصر پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ باقی ماندہ اہل مصر نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور اس طرح ولید زمانہ دراز تک سلطنت کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد عمالقة کا دوسرا بادشاہ ریل بن ولید تخت نشین ہوا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر کا فرعون تھا۔^۵

۱۔ کتاب العرج ۲: ۱۹ • ایضاً ۲: ۲۹۵ • ایضاً ۲: ۲۷

۲۔ کتاب العرج ۲: ۲۷ • تاریخ یعقوبی ج ۱: ۱۵۱

یہ قوم زبردست طاقت ور جابر اور دیوپیکر تھی۔ امام لیث کا قول ہے یہی جبارہ قوم ملک شام میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں آباد تھی اور امام ابن اثیر کا کہنا ہے کہ یہ جبارہ قوم عاد کی بقیہ نسل تھی جو ملک شام میں اقامت گزین تھے۔ امام ابن الجوانی کہتے ہیں۔ عملیق ابو العمالقہ، فراعنہ اور بابل، مصر اور شام میں مقیم تھے، امام سیبکی کے بقول ولید بن مصعب بن اثیر بن لھو بن عملیق مصر کے عمالقہ بادشاہوں میں سے تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بادشاہ تھا اور الریان بن الولید بھی مصر کے عمالقہ بادشاہوں میں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانہ کا فرعون تھا۔

عملاق مثل قرطاس کا معنی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے والا مکار، مکر و فریب کی کھاوت سنانے والا اور عملیق جو رولم اور زبردستی کرنے والا۔

شہان عمالقہ میں سے شام میں ولید بن دوغ اور بقول بعض مورخین کے ثوران بن ارشہ بن فادان بن عمرو بن عملاق مصر کے بادشاہ نے قبلی قوم کو غلام بنا لیا اس کے بعد مصر کے عمالقہ بادشاہوں میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں سنان بن الاشیل بن عبید بن عولج بن عملیق، سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں الریان بن فوران اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ولید بن مصعب بن ابی الھون بن الھلون تھے۔

مدینہ منورہ میں عمالقہ کی آمد:

مورخین کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ ۶۰۰ قبل المسیح اور ۲۲۰۰ قبل المسیح کے درمیانی زمانہ میں قوم عمالقہ نے آباد کیا تھا۔ اگرچہ غالب خیال یہ ہے کہ ۲۲۰۰ ق م میں یہ شہر منصفہ شہود پر آیا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ قوم عمالقہ کا اصل وطن یمن کا شہر صنعاء تھا۔ جب ان میں متعدد زبانیں بولی جانے لگیں تو وہ مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ کچھ قبائل ”مکتہ الکترہ“ میں آباد ہوئے اور بہت سی

① الصحاح للخمیری ”عمق“ ج ۳: ۵۳۳، تاج العروس ”عملق“ ج ۷: ۲۵، تاج العروس ”عملق“ ج ۷: ۲۵،

لسان العرب ”عملق“ ج ۱۰: ۲۷، کتاب العمر ج ۲: ۸۲، دائرة المعارف فرید وجدی ج ۸: ۵۲۹،

قوموں کو تباہ و برباد کر کے اس علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ ان ہی میں سے یثرب، خیبر اور گردو نواح کا بادشاہ تھا۔^①

بعض روایات کے مطابق قوم عمالقہ اور جرہم یمن میں آباد تھے جہاں شدید قحط میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے پانی، چارہ اور سرسبز و شاداب علاقوں کی تلاش میں تہامہ کی طرف چلے گئے۔ ان ہی کے چند خاندان ”یثرب“ میں آباد ہوئے تھے۔^②

علاوہ ازیں ایک مرتبہ پھر قوم عمالقہ عراق میں بنو حام کے ظلم و تشدد کا شکار ہونے کی وجہ سے ترک وطن پر مجبور ہو گئی اور حجاز میں جا کر پناہ لی اور تیسری مرتبہ قبائل عمالقہ مدینہ منورہ میں اس وقت وارد ہوئے جب مکہ مکرمہ میں سمیدع بن لاؤذ بن عملیق اور قحطانی قبائل کے درمیان زبردست جنگ ہوئی، سمیدع ظفر یاب ہوا اور قحطانی قبائل کو مکہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں آباد ہونا پڑا۔ ان میں سے بنو عییل بن مہلائل بن عوض بن عملیق مدینہ منورہ میں مقیم ہوئے۔^③

امام ابوالفرج الاصبہانی لکھتے ہیں:

مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل سے پہلے قوم عمالقہ آباد تھی جو بڑی طاقت ور اور سرکش قوم تھی۔ دور دور تک ان کی بستیاں آباد تھیں۔ چند قبائل بنو صف، بنو سعد بنو الازرق اور بنو مطروق مدینہ منورہ (یثرب) میں بھی آباد تھے۔ ان ہی میں سے ”الارقم“ حجاز کا بادشاہ تھا۔ عمالقہ تیماء سے فدک تک تمام سرسبز و شاداب علاقوں پر قابض تھے مدینہ میں باغبانی اور زراعت ان کا پیشہ تھا۔^④

مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل کی آمد:

امام ابوالفرج الاصبہانی بیان کرتے ہیں:

سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے مختلف ممالک میں آباد سرکش اور جابر و ظالم قوم

① تاریخ ابوالفداء ج ۱: ۹۸ ② مروج الذهب ذکر مکہ و اخبار حجاج ج ۲: ۳۶ ③ کتاب العبر ج ۲: ۲۷

④ قحط جزیرۃ العرب ج ۲: ۲۱۲ ⑤ کتاب الاغانی ج ۱: ۹۵

عالمقہ سے جہاد کرنے کے لیے فوج کشی کی تو ایک لشکر حجاز میں آباد عالمقہ کو قتل کرنے پر بھی مامور کیا اور اسے حکم دیا کہ بادشاہ سمیت تمام مردوزن قتل کر دیئے جائیں۔ چنانچہ اسرائیلی فوج نے بھرپور حملہ کر کے سب کو موت کی نیند سلا دیا مگر ایک حسین و جمیل شہزادے کو قتل نہ کیا اور طے پایا کہ اس کے متعلق سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو فیصلہ کریں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اس فوج کی واپسی سے پہلے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا اور قوم نے فوج کی اس غلطی کو ناقابل معافی جرم قرار دے کر ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ بالآخر وہ لشکر حالات سے مجبور ہو کر اپنے مفتوحہ علاقوں میں لوٹ گیا اور ان میں سے ایک قبیلہ مدینہ منورہ میں بھی آباد ہوا۔

وكان ذلك الجيش اول سكنى اليهود المدينة.

”اور یہ یہود کا پہلا لشکر تھا جو پہلی مرتبہ مدینہ میں آباد ہوا۔“

امام موصوف مزید لکھتے ہیں:

وہ لوگ زمانہ دراز تک مدینہ منورہ میں عیش و عشرت اور امن و سکون کی زندگی گزارتے رہے، انہوں نے کئی قلعے بنا لیے، جاگیریں بنائیں اور زراعت کو فروغ دیا، پھر جب شاہ روم نے بنی اسرائیل کی شان و شوکت کو تاخت و تاراج کر دیا۔ یہودیوں کے ملک شام پر قبضہ کر لیا، بنی اسرائیل کو بیدردی سے قتل کیا اور ان کی عورتیں لوٹیاں بنالیں تو لٹے پٹے بنی اسرائیل کے قبائل بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو بہدل ذلیل و خوار ہو کر کسمپرسی کے عالم میں۔

ھاربین منهم الی من بالحجاز من بنی اسرائیل.

”رومیوں سے بھاگ کر حجاز میں مقیم بنی اسرائیل کے پاس جا کر پناہ لی۔“

وہاں کی سبزہ زار زمین اور لہلہاتے باغات دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا، اس طرح بنو نضیر اور ان کے ہموا لوگ بطحان میں اور بنو قریظہ، بنو بہدل اور ان کے ساتھی مہر وز میں آباد ہو گئے۔^۱

امام موصوف کی تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ یہودی قبائل دو مختلف زمانوں میں مدینہ منورہ میں آباد ہوئے ہیں، پہلی مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد ۱۴۰۰ ق م میں چند قبائل اور دوسری مرتبہ بخت نصر کی غارتگری کے بعد ۵۸۶ ق م میں کچھ قبائل وارد ہوئے تھے۔

امام اسماعیل ابوالفداء التوتنی ۷۳۲ھ/۱۳۳۲ء لکھتے ہیں:

عمالقہ کی ایک قوم ملک شام میں آباد تھی۔ جس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد سیدنا یوشع علیہ السلام نے جہاد کیا۔ اسی قوم سے مصر کے فرعون اور یثرب، خیبر اور نواحی علاقوں کا بادشاہ بھی تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ملک حجاز کے بادشاہ اور اس کی قوم کو قتل کر کے نیست و نابود کر دو۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے عمالقہ کے ساتھ جنگ کر کے سب کو فنا کر دیا لیکن ایک شہزادے کا قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ تک مؤخر رکھا۔ جب فاتحانہ شان سے شام واپس پہنچے تو معلوم ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل نے شہزادے کو قتل نہ کرنے کے جرم میں اس لشکر کو ملک بدر کر دیا۔

چنانچہ انہوں نے باہمی مشورہ سے اپنے مفتوحہ علاقوں میں واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل یثرب، خیبر اور حجاز کے دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یہودی ان شہروں میں زمانہ دراز تک آباد رہے یہاں تک کہ سیل عرم کے باعث اوس و خزرج یمن سے نکل کر یثرب میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل بخت نصر کے ظلم و تشدد کے باعث یثرب میں آباد ہوئے تھے۔^①

علامہ ابن خلدون نے قدرے اختصار کے ساتھ ان واقعات کو اسی طرح بیان کیا ہے۔^②

علامہ احمد بن یحییٰ بن جابر البلاذری التوتنی ۲۷۹ھ/۸۹۸ء لکھتے ہیں:

① تاریخ ابوالفداء ج: ۱ ص: ۱۹۸ ② کتاب العمر ج: ۲ ص: ۸۸، ۸۷

جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تاخت و تاراج کر دیا اور بنی اسرائیل میں سے بعض کو جلا وطن اور بعض پابند سلاسل کر دیئے، تو جلاوطن بنی اسرائیل کی ایک جماعت حجاز میں وادی القریٰ، تہاء اور یثرب میں آباد ہو گئی۔ یثرب میں جبرہم اور عمالیق پہلے آباد تھے، جن کا پیشہ کھیتی باڑی اور باغبانی تھا۔ بنی اسرائیل بھی ان کے ساتھ رہنے پہنے لگے اور ان سے شیر و شکر ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور جبرہم و عمالیق کی طاقت کمزور ہوتی گئی۔ بالآخر انہیں بزور بازو شہر سے نکال کر بنی اسرائیل قابض ہو گئے۔^①

اس روایت کے اعتبار سے یہود کا مدینہ منورہ میں آباد ہونے کا واقعہ ۵۸۶ قبل المسیح کا ہے۔ کیونکہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے یہود کو ۵۸۶ ق م میں تباہ و برباد کیا تھا۔^②

علاقہ جیسی قوی ہیکل اور ناقابل تسخیر قوم پر بنی اسرائیل نے کیسے غلبہ حاصل کیا، اس کی تفصیل امام ابن زبالہ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اس طرح بیان کرتے ہیں:

قوم علاقہ مختلف شہروں میں پھیل گئی اور مکہ معظمہ مدینہ منورہ اور حجاز کے دیگر شہروں میں سکونت اختیار کر لی۔ پھر یہ لوگ سرکشی اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، اسی اثنا میں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر فتح عطا فرمائی، تو انہوں نے شام پہ لشکر کشی کی۔ وہاں بھی فتح و کامرانی نے آپ کی قدم بوسی کی۔ اس کے بعد حجاز میں مقیم قوم علاقہ کی سرکوبی کے لیے بھی ایک لشکر بھیجا اور اسے حکم دیا کہ بادشاہ اور رعایا سب کو تہ تیغ کر دیں۔

چنانچہ وہاں پہنچ کر اسرائیلی فوج نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ یہاں تک کہ علاقہ کے بادشاہ الارقم بن الارقم کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ البتہ شاہی خاندان

① فتوح البلدان ② دائرہ معارف اسلامیہ اردوج ۴: عنوان بخت نصر: ۱۲۹

کے ایک نوجوان کی قابل رشک جوانی اور حسن و جمال کو دیکھ کر اسے قتل کرنے میں توقف کیا اور طے پایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس کے متعلق مشورہ کیا جائے اگر وہ اس پری پیکر نوجوان کو قتل کرنے کا ہی حکم دیں تو قتل کر دیا جائے گا۔

جب یہ لشکر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ ملک شام واپس لوٹا تو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام رحلت فرما چکے تھے۔ تاہم ان کی کامرانی اور ظفر یابی کے باعث لوگ بڑی خوشی اور گرمجوشی سے ان کے استقبال کو نکلے۔ لیکن جب فوج نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ایک جواں سال شہزادے کے قتل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ پر موقوف رکھا گیا ہے۔ تو یہ سنتے ہی قوم بیخ پا ہو گئی اور سخت برہم ہو کر کہنے لگی کہ تم نے نبی کے حکم کی صریح نافرمانی کی ہے۔ لہذا تمہیں اس ملک میں داخل ہونے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ قوم کی ہٹ دھرمی سے مجبور ہو کر وہ لوگ حجاز کی طرف لوٹ گئے اور اپنے مفتوحہ علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔

چونکہ بنی اسرائیل علم تورات سے بہرہ یاب تھے۔ جس میں انہوں نے خاتم النبیین رحمت کائنات ﷺ کے دارالہجرت کے اوصاف میں یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ سرسبز و شاداب شہر ہوگا۔ اس لیے ان کی ایک جماعت نے پہلے تیما میں قیام کیا۔ لیکن جب اسے مذکورہ اوصاف کے مطابق نہ پایا تو کچھ لوگ وہاں مقیم رہے اور باقی خیبر میں آباد ہو گئے۔ لیکن وہاں بھی ان اوصاف کا فقدان پا کر ایک جماعت یثرب چلی گئی۔ جس کا محل وقوع تورات کی تصریحات کے مطابق سبزہ نخلستان اور حروں کے درمیان دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہی مقصود کائنات ﷺ کا دارالہجرت ہوگا۔ یہ نو وارد لوگ خاندان قریظہ اور نصیر سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے یثرب میں سکونت اختیار کر کے زراعت اور باغبانی کے کام کو فروغ دیا۔ بنو نصیر وادی مذنیب میں اور بنو قریظہ وادی مہرز میں آباد ہوئے۔

اوس و خزرج کی مدینہ میں آمد:

اوس و خزرج کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے۔

حارث بن ثعلبہ بن عمرو بن حارث بن امری القیس بن ثعلبہ بن مازن بن عبد اللہ بن الازد بن الغوث بن نبت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا بن یثجب بن عرب بن قحطان • امام سیبلی المتوفی ۵۰۸ھ نے بھی یہی نسب نامہ بیان کیا ہے • اور امام ابن خلدون نے اسی کو اصح قرار دیا ہے •

امام عبد الکریم بن ابوبکر السمعانی المتوفی ۵۶۲ھ/۱۱۶۶ء لکھتے ہیں۔

اوس و خزرج اور اہل یمن کا سلسلہ نسب قحطان سے جاملتا ہے اور وہ سب عرب بن یثجب بن قحطان کی نسل میں سے تھے •

اوس و خزرج کے قبائل بھی متعدد بڑے بڑے خاندانوں پر مشتمل تھے اور ہر ایک قبیلہ کثیر التعداد افراد پر مبنی پانچ پانچ خاندانوں پر مشتمل تھا۔ اوس کے پانچ قبائل حسب ذیل تھے۔

عوف بن مالک، عمرو بن مالک اور اسی کو النہیت کہا جاتا تھا۔ مرہ بن مالک، جشم بن مالک اور امرؤ القیس بن مالک، ان سب کی والدہ ہند تھی جو اوس کے بھائی خزرج کی بیٹی تھی •

خزرج بھی پانچ بڑے قبائل پر مشتمل تھے۔

عمرو بن الخزرج، عوف بن الخزرج، جشم بن الخزرج، کعب بن الخزرج اور الحارث بن الخزرج اور ان کی نسلیں بھی عظیم خاندانوں میں منقسم ہو چکی تھیں • جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ ملک یمن میں ”سد مأرب ایک عظیم الشان ڈیم تعمیر کیا

① کتاب الاغانی ج ۱۳: ۱۰۵، حمرة انساب العرب ۳۳۲، ۳۸۳ • ② روض الافاج ج ۱: ۱۳۱

③ کتاب الصرع ج ۲: ۲۸ • ④ انساب للسمعانی ردیف ”ق“ ۳۳۳

⑤ حمرة انساب العرب ۲۳۲ • ⑥ ایضاً ۳۳۶

گیا تھا جس سے قوم سبا کے باغات اور کھیت سیراب ہوتے اور بے پناہ پھل و غلہ کی پیداوار تھی ایک روز کا ذکر ہے کہ عمرو مزینقیا بن عامر بن حارثہ بن ثعلبہ بن امر القیس بن مازن بن الازد بن غوث بن مالک بن زید کہلان بن سبا بن شجب بن یعرب بن قحطان نے بند کی دیوار میں چوہے کو سوراخ کرتے دیکھا جس پر اسے بند کے ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہوا۔ اس لیے جان و مال کی حفاظت کے پیش نظر اس نے خفیہ طور پر ہجرت کرنے کی تیاری شروع کر دی طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ اپنی آل اولاد کے ساتھ یمن سے چل نکلا اور قبیلہ آرزو بھی ان کے ساتھ ہولیا۔ یہ لوگ عک، نجران اور پھر مکہ مکرمہ میں جا کر آباد ہوئے اس وقت مکہ مکرمہ میں قوم جرہم آباد تھی۔

پھر معاش کی تنگی کے باعث ثعلبہ بن عمرو مزینقیا بن عامر اپنی اولاد حارثہ اور اس کے بیٹوں اوس و خزرج اور دیگر لوگوں کے ہمراہ یثرب میں آ گیا۔ جہاں یہود آباد تھے یہ لوگ شہر کے باہر اقامت گزین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد میں افزائش بخشی اور انہیں عزت سے سرفراز کیا۔ ان کی شکوت و سطوت میں اس قدر اضافہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوت بازو سے یہود کو شہر سے نکال دیا اور خود قابض ہو گئے۔

ابتدا میں اوس و خزرج مدینہ کے باہر قیام پذیر تھے لیکن وہاں بھی معاشی مشکلات سے دوچار ہوئے نہ تو ان کے قبضہ میں باغات تھے نہ زراعت نہ ہی ان کے پاس اونٹ تھے اور نہ ہی کوئی اور چیز تھی۔ وہ یہودیوں کے دست و نگر ہو کر مظلومیت کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ بالآخر مالک بن عجلان کی حکمت عملی اور خرد و دانش کے باعث شاہ غسان ابو حیلہ کے ہاتھوں یہود کی بربریت اور معاشی تنگی سے نجات حاصل ہو سکی۔

علامہ احمد بن ابی یعقوب التوفی ۲۹۲ھ اور علامہ ابن کثیر التوفی ۷۷۷ھ

۱۔ نوح البلدان تاریخ یعقوبی ج ۱: ۶۵، اخبار مدینہ: ۱۶، کتاب الاغانی ج ۳: ۱۳، مردج الذهب

۲۔ کتاب الاغانی ج ۱۹: ۹۵-۹۶

نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ عمرو بن عامر یا اس کی بیوی کا ہن تھی اور اس نے بند کے ٹوٹنے کی پیشین گوئی کی تھی جس کے باعث انہوں نے قلب مکانی کا فیصلہ کیا تھا۔^① امام ابو الولید محمد بن عبد اللہ بن احمد الازرقی المتوفی ۲۲۳ھ/۸۳۸ء نے بھی اسی طرح یہ روایت بیان کی ہے۔^②

امام ابی محمد عبد الملک بن ہشام المتوفی ۲۱۳ھ/۸۲۸ء مذکورہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عمرو بن عامر اور قبیلہ ازد یمن سے نکلنے کے بعد پہلے بلاد عک میں آباد ہوئے وہاں کے باشندوں سے جنگ ہوئی نتیجتاً یہ لوگ مغلوب ہو کر مختلف شہروں کی طرف چل دیئے۔ چنانچہ آل عصفہ بن عمرو بن عامر ملک شام، اوس اور خزر ج یثرب میں، غزاء مرا میں، ازد السراة، سمرہ میں اور آزد عمان، بلاد عمان میں آباد ہو گئے تھے۔^③

جدید تحقیقات کے مطابق مذکورہ ڈیم ٹوٹنے کا واقعہ ۱۱۵ قبل المسیح کے قریب پیش آیا تھا۔ کیونکہ ملوک سبا کی ابتدائی صدی قبل المسیح اور انتہا ۱۱۵ قبل المسیح ہے۔^④ بنا بریں اوس و خزر ج کا مدینہ میں درود ۱۱۵ ق م کے قریب ثابت ہوتا ہے۔ جس زمانہ میں قبائل اوس و خزر ج یثرب میں وارد ہوئے تو وہاں یہود کے حسب ذیل قبائل آباد تھے۔ بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو نمج، بنو زعورا، بنو قیقاع، بنو ثعلبہ، بنو عکولہ، بنو ماعصہ، اہل زہرہ، اہل زبالہ اور اہل یثرب۔ بنو ماسلہ، بنو تمیمہ، بنو مزایہ، بنو زید اللات اور اہل یثرب جنہیں اہل العیس کہا جاتا ہے۔^⑤

امام ابی الفرج الاصبہانی نے جن قبائل کا ذکر کیا ہے ان کے نام یہ ہیں:

بنو عکولہ، بنو ثعلبہ، بنو نمج، بنو زعورا، بنو قیقاع، بنو زید، بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو بہدل، بنو عوف اور

① تاریخ یعقوبی ج ۱، ۲۰۳، البدایہ والنہایہ ج ۲، ۱۶۰، ۱۶۱، ② اخبار مکہ ج ۱، ۹۲

③ سیرت ابن ہشام نیز اخبار مکہ ج ۱، ۹۳ میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے۔ ④ ارض القرآن ج ۱، ۱۸۹

⑤ اخبار مدینہ ۱، ۲۱ عمدۃ الاخبار ۲۱

بنو الفصیح^۱ یثرب سے شام تک تمام سرسبز و شاداب بستیوں میں یہود آباد تھے۔ خیبر، فدک، تبوک، یتا، مدین، وادی القرئی اور حجر وغیرہ تجارت، زرگری، مہاجنی، لین دین اور سودی کاروباران کے اہم پیشے تھے۔

یہود نے یثرب میں علمی درسگاہیں بھی قائم کر رکھیں تھیں۔ جو ”بیت المدارس“ کے نام سے مشہور تھیں اور ان میں توراۃ کی تعلیم دی جاتی تھی۔^۲ پر شکوہ اور مستحکم قلعوں میں محفوظ جاہ و جلال کے مالک یہود پر مظلوم و مقہور اوس اور خزرج کو کیسے غلبہ حاصل ہوا؟ یہ انقلاب آفرین اور حیرت انگیز داستان قارئین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔

یہود صاحب ثروت و صاحب اقتدار تھے۔ مال و دولت کی فراوانی نے انہیں درندہ صفت بنا دیا تھا۔ شرافت و اخلاق سے بے نیاز ہو کر اوس و خزرج کی مظلوم عورتوں کی عزت و ناموس سے کھیلنا ان کا محبوب مشغلہ تھا اور اپنے اس فعل بد پر فخر محسوس کرتے تھے۔ ان کا ایک رئیس فطیون سخت بدکار اور بد معاش تھا۔ اوس و خزرج کی کوئی دو شیزہ شب زفاف اس کے پاس بسر کیے بغیر اپنے شوہر کے گھر نہیں جاسکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اوس و خزرج کے سردار مالک بن عجلان کی بہن عین شادی کے دن گھر سے بالکل نگلی ہو کر بھائی کے سامنے سے گزری۔ یہ منظر دیکھ کر مالک شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا اور غیض و غضب سے آگ بگولا ہو کر بہن کے پاس آیا۔ اسے ملامت کرنے لگا لیکن بہن نے جواب میں کہا کہ کل جو کچھ میرے ساتھ پیش آنے والا ہے کیا اس سے بھی میری یہ حرکت زیادہ بری ہے۔

مالک بن عجلان نے بہن کا جواب سن کر دل ہی دل میں فطیون کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ دوسرے روز حسب دستور جب اس کی بہن دلہن بن کر فطیون کی

۱ کتاب الاغانی ج ۱۹: ۹۵۔ ابن اثیر ج ۱: ۲۷۵۔ ۲ ارض القرآن ۳۱۳-۳۱۵

۳ بخاری شریف ج ۲: ۱۰۴۷

علاوہ ازیں اوس اور خزر ج کے قبضہ میں نہ کاشت کاری تھی اور نہ ہی چراگاہیں، جس کی وجہ سے ان کی گزران سخت تنگ تھی۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد مالک بن عجلان نے ایک وفد اپنے ہم نسب شاہ غسان ابو حبیہ بن ہظنہ بن عمرو بن عامر کے پاس اردن بھیجا۔ جس نے شاہ کو اپنی قوم کی معاشی زبوں حالی اور یہود کے جو رستم کی دگداز داستان سنائی اور اس سے مدد طلب کی۔ بعض روایات میں ہے کہ مالک بن عجلان، فطیون یہودی کو قتل کر کے وفد کے ساتھ خود شاہ غسان کے پاس گیا اور اسے واقعات سے آگاہ کیا تھا۔

مالک بن عجلان کی درد بھری داستان سن کر شاہ غسان نے اسے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور یہود کو نیست و نابود کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گیا، چند دن بعد ایک لشکر جرار کے ساتھ مدینہ منورہ کو روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر شہر سے باہر جبل اُحد کے شمال مغرب میں ”ذی حرض“ کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔

ادھر یہود لشکر کی آمد کی اطلاع ملتے ہی قلعہ بند ہو گئے۔ مگر جیلہ نے کمال
دائشمندی اور عقلمندی سے کام لیا اور یہود کو دام فریب میں پھنسانے کے لیے ایک
عالیشان مکان بنوایا۔ جس میں بے حد پر تکلف و دعوت کا انتظام کیا اور اس و خراج کو
پیشہا قیسی تحفے عطا کیے۔ پھر یہود کے رؤسا کو بھی دعوت دی وہ لالچ و طمع کا شکار ہو کر
شاہ عثمان کے دام میں خود آ گئے۔ اس نے ایک ایک سردار کو چن چن کر قتل کیا۔ اس
طرح تین سو پچاسی نامور سردار موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے، جس سے یہود کی
شان و شوکت خاک میں مل گئی۔ ۵

بچے کچھ سرداروں کو مالک بن عجلان نے تہ تیغ کر دیا۔ اور عام لوگ جو زندہ

① وقاء الوقاء ج ١: ١٣٦، ١٢٤؛ كامل ابن اثير ج ١: ٢٤٦، ٢٤٧؛ معجم البلدان ج ٤: ٣٢٨، ٣٢٩؛ وقاء الوقاء ج ١: ١٣٦، ١٢٤.

بچے انہوں نے مدینہ سے بھاگ جانے میں عافیت سمجھی اور بعض نے اوس و خزرج سے امان طلب کی اور ان کے دست نگر ہو کر مدینہ میں رہنا گوارہ کر لیا۔

اس طرح مدینہ میں اوس و خزرج کی حکومت کا سورج طلوع ہوا اور انہیں ہر لحاظ سے سکون و طمانیت نصیب ہوئی، یہودی کی کمرٹھ گئی اور ان کی تعداد انتہائی کم ہو گئی۔ اب جو گردش ایام نے پلٹا دکھایا تو ذلت و رسوائی، تباہی اور بربادی یہود کا مقدر بن گئی اور عزت و ثروت اور شکوت و توانائی اوس و خزرج کے قدم چومنے لگی۔

ان ہردو خاندانوں نے متعدد قلعے تعمیر کر لیے اور عرصہ تک اتفاق و اتحاد اور یگانگت کے ساتھ خوشحالی اور فارغ البالی سے پر لطف زندگی گزارتے رہے۔ لیکن بعد میں وہ بھی انتشار افتراق اور خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ اپنی تمام تر توانائی اور نامور سردار باہمی جنگ و جدال میں تباہ کر دیئے۔ ان کی سب سے آخری اور انتہائی تباہ کن جنگ ”بعث“ کے نام سے مشہور ہے، جس میں دونوں خاندان تباہ و برباد ہوئے، بلاخر جنگ سے چور چور بچے کچھے لوگ آپس میں صلح کرنے پر مجبور ہو گئے اور طے پایا کہ کسی ایک سردار کو دونوں خاندان متفقہ طور پر بادشاہ تسلیم کر کے امن و آشتی اور راحت و رافت کی زندگی بسر کریں چنانچہ قبیلہ عوف بن خزرج کے رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول پر دونوں قبائل متفق ہو گئے۔ اور اس کی تاج پوشی کے لیے جشن منانے کی تیاریاں کرنے لگے۔

اوس و خزرج میں بھی تاج پوشی کا رواج تھا اور رئیس تاج کے ساتھ کچھ پٹیاں بھی استعمال کرتا تھا۔ جیسا کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بیان سے واضح ہوتا ہے۔ اس شہر کے باشندوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس (ابن ابی) کو تاج پہنا دیں اور اسے سلطنت کی پٹی باندھیں۔

● سیرت ابن ہشام عنوان یرب میں اسلام کا آغاز

● صحیح بخاری ج ۲: ۶۵۶ باب قولہ و تسمعن او تو الکلب

امام ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

”یعنی رئیس کو مصعب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سر پر ایک پٹی علامت

کے طور پر ہوتی تھی جو دوسرے نہیں باندھ سکتے تھے“۔^①

علامہ یعنی اس روایت کی تشریح میں لکھتے ہیں:

”پٹی باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بادشاہ ہونے کا عمامہ باندھا جائے۔“

اوس اور خزرج اگرچہ مشرک اور بت پرست تھے مگر یہود کے ساتھ میل جول کی وجہ سے کتب آسمانی اور نبی آخر الزمان ﷺ کی ذات گرامی کے تذکرہ سے آشنا تھے یہود سے رقابت و عداوت کے باوجود ان کے علمی فضل و کمال کے قائل تھے۔ یہود کا جب کبھی اوس و خزرج سے جھگڑا ہوتا تو وہ دھمکی دیتے کہ عنقریب نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قوم عاد و ارم کی طرح تباہ و برباد کر دیں گے۔^②

امام زین الدین مراغی لکھتے ہیں کہ اوس اور خزرج کے درمیان ایک سو بیس سال تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔^③

قبائل اوس و خزرج:

مدینہ منورہ میں اوس و خزرج کے قبائل کی تعداد بہت زیادہ تھی جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

اوس کے قبائل:

بنو عبد الاشہل بنی جشم بن الحارث اور بنو حارثہ بن الخزرج الاصغر بن عمرو بن مالک بن اوس حرہ۔ شرقیہ کی سمت مقیم تھے جہاں ان کے مکانات اور قلعے پائے جاتے تھے۔

① فتح الباری ج ۸: ۱۷۴ ② عمدة القاری ج ۸: ۵۳۳ ③ سیرت ابن ہشام عنوان شرب میں اسلام

کی ابتدا ④ معالم دار الحجۃ: ۳۳

بنو ظفر جو کعب بن الخزرج الاصرم سے تھے یثرب کے مشرق میں آباد تھے۔

ان کی مسجد البغلہ مشہور ہے۔ ان کے قریب ہی بنو خیم زعور بن حشم آباد تھے۔

بنو عمرو بن عوف بن مالک بن الاوس قبائیں آباد تھے اور ان کی بہت سی

گاہیں تھیں، بنو معاویہ بن مالک یثرب الفرقد کے پیچھے مسجد اجابہ کے قریب آباد تھے،

مرء القیس بن مالک بن اوس کے بیٹے واقف اور بنو اسلم مسجد فصیح کے قبلہ سمت آباد

تھے اور بنو سعد بن مرہ بن مالک بن اوس راجح میں آباد تھے۔^۱

خزرج کے قبائل:

بنو حارث بن خراج الاکبر، وادی بطحان کے مشرق میں جبکہ حارث کے بیٹے

حم اور زید شیخ میں آباد تھے، بنو حطمہ وادی بطحان کے مغرب میں، بنو حدارہ بن عوف بن

حارث، جرار سعد شامی میں، بنو حدارہ بن عوف بن حارث، بصرہ کے قریب (بصرہ کا موجودہ

نام بصرہ ہے اور باب العوالیٰ کے قریب واقع ہے) بنو سالم اور بنو غنم بن عوف بن عمر

بن عوف بن الخزرج الاکبر حرہ غریبہ کی جانب مسجد جمعہ کے قریب آباد تھے، اس جگہ ان

ایک قلعہ القوافل کے نام سے مشہور تھا جو مسجد بنی عطیہ کے پاس قبائیں واقع تھا۔

بنو سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن شاردہ بن تزیذ، مسجد قبلتین اور اطم بن بنی

حرام کے درمیان آباد تھے۔ بنو سوار بن غنم بن سلمہ، مسجد قبلتین کے پاس آباد تھے، اور

عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ، مسجد خربہ کے قریب پہاڑ کی جانب اور بنو حرام

بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ قاع کے مقام پر آباد تھے، بنو قش اور بنو عنان جو ثعلبہ

بن ظریف بن الخزرج کی شاخیں تھیں، مسجد رایہ کے قریب آباد تھے۔ بنو مالک بن

خزار اور بنو غنم بن مالک مسجد نبوی کے مشرق میں آباد تھے۔^۲

تفصیل کے لیے عمدۃ الاخبار اور وفاء الوفا جلد اول فصل پنجم کی طرف رجوع

فرمائیں۔

مہاجرین کے قبائل:

بنو غفار بن ملیل بن ضمرہ بن عبد مناف بن کنانہ بنو غفار بن لیث بن بکر بنو عمر بن معمر بن لیث بنو ریحیل بن نعیم بنو عتوارہ بن لیث بنو ضمرہ بن بکر بنو الدیل بن بکر بنو اسلم و بنو مالک جو اقصی بن حارث بن عمرو بن عامر کی اولاد سے تھے۔ بنو امیہ بنو سہم بنو حذہ بن لاطم بن عثمان بن عمرو بنو مزینہ بنو ذکوان بنو اوس بن عثمان بن مزینہ بنو عامر بن ثور بن ثعلبہ بنو جہینہ بن زید بن السود بن الحرث بنو شہم بن معاویہ بنو مالک بن حماد بنو کعب بن عمرو اور بنو المطلق وغیرہ۔

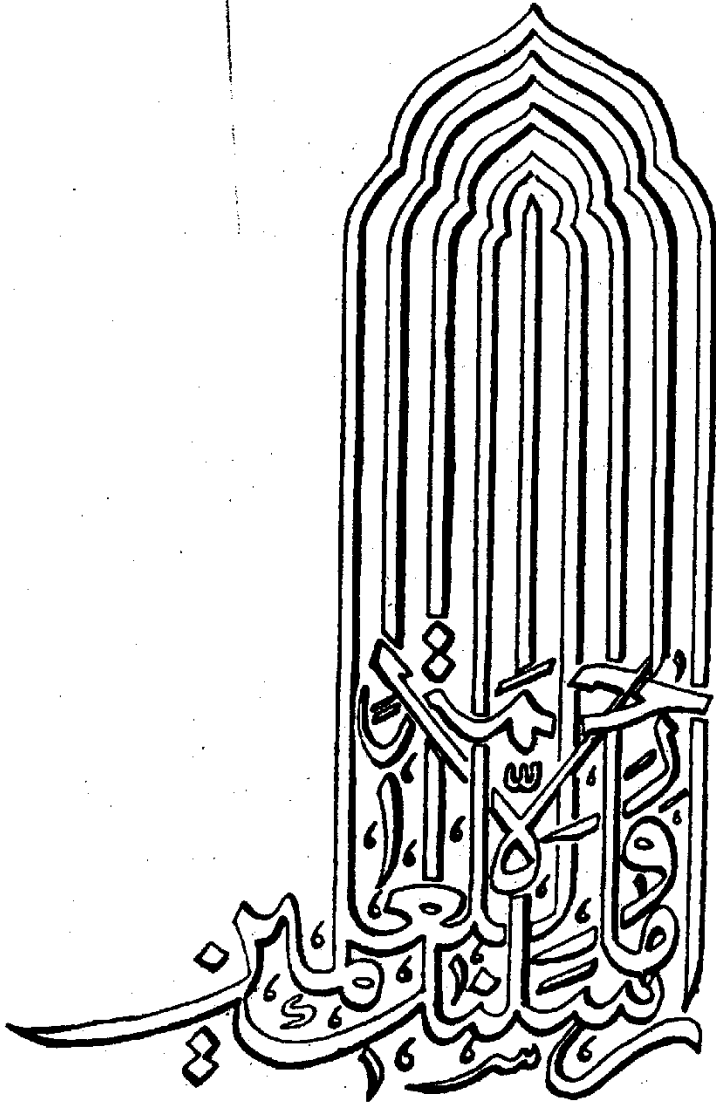
مزید تفصیل کے لیے وقاء الوفاء جلد اول فصل ۳۷۔ اور المدینہ میں الماضی والحاضر عنوان ساحل المہاجرین ملاحظہ فرمائیں۔

دور حاضر کے قبائل:

مدینہ کریمہ میں اس وقت حسب ذیل قبائل آباد ہیں:

قبیلہ مطیر، قبیلہ عتیبہ، قبیلہ جہینہ، قبیلہ بنی تمیم، قبیلہ بنی عطیہ، قبیلہ بنی شہر، قبیلہ زہران اور قبیلہ غامد۔ ان کے علاوہ قبیلہ حرب کی بہت سی شاخیں بھی آباد ہیں۔

مدینۃ منورہ زاد ہا اللہ تنویراً میں اسلام کی ابتداء

رحمت کائنات فخر موجودات ﷺ کی بعثت کے وقت کفر و شرک اور پرستش غیر اللہ کی تاریکی نے فہم و فراست کے چراغ گل کر رکھے تھے، انسانی ذہن عجائبات عالم کی رنگینیوں میں گم تھے۔ نگارستان عالم کی چمک دمک نے چشم بصیرت کو خیرہ کر رکھا تھا۔ غور و فکر کی جولانیاں محسوسات کی چار دیواری میں بند تھیں اور عقل کی بلند پروازیاں ادراک ماوراء سے نا آشنا اور حریم معرفت سے کوسوں دور تھیں۔ قریش ہی نہیں پوری دنیا پر جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں کہ دفعۃً افق مکہ پر برقی بجلی کی تابانی نے نور حق کا اُجالا کر دیا۔ لیکن ابھی آفتاب عالمیاب رسالت کی کرنیں پھوٹی ہیں تھیں کہ خیرہ چشموں کی آنکھیں تاب نظارہ نہ لاسکیں اور ہر جانب سے ظلم و ستم کے بادل اُٹھ آئے تاکہ نور حق کی روح پرور روشنی کو کفر و شرک کے سیاہ اندھیروں میں چھپا دیں۔ یعنی رحمت عالم ﷺ کی دعوت توحید کی ابتداء ہی سے مخالفت کے طوفان پھا ہو گئے مگر سیل صداقت برابر بڑھتا گیا جس نے سر زمین عرب کے گوشے گوشے کو بے قعدہ نور بنا دیا۔

لطفات طبع، رقت قلب اور اثر پذیری نیک سرشت انسان کے اصلی جوہر ہیں اور انہی کے ذریعہ وہ پند و نصائح، تعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت قبول کر سکتا ہے۔ جس طرح پھول کی پتھریاں شیم صبح کی خاموش حرکت سے بھی ابل جاتی ہیں مگر تناور درخت کو باد صرصر بھی ہلا نہیں سکتی۔ شعاع نگاہ آئینہ کے اندر سے گزر جاتی ہے لیکن پہاڑ میں فولادی تیر بھی نفوذ نہیں کرتا۔ بعینہ یہی حال انسان کا بھی ہے مکہ کے سنگدل غلیظ القلب اور جاہل لوگوں پر بڑے بڑے معجزات بھی اثر انداز نہ ہو سکے لیکن اوس اور خزرج جنہیں قدرت نے لطافت طبع، رقت قلبی اور جبلی اثر پذیری کے جوہر تابدار

سے نوازا تھا رحمت عالم ﷺ کی نظر کیسی اثر نے انہیں نکھارا اور آئی واحد میں انہیں کائنات کی آنکھ کا تارا بنادیا۔

رحمت للعالمین، فخر کون و مکاں، سرور زمین و زماں ﷺ نے توحید کی ایمان پرورد صدا چہار دانگ عالم میں پہنچانے کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار فرمائی۔ حج کے عالمی اجتماع سے بھی آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور دور دراز شہروں اور ملکوں سے آئے ہوئے مختلف قبائل کی قیام گاہوں میں جا کر انہیں توحید و تفرید اور صدق و اخلاص کی دعوت دینے کا معمول بنا رکھا تھا۔

اسی دوران مدبر عالم اور کار ساز تکنوینیات نے اوس و خزرج کو معاشی اور اقتصادی پس ماندگی سے دو چار کر دیا جس کے باعث وہ قریش سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نبوت کے گیارہویں سال کا تذکرہ ہے کہ قبیلہ بنو عبد الاشمل کے کچھ لوگ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ آئے اور قریش سے مذاکرات شروع کیے۔ اسی اثنا میں ایک رات رحمت کائنات ﷺ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں شمع رسالت فروزاں کرنے کی غرض سے عقبہ کے مقام سے گزرے جہاں کچھ دل کش و دل آویز آوازیں سنائی دیں وہ لوگ یثرب سے آئے ہوئے خزرج کے چشم و چراغ تھے۔ حضور اقدس ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ چند تعارفی جملوں کے بعد ہادی کل، ختم رسل، دانائے سبل ﷺ نے آیات قرآنیہ کی پر کیف و وجد آفریں تلاوت سے ان کے قلوب کو گرمایا اور دعوت اسلام پیش فرمائی۔

یہ لوگ اپنے ہم وطن یہود سے رحمت کائنات ﷺ کے حالات اور فضل و کمالات کا ذکر سنتے رہتے تھے۔ ان کے دل ضد و عناد، تہر و مخالفت سے خالی اور ان کی زمین قلب توحید و رسالت کی ختم ریزی کے لیے ہموار اور تیار تھی۔

رحمت کائنات ﷺ کے فرامین سن کر تھوڑی سی دیر کے لیے استعجاب میں ڈھکے۔ کیا یہی وہ سردار دو عالم ﷺ ہیں جن سے یہود ہمیں ڈرایا کرتے ہیں کہ سرور و ذروا آفتاب رسالت طلوع ہونے کو ہے جس کے سایہ عاطفت میں ہم اوس و

خزرج کو جس جس کر دیں گے پھر باہم مخاطب ہو کر کہنے لگے اس دولت غیر مترقبہ کو حاصل کرنے کے لیے سوچ و بچار اور تاخیر سے قطع نظر نور اسلام اور متاع ایمان حاصل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تاکہ یہود ہم سب سے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال نہ ہونے پائیں۔ یہ کہتے ہوئے سب یک زبان ہو کر توحید خداوندی کی نغمہ سرائی کرنے لگے۔

یہ لوگ قریش کے ساتھ مادی اور معاشی معاہدہ کر کے دنیوی جاہ و جلال اور مال و منال سے بہرہ یاب تو نہ ہونے لگے لیکن تاجدار مدینہ جنت کے والی ﷺ کے دست حق پرست پر ایمان کی بیعت کر کے دو جہاں کی شامی کی لازوال نعمت سے سرفراز ہو گئے۔

اس تاریخ ساز و انقلاب انگیز موقع پر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما بھی اپنے آقا کے ہم رقاب تھے۔ فلک رسالت پہ طلوع ہونے والے درخشندہ و تابندہ ستارے ان ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں:

- ① ابوامامہ بن اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن النجار
- ② عوف بن الحارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن النجار
- ③ رافع بن مالک بن الحنظل بن عمرو بن زریق
- ④ قطبہ بن عامر بن حدیدہ بن عمرو بن غنم بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ
- ⑤ عقبہ بن عامر بن نابی بن زید بن حرام بن کعب بن سلمہ السلمی
- ⑥ جابر بن عبد اللہ بن رکاب بن النعمان بن سنان

یہ قدسی نفوس قافلہ جب وطن مالوف پہنچا تو ہر کس و ناکس کو یہ ایمان افروز مژدہ سنایا کہ وہ رحمت کائنات ﷺ مبعوث ہو چکے ہیں جن کے انتظار میں سارا عالم چشم براہ تھا ہم نے ان کے چہرہ انور کے نور تاباں سے اپنی آنکھیں منور کیں۔

ہمارے دلوں کو ان کے رخِ زیبا کے دیدار سے سرور نصیب ہوا اور ہمارے کان ان کے معجزہ نما کلام سے لطف اندوز ہوئے۔ جب ان حضرات نے اہل وطن کو اس روح پرور اور فرحت انگیز بشارت سے روشناس کیا تو پھر گھر گھر میں آپ کا ذکر خیر ہونے لگا۔ ان کی شبانہ روز تبلیغ سے آمدہ سال دو گنی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔

بیعت عقبہ ۱۲ نبوی:

جب دوسرا سال آیا تو اوس و خزرج کے بارہ نقباء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے دربار گوہر بار میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ان حضرات نے ایمان کی سعادت سے بہرہ یاب ہو کر دین حق کی حمایت اور اعانت کا عہد کیا۔
سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان نقیبوں میں شامل تھا جو محبوب کائنات ﷺ کی دستِ حق پرست پر عقبہ کی شب بیعت سے مشرف ہوئے۔ کہ ہم آپ سے جنت کے وعدہ پر بیعت کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ چوری اور زنا نہیں کریں گے، قتل و غارت گری کے قریب نہیں جائیں گے اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے اگر ہم اس پر کار بند رہے تو جنت کی ابدی نعمتیں ملیں گی اور خلاف ورزی کی صورت میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔*

مدینہ منورہ کے نو مسلم حضرات کی تعلیم و تربیت اور مسائل کی رہنمائی کے لیے آپ نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو وفد کے ساتھ روانہ فرمایا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ مکہ مکرمہ کے مسلمانوں میں سے سب سے پہلے سیدنا مصعب بن عمیر اور سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے جو لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔*

مؤرخین نے اس واقعہ کی تفصیلات اس طرح بیان کی ہیں:

ان بارہ نجباء میں پانچ حضرات وہی تھے جو گزشتہ سال ایمان لانے والی چھ انصاری صحابہ کی جماعت میں شامل تھے اور سات نئے افراد تھے جن کے اسماء حسب ذیل ہیں:

(۱) اسعد بن زرارہ (۲) عوف بن الحارث (۳) رافع بن مالک (۴) قطبہ بن عامر (۵) عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم اس سال جابر بن عبد اللہ بن رباب رضی اللہ عنہ تشریف نہیں لائے تھے۔ (۶) ذکوان بن عبد القیس بن خلدہ بن مقلد بن عامر بن زریق (۷) عبادہ بن صامت بن قیس بن اصرم بن فہر (۸) یزید بن ثعلبہ بن خزیمہ بن اصرم بن عمرو (۹) عباس بن عبادہ بن نعلہ بن مالک بن عجلان (۱۰) ابوالہشتم بن العتیبان (۱۱) عویم بن ساعدہ (۱۲) معاذ بن حارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک۔

جب یہ لوگ بیعت سے مشرف ہو کر وطن واپس ہونے لگے تو معلم اعظم ہادی برحق رضی اللہ عنہ نے قرآنی تعلیمات اور اسلامی احکامات سکھانے کے لیے ان کی طلب پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ کیا۔ موصوف ہاشم کے پوتے اور سابقین اولین مہاجرین میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کے یہی علمبردار تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ پہنچ کر سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر فروکش ہوئے۔ سیدنا مصعب بن عمیر نے تبلیغ اسلام شروع کر دی اور مسلمانوں کی نماز باجماعت کا انتظام بھی کیا۔ اس طرح مدینہ منورہ کی تاریخ میں مسلمانوں کی ”امامت“ کا اعزاز سب سے پہلے انہی کو نصیب ہوا۔

حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کا حلقہ روز بروز بڑھتا گیا۔ اسلام کے محاسن بیان کرتے اور قرآن مجید کی دل آویز تلاوت سے لوگوں کے دلوں کو مسحور کرتے قباء تک گھر گھر اسلام کا چچا ہونے لگا اور روزانہ ایک دو نئے آدمی اسلام قبول کرتے۔ آپ کی تقریر دل پذیر سن کر قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی اسلام کے شیدائی بن گئے جن کے اثر و رسوخ سے ان کا پورا قبیلہ عبدالاشہل حلقہ بغوش اسلام ہوا۔^۱

مدینہ منورہ میں جمعہ کا قیام:

مدینہ بائکینہ میں جب نماز باجماعت کا انتظام ہو گیا تو نبی الرحمت ﷺ نے مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی ترغیب دی۔ جیسا کہ امام ابن کثیر المتوفی ۷۷۴ھ/۱۳۷۲ء دارقطنی کے حوالہ سے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ سید عالم ﷺ نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایک تحریر کے ذریعہ ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے مسلمانوں کو یکجا جمع کر کے نماز جمعہ پڑھانا شروع کر دیں۔^①

لیکن امام سیبلی المتوفی ۵۸۱ھ/۱۱۸۵ء فرماتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ قائم کیا اور یہی قول صحیح ہے۔^② اور دوسری روایات سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔

ابتداء میں جب سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ شروع کیا تو عموماً چالیس صحابہؓ اس میں شرکت کرتے تھے۔ بعد میں یہ تعداد بتدریج بڑھتی گئی۔ سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے اس ناقابل فراموش کارنامہ پر سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تازیت انہیں نیک دعاؤں سے نوازتے رہے۔ نماز جمعہ کا اولین قیام تقیج کے علاقہ میں حرہ بنی یاضہ میں ہوا۔ جسے ”الخصمات“ کہا جاتا ہے۔^③

بعد ازاں جب رحمت کائنات ﷺ مدینہ کریمہ میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ قبیلہ بنو سالم میں ادا فرمائی۔ جبکہ عرب کی تاریخ میں آپ کے اجداد میں سے کعب بن لوی نے ابتداء مکہ مکرمہ میں جمعہ قائم کیا اور خطبہ دیا جس میں خاتم الانبیاء ﷺ کی بشارت سنائی تھی۔^④

① البدایہ والنہایہ ج ۳: ۱۵۱ ② روض الاناف ج ۱: ۲۶۹

③ المسند الکبیر ج ۳: ۷۷۴ دارقطنی ج ۲: ۶ ④ روض الاناف ج ۱: ۲۶۹

بیعت عقبہ ثانیہ:

سن ۱۳ نبوی میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنی سال بھر کی کارگزاری بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنے اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ۳۷ قس نفوس کے جلو میں مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ وہاں پہنچ کر اپنی آمد کی اطلاع کے ساتھ دیدار رخ زیبائی درخواست بھی پیش کی۔ سید کائنات ﷺ نے ایام تشریق میں منیٰ کی اس مبارک گھاٹی پر شب کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔ جہاں گزشتہ سال بارہ نقباء بیعت سے شرف بار ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ حسب وعدہ ۱۲ رذوالحجہ کو دو تہائی شب گزر جانے پر مقام موعود پر پہنچ گئے۔

اور طلوع جمال جہاں آرا سید الانبیاء علیہ التحیات و النشاء کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں محبوب انس و جان ﷺ اپنے عم مکرم عباس کی معیت میں رونق افروز ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اگرچہ اس وقت تک مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کی نصرت و حمایت کو بے حد محبوب رکھتے تھے۔ بیٹھتے ہی انصار سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ محمد (ﷺ) اپنی قوم میں نہایت عزت اور وقعت والے ہیں اور ہم ان کے حامی اور مددگار ہیں اب وہ تمہارے یہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر تم لوگ ان کی پوری طرح حمایت اور حفاظت کا حق ادا کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنے کا وعدہ کرو تو بہتر ورنہ ابھی سے صاف جواب دے دو۔

انصار باوقار نے جواباً عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم بسر و چشم حاضر ہیں۔ آپ اپنے لیے اور خداوند تعالیٰ کے لیے جو چاہیں ہم سے عہد لیں۔

آپ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ پھر اسلام پیش کیا اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ اس کی عبادت اور بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

اپنے اور اپنے جاٹا صحابہؓ کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ٹھکانہ دو اور جس طرح تم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح ہماری بھی حفاظت کرو اور خوشی ہو یا رنج، راحت ہو یا کلفت، افلاس ہو یا تو نگری ہر حال میں میری اطاعت کرو اور جو کچھ میں کہوں اسے سنو، انصار ابرار نے عرض کیا: اگر ہم یہ سب کچھ کر گزریں تو ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اس کے جواب میں سرور کون و مکان، سلطان زمین و زمان ﷺ نے فرمایا: اس کے بدلے تمہیں جنت کی لازوال نعمتیں ملیں گی، انصار باوقار نے یہ سب کچھ بسر و چشم قبول کیا اور بیعت سے شرف یار ہوئے۔^①

اس موقع پر ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ کہنے لگے۔ یہود کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ مگر اس بیعت کے بعد وہ منقطع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے ظفر یاب فرمائے تو آپ ہمیں تڑپتا چھوڑ کر مکہ مکرمہ واپس ہو جائیں۔ یہ سن کر محسن انسانیت ﷺ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تمہاری جان میری جان ہے۔ جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے۔ جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح۔ اب تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔^②

اس پر سب نے نہایت رضاء اور رغبت کے ساتھ بیعت کر لی۔ اوس اور خزرج کے اس فقید المثال تعاون اور نصرت کے باعث رحمت کائنات ﷺ نے انہیں ”انصار“ کے لقب سے نوازا۔

نقباء کا انتخاب:

بیعت سے فارغ ہو کر فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے بارہ نقیب منتخب کیے تھے۔ میں بھی جبریل امین کے کہنے پر تم میں سے بارہ نقیب چنتا

① ایضاً: مسند احمد ج ۱۹، ۲۷۲: ۲۷۳

② مسند احمد ج ۱۶، ۳: ۱۶، مسند احمد ج ۱۹، ۲۷۳: ۲۷۴، الدرر النہج ج ۴، ۱۹

ہوں۔ انتخاب کے بعد نقباء سے فرمایا: تم اپنی قوم کے کفیل اور ذمہ دار ہو جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کفیل تھے۔ نقباء کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

اسعد بن زرارہ، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن الربیع، رافع بن مالک، ابو جابر، عبداللہ عمرو، براء بن معرور، سعد بن عبادہ، منذر بن عمرو، عباد بن صامت، السید بن خضیر، سعد بن خیشمہ اور رفاعہ بن عبدالمزدر بنی النخلم۔^①

یہ عظیم المرتبت اور جلیل القدر قافلہ بیعت وارشاد اور عہد و پیمان سے فارغ ہو کر وطن واپس ہونے لگا تو بے حد ادب و احترام کے ساتھ یہ درخواست مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ معارف پناہ میں پیش کی کہ اگر آپ ہمارے ہاں قدم رنجہ فرما ہوں تو ”چشم ماروشن دل ماشاد“ ہم دل و جان سے آپ پر فدا ہیں۔

آپ یوں شگفتہ دہن ہوئے:

”ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ معظمہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ملی اور نہ ہی ہجرت کی جگہ صراحتاً بتائی گئی ہے۔ جس وقت اور جس جگہ کا حکم ہوگا میں ہجرت کروں گا۔“

انہی الفاظ کے ساتھ انصار باوقار کو الوداع کیا:

دُرفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

(اکبر الہ آبادی)

ہجرت مدینہ با سکیہ

تیرہ سال کا جاں گداز عرصہ کفار ناہنجار کے ظلم و تشدد سہتے گزر گئے۔ دعوت حق کے جواب میں ہر سوتکواروں کی جھکار سنائی دے رہی تھی۔ بالآخر مسلمانوں کو ”دارالامان مدینہ منورہ زادھا اللہ تنویراً“ میں ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ اگرچہ مکہ معظمہ کے اطراف میں بعض صاحب ثروت مسلمان حضرات آپ کی حفاظت اور تصرف کے لیے اپنی جاں نثارانہ خدمات کی پیش کش کرتے رہے لیکن آپ ان کے شکریہ کے ساتھ اسے مسترد فرما دیتے کیونکہ کارساز قضا و قدر نے اس شرف سے انصار کو مشرف کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس طرح نبوت کی ابتدا رویائے صالحہ سے ہوئی۔ اسی طرح ہجرت سے پہلے بھی رویائے صالحہ کا ظہور ہوا۔ ابتداً آپ کو خواب میں ہجرت کی جگہ دکھائی گئی جو انتہائی سرسبز و شاداب مقام تھا۔ مگر جگہ کا نام نہیں بتایا گیا۔ آپ کا خیال تھا کہ شاید وہ مقام یمامہ یا ہجر ہو۔ ابھی آپ اسی تردد میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مدینہ منورہ زادھا اللہ تنویراً کو ہجرت کے لیے مختص کر دیا۔

ادھر نبوت کے تیرھویں سال کا آغاز ہو چکا تھا، خوش آئند سال اپنی ابرو بہاری کا جو بن دکھا رہا تھا۔ آسمان مدینہ منورہ زادھا اللہ تنویراً پہ شبنم افشانی میں مصروف اور آفتاب عالم تاب رسالت جو کہ مکہ کے افق پر طلوع ہو چکا تھا۔ اب مدینہ با سکیہ کو مستعیر کرنے اور نبوت کی نورانی شعاؤں سے دنیا جہاں کو بقعہ نور بنانے کا عزم عظیم لے کر ایک عالمگیر انقلاب کا آغاز کرتا ہے۔

۲۷ صفر المظفر ۱۳ نبوت بروز پنج شنبہ ۱۲ ستمبر ۶۲۱ء کا ذکر ہے کہ رحمت

کائنات ﷺ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی معیت میں کفار نابکار کے محاصرہ کے دوران در دولت سے تشریف لائے اور رات کی تاریکی میں سفر باسعادت سوئے مدینہ باسکینہ کا آغاز فرمایا۔ کعبۃ اللہ کو حسرت بھری نگاہوں سے الوداع کہتے ہوئے فرمایا: ”مکہ تو مجھے ساری دنیا سے عزیز تھا لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔“

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں جبل ثور کی چوٹی پر تین دن غار ثور کو رونق بخشی اور منزل بمنزل سوئے مدینہ کا مزن ہو گئے۔

دیوان گان نبوی کا انتظار و اضطراب:

مدینہ باسکینہ کے گلی کوچوں میں یہ فرحت انگیز خبر گونج رہی تھی کہ فخر کون و مکاں سرور زمین و زماں رحمت کائنات ﷺ کا سایہ عاطفت و شفقت اس شہر پہ جلوہ فگن ہونے کو ہے۔ شاہ دوسرا کی سواری مکہ معظمہ سے سوئے بطحارواں دواں ہے۔

مدینہ باسکینہ کے پیر و جوان، صغیر و کبیر، عورتیں اور بچے حتیٰ کہ اشجار و اجار بھی ہمہ تن چشم انتظار بنے ہوئے تھے۔ معصوم بچے سرور و انبساط اور فرحت و نشاط میں نغمہ سرا تھے ”رحمت کائنات کی آمد آمد ہے۔“

انتظار کی بے تابی اور لقائے روح زیبا کا شوق اہالیان مدینہ باسکینہ کو ہر روز علی الصبح شہر سے دور راستہ میں لاکھڑا کر دیتا۔ مضطرب دل اور بے تاب نگاہیں کوسوں دور تک اپنا گوہر مقصود تلاش کرتیں۔ جب سورج میں تمازت اور گرمی میں شدت کا غلبہ ہو جاتا تو حسرت و یاس کے ساتھ واپس لوٹ جاتے۔ یہ ان کا معمول بن گیا تھا۔ ادھر وہ قدسی صفات قافلہ سنگلاخ راستوں کی جان لیوا صعوبتوں سے دوچار ہوتا، پہاڑیوں اور وادیوں کے خاردار دامنوں سے گزرتا مدینہ باسکینہ کی سرزمین پر جلوہ ریز ہوتا ہے۔ اہل مدینہ نے ایسا پر خلوص اور پرتپاک استقبال کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ بتوں کی پرستش سے منہ موڑ کر باطل کی تیرہ و تار فضاؤں سے نکل کر اسلام کے سایہ رحمت میں پناہ لینے والے اپنے ہادی اور محبوب آقا ﷺ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اُمڈ آئے۔

ان عاشقانِ رسولؐ نے ہجر کی گھڑیاں تڑپ تڑپ کر کاٹیں، ہجر کے دل گداز

جاں سوز اور پر شوق لحاظ بالآخر گزر گئے۔ مطلع نور نظر نواز ہوا۔ وہ خورشید جہاں تاب، مہر رسالت، نورین، شمع صدق و یقین، جان حرم جلوہ نما ہوا۔ فخر موجودات، مقصود کائنات ﷺ کی تشریف آوری پر اہل مدینہ ہی نہیں شجر، حجر، چاند، پرند بلکہ موجودات کی ہر چیز نے خوشیاں منائیں۔

اہالیان مدینہ کی مسرتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ خوشی سے متمتاتے چہروں، شادمانی سے لبریز سینوں اور خوشی سے چھلکتے ہوئے آنسوؤں کی منظر کشی الفاظ میں نہیں ہو سکتی۔ ہر دل مہمان ذی شان کے لیے بے تاب و بے قرار اور ہر آنکھ اس تجلی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مضطرب تھی۔

ایک دن حسب معمول جب انتظار بسیار کے بعد گھروں کو جا چکے تھے تو ایک یہودی کی نگاہ اچانک اس قدسی صفات قافلہ پر پڑی جس کے لیے سب بے تاب اور بے چین تھے۔ وہ ضبطِ سخن نہ کر سکا اور بے ساختہ پکار اٹھا ”اہل عرب تمہیں جس مقصود کائنات کا انتظار تھا وہ آگئے، حبیب، سبب، مدنی تاجدار یا درِ صدیق با اعتبار کی معیت میں سفید براق پوشاک زیب تن کیے مدینہ کے افق پر بدرِ منیر بن کر چمکے۔ ہر سمت اللہ اکبر کی ایمان افروز اور وجد آفرین صدا گونجنے لگی۔ انصار فرطِ سرور میں ہتھیار سجا سجا کر بے تابانہ گھروں سے نکل آئے اور سید کائنات ﷺ کا استقبال کرنے لگے۔“

جس دن مدینہ کریمہ کے افق پر سرِ اجامیز اپنی عالمگیر درخشانی و تابانی کے ساتھ چمکا، مدینہ کی رنگینیوں اور نیرنگیوں میں عظیم انقلاب بپا ہو گیا۔ فضا معطر ہو گئی اور ہاتف نے رشد و ہدایت اور توحید و رسالت کے نشوونما اور ارتقا کی تاریخ سنہری حروف میں رقم کی۔

قبا میں آمد:

مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں تقریباً تین میل کے فاصلہ پر انصار کے متعدد قبائل آباد تھے۔ اس بستی کا نام عالیہ اور قبا مشہور تھا۔ قبا ایک کنوئیں کا نام تھا جس کی نسبت سے بستی کا نام بھی قبا مشہور ہو گیا۔

ان قبائل میں عمرو بن عوف کا خاندان بے حد ممتاز اور معزز تھا جس کے سردار کلثوم بن الہدم تھے، فخر کون و مکاں، سرور زمین و زماں، رحمتِ عالم ﷺ کا اس بستی میں ورودِ مسعود محمود ہوا تو آپ نے کلثوم بن الہدم کے گھر کو قدمِ مینت لڑوم سے رونق بخشی، سارا خاندان جوشِ مسرت سے با آواز بلند اللہ اکبر پکاراٹھا۔ قسام ازل نے مہمان نوازی کا شرف اسی خاندان کے مقدر میں لکھا تھا کہ شاہِ دوسرا، میزبانِ دو عالم ﷺ انہی کی میزبانی کو شرفِ قبولیت سے نوازیں۔ انصار ہر طرف سے جوق در جوق آئے اور جوشِ عقیدت سے سلامِ محبت پیش کیا۔^①

بعض روایات میں ہے کہ سید المرسلین ﷺ قباء میں سیدنا سعد بن خیشمہ کے مکان میں راحت گزریں ہوئے تھے۔ لیکن امام ابن ہشام التوفی ۲۱۳ھ/۸۲۸ء اور امام ابن سعد التوفی ۲۳۰ھ/۸۴۴ء نے دونوں روایات میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ آپ کا قیام سیدنا کلثوم بن ہدم کے گھر تھا۔ لیکن لوگوں کی ملاقات اور زیارت کے لیے آپ کی مجلس سیدنا سعد بن خیشمہ کے گھر ہوا کرتی تھی۔ موصوف کے بیوی بچے نہ ہونے کی وجہ سے اپنا مکان حضور انور ﷺ کی نشست گاہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کے مجر ہونے ہی کی وجہ سے ان کے مکان کا نام ”بیت العزب“ مشہور تھا۔^② امام سیبلی التوفی ۵۸۱ھ/۱۱۸۵ء نے بھی اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔^③

تاریخ ورودِ قباء:

وہ صبحِ سعادت نشاں، جس میں کائنات کے سردار ﷺ قباء میں قدم رنجہ فرما ہوئے، اسلام کے درخشندہ دور کے لیے سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے مؤرخین اسلام نے اس تاریخ کو بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ کیا۔ اکثر مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ دن ۸ ربیع الاول ۱۳ نبوت بروز شنبہ مطابق ۲۰ ستمبر ۶۲۲ عیسوی تھا۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی لکھتے ہیں کہ فارسی ماہ تیر کی ۴ اور رومی ماہ ایلول ۹۲۳ سکندری کی

① روض الانف ج ۲: ۱۰۴ سیرت ابن ہشام طبقات ابن سعد ج ۱ عنوان قبا میں آمد ② روض الانف ج ۲: ۱۱۰

دسویں تاریخ تھی۔ مورخ یعقوبی نے بیت دانوں سے یہ زائچہ بھی نقل کیا ہے:

آفتاب	برج سرطان میں	۲۳ درجہ ۶ دقیقہ پر
زحل	اسد //	۲۳ //
مشتری	حوت //	۶ //
زہرہ	اسد //	۱۳ //
عطارد	اسد //	۱۵ //

عصر حاضر کے ماہر تقویم مولانا عبدالقدوس ہاشمی نے اپنی کتاب ”تقویم تاریخی“ (قاموس تاریخی) کے مقدمہ ”داستان ماہ و سال“ میں رسول اللہ ﷺ کی قباء آمد کی تاریخ کی تفصیل اس طرح لکھتے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے مقام قباء پر جس دن پہنچے تھے۔ اس دن دوشنبہ ۸ ربیع الاول ہجری تھا جو موجودہ گریگوری کلینڈر کے حساب سے ۲۰ ستمبر ۶۲۲ء پڑتا ہے۔ جو مطابق ہے یہودی پہلے مہینہ تشرین اول کی ۱۰ تاریخ ۸۳۴۳ خلیفہ کے اس دن یہود صوم کبوا کا تہوار مناتے تھے۔ اور روزہ رکھے ہوئے تھے۔ اسی دن کو یہودیوں نے عاشوراء قرار دے رکھا تھا۔ اور ہر سال تشرین اول کی دس تاریخ کو صوم کبوا رکھتے تھے۔ (تقویم تاریخی مقدمہ)

مزید تفصیلات درکار ہوں تو امام سیوطی، حافظ ابن حزم اور حافظ مغلطی کی تصانیف کی طرف رجوع فرمائیں۔ سرزمین قبا جس روز جمال مصطفویٰ سے منور ہوئی تو یار غار صدیق غمگسار جی ہند لوگوں سے ملنے اور پرسش احوال میں مصروف ہو گئے جبکہ محبوب انس و جان ﷺ سکوت کے عالم میں رونق افروز رہے جس وقت آفتاب جمال جہان آرائے روئے محمد ﷺ کے مقابل آیا تو جانثار رفیق غار نے اپنی چادر سر اقدس پہ پھیلا دی تاکہ سایہ رہے اس جان نثارانہ ادا سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ انصار مدینہ کی اکثریت رُخِ زیبا ﷺ سے شناسا نہیں تھی جس کی وجہ سے محبت اور محبوب میں امتیاز کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ صدیق کی اس ادا نے چہرہ پر ضیا کو نکھار دیا۔ اس طرح

آنے والے متوالے پروانہ وار شمع رسالت پر گرنے لگے۔

جب صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کو ہجرت مدینہ کی اجازت مل گئی تو وہ مختلف جماعتوں اور گروہوں کی صورت میں مدینہ منورہ جانے لگے۔ سب سے پہلے یہ شرف سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا۔ جنہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ اور معلم بنا کر بھیجا تھا۔ ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم پھر سیدنا بلال سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم پھر ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں افراد کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے یہ جماعت ان کے خاندان کے افراد پر مشتمل تھی۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بعد عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سللی بنت ابی حشمہ کے ساتھ ہجرت کی اور اس طرح عورتوں میں وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عامر بن ربیعہ بھی دس افراد کی جماعت کے ساتھ مدینہ تشریف لائے تھے۔ جن میں یہ حضرات بھی شامل تھے۔

عامر کی بیوی ام عبداللہ بنت ابی حشمہ ابو سلمہ بن عبدالاسد اور ان کی زوجہ مکرمہ سیدہ ام سلمہ ابو حذیفہ بن عتبہ شماس بن عثمان بن الشریذ اور عبداللہ بن جحش۔ چونکہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اکثر صحابہ مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے بعض حضرات سیدنا کلثوم بن الہدیم کے ہاں رونق افروز تھے۔ جن میں حضرت ابو عبیدہ حضرت مقداد حضرت خباب حضرت سہیل حضرت صفوان حضرت عیاض حضرت عبداللہ بن مخرمہ حضرت عمیر بن عوف رضی اللہ عنہم شامل تھے۔

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تین دن بعد مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے۔ قباء پہنچ کر وہ بھی سیدنا کلثوم بن الہدیم ہی کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ دن قبا میں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔

① بخاری شریف ج ۱: ۵۵۳ ② بخاری شریف ج ۱: ۵۵۸ ③ فتح الباری ج ۷: ۲۶۰

④ طبقات ابن سعد ⑤ بخاری شریف ج ۱: ۵۶۰ مسلم شریف ج ۱: ۲۷۰

باب دوم

تہذیب و تمدن

☆..... مذہب

☆..... اخلاق و عادات

☆..... طرز معاشرت

مذہب

اہالیان مدینہ کا مذہب قدیم زمانہ میں کیا تھا؟ اس کے جواب میں تاریخ خاموش ہے خیال ہے کہ وہ لوگ ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے مگر بعد میں بت پرستی کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ اوس و خزرج نے صاحب مذہب ہونے کی بنا پر اپنی مذہبی عبادت گاہیں بالکل جدا گانہ بنا رکھی تھیں جن میں بہت سے بت موجود رہتے تھے اور سب سے قوی بیکل مناة کا بت تھا۔ ان عبادت گاہوں کی نگرانی اور اہتمام ہر قبیلہ کا کوئی ممتاز اور مذہبی شخص کرتا تھا۔ جیسا کہ بنو غنم بن مالک بن نجار کے مندر کا متولی عمرو بن قیس نجاری تھا۔^①

کاہن کا عہدہ بھی تھا۔ اور ہر قبیلہ میں ایک کاہن ہوتا تھا جسے حبشی زبان میں طاغوت کہا جاتا تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عرب کے ہر قبیلہ میں کاہن ہوتا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار میں بھی یہ عہدہ پایا جاتا تھا۔^②

بعض لوگ صرف توحید کے قائل تھے جیسا کہ اسعد بن زوارہ اور ابو الہیثم وغیرہ بعض نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ ابو الحصین کے بیٹے انہی میں شامل تھے۔^③

بائیں ہمہ اوس و خزرج کا ہر فرد مذہب ابراہیمی کے احکام کا کچھ نہ کچھ پابند تھا جیسا کہ حج بیت اللہ قربانی، مہمان نوازی، اشہر حرم کی عزت، فواحش کو برا سمجھنا اور جرائم پر سزا دینا یہ تمام باتیں دین ابراہیمی کا جزو تھیں اور انصار ان پر کار بند تھے۔

نماز کی ایک بگڑی ہوئی صورت بھی ان میں باقی تھی۔ چنانچہ ان کا ایک شاعر ابو قیس بن اسلم حبشیوں کی مکہ میں شکست پر فرط مسرت سے کہتا ہے۔

① سیرۃ ابن ہشام ج ۲: ۹۵ ② صحیح بخاری ج ۲: ۶۵۹ باب قوله وان کتم مرضی او علی سفر

③ طبقات ابن سعد ج ۱: ۱۷۰ عنوان اوس و خزرج میں دعوت اسلام ④ اسد الغابہ ج ۲: ۱۷۲

فقروا فصلوا ربکم و تمخسوا بارکان هذا البیت بیت الاخشاب
عرب کی سرزمین میں جب عمرو بن لُحی ربیعہ بن حارثہ بن عمرو بن عامر
الازدی نے بت پرستی کا بیج بویا تو اوس و خزرج بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ کیونکہ اوس
عمرو بن لُحی کا بھتیجا تھا۔

عمرو بن لُحی ملک شام میں گیا اور وہاں قوم عمالقہ کو بتوں کی پوجا کرتے
دیکھا۔ جب واپس ہونے لگا تو انہوں نے ”ہمل“ نامی بت تحفہ میں دیا۔ جسے اس نے
کعبۃ اللہ کے قریب نصب کیا اور اس کی عبادت کرنے لگا۔ اسی طرح اس نے ایک
بہت بڑا بت ”منۃ“ مدینہ منورہ سے سات میل کے فاصلہ پر ”قدیدہ“ میں سمندر کے
ساحل سے متصل۔ ”مشلل“ نامی ایک پہاڑی پر نصب کیا۔ اوس و خزرج اور غسان
کے علاوہ ہذیل، خزاعہ از دشنوہ (اہل عمان) اور بنی کعب بھی اس کی پوجا کرتے تھے۔
علامہ یاقوت حموی التوفی ۶۲۶ھ/۱۲۲۹ء لکھتے ہیں:

وَلَمْ تَكُنْ قَرِيشَ بَمَكَّةَ وَمِنْ أَقَامَ بِهَا مِنَ الْعَرَبِ يَعْظُمُونَ شَيْئًا مِنْ

الاصنام اعظامهم العزى ثم اللات ثم مناة۔

علامہ موصوف مزید لکھتے ہیں:

وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَشَدِّ عِظَامًا لَهُ مِنَ الْاَوْسِ وَالْخِزْرِجِ۔

”اوس و خزرج سے بڑھ کر کوئی قبیلہ منۃ کی عزت نہیں کرتا تھا۔“

تعلیم کی وجہ ظاہر ہے اور یہ خود لفظ ”منۃ“ کے مادہ میں موجود ہے۔ منۃ
منۃ سے نکلا ہے جس کے معنی قدر یعنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ چونکہ انصار اسے تضاد
قدر کا حاکم سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کی حد سے زیادہ تعلیم کرتے تھے۔ اور اس کی

① سیرت ابن ہشام ج ۱: ۳۸ ترجمہ نسب ابی قیس ابن سلت ② تاریخ یعقوبی ج ۱: ۲۰۲ ③ ایضاً ۲۵۳

④ معجم البلدان ج ۸: ۱۶۷ ⑤ ایضاً ج ۸: ۶۷ ⑥ ایضاً ج ۸: ۱۶۸ ⑦ زرقة فی ج ۲: ۲۰۲

⑧ معجم البلدان ج ۶: ۱۶۸ ⑨ ایضاً

رضا جوگی کے لیے طرح طرح کی رسمیں ایجاد کر لی تھیں۔^①

اسی مقام سے احرام باندھتے، اس کی نیازیں چڑھاتے حج سے واپس آ کر وہیں سرمنڈواتے اور قربانی کرتے تھے۔^② تاہم کعبہ شریف کو اس سے برگزیدہ اور معزز سمجھتے تھے۔^③

حدیث شریف میں ہے:

قبیلہ ازد اور غسان کے علاوہ یثرب کے اوس و خزرج بھی آباؤ اجداد سے ”منات“ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر احرام نہیں کھولتے تھے بلکہ منیٰ سے سیدھے قدید میں آ کر ”منات“ کا طواف کرتے تھے۔ تلبیہ پڑھتے اس کے بعد احرام کھولتے تھے۔ نیز ان کا دستور تھا کہ جب ”منات“ کا تلبیہ پڑھنا ہوتا۔ تو حج بیت اللہ کے دوران صفا اور مردہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔^④ علاوہ ازیں منات کے حج کے احرام کی حالت میں وہ لوگ مکانِ خیمہ یا کسی دوسری چیز کے چھت کے نیچے بیٹھنے اور رہنے سے بھی گریز کرتے تھے۔^⑤

چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے انصار کو اسلام کی دولت سے بہرہ ور فرمایا تو انہیں اپنی اس مشرکانہ رسم کی اصلاح کی فکر دامن گیر ہوئی۔ انہوں نے حضور اقدس ﷺ سے دریافت کیا کہ اسلام لانے سے پہلے ہم منات بت کے نام کا احرام باندھتے اس کا حج کرتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے صفا اور مردہ کے طواف کو برا جانتے تھے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ ان کے اس استفسار پر قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. الْاِیَہ (سورة البقرة)

① معجم البلدان ج ۶: ۱۶۸ ② معجم البلدان ج ۸: ۱۶۸ ③ سیرت ابن ہشام عرب کے بت جلد ۱

④ صحیح مسلم کتاب الحج، باب بیان السعی بین الصفا و المروة ج ۱: ۴۱۳ فتح الباری کتاب الحج باب

وجوب الصفا و المروة ج ۳: ۵۰۰ ⑤ تاریخ یعقوبی ج ۱: ۲۵۷

اس کے بعد انصار اسلامی اصولوں کے مطابق فریضہ حج ادا کرنے لگے اور ایک اللہ کی پرستش کرنے لگے اور منات کی پرستش سے تائب ہو گئے۔^① علاوہ ازیں عمرو بن جموح بن زید جو قبیلہ بنو سلمہ کا سردار اور شرفاء میں سے تھانے منات کا بہت بڑا بت لکڑی کا بنا کر گھر میں رکھا ہوا تھا۔ جس کی عبادت کرتا اور عزت و تکریم کے ساتھ اسے خوشبو لگا تا تھا۔^②

اسی طرح دوسرے لوگوں کے گھروں میں بھی مورتیاں ہوتی تھیں جن کی وہ پرستش کرتے تھے اور یہ سب کچھ ایک مستقل نظام کے ماتحت تھا۔ ایک شخص دیوتاؤں کے اہتمام و انتظام پر مقرر ہوتا تھا۔ چنانچہ جب اسلام کا آفتاب عالمتاب مدینہ کے افق پر طلوع ہوا تو اس وقت اس عہدہ پر عمرو بن قیس فاضل تھا۔^③

تاہم بعض لوگ خدا پرستی کی طرف بھی مائل تھے۔ جس کی مختلف صورتیں اختیار کر رکھی تھیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے بت پرستی چھوڑ کر یہودی مذہب اختیار کر لیا اور یہ خیبر کے یہود اور قریظہ اور نصیر کے میل جول کا اثر تھا۔ رفتہ رفتہ اوس و خزرج میں یہودی مذہب بے حد مقبول ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب کسی عورت کے لڑکا زندہ نہ رہتا۔ تو وہ منت مانتی کہ اگر اولاد پیدا ہوئی اور زندہ رہی تو اسے یہودی بناؤں گی۔ اس طرح انصار میں یہودی مذہب اختیار کرنے والوں کی ایک خاصی تعداد ہو گئی تھی۔^④

جن میں قبائل عوف، نجار، حارث، ساعدہ، جشم، اوس اور ثعلبہ شامل تھے۔^⑤ نیز سلسلہ بن برہام بنو نجار میں سے بنو زریق سے بعید بن عاصم، بنو حارثہ سے کنانہ بن صوریہ اور بنو عمرو بن عوف سے قروم بن عمرو، ان سب قبائل کے سردار اور مشہور آدمی

① بخاری شریف باب وجوب الصفا والمروة ج ۱: ۲۲۲، ج ۲: ۴۲۱۔ مسلم شریف باب بیان

السعی بین الصفا والمروة ج ۱: ۳۱۳ ② سیرت ابن ہشام عنوان بیعت عقبہ قصہ صنم عمرو بن جموح:

ج ۲: ۹۵، البدایہ والنہایہ ج ۳: ۱۶۵ ③ سیرت ابن ہشام ج ۲: ۱۷۵ ④ سنن ابوداؤد بسباب الاسیر

یکسرہ علی الاسلام ج ۲: ۹۰ ⑤ سیرت ابن ہشام ج ۲: ۱۳۹ عنوان مواعید یہود

یہودی تھے۔^①

اوس و خزرج کے تمام سربراہ آوردہ لوگوں کے گھروں میں بت موجود تھے۔^② ان کے علاوہ مندروں میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ جیسا کہ انعم بن مالک بن نجار کے بت خانہ میں بہت سے بت موجود تھے اور عمرو بن قیس ان کا متولی تھا۔^③

علامہ ابن اثیر اور مؤرخ طبری نے ہجرت علی رضی اللہ عنہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قبائیں مقیم ایک مسلمان بیوہ عورت کے ہاں دو راتیں مقیم رہے۔ اثناء قیام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ہر رات دروازہ کھلتا ہے اور وہ عورت باہر سے کچھ لا کر اندر رکھ لیتی ہے۔ موصوف کو اس واقعہ پر حیرت ہوئی کیونکہ اس عورت کا شوہر نہ تھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ رات کو دروازہ کیوں کھلتا ہے؟

عورت نے بتایا کہ میں بالکل لاوارث ہوں۔ اس بناء پر سہل بن حنیف رات کی تاریکی میں اپنی قوم کے بت توڑتے ہیں اور خفیہ طور پر مجھے لا کر دے جاتے ہیں تاکہ میں ان کا ایندھن بنا سکوں۔^④

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہالیان مدینہ میں بت پرستی کا عام دور دورہ تھا اور لوگوں کے گھروں میں بھی بت موجود تھے۔

امام ابن سعد التوفی ۲۳۰ھ/۸۴۲ء بیان کرتے ہیں:

کہ ۲۳ رمضان المبارک ۸ھ کو فتح مکہ کے موقع پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے جہاں دوسرے بتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ وہاں اوس و خزرج کے بت منات کو منہدم کرنے کے لیے حضرت سعد بن زید الاشجلی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جنہوں

① سیرت ابن ہشام ج ۲: ۱۳۹، عنوان مواعید یہود

② ایضاً ج ۲: ۹۵ قصہ صنم عمرو بن جوع

③ ایضاً ج ۲: ۱۷۵، عنوان من اسلم من اخبار الیہود نفاقاً

④ کامل ابن اثیر باب الحیرت ج ۱: ۳۳، طبری ج ۱: عنوان ہجرت علی الی المدینہ اردو ۱۳

نے منات کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔^۱

انصار کے نوجوان مے توحید سے سرشار بت شکنی میں مصروف تھے۔ چنانچہ قبیلہ بنو اسلم کے معاذ بن جبل، ثعلبہ بن عتمہ اور عبداللہ بن انیس اس مہم کے سرخیل تھے۔ اس طرح انہوں نے مدینہ کریمہ سے بتوں کو نیست و نابود کر کے سب کو خداوند قدوس کا پرستار بنا دیا۔

قبیلہ سعد ”قراض“ بت کی پرستش کرتا تھا اور ذباب بن الحارث بن عمرو بن معاویہ اس کا مجاور تھا لیکن جب انہیں سید کائنات ﷺ کی بعثت کا علم ہوا تو فوراً اسلام کے دامن رحمت میں داخل ہو گئے اور اپنے قومی معبود قراض کو چکنا چور کر کے رحمت عالم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ اشعار پیش کرتے ہیں:

تبع رسول اللہ اذ جاء بالهدی وخلفت قراضا بدارهوان
”جب رسول اللہ ﷺ ہدایت لائے تو میں نے آپ کا اتباع کیا۔ اور قراض کو ذلیل ترین مقام میں چھوڑ دیا۔“

شدت علیہ شدة فکسوته کان لم یکن والدھر ذو جدثان
”میں نے اس پر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ اسے گویا اس کا وجود زمانہ میں تھا ہی نہیں چکنا چور کر دیا۔“

جب اسلام کا نیر تاباں مدینہ باسکینہ پر شعاع فلقن ہوا، تو کفر و شرک کے گھنا ٹوپ بادل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹ گئے۔ طاغوتی نظریات کا جنازہ نکل گیا اور کفر کا منحوس غفریت تا ابد اس شہر سے ہزاروں میل دور بھاگ گیا۔ اب اسلام کا سدا بہار گلشن قیامت تک چمن زار رہے گا۔ کفر کی نحوست اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

ان الشیاطین قد یست ان تعبد بیلدی هذا۔^۲

① طبقات ابن سعد باب الفح مکہ ج: ۱ ص: ۲۸۵ ② وقاء الوفاء ج: ۱ ص: ۲۶ ③ کنز العمال ج: ۱۲ ص: ۲۵۳

”اس شہر میں شیطان اپنی عبادت کرانے سے ناامید ہو چکا ہے۔“

آپؐ نے ارشاد فرمایا:

ایمان مدینہ منورہ سے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا۔ لیکن جب ساری دنیا سے رخصت ہو جائے گا اس وقت بھی مدینہ میں ایمان اور اسلام کی بہاریں جو بن پر ہوں گی۔^①

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو شرک سے پاک کر دیا ہے۔^② اب اہالیان مدینہ کا مذہب قیامت تک اسلام ہی رہے گا۔ وہ کفر و شرک اور بدعات کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔

اخلاق و عادات:

مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا

مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا

باشندگان مدینہ باسکینہ کے اخلاق و عادات اس قدر قابل تعریف اور لائق صدر تحسین تھے کہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے مقدس اوراق ان کے محاسن اخلاق کے تذکرے سے مزین ہیں۔ مہمان نوازی اور ایثار و فیاضی انصار مدینہ کے حسن اخلاق کا جزو لاینفک تھا۔ اسلام نے ان کے اخلاق کریمانہ کو اور بھی تابندگی سے ہمکنار کر دیا، وہ لوگ نرم خو منکسر المزاج، ہنس مکھ، حلیم الطبع اور خوش خلق تھے۔ ان کے اوصاف جلیلہ اور محاسن عدیلہ سے متاثر ہو کر محسن انسانیت ﷺ نے فرمایا:

”اگر ہجرت کی فضیلت اور شرف و مجد غالب نہ ہوتا تو میں انصار میں شامل

ہوتا۔“^③

فخر کون و مکان، سرور زمین و زمان حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ مجھے

① وقاء الوقایح: ۲۷ ② ایضاً ③ صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۵۴۴

انصار تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں۔^۱

محسن کائنات ﷺ جب مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو مکہ مکرمہ کے غریب الوطن مسلمان حب نبوی سے سرشار اور بادۂ عشق سے مخمور پروانہ وار شمع رسالت کے گرد جمع ہونے لگے۔ جنہیں اسلامی اصطلاح میں ”مہاجرین“ کہا جاتا تھا وہ لوگ اپنا گھر بار مال و متاع اور عزیز واقارب سب کچھ چھوڑ کر تہی دست اور بے سرو سامانی کی حالت میں صرف حب رسول کی متاع عزیز لے کر مدینہ منورہ آئے تھے۔ جہاں شفیق و کریم آقا ﷺ نے انہیں اپنے دامن رحمت و رافت میں پناہ دی اور ان کی بود و باش خورد و نوش اور دیگر لوازمات ضروریہ کا مسئلہ حل کرنے کا فوری اقدام کیا تاکہ ترک وطن کے باعث ان کے دلوں میں احساس کمتری پیدا نہ ہونے پائے نیز تلاش معاش کی فکر کسب فیض میں خلل انداز نہ ہونے پائے۔ اگرچہ انصار بہت بڑے جاگیردار صاحب ثروت نہیں تھے۔ مگر دل کے غنی اور اسلام کے ایسے فدا کی تھے کہ جب کفار نابکار کی نگلی تلواروں اور کبھی کمانوں سے جان بچا کر بھوکے پیاسے مہاجرین ان کے ہاں آئے تو انہیں آنکھوں پر بٹھایا اور دل میں بسایا۔ بڑے پر تپاک پھر لقمہ سے ان کا استقبال کیا۔ ان کے ساتھ فقید المثال ایثار کا مظاہرہ کیا۔

محبوب انس و جان ﷺ نے مہاجرین کی اجنبیت کو دور کرنے کی غرض سے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت و مودت قائم کر دیا۔ جس سے وطن اور اہل و عیال کی مفارقت سے پیدا ہونے والی طبعی پریشانی، انصار کی الفت و موانست میں تبدیل ہو گئی۔ انصار نے فیاضی، حسن مروت، ضیافت و مہمان نوازی اور ایثار و فدائیت کا ایسا تابناک مظاہرہ کیا جس کی نظیر تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔

انہوں نے مہاجر بھائیوں کو نہ صرف مہمان کی حیثیت سے خوش آمدید کہا بلکہ مال و متاع زمین و جائیداد کھیتی باڑی اور اپنی ساری کائنات میں انہیں برابر کا

شریک و سہم بنا لیا یہ رشتہ حقیقی رشتہ سے بھی زیادہ اہم سمجھا جانے لگا۔ حتیٰ کہ اگر کسی انصاری مسلمان کا انتقال ہو جاتا تو اس کی جائیداد اور مال اس کے حقیقی بھائی کے بجائے مہاجر بھائی کو ملتا تھا۔^۱ محسن کائنات ﷺ کی نور بصیرت کا یہ اعلیٰ ترین شاہکار تھا کہ مہاجرین و انصار کی وطنی اور قومی عصبیتوں کا نام و نشان مٹا کر ایک نئی قومیت اسلام کے نام سے قائم فرمادی اور مہاجرین و انصار کے مختلف قبائل کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار کی اس شیفتگی و وارفتگی، قابل رشک جذبہ ایثار و مردت اور قابل ستائش کارہائے نمایاں دیکھ کر چشم فلک بھی حیرت زدہ تھی۔

تاریخ کا یہ ایک ایسا سنہری باب ہے جسے لوح محفوظ میں خالق کائنات نے رقم کیا اور انصار کو ہدیہ تمہریک اور داد تحسین پیش کرنے کے لیے حضرت جبریل امین تشریف لائے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾^۲
 ”جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ یہ لوگ باہم بھائی بھائی ہیں۔“

محبوب انس و جان ﷺ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر مہاجرین و انصار کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا۔ جس میں ۴۵ مہاجرین اور ۴۵ انصار نے شرکت کی اور ان کے درمیان بھائی چارہ اور رشتہ اخوت قائم فرمایا۔^۳
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ.

حضور انور ﷺ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا: دو دو شخص آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ نبی کریم ﷺ جو سید المرسلین، امام المتقین اور رسول رب

۱ بخاری شریف ج: ۳۱۲، ۲ سورة انفال ع: ۱۰، ۳ طبقات ابن سعد ج: ۲، عنوان عقد مواعجات

العالمین بے مثل اور بے نظیر تھے نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ اپنے چچا حضرت حمزہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما میں اخوت قائم کی۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جن کا لقب ذوالجناحین اور طیار تھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ حالانکہ جعفر رضی اللہ عنہ اس وقت تک حبشہ سے تشریف نہیں لائے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خارجہ بن زہیر کو بھائی بنایا۔ عمر بن الخطاب کا عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھائی بنایا۔ ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن الجراح جن کا نام عامر تھا، کا سعد بن معاذ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے درمیان، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن الربیع رضی اللہ عنہما، زبیر بن عوام اور سلمہ بن سلامہ بن قش رضی اللہ عنہما اور بعض کے نزدیک زبیر بن عوام اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے درمیان اخوت قائم فرمائی۔ عثمان بن عفان اور ثابت بن المنذر، طلحہ بن عبید اللہ اور کعب بن مالک حضرت سعد بن زید بن عمرو بن نفیل اور ابی بن کعب۔ مصعب بن عمیر بن ہاشم اور ابویوب خالد بن زید ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیع اور عباد بن بشر بن قش، عمار بن یاسر اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہم، لیکن بعض کے نزدیک عمار بن یاسر کو ثابت بن قیس بن شامس رضی اللہ عنہما کا بھائی بنایا۔ ابو ذر غفاری جن کا نام بُرید بن جنادة تھا، کو منذر بن عمرو ساعدی، حاطب بن ابی بلتعہ اور عویم بن ساعدہ، سلمان فارسی اور ابو درداء، بلال مؤذن رسول اللہ ﷺ اور ابو رویحہ، ابو رویحہ کا نام عبد اللہ بن عبد الرحمن الخثعمی تھا، رضی اللہ عنہم کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔^①

جرجی زید ان غیر مسلم مورخ اس تاریخ ساز معاہدہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے: نبی ﷺ نے قریش میں سے مہاجرین اور یثرب والوں میں سے انصار کو چند اور خاص معاہدوں کے ذریعہ باہم پیوند کر دیا۔ ان معاہدوں کا نام (مواخاة) بھائی بندی رکھا گیا اور پیغمبر ﷺ نے بہت ہی استحکام کے ساتھ اس بھائی چارہ کا ان سے اقرار لیا اسلامی سلطنت کا پہلا بنیادی پتھر یہی ”عہد مواخاة“ تھا۔^②

انصار مدینہ نے بڑی فراخ دلی اور فیاضی کے ساتھ اس بھائی چارہ کو نبھایا۔ ان کا سب سے بڑا سرمایہ کھجوروں کے باغات تھے۔ اس زمانہ میں روپیہ پیسہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لیے انصار نے نبی مکرم ﷺ کی خدمت میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا کہ ہمارے باغات مہاجر بھائیوں میں برابر تقسیم فرمادیں تاکہ راحت و آسائش سے ان کی گزران ہو سکے۔ چونکہ مہاجرین فن زراعت سے بالکل نا آشنا تھے۔ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ اس بناء پر نبی کریم ﷺ نے انصار کی پیش کش قبول فرمانے سے پہلو تہی کی۔ انصار نے اس کا حل یوں پیش کیا کہ کھیتی باڑی اور محنت مشقت ہم کریں گے اور پیداوار نصف نصف کر لیں گے۔ مہاجرین نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔^۱

۴ ہجری میں بنو نضیر کو جلا وطن کر دینے پر ان کی زمینیں اور باغات مسلمانوں کے قبضہ میں آئے۔ نبی رحمت ﷺ نے انصار سے دریافت فرمایا کہ مہاجرین ناوار اور ناتواں ہیں۔ اگر تم اس بات پر رضامند ہو تو تمہارے باغات تمہیں واپس کر دیئے جائیں اور نئے مقبوضات مہاجرین میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ انصار نے بڑی دریا دلی سے عرض کیا ہمارے باغات انہی کے تصرف میں رہیں اور نئے باغات بھی انہیں عنایت فرمادیں۔^۲

اگرچہ انصار کا جذبہ اخوت اور ایثار و مروت باعث صدا افتخار تھا۔ لیکن مہاجرین بھی بڑے خوددار تھے۔ وہ نذر و نیاز اور صدقہ و خیرات پر قناعت کرنے کی بجائے محنت و جفاکشی سے رزق حلال حاصل کرنے کو ترجیح دیتے تھے:

مرا طریق امیری نہیں فقیری ہے

خودی نہ سچ غریبی میں نام پیدا کر

سیدنا سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھیں۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبدالرحمن

بن عوف رضی اللہ عنہ کو رضا کارانہ طور پر پیش کش کی کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں اور عدت پوری ہونے پر آپ اس سے نکاح کر لیں لیکن سیدنا عبدالرحمن بن عوفؓ نے بڑی احسان مندی کے ساتھ انکار کرتے ہوئے فرمایا:

بارک اللہ فی اہلک و مالک.

”خدا آپ کو یہ سب کچھ مبارک کرے آپ مجھے بازار کا راستہ بتادیں“^①

چنانچہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب حرص و ہوس کو پامال کر کے صبر و قناعت کو ترجیح دی اور بنو قینقاع کے بازار میں جا کر گھی اور پنیر کی سوداگری شروع کر دی۔ اللہ کریم نے انہیں کاروبار میں اس قدر ترقی اور برکت سے نوازا کہ ان کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی جو شادی کے اخراجات کو کفایت کرتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے شادی کر لی۔^②

نہ لالچ دے سکیں ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاریں
ترے دست توکل میں تھیں استغنا کی تلواریں
سکھائے فقر کے آداب تو نے بادشاہی کو
جلالِ قیصری بخشا جمالِ خانقاہی کو
اللہ کریم نے انہیں مال و دولت میں ایسی قابل رشک فراوانی عنایت فرمائی۔ جس کا اظہار وہ ان الفاظ میں کرتے تھے: ”میں خاک پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے“ ان کے تجارتی اونٹوں کا قافلہ سات سات سو پر مشتمل ہوتا تھا۔ اور جب سات سواونٹ سامان تجارت لے کر مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تو سارے شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔^③

حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی
سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری

① صحیح بخاری ج: ۱، ۵۳۲: ۵۳۳ ② صحیح بخاری ج: ۱، ۵۳۳: ۵۳۴ ③ اسد الغابہ ج: ۳، ۳۱۴: ۳۱۵

فقیرانِ حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیونکہ
میر میر و سلطان کو نہیں شاہین کا فوری
اسی طرح دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کسب معاش میں مصروف رہ کر بھی شمع رسالت
سے اکتساب نور کرتے رہے۔ بالآخر جب مال غنیمت کی بہتات ہو گئی اور مہاجرین کی
تنگی فراخی میں، افلاس تو نگری میں بدل گیا تو انہوں نے انصار کے عطیات واپس لوٹا
دیئے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

فتحِ خیبر کے بعد جب فخر کائنات ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مہاجرین
نے انصار کے عطیات یعنی باغ واپس کر دیئے۔^①

نگاہ فقر میں نشانِ سکندری کیا ہے
خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے
کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن
خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے

محسن کائنات ﷺ نے انصار کے جذبہ ایثار و فیاضی کو اس طرح پروان چڑھایا کہ یہ
ان کی عادتِ ثانیہ بن گئی تھی۔ ان میں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فیاضی میں بہت زیادہ
شہرت رکھتے تھے۔ ان کے ہاں معمول تھا کہ ایک آدمی ہر روز قلعہ پر چڑھ کر یہ اعلان
کرتا، جس آدمی کو گوشت اور چربی کی خواہش ہو وہ یہاں آ کر حاصل کر لے۔

اصحابِ صفہ کی معاش کا زیادہ تر دار و مدار انہی کی فیاضی پر تھا اور ہر شام
کے وقت اسی اسی آدمی گھر لے جا کر انہیں کھانا کھلاتے تھے۔^②

سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ عنہ بے حد فیاض اور بہادر صحابی تھے۔ غزوات میں
انصار کے وہی علمبردار ہوتے تھے۔ اور وہ اس اعزاز کو اپنی فیاضی سے برقرار رکھتے
تھے۔ ایک غزوہ میں قرض لے کر فوج کے کھانے کا انتظام کرتے رہے۔ اس لشکر میں

① صحیح مسلم ج ۲: کتاب الجہاد ② اصابت مذکرہ حضرت سعد بن عبادہ ج ۲: ۲۸، ۲۷

سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما بھی شریک تھے۔ دونوں بزرگوں نے باہم مشورہ کیا کہ اگر انہیں اس طرح خرچ کرنے سے باز نہ رکھا گیا تو اپنے باپ کا تمام سرمایہ برباد کر دیں گے۔ اس لیے انہیں روکنا چاہا۔

جب اس بات کا علم حضرت قیس رضی اللہ عنہ کے والد گرامی قدر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ہوا۔ تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے کھڑے ہو کر کہنے لگے: ”مجھے ابن قافہ اور ابن خطابؓ سے کون بچائے گا؟ یہ دونوں میرے بیٹے کو خیل بنانے کی فکر میں ہیں“۔^①

سید عالم ﷺ کی خدمت میں وفد عبدالقیس حاضر ہوا جس پر انصار نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ آپ نے انصار کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

”اپنے بھائیوں کی خاطر و مدارت اور ضیافت و مہمان نوازی کرؤ کیونکہ یہ لوگ شکل و صورت وضع قطع اور اسلام قبول کرنے میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی کسی جبر و اکراہ کے بغیر اسلام قبول کیا ہے۔“

انصار خوشی خوشی انہیں اپنے گھروں میں لے گئے اور ان کی رہائش اور خورد و نوش کا اس قدر عمدہ انتظام کیا کہ وہ لوگ انصار کی فیاضی اور مہمان نوازی سے بے حد متاثر ہوئے۔

صبح کے وقت جب وہ لوگ خدمت اقدس ﷺ میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا: ”تمہارے بھائیوں نے تمہاری خدمت اور مہمان نوازی کیسی کی؟“۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو بے حد خدمت گار اور اچھے لوگ ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے نرم اور عمدہ بستروں کا انتظام کیا، پر تکلف کھانا کھلایا اور رات بھر ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم سے بہرہ یاب کیا۔ یہ سن کر حضور ﷺ نے بے حد مسرت کا اظہار فرمایا۔

امام القردوبنی مولود ۶۷۷ھ / ۱۲۷۵ء کے رشحات قلم ملاحظہ ہوں:

مدینہ منورہ کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت یگانہ و فرزانہ ہے کہ وہاں عجیب و غریب

① اسد الغابہ ج ۴: ۲۱۵ تذکرہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ ② مسند امام احمد ج ۳: ۲۳۲

ایمان پر ور لطیف مہک پائی جاتی ہے اور اس کی مشک بار اور عنبر بیز فضا کو معطر بنا دیتی ہے اور یہ کیفیت دنیا کے کسی شہر میں نہیں پائی جاتی ہے۔

اور وہاں کے باشندے پوری نوع انسانی میں سب سے زیادہ حسن اخلاق اور پاکیزہ اعمال کے مالک ہیں: دلوں کو مومہ لینے والی ان کی شیریں کلامی اور لب و لہجہ میں لطافت ان کا سرمایہ افتخار ہے۔^۱

علامہ فرید وجدی اہل مدینہ کے محاسن بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مدینۃ الرسولؐ کے لوگ ضیافت میں بہت اہتمام کرتے ہیں۔ زائرین کی خدمت میں فخر محسوس کرتے ہیں اور لطف یہ کہ بغیر واقفیت کے ہر آدمی کو دعوت دینے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ وہ زائرین کو حضور اقدس ﷺ کا مہمان سمجھتے ہیں انہیں اپنے گھر لے جا کر دسترخوان بچھاتے اور کتنی ہی قسم کے کھانوں سے ضیافت کرتے ہیں اس خدمت میں اخلاص اور للہیت کا رفرما ہوتی ہے اور یہ سلسلہ زائرین کی مدینہ میں مدت اقامت تک جاری رہتا ہے۔^۲

الشیخ محمد لیبیب البھونی لکھتے ہیں:

مدینہ منورہ کی آب و ہوا بے حد صحت افزا اور اہل مدینہ کی نرم مزاجی اور لطافت طبع میں بہت ممد و معاون ہے اگر اس کے ساتھ اہل مدینہ کی عام نیکی، پرہیزگاری، حسن اخلاق اور حسن معاشرت کا اضافہ کر لیا جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ تمام عرب ممالک پر حسن اخلاق میں فوقیت کے حامل ہیں اور یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے کیونکہ محسن انسانیت ﷺ کی ہمسائیگی نے انہی اخلاق کریمانہ سے نوازا ہے علاوہ ازیں اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ محبوب کائنات ﷺ کی ہجرت کے لیے مدینہ اور اہل مدینہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ وہ اگر مکارم اخلاق کے مالک تھے پھر اسلام نے ان کے جمال کو اجمل اور کمال کو اکمل بنا دیا۔^۳

طرز معاشرت

مکانات:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُفْدِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾^①

”اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اس سے جو وطن چھوڑ کر آئے اس کے پاس اور اپنے دل میں تنگی نہیں پاتے اس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے اور انہیں اپنی جان سے مقدم رکھتے ہیں۔ اگرچہ خود فاقہ سے ہوں۔“

جیسا کہ قارئین پڑھ چکے ہیں کہ انصار باوقار نے مہاجرین کا جس خندہ پیشانی اور وسعت قلبی سے خیر مقدم کیا وہ بے حد قابل رشک اور لائق صد ستائش کا رنامہ تھا۔ انہوں نے حضور اقدس ﷺ اور مسلمانوں کو نہ صرف اپنے شہر میں جگہ دی بلکہ اپنے مکانوں میں آباد کیا اپنے اموال میں حصہ دار بنایا اور انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ان کے اس ناقابل فراموش ایثار کی تعریف میں اللہ رب العزت نے مذکورہ بالا آیات نازل فرمائیں اور حضور اقدس ﷺ نے انصار کے مکانات کی ستائش و تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

انصار کے مکانات میں سب سے بہتر بنی نجار کے مکان ہیں۔ دوسرا درجہ بنی عبدالاشہل کے مکانات کو حاصل ہے۔ تیسرا درجہ بنی حارثہ اور چوتھا درجہ بنی ساعدہ کے مکانات کا ہے لیکن انصار کے تمام مکانات خیر و برکت سے معمور ہیں۔“^②

① سورہ حشر آیت: ۹، ۲۸ ② بخاری شریف

سید کائنات ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے سب سے بہتر فرقہ میں پیدا کیا۔ پھر قبائل کے انتخاب میں مجھے سب سے اچھے قبیلہ میں شمار فرمایا۔ پھر مکانات کے چناؤ میں مجھے سب سے زیادہ خیر و برکت اسے معمور مکانات میں قیام نصیب فرمایا۔ چنانچہ میری ذات سب سے اعلیٰ اور میرا مکان بھی سب سے عمدہ ہے۔“^①

اگرچہ انصار کا ہر ایک مکان اپنے دامن میں بے شمار تاریخی حقائق سمیٹے ہوئے ہے اور اس کے تذکرہ سے چشم پوشی تاریخی حقائق سے روگردانی کے مترادف ہے۔ لیکن کتاب کا دامن کوتاہ اور داستان طولانی ہے اس لیے ہم اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے انصار کے مکانات اور بعد کے ادوار میں تعمیر ہونے والے مکانات کی کیفیات سپرد قلم کرتے ہیں اور اس دل آویز تذکرہ کا آغاز اس مکان ذی شان سے شروع کیا جاتا ہے جو فخر کون و مکان، سرور زمین و زماں ﷺ کی خاطر صدیوں پہلے تعمیر ہو چکا تھا۔

شاہ تیج کا محل:

آفتاب رسالت طلوع ہونے سے سات سو برس پہلے کا ذکر ہے۔^② کہ شاہ تیج اسعد بن کرب مشرقی ممالک کو زیر نگین کرنے کی غرض سے نکلا، اسی دوران اس کا گزر مدینہ منورہ سے بھی ہوا۔ جہاں مقام سبخ پر اس نے قیام کیا۔ اس وقت اہالیان مدینہ کا رئیس عمرو بن طلحہ تھا، شاہ تیج یہود کو قتل اور شہر کو برباد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن اہالیان مدینہ نے جنگ پر صلح کو ترجیح دے کر قتل و غارت سے نجات حاصل کر لی۔^③

جب اہل مدینہ سے صلح کا معاہدہ طے پا گیا۔ تو بادشاہ اپنے لڑکے کو وہاں حاکم مقرر کر کے مکہ معظمہ پر حملہ آور ہونے کی خاطر چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادے کو قتل کر دیا گیا جب بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو وہ سخت غضب ناک ہو کر لوٹا اور

① جامع مغرب ج ۶۹، ۲۴۰ ② روض الانف ج ۱، ۲۳، ۲۴ ③ البدایہ والنہایہ ج ۲، ۱۶۳

اہل مدینہ کا قتل عام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

بادشاہ کے اس انتہائی خطرناک ارادہ کا علم بنی قریظہ کے دو علماء حیت اور منہ کو ہوا تو انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ناصحانہ اور ہمدردانہ مشورہ دیا کہ وہ اہل مدینہ کی ہلاکت کا مذموم ارادہ ترک کر دے اور ان کی خیر خواہی کو قبول کر لے ورنہ اندیشہ ہے کہ کسی ناگہانی آفت کا شکار ہو جائے گا۔ شاہ تبع نے دریافت کیا کہ عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ علما نے بتایا کہ مدینہ باسکینہ نبی آخر الزمان ﷺ کا دارالہجرت اور دارالقرار ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔

بادشاہ نے اس مخلصانہ مشورہ کی قدر کرتے ہوئے اپنا ارادہ بدل دیا اور علماء کرام کی علمیت و فضیلت سے متاثر ہو کر ان کا دین قبول کر لیا۔ اس طرح خاموشی کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گیا۔^①

ایک روایت میں ہے کہ جب تبع شاہ یمن مدینہ منورہ سے گزرا تو چار سو علماء تورات اس کے ہمراہ تھے علماء نے بادشاہ سے درخواست کی کہ انہیں اس سرزمین پاک میں رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اس کا سبب دریافت کیا۔ جس پر علماء نے کہا ہم نے انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ کا دارالہجرت یہ شہر ہوگا۔

بادشاہ نے نہ صرف انہیں وہاں قیام کی اجازت دے دی بلکہ ان سب کے لیے مکانات تعمیر کرائے ان کے نکاح کرائے اور گزر و اوقات کے لیے مال و دولت بھی عطا کیا اور مقصود کائنات ﷺ کی ذات بابرکات کے لیے بھی ایک عالیشان محل تعمیر کرایا اور آپ کے نام خط لکھا جس میں اپنے اسلام اور اشتیاق دیدار کا ان الفاظ میں اظہار کیا:

①روض الاف ج ۱: ۲۳۰ سیرت ابن ہشام

شَهِدْتُ عَلَى أَحْمَدَ إِنَّهُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ بَارِئُ النَّسَمِ
میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول برحق ہیں۔

فَلَوْ مَدَّ عُمْرِي إِلَى عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنُ سَلَمٍ
اگر میری عمر نے وفا کی اور ان کی آمد تک خدا نے زندگی بخشی تو میں ان کا معین و مددگار
ہوں گا۔

وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ غَمٍّ
اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کر دوں گا۔

بادشاہ نے اس خط کو سرِ بھر کر کے ایک عالم کو سپرد کیا اور وصیت کی کہ اگر تم
نبی آخر الزمان ﷺ کو پاؤ تو میرا یہ عریضہ پیش کر دینا۔ بصورت دیگر یہ خط اپنی اولاد
کے حوالے کر کے بھی وصیت کر دینا۔

چنانچہ وہ خط نسل در نسل چلتے چلتے سیدنا ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا
اور شاہ تیج کا تعمیر کردہ محل بھی زمانہ کے نشیب و فراز سے گزرتا ہوا اور تعمیر در تعمیر کے
مراحل طے کرتا ہوا سیدنا ابوالیوب رضی اللہ عنہ کے زیر تصرف آ گیا۔ چنانچہ جب خیر الخلائق
سید الاولین والآخرین ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دونوں چیزیں آپ کی
خدمت اقدس میں پیش کر دی گئیں۔

امام سیبلی المتوفی ۵۸۱ھ/۱۱۸۵ء اور حافظ ابن کثیر المتوفی ۷۷۴ھ/۱۳۷۳ء
نے بھی اس واقعہ کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے اور شاہ تیج کے ایمان و تصدیق پر مبنی
مذکورہ بالا اشعار بھی نقل کیے۔

امام زین الدین الراغبی المتوفی ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء لکھتے ہیں:
شاہ تیج کا تعمیر کردہ محل اور سرِ بھر خطِ علما کی نسل میں سے حضرت ابوالیوب
انصاریؒ تک پہنچ گیا چنانچہ انہوں نے دونوں چیزیں رحمت کائنات ﷺ کی خدمت

میں پیش کر دیں۔^①

سیدنا ابویوب رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے:

ابویوب خالد بن کلیب بن ثعلبہ بن عوف بن کیم بن مالک بن النجار۔^②

سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے زیر تصرف مذکورہ مکان دو منزلہ تھا۔ انہوں نے محبوب کائنات ﷺ کی خدمت اقدس میں بالائی حصہ پیش کرنا چاہا مگر آپ نے زائرین کی سہولت اور راحت رسانی کی خاطر زیریں منزل پسند فرمائی۔ کچھ عرصہ یوں گزر گیا۔ مگر حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ کا دل ادب و احترام اور عشق نبویؐ سے لبریز تھا۔ آپ کو ہر وقت فکر دامن گیر رہتی کہ رحمت کائنات ﷺ نیچے رہائش پذیر ہیں اور ہم اوپر رہتے ہیں گویا کہ ہم آپ کے سر مبارک پر چلتے پھرتے ہیں۔ بنا بریں حضورؐ کی خدمت میں عاجزی و انکساری سے عرض کی کہ ہمارے ایمانی جذبات اور آپ کے ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ آپ بالائی منزل میں اقامت گزریں ہو جائیں تاکہ سوئے ادب کا احتمال نہ رہے۔ چنانچہ آپؐ نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا اور بالائی منزل میں راحت گزریں ہو گئے۔^③ حضور انور ﷺ کے زیریں حصہ کے قیام کے دوران ایک مرتبہ اتفاق سے بالائی منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا۔ صاحب خانہ حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ کو خدشہ ہوا کہ پانی نیچے گرنے سے محسن کائنات ﷺ کو اذیت پہنچے گی۔ اس لیے پانی جذب کرنے کے لیے فوری طور پر لحاف ڈال دیا۔ حالانکہ ان کے پاس صرف وہی ایک لحاف اوڑھنے کو تھا۔^④

سیدنا ابویوب رضی اللہ عنہ کے گھر سے حضور ﷺ کے لیے کھانا آتا تھا۔ جب آپ تناول فرما لیتے تو پس خوردہ ابویوب رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ تبرکاً کھاتے تھے بلکہ غایت محبت و عقیدت کے باعث کھانے میں جہاں آپ کی انگلیوں کے نشانات

① معالم دارالہجرہ ۳۹۵ ② مروج الذهب ج ۲: ۱۸۰ ③ مسند امام احمد ج ۱۹: ۲۹۳

④ البدایہ والنہایہ ج ۳: ۲۰۱

ہوتے وہیں وہ بھی انگلیاں ڈالتے تھے۔^۱

موصوف کے مکان پر سرور کونین رحمۃ اللہ علیہ نے صرف سات ماہ قیام فرمایا۔ اس اثناء میں ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر ہونے پر ان میں منتقل ہو گئے۔ اور سیدنا ابویوب رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد وہ مکان ان کے غلام فلح کے دست تصرف میں آیا۔ جن سے سیدنا مغیرہ بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار دینار کے عوض خرید لیا اور اس کی اصلاح و مرمت کر کے فقراء غریبا کے لیے وقف کر دیا۔^۲

بعد میں ملک مظفر شہاب الدین غازی بن ملک عادل سیف الدین ابی بکر بن ایوب بن شاذی نے خرید کر وہاں چاروں فقہی مسالک کے لیے مدرسہ تعمیر کر دیا۔^۳ الشیخ عبدالقدوس الانصاری لکھتے ہیں:

سلطان شہاب الدین غازی کے مدرسہ کا نام ”مدرسہ الشہابیہ“ تھا جو موصوف کے نام سے منسوب تھا۔ تیرہویں صدی ہجری میں اس جگہ مسجد بنادی گئی۔ جس کی چھت گنبد دار تھی۔ مسجد کی جنوبی دیوار میں ایک نقش پتھر پر یہ عبارت کند تھی۔

هذا بیت ابی ایوب الانصاری، موفد النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام

فی ۱۲۹۱ھ۔^۴

قدیم قبائل کے محلات:

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ باسکینہ میں رونق افروز ہوئے تو اس وقت مختلف قبائل کے وہاں نومحلات پائے جاتے تھے۔ جنہیں ”دار“ کہا جاتا تھا۔ ہر ایک محل پوری بستی پر محیط ہوتا جس میں کھجوروں کے باغات اور زراعت کے علاوہ کثیر تعداد میں لوگ آباد ہوتے تھے۔^۵

دار بنی اغثم، دار بنی بیاضہ، دار بنی دینار بن التجار، دار بنی ساعدہ، دار بنی سالم

۱ البدایہ والنہایہ ج ۳: ۲۰۱ ۲ ایضاً ۳ معالم دار الحجر ۴: ۴۲ ۵ آثار المدینہ ۲۹

بن عوف، دار بنی عبدالاشہل، دار بنی مالک بن النجار، دار بنی الحارث بن الخزرج اور دار بنی خدرہ وغیرہ۔

بعد ازاں جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کشادگی اور آسائش سے نوازا تو انہوں نے بھی متعدد ”دار“ بنائے اور بعض نے دوسروں سے بھی خرید لیے جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں:

دار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔

یہ محل مسجد نبوی شریف کے جنوب میں واقع تھا اور دار آل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھا۔ بعد میں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو والد گرامی قدر کی وراثت میں ملا تھا۔ جس وقت ان کا حجرہ مسجد نبوی کی توسیع میں آ گیا۔ تو انہوں نے اس دار میں اقامت اختیار کر لی تھی۔ مسجد کے جنوب میں اس دار تک زیر زمین راستہ بھی تھا۔ جو ۸۸۸ھ میں بند ہو چکا تھا بعد کے کسی دور میں دار کو مدرسہ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ الشیخ عبدالقدوس الانصاری کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۴ء میں اس جگہ عظیم الشان مدرسہ قائم تھا۔

دار جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔

یہ دار سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دار کے جنوب میں واقع تھا۔ بعد میں ”دار نائب الحرم“ سے شہرت پذیر ہوا۔ پہلے یہ حارث بن العمان الانصاری کی ملکیت تھا پھر موصوف کو منتقل ہوا نویں صدی ہجری میں عمارت منہدم ہو جانے کی وجہ سے میدان سا بن گیا۔ جسے شیخ حرم النبوی الشجاعی شاہین الجمالی نے خرید کر مکان تعمیر کر لیا۔ بالاخر ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۴ء میں اوقاف مسجد کے زیر تحویل آ گیا۔

دار عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔

مسجد نبوی شریف کے مشرق میں سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے دو مکان تھے جو

انہوں نے حضور اقدس ﷺ کی حیات مقدسہ میں تعمیر کیے تھے ان میں سے ایک مکان بعد میں رباط (سرائے) کے طور پر استعمال ہوتا رہا اور موجودہ توسیع مسجد نبوی تک قائم تھا۔ جو ”رباط سیدنا عثمان“ کے نام سے مشہور تھا۔^①

دار سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔

مسجد نبوی شریف کے مشرقی جانب دار عثمانؓ کے شمل میں واقع تھا۔ اسی طرح دار ریطہ دار خالد بن الولید اور دار مروان بن الحکم وغیرہ کتنے ہی دار پائے جاتے تھے۔^②

مدینہ منورہ کے قلعے:

عرب قوم جنگجو ہونے کی وجہ سے ہر ایک قبیلہ نے اپنا اپنا قلعہ بھی بنا رکھا تھا۔ جب نبی کریم ﷺ کا دور آیا تو آپ نے فرمایا تھا:

قلعہ نہ گرائے جائیں کیونکہ یہ مدینہ منورہ کی زینت ہیں۔^③

مختلف قبائل کے تعمیر کردہ بعض قلعے حسب ذیل تھے:

بنو انیف کا قلعہ الاش قبائیں واقع تھا۔ حیان بن عامر کے دو قلعے ”نواحان“ کے نام سے مشہور تھے۔ بنی عبید کا قلعہ بئر عذق کے قریب دار حمید بن دینا میں تھا۔ دبرہ بن ثعلبہ کا قلعہ بئر عرغف اور لمقرعہ کے درمیان تھا۔^④

شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی التونی ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۷ء بیان کرتے ہیں: مدینہ منورہ کے مشرق، مغرب اور جنوب میں زمین دوز سنگ خارا کے پہاڑ پائے جاتے ہیں ان ہی کو حرہ اور لابہ کہتے ہیں۔ یہ پتھر سیاہ اور نہایت سخت ہوتے ہیں۔ انہیں سے مدینہ منورہ کی عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ اونچے پہاڑ بھی قریب میں واقع ہیں۔ بالخصوص سلع مکران کے پتھر سنگ خارا کی قسم کے نہیں ہیں اور نہ ہی اتنے مضبوط ہیں۔ پتھروں کی تجارت اور گھڑائی کرنے والے انہیں زیر زمین حروں میں سے

① تاریخ مدینہ: ۳۲ ② مجمع الفوائد ج: ۲۰: ۱ ③ عمدة الأخبار: ۲۱

بارود کے ذریعہ توڑ کر پھر پتھروں سے ٹکڑے کر کے گدھوں اور فچروں پر لاد کر تعمیر کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔

چھتوں میں شہتیر کے طور پر عموماً کھجور کے تنے ڈالے جاتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں البتہ جو لوگ بہت زیادہ امیر ہوں۔ وہ امیرانہ عمارت بنوانا چاہیں تو چھت میں جاوی لکڑی کے تین تین، چار چار انچ موٹے شہتیر ڈالتے ہیں چونکہ جاوی لکڑی بہت گراں ہوتی ہے اس لیے عام طور پر کڑیوں میں استعمال نہیں ہوتی۔ البتہ دروازے، کھڑکیاں، طاقے، طاق اور روشندان وغیرہ اسی لکڑی کے بنائے جاتے ہیں۔ معمولی اور غریب لوگ مکانات کی چھتوں میں جھاؤ اور ببول کی موٹی شاخیں لکڑی کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ کڑیوں پر کھجور کے ڈنھر (شاخیں) بچھا کر ان پر کھجوروں کے بورے بچھائے جاتے ہیں جن پر گارا ڈال کر پھر خشک مٹی ڈال دی جاتی ہے۔^۵

موجودہ دور میں پختہ اینٹ، مٹی کے پختہ بلاک، سیمنٹ، لوہے اور کنکریٹ سے مکانات تعمیر کیے جاتے ہیں۔ عمارتوں کی بلندی تک سامان پہنچانے کے لیے کرین استعمال ہوتے ہیں جبکہ چھت پر لینئر ڈالنے اور کنکریٹ، ریت، سیمنٹ پانی وغیرہ کو کس کرنے کے لیے بھی خود کار مشین استعمال کی جاتی ہے۔ جدید تعمیراتی مشینری سے تعمیر کے کام میں بے حد سہولت اور مضبوطی آگئی ہے۔

شاہی محلات یعنی امہات المؤمنین کے مکانات:

مدینہ کریمہ کے باشندے اپنے پرانے تمدن میں فخر اور سرور محسوس کرتے تھے۔ سادگی عربوں کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ خوراک، لباس اور رہائش ہر چیز میں سادگی کا فرما تھی، پھر شاہ کونین رحمت دارین ؑ کے شاہی محلات نے اسے اور بھی تقویت پہنچائی۔ آپ نے اپنی حرم سراؤں کے لیے جو مکانات تعمیر کیے وہ سادگی کا ایسا نادر الوجود نمونہ تھا۔ جن کی مثال دنیا کے سلاطین و امراء کے مکانات میں ملنے کا وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ فخر کون و مکاں سلطان زمین و زماں ؑ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا

کہ دنیا کے خزانے قدموں پہ بچھاؤر ہو رہے ہیں۔ مگر آپ **الْفَقْرُ فَعُورِي** میں مست تھے۔ شہنشاہ کونین کا اعزاز حاصل ہونے کے باوجود فقر و زہد آپ کا سرمایہ افتخار تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا:

ہیں دوسروں کے واسطے سیم وزر و گہر اپنا یہ حال ہے کہ چولہا بجھا ہوا
کسریٰ کا تاج روندنے کو پاؤں تلے اور بوریا کھجور کا گھر میں بجھا ہوا
مقصود کائنات **مَلِئُ الشَّيْءِ** نے اپنی حرم سراؤں کے لیے جو محلات تیار کرائے وہ
کھجور کی شاخوں، پتوں اور کچی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز
ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اس سے فارغ ہو کر امہات
المومنین سیدہ سودہ بنت زمعہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ **رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا** کے مکانات بنوائے۔ بعد
ازاں جب کوئی خاتون حرم نبوی میں داخل ہوتی تو ان کے لیے علیحدہ حجرہ بنوایا جاتا۔
اس طرح آپ کی نوازاواج مطہراتؓ کے حجرے تعمیر ہوئے۔ جن کی کیفیت محدثین اور
مؤرخین کے ارشادات کی روشنی میں سپرد قلم کی جاتی ہے۔

ازواج مطہرات کے حجرے مسجد شریف کے جنوب، مشرق اور شمال میں
واقع تھے۔ حضرت عمران بن ابی انس **رَضِیَ اللہُ عَنْہُ** کہتے ہیں کہ چار حجرے کچی اینٹوں کے
جن کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ جبکہ پانچ حجرے صرف مٹی اور کھجور کی
ٹہنیوں کے تھے ان کے دروازوں پر کمبل یا ٹاٹ کے پردے لٹکے ہوئے تھے۔
پردے تین ذراع لمبے اور ایک ذراع چوڑے تھے یعنی $1\frac{1}{4} \times 3\frac{1}{4}$ فٹ لمبے
چوڑے تھے۔

۶۲۶/۵۵ء جب نبی کریم **ﷺ** غزوہ دومتہ الجندل میں مصروف تھے تو اس
دوران ام المومنین سیدہ ام سلمہ **رَضِیَ اللہُ عَنْہَا** نے اپنا حجرہ کچی اینٹوں سے بنوایا۔ رسول اللہ
ﷺ واپس تشریف لائے تو پہلی نظر اسی پر پڑی۔ آپ ام سلمہ **رَضِیَ اللہُ عَنْہَا** کے پاس تشریف
لے گئے اور فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا۔ اس سے لوگوں کی
نظروں سے پردہ پوشی ہو جائے گی۔ لیکن آپؐ نے فرمایا: ام سلمہ! بے شک جس بری

چیز پر مسلمان کا مال خرچ ہوتا ہے وہ تعمیر مکان ہے۔^①

تمام حجرات کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے۔ جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے دو دروازے تھے ایک مغرب کی طرف مسجد میں اور دوسرا شمال کی طرف تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازہ کا ایک ہی کواڑ عرعر یا ساج کی لکڑی کا تھا۔ دوسرے حجروں کے کواڑ نہیں تھے۔^②

سیدنا حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کی مسجد نبوی شریف کی متصل کچھ جائیداد تھی۔ جو بوقت ضرورت آپ کی نذر کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سمیت تمام حجرے انہی کی اراضی پر تعمیر ہوئے۔^③

امہات المؤمنین کے حجرات کی ترتیب اس طرح تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مسجد کے جنوب مشرق میں تھا۔ جہاں اس وقت سید الاقطیاء والا برار مدنی تاجدار مصلیٰ اللہ علیہ کا روضہ اطہر جلوہ نما ہے۔ اس کے متصل جنوب کی طرف قبلہ والی دیوار کے ساتھ سیدہ سودہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہما کے مکانات تھے۔ جبکہ سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ زینب، سیدہ جویریہ، سیدہ میمونہ اور سیدہ زینب بن جحش کے مکانات شمال کی طرف واقع تھے۔^④

یہ شاہی محلات جن میں سے ہر ایک دس ذراع (۱۵ فٹ) لمبا چھ ذراع (۹ فٹ) چوڑا تھا اور چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی بسہولت چھو لیتا تھا۔ جیسا کہ حضرت حسن بن ابی الحسن البصری بیان کرتے ہیں۔ جب میں بالغ ہونے کے قریب تھا۔ تو اپنی والدہ خیرہ جو سیدہ ام سلمہ کی کنیز تھیں کے ساتھ ان حجروں میں جاتا تھا۔ میں بآسانی چھت کو چھو لیتا تھا۔^⑤ ان حجروں میں رات کو روشنی کرنے کے لیے چراغ تک نہیں ہوتا تھا۔^⑥

① طبقات ابن سعد ج ۲: ۲۸۴۔ اخبار مدینہ ۷۴ ② اخبار مدینہ ۷۳، ۷۴

③ طبقات ابن سعد ج ۲: ۲۸۴ اخبار مدینہ ۷۴ ④ سیرت النبی ج ۱: ۳۸۷

⑤ البدایہ والنہایہ ج ۳: ۲۲۰ ⑥ بخاری شریف ج ۱: ۵۶

الشیخ ابراہیم رفعت پاشا، امہات المؤمنینؓ کے حجروں کی کیفیت اس طرح بیان کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہراءؓ والا برارؓ کا حجرہ مبارکہ جو بیعت عائشہؓ کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ مسجد شریف کے جنوب مشرقی کونے میں تھا۔ اس کے جنوب میں سیدہ حفصہؓ کا حجرہ تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک تنگ ساراستہ تھا۔ اس طرح جنوب میں محراب نبویؐ کے برابر تک، مشرق میں باب النساء کی طرف اور شمال میں باب النساء اور باب الرحمة کے مابین منبر نبویؐ کے محاذات تک حجرے بنے ہوئے تھے۔ حجرہ عائشہؓ کے سوا کوئی بھی حجرہ مسجد کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا۔^①

سیدہ فاطمہ الزہراءؓ کا عقد جب سیدنا علی المرتضیٰؓ کے ساتھ ہو گیا تو انہوں نے مسجد نبویؐ سے کچھ فاصلہ پر مکان لیا۔ حضور اقدسؐ کی چاہت تھی کہ ہمارے قریب رہیں۔ اس لیے اپنے مکان میں منتقل کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا لیکن حضرت فاطمہؓ نے عرض کیا کہ حضرت حارث بن نعمانؓ سے ہمارے لیے مکان کی جگہ حاصل کر لی جائے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا: انہوں نے پہلے ہی ہمیں بہت زیادہ اراضی دی ہے۔ مزید طلب کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے مگر جب سیدنا حارثؓ نے اس بات کا علم ہوا تو وہ خود حاضر خدمت اقدس ہو کر عرض کرنے لگے کہ میرا مال و دولت آپ ہی کا ہے جو چیز آپ قبول فرما لیتے ہیں میرے نزدیک۔ ترکہ میں چھوڑنے سے بدرجہا بہتر ہے۔ حضور اقدسؐ نے انہیں خیر و برکت کی دعا سے نوازا۔ اور سیدہ صدیقہ طاہرہؓ کے حجرہ کے قریب شمال میں اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہراءؓ کے لیے ایک قطعہ اراضی حاصل کر لیا۔ اور اس طرح سیدنا حارث بن نعمانؓ کی مسجد کے متصل تمام جائیداد امہات المؤمنینؓ کی نذر ہو گئی۔^②

سیدہ فاطمہ الزہراءؓ کے حجرہ میں سیدہ صدیقہ طاہرہؓ کے حجرہ کی

① مرآة الحرمین ج: ۱ ص: ۲۷۲ ② طبقات ابن سعد اردو ج: ۲ ص: ۲۳۳

طرف ایک کھڑکی تھی۔ جس سے رحمت عالم ﷺ ان کی اور ان کے اہل و عیال کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔^①

حضور انور ﷺ کے وصال کے بعد سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا نے اپنا حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دیا تھا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ حجرہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ یا اسی ہزار درہم میں خرید لیا تھا۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی قابل رشک فیاضی کا کیا کہنا۔ جنہوں نے اسی مجلس وہ خطیر رقم غرباء و مساکین میں بانٹ دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔^②

حضرت عطا خراسانی کا بیان ہے کہ جس وقت ولید بن عبد الملک کی طرف سے امہات المؤمنین کے مبارک حجروں کو منہدم کر کے مسجد نبوی میں داخل کرنے کا حکمنامہ مدینہ منورہ میں پڑھا گیا۔ میں وہاں موجود تھا۔ اس بات سے اہالیان مدینہ کو سخت صدمہ پہنچا اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ ان لوگوں کا رونا اس قدر رقت انگیز اور دل دوز تھا کہ میں نے کبھی کسی کو اتنی شدت سے روتے نہیں دیکھا۔

اس موقع پر سیدنا سعید بن مسیب کہہ رہے تھے۔ واللہ! میری دلی چاہت تھی کہ ان مقدس حجروں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا۔ تاکہ مدینہ منورہ میں آئندہ پیدا ہونے والے اور اطراف و اکناف سے آنے والے مسلمان ان کی زیارت سے مشرف ہوتے اور سید عالم ﷺ کے زہد و تقویٰ اور سادگی سے عبرت حاصل کرتے اور انہیں مال کی کثرت اور باہم فخر کرنے سے نفرت ہوتی۔

حضرت عمران بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مسجد نبوی شریف میں چند معززین کی جماعت دیکھی جس میں سیدنا ابوسلمہ بن عبد الرحمن ابوامامہ بن ہبل اور خارجہ بن زید وغیرہ شامل تھے۔ وہ لوگ امہات المؤمنین کے مکانات گرائے جانے کے دل دوز و جگر سوز واقعہ پر آنسوؤں کی ندیاں بہا رہے تھے۔ ان کی اشک بار

آنکھوں نے ڈاڑھیوں کو تر کر دیا تھا۔ اور سیدنا ابوامامہ فرما رہے تھے کاش یہ لوگ ان مکانات کو اسی حال میں چھوڑ دیتے۔ انہیں منہدم نہ کرتے آئندہ آنے والی نسلیں انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرتیں اور ان کے دل میں تعمیرات کی نفرت اور سادگی کا جذبہ پیدا ہوتا۔ شہ کو نین ﷺ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عنائتم سے نوازا تھا۔ ان کی زندگی کتنی سادہ اور بے تکلف تھی۔

امہات المؤمنینؓ کے تمام حجرے بشمول حضرت فاطمہؓ کے حجرہ کے سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ نے منہدم کر کے مسجد نبوی میں شامل کر دیئے تھے۔

صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کے مکانات بھی کچے سادہ اور بے تکلف تھے۔ لیکن ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ قرآن مجید کی تلاوت، نماز اور عبادت کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا تھا۔ جس کی وجہ سے انوار و برکات سے معمور تھے۔ حضور اقدس ﷺ اکثر ان مکانوں کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔

تیرہ سو سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے باوجود مدینہ منورہ کی تمدنی ترقی میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہ ہوئی۔ لوگ قدامت پسند ہونے کے باعث قدیم تمدن پر سرور ہیں۔

جیسا کہ ۱۳۱۷ھ/۱۸۹۹ء میں علامہ ابراہیم رفعت پاشا مصری اور ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء میں الشیخ محمد لیب التھونی کی تحریروں سے واضح ہوتا ہے۔ پاشا موصوف لکھتے ہیں۔

اب بھی مدینہ منورہ کے اکثر مکانات بے ترتیب پتھروں کے بنے ہوئے ہیں۔ چھوٹے اور تنگ کمرے ہیں۔ تعمیر میں ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، دو تین منزلہ مکان بھی ہیں۔ گلیاں بہت تنگ جو دو میٹر سے زیادہ چوڑی نہیں ہیں۔ سڑکیں صرف چار میٹر چوڑی ہیں۔ البتہ امراء اور رئیس لوگوں کے مکانات خوبصورت اور مضبوط بنے ہوئے ہیں۔ جن کے سامنے کا حصہ (پیشانی) پختہ اینٹوں سے تعمیر شدہ اور دروازے

زمین سے اونچے ہیں۔^①

غیر مسلم مورخین نے بھی اس تمدنی پس ماندگی کا تذکرہ کیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر گستاوی بان لکھتا ہے مدینہ کی پیداوار وہاں کے باشندوں کے لیے کافی نہ ہونے کی وجہ سے اشیائے ضرورت درآمد کی جاتی ہیں۔ مدینہ میں مکانات تراشیدہ پتھروں کے ہیں جن کے درمیان فاصلہ نہیں ہے تمام مکان جڑے ہوئے ہیں، کچھ مکان دو منزلہ بھی ہیں۔ سڑکوں اور گلیوں میں پتھروں کا فرش ہے۔^②

مدینہ طیبہ کے محلے:

قدیم زمانہ میں اہالیان مدینہ اپنی آبادیوں اور محلوں کے نام اپنے ناموں پر رکھتے تھے مثلاً ثعلبہ العثقا جہاں قیام پذیر تھا اس محلہ کا نام ثعلبیہ رکھا مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک بستی کا نام روضۃ الخرج تھا اسی طرح محلوں کے نام بھی وہاں کے باشندوں کے نام سے مشہور تھے۔ شیخ بیہونی اپنے زمانہ کے محلوں اور سڑکوں کی کیفیت اس طرح بیان کرتے ہیں۔

مدینہ منورہ ایک وسیع میدان کے وسط میں آباد جنوب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ مکانات پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ انداز تعمیر مکہ مکرمہ اور جدہ سے ملتا جلتا ہے۔ البتہ ان کے کمرے بہت چھوٹے ہیں۔ موجودہ مکانات کی تعداد تقریباً بارہ ہزار ہے۔ شہر کی سڑکیں عموماً اور حرم شریف کے گرد اگر خصوصاً بہت تنگ ہیں۔ صرف ایک سڑک ”حارۃ اساحہ“ کشادہ ہے جو حرم کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ محلہ سب سے بڑا ہے اور اسی میں عمدہ عمارتیں پائی جاتی ہیں۔ مدینہ کے محلے تنگ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ انہیں ”زقاق“ گلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ حرم شریف کے شمال میں واقع محلے ان ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔

زقاق البقر، زقاق الخیاطین، زقاق طلس، زقاق عقی، زقاق سہیدی اور زقاق

① مراۃ الحرمین ج: ۱ ص: ۴۰ ② حضارۃ العرب ص: ۵۴

الانحوان حرم کے جنوبی محلوں کے نام اس طرح ہیں۔ زقاق یا ہو زقاق الکبریت زقاق القاشین زقاق حیدر زقاق الحجامین زقاق مالک بن انس۔ بائیں ہمہ مدینہ منورہ کے تمام محلے صاف ستھرے ہیں۔^۱

۱۳۴۲ھ/۱۹۲۵ء میں مدینہ منورہ کا نظم و نسق جب شاہ عبدالعزیز آل سعود نے سنبھالا تو موصوف نے اپنے بیٹے محمد کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر کیا جس کی پیہم کوششوں سے مدینہ کا تمدن ترقی کی راہ پر گامزن ہوا جو اس وقت اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے۔ اور دنیا کے متقدم ترین خوبصورت خوشحال اور بلند پایہ شہروں میں اس کا شمار ہونے لگا ہے۔ پرانی اور کچی آبادی تقریباً ختم ہو چکی بلند و بالا اور فلک بوس عالیشان محلات معرض وجود میں آ چکے ہیں جو جدید ترین سہولیات اور نفیس دل فریب ڈیکوریشن سے مزین ہیں۔ گلیاں اور سڑکیں بے حد کشادہ اور خوبصورت ہیں۔ جس کی زیبائش و آرائش اور ارتقائی کیفیت کی مختصر سی جھلک الشیخ محمد صالح الالبیسی ۱۴۰۱ھ ۱۹۸۱ء میں پیش کرتے ہیں۔

مدینہ منورہ کی آبادی میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا کہ تھوڑے سے عرصہ کے اندر قدیم زمانہ کی قائم کردہ شہر پناہ کی حدود سے تجاوز کر کے وادیوں حروں اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک پھیل گئی۔ جس کے باعث کتنے ہی نئے محلے وجود میں آئے۔ جن میں نہایت عمدہ اور پر شکوہ عمارتیں قابل رشک منظر پیش کر رہی ہیں اور موجودہ آبادی حسب ذیل محلوں پر محیط ہے۔

حی عوالی، حی باب کومہ، حی سلعہ، حی السج، حی مغیسلہ، حی الشہداء، حی المناخ، حی باب قبار، حی باب شامی، حی باب مجیدی، حی السحمان، حی سید الشہداء، حی الحرة الشرقیہ، حی ام ہانی، حی الجوزیات، حی الاصفیرین، حی عروہ، حی ایبار علی (ذی الحلیفہ)، حی الدومیمہ، حی قباء، حی امرعشر، حی قربان، حی العصبہ، حی الزرب، حی حرة

الغریب، حی الہوب، حی الحلیل، حی القبلتین، حی سلطانیہ، حی المطار، حی العاقل اور نزالتہ الجو والعلیا والوسطی*۔

سڑکیں:

موجودہ ترقی یافتہ دور میں مدینہ منورہ زادہا اللہ تنویراً کی سڑکیں کشادہ مضبوط، دل کش اور صاف ستھری ہیں۔ جن کی خوبصورتی کو کناروں پر لگے ہوئے سرسبز و شاداب درخت دو بالا کرتے ہیں۔ جا بجا برقی ٹریفک سگنل نصب ہیں بعض مقامات پر ٹریفک کنٹرول کے لیے ٹی وی کیمرے عجب نظارہ دکھاتے ہیں، ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء میں وزارت مواصلات نے مدینہ منورہ کی سڑکوں کی توسیع و تعمیر پر ۲۲۰ ملین ریال خرچ کیے اس وقت بعض مشہور سڑکیں حسب ذیل ہیں:

طریق قباء، دو طرفہ سڑک ہے جو ہوائی اڈہ کو جاتی ہے، طریق الاخضر، دو طرفہ طریق آباد علی قباء، دو طرفہ، طریق الجامعات، طریق المطار، المدینہ، دو طرفہ، طریق قباء قربانی عوالی، طریق العون، دو طرفہ، طریق سید الشہداء، طریق سید الشہداء الجامعات، طریق العوالی، دو طرفہ، طریق الاعداء بالحرہ الشرقیہ، طریق سید الشہداء المطار، طریق المناخہ، دو طرفہ، طریق السبعہ مساجد، طریق قربان، دو طرفہ، طریق قربان سد بطحان، طریق شارع ملک عبدالعزیز، طریق شارع ابی ذر، طریق شارع ابی ذر الساحہ، طریق قباء القبلتین، طریق مدینہ آباد علی دو طرفہ*۔

مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کا راستہ:

قدیم زمانہ میں مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے درمیان مختلف راستوں سے سفر کیا جاتا تھا۔ بعض راستے قدرِ قریب تھے مگر دشوار گزار ہونے کے علاوہ ان میں پانی کی قلت تھی۔ جبکہ بعض کا سفر دشوار مگر پانی عام دستیاب تھا اور نسبتاً راستے لمبے بھی تھے۔ علامہ ابن خردادبہ ان میں سے ایک راستہ جو طریقۃ الشجرہ کے نام سے مشہور تھا کی

تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں:

مدینہ منورہ سے چھ میل کے فاصلہ پر الشجرہ جو میقات اہل مدینہ بھی ہے (یہ مقام ذی الحلیفہ کے متصل واقع ہے) اس سے بارہ میل کے فاصلہ پر مل ہے جہاں کنوئیں کثرت سے ہیں اس کے بعد ۱۹ میل کے فاصلہ پر السیالۃ واقع ہے اس مقام پر بھی کنوئیں پائے جاتے ہیں بعد میں ۳۴ میل کے فاصلہ پر الرویثہ ہے جہاں برساتی حوض پانی کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اس سے ۳۴ میل دور السقیاء ہے۔ جہاں نہر اور باغات پائے جاتے ہیں۔ مزید ۲۹ میل دور الابقاء کا مشہور مقام پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد الحجہ اور بحر ۸ میل دور ہے اس جگہ بھی کنوئیں پائے جاتے ہیں اور یہ اہل شام کی میقات بھی ہے اس سے ۲۷ میل دور القدیمہ ہے جہاں کنوئیں کثرت سے ہیں اور پھر ۲۴ میل کے فاصلہ پر عسفان واقع ہے اس سے ۳۳ میل کے فاصلہ پر یثرب مرہ ہے جہاں چشمے اور حوض پائے جاتے ہیں اور پھر اس سے ۱۶ میل کے فاصلہ پر مکہ مکرمہ ہے۔^۱

الشیخ لیب بتونی لکھتے ہیں:

قدیم زمانہ میں مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے درمیان چار مختلف راستوں سے سفر کیا جاتا تھا جو قافلہ جس راستہ کو چاہتا اختیار کرتا ان راستوں کی تفصیل اس طرح ہے۔ طریق السلطانی، طریق الفرعی، طریق الغائر اور طریق الشرقی۔

① طریق السلطانی سفر کے لیے موزوں ہونے کے علاوہ جا بجا پانی بھی دستیاب تھا اس راستہ میں حسب ذیل مقام پائے جاتے تھے۔ آبار علی (ذو الحلیفہ) الحجیدہ، الحمراء، دیار بنی حصانی، بیر شیخ، مستورہ، رالیخ، القدیمہ، خلیص، عسفان اور وادی فاطمہ۔

② طریق الفرعی، آبار علی، بیر الماشی، وادی المعظم، الغدیر، الریاض، وادی الریان

ابوضباع یا امرضباع، بیر رضوان اور نقر الغار کے بعد رابع سے جا ملتا تھا۔

③ طریق الغابر اس راستہ میں بھی رابع یا مستورہ سے مکہ مکرمہ تک مذکورہ بالا مقامات پائے جاتے ہیں۔ البتہ جبل غایر سے شمال کی جانب مدینہ کا راستہ نسبتاً قریب تھا۔ اگرچہ یہ دشوار گزار تھا۔

④ طریق المشرقی زمینہ منورہ سے مشہد سیدنا حمزہ الغدیر، غرابہ، الحجر، السورجیہ، سفینہ، الجبط، برکت السح، برکتہ سرۃ، الحھار، وادی الیموں اور بیر البارود۔
طریق الحجۃ:

شاہ خالد بن عبدالعزیز نے حجاج کرام اور زائرین کی سہولت اور آرام کی خاطر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک نئی کشادہ اور قریب ترین شاہراہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جو موصوف کے وصال کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچا۔ قدیم شاہراہ سے مدینہ سے مکہ کا فاصلہ ۴۵۵ کلومیٹر تھا۔ جبکہ نئی مدنی شاہراہ سے ۴۱۸ کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ پرانی سڑک صرف ۲۰ میٹر چوڑی تھی۔ لیکن نو تعمیر شدہ سڑک تقریباً ایک سو میٹر چوڑی ہے۔ پرانی سڑک پر خطرناک قسم کے موڑ پائے جاتے تھے جبکہ نئی سڑک کے موڑ کشادہ ہونے کی وجہ سے ان شاء اللہ جان لیوا نہیں ہوں گے۔

حضور اقدس ﷺ نے ہجرت کے موقع پر جو راستہ مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے لیے اختیار فرمایا تھا، سعودی حکومت نے اسی راستہ پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک عظیم ترین شاہراہ ”طریق الحجۃ“ کے نام سے تعمیر کی ہے جس کا سنگ بنیاد شاہ فیہد نے ۱۸ صفر ۱۴۰۵ھ ۲ نومبر ۱۹۸۵ء بروز جمعرات وادی عقیق میں رکھا تھا۔

اس کی لمبائی ۴۱۸ کلومیٹر (یا ۴۲۰ کلومیٹر) چوڑائی ۵۱۶ میٹر، دونوں سڑکوں کو تقسیم کرنے والی خالی جگہ ۲۰ میٹر چوڑی ہے۔ دورویہ یہ عظیم شاہراہ چھ لائنوں پر

مشتمل ہے، دونوں سڑکیں ۳+۳ لائنوں کی ہیں۔ اس پر ۲۹ فلائی اور پل تعمیر کیے گئے ہیں، جن کے ذریعہ دونوں اطراف میں واقع شہروں اور دیہاتوں میں آمد و رفت بہت ہی آسان ہے، اس سڑک سے کئی ذیلی سڑکیں بھی ہیں جو ۴۰ سے ۷۶ کلومیٹر تک لمبی ہیں۔

اس منصوبہ پر ۱۲ سعودی کنسٹرکشن کمپنیوں نے حصہ لیا اور تین سال کے عرصہ میں اسے مکمل کیا، مجموعی طور پر اخراجات ۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ دو ارب چوں کروڑ تیس لاکھ سعودی ریال آئے ہیں، سڑک تعمیر کرنے کے لیے جو زمین حاصل کی گئی تھی اس کا معاوضہ ۸۰۰ ملین ریال ادا کیا گیا تھا۔^۱

کسی زمانہ میں مدینہ اور مکہ کے درمیان گیارہ منزلیں یعنی پڑاؤ تھے اور اونٹوں کے ذریعہ گیارہ دن رات میں یہ سفر طے ہوتا تھا۔ مگر آج اللہ کی مہربانی سے چند گھنٹوں میں سہولت سے طے ہو جاتا ہے۔^۲

شہر پناہ:

قدیم زمانہ کے دستور کے مطابق مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے بھی چاروں طرف دیوار بنائی گئی تھی۔ پرانے زمانے میں شہر پناہ دوہری بنی ہوئی تھی۔ یعنی داخلی اور خارجی۔ ۲۶۳ھ/۸۷۷ء میں پہلی مرتبہ محمد اسحاق الجعدی نے حفاظتی بستہ تعمیر کرایا۔ تاکہ بدوؤں اور ڈاکوؤں کے حملوں سے حفاظت ہو سکے۔ اس میں چار دروازے رکھے گئے مشرق میں بقیع الفرقہ جانے کے لیے، مغرب میں وادی عقیق اور قباء کی طرف، تیسرا شمال میں اور چوتھا شمال مغرب میں واقع تھا۔ ۳۷۲ھ/۹۸۲ء میں عضد الدولہ بن بویہ جو الطائع اللہ کا وزیر تھا۔ نے اس کی تجدید کرائی۔ کیونکہ پہلی دیوار امتداد زمانہ کے باعث جگہ جگہ سے منہدم ہو چکی تھی۔ البتہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پرانی دیوار ہی کی جگہ نئی دیوار بنائی گئی یا اسے نئی جگہ پر تعمیر کیا گیا۔ ۵۴۰ھ/۱۱۳۵ء میں محمد

۱۔ تاریخ الخلفاء ج ۲۶، ابواب تاریخ المدینۃ المنورہ ص ۲۱۵، ص ۲۱۷ ۲۔ المدینۃ الیوم ص ۳۱

بن ابی المنصور المعروف الجواد الاصہبانی وزیر صاحب موصل نے تجدید کرائی۔ جب مدینہ بامسکنہ کی آبادی اس سے تجاوز کر گئی تو نئی آبادی کی حفاظت کی خاطر سلطان عادل نور الدین محمود بن زنگی نے ۵۵۸ھ/۱۱۶۳ء کو دوسری شہر پناہ تعمیر کرائی، جو باب السلام سے ۳۶۵ ذراع اور باب جبرئیل سے ۳۳۳ ذراع کے فاصلہ پر تھی۔

۵۵۵ھ/۱۳۹۷ء میں ملک صالح بن ملک الناصر محمد بن قلاوون نے ۸۸۱ھ/۱۱۷۶ء میں قایتبائی نے تجدید کرائی۔ ۹۳۹ھ/۱۵۳۲ء میں سلطان سلیمان بن سلطان سلیم نے داخلی شہر پناہ کی تجدید کرائی۔ جس کی تکمیل ۹۴۶ھ/۱۵۳۹ء میں ہوئی۔ دیوار کی مجموعی لمبائی ۳۰۷۲ ذراع تھی (تقریباً ۵۶۰۸ فٹ) جب کہ تعمیر پر ایک لاکھ دینار صرف ہوئے تھے۔

داخلی شہر پناہ میں پانچ دروازے تھے۔ بقیع کی طرف جانے والا دروازہ باب البقیع یا باب الجمع کے نام سے مشہور تھا۔ اس دروازہ پر پتیل کے حروف میں یہ عبارت کندہ تھی۔ جددہ السلطان سلیمان سنۃ ۹۴۵ھ و السلطان محمد خان بن ابراہیم خان ۸۷۰ھ۔

۱۰۶۲ھ/۱۶۵۲ء میں سلطان محمود نے اسے تعمیر کرایا۔ اور مذکورہ دروازہ کے شمال میں نیا دروازہ ”باب الحمیدی“ کے نام سے بنوایا۔ شمال مغرب میں جبل سلع کے مقابل باب الشامی اور اس کے مغرب میں باب الصغیر جنوب میں القلعہ غربی پھر باب المصری تھا یہ دروازہ محمد علی پاشا نے جنگ کے بعد بنوایا تھا۔

۱۲۸۵ھ/۱۸۶۸ء میں سلطان عبدالعزیز نے شہر پناہ کی از سر نو تعمیر کرائی اور اسے ۲۵ میٹر اونچا بنوایا۔ اس میں چالیس برج دفاع اور جنگی اغراض کے لیے بنوائے۔ اس میں بھی پانچ دروازے رکھے گئے جن کے نام یہ تھے:

بقیع کی جانب دو دروازے باب العوالی اور باب الکومہ جنوب میں باب السد یا باب القبا، مغرب میں باب الغمر یہ جسے باب الحمیدی بھی کہا جاتا تھا۔ کیونکہ سلطان عبدالحمید نے اس کی تجدید کرائی تھی۔ اس سمت شہر پناہ میں ۱۳۰۵ھ/۱۸۸۸ء

میں بھی اضافہ ہوا تھا شہر پناہ کی دیوار کچی اینٹوں اور مٹی گارے سے بے حد مضبوط بنائی گئی تھی۔^①

لیکن جب سعودی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ ملکی امن و امان کو استحکام نصیب ہوا۔ رہزنی اور غارت گری سے لوگوں کا جان و مال محفوظ ہو گیا تو پھر شہر پناہ کی ضرورت ہی نہ رہی جواز خود رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔^②

ہوٹل:

مدینہ منورہ میں اس وقت متعدد ایسے ہوٹل معرض وجود میں آچکے ہیں جن میں طعام اور قیام کا انتہائی اعلیٰ قسم کا انتظام پایا جاتا ہے ہر ملک کے مزاج کے مطابق کھانے اور ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں۔ ۱۲۰۱ھ/۱۹۸۱ء میں حسب ذیل ریستوران پائے جاتے تھے۔

(۱) باب مجیدی میں فندق قصر المدینہ (۲) قصر الانوار (۳) فندق بہاؤ الدین (۴) فندق مکہ (۵) اور فندق الحج العربی (۶) سنبلہ میں فندق التیسیر و (۷) فندق قصر الحجاز (۸) فندق الزہراء (۹) فندق الصفا شارع ملک عبدالعزیز (۱۰) فندق السرور (۱۱) فندق الزہور (۱۲) فندق السعادة (۱۳) فندق ابو خالد (۱۴) فندق الوفاء (۱۵) فندق قصر الروضة (۱۶) فندق دار الحجرة (۱۷) فندق شیراتون المدینہ منطقہ سلطانیہ میں (۱۸) فندق الحرم ساحل میں (۱۹) فندق قصر الانصار شارع الحیجی پر (۲۰) فندق الجزیرہ شارع ابی ذر پر (۲۱) فندق بافقیہ شارع ابی ذر پر (۲۲) فندق الحرمین درویشہ میں (۲۳) فندق استراحہ شارع رومہ پر (۲۴) فندق الضیافۃ العامہ (۲۵) فندق عبدالعزیز فویر (۲۶) فندق عثمان یہ تینوں شارع ابی ذر پر واقع ہیں (۲۷) فندق السعد محلہ رومیہ میں (۲۸) فندق اسلام اور (۲۹) فندق قصر طیبہ باب العودی میں۔^③

① مرآة الحرمین ج ۱: ۳۱۰-۳۱۳ ② آثار مدینہ: ۱۳۳

③ المدینہ الیوم: ۳۲۰

ناپ تول کے پیمانے:

مکہ معظمہ کے لوگ تجارت پیشہ اور مدینہ کریمہ کے باشندے زراعت پیشہ تھے۔ اس لیے معاملات میں دونوں شہروں میں ایک نمایاں فرق پایا جاتا تھا کہ مکہ معظمہ میں وزن کے پیمانوں کا استعمال عام تھا۔ جبکہ مدینہ منورہ میں ناپ یعنی کمیاں کا رواج عام تھا۔ پیمانوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا اختلاف بھی موجود تھا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کی خاطر محسن انسانیت ﷺ نے اہل مدینہ کے کمیاں کو اصل اور معیار قرار دیا اور میزان یعنی تول کے لیے مکہ معظمہ کے پیمانہ کو اصل اور بنیاد گردانا۔

اہل مدینہ کے ناپ کے اہم پیمانے 'مذ صاع' اور 'سق' تھے۔ مددو چلو غلہ یا پانی کی مقدار کے برابر تھا۔ اور چلو متوسط آدمی کے ہاتھوں کے بقدر طے پایا۔ چار مد کا ایک صاع اور ۶۰ صاع کا ایک سق شمار ہوتا تھا۔

صاع اور مد کی مقدار کے متعلق مختلف اقوال میں توازن پیدا کرنے کے بعد حسب ذیل صورت قریب تر سمجھی گئی ہے 'ایک مذ مساوی ہے ۵۴۴ گرام وزن گیہوں کے یا ۸۱۶ گرام پانی کے اور ایک صاع مساوی ہے ۲۱۷۶ گرام گیہوں کے یا ۳۲۶۴ گرام پانی کے۔'

درہم سکہ کے طور پر ۴ را تولہ چاندی کی قیمت کا تھا۔ اور وزن کے لحاظ سے پیمانہ بھی تھا جو ۲.۹ گرام یعنی ۴ را تولہ وزن رکھتا تھا۔ سکہ کے طور پر دینار کے ساتھ اور وزن کے طور پر اوقیہ اور رطل کے ساتھ شمار ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں درہم میں ۶ دانق اور ۱۲ قیراط مانے جاتے ہیں^۵۔

موجودہ دور میں عالمی منڈیوں کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سمیت تمام سعودی عرب میں وزن کے لیے کلو گرام اور ناپ کے لیے کلو میٹر استعمال ہوتا ہے جبکہ مکہ صرف ریال اور قرش کی صورت میں گردش میں ہے۔ ریال کا

نوٹ ایک سے لے کر ایک ہزار تک کا ہے اور ہلالہ قرش اور ایک ریال کا سکہ غالباً المونیم کا بھی پایا جاتا ہے۔

لباس:

قدیم تہذیب کے مطابق آج بھی عربوں کا لباس ہاوقار، باعزت، عفت و عصمت کا محافظ، لمبا ڈھیلا، ڈھالا، تنگ و چست اور جدید فیشن سے مبرا ہے عرب اور بالخصوص اہل مدینہ اپنی اس تہذیب کے سخت پابند ہیں۔ سفید لباس کو زیادہ اہمیت اور فوقیت حاصل ہے کپڑے کی اقسام اور قیمت تغیر پذیر چیزیں ہیں۔ مغربی لباس کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کی قمیص ٹخنوں تک لمبی ہوتی ہیں مرد اس کے نیچے نیکریا پاجامہ اور عورتیں پاجامہ پہنتی ہیں۔ مرد دھاگے کی بنی ہوئی ٹوپی پر مختلف رنگ کا رومال پہنتے ہیں اور عورتیں دوپٹہ اور برقعہ استعمال کرتی ہیں۔ عرب عورت پردہ کی سخت پابند ہے۔ مدینہ کے بازاروں میں شہر کی کوئی عرب عورت برقعہ کے بغیر ہرگز نہیں جاتی۔

شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی المتوفی ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۷ء لکھتے ہیں:

اہل مدینہ نہایت خوش پوشاک اور خوش خوراک ہوتے ہیں۔ مگر ان کے ہاں دھویوں کا دستور نہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں کپڑے دھوتے ہیں۔ متوسط طبقہ اور غریب طبقہ والوں کی بیویاں دھوتی ہیں۔ اور بڑے طبقہ والوں کی باندیاں دھوتی ہیں۔ عموماً گھروں میں استری اور کلف کا سامان پایا جاتا ہے۔^۱

موجودہ دور میں ہر ایک چیز ترقی کر چکی ہے، ڈرائی کلیئنگ کی متعدد دکانیں موجود ہیں اور تقریباً ہر گھر میں عمدہ قسم کی واشنگ مشینیں پائی جاتی ہیں۔ جو کپڑے دھونے، نچوڑنے اور خشک کرنے کے تمام کام کرتی ہیں۔

عربوں کے قومی لباس کی تعریف غیر مسلم مؤرخ بھی کیے بغیر نہ رہ سکے۔

چنانچہ پروفیسر فلپ کے حتی لکھتا ہے۔

مردوں کے لباس کی وضع قطع بدلتی رہتی ہے۔ لیکن اس وقت سے آج تک اس میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوئی۔ ان کی پوشاک عام طور پر پاجامہ، قمیص، عبا، صدری اور جبہ پر مشتمل ہوتی ہے۔^①

زبان:

تاریخی روایات اور مؤرخین کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کے باشندوں کی زبان ابتداء ہی سے عربی تھی اس کے علاوہ کوئی دوسری زبان وہاں نہیں بولی گئی۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سفینہ نوح علیہ السلام سے اترنے والے اسی افراد بابل کے اطراف میں آباد ہوئے تھے۔ تعداد کی مناسبت سے ان کی بستی کا نام ”سوق الثمانین“ مشہور ہوا۔ ان میں ۷۲ زبانیں بولی جاتی تھیں۔ پھر اللہ نے انہیں عربی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اور وہ عربی میں گفتگو کرنے لگے۔ عرصہ دراز کے بعد جب وہ لوگ منتشر ہو کر مختلف مقامات پر آباد ہوئے۔ تو ان میں سے یثرب بن عبیل اور اس کی اولاد پہلے جھہ میں اور پھر اس مقام پر آباد ہوئے۔ اور یثرب ہی کے نام سے بستی کا نام یثرب شہرت پذیر ہوا۔^②

علاوہ ازیں عربی زبان قدیم ہونے کے تاریخی شواہد بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ امام جمال الدین محمد بن مکرم التونی ۷۷۱ھ/۱۳۹۹ء لکھتے ہیں ”بعض لوگوں کا قول ہے کہ اہالیان یمن کے جد امجد یثرب بن قحطان نے سب سے پہلے عربی میں گفتگو کی۔ اور پھر حضور انور ﷺ کے اس ارشاد سے بھی عربی زبان کی قدامت ثابت ہوتی ہے کہ پانچ نبی عربی اللسان ہوئے ہیں۔ حضرت محمد ﷺ۔ حضرت اسماعیلؑ، حضرت شعیبؑ، حضرت صالحؑ اور حضرت ہود علیہم السلام۔“^③

حضور انور ﷺ اور بعد کے زمانہ میں لکھنے پڑھنے اور بولنے میں خالص

① عرب اور اسلام: ۱۱۸ ② وقاء الوقاج: ۱۰۹ ③ لسان العرب ج: ۱ لفظ عرب

عربی زبان استعمال ہوتی تھی۔ جسے قرآن مجید کی اصطلاح میں ”عربیٰ مُبین“ کہا جاتا ہے لیکن مدینہ منورہ میں مقیم مختلف زبانیں بولنے والے بیسوں ممالک کے لوگوں کے اختلاط نے عربی زبان کو اصلی صورت میں نہ رہنے دیا۔ عام لوگوں کی زبان ”عربی عامیہ“ ہے اگرچہ اب بھی تعلیم و تعلم، نشر و اشاعت اور سرکاری زبان ”عربی فصیحہ“ ہی ہے عربی عامیہ اغلاط کا مجموعہ ہے۔ جسے عربی قواعد سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بایں ہمہ عربوں کا لب و لہجہ اور بالخصوص مدینہ باسکینہ کے کریم النفس باشندوں کا طرز تکلم دل موہ لینے اور مسحور کر دینے والا ہے۔ ان کی شیریں کلامی سے پھول برستے ہیں ان کے کلام کی چاشنی اور ملاطفت ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنالیتی ہے۔

پروفیسر فلپ کے، حتی لکھتا ہے:

عربوں کے یہاں ادبی اسلوب بیان کی جو والہانہ قدر و منزلت پائی جاتی ہے، ویسی دنیا کی کسی قوم میں نظر نہیں آتی۔ اور نہ دنیا کی کسی قوم کا دل و دماغ قوت الفاظ سے چاہے وہ تحریری ہوں یا تقریری عربوں کے دل و دماغ کی طرح اثر پذیر ہو سکتا ہے۔ عربی زبان میں اپنے بولنے والوں کی ذہنی قوتوں پر جتنی شدت کے ساتھ اثر انداز ہونے کی خصوصیت پائی جاتی ہے دنیا کی کسی اور زبان کو نصیب نہیں۔^۱

شادی بیاہ کی رسومات:

عرب میں دستور ہے کہ عورت اپنے ساتھ جہیز نہیں لاتی۔ بلکہ مرد تمام ضروریات زندگی کا شادی سے پہلے ہی انتظام کر لیتا ہے۔ رشتہ تجویز کرنے کے عموماً دو طریقے پائے جاتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکی کے خاندان ہی کے لوگ رشتہ تلاش اور طے کرتے ہیں یا خاندان کی بڑی بوڑھی عورتیں رشتہ تلاش کرتی ہیں۔ جب لڑکے کا خاندان اطمینان اور رغبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے بعد لڑکی کی والدہ اس کے باپ کو صورت حال سے آگاہ کر کے مشورہ طلب کرتی ہے۔ جب وہ باہم رضامند

ہو جاتے ہیں تو لڑکی کے گھر والے یا درمیانی واسطہ کے ذریعہ لڑکے کے والد کو آگاہ کر دیا جاتا ہے۔

بعد ازاں لڑکے والے خاندان کے عمر رسیدہ بزرگوں کو ساتھ لے کر لڑکی کے والد کے ہاں نکاح کا پیغام دینے جاتے ہیں۔ جوان کا پر تپاک خیر مقدم کرتے ہیں۔ پھر اسی مجلس میں یا آئندہ کسی دوسرے وقت ان سے معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لڑکا اپنی ماگد دیکھنا چاہے تو اسے ایک مقررہ وقت پر بلایا جاتا ہے اور اس کی آمد پر لڑکی اور اس کے والدین بھائی بہن موسم کی مناسبت سے شربت یا چائے وغیرہ سے اس کی تواضع کرتے ہیں۔

جانبین میں معاملہ طے ہو جانے پر دونوں خاندان کے لوگ لڑکی کے گھر جمع ہوتے ہیں اور اپنے وعدہ وعید کو حتمی شکل دیتے ہیں۔ اس مجلس کو ”قراءة الفاتحہ“ کا نام دیا جاتا ہے جس وقت نکاح کی تاریخ اور مقام نکاح مقرر کرنا ہوتا ہے تو لڑکے والے لڑکی کے والد کے ہاں جمع ہوتے ہیں۔ جہاں بے حد خوشی منائی جاتی ہے۔ عطریات اور خوشبو کا بھرپور دور چلتا ہے اور اس موقع کی مناسبت سے خاص قسم کے حلہ سے مہمانوں کی تواضع کی جاتی ہے۔

جب جانبین سے عقد پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو اسی اثناء میں مہر طے کیا جاتا ہے جو لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے عموماً بیس ہزار ریال سے ساٹھ ہزار ریال تک ہوتا ہے طے شدہ مہر کی رقم لڑکی کے والد کو دی جاتی ہے وہ اس سے زیورات اور گھر کی دیگر تمام ضروریات کی چیزیں خرید لیتا ہے۔

نکاح کی تاریخ اور دعوت طعام کی جگہ فریقین باہم رضا مندی سے طے کرتے ہیں۔ جہاں دونوں فریق کے خاندان دوست و احباب اور متعلقین کو دعوت دی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں متعدد ایسے محلات پائے جاتے ہیں جو ایسی ہی تقریبات کی غرض سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ حسب حیثیت جگہ کی تعیین ہوتی ہے۔ جن میں کھانا وغیرہ کے اوسط اخراجات پانچ چھ ہزار ریال تک ہوتے ہیں۔

نکاح کے بعد رات کے آخری حصہ میں دلہن، اپنی والدہ اور رشتہ دار عورتوں کے ساتھ کاروں کے جلوس میں دولہا کے گھر جاتی ہے۔ اور اگلی صبح دعوت ولیمہ ہوتی ہے۔
قصر الافراح:

مدینہ منورہ میں کچھ عرصہ سے شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے مخصوص محلات تعمیر ہوئے ہیں۔ جن میں عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہیں ہیں۔ مشروبات اور طعام کا انتظام بیٹھنے کے لیے قالین یا کرسیاں وغیرہ اور دیگر متعلقہ ضروریات کی ہر چیز دستیاب ہوتی ہے۔ عموماً چوبیس گھنٹوں کے لیے اجرت پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی استعداد اور طاقت کے مطابق انتظامات کراتا ہے۔ اس لیے اجرت بھی مختلف ہوتی ہے۔ کم از کم اجرت چار ہزار ریال اور زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار ریال ہوتی ہے جب سے یہ محلات تعمیر ہوئے ہیں۔ لوگوں نے گلی کوچوں اور محلوں میں شادی کی تقریبات منعقد کرنا ترک کر دی ہیں۔ ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء میں حسب ذیل محلات تعمیر ہو چکے تھے۔

قصر الوائم، قبائیں، قصر افراح، المدینہ المنعبدہ میں، عوالی میں قصر الافراح، سید الشہداء میں قصر رانیا، قصر علی اللیالی، طریق العیون میں۔ طریق المطار میں قصر السعاده، طریق العیون میں قصر بیہ، قصر السالمیہ، طریق قربان، قصر الغونی، طریق المطاء میں، عوالی میں قصر الوادی الاخضر، قصر علی التھانی اور قصر الشموخ ہیں۔
تجہیز و تکفین:

مدینہ منورہ میں جب کسی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اہل خانہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قریب والی نماز کے ساتھ ہی مسجد نبوی شریف میں نماز جنازہ ادا کر دی جائے۔ نماز جنازہ کے بعد میت جنت البقیع لے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں

تعزیت کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص سے تعزیت کرنی ہو۔ اس کے سینہ پر ہاتھ رکھ کر۔
”عظیم اللہ اجر کم و احسن عزاء کم“ کہا جاتا ہے۔ جس کے جواب میں وہ
آدمی ”اے جار کم اللہ و جزا کم خیرا“ کہتا ہے۔

میت والے گھر میں لوگ تین دن تک تعزیت کے لیے جاتے ہیں جہاں
کریاں رکھی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید اور علیحدہ علیحدہ پیارے بھی رکھے ہوتے ہیں ہر
آدمی حسب مناسبت قرآن مجید کرتا ہے۔ اور تعزیت کر کے چلا جاتا ہے۔ موجودہ
دور میں میت کے گھر تعزیت کے لیے آنے والوں کو ٹیپ ریکارڈ سے تلاوت قرآن
مجید سنائی جاتی ہے اور وہ لوگ مغرب سے عشا تک ٹھہرتے ہیں۔^①

قدیم الایام سے عرب میں مردوں کو دفن کرنے کا دستور پایا جاتا ہے۔ اس
لیے انصار مدینہ نے مختلف قبرستان بنا رکھے تھے ایک قبرستان بنو ساعدہ کا تھا۔ جہاں
بعد میں مدینہ منورہ کا ایک پر رونق بازار قائم ہوا۔^②

عبدالاشہل کا قبرستان مضرہ کے نام سے مشہور تھا۔^③ بنو سلمہ کا ایک جداگانہ
قبرستان تھا۔^④ مقام غرس کی طرف واقع بنو خطمہ کا قبرستان تھا۔ اور بنی نجار کا قبرستان
مسجد نبوی شریف کی جگہ واقع تھا۔ جسے حضور انور ﷺ نے اکھاڑ کر مسجد تعمیر کرائی
تھی۔^⑤

علاوہ ازیں بقیع الغرقہ جو مدینہ منورہ کا شہرہ آفاق قبرستان ہے۔ پہلے ایک
زر خیز خطہ تھا۔ جس کے درخت کاٹ کر قبرستان بنایا گیا تھا۔

① المدینۃ الیوم ۳۳۳-۳۳۴ • دقاء الوفا

② دقاء الوفا • طبقات ابن سعد ج ۲: ۴۰

③ صحیح بخاری ج ۱: ۵۶۰

جنت البقیع

یا

شاہی مہمان خانہ

جنت البقیع وہ عظیم القبرستان ہے جس کے ریگ زاروں میں لاکھوں قدسی نفوس اور فلک رسالت کے درخشندہ ستارے آسودہ خواب ہیں۔ جس خوش نصیب کو بقیع کی خاک نصیب ہو جائے گویا اسے جنت کی ضمانت مل گئی۔ مدینہ طیبہ کا یہ شہر خاموشاں ایک پر تکلف شاہی مہمان خانہ ہے۔ علامہ ندوی رقمطراز ہیں۔

مدینہ منورہ کا یہ واحد قبرستان جس کا اصل نام بقیع الغرقہ ہے غرقہ عربی میں جھاڑیوں کی زمین کو کہتے ہیں بقیع شریف حضور اقدس ﷺ کے عہد سے اب تک مدینہ کا قبرستان رہا ہے۔ اس میں تقریباً دس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدفون ہیں جن میں خاص طور پر قابل ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضور ﷺ کی تمام ازواج مطہراتؓ باستثناء حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا مدفون ہیں۔ علاوہ ازیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دوسری صاحبزادیاں نیز نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور متعدد اہل خاندان ایک خطیرہ میں اور آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ خلیفہ ثالث حضرت عثمانؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ حضرت ابو سعید خدریؓ حضرت نافع مولیٰ عمر اور حضرت امام مالک رضی اللہ عنہم مختلف جگہوں پر مدفون ہیں۔

تاجدار مدینہ شاہ حرم ﷺ نے فرمایا:

”کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور میں اس سے باہر آؤں گا۔ پھر ابو بکرؓ اپنی قبر سے اٹھیں گے اس کے بعد عمرؓ، بعد ازیں میں جنت البقیع میں جاؤں گا (شیخین بھی میرے ساتھ ہوں گے) وہاں مدفون حضرات کو لے کر مکہ معظمہ کے قبرستان والوں کا انتظار کروں گا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان آ کر مجھ سے ملیں گے۔“^①

نبی الرحمت ﷺ نے فرمایا:

”قیامت کے دن جنت البقیع سے ستر ہزار افراد اٹھیں گے۔ جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور وہ خوش نصیب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔“^②

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”دو قبرستان ایسے ہیں جن کی روشنی آسمان والوں کو ایسے ہی دکھائی دیتی ہے، جیسے زمین والوں کو سورج اور چاند چمکتے نظر آتے ہیں، ایک مدینہ منورہ کا قبرستان اور دوسرا عسقلان کا۔“^③

سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہ سید عالم ﷺ نے فرمایا:

”جو آدمی ہمارے اس قبرستان میں دفن ہوا۔ تو میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔“^④

حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن راس الجالوت کے ساتھ جنت البقیع کے قریب سے گزرا۔ جب کہ ہم دونوں حج بیت اللہ سے فراغت کے بعد زیارت مدینہ باسکینہ کو آئے تھے ابن راس الجالوت نے بقیع کو

① جامع صغیر ج ۱: ۱۱۱ ② کنز العمال ج ۱۲: ۲۶۲، جمع الفوائد ج ۱: ۲۰۲، فتح القدیر ج ۳: ۹۶

③ اخبار مدینہ ۱۵۱: ④ ایضاً

دیکھتے ہی بے ساختہ کہا: انہا لہی بے شک یہی ہے۔ میں نے دریافت کیا: وما ہی؟ اور یہ کیا چیز ہے ابن راس نے فرمایا:

”ہم نے اس کے اوصاف تورات میں پڑھے ہیں کہ اس قبرستان کے مشرق میں کھجوروں کے باغات اور مغرب میں مکانات ہوں گے۔ یہاں سے قیامت کے دن ستر ہزار آدمی اٹھیں گے۔ جن کی صورتیں چودھویں کے چاند کی طرح جگمگا رہی ہوں گی۔“

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں۔ حضور اقدس ﷺ ایک رات میرے ہاں تشریف فرما تھے سحری کے وقت جنت البقیع کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ انہیں سلام پیش کیا اور دعا دی:

السلام علیکم دار قوم مومنین. و اتاکم ماتو عدون و انا ان شاء اللہ بکم لاحقون. اللهم اغفر لاهل بقیع العرقہ۔

حبیبہ حبیبہ خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں۔ ایک رات میرے ہاں محبوب خدا اشرف انبیاء ﷺ آرام فرما تھے۔ کہ اچانک آپ اٹھے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی دبے پاؤں آپ کے پیچھے چل پڑی میں نے گمان کیا شاید آپ کسی دوسری بیوی کے ہاں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ سیدھے جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ وہاں دیر تک کھڑے رہے۔ آپ نے تین مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اہل بقیع کے لیے دعا کی اور پھر واپس ہوئے۔ میں بھی جلدی میں گھر لوٹ آئی۔ اور آپ کے پہنچنے سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ اور چپکے سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے۔ اور میرے جسم میں اضطراب کے آثار مشاہدہ کیے تو ارشاد فرمایا۔ عائشہ کیا بات ہے؟ تم مضطرب و بے چین کیوں دکھائی دیتی ہو۔ میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔

① اخبار مدینہ: ۱۵۲ ② مسلم شریف ج: ۱۳: ۳۱۳ سنن نسائی شریف ج: ۱۶: ۲۰۶

③ الہدایہ والنہایہ ج: ۶: ۳۳۳

آپؐ فرمانے لگے۔ وہ سیاہی جسے میں نے اپنے سامنے محسوس کیا تھا۔ شاید تم ہی تھی۔ میں نے عرض کیا آپؐ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ ایسا ہی ہے۔ آپؐ نے اپنا دست شفقت میرے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا: کیا تم نے گمان کیا کہ خدا اور اس کا رسول تمہارے ساتھ نا انصافی کریں گے۔

میں نے عرض کیا: میرے محبوب آقاؐ خداوند قدوس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ بات تو ایسی ہی تھی اور یہ سب کچھ بشری تقاضا سے ہوا ہے۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: جبرئیل امین تشریف لائے اور باہر ہی سے آواز دی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ آپؐ بقیع کی زیارت کو جائیں۔ اور ان کے لیے دعا و استغفار کریں۔ میں نے گمان کیا کہ تم سو رہی ہو۔ بیدار کر کے پریشان نہ کروں۔ لہذا میں خاموشی سے چلا گیا۔^①

قبور مقدسہ امہات المومنین:

امہات المومنینؓ ازواج مطہراتؓ رسول اللہ ﷺ میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰؓ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ سب کی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ۶۵ سال کی عمر میں نبوت کے دسویں سال مکہ معظمہ میں محبوب کائنات ﷺ کو داغ مفارقت دے گئی تھیں۔ بنا بریں انہیں جنت المعلیٰ میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔^② یونہی ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے حج سے واپسی پر سرف کے مقام پر ۶۵ھ/۶۷ء میں انتقال فرمایا اور اسی جگہ پر تدفین بھی ہوئی۔^③

ام المومنین سیدہ زینب:

آپؐ غربا اور مساکین کو بڑی فیاضی سے کھانا کھلاتیں بنا بریں ”ام المساکین“ کی کنیت سے شہرت رکھتی تھیں، حرم نبوی میں داخل ہونے کے صرف تین ماہ

① مسلم شریف ج ۱، ۳۱۳، سنن نسائی شریف ج ۱، ۲۰۶:۱ ② طبقات ابن سعد ج ۸

③ بخاری شریف ج ۲، ۱۱:۲

بعد داعی اجل کو لبیک کہہ کر خلد بریں میں جلوہ افروز ہو گئیں اس وقت عمر مبارک صرف ۳۰ سال تھی آقاؐ نامدار ﷺ نے نماز جنازہ پڑھا کر جنت البقیع میں دفن کیا۔

ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ۵۵ھ/۶۲۶ء میں ۳۵ سال کی عمر میں حضور اقدس ﷺ کے عقد میں آئیں اور ۲۰ھ/۶۴۱ء میں ۵۰ سال کی عمر میں رحلت فرمائی اور جنت البقیع میں راحت گزریں ہو گئیں۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تقریباً نو سال حبیب خدا ﷺ کے ساتھ بسر فرمائے ۵۷ھ/۶۷۶ء میں ۶۶ سال کی عمر میں عالم جاودانی کو سفر فرمایا اور بقیع میں راحت گزریں ہوئیں۔

ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمعہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وصال کے کچھ روز بعد حضور ﷺ کی زوجیت میں آئیں اور ۲۲ھ/۶۴۲ء میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔

ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ عنہا ۳۷ سال کی عمر میں حرم نبوی میں داخل ہوئیں اور ۷۴ سال کی عمر میں ۴۴ھ/۶۶۳ء کو دارالخلد میں رحلت فرمائی۔

ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حی ابن اخطب رضی اللہ عنہا رمضان المبارک ۵۰ھ/۶۷۰ء میں مالک حقیقی سے ملاقی ہوئیں اور جنت البقیع میں جلوہ افروز ہو گئیں۔

ام المومنین سیدہ حفصہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ عنہا ۳۳ھ/۶۲۴ء میں حضور اقدس ﷺ کی زوجیت میں آئیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں شعبان ۴۵ھ/۶۶۵ء کو ۶۰ سال کی عمر میں رحلت فرمائی اور جنت البقیع میں آسودہ خواب ہوئیں۔

ام المومنین سیدہ ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا ۸۴ سال کی عمر میں ۵۹ھ/

① کامل ابن اثیر ج ۲: ۱۲۸ تذکرۃ الحفاظ ② طبقات ابن سعد ج ۸ ③ طبقات ابن سعد ج ۸

④ طبقات ابن سعد ⑤ طبقات ابن سعد ج ۸

۶۷۸ء میں انتقال فرمایا۔^۱

ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا مقوقش شاہ اسکندریہ نے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کی تھیں ۱۶ھ/۶۳۷ء میں وصال ہوا اور جنت البقیع میں آرام فرما ہوئیں۔^۲

جنت البقیع میں کتنے ہی قدسی نفوس آسودہ خواب ہیں مگر اس وقت ان کی قبروں کے آثار و نشانات معدوم ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں روافض کی غیر شرعی اور ناشائستہ حرکات جن سے اس محترم مقام کا تقدس پامال ہو رہا تھا۔ سعودی حکومت نے زائرین کے لیے جنت البقیع بند کر دی ہے۔ جس کے باعث قبور کی تفصیلات چنداں ضروری نہ رہیں۔ اختصار سے کچھ اسماء ذکر کیے جاتے ہیں۔

قبر عثمان بن مظعونؓ:

جنت البقیع کے شکم میں سپرد کی جانے والی سب سے پہلی امانت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی ذات ستودہ صفات تھی۔ ان کا وصال ہو جانے پر صحابہ کبار رضی اللہ عنہم نے بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں التجا کی کہ ان کی تدفین کہاں کی جائے آپؐ نے ارشاد فرمایا انہیں بقیع میں دفن کیا جائے۔ قبر کی کھودائی کے دوران ایک پتھر برآمد ہوا۔ جسے حضور اقدس ﷺ نے قبر کے سرہانے نصب کر دیا۔^۳

قبر سیدہ رقیہؓ:

شاہ زادی رسول الشقیں رضی اللہ عنہا رفیقہ حیات سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے رمضان المبارک ۲ھ میں اس عالم فانی سے عالم جاودانی کو انتقال فرمایا۔

اتفاق ایسا ہوا کہ سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما جب فتح بدر کا مژدہ جاں فزا لے کر مدینہ کریمہ پہنچے تو اس وقت جگر گوشہ رسول سیدہ رقیہ

① طبقات ابن سعد ج ۸ ② طبقات ابن سعد ج ۸

③ طبقات ابن سعد ج ۸

جی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔^۱ ان کی قبر بھی سیدنا عثمان بن مظعونؓ کے قریب ہی بنائی گئی تھی۔^۲

سیدہ زینب بنت رسول اللہ ﷺ کا وصال ۸ھ/۶۲۹ء کو ہو نماز جنازہ امام الانبیاء ﷺ نے پڑھائی اور بقیع میں تدفین ہوئی۔ اسی طرح سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ ﷺ کا انتقال ۹ھ/۶۳۰ء کو ہوا اور بقیع میں آسودہ خواب ہیں۔^۳

مرقد سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا:

جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ بتول جی رحمۃ اللہ علیہا سید عالم ﷺ کے چھ ماہ بعد رمضان المبارک ۱۱ھ/۶۳۲ء میں اس دار فانی کو خیر باد کہہ کر عالم جاودانی کو رحلت فرما گئیں۔^۴

آپ کی قبر کے متعلق کئی اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ بقیع میں مدفون ہیں۔ بعض نے ان کے مکان کے اندر قبر ہونے کا قول اختیار کیا ہے اور یہ قول بھی ہے کہ دار عقیل میں تدفین ہوئی تھی۔ مشہور روایت کے مطابق ان کی قبر بقیع میں ہے جہاں باقی اہل بیت نبوت اور صحابہ کبار جی رحمۃ اللہ علیہم آرام فرما ہیں۔ ابن عباس جی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ جی رحمۃ اللہ علیہا کو زندگی کے آخری ایام میں یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ زندگی میں غیر محرموں کی نگاہ سے میرا وجود محفوظ رہا مگر وصال کے بعد میری نعش کیسے پردہ میں رہ سکتی ہے۔ اس پر سیدہ اسماء بنت عمیس زوجہ مکرمہ سیدنا صدیق اکبر جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہنے لگیں۔ میں نے حبشہ میں دیکھا کہ لوگ میت کے لیے تابوت بناتے ہیں جس سے کامل پردہ پوشی ہو جاتی ہے۔ لہذا آپ کے لیے ہم ایسا ہی انتظام کر لیں گے چنانچہ سیدہ اسماءؓ نے کھجور کی ٹہنیوں کا گہوارہ بنا کر دکھایا۔ جسے دیکھ کر سیدہ فاطمہ جی رحمۃ اللہ علیہا نے تبسم فرمایا۔ پھر ہم ان کا جنازہ اٹھا کر لے گئے اور رات کے وقت تدفین ہوئی۔^۵

امام حاکم نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ آپ کی قبر جنت البقیع

① البدایہ والنہایہ ج ۳: ۳۳۷ ② وقاء الوفاء ج ۲: ۸۶ ③ طبقات ابن سعد

④ البدایہ والنہایہ ج ۳: ۳۳۷ ⑤ مستدرک حاکم ج ۳: ۱۶۲

میں ہے۔ کیونکہ قبرستان لے جانے کی بناء پر انہیں وجود مسعود کے افشا کا قتل ہوا۔
اور اگر گھر ہی میں دفن کرنے کی وصیت فرمائی ہوتی تو ایسے فرضی احتمالات سے ہرگز
پریشانی لاحق نہ ہوتی۔

امام ابن کثیر التوفی ۷۷۴ھ/۱۳۷۲ء لکھتے ہیں اسلام کی تاریخ میں سیدہ
فاطمہؓ ہی سے عورتوں کی میت کی پردہ داری کا طریقہ شروع ہوا۔^①

شیخ محبت الدین طبری نے لکھا ہے کہ شیخ ابو العباس مرسیؒ زیارت البقیع کے
دوران قبر عباسؓ کے سامنے کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ الزہراءؓ پر سلام پیش کرتے اور
فرماتے کہ یہاں سیدہ کی قبر ہے اس کے ساتھ سیدنا حسن بن علیؓ سیدنا ابن العابدینؓ
سیدنا امام محمد باقرؓ اور سیدنا امام جعفر صادقؓ رضی اللہ عنہم پر سلام بھیجتے۔^②

علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو عبد اللہ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن
علی کا انتقال ۱۲۸ھ/۷۶۵ء میں ہوا۔ ان کی قبر ان کے والد گرامی قدر اور جد امجد کے
پہلو میں بقیع کے اندر بنائی گئی۔ ان قبور کے احاطہ پر ایک تختی پر یہ عبارت درج تھی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ مَبِيدِ الْأُمَمِ وَمَحْيِ الرِّمَمِ
هَذَا قَبْرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَةِ
نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَقَبْرُ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ

قَبْرُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ۔^③

سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی کہ اگر مجھے میرے جد بزرگوار
صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ دفن کرنا ممکن نہ ہو تو میری والدہ ماجدہ کے پہلو میں بقیع میں سپرد
خاک کر دینا۔^④

چنانچہ ان کی اس دلی آرزو اور قلبی خواہش کے مطابق والدہ مکرمہ سیدہ

① البدایہ والنہایہ ج ۶: ۳۳۳ ② معالم دارالہجرۃ ۱۲۶: ۵ ③ وقاء الوفا ج ۲: ۹۳

④ اخبار مدینہ ۱۵۳: وقاء الوفا ج ۲: ۹۰، معالم دارالہجرۃ ۱۲۶: ۵

فاطمۃ الزہراءؑ کے جوار رحمت اور آغوش میں دفن کیا گیا اور آج بھی اسی مقام جنت البقیع میں آسودہ خواب ہیں۔^۱

امام ابن النجار المتوفی ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء لکھتے ہیں ایک مرتبہ کسی آدمی کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی کہ ایک پتھر برآمد ہوا۔ جس پر لکھا تھا۔ ہذا قبر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی قبر جنت البقیع میں ہے۔^۲

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کی تدفین اپنے مکان میں ہوئی تھی جبکہ وہ حصہ سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ نے مسجد کی توسیع میں شامل کر لیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حجرہ مقدسہ کی تعمیر کے لیے بنیادیں کھودی جا رہی تھیں تو مشرقی ستون کی جگہ ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس سے گمان کیا جاتا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہؑ کی قبر ہے۔^۳

مرقد سیدنا عثمان ذی النورینؓ:

اقلیم شہادت کے تاجدار امام مظلوم سیدنا عثمان ذی النورینؓ کی دل نگار داستان شہادت سے ہر مسلمان آگاہ ہے کہ آپ کو نہ صرف سفاکی و بے باکی سے شہید کیا گیا۔ بلکہ بلوائیوں نے آپ کی نماز جنازہ اور تدفین میں بھی مزاحمت کی۔ جس کے باعث آپ کو بقیع میں دفن کرنا بھی محال ہو گیا تھا۔ بنا بریں بقیع کے متصل ابان بن عثمان کے باغ ”حش کوکب“ میں تدفین ہوئی۔

آپ کی شہادت کا جان کاہ حادثہ جمعۃ المبارک ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ/۶۵۶ء کو وقوع پذیر ہوا۔ لیکن بدامنی اور ناگفتہ بہ حالات کے باعث دودن کی تاخیر سے تدفین ہوئی۔^۴

① مروج الذهب ج ۲: ۲۲۶ اخبار مدینہ: ۱۵۳ ② اخبار مدینہ: ۱۵۳

③ وقاء الوقائع ج ۲: ۹۵، ۹۴ ④ ایضاً

بعد میں بقیع کی توسیع کے باعث قبر مبارک داخل قبرستان ہو گئی تھی۔ اس وقت سعودی توسیع کے باعث آپ کی قبر مبارک تقریباً وسط میں پائی جاتی ہے۔
زیارت شہداء اُحد رضی اللہ عنہم:

غزوہ اُحد میں ستر جلیل القدر قدسی صفات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ ان شہداء کی تدفین بھی اُحد ہی میں عمل میں لائی گئی وقت کی نزاکت اور دشمن کے حملے کا خطرہ درپیش ہونے کے باعث ایک ایک قبر میں دو دو تین تین شہداء کو دفن کیا گیا تھا ان میں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ امام ابن نجار المتوفی ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء اور امام مراغی المتوفی ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء لکھتے ہیں۔ زمانہ کے تغیرات کے باعث سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر اطہر کے علاوہ دوسری قبور کے آثار مٹ چکے ہیں ۵۷۰ھ/۱۱۷۴ء میں خلیفہ الناصر الدین اللہ کی والدہ محترمہ نے قبر پر قبہ بنوایا۔ بقیہ شہداء کی قبور پر رکھے ہوئے پتھروں سے بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں شہید کی قبر ہے۔
 امام مراغی المتوفی ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء لکھتے ہیں:

سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر سے شمال میں پتھروں کی معمولی سی دیوار بنی ہوئی ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں فوت ہونے والے بعض حضرات کی اس احاطہ کے اندر قبریں بنائیں گئی تھیں۔ بعد کے لوگوں نے انہیں شہداء کی قبریں قرار دیا ہے۔ لیکن یہ اقوال صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی طرف پائی جانے والی قبر ترکی کے ایک شخص سُتُر کی ہے۔ جو شہداء کی قبور کی نگرانی کرتا تھا۔ علاوہ ازیں چار دیواری کے دروازہ کے اندر مدینہ منورہ کے بعض امراء کی قبریں بھی ہیں۔ مگر انہیں شہداء کی قبریں نہ سمجھا جائے۔^①

① اخبار مدینہ: ۵۸، معالم دارالحجر: ۱۳۵

② معالم دارالحجر: ۱۳۵

جبل احد:

جبل احد مدینہ منورہ سے ۲۰ میل کے فاصلہ پر شمال کی جانب واقع ہے جو تقریباً تین میل کے رقبہ میں پھیلا ہوا ہے ”احد“ احادیث سے ماخوذ ہے جو ذات احد کی صفت لازمہ سے ہے۔ ۳ ہجری میں غزوہ احد اسی کے دامن میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ محسن کائنات ﷺ کو اس پہاڑ سے قلبی تعلق اور طبعی لگاؤ تھا۔ آپ کا فرمان ذی شان ہے:

هَذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنَحْبُهُ ۝

”کوہ احد سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہماری محبت کا دم بھرتا ہے۔“

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ ﷺ کی نظر شفقت جبل احد پر پڑی۔ اور زبان سے بے ساختہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور فرمایا: یہ پہاڑ ہمیں محبوب رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر ہے۔ جبکہ غنیم بھی ایک پہاڑ ہے جو ہم سے دشمنی کرتا ہے اور ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر ہے۔ ۴

جبل غیر کوہ احد سے جنوب میں مکہ مکرمہ کے راستے میں واقع ہے۔ جسے محسن کائنات ﷺ نے دشمن قرار دیا اس سے معلوم ہوا کہ جمادات میں بھی دوستی و دشمنی نیک بختی و سعادت مندی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ پہاڑوں کی الفت و محبت کی نوعیت جمادات کی تسبیح و تہلیل سے مشابہت رکھتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. (سورہ بنی اسرائیل)

”اور ہر ایک چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔“

جب پہاڑ اور دیگر جمادات اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا میں ہمہ وقت مصروف ہیں تو رحمت

① الصالح الخویری ”احد“ ۴ صحیح بخاری ج ۲: ۵۸۵، ۶۳۷ صحیح مسلم ج ۱: ۴۳۶

② جمع الفوائد ج ۱: ۲۰۲ کنز العمال ج ۱۲: ۲۶۸

کائناتِ مکی ﷺ سے ان کی محبت کا ظہور بعید از قیاس نہیں ہے:

سر حب ازلی در ہمہ اشیاء جاریست
ورنہ بر گل نزدی بلبل مسکین فریاد

یہ ضرب المثل مشہور ہے ”المراء مع من احب“ جس سے محبت ہوتی ہے۔ اسی سے رفاقت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اسی بناء پر محسن کائنات ﷺ نے فرمایا:

”کوہِ احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر ہوگا۔ جب تم اس کے پاس سے گزرو تو اس کے درختوں کا میوہ کھالیا کرو۔ اگر کچھ بھی نہ ملے تو وہاں صحرا کی گھاس ہی چباؤ۔“^①

آپؐ نے مزید فرمایا:

احد رکن من ارکان الجنة.^②
”کوہ احد جنت کا ایک رکن ہے۔“

سیدہ زینب بنت نبط زوجہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما اپنی اولاد کو تاکید کے ساتھ کہتی تھیں کہ جب تم احد کی زیارت کو جاؤ تو میرے لیے وہاں سے نباتات اور گھاس کا تحفہ لیتے آنا۔^③

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہِ طور پر نور کی تجلی ڈالی تو وہ عظمتِ خداوندی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ جس میں سے تین ٹکڑے مکہ مکرمہ میں اور تین ٹکڑے مدینہ منورہ میں جا پڑے۔

جس میں سے مکہ مکرمہ میں جبلِ حرا، جبلِ ثبیر اور جبلِ ثور معرض وجود میں آئے اور مدینہ منورہ میں جبلِ احد، جبلِ ورقان اور جبلِ رضوی ظہور پذیر ہوئے۔^④

جبلِ ورقان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستہ میں واقع ہے اور جبلِ رضوی بقیع میں ہے۔ جبکہ جبلِ ثبیر اور جبلِ ثور منیٰ میں اور جبلِ حرا جبلِ نور کے نام سے شہرت

① کنز العمال ج ۱۲: ۲۶۸ ② ایضاً ③ وقاء الوقایح ج ۲: ۱۰۸ ④ اخبار مدینہ: ۵۰

رکھتا ہے۔

جس طرح باشندگانِ مدینہ مومنین صادق اور منافقین دو گروپ بن گئے تھے اسی طرح مدینہ کے پہاڑ بھی دو حصوں میں تقسیم تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ساکنانِ مسجد ضرار اور دیگر منافقین جبلِ غیب کی جانب آباد تھے۔ جو آخرت میں بھی انہیں کے ساتھ جہنم رسید ہوگا۔

اسی لیے غزوہ اُحد کے موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے منافقین کی معیت میں حضور اقدس ﷺ کے ہمراہ نکلنے کے باوجود کوہِ اُحد تک نہ پہنچا اور راستہ ہی سے لوٹ گیا۔ کیونکہ کوہِ اُحد صدیقین اور محبوبین کی جگہ تھی۔

چار پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے اور چار نہریں جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ اُحد ہمیں محبوب رکھتا ہے۔ اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ درقان، طور اور لبنان بھی جنت کے پہاڑوں سے ہیں۔ جبکہ فرات، سیحون، نیل اور جیحون جنت کی نہروں سے ہیں۔

ایک مرتبہ رحمتِ عالم ﷺ اپنے جان نثار صحابہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ساتھ جبلِ اُحد پر تشریف فرما تھے۔ کہ پہاڑ جنبش کرنے لگا۔ آپ نے اسے فرمایا:

اسکن یا اُحد فلیس علیک الانبی و صدیق و شہیدان۔
”ظہر جاؤ۔ تجھے معلوم نہیں کہ ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید تجھ پر رونق افروز ہیں۔“

شہداء اُحد کی تدفین کے ۳۶ سال بعد ایک مرتبہ سیلاب کی وجہ سے سیدنا عمرو بن الجوع اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں کھل گئی تھیں۔ یہ دونوں انصاری غزوہ اُحد میں شہید ہوئے تھے۔ ان کے وجود اس طرح تروتازہ پائے گئے گویا کہ کھل

جنت البقیع یا شاہی مہمان خانہ

ہی دفن ہوئے تھے۔ دونوں میں سے ایک نے ہاتھ زخم پر رکھا ہوا کھا۔ اور اسی حالت میں دفن کر دیا گیا۔ پس جب ان کا ہاتھ اس زخم سے ہٹایا گیا۔ تو چھوڑتے ہی وہ فوراً زخم پر حسب سابق آ گیا۔^①

حضور اقدس ﷺ شہداء احد کی زیارت کو ہر سال تشریف لے جاتے تھے۔ اور ان الفاظ میں سلام پیش فرماتے تھے:

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی العدار.

یہی طریق کار سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، اور سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہم نے بھی اپنایا۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ زیارت مدینہ باسکینہ کو تشریف لائے۔ اور شہداء احد کی زیارت کو حاضر ہوئے تو اس طرح سلام پیش فرمایا:

سلام علیکم بما صبرتم فنعم اجر العالمین۔^②

① موطا امام مالک ② وقاء الوقایح ۱۱۲:۲

باب سوم

سیادت و قیادت

- ☆..... عدالتی نظام
- ☆..... سیاسی نظام
- ☆..... امراء مدینہ
- ☆..... مدینہ کریمہ کے مشاہیر فضلاء

عدالتی نظام

زمانہ جاہلیت میں سر زمین عرب میں نہ تو کوئی حکومت تھی نہ حکمران۔ نہ کہیں عدالت کا وجود تھا اور نہ ہی عادل حاکم۔ مظلوم کے لیے کہیں بھی دادرسی کی امید اور جائے پناہ نہ تھی۔ بلکہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق ظالم سے بدلہ لیتا تھا۔ اگر ظالم کمزور ہوتا تو بدلہ لینا آسان تھا اور اگر ظالم قوی اور طاقتور ہوتا تو مظلوم کو انصاف حاصل ہونے کے امکانات معدوم تھے۔

لیکن اسلام کے نظام عدل گستری نے ظالم اور مظلوم دونوں کو اپنے دامن عافیت میں پناہ دی۔ اسلام کا نصب العین ہی ظلم کے وجود کا قلع قمع کرنا اور عدل و مساوات کو اجاگر کرنا ہے، امن و امان اور عدل و مساوات قائم کرنے کے لیے انسانی حقوق کا تحفظ لازمی ہے۔

اسلامی عدل و مساوات کی روشنی میں عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد دوست و دشمن حاکم کی نظر میں برابر ہو جاتے ہیں۔ مقدمات کی ترتیب اور معاملہ کا نشیب و فراز جس صحیح نتیجہ کی رہنمائی کرے۔ وہی اس کا فیصلہ ہو۔ جذبات کی رو میں بہنا اور انسانی جذبہ انتقام سے متاثر ہونا اس منصب عظیم کی شایان شان نہیں۔

اسلام کے نظام عدل و انصاف میں چھوٹے بڑے، امیر و فقیر، مسلم و کافر اور سلطان و گدا کی کوئی تمیز نہیں۔ مدینہ منورہ میں اسلامی مملکت کے قیام کے بعد دو نئے ادارے وجود میں آئے، ایک مفتی کا ادارہ اور دوسرا قاضی کا۔ مفتی سے قانون معلوم کرنا۔ اور اس کے نفاذ کی ذمہ داری قاضی کے فرائض میں شامل ہے۔ اگرچہ عہد نبوی میں ”نظام عدل و انصاف“ یعنی صیغہ قضاء مستقل طور پر قائم نہیں ہوا تھا۔ البتہ دوسرے حکموں کے ساتھ مخلوط تھا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ

نے حضرت علی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کا عامل مقرر فرمایا۔ تو دیگر فرائض کے ساتھ انہیں قضاء کا عہدہ بھی تفویض فرمایا۔

فخر کون و مکاں سرور زمین و زماں ﷺ نے اصول و آئین عدالت کی تعیین خود فرمائی۔ چنانچہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اس عہدے پر فائز کرتے ہوئے دریافت فرمایا۔ معاذ تم کس اساس اور بنیاد پر فیصلہ کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا: ”بِکتاب اللہ“ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فان لم تجد“ اگر قرآن میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا: ”فبسنة رسول اللہ“ چنانچہ اس صورت کو بھی آپ نے قبول فرمایا۔ اور پھر دریافت فرمایا اگر تمہیں سنت رسول میں بھی کوئی چیز نہ ملے تو کیا کرو گے، انہوں نے عرض کیا ”اجتهد بسواہی ولا آل جہدا“ میں اپنی رائے سے اسے حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اس پر آپ نے بیحد مسرت اور خوشی سے فرمایا اے اللہ! تو نے اپنے رسول کے قاصد کو جس چیز کی ہدایت دی ہے۔ اس پر تیرا رسول خوش ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے مقدم اصول و آئین عدالت کا منضبط کرنا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یہ قاعدہ رہا کہ جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جاتا اس کے بعد حسب ضرورت حدیث طیبہ سے معاملہ فیصل کیا جاتا۔ اور سب سے آخر میں مسلمانوں سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ لیکن اجتہاد اور قیاس کو بالکل دخل نہیں دیتے تھے۔

لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تمدن کو بہت زیادہ وسعت حاصل ہوئی اور نئے نئے مسائل اور معاملات پیش آنے لگے۔ تو آپ نے

① ابوداؤد شریف ج ۲ کتاب القضاء: ۷۱ • ایضاً: ۷۲ ترمذی شریف کتاب احکام ج ۱: ۲۳۷

② سنن دارمی باب الفتیۃ و ما فیہ من الشدة ج ۱: ۵۳

تقاضا کو قرآن و سنت کے بعد اجماع اور قیاس سے استفادہ کرنے کی ہدایات جاری فرمائیں۔ لیکن قیاس کو سب سے مؤخر رکھا۔

چنانچہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام آداب قضا کے متعلق ایک مفصل فرمان جاری فرمایا۔ جس کی دفعات اس طرح تھیں:

- ① قاضی کو تمام لوگوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا چاہیے۔
 - ② بار ثبوت صرف مدعی پر ہے۔
 - ③ مدعا علیہ کے پاس اگر ثبوت یا شہادت نہ ہو۔ تو اس سے قسم لی جائے گی۔
 - ④ فریقین ہر حالت میں صلح کرنے کے مجاز ہیں۔ لیکن جو امر خلاف قانون ہے۔ اس میں صلح نہیں ہو سکتی۔
 - ⑤ قاضی خود اپنی مرضی سے مقدمہ کے فیصل کرنے کے بعد اس پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔
 - ⑥ مقدمہ کی پیشی کی ایک تاریخ مقرر ہونی چاہیے۔
 - ⑦ اگر مدعا علیہ تاریخ معینہ پر حاضر نہ ہو۔ تو مقدمہ اس کے خلاف فیصل کیا جائے گا۔
 - ⑧ ہر مسلمان قابل ادائے شہادت ہے لیکن جو سزا یافتہ ہو یا جس کا جھوٹی گواہی دینا ثابت شدہ ہو وہ قابل شہادت نہیں۔
 - ⑨ اخلاقی حیثیت سے قاضی کو غصہ کرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے۔
- دربار فاروقی سے صادر ہونے والے یہ ایسے سنہری اور رہنما اصول تھے کہ آج کے متمدن اور ترقی یافتہ دور کی عدالتوں کے اساسی قوانین بھی یہی ہیں انہیں ایسی دائمی پذیرائی حاصل ہوئی کہ رہتی دنیا تک ان کی افادیت برقرار رہے گی۔

مدینہ منورہ میں حضور اقدس ﷺ اور خلافت صدیقیؒ میں عدلیہ کا محکمہ قائم نہیں تھا حسب ضرورت مقدمات کا فیصلہ مختلف شخصیات سے کرایا جاتا تھا۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ ”عدلیہ“ کا محکمہ قائم کیا جس میں اسلامی تاریخ کے پہلے مستقل قاضی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تقرر ہوا۔ اور اس خدمت کا مشاہرہ بھی دیا جاتا تھا۔[●]

نبی مکرم ﷺ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو قاضی کی حیثیت سے یمن بھیجا۔ روانگی سے قبل انہوں نے معذرت پیش کی۔ کہ مجھے فیصلہ کرنے کا سلیقہ نہیں۔ آپ نے اپنا دستِ رحمت ان کے سینہ پر رکھ کر فرمایا:

”اللهم اهدہ للقضاء“ اے اللہ! اسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی حضور انور ﷺ نے یمن میں قاضی مقرر فرمایا تھا، اور روانگی کے وقت دریافت فرمایا کہ مقدمات کا فیصلہ کس بنیاد پر کرو گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کتاب اللہ سے، حضورؐ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر کس طرح فیصلہ کرنا ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا سنت رسول اللہ ﷺ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ حضور اکرم ﷺ نے دریافت فرمایا اگر اس مقدمہ کا فیصلہ حدیث میں نہ مل سکے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ جواباً عرض کیا پھر میں اجتہاد کروں گا۔ اس پر خوشی سے آپ نے ان کے سینہ میں ہاتھ مارا اور فرمایا:

الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يُرضي رسول الله
صلى الله عليه وسلم.

”اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے نبی کی چاہت کے مطابق ان کے اہلی کو موافقت سے نوازا۔“

● تذکرۃ الخطا ”زید بن ثابت“ اخبار القضاۃ ج: ۱ ص: ۱۰۸

● اخبار القضاۃ ج: ۱ ص: ۸۸ ● اخبار القضاۃ ج: ۱ ص: ۹۸

اسی طرح آپؐ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی یمن میں قاضی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان نصف نصف علاقہ تقسیم کر دیا تھا۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں قاضی مقرر فرمایا۔ لیکن ایک سال گزر جانے کے باوجود عدالت فاروقی میں کوئی مقدمہ پیش ہی نہ ہوا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاکیزہ اعمال اور حسن معاملات کا کرشمہ تھا کہ معاشرہ جرائم سے پاک ہونے کی وجہ سے عدالت میں جانے کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب محکمہ قضا قائم فرمایا تو اس منصب پر سب سے پہلے قاضی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تقرر ہوا۔ قاضی کے لیے عدالت کی مستقل عمارت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا گھر ہی ”دارالقضا“ کا کام دیتا تھا۔ مکان فرش سے آراستہ تھا۔ اس کے صدر میں حضرت زید رضی اللہ عنہ فیصلہ کے وقت متمکن ہوتے۔ دارالخلافہ اور تمام قرب و جوار کے مقدمات حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے۔ یہاں تک کہ خود خلیفہ وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر بھی اسی عدالت میں دعویٰ داخل کیے جاتے اور ان کا فیصلہ بھی یہیں ہوتا تھا۔

ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اور خیر امت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مابین کچھ نزاع ہوئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوا۔ غلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدعا علیہ کی حیثیت سے حاضر ہوئے۔ تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے جلیل القدر عہدے اور اعلیٰ منصب کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ان کے لیے اپنی جگہ خالی کر دی۔

لیکن مساوات کا جو زریں اصول اسلام نے قائم کیا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر

سختی سے عمل پیرا تھے بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے عام کر دیا تھا۔ بنا بریں امیر المومنینؑ نے قاضی صاحب سے کہا یہ آپ کی پہلی بے انصافی ہے۔ مجھے اپنے فریق کے ساتھ بیٹھنا چاہیے چنانچہ دونوں بزرگ عدالت کے سامنے بیٹھ گئے اور مقدمہ پیش ہوا۔ چونکہ حضرت ابی مدعی تھے۔ اور امیر المومنین کو انکار تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے دعوے پر گواہ پیش کریں لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہیں۔ چونکہ شرعاً انکار کرنے والے پر قسم لازم آتی ہے۔ اس لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے خلافت کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مدعی سے درخواست کی کہ اگرچہ یہ قاعدہ تو نہیں۔ تاہم آپ امیر المومنین کو قسم سے معاف کر دیجیے۔

حضرت عمر خلیفہ المسلمین رضی اللہ عنہ کہنے لگے۔ مجھے اس رعایت کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصلہ میں عمر رضی اللہ عنہ اور ایک عام مسلمان آپ کے نزدیک برابر ہونے چاہئیں۔
بالا خرا امیر المومنینؑ نے ان الفاظ میں قسم کھائی:

وَاللّٰهِ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔

”متنازع زمین میں ابی کا کوئی حق نہیں ہے۔“

امیر المومنین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مدینہ منورہ کا کوئی مستقل قاضی مقرر نہیں کیا۔ بلکہ جو مقدمہ پیش ہوتا۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر سیدنا علیؑ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہؑ، سیدنا زبیر اور سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کو طلب فرماتے اور باہمی مشہورہ کے بعد فیصلہ صادر فرماتے تھے۔

ہوامیہ کے عہد خلافت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کے عہدہ قضا پر فائز کیا گیا۔ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حارث بن الحکم آیا اور ان کے تکیہ پر بیٹھ گیا۔ آپ نے خیال کیا کہ شاید کسی ضرورت کو آئے ہوں۔ کسی مقدمہ میں نہ آئے

ہوں۔ اتنی دیر میں ایک اور شخص آیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا میں حارث بن مالک کے خلاف نالش کرنے آیا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے فوراً اٹھا دیا اور فرمایا کہ اپنے مدعی فریق کے برابر میں بیٹھو کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔^①

حضرت عبداللہ بن نوفل بن حارث کو مروان بن الحکم نے مدینہ منورہ کا قاضی مقرر کیا۔ موصوف گواہی کے ساتھ حلف بھی لیتے تھے۔ حق و صداقت اور عدل و انصاف کے باعث اہالیان مدینہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت کے حامل تھے اور آل مروان میں وہ پہلے آدمی تھے جو مروان اور اس کے خاندان کے خلاف فیصلہ دینے میں بھی عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔^②

۳۹ھ/۶۶۹ء میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان کو امارت مدینہ سے معزول کر کے سعید بن العاص کو امیر مقرر کیا۔ تو امیر موصوف نے حضرت عبداللہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کو قضاۃ کے عہدہ سے معزول کر کے حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف کو قاضی بنا دیا۔^③

۵۳ھ/۶۷۳ء میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعید بن العاص کو امارت کے منصب سے علیحدہ کر کے مروان بن الحکم کو پھر امیر بنا دیا۔ چنانچہ مروان نے ابوسلمہ کی جگہ حضرت مصعب بن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو قضاۃ کا عہد عطا کر دیا۔^④

۵۸ھ/۶۷۷ء کو سیدنا معاویہؓ نے ایک مرتبہ پھر مروان کو معزول کر کے ولید بن عقبہ بن ابی سفیان کو مدینہ منورہ کا گورنر بنا دیا۔ بنا بریں امیر ولید موصوف نے مصعب بن عبدالرحمن کی جگہ عمرو بن عبد بن زمعہ بن الاسود کو قاضی مقرر کر دیا۔^⑤

بعد ازاں جب مسلم بن عقبہ کے مدینہ آنے پر واقع حرہ رونما ہوا۔ اسی اثناء میں

① اخبار القضاۃ ج: ۱ ص: ۱۱۳ ② ایضاً ج: ۱ ص: ۱۱۷ ③ اخبار القضاۃ ج: ۱ ص: ۱۱۸

④ ایضاً ج: ۱ ص: ۱۲۰

مسلم نے عقبہ بن عمرو بن محمد الاحمسی کو امیر تعینات کیا۔ بعض روایات میں ہے حصین بن نمیر السکونی یا روح بن زباع الجذامی کو گورنر بنا دیا۔ لیکن یزید کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ۶۲ھ میں اپنے بھائی عبیدہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے عہد میں یکے بعد دیگرے کتنے ہی گورنر تبدیل ہوئے مگر عہدہ قضا کا تذکرہ مفقود ہے۔

البتہ موصوف کے انتقال کے بعد ۷۴ھ میں الحجاج نے عمر بن عبید کو قاضی مقرر کیا۔

۷۵ھ/۶۹۳ء میں قاضی عبداللہ بن قیس بن مخرمہ مقرر ہوئے۔ ۷۷ھ/۶۹۶ء میں نوفل بن مساحق تابعی اس عہدہ پر فائز ہوئے۔ ۸۲ھ/۷۰۱ء میں امیر ابان بن عثمان کی معزولی پر ہشام بن اسماعیل مخزومی گورنر مقرر ہوا۔ اور ابن مساحق کی جگہ عمر بن خالدہ الرقی قاضی مقرر ہوئے۔

ہشام بن اسماعیل کے بعد عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورہ کے گورنر مقرر ہوئے تو عبدالرحمن بن یزید بن حارثہ الانصاری کو قاضی کا عہدہ دیا گیا۔ ۹۳ھ/۷۱۲ء میں ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاری۔ ان کے بعد ابوطوالہ عبداللہ بن عبدالرحمن بن معمر بن حزم۔ پھر سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف، بعد ازاں سعید بن زید بن ثابت انصاری ان کے بعد محمد بن صفوان الجسحنی پھر صلت بن زید بن الصلت کنڈی۔ پھر ابوبکر بن عبدالرحمن بن ابوسفیان ابن حویدطب، مصعب بن محمد بن شریبل العبدی۔ محمد بن ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم، یحییٰ بن سعید انصاری، عثمان بن عمر بن موسیٰ القبی، محمد بن عمران بن ابراہیم بن محمد بن طلحہ عہدہ قضا پر فائز ہوئے۔

بنو عباس کے عہد میں پہلی مرتبہ ۱۳۳ھ/۷۵۰ء میں ابوبکر بن ابی سبرہ العامری کو مدینہ کے امیر ابوالعباس زیاد بن عبید اللہ الحارثی نے قاضی مقرر کیا تھا ۱۴۱ھ

۷۵۸ء میں عبدالعزیز بن المطلب بن عبداللہ بن حطب کو قاضی مقرر کیا گیا۔ عبدالرحمن القاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قاضی مقرر ہوئے۔

خلیفہ مہدی عباسی نے سعید بن سلیمان المساحقی کو مدینہ کا قاضی بنایا۔ ۱۹۲ھ/۸۰۷ء میں ابوالختری دھب بن دھب۔ پھر موسیٰ بن محمد بن طلحہ۔ پھر محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن قاسم داؤد بن عیسیٰ محمد بن زید بن اسحاق بن عبدالرحمن۔ ۲۰۰ھ/۸۱۵ء میں موسیٰ بن یحییٰ قاضی مقرر ہوئے۔ مامون الرشید کے عہد میں ابوزید انصاری کو قاضی مقرر کیا۔ پھر ابوزنہ انصاری ان کے بعد ابومصعب احمد بن ابوبکر بن الحارث۔ پھر ابوزید محمد بن یزید بن اسحاق قاضی ہوئے۔

۲۱۰ھ/۸۲۵ء میں احمد بن یعقوب انصاری۔ پھر یعقوب بن اسماعیل ابوباشم الکی اور پھر محمد بن عبداللہ بن علی بن ابی الشوارب مکہ مکرمہ اور مدینہ دونوں کے قاضی تھے۔

آج بھی اس شہر خواہاں میں عدلیہ کا نظام انہی بنیادوں پر استوار ہے جو ابتداء اسلام میں رکھی گئی تھیں اور ان شاء اللہ قیامت تک انہیں دوام نصیب ہوگا۔ جیسا کہ الشیخ محمد صالح ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء میں اس نظام کے متعلق لکھتے ہیں۔

مدینۃ المنورہ میں مقدمات و خصومات کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کیا جاتا ہے اس لیے وہاں عدلیہ کا سربراہ اور اراکین کتاب و سنت کے ماہر علماء ہوتے ہیں اس وقت عدلیہ کے سربراہ اور معزز اراکین کے اسماء گرام حسب ذیل ہیں:

فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز بن صالح رئیس عدلیہ خطیب مسجد نبوی شریف

فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن زاحم نائب رئیس نائب امام مسجد نبوی شریف

فضیلۃ الشیخ محمد الحافظ

فضیلۃ الشیخ عطیہ محمد سالم

فضیلۃ الشیخ عبدالرحمن الکلیہ

فضیلۃ الشیخ حمد حمادی الجابر

فضیلۃ الشیخ امان محمد صدیق

فضیلۃ الشیخ ذیاب السبحی

عدلیہ کی عمارت باب السلام کے قریب جنوب میں واقع تھی۔ لیکن مسجد نبوی شریف کی توسیع کے پیش نظر ۱۴۰۱ھ/ ۱۹۸۱ء میں شارع العتین پر منتقل کر دی گئی۔

اجتماعی نظامت:

انسان فطری طور پر مدینیت کا دلدادہ واقع ہوا ہے بنا بریں وحشی قبائل بھی ایک نظام کے تحت زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان قبائل میں ایک شخص سردار مقرر کر دیا جاتا تھا۔ پھر جب تمدن پھیلنے لگا اور وحشت کم ہوتی گئی تو یہ نظام بھی وسیع ہو کر متعدد شاخوں میں تقسیم ہو گیا۔

انصار مدینہ کے اجداد میں سے عمرو بن عامر کے بیٹے ثعلبہ الحقاء کے عہد میں جبکہ وہ غسان میں مقیم تھا۔ عک سے زبردست خونریز جنگ ہوئی۔ اس موقع پر ثعلبہ کی قوم نے باقاعدہ فوج کے نظم و نسق کا مظاہرہ کیا جو جذع بن ستان کے اشاروں پر حرکت کرتی تھی چونکہ جذع نے فوج کا تمام کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ اس لیے مورخین اسے سپہ سالار لکھتے ہیں۔

بنا بریں ثعلبہ کے وقت سے انصار میں دو عہدے رئیس اور سپہ سالار کے قائم ہوئے۔ بسا اوقات ایک ہی شخص دونوں عہدوں پر فائز ہوا۔ جیسا کہ مالک بن عجلان خزرجی اور عمرو بن طلحہ بخاری۔ عموماً یہ منصب قبیلہ خزرج کے پاس رہا۔ کیونکہ اس وقت دونوں قبائل متحد تھے۔ رؤسائے انصار میں سے قدیم ترین نام مالک بن عجلان ہی کا ملتا ہے۔ جو سالم بن عوف بن خزرج کی نسل سے تھا۔ سید سمحودی لکھتے ہیں۔

● المدینہ الیوم ۲۶ ● معارف ابن قتیہ عنوان نسب اوس و خزرج

وسوءه الحیان الاوس والخزرج^۱

”اسے اوس و خزرج دونوں نے سردار بنایا تھا۔“

مالک بن عکلمان کے بعد ریاست کا نظم و نسق خاندان سالم سے خاندان نجار میں منتقل ہو گیا۔ چنانچہ جب شاہ تیج اور انصار کے مابین جنگ ہوئی تو اس وقت انصار کی افواج کا سپہ سالار عمرو بن طلحہ التجاری تھا۔ اور وہی انصار کا رئیس بھی تھا۔^۲

معلوم ہوتا ہے کہ اوس و خزرج کی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم تھی ورنہ شخصی ہونے کی صورت میں رئیس اور سربراہ صرف ایک خاندان سے ہوتا۔ اور دوسرے خاندان میں انتقال اقتدار کے وقت خانہ جنگی رونما ہوتی۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔

بعد میں جب ان قبائل کا قومی شیرازہ انتشار کا شکار ہو گیا۔ تو ریاست دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ یعنی اوس اور خزرج، اوس میں عبدالاشہل اور خزرج میں ساعدہ کا خاندان اپنے اپنے قبائل پر حکومت کرتا تھا۔ چنانچہ سید کائنات ﷺ کے زمانہ میں اوس کے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور خزرج کے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ رئیس تھے۔^۳

یہ تقسیم بھی محدود نہ رہی بلکہ دونوں قبائل کے تمام خاندانوں نے علیحدہ علیحدہ اپنے رئیس تجویز کر لیے۔ چنانچہ قبیلہ اوس میں سے عجبانہ اجمہ بن جراح کو^۴ خزرج میں سے بنو مازن بن نجار نے عاصم کو^۵ بنو سلمہ نے امیہ بن حرام کو^۶ بعد میں جد بن قیس کو سردار بنالیا تھا۔ نبی مکرم ﷺ کے عہد میں بنو سلمہ کا یہی سردار تھا۔^۷

ریاست کی طرح سپہ سالاری کا حشر بھی یہی ہوا جب دونوں قبائل نے باہم جنگ و جدال شروع کر دی۔ تو ہر قبیلے کا سپہ سالار بھی علیحدہ علیحدہ تھا۔ چنانچہ حفیر بن سہاک^۸ ابوقیس بن اسلت اور عمرو بن نعمان بیاضی^۹ مختلف جنگوں میں دونوں قبائل کی

① دقاء الوفاق: قصہ قطیون ۱۷۸ ② طبری ج ۲ ③ صحیح بخاری ج ۲: ۵۹۵ باب حدیث الک

④ کامل ابن اثیر ج ۱: ۲۷۷ ⑤ ایضاً ⑥ دقاء الوفاق ⑦ اسد الغابہ ج ۱: ۲۷۴

⑧ ایضاً ج ۱: ۹۲ ⑨ ایضاً ج ۱: ۵۱۰

طرف سے اس منصب پر فائز رہے۔ اسلام سے پہلے قبیلہ اوس سے اس عہدہ پر خیمہ بن اُسید فائز تھے۔

اجتماعی نظامت:

ہجرت کے بعد فخر کون و مکاں سلطان زمین و زماں محسن کائنات ﷺ نے مدینہ باسکینہ میں اسلامی مملکت کی داغ بیل ڈالی جس کا دائرہ اتنی تیزی سے وسیع ہوا۔ کہ صرف دس سال کی قلیل ترین مدت میں مدینہ باسکینہ ایک شہری مملکت ہی نہیں۔ بلکہ ایک وسیع سلطنت کا دارالخلیفہ بن گیا۔ جس کا رقبہ تاریخی شواہد کی رو سے تیس لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا۔

چونکہ مدینہ منورہ اور اس کے قرب و جوار میں اوس، خزرج، یہودی قبیلہ خیمہ بنو نضیر اور بنو قریظ آباد تھے، بنا بریں امام الانقلاب اور معلم اعظم ﷺ نے ان قبائل کا ایک نمائندہ اجلاس بلا کر اسلامی حکومت کا دستور پیش فرمایا۔ جو غالب اکثریت کی اتفاق رائے سے منظور ہوا۔ اس تاریخی دستوری دستاویز کا خاص کر قابل ذکر اور ممتاز پہلو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور ”امی“ شخص کے ہاتھوں وجود میں آیا ”آپ نے ہجرت مدینہ کے پانچ ماہ بعد اسے مرتب فرمایا تھا۔“

اس دستور کی چند اہم دفعات حسب ذیل ہیں: جس کی تفصیلات سیرت ابن ہشام جلد ۱: ۱۷۸ اور البدایہ والنہایہ جلد ۳: ۲۲۳ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

یہ دستاویز محمد نبی امی ﷺ کی طرف سے مابین مسلمانان قریش و یثرب اور یہود جو مسلمانوں کے تابع ہوں۔ اور ان کے ساتھ الحاق چاہیں۔ ہر فریق اپنے مذہب پر کاربند رہتے ہوئے ان امور کا پابند ہوگا:

۱۔ قصاص اور خون بہا کے جو طریقے قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں وہ عدل اور انصاف کے ساتھ بدستور قائم رہیں گے۔

① سیرت ابن ہشام ② اسلامی ریاست: ۲۵ ③ تاریخ الخلفاء ج: ۱: ۲۹

- ۲۔ ہر گروہ کو عدل و انصاف کے ساتھ جماعت کا فدیہ دینا ہوگا۔ یعنی جس قبیلہ کا جو قیدی ہوگا اس قیدی کو چھڑانے کے لیے زر فدیہ دینا اسی قبیلہ کے ذمہ ہوگا۔
- ۳۔ ظلم، گناہ، عداوت اور فساد کے مقابلہ کے لیے سب متحد متفق رہیں گے، اس معاملہ میں کسی سے امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ خواہ وہ کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔
- ۴۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے مقابلہ میں قتل کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ اور نہ کسی مسلمان کے مقابلہ میں کسی کافر کو کسی قسم کی امداد فراہم کی جائے گی۔
- ۵۔ ایک ادنیٰ مسلمان کو پناہ دینے کا وہی حق ہوگا۔ جیسا ایک بڑے رتبہ کے مسلمان کا ہوگا۔
- ۶۔ جو یہود مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں گے۔ ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی۔ ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ اور ان کے مقابلہ میں ان کے دشمن کی قطعاً مدد نہ کی جائے گی۔
- ۷۔ کسی کافر اور مشرک کو یہ حق نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں قریش کے افراد اور مال کو پناہ دے یا قریش اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہو۔
- ۸۔ بوقت جنگ یہود کو جان و مال سے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ مسلمانوں کے خلاف مدد کی اجازت نہ ہوگی۔
- ۹۔ نبی مکرم ﷺ کا کوئی دشمن اگر مدینہ پر حملہ آور ہو۔ تو یہود پر آنحضرت ﷺ کی مدد لازم ہوگی۔
- ۱۰۔ جو قبائل معاہدہ اور حلف میں شریک ہیں۔ وہ نبی کریم ﷺ کی اجازت کے بغیر علیحدگی اختیار نہیں کر سکیں گے۔
- کسی فتنہ پرداز کی امداد اور پناہ دینے کی اجازت نہ ہوگی، جو شخص کسی بدعتی کی مدد کرے یا اسے اپنے پاس ٹھکانا دے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب ہوگا۔

۱۲۔ اگر مسلمان کسی سے صلح کرنا چاہیں تو یہود کو بھی اس صلح میں شریک ہونا ضروری ہوگا۔

۱۳۔ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے۔ اور شہادت بھی موجود ہو تو اس کا قصاص لیا جائے گا۔

۱۴۔ جب کبھی کوئی جھگڑایا باہمی اختلاف پیش آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرح رجوع کیا جائے گا۔^۵

امرائے مدینہ:

امام الانبیاء ﷺ کے دس سالہ تاریخ ساز دور کے بعد خلفائے اربعہ کا زمانہ بھی اسلامی قدروں کے فروغ اور اسلامی سطوت و شوکت کے عروج کا آئینہ دار تھا۔ آپؐ نے بنفس نفیس اسلامی مملکت کے مذہبی، سیاسی اور انتظامی امور کی نگرانی فرمائی۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم اور امیر المومنین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہم نے بھی مدینہ منورہ کو دار الخلافہ قرار دے کر پوری اسلامی دنیا کے نظام کو کنٹرول کیا۔

بعد ازاں ماہ رجب ۳۶ھ/ ۶۵۶ء میں امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مدینہ طابہ کی بجائے کوفہ کو دار الخلافہ قرار دیا۔^۶ اور وہاں اقامت پذیر ہو کر اسلامی مملکت کا نظام چلانے لگے۔

ان حالات میں مدینہ منورہ زاد ہا اللہ تنویراً کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے ”امیر“ کا عہدہ تخلیق کیا گیا۔

جسے مذہبی، سیاسی اور انتظامی امور کے جملہ اختیارات تفویض کیے گئے۔ اس منصب پر فائز ہونے والے سب سے پہلے خوش نصیب شخص سیدنا ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر مدینہ منورہ کی چودہ سو سالہ تاریخ میں اس عہدہ پر کون کون سے لوگ

① البدایہ والنہایہ ج ۳: ۲۲۴، ۲۲۵ ② تاریخ اسلام ندوی ج ۱: ۳۳۴

فائز ہوئے تاریخی روایات میں شدید اختلافات اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ جن میں تطبیق دینا کتاب کی تطویل کا موجب ہوگا۔ اس لیے کمی کوتاہی سے اللہ پاک درگزر فرمائے۔ محتاط انداز میں فہرست پیش کی جاتی ہے۔

۴۰ھ خالد بن زید ابوالیوب انصاری

۲۶ھ سہل بن حنیف الانصاری

۵۴ھ مروان بن العاص

۴۹ھ سعید بن العاص

۶۰ھ عمرو بن سعید بن العاص

۵۷ھ ولید بن عتبہ بن ابوسفیان

۶۲ھ عثمان بن محمد بن ابوسفیان

۶۱ھ ولد بن عتبہ ثانی

۶۵ھ مصعب بن زبیر

۶۳ھ عبداللہ بن زبیر بن العوام

عباس بن سہل

۶۷ھ جابر بن اسود بن عوف

عمر بن عبدالعزیز

عثمان بن حبان

ابوبکر بن محمد بن عمرو

۷۰ھ طلحہ بن عبداللہ

۷۲ھ طارق بن عمرو

۷۳ھ حجاج بن یوسف اشجی

۷۶ھ ربان بن عثمانی

۷۸ھ ہشام بن اسماعیل

۱۰۱ھ عبدالرحمن بن ضحاک

۱۰۴ھ عبدالواحد البصری

۱۰۶ھ ابراہیم بن ہشام مخزومی

۱۱۴ھ خالد بن عبدالملک

۱۱۵ھ محمد بن ہشام

۱۲۵ھ یوسف بن محمد

۱۲۷ھ عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز

عبدالواحد بن سلیمان

۱۳۰ھ محمد بن عبدالملک مروانی

ولید بن عروہ

یوسف بن عروہ

داؤد بن علی العباس

۱۳۲ھ یزید بن عبید اللہ بن عبدالمدان

عباس بن عبداللہ

۱۳۳ھ زیاد بن عبید اللہ

۱۴۱ھ محمد بن خالد بن عبداللہ القسری

۱۳۷ھ زیاد بن عبید اللہ

۱۴۵ھ عبداللہ بن ربیع حارثی

۱۴۴ھ ربیع بن عثمان المری

۱۵۰ ھ حسین بن زید بن الحسن بن علی

۱۶۰ ھ محمد بن عبداللہ الکثیر

جعفر بن سلیمان العباسی

۱۶۸ ھ اسحاق بن عیسیٰ العباسی

۱۷۰ ھ اسحاق بن سلیمان بن علی

محمد بن عبداللہ

۱۸۰ ھ محمد بن عیسیٰ بن موسیٰ

علی بن عیسیٰ

عبداللہ بن مصعب

محمد بن علی

۱۹۳ ھ دھب بن منہ

۱۹۸ ھ حسن بن سہیل

۲۰۱ ھ حمدون بن علی

۲۰۹ ھ صالح بن العباس

۲۲۱ ھ محمد بن داؤد بن عیسیٰ

۲۳۳ ھ محمد المنظر بن المتوکل

۲۳۹ ھ عبداللہ بن محمد بن داؤد

۲۴۵ ھ محمد بن سلیمان الرضی

۲۵۰ ھ جعفر بن الفضل بن عیسیٰ

ابو قاسم مسلم بن احمد

حسن بن طاہر الحسینی

مہنا بن ابی ہاشم

ابوعمارہ الحسینی

۱۳۶ ھ جعفر بن سلیمان بن علی

۱۵۵ ھ عبدالصمد بن علی بن عبداللہ

۱۶۱ ھ زفر بن عبداللہ

۱۶۶ ھ ابراہیم بن یحییٰ بن محمد

۱۶۹ ھ عمر بن عبدالعزیز بن عبداللہ

عبدالملک بن صالح

۱۷۸ ھ محمد بن ابراہیم

۱۸۳ ھ ابراہیم بن محمد

محمد بن ابراہیم

بکار بن عبداللہ

ابوالجزی

داؤد بن یحییٰ

۲۰۰ ھ ہارون بن المسیب

۲۰۳ ھ عبداللہ بن الحسین بن عبداللہ

۲۱۳ ھ سلیمان بن عبید اللہ

۲۲۶ ھ محمد بن صالح عباسی

۲۳۰ ھ علی بن عیسیٰ بن جعفر

۲۴۱ ھ عبدالصمد بن موسیٰ

۲۴۰ ھ عبدالصمد بن موسیٰ ثانی

۳۳۲ ھ مسلم بن عقبہ بن محمد القلی

اسحاق بن محمد بن یوسف

ابوعلی طاہر الحسینی

داؤد بن قاسم

حسین بن قحط بن احمد	شہاب الدین ابی عمارہ
مہنا الاعرج الحسینی بن حسین	حسین بن مہنا الاعرج
ابو عبد اللہ بن مہنا	ابو قلیہ قاسم بن مہنا
ہاشم بن ابی عبد اللہ	جواز بن قاسم
شیحہ بن ہاشم	ابوسند بن جواز
منیف بن شیحہ	مقیل بن شیحہ
کیش بن المنصور	فضل بن المنصور
عطیہ بن المنصور	۷۸۳ھ محمد بن عطیہ
۷۸۸ھ عسیر بن قاسم الجمازی	ثابت بن نصیر الجمازی
علمان بن نصیر الجمازی	عزیز بن منازع
حسن الجمازی	ایمان الحسینی
یمان بن مانع	۸۳۹ھ قاتیانی بن مانع
سلیمان بن عزیز	ایمان الجمازی
سلیمان الجمازی	زہیر بن ایمان
فیصل بن زہیر	زہیر بن ایمان
۱۰۹۹ھ حسین بن زہیر	۱۳۳۷ھ علی بن حسین
۱۳۳۲ھ ۱۳۲۵ھ ابراہیم السہبان	۱۳۳۵ھ ۱۳۲۶ھ مشاری
۱۳۳۶ھ ۱۳۵۵ھ شیخ عبدالعزیز بن ابراہیم	۱۳۵۵ھ ۱۳۷۹ھ شیخ عبداللہ السدی
۱۳۸۰ھ ۱۳۸۵ھ شیخ عبدالرحمن بن	۱۳۸۵ھ عبدالحسن بن عبدالعزیز
عبداللہ السدی	۱۳۸۷ھ شیخ سعد الناصر السدی

● تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: رحلتہ الجمازیہ: ۲۹۹: ۳۰۰

● تاریخ مدینۃ المنورہ فی التاریخ معالمہا و ماثرہ

مدینہ کریمہ کے مشاہیر فضلاء

یوں تو مدینہ کریمہ میں لا تعداد جلیل القدر شہرہ آفاق اور مقتدر حضرات علمی ادبی مذہبی ثقافتی اور سیاسی شہرت کے حامل گزرے ہیں جن کے حالات و واقعات کو یہ مختصری کتاب اپنے دامن میں سمیٹنے سے قاصر ہے۔ البتہ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بعض نامور شخصیات کا اجمالی تعارف کرایا جاتا ہے۔

۱۔ سیدنا المغیرہ بن شعبہ بن ابی عالم النخعی التونی ۵۰ھ/۶۷۰ء غزوہ خندق کے زمانہ میں مسلمان ہوئے جنگ یمامہ یرموک اور قادسیہ میں شرکت فرمائی۔ جلیل القدر مفکرین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔

۲۔ سیدنا سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن امیہ التونی ۵۹ھ/۶۷۹ء سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ کی امارت پر فائز رہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن مجید کے کاتبوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔

۳۔ داؤد بن سلم المعروف اولم التونی ۱۳۲ھ/۷۵۰ء مدینہ منورہ کے مشہور شاعر تھے۔

۴۔ علامہ ربیعہ الرازی بن فروخ التیمی ۱۳۶ھ/۷۵۴ء حافظ حدیث اور مشہور فقیہ تھے۔

۵۔ علامہ زید بن اسلم العدوی العمری التونی ۱۳۶ھ/۷۵۴ء معروف مفسر قرآن اور فقیہ تھے۔ مسجد نبوی شریف میں حلقہ درس منعقد ہوتا تھا۔

۶۔ امام ابو عبد اللہ مالک بن انس الاصمعی التونی ۱۷۶ھ/۷۹۲ء مدینہ منورہ میں ۹۲ھ یا ۹۳ھ میں ولادت باسعادت ہوئی بلند پایہ حافظ حدیث اُمت کے مایہ ناز

فقہ اور امام دارالہجرۃ کے لقب سے شہرت رکھتے تھے۔ حدیث کی شہرہ آفاق کتاب ”موطأ امام مالک“ ان کی علمی یادگار ہے۔ موصوف کے زمانہ میں سلمہ بن دینار الخزومی التوفی ۱۳۰ھ/۷۵۷ء مدینہ منورہ میں عہدہ قضاء میں فائز تھے۔

۷۔ یعقوب بن اسحاق الربیع التوفی ۲۰۰ھ/۸۱۵ء موصوف عبدالرحمن بن ابی ربیعہ بن المغیرہ کے بیٹے اور مشہور شاعر تھے تاریخ اور انساب کے جید عالم اور عہدہ قضا پر فائز تھے۔ بعد میں بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ موصوف نے کئی یادگار تالیفات چھوڑی ہیں جن میں فضائل الانصار، الرایات اور نسب ولد اسماعیل قابل ذکر ہیں۔

۸۔ محمد بن عمر بن واقد السبکی المعروف الواقدی التوفی ۲۰۷ھ/۸۲۲ء مدینہ منورہ میں ۱۳۰ھ/۷۴۷ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۶۰ھ/۷۷۷ء عراق منتقل ہو گئے تھے۔ مشہور عالم اور مورخ تھے ان کی بہت سی تالیف و تصانیف رہتی دنیا تک موجود رہیں گی۔ جن میں المغازی النبویہ، فتح العجم، فتوح الشام، اخبار مکہ، سیرۃ ابو بکر، مقتل الحسن وغیرہ عالمی شہرت کی حامل ہیں (لیکن محدثین اور مؤرخین کے نزدیک ان کی اکثر تاریخی روایات محل نظر ہیں)۔

۹۔ ابراہیم بن علی بن سلمہ بن عامر الکثانی التوفی ۱۷۶ھ/۷۹۲ء ان کی ولادت مدینہ طیبہ میں ۹۰ھ/۷۰۹ء میں ہوئی۔ غزل گوئی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ امام الاصمعی کا قول ہے ”ختم الشعر بابن ہرمۃ“۔

۱۰۔ عروہ بن یحییٰ المعروف اذینہ ابن مالک اللبثی التوفی ۱۳۰ھ/۷۴۷ء فقہ اور شاعر تھے۔

۱۱۔ مورخ شہیر محمد بن اسحاق بن یسار المطلبی التوفی ۱۵۱ھ/۷۶۸ء مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی بعد میں ۱۱۹ھ/۷۳۷ء میں اسکندریہ کا سفر کیا پھر بغداد چلے گئے جہاں تادم واپس قیام رہا، موصوف مدینہ منورہ کے تاریخ کے ماہر تھے۔ السیرۃ النبویہ اور کتاب المہملۃ یادگار چھوڑی ہیں۔

- ۱۲۔ امام یحییٰ بن الحسن بن جعفر (الحجۃ) بن عبد اللہ بن الاعرج العقیقی التوفی ۲۲۷ھ/۸۴۲ء آپ ۲۱۳ھ/۸۲۹ء میں مدینہ بائکینہ میں تولد ہوئے۔ علم الانساب اور تاریخ کے ماہر تھے۔ آپ کی مشہور تصانیف ”اخبار المدینہ اور انساب آل ابی طالب“ ہیں۔
- ۱۳۔ ظہیر الدین بن الحسن بن محمد بن عبد اللہ الرود اوری التوفی ۳۸۸ھ/۱۰۹۵ء آپ ۴۳۷ھ/۱۰۴۵ء میں پیدا ہوئے اور ایک نامور ادیب کی حیثیت سے شہرت رکھتے تھے۔ ۴۷۶ھ/۱۰۸۳ء میں ملک المقدر عباسی کی طرف سے بغداد میں امارت کے عہدہ پر فائز ہوئے اور ۴۸۴ھ/۱۰۹۱ء میں معزول ہو گئے۔ ۴۸۷ھ/۱۰۹۴ء میں حج کی سعادت سے سرفراز ہوئے اور زیارت مدینہ الرسول کو حاضر ہوئے اور پھر مرتے دم تک وہاں ہی قیام کیا۔ ذیل حجاب الامم آپ کی تالیف کردہ ہے۔
- ۱۴۔ ابوالحسن الانصاری البجانی التوفی ۵۹۳ھ/۱۱۹۷ء مدینہ منورہ کے مشہور عالم اور ادیب تھے آپ کی مؤلفہ کتاب شذور الذهب فی صناعة الکیمیاء مشہور ہے۔
- ۱۵۔ عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن عمر التکو اوی معین الدین ابو محمد التوفی ۶۸۳ھ/۱۲۸۴ء معروف عالم اور قاری تھے۔ موصوف ۶۱۳ھ/۱۲۱۷ء میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے بعد ازاں ۶۸۳ھ/۱۲۸۴ء سکندریہ میں اقامت گزیر ہو گئے تھے۔ آپ کی تالیفات میں الشامل فی القراءات السبع اور الاقتضاء فی معرفۃ الوقف والابتداء شامل ہیں۔
- ۱۶۔ نور الدین علی بن محمد بن ابی القاسم لعلی المدنی التوفی ۴۶۶ھ/۱۳۴۵ء ان کی ولادت ۶۹۸ھ/۱۲۹۹ء میں مدینہ منورہ میں ہوئی عربی ادب میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے موصوف نے بہت سی یادگار تالیفات چھوڑی ہیں۔
- الزاهر فی المواعظ و الحکایات الذخائر الاعتبار تواریخ الاخبار التعریف بالنسبۃ الی النبی المختار نزہۃ النظر اور تحفۃ الفکر وغیرہ۔
- ۱۷۔ شیخ ابراہیم بن عبد اللہ انکری التوفی ۷۸۰ھ/۱۳۷۸ء طائف کے قریب

واقع حکرۃ میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں مصر میں اقامت اختیار کی بعد میں مدینہ منورہ آ گئے۔ علم النحو کے اکابر علماء میں سے تھے انہوں نے الفیہ ابن مالک کی ایک مبسوط شرح بھی لکھی تھی۔

۱۸۔ الشیخ عبداللہ بن احمد بن خلف المطری کی ۶۹۸ھ/۱۲۹۹ء میں مدینہ کریمہ میں ولادت ہوئی، مصر کے شہر المطریہ سے منسوب ہیں۔ حافظ الحدیث اور مایہ ناز مؤرخ اور مؤذنین مسجد نبوی کے رئیس تھے۔ عراق، شام، مصر اور مکہ معظمہ میں تحصیل علوم کی ”الاعلام لیمن دخل المدینۃ من الاعلام“ قابل قدر علمی یادگار ہے۔

۱۹۔ علامہ نور الدین الزرندی مدینہ منورہ کے اجلہ محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ موصوف نے ”المفاخرۃ بین مکۃ والمدینۃ“ تصنیف فرمائی۔
۲۰۔ علامہ مفتی شیخ الاسلام شرف الدین بن شیخ الحل الحنبلی دمشقی۔

۲۱۔ علامہ شہاب الدین احمد بن لبی۔

۲۲۔ علامہ شیخ الصناعاتین شمس الدین بن نباتہ۔

۲۳۔ علامہ برہان الدین القیصر اطلی مصری۔

۲۴۔ شمس الدین ابن الصائغ الحنفی۔

۲۵۔ علامہ شہاب الدین المعروف ابی بالکرب۔

۲۶۔ علامہ شرف الدین الریان الحنفی۔

۲۷۔ علامہ ناصر الدین یعقوب صاحب دیوان انشا حلب و دمشق۔

۲۸۔ علامہ بدر الدین بن حبیب الحنفی۔

۲۹۔ الشیخ عبداللہ بن محمد فرخون البعری المالکی المتوفی ۶۹۷ھ/۱۳۶۷ء مدینہ منورہ

میں ۶۹۳ھ/۱۲۹۳ء میں ولادت ہوئی۔ جب کہ آبائی وطن تونس تھا، کئی کتابیں لکھی ہیں علم حدیث میں الدر المختصر من التقصی المختصر، کشف الغطاء فی شرح مختصر الموطا، چار جلدوں میں اور اعراب عمدة الاحکام مشہور ہیں۔

۳۰۔ الشیخ ابراہیم بن علی بن محمد برہان الدین البعری المتوفی ۷۹۹ھ/۱۳۹۷ء

- مدینہ ہی میں ولادت اور وفات ہوئی۔ جید عالم اور قاضی تھے۔ ۱۷۹۳ھ/ ۱۲۹۱ء میں عہدہ قضا پر فائز ہوئے۔ ان کا علمی ورثہ چند قابل قدر کتابیں ہیں۔ الدیباچ المذہب، تبصرة الحکام فی اصول الاقضية، مناهج الاحکام۔ طبقات علماء مغرب، دار الفواص فی محاضرة الخواص اور تسهيل الممهات فی شرح جامع الامهات لابن الحاجب فی الفقہ۔
- ۳۱۔ الشیخ محمد بن یوسف بن الحسن شمس الدین الزرنذی التونی ۱۷۴۷ھ/ ۱۳۲۶ء مدینہ منورہ میں ۶۹۳ھ/ ۱۲۹۲ء میں پیدا ہوئے مدت وارز تک مدینہ شریف میں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے اجلہ علماء حنفیہ میں شمار ہوتے تھے ۷۴۳ھ/ ۱۳۲۲ء میں شیراز چلے گئے اور وہاں ہی وصال ہوا۔ موصوف کی تالیفات یہ ہیں۔ السمطين فی مناقب السبطین، بغیة المرتاح اور شرح اربعین۔
- ۳۲۔ الشیخ محمد بن ابوبکر بن الحسین ابوالفتح شرف الدین القرشی المرائی التونی ۸۵۹ھ/ ۱۴۵۵ء مدینہ کریمہ میں ۷۷۵ھ/ ۱۳۷۳ء میں ولادت ہوئی۔ جبکہ والدین مبعری تھے اور وصال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ موصوف حدیث اور فقہ کے تبحر عالم تھے۔ تصنیف و تالیف ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ المشروع المروی فی شرح منہاج النووی چار جلدوں میں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب فتح الباری کی تلخیص بنام تلخیص الفتح المقاصد الفتح چار جلدوں پر مشتمل تھی۔
- ۳۳۔ الشیخ محمد بن عبدالرحمن بن محمد شمس الدین السخاوی التونی ۹۰۲ھ/ ۱۴۹۷ء شہرہ آفاق مؤرخ اور مقتدر عالم تھے۔ موصوف فقہ، قرأت تاریخ و عربیت میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حافظ ابن حجر کے ارشد تلامذہ میں شمار ہوتے تھے۔ ۸۷۰ھ کے بعد ایک عرصہ تک مکہ معظمہ کی مجاورت اختیار کی بعد ازاں حج کے لیے جب اشرف لے جاتے تو عرصہ تک حرمین شریفین میں قیام فرماتے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ تالیف فرمائی۔ فتح المغیث شرح الفیہ الحدیث، الضواء للدمع لاهل القرن التاسع (چھ جلدیں) المقاصد

الحسنہ، القول البديع، الاعلان بالتوبيخ علی بن ذم علی التواريخ، تلخیص تاریخ الیمن بحریر المیزان، التحفة اللطيفة فی اخبار المدينة الشريفة اور تاریخ المدينتين یعنی مکہ اور مدینہ کی تاریخ یادگار چھوڑی۔ بالآخر مدینہ کریمہ میں وصال ہوا۔

۳۳۔ شیخ شرف الدین محمد بن زین الدین ابوبکر المدنی الشافعی الراغی التوفی ۸۵۹ھ/۱۴۵۵ء موصوف ۷۷۵ھ/۱۳۷۳ء میں پیدا ہوئے، علوم کی تحصیل اپنے والد ماجد اور علامہ سراج القلینی اور علامہ الکمال الدمیری سے کی اور موصوف کے بردار علامہ محمد ناصر الدین ابوالفتوح بن ابی بکر الراغی دونوں بھائی علم و ادب کے ائمہ میں شمار ہوتے تھے۔

۳۵۔ الشیخ عبدالعزیز بن عبدالواحد بن محمد بن موسیٰ المغربي التوفی ۹۶۲ھ/۱۵۵۷ء متعدد کتابیں تالیف کیں لیکن وہ سب زیور طباعت سے آراستہ نہ ہو سکیں جن میں بعض کتب یہ ہیں۔ منهج الوصول فی اصول الدین، نظم سور القرآن، نظم جواهر السیوطی وغیرہ۔

۳۶۔ الشیخ علی بن محمد بن علی الکتانی دمشقی میں ولادت ہوئی اور مدینہ منورہ میں ہجرت کی۔ امامت کے فرائض بھی انجام دیئے۔ صوفی منش فقیہ تھے۔ آپ نے تنزیۃ الشریفة المرفوعة عن الاخبار الموضوعة اور نشر اللطائف فی قطر الطائف یادگار چھوڑی ہیں۔

۳۷۔ الشیخ محمد بدر الدین الرومی احملی التوفی ۱۰۰۱ھ/۱۵۹۳ء معروف مفسر قرآن اور ادیب تھے ۹۸۲ھ میں مسجد نبوی شریف کے مشائخ میں شامل ہوئے اور مدینہ منورہ میں وصال ہوا۔ لغت اور تفسیر میں چند کتب رقم فرمائیں جو غیر مطبوعہ ہیں۔

۳۸۔ الشیخ فتح اللہ بن عبداللہ الشہیر ابن النحاس التوفی ۱۰۲۵ھ/۱۶۱۶ء حلب میں پیدا ہوئے۔ مصر اور حجاز کے سفر کے بعد مدینہ منورہ میں ہجرت کر لی۔ معروف

ادیب تھے۔ ان کا دیوان بھی پایا جاتا ہے۔

۳۹۔ السید محمد بن عبداللہ بن محمد المعروف محمد الکبریٰ التوتی ۱۰۷۰ھ/۱۶۶۰ء موصوف شیخ شرف الدین بن یحییٰ الخمری الحسینی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ۱۰۱۲ھ/۱۲۰۳ء میں مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ ترکیہ، مصر اور شام کے سفر کیے اور متعدد کتابیں تالیف کیں۔

رحلة الشتاء و الصيف. حاطب اللیل. العقود الفاخرة فی اخبار الدنیا والآخرة، بسط المال فی القیل والقال اور نصر من اللہ وفتح قریب. الشیخ ابراہیم بن حسین بن احمد بن بیری التوتی ۱۰۹۹ھ/۱۶۸۸ء ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ۱۰۲۳ھ/۱۶۱۴ء میں ہوئی۔ بعد میں مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں مفتی کے عہدہ پر فائز رہے۔

۳۱۔ الشیخ احمد بن محمد یونس الدجانی القشاشی، موصوف کے جد امجد القدس سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ شافعی اور مالکی دونوں مسالک کے جید مفتی تھے، تصوف میں ستر کتب تالیف فرمائیں جن میں السط الحجید، شرح الحکم العطائیہ اور المواہب المدینہ کا حاشیہ بھی شامل ہے۔

۳۲۔ الشیخ محمد بن عبدالرسول بن عبدالسید البرزنجی التوتی ۱۱۰۳ھ/۱۶۹۲ء ان کی ولادت ۱۰۴۰ھ/۱۶۳۰ء میں ہوئی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمدان، بغداد، مصر اور شام کا سفر کیا۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ بقیہ عمر تدریس اور تالیف میں صرف کی، بعض مشہور تالیفات یہ ہیں: الاشاعۃ فی اشرط الساط، انہار السلسبیل فی شرح تفسیر بیضاوی، النواقض للروافض، شرح الفیہ المصطلح، حل مشکلات ابن العربی خالص التخلیص اور مختصر لکتاب تلخیص المفتاح۔

۳۳۔ الشیخ ابراہیم بن عبدالرحمن بن علی المدنی التوتی ۱۰۸۳ھ/۱۶۷۲ء موصوف ۱۰۳۷ھ/۱۶۲۸ء میں مصر میں پیدا ہوئے، عالم شباب میں مدینہ منورہ کو ہجرت کی۔ عربی ادب میں شہرت رکھتے تھے اور تحفۃ الادباء اور سلوۃ الغرباء یادگار

چھوڑیں۔

۳۳۔ الشیخ محمد بن محمود بن صالح التوفی ۱۱۰۰ھ/۱۶۸۹ء آپ کا خاندان ترکی سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ اقامت گزریں ہوا تھا۔ موصوف جامعہ السلیمانیہ استنبول میں مدرس بھی رہے فقہ حنفی کے نامور عالم لغت اور ادب میں اچھی شہرت کے مالک تھے۔ آپ کی مؤلفات حسب ذیل ہیں:

السنیہ فی الاحادیث القدسیہ، رسالۃ فی بیان مافی الصحاح من الاوهام، رسالۃ فی المثلث، رسالۃ فی الاضداد، تحفة الاخوان فی الحلال و الحرام من الحيوان۔

۳۵۔ الشیخ ابراہیم بن حسن بن شہاب، ابن الشمرانی التوفی ۱۱۰۱ھ/۱۶۹۰ء جبال کرد کے مضافات میں ”شہران“ کے مقام پر ۱۰۲۵ھ/۱۷۱۳ء میں پیدا ہوئے۔ مصر اور شام میں علمی خدمات سرانجام دیں۔ ۱۰۶۳ھ/۱۷۵۰ء کو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے۔ فارسی اور ترکی کے جید عالم تھے۔ ان کی تالیفات کی تعداد اسی سے متجاوز ہے۔ جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ الامم لا یقظ الہم، اتحاف الخلف بتحقیق مذهب السلف اور لوامع الآل فی الاربعین العوال۔

۳۶۔ الشیخ محمد بن ابراہیم بن حسن ابو العطار الشافعی التوفی ۱۱۳۵ھ/۱۷۳۳ء مدینہ طیبہ میں ۱۰۸۱ھ/۱۶۷۰ء میں ولادت ہوئی اور اسی مقدس شہر میں وصال بھی ہوا۔ شافعی مسلک کے نامور مفتی تھے۔ ان کی تالیف اختصار شرح شواہد الرضی للبغدادی مشہور ہے۔

۳۷۔ الشیخ یوسف بن ابراہیم بن محمد الشروانی التوفی ۱۱۲۳ھ/۱۷۱۲ء شروان میں ولادت ہوئی اور پھر ہجرت کر کے مدینہ باسکینہ مقیم ہو گئے۔ ان کی تالیفات میں سے یہ کتب مشہور ہیں۔ شرح ملتقى الابجر، هداية الصبيح شرح مشکوة المصابيح تین مجلدات میں ہیں۔

- ۳۸۔ الشیخ اسماعیل بن عبداللہ الاسکندری الحنفی التوتنی ۱۱۸۲ھ/ ۱۷۶۸ء ان کی پیدائش ۱۱۱۹ھ/ ۱۷۰۷ء میں ہوئی۔ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی۔ تالیفات، مختصر صحیح مسلم، مختصر شرح الشفاء للستحاب احمد خفاجی۔
- ۳۹۔ الشیخ یوسف بن عبدالکریم الانصاری الحنفی التوتنی ۱۱۷۷ھ/ ۱۷۶۳ء موصوف ۱۱۲۱ھ/ ۱۷۰۹ء میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ شعر گوئی میں شہرت رکھتے تھے اور منظوم تالیفات درشہ میں چھوڑی ہیں۔
- ۵۰۔ الشیخ علی بن محمد بن علی الشروانی التوتنی ۱۲۰۰ھ/ ۱۷۸۶ء مدینہ طابہ میں ۱۱۳۳ھ/ ۱۷۲۲ء میں ولادت ہوئی۔ حنفی علماء کے سر تاج ہونے کے علاوہ شاعر اور مولف بھی تھے۔ حاشیہ علی دیباجہ الدرر اور ہوا مش علی المختصر ان کی یادگار ہیں۔
- ۵۱۔ الشیخ جعفر بن محمد علوی السقانی التوتنی ۱۱۸۲ھ/ ۱۷۶۸ء مدینہ باسکینہ میں ۱۱۱۰ھ/ ۱۷۹۸ء ولادت ہوئی۔ یمن اور فارس کے اسفار اختیار کیے مدینہ کے جید عالم شاعر اور مولف تھے۔ موصوف کا غیر مطبوعہ دیوان ۱۰۴ صفحات پر مشتمل دارالکتب مصریہ میں محفوظ ہے۔ علاوہ ازیں موسام الادب اور آثار العجم والعرب ان کی مشہور کتابیں ہیں۔
- ۵۲۔ الشیخ محمد حیات بن ابراہیم السندھی المدنی التوتنی ۱۱۶۳ھ/ ۱۷۵۰ء موصوف سندھ پاکستان میں پیدا ہوئے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے۔ مشہور عالم اور محدث تھے، بعض کتابوں کے مولف اور شارح بھی تھے۔ جیسا کہ تحفة المبین، شرح الترغیب و الترهیب للمنذری۔ مقدمہ فی العقائد اور شرح الحکم العطائیہ۔
- ۵۳۔ السید جعفر بن حسن بن عبدالکریم البرزنجی التوتنی ۱۱۷۷ھ/ ۱۷۶۳ء مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے شافعی مسلک کے مفتی اور بہت سی کتابوں کے مولف تھے۔ قصۃ الموالد النبوی، قصۃ المعراج مطبوعہ ہیں جبکہ حالیۃ الکرب باصی

سید العجم والعرب البراء العاجل باجاءه الشيخ محمد غافل اور اسماء البدرین والاحدین غیر مطبوعہ ہیں۔

۵۴۔ الشیخ محمد بن الطیب محمد بن محمد الشرنی المالکی المتوفی ۱۱۷۰ھ/۱۷۷۷ء ولادت ۱۱۱۰ھ/۱۷۹۸ء میں فارس میں ہوئی، پھر ہجرت کر کے مدینہ میں قیام پذیر ہوئے اور مدینہ ہی میں وصال ہوا۔ ان کی یادگار تالیفات حسب ذیل ہیں: المسلسلات فی الحدیث، قاموس فیروز آبادی کا حاشیہ، رضاء الراموس، علامہ سیوطی کی کتاب الاقتراح کا حاشیہ، علم نحو کی کتاب فیض نشر الانسراح، موطئة الفصیح لموطاة الفصیح، شرح کفایہ المتحفظ، شرح کفایہ ابن مالک اور شرح شواہد الکشاف۔

۵۵۔ الشیخ محمد بن سلیمان الکرولی المتوفی ۱۱۹۳ھ/۱۷۸۰ء موصوف کاسن ولادت ۱۱۲۷ھ/۱۷۱۵ء ہے اور مقام پیدائش دمشق بچپن ہی میں مدینہ بایکینہ میں ہجرت کر کے قیام اختیار کر لیا اور وہیں انتقال ہوا۔ مسلک شافعی کے مقتدر عالم اور صاحب تالیف کثیرہ تھے۔ الفتاوی الحواشی المدینہ علی شرح ابن حجر اور مقدمہ الحضرمیہ قلمی ہیں۔ جبکہ مطبوعہ شرح فرائض التحفہ، الفوائد المدینہ۔ فتح الفتاح فی شروط الحج وغیرہ ہیں۔

۵۶۔ الشیخ محمد بن عبدالکریم الشافعی المعروف سان المتوفی ۱۱۸۹ھ/۱۷۷۵ء مدینہ منورہ میں ۱۱۳۰ھ/۱۷۱۸ء میں ولادت ہوئی۔ عالم شباب مدینہ ہی میں بسر کیا اور پھر اسی مقدس شہر میں ابدی نیند سو گئے۔ جملہ تالیفات قلمی ہیں۔

۵۷۔ الشیخ عبدالرحمن بن عبدالکریم بن یوسف الانصاری المتوفی ۱۱۹۵ھ/۱۷۸۱ء سن ولادت ۱۱۲۳ھ/۱۷۱۲ء ہے۔ تحصیل علوم کے لیے مغربی ممالک، مکن، مکہ المکرمہ، مصر اور شام کے اسفار اختیار کئے، موصوف کا شمار مدینہ منورہ کے مقتدر اور نامور مؤرخین میں ہوتا ہے۔ متعدد کتابوں کے مصنف اور مؤلف تھے، لیکن سب زیور طبعات سے محروم رہیں۔

۵۸۔ السید احمد بن علوی بن احسن علوی جمل اللیل التوتنی ۱۲۱۶ھ/۱۸۰۱ء ولادت ۱۱۷۲ھ/۱۷۵۸ء کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جبکہ خاندان کے لوگ حضر موت کے رہنے والے تھے۔ جید عالم، معروف ادیب اور مؤلف بھی تھے، قلمی کتابوں کا ذخیرہ چھوڑا ہے۔

۵۹۔ شیخ عبداللہ بن غانم الدرجمی النجاشی التوتنی ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۹ء الجزائر میں ولادت ہوئی۔ پھر مدینہ منورہ کو مسکن بنالیا۔ صوفی منش عالم تھے۔ ارشاد اہل الہم العالیہ فی الادعیہ النبویہ یادگار چھوڑی۔

۶۰۔ الشیخ یوسف شکری بن عثمان الخربونی التوتنی ۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء رومی الاصل اور اکابرین حنفی علماء میں سے تھے۔ مدرسہ محمودیہ میں تدریس کی خدمت پر مامور رہے۔ ان کی کتابوں میں مشہور کتب یہ ہیں: سلسلۃ الصفاح لمحمد المصطفیٰ ﷺ اور علم منطق میں ناموس الايقاظ فی شرح البرہان۔

۶۱۔ الشیخ عبدالجلیل بن عبدالسلام بن عبداللہ برادۃ التوتنی ۱۳۲۶ھ/۱۹۰۸ء مدینہ طیبہ میں ۱۲۳۳ھ/۱۸۲۷ء میں پیدا ہوئے۔ مشہور ادیب اور شاعر تھے۔ پندرہ سال کی عمر میں شعر گوئی شروع کی۔ جب کہ مسجد نبوی شریف میں مسند درس پر بیس سال کی عمر میں جلوہ افروز ہوئے۔ بہت سے جید علماء کرام نے ان سے شرف تلمذ حاصل کیا۔

۶۲۔ الشیخ محمد فالح بن محمد بن عبداللہ الحضوی التوتنی ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء مدینۃ الرسول میں ۱۲۵۸ھ/۱۸۴۲ء میں ولادت ہوئی اور وصال بھی اسی مقدس شہر میں ہوا۔ موصوف قبیلہ مھنا سے نسبت رکھتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے مشاہیر علماء اور محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ فقہ میں صحائف العامل بالشرع الکامل المتهل الغرب فی تاریخ طرابلس الغرب۔ حسن الوفاء لاحوان الصفا، انجح المساعی فی التجمیع بین صفتی السامع والداعی۔

۶۳۔ الشیخ احمد بن ابراہیم بن منصور عباس الصدیقی التوتنی ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ء سن ولادت ۱۲۶۵ھ/۱۸۴۹ء ہے۔ پیدائش اور وصال دونوں مدینہ کریمہ میں نصیب ہوئے۔ جامعہ ازہر مصر میں تعلیم حاصل کی۔ ادیب، شاعر اور اجل عالم

تھے۔ علوم دینیہ کی تدریس کا شغل تھا۔ علم و ادب پر مبنی دیوان یا دو گار چھوڑا۔
 ۶۳۔ الشیخ محمد بن علی بن ظاہر الوتری المدنی المتوفی ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۴ء مدینہ طابہ میں
 ۱۲۶۱ھ/۱۸۴۵ء میں ولادت ہوئی۔ مغربی ممالک کا دو مرتبہ سفر اختیار کیا۔
 انہوں نے حدیث کے فن روایت کو شرق و غرب میں از سر نو متعارف کرایا۔
 ان کی غیر مطبوعہ پچاس کتب ہیں۔

۶۵۔ السید انور بن مصطفیٰ بن عمر عشقی المتوفی ۱۳۳۶ھ/۱۹۱۸ء موصوف ۱۲۶۳ھ/۱۸۴۸ء
 میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ موصوف کے دادا سید عمر بہت بڑے
 عالم تھے جو ”صاحب النطق الذہی“ کے لقب سے شہرت رکھتے تھے انہوں
 نے ۱۱۰۰ھ/۱۶۸۹ء میں پہلے مکہ معظمہ میں ہجرت کی بعد میں ۱۱۵۰ھ/۱۷۳۷ء
 میں مدینہ طیبہ کو ہجرت گاہ بنالیا۔

سید انور موصوف ادیب اور شاعر تھے۔ ان کا سرسبز و شاداب باغ ثمیمیہ الوداع
 کے قریب واقع تھا۔ جس میں ادباء، ممتاز علماء اور فقہاء جمع ہو کر شعر گوئی سے
 لطف اندوز ہوتے۔ سیاست میں بھی امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ ۱۳۰۳ھ/۱۸۸۶ء
 میں مدینہ منورہ کے محتسب اور بعد میں رئیس بلدیہ کے عہدہ پر فائز رہے آخر
 عمر میں بوجہ دمشق چلے گئے تھے۔

۶۶۔ الشیخ ابراہیم بن حسن بن حسین بن رجب الاسکوبی المتوفی ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۳ء
 خاندانی تعلق البانیہ کے شہر اسکوب سے تھا۔ ۱۲۶۳ھ/۱۸۴۸ء میں مدینہ منورہ
 میں ولادت ہوئی مکہ معظمہ میں عرصہ تک امیر الشریف عون الرفیق کے شاعر کی
 حیثیت سے قیام کیا۔ ترکی، اور اردو اور فارسی زبان کے ممتاز عالم تھے۔
 خطیب المدینہ شیخ عمر زاہد الشیخ عبدالقادر غلشی وزیر تعلیم حکومت اشراف شیخ
 محمد العمری عالم اور ادیب اور الشیخ عمر بری عالم اور ادیب جیسے مشہور علماء بھی
 اس صدی کے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔

۶۷۔ الشیخ عثمان بن عبدالسلام بن ابوبکر الدرغستانی المتوفی ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء

موصوف کی ولادت ۱۲۶۹ھ/۱۸۵۳ء میں ہوئی۔ علوم دینیہ اپنے والد گرامی قدر سے حاصل کیے شیخ عبداللہ الحمجد دی الدھلوی سے فقہ اور تفسیر کے علوم میں استفادہ کیا۔ شیخ عبدالقادر طرابلسی اور شیخ حبیب الرحمن کا علمی بھی ان کے اساتذہ میں سے تھے۔ مدینہ منورہ میں پندرہ سال افتاء کی مسند پر فائز رہے اور حنفی مسلک کے مطابق فتویٰ صادر فرماتے تھے موصوف کے صاحبزادے الشیخ محمد نے ان تمام فتوؤں کو جمع کر کے دو جلدوں میں شائع کیا مسجد نبوی شریف میں امامت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے ہیں۔ شیخ ابراہیم اسکوبی الشاعر، شیخ مامون بری، شیخ یحییٰ دفتر دار اور شیخ عارف ان کے اجلہ رفقاء میں سے تھے، بہت سی غیر مطبوعہ کتابوں کے مؤلف بھی تھے۔^۱

۶۸۔ محدث جلیل خلیل احمد بن مجید علی بن احمد علی الانصاری الحنفی الابنہیوی المتوفی ۱۳۳۶ھ/۱۹۲۷ء موصوف کا سن ولادت ۱۲۶۹ھ/۱۸۵۶ء اور وطن مالوف سہارن پور یوپی کا تاریخی قصبہ امبیٹہ تھا۔^۲

ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی ۱۲۸۵ھ/۱۸۶۸ء میں دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، بعد ازاں مدرسہ مظاہر العلوم سہارن پور میں حدیث، تفسیر، فقہ اور عقائد کے علوم کی تحصیل کے بعد دوبارہ ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲ء میں دارالعلوم دیوبند میں منطق، فلسفہ، ادب اور تاریخ کی اعلیٰ کتابیں پڑھ کر فراغت حاصل کی۔ اسی دوران صرف ایک سال میں قرآن مجید بھی حفظ کر لیا ۱۳۰۸ھ/۱۸۹۰ء میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہوئے، ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۶ء میں مدرسہ مظاہر العلوم سہارن پور میں صدر مدرس کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ یہاں تیس سال سے زائد عرصہ تک مختلف علوم و فنون کی تدریسی خدمات انجام دیں۔^۳ سلطان العارفین امام ربانی الشیخ رشید احمد گنگوہی سے

① المدینۃ المنورۃ فی تاریخ ۱۶۸۵:۱۵

② نزہۃ الخواطر ج ۸: ۱۳۶

③ تاریخ دارالعلوم دیوبند ج ۲: ۳۲

بیعت ہوئے اور تکمیل سلوک کر کے شیخ گنگوہی کا پہلا خلیفہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا ۱۲۷۰ھ/۱۸۸۰ء میں مرشد العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر کی نے بھی خلعت خلافت مرحمت فرمائی۔ اگرچہ آپ کو علوم متداولہ میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ لیکن حدیث نبوی سے عشق، شیفٹشی اور وارثی کے باعث حدیث کی مشہور زمانہ کتاب سنن ابوداؤد کی شرح بذل النجود عربی زبان میں لکھی جو پانچ ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس عظیم المرتبت کام کا آغاز ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۷ء میں مظاہر العلوم سہارن پور میں ہوا۔ اور ۱۳۴۵ھ/۱۹۲۶ء کو مدینہ باسکینہ میں تکمیل ہوئی۔ علم حدیث میں آپ کا یہ عظیم الشان کارنامہ ہے (مفتی اعظم مفتی محمود مرحوم و مغفور فرمایا کرتے تھے۔ جب سے سنن ابوداؤد لکھی گئی ہے اس وقت سے اب تک بذل النجود سے بہتر اس کی کوئی شرح کسی زبان میں بھی نہیں لکھی گئی) ۱۳۴۵ھ/۱۹۲۶ء میں دیار حبیب ^{مکمل} میں مہاجر بن کر مقیم ہوئے۔ مگر مستعار زندگی لب بام کو پہنچ چکی تھی۔ بالآخر ۱۵ ربیع الثانی ۱۳۴۶ھ/۱۹۲۷ء کو رحلت فرمائی اور سیدنا عثمان ذوالنورین ^{رضی اللہ عنہ} کے جوار میں آسودۂ خواب ہوئے۔ زندگی کے آخری ایام میں علماء کرام کے شدید اصرار کے باعث مدرسہ شرعیہ مدینہ منورہ میں ابوداؤد شریف بھی پڑھائی۔ ^۱ المہند علی المفند اتمام العم علی تبویب الحکم۔ مطرقة الکرامة علی مراۃ الامامة، ہدایات الرشید الی اتمام العنید اور بذل المحمود و عربی شرح سنن ابوداؤد آپ کی ناقابل فراموش علمی یادگار ہیں۔

۶۹۔ الشیخ سید محمد صدیق بن شیخ حبیب اللہ التوفی ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۳ء موصوف ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء میں بمقام الہدایہ پور ضلع فیض آباد میں تولد ہوئے۔ موصوف شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی کے بڑے بھائی تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں تکمیل علوم کے بعد ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۵ء میں قطب الزمان امام ربانی الشیخ رشید

۱۔ مشاہیر علماء دیوبند: ۱۶۸ • تاریخ دارالعلوم دیوبند ج ۲: ۳۳

۲۔ تذکرۃ القلل: ۲۶۵ • نزہۃ الخواطر ج ۸: ۱۳۶

احمد گنگوہی کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے ۱۳۱۶ھ/۱۸۹۸ء والد گرامی کے ہمراہ مدینہ باسکینہ کو ہجرت فرمائی، جہاں درس و تدریس میں مصروف زندگی بسر فرمائی اور آخر الامر مدینہ ہی میں وصال فرما کر جنت البقیع میں آسودہ خواب ہوئے۔^۵

۷۰۔ شیخ محمد الطیب بن اسماعیل بن الزبیر الخزرجی التونی ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء مغربی ممالک میں ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۹ء میں ولادت ہوئی اور ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے۔ مسجد نبوی شریف اور مدرسہ شرعیہ میں درس کی حیثیت سے تدریس بھی کرتے رہے اور متعدد کتابیں تالیف کیں۔ جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ الدرۃ الشمینہ، شذور الذهب فی النحو، توحید کے موضوع پر کشف الشبهات۔ سراج الوہاج فی اختصار صحیح مسلم بن الحجاج اور تحبیر التحریر فی اختصار تفسیر الامام ابن جریر۔

۷۱۔ الشیخ حمزہ بن علی بن محمود السندھی التونی ۱۳۴۴ھ/۱۹۲۵ء موصوف سندھ میں ۱۲۹۵ھ/۱۸۷۸ء کو پیدا ہوئے۔ صوفی منش عالم دین اور ممتاز شاعر تھے۔ نعتیہ کلام بڑے ذوق سے پیش کرتے، موصوف کے والد مدینہ منورہ میں حکومت ترکیہ کی طرف سے بیت المال اور اوقاف کے مدیر کے عہدہ پر فائز تھے۔

۷۲۔ الشیخ محمد عبداللہ الدنی التونی ۱۳۷۱ھ/۱۹۵۱ء موصوف ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد محمد بن محمود السونی کے ہمراہ ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار فرمائی۔ علوم زہدہ اپنے والد اور الشیخ طیب الانصاری سے حاصل کیے۔ مؤلف، مصنف، عالم اور شاعر تھے۔

● تذکرۃ الرشید ج ۲: ۱۵۸، نقل حیات: ۳۷

۷۳۔ الشیخ العالم الصالح المحدث حسین احمد بن حبیب اللہ الحمصی الفیض آبادی المدنی التونی ۱۳۷۷ھ/ ۱۹۵۷ء موصوف کی ولادت ۱۲۹۶ھ/ ۱۸۷۹ء میں ضلع اناؤ کے قصبہ بانگر منو میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ۱۳ سال کی عمر میں ۱۳۰۹ھ/ ۱۸۹۱ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا سات سال قیام کے دوران علوم متداولہ کی تکمیل کر کے شیخ الہند علامہ محمود حسن الدیوبندی سے سند حدیث حاصل کی۔ محدث العصر علامہ رشید احمد گنگوہی سے شرف بیعت سے شرف ہوئے۔ ۱۳۱۶ھ/ ۱۸۹۸ء میں اپنے والد ماجد اور دیگر اہل خانہ کی معیت میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ۱۳۱۶ھ تا ۱۳۱۸ھ مسجد نبوی شریف میں صرف نحو فقہ اور دیگر مختلف فنون کی تدریس کی۔ ذیقعدہ ۱۳۱۸ھ/ تا محرم ۱۳۲۰ھ/ ۱۹۰۲ء تک اپنے مرشد قطب الارشاد گنگوہی کی خدمت میں گزارے محرم ۱۳۲۰ھ تا ۱۳۲۶ھ مسجد نبوی شریف میں مختلف علوم و فنون کی تدریس میں شب و روز منہمک و معروف رہے۔

آپ کا درس حدیث تمام شیوخ حدیث سے زیادہ پسندیدہ اور مقبول تھا اہل مدینہ کے علاوہ ترک بخارا قازان قزق کابل اور مصر کے طلبہ بھی شامل درس ہوتے۔ چودہ چودہ اسباق روزانہ پڑھاتے تفسیر حدیث معانی کلام فقہ اور عقائد سب علوم میں مہارت کاملہ کے مالک تھے۔ بعض ایسی کتب بھی پڑھانے کا اتفاق ہوا جو ہندوستان کے مدارس میں نہیں پڑھائی جاتیں۔ جیسا کہ علم نحو میں اجرومیہ و حلان کفر اوی الفیہ ابن عقیل شرح الفیہ ابن ہشام علم معانی و بیان میں شرح عقود الجمان رسالہ استعارات رسالہ وضعیہ للقاضی عضد وغیرہ علم بدیعہ ابن حجر علم فقہ میں نور الایضاح ملتقی البحر اور درر وغیرہ۔ علم اصول شافعیہ و مالکیہ میں شرح جمع الجوامع للسبکی شرح مصنفی الاصول درقات اور شرح فتہی الاصول علم عقائد میں مسامرہ شرح مسابرة شرح طوابع الانوار اور جوہرہ وغیرہ فرائض اور منطق وغیرہ کی بعض کتابیں جن کے نام بھی نہیں سنے تھے وہ بھی خوش اسلوبی سے پڑھائیں۔ شیخ کے

دل میں عشق نبوی کا یہ عالم تھا:

خواہم کہ ہمیشہ در وفائے تو زیم خاکے شوم و بزیر پائے تو زیم
مقصود خستہ زکونین توئی از بہر تو میرم از برائے تو زیم
۱۳۳۳ھ/۱۹۱۵ء میں شریف مکہ نے انگریز دشمنی کے الزام میں شیخ الہند علامہ محمود حسن دیوبندی اور ان کے رفقاء کو مکہ معظمہ سے گرفتار کر کے انگریز کے حوالے کر دیا تھا۔ موصوف حضرت مدنی محض اپنے شیخ کی خدمت کی غرض سے ان کے ساتھ ہو لیے اور ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء تک قید و بند کی جاں گداز صعوبتیں برداشت کیں، رہائی کے بعد ۱۳۳۶ھ تا ۱۳۷۷ھ یعنی ۳۲ سال تک دارالعلوم دیوبند میں مشاقان حدیث نبوی کا علوم و معارف سے سیراب کرتے رہے اور بالآخر ۱۳ جمادی الاول ۱۳۷۷ھ/۵ دسمبر ۱۹۵۷ء کو علم و عمل اور زہد و تقویٰ کا یہ آفتاب دیوبند کی سرزمین میں غروب ہو گیا۔

وہ بزم اب کہاں وہ طرب کا سماں کہاں ساقی کہاں وہ جام لیے ارغواں کہاں
ڈھونڈیں ہم آج نقش سبک رفتگاں کہاں اب گردکارواں بھی نہیں کارواں کہاں
خودنوشت سوانح حیات چار جلدیں۔ سفرنامہ مالہ اور الشہاب الثاقب علمی اور تاریخی یادگار چھوڑی ہیں۔

سیدی مرشدی شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہور نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے: ”میں نے عرب و عجم کے اولیاء کو دیکھا۔ حج کے موقع پر حرمین شریفین میں تمام دنیا کے اولیاء اللہ کا اجتماع ہوتا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بصیرت کی نعمت سے نوازا ہے۔ جس سے میں اہل اللہ کا تقابل کیا کرتا ہوں۔ میں نے سب اہل اللہ کو دیکھا۔ مگر حضرت حسین احمد مدنی کے درجہ کا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ وہ میرے استاد نہیں، وہ میرے شیخ نہیں وہ میرے رشتہ دار نہیں۔ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن بصیرت کی

نظر سے میں نے ان کے درجہ کا کوئی انسان نہیں دیکھا۔“

۷۴۔ شیخ الحدیث علامہ محمد ذکریا ابن مولانا محمد یحییٰ التوفی ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء آپ کی ولادت ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء میں ہوئی اصل وطن کا ندھلہ تھا۔ ابتداء تا انتہا تمام علوم مظاہر العوم سہارن پور میں حاصل کئے ۳۳-۱۳۳۳ھ/۱۶-۱۹۱۵ء میں دورہ حدیث شریف محدث جلیل مولانا غلیل احمد انہوئی اور اپنے والد ماجد شیخ الحدیث مولانا محمد یحییٰ سے پڑھ کر سند فراغت حاصل کی ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۷ء مظاہر العلوم میں تدریس کا آغاز کیا جو ۱۳۴۵ھ/۱۹۲۶ء کو تکمیل پذیر ہوا۔ ۱۳۴۱ھ/۱۹۲۲ء سے علم حدیث کی تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جو ۱۳۸۸ھ/۱۹۶۸ء تک جاری رہا بعد میں علالت اور نزول الماء کی وجہ سے یہ مقدس سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ۲۷ ربیع الاول ۱۳۹۳ھ/۲۰ مئی ۱۹۷۳ء مدت العمر کی دیرینہ آرزو پایہ تکمیل کو پہنچی۔ جن کی سنت و شریعت اور حدیث کی خدمت کرتے ساری عمر گزار دی تھی۔ اب ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور مدینہ باسکینہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جہاں مدرسہ شریعیہ میں قیام پذیر ہو کر علمی اور روحانی فیض سے مسلمانان عالم کو مستفیض و مستفید فرمانے لگے بالآخر ۲ شعبان ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء کو راجی دار البقا ہو گئے۔

آپ کے قلم فیض رقم نے بیش بہا علمی نوادرات سے امت کو مالا مال فرمایا۔ جس کی فہرست بحد طول ہے۔ صرف نمونہ کے طور پر چند کتب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ شرح الفیہ اردو تین جلدوں میں ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ خصائص نبوی شرح شمائل نبوی۔ اوجز المسالک شرح موطا امام مالک عربی چھ جلدوں میں۔ الکوکب الدرری شرح ترمذی عربی دو جلدیں، لامع الدراری علی جامع البخاری عربی دس جلدیں۔ تبویب مشکل آثار عربی چار جلدیں، تاریخ مظاہر العلوم اردو علاوہ ازیں، آپ کی کتب تبلیغی نصاب اور فضائل صدقات تقریباً دنیا بھر کی تمام زبانوں میں چھپ چکی ہیں جن کی مجموعی تعداد خود مصنف کو معلوم نہ تھی اور ساری دنیا میں ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری

ہے آپ کی تصانیف کی تعداد ایک سو سے زائد ہے۔^۱

۷۵۔ مفتی عبدالکریم گتھلوی ابن حکیم محمد غوث التوفی ۱۳۶۸ھ/۱۹۴۹ء ضلع کرنال ہند میں ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء میں پیدا ہوئے۔ شیخ الحدیث مولانا غلیل احمد انہوی کے ظل عاطفت میں مظاہر العلوم سہارن پور میں علوم کی تکمیل فرمائی۔ اپنے مرشد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے زیر سایہ خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں تدریسی تالیفی اور فتاویٰ نویسی کی خدمات انجام دیتے رہے۔ ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء میں مدینہ طیبہ کے دوران قیام مدرسہ علوم شرعیہ میں مسلم شریف موطا امام مالک اور ہدایہ وغیرہ کے اسباق پڑھائے۔ درس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ مسجد نبوی شریف کے عربی النسل اساتذہ بھی درس میں شامل ہوتے تھے۔

موصوف نے ایک مرتبہ حرم محترم نبوی کے ایک مدرس صاحب سے دریافت کیا کہ آپ تو صاحب مذہب ہیں کیونکہ موطا امام مالک آپ کے امام صاحب کی کتاب ہے حنفیوں کی نسبت آپ اسے زیادہ سمجھتے ہوں گے۔ لیکن ہمارے درس موطا کی سماعت بھی آپ کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اپنے مذہب کے خلاف باتوں کا جواب تو ہم دے سکتے ہیں۔ مگر احادیث میں تطبیق کا فن جو آپ کو حاصل ہے ہم اس سے قاصر ہیں، میں تطبیق کا انداز سیکھنے آتا ہوں۔ اور پھر اسے حرم شریف میں اپنے درس کے دوران طلباء کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ موصوف متعدد کتابوں کے مولف تھے۔ خاص خاص کتب یہ ہیں۔ القول الرفیع فی الذب عن الشفیع، تجدد اللعمہ فی تعداد الجمعۃ، المختارات رسالہ غصب المیراث اور حیلہ ناجزہ کی تدوین میں برابر کے حصہ دار تھے۔^۲

۷۶۔ الشیخ بدر عالم میرٹھی بن حاجی تہور علی التوفی ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء وطن مالوف بدایون ضلع میرٹھ اور سن ولادت ۱۳۱۶ھ/۱۸۹۸ء تھا۔ ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء میں

۱۔ سوانح الحدیث مولفہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی • بزم اشرف کے چراغ: ۱۷۲

استاذ المحدثین مولانا غلیل احمد سہارن پوری کی خدمت میں تحصیل علوم کے لیے حاضر ہوئے ۱۳۳۶ھ/۱۹۱۸ء میں دستار فضیلت حاصل کی۔ ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ء میں مظاہر العلوم میں معین المدارس تعینات ہوئے۔ لیکن جلد ہی دارالعلوم دیوبند میں تشریف لے جا کر ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۱ء میں شیخ المثل حافظ حدیث سید انور شاہ کاشمیری سے دورہ حدیث پڑھا۔ پھر ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۲ء میں دارالعلوم دیوبند میں معین المدرس مقرر ہوئے۔ ۱۳۴۶ھ/۱۹۲۷ء میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل تشریف لے گئے ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء میں ندوۃ المصنفین دہلی سے وابستگی اختیار کر لی۔ ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۷ء کو تقسیم ملک کے بعد پاکستان میں قیام اختیار فرمایا، جہاں جامعہ اسلامیہ خٹہ والہ یار میں تدریسی خدمات سرانجام دینے لگے۔ مگر جلد ہی عشق نبوی ﷺ کی کشش مدینہ باسکینہ کھینچ کر بے گئی۔ ارض مقدس پہنچ کر کامل طہانیت سے علمی و عملی مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ قیام مدینہ کے دوران جنوبی افریقہ کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں موصوف سے علمی اور روحانی استفادہ کیا۔ طویل علالت کے بعد ۵ رجب المرجب ۱۳۸۵ھ ۱۹۶۵ء کو جان جان آفرین کے سپرد کر کے جنت البقیع میں مقیم ہو گئے۔

تالیفات: اپنے شیخ محترم علامہ کاشمیری کی نادر علمی تحقیقات، تفردات اور علوم و معارف کو فیض الباری علی صحیح البخاری عربی کے نام سے چار ضخیم جلدوں میں مرتب کیا جو عظیم الشان علمی کارنامہ ہے۔ ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء میں ندوۃ المصنفین سے وابستگی کے دوران اردو زبان میں حدیث کی ایک جامع کتاب ترجمان السنہ چار جلدوں میں تالیف فرمائی۔ جواہر الحکم تین جلدیں، مستزاد الخیر، زبدۃ الناسک، نزول عیسیٰ علیہ السلام، آواز حق، شان حضور، قسمت کا ستارہ، محبوب الارث اور فریاد مظہر وغیرہ مشہور ہیں۔

- ۷۷۔ الشیخ عمر بری التوفی ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۲ء موصوف مدینہ کے برگزیدہ علماء شعراء اور فضلاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حکومت اشراف کی طرف سے مدینہ میں ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۲ء کو عہدہ قضاء پر فائز ہوئے۔
- ۷۸۔ الشیخ حمید بن الطیب بن علال التوفی ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء الجزائر میں پیدائش ہوئی۔ مدینہ طیبہ کے ممتاز محدث، جید عالم اور شاعر کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ کئی کتابیں تصنیف کیں۔ الشمر الدانی فی التوجیہ الربانی۔ المسالك الى الفیہ ابن مالک، الآثار فی بلدة المختار اور التعمکین فی الوصول بطریق سید المرسلین وغیرہ۔
- ۷۹۔ السید جعفر ہاشم الدینی ۱۳۳۲ھ/۱۹۲۲ء ادیب، عالم اور مؤلف تھے۔ موصوف کی یادگار کتاب تاریخ مدینہ پائی جاتی ہے۔
- ۸۰۔ سید عبدالقادر بن عثمان بن علی بن محمود التوفی ۱۳۷۱ھ/۱۹۵۱ء ولادت مدینہ بامکینہ میں ۱۲۹۹ھ/۱۸۸۲ء کو ہوئی۔ عالم، متقی، زاہد اور عبادت گزار تھے۔ مسجد اور گھر کے سوا کسی دوسرے مقام سے واقف نہ تھے۔
- ۸۱۔ الشیخ السید احمد یاسین البخاری التوفی ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۰ء مدینہ کریمہ میں ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۳ء کو ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مدینہ طیبہ میں حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ ازہر مصر گئے۔ ۱۳۳۳ھ/۱۹۲۵ء میں سند فراغ حاصل کر کے وطن واپس ہوئے۔ مسجد نبوی شریف کے علماء میں شامل تھے۔ علاوہ ازیں مدرسہ النجاشی میں معلم مقرر ہوئے۔ مکتبہ المسجد النبوی اور مکتبہ الحمدیہ کے مدیر کے فرائض بھی انجام دیتے رہے متعدد اصلاحی کمیٹیوں کی رکنیت اختیار کی اور آخر میں مدرسہ تحفۃ القرآن و تجوید کے مدیر مقرر ہوئے۔
- ۸۲۔ السید علی حافظ اور سید عثمان حافظ دونوں سید عبدالقادر کے صاحبزادے تھے۔ اوّل الذکر ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۳ء اور ثانی الذکر ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۴ء کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء میں دونوں نے تحصیل علوم کی سند حاصل کی۔

السید علی حافظ نے پہلی مرتبہ ۱۳۵۶ھ/۱۹۳۷ء کو مدینہ منورہ میں ہفتہ وار جریدہ ”المدینۃ المنورہ“ جاری کیا جس کی ادارت انہی کے ذمہ تھی ۱۳۶۵ھ/۱۹۴۶ء کو المہجد میں مدرسہ الصحراء الخیریہ قائم کیا۔

۸۳۔ الشیخ عبدالقدوس الانصاری ممتاز ادیب اور نامور مورخ ہیں۔ مجلہ ”المہمل“ کی ادارت موصوف کے سپرد تھی۔ بہت سی مفید اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائی ہیں جن میں سے ”آثار المدینۃ المنورہ“ بڑی محنت کاوش اور عرق ریزی سے مدون فرمائی۔ (راقم الحروف نے اس کتاب سے بھرپور استفادہ کیا ہے) اور رجالات الحجاز بھی قابل ستائش کتاب ہے۔ آخر عمر میں مکہ معظمہ میں اقامت گزریں ہو گئے۔

۸۴۔ الشیخ محمد بن محمد بن سعید بن یحییٰ دفتر دار (اکاؤنٹنٹ جنرل) التونی ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء مدینہ طابہ میں ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۴ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مدینہ منورہ میں حاصل کرنے کے بعد دمشق اور بیروت کا حصول تعلیم کی خاطر سفر کیا۔ ۱۳۴۸ھ/۱۹۲۹ء اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ ازہر مصر میں داخلہ لیا۔ ۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء کو تکمیل ہوئی۔

بعد ازاں کلیۃ اللغۃ العربیہ اور کلیۃ الشریعہ میں دو سال مزید اکتساب علم کر کے ۱۳۶۱ھ/۱۹۴۲ء کو امتیازی سند حاصل کر کے وطن واپس ہوئے اور مدرسہ اثنائویہ اور معتمدیہ المعارف کے ریکس مقرر ہوئے۔ موصوف نے بہت سی نادر اور مفید تالیفات و تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ تاریخ الادب و البلاغۃ اور اعلام المدینۃ المنورہ انتہائی قابل قدر علمی ذخیرہ ہیں۔

۸۵۔ الشیخ عبدالحق النقشبندی ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۴ء میں مدینہ باسکینہ میں ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کی غرض سے دارالعلوم دیوبند ہند گئے۔ ۱۳۴۵ھ/۱۹۲۶ء میں تکمیل تعلیم کے بعد وطن واپس ہوئے۔ جہاں مدرسہ العلوم الشرعیہ میں تدریس کی خدمت پر مامور ہوئے۔ بعد ازاں مدرسہ

الابتدائیہ السعویہ میں معلم کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ مقالہ نویسی اور شعر گوئی میں مہارت تامہ حاصل تھی۔

۸۶۔ السید احمد العربی المدنی ادیب، سکالر اور شاعر کی حیثیت سے معروف ہیں اور اس وقت مکہ مکرمہ میں مدیر اوقاف کے منصب پر فائز ہیں۔

۸۷۔ السید عبید المدنی ۱۳۲۴ھ/۱۹۰۶ء میں مدینہ منورہ میں پیدائش ہوئی۔ عربی ادب اور شعر گوئی سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ حکومت کے مختلف مناصب پر فائز رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔

۸۸۔ السید آمین مدنی، مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ معروف ادیب تھے۔ ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء میں رئیس بلدیہ کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ اس وقت ان کا وصال ہو چکا ہے۔ التاریخ العربی نہایت ضخیم کتاب ان کی یادگار ہے۔

۸۹۔ السید اسد طرا بزوئی، ادیب اور محقق، مؤرخ تھے۔ مدینہ منورہ سے متعلق کئی تاریخی کتابیں شائع کیں اور پاسپورٹ آفس کے مدیر بھی رہے۔

۹۰۔ السید حبیب محمود احمد، مدینہ منورہ کے معززین میں شمار ہوتے ہیں۔ اس وقت مجلس ادارۃ الاوقاف کے مدیر ہیں۔

۹۱۔ الاستاذ عبدالرحمن رفہ، نوجوان ادیب اور شاعر ہیں۔ ان کا قلمی دیوان بھی ہے۔ الاستاذ حسن مصطفیٰ صیرفی، شاعر اور زجال ہیں۔ ان کا دیوان کبریا و دموع کے نام سے مطبوع ہے۔

۹۲۔ الشیخ علامہ حافظ حبیب اللہ المدنی بن شیخ التفسیر قطب الزمان سیدی احمد علی لاہوری التونی ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء ولادت باسعادت ۱۳۳۴ھ/۱۹۱۶ء دہلی میں ہوئی۔ حفظ قرآن مجید اور ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے مرکز اخبار و ابراہر مرجع علماء و مشائخ، مادر علمی دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، جہاں تکمیل

علوم کے بعد ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۷ء کو شیخ العرب والجم سید حسین احمد مدنی سے سند حدیث اور دستار فضیلت حاصل کی، ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۷ء کو مدینہ باسکینہ میں قیام پذیر ہو گئے۔^{۹۱}

مسجد نبوی شریف میں باب صدیق میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم عربی زبان میں دیتے تھے۔ زندگی کے آخری چند سال مکہ معظمہ میں بسر فرمائے اور ۲۹ جمادی الاخریٰ ۱۳۹۲ھ/۲۶ جولائی ۱۹۷۲ء بروز پنجشنبہ اس دارقانی سے رحلت فرما کر جنت المعلیٰ میں آرام فرما ہوئے۔ حرمین شریفین کے قیام میں ریاضت شاقہ، طویل مدت تک مسلسل روزے اور تقلیل طعام و منام کا معمول رہا۔ پوری زندگی تجرد و انقطاع میں گزری۔ ذکر کا بہت زیادہ غلبہ تھا زندگی بالکل زہد و قناعت بلکہ مجاہدہ کی تھی۔^{۹۲}

۹۳۔ الشیخ عبدالباقی بن علی بن محمد لکھنوی التونی ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۵ء موصوف لکھنؤ میں ۱۲۸۶ھ/۱۸۶۶ء کو پیدا ہوئے۔ تحصیل علوم مختلفہ اساتذہ سے کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں اقامت اختیار کی۔ ان کی بہت سی قابل قدر تصانیف ہیں۔ جیسا کہ حصرۃ الفحول بوفاتہ نائب الرسول۔ المنح المدینہ فی

مختارات الصوفیہ، مبحث الغفار اور تحقیق علم الغیب وغیرہ۔^{۹۴}
۹۳۔ الشیخ محمد مظہر دہلوی بن احمد سعید بن ابی سعید العمری النحوی التونی ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۳ء۔ پیدائش ۱۲۳۸ھ/۱۸۳۲ء دہلی میں ہوئی مولانا حبیب اللہ وغیرہ سے علوم کی تکمیل کرنے کے بعد ۱۲۷۳ھ/۱۸۵۷ء کو ہجرت کر کے مدینہ طابہ میں اقامت گزریں ہو گئے۔ موصوف کے متعلق کہا جاتا ہے۔

كان من العلماء الريانين، حامعين المعقول و المنقول، حاديا للفروع والاصول، مطلعاً على دقائق المعارف و حقائق الحكم، باب التبع في مدرسه عاليه قائم فرمایا تھا۔^{۹۵}

① ہفت روزہ خدام الدین حضرت لاہوری نمبر ۶۳ ● پرانے چراغ ج ۱: ۱۳۵

② نزہۃ الخواطر ج ۸: ۲۱۶ ● نزہۃ الخواطر ج ۸: ۲۵۳

- ۹۵۔ الاستاذ سید محمد ہاشم رشید الغزوی ممتاز شاعر کی حیثیت سے ابھرے ۱۳۷۳ھ/ ۱۹۵۳ء میں اپنا مجموعہ کلام بنام ”راء السراب“ شائع کیا۔ النادی الادبی بھی موصوف کا دیوان ہے۔
- ۹۶۔ الاستاذ ماجد اسعد الحسینی شاعر ہیں۔ ان کا دیوان ”حیرہ“ کے نام سے ہے۔
- ۹۷۔ الاستاذ محمد عالم افغانی ادیب اور مقالہ نویس میں مشہور ہیں۔
- ۹۸۔ الاستاذ عبدالعزیز الربیع، مدینہ منورہ کے مدیر تعلیم، ناقد ادیب اور جید عالم ہیں۔
- ۹۹۔ الاستاذ محمد حمیدۃ، اصحاب علم وادب میں شمار ہوتے ہیں۔
- ۱۰۰۔ الاستاذ محمد العبد الخطر اوی۔ ۱۴۰۰ھ/ ۱۹۸۰ء میں پی ایچ ڈی کر کے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پروفیسر مقرر ہوتے۔ ادیب اور شاعر بھی ہیں۔
- ۱۰۱۔ الشیخ القاری شیر محمد ابن سید محمد عارف شاہ التوتی ۱۳۸۶ھ/ ۱۹۶۶ء گھوکی ضلع سکھر سندھ میں ۱۳۰۰ھ/ ۱۸۸۳ء کو پیدا ہوئے۔ موصوف کے والد گرامی قدر جید عالم اور متقی تھے مولانا موصوف نے سندھی زبان میں تعلیم حاصل کی، فارسی اور دیگر علوم متداولہ سے فارغ ہونے پر حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی نے خلعت خلافت مرحمت فرمائی۔ ۱۳۷۲ھ/ ۱۹۵۲ء کے قریب حبیب کبریا رضی اللہ عنہ کے جذبہ محبت سے سرشار ہو کر تمام علاقہ دنیوی ترک کر کے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ اور عمر عزیز کے بقیہ ۱۴ سال بارگاہ رحمت کائنات رضی اللہ عنہ میں بسر کیے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔
- موصوف سندھ میں علم تجوید کو فروغ دینے کے بانی تھے۔ مدینہ منورہ زادہا اللہ تعالیٰ ان کے دوران قیام اپنی قیام گاہ اور حرم نبوی میں کتب تجوید اور دوسرے علوم کی تدریسی خدمت انجام دیتے رہے۔ مسائل حج کے امام تھے۔ بڑے بڑے فقیہ اور

محدث بھی حج کے مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ کی یادگار تالیف قدس العینین فی زیارت الحرمین مسائل حج پر قابل قدر کتاب ہے۔ علاوہ ازیں معلم الحجاج پر حاشیہ بھی ارقام فرمایا۔

۱۰۲۔ الشیخ عبدالغفور ہزاروی ابن شاہ سید عباسی ہاشم خلیل پانڈہ، جدباء برکلی، دربند ہری پور ہزارہ میں پیدا ہوئے۔ درسیات کی تکمیل مفتی ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی سے کر کے سند فراغ حاصل کی۔ بعد ازاں مدرسہ آمینہ دہلی میں پانچ سال تدریسی خدمت انجام دی۔ ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء میں حج کے ارادہ سے حجاز مقدس پہنچے اور مدینہ طابہ کو اقامت گاہ بنالیا۔ آخر الامر ۲ ربیع الاول ۱۳۸۹ھ ۱۸ مئی ۱۹۶۹ء کو وصال ہوا۔ اور جنت البقیع میں ابدی نیند سو گئے۔ تاریخ وصال یوں بیان کی گئی ہے۔

بزم جنت یافت ازراۃ البقیع رہنمائے راۃ دین عبد الغفور

۱۹۶۹ء

۱۳۸۹ھ

آپ کی تصانیف مجموعہ دعوات فضلیہ اور اذکار نقشبندیہ ہیں۔
۱۰۳۔ الشیخ محمد عاشق الہی بلند شہری ابن صوفی محمد صدیق دامت فیوضہم، بلند شہر یوپی میں پیدا ہوئے حفظ قرآن اور ابتدائی کتب مولانا محمد صادق سنہلی سے پڑھنے کے بعد مدرسہ امدادیہ مراد آباد میں دو سال تک زیر تعلیم رہے ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء میں مدرسہ خلافت جامع مسجد علی گڑھ میں داخل ہوئے ۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء میں اعلیٰ تعلیم کے لیے مظاہر العلوم سہارنپور تشریف لے گئے ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء میں شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا سے علوم حدیث کی تکمیل کی ۱۳۸۴ھ/۱۹۶۴ء تک مختلف مدارس میں تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع کی طلب پر دارالعلوم کراچی میں تفسیر و حدیث

پڑھانے پر مامور ہوئے، اس کے ساتھ دارالافتاء کی خدمت بھی شامل تھی۔
بالآخر خاتم النبیین ﷺ کی محبت انہیں ۱۳۹۶ھ میں مدینہ منورہ بھیج کر لے
گئی۔ جہاں تصنیفی و علمی فیوضات سے مسلمانان عالم کو سیراب کر رہے ہیں۔

موصوف بلند پایہ مصنف اور ممتاز ادیب ہیں۔ تقریباً ۵۸ کتابیں ان کے قلم
فیض رقم سے مرصع ہو چکی ہیں جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ محاسنی الآثار
شرح معانی الآثار عربی، تبہیج الراوی بتخریج احادیث الطحاوی عربی
زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین عربی، التحفة المرضیہ شرح
مقدمة الجزریہ، تحفہ خواتین اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔^①
۱۰۳۔ الشیخ الحافظ غلام محمد ولد میاں نور محمد۔

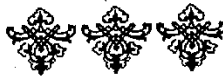
موصوف نے حافظ خوشی محمد رائے پوری تحصیل نکودر سے جالندھر میں قرآن
مجید حفظ کیا۔ بعد ازاں قاری عبدالوہاب لکھنوی کی خدمت میں رہ کر منزل سنائی۔
تکمیل علوم کے بعد دورہ حدیث شریف شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی سے ڈابھیل میں
پڑھا۔ مفتی زین العابدین فیصل آبادی، مولانا عبدالستار توحیدی اور مولانا عبدالغفار
پنڈورہ ہم سبق تھے ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء میں قاری فتح محمد دامت برکاتہم کی معیت میں
مدینہ منورہ تشریف لے گئے جہاں ایک سال مدرسہ بریدہ میں تدریس کی خدمت انجام
دی اور بعد میں مدرسہ تحفہ القرآن میں پڑھانا شروع کر دیا۔ طلباء کی تعداد عموماً ۷۰
۸۰ کے قریب ہوتی ہے۔ موصوف کی علمی اور تحقیقی شہرت کا اس سے اندازہ کیا جاسکتا
ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کے بعض اساتذہ اور طلباء بھی ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے
کرتے اور علمی جواہر پارے حاصل کرتے ہیں۔ تعلیمی وقت نماز عصر سے نماز مغرب
تک ہوتا ہے۔

شیخ موصوف بے حد ذاکر شافل، متقی پرہیزگار، شب زندہ دار، صائم الدھر

کم گو اور تجرد پسند ہیں۔ تعلیمی وقت کے علاوہ بیشتر اوقات حرم نبوی میں گزارتے ہیں۔

راقم الحروف ۶ محرم الحرام ۱۴۰۳ھ ۱۲/ اکتوبر ۱۹۸۳ء کو اشراق کے وقت الشیخ حافظ محمد رمضان علوی مدظلہ راولپنڈی کی معیت میں شیخ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور مذکورہ حالات زبانی طور پر قلمبند کیے۔ عصر حاضر کے نامور ادیب اور اہل قلم حضرات جن کی قابل قدر خدمات علمی دنیا میں امتیازی شان کی حامل ہیں۔ الشیخ عبداللہ بن زاید نائب رئیس الجامعۃ الاسلامیۃ الشیخ عبدالعزیز بن صالح امام مسجد نبوی و رئیس محکمہ شریعیہ، الشیخ محمد الحافظ اور الشیخ عطیہ محمد سالم دونوں محکمہ شریعیہ کبریٰ کے قاضی اور ادیب بھی ہیں۔ استاذ حماد الانصاری معلم جامعہ اسلامیہ امیر عبدالحسن بن عبدالعزیز عربی ادب کے ماہر اور شاعری میں معروف ہیں۔ استاذ امین اور استاذ عبدالعزیز الربیع، استاذ عبید مدنی اور شریف ابراہیم العیاشی بھی ادیب اور مؤرخ کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔

استاذ حسن صیرفی، سید محمد ہاشم رشید، ڈاکٹر محمد العید الخطراوی، استاذ عبدالرحمن الشبل، استاذ عبدالرحمن رفہ، استاذ عبدالرحیم البوکر، استاذ محمد حمیدہ، استاذ عبدالعزیز ساب، استاذ سالم واعستانی، استاذ علی عمر قاضی وغیرہ بہت سے ادیب، مؤرخ اور شاعر اس وقت بھی مدینہ باسکینہ میں علمی کمالات کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔^①

باب چہارم

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

(ترمذی)

تعلیم و تعلم

تعلیم ایسا تابناک فن ہے جو اقوام و ملل کی تمدنی تعمیر و ترقی، فلاح و بہبود دینی و دنیوی، عروج و کامرانی کا بے حد مؤثر ذریعہ ہے۔ اسلام سے بہت پہلے مدینہ منورہ میں بھی تعلیم و تعلم کا رجحان پایا جاتا تھا چونکہ اس وقت ساری دنیا میں جہالت کا دور دورہ تھا۔ تعلیم سے بے اعتنا ہی اور غفلت کے باعث گئے چنے آدمی تعلیم یافتہ پائے جاتے تھے یہی کیفیت مدینہ منورہ کی تھی یہود میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا۔ ان کی تعلیمی درسگاہوں میں تورات کی تعلیم کے علاوہ لکھنے پڑھنے کی تربیت کا انتظام بھی تھا جیسا کہ حدیث شریف میں ان کی تعلیمی درسگاہوں کا ذکر اس طرح پایا جاتا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: کہ ”ایک مرتبہ فخر کون و مکان، سرور زمین و زماں ﷺ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہود سے جنگ کرنے کے لیے فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ہم لوگ مدینہ سے نکل کر یہود کی آبادی کی طرف چل دیے حتیٰ کہ بیت المدراس تک پہنچ گئے۔“^①

علامہ کرمانی فرماتے ہیں: ”المدراس“ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں یہود تورات کی تعلیم دیتے تھے۔^②

علامہ عینی لکھتے ہیں:

”مدراس“ میم اور سین کے کسرہ کے ساتھ مفعال کے وزن پر ہے جس جگہ تورات کی تعلیم دی جاتی تھی اسے ”مدراس“ کہا جاتا تھا۔“^③

① صحیح بخاری کتاب الاکرہ باب فی بیع المکرہ ج ۲: ۱۰۲۷ ② ارشاد الساری ج ۲: ۶۵

③ عمدة القاری ج ۱: ۲۵۶

علامہ عسقلانی لکھتے ہیں:

”بیت المدراس“ بھی استعمال ہوا ہے جب کہ مدراس کتاب کی تدریس کے علاوہ دیگر علوم کے تعلیمی مرکز کو کہا جاتا ہے۔“^①

تاہم اوس و خزر ج یعنی مدینہ کے انصار مکہ والوں سے زیادہ متمدن ہونے کے باوصف ان میں تحریر و کتابت اور علم و ادب کا رواج مکہ والوں سے بھی کم تھا۔ ان قبائل میں عربی لکھنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ یہود میں سے کسی نے انہیں لکھنا سکھایا تھا۔ البتہ اسلام سے کچھ زمانہ قبل اہل مدینہ کے بچے تحریر و املاء کا فن سیکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اوس و خزر ج کے متعدد آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔

ابتدائے اسلام میں حسب ذیل حضرات تعلیم یافتہ تھے:

سعد بن عبادہ، منذر بن عمرو، ابی بن کعب، زید بن ثابت، رافع بن مالک، اسید بن حضیر، معین بن عدی، بشیر بن سعد، سعد بن ربیع، اوس بن خولی، عبد اللہ بن ابی النفاق، سوید بن الصامت اور حذیفہ الکتاب۔^② علاوہ ازیں سیدنا کعب بن مالک اور سیدنا انس بن مالک^③ بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور عمرو بن سعید، ابی بن وہب۔^④

نبی امی ﷺ فداہ ابی و امی کو سب سے پہلا جو خدائی حکم ملا۔ جس سے وحی خداوندی کا آغاز ہوا، وہ تعلیم و حکمت جیسے عظیم المرتبت موضوع پر مبنی تھا، کیونکہ تعلیم ہی معرفت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور پھر انسان کو دوسرے سارے حیوانات سے ممتاز اور ساری مخلوقات سے اشرف و اعلیٰ تعلیم ہی بتاتی ہے ارشادِ اولین ہوتا ہے:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ ۝ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾^⑤

”اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ آدمی کو پیدا کیا جسے ہوئے لہو سے۔ پڑھ

① فتح الباری ج ۱۲ ص ۳۱۸، کتاب الاکراه ② فتوح البلدان ۶۶۸ ③ صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۶۲ کتاب

التوبۃ باب حدیث توبہ کعب بن مالک ④ مسائل الفرقان ج ۱ ص ۲۵۶ ⑤ سورہ العلق ۵: ۱

اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ جس نے علم سکھایا قلم سے۔ آدمی کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔“

پڑھنے کے حکم کے ساتھ ہی اس کے لوازمات کا ذکر اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے یعنی قلم ہی علم کا واسطہ ہے جو انسانی تہذیب و تمدن کا ضامن ہے چونکہ تعلیم حاصل کرنے کی عام طور پر دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک زبانی اور دوسری بذریعہ قلم تحریر و کتابت کی صورت میں اس لیے اولیں طور پر ان دونوں کا ذکر کر دیا گیا۔ اقرأے زبانی تعلیم کی ترغیب اور عَلَّمَ بِالْقَلَم سے تحریر و کتابت کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

”قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر قلم نہ ہوتا تو نہ کوئی دین قائم رہتا اور نہ ہی دنیا کے کاروبار درست ہوتے۔“

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم دیا۔ جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ انہیں جہالت کے اندھیرے سے نکال کر نور علم سے بہرہ یاب فرمایا اور علم و کتابت کی ترغیب دی۔ کیوں کہ اس میں بے شمار منافع ہیں۔ جن کا اللہ کے سوا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔“

تمام علوم و حکم کی تدوین اور اولین و آخرین کی تاریخ، ان کے حالات و مقالات اور اللہ کریم کی نازل کردہ کتابیں سب قلم ہی کے ذریعہ معرض وجود میں آئیں (یعنی لکھی گئیں) اور رہتی دنیا تک باقی رہیں گی۔ اگر قلم نہ ہوتا۔ تو دین و دنیا کے سارے کام مختل ہو جاتے۔

اس لیے علم و قلم کی برکات اور فیوضات سے مستفید و مستفیض ہونے کی تاکید معلم اعظم ﷺ نے فرمائی:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ ۝ ”علم طلب کرنا فرض ہے۔“

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ①
 ”اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی معرفت
 سے نوازتے ہیں۔“

آپؐ نے فرمایا:

الْعُلَمَاءُ خُلَفَاءُ الْأَنْبِيَاءِ ② علماء انبیاء کے خلفاء ہیں۔

ایک روایت میں ہے:

الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ ③
 ”عالم اور طالب علم دونوں اجر میں شریک ہیں۔“

آپؐ کا ارشاد ہے:

عالم زمین پر خدا کا امین ہے ④ اور فرمایا علماء بارانِ رحمت ہیں جہاں بھی ہوں
 گئے نفع پہنچائیں گے ⑤

معلم انسانیت ﷺ نے فرمایا:

جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا
 راستہ آسان بنا دیتے ہیں اگر کوئی قوم کسی مسجد میں تلاوت قرآن مجید اور
 تعلیم و تعلم کے لیے جمع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر سیکنت نازل فرماتے
 ہیں۔ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان پر اپنے پر بچھا لیتے
 ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں بڑے فخر سے کرتے ہیں ⑥

ایک روایت میں ہے:

مَثَلُ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ ⑦

① جامع ترمذی کتاب العلم ج ۲: ۹۳ ② کشف الاستار للحیثی ج ۱: ۸۴ مجمع الزوائد ج ۱: ۱۲۶

③ جامع بیان العلم ج ۱: ۲۸ ④ العلم والعلماء: ۴۸ ⑤ ایضاً: ۵۱

⑥ مسند امام احمد حدیث ۴۲۱ ج ۱: ۱۶۱ صحیح مسلم ج ۲: ۳۱۱ ⑦ عیون الاخبار ج ۲: ۱۲۱

”جس طرح آسمان میں ستارے چمک رہے زمین میں علماء کی مثال بھی ستاروں کی طرح ہے۔“

اسلام کی تاریخ میں مدینہ منورہ نے ابتداء ہی سے ایک مستقل دارالعلوم کی حیثیت اختیار کر لی تھی جس سے نہ صرف جزیرۃ العرب فیض یاب ہوا بلکہ علم کی نورانی شعاعوں نے ساری دنیا کو بقیعہ نور بنادیا، علم و ادب کی ضیا پاشی کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد معلم انسانیت ﷺ نے سیدنا مصعب بن عمیر اور سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہما کو مدینہ منورہ بھیجا کہ وہاں لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔^① ایک روایت میں ہے کہ حضور انور ﷺ نے ان دونوں کو فرمایا کہ لوگوں کو قرآن مجید پڑھائیں، اسلام کے احکامات سکھائیں اور انہیں فقہی مسائل سے روشناس کریں، بنا بریں ان کی اس قابل قدر محنت کے باعث وہ ”المعری بالمدینہ“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔^②

موصوف انصار کے گھروں میں جا جا کر لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے بہرہ یاب کرتے تھے۔^③ ہجرت کے بعد معلم انسانیت ﷺ نے علم و ادب کی نشر و اشاعت اور خواندگی کو عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش فرمائی۔ تعلیم و تعلم کے مختلف طریقے اپنا کر ہر فرد کو زور تعلیم سے آراستہ کر دیا۔ ہم اس نظام تعلیم کو مختلف عنوانات کے ساتھ روشناس کراتے ہیں تاکہ ہر پہلو پوری طرح آشکارا ہو جائے۔

خواندگی کو عام کرنے اور اس شعبہ کو ترقی کے درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے معلم انسانیت ﷺ نے متعدد انتظامات بروئے کار لائے۔ اس سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ علوم و فنون کے ماہر اساتذہ کو تعلیمی خدمات پر تعینات فرمایا۔ اور دوسرے شہروں سے بھی ماہرین کو طلب کیا۔ نوشت و خواندگی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے

① مسند امام احمد ج ۳: ۲۹۱ ② سیرت ابن ہشام عنوان ہجرت مصعب بن عمیر رحمہ اللہ، البدایہ والنہایہ

ج ۱۵۱: ۳ ③ التراتیب الاداریہ ج ۱: ۳۴

لیے فرمایا:

قَبِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ ❶ ”علم کو لکھائی کے ذریعہ محفوظ کرو۔“

حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور حافظہ کمزور ہونے کی شکایت کی آپؐ نے فرمایا: ”اسْتَعْنِ بِبَيْمِينِكَ“ دائیں ہاتھ سے مدد لو۔ یعنی لکھ کر علم کو محفوظ کر لو۔ ❷

اس لیے قرآن مجید پڑھنے اور حفظ کرنے کے علاوہ دیگر دینی علوم کے ساتھ تحریر و کتابت اور املا بھی نصاب تعلیم میں شامل تھی۔

سیدنا عبداللہ بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت سے خوش نویسی میں مشہور تھے اور ”کاتب“ کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ آپؐ نے انہیں کتابت اور املا سکھانے پر مامور فرمایا۔ ❸

سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ عربی کے مشہور خوش نویس اور ”اکاتب“ کے نام سے مشہور تھے۔ انہیں بھی مسلمانوں کی تعلیمی خدمت پر مامور فرمایا۔ ❹

عرب میں ”اکامل“ اس شخص کو اعزازی طور پر کہا جاتا تھا جو لکھائی میں مہارت کے علاوہ تیر اندازی اور پیرا کی میں بھی ماہر ہوتا تھا۔ ❺

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی قرآنی تعلیمات کے علاوہ تحریر و کتابت کی مشق کرانے کی خدمت پر مامور تھے۔ ❻

سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کے کاتب وحی تھے۔ مسلمانوں کو بھی فن کتابت سکھاتے تھے۔ موصوف قراۃ، فرائض اور فقہ میں مہارت کاملہ کے مالک تھے۔ ❼

❶ سنن داری ج: ۱ ص: ۱۰۵ ❷ مجمع الزوائد ج: ۱ ص: ۱۵۲ ❸ اسد الغابہ ج: ۳ ص: ۱۷۵

❹ الاصابہ ج: ۲ ص: ۲۷ ❺ الیہ قبل اللہ دین: ۲۹۶

❻ سنن ابوداؤد کتاب البیوع باب کسب العلم ج: ۲ ص: ۵۸۲ ❼ کتاب البحر ج: ۳ ص: ۳۷۹

انصار کے ہر گھر نے تعلیمی درس گاہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں نے علم کا ذخیرہ سب سے زیادہ انصار سے حاصل کیا۔ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جاتی، آنے والوں کو خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا جاتا اور بڑے جوش و جذبہ سے ان کا پر تپاک خیر مقدم کیا جاتا تھا۔ سیدنا صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ جب کہ آپ مسجد نبوی شریف میں سرخ چادر اوڑھے تکیہ لگائے بیٹھے تھے میں نے عرض کیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ فَقَالَ
مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ.

”اے اللہ کے رسول! میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا۔“

اور فرمایا طالب العلم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر خوشی اور محبت سے فرشتے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔^①
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خدمت میں لوگ دور دراز علاقوں سے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں آتے تھے جن کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہایت فراخ دلی سے خیر مقدم کرتے جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم لوگ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بڑے ادب و احترام اور خوشی سے مرحبا کہا اور فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے۔ لہذا جب وہ آئیں تو تم ان کا خیر مقدم کرنا۔^②

① میون الاخبار ج ۲: ۱۲۲ ② مجمع الزوائد ج ۱: ۱۳۱

③ جامع ترمذی کتاب العلم باب ماجاء فی الاستیضا بمن یطلب العلم ج ۲: ۹۳

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ عنقریب علم دین حاصل کرنے کے لیے لوگ اونٹوں کے کلیجے فنا کر دیں گے مگر انہیں کہیں بھی جید اور مستند عالم نہ ملے گا، بالآخر وہ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے مدینہ منورہ کے علماء کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔^①

سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ مشرق اور مغرب سے علم کی طلب میں نکلیں گے۔ مگر وہ مدینہ منورہ کے علماء سے زیادہ علم والا کہیں بھی کسی کو نہ پائیں گے یا اس طرح فرمایا کہ اہل مدینہ سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں پائیں گے۔^②

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

النَّاسُ تَبِعَ لَكُمْ. يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ فِي الْعِلْمِ.^③

”اے اہل مدینہ! مدینہ علم میں لوگ تمہاری اتباع کریں گے۔“

سیدنا ابو العالیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بصرہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مرویات سنتے تھے، لیکن اس پر پوری طرح تشفی نہ ہوتی۔ اس لیے ہم خود مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر صحابہ کی زبانی احادیث سنتے تھے۔^④

حضور اقدس ﷺ نے ابو حنیفہ کو مدینہ منورہ میں طلب کیا تا کہ وہ لوگوں کو تحریر و کتابت کا فن سکھائیں۔^⑤ سیدنا ابونافع مولیٰ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما املا کرتے اور طلباء ان کے پاس بیٹھ کر کتابت کی مشق کرتے تھے۔^⑥ معروف اساتذہ میں سیدنا سعد بن ربیع الخزرجی، سیدنا بشر بن سعد بن ثعلبہ، سیدنا ابان بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ جب کہ بشر بن سعد زمانہ جاہلیت سے عربی لکھتا جانتے تھے۔^⑦

① جامع ترمذی کتاب العلم باب ما جاء في عالم المدينة ج ۲: ۹۷ ② مجمع الروايد ج ۱: ۱۳۳ جامع ترمذی

ج ۲: ۹۳ ③ جامع الصغير ج ۲: ۱۸۷ جامع ترمذی ج ۲: ۹۳ ④ سنن داری باب الرحلة في العلم ج ۱:

۱۱۲ ⑤ طبری ج ۵: ۴۲ ⑥ تهذيب العنجد ج ۱: ۳۶۳ اصابع ج ۱: ۶۳

⑦ کتاب البحر ج ۷: ۴۷۵۔ السنن قبل الترمذی ج ۱: ۲۹۵

علاوہ ازیں عہد اسلام میں حسب ذیل اساتذہ بھی تعلیمی خدمات سرانجام دیتے رہے ہیں۔
 الفحاک بن مزاحم، عامر الشعمی، بازام مولیٰ ام ہانی، ابو عبد الرحمن السلمی اور
 عبد اللہ بن حبیب حضرات حسنین کے اساتذہ میں سے تھے اور عبد اللہ بن حارث وغیرہ۔^۱
 زمانہ جاہلیت کے معلمین، بشر بن عبد الملک السکونی، سفیان بن امیہ بن
 عبد اثنس، ابو قیس بن عبد مناف بن زہرہ، غیلان بن سلمہ بن مغتب الشعمی عمرو بن
 زوارہ بن عرس بن زید کاتب کے لقب سے شہرت رکھتے تھے۔^۲

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا شمار بھی دانشمند طبقہ میں ہوتا تھا اگرچہ انہوں نے
 کسی مکتب میں باقاعدہ زانوئے تلمذتہ نہیں کیا تاہم فطری جودت طبع اور دربار نبوت کی
 حاشیہ نشینی سے آسان فضل و کمال پر مہر درخشاں بن کر چمکے۔ فصاحت و بلاغت میں
 کمال رکھتے تھے۔ علم الانساب کے ماہرین کے سرخیل تھے۔ ابتداء میں شاعری کا ذوق
 بھی تھا۔ لیکن اسلام کے بعد ترک کر دیا کبھی کبھی جذبات و خیالات خود بخود قلم موزوں
 کے قالب میں ڈھل جاتے تھے۔ اسلام کے بعد صرف ایسے اشعار سے دلچسپی تھی جن
 میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا ذکر ہوتا۔

لکھائی کے لیے قلم دوات اور تختی استعمال کرنے کا رواج تھا۔ چنانچہ سیدنا
 زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھوانے کے لیے طلب فرمایا۔
 تو وہ قلم دوات اور تختی لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔^۳ سیدہ ام درداء رضی اللہ عنہا تختی پر لکھنے
 کی مشق کرتی تھیں اور طلباء کو تختی پر لکھنا سکھایا جاتا تھا۔^۴ کبھی کبھار تدریس کی خدمت
 مہاجرین کو بھی سونپی جاتی۔ کہ انصار کو تعلیم دیں۔ جیسا کہ سیدنا وردان طائف سے
 آئے تو حضور انورؐ نے انہیں حضرت ریان بن سعیدؓ کے سپرد کیا۔ کہ ان کے مصارف کا
 بار اٹھائیں اور قرآن مجید کی تعلیم بھی دیں۔^۵

طلباء کے لیے نظام الادوات مقرر تھا۔ جس کی پابندی ضروری تھی، طلبہ کی

۱ کتاب البحر ۴۷۵ ۲ ایضاً ۳ تاریخ کبیر ابن عساکر ج ۵: ۴۴۴

۴ السیاق للحدودین: ۳۰۰ ۵ اصابتہ کروردان

مرضی پر آنا اور جانا نہیں تھا بلکہ اساتذہ نے جو اوقات مقرر کر رکھے تھے ان میں پڑھنا اور باہم مذاکرہ (تکرار) کرنا لازمی تھا۔ تعلیم کے اوقات عموماً نماز فجر کے بعد سے چاشت تک یا ظہر اور عصر کے درمیان ہوتے تھے۔

طلباۃ تعلیم شروع ہونے سے پہلے جماعتوں میں پہنچ جاتے اور اپنی اپنی مخصوص جگہ بیٹھ جاتے تھے اگر کوئی طالب علم سبق میں حاضرنہ ہوتا تو استاد اس سے باز پرس کرتے اور غیر حاضری کا سبب دریافت کرتے تھے۔^①

نصاب تعلیم:

نصاب تعلیم کی تفصیلات وثوق کے ساتھ بیان کرنا بے حد دشوار ہے۔ البتہ مختلف روایات سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے۔ بعض مخصوص اساتذہ کے پاس مخصوص فنون اور کتب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ جاتے تھے۔ کیونکہ حضور انور ﷺ نے قرآن و حدیث اور دین کے ضروری مسائل کی تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ بہت سے علوم و فنون کی تعلیم و تربیت کا حکم دے رکھا تھا۔ جن میں علم تجوید، علم انساب، علم ہیئت، علم طب، علم فرائض یعنی وراثت کے احکام، پیرا کی، نشانہ بازی اور فن کتابت وغیرہ شامل تھے۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

تَعَلَّمُوا اَنْسَابَكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهٖ اَرْحَامَكُمْ۔^②

”نسب نامہ کا علم حاصل کرو۔ تاکہ تمہیں اقرباء کی پہچان ہو سکے۔“

ایک روایت میں ہے کہ سلسلہ نسب کا علم حاصل کرو۔ تاکہ تمہارے درمیان محبت بڑھے۔^③ علم ہیئت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

تَعَلَّمُوا النُّجُوْمَ مَا تَهْتَدُوْنَ بِهٖ فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔^④

① الریۃ قبل الدوین ۱۵۹ ② مجمع الجوامع تحت عنوان ”تعلموا“ ج ۱: ۴۷۵ جامع الصغیر ج ۱: ۱۳۰

③ ایضاً ④ ایضاً

”علم نجوم حاصل کرو۔ تاکہ خشکی اور تری کے راستے دریافت کرنے میں آسانی ہو۔“

علم میراث کے متعلق ارشاد فرمایا:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ۔

”وراثت کا علم حاصل کرو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔“

جہاد کی تیاری کرنے کی خاطر فرمایا:

تَعَلَّمُوا الرَّمِيَّ وَالْقُرْآنَ۔

”تیر اندازی سیکھو اور قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔“

درجہ تخصص Specilization:

درجہ تخصص اور یک فنی بھی عہد نبوی میں ترقی کر گیا تھا۔ اور حضور اقدس

ﷺ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ چنانچہ آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”جس نے قرآنی علوم و معارف حاصل کرنے ہوں وہ چار حضرات کی

خدمت میں حاضری دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت ابی بن کعبؓ

حضرت معاذ بن جبل اور حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہم۔“

آپؐ نے فرمایا: علم میراث کے ماہر زید بن ثابتؓ ہیں۔ علم تجوید و قراۃ کے

ماہر ابی بن کعبؓ حلال و حرام کے احکام کے ماہر معاذ بن جبلؓ ہیں۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ

نے خطبہ میں ارشاد فرمایا جسے قرآنی علوم حاصل کرنے ہوں وہ حضرت ابی بن کعب

رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جائے جسے علم میراث میں مہارت حاصل کرنا ہو وہ حضرت زید

بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جائے جسے فقہی مسائل کی طلب ہو وہ حضرت معاذ بن جبلؓ

① جمع الجوامع تحت عنوان ”تعلمو“ ج ۱: ۴۷۵ جامع الصغیر ج ۱: ۱۳۰ ② ایضاً

③ سیر اعلام النبلاء ج ۱: ۳۱۹ ④ تاریخ کبیر ابن عساکر ج ۵: ۴۴۷

کی خدمت میں حاضر ہو اور جسے مال کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آ جائے۔ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا والی اور قاسم بنایا ہے۔^۵

تعلیم بالغاں:

معلم انسانیت ﷺ نے تعلیم بالغاں کے لیے متعدد طریقے اختیار فرمائے ایک جماعت ایسے افراد پر مشتمل تھے۔ جس نے تعلیم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھیں ایسے حضرات کی تعلیم اور قیام کا انتظام مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں کیا گیا تھا اور وہ جماعت ”اصحاب صفہ“ کے نام سے شہرت رکھتی تھی۔

علاوہ ازیں حضور اقدس ﷺ انصار اور مہاجرین کو خود بھی علمی جواہر پاروں سے سرفراز فرماتے اور بعض ماہرین تعلیم کی خدمات بھی حاصل کر رکھی تھیں جو مسلمانوں کو دینی تعلیم اور لکھنے پڑھنے کی تعلیم سے بہرہ یاب کرتے تھے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد معلم انسانیت ﷺ نے علم و ادب کی ترویج و ترقی کے لیے خصوصی توجہ دی اور صحابہ کبار رضی اللہ عنہم نے بھی مشکوٰۃ نبوت سے اکتساب نور کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ آپ ﷺ نے مسجد نبوی شریف کے ایک گوشہ کو ”صفہ“ جسے موجودہ زبان میں "Residential University" رہائشی یونیورسٹی کہا جاسکتا ہے۔ علم و ادب کا مرکز قرار دیا۔ اس یونیورسٹی میں مقیم طلباء و فضلاء ”اصحاب صفہ“ کے نام سے شہرت رکھتے تھے اس میں زیر تعلیم طلباء دو قسم کے تھے۔ کچھ طلباء شہر کے مختلف حصوں میں رہائش پذیر تھے جو پڑھائی سے فارغ ہو کر گھروں کو چلے جاتے اور کچھ ایسے تھے جن کا گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہی ان کا ہوٹل بھی تھا۔ جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عوالی میں قیام رکھتے تھے جو مسجد نبوی شریف سے کسی قدر دور ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے ہمہ وقتی اکتساب علم و فیض ممکن نہ تھا۔ تاہم یہ معمول بنا رکھا تھا کہ ایک دن خود آتے اور دوسرے روز اپنے پڑوسی حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجتے تاکہ خرمن نبوت سے

خوشہ چینی سے کسی دن بھی محروم نہ رہیں۔^۵

اگرچہ اس پہلی ”اسلامی یونیورسٹی“ میں تعلیم ابتدائی نوعیت کی تھی۔ اس کے باوجود متعدد شعبوں پر مشتمل تھی۔ مثلاً لکھائی، پڑھائی کا شعبہ، تعلیم قرآن کا شعبہ، جو لوگ لکھنا پڑھنا سیکھ لیتے انہیں اس وقت تک نازل شدہ آیات قرآنی کی تعلیم دی جاتی۔ فقہی احکام و مسائل کا شعبہ، ہر ایک شعبہ میں ماہر اور تجربہ کار اساتذہ کام کرتے تھے، مزید برآں یہ کہ معلم اعظم رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت رئیس ادارہ وقتاً فوقتاً خود بھی انہیں تعلیم سے نوازتے تھے۔

تاریخ اسلام کی اس پہلی ”اقامتی درسگاہ“ میں طلبہ کی مجموعی تعداد بعض اوقات چار سو تک بھی ہو جاتی تھی۔^۶

اصحاب صفہ کے معروف اساتذہ میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا نام نامی بھی سرفہرست تھا، موصوف خود بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کے کچھ لوگوں کو قرآن مجید پڑھانے اور لکھائی کی مشق کرانے پر مجھے مامور فرمایا چنانچہ میرے ایک شاگرد نے مجھے ایک کمان ہدیہ میں بھیجی تھی۔^۷

علاوہ ازیں دوسرے مسلمان نماز سے فارغ ہو کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حلقہ بنا کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے اور آپ سے قرآن مجید، وراثت اور سنن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔“^۸

تعلیم و تعلیم کا طریقہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ طلبہ حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، ان میں سے ایک آدمی

① صحیح بخاری کتاب العلم، باب التناوب فی العلم ج ۱: ۱۹ ② مقدمہ صحیفہ امام بن منہ: ۸۰

③ سنن ابوداؤد شریف کتاب البیوع باب فی کسب العلم ج ۲: ۵۸۲ مجمع الروا ج ۱: ۶۶

④ صحیح ابوداؤد ج ۱: ۱۳۳ کشف الاستار ج ۱: ۹۲

قرآن مجید کی آیات یا احادیث پڑھتا، دوسرے لوگ سنتے، پھر دوسرا پڑھتا اور باقی لوگ سنتے، اسی طرح حلقہ میں شریک ہر آدمی باری باری پڑھتا تھا۔ جس سے سب حضرات بڑی سہولت کے ساتھ قرآنی آیات اور احادیث یاد کر لیتے تھے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ علمی حلقے ساٹھ ساٹھ افراد پر مشتمل ہوتے تھے۔^① ایک مرتبہ معلم انسانیت ﷺ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے دیکھا کہ ایک حلقہ تعلیم قائم ہے اور ایک قاری قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ باقی سب سن رہے ہیں پڑھنے والے کی نگاہ اچانک امام الانبیاء ﷺ پر پڑی تو احتراماً رک گیا اور ادب سے سلام عرض کیا۔ آپ حلقہ میں بیٹھ گئے اور ہاتھ سے پڑھنے کا اشارہ فرمایا۔ لوگوں نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا، حضور اقدس ﷺ اس انداز تعلیم سے بیحد مسرور ہوئے۔^② سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

کہ رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی شریف میں دو حلقوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا: کلاهما علی خیر۔ ”دونوں بھلائی پر ہیں۔“

جب کہ دونوں میں سے ایک افضل ہے۔ ایک جماعت ذکر و فکر میں مصروف اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہے اور دوسری جماعت جو فقہ کی تعلیم و تفہیم میں منہمک اور علم و عمل کی نشر و اشاعت میں مشغول اور ان پڑھ لوگوں کے دل نور علم سے منور کر رہے ہیں۔ وہی افضل جماعت ہے۔ پھر فرمایا مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بنا بریں میری پسندیدہ یہی جماعت ہے۔ سو آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔^③

ایک مرتبہ سرور کونین رحمت دارین ﷺ کا شانہ نبوت سے برآمد ہوئے اور مسجد میں لوگوں کے دو حلقے دیکھے جن میں سے ایک حلقہ میں لوگ تلاوت اور دعا میں مصروف تھے۔ جب کہ دوسرے حلقہ والے تعلیم و تعلم میں مشغول تھے۔ آپ نے

① کشف الاستار لیسلمی ج ۱: ۱۶۱ ② ابوداؤد ج ۲ کتاب العلم باب فی القصص ۷۹ حلیۃ الاولیاء ج ۱:

③ ۳۳۲ سنن داری ج ۱: ۸۴

دونوں کے کام کی تعریف و تحسین فرمائی۔ کہ ایک حلقہ تلاوت و دعا جیسے نیک کام میں مصروف ہے اور دوسرا قرآن مجید کی تعلیم سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ چونکہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں لہذا میرا محبوب حلقہ درس و تدریس والا ہے اس لیے آپ تعلیم والے حلقہ میں بیٹھ گئے۔^①

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلیمی حلقے روز افزوں ترقی پذیر تھے جن میں طلباء کا جم غفیر دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے جیسا کہ سیدنا اشقیاء صبحی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ میں آئے اور مسجد نبوی شریف میں ایک شخص کے گرد زبردست بھیڑ اور لوگوں کا بے پناہ ہجوم دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ لوگ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے انمول موتی حاصل کر رہے ہیں۔^②

حلقہ ہائے تعلیم و تعلم بسا اوقات پوری پوری رات قائم رہتے، تعلیمی مجالس نماز عشاء کے بعد شروع ہوتیں اور اذان فجر تک جاری رہتیں طلباء کی خواہش ہوتی کہ رات جلد ختم ہوتا کہ ہم دوسرے لوگوں سے مل کر تعلیمی مذاکرہ کر سکیں، حضرت ابراہیم النخعی کہا کرتے تھے کہ رات مجھ پر لمبی ہو گئی۔ یہاں تک کہ میں نے دوسرے طالب علموں سے مذاکرہ کیا۔^③

یونہی سیدنا حارث بن یزید العکلی، سیدنا ابن شبرمہ، سیدنا القعقاع بن یزید اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ وغیرہ جیسے جلیل القدر صحابہ نماز عشاء کے بعد سے صبح تک تعلیمی مشاغل میں مصروف رہتے تھے۔^④

اصحاب صفہ کے نادار اور مفلس حضرات دن کے وقت شیریں پانی بھرتے یا جنگل سے لکڑیاں چن لاتے اور انہیں بیچ کر جو کچھ حاصل ہوتا اسے وجہ معاش میں خرچ کرتے ان مصروفیات کی وجہ سے انہیں تعلیم حاصل کرنے کا دن کے وقت موقع

① سنن ابن ماجہ فضل العلماء والحث علی طلب العلم: ۲۱ ② جامع ترمذی ابواب الزہد باب فی الریا

والسجد ج ۲: ۶۳ ③ السنۃ قبل التدوین: ۱۶۱ ④ سنن دارمی ج ۱: ۱۲۰

نہیں ملتا تھا۔ اس لیے اپنا علمی ذوق پورا کرنے کی خاطر تعلیم کے لیے رات کا وقت مقرر کر رکھا تھا۔^①

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضور انور ﷺ اصحاب صفہ کو کھڑے ہوئے پڑھا رہے ہیں۔ اور آپ کے شکم مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا تا کہ کمر سیدھی کر سکیں۔^②

ایک روایت میں ہے کہ جب رات ہو جاتی تو اصحاب صفہ ایک معلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور صبح تک تعلیم حاصل کرنے میں مصروف رہتے تھے۔

تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کا یہ محبوب مشغلہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بے حد تعلیمی ذوق کی عکاسی کرتا ہے۔ مجمع کی کثرت اور تعلیمی ذوق و شوق کے باعث قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کی آوازیں اس قدر بلند ہوتیں کہ شور مچا ہوتا تھا۔ جس کی وجہ سے حضور انور ﷺ کو یہ تاکید کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اپنی آوازیں پست کریں۔ تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔^③

عہد نبوی میں مدینہ منورہ میں نو مساجد تھیں، آپ نے حکم دیا کہ اپنے اپنے محلہ کی مسجد میں اپنے ہمسایوں سے تعلیم حاصل کرو۔ سب لوگ مرکزی مسجد میں نہ آیا کریں کیونکہ اس طرح طلباء کی تعداد بڑھ جانے کا اندیشہ تھا۔ جس سے سب کی تعلیم متاثر ہوتی اور پھر اساتذہ کی ناکافی تعداد کے باعث بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہی نہ مل سکتا۔^④

ان مساجد میں قرآن مجید اسلامی احکام، قرآن اور کتابت کی تعلیم دی جاتی تھی۔^⑤ جب بھی کوئی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتا، تو محسن انسانیت ﷺ اسے کسی کے سپرد کر دیتے اور از شاد فرماتے کہ اسے علم دین سکھاؤ۔^⑥

① صحیح مسلم کتاب الامارۃ، باب ثبوت الجواز للشیخ ج ۲: ۱۳۹ ② ابونعیم فی الحلیۃ ج ۱: ۳۳۲ ③ مناقب

العرفان ج ۱: ۲۳۳ ④ اسلامی ریاست: ۱۴۷ ⑤ السنن قبل التدوین ۲۹۹ ⑥ مناقب العرفان ج ۱: ۲۳۳

محسن انسانیت ﷺ نے ہر مسلمان کو دینی علوم سے بہرہ یاب ہونے کے لیے فرمایا: ”کہ جوان پڑھ ہیں اپنے پڑوسیوں سے تعلیم حاصل کریں اور جو تعلیم یافتہ ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع کریں اور اچھی باتوں کا حکم کریں۔“^۱

علاوہ ازیں بہت سے خوش نصیب عالی مرتبت صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعلیم و تربیت معلم انسانیت ﷺ خود بنفس نفیس فرماتے تھے جن میں سر فہرست حضرات خلفاء راشدین سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو ذر اور سیدنا انس رضی اللہ عنہم وغیرہ تھے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ نے پورا قرآن مجید حضور اقدس ﷺ ہی سے یاد کیا تھا۔

یہ سب حضور اکرم ﷺ کی شان اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا کافض تھا کہ خود حضور کا امتیاز خصوصی علم و تعلیم کی زیادہ سے زیادہ ترویج و اشاعت تھا اسی کا نتیجہ تھا کہ تھوڑے سے عرصہ میں سر زمین عرب کا جہالت کدہ علوم و فنون کا گہوارہ بن گیا اور ان ہی عربوں کی شاگردی ایشیاء افریقہ اور یورپ نے بھی اختیار کی۔

مؤرخین کی تصریحات کے مطابق مدینہ منورہ میں ۲ھ میں ایک اور اقامتی درسگاہ ”دار القراء“ بھی پائی جاتی تھی۔ جو مخرمہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے مکان میں قائم تھی۔^۲

وفود کے ذریعہ ترویج تعلیم:

دور دراز علاقوں میں آباد قبائل کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے اور انہیں علوم دینیہ سے روشناس کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ قبائلی نمائندے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ آتے جن کی تعلیم و تربیت اور قیام و طعام کی رحمت عالم ﷺ ذاتی طور پر

۱ طبقات ابن سعد ج ۵ تذکرہ ابن ام مکتوم استیعاب ج ۴: ۱۵۰ تذکرہ عبداللہ ابن ام مکتوم الترتیب

الاداریہ ج ۱: ۵۶ ۲ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۶۳

نگرانی فرماتے تھے۔

چنانچہ وفد عبدالقیس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کے اور ہمارے درمیان قبیلہ مضر حائل ہے۔ جس کی وجہ سے ہم صرف اشہر حرام (جن مہینوں میں جنگ حرام سمجھی جاتی تھی) کے علاوہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، لہذا ہمیں اسلامی تعلیم سے بہرہ ور فرمائیں؛ تاکہ ہم اسلامی احکام پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور اپنے قبیلہ کے ان لوگوں کو جو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تبلیغ کریں؛ چنانچہ آپ نے انہیں 'توحید و رسالت' نماز، زکوٰۃ اور مال غنیمت کے مسائل و احکام کی تعلیم دی۔^①

حضور اقدس ﷺ نے اس وفد کو انصار کے سپرد کیا اور فرمایا کہ ان حضرات کی مہمان نوازی کے ساتھ انہیں دینی تعلیم بھی دیں۔ بعد میں جب نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ تم نے انصار کو کیا پایا؟ وہ عرض کرنے لگے ان حضرات نے ہمارے لیے عمدہ کھانے اور نرم بستروں کا انتظام کیا اور ساری ساری رات ہماری تعلیم پر صرف کرتے رہے:

تعلّموا کتاب ربنا و سنة نبینا۔

”ہمیں اللہ کی کتاب اور ہمارے نبی کی سنت کی تعلیم دیتے تھے۔“

حضور انور ﷺ یہ سن کر بے حد مسرور ہوئے، وفد کے شرکاء میں سے بعض نے التحیات یاد کر لی۔ کسی نے سورہ فاتحہ کسی نے ایک سورت بعض نے دوسورتیں سیکھ لیں اور اسی طرح دوسرے احکام بھی سیکھے۔^②

ایک روایت میں ہے کہ معلم انسانیت ﷺ نے انہیں فرمایا کہ اپنے وطن لوٹ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو علم دین سکھاؤ۔^③

① صحیح بخاری کتاب المناقب ج: ۱ ص: ۳۹۸ ② مسند امام احمد ج: ۳ ص: ۳۳۲

③ صحیح بخاری کتاب العلم باب تحریض النبی ﷺ ج: ۱ ص: ۱۹

سیدنا مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے کچھ ہم عمر نوجوانوں کے ساتھ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم لوگ بیس دن تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے، پھر جب رحمت عالم ﷺ نے محسوس فرمایا۔ کہ اب ہمارے دل اپنے خویش و اقارب کی ملاقات کے لیے بے تاب ہیں تو آپ نے ہم سے اہل و عیال کے متعلق دریافت فرمایا چونکہ آپ بہت زیادہ دردمند اور شفیق تھے، پھر ہمیں واپسی کی اجازت مرحمت فرمائی اور تاکید فرمائی کہ جس قدر دینی تعلیم تم حاصل کر چکے ہو اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تعلیم دو اور انہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم کر دو۔ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے اذان بھی کہو۔^①

ملوک کندہ کا وفد بحضور فیض گنجور امام الانبیاء ﷺ حاضر ہوا۔ اسلام قبول کیا اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید اور وراثت کے مسائل کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔^②

اسی طرح وفد بنو تمیم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور مدت تک مدینہ منورہ میں قیام کر کے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔^③

تعلیم السنہ:

معلم انسانیت ﷺ نے مسلمانوں کو نہ صرف مذہبی تعلیم سے بہرہ یاب فرمایا، بلکہ دینی اغراض کے پیش نظر دوسری قوموں کی زبان سیکھنے کی ترغیب بھی دی، جیسا کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو مجھے ارشاد فرمایا کہ یہود کی کتابت یعنی سریانی زبان سیکھ لو۔ کیونکہ مجھے یہود پر اعتماد نہیں۔ میرے نوشتے ان کی تحریف سے محفوظ نہیں رہ سکتے، آپ کی چاہت پر میں نے سریانی زبان سیکھنا شروع کر دی، ابھی پندرہ دن بھی گزرنے نہیں

① سنن دارمی ج ۱: ۲۳۰ کتاب الصلوٰۃ باب من اتقن بالامانۃ ② ابن خلدون سنہ وفود

③ أسد الغابۃ تذکرہ عمرو بن ارضم

پائے تھے کہ میں نے اس میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کے بعد میں اس خدمت پر مامور ہوا کہ یہود کے سریانی زبان میں تحریر کردہ خطوط کے ترجمہ سے حضور اکرم ﷺ کو آگاہ کروں۔ اور آپ کے فرامین کو سریانی زبان میں لکھ کر یہود کی طرف روانہ کروں۔^①

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میری امت میں فرائض یعنی ترکہ اور میراث کے مسائل کے ماہر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔“^②

چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کے زمانہ ہائے خلافت میں قضاء فتویٰ فرائض اور قرأت کے مسائل میں مدینہ کریمہ کے اندر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔^③

سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نہ صرف سریانی یا عبرانی زبان کے ماہر تھے بلکہ انہیں قبطی اور فارسی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ اور یہ تمام زبانیں مدینہ منورہ آنے کے بعد وہاں آنے والے غیر ملکی لوگوں سے سیکھ لی تھیں۔^④ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے یہ زبانیں مدارس ماسلہ میں سیکھی تھیں۔^⑤ ماسلہ اس مقام کا نام ہے جہاں یہود نے مکتب قائم کر رکھے تھے۔

آپ نے فارسی زبان صرف چند دنوں میں سیکھ لی تھی۔ اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک ایرانی وفد چند دنوں کے لیے نبی رحمت ﷺ کی خدمت میں مدینہ منورہ آیا۔ ان نووارد لوگوں سے قریبی روابط کے باعث حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اتنی فارسی سیکھ لی۔ جس سے ان لوگوں کے ساتھ روزمرہ کی گفتگو سہولت سے کر سکیں ان کی

①: ابوداؤد شریف کتاب العلم ج ۲: ۵۱۳ جامع ترمذی کتاب العلم باب السریانیہ ج ۲: ۱۰۰ فتوح البلدان ج ۲: طبقات ابن سعد ج ۲: ۲۷۳ ②: مجمع الفوائد ج ۱: ۲۶۱ ③: طبقات ابن سعد ج ۲: ۲۷۳ تاریخ کبیر ابن عساکر ج ۵: ۴۳۵ ④: التبیہ والاشراف: ۲۳۶ ⑤: ابن عساکر ج ۵: ۴۳۳

ضروریات معلوم کر لیں اور ان کے مختلف سوالات کا جواب بھی دے سکیں۔^①

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں دونوں انگلیاں چوس رہا ہوں ایک سے ٹہد اور دوسری سے دودھ نکل رہا ہے سید عالم ﷺ نے اس کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ تم قرآن مجید اور تورات سے استفادہ کر سکو گے۔ چنانچہ انہوں نے سریانی زبان کی تعلیم حاصل کی اور بائبل کا ترجمہ سریانی زبان میں پڑھتے تھے۔ علاوہ ازیں وہ ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور ایک دن تورات پڑھنے کا معمول بنا رکھا تھا۔^②

سیدنا حظلہ بن الربیع بن صفی الاسدی انہی سریانی عبرانی وغیرہ زبان میں مہارت رکھتے تھے چنانچہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عدم موجودگی میں حضور اقدس ﷺ کے مکاتیب کی خدمت سرانجام دیتے تھے۔^③

تعلیم نسواں:

سرزمین عرب میں جہاں مرد علم و ادب کی نعمت سے محروم تھے وہاں عورتیں زیور تعلیم سے کیونکر آراستہ ہو سکتی تھیں۔ اسلام سے پہلے ”شفا بنت عبداللہ عدویہ“ کے تعلیم یافتہ ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اسلام نے جس طرح نوع انسانی پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ عورتوں کو بھی تعلیم کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ اگرچہ ابتداء میں نامور تعلیم یافتہ عورتوں کی تعداد بہت کم تھی۔ مگر بتدریج انہوں نے علم کے میدان میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ شفا بنت عبداللہ العدویہ کے متعلق اُسدا الغابہ میں ہے:

كَانَتْ مِنْ عُقَلَاءِ النِّسَاءِ وَ فَضْلَاهِنَّ.

”عورتوں میں بہت بڑی عقلمند اور فاضل تھیں۔“

سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی علمی حیثیت مسلم تھی تابعین کا ایک بڑا گروہ ان کے آستانہ فضل و کمال سے مستفیض ہوتا رہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ

علم حدیث کے اسرار و رموز میں اس قدر مہارت رکھتی تھیں کہ ان کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ وہ کامل العقل اور صائب الرائے تھیں، تابعین کی ایک بڑی جماعت نے ان سے اکتساب علم کیا۔^①

ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی تعلیم کے لیے سیدہ شفا بنت عبداللہ کی خدمات حاصل کی گئی تھیں، حضور انور ﷺ نے انہیں فرمایا، جس طرح تم نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو جھاڑ پھونک کا طریقہ سیکھایا۔ انہیں لکھنا پڑھنا بھی سکھا دو۔^②

ام الدرداء محبہ رضی اللہ عنہا حمیر کی شاخ بنو وصاب کی چشم و چراغ تھیں۔ اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی زوجہ مکرمہ تھیں۔ علوم و معارف میں نامور عالم و سعت علم اور فہم و فراست میں بہت بلند مقام تھا۔ ان سے اکتساب علم کرنے والوں میں حضرت مکحول، حضرت سالم بن ابی الجعد، زید بن اسلم، اسماعیل بن عبداللہ اور ابو حازم مدنی جیسے اجلہ اور مشاہیر علما شامل ہیں۔^③

علامہ بلاذری التوفی ۲۷۹ھ/۸۹۸ء کی تفصیلات کے مطابق حسب ذیل عورتیں بھی لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ شفا بنت عبداللہ العدویہ، سیدہ حفصہ بنت عمر، سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ، سیدہ عائشہ بنت سعد اور کریمہ بنت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔^④ معلم اعظم ﷺ نے تعلیم اور تحریر و کتابت کی ترغیب و تحریص کے لیے صرف مردوں ہی کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ زیور تعلیم اور فن تحریر سے عورتوں کو بھی مستفید ہونے کے مواقع فراہم کیے، عورتوں کا تعلیمی ذوق بھی مردوں سے کچھ کم نہیں تھا۔ وہ دین کے ہر ایک کام میں مردوں سے مسابقت کے لئے کوشاں رہتی تھیں:

چنانچہ ایک مرتبہ کچھ عورتیں حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگیں۔ کہ دین سیکھنے میں مرد ہم سے سبقت لے گئے۔ اس لیے آپ

① مسند امام احمد ج ۶: ۲۹۹ ② سنن ابوداؤد کتاب الطب ج ۲: ۹۷ ③ تذکرۃ الحفاظ تذکرہ ام

الدرداء ④ فتوح البیلدان ج ۲: ۲۶۶

ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیں تاکہ ہم بھی دین کے احکام سیکھ سکیں۔
چنانچہ حضور اکرم ﷺ نے انہیں وعظ و تذکیر کے لیے ایک دن مقرر کر
دیا۔“^①

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مرد آپ کے وعظ و ارشاد سے
مستفید ہوتے ہیں لیکن ہم محروم ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے بھی کوئی دن
مقرر کریں تاکہ ہم بھی دین کی تعلیم حاصل کر سکیں، آپؐ نے فرمایا عورتیں
فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہو جایا کریں۔ چنانچہ حسب ہدایت
عورتیں جمع ہوئیں اور حضور اقدس ﷺ ان کے مجمع میں تشریف لاتے اور
انہیں دین کے احکام و مسائل سکھاتے۔“^②

حضور اقدس ﷺ نے عورتوں کی پیش کش پر ان کی تعلیم و تذکیر کے لیے
ہفتہ میں ایک دن مخصوص کر دیا تھا۔ عورتوں کی تعلیم کے لیے معلم اعظم ﷺ نے
اوقات مخصوص فرما رکھے تھے، جن میں عورتیں حاضر ہو کر تعلیم حاصل کرتیں اور حضور
انور ﷺ انہیں تعلیم اسلام سے بہرہ یاب فرماتے، ان مجالس میں عورتیں اپنے مخصوص
مسائل بھی دریافت کرتیں اور آپ ان کے سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے تھے۔^③
چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی کیفیت کو اس طرح بیان کرتی ہیں:

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْنَهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَفْقَهُنَّ فِي الدِّينِ.

”انصار کی عورتیں بہت ہی اچھی ہیں۔ جنہیں دین کے مسائل دریافت
کرنے میں حیا آڑے نہیں آتی۔“

① صحیح بخاری کتاب العلم ج: ۱، ۲۰: ۱۳، ۸۵: ۱۳ حدیث ۴۳۵۱ ② صحیح بخاری کتاب الاعتصام

بالکتاب والسنن باب تعلیم النبی ﷺ أمته من الرجال والنساء مسند امام احمد ج: ۱۳ حدیث ۴۳۵۱

③ مسند امام بن مہ ۲۰ ④ السنن قبل التدوین: ۵۳ ⑤ صحیح بخاری کتاب العلم ج: ۱، ۲۳

سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ اور ملکان کی بیٹی تھیں۔ حضور انور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جبکہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی موجود ہوتی تھیں۔ اور آپ سے دین کے مسائل دریافت کرتیں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہو کر عرض کیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ اخْتَلَمَتْ؟^①

”اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ پس کیا عورتوں کو اگر احتلام ہو جائے تو وہ غسل کریں گی؟“

صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن سنت اور تبلیغ دین میں عظیم مرتبہ کی حامل تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تعلیم دین حاصل کرنے میں عورتوں سے سبقت لے گئے ہیں تو عورتوں نے حضور ﷺ سے علیحدہ مجلس منعقد کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ آپ سے تعلیم دین اور عورتوں کے مخصوص مسائل سے بہرہ یاب ہو سکیں۔ چنانچہ دوسری مجالس کے علاوہ عید وغیرہ کے اجتماعات میں عورتیں شامل ہو کر آپ سے علم دین اور مسائل سے استفادہ کرتی تھیں۔^②

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: کہ انصار کی عورتیں دینی مسائل دریافت کرنے میں بہت دلچسپی رکھتی ہیں۔^③

علاوہ ازیں عورتیں دینی مسائل اور عورتوں کے مسائل ازواج مطہرات سے بھی دریافت کرتی تھیں ان سے احکام سیکھ کر دوسری عورتوں کو بھی آگاہ کرتی تھیں۔^④ عورتوں کے تعلیمی ذوق کا یہ عالم تھا کہ بعض خواتین نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے مہر طلب نہیں کیا۔ کہ وہ انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیں گے۔^⑤

① بخاری شریف ج: ۱ ص: ۴۲ ② السنن للترمذی ج: ۱ ص: ۷۰ ③ کشف الاستار للہیثمی ج: ۱ ص: ۹۱ ④ السنن للترمذی

التدوین: ۶۹ ⑤ متاہل العرفان ج: ۱ ص: ۲۳۳

عورتوں کی ذہانت اور قرآن مجید کے ساتھ گہرے قلبی تعلق کا اندازہ حارث بن العمان کی صاحبزادی کے اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے حضور انور ﷺ سے خطبہ جمعہ میں سورہ ق والقرآن مجید سن کر زبان یاد کر لی تھی۔
تعلیم اطفال:

بچے ملک و ملت اور مذہب و دین کے مستقبل کے معمار اور محافظ ہوتے ہیں بچوں نے ہی بڑے ہو کر ملک و ملت کا انتظام و انصرام اپنے ہاتھ میں لینا ہوتا ہے اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بے حد ضروری اور سب سے مقدم ہے۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو کسی قدر مفید اور قابل رشک وصیت فرمائی:

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ تَكُونُوا صِغَارَ قَوْمٍ فَعَسَى أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ آخِرِينَ۔

”تم علم حاصل کرو اگر آج قوم میں سب سے چھوٹے ہو۔ تو کل دوسرے لوگوں میں علم کی برکت سے بزرگ بن جاؤ گے۔“

بچوں کا ذہن اثر پذیری اور محافظت میں بے حد مستعد ہوتا ہے پھر خالی الذہن ہونے کی بنا پر جو کچھ پڑھتے اور سنتے ہیں وہ دل پر نقش دوام بن جاتا ہے۔ حضرت حسن بصریؒ نے کیا ہی خوب فرمایا:

طَلَبُ الْعِلْمِ فِي الصَّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ وَ طَلَبُ الْعِلْمِ فِي الْكِبَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْمَاءِ۔

”بچپن میں علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے پتھر پر نقش اور بڑھاپے میں علم حاصل کرنا پانی میں نقش کی طرح ہے۔“

چنانچہ حسن انسانیت ﷺ نے قوم کے نونہالوں اور امت کے پاسبانوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی قرآن وحدیث اور فقہی مسائل کی تعلیم کے علاوہ عام

نوشت و خواندہ کے جس سنہری دور کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوا تھا۔ اس میں بچوں کی تعلیم و تعلم کو اولیت حاصل تھی۔

اگرچہ اسلام سے پہلے بھی مدینہ منورہ میں یہود نے بچوں کے اسکول قائم کر رکھے تھے جن میں تجربہ کار اور بلند پایہ معلم تعینات تھے۔ ابوسفیان بن امیہ بن عبدالمطلب بشر بن عبدالمطلب السکونی، ابی قیس بن عبدمناف بن زہرہ اور عمرو بن زرارہ المعروف ”الکاتب“ جیسے مشہور اساتذہ تعلیم پر مامور تھے۔^①

مدینہ منورہ میں واقع نو مساجد کے قرب و جوار میں بچوں کے لیے تعلیمی درسگاہیں تھیں جن میں قرآن مجید کی تعلیم کے علاوہ لکھنے کی مشق بھی کرائی جاتی تھی۔^② اور لکھائی کی مشق کرنے کے لیے تختی استعمال کی جاتی تھی جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ ام الدرداء رضی اللہ عنہا تختی پر لکھا کرتی تھیں۔^③

آپ نے خواندگی کو عام کرنے کی خاطر بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی۔ چنانچہ جب اسیران بدر مدینہ منورہ لائے گئے اور ان میں سے بعض نادار لوگ فدیہ ادا کرنے سے قاصر تھے۔ اس لیے نبی مکرم ﷺ نے ان کا فدیہ اس طرح ادا کرنے کی سہولت فراہم کر دی کہ یہ لوگ انصار کے دس دس بچوں کو لکھنا سکھائیں جب وہ لکھنے میں ملکہ حاصل کر لیں تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ان قیدیوں نے انصار کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا اور قید سے رہائی مل گئی۔^④

حضرت ابو عامر سلیم جو حدیث کے روات میں سے ہیں، کا کہنا ہے کہ میں بچپن میں گرفتار ہو کر مدینہ منورہ آیا تو مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں بٹھا دیا گیا۔ استاد مجھے لکھائی کی مشق کراتے جب مجھ سے میم لکھواتے اور میں اچھی طرح نہ لکھ سکتا، تو مجھے کہتے جس طرح گائے کی آنکھ گول ہوتی ہے ایسے میم لکھو۔^⑤

① کتاب الحکم عنوان اشرف العلماء ۲: ۲۷۵ ② السنۃ قبل الہدویں ۲۹۹ ③ ایضاً ۳۰۰ ④ طبقات ابن

سعد ج ۱: ۳۶۳ ⑤ روض الانف ج ۲: ۹۲ ⑥ معجم البلدان بحوالہ اسوہ صحابہ ج ۲: ۲۳۰

بچوں کے علمی ذوق اور قرآن مجید کے ساتھ والہانہ عقیدت کا اندازہ ایک کم سن بچے کے حیرت انگیز واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔ سیدنا عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ عہد رسالت کے ایک کسن صحابی تھے جن کا گھر شارع عام پر ایک چشمہ کے کنارے واقع تھا۔ جہاں آنے جانے والے مسافر آرام کرتے تھے۔ موصوف کی عمر ابھی صرف سات برس کی تھی اور لطف یہ کہ اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن مسلمان مسافروں سے قرآن مجید کی مختلف آیتیں اور سورتیں سن سن کر یاد کر لی تھیں، اس طرح مسلمان ہونے سے پہلے ہی قرآن مجید کا ایک اچھا خاصہ حصہ یاد ہو گیا تھا۔^①

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے علمی ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ حضور انور کی خدمت میں آنے سے پہلے ہی لکھتا جانتے تھے۔ انہیں دس سال کی عمر میں ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے پیش کیا:

هَذَا ابْنِي وَهُوَ غُلَامٌ كَاتِبٌ۔ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ لکھتا جانتا ہے۔

اس پہلی حاضری کے بعد مسلسل دس سال رحمت عالم ﷺ کی خدمت و تربیت میں اس طرح رہے جیسے گھر ہی کے ایک فرد ہوں۔ اور جس دن ان کا وصال ہوا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ذَهَبَ الْيَوْمَ نَصْفُ الْعِلْمِ^②۔

سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اقدس ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو اس وقت میری عمر گیارہ سال تھی۔ مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ کو یہ خوش خبری سنائی گئی کہ اس بچے کو قرآن مجید کی سولہ سورتیں یاد ہیں۔ جب کہ ایک روایت میں ہے کہ ۷۷ سورتیں حفظ کر چکا ہے اور حضور نے ان سے قرآن مجید سنا۔^③

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بچوں کو پڑھائی میں مصروف و مشغول دیکھ کر

① جامع ترمذی ابواب الزہد باب فی الریاء والسمۃ ② الاکمال فی اسماء الرجال مرقاة ج: ۱ ص: ۷۳ ③ مجمع

الزہد ج: ۹ ص: ۳۲۵ ④ مستدرک حاکم ج: ۳ ص: ۳۲۱ تاریخ کبیر ابن عساکر ج: ۵ ص: ۴۴۶ ⑤ کنز العمال

خوشی اور فرحت سے فرماتے، شاباش، تم حکمت کے سرچشمے اور تاریکی میں روشنی کے مینار ہو۔ تمہارے کپڑے تو پھٹے پرانے ہیں۔ مگر دل تروتازہ ہیں۔ تم علم کی خاطر گھروں میں مقید ہو۔ لیکن تم ہی قوم کے مہکتے ہوئے پھول ہو۔^①
خواجہ حسن بھریؒ کا فرمان ہے کہ بچپن میں تحصیل علم، پتھر پر لکیر ہے۔
غلاموں کی تعلیم:

اسلامی مدارس میں بغیر کسی تفریق و امتیاز کے آزاد اور غلام بچوں کی تعلیم کا یکساں اور یکجا انتظام تھا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اُون صاف کرنے کے لیے مدرسہ سے طلبا بلائے، لیکن یہ تاکید کی کہ آزاد بچے نہ بھیجے جائیں۔^②

اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ غلام اور آزاد بچوں میں سوشل مساوات اور برابری ہی کا نتیجہ ہے کہ تحصیل علم و کمال کے دروازے سب کے لیے یکساں طور پر کھلے ہوئے تھے اگر کوئی غلام اپنی فطری استعداد، محنت اور ذاتی ذوق و شوق کے باعث علم و فضل میں نمایاں مقام حاصل کر لیتا، تو اس کی تعظیم و تکریم، اس کی علمی جلالتِ شان کے مطابق کی جاتی تھی، اس نسلی امتیاز کی مٹچ کتنی ہی واقعات شاہد ہیں۔ مثال کے طور پر فتح مکہ کے وقت جب کوکبہ نبویؐ انتہائی آن بان اور شان و تجل سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، تو اس تاریخی موقع پر کسی قریشی سردار کی بجائے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو شرفِ ہمرکابی نصیب ہوا۔ اور فخر کائنات ﷺ نے فرمایا: ”بلال“ کعبہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہو۔

اللہ اکبر! وہ حریمِ قدس جسے اسلام کے معمار اولیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا تھا۔ عرصہ دراز تک ”بت کدہ“ بنے رہنے کے بعد پھر ایک حبشی نثر اد غلام کی

① العلم والعلماء: ۳۹ ② ایضاً: ۵۱

③ صحیح بخاری کتاب الدیات باب من استعار عبداً اوصیاناً ۱۰۲۱:۲

اذان توحید سے گونج اٹھا، اسلام کی نگاہ میں غلاموں کی قدر و منزلت کا یہ عالم تھا۔
 سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے حمران بن ابان کو خرید کر لکھتا پڑھنا سکھایا، جب وہ اس میں پختہ ہو گیا تو اسے میرنشی کے عہدہ پر فائز کر دیا۔
 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام ”عکرمہ“ کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے میں بجد کوشش اور جدوجہد سے کام لیا۔ سرفراز حضر میں اپنے ساتھ رکھ کر علوم دینیہ کا ماہر بنایا، موصوف چالیس برس مسلسل اپنے شفیق آقا کی خدمت میں رہ کر تحصیل علوم میں مصروف رہے۔

ان کی تمام تر تعلیم و تربیت سیدنا ابن عباسؓ کے دامن فضل و کرم میں ہوئی۔ جس کے باعث وہ غلام ہونے کے باوصف علم و کمال کے آسمان پر مہر جہاں تاب بن کر چمکے۔
 سیدنا سالم مولیٰ ابی حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کے لقب سے شہرت رکھتے تھے، موصوف حضرت ابو حذیفہ کی زوجہ مکرمہ عجبیہ بنت یحار الانصاریہ کے آزاد کردہ غلام تھے، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ قرأت اور حسن صوت کے امام تھے۔ فن تجوید و قرأت میں خداداد صلاحیت کے پیش نظر حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:
 ”قرأت سیکھنے کے لیے چار ماہرین فن سے کسب فیض کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ، حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم۔“

خوش الحالی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں تشریف لارہی تھیں۔ کہ راستہ میں رک گئیں، سرور کونین ﷺ نے وجہ دریافت فرمائی۔ انہوں نے کہا ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اس کی مسحور کن آواز نے مجھے سننے پر مجبور کر دیا۔ حضور اقدس ﷺ کو یہ بات سن کر اس قدر اشتیاق

① نوح البلدان ② تذکرۃ الحفاظ عنوان حرمت عکرمہ

③ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن ج ۲: ۲۸۸

ہوا کہ فوراً رداء مبارک سنبھالتے ہوئے باہر تشریف لائے جب دیکھا کہ قاری حضرت سالم تھے تو زبان قدس یوں زمرہ پیرا ہوئی:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِيْ أُمَّتِيْ مِثْلَكَ ۝

”اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں تمہارے جیسے لوگوں کو پیدا کیا۔“

ایک آزاد کردہ غلام کے لیے اس سے بڑھ کر فضیلت و بزرگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود نبوت کی زبان حق ترجمان اس پر فخر و ناز کرے۔

معلم انسانیت ﷺ نے غلاموں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت کو اجاگر کرتے

ہوئے فرمایا:

”جس آدمی کے ہاں لوٹڈی ہو۔

فَادَبْهَا فَاحْسَنَ تَادِيْبَهَا وَ عَلَّمْهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا.

”اس کی اچھی تہذیب و تربیت کی اور اسے عمدہ تعلیم دلائی۔“

اسے تعلیم و تربیت اور علم و حکمت سے آراستہ کر کے آزاد کر دیا۔ اور پھر اس سے نکاح کر لیا۔ تو اسے دواجر ملیں گے۔ ۝

اس طرح حسن انتظام اور اعلیٰ کارکردگی کے باعث چند سالوں میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تحریر و کتابت، املاء و انشاء میں مہارت حاصل کر لی جنہیں شعبوں میں محرر کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔

حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ حضور انور ﷺ کی موجودگی میں ہر معاملہ کے کاتب تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اشجعی اور حضرت حصین بن نمیر آپ کی ضروریات کی چیزیں لکھنے پر مامور تھے۔ حضرت عبداللہ بن ارقم بن عبدیفوٹ اور علاء بن عقبہ معاہدوں کی دستاویزات لکھنے پر تعینات تھے، حضرت زبیر بن العوام اور جھیم بن حلت اموال صدقات لکھتے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما حجاز میں فصل کٹنے

① صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب المدة العبد ② ایضاً باب تعلیم الرجل امۃ

سے پہلے اس کا اندازہ رمیزانیہ لکھا کرتے تھے، حضرت معقوب بن ابی فاطمہ الدوسی مال غنیمت کی تفصیلات لکھنے کا کام کرتے تھے۔ ان سے پہلے یہ خدمت حضرت زید ثابت کے سپرد تھی۔

حضرت حظلہ بن الربیع بن صفی خطوط کے جوابات تحریر کرنے پر مامور تھے۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، حضرت شرجیل، حضرت ابان بن سعید، حضرت علاء بن الحضرمی، حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہم بھی آپ کے کاتبوں میں شامل تھے۔ محدث جلیل مولانا غلیل احمد سہارنپوری المتوفی ۱۳۳۷ھ/۱۹۲۸ء لکھتے ہیں۔

حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، حضرت یزید بن ابوسفیان، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت محمد بن سلمہ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ بھی کاتبان وحی کے علاوہ کتابت و تحریر کا کام انجام دیتے تھے۔

امام الکتابی نے بڑی شرح وسط کے ساتھ کاتبین وحی کے علاوہ حضور اقدس ﷺ کے کاتبوں کی تفصیل لکھی ہے۔ جن کی مجموعی تعداد ۴۳ بیان کی جاتی ہے۔ عربوں کا مخیر العقول حافظہ:

اہل عرب اپنی حیرت انگیز قوت حافظہ کی وجہ سے دنیا بھر میں ممتاز تھے۔ صدیوں تک گمراہی کے اندھیروں میں بہکنے کے بعد انہیں قرآن کریم کی منزل ہدایت نصیب ہوئی، جسے وہ اپنی زندگی کی متاع عزیز سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے قرآن مجید کو یاد رکھنے کے لیے کیا کچھ اہتمام کیا ہوگا؟

اس کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو ان کے مزاج اور افتاد طبع سے واقف ہے۔ چنانچہ بالکل تھوڑی سی مدت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی تعداد نے قرآن

① التعمید والاشراف ۲۳۶-۲۳۵ • بذل المجمود ج ۵: ۱۱۸ کتاب الخراب باب فی اتحاد الکاتب

② کتاب التراتیب الاداریہ ج ۱: ۱۱۳-۱۱۴

مجید از بر کر لیا تھا۔ غیر مسلم موزخ سیدیوں لکھتا ہے:

”اشاعت قرآن اور دین اسلام کی حیرت انگیز سرعت نے مخالف موزمین کو بے حد تعجب میں ڈال دیا ہے“^①

حضور اقدس ﷺ کی حیات طیبہ ہی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی جماعت نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، جیسا کہ علامہ محمد عبد العظیم زرقانی لکھتے ہیں:

كَانَ حُفَاةَ الْقُرْآنِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمًّا غَفِيرًا^②

”حضور ﷺ کی زندگی میں صحابہ کی بہت بڑی جماعت نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔“

اس تعداد میں روز افزوں ترقی ہوتی رہی حتیٰ کہ صحابہ کے عہد میں ہزاروں افراد نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ علامہ موصوف رقمطراز ہیں:

بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَتَمَّ حِفْظَ الْقُرْآنِ آلاَفٌ^③

قدرت خداوندی نے قرآن مجید کی صدی حفاظت کا ایسا مختصر العقول انتظام فرمایا اور اس کے لیے ایسی قوم کو منتخب کیا۔ جو اُمی ہونے کے باوصف قوت حافظہ میں تمام اقوام عالم پر فوقیت رکھتی تھی۔ ان کے سینے قومی واقعات اور قبائلی انساب کے خزانے تھے وہ لوگ سینکڑوں اشعار کا قصیدہ ایک بار سن لیتے تو پورا قصیدہ دل و دماغ پر نقش ہو جاتا تھا، ان کی فقید المثال قوت حافظہ پر تاریخ عرب شاہد ہے اُمی ہونے کی وجہ سے ان کی ہر شنید کو باقی اور محفوظ رکھنے کا دار و مدار صرف حافظے پر تھا۔ ان کی اس جبلی اور فطری قوت حافظہ کو اسلام نے جلاء بخشی اور ان پڑھ عربوں کو تعلیم قرآن کے زیور سے مالا مال کر دیا۔

ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ذوقِ تعلیم اس قدر جو بن پر تھا کہ دنیوی مشاغل

① تمّن عرب: ۱۲۳ ② منال العرفان: ۲۳۵ ③ ایضاً

کے باوجود تعلیم قرآن کے لیے اپنے اوقات وقف کر رکھے تھے۔ چنانچہ دس ہزار صحابہ کرامؓ حفاظ قرآن دورِ اوّل میں پائے جاتے تھے، جن میں سے ۳۷ حفاظ کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ جن کے اسماء گرامی یہ ہیں:

(۱) سیدنا ابوبکر صدیق (۲) سیدنا عمر فاروق (۳) سیدنا عثمان ذی النورین (۴) سیدنا علی المرتضیٰ (۵) سیدنا عبداللہ بن مسعود (۶) سیدنا طلحہ (۷) سیدنا سعد بن ابی وقاص (۸) سیدنا حذیفہ بن الیمان (۹) سیدنا ابو ہریرہ (۱۰) سیدنا عبادہ بن صامت (۱۱) سیدنا معاذ بن جبل (۱۲) سیدنا مجمع بن حارثہ (۱۳) سیدنا فضالہ بن عبید (۱۴) سیدنا ابوموسیٰ اشعری (۱۵) سیدنا عمرو بن عاص (۱۶) سیدنا سعد بن عبادہ (۱۷) سیدنا عبداللہ بن عباس (۱۸) سیدنا ابویوب انصاری (۱۹) سیدنا عبید بن ذوالحارین (۲۰) سیدنا عبید بن معاویہ بن زید بن ثابت (۲۱) سیدنا ابو زید (۲۲) سیدنا سالم مولیٰ ابو حذیفہ (۲۳) سیدنا سلمہ بن مخلد بن الصامت (۲۴) سیدنا سعد بن عبید بن نعمان انصاری (۲۵) سیدنا زید بن ثابت (۲۶) سیدنا ابی بن کعب (۲۷) سیدنا عبداللہ بن السائب (۲۸) سیدنا سلیمان بن ابی حشمہ (۲۹) سیدنا تمیم داری (۳۰) سیدنا معاذ بن الحارث (۳۱) سیدنا ابوالدرداء (۳۲) سیدنا عقبہ بن عامر النخعی (۳۳) سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب (۳۴) سیدنا سعد بن المنذر بن اوس (۳۵) سیدنا قیس بن صعقہ (۳۶) سیدنا ابو حلیمہ (۳۷) سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم۔ یہ تو پورے قرآن مجید کے حفاظ کا مختصر تعارف تھا، اور جنہیں جزوی طور پر قرآن حفظ تھا ان کا شمار کرنا بے حد مشکل ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علمی مقام:

مدینہ منورہ کے علمی مراکز میں ”صفہ“ کے علاوہ چند اور ادارے عالمی شہرت کے حامل تھے، جن میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا ابو ہریرہ

① علوم القرآن افغانی: ۱۰۹

② تہذیب العہد: تذکرہ الحفاظ طبقات ابن سعد اور علوم القرآن افغانی: ۱۱۰

اور سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی درسگاہیں خاص کر قابل ذکر ہیں۔

اس بزم میں حرم نبوی کی ایک شمع عرفان پوری تابانی کے ساتھ فروزاں تھی جسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے نور معرفت سے منور کر رکھا تھا۔ یہ عظیم الشان درسگاہ مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں حجرہ نبوی شریف اور زوجہ رسول کے مسکن سے ملحق واقع تھی۔ اس دارالعلوم کے ارشد تلامذہ میں سیدنا عمرؓ، سیدنا عثمانؓ، سیدنا ابوموسیٰ اشعریؓ، سیدنا ابو ہریرہؓ، سیدنا عبد اللہ بن عمرؓ، سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ، سیدنا عمرو بن العاصؓ، سیدنا ابوالدرداءؓ، سیدنا ابوسعید خدریؓ، سیدنا عبد اللہ بن زبیرؓ، سیدنا زید بن ثابتؓ، سیدنا براء بن عازبؓ رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے، مردوزن اور خورد و کلاں سبھی اس چشمہ صافی سے نور بصیرت حاصل کرتے تھے۔

عورتیں لڑکے بچے اور محرم مرد حجرہ کے اندر مجلس میں بیٹھتے، باقی لوگ مسجد میں بیٹھتے اور درمیان میں پردہ حائل ہوتا۔ معلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پردہ کی اوٹ میں مسند فضیلت پر جلوہ افروز ہوتیں، طلباء کی زبان طرز ادا اور صحت تلفظ کی سختی سے نگرانی کرتیں ایک مرتبہ آپ کے دو بھتیجے قاسم اور ابن ابی عقیق حاضر خدمت ہوئے، قاسم کی زبان صاف نہ تھی۔ اعراب میں غلطیاں کرتے تھے، معلمہ موصوفہ نے انہی ٹوکا اور فرمایا تم ایسی زبان کیوں نہیں بولتے، جیسی میرا یہ بردار زادہ بولتا ہے، میرا یہ وجدان ہے کہ تمہیں تمہاری ماں نے اور اسے اس کی ماں نے تعلیم دی ہے، قاسم کی ماں کنیز تھیں۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بچوں کو زیور تعلیم سے نوازنے کی غرض سے انہیں اپنی آغوش تربیت میں لے لیتیں اور ان کے تمام اخراجات خود برداشت کرتیں۔ عروہ، قاسم، ابوسلم، مسروق، عمرہ انصاریہ اور صفیہ وغیرہ کی تعلیم شفقت مادرانہ سے فرمائی تھی۔ سیدہ کے رشتہ داروں میں ان کے رضاعی بھائی عوف بن حارث، ان کی

● الترتیب الاداریہ ج ۱: ۵۳ ● صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب الاظہین

بہن ام کلثوم ان کے بھتیجے قاسم و عبد اللہ ان کی بھتیجیاں حفصہ و اسماء بنت عبد الرحمن ان کے بھانجے قاسم و عبد اللہ پر ان عبد اللہ ان کی بھانجی عائشہ بنت طلحہ اور ان کے بھانجوں کے پوتے عباد بن حبیب و عباد بن حمزہ انہی کے فیضانِ تعلیم سے مستفیض ہوئے آپ کے شاگردوں کی تعداد دو سو سے زائد تھی۔ جن میں ۳۸ عورتیں تھیں۔

مزید تفصیل کے لیے سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا مصنفہ سید سلیمان ندوی کا باب تعلیم افتاء اور ارشاد ملاحظہ فرمائیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فضل و کمال میں یکتائے زمانہ تھیں۔ علوم و اسرارِ شریعت میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ جلیل القدر صحابہؓ اور ممتاز تابعین کی ایک بڑی جماعت نے آپ سے حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا۔ بڑے بڑے نامور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مشکل مسائل کے حل کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔

امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ علم الانساب اور شعر گوئی میں مہارت تامہ کے مالک تھے۔ اس بنا پر علم الانساب سے واقفیت اور شاعری کا ذوق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خاندانی ورثہ تھا پھر کاشانہ نبوت میں آنے سے پوری کائناتِ نسوانی کے لیے مشعلِ راہ بن گئیں۔ قرآن مجید حفظ ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجہ کی فہم و فراست کی حامل تھیں اسرارِ شریعت، معرفتِ کلامِ الہی اور رموزِ احادیثِ نبویؐ سے کامل آگاہی تھی علومِ دینیہ کے علاوہ فرائض، تاریخ، ادب اور طب میں بھی گہری مہارت تھی۔

امام زہری فرماتے ہیں۔ اگر تمام لوگوں کا علم جمع کیا جائے تو پھر بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم اس سے بہت زیادہ ہے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں:

كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهُ النَّاسِ وَأَعْلَمَ النَّاسِ وَأَحْسَنَ النَّاسِ زَايَا فِي الْعَامَّةِ.

① تذکرۃ الحفاظ تذکرہ عائشہ ② مسند حاکم ذکر عائشہ فی الصحابیات تذکرۃ الحفاظ تذکرہ عائشہ

③ مسند رک حاکم ج ۱۱: ۴ ④ ایضاً: ج ۱۳: ۴

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا تفسیری مکتب:

تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے سلسلہ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور اسے مثالی دارالعلوم کی حیثیت دینے میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا کردار انتہائی قابل ستائش ہے، بیشتر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دوسرے اسلامی ممالک و امصار کی جانب نقل مکانی پر مدنی زندگی کو ترجیح دی اور مدینہ باسکینہ میں رہ کر اپنے متبعین اور متوسلین کو قرآنی علوم اور حدیث نبوی کے معارف و اسرار سے بہرہ یاب کرتے رہے اس طرح ایک عظیم الشان ”تفسیری دارالعلوم“ معرض وجود میں آیا جو سیدنا ابی بن کعب کا شاہکار علمی کارنامہ تھا، جس کی ضیا پاشیوں سے کثیر تعداد میں مشاہیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ممتاز تابعین فیض یاب ہوئے مذکورہ دارالعلوم کے سربراہ و ردہ فضلاء اور جید علماء میں حسب ذیل حضرات امتیازی حیثیت کے مالک تھے۔

سیدنا ابوالعالیہ سیدنا محمد بن کعب القرظی اور سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ عنہم سیدنا ابی کعبؓ کے چشمہ صافی سے سیراب ہونے والے فضلاء کو ایسی لازوال شہرت نصیب ہوئی کہ آج تک دینی امور میں انہیں حجت تسلیم کیا جاتا ہے۔

سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا علمی مقام:

اسلام کی سرحدات جس تیزی کے ساتھ وسعت پذیر تھیں، مقبوضہ علاقوں کے مسلمانوں کے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت اور کشش روز افزوں ترقی پر تھی۔ وہ رحمت عالم ﷺ کے پڑوس میں قیام کے بے حد مشتاق تھے تا کہ آپ سے دین کی تعلیم حاصل کریں اور آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کریں۔ آپ کے ارشادات اپنے کانوں سے سن کر ایمان و ایقان میں اضافہ ہو اور آپ کے پہلو بہ پہلو جہاد میں شرکت کر سکیں۔ اس طرح بہت سے لوگوں نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔

پھر خلافت راشدہ کے زمانہ میں جبکہ فتوحات کا سلسلہ عروج پر تھا اور مدینہ کبار صحابہ کرام کا مرکز تھا۔ علاوہ ازیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے مفتوحہ علاقہ جات

کے قیدی مدینہ منورہ بھیج دیئے جاتے تھے جن میں سے زیادہ تر فارس اور روم کے تھے۔ اسی طرح بعض اکابر صحابہؓ کے موالی جنہوں نے خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دینی تعلیم حاصل کی اور پھر اپنی قوموں اور علاقوں میں جا کر علم کی تبلیغ اور ترویج کی خدمت خوب کی اور کئی کتابیں لکھیں۔

مدینہ منورہ میں بہت سے مشاہیر علماء تفسیر، حدیث، فقہ اور تاریخ موجود ہیں چنانچہ دنیا کے گوشے گوشے سے علمی ذوق رکھنے والے طلباء جوق در جوق مدینہ منورہ آئے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ اس طرح مدینہ منورہ پوری دنیا میں عظیم الشان علمی مرکز کی حیثیت کا حامل تھا۔^۹

مدینہ منورہ میں اگرچہ بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم کے سمندر تھے۔ جیسا کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما لیکن علمی دنیا میں جو شہرت سیدنا زید بن ثابت اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو حاصل تھی اور جس قدر علوم و معارف میں مہارت اور شہرت کے حامل تھے اور ان سے استفادہ کرنے والے علماء اور طلباء کی جو کثرت پائی جاتی تھی کسی دوسرے صحابی کو یہ مقام نصیب نہ ہو سکا۔ ان دونوں کا علمی مقام سب پر فائق تھا، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سریانی اور عبرانی زبان پر بھی عبور تھا۔ انہوں نے صرف پندرہ دن میں عبرانی زبان اور سترہ دنوں میں سریانی زبان سیکھ لی تھی۔

جس آدمی نے دوسری زبانوں میں چند دنوں کے اندر مہارت حاصل کر لی ہو۔ اس کا اسلامی اور دینی تعلیم میں کتنا بلند مقام ہوگا؟ ایسے آدمی کو قرآن و سنت سے مسائل اور احکام کے استخراج میں کس قدر عمدہ دسترس ہوگی؟ چنانچہ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

مَا كَانَ عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ يَقْدِرَانِ عَلَى زَيْدٍ بِنِ ثَابِتٍ أَحَدًا فِي

الْقَضَاءُ وَالْفُتُوى وَالْفَرَائِضُ وَالْقِرَاءَةُ.

حضرت قیصرہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے:

كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مُتَرَسِّلاً بِالْمَدِينَةِ فِي الْقَضَاءِ وَالْفُتُوى وَالْقِرَاءَةِ
وَالْفَرَائِضِ فِي عَهْدِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَمَقَامُهُ بِالْمَدِينَةِ.*

زید بن ثابت الانصاری رسول اللہ ﷺ کے کاتب وحی تھے۔ بعد میں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے میرنشی مقرر ہوئے۔ موصوف قراءۃ فرائض اور فقہ میں بھی مہارت
کاملہ کے مالک تھے۔

خارجہ بن زید بن ثابت دیوان مدینہ کے میرنشی تھے۔ ان کے بعد عبدالملک
بن مروان اس منصب پر فائز ہوئے۔*

غیر مسلم مورخین کا اعتراف حقیقت:

حضور انور ﷺ نے علم و ثقافت کی جو محکم بنیادیں فراہم کی تھیں۔ بعد کے
مسلمانوں نے ان پر ایسی فقید الشال علمی عمارات کھڑی کیں جس پر کرہ ارضی کی علمی
دنیا کو بجا طور پر فخر ہے عربوں نے علوم و فنون میں کس قدر ترقی کی تھی ہم اس کا ثبوت
غیر مسلم مورخین کے بیانات سے پیش کرتے ہیں۔

امریکن پادری ایس۔ ایم زولمیر لکھتا ہے:

”قرآن مجید نے اور صرف قرآن مجید نے عربی زبان کو گمنامی اور تاریکی
میں گرنے سے بچالیا۔“*

دوسری جگہ لکھتا ہے:

”عربی زبان کی قدروہی لوگ جانتے ہیں۔ جو اس کی نفاست کے لیے
اسے پڑھتے ہیں یا اس کی وقعت کے لیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔“

وہ تمام لوگ خواہ عرب میں پیدا ہوئے ہیں یا یورپ کی یونیورسٹیوں میں عربی پڑھتے

① فجر الاسلام ۱۷۵۹ء ② کتاب البحر ۲۷۹ ③ حالات عرب عراق و عمان: ۲۱۸

ہیں۔ اس کی نفاست کے قائل ہیں۔ ڈچ عالم ڈی ڈیو۔ ہلمین۔ شروڈر اور شیڈ اور سوس عالم لی سنگر کے وقت سے یورپ میں عربی زبان کی طرف توجہ ہوئی اور اب لوگ اس کی تعریف سے رطب اللسان ہیں۔^۱

مزید لکھتا ہے:

”عربی زبان کی نفاست کا سب سے بڑا سبب اس کا اعلیٰ لٹریچر ہے۔ صرف نظم میں ہی عربوں نے اس قدر کمال حاصل کیا ہے کہ وہ ساری دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ گرائمر، منطق اور معانی میں انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ کوئی اور کیا لکھے گا۔“^۲

ایک فرانسیسی عالم ارنسٹ ارن اس بات پر تعجب ظاہر کرتا ہے کہ عربی جیسی زبان عرب کے صحرا میں کس طرح پیدا ہو گئی۔ اور خانہ بدوشوں کے حلقہ میں اس نے ایسی نشو و نما کس طرح پالی۔ لکھتا ہے کہ ”عربی زبان بلحاظ اپنی قیمتی لغات، گرائمر، ششگی و پاکیزگی کے سمیک زبانوں (یورپین زبانیں مراد ہیں) سے بہت افضل و اعلیٰ ہے۔“^۳ اور پروفیسر فلپ۔ کے حتی لکھتا ہے:

”جس زمانہ میں عرب کے علماء ارسطو کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یورپ میں شارالمین اور اس کے امراء اپنے نام کے جیسے سیکھ رہے تھے ایک اسلامی شہر قرطبہ ہی میں سترہ بڑے کتب خانے تھے۔ ان میں سے ایک کتب خانہ میں چار لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں۔ ایسے زمانہ میں جب کہ جامعہ اسکفورڈ کے عالم غسل کرنے کو بے دینوں کی رسم جانتے تھے اسی قرطبہ کے مسلمان سائنس دان پر تکلف اور نزہت پیز جمابوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔“^۴

مزید لکھتا ہے:

”قرن وسطیٰ میں صدیوں تک عربی زبان ساری متمدن دنیا میں علم و

۱۔ عرب عراق و عمان: ۲۲۲ ۲۔ ایضاً: ۲۲۳ ۳۔ ایضاً: ۲۱۶ ۴۔ عرب اور اسلام: ۱۱

ثقافت اور ترقی پسند فکر کے اظہار کا واحد ذریعہ رہی ہے۔^①

تعلیمی عروج و زوال:

حضور انور ﷺ اور خلافت راشدہ کا سنہری دور اسلامی فتوحات کا تابناک دور تھا۔ مسلمان مدینہ منورہ کے مطلع الانوار نے نکل کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ جہاں جہاں آفتاب اسلام کی پہلی کرنوں کی روشنی پھیلی، مسلمانوں نے وہاں بود و باش اختیار کر لی اور ہر کہیں ”مدینہ یونیورسٹی“ کے فضلاء علم و فضل کی شمع فروزاں کر کے کفر و شرک اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گہری ہوئی انسانیت کے سینوں کو نور معرفت سے منور کرنے لگے اور ہر بڑے شہر میں علمی مدارس قائم کر دیئے۔

بہت سے شہروں اور علاقوں میں ماہرین علوم پیدا ہو جانے کے باوجود کتنے ہی نامور اور شہرہ آفاق ائمہ اور علماء کرام نے مدینہ منورہ کی مرکزیت کو برقرار رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد زریں کے بعد تابعین کے وجد آفریں دور میں بھی مدینہ منورہ کی علمی مرکزیت قائم رہی، اگرچہ اس وقت پورے عالم اسلام میں علوم شریعت کی تدریس اشاعت اور ترویج کا سلسلہ عام ہو چکا تھا، لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا سعید بن المسیب، سیدنا عروہ بن زبیر، سیدنا ابوبکر بن عبدالرحمن، سیدنا علی بن حسین، سیدنا عبید اللہ بن عبداللہ، سیدنا سلیمان بن یسار، سیدنا قاسم بن محمد بن ابوبکر، سیدنا نافع مولیٰ عبداللہ بن عمر، سیدنا قاضی یحییٰ بن سعید، سیدنا امام زہری اور سیدنا ربیعہ بن عبدالرحمن جیسے نابغہ روزگار اور شہرہ آفاق علماء نے مدینہ منورہ میں علم کا چشمہ صافی جاری رکھا۔^②

پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے علوم نبوت کی نہ صرف ترویج اور اشاعت کا سرکاری طور پر انتہائی قابل تعریف کام انجام دیا۔ بلکہ تدوین کے ذریعہ علوم کی دائمی حفاظت کا قابل رشک کارنامہ بھی انجام دیا۔ جس کے نتیجے میں چودہ

① عرب اور اسلام ۱۲: ۱۱۵ قبل المدین ۱۶۵

محمد شہید امام عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ حضور انور ﷺ کا ارشاد ”عنقریب لوگ دور دراز ممالک سے سفر کر کے آئیں گے۔ لیکن انہیں مدینہ کے عالم سے بڑا عالم کوئی نہیں ملے گا۔“ اس کا مصداق امام مالک ہیں اور امام شافعی کا ارشاد ہے اگر امام مالک اور امام ابن عیینہ نہ ہوتے تو حجاز سے علم ختم ہو جاتا۔

اہالیان مدینہ کی معاشی زبوں حالی اور زمانہ کے نشیب و فراز نے ایک عرصہ تک اس طلاطم خیز چشمہ علم و حکمت کو منجمد کر دیا اور یہ گلشن عرفاں بادِ سموم کی زد میں آ گیا۔ لیکن اس طویل جمود کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ بحرِ خار بن کر موجزن ہوا۔ اور اس ویرانہ کو بادِ نسیم نے پھر سے گل و گلزار بنا کر اس کے غنجہ و گل کو حیاتِ سرمدی سے نوازا۔ اس شمعِ عرفاں کی دھندلی سی روشنی اور چشمہ علم و دانش کی ناگفتہ بہ حالتِ زار کا تذکرہ علامہ محمد مسیب التہونی ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”مدینہ منورہ میں کوئی قابل ذکر تعلیمی ادارہ نہیں ہے۔ حرم شریف کے اندر ابتدائی علوم کے صرف ۷ مکتب ہیں، جن میں فقہ اور تفسیر وغیرہ پڑھائی جاتی ہے۔“

اور جب مشیت ایزدی نے مدینہ منورہ کو تہذیب و ثقافت کا گہوارہ بنانے اور اس سرچشمہ علم و ادب کی درخشندگی کو ہم دوش مہتاب کرنے کا عزم فرمایا تو عرب

سے نہیں سرزمین عجم میں واقع ”دیوبند“ کے رجل رشید شیخ مولانا حبیب اللہ کے دل کو عشق نبوی سے معمور کر کے روضہ اقدس کے ظل عاطفت میں قیام پذیر ہونے کے جذبہ سے سرشار کر دیا۔ موصوف نے ۱۳۱۷ھ/۱۸۹۹ء کو اپنے اہل و عیال کی معیت میں ہجرت کے ارادہ سے مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کر لی مولانا موصوف کے فرزند ارجمند شیخ العرب والعم سید حسین احمد مدنی کے برادر بزرگوار حضرت مولانا سید احمد التوفی ۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء نے ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ جس کے متعلق سید حسین احمد مدنی تحریر فرماتے ہیں:

”مرحوم نے مدینہ منورہ میں مدرسہ شرعیہ کی بنیاد ڈالی۔ جس کا نام ”مدرسۃ العلوم الشرعیہ لیتامی المدینۃ المنورہ“ رکھا۔ چونکہ حکومت وقت نے علوم جدیدہ کے لیے بالخصوص جنگ عظیم کے بعد متعدد مدارس قائم کر دیئے اور علوم شرعیہ کی طرف سے بہت بے توجہی اور بے اعتنائی برتنے لگی۔ ترکی حکومت کے زمانہ میں جس قدر بھی توجہ علوم شرعیہ کی طرف باقی تھی وہ بھی قائم نہ رکھی گئی اس لیے اہل مدینہ منورہ کے بچے نہایت ضائع اور علوم دینیہ سے بالکل بیگانہ ہو رہے تھے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ مدرسہ قائم کیا اور باہمت اہل خیر ہندوستانیوں نے امداد و اعانت کی۔ اس لیے اس مدرسہ سے فیض بہت ہوا“۔^①

”ان کی عالی ہمتی اور بے انتہا جدوجہد سے مدرسہ شرعیہ مدینہ منورہ وجود میں آیا۔ جس سے بحمد اللہ علوم دینیہ اور حفظ و قرأت قرآن کا عظیم الشان سلسلہ جاری ہوا۔ اور اب تک (۱۳۷۲ھ) جاری ہے۔ یہ صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ کی نہایت مبارک اور اعلیٰ درجہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بانی مرحوم اور اہل امداد و اعانت کے لیے موجب فلاح و نجات ہو آمین!“۔^②

① نقش حیات: ۳۷ ② ایضاً: ۸۰

مدینہ یونیورسٹی کے ایک فاضل مولانا محمد اسحاق خان مدظلہ لکھتے ہیں:

”حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے حقیقی بھائی حضرت مولانا سید احمد المدنی رحمہ اللہ نے مسجد نبویؐ کے بالکل جوار میں ایک باضابطہ دینی درسگاہ ”مدرسۃ العلوم الشرعیۃ“ کے نام سے قائم کی۔ اس کے بانی دیوبند کے ایک تربیت یافتہ و مستخرج بتجر عالم تھے۔ اس مدرسہ سے اب تک سینکڑوں علماء نے اکتساب علم و فضل کی سعادت حاصل کی جن میں سے بعض سعودیہ میں اور بعض دوسرے ممالک میں مصروف خدمت ہیں۔ اس کا وسیع کتب خانہ جو عظیم و ضخیم اور نایاب کتب پر مشتمل ہے۔ آج تک علمی استفادہ کے لیے موجود ہے۔ اور بقیۃ السلف شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا سہارنپوری اسی مدرسہ علوم شرعیہ میں اقامت پذیر ہیں۔ اور مشرق و مغرب کے عوام و خواص کے لیے مرجع بنے ہوئے ہیں۔ سب کی علمی پیاس بجھاتے اور روحانی و باطنی تربیت فرماتے ہیں“۔^①

دھیرے دھیرے اس سلسلہ میں ترقی ہونے لگی اور گلستانِ علم و ادب جو بن دکھانے لگا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں کتنے علمی مدارس اور مراکز معرض وجود میں آ گئے چنانچہ علامہ محمد راغب الطباخ ۱۳۶۹ھ/۱۹۵۰ء میں اس کی روح پرور اور حوصلہ افزا کیفیت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں:

”مدینہ منورہ میں متعدد مدارس اہلیہ و حکومتیہ پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ مدرسہ علوم الشرعیۃ مدرسہ دارالایتام مدرسہ دارالحدیث مدرسۃ التہذیب مدرسہ التربیۃ و التعلیم مدرسہ الخیریۃ مدرسہ الثانیۃ مدرسہ الناصرین مدرسہ منصورہ اور مدرسہ النجاح“۔^②

① ماہنامہ الرشید دیوبند نمبر: ۳۵۲

② الفتاویٰ الاسلامیہ: ۳۵

جامعہ اسلامیہ:

مرکز رشد و ہدایت مدینہ منورہ اپنی عظمت رفتہ اور متاع گم گشتہ کی بازیابی میں پھر کاحرانی سے ہمکنار ہو گیا۔ مدینہ کے مطلع ضیا بار پر ”جامعہ الاسلامیہ“ کا بدر منیر طلوع ہوا۔ جس کی ضیا گسٹریوں سے مسلمانان عالم کے قلوب منور ہونے لگے اور اس کی تابندگی و درخشندگی نے عالم اسلام کو رشک منیر بنا دیا۔ اس کے قیام کی غرض و غایت جذبہ تبلیغ کو فروغ دینا، دینی علوم سے نوجوانان عالم اسلام کو روشناس کرنا، فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اقوام عالم تک پہنچانا اور معلم انسانیت ﷺ کی نورانی تعلیمات کو اوراق سے سینوں اور ذہنوں میں منتقل کرنا ہے۔

اس کے پیغام علم و عمل کا دائرہ حجاز تک محدود نہیں۔ بلکہ اس کی دعوت اور فیض بلا امتیاز مسلمانان عالم کے لیے عام ہے۔ جغرافیائی حدود و قیود رنگ و نسل کا امتیاز اور امیر و غریب کا طبقاتی فرق حصول تعلیم میں حائل نہیں۔ شہر رحمت و برکت مدینہ منورہ میں جامعہ الاسلامیہ کا وجود ”اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ“ کی کما حقہ عکاسی اور ترجمانی کرتا ہے۔

اس مبارک کام کا آغاز ۱۳۸۱ھ/۱۹۶۱ء میں ہوا۔ مختلف علوم و فنون کے لیے جید علماء ممتاز فضلاء نامور مفسرین اور محدثین کا تقرر عمل میں لایا گیا۔ جو اپنے اپنے شعبہ دینی میں کمال درجہ رکھتے ہیں۔ جن کی گفتگو مستند جن کا علم ثقہ اور انداز تدریس معیاری اور دل نشین ہے اسلاف کے عہد زریں صحابہ کرامؓ کے قرن مقدس اور رسالت مآب ﷺ کے عہد بابرکت کے نقوش دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے بڑے اہماک سے مصروف تعلیم ہیں۔

دنیاۓ اسلام کی یہ منفرد اور امتیازی حیثیت کی حامل یونیورسٹی متعدد کلیات پر مشتمل ہے:

کلیۃ الشرعیہ، کلیۃ الدعوة و اصول الدین، کلیۃ القرآن الکریم
و الدراسات الاسلامیہ، کلیۃ الحدیث الشریف اور کلیۃ اللغۃ

العربیہ

کلیۃ الشریعۃ (شریعت کالج) یونیورسٹی کے یوم تاسیس ہی سے اس کا فیض جاری ہے۔ پہلے سال ۱۳۸۱ھ/۱۹۶۱ء طلباء کی تعداد ۸۵ تھی۔ اس کالج میں فقہ، اصول فقہ، تفسیر، حدیث، توحید، علوم عربیہ، سیرت، تاریخ، ادیان، فرق مذاہب اور تربیت الاسلامیہ کی تعلیم دی جاتی ہے^①۔

جامعہ کی ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۴ء کی شائع کردہ روداد کے مطابق اس کالج سے فارغ ہونے والے ملکی اور غیر ملکی فضلاء کی تعداد سات سو سے متجاوز تھی، جن میں ۷۴ فیصد غیر ملکی طلباء تھے جو دنیا کے مختلف براعظموں کے ۳۸ ممالک سے تعلق رکھتے تھے۔

کلیۃ الدعوة و اصول الدین: (دعوت اور اصول دینیہ کالج) ۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء میں یہ کالج قائم ہوا۔ ابتداء میں ۵۷ طلباء تھے، اس میں توحید، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، علوم عربیہ، سیرت، تاریخ، ادب، مختلف فرق مذاہب اور تربیت اسلامیہ داخل نصاب ہیں۔^②

۱۳۹۳ھ/۱۹۷۴ء کی روداد کے مطابق اس کالج کے فارغین کی مجموعی تعداد ۲۳۸ تھی جو ۳۸ ممالک کی نمائندگی کرتے تھے۔

کلیۃ القرآن: (قرآن کالج) یہ کالج ۶ رمضان المبارک ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۴ء میں قائم ہوا اور اسی سال شوال میں پڑھائی شروع ہوئی۔ پہلے سال ۲۱ طلباء نے علمی استفادہ کیا۔ اس کالج کا نصاب علوم قرآن، قرأت، تفسیر، اعجاز القرآۃ، توحید لغت عربیہ، مختلف فرق اور مذاہب وغیرہ پر مشتمل ہے۔

کلیۃ الحدیث: (حدیث کالج) ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۹۶ھ/مئی ۱۹۷۶ء کو اس کالج کا افتتاح ہوا۔ افتتاح کے وقت ۶۹ طلباء کی تعداد تھی۔ دوسرے علوم کے علاوہ علم حدیث خصوصیت سے پڑھایا جاتا ہے۔

① المسئلۃ الیوم: ۸۷ ② ایضاً

کلیۃ اللغۃ العربیہ: (عربی کالج) ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء میں شروع ہوا۔ ابتدائی سال میں ۶۰ طلباء تھے۔ لغت عربیہ کے علاوہ تفسیر، حدیث، توحید، فقہ، اصول فقہ اور تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔^۱

تعلیمی وظائف:

مدینہ یونیورسٹی میں نہ صرف تعلیمی مراعات فقید المثال ہیں۔ بلکہ طلبہ کو گراں قدر وظائف سے بھی نوازا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں شاید ہی کوئی ایسی یونیورسٹی موجود ہو۔ جو دینی تعلیم پر اتنی خطیر رقم صرف کرتی ہو۔ کلیۃ الشریعہ اور کلیۃ الدعوة کے طلباء کو ۹۰۰ ریال ماہوار، کلیۃ القرآن کے طلباء کو ۷۵۷ ریال۔

دوسرے کلیات کے طلباء کو ۵۲۵ ریال، ثانوی جماعتوں کے لیے ۳۷۵ ریال، متوسط جماعتوں میں ۳۰۰ ریال اور ابتدائی جماعتوں کے طلباء کے لیے ۲۲۵ ریال ماہانہ وظائف دیئے جاتے ہیں۔^۲

جامعہ کا نظم و نسق اور اخراجات کی ذمہ داری وزارت خارجہ اور داخلہ کے سپرد ہے۔ طلبہ کو نصابی کتب بلا معاوضہ فراہم کی جاتی ہیں۔ نادر اور انتہائی قیمتی کتب جامعہ کی عظیم الشان لائبریری سے عاریتاً مل جاتی ہیں۔ طبی معائنے کے لیے ماہر ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ طلباء کی جسمانی صحت کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جاتا ہے ایکس رے، لیبارٹری اور دیگر موجودہ دور کی جدید طبی ٹیکنالوجی کا مکمل انتظام ہے۔ طلباء کو شہر سے جامعہ تک لانے اور اقامت گاہوں تک پہنچانے کے تمام اخراجات جامعہ کے ذمہ ہیں۔ جو مخصوص بسوں کے ذریعہ نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا جاتا ہے۔

کتب خانہ:

جامعہ کے ہر ایک شعبہ کا علیحدہ علیحدہ کتب خانہ ہے، علاوہ ازیں ایک بڑا

① المدینہ..... ایوم: ۸۸، ۸۷ ② المدینہ..... ایوم: ۱۰۳

مرکزی کتب خانہ بھی ہے۔ جو ۱۳۹۹ھ میں ساٹھ ہزار کتب پر مشتمل تھا۔ جن میں انتہائی نادر اور قلمی نسخہ جات بھی پائے جاتے ہیں۔ ۱۴ ربیع الثانی ۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء میں جامعہ کا پریس بھی نصب کر دیا گیا۔ جس سے نہایت عمدہ طباعت کا کام کیا جاتا ہے۔ مضبوط اور خوبصورت جلد بندی کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔^۹

درس گاہیں علوم جدیدہ:

دینی علوم کے قابل قدر مراکز کے علاوہ کچھ عرصہ قبل فنی سائنسی اور جدید علوم کے مدارس بھی قائم ہو چکے ہیں لیکن جدید علوم کی درس گاہوں میں بھی اسلامی علوم کو اقلیت کا درجہ حاصل ہے۔ ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۲ء میں پہلا اسکول محلہ باب العنبر یہ میں قائم ہوا۔ لیکن اس سلسلہ میں اتنی تیزی سے ترقی ہوئی کہ ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء تک اسکولوں کی مجموعی تعداد ۹۰ تک پہنچ چکی تھی جن کی تفصیلات اس طرح ہے:

- ۱۔ ہائی سکول اُحد' ۱۳۹۱ھ/۱۹۸۱ء میں طریق سیدنا حمزہؓ میں قائم ہوا۔
- ۲۔ ہائی سکول طیبہ' ۱۳۶۲ھ/ // باب عنبر یہ //
- ۳۔ ہائی سکول الانصار' ۱۳۹۵ھ/ // الحرة الشرقيه //
- ۴۔ ہائی سکول قباء' ۱۳۹۳ھ/ // قباء //
- ۵۔ ادارہ اعداد المعلمین' ۱۳۸۵ھ/ // طریق المطار //
- ۶۔ الکلیۃ المتوسطة' ۱۳۹۷ھ/ // آباد علی //
- ۷۔ المہدیہ الثانویہ' ۱۳۷۵ھ/ // آباد علی //
- ۸۔ الثانویہ التجاریہ' ۱۳۹۵ھ/ // طریق العیون //
- ۹۔ ہائی سکول تحفیز القرآن' ۱۳۹۹ھ/ // حی بضاع //
- ۱۰۔ ادارہ ابو بکر صدیق' ۱۳۷۸ھ/ // الحرة الشرقيه //

- ۱۱۔ ادارہ الامام علیؑ ۱۳۸۱ھ/۱۹۸۱ء میں طریق سلطانیہ میں قائم ہوا۔
- ۱۲۔ // الخلیل بن احمد طریق المطار //
- ۱۳۔ // سعد بن الربیع ۱۳۹۳ھ/ // المغیلہ //
- ۱۴۔ // سعید بن المسیب ۱۳۹۱ھ/ // حرۃ الغربیہ //
- ۱۵۔ // سیف الدولہ الحمدانی ۱۳۹۷ھ/ // قباء الخط الطالع //
- ۱۶۔ // عبادہ بن صامت ۱۳۸۶ھ/ // الخضیریہ قباء //
- ۱۷۔ // عباد بن بشر ۱۳۹۹ھ/ // طریق المطار //
- ۱۸۔ // معبد عبد الرحمن بن خلدون ۱۳۹۵ھ/ // طریق العیون //
- ۱۹۔ // عبد الرحمن الناصر ۱۳۹۷ھ/ // طریق المطار یاطیہ //
- ۲۰۔ // عثمان بن عفان ۱۳۸۳ھ/ // قربان //
- ۲۱۔ // عمر بن الخطاب ۱۳۷۷ھ/ // العوالی //
- ۲۲۔ // عمر بن عبد العزیز ۱۳۸۶ھ/ // الحرۃ الشرقیہ //
- ۲۳۔ // عوف بن الحارث ۱۳۹۹ھ/ // //
- ۲۴۔ // القعقاع بن عمر ۱۳۹۸ھ/ // العوالی //
- ۲۵۔ // کعب بن مالک ۱۳۸۹ھ/ // آباد علی //
- ۲۶۔ // تحفیط القرآن ۱۳۹۵ھ/ // بضاع //
- ۲۷۔ // الحدشیہ ۱۳۸۸ھ/ // حرۃ الشرقیہ • //

لڑکوں کے پرائمری سکول:

- ۱۔ ابویوب انصاری ۱۳۹۲ھ/ میں طریق مطار میں قائم ہوا۔
- ۲۔ ابوحنیفہ النعمان ۱۳۹۲ھ/ میں طریق العوالی میں قائم ہوا۔

- ۳۔ ابو الطیب المتنبی // // // حرہ شرقیہ // //
- ۴۔ ابو نصر الفارابی ۱۳۹۴ھ // عارۃ النصر // //
- ۵۔ ابی بن کعب تحفیز القرآن ۱۳۶۷ھ // بضاعہ // //
- ۶۔ احمد بن حنبل ۱۳۹۷ھ // طریق العوالی // //
- ۷۔ اسامہ بن زید ۱۳۸۲ھ // نزلة الجبور // //
- ۸۔ اسد بن فرات ۱۳۹۱ھ // الغابیہ // //
- ۹۔ اسعد بن زرارة ۱۳۹۷ھ // مسجد قباء // //
- ۱۰۔ اسید بن خضیر ۱۳۸۱ھ // حرہ شرقیہ // //
- ۱۱۔ الامام الشافعی ۱۳۹۲ھ // المغیلہ // //
- ۱۲۔ انس بن النضر ۱۳۸۵ھ // نزلة الجبور // //
- ۱۳۔ البراء بن مالک ۱۳۸۷ھ // بساطیہ // //
- ۱۴۔ بنی التجار ۱۳۹۵ھ // قباء // //
- ۱۵۔ حسان بن ثابت ۱۳۸۲ھ // مساجد سبعہ // //
- ۱۶۔ الحسین بن علی ۱۳۶۹ھ // العوالی // //
- ۱۷۔ حمزہ بن عبد المطلب ۱۳۷۲ھ // أحد // //
- ۱۸۔ ذوالخليفة ۱۳۶۸ھ // آباد علی // //
- ۱۹۔ رافع بن مالک ۱۳۹۸ھ // الاجابہ // //
- ۲۰۔ زبیر بن العوام ۱۳۷۹ھ // جرف // //
- ۲۱۔ سعد بن عبادہ ۱۳۸۷ھ // الحرہ شرقیہ // //
- ۲۲۔ سعد بن معاذ ۱۳۷۸ھ // طریق قبا نازل // //
- ۲۳۔ القاف ۱۳۹۵ھ // میں حارہ السحمان میں قائم ہوا۔ // //
- ۲۴۔ سلمان فارسی ۱۳۸۳ھ // العوالی // //
- ۲۵۔ سید قطب ۱۳۹۲ھ // قباء // //

- ۲۶۔ حقر الجزیرہ ۱۳۷۳ھ // ط الطار // //
- ۲۷۔ العباس بن عبادہ ۱۳۸۱ھ // حارۃ الخفر // //
- ۲۸۔ عبد اللہ بن رواحہ ۱۳۷۴ھ // طریق سید الشہداء // //
- ۲۹۔ عبد اللہ بن مسعود ۱۳۷۳ھ // الجوزیات // //
- ۳۰۔ عروہ بن الزبیر ۱۳۸۹ھ // عروہ // //
- ۳۱۔ عقبہ بن عامر ۱۳۹۸ھ // طریق المطار // //
- ۳۲۔ عمار بن یاسر ۱۳۹۸ھ // البساط // //
- ۳۳۔ عمرو بن الجموح ۱۳۹۲ھ // المراج // //
- ۳۴۔ القہباء السبعہ ۱۳۹۴ھ // غبریہ // //
- ۳۵۔ عمرو بن العاص ۱۳۹۷ھ // حارۃ الغربیہ // //
- ۳۶۔ القہدیہ ۱۳۷۴ھ // باب التمار // //
- ۳۷۔ القیصلیہ ۱۳۷۳ھ // خط قربان // //
- ۳۸۔ قباء ۱۳۶۸ھ // قباء // //
- ۳۹۔ القبتین ۱۳۶۸ھ // قبتین // //
- ۴۰۔ مالک بن انس ۱۳۸۷ھ // السج // //
- ۴۱۔ الحمدیہ ۱۳۷۳ھ // البحر // //
- ۴۲۔ محمد اقبال ۱۳۹۲ھ // ارض محبت // //
- ۴۳۔ محمد بن عبدالوہاب ۱۳۷۷ھ // المجاہدین // //
- ۴۴۔ سلطان محمد فاتح ۱۳۹۲ھ // میں المجاہدین میں قائم ہوا۔ // //
- ۴۵۔ محمد بن مسلمہ ادوی ۱۳۸۷ھ // مشرفیہ // //
- ۴۶۔ معاذ بن الحارث ۱۳۹۸ھ // العوالی // //
- ۴۷۔ مقداد بن عمرو ۱۳۸۹ھ // الاصفیرین // //

- ۴۸۔ المنصوریہ ۱۳۲۲ھ // ہاشمیہ // //
- ۴۹۔ الناصریہ // // باب الکومہ //
- ۵۰۔ النجاشیہ ۱۳۵۳ھ // مشرفیہ //
- ۵۱۔ یاقوت ۱۳۹۳ھ // المشرفیہ //
- ۵۲۔ ام شہیدہ ۱۳۹۵ھ // پیر کعکی //
- ۵۳۔ امام الحرمین بالعاقول ۱۳۹۲ھ // العاقول //
- ۵۴۔ لبید بن ربیعہ ۱۳۹۵ھ // الخلیل //
- ۵۵۔ العز بن عبدالسلام ۱۴۰۰ھ // حرہ غریبیہ //
- ۵۶۔ الحمدۃ الثانیہ // // المطار //
- ۵۷۔ معبد النور ۱۳۸۷ھ // خط الحزام //
- ۵۸۔ الامل للبنین ۱۳۹۸ھ // قباء //
- ۵۹۔ الامل للبنات الحمدۃ الاولیٰ ۱۳۹۸ھ // قباء //
- ۶۰۔ الحمدۃ الثانیہ ۱۴۰۱ھ // ابو برنفیہ //

طالبات کے اسکول:

مدینہ منورہ میں طالبات کا پہلا اسکول ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۰ء میں محلہ ہاشمیہ میں قائم ہوا تھا۔ ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء تک طالبات کے لیے ۱۱ اسکول معرض وجود میں آچکے تھے جن میں ۹ ابتدائی تعلیم کے ایک انٹرمیڈیٹ اور ایک ٹیچرز ٹریننگ اسکول تھا۔ طالبات کی تعداد ۳۸۷۷ تھی۔

۱۴۰۳ھ/۱۹۸۳ء میں مدینہ منورہ میں طالبات کے اسکول ۱۰۲ اور مدینہ منورہ کے اطراف میں ۱۰۲ تھے مدینہ منورہ اور مضافات کے اسکولوں میں طالبات کی مجموعی تعداد ۲۵۲۹۸ تھی۔ جن میں ۱۵۷۶۶ ابتدائی تعلیم کے اسکولوں میں ۵۰۷۱

انٹرمیڈیٹ اسکولوں میں '۲۳۸۴ سیکنڈری اسکولوں میں '۱۱۳۹ انٹرمیڈیٹ کالجوں میں '۱۰ ٹیچرز ٹریننگ اسکولوں میں '۲۳۳ قرآن حفظ کرنے والے اسکولوں میں '۴۶ کنڈرگارٹن میں '۱۸ نرسری میں اور '۱۵۶۶ ناخواندگی دور کرنے والے اسکولوں میں تھیں۔^①

طالبات کے پرائیویٹ اسکول:

مدینہ منورہ میں طالبات کے پرائیویٹ اسکول 'گورنمنٹ اسکولوں سے پہلے قائم ہو چکے تھے ان کے نصاب میں خاص طور پر قرآن اور عربی زبان کی تعلیم پر زور دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ریاضی بھی اہم مضمون تھا ان اسکولوں کی تفصیل اس طرح ہے:

① مدرسہ تہذیب الاخلاق '۱۳۳۸ھ/۱۹۲۸ء میں فخریہ خانم نے شوبہ میں قائم کیا تھا۔

② مدرسہ فاطمہ خانم '۱۳۵۰ھ/۱۹۳۰ء میں السباحہ میں قائم ہوا۔

③ مدرسہ فاطمہ الترکیہ '۱۳۵۳ھ/۱۹۳۲ء میں انسبس میں فاطمہ نامی ترکی خاتون نے قائم کیا۔

④ مدرسہ الفوز والنجاح '۱۳۵۸ھ/۱۹۳۸ء میں ایک خاتون زینب مغربیہ نے

العنبر یہ میں قائم کیا۔

⑤ مدرسہ القاصد الاسلامیہ '۱۳۶۵ھ/۱۹۴۵ء میں ایک خاتون شریفہ شرف علیہ

نے جونہ میں قائم کیا۔

⑥ مدرسہ الھدایہ الاسلامیہ '۱۳۶۶ھ/۱۹۴۶ء میں ام نعیم التجاریہ نے باب

الجیدی میں قائم کیا۔

⑦ مدرسہ بتول الکروریہ '۱۳۶۶ھ/۱۹۴۶ء میں ایک خاتون ام بتول نے حوش

النورہ میں قائم کیا۔

مندرجہ بالا اسکولوں کو بعد میں گورنمنٹ اسکولوں میں ضم کر لیا گیا تھا۔^②

① ابواب تاریخ مدینہ منورہ ص ۱۶۴، ۱۶۵ ② ابواب تاریخ مدینہ المنورہ ص ۱۶۶، ۱۶۷

تاریخ اسلامی کی ابتداء:

سرکاری فرامین، ضروری دستاویزات اور خطوط وغیرہ پر تاریخ لکھنے کا باقاعدہ اہتمام اگرچہ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا تھا۔ لیکن واقعہ ہجرت کو اس کی بنیاد بنایا گیا۔ اسی مناسبت سے یہ مضمون ہجرت کے حوالے سے قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ/۱۳۵۱ء تحریر فرماتے ہیں:

۷۱ ہجری امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یہ تجویز پیش ہوئی کہ اسلامی تاریخ اور سال کا تعین ہونا چاہیے تاکہ سرکاری فرامین، وثائق اور دیگر تحریروں پر تاریخ کا اندراج ہو سکے اس سلسلہ میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گورنر بصرہ نے خلیفہ المسلمین کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ آپ کے جو فرامین ہمارے پاس پہنچتے ہیں ان پر تاریخ درج نہیں ہوتی۔ علاوہ انہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک چیک پیش کیا گیا۔ جو شعبان میں واجب الادا تھا۔ آپ نے سوال کیا کون سا شعبان، گزشتہ موجودہ یا آئندہ؟

ان حالات و ضروریات کے پیش نظر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نمائندہ اجلاس طلب کیا۔ تاکہ اسلامی تاریخ کا تعین کیا جاسکے۔ اس اجلاس میں چار اہم واقعات کی نشان دہی کر کے تجویز پیش کی گئی کہ ان میں سے کسی ایک واقعہ سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔

① رحمت عالم ﷺ کی ولادت ② بعثت نبویؐ ③ ہجرت ④ وصال۔
اجلاس نے ولادت اور بعثت کی تجویز کو سن کی عدم تعین کے باعث ترک کر دیا۔ اور تاریخ وصال کو حزن و ملال کے باعث مناسب نہ سمجھا گیا۔ چنانچہ ہجرت کے وقت سے اسلامی سال کے آغاز پر اتفاق رائے ہو گیا۔ پھر یہ سوال پیش ہوا۔ کہ کس مہینہ سے سال کا آغاز کیا جائے، کسی نے ربیع الاول تجویز کیا، کسی نے رجب اور کسی نے شعبان المبارک کا نام پیش کیا۔ اس سلسلہ میں قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ سنہ ہجری کی

ابتداء ربیع الاول سے ہوتی۔ کیونکہ آپ اسی ماہ مبارک میں مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تھے، مگر سیدنا فاروق اعظمؓ، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہم کی رائے تھی کہ محرم الحرام سے اسلامی سال شروع کیا جائے۔ کیونکہ مقصود کائنات ﷺ ہجرت کا ارادہ محرم ہی سے فرما چکے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہجرت کی اجازت بھی اسی مہینہ میں عطا ہوئی۔ ان کے علاوہ بھی کئی تجاویز پیش ہوئیں۔ مگر سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محرم الحرام ہی مناسب ہے۔ کیونکہ اسی مہینہ میں لوگ حج سے واپس ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔^①

شمس الائمہ امام محمد بن احمد بن ابی سہل التوفی ۴۸۳ھ/۱۰۹۰ء لکھتے ہیں:

امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کے نام سرکلر جاری کیا کہ تمہاری جو تحریریں دربار خلافت میں آتی ہیں ان پر تاریخ مرقوم نہیں ہوتی۔ لہذا تاریخ کا اندراج ضرور کیا جائے۔^②

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے والفجر و لیل عشر کی تفسیر میں مروی ہے کہ الفجر سے محرم کی فجر مراد ہے جس سے سال کی ابتداء ہوتی ہے۔^③

نیز حدیث شریف میں محرم کو اعظم الشہور قرار دیا گیا ہے۔ اور اس مہینہ میں بہت سے ایسے امور وقوع پذیر ہوئے ہیں جو تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہیں۔^④

امام زہری فرماتے ہیں کہ جب رحمت عالم ﷺ مدینہ باسکینہ تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے ربیع الاول سے تاریخ لکھنے کا حکم دیا۔ یہ روایت امام حاکم نے اکلیل میں بھی بیان کی ہے۔ لیکن یہ معطل ہے۔ جب کہ مشہور اور صحیح روایت مذکورہ بالا ہے۔^⑤

امام سرخسی التوفی ۴۸۳ھ/۸۹۰ء سیر کبیر کی شرح میں لکھتے ہیں:

① فتح الباری ج ۴: ۲۶۹، ۲۶۸ ② شرح سیر کبیر ج ۳: ۶۳

③ سیرۃ النبویہ ج ۲: ۲۸۸ ④ ایضاً ⑤ فتح الباری ج ۴: ۳۶۸

کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تعیین تاریخ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا تو بعض نے یہ تجویز پیش کی کہ تاریخ کی ابتداء ولادت باسعادت سے ہونی چاہیے، مگر انہوں نے اسے اس وجہ سے پسند نہ فرمایا کہ اس میں نصاریٰ کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ کیوں کہ ان کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے رائے دی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تاریخ مقرر کی جائے تو اسے بھی قبول نہ کیا گیا۔ کیوں کہ مسلمانوں کے لیے آپ کی وفات حادثہ کبریٰ اور مصیبت عظمیٰ ہے۔ بالآخر طویل بحث و تمحیص کے بعد سب کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ ہجرت سے تاریخ مقرر کی جائے۔ اس رائے سے امیر المومنین نے بھی اتفاق کیا۔ کیونکہ ہجرت ہی سے حق اور باطل میں فرق واضح ہوا اور شعائر اسلام یعنی جمعہ اور عیدین علی الاعلان ادا کیے گئے۔^① یہ روایت کنز العمال جلد ۱۰: ۳۱۰ میں بھی پائی جاتی ہے۔

علامہ ابن کثیر المتوفی ۷۷۴ھ/۱۳۷۳ء فرماتے ہیں:

”سن ۱۶ یا ۱۸ ہجری میں خلافت فاروقی کے دوران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلامی تاریخ کے تعیین کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجلاس بلایا تھا۔ جس میں واقعہ ہجرت سے تاریخ لکھنے پر اتفاق ہو گیا تھا۔“^②

① شرح سیر کبیر ج ۴: ۶۳ ② البدایہ والنہایہ ج ۳: ۲۰۶

باب پنجم

مسجد نبوی کا تعمیری ارتقاء

- ☆ تاریخ تعمیر مسجد نبویؐ
- ☆ فضائل مسجد نبویؐ
- ☆ آتش زدگی
- ☆ تعمیرات مسجد نبویؐ تاریخ کے آئینہ میں

تاریخ تعمیر مسجد نبویؐ

ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سرور کون و مکان سلطان زمین و زماں ﷺ سرزمین مدینہ باسکینہ میں قدم رنجہ فرما ہوئے تو سیدنا ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کو اپنے قیام سے رونق بخشی، دعوت اسلام کی ہمہ وقتی مصروفیت و فود کی ملاقاتوں کا لامتناہی سلسلہ اور جاں نثار مسلمانوں کے بہت سے دوسرے حل طلب مسائل کے باوجود آپؐ نے مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط مرکز کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر تعمیر مسجد کا منصوبہ فوری طور پر بنالیا۔

اگرچہ کسی روایت سے قطعی طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد کس دن اور کون سی تاریخ کو رکھا گیا۔ البتہ مختلف روایات کی کڑیاں باہم ملانے سے تخمیناً تاریخ اور دن کا پتہ چل سکتا ہے۔ یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا قباء میں ورود مسعود حسب ذیل تاریخ کو ہوا۔

بروز شنبہ ۸ ربیع الاول ۱۳ انہوت مطابق ۲۰ ستمبر ۲۲۲ء۔^۱

صحیح بخاری کے علاوہ دوسری کتب احادیث اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے قباء میں ۱۴ دن قیام فرمایا۔^۲ اور پھر قباء سے مدینہ منورہ کے لیے جمعہ کے دن روانگی ہوئی۔^۳ اس اعتبار سے مدینہ کی روانگی کی تاریخ حسب ذیل ہوگی۔

بروز جمعہ المبارک ۲۲ ربیع الاول ۱۳ نبوت مطابق ۴ اکتوبر ۶۲۲ء۔

مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپؐ کچھ دن مختلف مقامات پر نماز پڑھتے رہے۔ کبھی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں اور کبھی کسی دوسری جگہ بھی پڑھ لیتے۔

۱۔ روح المعانی ج ۱ ص ۶۰۲ ۲۔ صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۶۰ ۳۔ اخبار مدینہ ۶۸۰ البدایہ ج ۳ ص ۱۹۸

حتیٰ کہ آپؐ نے مسجد تعمیر کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ چنانچہ امام نور الدین علی بن سید ابوالحسن عبداللہ بن شہاب الدین عباس السمودی التوفیٰ ۹۱۱ھ/۱۵۰۵ء اور امام عماد الدین ابن کثیر التوفیٰ ۷۷۴ھ/۱۳۷۳ء کی بیان کردہ روایت کے مطابق:

وَقَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُرَيْشِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً حَتَّى بَنَى الْمَسْجِدَ ۝

اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر حسب ذیل تاریخ کو شروع کی گئی تھی۔

بروزہ شنبہ ۴ ربیع الثانی ۱۳ ربیع مطابق ۱۶ اکتوبر ۶۲۲ء

یہ سنگ بنیاد کسی پر شکوہ اور فلک بوس عمارت کا نہیں بلکہ ایک انتہائی سادہ سی مسجد کا رکھا جا رہا تھا۔ اگرچہ اس کی عمارت دنیوی نقش و نگار سے معرا نہیں تھی۔ مگر اسلام کی شان و شوکت کی نشانی، معراج انسانی کا نقطہ عروج، رضائے الہی کا مرکز اور حبیب کبریا ﷺ کی خوشنودی کا مظہر جمیل تھا۔

بھلا اس سے زیادہ با عظمت عمارت اس سے پاکیزہ تر تعمیر اور اس سے زیادہ مقدس جگہ کون سی ہو سکتی ہے جسے محبوب کائنات ﷺ کی سجدہ گاہ ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ جسے تبلیغ و تعلیم کا مرکز، دینی سطوت کا نشان اور اسلام کی سر بلندی و سرفرازی کا سرچشمہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کی کھجور کی بنی ہوئی بے نمود چھت پر شب و روز خدا کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں سجدہ ریز بندگان خدا بھی سادگی کا مرقعہ، خلوص کے پیکر، ایثار کے مجسمے، شیع رسالت کے پروانے اور جاں نثاران شیع رسالت ﷺ کے دیوانے تھے۔ جن کے لیے تمام نعمت و سعادت صرف دیدار رسول مقبول ﷺ تھا:

چاہ و حشمت جو نہ کرتے تھے قبول
شعبی عبادت جن کی دیدار رسول

سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:

”جب اونٹنی بیٹھ گئی تو فخر کون و مکان، سرور زمین و زماں ﷺ نے فرمایا: ہمارے آل میں سے کس کا مکان قریب ہے؟ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میرا مکان قریب تر ہے۔ یہ میرا مکان اور یہ اس کا دروازہ ہے۔“^①

مسلم شریف کی روایت میں ہے:

”جب لوگوں میں آپ کی میزبانی کے متعلق جھگڑا ہونے لگا۔ تو آپؐ نے فرمایا: میں بنو نجار کے ہاں اُتروں گا۔ جو عبدالمطلب کے ماموں ہیں۔“^②

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

”مدینہ منورہ زاد ہا اللہ تنویراً میں جب آپؐ کا درود مسعود ہوا۔ تو آپؐ کی اونٹنی مدینہ میں واقع مسجد رسولؐ کے قریب جا بیٹھی۔ اس پر آپؐ نے ارشاد فرمایا: هَذَا اِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ۔“

اس جگہ مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ اور وہ قطعہ اراضی سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے زیر کفالت دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھا۔ جو وہاں کھجوریں خشک کرتے تھے۔ آپؐ نے ان بچوں کو بلایا اور اس جگہ مسجد بنانے کے لیے اس کھلیان کی قیمت دریافت فرمائی۔ ان بچوں نے قیمت لینے سے انکار کیا اور بلا معاوضہ ہبہ کرنے کی پیش کش کی۔ مگر محسن انسانیت ﷺ نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اسے مسترد فرما دیا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی اس روایت سے عیاں ہے:

فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتِاعَهُ مِنْهُمَا ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا.^③

① صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۵۵۶ ② صحیح مسلم کتاب الرضا باب الحجر ج: ۲ ص: ۲۱۹

③ صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۵۵۵

”آپ نے بلا قیمت قبول فرمانے سے انکار کیا۔ بالاخر ان سے قیثا خرید کر وہاں مسجد بنادی۔“

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

فخر دو عالم ﷺ نے قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے ہاں قباء میں چودہ دن قیام فرمایا، پھر قبیلہ بنو نجار کو طلب فرمایا۔ وہ لوگ ہتھیار سجا کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ جب ہم چشم شعور سے دیکھتے ہیں تو اب بھی وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگتا ہے۔

تو ہاں! رحمت کائنات ﷺ اونٹنی پر سوار اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ردیف تھے اور بنو نجار آپ کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنا سامان حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کی رہائش گاہ کے سامنے اتار دیا۔

ابتدائی ایام میں جہاں نماز کا وقت ہوتا۔ وہیں نماز پڑھ لی جاتی۔ بعض اوقات بکریوں کے باڑہ میں بھی پڑھ لیتے۔ پھر آپ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ نے بنو نجار کے سرکردہ افراد کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ تم اپنا یہ باغ میرے ہاتھوں فروخت کر دو۔ انہوں نے جواباً عرض کیا، نہیں! خدا کی قسم! ہم اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ سے لیں گے۔^۱

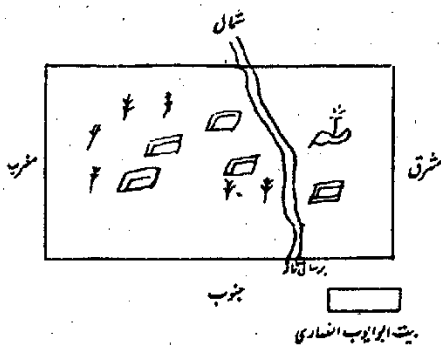
پہلی روایت میں لفظ ”مرید“ اور دوسری میں ”حائط“ استعمال ہوا ہے جبکہ بظاہر دونوں الفاظ کا اطلاق دو مختلف چیزوں پر ہوتا ہے ”مرید“ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کھجوریں خشک کی جائیں۔ اور امام اصمعی کہتے ہیں کہ بھڑ بکری اور اونٹوں کے باندھنے کی جگہ کو بھی مرید کہا جاتا ہے۔ جبکہ حائط سرسبز و شاداب باغ کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہلے باغ ہو جو بعد میں مرید کی صورت اختیار کر گیا ہو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کچھ حصہ میں باغ تھا اور کچھ مرید کے طور پر استعمال

ہو رہا تھا۔^①

علاوہ ازیں پہلی روایت میں قیمتاً خریدنے کا ذکر ہے۔ جبکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں بلا معاوضہ پیش کرنے کا تذکرہ ہے ان دونوں روایات کو اس طرح یکجا کیا جاسکتا ہے۔ کہ ان لوگوں نے ہبہ کرنے کی پیش کش تو ضرور کی مگر حضور اقدس ﷺ نے جب بلا قیمت قبول فرمانے سے انکار کر دیا۔ تو انہیں قیمت ادا کر دی گئی۔ جیسا کہ امام ابن سعد المتوفی ۲۴۰ھ/۸۴۳ء اور علامہ کرمانی نے امام زہری سے روایت بیان کی ہے۔

حضور اقدس ﷺ نے وہ قطعہ اراضی دس دینار میں خریدا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ رقم ادا کر دیں۔^②

امام نووی المتوفی ۶۷۶ھ/۱۲۷۷ء اسی روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ وہ جگہ دس دینار میں خریدی اور رقم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے ادا کر دی۔^③
حافظ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ/۱۴۲۲ء نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے جیسا کہ فتح الباری جلد ۷: ۲۳۶ اور ۲۶۶ میں تفصیلاً مذکور ہے۔

① فتح الباری ج ۷: ۲۳۶-۲۳۷ ② طبقات ابن سعد عنوان تعمیر مسجد ج ۲: ۳۲۹-۳۳۰

③ شرح صحیح مسلم ج ۱: ۲۰۰

وہ افتادہ اراضی جس میں قبور کھجور کے درخت ناہموار زمین اور برساتی نالہ

تھا، وفاء الوفاق ج ۱: ۲۳۳۔

اسی جگہ ہجرت نبویؐ سے پہلے سیدنا اسعد بن زرارہؓ مسلمانوں کو پہنچانہ نماز

اور جمعہ پڑھاتے تھے اس پر چھت نہ تھی (وفاء الوفاق ج ۱: ۲۳۳)

اس ضمن میں امام ابن سعد التونی ۲۳۰ھ/۸۴۲ء بیان کرتے ہیں:

فخر دو عالم ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے اس جگہ سیدنا اسعد بن زرارہؓ
رضی اللہ عنہ نے محض ایک احاطہ کی شکل میں مسجد بنا رکھی تھی۔ جو بغیر چھت کے تھی اور قبلہ بیت
المقدس کی جانب تھا۔ جہاں حضرت اسعد رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو نماز پہنچانہ اور نماز جمعہ
پڑھایا کرتے تھے۔^①

حافظ ابن حجر عسقلانی التونی ۸۵۲ھ/۱۴۲۲ء نے بھی یہ روایت نقل کی ہے:

نیز وہ لکھتے ہیں کہ جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی اسی مقام پر تعمیر مسجد کے بعد آپؐ نے منبر
شریف نصب کرایا تھا۔^②

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ کھجور کے درخت، بعض
مشرکین کی قبریں اور کچھ ناہموار جگہ تھی۔ چنانچہ آپؐ کے حکم سے کھجوریں کاٹ دی
گئیں۔ قبریں اکھاڑ کر ہڈیاں غائب کر دیں۔ (ہڈیاں نکال کر کہیں دوسری جگہ دفن کر
دی گئیں) اور نشیب و فراز کو ہموار کر کے کھجوروں کے تنے قبلہ کی سمت یعنی شمال کی
جانب ایک صف میں کھڑے کر کے دیوار بنادی گئی اور دروازہ کی چوکھٹ کھڑی کر کے
دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنادی گئیں۔^③ اس افتادہ اراضی میں ایک برساتی نالہ
بھی واقع تھا جسے پاٹ دیا گیا۔^④ تعمیر مسجد کے لیے کچی ایٹیش بنانے کا انتظام جنت

① طبقات ابن سعد عنوان تعمیر مسجد ۲ نیز معالم دارالحجرہ: ۴۲ میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے۔

② فتح الباری ج ۷: ۳۲۶

③ صحیح بخاری ج ۱: ۵۶۰، صحیح مسلم ج ۱: ۲۰۰

④ طبقات ابن سعد وفاء الوفاق ج ۱: ۲۳۳

البحج کے مشرق میں بیرایوب کے قریب کیا گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے وقار، انہماک، ولولہ اور جذبہ کے ساتھ اینٹیں لانے میں مصروف تھے اور سرور کون و مکاں سلطان زمین وزماں ﷺ بھی ان کے شانہ بشانہ کام میں مصروف تھے۔ صحابہ کبار اپنے دلی جذبات کا اظہار مختلف اشعار سے کر رہے تھے اور محسن کائنات ﷺ ان کی آواز سے آواز ملا کر دوا تحسین دیتے:

هذا الحمال لاحمال خبير هذا ابرر ربنا واطهر
”بار برداری اور محنت مشقت جو بار آور اور نتیجہ خیز ہو وہ تو یہی ہے نہ کہ خیر سے
کجیوروں کا بوجھ اٹھانا۔“

اللهم ان الاجر اجر الاخرة فارحم الانصار والمهاجرة
اللهم انه لاخير الاخير الاخرة فانصر الانصار والمهاجرة
الا ان العيش عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ شعر پڑھنے میں مشغول تھے:

الايستوى من يعمر المساجدا يدآب فيها قائما وقاعدا
و من يرى عن التراب حائدا
”جو آدمی اٹھتے بیٹھتے تعمیر مسجد میں مصروف ہے اور جو شخص کپڑوں کو مٹی اور غبار سے
بچاتا ہے۔ دونوں کب برابر ہو سکتے ہیں۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ سرکار
مدینہ بھی اینٹیں اٹھانے میں مشغول تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اتنی زیادہ اینٹیں
اٹھا رکھی تھیں۔ کہ آپ کے سینہ مبارک تک پہنچی ہوئی تھیں، میں نے محسوس کیا کہ آپ
بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب! یہ اینٹیں

① وقاء الوفاق: ۱: ۲۳۸ ② صحیح بخاری ج: ۱: ۵۵۵ ③ صحیح بخاری ج: ۱: ۵۶۰ صحیح مسلم ج: ۱: ۲۰۰

④ سنن ابن ماجہ: ۵۳ ⑤ فتح الباری ج: ۷: ۲۳۷

مجھے دے دیں۔ میں پہنچا دیتا ہوں۔ مگر آپؐ نے فرمایا: اینٹیں تو اور بھی بہت سی ہیں تم وہاں سے اٹھلاؤ، یہ میرے لیے رہنے دو۔

ایک موقع پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے بھی گزارش کی کہ آپؐ یہ اینٹیں مجھے دے دیں مگر آپؐ نے فرمایا:

إِذْهَبْ فَخُذْ غَيْرَهَا فَلَسْتُ بِأَفْقَرُ مِنِّي إِلَى اللَّهِ.

”تم دوسری جا کر لے آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف نیکیاں حاصل کرنے میں تم مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہو۔“

ان مزدورانِ باصفا میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کچھ زیادہ ہی جاں فشانی اور مستعدی سے مصروف کار تھے، سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے مگر عمار دو دو اٹھاتے تھے، جب حضور انور سرپا رحمت ﷺ کی نگاہ ان پر پڑی۔ تو شفقت اور تاسف بھرے لہجہ میں ان کے وجود سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا:

”افسوس کہ عمار کو باغیوں کی ایک جماعت قتل کرے گی۔ عمار انہیں جنت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔“

یہ سنتے ہی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

امام سیبلی اور علامہ ابن حجر عسقلانی التوفی ۸۵۲ھ/۱۴۲۲ء فرماتے ہیں کہ حضرت معمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ ایک اینٹ اپنی طرف سے اور ایک اینٹ حضور اقدس ﷺ کی طرف سے لاتے تھے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد رکھا جانے لگا، تو سردارِ دو عالم ﷺ نے پہلا پتھر اپنے دستِ اطہر سے نصب فرمایا،

① جمع التوائک ج: ۱ ص: ۶۷ ② صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۶۳، ۶۴

③ روض الانف ج: ۲ ص: ۱۳ فتح الباری ج: ۱ ص: ۵۳۲

پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پتھر لائے اور اس کے ساتھ رکھ دیا۔ بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ اپنے ہاتھ سے پتھر رکھا اور پھر سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے ان کے نصب کردہ پتھر کے ساتھ اپنے ہاتھ سے پتھر لگا دیا۔

میں نے حضور انور ﷺ کی خدمت میں گزارش کی۔ کہ اے اللہ! کے حبیبؐ غور فرمائیں یہ لوگ کس لگن کے ساتھ کام میں مصروف ہیں۔ آپؐ نے جواباً ارشاد فرمایا۔ عائنہ! یہ لوگ میرے بعد خلعتِ خلافت سے نوازے جائیں گے۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور شیخین کی شرائط کے مطابق ہے۔^①

اس روایت سے جہاں خلفاء ثلاثہ کی فضیلت و منقبت مترشح ہوتی ہے وہاں ان کی درجہ بدرجہ خلافت کا واضح اور واضح ثبوت بھی فراہم ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم نے انہیں اسی طرح منصبِ خلافت سے سرفراز فرمایا۔

سیدنا طلح بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

کہ میں بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہوا۔ جبکہ آپؐ اپنے جاں نثار صحابہ کے ساتھ تعمیر مسجد میں مصروف و منہمک تھے۔ آپؐ کو گارا پسند نہ آیا۔ میں پھاوڑہ لے کر گارا بنانے لگا۔ جب اسے اچھی طرح گوندھ کر تیار کیا۔ تو آپؐ نے بہت پسند فرمایا، اور فرمایا کہ یمامی گارا بنانے میں خوب مہارت رکھتا ہے۔ لہذا اس سے یہی خدمت لی جائے۔^②

امام ابن نجار التونی ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء بیان کرتے ہیں:

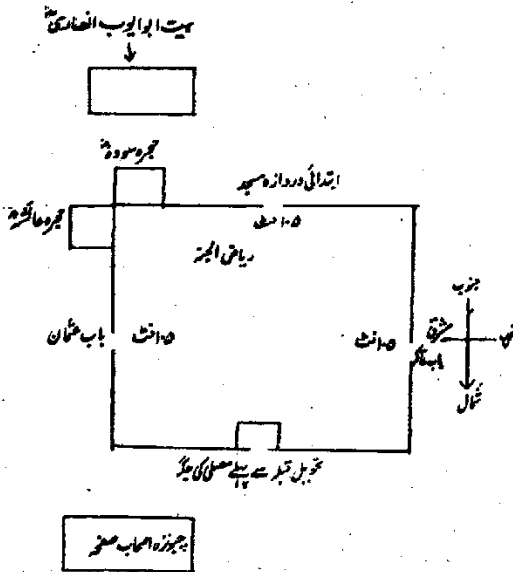
نبی معظم ﷺ نے مسجد کی بنیادیں پتھروں سے اٹھائیں اور دیواریں کچی اینٹوں سے بنوائیں۔ اور مسجد کے تین دروازے رکھے ایک جنوب میں دوسرا مغرب کی طرف باب عاتکہ جسے باب الرحمت بھی کہا جاتا تھا۔ اور تیسرا مشرق کی جانب

① زرقاتی علی المواہب ج: ۱ ص: ۳۶۶ البدایہ والنہایہ ج: ۳ ص: ۲۱۸

② جمع الفوائد ج: ۱ ص: ۶۷ وقایع اللغات ج: ۱ ص: ۲۳۸

باب عثمان جس سے آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے۔

پھر جب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ قبلہ مقرر ہو گیا۔ تو آپ نے جنوب والا دروازہ بند کر کے اس کے برابر میں شمال کی طرف دروازہ بنا دیا۔ دوسرے دونوں دروازے اپنی جگہ قائم رہے۔ مسجد مربع شکل تھی۔ جس کا طول و عرض ۷۰x۷۰ ذراع تھا۔ پہلی تعمیر کے وقت دیواروں کی بلندی قدم آدم سے کچھ زیادہ تھی۔

☆ مسجد نبوی کی پہلی تعمیر کا حدود و اربع ۱۰۵ مربع فٹ تھا۔ اخبار مدینہ: ۲۹

☆ مسجد کے تین دروازے تھے اور چھت نہ تھی۔ اخبار مدینہ: ۲۹، ۷۰

☆ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے جنوب مغرب میں سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تعمیر ہوا۔

☆ مسجد کے شمال مشرقی کونے میں اصحاب صفہ کا چبوترہ تعمیر کیا گیا۔

● اخبار مدینہ: ۲۹ ● معالم دارالہجرۃ: ۳۵

احادیث اور تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ابتداء میں چھت کے بغیر صرف دیواروں پر مشتمل مسجد بنائی تھی۔ پھر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شدت سے دو چار ہوئے تو اس تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے چھت بنانے کی اجازت چاہی، آپ نے چھت بنانے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ چنانچہ صحابہؓ نے تھوڑے تھوڑے قاصلے پر کھجور کے ستون کھڑے کیے اور ان کے اوپر کھجور کی لکڑی، شاخیں اور اذخرو غیرہ گھاس ڈال دیا۔ جبکہ دیواریں صرف قد آدم کے برابر بلند تھیں۔

اس کیفیت کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”حضور اقدس ﷺ کے زمانہ میں مسجد کچی اینٹوں کی بنی ہوئی، ستون کھجور کے تنوں کے اور چھت کھجور کی شاخوں کی تھی۔ جبکہ مسجد کی چھت ۸ھ میں بنائی گئی تھی۔“ (ابن ماجہ)

مذکورہ بالا تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ چھت صرف دھوپ سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی۔ مگر اس سے بارش کا پانی نہیں رک سکتا۔ اس لیے جب پانی ٹپکنے کے باعث صحابہ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر محبوب انس و جاں ﷺ کی خدمت میں عرض پرداز ہوئے یا رسول اللہ ﷺ اگر اجازت ہو تو چھت پر مٹی ڈال دی جائے کیونکہ بارش کی وجہ سے پانی ٹپکتا ہے (اور نماز کی ادائیگی میں دقت پیش آتی ہے) آپ نے فرمایا میری مسجد عریش موسیٰ کے مانند ہے۔^①

علامہ عماد الدین ابن کثیر المتوفی ۷۷۴ھ/۱۳۷۳ء یعلیٰ بن شداد سے روایت بیان کرتے ہیں:

انصار باوقار کچھ مال جمع کر کے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر

① اخبار مدینہ: ۷۰، معالم دار الحجر: ۴۴، ② معالم دار الحجر: ۴۵

③ صحیح بخاری ج: ۱، ۶۳، ابوداؤد ج: ۱، ۴۷

ہوئے اور عرض کرنے لگے۔ اللہ کے حبیب! مسجد کو مضبوطی سے تعمیر کرتے اور اسے مزین کرنے کی اجازت عنایت کی جائے۔ ہم ان نکلوں کے نیچے کب تک نماز پڑھتے رہیں گے۔^① آپؐ نے فرمایا:

مَا بِي رَغْبَةً عَنْ آخِي مُوسَى عَرِيسَتِي كَعَرِيسَتِي مُوسَى.
 ”میں اپنے بھائی موسیٰ کے طریق سے اعراض نہیں کرنا چاہتا، بس یہ ایک چھپر ہے موسیٰ کے چھپر کی طرح۔“

سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ﷺ کے جس چھپر کی مطابقت کے کار بند حضور اقدس ﷺ تھے اس کی نوعیت یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ ﷺ کھڑے ہوتے تو سر چھت کے ساتھ لگ جاتا تھا۔^②

امام زین الدین الراغبی المتوفی ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء بیان کرتے ہیں کہ بالآخر حالات اور ضرورت کے پیش نظر آپؐ نے مٹی، گارا لگانے کی اجازت دے دی تھی۔ جس کے باعث لوگوں نے چھت پر مٹی ڈال کر بہتر بنا دیا۔^③

لیکن بایں ہمہ مسجد نبوی شریف معمولی اور سادہ بناوٹ میں اپنی مثال آپ تھی۔ اور عربی موسوی سے بھی کچھ زیادہ ہی سادہ تھی۔ بارش کے دوران چھت سے پانی ٹپکتا اور مسجد کچھڑ سے بھر جاتی، لیکن نیاز مندی کا ایسا انوکھا مظاہرہ شاید چشم فلک نے بھی نہ دیکھا ہو کہ سرور کون و مکان، سلطان زمین و زمان ﷺ اور شمع رسالت کے پروانے اسی مٹی گارے میں خالق کائنات کے حضور جبین نیاز نہادہ ہیں اور اس کی کبریائی اور یکتائی کا ورد و نوک زباں ہے وہ قدسی نفوس اس سادہ سی مسجد کی زینت تھے جن کے دامن ایمان کی تابانیوں، دین کی سرشاریوں، ذکر و فکر کی لذتوں، تسبیح و تہلیل کی حلاوتوں اور جلوہ محبوب ﷺ کی کیف سامانیوں سے جگمگا رہے تھے اس لیے انہیں

① اخبار مدینہ: ۷۰ ② البدایہ والنہایہ ج ۳: ۲۱۵

③ وقاء الوقایح: ۲۳۳ ④ معالم دارالہجر ۵: ۳۵

مسجد کی سادگی میں کیف و سرور حاصل ہوتا تھا۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اس کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں:

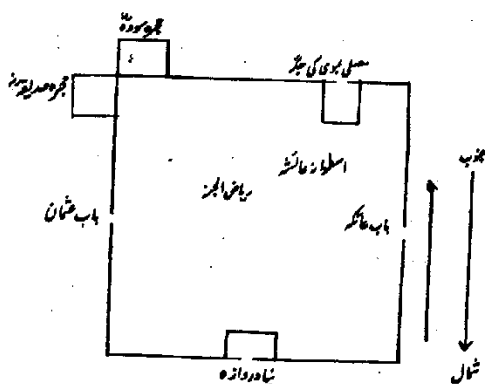
”محبوب کائنات ﷺ کی معیت میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کیا۔ اس اثناء میں رات کو بارش ہو گئی اور چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ کیونکہ چھت کھجور کی شاخوں کی تھی۔ اسی حالت میں نماز فجر ادا کی گئی۔“

میں یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہا تھا۔ کہ سرور کو نین ﷺ اسی پانی اور کچڑ میں سجدہ ریز ہیں۔ حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو جانے کے باوجود آپ کی پیشانی پر کچڑ کے نشانات نظر آرہے تھے۔

مسجد نبوی شریف کی سادگی بے مثل و بے مثال اور نادر الوجود ہونے کے باوصف اس کی عزت و عظمت اور شان بیان سے فروں تر ہے۔ اس کی رفعت شان اور قدرو منزلت کا کیا کہنا، جس کے ذروں پر سرور کون و مکاں سلطان زمین و زماں ﷺ کے سجدوں کے نشانات آج تک تابندہ ہیں۔

جیسا ابھی بیان ہوا کہ مسجد کا فرش خاکی بارش کے باعث کچڑ کی شکل اختیار کر لیتا تھا ایک مرتبہ رات کو بارش ہوئی اور فجر کی نماز کچڑ ہی میں پڑھی جا رہی تھی۔ کہ ایک آدمی باہر سے کنکریاں کپڑے میں ڈال کر لایا اور اپنی نشست گاہ پر بچھالیں۔ حضور انور ﷺ نے نماز سے فارغ ہو کر کنکریاں دیکھیں تو انہیں پسند فرمایا۔

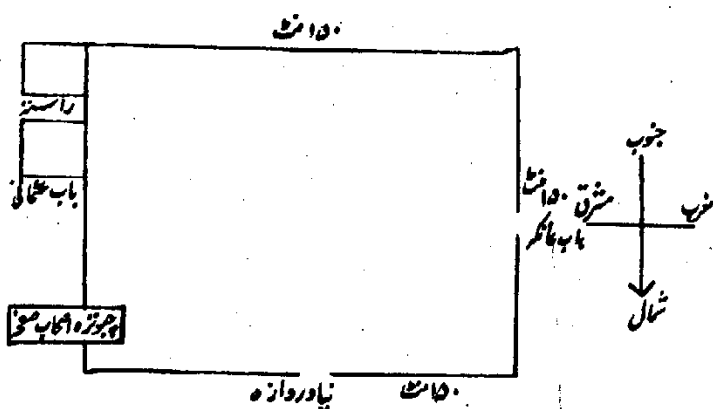
چنانچہ اس کے بعد کنکریاں ڈالنے کا عام رجحان ہو گیا، جو بعد کے زمانہ میں بھی قائم رہا۔ پھر جب مسجد کے اندرونی حصہ میں فرش پختہ بنا دیا گیا تو صحن مسجد میں کنکریاں ڈالی جانے لگیں بالآخر ۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء میں کنکریاں ہٹا کر سارا فرش سنگ مرمر کا بنا دیا گیا۔

چیتوڑہ اہمارے صفحہ

☆ ۲ ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے پر بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ قبلہ مقرر ہوا۔

☆ جنوب والا دروازہ بند کر کے اس کے بالمقابل شمال میں دروازہ بنایا گیا۔

فتح خیر ۷۷ کے بعد حضور اقدس ﷺ نے مسجد میں اضافہ کیا۔

نئے اضافہ کے بعد طول و عرض ۱۵۰ x ۱۵۰ فٹ ہو گیا (وقاء الوقاج ۱: ۲۲۳)

تعمیر دوم

سرور کوئین ﷺ نے ہجری میں شجر یہودیت کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر اور اسے نیست و نابود کر کے بے پناہ غنائم اور فاتحانہ شان کے ساتھ خیبر سے مدینہ کریمہ واپس تشریف لائے۔ تو آپ نے مسجد کی تجدید اور توسیع کا پروگرام بنایا۔ کیونکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مسجد میں نمازیوں کے لیے گنجائش بہت کم تھی۔ علاوہ ازیں کھجور کے ستون شاہتیر اور شاخیں بوسیدہ ہو جانے کے باعث تجدید ناگزیر تھی۔

چنانچہ حضور اقدس ﷺ نے مسجد کے متصل ایک انصاری کا مکان مسجد میں شامل کرنے کا پروگرام بنایا۔ اسے ترغیب و تحریص دی گئی۔ کہ اگر تم اپنا مکان مسجد کی توسیع کے لیے ہمیں دے دو تو اس کے عوض تمہیں جنت کا محل ملے گا، لیکن وہ اپنی نداداری اور غربت کے باعث ایسا نہ کر سکا، جس کے باعث حضور اقدس ﷺ نے اعلان فرمایا کہ جو آدمی فلاں شخص کی جگہ خرید کر مسجد کی نذر کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے جب یہ آواز سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے گوش گزار ہوئی۔ تو انہوں نے اس مسلمان سے بیس ہزار یا پچیس ہزار درہم میں وہ مکان خرید لیا۔ پھر یہ خوش کن خبر سنانے حضور انور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محبوب کائنات ﷺ نے فرمایا: عثمان یہ جگہ مسجد میں شامل کر دو۔ اس کا اجر تمہیں اللہ کریم مرحمت فرمائیں گے۔

ترمذی شریف میں ہے:

”نمازیوں کے لیے مسجد میں جگہ کی کمی کے باعث حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جو آدمی فلاں خاندان کا قطعہ اراضی خرید کر مسجد کشادہ کر دے۔ اسے

اس سے کہیں بہتر جنت کا محل عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ذاتی مال سے خرید کر مسجد میں شامل کر دیا۔^① علامہ سمهودی المتوفی ۹۱۱ھ طبرانی کی روایت اس طرح نقل کرتے ہیں:

”حضور اقدس ﷺ نے صاحب مکان سے فرمایا کہ اگر تم اپنا مکان مسجد کی توسیع کے لیے وقف کر دو تو تمہیں اس کے عوض جنت میں محل ملے گا۔ لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ مکان خرید لیا۔ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے۔ یا رسول اللہ ﷺ آپ انصاری کے جس مکان کو جنت کے محل کے بدلے خریدنا چاہتے تھے۔ وہ مجھ سے جنت کے بدلے خرید فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے وہ قطعہ اراضی بمعاضہ جنت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خرید کر مسجد میں شامل کر دیا۔“^②

محبوب کائنات ﷺ نے نماز جیسی عظیم المرتبت عبادت کے لیے مسجد کی تعمیر اور توسیع کی دو مرتبہ خدمت سرانجام دی۔ پہلی دفعہ تعمیر مسجد کے لیے جس جگہ کا انتخاب ہوا وہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی اور دوسری مرتبہ جب توسیع کی ضرورت پیش آئی تو ایک عام مسلمان کا مکان اس کی زد میں آتا تھا جسے حاصل کرنا ناگزیر تھا‘ آپ کے ایک اشارہ ابرو پر مسلمان تن من دھن سب کچھ قربان کرتے تھے۔ زمین یا مکان رضا مولا کی خاطر آپ کی نذر کر دینا تو معمولی سی بات تھی۔

مگر آپ نے مسجد کے تقدس اور علوشان کے پیش نظر جبر و اکراہ سے زمین حاصل کرنا تو کجا‘ رضا و رغبت اور قلبی مسرت کے پاس پیش کی جانے والی زمین بھی بلا معاوضہ قبول کرنے سے صاف انکار فرما دیا تھا۔

آپ کے اس مستحسن اقدام نے جہاں تعمیر مسجد کے لیے عدل و انصاف پر مبنی ایک زریں اصول فراہم فرمایا۔ وہاں اس تصور کی بیخ کنی بھی ہو گئی کہ مسجد کی خاطر حقوق العباد کو پامال کر کے کسی کی جگہ پر غاصبانہ قبضہ کیا جاسکتا ہے۔ انہی غیر حترزل

① جامع ترمذی باب مناقب عثمان ج ۲: ۲۱۱ ② وقاء الوقایح ج ۱: ۲۳۱

بنیادوں پر خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک بیسیوں مرتبہ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا عظیم الشان کام ہوا۔ مگر بلا معاوضہ اور جبر و اکراہ سے کبھی ایک انچ زمین بھی حاصل نہیں کی گئی۔ اور نہ ہی معاوضہ دینے میں تنگ نظری اور بخل کا کبھی مظاہرہ ہوا۔ قارئین اس بات کی تائید و تصدیق کے متعدد و شواہد آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

جب دوسری مرتبہ تعمیر کا کام شروع ہوا۔ تو بنیادوں سے اوپر بھی تین ذراع پتھر کی دیواریں بنا کر بقیہ دیواریں کچی اینٹوں سے مکمل کی گئیں۔ تعمیر جدید میں اضافہ کے باعث طول اور عرض 100×100 ذراع ہو گیا۔^① یعنی 150×150 فٹ۔ امام ابن النجار المتوفی ۶۳۳ھ/۱۲۳۵ء فرماتے ہیں۔

کہ حضور اقدس ﷺ نے مسجد نبوی شریف دو مرتبہ تعمیر فرمائی پہلی تعمیر میں طول و عرض 100 ذراع سے کم تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ آپ نے مسجد کی توسیع اور تجدید کر کے اس کے اضلاع 100×100 ذراع کر دیئے۔ اور مسجد کے درمیان میں صحن بنایا گیا۔^②

امام ابن النجار المتوفی ۶۳۳ھ/۱۲۳۵ء نے طول و عرض 70×70 ذراع بھی لکھا ہے۔^③

امام مراغی المتوفی ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء نے امام بیہقی کی روایت کے مطابق طول و عرض شرقاً غرباً ۶۳ ذراع اور شمالاً جنوباً ۵۴ ذراع بیان کیا ہے جبکہ دوسری جگہ شمالاً جنوباً اور شرقاً غرباً ۶۰ ذراع کی روایت نقل فرمائی ہے۔^④

علامہ سمهودی المتوفی ۹۱۱ھ/۱۵۰۵ء فرماتے ہیں کہ تعمیر ثانی کے بعد مسجد کا طول و عرض 100×100 ذراع ہو گیا تھا۔ اور یہ قول امام ابن النجار نے بھی نقل کیا ہے۔^⑤

① طبقات ابن سعد ج ۲ عنوان تعمیر مسجد نبوی و قاء الوفاق: ۱: ۲۳۹ ② اخبار مدینہ: ۷۰ ③ ایضاً

④ معالم دار الحجر: ۳۳ ⑤ وقاء الوفاق: ۱: ۲۳۳

فضائل مسجد نبویؐ

مسجد نبوی شریف اسلام کے ایک ناقابلِ تسخیر قلعہ کی حیثیت رکھتی ہے جہاں سے آفتابِ نبوت کی نورانی شعاعیں چار داگ عالم میں پھیلیں، ایک طرف تو یہ دینی، دینی، ملی اور ملکی آئین و قوانین کے نفاذ کا سرچشمہ تھا اور دوسری طرف اسے مجاہدین اسلام کا ہیڈ کوارٹر اور حرب و ضرب اور دفاع کی تربیت گاہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ یہ اسلام کا اولیس دارالعلوم (یونیورسٹی) اور رسول الثقلین ﷺ کا شاہی دربار بھی تھا اور یہ تعلیم و تربیت، رشد و ہدایت اور دعوتِ فکر و عمل کا مرکز تھا۔ خدائے بزرگ و برتر نے محبوبِ انس و جان ﷺ کی اس مبارک مسجد کو ایسا قابلِ رشک رتبہ عطا فرمایا۔ جس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ عاجز ہے۔

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ رحمت کائنات ﷺ کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں:

”جو آدمی گھر میں نماز پڑھے، اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ محلہ کی مسجد میں یہ ثواب پچیس گنا زیادہ ہو جائے گا۔ جامع مسجد میں اس میں پانچ سو گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں پچاس ہزار گنا بڑھ جاتا ہے اور میری مسجد میں پچاس ہزار گنا تک پہنچ جاتا جبکہ مسجد حرام میں ایک لاکھ گنا تک ملتا ہے۔“

آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجد میں پڑھی جانے والی ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوا مسجد حرام کے۔“

① ابن ماجہ: ۱۰۳، جامع الصغیر ج: ۱، ۴۶

② صحیح بخاری شریف ج: ۱، ۱۵۹، مسلم شریف ج: ۱، ۴۲۶، دارمی ج: ۱، ۳۳۰، احمد ج: ۲، ۱۶، ۲۹، ۵۳

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی نسبت ہزار درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ سوائے مسجد حرام کے۔ اور میری مسجد میں ایک جمعہ دوسری مساجد کے ہزار جمعہ سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے اور میری اس مسجد میں ایک رمضان دوسری مساجد میں ایک ہزار رمضان سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔“

سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”میری اس مسجد میں ایک نماز دنیا کی دوسری مساجد کے مقابلہ میں ایک ہزار گنا فضیلت رکھتی ہے۔ سوائے مسجد حرام کے اور مسجد حرام کی ایک نماز میری مسجد سے بھی سو گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔“ (یعنی ایک لاکھ گنا)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

”مسجد نبویؐ میں ایک نماز دوسری مسجدوں کے مقابلہ میں ہزار نمازوں سے افضل ہے۔ مسجد حرام کے سوا بے شک رسول اللہ ﷺ آخری نبی ہیں اور ان کی مسجد انبیاء کی مسجد میں سے آخری مسجد ہے۔“

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد کی ہزار نمازوں کے برابر ہے مگر مسجد حرام اس سے افضل ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں:

”جو شخص میری مسجد میں بھلائی کی بات سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے آئے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے آدمی کی مانند ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس

① کنز العمال ج ۱۲: ۲۳۶، ایضاً: ۲۳۵، سنن کبریٰ ج ۵: ۲۴۶

② صحیح مسلم ج ۱: ۲۳۶، سنن نسائی ج ۱: ۷۱، سنن الکبریٰ ج ۵: ۲۴۶

نیت سے نہ آئے (بلکہ لوگوں سے مجلس و صحبت اور باتیں کرنے کی غرض سے آئے) تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے۔ جو دوسروں کے مال کو لالچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔^①

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص میری مسجد میں چالیس نمازیں اس طرح پڑھے کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے فوت نہ ہونے پائے۔ تو اسے جہنم کی آگ سے نجات مل جاتی ہے اور عذاب اور نفاق سے اسے بری کر دیا جاتا ہے۔“^②

ان ارشاداتِ مصطفیٰ میں نماز کے اجر و ثواب کا جو تناسب بیان ہوا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دنیا کی تمام مساجد کے مقابلہ میں مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب ہزار گنا، بلکہ پچاس ہزار گنا ملتا ہے۔ البتہ کعبہ شریف میں نماز مسجد نبوی شریف سے بھی ایک سو درجہ افضل ہے۔ یعنی ایک لاکھ گنا ثواب ملتا ہے۔

علماء کرام میں سے بعض بیت اللہ شریف کی نماز کو مسجد نبوی شریف کی نماز پر فضیلت کے قائل ہیں۔ بعض مسجد نبوی کے ثواب کو بیت اللہ کی نماز سے افضل سمجھتے ہیں اور بعض مساوات کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ مسجد نبوی شریف کو مسجد حرام پر صرف سو گنا فضیلت اور برتری حاصل ہے اور بعض نو سونانوے گنا ثواب کے قائل ہیں جبکہ تمام علماء احادیث سے ہی استدلال کرتے ہیں اگرچہ جمہور علماء کرام مسجد حرام کو مسجد نبوی پر سو درجہ برتری کے قائل ہیں۔^③

شیخ عبدالحق محدث دہلوی التوفی ۱۰۵۲ھ فرماتے ہیں:

”احادیث کی چھان بین سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مساجد کے ثواب کو بعض پر جو فوقیت بیان کی گئی ہے۔ اس میں کمی بیشی کا مدار اوقات مختلفہ میں

① ابن ابی شیبہ ج ۲: ۳۷۱، ② مسند امام احمد

③ فتح الباری ج ۳: ۶۸ جذب القلوب: ۱۲۷

وحی کا نزول اور مساجد کے حقائق منکشف ہونے پر ہے۔ اور یہ بات مسلمہ ہے کہ عدد کی کمی زائد تعداد سے متعارض نہیں ہوتی۔“

آداب مسجد نبوی شریف:

مسجد نبوی شریف وہ عالی مرتبت دربار گوہر بار ہے۔ جس کی خاکروبی کو اولیاء و سلاطین بھی مایہ افتخار سمجھتے ہیں اسی دربار کے ایک گوشہ میں مقصود کائنات ﷺ آسودہ خواب ہیں۔ اس لیے اس دربار ذی وقار میں نہایت ادب و احترام، خشوع و خضوع اور عجز و انکساری کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں۔

جب مسجد نبوی شریف میں آئیں تو اس کی عظمت و شرف اور عزت کے تصرف سے غافل نہ ہوں۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ یہ مقام وحی کے اترنے کی جگہ اور جائے عزت و رحمت ہے اور یہ خاتم الانبیاء ﷺ کی مسجد ہے۔

جب اس مقدس مسجد میں داخل ہونا نصیب ہو تو اس کی تعظیم کے پیش نظر نہایت خضوع و خشوع، سکون و وقار اور ہیبت کے ساتھ داخل ہوں۔ مسجد کی زیائش و آرائش کی طرف توجہ نہ کریں۔ بے کار کاموں سے اجتناب کریں۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ مقدور بھر قیام کریں۔

مسجد شریف میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیں اگرچہ تھوڑی سی دیر ہی کے لیے داخل ہونا ہو، کیونکہ یہاں اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ملتا ہے بلکہ جب بھی کسی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ کابلی اور تسابل کو قریب نہ آنے دیں یہ چھوٹا سا عمل اجر جزیل کا حامل ہے۔

دخول مسجد کے بعد (اگر ممکن ہو) ریاض الجنہ میں آئیں اور سیدہ الاقیاء والابرار رضی اللہ عنہم کے مصلى یعنی محراب النبی کے دائیں جانب تحیۃ المسجد کے دو نفل ادا

کریں۔ اس میں قرأت طویل نہ ہو بلکہ پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پراکتفا کریں۔

اگر مصلیٰ شریف میں جگہ نہ مل سکے۔ تو حتی الامکان اس کے قریب کسی جگہ پڑھ لیں۔ اگر جماعت کا وقت قریب ہو۔ تو تحیۃ المسجد کے نفل چھوڑ دیں۔ تحیۃ المسجد سے فارغ ہو کر رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کریں۔ جس نے اس نعمت غیر مترقبہ سے مشرف فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، نعمت خداوندی اور مقصود دارین کے لیے دعا کریں۔ اور اس بات پر یقین محکم رکھیں کہ اس دربار سے کوئی طالب صادق اور فقیر سائل محروم اور تجبی دست نہیں لوٹتا۔

مسجد نبوی شریف اور ہر ایک مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

”اے اللہ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔“

اور جب باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

”اے الہی میں تجھ سے تیرے فضل کا طلبگار ہوں۔“

سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رحمت کائنات ﷺ مسجد میں

داخل ہوتے وقت درود و سلام کے بعد یہ دعا پڑھتے:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَاَفْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

”میرے رب! میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے

دروازے کھول دے۔“

اسی طرح جب مسجد سے باہر تشریف لے جاتے تو درود و سلام کے بعد اس طرح دعا

① جذب القلوب: ۲۳۱، ۲۳۲

② مسلم شریف ج: ۱، ۲۳۸، کتاب صلوٰۃ السافرین نسائی شریف ج: ۱، ۵۵

پڑھتے:

رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي ابْوَابَ فَضْلِكَ ۝

”میرے رب! میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔“

مسجد نبوی شریف میں دھیمی آواز سے بات کریں۔ آواز اونچی نہ ہونے پائے، غیر ضروری اور دنیوی باتوں سے کامل پرہیز کریں۔

سیدنا سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ کہ میں ایک دن مسجد میں سورہا تھا کہ کسی نے کنکر مار کر جگا دیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اشارہ سے فرما رہے ہیں کہ ان دو آدمیوں کو جو مسجد میں شور و غل کر رہے ہیں میرے پاس لے آؤ۔

میں نے تعمیل ارشاد میں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے باشندے ہیں، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو اپنے کیے کی ضرور سزا پاتے، تم حضور اقدس ﷺ کی مسجد مبارک میں اس طرح بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں محض مسافر ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔

مسجد نبوی شریف میں جتنا وقت گزاریں ذکر و فکر، عبادت، ریاضت، تلاوت اور صلوٰۃ و سلام میں مصروف رہیں۔ وہاں فرض نماز کے بعد افضل ترین عبادت سید الاتقیاء والا برار ﷺ کی خدمت عالیہ میں ہدیہ صلوٰۃ و سلام پیش کرنا ہے اس حاضری کو غنیمت سمجھیں وقت کی قدر کریں، لغو اور بے ہودہ باتوں سے پرہیز کریں۔

① ترمذی شریف ج: ۱ ص: ۷۱

② بخاری شریف ج: ۱ ص: ۶۷

فضائل مسجد نبوی

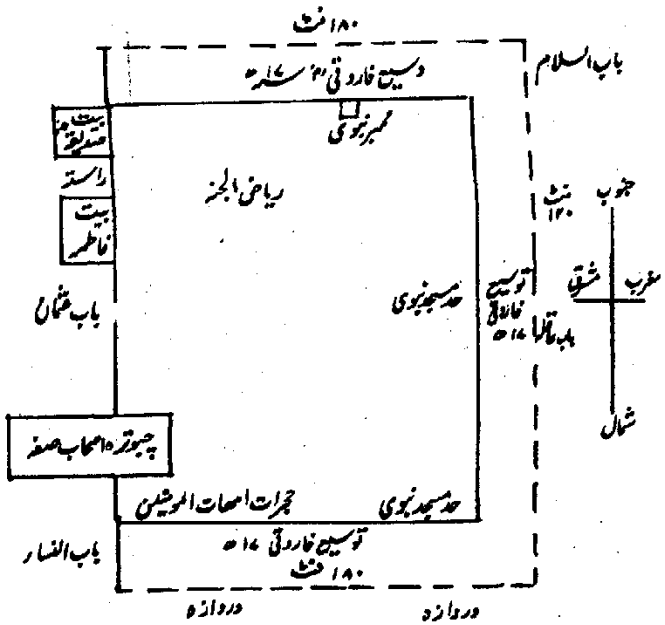
نماز باجماعت کا سختی سے اہتمام کریں اور کوئی بدبودار چیز کھا کر یا لے کر مسجد نبوی میں نہ جائیں۔

مسجد نبوی شریف کے غایت احترام کا تقاضا تو یہ ہے کہ جوتا بھی اندر لے کر نہ جائیں۔ بلکہ دروازوں کے باہر رکھی ہوئی الماریوں میں رکھیں۔ اس شاہی دربار کی تعظیم و توقیر میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی جائے۔ فرض نماز صفِ اول میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور نوافل حتی المقدور ریاض الجنہ میں پڑھیں۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ سحری کے وقت جب دروازے کھلتے ہیں تو لوگ جگہ حاصل کرنے کے لیے خوب دوڑ لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ حرکت انتہائی نازیبا اور آداب مسجد کے بالکل خلاف ہے۔ اس سے گریز کریں۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ مسجد نبوی کا اطلاق صرف اسی حصہ پر نہیں ہوتا جو رحمت کائنات ﷺ نے تعمیر فرمائی تھی بلکہ مسجد کی مستقل اور عارضی تمام عمارت پر مسجد نبوی شریف کا اطلاق ہوتا ہے۔ فضائل و برکات اور اجر و ثواب کے اعتبار سے ساری مسجد یکساں ہے اگر ہجوم کی وجہ سے مسجد شریف کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہ مل سکے۔ تو ایسی صورت میں باہر پڑھی جانے والی نماز بھی کامل اجر و ثواب کی حامل ہے۔ البتہ بلا عذر اور غفلت کی وجہ سے باہر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا۔ میری اس مسجد کو اگر صنعاء (یمن) تک وسیع کر دیا جائے۔ تو پھر بھی یہ میری ہی مسجد ہے۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ذی شان ہے:

”اگر مسجد نبوی شریف کو ذوالحلیفہ تک وسیع کر دیا جائے تب بھی وہ مسجد نبوی ہی کہلائے گی۔ اور اس کی منقبت و عظمت برقرار رہے گی۔“

☆ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ۱۷ھ میں تعمیر و توسیع مسجد نبویؐ۔

☆ جنوب میں ۱۵ فٹ مغرب میں ۳۰ فٹ اور شمال میں ۳۵ فٹ اضافہ کیا۔ (وقاء

الوقایع ۱: ۳۳۹)

☆ آپ نے تین نئے دروازے بنوائے جن کے باعث کل چھ دروازے ہو

گئے۔ (وقاء الوقایع ۱: ۳۹۵)

دوسری مرتبہ توسیع:

تعمیر فاروقی رضی اللہ عنہ

شاہ کونین رحمۃ دارین علیہ السلام اسی مثیل عریش موسویٰ میں خالق کون و مکاں کے حضور بصد عجز و انکساری سر بسجود ہو کر حق عبدیت ادا فرماتے رہے جس کی نادر الوجود اور بے مثال سادگی آپ کی تسکین و طمانیت قلبی کو دوبالا کرتی تھی، آپ کے سفر آخرت فرما جانے کے بعد خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی شریف کو اپنے حال پر برقرار رکھا۔ چند ستونوں کی تبدیلی کے سوا کوئی قابل ذکر خدمت انجام نہیں دی۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد کے ستون کجور کے تنے کے اور چھت کجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صرف بوسیدہ ستون اور شاخوں کو تبدیل کرنے پر اکتفا فرمایا“۔^①

خلافت صدیقی رضی اللہ عنہ کے بعد جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلعت خلافت سے نوازا گیا تو آپ نے مسلمانوں کی روز افزوں کثرت کے پیش نظر مسجد نبوی شریف کی توسیع ضروری سمجھی جیسا کہ سیدنا نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں نے اپنے آقا اور مولا حبیب کل ختم رسل صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نہ سنا ہوتا کہ ”مناسب ہے کہ ہم مسجد میں کچھ توسیع کریں“۔ تو اضافہ کرنے کی جرأت نہ کرتا“۔^②

امام ابن نجار المتوفی ۶۳۳ھ/۱۲۴۵ء حضرت مسلم بن خباب رضی اللہ عنہ کی روایت بیان

① البوداد کتاب الصلوٰۃ باب فی بناء المساجد ج: ۱ ص: ۴۷

② مسند احمد بحوالہ حیات الصحابہ

کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ایک مرتبہ اپنی جائے نماز پر بیٹھے ہوئے قبلہ کی سمت اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

لَوْ زِدْنَا فِي مَسْجِدِنَا ۝

”اگر ہم مسجد میں اضافہ کر دیتے (تو کیسا اچھا ہوتا)۔“

۱۷/۶۳۸ء میں نمازیوں کی بہتات کے باعث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے یہ تقاضا کیا جانے لگا۔ کہ مسجد تنگ اور چھوٹی ہے اسے کشادہ اور وسیع کرنا چاہیے چنانچہ آپ نے مسجد کے مغرب، شمال اور جنوب کی طرف توسیع کا پروگرام بنایا لیکن مشرق کی جانب امہات المؤمنین کے حجرات منیفہ کے باعث اضافہ نہ کیا۔ سیدنا حضرت نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے رحمت عالم ﷺ کے مبارک زمانہ میں مسجد شریف کی دیواریں چکی اینٹوں کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی اور ستون کھجور کے تنے کے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ البتہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اضافہ بھی کیا اور تجدید بھی فرمائی اور اسے انہی بنیادوں پر استوار کیا جو حضور اقدس ﷺ کے عہد مبارک میں تھیں۔ انہوں نے حسب سابق دیواریں چکی اینٹ اور چھت کھجور کی ٹہنیوں کی بنوائی۔ لیکن ستون کھجور کے تنوں کی بجائے لکڑی کے بنوائے۔

بعد ازاں سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے مسجد میں عظیم الشان اضافہ کیا۔ دیواریں منقش پتھروں اور کچ سے بنوائیں۔ ستون منقش پتھروں کے اور چھت ساگوان کی لکڑی کی بنوائی۔ ۝

مذکورہ روایت کے اس جملہ ”وَزَادَ فِيهِ عَمْرُو بْنُاَ عَلِيٍّ بِنِيَانَهُ“ اور زیادہ کیا مسجد کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور نبی ﷺ کی بنیادوں پر تعمیر کیا کی تشریح علامہ ابن حجر عسقلانی التوفی ۸۵۲ھ/۱۴۳۲ء اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی سادگی اور ہیئت کو

برقرار رکھتے ہوئے صرف توسیع کی خدمت انجام دی۔

اور عہدۃ الحمد ثین علامہ خلیل احمد مہاجر مدنی التوفیٰ ۱۳۳۷ھ فرماتے ہیں:

”سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد کو قبلہ کی جانب کشادہ کیا۔ لیکن دیواروں

اور چھت کو حضور اقدس ﷺ کے دور کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجور کی

شاخوں ہی سے بنوایا۔“

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسجد کی تنگی کے باعث لوگوں

نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے اسے کشادہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ

انہوں نے توسیع کا کام شروع کر دیا۔ شمال اور جنوب میں حسب پروگرام توسیع کر

دی۔ لیکن مشرق میں امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے حجرات طیبات اور مغرب میں سیدنا

عباس عم رسول مقبول ﷺ کے مکان کے باعث کام میں تعطل پیدا ہوا۔ اس مشکل سے

عہدہ براء ہونے کی غرض سے خلیفہ موصوف سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر

ہوئے اور بتایا کہ مسجد کے توسیعی پروگرام میں ایک طرف امہات المومنین کے مکانات

اور دوسری سمت آپ کا مکان رکاوٹ کا موجب ہے۔ میں امہات المومنین کے

مکانات کو منہدم کرنے کی جسارت تو نہیں کر سکتا، البتہ آپ کے مکان کے متعلق تین

تجائز پیش کرتا ہوں آپ ان میں سے جو چاہیں قبول فرمائیں:

① آپ مکان میرے ہاتھ فروخت فرمادیں آپ کی منہ مانگی قیمت بیت المال

سے ادا کر دی جائے گی۔

② مکان کے عوض مدینہ بامکینہ میں جو جگہ آپ پسند فرمائیں گے۔ وہ دے دی

جائے گی۔

③ آپ اپنا مکان مسلمانوں کے لیے وقف فرمادیں۔

سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس قصبے کو سلجھانے کے لیے کسی کو حکم نہ لایا جائے۔ تو بہتر

ہوگا۔ چنانچہ فریقین نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم تسلیم کر کے ان کے سامنے معاملہ پیش کیا۔ موصوف نے فریقین کے بیانات سن کر فرمایا: میں تمہیں اسی نوعیت کا ایک واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی روشنی میں سناتا ہوں۔

رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل وعلی شانہ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ انہوں نے حسب ارشاد خداوندی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اتفاق سے تعمیر کے مجوزہ حصہ کے ایک گوشہ میں کسی آدمی کا مکان پڑتا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اسے کہا کہ مکان کا معاوضہ ہم سے لے لیں۔ تاکہ ہم بیت المقدس کی تعمیر بحسن و خوبی کر سکیں۔ مگر اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ قیمت کی پیش کش فرمائی۔ مگر وہ پھر بھی مکان دینے پر آمادہ نہ ہوا۔

سیدنا داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ یہ اللہ کا بندہ خواہ مخواہ اڑ گیا ہے کیوں نہ ہم زبردستی مکان منہدم کر کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ لیکن اس کے فوراً بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ کہ ہم نے بیت المقدس کی تعمیر کا حکم اس غرض سے دیا تھا کہ لوگ اس میں عبادت کریں گے۔ لیکن آپ حقوق العباد کا خیال نہ کرتے ہوئے لوگوں کے مکان غصب کر کے عبادت گاہ بنانے لگے ہیں۔ حالانکہ کسی کا حق غصب کرنا میری شایان شان نہیں۔

اندریں حالات آپ تعمیر بیت المقدس بند کر دیں۔ جب یہ اندوہ گیس حکم ملا تو داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوند قدوس میں استدعا کی کہ پروردگار میں تو اس سعادت سے محروم رہا۔ لیکن میری اولاد میں سے کسی کو توفیق مرحمت فرما کہ وہ اس مقدس گھر کی تعمیر کر سکے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں بیت المقدس کی تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچائی۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ سنا۔ تو وہ اپنے مطالبہ سے دست کش ہو گئے۔ لیکن سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کے مخلص کے پیش نظر ان خود برضاء و رغبت اپنا مکان ان کے حوالے کر دیا۔ جسے سیدنا

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منہدم کر کے مسجد کشادہ فرمادی۔^①

قبل ازیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کا ایک اور واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ کہ اس کے پرنا لہ کا پانی مسجد میں گرتا تھا۔ جس سے نمازیوں کو اذیت پہنچتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے اکھاڑ دیا تھا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ مذکورہ میزاب کا پانی راستہ میں گرتا تھا ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن مسجد میں تشریف لا رہے تھے کہ اس کا پانی پڑنے سے ان کے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ جس کی وجہ سے اسے اکھاڑ دینے کا حکم دیا۔

سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دربار فاروقی میں تشریف لائے اور اس واقعہ پر ناٹش کی نیز فرمایا کہ یہ پرنا لہ سرور کونین رحمت دارین علیہ السلام نے میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر اپنے دست اطہر سے اس جگہ نصب فرمایا تھا اے عمر! آپ نے اسے اکھاڑ پھینکا ہے یہ سنتے ہی خلیفۃ المسلمین کے روٹکے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ابوالفضل! عم رسول مقبول آپ میری پیٹھ کو سیڑھی بنائیں اور اس پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے پرنا لہ اسی جگہ نصب کر دیجیے تاکہ میری غلطی کی تلافی ہو جائے چنانچہ اسی ترکیب سے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے پرنا لہ اپنی جگہ دوبارہ لگا دیا۔^②

علامہ سمھودی ہر دو روایات میں اس طرح تطبیق دیتے ہیں:

کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کے دو حصے تھے۔ ایک ان کے زیر تصرف اور دوسرا مردان بن الحکم کے پاس تھا۔ دونوں کے الگ الگ پرنا لے تھے ایک کا پانی مسجد میں اور دوسرے کا راستہ میں گرتا تھا۔ جبکہ مذکورہ واقعہ دونوں کا پیش آیا تھا۔^③

علاوہ ازیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا مکان جو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے مکان سے متصل تھا اس کا نصف حصہ ایک لاکھ درہم میں خرید کر مسجد میں شامل کر دیا تھا۔ جبکہ اس کا بقیہ نصف سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے اپنے

① وقام الوقاح: ۱: ۳۲۶-۳۲۷ ② ایضاً: ۳۲۸-۳۲۹ ③ وقام الوقاح: ۱: ۳۲۸

عہد خلافت میں خرید کر مسجد کی توسیع فرمائی۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسجد شریف کی تین اطراف میں جو توسیع فرمائی اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ مغرب کی سمت منبر شریف سے ساتویں ستون تک جنوب میں ستونوں کی موجودہ صف تک جبکہ شمال میں ازواج مطہرات کے حجرات کو قائم رکھتے ہوئے ان کے گردا گرد توسیع کر دی اور حجرات ان کے درمیان آ گئے۔ لیکن مشرق میں حجرہ مدینہ کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے اضافہ نہیں کیا۔

امام ابن نجار امام زین الدین مراغی اور امام سہودی وغیرہ مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اضافہ و توسیع کے بعد مسجد نبوی شریف کا طول ۱۳۰ ذراع اور عرض ۱۲۰ ذراع ہو گیا تھا۔

علامہ سہودی اس کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں:

”مغرب کی جانب بیس ذراع جنوب میں دس اور شمال کی طرف سات ذراع کا اضافہ کیا ہے۔“

علامہ سہودی کے نزدیک نبی کریم ﷺ کی تعمیر کا حدود درجہ ۷۰۱۰۰ ذراع تھا۔ بنا بریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طول میں ۷۰ ذراع اور عرض میں ۲۰ ذراع کا اضافہ کیا جبکہ صحیح یہ ہے کہ آپ نے طول میں جنوب کی طرف ۱۰ ذراع اور شمال میں ۳۰ ذراع اور عرض میں مغرب کی سمت ۲۰ ذراع کی توسیع فرمائی۔ علامہ عبدالقدوس انصاری اس طرح تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مغرب میں ۱۰ میٹر جنوب میں ۵ میٹر اور شمال میں ۱۵ میٹر کا اضافہ کیا۔

علاوہ ازیں آپ نے چھت کو زمین سے گیارہ ذراع اونچا کر دیا۔ اور چھت کے اوپر تین ذراع بلند دیوار بنوائی۔ قد آدم تک بنیادیں پتھر کی بنوائیں۔ چھ دروازے

① اخبار مدینہ: ۹۶ ② اخبار المدینہ: ۹۳، معالم دارالہجرۃ: ۳۶، وقایع الوقایح: ۱: ۳۵۰

③ وقایع الوقایح: ۱: ۳۵۸ ④ اعلام المدینہ: ۱۰۳ ⑤ وقایع الوقایح: ۱: ۳۳۹

بنائے، مشرق میں باب عثمان کے علاوہ باب النساء مغرب میں باب عاتکہ کے قریب ہی باب السلام کا اضافہ کیا۔ اور دو دروازے شمال میں بنوائے۔^①

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تجویز پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وادی عتیق سے سنگ ریزے لا کر مسجد میں ڈالنے کا حکم دیا۔^②

بطبیحا:

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی شریف کے تقدس اور عظمت کے تحفظ کی خاطر ایک جدت یہ بھی کی کہ مقام صفہ کے قریب مشرق میں ایک چوڑا بنوایا اور یہ اعلان کر دیا کہ جسے شعر پڑھنا ہو یا کوئی دنیوی گفتگو کرنی ہو تو مسجد سے نکل کر وہاں چلا جائے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض لوگ مسجد میں بلند آواز سے دنیوی گفتگو کرتے اور بعض شعر پڑھتے ہوئے پائے گئے۔ جنہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تنبیہ فرمائی تھی۔ یہ کون نہیں جانتا کہ مسجد دربار الہی اور جلوہ گاہ رحمت ہے پھر ایسے مقدس اور متبرک دربار میں دنیا کی باتیں کس قدر نامناسب، نازیبا، عقل و خرد سے بعید اور بیحد مذموم جسارت ہے۔

آپ کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر دنیوی اور غیر اسلامی گفتگو سے پوری طرح اجتناب کیا جائے۔ کیونکہ اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس معاملہ میں بے حد حساس اور سخت گیر تھے وہ مسجد کی معمولی سی بے حرمتی کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ کسی کی بلند آواز سنی تو تیزی سے اس کے قریب ہو کر فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو۔^③

مسجد نبوی شریف میں اونچی آواز سے باتیں کرنے پر آپ نے دو آدمیوں کو سخت تنبیہ کی تھی۔

① وقاء الوفاء ج: ۱ ص: ۳۹۵ ② اخبار المدینہ: ۹۶

③ سنن نسائی شریف بحوالہ اسلام میں نظام مساجد: ۱۸۵

سیدنا سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ المسلمین سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں شعر پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کی طرف تیز نظر سے دیکھا۔ حضرت حسانؓ کہنے لگے: آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، میں تو مولائے کل ختم رسل ﷺ کی محفل میں مسجد کے اندر شعر سنایا کرتا تھا۔ اس مجلس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ چنانچہ سیدنا حسان رضی اللہ عنہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ نے بھی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی زبان وحی ترجمان سے میرے حق میں یہ تعریفی جملہ سنا ہوگا:

اَللّٰهُمَّ اَيُّدُہٗ بَرُوْجُ الْقُدُسِ۔

”اے اللہ! تو جبریل امین کے ذریعہ حسان کی مدد فرما۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق و توثیق کرتے ہوئے کہا:

اَللّٰهُمَّ نَعَمْ۔^①

البتہ بوقت ضرورت حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبولؐ اور اسلام کی حقانیت و صداقت پر مشتمل اشعار احترام مسجد کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھنا جائز بھی ہیں۔ جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں ایک منبر بنوایا۔ تاکہ اس پر کھڑے ہو کر کفار کی بھجوں میں شعر پڑھیں، اور محسن کائنات ﷺ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے تھے:

اِنَّ اللّٰہَ یُوْدِیْ حَسَّانَ بَرُوْجُ الْقُدُسِ۔^②

مسجد نبوی شریف میں توسیع اور اضافہ کا لائق ہی سلسلہ جس کا آغاز خود سید عالم ﷺ نے کر دیا تھا اور جسے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے دوہرا کر اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ کہ مسجد نبوی میں خواہ کتنی ہی توسیع کر دی جائے۔ اور اس کی حدود کو جتنا بھی پھیلا

① بخاری شریف ج ۱: ۶۴، ۶۵، مسلم شریف ج ۲: ۳۰۰

② ترمذی شریف ابواب الآداب باب فی انشاء الشعر ج ۲: ۱۱۱

تعمیر فاروقیؓ

دیا جائے۔ اس تمام تر عمارت پر مسجد نبویؐ ہی کا اطلاق ہوگا۔ آپ کے دست مبارک سے تعمیر شدہ مسجد کا حصہ اور بعد میں توسیع کردہ عمارت فضائل و مناقب، برکات و درجات اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بالکل یکساں اور مساوی ہے بلکہ آپ کے ارشادات مستقبل میں ہونے والی توسیع کی برملا نشاندہی کرتے ہیں۔ گویا کہ مسجد شریف میں توسیع اور اضافہ کی اجازت کا پروانہ سرکار مدینہ ﷺ پہلے ہی مرحمت فرما چکے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

مقصود کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر میری اس مسجد کو صنعاء (یمن) تک وسیع کر دیا جائے۔ تب بھی یہ میری ہی مسجد رہے گی۔^۱ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مسجد نبویؐ میرے دروازہ تک کشادہ ہو جائے تو مجھے دروازہ کے پاس ہی نماز پڑھنے میں کوئی عذر مانع نہیں ہو سکتا۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ میری مسجد ہے اور اس میں جو اضافہ کیا جائے گا وہ بھی اسی کے حکم میں ہوگا۔ اور اگر اسے صنعاء تک وسیع کر دیا جائے تو بھی میری ہی مسجد رہے گی۔^۲

سیدالکوین رحمۃ الدارین ﷺ کے ان ہی فرمانین کی روشنی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر مسجد نبویؐ شریف کو ذوالحلیفہ تک وسیع کر دیا جائے تب بھی یہ مسجد نبویؐ ہی کہلائے گی۔ اس کی منقبت اور رفعت شان برقرار رہے گی۔^۳

تعمیر فاروقیؓ کی خصوصیات:

☆ پہلے مسجد شریف کا طول و عرض ۱۰۰ x ۱۰۰ اذراع تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اضافہ سے ۱۲۰ x ۱۲۰ اذراع ہو گیا۔

☆ قبل ازیں مسجد کا رقبہ ۲۳۷۵ مربع میٹر تھا۔ جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے

① اخبار مدینہ ۹۳ وقاء الوقائع ج: ۱ ص: ۳۵۲ ② ایضاً ③ وقاء الوقائع ج: ۱ ص: ۳۵۲

۱۱۰۰ مربع میٹر کا اضافہ کیا۔ جس کے بعد مسجد کا مجموعی رقبہ ۳۵۷۵ مربع میٹر ہو گیا۔

☆ نبی کریم ﷺ کے عہد میں مسجد میں چھت تقریباً ۹ فٹ اونچی تھی۔ آپ نے اسے ۱۱ ذراع اونچا کر دیا (تقریباً ۱۵ فٹ)۔

☆ حضور اقدس ﷺ نے ستون کھجور کے تنوں کے بنائے تھے۔ حضرت فاروقؓ نے لکڑی کے بنوا دیئے۔

☆ حضور انور ﷺ نے صرف تین دروازے رکھے تھے۔ جبکہ لوگوں کی سہولت کے پیش نظر حضرت عمرؓ نے تین دروازوں کا اضافہ کر کے چھ دروازے کر دیئے۔

☆ دنیوی گفتگو اور شعر گوئی کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں علیحدہ جگہ بنا دی۔ تاکہ مسجد کا تقدس برقرار رہے۔

تیسری مرتبہ توسیع:

توسیع عثمانی رضی اللہ عنہ

اقلیم شہادت کے تاجدار سیدنا عثمان با اعتبار رضی اللہ عنہ کے کشور کشادہ دور کا جب آغاز ہوا۔ اور فتوحات اسلامی کا غیر متناہی سلسلہ جس کا تابناک سہرا تاریخ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سر سجایا، اب وہ ترقی کی شاہ راہ پر گامزن ہو چکا تھا۔ شمع رسالت کے پردانے، عشق نبوی کے دیوانے حجرہ مقدسہ مطہرہ کے دیدار کے شوق میں بے تابانہ دربار رسالت مآب میں حاضر ہوتے اور بالخصوص جمعۃ المبارک کو مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا۔ لیکن مسجد نبوی شریف اپنی وسعتوں کے باوجود دیوان گان مصطفوی ﷺ کو اپنے دامن میں سما لینے سے قاصر تھی۔ زائرین حجرہ مطہرہ کا اصرار اور حالات کا تقاضا تھا۔ کہ مسجد نبوی شریف کا دامن اور بھی وسیع ہو اور اس کی تنگی دامن کو لامحدود وسعتوں سے ہمکنار کیا جائے۔ چنانچہ حالات کی نزاکت اور مسلمانوں کے پیہم اصرار کے باعث خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ اس مقدس اور عظیم المرتبت کام کی انجام دہی کے لیے آمادہ ہو گئے اور مسجد نبوی شریف کے شایان شان تجدید توسیع اور تزئین کا عزم مصمم فرمایا۔

احادیث و آثار میں عہد نبوی اور عہد فاروقی رضی اللہ عنہ کی تعمیر کی کیفیت اور عثمانی رضی اللہ عنہ تجدید کی نوعیت کو اس طرح اجاگر کیا گیا ہے۔ سیدنا نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ ﷺ کے دور مسعود میں مسجد شریف کی دیواریں کچی اینٹوں کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی اور ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔ آپ کے بعد سہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی اضافہ نہیں فرمایا۔ البتہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسجد کی ہیئت اور کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس طرح اضافہ کیا۔ کہ عہد نبوی ہی کی طرح کچی دیواریں اور کھجور کی ٹہنیوں کی چھت

بنوائی۔ البتہ کھجور کے تنے کی بجائے لکڑی کے ستون بنوائے۔ بعد ازاں سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے قابل قدر اضافہ اور عظیم الشان تبدیلیاں کیں۔ انہوں نے منقش پتھروں اور کچے سے مضبوط اور مزین دیواریں بنوائیں۔ ستون بھی منقش پتھروں سے دیدہ زیب بنوائے اور چھت سا گوان کی لکڑی کی بنوائی^①۔

ابوداؤد شریف کی روایت میں یہ بھی ہے۔ کہ کھجور کے ستون بوسیدہ ہو گئے تھے اس لیے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے پختہ بنوا دیئے^②۔

سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے مسجد شریف کی تجدید اور توسیع کا پروگرام بنایا تو لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار مسجد کو تعمیر کے نئے قالب میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس پر خلیفہ المسلمین نے لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیر مساجد سے متعلق فضائل سے روشناس کیا۔ کہ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے مسجد تعمیر کی تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت میں ایسا ہی محل بنائیں گے^③۔

امام بغوی فرماتے ہیں صحابہؓ نے مسجد کی وسعت اور اضافہ پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بلکہ انہیں منقش پتھروں کی جدت سے اختلاف تھا^④۔

مورخین عظام کا بیان ہے کہ ۲۴ھ/۶۴۵ء میں جب امام مظلوم سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو لوگوں نے شکایت کی کہ مسجد نبوی شریف تنگ ہونے کی وجہ سے جمعہ کے دن لوگوں کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی اور وہ باہر میدانوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے مسجد کشادہ کرنی چاہیے۔ خلیفہ موصوف نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دانشور اور اہل الرائے حضرات کا اجلاس طلب فرمایا انہیں صورت حال اور مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کر کے مشورہ طلب کیا۔ تمام حضرات

① بخاری شریف ج ۱: ۶۳، ابوداؤد شریف ج ۱: ۴۷ ② ابوداؤد شریف ج ۱: ۴۷

③ مسلم شریف ج ۱: ۲۰۱ ④ فتح الباری ج ۱: ۵۴۴

نے تعمیر نو اور توسیع کرنے پر اتفاق کیا۔

کابینہ کے فیصلہ کے بعد رائے عامہ معلوم کرنے کی غرض سے آپ نماز ظہر کے بعد منبر پر رونق افروز ہوئے اور خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا، اے لوگو! میں نے مسجد نبوی شریف کو منہدم کرنے اور توسیع کے ساتھ اسے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں اس ارشاد نبویؐ پر گواہ ہوں جو میں نے خود آپ کو فرماتے سنا تھا۔ کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائیں گے اور تعمیر مسجد کی خدمت انجام دینے میں میرے پیش رو مجھ سے سبقت لے گئے۔ یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تعمیر جدید اور اضافہ بھی کیا۔ علاوہ ازیں میں نے ”شوری“ سے منظوری بھی حاصل کر لی ہے۔ مسجد کی تجدید اور توسیع پر سب کا اتفاق ہے آپ کی اس تقریر دلپذیر سے لوگوں کے دلوں سے شبہات کا غبار زائل ہو گیا۔ اور اس مقدس کام کی انجام دہی کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پر انچارج بنا دیا گیا۔

اگلے روز معمار بلا کر کام شروع کر دیا۔ اور خلیفۃ المسلمین بنفس نفیس کام میں تعاون اور نگرانی کرنے لگے۔ آپ صائم الدہر اور قائم اللیل تھے (یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے اور راتیں عبادت میں بسر کرنے والے تھے) آپ کام کی نگرانی کی خاطر ہر وقت مسجد میں موجود رہتے۔ چونکہ اب کی بار دیواریں مٹی گارے کی بجائے چوانے سے مضبوط تعمیر کرنے کا پروگرام تھا اس لیے بطن ٹخلہ میں چونا تیار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔^①

امام ابن شیبہ نے حضرت مالکؒ سے سیدنا کعب احبار کی روایت اس طرح بیان کی ہے کہ جب سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ تو اسے دیکھ کر حضرت کعبؓ کہتے کاش! یہ تعمیر مکمل نہ ہونے پائے اگر اس کی ایک سمت مکمل ہو جائے تو دوسری گر جائے، تاکہ اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہی رہے

لوگوں کے لیے یہ بات بڑی تعجب انگیز تھی، انہوں نے دریافت کیا کہ ابواسحاق آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ خود آپ نے حضور اقدس ﷺ کی یہ حدیث ہم سے بیان کی ہے۔ ”اس مسجد میں ایک نماز دوسری کسی بھی مسجد میں پڑھی جانے والی ہزار نمازوں سے افضل ہے سوا کعبۃ اللہ کے“۔

سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بات بالکل درست ہے اور میں اب بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ لیکن جو فکر مجھے کھائے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی اندوہناک فتنہ آسمان سے نازل ہونے والا ہے جو بالکل تیار ہے اس کے اور زمین کے درمیان صرف ایک بالشت فاصلہ باقی ہے۔ لیکن اس کا اظہار تعمیر مسجد تک موقوف ہے جس وقت یہ عمارت پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی تو پھر اس کے ظہور میں دیر نہیں لگے گی۔

لوگوں کو تشویش لاحق ہوئی اور وہ حضرت کعبؓ کے درپے ہو گئے کہ آپ اس فتنہ کی حقیقت سے ہمیں جلد اور ضرور آگاہ کریں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک فتنہ ہے۔ ایک آدمی نے دریافت کیا۔ کیا انہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرح قتل کر دیا جائے گا؟ حضرت کعبؓ نے جواب دیا کہ اس کی ہولناکی اور سنگینی اس سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگی۔ ان کی شہادت کے بعد عدن سے روم تک ہر جگہ قتل کا بازار گرم ہو جائے گا۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تعمیر کی تکمیل کے ساتھ ہی ہر سو فتنہ پھا ہو گیا۔ اور بالآخر امام مظلوم سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔^①

علامہ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ/۱۴۳۲ء نے بھی اختصار کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے۔^②

تاریخ کے وقائع میں یہ واقعہ انتہائی روح فرسا دل دوز و جاں سوز اور کریناک ہے کہ خلیفہ عادل اقلیم شہادت کے تاجدار سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کو انتہائی

① وقائع الفوج: ۱: ۳۵۷ ② فتح الباری ج: ۱: ۵۳۵

مظلومیت اور بے کسی کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ ظالم بلوائیوں نے ذی النورین رضی اللہ عنہ کی شمع حیات بجھا دی۔ اس جگر فگار موت پر عالم امکان بھی ماتم کدہ بن گیا۔ کائنات اراضی و سماوی نے خون ناحق پر آنسو کی ندیاں بہا دیں۔ کارکنانِ قضا و قدر نے پکار کر کہا جو خون آشام تلوار آج بے نیام ہوئی ہے اب یہ قیامت کی صبح تک بے نیام ہی رہے گی۔ اور فتنہ و فساد کا جو دروازہ کھلا ہے یہ حشر تک کھلا رہے گا۔^①

خليفة عادل امام مظلوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد کی تجدیدِ تزئین اور توسیع کا عظیم الشان کام ابتداءً ربیع الاول ۲۹ھ/۶۴۹ء کو شروع کیا اور محرم الحرام ۳۰ھ/۶۵۰ء کے ابتداء میں دس ماہ کی جدوجہد اور محنت شاقہ سے پایہ تکمیل کو پہنچا اس طرح اپنی شہادت کے پانچ سال قبل اس یادگار خدمت کی انجام دہی سے عہدہ برآ ہو چکے تھے جبکہ آپ کی شہادت کا الناک سانحہ ۳۵ھ/۶۵۶ء میں رونما ہوا۔^②

اضافہ عثمانی رضی اللہ عنہ:

سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے شمال، جنوب اور مغرب میں توسیع کی مشرق میں حسب سابق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مقدسہ جو کہ آرام گاہ خیر الانام ﷺ ہے کی وجہ سے توسیع نہ کی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مسجد کے مغرب میں واقع سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے مکان کا نصف حصہ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ درہم میں خرید کر مسجد میں شامل کر دیا تھا۔ اس مکان کا بقیہ نصف خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ درہم کے عوض خرید کر مسجد میں شامل کیا۔^③

اسی سمت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ ذی شان مکان بھی واقع تھا جس کے دروازے کے متعلق رحمت کائنات ﷺ نے فرمایا: ”ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازہ کے علاوہ مسجد کی جانب جتنے دروازے ہیں انہیں بند کر دیا جائے۔“^④

① بخاری شریف کتاب الفتن ملخصاً ② اخبار مدینہ: ۹۷، وقاء الوفاء ج: ۱، ۳۵۶

③ وقاء الوفاء ج: ۱، ۳۶۰ ④ بخاری شریف ج: ۱، ۵۵۲، ۵۱۶، ۶۷۷

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فخر کون و مکان سرور زمین و زماں ﷺ اپنی زندگی کے آخری ایام میں حجرہ مطہرہ سے برآمد ہوئے، تکلیف کی شدت کے باعث سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ منبر پر رونق افروز ہوئے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا:

”کوئی شخص ابوبکر بن ابوقحافہ سے زیادہ جان و مال کے ساتھ مجھ پر احسان کرنے والا نہیں ہے۔“

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّحِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَا تَخَذُثُ أَبَابُكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ خُلَّةٌ الْإِسْلَامِ.

”اور اگر میں انسانوں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو خلیل بناتا۔ لیکن اسلامی دوستی افضل ہے۔“

اور وہ تمام کھڑکیاں جو مسجد کی طرف کھلتی ہیں انہیں بند کر دو لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کھڑکی بند نہ کی جائے۔

ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضور انور ﷺ سے اجازت چاہی کہ میں اپنے مکان میں مسجد کی جانب روشندان بنا لوں تاکہ آپ کی تشریف آوری پر آپ کے دیدار پر انوار سے لطف اندوز ہو سکوں، مگر آپ نے ان کی درخواست مسترد فرمادی۔

اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے کہ اپنے دوست ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بڑی فراخ دلی سے اجازت عطا فرمادی ہے جبکہ ہمیں محروم فرما رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حکم خداوندی سے اجازت دی ہے۔ مجھے اجازت دینے یا نہ دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔

حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عباس بن عبدالمطلب

نبی ﷺ نے عرض کیا۔ اے اللہ کے حبیب! آپ نے کچھ لوگوں کو مسجد کی طرف دروازے کھولنے کی اجازت دے رکھی ہے اور بعض کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: اے عباس! نہ میں نے اپنے حکم سے کھلے رہنے کی اجازت دی اور نہ ہی بند کرائے ہیں بلکہ یہ سب کچھ حکم خداوندی سے ہی کیا گیا ہے۔^① بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سوا دوسرے تمام لوگوں کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں یہ واقعہ بہت پہلے کا ہے۔ جبکہ آپ نے وصال سے صرف چند یوم پہلے صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہنے کی اجازت دی تھی۔^②

اور علامہ بدرالدین عینی رقمطراز ہیں کہ امام ترمذی نے ”قَالَ سَلُّوا الْأَبْوَابَ الْأَبْوَابَ عَلَيَّ“ والی روایت کو غریب قرار دیا ہے۔ امام بخاری فرماتے وہی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ جس میں باب ابو بکر رضی اللہ عنہ کھلا رہنے کا فرمان ہے۔ امام حاکم نے اس روایت کے ایک راوی مسکین بن بکیر کو منفرد کہا ہے۔ جبکہ ابن عساکر کہتے ہیں کہ یہ راوی کا محض وہم ہے۔^③ یہ واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور برتری کا واضح ثبوت فراہم کرتا ہے۔

لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی حیات مستعار کے آخری ایام میں بعض ضرورتوں اور مجبوریوں کے پیش نظر مذکورہ مکان ام المومنین سیدہ خضہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ عنہا کے ہاتھ چار ہزار درہم میں فروخت کر کے وہ ساری رقم اپنے ہاں آئی ہوئی مسلمانوں کی ایک جماعت پر خرچ کر دی تھی۔

بعد ازاں جب سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ تعمیر مسجد کی خدمت انجام دے رہے تھے تو سیدہ خضہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گزارش کی۔ کہ آپ یہ مکان ہمیں

① طبقات ابن سعد ج ۲: ۳۳۲، وفاء الوفاء ج ۱: ۳۴۰ ② زرقانی ج ۱: ۵۵۲، وفاء الوفاء ج ۱: ۳۳۸

③ عمدة القاری ج ۴: ۲۴۵

دے دیں۔ تاکہ مسجد کی توسیع بحسن و خوبی ہو جائے۔ ہم اس کے عوض اس سے کشادہ اور وسیع مکان آپ کو دے دیں گے۔ چنانچہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے خوشی کے ساتھ مکان تبدیل کر لیا۔ اور انہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بے حد کشادہ حویلی دے دی گئی۔^①

مذکورہ مکان باب السلام اور باب الرحمتہ کے درمیان واقع تھا، موجودہ تعمیر مسجد میں وہ جگہ دروازہ سے کافی اندر واقع ہے، جس کی نشاندہی کے لیے ایک تختی اویزاں تھی جس پر جلی حروف میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔
هذه خوخة أبو بكر الصديق.

سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کا بقیہ حصہ بھی خرید کر مسجد میں شامل فرمادیا۔^②

امام عادل موصوف نے مسجد کی دیواریں منقش پتھروں سے مضبوط بنوائیں۔ جن میں مٹی گارے کی جگہ چونا استعمال کیا، چھت سا گوان کی خوبصورت بنائی۔ اور ستون منقش پتھروں کے بنوائے جن میں لوہے اور سیسہ کے راڈ رکھے گئے۔ ستونوں کے لیے پتھروں کی تراش خراش اور ڈیزائن بنانے کی خدمت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے انجام دی ستونوں کی بلندی سابقہ کھجور کے ستونوں کے برابر تھی۔ اور مسجد میں چونا کی سفیدی بھی کرائی، نیز مشرق اور مغرب میں دو کھڑکیاں بھی رکھی تھیں۔ آپ نے شمال کی طرف ۵۰ ذراع اضافہ کیا۔ جنوب میں موجودہ دیوار تک اور مغرب میں صرف ستونوں کی ایک صف کا اضافہ کیا۔^③

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منبر شریف سے مغرب کی جانب ساتویں ستون تک اضافہ کیا تھا۔ یعنی انہوں نے ستونوں کی دو صفیں بڑھا دی تھیں۔ جبکہ سیدنا عثمان

① فتح الباری ج ۷: ۱۳۰، وقاء الوفاء ج ۱: ۳۵۰، ۳۶۰ ② اخبار مدینہ ۹۸، وقاء الوفاء ج ۱: ۳۶۰

③ اخبار مدینہ ۹۷، معالم دارالصحرة ۲۵

ذی النورین رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ایک صف کا اضافہ کیا۔ جس کی انتہا آٹھواں ستون ہے پھر ان کے بعد مغرب کی جانب ولید بن عبد الملک نے دوستونوں کا اضافہ کیا۔ جس کے بعد آج تک مغرب میں اضافہ نہیں ہوا۔^۱

حضور سرور کونین رحمۃ اللہ علیہ دارین صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ منیفہ کی جالی شریف سے مسجد کی مغربی دیوار تک ستونوں کی کل ۱۳ صفیں ہیں۔ جالی شریف اور منبر شریف کے درمیان چار ستون ہیں۔ جبکہ منبر شریف سے مغرب میں پانچ ستونوں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کردہ مسجد کی آخری حد ہے۔ اور ان ستونوں کے اوپر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ”حَدَّ الْمَسْجِدَ النَّبَوِی“۔

اس طرح منبر شریف سے مغرب میں پانچویں ستون کے بعد سے ساتویں ستون تک دو صفوں کا اضافہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا اور ساتویں سے آٹھویں تک سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے اور ان کے بعد موجودہ مغربی دیوار تک ولید بن عبد الملک کا اضافہ ہے البتہ نئی توسیع کے لیے سعودی حکومت مصروف کار ہے۔

امام مظلوم سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے تعمیر جدید میں حسب سابق چھ دروازے بحال رکھے۔ مشرق میں باب النبی جسے باب جبرئیل کہا جاتا ہے اور باب النساء مغرب میں باب مروان جسے باب السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور باب عائکہ جسے باب الرحمۃ بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ دو دروازے شمال کی جانب بھی تھے۔ مگر ان کے نام مذکور نہیں۔

تعمیر جدید اور اضافہ و توسیع کے بعد مسجد شریف کا طول و عرض کتنا ہو گیا تھا۔ اس کے متعلق علامہ ابن الجار التوتنی ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء اور امام زین الدین مراغی التوتنی ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء لکھتے ہیں۔

طول ۱۶۰ ذراع (یعنی ۲۴۰ فٹ) اور عرض ۱۵۰ ذراع (یعنی ۲۲۵ فٹ)

① وقاء الوقایح: ۳۵۸ ② اخبار مدینہ: ۹۸، معالم دار الحجۃ ۲۷، وقاء الوقایح ج: ۱، ۳۵۹

③ اخبار مدینہ: ۱۸، معالم دار الحجۃ ج: ۱

امام ابن کثیر المتوفی ۷۷۴ھ/۱۳۷۳ء نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔
حالانکہ امام ابن النجار نے توسیع فاروقی کے بعد طول ۱۴۰ ذراع بیان کیا اور
توسیع عثمانی میں ۵۰ ذراع کا اضافہ بھی تحریر کیا ہے۔ جس کے مطابق ۱۹۰ ذراع ہونا
چاہیے۔

یونہی امام المراغی بھی اضافہ فاروقی کے بعد طول ۱۴۰ ذراع اور عرض ۱۲۰
ذراع بیان کرتے ہیں اور عثمانی اضافہ کے بعد ۱۶۰ ذراع اور ۱۵۰ ذراع تحریر
کیا ہے۔

امام سمحودی المتوفی ۹۱۱ھ نے حسب دستور طویل جرح و قدح کے باوجود
کوئی فیصلہ کن چیز پیش نہیں کی۔ البتہ ۱۶۰ ذراع طول ہی صحیح قرار دیا ہے۔ بعد کے
مؤرخین نے بھی یہی طول و عرض بیان کیا ہے۔
امام کے لیے مقصورہ:

امام ابن النجار المتوفی ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء اور امام زین الدین مراغی المتوفی
۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء وغیرہ کا بیان ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اندوگمیں شہادت کے
واقعہ کے بعد سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے امام کے کھڑا ہونے کے لیے کچی
اینٹوں سے ایک مقصورہ بنایا اور اس میں ایک دریچہ رکھا تا کہ امام کو مقتدی دیکھ سکیں۔
خلیفہ موصوف بھی اسی میں کھڑے ہو کر فریضہ امامت انجام دیتے تھے۔
لیکن امام سمحودی نے مقصورہ کی اوّلیں تعمیر کے متعلق متعدد اقوال نقل کیے۔
مثلاً وہ لکھتے ہیں۔

عبدالحکیم بن عبد اللہ بن حطب سے روایت ہے کہ مروان بن الحکم پہلا شخص
ہے جس نے مسجد میں امام کے لیے منقش پتھروں سے مقصورہ بنوایا۔ اور مالک کی

● البدایہ والنہایہ ج ۲: ۱۵۳ ● اخبار مدینہ ۹۴: ۹۷

● معالم دارالحجرہ: ۴۷، ۴۸ ● اخبار مدینہ: ۹۷، معالم دارالحجرہ: ۴۸

روایت میں ہے کہ جب یمانی نے مروان پر نیزہ سے حملہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے مقصورہ بنو الیا تھا۔ جبکہ امام نووی فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جب ایک خارجی نے حملہ کیا۔ تو انہوں نے مسجد میں مقصورہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ بہر حال یہ مقصورہ ۶۵۴ھ/۱۲۶۵ء میں مسجد نبوی شریف میں پہلی آتش زدگی میں جل گیا تھا۔^۱

تعمیر عثمانی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات:

- * اضافہ فاروقی میں مسجد کا طول و عرض ۱۲۰×۱۴۰ ذراع تھا۔ جبکہ عثمانی اضافہ کے مطابق ۱۵۰×۱۶۰ ذراع ہو گیا۔
- * قبل ازیں مسجد کا رقبہ ۳۵۷۵ مربع میٹر تھا، سیدنا عثمانؓ نے ۳۹۶ مربع میٹر اضافہ کیا جس سے مجموعی رقبہ ۴۰۷۱ مربع میٹر ہو گیا۔
- * سیدنا عثمانؓ نے تمام دیواریں منقش پتھروں کی چونے سے بنوائیں۔
- * سیدنا عثمانؓ نے ستون لکڑی کی بجائے منقش پتھروں کے بنوائے اور ان کے بیچوں بیچ لوہا اور سیسہ رکھا۔
- * مسجد کی چھت کھجور کی شاخوں کی بجائے عمدہ اور مضبوط ساگوان کی بنوائی۔
- * مسجد کو پہلی بار چونا کرایا۔
- * حسب سابق چھ دروازے رکھے۔
- * امام کی حفاظت کے لیے مقصورہ تعمیر کرایا۔

چوتھی مرتبہ توسیع:

ولید بن عبد الملک کی تجدید و اضافہ

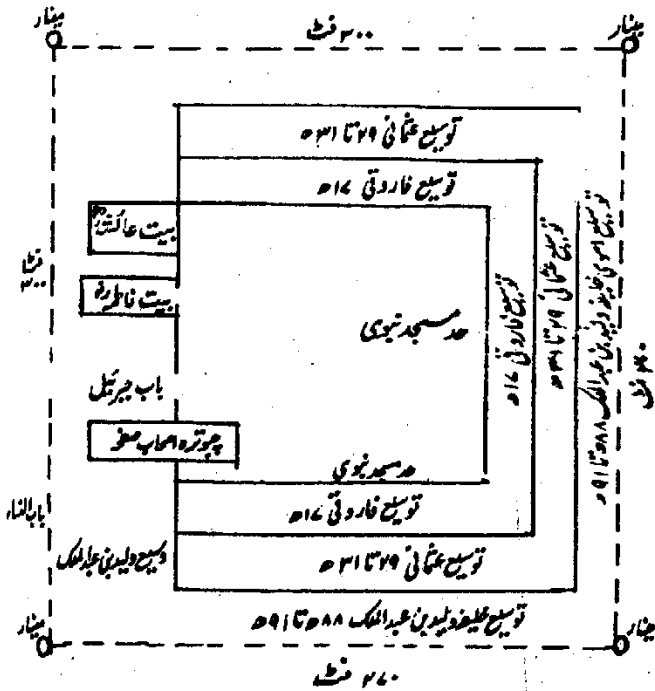
خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی تعمیر و توسیع کے بعد خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بعد ازاں سیدنا معاویہؓ یزید بن معاویہؓ مروان بن عبد الحکم اور عبد الملک بن مروان میں سے کسی نے بھی مسجد نبوی شریف کی تجدید یا توسیع کی خدمت انجام نہیں دی۔ جب ولید بن عبد الملک کا عہد خلافت شروع ہوا۔ تو موصوف نے ربیع الاول ۸۷ھ ۷۰۵ء ہشام بن اسماعیل مخزومی کو امارت مدینہ سے سبکدوش کر کے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو امارت کا عہدہ تفویض کیا۔ جبکہ اس وقت ان کی عمر ۲۵ سال تھی۔

۸۸ھ ۷۰۶ء خلیفہ ولید بن عبد الملک نے امیر مدینہ سیدنا عمر بن عبد العزیزؓ کے نام فرمان جاری کیا کہ مسجد نبوی شریف کی تجدید توسیع اور آرائش و زیبائش کا کام شروع کر دیں۔ مسجد کے ملحقات تمام مکانات خرید کر مسجد کشادہ کریں۔ اگر کوئی شخص مکان دینے سے انکاری ہو۔ تو معززین شہر سے اس کی قیمت کا صحیح اندازہ لگا کر اسے نقد ادا کر دیں اور جو آدمی معاوضہ لینے سے بھی انکار کرے۔ تو وہ رقم فقراء میں تقسیم کر دیں۔ اور مکان جبراً لے لیا جائے اس معاملہ میں سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان ذی شان رضی اللہ عنہما کے عمل سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں ازواج مطہرات کے حجرے بھی منہدم کر کے وہ جگہ مسجد میں شامل کر لیں۔

اکثر حضرات نے اپنے مکانات بلا جبر و اکراہ مناسب معاوضہ وصول کر کے

سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ کے حوالے کر دیئے۔

البتہ سیدنا عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مقدسہ فروخت کرنے سے انکار کیا۔ کیونکہ سرور کونین رحمت دارین ﷺ نے مدتوں سکونت سے اسے رونق بخشی تھی۔ مگر عمر بن عبدالعزیزؓ حکم شاهی کی بناء پر اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے اس لیے اس طرح مفاہمت ہوئی کہ مکان والی جگہ مسجد کا دروازہ بنا دیا جائے۔ جس سے موصوف کے خاندان کو مسجد میں آمد و رفت کی سہولت میسر ہو۔ اور مکان کا جتنا حصہ توسیع سے بچ جائے وہ ان کی ملکیت رہے مزید براں یہ کہ متاثرہ حصہ کے عوض دارالعتیق بھی دیا جائے گا۔^{۹۹}

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم سے ۸۸ھ/۱۰۷۸ء مسجد نبوی شریف کی مشرق، مغرب اور شمال کی جانب توسیع کی۔

پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی محراب تعمیر کرائی اور چاروں کونوں پر مینار بنوائے۔

اہالیانِ مدینہ بایکینہ نے ایک عظیم مقصد کی خاطر اپنے مکانات کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جس پر انہیں نہ تو بے گھر ہونے کا قلق تھا۔ اور نہ ہی تعمیر نو کی صعوبتوں سے رنجیدہ خاطر تھے۔ لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ خلیفہ نے ازواجِ مطہراتؓ کے حجراتِ طاہرات کے انہدام کا حکم بھی دیا ہے۔ تو وہ لوگ اس جگر فگار خبر سے دھاڑیں مار کر رونے لگے۔ انہیں یہ کب گوارا تھا کہ جن مقدس مکانات کو سراجِ منیر ﷺ نے برسوں اپنی سکونت سے رونق بخشی ان کا وجود ہی معدوم کر دیا جائے۔ وہ اس المیہ کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری امت کے لیے ناقابلِ تلافی نقصان سمجھتے تھے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جہاں شاہی فرامین میں چلک کا عنصر معدوم ہوتا ہے وہاں وقتی اور شخصی مصلحتوں کو مذہبی اور ملی عظیم تر مقاصد پر قربان کرنے کا جذبہ بھی کارفرما ہوتا ہے۔ چنانچہ ان متبرک حجروں کو مسجد میں تبدیل کرنے سے ایک ایسے عظیم المرتبت صدقہ نے جنم لیا۔ جس کے فیوضات سے ازواجِ مطہراتؓ تا ابد مستفیض ہوتی رہیں گی۔ ہم اس سلسلہ سے متعلق ان مسلمانوں کے احساسات اور تاثرات تاریخ کے آئینہ میں دیکھتے ہیں۔

امام حافظ ابن کثیر المتوفی ۷۴۷ھ/۱۳۷۳ء رقمطراز ہیں:

امام ابن جریر بیان کرتے ہیں۔ کہ ربیع الاول ۸۸ھ/۷۰۷ء میں ولید بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیزؓ کے نام فرمان جاری کیا کہ مسجد نبوی شریف کو شہید کر کے ازواجِ رسول اللہ ﷺ کے حجرے شامل کریں اور ہر طرف سے اضافہ کریں تاکہ اس کا رقبہ ۲۰۰ × ۲۰۰ ذراع ہو جائے۔ جو شخص خوشی سے مکان بیچ دے اسے قیمت ادا کر کے خرید لیں اور جو خوش اسلوبی سے نہ دے معززین سے اس کی قیمت طے کر کے اس کے حوالے کر دیں۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہما اصولِ آپ کے لیے کافی ہے۔

چنانچہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے دس جید فقہاء کرامؓ معززین اور اہالیان شہر کو جمع کر کے خلیفہ کا فرمان پڑھ کر سنایا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر وہ سخت رنجیدہ اور پریشان ہوئے اور کہنے لگے۔ اے کاش! یہ لوگ امام الانبیاء حبیب کبریاء ﷺ کے ان سادہ و بے نمود حجروں کو اسی حال میں چھوڑ دیتے تاکہ بعد میں آنے والی تسلیس انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرتیں۔ شہنشاہ کونین ﷺ اس دار فانی میں کس قدر سادگی کے ساتھ زندگی بسر فرما گئے ہیں۔ یہ حجرے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی چھتیں کھجور کی ٹہنیوں کی اور وہ بھی بہت نیچی اور دروازوں پر ٹاٹ کے پردے لٹکے ہوئے ہیں۔

اگر انہیں اسی حالت میں قائم رکھا جاتا تو حجاجؓ زائرین اور مسافران سادہ رہائش گاہوں کو دیکھ کر دنیا کی زیب و زینت سے متفر ہوتے اور ضرورت سے زائد مکان بنانے پر دولت صرف نہ کرتے۔

لیکن جب حجرے منہدم کرنے کی کارروائی شروع کی گئی۔ تو اہالیان مدینہ کی رقت انگیز اور کرہناک حالت قابل دیدنی تھی۔ ان کی آہ و فغاں اور چیخ و پکار سے دل دھل جاتے تھے۔ ہر آدمی اشک بار اور جگر فگار تھا۔ نالہ و فریاد اور غم و الم سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ رحمت کائنات ﷺ کا آج یوم الوصال ہے۔^①

حضرت عطاءؓ کہتے ہیں جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ امہات المومنینؓ کے حجرے بھی منہدم کر کے مسجد میں شامل کر لیے جائیں گے۔ تو ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی اور میں نے اس دن سے زیادہ کبھی لوگوں کو روتے نہیں دیکھا۔^②

حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں۔ افسوس کہ حضور انور ﷺ کے حجروں کو باقی رکھا جاتا اور بعد میں آنے والے مسلمان جو مکانات و محلات بنانے میں بیحد اسراف کرائیں گے۔ وہ شہنشاہ کونین ﷺ کی کچی کوٹھریوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے۔^③ سیدہ فاطمہؓ الزہراءؓ کا حجرہ مقدسہ جو اس وقت ان کی اولاد در اولاد

① البدایہ والنہایہ ج ۹: ۷۵۷ ② معالم دار الحجۃ: ۵۰ ③ ایضاً

کے زیر تصرف تھا۔ منہدم کر کے مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ اسی طرح شمال کی جانب سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تین حویلیاں جنہیں ”القرائن“ کہا جاتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا دارالقرآن اور سیدنا ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے کئی مکانات اور مغرب کی سمت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ ابی سبرہ بن ابی رہم سیدنا عمار بن یاسر اور سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم کے بعض مکانات بھی شامل کر لیے گئے۔^①

صالح بن کیسان بیان کرتے ہیں کہ صفر المظفر ۸۸ھ/۷۰۶ء میں مسجد نبوی شریف کے گرانے کا کام شروع ہوا۔ اسی اثناء میں ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی شریف کی مثالی اور قابل قدر تعمیر و توسیع کے لیے قیصر روم سے امداد طلب کی۔ تعمیر مسجد کے عظیم الشان منصوبہ سے موصوف کو آگاہ کیا کہ قدیم عمارت کے انہدام اور تعمیر جدید کے اخراجات کا پورا کرنا ہماری بساط سے باہر ہے۔ لہذا آپ بھی اس لافانی صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔

چنانچہ قیصر روم نے بڑی فراخ دلی اور فیاضی کے ساتھ ایک لاکھ مثقال سونا جس کا وزن (گیارہ من سے کچھ زائد بنتا ہے) ایک سو ماہر کاربگر، نفیس اور منقش پتھروں سے لدے ہوئے چالیس اونٹ اور قدیم سمار شدہ شہروں اور قبضوں سے مینا کاری کیے ہوئے بہت سے پتھر ولید کے پاس بھیج دیئے۔^②

امام زرین کی روایت کے مطابق شاہ روم کے امدادی سامان کی تفصیل اس طرح ہے چالیس ماہرین فن تعمیر قبلی، بڑی تعداد میں فُسُیْفَسَاء (جو اہرات کے ٹکڑوں سے مینا کاری کیے ہوئے پتھر) قدیلیں لٹکانے کے لیے کثیر تعداد میں چاندی کی زنجیریں اور اسی ہزار مثقال سونا۔^③ (پتھر ہزار تولہ)

حضرت صالح بن کیسان بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیزؒ نے مسجد

① دفاع الوفاء ج ۱: ۳۶۶-۳۶۷ ② تاریخ طبری اردو ج ۵: ۳۳۶ تاریخ ابن خلدون اردو ج ۲: ۲۳۳

③ اخبار مدینہ ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰

شریف کے انہدام اور تعمیر کے کام کا مجھے نگران مقرر فرمایا۔

بنابریں مسجد منہدم کرنے کے لیے مزدور اور کاریگر اہالیان مدینہ منورہ سے لیے گئے۔ یہ کام صفر المظفر ۸۸ھ/ ۷۰۶ء میں شروع ہوا۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات کے مکانات گرائے گئے۔ اسی دوران شاہ روم کے بھیجے ہوئے کاریگر وغیرہ پہنچ گئے۔ جنہوں نے محنت، جاں فشانی اور پوری لگن سے کام شروع کر دیا۔^۱

امام ابن زبالہ نے انہدام کی تاریخ ۹۱ھ/ ۷۰۹ء بیان کی ہے جبکہ تعمیر تین سال تک جاری رہی، اور دوسری روایت کے مطابق کام کی ابتداء ۸۸ھ/ ۷۰۶ء میں اور تکمیل ۹۱ھ/ ۷۰۹ء میں ہوئی۔^۲

امام عماد الدین ابن کثیر المتونی ۷۷۷ھ/ ۱۳۷۳ء رقمطراز ہیں:

”کہ تعمیر مسجد کے لیے جب مشرقی دیوار کی بنیادیں کھودی جا رہی تھیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں سے پاؤں نظر آئے۔ جنہیں دیکھ کر لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں یہ پاؤں مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہوں۔ مگر تحقیق و تجسس سے معلوم ہوا کہ یہ پاؤں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہیں۔“^۳

قدیم شریفین کے ظاہر ہونے کا تفصیلی واقع گنبد خضرا کے ضمن میں ”مزارات طاہرات کی ترتیب“ کے عنوان سے بیان کیا جائے گا۔

سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مسجد شریف کی بنیادیں پتھروں کی بنوائیں۔ دیواریں تراشیدہ منقش پتھروں کی چونے سے کھڑی کیں۔ ستون پتھر کے بنوائے جن میں لوہا اور سیسہ بھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر جواہرات اور مرمر کے ٹکڑوں سے جاذب نظر اور دلربا مینا کاری کرائی۔ انہیں لگانے کے لیے خاص قسم کا مصالحہ بنوایا۔ چھت سا گوان کی بنوا کر سونے سے نقش و نگار کرایا۔

جوکاری گرد دیواروں پر تیل بوٹے بنانے میں فن کی نفاست کا جتنا عمدہ

① تاریخ طبری اردو ج ۵: ۳۳۶ ② معالم دارالہجرۃ: ۵۱ ③ البدایہ والنہایہ ج ۹: ۷۵

مظاہرہ کرتا۔ سیدنا عمر فرط مسرت میں اسے یومیہ مزدوری کے علاوہ تیس درہم انعام عطا فرماتے۔^۱

سیدنا عمر بن عبدالعزیزؒ جب قبلہ والی دیوار بنوانے لگے تو قریش، انصار عرب اور دیگر معززین کو بلالیا کہ ان کی موجودگی میں سنگ بنیاد رکھا جائے تاکہ کسی کے دل میں کوئی شبہ اور وسوسہ پیدا نہ ہونے پائے۔ چونکہ اس سے پہلے مسجد میں محراب کی علامت نہیں تھی اس لیے حضرت عمرؓ نے محراب بھی بنوائی۔ اور منڈھیر پر خوبصورت کنگرے بنوائے۔ اور پرنا لے رائگ کے بنوائے۔

علاوہ ازیں عمر بن عبدالعزیزؒ نے دیواروں پر مختلف سورتیں اور آیتیں لکھوائیں۔ قبلہ والی دیوار پر باب السلام سے باب جبرئیل تک سورۃ فاتحہ سورۃ والشمس اور قل اعوذ برب الناس لکھوائی۔ یونہی صحن مسجد کی قبلہ والی دیوار یعنی پیشانی پر خوبصورت اور بیش بہا قیمتی پتھروں کے جڑاؤ سے یہ عبادت کنندہ کرائی:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، أَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِتَقْوَى
اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَصَلَةِ الرَّحْمِ وَتَعْظِيمِ مَا صَغَرَ الْجَبَابِرَةُ مِنْ حَقِّ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَصْغِيرِ مَا عَظَمُوا مِنَ الْبَاطِلِ وَأَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنَ
الْحَقِّ وَأَمَاتَ مَا أَحْيَا مِنَ الْعَدْوَانِ وَالْجَوْرِ وَأَن يَطَاعَ اللَّهُ
سُبْحَانَهُ وَيَعْصَى الْعِبَادُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَالطَّاعَةُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَلَا هَلْ
طَاعَةُ. لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. يَدْعُو إِلَى كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ
وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْعَدْلِ فِي أَحْكَامِ

المسلمین و القسم بالسویۃ فی فیہم و وضع الاحماس فی مواضعہا التی امر اللہ سبحانہ بہا لذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل^①

ولید بن عبد الملک کی تعمیر سے پہلے مسجد کے مینار بنانے کا طریقہ رائج نہیں تھا۔ ولید ہی نے سب سے پہلے مینار بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسجد کے چاروں کونوں میں مینار بنا دیئے گئے۔ بعد ازاں جب خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مناسک حج سے فراغت کے بعد زیارت مدینہ باسکینہ کو آیا۔ موصوف نے مروان کے مکان میں قیام کیا اس دوران بادشاہ نے دیکھا کہ مینارہ باب السلام پر موزن کے چڑھنے سے اہل خانہ کی بے پردگی ہوتی ہے۔ بنا بریں اس نے مینار کو مسجد کی چھت تک گرا دینے کا حکم دیا۔^②

امام ابن زبالہ نے بقیہ تین میناروں کی بلندی ۶۰ ذراع بیان کی ہے جبکہ ان کی دوسری روایت کے مطابق بلندی کی تفصیل اس طرح ہے۔ جنوب مشرقی اور شمال مشرقی مینار ۵۵'۵۵ ذراع اور شمال مغربی مینار ۵۳ ذراع بلند تھے۔ جبکہ ہر ایک مینار کی چوڑائی ۸×۸ ذراع تھی۔^③

سیدنا عمر بن عبد العزیزؓ نے مسجد کو تین اطراف سے کشادہ کیا۔ حجرہ مقدسہ کو شامل کر لینے کے بعد مشرق سے مغرب تک چھ ستون شمال کی جانب چودہ ستون اور مشرق میں سات ستونوں کا اضافہ کیا۔^④

تعمیر مکمل ہو جانے پر رقبہ حسب ذیل تھا:

شمالاً جنوباً طول: ۲۰۰ ذراع (۳۰۰ فٹ) شرقاً غرباً عرض قبلہ کی سمت ۲۰۰ ذراع (۳۰۰ فٹ) اور شمال کی طرف ۱۸۰ ذراع (۲۷۰ فٹ)

① اخبار مدینہ ۱۰۲/۱۰ اخبار مدینہ ۱۰۰ ② وفاء الوفاء ج ۱: ۳۷۳

④ اخبار مدینہ: ۱۰۰ ⑤ ایضاً

مذکورہ تعمیر میں ایک جدت یہ بھی عمل میں لائی گئی کہ باب السلام کے اندر ستونوں کی پہلی قطار میں ایک چوکور ستون بطور مخصوص علامت کے بنایا گیا۔ جس کی چوکھٹ تقریباً دو فٹ تھی تاکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اضافہ کی انتہا اور ولید بن عبد الملک کے اضافہ کی ابتداء معلوم ہو سکے، مغرب کی جانب بعد میں کسی نے بھی اضافہ نہیں کیا۔^①

خلیفہ ولید بن عبد الملک کی چاہت کے مطابق سیدنا عمر بن عبد العزیزؓ نے ایک اور قابل قدر کام یہ بھی کیا کہ پانی کا ایک فوارہ بنوایا جو باب السلام کے سامنے واقع تھا، جب ولید بن عبد الملک نے یہ نظارہ دیکھا تو بیحد مسرور ہوا۔ اور حکم دیا کہ اس کا پانی نمازیوں کے سوا کسی کو استعمال نہ کرنے دیا جائے۔

اس فقید المثال اور نادرہ روزگار تعمیر کی ابتداء ۸۸ھ/۷۰۶ء میں ہوئی اور تین سال کے مختصر سے عرصہ میں تعمیری مراحل طے کر کے ۹۱ھ/۷۰۹ء میں تکمیل پذیر ہوئی۔^②

جب یہ عالی شان تعمیر مکمل ہو گئی تو ۹۱ھ/۷۰۹ء میں خلیفہ ولید بن عبد الملک فریضہ حج ادا کرنے گیا۔ مناسک حج سے فارغ ہو کر حضور اقدس ﷺ کے دربار گوہر کی حاضری کے لیے مدینہ کریمہ میں بھی گیا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیزؓ نے خلیفہ کو تعمیر جدید کی نفاست، تزئین اور نقش و نگار کا نظارہ کرایا۔ خلیفہ نے کام کی عمدگی اور حسن و خوبی پر داد تحسین دی۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جس طرح قبلہ والی دیوار اور حجرہ منیفہ کی چھت انتہائی خوبصورت مزین اور دیدہ زیب بنائی گئی ہے۔ اس طرح پوری مسجد اور چھت کیوں نہیں بنائی۔^③

اس پر عمر بن عبد العزیزؓ عرض پرداز ہوئے۔ عالی مرتبت! آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف قبلہ والی دیوار پر پینتالیس ہزار دینار اور مقصورہ شریف کی چھت پر چالیس ہزار دینار خرچ ہوئے ہیں۔ اس قدر بیش بہا مصارف سے بچنے کی خاطر اسی پر

① وفاء الوفاء ج ۱: ۳۵۸ ② طبری ج ۵ ③ معالم دارالہجرۃ: ۵۱

اکتفا کیا گیا ہے۔^①

جنوبی دیوار پر مینا کاری، طلائی نقش و نگار قرآنی آیات اور اسماء نبوی بخط طغراء نہایت خوش خط مطلقاً لکھے گئے تھے۔ جس پر چالیس ہزار دینار کا غیر معمولی خرچہ ہوا تھا۔^②

تعمیر ولید کی خصوصیات:

☆ اضافہ عثمانی کے باعث مسجد کا طول و عرض ۱۵۰ x ۱۶۰ ذراع ہو گیا لیکن (ولید بن عبد الملک کی تعمیر و توسیع کے بعد پیمائش اس طرح ہے) تقریباً ۲۰۰ x ۲۰۰ ذراع۔

☆ اس سے پہلے مسجد کا رقبہ ۳۰۷ مربع میٹر تھا۔ خلیفہ ولید نے ۲۳۶۹ مربع میٹر اضافہ کیا جس سے مجموعی رقبہ ۶۴۴۰ مربع میٹر ہو گیا۔

☆ ولید نے امہات المؤمنینؓ کے حجرات مقدسہ کو منہدم کر کے مسجد نبوی کو کشادہ کیا۔

☆ ولید بن عبد الملک پہلا شخص ہے جس نے مسجد کی تزئین میں بیحد مبالغہ کیا۔ دیواریں اور چھت جواہرات اور آب زر کی مینا کاری سے مرصع کرائے۔

☆ مسجد میں محراب کی ابتداء ولید بن عبد الملک نے کی جبکہ اس سے پہلے مساجد میں محراب نہیں ہوتے تھے۔

☆ خلیفہ موصوف نے مسجد نبوی شریف کی دیواروں پر آیات قرآنی لکھنے کی طرح ڈالی۔

☆ موصوف نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی شریف کے مینار تعمیر کرائے۔

① اخبار مدینہ: ۱۰۲

② آئینہ حرم: ۸۲

پانچویں مرتبہ توسیع:

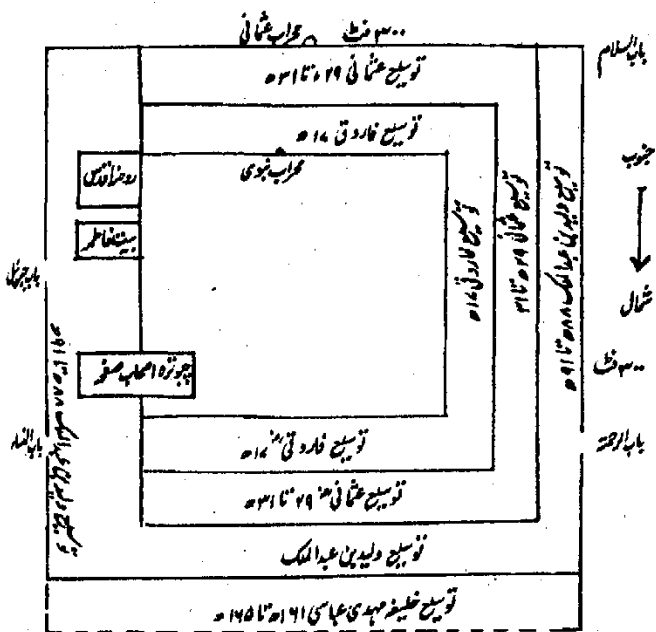
توسیع خلیفہ المہدی عباسی

علماء مؤرخین کا بیان ہے کہ ولید بن عبد الملک کی توسیع کے بعد عرصہ تک کسی خلیفہ نے مسجد کی تعمیر و توسیع کی خدمت سرانجام نہیں دی۔ یہاں تک کہ ابو جعفر عبد اللہ المصنوع محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کو اقتدار حاصل ہوا۔ خلیفہ موصوف کی خدمت میں مدینہ منورہ سے حسن بن زید نے لکھا کہ مسجد نبوی شریف جنوب مشرقی حصہ سے کشادہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ خلیفہ نے جواباً کہانی الحال توقف کریں۔ مگر اتفاق سے اسی دوران خلیفہ کا انتقال ہو گیا اور وہ کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ کر سکا۔ پھر ۱۵۸ھ/۷۷۵ء میں ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ المہدی کو جانشین مقرر کیا گیا۔ خلیفہ موصوف ۱۶۱ھ/۷۷۸ء میں فریضہ حج ادا کرنے کے بعد زیارت مدینہ کریمہ سے شرف بار ہوا۔ وہاں پہنچ کر جعفر بن سلیمان بن علی بن عبد اللہ بن عباس کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا۔ اور اسے مسجد نبوی شریف کی تعمیر و توسیع کا حکم دیا۔ اور اس مقدس کام میں عبد اللہ بن عاصم بن عمر بن عبد العزیز اور عبد الملک بن شعیب الغسانی کو معاون مقرر کیا۔ لیکن ابھی اس عظیم المرتبت کام کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کہ نوشتہ ازل نے عبد اللہ بن عاصم کا پروانہ موت پیش کر دیا۔ خلیفہ نے اس کی جگہ عبد اللہ بن موسیٰ الحمصی کے تقرر کا حکم صادر فرمایا۔

چنانچہ ان کی نگرانی میں مسجد کی توسیع کا عظیم الشان کام شروع ہوا۔ مشرق مغرب اور جنوب میں کوئی اضافہ یا تبدیلی کیے بغیر شمال میں ایک سو ذراع تک اضافہ کیا۔ اس حصہ کو کشادہ کرنے کی خاطر متعدد مکانات خریدے گئے جن میں دار

عبدالرحمن بن عوف جو دارملیکہ کے نام سے شہرت رکھتا تھا دار شریل بن حسنہ بقیہ دار عبداللہ بن مسعود اور دارالمسور بن مخرمہ الزہری شامل ہیں۔

جس طرح سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ نے مسجد کی پیشانی پر خلیفہ ولید بن عبدالملک کا نام وغیرہ لکھوایا تھا۔ اسی طرح خلیفہ مہدی کی توسیع کی تاریخ اور نام وغیرہ ان الفاظ میں تحریر کیا گیا:

امر عبداللہ المہدی امیر المومنین اکرمہ اللہ واعز نصرہ بالزیادۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و احکام عملہ ابتغاء وجہ اللہ عزوجل والدار الاخرۃ احسن اللہ ثوابہ باحسن الثواب والتوسعة لمن صلی فیہ من اہلہ و ابنائہ من جمیع المسلمین فاعظم اللہ اجر امیر المومنین فیما نوى من حسنۃ فی ذلک و احسن ثوابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.

علاوہ ازیں سورۃ فاتحہ اور آیت اِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ اِلٰى آخِرِہ لکھنے کے بعد یہ عبارت لکھوائی:

”وكان مبتدأ ما امر به عبد الله المهدى امير المؤمنين اكرمه الله من الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة ائتين وستين ومائة و فرغ منه سنة خمس وستين ومائة“^①

اس عظیم الشان کام کی ابتداء ۱۶۲ھ/۷۷۹ء میں ہوئی اور ۱۶۵/۷۸۲ء میں بحسن و خوبی پایہ تکمیل کو پہنچا۔^②

امام ابن زبالہ کے بیان کے مطابق خلیفہ مہدی نے آل عمر کے مکان کا وہ دروازہ بند کر دیا۔ جو مسجد شریف میں کھلتا تھا۔ اور اس کی جگہ لوہے کی ایک کھڑکی لگا دی۔ جس کے لیے مسجد کے اندر تین زینے بھی بنوائے۔ اسی طرح مقصورہ شریف کے فرش کو مسجد شریف کے فرش کے برابر کر دیا۔^③

خلیفہ مہدی کی توسیع و تعمیر کے بعد مسجد شریف کے طول میں ۱۰۰ ذراع یعنی ۱۵۰ فٹ کا اضافہ ہوا۔ اور مجموعی طول ۳۰۰ ذراع یعنی ۴۵۰ فٹ ہو گیا۔ قبل ازیں مسجد شریف کا مجموعی رقبہ ۶۴۴۰ مربع میٹر تھا جبکہ خلیفہ موصوف نے ۲۴۵۰ مربع میٹر کا اضافہ کیا۔ اس طرح مجموعی رقبہ ۸۸۹۰ مربع میٹر ہو گیا۔

مشہور روایات کے مطابق اس کے بعد کسی خلیفہ نے تعمیر یا اضافہ نہیں کیا۔ البتہ امام زین الدین مراغی نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ۲۰۲ھ/۸۱۷ء میں خلیفہ مامون الرشید نے تعمیر کی خدمت انجام دی ہے جس کی تائید امام سیہلی کے قول سے بھی ہوتی ہے لیکن دیگر مؤرخین اس کا انکار کرتے ہیں۔ امام مراغی کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خلیفہ موصوف نے صرف تجدید کی ہو اور اضافہ تو وسیع نہ کی ہو۔ اس طرح دونوں روایات کی توجیہ ہو سکتی ہے۔^④

① اخبار المدینہ: ۱۰۳ ② ایضاً ③ وقاء الوفاء ج: ۱ ص: ۳۸۲ ④ معالم دار الحجۃ: ۵۴

خلیفہ موصوف کی توسیع سے پہلے کی جائے والی توسیعات کے باعث مسجد نبوی شریف کا جنوبی حصہ عریض اور مشرق و مغرب کی سمت سے مسجد بیضوی ہوتی گئی اور مذکورہ بالا اضافہ سے شمال میں گولائی اور نمایاں ہو گئی۔

۵۷۶ھ/۱۱۸۰ء میں ملک الناصر الدین اللہ نے مسجد نبوی شریف کے ذخائر اور بعض آثار قدیمہ کی حفاظت کی غرض سے صحن مسجد میں ایک چبوترہ بنانے کا حکم دیا جس کے تیار ہو جانے پر حسب ذیل چیزیں محفوظ کر دی گئیں۔

مقصود کائنات منہ بنیم کی اونی چادر اور تہبند، یہ دونوں چیزیں وصال کے وقت آپ کے وجود اطہر پر تھیں۔ دیباچ کی کناری سے بنا ہوا طیل سی جبہ، مصحف عثمانی، غلاف کعبہ کا ٹکڑا۔ جائے نماز نبوی، جھنڈے، بعض ہتھیاروں کے دستے اور کئی ایک صحابہ کبار اور اہل بیت اطہار کی محفوظ شدہ چیزیں۔^۱

مسجد نبوی میں آتش زدگی:

خداوند قدوس کی شان بے نیازی انسانی عقل و فہم اور ادراک سے انتہائی بلند و بالا ہے، اللہ جل شانہ نے جن مقدس مقامات کی عزت و عظمت کو بڑھا کر انہیں ہم دوش عرش مجید کر دیا انہیں بھی ایسی ناگہانی آفات سے دو چار کیا۔ جن سے وہ پیوند زمین ہو کر رہ گئے اسی نوعیت کا دل دوز و جاں گداز واقعہ ۶۵۴ھ میں پیش آیا، جس میں مسجد نبوی شریف جل کر خاکستر ہو گئی۔

یکم رمضان المبارک ۶۵۴ھ/۱۲۶۵ء شب جمعہ کا واقعہ ہے کہ ابو بکر القرashi بن اوحہ مسجد میں غربی جانب واقع گودام سے کچھ سامان نکالنے کی غرض سے چراغ لے کر داخل ہوا۔ اس کی غفلت کے نتیجہ میں چراغ سے سامان کو آگ لگ گئی۔ (یا چوہے کے چراغ لٹنے کے باعث آگ بھڑک اٹھی) اور آن واحد میں نہ صرف اس کمرہ میں پھیل گئی۔ بلکہ پوری مسجد شریف کو اپنی پلیٹ میں لے لیا۔ خادم موصوف جل

کر لقمہ اجل بن گیا۔ مسجد مبارک لکڑی کے ستون جل جانے اور پتھر کے ستون گر جانے کے باعث منہدم ہو گئی اور جل کر راکھ بن گئی۔ حجرہ منیفہ اور منبر نبوی بھی آگ کے بے رحم شعلوں کی زد سے نہ بچ سکے۔ البتہ صحن میں واقع چبوترہ بالکل محفوظ رہا۔ بہت سے قرآن مجید نادر اور نایاب کتابیں قیمتی اور تاریخی صندوق اور مسجد کی ہر ایک چیز جل گئی تھی۔^①

مؤرخین اور شعراء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں شیعہ مسجد نبوی شریف کے تقدس کو پامال کرنے میں بکثرت مصروف تھے۔ ان کے خلاف سنت اعمال اور صحابہ کرامؓ پر سب و شتم کرنے کے باعث مسجد مقدس کے درود یوار بھی متاثر ہو رہے تھے۔ جس کی وجہ سے مسجد کو ان اثرات سے پاک کرنے کی خاطر قدرتی طور پر اس المیہ سے دو چار کر دیا گیا۔ جیسا کہ علامہ جمال الدین یوسف بن تغری بردی التوفی ۸۷۷ھ/۱۴۷۶ء نے بعض شعراء کا کلام نقل کیا ہے۔^②

معین الدین بن تولوالمغربی کہتے ہیں:

قل للروافض بالمدينة مالکم
ما اصبح الحرم الشريف محرقا
يقتادکم للذم کل سفیه
الا لسبکم الصحابة فيه
ایک اور شاعریوں گویا ہوتا ہے:

لم يحترق حرّمُ البنی لحارث
لکنہا ایدی الروافض لا مسّت
يُخشى عليه ولاد هاه العار
ذاك الجناب فطهرته النار
علامہ ازرقی التوفی ۹۱۱ھ نے بعض شعراء کے نام اور کلام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ردافض کی غلط کاریوں کی تفصیل بھی ذکر کی ہے۔^③

اس جان کاہ حادثہ اور ناقابل تلافی نقصان کی اطلاع فوری طور پر خلیفہ المستعصم باللہ ابی احمد عبداللہ بن المستعصم باللہ کو دی گئی لیکن جنگی مصروفیات کے

① جامع الصحیح: ۶۸ ② انجم الاہرہ فی طوک مصر والقاہرہ ج ۷: ۳۶ ③ وفاء الوفاء ج ۱: ۳۹

باعث خلیفہ کا جواب موصول ہونے میں طویل عرصہ گزر گیا۔ اسی دوران ۶۵۶ھ میں خلیفہ موصوف کو قتل کر دیا گیا بعد ازاں الملک المنصور نور الدین علی بن الملک المعز عز الدین ابیک الصالحی المصری اور ملک المنظر شمس الدین یوسف صاحب یمن کی طرف سے تعمیراتی سامان پہنچا اور تعمیر شروع ہوئی ابھی باب السلام تک کام ہوا تھا کہ ملک المنصور نور الدین علی کو معزول کر دیا گیا۔ جس کے باعث کام میں قطل پیدا ہو گیا۔ اس کی جگہ ملک المنظر سیف الدین قطر المعز یعنی محمود بن ممدود کو ۶۵۷ھ/ ۱۲۵۹ء عنان حکومت سپرد کی گئی۔ ملک موصوف کی والدہ ماجدہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی بہن تھیں۔

سلطان موصوف کے حکم سے ۶۵۸ھ/ ۱۲۶۰ء میں صرف باب اسلام سے باب الرحمة تک تعمیر کا کام ہوا۔ پھر اسی سال الظاہر رکن الدین بھرس الصالحی المعروف البند قداری مصر کے بادشاہ مقرر ہوئے۔ جن کے عہد حکومت میں باب الرحمت سے شمال میں مسجد کے انتہا تک اور مشرق میں باب النساء تک دیواریں مکمل کر کے پوری چھت بنائی گئی۔ جو آتش زدگی سے پہلے کی طرح دوہری چھت تھی (غالباً دوہری چھت سے مراد یہ ہے کہ جنوبی حصہ کی چھت مشرقی اور مغربی چھت کے برابر نہیں تھی بلکہ مشرقی اور مغربی چھت اونچی تھی)۔

اس طرح ۶۵۵ھ/ ۱۲۵۷ء میں سلطان المستعصم باللہ کے عہد حکومت میں شروع ہونے والی تعمیر ۶۵۸ھ/ ۱۲۶۰ء میں سلطان ظاہر رکن الدین بھرس کے دور میں مکمل ہوئی^①۔

سلطان ظاہر رکن الدین نے مصر سے ترین کاریگر، لکڑی، لوہا، رصاص اور دیگر تعمیراتی سامان امیر جمال الدین محسن الصالحی کی سربراہی میں بھیجا اور دیگر اخراجات کے لیے نقدی بھی عنایت کی۔^②

① معالم دار الهجرة: ۷۰ ② وقاء الوفاء ج: ۱ ص: ۲۳۲

ملوک مصر کی تعمیرِ خدمات:

عرصہ دراز کے بعد ملک الناصر محمد بن الملک المنصور قلاوون الصالحی کے عہد حکومت میں ۷۰۵ھ/۱۳۰۵ء میں مسجد شریف کی چھت کی تجدید ہوئی اور شمالی چھت کی طرز پر مشرقی اور مغربی چھت بنا کر ایک ہی چھت کر دی گئی۔^۱

۷۲۷ھ/۱۳۲۷ء میں ملک الناصر محمد مذکور نے مسجد کے جنوبی یعنی قبلہ والے حصہ میں دو برآمدوں کے اضافہ کا حکم دیا۔ جو مکمل ہو جانے سے بہت نفع بخش ثابت ہوئے۔

۸۳۱ھ/۱۴۲۷ء میں چھت کمزور ہو جانے کے باعث گرنے کا اندیشہ ہوا۔ تو سلطان الاشرف برسبائی نے ذیقعدہ ۸۳۱ھ میں چھت کی تجدید کرائی۔ یہ عظیم الشان خدمت قبرص کے امیر مقبل القدیدی کے ہاتھوں انجام پذیر ہوئی ۸۵۳ھ/۱۴۴۹ء میں چھت کمزور ہو جانے کے باعث ملک الظاہر بقیع نے امیر بردبک الناصر المعمار کے ذریعہ اس کی تجدید کرائی۔

۸۷۹ھ/۱۴۷۴ء میں بھی سلطان موصوف نے کچھ ستون اور برآمدوں کی اصلاح، تجدید اور مرمت کی خدمت انجام دی۔ اسی طرح ۸۸۱ھ/۱۴۷۶ء میں امیر جدہ خواجہ الشمسی شمس الدین ابن الزمین کی نگرانی میں بھی اصلاح و مرمت کا کام انجام دیا گیا۔^۲

دوسری مرتبہ آتش زدگی کا سانحہ:

۱۳ رمضان المبارک ۸۸۶ ہجری کی شب کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی شریف اپنی بے مثال عظمتوں اور رفعتوں کے باوجود ایک مرتبہ پھر آگ کے بے رحم شعلوں کی نذر ہو گئی۔ ہوا یوں کہ مذکورہ رات کو باد و باراں کی شدت اور کڑک و چمک کا خوفناک سماں پاتا تھا۔ اسی اثنا میں رات کے آخری حصہ میں رئیس الموزنین، صدر المدرسین الشیخ

۱۔ مقام دارالجمرة: ۷۱ ۲۔ وقاء الوفاء ج: ۱ ص: ۴۳۳

الشمسی شمس الدین محمد بن الخطیب اعلانِ محری کے لیے منارہ شرقیہ یمانیہ (یعنی روضہ مدینہ کے قریب والے) پر چڑھے ہی تھے کہ آسمانی بجلی مینار پر گرنے سے آگ بھڑک اٹھی اور آن واحد میں ساری مسجد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مؤذن موصوف اس حادثہ میں جان بحق ہو گئے۔ امیر مدینہ شیخ زین الدین فیصل الجمازی اور دیگر شہری فوراً مسجد میں پہنچ گئے۔ آگ بجھانے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی، لیکن آگ کی شدت کے سامنے ساری تنگ دو بیکار ثابت ہوئی۔ خطہ ارضی کا یہ مقدس و متبرک مقام آگ کا بحر عمیق دکھائی دیتا تھا، تو رمی بشور کما لقصہ کا ساں تھا۔ انتہائی بڑے بڑے شرارے گرد و نواح کے مکانوں پر گولہ باری کر رہے تھے۔ اور اس ناگہانی آفت سے بچاؤ کی کوئی تدبیر مفید ثابت نہ ہو سکی۔

حجرہ مقدسہ کی چھت، متعدد دستون، منبر مبارک، نادر اور نایاب قرآن مجید والا صندوق، نادر کتب کا علمی ذخیرہ اور بہت سے اشخاص آگ کی نذر ہو گئے۔ روضہ مقدسہ اور مسجد نبوی شریف کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا۔ صحن میں واقع چبوترہ کے سوا ہر ایک چیز آگ کی چیرہ دستیوں کی نذر ہو گئی۔

اس اندوہناک حادثہ کی اطلاع ۷ اررمضان المبارک کو سلطان قاہیائی کی خدمت میں پہنچائی گئی۔ لیکن موصوف کی جانب سے ہدایات و انتظامات کیے جانے سے پہلے ہی امیر مدینہ، قضات، معززین اور عام باشندگان مدینہ منورہ نے ملکہ اٹھانے اور صفائی کا کام از خود شروع کر دیا۔ باب جبرئیل کے علاوہ دوسرے دروازوں کی جگہ عارضی دروازے بنائے گئے۔ پختہ اینٹوں سے وقتی طور پر منبر بنایا گیا اور محراب نبوی والی جگہ نماز پڑھانے کا انتظام کیا گیا۔ مسجد مبارک کو ملکہ سے پاک صاف کر لینے کے بعد حجرہ مقدسہ اور اس کے گرد و نواح کی صفائی کا کام شروع ہوا۔ ابتداء میں حجرہ مقدسہ اور مسجد کے درمیان عارضی طور پر دیوار کا پردہ بنا دیا گیا تاکہ اس مقدس مقام کے درو دیوار کی خستہ و شکستہ حالت عوام کی نظروں سے اوجھل رہے۔

یہ روح فرسا واقعہ نقل کرنے کے بعد علامہ سمھودیؒ لکھتے ہیں: درحقیقت

مسلمانوں کی عملی بد حالی کے باعث عبرت اور موعظت کی خاطر یہ حادثہ وقوع پذیر ہوا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْذِيفًا﴾

”اور ہم ڈرانے کے لیے یہ نشانات ظاہر کرتے ہیں۔“

﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾

”ایسے واقعات سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کہ اے میرے

بندو مجھ سے ڈرتے رہو“۔

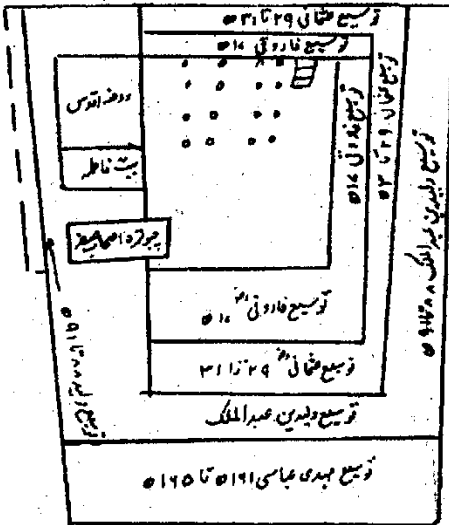
سلطان قایتبائی جب اس اندوہناک سانحہ سے آگاہ ہوا۔ تو موصوف نے امیر سنقر جمالی کی سربراہی میں ایک سو ماہر کاری گرجن میں تعمیر کرنے والے لکڑی اور لوہے کا کام کرنے والے رنگ و روغن کرنے والے اور دیگر عمارتی کام کے ماہر شامل تھے اور سامان اٹھانے کے لیے کثیر تعداد میں خچر اور گدھے بھیجے علاوہ ازیں الاشرفی الشجائی شاہین اور امیر قاسم الفقیہ شیخ الحرم کے ہاتھ بیس ہزار دینار نقد ارسال کیے۔ اور بہت بڑی تعداد میں تعمیر کا سامان اور آلات بھی فراہم کیے، ادھر امیر خواجہ الشمسی شمس الدین بن رمن نے تین سو کاریگر اور دیگر خدمات انجام دینے والے اور بار برداری کے لیے دو سو اونٹ اور ایک سو خچر فراہم کر لیے تھے۔ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو تعمیر نو کے لیے پہلی دیواریں گرا کر نئے سرے سے بنانے کا فیصلہ ہوا۔

چنانچہ ماہ ربیع الاول ۸۸۷ھ/۱۴۸۲ء میں دوسری مرتبہ سلطان اشرف قایتبائی کی طرف سے تعمیر کا کام شروع ہوا۔ منارہء رئیسہ جس پر بجلی گرنے کا سانحہ پیش آیا تھا اسے بنیادوں تک صاف کر دیا گیا۔ اسی طرح باب السلام تک قبلہ والی دیوار باب جبرئیل تک مشرقی دیوار اور مغرب میں باب الرحمتہ تک دیواریں اکھاڑ دینے کے بعد تعمیر شروع کر دی گئی۔ معمولی سی توسیع کے ساتھ نئی دیواریں بنا کر منارہء رئیسہ بھی

تعمیر کر دیا گیا اور روشنی کے لیے متعدد کھڑکیاں بنائی گئی۔ تمام برآمدوں پر برابر کی چھت بنائی گئی۔ نئی تعمیر میں ستونوں کے اوپر پختہ اینٹوں سے ڈائیں بنائی گئیں جب کہ پہلے ستون چھت تک بلند تھے۔ محراب عثمانی کو وسیع کر کے اس کے اوپر خوشنما گنبد بنایا گیا اور اسے نقش و نگار سے مرصع کر دیا گیا۔ مؤذن کے لیے اذان کی جگہ تعمیر کرائی۔

روضہ مقدسہ کی دیواروں پر ایک گنبد بنا کر اس کے اوپر بڑے گنبد تعمیر کرائے علاوہ ازیں باب السلام کے اندر بھی دو گنبد بنوائے۔ اور باب السلام کو سفید اور سیاہ سنگ مرمر کے حسین و جمیل امتزاج سے منقش کیا گیا۔ اس طرح اس پر شکوہ تعمیر پر سلطان اشرف قایتباہی نے ایک لاکھ بیس ہزار دینار خرچ کیے۔ فجزاہ اللہ احسن العزاء۔

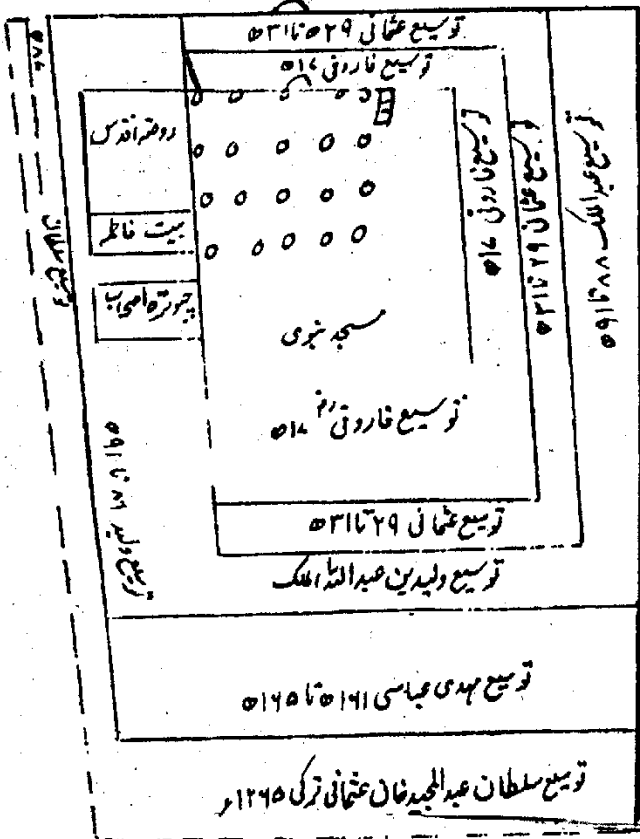
یہ عظیم الشان تعمیر ۸۹۰ھ/۱۴۹۵ء میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ گویا کہ چار سال کا طویل عرصہ مسلسل کام جاری رہا۔

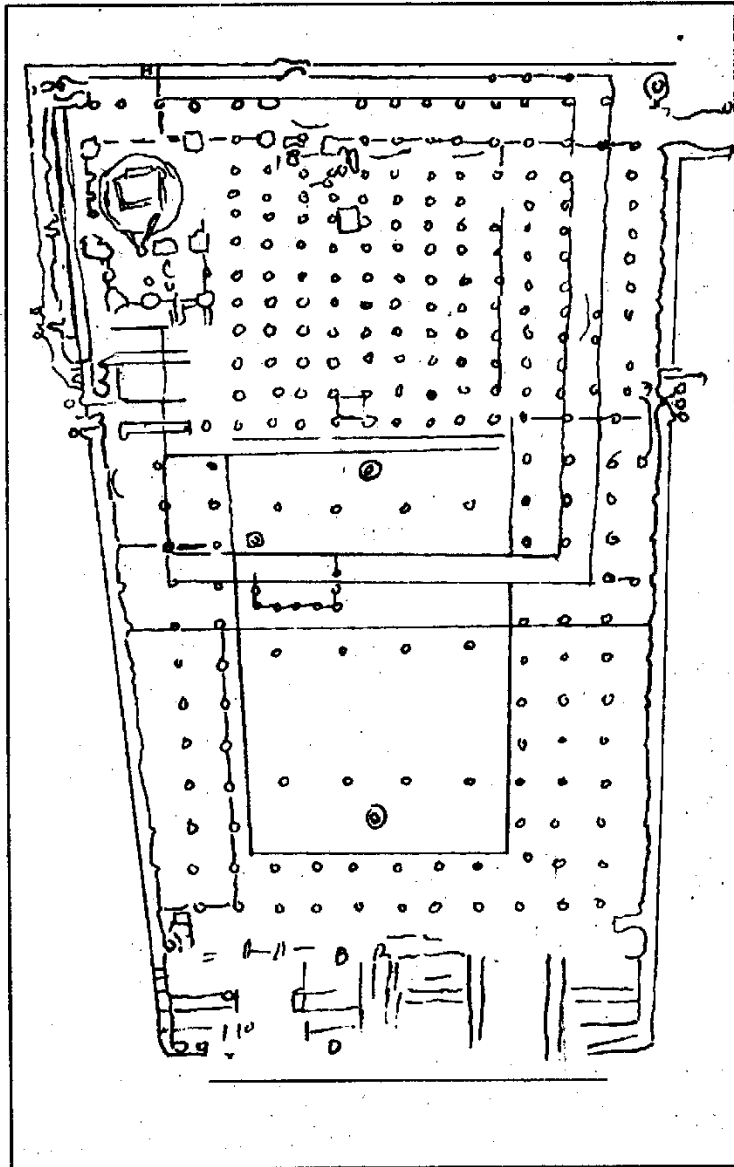
① وقفا الوفاة ج: ۱، ۳۵۵: ۳۶۳ ② تاریخ الخرمین للعباس کرارہ: ۱۷۳ ③ المدینہ..... الیوم: ۳۷

تعمیر قایمہائی کی خصوصیات:

- ☆ پہلی مرتبہ برآمدوں کی ڈائیں بنائی گئیں۔
- ☆ روشنی کی خاطر متعدد کھڑکیاں بنائی گئیں۔ جب کہ اس سے پہلے کبھی بھی کھڑکیاں نہیں رکھی گئی تھیں۔
- ☆ مؤذن کا چوترا پہلی مرتبہ تعمیر ہوا۔
- ☆ روضہ اقدس کے گنبد بنوائے گئے۔

دوسرا (المجرنبوی)

چھٹی توسیع:

آل عثمانی کی تعمیر خدمات

آل عثمان کی خلافت کے دور میں بھی حرم نبوی ﷺ کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کی ناقابل فراموش خدمات انجام دی گئی ہیں۔ اگرچہ تعمیر کی تفصیلات معلوم نہ ہو سکیں، تاہم اختصار اور اجمال کے ساتھ ان کا دل ربا تذکرہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔

۹۷۴ھ/۱۵۶۶ء میں سلطان سلیمان خان نے مسجد نبوی شریف کی مغربی دیوار نئی بنوائی اور اسے نقش و نگار سے مزین کیا۔ علاوہ ازیں سلطان موصوف نے ۹۳۸ھ/۱۵۳۱ء میں مسجد کے وسط میں ایک نیا محراب بنوایا۔ جسے محراب سلیمانی یا محراب خفی کہا جاتا ہے۔

۹۸۰ھ/۱۵۷۲ء میں سلطان سلیم ثانی نے بھی تعمیر و مرمت کی خدمات انجام

دی۔

سلطان اشرف قاہیائی کی تعمیر کردہ مسجد شریف کی عظیم الشان عمارت کو اللہ تعالیٰ نے صدیوں تک دوام بخشا۔ ۱۲۶۳ھ/۱۸۴۷ء میں چار سو سال بعد جب چھت بوسیدہ ہو گئی اور گرنے کا اندیشہ ہونے لگا تو شیخ داؤد پاشا شیخ الحرم نے سلطان عبدالجید عثمانی کو استنبول میں صورت حال سے آگاہ کیا۔ چنانچہ سلطان موصوف نے کاریگر انجینئر، تعمیراتی سامان اور دیگر ضروریات کی چیزیں بھیجنے کا حکم صادر کیا۔

طے پایا کہ مسجد کو بنیادوں سے از سر نو تعمیر کیا جائے، وادی عقیق سے پتھر منگوائے گئے اور کچھ حصہ مسجد کا منہدم کیا گیا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو جاتی تو مزید کچھ

حصہ منہدم کر کے اس کی تعمیر شروع کر دی جاتی۔ اس طرح ۱۲۶۵ھ/۱۸۴۸ء میں شروع ہونے والا تجدید و تعمیر کا عظیم المرتبت کام ۱۲۷۷ھ/۱۸۵۸ء تک دس سال کے طویل عرصہ میں بیحد شان و شوکت کے ساتھ تکمیل پذیر ہوا۔ آج بھی مسجد نبوی شریف کا قدیم حصہ سلطان عبدالجید کی تابندہ و پابندہ تعمیری یادگار کا دل کش منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ مربع حسن و تجمل ۱۸۹۳ مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ سلطان موصوف نے صرف شمال کی جانب ہی اضافہ کیا تھا اس طرف ایک نیا دروازہ بھی بنوایا۔ جو سلطان موصوف کے نام کی مناسبت سے ”باب المجیدی“ کے نام سے شہرت پذیر ہوا۔ موصوف نے صحن مسجد میں واقع چبوترہ ختم کر کے حوض بنوایا۔ جس میں عین الرقاء سے پانی لایا گیا۔ اور ایک خوبصورت فوارہ بھی نصب کر دیا۔ جو بے حد دل فریب اور دیدہ زیب منظر پیش کرتا تھا۔

ترکوں نے تعمیر مسجد نبوی پر مال و زرعی خرچ نہیں کیا، بلکہ اپنے خلوص، عشق اور احترام رسول اکرم ﷺ کو مجسم کر دیا اور ہر نقش محبت و خلوص کا آئینہ دار ہے۔ امتداد زمانہ کے باوصف اس تعمیر میں ترکوں کے دل دھڑکتے نظر آتے ہیں ہر پتھر اور ہر زاویے سے جناب رسالت مآب ﷺ کی محبت جھلک رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ترکوں نے تعمیر مسجد کے لیے اس بات کا التزام کیا کہ ہر معمار حافظ کلام پاک ہو۔ کام شروع کرنے سے پہلے ہر معمار غسل کرتا، دو نوافل ادا کرتا اور سرکار مدینہ ﷺ پر درود سلام بھیجتا۔ ہر ایک معمار تقویٰ کا پیکر اور پاکیزگی کا نمونہ تھا۔

سلطان موصوف نے ساری چھت کی نقاشی اور طلائی کا کام بے نظیر کرایا، چھت میں جا بجا ۶، ۹ فٹ اونچے ہشت پہلو شیشے کے دوہرے دروازے ہیں جن پر دیدہ زیب خوبصورت گنبد بنوائے، ان ہی بلند و بالا دروازوں سے سورج کی روشنی مسجد مقدس کو ضیا بار کرتی ہے۔ در کی کمانیں بے جوڑ ایک ہی پتھر سے تراشی ہوئی

① تاریخ الحرمین للعہاس گراہ: ۱۷۶ • المدینہ فی التاريخ: ۸۳

② آثار المدینہ: ۱۰۷ • المدینہ فی التاريخ: ۸۳

ہیں۔ فولادی سلاخوں سے سیسہ پلا کر کمانوں کو باہم مربوط کر دیا گیا ہے۔ آج بھی باب السلام سے باب الرحۃ تک مغرب میں اور بشمول روضہ معینہ باب جبرئیل سے باب النساء تک سرخ پتھر کی عمارت موصوف کی ناقابل فراموش یادگار ہے۔ موصوف نے قبلہ والی دیوار میں رنگین آئینوں کے بلند و بالا روشن دان ”آگزیسٹ فین“ کے قائم مقام بنوائے۔

تعمیر و تجدید کے مجموعی مصارف سارے سات لاکھ عثمانی گنی اور جنی دونوں صحیح ہیں ہوئے تھے جو سات کروڑ روپیہ کے مساوی ہیں۔

سلاطین عثمانیہ نے مسجد نبوی شریف کی ایسی پر شکوہ عمارت تعمیر کرائی جس کے دروہام پر گردش ایام اثر انداز نہ ہو سکی۔ باب السلام سے مقام جبرئیل تک ساری دیوار قرآن پاک کے سنہری حروف سے مزین اور اسماء مقدس نہایت دیدہ زیب خطاطی میں نقش کیے گئے۔ چھت میں واقع گنبدوں میں مختلف آیات و سورہ نہایت اعلیٰ خط میں تحریر کرائیں۔ جن کے حسن و زیبائش میں نظر ڈوب کر رہ جاتی ہے۔ ہر نقش محبت کا آئینہ دار ہر سطر خلوص کا مظہر اور ہر گوشہ عقیدت کی تصویر ہے۔

اس قدیم تعمیر کو رنگارنگ، جاذب نظر اور خوشنما فانوسوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ جب بجلی کے قمتوں کی روشنی ان کے حسین و جمیل کھڑوں سے آنکھیں چار کرتی ہے۔ تو ایک ایک شیشے کے کھڑے سے مختلف روشنیاں پھوٹی نظر آتی ہیں؛ ذرا سی جنبش سے ہر کھڑا کبھی سبز، کبھی قرمزی اور کبھی نیلا نظر آتا ہے، جھل جھل کرتے یہ فانوس زائرین کو دعوتِ نظارہ دیتے اور عقیدت و محبت کا نقش جمیل پیش کرتے ہیں۔ ماہرین فن تعمیر کا اندازہ ہے کہ ترکوں کی اس عظیم الشان تعمیر کو پانچ سو سال تک شکست و ریخت کا کوئی اندیشہ نہیں۔

علاوہ ازیں سلاطین علویین نے بھی مختلف اوقات میں مسجد نبوی شریف اور روضہ محبوب کائنات ﷺ کی اصلاح و مرمت کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔

ساتویں توسیع:

خاندان سعود کی تعمیری خدمات

سعادت مند سلطان عبدالجید عثمانی کی تعمیر کو ایک صدی گزرنے کے بعد مرمت و اصلاح کی ضرورت پیش آئی۔ جس وقت خاندان سعود کا مہتاب سعادت نشان سرزمین حجاز کو اپنی تابندگی و درخشندگی سے جگمگانے لگا تو مسجد نبوی شریف کی پر شکوہ عمارت مجموعی حیثیت سے پائیدار ہونے کے باوجود گہن سالی اور گردش ایام کی ستم ظریفیوں کا بزبان حال سے شکوہ کر رہی تھی؛ دیواروں کا سینہ بعض مقامات سے شق، کئی ستون اور سرور قد مینار مخدوش حالت میں مدد کے طلب گار تھے اور مسجد تنگی داماں کی شکایت بھی کر رہی تھی۔

ان حالات کے پیش نظر سلطان عبدالعزیز بن سعود نے ایک جامع اور عظیم الشان منصوبہ تیار کیا۔ اور حجاز کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی ماہر انجینئر طلب کیے۔ تاکہ مسجد نبوی کی شایان شان اور مسلمانان عالم کی دلی خواہش کے مطابق تعمیر کی خدمات انجام دی جاسکے۔ نیز یہ طے پایا کہ قدیم تعمیر کی قیمتی اور خوبصورت اشیاء کو برقرار رکھا جائے۔ موصوف نے بڑی فراخ دلی سے یہ اعلان کیا کہ اس منصوبہ کی تکمیل کی خاطر جتنی رقم درکار ہو شاہی خزانہ سے فراہم کی جائے۔

چونکہ ہر دور کا فن تعمیر جداگانہ ہر زمانہ کی تعمیر کے نقوش فرزانہ ہوتے ہیں جیسے لباس کی وضع قطع تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ افکار و خیالات بھی تغیر پذیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح فن تعمیر بھی جدت کا خوگر ہوتا ہے۔ چنانچہ دور جدید کے انداز تعمیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے پرانے دور سے جداگانہ فن تعمیر کا مظاہرہ دکھایا۔ تاریخ نے جب ماضی سے پلٹ کر دیکھا تو مسجد نبوی فن تعمیر کا نادر نمونہ اور موجودہ دور کی حسین ترین عمارت نظر آئی۔ مسجد کی زیبائش و آرائش اور تزئین و تحمین کا احاطہ کرنے سے قلم عاجز اور

زبان اس کی شایانِ شان تعریف و توصیف سے قاصر ہے۔ وہ پر کیف و سرور اور دلکش و دلربا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا دلفریب و دیدہ زیب نظارہ آنکھیں ہی کر سکتی ہیں۔ ورنہ دیکھے بغیر اس کی آرائش و زیبائش کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ مسجد کی یہ پر شکوہ عمارت اس پر شاہدِ عدل ہے کہ سلطان عبدالعزیز کے دل میں عشقِ رسول ﷺ کی آگ شعلہ زن اور اس کا دل حبِ رسول سے سرشار تھا اور موصوفِ اسلام اور حرمین شریف کا مخلص خدمت گار تھا۔

۱۳۶۸ھ/۱۹۴۹ء میں سلطان موصوف نے اس فقید المثال منصوبہ اور ایمان افروز خوشخبری سے مسلمانانِ عالم کو آگاہ کرنے کی غرض سے ایک کھلا خط شائع کیا۔ جو ۱۳ صفر ۱۳۶۸ھ اور ۱۲ شعبان ۱۳۶۸ھ کو اخبار ”المدینہ“ میں شاعت پذیر ہوا۔ اس جامع منصوبہ کی تکمیل اور نگرانی کے لیے پچاس افراد پر مشتمل ایک مستقل شعبہ قائم کیا گیا۔ جو شعبہ تحریر، حسابات، خزانہ امانت اور انجینئرنگ پر محیط تھا۔ ایک ورکنگ کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں مدینہ باسکینہ کے معززین اور نامور حضرات شامل تھے دکانوں اور مکانات کی قیمت کا صحیح تخمینہ لگا کر مالکان کو معاوضہ ادا کرنا اور ان کی خوشنودی کا خاص خیال رکھنا اس کمیٹی کے فرائض میں شامل تھا۔ پتھروں اور سنگ مرمر کی تراش خراش کے لیے مکینیکل آلات پر مشتمل ایک کارخانہ ذوالحلیفہ میں قائم کیا گیا۔ ماہرین فنِ تعمیر کے زیرِ نگرانی چار سو سے زائد عملہ کام کرتا تھا۔

تعمیر میں سہولت بہم پہنچانے کی خاطر کرین، ہیوی گاڑیاں اور مختلف اقسام کے جدید ترین آلات بھی فراہم کیے گئے۔ جنہیں چالیس گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ مدینہ منورہ کی بندرگاہ بیہوع اسی کام کے لیے وقف کر دی گئی تاکہ جہاز عمارتی سامان لکڑی، لوہا، سینٹ وغیرہ پہنچاتے رہیں۔ جہازوں سے سامان ساحل تک پہنچانے کے لیے تیس سے زائد کشتیاں بھی معروف کارٹھیں۔ مختلف ممالک سے جہازوں کے ذریعہ لایا جانے والا سامان ۳۰۰۰۰۰ ٹن سے زائد تھا۔ مکینیکل آلات کی مرمت اور صفائی کے لیے بھی ایک فیکٹری قائم کی گئی جس میں کام کرنے والے مکینک، انجینئر کار میگر اور

مزدور تمام تر سعودی عرب کے باشندے تھے۔^۱ اس جلیل القدر کام کے نگران اعلیٰ الشیخ محمد صالح قزاز اور الشیخ محمد بن لادن المتوفی ۱۳۸۲ھ مقرر ہوئے۔

جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو ۵ شوال ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۱ء کو مسجد شریف کی بیرونی دیوار، ملحقہ مکانات اور دکانیں منہدم کرنے کا کام شروع ہوا، سمار شدہ عمارتوں کا ملبہ شہر سے باہر منتقل کیا جانے لگا۔ ۱۳ شعبان ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳ء کو باب الرحمت کی جانب والی غربی دیوار کی بنیاد کھودنے کی ابتدا ہوئی جبکہ ۱۴ رمضان المبارک ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳ء کو باقاعدہ تعمیر شروع ہوئی۔ ایک پرہجوم اور باوقار تقریب میں تعمیر جدید کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔

تعمیر کی مقدس خدمت انجام دینے میں ۱۲ مصری۔ ایک شامی اور ایک پاکستانی انجینئر تھے۔ جن کے ماتحت دوسو سے زائد مصری اور شامی ماہرین مصروف کار تھے۔ پاکستانی، سوڈانی، یمنی اور حضر موتی مزدوروں کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ پندرہ سو سعودی مزدور بھی خدمت پر مامور تھے۔

تعمیر جدید میں اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا کہ حتی المقدور قدیم تعمیر کے ساتھ مشابہت اور مطابقت کو برقرار رکھا جائے۔ اسی فارمولے کے پیش نظر نئی عمارت کو پرانی عمارت کے برابر اونچا رکھا گیا۔ البتہ امتیازی شان کو اجاگر کرنے کی خاطر سعودی تعمیر میں ستونوں کی رنگت کو ریاض الجنتہ کے ستونوں کے اہم آہنگ بنایا گیا ریاض الجنتہ میں واقع ستون سفید رنگ کے ہیں جبکہ بقیہ ستون سرخ ہیں۔ نئے ستون کنکریٹ کے بنے ہوئے ہیں جن کی بنیادیں نہایت گہری کھود کر کالے سنگ مرمر سے بے حد مضبوط بنائی گئیں۔ ستونوں اور چھت کے سنگم میں بے حد نفیس معش پیتل کی عربی طرز کی جالیاں لگائی گئیں۔ جن پر خوبصورت قدیلیں آویزاں ہیں۔ ڈائیں ایسی عمدگی اور مضبوطی سے بنائی گئی ہیں کہ کسی بھی سمت دیکھنے میں ذرا برابر اونچ نیچ نظر نہیں آتا۔ چھت بھی نقش و نگار سے مرصع ہے۔

۱۔ تاریخ الحرمین للعباس کرارہ: ۹۰ تا ۹۱ • المدینۃ المنورہ فی تاریخ: ۸۵

چھت میں کچھ روشندان رکھے گئے تھے تاکہ بوقت ضرورت مسجد کو ایئر کنڈیشن بنانے کے لیے برقی آلات نصب کیے جاسکیں۔ دیواروں میں عربی طرز کی خوشنما اور دلکش کھڑکیاں اور انتہائی منقش و مزین دروازے مسجد شریف کی خوبصورتی کو دوبالا کرتے ہیں۔ دروازوں پر مختلف آیات کندہ ہیں۔

سعودی تعمیر و توسیع کی تفصیلات:

۴۷۴	دیواروں سے ملحق چوکور ستون
۲۳۲	گول ستون
۱۰	دروازے
۴۴	کھڑکیاں
۱۸۹	محراب دارستونوں کی ڈائیں
۱۲۸	مغربی دیوار کی لمبائی
۹۱ میٹر	شمالی دیوار کی لمبائی
۱۱۲۸	مشرقی دیوار کی لمبائی
۵	دیواروں اور ستونوں کی بنیادوں کی گہرائی
۱۷	میناروں کی بنیادوں کی گہرائی
۷۰	میناروں کی بلندی

راقم الحروف نے سعودی تعمیر کو ان اوصاف سے متصف پایا ہے۔

سعودی تعمیر میں ستونوں کی بناوٹ اس طرح ہے۔ سیاہ رنگ کے سنگ مرمر کی کرسی پر بلند و بالا سفید ستون ایستادہ ہیں جن کی چوٹی پر بے حد نفیس اور دیدہ زیب پیتل کی جالی ہے جس کے چاروں طرف مصنوعی پتھر میں تین تین ستارے ہشت پہلو بنے ہوئے ہیں ان کے بیچ و بیچ شیشے کے خول میں دو دو سفید ٹیوب لائٹ نصب

ہیں۔ جن کی پیشانی پر یہ آیت میارگہ لکھی ہوئی ہے۔ اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
السی آخرہ۔ یہ ٹیوٹیں جب رات کو جلتی ہیں تو سارے حرم میں خنک روشنی پھیل جاتی
ہے اور حرم بقعہ نور بن جاتا ہے۔ جا بجا روشنیوں سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے حرم کی
دیواروں میں ستارے بزدیئے گئے ہوں۔

ستونوں کے چاروں طرف ایسی ہی جالی دار شمعیں نصب ہیں جبکہ ہر دو محرابی
ڈاٹوں کے سنگم میں چھت کے قریب گول سفید ٹیوب لگی ہے جس کا قطر تقریباً ۱۹ انچ ہو
گا، چند سال قبل تک پوری مسجد شریف میں سرخ قالین بچھے تھے۔ البتہ ریاض الجنہ کے
اتیار کو برقرار رکھتے ہوئے سبز قالین جلوہ نہاتے مگر اب ساری مسجد میں سبز قالین پائے
جاتے ہیں۔ تمام مسجد صناعی اور عقیدت کا حسین امتزاج معلوم ہوتی ہے۔ جنوبی دیوار کے
ساتھ بہت سے ایئر کنڈیشن لگا دیئے گئے ہیں اور مزید لگانے کا پروگرام بھی ہے۔
مصارف کی تفصیلات :

خدام حرمین شریفین، کارپردازان سعودی حکومت نے مسجد نبوی زاد اللہ تعظیماً
وتشریفاً و تکریماً کی توسیع اور تعمیر نو کے لیے ملحقہ مکانات اور دکانیں خطیر رقم خرچ کر
کے حاصل کیں، ہر شخص کو منہ مانگی قیمت سے نوازا، جبر و تشدد کی بجائے رضا و رغبت کو
ترجیح دی گئی اور کسی کی حق تلفی کیے بغیر معقول معاوضہ ادا کر کے املاک حاصل کی گئیں
جو سودو کانون اور دو سو مکانوں پر مشتمل تھیں۔ املاک کے مجموعی مصارف

املاک کے مجموعی مصارف	۳۰ ملین ریال	(تین کروڑ ریال)
تعمیر نو کے مصارف	۲۵ ملین //	(اڑھائی کروڑ ریال)
میزان	۵۵ ملین //	

تعمیر میں استعمال ہونے والے بعض سامان کی تفصیل اس طرح ہے:

لوہا	۱۵۰۰ ٹن
چمچیں	۲۵۰ //
مشت و غیر مشت پتھر	۱،۵۰،۰۰۰ عدد

رمضان المبارک ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳ء میں شروع ہونے والی عظیم الشان تعمیر
اول ۱۳۷۵ھ / ۱۹۵۶ء میں تکمیل پذیر ہوئی۔

مسجد نبوی شریف کی قبلہ والی دیوار کی حفاظت اور بنیادوں کو پانی سے محفوظ
رکھنے کی غرض سے باہر کی جانب کنکریٹ کا ایک مضبوط پشتہ بنایا گیا جس کی بنیادیں
چار میٹر گہری ہیں۔

مسجد شریف میں آنے کے لیے چاروں طرف کشادہ اور صاف ستھری
سڑکیں بنائی گئیں۔ جس کے باعث زائرین اور نمازی حضرات کو بے حد سہولت اور
آسائش حاصل ہو گئی ہے۔*

اس وسیع و عریض دیدہ زیب اور پر شکوہ عمارت نے تعمیر کے مراحل ابھی
طے کیے ہی تھے کہ حجاج اور زائرین کے بے پناہ جھوم کے پیش نظر تنگی داماں کی شکایت
کرنے لگی۔ منتظمین حرم نبوی اور ارباب اقتدار ایک مرتبہ پھر توسیع کی ضرورت کو
شدت کے ساتھ محسوس کرنے لگے۔ چنانچہ ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳ء میں شاہ فیصل شہید نے
ایک اور جامع منصوبہ کے تحت مسجد نبوی شریف کی مغربی جانب توسیع کا حکم دیا۔ جس
کے مطابق پچاس بلین ریال کے عوض ملحقہ تمام املاک خرید کر انہیں مسمار کر دیا گیا اور
شارع العینی تک بازار منڈیاں اور مکانات سب کو مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ یہ قطعہ
اراضی شرقاً غرباً ۱۶۵ میٹر لمبا تھا۔ جبکہ اس کا مجموعی رقبہ ۵۵۵۰ مربع میٹر تھا۔

سعودی تعمیر میں قدیم عمارت کے مشرق، مغرب اور شمال کے بعض حصے
منہدم کر کے از سر نو تعمیر کیے گئے اور بہت سا نیا رقبہ مسجد میں شامل بھی کیا گیا۔ جس کی
تفصیل اس طرح ہے:

قدیم عمارت کا نو تعمیر شدہ رقبہ

۶۲۳۷ مربع میٹر

جدید تعمیر کا رقبہ

۶۰۲۳ // //

// // ۱۲۷۱

سعودی توسیع کا مجموعی رقبہ

اس وقت مسجد نبوی شریف زاد اللہ تعظیماً و تکریماً کی توسیع و تعمیر کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جس سے خبر صادق امام الانبیاء ﷺ کی اس پیشین گوئی کو تابندگی حاصل ہوتی ہے:

”اگر مسجد نبوی ذی الحلیفہ تک وسیع ہو جائے۔ تب بھی اس پر مسجد نبوی کا ہی اطلاق ہوگا۔“

آج سعودی حکومت جس جانفشانی خلوص، جذبہ ایمانی اور محنت شاقہ کے ساتھ مصروف کار ہے۔ وہ انتہائی قابل قدر اور لائق صد تحسین و توصیف ہے۔ آل سعود مسلمانان عالم اور زائرین کی راحت رسانی اور ہر ممکنہ آسائش بہم پہنچانے کی خاطر مسجد شریف کی ترقی اور توسیع کے لیے شای خزانہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔

شاہ فہد کی عظیم الشان تعمیر و توسیع

شاہ فہد کی تعمیر و توسیع کی تفصیلات پی ٹی وی کی فلم سے حاصل کی گئی ہیں جسے بن لادن کمپنی نے تیار کیا تھا۔

جب سعودی عرب اور دنیا جہاں میں فضائی سفر کا سلسلہ عام ہو گیا، تو اس کے بعد حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ شروع ہو گیا۔ ۱۳۷۵ھ میں عازمین حج کی تعداد ایک لاکھ تھی، جو ۱۳۹۰ھ میں ۱۰ لاکھ ہوئی اور اس کے بعد ۲۰ لاکھ تک جا پہنچی، بعض ماہرین کی پیشین گوئی ہے کہ آئندہ عشرے میں عازمین کی تعداد پچاس لاکھ ہو جائے۔

۱۳۹۳ھ میں شاہ فیصل مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلہ میں عارضی طور پر جو شیڈ تعمیر کرائے تھے ان کا مستقل حل تلاش کرنا ابھی باقی تھا۔ چنانچہ ۱۴۰۲ھ میں خادم الحرمین شریفین شاہ فہد نے ایک مرتبہ پھر مسجد نبوی شریف کی توسیع کا فرمان جاری کیا، شاہ کی ذاتی نگرانی میں تین سال کے جائزے اور مطالعے کے بعد مسجد کی توسیع کا منصوبہ تیار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں مسجد کو اس کے موجودہ رقبے کے مقابلہ میں پانچ گنا توسیع دینا تھا، اور حضور نبی کریم ﷺ کے دور کی مسجد کے مقابلہ میں توسیع ایک سو گنا تھی۔

۹ صفر ۱۴۰۵ھ کو خادم الحرمین شریفین شاہ فہد نے اس عظیم الشان توسیعی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا اور اس منصوبے کی تکمیل کی مدت چھ سال مقرر کی، شاہ فہد کی خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز تیار کیا جائے جہاں زائرین اور عبادت گزاروں کے لیے بہترین سہولیات مہیا کی جاسکیں۔ چنانچہ ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا، جس میں رسول اللہ ﷺ کے دور کے پورے مدینہ منورہ کو مسجد میں شامل کر لیا گیا۔

قدیم شہر صدیوں سے عازمین حج اور زائرین کی خدمت کر رہا تھا، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد نے مسئلہ کو پیچیدہ بنا دیا۔ اور شہر میں جدید ترین سہولیات کے لیے مسجد نبوی کی توسیع بنیادی اہمیت کی حامل تھی۔ منصوبے کا پہلا ہدف قدیم عمارتوں کا انہدام تھا۔ منہدم کرنے کا تمام کام دھاکہ خیز مواد استعمال کیے بغیر ہی مکمل کر لیا گیا مٹی گارے سے بنائے ہوئے روایتی مکان آسانی سے گرا لیے گئے۔ لیکن کنکریٹ سے تعمیر کی گئی جدید عمارتوں کو منہدم کرنے کا کام کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک تھا۔ اس کا حل انجینئروں نے یہ نکالا کہ ایسی عمارتوں کی بنیادوں کو ایک خاص حد تک کمزور کر لیا جائے جس سے ان کا گرنا مشکل نہیں رہا۔ عمارتوں کو گرانے اور ملبہ صاف کرنے کا کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی غرض سے اس عمل کو دن رات جاری رکھا گیا۔

اس کام کے دوران اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا کہ شہری سہولیات اور روزمرہ کی زندگی کم از کم متاثر ہو عارضی کارپارکنگ پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ تعمیر کیے گئے تاکہ نمازی حضرات آسانی اور سہولت کے ساتھ مسجد آسکیں۔

۱۷ محرم الحرام ۱۴۰۶ھ کو مسجد کی توسیع کے لیے بنیادوں کی کھدائی کے ساتھ ہی تعمیراتی کام کا آغاز ہوا۔ مسجد کے ارد گرد کا علاقہ صحرائی ہونے کے باعث غیر مستحکم تھا۔ اور عظیم الشان ڈھانچے کو سنبھالنے کے لیے بنیادوں کی تعمیر میں جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی اس لیے عمارت کی بنیادوں میں وزن کو برداشت کرنے والے آٹھ ہزار پانچ سو پچیس مضبوط ترین پائپوں کے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

صحرائی زمین کی کھدائی بچہ دشوار تھی۔ بعض اوقات ٹھوس پتھریلی زمین تک پہنچنے کے لیے ۵۴ میٹر تک کھدائی کرنا پڑی۔ تعمیراتی انجینئر اور سروے ٹیم نے پوری منصوبہ بندی اور یکسوئی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔

شارٹ جوئیر دیوبیکل مشینوں سے کام کا آغاز ہوا۔ کام کے اس مرحلے میں زمین کی ٹھوس تہہ میں کیمیائی مادے بڑی مقدار میں ڈالے گئے۔ اس عمل کے دوران انجینئر زمین کی تہہ کے نمونے کا معائنہ کرتے رہے تاکہ اصل چٹانوں تک پہنچنے کے

عمل کو یقینی بنایا جاسکے۔

جہاں بھاری ساختوں مثال کے طور پر نئے میناروں کی ضرورت تھی۔ جھلکے برداشت کرنے والے جیکروں کے علاوہ فولادی کیسٹنگ استعمال کی گئی، فولادی کیسٹنگ کی اندرونی اور بیرونی جگہوں پر بھی کیمیائی مادے ڈالے گئے، تاکہ نئی عمارت کو ہر قسم کے معائب سے محفوظ رکھا جاسکے۔ انتہائی مضبوط فولاد کے بارہ میٹر لمبے بیلنگ کی شکل کے پنجرے بنائے گئے، اصل پوزیشن کو سنبھالنے کی غرض سے پنجروں کو کنکریٹ کی مدد سے نصب کیا گیا۔ بارہ میٹر کی لمبائی کی زمین کی تہہ میں اتارنے کے بعد ویلڈنگ کر دی گئی۔

قریب ہی واقع پلانٹ میں ایک لاکھ مربع میٹر کا کنکریٹ تیار کرنے کا عمل جاری تھا، توسیعی منصوبے کے دوران ہر مرحلے کی مناسب انداز میں رہنمائی کی گئی، کنکریٹ کے معیار کی تصدیق کے لیے ستونوں میں الٹراسنک سنسر کا استعمال کیا گیا۔ مسجد نبوی شریف کی نئی عمارت کے وزن کو سنبھالنے کے لیے بچہ مضبوط اور بہترین ستون تعمیر کیے گئے، اس پوری نئی عظیم الشان عمارت کو مضکم اور پائیدار بنانے کا انحصار کنکریٹ کی قوت پائیداری پر تھا۔ عمارت کا پورا ڈھانچہ ستونوں کا مرہون منت ہوتا ہے، ان کی بنیادوں میں کنکریٹ کے مقابلہ میں فولاد کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے۔ تاکہ اس عظیم الشان ڈھانچے کو بچہ مضبوط بنایا جاسکے۔ تہہ خانے اور ستونوں کے لیے سریوں سے تیار کیے گئے اہم پنجروں کو بنیادوں سے اٹھائے گئے فولادی ٹاور کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا۔

وقفہ براے نماز:

پورے تعمیراتی عرصے میں تعمیراتی کارکن دن میں پانچ مرتبہ اپنا کام عارضی طور پر روک دیتے اور دیگر افراد کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتے۔

نہ صرف یہ کہ پورے تعمیراتی کام کے دوران مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت برقرار رکھی گئی، بلکہ جب بھی ممکن ہو زیر تعمیر عمارت نمازیوں کے لیے فراہم

کی گئی۔

۵ شعبان ۱۴۰۹ھ مسجد نبوی شریف تو وسیع شدہ مغربی حصہ میں فرش کی رگڑائی پایہ تکمیل کو پہنچی۔ ادھر متعلقہ عمارتوں کو منہدم کرنے کے کام کے آغاز سے چار سال کا عرصہ گزر چکا تھا، پر شکوہ عمارت کی بنیادیں پوری طرح مستحکم ہو چکی تھیں۔

جدید تعمیر کا ڈیزائن:

مسجد نبوی شریف کی جدید اور عالی شان تعمیر و توسیع کا ڈیزائن مصر کے ماہر تعمیرات جناب ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے تیار کیا ہے۔

مصنوعی پتھر سازی:

مختلف رنگوں کے پتھروں کو آرائش کے لیے استعمال کیا گیا، اتنے عظیم الشان منصوبے کے لیے مناسب تعداد میں پتھروں کی فراہمی کے لیے اگر روایتی طریقے اختیار کیے جاتے تو پندرہ سال میں تعمیر مکمل ہوتی۔ تعمیراتی شیڈول کے مطابق ایسا ممکن ہی اور جدید طریقہ درکار تھا۔ تعمیراتی پتھر کی بدولت پتھر دو سال کے اندر دستیاب ہو جائیں اس ضرورت کے پیش نظر تعمیراتی مقام سے بیس کلومیٹر دور مصنوعی پتھروں کی دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری قائم کی گئی۔ پورے سعودی عرب سے مختلف قسم اور مختلف رنگوں کے پتھر حاصل کر کے انہیں توڑا گیا پھر ایک خاص عمل کے ذریعہ سینٹ میں شامل کیا گیا۔

تعمیراتی کام میں متعدد اقسام اور مختلف سائز کے پتھروں کی ضرورت تھی، بعض پتھروں کی تراش خراش ایک سے زائد مرتبہ کرنی پڑتی، آمیزہ کی آمیزش اور یکجا کرنے اور ہوائی بلبلے ختم کرنے کے لیے بچہ احتیاط سے کام لیا گیا فیکٹری میں یومیہ ۷۵۰ پتھر تیار کیے جاتے تھے، جبکہ مجموعی طور پر پانچ لاکھ پتھر درکار تھے۔

ماہر کاری گر پتھروں میں بہترین نقش و نگار کندہ کرتے نقش ٹیکو انداز میں تیار کیا گیا، تاکہ تعمیراتی پتھروں پر ان کا اصل نقش تیار ہو سکے، نقش و نگار کے عمل میں

متعدد جدید اوزاروں سے مدد لی گئی۔ اس کے بعد پتھروں کو متعدد کیمیائی اجزاء لگا کر چوبیس گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تاکہ عکس واضح اور پائیدار ہو جائے، پتھروں کی اس قدر احتیاط اور مہارت کے ساتھ تیاری نے توسیع شدہ حصے کو فن تعمیر کا ایک شاہکار بنا دیا۔ جس کی بدولت پوری عمارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

محرابیں:

جدید توسیع شدہ عمارت میں ۲۳۱۲ محرابیں تعمیر کی گئیں، جن میں سے ۶۷ کھلے اور ۶۸ بند صحن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ چھت بھی اسی انداز میں تعمیر کی گئی اور اس کو نقش پتھروں سے آراستہ کیا گیا۔

جدید مینار:

نئی تعمیر و توسیع میں چھ مینار تعمیر کیے جانے تھے۔ شیڈول کے مطابق پہلے مینار کا کام شروع ہوا۔ اس مرحلے پر ایک مرتبہ پھر مصنوعی پتھروں کی ضرورت پیش آئی۔ پتھروں کی تیاری کے لیے جدید ترین نظام کے باوجود پتھروں کے بڑے ٹکڑوں کو میناروں کی چھت تک ہاتھ سے ہی لے جانا پڑا۔ میناروں کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا ہر انداز اسلامی طرز تعمیر کے درستی کو نظر آتا ہے۔

باب فہد پر اسلامی فن تعمیر کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ دونوں میناروں کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ یہ مینار ۱۰۳ میٹر بلند ہیں۔ بلند و بالا خوشنما میناروں کی بنیادیں ۵۰ میٹر گہری کھودی گئی تھیں۔

سعودی مٹریئل کا استعمال:

جدید توسیعی منصوبے میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ زیادہ تر تعمیراتی سامان ملک ہی کا ہو اور بیرون ملک سے درآمد نہ کرنا پڑے۔ تاہم بوقت ضرورت درآمدی اشیاء کا استعمال بھی کیا گیا۔ سعودی عرب میں اعلیٰ معیار کے گرینائٹ یا سنگلاخ کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں اس کی دو اقسام سرخی مائل اور سرخی گرینائٹ کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا، اس کے ذخائر ”التسیم کے صحرا“ میں ہیں۔

گرینائٹ کا شمار ایشیاء کی سخت ترین چٹانوں میں ہوتا ہے۔ اور اسے کاٹنا انتہائی دشوار ہوتا ہے، توسیعی منصوبے کے لیے خاص طور پر قائم کی گئی فیکٹری میں گرینائٹ کی سلوں کو درست کیا جاتا تھا۔ یہ فیکٹری دنیا میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی فیکٹریوں میں شمار ہوتی ہے۔

اس میں ہر مہینے ۶۰۰ مربع میٹر گرینائٹ کو نمٹانے کی گنجائش ہے، پہلے گرینائٹ کو جسامت اور معیار کے اعتبار چھانٹا اور درجہ بندی کی جاتی، اور ساتھ ہی درجہ بندی کے اعتبار سے ایک کوڈ نمبر دے کر انہیں کمپوٹر سسٹم میں فائل کر دیا جاتا ہے جو پیداوار کے تمام مرحلوں کے دوران دیکھا جاسکتا ہے۔

گرینائٹ کی سلوں کو کاٹنے کا عمل دن رات جاری رہا۔ کٹائی اور پالش کے بعد ہر ٹکڑے کا پوری طرح معائنہ کر کے روانہ کر دیا جاتا۔ پھر آخری معائنے کے بعد تمام اینٹوں پر انفرادی اور تعمیراتی علاقے کے کوڈ نمبر ڈالے گئے، تاکہ تعمیر کے دوران انہیں درست مقام پر نصب کرنے میں سہولت رہے۔

بنیادوں کا استحکام:

جدید تعمیر و توسیع میں ہر پہلو کے لیے تفصیلی منصوبے تیار کیے گئے تھے، چنانچہ چار دیوار کو مضبوط و مستحکم بنانے کی غرض سے اینٹوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا، ایک لاکھ بیس ہزار اینٹوں کی ضرورت پیش آئی، اس کے علاوہ شاندار قسم کی مزید گیارہ ہزار اینٹوں کی ضرورت تھی۔

مسجد کی توسیع چوتھی قسم کے لیکرو گرینائٹ کو شہر کے جنوب میں واقع نہران کے نخلستان سے لایا گیا۔ یہاں سرخ رنگ کا گرینائٹ پایا جاتا ہے، گرینائٹ کو طویل مربع اینٹوں کی صورت میں کاٹا گیا، اور پھر ستون کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر ان ستونوں پر پالش کی گئی تاکہ گرینائٹ کے چمکیلے سرخ رنگ کو واضح کیا جاسکے۔ ہر ایک آئٹم کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد مدینہ منورہ روانہ کرنے سے پہلے ان کو حتمی طور پر چمکایا گیا۔

سر کرنے والے گنبد:

توسیع منصوبے کے ڈیزائن میں ۲۷ وسیع اور کھلے صحن بھی شامل تھے، خادم حرمین شاہ فہد نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس طرح ڈھانپ دیا جائے کہ صحنوں کی چھتوں کو موسم کی مناسبت سے کھولا یا بند کیا جاسکے۔ چنانچہ ایک جرمن مسلمان ڈاکٹر محمود مرابطو کو ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کی تیاری کا کام سونپا گیا۔ انہوں نے اس منصوبے کے چیف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر کمال اسماعیل کی سرکردگی میں پورے منصوبے کا قریبی مشاہدہ کیا، ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کو توسیعی منصوبے میں شامل کرنے کے لیے ہمدردی سے غور کیا گیا۔

ڈاکٹر کمال اسماعیل نے سرکتے گنبدوں کا اچھوتا تصور پیش کیا تھا۔ دونوں ہی تصورات عملی اور جمالاتی طور پر درست تھے، اس لیے دونوں تصورات کو یکجا کر کے گنبدوں کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ علاوہ ازیں وہ مسجد کے گنبد خضرا کی روایتی برتری کے لیے کسی قسم کا چیلنج نہیں تھے، بلکہ اس کے معاون و مددگار تھے، حتیٰ ڈیزائن کو سلیکچر اور خود ان کی تجاویز کے سلسلہ میں معاونت کے لیے کمپیوٹر کے جدید ترین پروگراموں کو استعمال کیا گیا۔

جب خادم الحرمین الشریفین جمادی الثانی ۱۴۱۱ھ میں اپنے سالانہ دورے پر مسجد نبوی شریف آئے، تو سرکنے والا ایک گنبد ان کی منظوری کے لیے تیار تھا۔ سرکتے گنبد کے ایک نمونے کی پیشکش کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور شاہ فہد نے اس کی منظوری دے دی، پھر بقیہ ۲۶ گنبدوں کی تعمیر کا کام فوری طور پر شروع کر دیا گیا۔

گنبد ایک بٹن دبا کر کھولا یا بند کیا جاتا ہے۔ گنبد عمدہ قسم کے فولاد سے ریلوے لائن کی طرز سے ٹریک اور پہیے تیار کیے گئے، جنہیں اتنا مضبوط بنایا گیا کہ وہ گنبد کا وزن سنبھال سکیں، ایک پہیے کو ۲۰ ٹن کا وزن اٹھانا پڑتا ہے ہر ایک پہیے کو ہاتھ سے جوتا گیا، تاکہ گنبدوں کو کھولنے اور بند کرنے کا عمل کسی رکاوٹ، فنی خرابی اور دشواری کے بغیر انجام پائے، اور محفوظ اور پائیدار بھی ثابت ہو۔

جدید ماہرین کو گنبد کی اندرونی ساخت کی لمینیشن کے لیے بلوایا گیا، اس کام میں بے حد مہارت کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی ضرورت تھی۔ تاکہ کسی قسم کی خرابی کا امکان نہ رہے۔ گنبد کے پچھلے حصے کی مضبوطی کے لیے پلائوڈ کا استعمال کیا گیا۔ حتیٰ طور پر جوڑنے سے پہلے کینڈا کے کارکنوں نے لکڑی کو چھیل کر ہموار کیا۔ گنبدوں کو اچھی طرح ”انسولیٹ“ کر لیا گیا اور واٹر پروف جھلی سے ڈھانپ دیا گیا۔ جسے دو اعلیٰ معیار کی یوٹیم اور اور بی وی سی فلم سے بنایا گیا تھا۔ اور ایک ساتھ لمونیٹ کر دیا گیا تھا۔

سرکنے والے گنبدوں کے ”کلس“ سویزر لینڈ میں بنوائے گئے جو ٹھوس پیتل سے تیار کیے گئے تھے اور بغیر پالش کے چھوڑ دیا گیا۔ ہر ایک کلس پر ۲۳ قیراط سونا (ایک قیراط کا وزن ۲۱۲۵ گرام ہوتا ہے۔ اس طرح ۲۳ قیراط سونے کا وزن ۸۷۵ و ۲۸ کلو گرام) چڑھایا گیا۔ یوں ۲۷ گنبدوں پر کلس سونے کی تاج کی طرح خوشنما نظر آتے ہیں۔ (ہر گنبد ۱۶۶۵ میٹر اونچا اور ۸۰ ٹن وزنی ہے) ۵

مراکش کی لکڑی:

گنبدوں میں استعمال ہونے والی لکڑی مراکش کی سیڈار لکڑی اس مقصد کے لیے مثالی قرار دی جاتی ہے جو بوجھ مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ اس قسم کے درختوں کا انتخاب ماہرین نے کیا، بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے شہتیر کاٹے گئے۔ مراکش کے انجینئر حضرات نے لکڑی پر نقش و نگار کندہ کرنے کا سارا کام ہاتھوں سے انجام دیا، نقش و نگار بنانے کے کام میں صفائی کی غرض سے پولی کاربن کے خصوصی اسٹینسلو استعمال کیے گئے۔ لکڑی کے بڑے شہتیروں کو مراکش سے جرمنی بھیجا گیا جہاں انہیں جدید ترین مشینوں کے ذریعہ کاٹا اور موڑا جاسکتا تھا۔ تاکہ بنیادی ڈیزائن کے اہم حصوں کو بنایا جاسکے۔

مسجد نبوی شریف کی تزیینات و آرائش کے لیے جیومیٹری کی اشکال کے بارڈر بنائے گئے پھر ان پر سونے کی پتیاں لگائی گئیں ڈیزائن کی مثالی خوبصورتی کے لیے قیمتی

قسم کا پتھر ”امیزناٹائیٹ“ استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اور کینیا میں عمدہ معیار کا پتھر تلاش کر لیا گیا۔ اور اس مقصد کے لیے ”کان“ کو خاص طور پر دوبارہ کھول دیا گیا۔ ”امیزناٹائیٹ“ کو اس کے مخصوص اور دلچسپ رنگ کی وجہ منتخب کیا گیا تھا، ان قیمتی پتھروں کی حتمی طور پر پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے ڈیزائن میں مخصوص مقامات پر نصب کر دیا گیا۔

اسلامی فن تعمیر:

مساجد کی زیبائش و آرائش کے لیے سنگ مرمر کا استعمال اسلامی فن تعمیر کی ایک دیرینہ روایت چلی آ رہی ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کی غرض سے منفرد معیار اور مختلف رنگوں کے لیے متعدد اقسام کے سنگ مرمر احتیاط کے ساتھ منتخب کیے گئے۔ برازیل کے چوکرو سا سنگ مرمر سے آرائشی ستون بنائے گئے۔ اٹلی کے کرا اسنگ مرمر سے مینار بنے۔

چھت پر یونان کا سنگ مرمر نصب کیا گیا، جسے ٹیس کہتے ہیں، یہ خالص سفید سنگ مرمر ہر اعتبار سے سورج کی حرارت کو جذب کرنے کی خوبی کا حامل ہے۔ اور ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سیڑھیوں میں بھی اٹلی کا سنگ مرمر استعمال کیا گیا۔

ستونوں کی آرائش:

مسجد کے اندرونی حصے کی خوشنمائی کے لیے صحنوں کے ستونوں میں کرا اسنگ مرمر کا انتخاب کیا گیا۔ کرا اسنگ مرمر پوری دنیا میں مشہور ہے۔ خاص طور پر ماہرین تعمیرات اسے اس کی شفافیت، حسن اور پائیداری کے باعث پسند کرتے ہیں، اٹلی کے اس علاقہ میں تقریباً دو ہزار سال سے سنگ مرمر بڑے پیمانے پر نکالا اور پروسیس کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے وہاں سنگ مرمر کی انتہائی معیاری تجربہ کار اور مستحکم صنعت قائم ہو گئی ہے۔ بڑی بڑی مشینوں کے ذریعہ سنگ مرمر کی مختلف سائز کی سلیں کاٹی گئیں۔

کارگیروں کے لیے سنگ مرمر کو گولائی کے حصوں کے لیے موڑنا بہت بڑا چیلنج تھا۔ دو ہزار ایک سو ستر ستونوں کو گولائی میں ڈھانپنا تھا۔ پہلے مشین نے سنگ مرمر

کو کردوی شکل دی جسے ”خول“ کہا جاتا ہے۔ پھر اس ”خول“ کو مخصوص قسم مشین کی میں نصب کر دیا گیا۔ جسے خاص طور اس منصوبے کے لیے تیار کیا گیا تھا، مکمل خود کار طریقے سے پچیس ہزار خولوں کی کسائی، پالش اور کٹائی کی گئی۔ پالش عام طور پر ہاتھ سے ہی کی گئی۔ کیونکہ سنگ مرمر کی پائیداری کے لیے پالش کا معیار بڑا نازک سا ہوتا ہے۔ ستر مختلف حصے ہر ستوں کی بنیادوں میں لگائے گئے۔

خوشنما فرش:

مسجد نبوی شریف کے فرش کے لیے سنگ مرمر کی آٹھ ہزار طویل مستطیل ٹائیلیں درکار تھیں۔ مختلف حلقوں کے فرش سرسٹھ مختلف ٹکڑوں سے بنائے گئے۔ جن میں اٹلی، چین، پرنگال اور یونان کا پائیدار سنگ مرمر استعمال ہوا۔ فرش میں مختلف طرز استعمال کیے گئے، فرش کے آرائشی حصوں نے ہر حصے کو واضح کر دیا۔ انتہائی جدید ترین کمپیوٹر فٹ ویڈ نے حتیٰ ڈیزائینوں کی تیاری میں مدد کی۔ مجموعی طور پر پچھتر ہزار مربع میٹر کے فرشی ٹائل بچھائے گئے۔

سنہری دروازے:

مسجد نبوی شریف کے دیدہ زیب و لفریب خوشنما سنہری دروازے اعلیٰ معیار کی لکڑی سے تیار کیے گئے۔ جدہ میں لکڑی کی فیکٹری قائم کی گئی۔ جس میں ہزاروں لکڑی کے ٹکڑے حسب ضرورت تیار کیے گئے، جن سے دروازے بنائے گئے، ان پر خوبصورت نقش و نگار کندہ کیے گئے اور ان پر جدہ میں قائم شدہ فیکٹری میں تیار کردہ ٹھوس پیتل نصب کر دیا گیا۔

فرانس کی ایک فوٹو رلی نے دروازوں پر نقش و نگار کی خدمات انجام دیں، دروازوں کی تیاری کے بعد ۲۳ قیراط سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ ہر دروازے کا وزن ۲/۲ ٹن ہے۔ مگر ایسی عمدگی سے نصب کیے گئے ہیں کہ ایک انگلی سے کھولے اور بند کیے جاسکتے ہیں۔ ہر دروازہ کے دونوں کواڑوں کے درمیان کلمہ توحید ٹھوس پیتل میں ایسی نقاشت سے کندہ کیا گیا ہے کہ دروازہ بند کرنے پر جو نظر نہیں آتا۔

مسجد نبوی میں قدیم چھ صحنوں میں دو دو برقی چھتیاں نصب کی گئی ہیں جو بن دبا کر کھولی اور بند کی جاتی ہیں۔ یہ چھتیاں تین سو مربع میٹر سایہ فراہم کرتی ہیں ان میں ایسا کپڑا لگایا گیا ہے جو سورج کی حرارت کو جذب کرتا ہے۔

زیر زمین کار پارکنگ:

مسجد نبوی شریف میں حاضر ہونے والے زائرین اور نمازی حضرات کے لیے کار پارکنگ کا مسئلہ بچھ مشکل تھا۔ نئی توسیع میں اسے نہایت خوش اسلوبی سے حل کر دیا گیا۔ مسجد نبوی شریف کی جنوب کی جانب زیر زمین ایک انتہائی وسیع کار پارکنگ بنائی گئی ہے جس کے دو راستے پائے جاتے ہیں۔ ایک مسجد نبوی شریف کے شمال مشرقی کونے میں اور دوسرا شمال مغربی سمت واقع ہے پارکنگ دو منزلہ ہے اور اس میں تقریباً چار ہزار کاریں پارک کی جاسکتی ہیں۔

عظیم الشان توسیع کے بعد کل رقبہ:

توسیع کے بعد گراؤنڈ فلور	۸۲۰۰۰ مربع میٹر
تہ خانوں کا رقبہ	۲۹۰۰۰ // //
چھت پر جگہ	۶۷۰۰۰ // //
وضو خانے	۳۵۲۰ عدد
غسل خانے	۱۸۰۸ //
بیت الخلاء	۳۵۲ //
شاؤر	۱۱۳ //
تہ خانوں میں جانے والی بڑی برقی سیڑھیاں	۳۴ //
چھوٹی سیڑھیاں	۹۶ //
تہ خانوں کی اونچائی	۴/۲ میٹر •

اس عظیم الشان توسیع سے پہلے مسجد نبوی شریف کا رقبہ ۸۲۰۰۰ مربع میٹر تھا اور توسیع کے بعد ۱,۶۵,۵۰۰ مربع میٹر ہو گیا ہے۔ جو قدیم مدینہ منورہ شہر کے رقبے کے تقریباً برابر ہے۔^①

مسجد نبوی شریف کی شمال، مغرب اور جنوب کی سمت زیر زمین بیت الخلا بنائے گئے ہیں جن میں سے بعض چار منزلہ ہیں اور بعض دو منزلہ۔ دوسری اور چوتھی منزل کے لیے خود کار برقی سیڑھیاں (ایکسلٹر) ہیں۔ جبکہ پہلی اور تیسری منزل کے لیے عام سیڑھیاں ہیں۔

مسجد نبوی شریف کے دو اطراف شمال اور مغرب میں دور دور تک کھلا کشادہ اور وسیع و عریض فرش بنا دیا گیا ہے۔ جو ہجوم کے زمانہ میں نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

نمازیوں کی گنجائش:

شاہ فہد کی عظیم الشان توسیع اور تجدید کے بعد مسجد نبوی شریف میں بیک وقت پانچ لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔

مسجد کے اندر اور تہ خانوں میں	۲,۷۵۰,۰۰۰ نمازی
مسجد کے باہر وسیع صحنوں میں	// ۲,۵۰,۰۰۰
مسجد کی مرمری چھت پر	● // ۹۰,۰۰۰

اس توسیع و تجدید کے منصوبے کا سنگ بنیاد ۱۹۸۵ء میں خادم الحرمین الشریفین کے ہاتھوں رکھا گیا تھا۔ جو ۱۹۹۲ء میں تکمیل پذیر ہوا۔

۳۰ ملین سعودی ریال آس پاس کی زمین حاصل کرنے کے معاوضہ میں ادا کیے

① ابواب تاریخ مدینہ منورہ ص ۲۲۲

② ابواب تاریخ مدینہ منورہ ص ۲۲۷

گئے۔ جبکہ ۳۰ ملین ریال مسجد نبوی شریف کی توسیع و تجدید پر صرف ہوتے۔^①
ایئر کنڈیشنڈ سسٹم:

مسجد نبوی شریف مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ بنا دی گئی ہے۔ مسجد سے سات کلومیٹر کے فاصلہ پر چھ پلانٹ لگائے گئے ہیں جہاں سے ایک ٹنل کے ذریعہ بخ بستہ ہوا مسجد تک پہنچتی ہے اور مسجد میں مطلوبہ ٹمپریچر مہیا کیا جاتا ہے۔ ان مشینوں کی پیداواری صلاحیت ۷۰۰۰ ٹن ہے۔

ان میں سے پانچ مستقل طور پر استعمال میں رہیں گے جبکہ چھٹا اچانک ضرورت پڑنے پر کام آنے کے لیے بند رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پانچ ۲.۵ میگا واٹ کے جرنیٹر صرف مسجد کے استعمال کے لیے الگ سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔
تعمیرات مسجد نبوی تاریخ کے آئینہ میں:

مسجد نبوی شریف کے یوم تاسیس سے اس وقت تک ۱۴۰۷ھ سال گزر چکے ہیں۔ اتنا طویل زمانہ بیت جانے کے باوجود صرف چند مرتبہ اس کی تعمیر و تجدید اور توسیع کی ضرورت پیش آئی ہے۔ جس کی تفصیلات گزشتہ صفحات میں قارئین پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ان نادر تاریخی دستاویزات کا اجمال تاریخ کے حسین آئینہ میں قارئین کے سامنے پیش کرنا ادبی ذوق کی تکمیل کا موجب ہوگا:

① پہلی مرتبہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر حضور اقدس ﷺ نے ہجرت کے پہلے سال فرمائی۔ اس وقت اس کی بنیادیں پتھروں کی دیواریں کچی اینٹوں کی ستون کھجور کے تنوں کے اور چھت کھجور کی شاخوں کی تھیں۔ طول شمالاً جنوباً ۳۵ میٹر اور عرض شرقاً غرباً ۳۰ میٹر تھا۔

② ۶۲۸ھ میں نبی کریم ﷺ نے دوسری مرتبہ تعمیر و توسیع فرمائی۔ جس سے طول اور عرض برابر ہو گیا۔ ۱۰۰ × ۱۰۰ ذراع کی پیمائش کے مطابق کل رقبہ

- ③ ۱۷ جمادی الثانی ۱۳۸۸ھ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے توسیع اور تجدید فرمائی۔ آپ نے ۵ میٹر جنوب، ۱۰ میٹر مغرب اور ۱۵ میٹر شمال میں اضافہ فرمایا جو مجموعی طور پر ۱۱۰۰ مربع میٹر تھا۔ اس طرح کل رقبہ ۳۵۷۵ مربع میٹر ہو گیا۔
- ④ ۲۹ رجب المرجب ۱۳۹۹ھ میں سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے نہایت مضبوط اور عالی شان تعمیر و توسیع کی خدمت انجام دی۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں اضافہ فرمایا۔ جنوب کی سمت موصوف کے اضافہ کے بعد آج تک اضافہ نہیں ہوا۔ آپ نے ۴۹۶ مربع میٹر اضافہ کیا جس کے بعد کل رقبہ ۴۰۷۱ مربع میٹر ہو گیا۔
- ⑤ ۸۸ھ ۷۶۷ء میں ولید بن عبدالملک نے مغرب اور مشرق میں معمولی اضافہ کیا اور امہات المؤمنین کے حجرات کو مسجد میں داخل کیا۔ تعمیر کی تکمیل ۹۱ھ ۷۰۹ء میں ہوئی ۲۳۶۹ مربع میٹر کا اضافہ کیا بتا بریں کل رقبہ ۶۴۴۰ مربع میٹر ہو گیا۔
- ⑥ ۱۶۱ھ ۷۷۷ء میں خلیفہ مہدی عباسی نے شمال کی جانب اضافہ کرایا جس کی تکمیل ۱۶۵ھ ۷۸۱ء میں ہوئی۔ یہ اضافہ اور توسیع ۲۴۵۰ مربع میٹر پر مشتمل تھی۔ جس کے باعث کل رقبہ ۸۸۹۰ مربع میٹر تک جا پہنچا۔
- ⑦ ۶۵۵ھ ۱۲۵۷ء میں مسجد میں آتشزدگی کے باعث خلیفہ المستعصم نے تجدید کا کام شروع کرایا جو سلطان الظاہر بھروس الہند قداری کے عہد سلطنت میں مکمل ہوا۔
- ⑧ ۷۰۵ھ ۱۳۰۵ء - ۷۰۶ھ ۱۳۰۶ء اور ۷۲۹ھ ۱۳۲۹ء میں ملک الناصر محمد بن قلاوون نے مشرقی اور مغربی چھت تبدیل کرائی اور جنوبی چھت کے دو برآمدوں کا اضافہ کیا۔
- ⑨ ۸۳۱ھ ۱۴۲۷ء میں ملک اشرف برسبائی نے مذکورہ دونوں برآمدوں کی تجدید کرائی۔
- ⑩ ۸۳۵ھ ۱۴۳۱ء ملک الظاہر نے روضہ مقدسہ اور مسجد کی چھت کا بعض حصہ نیا

بنوایا۔

⑪ ۱۳۷۹ھ/۱۹۵۷ء میں ملک قابضائی نے تعمیر و توسیع کی خدمت سرانجام دی موصوف نے ۱۲۰ مربع میٹر اضافہ کیا۔ جس کے باعث مسجد نبوی شریف کا مجموعی رقبہ ۹۰۱۰ مربع میٹر ہو گیا۔

⑫ ۱۳۷۹ھ/۱۵۶۶ء میں سلطان سلیمان نے مینارہ سلیمانیہ سے باب رحمت کے برابر میں غربی دیوار مکمل بنوائی۔ سلطان موصوف نے ۱۳۳۸ھ/۱۳۳۲ء میں محراب سلیمانی اور محراب نبوی کی تعمیر بھی کرائی۔

⑬ ۱۳۸۰ھ/۱۵۷۲ء میں سلطان سلیم الثانی نے تعمیر مسجد کی خدمت انجام دی۔

⑭ ۱۲۶۵ھ/۱۸۳۸ء میں سلطان عبدالجید نے عظیم الشان تعمیر شروع کرائی جس کا سلسلہ ۱۲۷۷ھ/۱۸۶۰ء میں پایہ تکمیل کو پہنچا اور اس تعمیر میں شمال کی جانب دروازہ بنوایا جو ”باب الجیدی“ سے موسوم ہوا سلطان موصوف نے ۱۲۹۳

مربع میٹر کا عظیم الشان اضافہ کیا اور مسجد نبوی شریف ۱۰۳۰۳ مربع میٹر کی وسعت کی حامل ہو گئی۔ اور اسے عروس المساجد بنا دیا۔

⑮ ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۹ء میں شاہ عبدالعزیز آل سعود نے کچھ ترمیم اور اصلاح کی خدمت انجام دی۔ اور توسیع کا فرمان جاری کیا۔

⑯ ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۵ء میں مصری حکومت کے محکمہ اوقاف نے ترمیم و اصلاح کرائی۔

⑰ ۱۳۷۰ھ/۱۹۵۰ء شاہ عبدالعزیز آل سعود نے تعمیر و توسیع کا فقید المثال کام شروع کرایا جو انتہائی ترک و احتشام کے ساتھ اوائل ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء کو تکمیل پذیر ہوا۔ آل سعود کی توسیع ۶۰۲۳ مربع میٹر پر محیط تھی۔ جس نے مسجد نبوی شریف کے دامن کو ۱۶۳۲۷ مربع میٹر وسعتوں کا حامل بنا دیا۔

توسیع مراحل اور ان کی پیمائش:

مسجد نبوی شریف کی عظیم عمارت جو اپنے دامن میں لاکھ دو سو ستون کو سمیٹے ہوئے ہے۔ بارہا تجدید و توسیع کے مراحل طے کر چکی ہے اور ابھی کتنے طے کرنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اس وقت تک مختلف ادوار کی توسیع کی پیمائش انتہائی اختصار کے ساتھ ہم علامہ عبدالقدوس انصاری کے حوالے سے قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں موصوف جلالۃ الملک شاہ فیصل بن عبدالعزیز الشہید کی توسیع تک کی تفصیلات ”مکتب توسعۃ السعودیہ“ میں مرقوم ۵ ربیع الاول ۱۳۷۵ھ کے مطابق بیان کی ہیں:

①	حضور انور ﷺ کے دور کی پیمائش	۲۳۷۵	مرلع میٹر
②	امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اضافہ	۱۱۰۰	// //
③	امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اضافہ	۳۹۶	// //
④	خلیفہ ولید بن عبدالملک کا اضافہ	۲۳۶۹	// //
⑤	مہدی عباس	۲۳۵۰	// //
⑥	ملک اشرف قایم آبادی	۱۲۰	// //
⑦	سلطان عبدالجبار عثمانی	۱۲۹۳	// //
	میزان	۱۰۳۰۳	// //
⑧	سعودی حکومت کا پہلی مرتبہ اضافہ	۶۰۲۳	// //
	کل میزان	۱۶۳۲۷	// //

سعودی توسیع کے بعد پیمائش کی نوعیت حسب ذیل ہے:

عمارت کی سعودی توسیع	۶۰۲۳	مرلع میٹر
ہر سہ اطراف میں جن حصوں کی دوبارہ توسیع ہوئی ان کی مجموعی پیمائش	۶۲۳۷	// //

مرلع میٹر سعودی توسیع ۱۲۲۷۱

باب ششم

ملحقاتِ مسجدِ نبوی شریف

- ☆..... ریاض الجنۃ
- ☆..... ستونہائے رحمت
- ☆..... منبر نبوی شریف
- ☆..... محراب نبوی شریف
- ☆..... اذان کی ابتداء
- ☆..... مینار پرانوار
- ☆..... صفہ واصحاب صفہ

ریاض الجنۃ

محبوبِ دو عالم ﷺ کی مسجد مقدس کا ایک عظیم المرتبت حصہ عظمت شان اور رفعت مقام میں منفرد حیثیت کا حامل ہے جسے آپ کی زبان وحی ترجمان سے ریاض الجنۃ کا لقب نصیب ہوا اس منبعِ رشد و ہدایت اور مرکزِ انوار و تجلیات کے مشرق میں سرور کون و مکان، سلطانِ زمین و زمان ﷺ کا حجرۂ منیفہ اور مغربی انتہا پر منبر مبارک جلوہ نما ہے۔ سید الاتقیاء والا برار حبیب پروردگار ﷺ کا فرمانِ ذی شان ہے:

مَا بَيْنَ قُبْرِيْ وَمَنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِيْ. ①

”میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح بھی مروی ہے:

مَا بَيْنَ قُبْرِيْ وَمَنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ. ②

”میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔“

مَا بَيْنَ قُبْرِيْ وَمَنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ. ③

”میرے گھر اور مصلیٰ کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔“

سیدنا عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

مَا بَيْنَ مَنْبَرِيْ اِلَى حُجْرَتِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ. ④

① بخاری شریف ج ۲: ۱۵۹، ۲۵۳ ایضاً ج ۲: ۹۷۵، ۱۰۹۰ مسلم شریف ج ۱: ۳۲۶، سنن الکبریٰ

ج ۵: ۳۲۶ کنز العمال ج ۱۲: ۲۶۰ ② کنز العمال ج ۱۲: ۲۶۰ ③ کنز العمال ج ۱۲: ۲۶۰ ④

”میرے منبر سے میرے حجرے تک جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔“

گھر سے مراد حبیب حبیب خدا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ حجرہ مقدسہ ہے جس میں سید کائنات رحمت موجودات علیہ افضل الصلوات و اکمل البرکات کی قبر مبارک بنی ہوئی ہے۔

حضور انور ﷺ کے ارشاد گرامی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

وَمَا بَيْنَ الْمُنْبَرِ وَبَيْتِ عَائِشَةَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ۔

”میرے منبر اور عائشہ کے گھر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔“

حضور انور ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص جنت کے باغات میں سے کسی باغ میں نماز پڑھنے کا خواہش مند

ہو تو اسے میری قبر اور میرے منبر کے درمیان نماز پڑھ لینی چاہیے۔“

حضور اقدس ﷺ کے ان ارشادات کی تشریح میں علماء کرام کے تین اقوال

ہیں۔ اول یہ کہ اس مقدس خطہ میں عبادت جنت کے باغ کے حصول کا ذریعہ ہے۔

دوسرا یہ کہ اللہ جل مجدہ کی خصوصی رحمتوں کا مورد ہونے کے اعتبار سے یہ حصہ ایسا ہی

ہے۔ جیسا جنت کا باغ، جس طرح جنت میں اللہ کریم کی بے پناہ رحمتیں ہر وقت نازل

ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح اس مقام پر بھی ہمہ وقت رحمتوں کی بارش کا سلسلہ جاری رہتا

ہے اور تیسرا قول اس طرح ہے کہ یہ جگہ درحقیقت جنت کا ٹکڑا ہے۔ جو دنیا میں منتقل کیا

گیا اور قیامت کے دن یہ حصہ جنت میں چلا جائے گا۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک تیسرا

قول ہی زیادہ صحیح ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی التونی ۸۵۲ھ/۱۴۳۲ء لکھتے ہیں:

● نسیم الریاض ج ۳: ۶۱ ● مجمع الفوائد ج ۱: ۲۰۴ ● کنز العمال ج ۱۲: ۲۶۰

● شرح صحیح مسلم ج ۱: ۳۳۶ و قاء الوقاء ج ۱: ۳۰۴

كَوْضِيَّةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فِي نُزُولِ الرَّحْمَةِ وَحُصُولِ السَّعَادَةِ.
 ”سعادت کے حصول اور خصوصی رحمتوں کے نزول کے باعث یہ قطعہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ کی مانند ہے۔“

ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ اس میں عبادت جنت کے حصول کا باعث ہے۔ اگرچہ اس پر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ عبادت جہاں کی جائے وہ جنت کا موجب ہوتی ہے۔ پھر اس قطعہ کی کیا تخصیص ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطہ شرف و مجد میں دھڑے مقامات سے افضل اور برتر ہے اس میں مومن انسان جنات اور فرشتے بکثرت ذکر خداوندی میں مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ جنت کے باغ سے مماثلت اور مطابقت رکھتا ہے اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن یہ خطہ اراضی اسی طرح جنت میں داخل ہو جائے گا۔

امام ابن الجار التوتی ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء فرماتے ہیں:

اس قطعہ میں صحابہ کبار رضی اللہ عنہم معلم انسانیت حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے علمی و روحانی استفادہ کرتے تھے۔ اس لیے یہ مثل جنت ہے جیسا حضور انور ﷺ نے فرمایا: ”جب تم ریاض الجنۃ سے گزرو تو کچھ کھالیا کرو“۔ صحابہؓ نے دریافت کیا کہ ریاض الجنۃ کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا ذکر کے حلقے۔

علامہ قسطلانی المتوفی ۹۲۳ھ/۱۵۱۷ء فرماتے ہیں اس میں تین احتمال پائے جاتے ہیں۔ یہ مقدس خطہ جسے ریاض الجنۃ کہا جاتا ہے حجر اسود کی مانند جنت کی چیز ہے یا یہ جگہ جنت میں منتقل ہو جائے گی۔ جس طرح حضور اقدس ﷺ نے اسطوانہ حنّانہ کو جنت میں منتقل کر دیا تھا یا یہ کہ اس جگہ عبادت و بندگی جنت کا موجب ہوگی۔

امام ابن الجار التوتی ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء لکھتے ہیں:

میرے نزدیک صحیح قول یہی ہے کہ قیامت کے روز یہ حصہ بعینہ جنت میں چلا جائے گا۔

① فتح الباری ج ۴: ۱۰۰ ج ۱۱: ۴۷۴ • اخبار مدینہ: ۸۳

② ارشاد الساری ج ۴: ۳۴۷ • اخبار المدینہ: ۸۳

یہ مقدس و تبرک، معزز و محترم قطعہ مسجد نبوی شریف میں اعجاز و امتیاز کی نرالی شان کا مظہر ہے اگرچہ ساری مسجد حسن و جمال کا پیکر اور آرائش و زیبائش کا حسین مرقع ہے۔ مگر اس حصہ کی تزئین اور لطافت و نفاذ کو انتہائی نفیس سبز قالین نکھارتے ہیں اور اس میں واقع سفید ستون منارہ نور کے مترادف ہیں۔

ریاض الجنۃ میں نوافل پڑھنے اور تلاوت کرنے والوں کا ہر وقت جنگٹھا رہتا ہے، مختلف اقسام کے قلمی اور مطبوعہ دیدہ زیب و خوشنما قرآنی مجید جنوب کی سمت بنی ہوئی الماریوں میں رکھے رہتے ہیں، ریاض الجنۃ اور غارِ رومی و عثمانی اضافہ مسجد کے درمیان ایک میٹر بلند پیتل کا دلکش جنگھہ حد فاصل کا کام دیتا ہے۔ اسی قطعہ میں محراب النبی (جہاں امام الانبیاء علیہ السلام کھڑے ہو کر امامت فرماتے تھے) بھی ہے۔ اور آٹھ عظیم الشان ستون اس حصہ کی عظمت کو دوبالا کرتے ہیں۔ جن کی تعریف و تحسین آپ کے فرمان عالی شان سے ظاہر ہے۔^①

اس جنت نظیر خطہ میں بیش بہا قیمتی اور دیدہ زیب فانوس دہر باروشنی سے اسے بقعہ نور بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل تک اس میں سبز قالین امتیازی نشان کی عکاسی کرتے تھے، لیکن ۱۳۰۰ھ/۱۹۸۰ء سے سرخ قالین بچھا دیئے گئے ہیں۔ ریاض الجنۃ کا طول ۲۲ میٹر اور عرض ۱۵ میٹر ہے۔^②

ستون ہائے رحمت:

ریاض الجنۃ میں واقع آٹھ ستون مثالی اور تاریخ نوعیت کے حامل ہیں جنہیں ستونہائے رحمت کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ستون نور کا مینار، فضیلت کا مرکز، سعادتوں کا مظہر، سرور و کیف کا مصدر، قبولیت دعا کی جگہ اور نجات و مغفرت کا آئینہ دار ہے، یہ تاریخی ستون ان ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اسطوانہ حنانہ، اسطوانہ عائشہؓ، اسطوانہ ابی لبابہؓ، اسطوانہ سریر، اسطوانہ محرس، اسطوانہ وفود، اسطوانہ تہجد، اور اسطوانہ جبرائیلؑ

① رحلۃ الحجاز: ۲۳۱ ② رحلۃ الحجاز: ۲۳۰

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان ستونوں کے پاس بڑے اہتمام سے نوافل ادا کرتے تھے۔^①
 ان ستونوں کے پاس نوافل پڑھنا اور دعا کرنا مستحسن اور مقدس عمل ہے
 بشرطیکہ سہولت کے ساتھ ایسا کرنا ممکن ہو۔ البتہ فرض نماز کے لیے صف اول کا
 التزام کرنا ضروری ہے۔ اور نفل نماز کے لیے ریاض الجنۃ کے مخصوص ستون زیادہ
 موزوں ہیں۔

اسطوانہ حنانہ:

اسے اسطوانہ حنانہ اور اسطوانہ محلکہ بھی کہا جاتا ہے۔ رحمت کائنات ﷺ
 منبر شریف تیار ہونے سے پہلے کھجور مہم کے جس تنے سے سہارا لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے
 تھے۔ آپ کے فراق کے باعث اس نے رونا اور چلانا شروع کر دیا تھا۔ اس رونے
 ہی کی وجہ سے اسے حنانہ کہا جاتا ہے۔ اس واقعہ کی پوری تفصیل منبر نبوی کے ضمن میں
 ملاحظہ فرمائی جائے اور اسے مخلق کہنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرکب خوشبو
 ”خلوق“ اسے بہت زیادہ لگائی جاتی تھی۔ اس وجہ سے اسے مخلق کہا جاتا ہے یہ ستون
 محراب نبوی کے متصل امام کے دائیں جانب واقع ہے۔^②

اسطوانہ عائشہ رضی اللہ عنہا:

اسے اسطوانہ القرع اور اسطوانہ مہاجرین بھی کہا جاتا ہے امام ابن زبالہ
 فرماتے ہیں:

تحویل قبلہ کے بعد محراب کی جگہ مقرر ہونے سے پہلے بارہ پندرہ دن تک
 امام الانبیاء ﷺ نے اس جگہ مصلیٰ بچایا تھا۔^③

اکثر مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نشست اس جگہ رہتی، نوافل اور ذکر میں
 مصروف رہتے تھے۔ اسی وجہ سے اسے اسطوانہ مہاجرین بھی کہا جاتا ہے۔^④

① صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۷۲ ② وقام الوفاء ج: ۱ ص: ۲۶۳ ③ وقام الوفاء ج: ۱ ص: ۲۶۳

④ اخرا المیزان: ۹۱ ⑤ ایضاً

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد بیان کیا: ”کہ مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ بہت زیادہ بابرکت ہے اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے تو انہیں اس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے ہجوم کی وجہ سے قرعہ ڈالنا پڑے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے وہ جگہ دریافت کرنا چاہی مگر انہوں نے بتانے سے پہلو تہی کی۔ بعد ازاں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی فرمادی۔ جس پر موصوف فوراً وہاں جا پہنچے اور نقل پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس ستون کا علم ہو گیا۔ اسی وجہ سے اسے اسطوانہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے۔

ایک روایت کے مطابق دعا کی قبولیت کے لیے یہ جگہ خاص اہمیت رکھتی ہے۔

اسطوانہ ابی لبابہ رضی اللہ عنہ:

اسے اسطوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے یہ ستون اسطوانہ عائشہ کے متصل مشرق حجرہ منیفہ سے دوسرا ہے جبکہ منبر مبارک سے چوتھا ہے قبلہ کی جانب سے تیسرا اور شمال کی طرف سے پانچواں ہے۔ اس ستون اور حجرہ مقدسہ کے درمیان بیس ذراع (یعنی ۳۰ فٹ) کا فاصلہ ہے۔

سیدنا ابولبابہ بشیر بن عبدالمنذر رضی اللہ عنہ انصاری قبیلہ اوس کے چشم و چراغ اور نقباء انصار میں سے تھے۔ بتھاضائے بشریت ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی جس کی پاداش میں انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس لیے ان کے نام سے یہ ستون مشہور ہوا اس واقعہ کی تفصیلات یوں ہیں۔

جب قبیلہ بنو قریظہ کے یہود نے رسالت مآب ﷺ سے عہد شکنی کا ارتکاب کیا تو آپ نے ان کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا جو اکیس روز تک جاری رہا، بالآخر تنگ آ کر

① اخبار المدینہ: ۹۱، معالم دارالحجرۃ: ۵۸، فتح الباری ج: ۱، ۵۵۷، ایضاً ② معالم دارالحجرۃ: ۵۹

انہوں نے وطن چھوڑ کر ملک شام چلے جانے کی اجازت چاہی۔ لیکن حضور اقدس ﷺ نے ان کی شرارتوں کے پیش نظر اجازت نہ دی بلکہ ارشاد فرمایا کہ صلح کی صورت صرف یہ ممکن ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تمہارے متعلق جو فیصلہ کریں اس پر راضی ہو جاؤ۔

انہوں نے درخواست کی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بجائے یہ کام ابولبابہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا جائے چونکہ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال اور جائیداد بنو قریظہ میں تھے۔ اس لیے ان سے امید وابستہ تھی کہ وہ ہمارے معاملہ میں رعایت کریں گے۔ آپ نے ان کی درخواست پر حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو بنو قریظہ کے سب مرد و زن ان کے قدموں پر گر پڑے اور سخت گریہ و زاری اور آہ و بکا کرنے لگے۔ اور منت سماجت کر کے کہنے لگے کہ اگر ہم حضور اقدس ﷺ کے حکم پر اتر آئیں تو کیا ہمارے معاملہ میں کچھ نرمی فرمائیں گے چونکہ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کے معاملہ میں نرمی برتنے کی رائے نہیں ہے۔ بنا بریں کچھ ان لوگوں کی گریہ و زاری اور کچھ اپنے اہل و عیال کی محبت سے متاثر ہو کر بتقاضائے بشریت خلق کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی تم سب قتل کر دیئے جاؤ گے۔ گویا اس طرح حضور انور ﷺ کا راز فاش ہو گیا۔ مگر فوراً رقت طاری ہو گئی اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے حق میں خیانت ہو گئی ہے۔ اس بے ساختہ حرکت سے اس قدر ندامت اور پشیمانی کا غلبہ ہوا کہ واپس آ کر اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ ایک وزنی زنجیر سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اسی طرح بندھا رہوں گا۔ خواہ اسی حالت میں موت آ جائے۔ چنانچہ سات روز مکمل اسی طرح بندھے کھڑے رہے ان کی بیوی اور بیٹی ان کی نگہداشت کرتی تھیں۔ انسانی ضرورت اور نماز کے وقت کھول دیتیں اور فارغ ہونے کے بعد پھر باندھ دیتی تھیں کھانے پینے کے قریب تک نہ جاتے تھے یہاں تک کہ غشی طاری ہو جاتی۔ بھوک کی شدت اور ضعف کے باعث شنوائی جاتی رہی اور قریب تھا کہ بینائی بھی جواب دے جائے۔

جب حضور اقدس ﷺ کو اس کی اطلاع ملی تو فرمایا۔ اگر وہ پہلے ہی بارگاہ

رسالت پناہی میں حاضر ہو جاتے تو میں ان کے لیے غفور الرحیم سے استغفار کرتا لیکن اب تو انہوں نے اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں باندھ رکھا ہے۔ اس لیے اذن خداوندی کے بغیر میں بھی نہیں کھول سکتا۔

ان کی عداوت اور خلوص دل کا ثمرہ تھا کہ قرآن مجید نے ان کی توبہ قبول ہونے کا مژدہ سنایا اور یہ توبہ قرآن مجید کا جزو بن گئی۔ چنانچہ سات روز کے بعد سحری کے وقت جبریل امین یہ آیات لے کر تشریف لائے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ الخ^①

شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین علیہ السلام اس وقت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف رکھتے تھے۔ مذکورہ ستون بھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے قریب واقع تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر ضیا پر بشارت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر عرض کیا۔ آپ بڑے مسرور اور شاداں نظر آ رہے ہیں ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلل نے ابولبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول فرمائی ہے۔

یہ خوش آئند خبر سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدنا ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو بشارت سنائی اور زنجیر کھولنے کی پیش کش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود آزاد فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ نماز صبح کے لیے تشریف لائے تو اپنے دست اطہر سے انہیں کھول دیا۔^②

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھے تو اس ستون کے پاس آپ کے لیے بستر یا چارپائی بچھائی جاتی اور آپ ستون سے تکیہ لگاتے تھے۔^③

جس جگہ ان جلیل القدر صحابی کے آنسو اپنی فروگذاشت پر گرے۔ وہ جگہ

① سورہ انفال: ۲۷ ② تفسیر معارف القرآن ج ۴: ۲۱۵ اخبار مدینہ ۹۰۸۹

③ سنن ابن ماجہ: ۱۲۷ اسنن الکبریٰ ج ۵: ۲۳۷

حرم و فضیلت کا تابندہ نشان بن گئی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ محبوب کائنات ﷺ نے اس جگہ کو اپنی مجلس کے لیے منتخب فرمایا۔ غرباء و مساکین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی ستون کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے تھے۔

اسطوانہ سریر:

یہ ستون حجرہ مقدسہ مطہرہ کی جالی کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اسطوانہ ابی لبابہ کے متصل مشرق کو ہے، منبر شریف سے مشرق کو چوتھا ہے۔ حبیبہ حبیبہ خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے حضور اقدس ﷺ چار پائی اور چٹائی جس ستون کے قریب بچھاتے تھے۔ وہ اسطوانہ سریر کے نام سے موسوم ہوا۔ آپ کی چار پائی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی۔ جسے محل اعتکاف پر بچھا دیا جاتا اور چٹائی جس پر آپ رات بسر فرماتے دن کو اسے پاؤں مبارک کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے۔ سرور کون و مکان، سلطان زمین و زمان ﷺ کے لیے نہ تو گاؤں تھیں نہ ہی استراحت کے لیے نرم و گرم بستر، جو ذاتِ ستارہ بابرکات وجہ تخلیق کائنات تھے، انہوں نے دنیا کے خزانے پائے استحقار سے ٹھکرا دیئے اور سادگی کو پسند فرمایا۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ اعتکاف کے دوران دروازے کی طرف سر مبارک کر لیتے تھے اور میں آپ کو سنگھسی کرتی تھی۔

اسطوانہ محرس:

اسے اسطوانہ حرس اور اسطوانہ علی رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرس کے معنی پاسبانی کے ہیں۔ حبیب کبریٰ رضی اللہ عنہا رات کے وقت جب دولت کدہ میں تشریف لے جاتے تو اس مقام پر صحابہؓ میں سے کوئی آدمی پہرہ دینے کی غرض سے آ بیٹھتے۔ عموماً یہ خدمت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ انجام دیتے اور اکثر اوقات نوافل بھی اسی ستون کے پاس پڑھتے تھے۔ اس لیے ان کے نام سے منسوب ہو گیا۔

① وقاء الوفاء ج: ۱ ص: ۳۱۷ ② بخاری شریف ج: ۱ ص: ۲۷۱ ③ سالم دارالحجرہ ۶۰ وقاء الوفاء ج: ۱ ص: ۳۱۸

اسطوانہ وفود:

یہ اسطوانہ محرس سے شمال میں پہلاستون ہے۔ سلطان عرب ﷺ کی خدمت اقدس میں نواحی بستیوں اور مختلف ممالک کے وفود باریابی کے لیے حاضر ہوتے تو اس ستون کی جگہ حضور اقدس ﷺ انہیں اپنی زیارت سے مشرف فرماتے۔ آپ کا دربار کوہر بارسادگی کا مرقع، پاکیزگی کا مظہر، نور کا سرچشمہ، اخلاق کا منبع اور لطف و کرم کا خزانہ تھا۔ جو ظاہری شان و شوکت سے بے نیاز تھا۔ بنا بریں اس کا نام اسطوانہ وفود مشہور ہوا، نیز جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعتیں بھی اس مقام پر خدمت اقدس میں حاضری دیتی تھیں۔

اسطوانہ تہجد:

یہ ستون سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے شمال میں واقع ہے اس کے بالقابل اصحاب صفہ کا چوترا ہے۔ اس مقام پر سید الاولین والاخرین خاتم النبیین ﷺ نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ رات کے وقت چٹائیوں کا حجرہ بنا لیتے اور اس میں نماز تہجد پڑھتے اور صبح انہیں اٹھا لیتے تھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر نماز تہجد پڑھنے لگے مگر چند دن بعد آپ تہجد کے لیے باہر تشریف نہ لائے۔ صحابہ کے دریافت کرنے پر آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر تہجد فرض نہ ہو جائے اور تم اسے ادا نہ کر سکو، لہذا نفل نماز گھروں میں پڑھو۔

اسطوانہ جبریل:

یہ ستون اس وقت جالی مبارک کے اندر واقع ہے جس کے باعث اس سے تبرک حاصل کرنا ممکن نہ رہا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا جبریل حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے اور عموماً اس جگہ تشریف فرما ہوتے تھے۔

● دیکھا دیکھا تاریخ ۱۳۹۱ھ ● سلیم تشریف ۱۳۷۲ھ ● دیکھا دیکھا تاریخ ۱۳۷۱ھ

منبر نبوی شریف

سرور کونین رحمت دارین ﷺ منبر بننے سے پہلے موجودہ محراب کے قریب غربی جانب کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطبہ سے مشرف فرماتے تھے۔ جب طویل قیام کے باعث تھکان محسوس ہوتی تو وہاں نصب شدہ کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لیتے۔ لیکن جب ضعف پیری کے باعث تھکان زیادہ محسوس ہونے لگی اور مجمع بھی بڑھ گیا، تو منبر بنانے کی تجویز پیش ہوئی۔ کتب احادیث اور تواریخ میں اس تجویز کے چند محرکات بیان ہوئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔

حضور اقدس ﷺ کے جسد اطہر میں جب کبر سنی کے باعث ضعف زیادہ ہو گیا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ اگر ارشاد فرمائیں تو میں آپ کے لیے ایک ایسا منبر تیار کر دوں۔ جیسا میں نے ملک شام میں بننے دیکھا ہے تاکہ آپ اس پر سکون و طمانیت سے بیٹھ سکیں۔ آپ نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور منبر بنانے کی اجازت مرحمت فرمادی چنانچہ آپ کے لیے دوزینوں کا منبر تیار کر لیا گیا۔^۱

حضرت ابو زناد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

رحمت کائنات ﷺ جمعہ کے روز کھجور کے تنے کے پاس خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا:

إِنَّ الْقِيَامَ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ وَ شَكَا ضَعْفًا فِي رَجُلِي.

”مجھ پر قیام شاق گزرتا ہے۔ اور میرے پاؤں میں ضعف آ گیا ہے۔“

اس پر فلسطین کے باشندے تمیم داریؓ نے گزارش کی یا رسول اللہ ﷺ میں آپ کے

لیے ایک منبر بنا دوں جیسا کہ میں نے ملک شام میں دیکھا ہے چنانچہ حضور اقدس ﷺ نے اصحاب الرائے کا اجلاس طلب فرمایا اور اس معاملہ میں ان سے مشورہ لیا، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کلاب نامی میرا ایک غلام بہت اچھا کاریگر ہے آپ نے فرمایا اسے کہو منبر بنا دے۔

سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے غلام کو غابہ (جنگل کا نام) میں آٹلہ کی لکڑی کاٹنے بھیج دیا (یہ لکڑی سخت اور مضبوط ہوتی ہے) چنانچہ کلاب نے لکڑی لاکر منبر بنایا۔ جس کے دو درجے اور ایک نشست گاہ تھی۔ پھر منبر اس مقام پر رکھا گیا جہاں آج بھی نصب ہے، حضور اقدس ﷺ جمعہ کے روز اس پر راحت و طمانیت سے تشریف فرما ہوتے۔^①

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، مسجد پر چھت ڈالنے سے پہلے آپ کھجور کے خشک تنے کے پاس نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اسی تنے کے پاس خطبہ بھی ارشاد فرماتے تھے۔ صحابہؓ میں سے ایک آدمی نے عرض کیا۔ ہم آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بنا دیں جس پر کھڑے ہو کر آپ جمعہ کو خطبہ دیں تاکہ لوگ آپ کا دیدار کر سکیں اور ارشادات عالیہ بھی سن سکیں آپ نے اس رائے کو پسند فرما کر اجازت عنایت فرمائی اور آپ کے لیے تین زینوں کا منبر تیار کر لیا گیا۔^②

سیدنا عباس بن کھل بن سعد الساعدی اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ جمعہ کے روز ایک دو شاخہ لکڑی سے تکیہ لگا لیتے تھے جو آپ کے مصلیٰ کے قریب واقع تھی، صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو کوئی ایسی چیز بنالیں جس پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھیں اور لوگ آپ کا دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرلو۔ حضرت سہل کہتے ہیں مدینہ منورہ میں صرف ایک ہی ماہر کاریگر تھا۔ میں اسے ساتھ لے کر جنگل کو

① طبقات ابن سعد عنوان منبر رسول ج ۲ اخبار مدینہ ۸۰۷۹

② سنن ابن ماجہ ۱۰۴

گیا اور آٹھ کی لکڑی لا کر منبر تیار کرادیا۔^۱

حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ روایت ”شرف المصطفیٰ“ کے حوالہ سے نقل کی ہے، لیکن اس میں حضرت سہل بن سعدؓ کے غلام کا نام ”میمون“ بیان کیا ہے جبکہ امام ابن سعد نے غلام کا نام ذکر نہیں کیا۔^۲

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں عرض کی۔ میرا ایک غلام نجار ہے۔ کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بنوا دوں جس پر آپ بیٹھ کر خطبہ دیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ جس طرح تجھے پسند ہو۔^۳ دوسری روایت میں ہے:

حضرت سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے اس عورت کے پاس آدمی بھیجا کہ اسے کھواپنے غلام نجار سے لکڑی کا منبر بنوادے تاکہ میں اس پر بیٹھوں۔^۴ حضرت ابو حازم بن دینار سے روایت ہے کہ کچھ آدمی حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وہ باہم اختلاف کر رہے تھے کہ منبر کی لکڑی کس درخت کی ہے چنانچہ انہوں نے حضرت سہلؓ سے اس کی حقیقت دریافت کی تو حضرت سہلؓ نے کہا۔ خدا کی قسم! مجھے معلوم ہے کہ منبر کس درخت کی لکڑی کا ہے اور بخدا پہلے ہی دن جب اسے رکھا گیا تو میں نے دیکھا تھا اور مجھے اس دن کا بھی علم ہے جبکہ پہلی مرتبہ حضور اقدس ﷺ اس پر جلوہ افروز ہوئے تھے۔

حضور اقدس ﷺ نے انصار کی فلاں عورت کے پاس کہلا بھیجا کہ تم اپنے بڑی غلام کو کھو کہ میرے لیے لکڑی کا ایسا منبر بنا دے جس پر میں بیٹھ کر لوگوں سے خطاب کر سکوں۔

چنانچہ اس انصاری عورت نے اپنے غلام کو ایسا کرنے کو کہا۔ وہ غائب

۱ طبقات ابن سعد ج ۲: عنوان منبر رسول ﷺ ۲ فتح الباری کتاب الجمع باب الخطبۃ علی العمر ج ۲: ۳۹۸

۳ بخاری شریف کتاب الصلوٰۃ ج ۱: ۶۳ ۴ ایضاً

سے جھاؤ کے درخت کی لکڑی لایا اور اس سے منبر تیار کر کے اس عورت کے پاس لے آیا۔ پھر مذکورہ عورت نے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں منبر پہنچا دیا۔ حضور اقدس ﷺ کے حکم سے منبر اس مقام پر رکھ دیا گیا جہاں آج بھی موجود ہے۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ غلام نے تین زینوں کا منبر بنایا تھا۔ مذکورہ انصاری عورت کے غلام کا نام ”مینا“ بیان کیا گیا ہے۔

امام نووی المتوفی ۶۷۶ھ/۱۲۷۷ء فرماتے ہیں:

وہ بڑھی اسی عورت کا غلام تھا، جس نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں منبر بنانے کی پیش کش کی تھی۔ بعد ازاں آپ نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور اس خاتون سے اجازت طلبی کے بعد غلام کو اس کام پر مامور کیا گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ جس بڑھی نے منبر بنایا تھا۔ اس کا نام ”باقوم“ تھا اور اسی کارگر نے قریش کے دور میں کعبہ شریف تعمیر کیا تھا۔

علامہ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ/۱۴۴۲ء فرماتے ہیں:

ان روایات کو آپس میں یوں مطابقت دی جاسکتی ہے کہ مدینہ منورہ میں لکڑی کے کام میں مہارت رکھنے والا ایک ہی بڑھی تھا اور دیگر حضرات اس کے معاون کے طور پر کام کرتے ہوں گے۔

علامہ احمد شہاب الدین الحنفی نے مذکورہ غلام کے نام کے متعلق متعدد روایات نقل کی ہیں ایک روایت کے مطابق اس کا نام قبیسہ الخزومی بیان ہوا اور اس کا نام صباح بھی بتایا جاتا ہے جو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ نیز اس کا نام باقوم یا باقول تھا اور وہ سیدنا سعید بن العاص کا غلام تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ حمیم

① بخاری شریف ج ۱: ۱۲۵، ۳۳۹، مسند ابوداؤد ج ۲: ۲۰۵ • مسلم شریف کتاب المساجد باب جواز

صلوة الامام علی موضع ارفع من المامون ج ۱: ۲۰۶ • فتح الباری ج ۲: ۳۹۸، وقام الوقاء ج ۱: ۲۸۰

② شرح مسلم شریف ج ۱: ۲۰۶ • مصنف عبدالرزاق ج ۳: ۱۸۳ • فتح الباری ج ۲: ۳۹۹

الداری کا غلام تھا۔ ایک روایت میں اسے سعد بن عبادہ کا غلام بیان کیا گیا ہے جبکہ ایک روایت کے مطابق وہ ایک انصاری عورت کا غلام تھا۔

علاوہ ازیں علامہ عسقلانی فرماتے ہیں کہ ابن سعد کی تصریح کے مطابق منبر سن ۷ ہجری میں بنایا گیا۔ مگر یہ روایت محل نظر ہے کیونکہ اس سلسلہ کی روایات میں حضرت عباس اور حضرت قسیم داری رضی اللہ عنہما کا ذکر پایا جاتا ہے۔ جبکہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہما فتح مکہ کے بعد ۸ ہجری میں اور سیدنا قسیم داری رضی اللہ عنہما ۶ھ میں مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے اور امام ابن نجار نے منبر بنانے کی قطعی تاریخ ۸ ہجری قرار دی ہے۔

محدث کبیر علامہ خلیل احمد انہوی رقم طراز ہیں:

ابوداؤد شریف کی روایت میں منبر کے دوزینوں کا ذکر ہے اور مسلم شریف میں تین زینے بیان کیے گئے ہیں۔ بظاہر تضاد پایا جاتا ہے لیکن درحقیقت جن روایات میں دوزینے بیان کیے گئے ہیں ان میں نشست گاہ کا ذکر نہیں۔ جبکہ نشست گاہ سمیت تین ہی درجے تھے۔

بعض تاریخی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لکڑی کا منبر تیار ہونے سے پہلے عارضی طور پر مٹی کا رے سے منبر بنایا گیا جس پر حضور اقدس ﷺ خطبہ دیا کرتے تھے۔

منبر مبارک کی تعریف و توصیف میں حضور انور ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي رَوَّابٍ فِي الْجَنَّةِ.

”میرے منبر کے پائے جنت کے درجات ہیں۔“

قَوَائِمُ مِنْبَرِي رَوَّابٌ فِي الْجَنَّةِ.

”میرے منبر کے پاس جنت کے مراتب ہیں۔“

● نسیم الریاض ج ۳: ۶۰ ● فتح الباری ج ۲: ۳۹۹ ● بذل الحمد ج ۲: ۱۷۸ ● فتح الباری

ج ۲: ۳۹۹ ● مصنف عبدالرزاق ج ۳: ۱۸۲ ● سنن الکبریٰ ج ۵: ۳۳۸

وُضِعَ مِنْبَرِي عَلَى تَرْعَةِ الْجَنَّةِ. وَمَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْنِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. ①

”میرا منبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر رکھا جائے گا اور میرے منبر اور گھر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک ہے۔“

مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ مِنْبَرِي لَعَلَى حَوْضِي. ②

”میری قبر اور منبر کے درمیانی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر حوض (کوثر) پر ہے۔“

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَقَوَائِمُ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ. ③

”میرے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور میرے اس منبر کے پائے جنت کے درجات ہیں۔“

مِنْبَرِي هَذَا عَلَى تَرْعَةٍ مِنْ تَرْعِ الْجَنَّةِ. ④

”میرا یہ منبر جنت کے دروازے پر ہے۔“

حضرت سہل بن عبد اللہ نے لوگوں سے دریافت کیا، تمہیں معلوم ہے کہ ”الترعہ“

کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترعہ دروازہ کو کہا جاتا ہے۔ ⑤

امام ابن نجار التوتی ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء بیان کرتے ہیں کہ ابو عبید القاسم بن

سلام کہتے ہیں کہ ”الترعہ“ میں تین قول پائے جاتے ہیں:

① کسی بلند جگہ باغ کا ہونا۔

① کنز العمال ج ۱۲: ۳۳۵، ۲۶۱۔ ایضاً ۲۶۱: ۲۶۰، ۲۶۱: ۲۶۱، مصنف

عبد الرزاق ج ۲: ۱۸۲، سنن الکبریٰ ج ۵: ۲۲۷، ایضاً ② ایضاً ③ ایضاً

② دروازہ

③ زینہ

علامہ ابن منظور المصری نے بھی یہی معنی مراد لیے ہیں۔^① موصوف مذکورہ بالا حدیث کا ترجمہ اس طرح بیان فرماتے ہیں:

إِنَّ مِنْبِرِي هَذَا عَلَى تَرْعَةٍ مِنْ تَرْعِ الْجَنَّةِ.

یعنی:

مِنْبِرِي عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ.^②

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ ایک مرتبہ منبر پر جلوہ افروز تھے اور فرمایا کہ میرے پاؤں اس وقت جنت کے دروازے پر رکھے ہوئے ہیں۔^③ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں:

إِنَّ قَدَمِي عَلَى تَرْعَةٍ مِنْ تَرْعِ الْحَوْضِ.^④

”بے شک میرے دونوں پاؤں حوض کے ایک دروازے پر ہیں۔“

امام محمد بن کرم ابن المنظور المصری المتوفی ۷۷۱ھ/۱۳۶۹ء فرماتے ہیں:

آپ کے ارشادات کا مطلب یہ ہے کہ منبر مبارک کے قریب نماز اور ذکر و تسبیح میں مشغولیت جنت میں جانے کا موجب ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ وہ آدمی جنت کے ایک حصہ میں بیٹھا ہوا ہے۔^⑤

خشک تنے کی گریہ وزاری:

شفیع المذنبین رحمت للعالمین ﷺ کے لیے جب منبر تیار ہو گیا۔ تو آپ خلاف معمول جمعہ کے دن خشک تنے کے پاس سے گزر کر منبر پر رونق افروز ہوئے ہی تھے کہ وہ خشک لکڑی فراق محبوبؐ میں زار و قطار رونے لگی کیونکہ وہ اس سعادت عظمیٰ

① اخبار مدینہ: ۸۱۔ ② لسان العرب ج ۸: ۳۲۸ تحت لفظ ترع ③ ایضاً ④ معالم دار الحجۃ: ۶۵

⑤ لسان العرب ج ۸: ۴۴۔ ⑥ لسان العرب ج ۸: ۳۳ زیر لفظ ترع

اور اس سرچشمہ راحت سے محروم ہو گئی وہ مقدس ومعجز جسم اس سے مس نہ ہوا تھا۔ جو سعادت اور عظمت کی نعمت بے پایاں اسے حاصل تھی۔ اس سے وہ یکسر محروم ہو گئی۔ اس دل فگار صدمہ کی شدت سے اس کا وجود شق ہو گیا اور رونے کی ایسی ہیبت ناک آواز آنے لگی۔ جیسے گاہن اونٹنی آواز نکالتی ہے۔ اس حیرت انگیز اور مجیر العقول واقعہ سے تمام حاضرین پر بھی رقت طاری ہو گئی۔^①

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

حضور اقدس ﷺ جس خشک تنے سے تکیہ لگایا کرتے تھے، منبر آ جانے کے بعد ہم نے اس سے ایسی آواز سنی جیسے گاہن اونٹنی ولادت کے وقت آواز نکالتی ہے۔ چنانچہ سرور کون و مکان ﷺ منبر سے اتر کر اس کے پاس آئے اور اپنا دست شفقت اس پر پھیرا اور وہ خاموش ہو گیا۔^②

سیدنا جابر عبد اللہ رضی اللہ عنہ اس رقت انگیز منظر کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ. وہ لکڑی بچے کی طرح چلا اٹھی۔

رحمت کائنات ﷺ نے منبر سے اتر کر اسے گلے لگایا اور وہ بچے کی طرح سسکیاں بھرتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ وہ لکڑی ذکر خداوندی کے سننے سے محرومی پر گریہ وزاری کر رہی تھی۔^③

امام ابن البخار التوتنی ۶۳۳ھ/۱۲۳۵ء سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت کا آخری حصہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب سرور کون و مکان فخر زمین و زمان ﷺ کھجور کے تنے کے پاس سے گزر کر منبر پر تشریف فرما ہونے لگے۔ تو اس لکڑی نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز گائے کے پھڑے کی طرح تھی اور تین مرتبہ یہ خوفناک

① سنن دارمی ج: ۱، ۲۳: ۱، وفاء الوفا ج: ۱، ۶: ۲۷

② بخاری شریف کتاب جمعہ ج: ۱، ۱۲۵: ۵۰۶

③ بخاری شریف کتاب المناقب باب علامۃ النبوت ج: ۱، ۵۰۶: ۵۰۶۔ منن الکبریٰ ج: ۳، ۱۹۵

آواز سنی گئی جس پر لوگ کھڑے ہو گئے۔ بعض آدمی ایڑھیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے پھر حضور اقدس ﷺ نے اس پر اپنا دست شفقت پھیرا جس پر وہ خاموش ہو گیا۔^①

سرور کونین رحمت دارین ﷺ نے فرمایا:
اگر میں اس تنے کو تسلی اور تفسی دے کر خاموش نہ کراتا تو وہ اس جاں گداز
صدمہ میں قیامت تک روتا رہتا۔^②
علامہ ابن حجر عسقلانی التوفی ۸۵۲ھ/۱۴۴۲ء سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت
سنن داری کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں۔

سرور کون و مکان سلطان زمین و زمان ﷺ نے جب اس خشک تنے کو پیار
اور محبت سے چپ کر دیا تو اس سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ اگر تیری چاہت ہو تو تجھے
سابقہ حالت پر لوٹا دیا جائے اور پھر سرسبز و شاداب اور پراز میوہ و بہار ہو جائے۔ اور
اگر تیری خواہش ہو تو تجھے بہشت جاوداں میں بٹھا دیا جائے جنت کی نہروں اور چشموں
سے سیراب ہو کر جنت کی ابدی بہاروں سے لطف اندوز ہو۔ تیرا پھل جنت میں اولیاء
و اتقیاء اصفیاء و ازکیاء کھائیں۔

اس نے جواب میں عرض کیا 'یا نبی الرحمت' میں جنت میں جانا پسند کرتا
ہوں پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ اس نے جنت الخلد کو اختیار
کر لیا ہے۔^③

قاضی عیاض اللاندلسی التوفی ۵۴۳ھ/۱۱۴۹ء مذکورہ بالا روایت کا آخری
جملہ ان الفاظ میں نقل فرماتے ہیں:

اخْتَارَ دَارَ الْبَقَاءِ عَلَى دَارِ الْفَنَاءِ.^④

① اخبار مدینہ: ۸۰ • ابن ماجہ: ۱۰۳ مصنف عبدالرزاق ج ۳: ۱۸۶ • سنن داری ج ۱: ۳۵۲۵ الشفا

قاضی عیاض ج ۱: ۹۹ فتح الباری ج ۶: ۶۰۲ • سنن داری ج ۱: ۲۳ فتح الباری ج ۶: ۶۰۳

قاضی عیاض ج ۱: ۲۰۰

”اس نے جہان فانی پر عالم جادوانی کو ترجیح دی۔“

چنانچہ اسی جگہ یا منبر کے نیچے گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا گیا اور اب وہ جنت کی لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔^①

حضرت خواجہ حسن بھریؒ جب یہ حدیث پڑھتے یا بیان فرماتے تو ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا، وہ ارشاد فرماتے: اے بندگانِ خدا! کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ ایک خشک لکڑی محبوبِ انس و جاں مٹا ﷺ کے فراق میں زار و قطار رونے لگی، کیا تم اس سے کہیں زیادہ اس بات کے مستحق نہیں کہ حبیبِ پروردگار مدنی تاجدارِ مٹا ﷺ کی ملاقات کی خاطر ہر وقت فکر مند اور گریہ کن رہو۔^②

کھجور کے خشک تنے کے رونے کا واقعہ مشہور و معروف ہے اور اسلاف نے تو اتر کے ساتھ اسے نقل کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔^③

قاضی سلمان منصور پوری نے راویوں اور کتابوں کے نام تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ جن میں یہ واقعہ مذکور ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزمہ، صحیح ابن حبان، مسند شافعی، مسند احمد، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مستدرک حاکم، بیہقی، طبرانی اور ابوعلیٰ نے اس واقعہ کو روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اس روایت و درایت کے عینی شاہد ہیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

سید القراء ابی بن کعب التونی ۱۹ھ، جابر بن عبد اللہ التونی ۷۲ھ، خادم الرسول انس بن مالک التونی ۹۲ھ، عاشق اللہ بن عمر فاروق التونی ۷۳ھ، ابن عم النبی عبد اللہ بن عباس التونی ۸۸ھ، بھل بن سعد الساعدی التونی ۹۱ھ، ابوسعید سعد بن مالک الخدری التونی ۷۸ھ، بریدہ بن الخطیب سلمی التونی ۶۳ھ، ام المومنین سیدہ ام

① معالم دارالہجرۃ ۶۱: ۱، وقاء الوفاء ج ۱: ۲۷۱ ② الفقا قاضی عیاض ج ۱: ۲۰۰، فتح الباری ج ۶: ۶۰۲

③ شفا ج ۱: ۲۰۱

سلمہ التونی ۵۹ھ اور مطلب بن ابورواۃ القرشی رضی اللہ عنہ۔

آج اگر ہم اپنے عشق و محبت کا جائزہ لیں زبان و دل کے تفاوت کو پرکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم سرور کون و مکاں سلطان زمین و زماں ﷺ کے عشق کا دعویٰ زبان تک محدود رکھتے ہیں اسے دل کی گہرائیوں اور روح کی پہنائیوں میں بہت کم جگہ دی ہے۔ ورنہ اس خشک لکڑی سے کہیں زیادہ ہمارے سینے متاع سوز لیے ہوتے ہماری آنکھوں کے چشمے کبھی خشک نہ ہوتے، ہماری زبان و دل بیک وقت عشق نبوی سے سرشار رہتے۔ ہر لمحہ محبوب کائنات ﷺ کی یاد بیتاب رکھتی۔ مگر افسوس ہماری زبانیں اس نام نامی کی تلاوت سے پوری طرح آشنا نہیں۔

مولانا روی اس واقعہ کو اس طرح پیش فرماتے ہیں:

استن حنانہ از ہجر رسول نالہ می زد بھو ارباب عقول
وہ تہ جسے استوانہ حنانہ کہا جاتا ہے رسول اکرم ﷺ کی جدائی سے اس طرح رو رہا تھا
جیسے ارباب عقول یعنی انسان روتا ہے۔

در تخیر ماندہ اصحاب رسول کز چہ می نالدستوں باعرض و طول
اس آواز گریہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔

گفت پیغمبر چہ خواہی اے ستوں گفت جانم از فراق گشت خون
حضور اقدس ﷺ نے دریافت فرمایا کہ اے ستون تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ﷺ آپ کی جدائی کے صدمہ سے میری جان خون ہو رہی ہے۔

از فراق تو مرا چوں سوخت جاں چوں نالم بے تو ای جان جہاں
آپ کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے پھر اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ کے فراق سے میں کیوں نہ آہ و فغاں کروں کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ہی

زمین سے اونچا کر دیا جائے۔ چنانچہ گورز موصوف نے کاریگر بلا کر چھ
زیںے بنوائے اور ان کے اوپر حضور اقدس ﷺ کا منبر مبارک نصب کر دیا
اس طرح منبر شریف نشست گاہ سمیت نور جات کا ہو گیا۔ منبر شریف میں
نہ تو اس سے پہلے کسی نے اضافہ کیا تھا اور نہ ہی بعد میں۔“

امام ابن الجار کے اس آخری جملہ سے معلوم ہوتا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا
تیار کردہ منبر چھ سو سال تک موجود رہا اس میں کسی نے بھی اضافہ یا کمی نہیں کی اگرچہ
بعد کے سلاطین و امراء نے اس میں اضافہ ضرور کیا ہے جس کی تفصیلات عنقریب بیان
ہونے والی ہیں۔

علامہ احمد شہاب الدین النجاشی رقم طراز ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جب
زیارت مدینہ منورہ کو آئے تو منبر مبارک پر قبائلی چادر چڑھائی، پھر شام لوٹ جانے
کے بعد امیر مدینہ مروان کو لکھا کہ منبر شریف بلند کر دو۔ چنانچہ امیر موصوف نے منبر
میں چھ درجے بڑھادیئے اس طرح کل نور جے ہو گئے۔
علامہ محمد بن ابوبکر البشاری فرماتے ہیں۔

میں نے اخبار مدینہ میں پڑھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے منبر مبارک کو محراب
شریف کے قریب نصب کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ محراب و منبر کا قرب ایک ناقابل
فرا موش حقیقت ہے۔ لیکن منبر مبارک اکھاڑ کر قریب کیا جانے لگا۔ تو مدینہ منورہ میں
زلزلہ آ گیا اور گڑگڑاہٹ کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ جس کی وجہ سے سیدنا
معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔

محدث شہیر امام عبدالرزاق التوفی ۲۱۱ھ/۸۲۶ء سیدنا اسلم رضی اللہ عنہ کی
روایت بیان کرتے ہیں۔

”باقوم نجار نے حضور اقدس ﷺ کے لیے تین زینوں کا منبر بنایا تھا۔ بعد

① اخبار مدینہ: ۸۱ • نسیم الریاض ج ۳: ۶۱ • احسن التقاسیم فی معرفت الاقلام: ۸۲

زمین سے اونچا کر دیا جائے۔ چنانچہ گورنر موصوف نے کاریگر بلا کر چھ
زیں بنوائے اور ان کے اوپر حضور اقدس ﷺ کا منبر مبارک نصب کر دیا
اس طرح منبر شریف نشست گاہ سمیت نو درجات کا ہو گیا۔ منبر شریف میں
نہ تو اس سے پہلے کسی نے اضافہ کیا تھا اور نہ ہی بعد میں“۔

امام ابن التجار کے اس آخری جملہ سے معلوم ہوتا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا
تیار کردہ منبر چھ سو سال تک موجود رہا اس میں کسی نے بھی اضافہ یا کمی نہیں کی اگرچہ
بعد کے سلاطین و امراء نے اس میں اضافہ ضرور کیا ہے جس کی تفصیلات عنقریب بیان
ہونے والی ہیں۔

علامہ احمد شہاب الدین البخاری رقم طراز ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جب
زیارت مدینہ منورہ کو آئے تو منبر مبارک پر قبایلی چادر چڑھائی پھر شام لوٹ جانے
کے بعد امیر مدینہ مروان کو لکھا کہ منبر شریف بلند کر دو۔ چنانچہ امیر موصوف نے منبر
میں چھ درجے بڑھادیے اس طرح کل نو درجے ہو گئے۔
علامہ محمد بن ابوبکر البشاری فرماتے ہیں۔

میں نے اخبار مدینہ میں پڑھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے منبر مبارک کو محراب
شریف کے قریب نصب کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ محراب و منبر کا قرب ایک ناقابل
فراشوش حقیقت ہے۔ لیکن منبر مبارک اکھاڑ کر قریب کیا جانے لگا۔ تو مدینہ منورہ میں
زلزلہ آ گیا اور گڑگڑاہٹ کی خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ جس کی وجہ سے سیدنا
معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے منع فرمادیا۔

محدث شہیر امام عبدالرزاق التوتی ۲۱۱ھ ۸۲۶ء سیدنا اسلم رضی اللہ عنہ کی
روایت بیان کرتے ہیں۔

”باقوم نجار نے حضور اقدس ﷺ کے لیے تین زینوں کا منبر بنایا تھا۔ بعد

میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے اس میں اضافہ

کر دیا تو اس وقت سورج کو گہن لگ گیا۔^①

علامہ اسماعیل بن عمر بن کثیر المتوفی ۷۷۷ھ/۱۳۷۳ء نے واقدی سے اس سلسلہ کی دو روایات نقل کی ہیں۔

① یحییٰ بن سعید بن دینار نے اپنے باپ سے یوں روایت بیان کی ہے کہ سن ۵۰ ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے منبر مبارک اور حضور انور ﷺ کے عصا مبارک کو دمشق لے جانے کا ارادہ کیا۔

جب سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ آپ کا یہ اقدام صحیح نہیں ہے۔ آپ حضور ﷺ کے منبر اور عصا کو مدینہ طیبہ سے باہر نہ لے جائیں۔ انہوں نے اس مشورہ کو قبول کر لیا اور منتقلی کا ارادہ ترک کر دیا اور صحابہ سے اس پر معذرت کر لی البتہ منبر میں چھ درجے بڑھا دیئے۔^②

② واقدی کی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جب مذکورہ ارادہ سے منبر کو حرکت دی گئی تو سورج کو گہن لگ گیا۔^③

”سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے گورنر مدینہ مروان بن الحکم کو لکھا کہ منبر مبارک کو زمین سے اونچا کر دیا جائے۔ جس پر موصوف نے بڑھئی بلائے اور اس کے نیچے چھ درجے بڑھا کر زمین سے اونچا کر دیا اس طرح منبر کے نو درجے ہو گئے۔ اور ابن زبالہ کی روایت میں ہے کہ مروان نے منبر مبارک کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پائل بھیجنے کا ارادہ کیا تو سورج کو اس قدر شدید گہن لگ گیا کہ ستارے نظر آنے لگے شہر سخت اندھیرے میں ڈوب گیا اور تند و تیز

① مصنف عبدالرزاق ج ۳: ۱۸۲ ② البدایہ والنہایہ ج ۸: ۳۵۰

③ البدایہ والنہایہ ج ۸: ۳۵۰

جنگل چلنے لگے۔^①

”سیدنا سعید بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا منبر شریف کو حرکت دینے سے صرف یہ دیکھنا مقصود تھا کہ کہیں لکڑی کو دیمک تو نہیں کھا گئی۔“^②

مذکورہ بالا روایات باہم سخت متضاد اور مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر ممتاز صحابی کی کردار کشی کا موجب بھی ہیں۔ حالانکہ آپ کی ذات ستودہ صفات سے یہ توقع ہرگز نہیں کی جاسکتی کہ انہوں نے کسی سیاسی غرض یا ذاتی مفاد کے باعث ان مقدس چیزوں کو شام منتقل کرنے کا عزم کیا ہو۔ بعید نہیں کہ محض بنو امیہ کو بدنام کرنے ہی کی خاطر روایات میں قطع و برید سے کام لیا گیا ہو کیونکہ کسی معتبر روایت سے دمشق منتقل کرنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ منبر میں اضافہ آپ نے یقیناً کرایا ہے کیونکہ آپ کے دور تک نمازیوں کی بہتات کے پیش نظر مسجد نبوی شریف میں تین مرتبہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ابتداء میں صرف ۶۰ × ۷۰ ذراع تھی جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اضافے کے بعد ۵۰ × ۳۰ ذراع پر محیط تھی۔ ان حالات کے باعث لوگوں تک خطیب کی آواز پہنچانے کی غرض سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے منبر میں اضافہ کر کے امت پر احسان عظیم فرمایا۔ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اگر شرعی نقطہ نگاہ سے یہ طرز عمل صحیح نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسا کبھی نہ ہونے دیتے لیکن جیسا کہ امام ابن العربی المتوفی ۵۴۳ھ/۱۱۴۸ء رقمطراز ہیں کہ:

”صحابہ کرام کی خاموشی اس اضافہ کے جواز کی بین دلیل ہے۔“^③

امام زین الدین مراغی المتوفی ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء فرماتے ہیں:

کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اضافہ شدہ منبر جب عرصہ دراز کے بعد بوسیدہ ہو

① معالم دار الحجۃ: ۶۶، ۶۷ ② وقاء الوفاء ج: ۱، ۲۸۲ ③ العواصم من القواصم: ۱۰۳

گیا تو خلفاء بنو عباس میں سے بعض نے اس کی تجدید کرائی کیونکہ امام ابن نجار نے ۶۳۳ھ/۱۲۳۵ء میں منبر کی جو پیمائش بیان کی ہے وہ اس قدیم منبر کی پیمائش سے مطابقت نہیں رکھتی۔ علاوہ ازیں امام موصوف کے زمانہ میں موجود منبر واقعہ آتشزدگی سے پہلے کا بنا ہوا تھا۔ کیونکہ موصوف کا انتقال ۶۳۳ھ/۱۲۳۵ء میں ہوا۔

جب کہ آتش زدگی کا المیہ یکم رمضان المبارک ۶۵۴ھ/۱۲۵۶ء کو پیش آیا تھا۔ امام ابن نجار کی بیان کردہ پیمائش اس طرح ہے۔

طول تین ذراع ایک بالشت اور تین انگل ہے۔ منبر کے نیچے سنگ مرمر کی چوکی رکھی ہوئی ہے جس کے باعث زمین سے منبر کی چوٹی تک بلندی ۵ ذراع ایک بالشت اور چار انگل ہے اس زمانہ میں منبر کے باہر دوڑینے اور بڑھا کر دروازہ لگا دیا گیا ہے۔ جو جمعہ کے دن کھولا جاتا ہے۔

ابن جبیر الاندلسی کی تصریح کے مطابق امام ابن نجار کا بیان کردہ منبر ۶۳۵ھ/۱۱۶۷ء میں بنایا گیا تھا کیونکہ اس کی ہیئت اور کیفیت وہی تھی جو ابن نجار نے بیان کی ہے۔

جو منبر سرور کون و مکان، سلطان زمین و زماں ﷺ کی ذات ستودہ صفات کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے تین زینے تھے۔ آپ منبر پر رونق افروز ہوتے وقت تیسرے درجے پر بیٹھتے اور دوسرے درجے پر پاؤں مبارک رکھتے تھے۔ بعد میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ فخر دو عالم ﷺ کے پاؤں مبارک والی جگہ یعنی دوسرے زینے پر بیٹھتے اور پہلے زینے پر پاؤں رکھتے تھے۔ ان کے بعد خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اس ادب کو ملحوظ رکھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں والی جگہ یعنی پہلے زینے پر بیٹھتے اور پاؤں زمین پر رکھ لیتے تھے۔ پھر جب سیدنا عثمان ذونورین رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت شروع ہوا تو انہوں نے

① معالم دارالہجرۃ: ۶۷، بحوالہ اخبار مدینہ: ۸۲ ② وفاء الوفاء ج: ۱: ۲۸۷

چھ سال تک سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نشست کو اختیار کیا۔ یعنی پہلے درجہ پر بیٹھ کر زمین پر پاؤں رکھتے تھے مگر چھ سال بعد اس بیت کو تبدیل کر کے تیسرے زینے یعنی حضور اقدس ﷺ کی نشست کو اختیار کر لیا۔^①

اس عمل کی توجیہ اس طرح کرتے تھے کہ پہلے اور دوسرے زینہ پر بیٹھنے سے یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ میں شیخین کی برابری کا دعویدار ہوں۔ لیکن حضور اقدس ﷺ کی ذات والاصفات، مساوات اور برابری کے شبہ سے بالا داعلی ہے۔ اس لیے آپ کی نشست گاہ کو اختیار کیا۔^②

امام ابن البخار التوفی ۶۴۳ھ ۱۲۳۵ء بیان کرتے ہیں۔

حضور اقدس ﷺ کے منبر مبارک کا طول دو ہاتھ ایک باشت اور تین انگل، عرض ایک ہاتھ درمیان والا حصہ جس کے ساتھ تکیہ لگاتے تھے ایک ہاتھ لمبا اور وہ بازو جن پر آپ خطبہ کے لیے بیٹھتے وقت ہاتھ رکھتے تھے وہ ایک باشت اور دو انگل اونچے تھے۔^③

منبر مبارک کے تینوں جانب پانچ کٹڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ منبر کی یہ کیفیت حضور اقدس ﷺ کے بعد سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں قائم رہی۔^④

سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا منبر مبارک جب مسجد میں رکھا گیا تو قبلہ والی دیوار اور منبر کے درمیان صرف اتنا سا فاصلہ تھا جس سے بکری گزر سکتی ہو۔^⑤

مروان بن الحکم نے منبر مبارک کے درجات اور تختوں میں اضافہ کیا۔ انہوں نے چھ درجات بڑھائے اور دس کٹڑیاں لگا دیں تاکہ منبر اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے اس

① اخبار مدینہ: ۸۱، معالم دار الحجۃ: ۶۵، ② وقاء الوفاء ج: ۱، ۲۸۲، ③ اخبار مدینہ: ۸۱، ۸۲

④ معالم دار الحجۃ: ۶۶، ⑤ بخاری شریف ج: ۲، ۱۰۹۰

اضافہ سے منبر شریف کا طول ۶ ذراع یعنی ۹ فٹ ہو گیا۔

بعد ازاں سنگ مرمر کی ۱/۲ فٹ بلند چوکی پر منبر شریف رکھا گیا۔ جس سے مجموعی بلندی ۷ ذراع اور ایک بالشت ہو گئی، جبکہ منبر شریف کی اپنی بلندی صرف ۶ ذراع ۹ فٹ تھی۔^۱

۶۵۲ھ/۱۲۵۶ء میں جب مسجد نبوی شریف میں آتشزدگی کا روح فرسا حادثہ پیش آیا (جس کی تفصیلات ص ۳۲۷ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں) تو اس سانحہ میں جہاں مسجد مبارک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا وہاں منبر شریف بھی نذر آتش ہو گیا، جو تھوڑا بہت حصہ جلنے سے بچ گیا اسے صندوق میں بند کر کے اسطوانہ حنانہ کے قریب دفن کر دیا۔

۶۵۶ھ/۱۲۵۸ء میں ملک مظفر شاہ یمن نے صندل کی لکڑی کا عالیشان منبر بنوا کر بھیجا۔ جو ۶۶۶ھ/۱۲۶۸ء تک دس سال مسجد نبوی شریف کی زینت بنا رہا۔ پھر ملک ظاہر بن الدین بھرس نے ۶۶۶ھ/۱۲۶۷ء میں نیا منبر بھیجا اور پہلا منبر ہٹا دیا گیا اس منبر کا طول چار ذراع تھا جبکہ دہلیز سے چوٹی تک ۷ ذراع سے بھی زائد بلندی تھی اور ۷ زینے تھے۔^۲ اس منبر پر ۱۳۲ سال خطبہ پڑھا جاتا رہا۔ بالآخر لکڑی بوسیدہ اور کرم خوردہ ہو گئی۔ جس کے باعث ۷۹۷ھ/۱۳۹۵ء ملک ظاہر برقوق سلطان مصر نے نیا منبر بھیجا۔ جو ۳۳ سال مسجد نبوی شریف کی زینت بنا ۸۲۰ھ/۱۴۱۷ء میں ملک مؤید نے نیا منبر نصب کرایا۔ ۸۸۶ھ رمضان المبارک میں مسجد نبوی شریف ایک مرتبہ پھر آگ کے بے رحم شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی جس میں منبر شریف بھی جل کر خاکستر ہو گیا۔ اہالیان مدینہ نے عارضی طور پر پختہ اینٹوں کا منبر بنالیا۔ بعد ازاں ۸۸۸ھ/۱۴۸۳ء ملک اشرف قایم بانی نے نیا منبر بنوا کر نصب کرایا۔ ۹۹۸ھ/۱۵۸۹ء میں عثمانی بادشاہ سلطان مراد خان نے سنگ مرمر کا خوبصورت، نفیس، دیدہ زیب

① دقا الوفاء ج: ۱، ۲۸۶، ۲۸۳ ② معالم دارالہجرۃ: ۷۱

دلفریب اور عجائبات قدرت کا نادر نمونہ منبر بنوا کر بھیجا۔ جس کے بارہ زینے تھے۔ جن میں سے تین دروازہ کے باہر اور ۹ زینے اندر تھے اور ملک قاتہائی والا منبر مسجد قبائیں منتقل کر دیا گیا۔^۹

علامہ عبدالقدوس انصاری رقم طراز ہیں:

۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲ء میں منبر شریف بارہ زینوں پر مشتمل ہے جس کے اندر ۹ اور دروازے سے باہر تین زینے ہیں۔ منبر کے اوپر انتہائی خوشنما اور دلکش چھوٹا ساقبہ بنا ہوا ہے۔ جو سنگ مرمر کے زیب اندام چارستونوں پر قائم ہے۔ دروازے کے اوپر دلفریب و دیدہ زیب کنگرے بنے ہوئے ہیں۔ منبر شریف انتہائی نفیس، نادرہ و فاخرہ آب زر کی مینا کاری سے مرصع اور مزین ہے۔ دروازے پر بے حد عمدہ خط میں متعدد اشعار کندہ ہیں۔^{۱۰}

سلطان مراد خان کے مذکورہ منبر کو اللہ تعالیٰ نے ایسی لازوال عزت و عظمت سے نوازا کہ اس وقت تک یعنی محرم الحرام ۱۴۰۸ھ اکتوبر ۱۹۸۷ء تک ۴۱۱ سال گزر جانے کے باوجود یہ مسجد کی رونق اور مرجع خلافت بنا ہوا ہے۔ اس کے استحکام اور مضبوطی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ البتہ اس کی تزئین و آرائش میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ راقم اٹم ۱۶ اکتوبر ۱۹۷۸ء کو جب اس کی زیارت سے مشرف ہوا تو اس کے بارہ زینے موجود پائے۔ دروازے کے باہر تین اور ۹ اندر ہیں۔ اندر والے زینوں پر سرخ قالین بچھا ہوا ہے دروازے کے کواڑوں پر پیتل کی گرل لگی ہوئی اور پیشانی پر پیتل کے بنے ہوئے حروف میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ خطیب صاحب کے لیے سب سے اوپر والے زینے پر لاؤڈ سپیکر کا مائیک رکھا ہے اور گنبد کے اندر برقی پنکھا لگا ہوا ہے۔ دروازہ صرف جمعہ کے دن خطیب صاحب کے لیے کھولا جاتا ہے۔ عام اوقات میں مقفل رہتا ہے۔ اس کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے ایک سپاہی موجود رہتا ہے۔

اللہ رب العزت اس کی عزت و شان کو دوبالا کرے اور اس کی زیارت سے ہر کسی کو بار بار بار شرف فرمائے۔

خلاصہ کلام:

- ۵۸ پہلا چوبی منبر حضور انور ﷺ کے لیے بنایا گیا۔
- ۵۵۰ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے مروان بن الحکم نے چھ زینوں کا اضافہ کیا۔
- ۵۵۲/۱۱۶۷ء میں نیا منبر بنایا گیا۔
- ۶۵۳/۱۲۵۶ء آتش زدگی میں منبر مبارک جل گیا۔
- ۶۵۶/۱۲۵۸ء میں ملک مظفر شاہ یمن نے نیا منبر بھیجا جو ۶۶۶/۱۲۶۸ء تک رہا۔
- ۶۶۶/۱۲۶۸ء ملک ظاہر رکن الدین بھرس نے منبر ارسال کیا جو ۱۳۲ سال موجود رہا۔
- ۷۷۷/۱۳۹۵ء ملک ظاہر برق سلطان مصر نے منبر بنوایا جو ۲۳ سال رہا۔
- ۸۲۰/۱۴۱۷ء ملک مؤید نے منبر بھیجا۔
- ۸۸۶/۱۴۸۱ء میں دوسری مرتبہ منبر آتش زدگی کی نذر ہو گیا۔
- ۸۸۸/۱۴۸۳ء ملک اشرف قاتیبا کی نے منبر بنوایا۔
- ۹۹۸/۱۵۸۹ء میں ملک سلطان مراد خان عثمانی نے سنگ مرمر کا منبر نصب کرایا۔

محراب نبوی شریف

مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد عرصہ دراز تک محراب کی علامت نہیں تھی۔ پہلی مرتبہ مساجد کے محراب سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بنوائے تھے، پہلے پہل کسی ایک جگہ امام کے لیے جائے نماز بچا دی جاتی تھی۔ یوں ہی حضور انور ﷺ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ کی چاہت کے مطابق کعبۃ اللہ قبلہ قرار دے دیا گیا۔ حضرت جبریل امین آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی شریف کے درمیان حائل درختوں، پہاڑوں اور تمام پردوں کو ہٹا دیا گیا جس کے باعث حضور اقدس ﷺ کعبہ شریف کو سامنے دیکھ رہے تھے جبریل نے عرض کیا۔ آپ اپنا چہرہ مبارک قبلہ سمت فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے میزاب کعبہ کی سیدھ میں قبلہ متعین کر لیا، پھر جبریل امین نے وہ تمام اشیاء اپنی اپنی جگہ لٹا دیں۔

تحویل کعبہ کے بعد چودہ پندرہ دن تک حضور اقدس ﷺ کا مصلیٰ اسطوانہ عائشہ کے سامنے بچھایا جاتا رہا۔ بعد ازاں محراب والی جگہ متعین ہوئی۔

سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کعبہ کے اس خشک تنے کے پاس امامت کے لیے کھڑے ہوتے۔ جس کے ساتھ خطبہ کے وقت تکبہ لگایا کرتے تھے۔

امام سہودی بیان فرماتے ہیں:

”امام الانبیاء ﷺ تین متفرق جگہوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے رہے۔

تحويل قبلہ سے پہلے جس جگہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے وہ جگہ اس طرح معلوم کی جاسکتی ہے کہ آدمی اسطوانہ عائشہ کی سیدھ میں شمال کی جانب اتنے فاصلہ پر کھڑا ہو کر باب جبرئیل دائیں کندہ کے برابر ہو جائے تو وہ جگہ آپ کے مصلیٰ کی ہوگی۔ بعد ازاں جب قبلہ بیت اللہ شریف مقرر ہو گیا تو آپ نے جنوب کی طرف رخ کر کے اسطوانہ عائشہ کے سامنے کچھ دن نماز پڑھائی۔ پھر اسطوانہ حنّانہ کے پاس کھڑے ہو کر امامت کرانے لگے۔ چنانچہ خلیفہ ولید بن عبدالملک کے عہد میں سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ نے ۸۸ھ/۷۰۶ء میں اسی مقام پر محراب بنوا دی۔ لیکن نبی کریم ﷺ اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں محراب کی علامت نہیں تھی۔”

اس وقت مسجد نبوی شریف میں چار خوشنما اور دل کش محرابیں پائی جاتی ہیں۔ محراب نبوی، محراب عثمانی، محراب تہجد اور محراب حنفی یا محراب سلیمانی۔ علامہ محمد بسیب البقونی رقمطراز ہیں:

امام الانبیاء حبیب کبریٰ ﷺ نے موجودہ محراب والی جگہ ۱۵ شعبان سن ۲ ہجری کو پہلی مرتبہ نماز پڑھائی تھی۔ اس وقت محراب نبوی بے حد خوبصورت دیدہ زیب اور انتہائی دلکش مینا کاری سے مرصع ہے جو ”آیۃ من آیات اللہ“ کا صحیح مصداق ہے۔ نقش و نگار اور صنعت کے اعتبار سے فقید المثال ہے۔

علامہ عبدالقدوس النصاری لکھتے ہیں:

محراب نبوی سرخ سنگ مرمر اور سرمیائی رنگ کے حسین امتزاج سے مزین ہے۔ پیشانی پر قرآنی آیات خط ثلث میں آب زر سے لکھی ہوئی اس کی زیبائش کو دو بالا کرتی ہیں۔ محراب کے دونوں جانب دو حسین و جمیل ستون اس کے حسن کو نکھارتے ہیں۔ محراب کے غربی حصہ میں ”ہذا مصلی رسول اللہ ﷺ“ لکھا ہوا

ہے۔ * محراب کے اوپر ایک دائرہ میں ”ہذا محراب رسول اللہ ﷺ“ لکھا ہوا ہے۔ محراب کے دونوں جانب ایک انچ موٹی پیتل کی خمدار خوشنایسٹری بنی ہوئی ہے جو محراب کے استحکام اور زیبائش کا کام دیتی ہے۔ محراب کے دونوں جانب گزرگاہوں کے اوپر کمان نما آہنی تختی پر ریاض الجنۃ والی سمت یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے ”مسا بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنۃ“ اور اسی تختی کی قبلہ سمت ”من زار قبری و جبت له شفاعتی صدق رسول اللہ“ لکھا ہے۔ مغربی گزرگاہ کے اوپر اندر کی جانب یہ حدیث لکھی ہوئی ہے ”ان الایمان لیارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی حجروھا“ اور اس تختی کے دوسری سمت یہ حدیث مرقوم ہے ”قال علیہ السلام شفاعتی یوم القیامۃ حق فمن لم یومن بہالم یکن اہلہا“۔

الحاج محمد صبیحہ اللہ نے اس جگہ حسب ذیل حدیث کا ذکر کیا ہے جو غالباً تبدیل کر دی گئی ہے:

من زارنی بعد مماتی فکانما زارنی فی حیاتی۔
محراب حنفی یا محراب سلیمانی:

یہ محراب منبر نبوی شریف سے مغرب میں واقع ہے۔ ۸۶۰ھ/۱۴۵۶ء میں شیخ طوغان نے بنوایا تھا۔ عہد نبوی سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ ایام حج کے علاوہ امام محراب نبوی میں امامت کراتے اور ایام حج میں ہجوم کے باعث محراب عثمانی میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن شیخ طوغان کی خواہش تھی کہ حنفی مسلک کے لوگ علیحدہ امام کی اقتداء میں نئے محراب میں نماز پڑھیں چنانچہ وہ دولت مصریہ کے زمانہ میں اس کوشش میں کامیاب ہو گیا، کہ شافعی مسلک کے امام محراب نبوی میں اور حنفی مسلک کے امام نئے محراب میں جماعت کرائیں جبکہ نماز تراویح بیک وقت دونوں محرابوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ ۱۲۲۹ھ/۱۸۱۴ء تک سلطان محمود کے دور تک جاری رہا۔ بعد ازاں

محراب نبوی شریف

محمد علی پاشا جب زیارت مدینۃ المنورہ کے لیے آیا تو اس کی مخلصانہ کوششوں کے باعث یہ طے پایا کہ بجائے دونوں محرابوں میں ہر ایک نماز علیحدہ علیحدہ دو امام پڑھائیں۔ مناسب ہو گا کہ ایک دن رات کی نمازیں شافعی مسلک کے امام محراب نبوی میں پڑھائیں اور سب لوگ ان کے پیچھے نماز ادا کریں۔

۹۳۸ھ/۱۵۳۱ء میں اس محراب کی تعمیر جدید سلطان سلیمان نے کرائی۔ اسے سفید اور سیاہ سنگ مرمر کے حسین امتزاج سے بنوایا جو خوبصورتی میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ اس کے بعد یہ محراب سلیمانی کے نام سے مشہور ہو گیا، محراب کی پیشانی پر یہ عبارت کندہ ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء تا
وجوهکم شطرہ۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفاً و ما
کان من المشرکین الخ صدق اللہ العظیم و صدق نبیہ الکریم۔
التائبون العابدون تا وبشر المومنین۔ صدق اللہ۔ اللہم صلی
علی سیدنا محمد و آلہ۔^۱

مسجد نبوی کے دروازے:

رحمت کائنات فخر موجودات ﷺ نے جب مسجد شریف تعمیر فرمائی تو اس کے صرف تین دروازے تھے۔ چونکہ تعمیر مسجد کے وقت قبلہ بیت المقدس تھا اس لیے ایک دروازہ جنوب میں دوسرا مشرق میں جسے باب عثمان اور باب جبرئیل بھی کہا جاتا تھا اور مغرب میں باب عاتکہ جسے باب الرحمة بھی کہتے تھے بنائے گئے۔ بعد ازاں جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ قبلہ مقرر ہو گیا تو آپ نے جنوبی دروازہ بند کر کے اس کے برابر شمالی دروازہ بنا دیا۔^۲ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ دروازے محض گزرگاہ کی حیثیت رکھتے تھے چوکھٹ اور کواڑ نہیں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور

① رحلة الحجازیہ: ۳۲۹ تا ۳۷۰ ② اخبار مدینہ: ۶۹

انور علیہ السلام نے جب مسجد نبوی شریف تعمیر فرمائی، تو ایک دروازہ صرف عورتوں کے لیے رکھا اور حکم دیا کہ اس دروازہ سے کوئی مرد داخل نہ ہو۔

حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اس دروازہ سے نہ کبھی داخل ہوتے دیکھا اور نہ ہی نکلتے دیکھا۔

ممکن ہے جس دروازہ کا نام مؤرخین نے بیان نہیں کیا وہی باب النساء ہو۔ مگر بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مشرق کی جانب اس نام سے نیا دروازہ بنا دیا ہو۔

۱۲۵۰ھ/۱۸۳۴ء میں سلطان محمود نے باب النساء کے اندر مسجد کے کچھ حصہ میں لکڑی کی جالی نصب کرادی تاکہ عورتیں علیحدہ اور پردہ میں نماز پڑھیں، تاہم جالی میں چار گزرگاہیں بھی بنوائیں، جن سے آمد و رفت میں آسانی ہو۔

علامہ عبدالقدوس انصاری نے ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۴ء میں مذکورہ جالی کا ذکر کیا ہے۔ جس پر بزر اور زرد رنگ کیا ہوا ہے۔ لیکن سعودی توسیع کے دوران اسے ختم کر دیا گیا تھا۔

راقم الحروف نے ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء میں زرد المونیم کی بنی ہوئی خوبصورت جالی دیکھی جو تقریباً دو میٹر اونچی تھی جبکہ ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۸ء وہ جگہ کلی تھی غالباً ۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء میں جالی بنائی گئی ہے۔ ۱۴۰۷ھ/۱۹۸۸ء کو جب زیارت سے مشرف ہوا تو ایک نئے دروازہ کا اضافہ بھی پایا۔ جنوب مشرقی کونے میں باب جبریل کے جنوب میں نیا دروازہ بنایا گیا ہے تاکہ سلام پیش کرنے کے بعد لوگ اس دروازہ سے سہولت کے ساتھ باہر جاسکیں۔

اس طرح آپ کے دور اور سیدنا صدیق اکبرؓ کے دور میں بھی تین دروازے تھے۔ لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تعمیر و توسیع کی خدمت سرانجام دی تو

دروازوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ جیسا کہ امام ابن النجار لکھتے ہیں۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے چھ دروازے بنوائے۔ مشرقی دیوار میں باب عثمان کے علاوہ ایک دروازہ اور بنوایا۔ مغربی دیوار میں باب عائکہ کو قائم رکھا اور دار مروان بن الحکم کے قریب ایک نیا دروازہ بنایا گیا اسی طرح شمالی دیوار میں بھی دو نئے دروازوں کا اضافہ کر دیا۔

امام سہوی التونی ۹۱۱ھ ۱۵۰۵ء لکھتے ہیں:

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مشرق کی جانب باب عثمان کو برقرار رکھا اور باب النساء کا اضافہ کیا اور مغرب میں باب عائکہ کے علاوہ باب السلام بنایا اور دو دروازے شمال کی جانب بھی بنائے۔

سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے توسیع اور تجدید کے وقت دو دروازے بند کر دیئے اور چار باقی رکھے۔

امام زین الدین مراغی التونی ۸۱۶ھ رقمطراز ہیں۔

ولید بن عبد الملک نے توسیع مسجد کے وقت ۲۰ یا ۲۴ دروازے رکھے تھے لیکن بعد ازاں ان کی تعداد خاصی کم کر دی گئی۔

بَابُ النَّبِيِّ: یہ دروازہ حضور اقدس ﷺ کے حجرہ انور کے برابر میں ہونے کی وجہ سے اس نام کے ساتھ شہرت پذیر ہوا۔ بعد میں اسے بند کر دیا گیا اور دیوار میں لکڑی کی جالی دار کھڑکی بنا دی گئی جس سے لوگ آپ کے حجرہ انوار کی زیارت کر لیتے تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اسی کے قریب جنازہ پڑھانے کا اہتمام کیا تھا۔ کیونکہ مسجد میں جنازہ پڑھانے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔

بَابُ عَلِيٍّ: چونکہ یہ دروازہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حجرہ کے سامنے واقع

① آثار المدینہ: ص ۹۳ ② وقاء الوقایع: ج ۱: ۳۹۵ ③ آثار المدینہ: ۱۰۳

④ معالم دار الحجر: ۷۵ ⑤ معالم دار الحجر: ۷۵

تھا۔ اس لیے اس نام سے موسوم ہوا۔ مگر بعد میں حجرہ منیفہ کی دیوار بناتے وقت اسے بند کر دیا گیا۔^①

باب عثمان: اسے باب جبرئیل بھی کہا جاتا ہے اور اسی دروازہ سے یعنی اسی راستہ سے حضور اقدس ﷺ مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اسے باب عثمان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کا مکان واقع تھا اور اسی سمت میں آل عثمان کے دیگر مکانات بھی تھے۔ اسی نسبت سے یہ باب عثمان کے نام سے مشہور ہوا۔^②

اسے باب جبرئیل کہنے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا پیغام خداوندی لے کر جب جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے تو وہ گھوڑے پر سوار تھے اور اسی دروازہ کے قریب کھڑے تھے اس بنا پر اسے باب جبرئیل کہا جانے لگا۔^③

باب ریطۃ: اسی کو باب النساء کہتے ہیں۔ یہ دروازہ ریطہ بنت ابی العباس السقاح کے مکان کے بالمقابل واقع ہونے کی وجہ سے اس نام سے موسوم ہوا۔ مگر اسے باب النساء سے دائمی شہرت نصیب ہوئی۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کی ہے کہ حضور اقدس سرہا رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے تو بہتر رہے گا۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب تجدید و توسیع کی خدمت انجام دی تو مشرق کی سمت باب جبرئیل سے کچھ فاصلہ پر جو دروازہ رکھا اسے باب النساء کے نام سے نوازا۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عورتوں کے احترام کے پیش نظر اس دروازہ سے نہیں گزرتے تھے۔^④

امام زین الدین مراغی المتوفی ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء کا بیان ہے کہ اس دروازہ پر

① معالم دار الحجر: ۷۶ ② معالم دار الحجر: ۷۵ ③ دفاع الوفاء ج: ۱ ص ۳۹۸ ④ معالم دار الحجر: ۷۶

ایک تختی پر الفسيفساء سے آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔^۱

مشرقی دیوار میں پانچواں دروازہ اسماء بنت حسنین بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے مکان کے سامنے تھا لیکن امام الناصر لدین اللہ نے جب ۵۸۹ھ/ ۱۱۹۳ء میں مشرقی شمالی مینار کی تجدید کرائی اور دیوار بھی نئی بنائی گئی تو یہ دروازہ بند کر دیا گیا۔^۲

البتہ امام سمودی التوتنی ۹۱۱ھ/ ۱۵۰۵ء کا کہنا ہے کہ علامہ ابن جبیر الاندلسی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دروازہ اور دوسرے دروازے بھی ۵۸۰ھ/ ۱۱۸۴ء سے پہلے بند ہو چکے تھے کیونکہ ابن جبیر کا سفر ۵۸۰ھ/ ۱۱۸۴ء میں ہوا ہے اور انہوں نے ان دروازوں کا ذکر نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بند ہو چکے تھے۔^۳ علاوہ ازیں امام زین الدین مراغی بیان کرتے ہیں کہ شمالی دیوار میں بھی چار دروازے تھے مگر اس وقت ان میں سے صرف باب السقاۃ باقی ہے جسے امام الناصر الدین اللہ کی والدہ ماجدہ نے ۵۹۰ھ/ ۱۱۹۴ء میں تعمیر کرایا تھا۔ مغربی دیوار میں آٹھ دروازے تھے چھ بند کر دیئے گئے اور دو کھلے رہے۔ اس سمت واقع باب عائکہ عائکہ بنت عبد اللہ بن یزید بن معاویہ کے مکان کی طرف ہونے کی وجہ سے اس نام سے مشہور ہوا۔ اسی کو بعد میں باب الرحمۃ کہا جانے لگا۔^۴

باب الرحمۃ : یہ قدیم وقت سے یعنی نبی کریم ﷺ کی تعمیر کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ امام سمودی التوتنی ۹۱۱ھ/ ۱۵۰۵ء فرماتے ہیں اسے باب الرحمۃ کہنے کی وجہ یہ ہے۔ فخر کائنات ﷺ ایک مرتبہ جمعہ کے خطبہ میں مصروف تھے کہ مغربی دروازہ سے ایک آدمی داخل ہوا اور اس نے بارش نہ ہونے کے باعث خشک سالی کا شکوہ کیا اور بارانِ رحمت کے لیے دعا کی التماس کی۔ رحمت کائنات ﷺ نے دعا فرمائی اور فوری طور پر بارش شروع ہو گئی جو مسلسل ایک ہفتہ جاری رہی۔ پھر آمدہ جمعہ کو وہ شخص اسی

① معالم دارالحجرۃ: ۷۷ ② ایضاً ③ وفاء الوفاء ج ۱ ص ۵۰۰ ④ معالم دارالحجرۃ: ۸۰

دروازہ سے آیا اور بارش کی بندش کے لیے استدعا کی جسے اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ چونکہ مذکورہ شخص اس دروازہ سے داخل ہوا اور بارش کی رحمت کا موجب بنا اس لیے اس دروازہ کو باب الرحمتہ کہا جانے لگا۔

باب السلام: اسے باب المروان بن الحکم اور باب الخشوع بھی کہا جاتا تھا۔ یہ دروازہ جسے ولید بن الملک نے بنوایا تھا۔ مروان بن الحکم کے مکان کے سامنے ہونے کی وجہ سے باب المروان سے مشہور ہوا۔^①

مزید تفصیلات کے لیے وفاء الوفا جلد اول باب بتیس ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ فرید وجدی نے سعودی تعمیر سے پہلے حسب ذیل پانچ دروازوں کا ذکر کیا تھا۔ مغرب میں باب السلام اور باب الرحمتہ شمال میں باب الجبیدی اور مشرق میں باب النساء اور باب جبرئیل۔ باب جبرئیل جنت البقیع کی سمت واقع ہونے کی وجہ سے اسے باب البقیع بھی کہا جاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور سے یہ طریقہ جاری ہے کہ نماز عشاء کے بعد مسجد نبوی شریف کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور نماز فجر سے پہلے کھولے جاتے ہیں۔

سلطان عبدالحمید خان نے باب الرحمتہ اور باب السلام کے قریب وضو کے لیے جگہ بنوائی تھی۔^②

آج کل نماز عشاء سے تقریباً ایک گھنٹہ بعد دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور سحری کی اذان تہجد کے ساتھ ہی کھول دیئے جاتے ہیں۔ البتہ موسم حج اور رمضان المبارک میں ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔

علامہ عبدالقدوس الانصاری اس وقت موجود دروازوں کی کیفیت اس طرح بیان فرماتے ہیں:

سعودی تعمیر و تجدید سے قبل مسجد نبوی شریف کے پانچ دروازے تھے۔

① وفاء الوفاء ج ۱: ۵۰۳ ② دائرة المعارف ج ۸: ۵۳۶

جنوب مغرب میں باب السلام جسے باب مروان بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے شمال میں باب الرحمة جسے باب عاتکہ کہا جاتا تھا۔ مشرقی دیوار میں باب النساء جو باب الرحمة کے بالمقابل تھا اور اسے باب ربط بھی کہتے تھے۔ باب جبرئیل جو کہ باب النساء کے جنوب میں واقع تھا اور شمال مشرقی کونے میں باب المجیدی۔ جسے سلطان عبدالجید عثمانی نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ تمام دروازے خوبصورتی، تزئین و آرائش، مضبوطی اور موٹائی کے اعتبار سے بے حد قابل تعریف تھے۔

بعد ازاں جب سعودی حکومت نے مسجد کی قابل قدر توسیع و تعمیر کی خدمت انجام دی تو پانچ دروازوں کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس وقت کل دس دروازے ہیں۔ باب الصدیق اس کے تین بڑے در ہیں اور یہ باب السلام اور باب الرحمت کے درمیان واقع ہے۔ باب الملک یہ دروازہ بھی تین در پر مشتمل ہے اور باب الصدیق کے شمال میں مغربی دیوار میں ہے۔ باب عمر بن الخطاب شمال مغربی کونے میں باب عثمان بن عفان شمال مشرقی کونے میں اور باب عبدالعزیز جو کہ مشرقی دیوار میں باب النساء کے جنوب میں واقع ہے۔

اذان کی ابتداء:

اسلامی عبادات وحدت واجتماعیت کا ایک مثالی مظاہرہ ہیں۔ اسی مقصد کے حصول کی خاطر نماز باجماعت کا اہتمام کیا گیا۔ اس قدرتی اجتماع کے لیے شریعت مطہرہ نے جو دل نشیں طریقہ اختیار کیا وہ بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ اس کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی۔ ہم احادیث کی روشنی میں اس کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ کریمہ میں ہجرت کر کے آئے تو از خود نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ بعد میں ایک مجلس مشاورت میں یہ بات زیر بحث آئی کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی کیا ترکیب اختیار کی جائے، کسی نے ناقوس

بجانے کسی نے آگ روشن کرنے اور کسی نے زسنگھا پھونکنے کا مشورہ دیا۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی کہ ایک آدمی بازاروں میں جا کر الصلوٰۃ جامعہ کی صدا لگا دیا کرے۔ حضور انور ﷺ کو صرف یہی تجویز پسند آئی اور آپ نے اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ انھیں اور لوگوں میں جا کر نماز کا اعلان کریں۔^۱

کچھ عرصہ تک یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد پھر اس موضوع پر عہد رسالت مآب میں مشورہ ہوا۔ چنانچہ ایک مجلس مشاورت منعقد ہوئی جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ امام الانبیاء حبیب کریم ﷺ بھی شریک تھے ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے آگ روشن کرنے کی تجویز پیش کی۔ کسی نے زسنگھا پھونکنے کا مشورہ دیا اور کسی نے ناقوس کی رائے دی لیکن آپ نے ان میں سے کسی بھی مشورہ کو قبول نہ کیا۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک غیر مذہب کا شعار تھا، جیسی آگ جلاتے، یہودی زسنگھا پھونکتے اور عیسائی ناقوس بجاتے تھے۔ اس طرح اس مجلس میں کوئی بات طے ہوئے بغیر مجلس برخواست ہو گئی۔

حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ بہت فکر مند ہوئے اسی فکر اور سوچ بچار میں حضور اقدس ﷺ کی مجلس سے گھر واپس لوٹے اور بستر پر لیٹ گئے۔ پھر نیم خوابی اور نیم بیداری کی حالت میں دو سبز چادریں زیب تن کیے ایک شخص دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں ناقوس ہے انہوں نے پوچھا ناقوس فروخت کرو گے؟ اس شخص نے مقصد دریافت کیا۔ جواب دیا کہ نمازیوں کو بلاؤں گا۔ وہ شخص کہنے لگا اگر تم کہو تو اس سے بہتر صورت بتا دوں۔ انہوں نے کہا بتا دیں۔ اس مرد خدا نے اذان اور اقامت کے کلمات مرتب طور پر بتا دیئے۔ عبداللہ بن زید نے نیند سے بیدار ہونے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

اَنَّهُا لِرُؤْيَا حَقٍّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ۔ خدا نے چاہا تو یہ خواب حق ہے۔

زید تم جاؤ اور بلالؓ جو تم سے بلند آواز ہیں انہیں بتاؤ اور وہ ان کلمات کو پکاریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سیدنا عمر بن الخطابؓ نے جب اس آواز کو سنا تو اپنی چادر کھینچتے ہوئے حاضر ہوئے اور کہنے لگے:

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أَرَى فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ^①

”یا رسول اللہ ﷺ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا“
میں نے بھی وہی دیکھا جو انہیں دکھلایا گیا۔ یہ سن کر آپؐ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔“

ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زید انصاریؓ نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی دو سبز چادریں پہنے مسجد کی دیوار پر کھڑا یہ کلمات کہہ رہا ہے۔ اذان کے کلمات پورے کرنے کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر کھڑے ہو کر وہی کلمات دہرائے اور ان میں قد قامت الصلوٰۃ کا دو مرتبہ اضافہ کیا۔ صبح نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اپنا خواب بیان کیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے مگر آپؐ کو اطلاع دینے میں انصاری سبقت لے گئے اور مجھے عرض کرنے میں حجاب محسوس ہوتا رہا۔^②

امام الہند شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی المتوفی ۱۱۷۱ھ اس واقعہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ احکام شرعیہ کا مدار حکمتوں اور مصلحتوں پر ہے۔ حکمت الہیہ کا تقاضا ہوا کہ اذان صرف اعلام اور آگاہی تک محدود نہ رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ شعائر دین میں ایک مستقل شعائر بھی ہو۔ اس طرح سے جو لوگ غافل ہوں یا خبردار ہوں لیکن مجھ سے

① سنن داری ج ۱: ۲۱۳، ابوداؤد ج ۱: ۵۱۔ سنن الکبریٰ ج ۱: ۳۹۰، ۳۹۱

② مصنف عبد الرزاق ج ۱: ۳۶۱، ابوداؤد شریف ج ۱: ۵۳

دور رہتے ہیں ان تک بھی اس اعلان کو پہنچا دیا جائے اور اس شعار دین کی عزت و توقیر کی جائے اور جو جماعت اسے قبول کرے اس کے متعلق یہ علامت قرار پا جائے کہ یہ دین الہی کے تابع ہیں یہی وجہ ہوئی کہ کلمات اذان ذکر اللہ اور شہادتیں سے مرتب ہیں اور ان میں ایسے کلمات بھی ہیں جن میں صراحۃً نماز کی طرف دعوت پائی جاتی ہے۔*

سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان اور اقامت کے جو کلمات تلقین کیے گئے وہ دو مرتبہ ادا ہوئے تھے۔* بنا بریں سیدنا ابو محمد زورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے بنفس نفیس مجھے اذان کے کلمات اس طرح سکھائے مجھ سے فرمایا کہ:

اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہدان لا الہ الا اللہ۔ اشہدان لا الہ الا اللہ۔
اشہدان مُحَمَّد رسول اللہ۔ اشہدان مُحَمَّد رسول اللہ۔ حَتَّى عَلٰی
الصلوة۔ حَتَّى عَلٰی الصلوة۔ حَتَّى عَلٰی الفلاح۔ حَتَّى عَلٰی الفلاح۔ اللہ
اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔*

سیدنا ابو محمد زورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے اذان کے انیس کلمے اور اقامت کے سترہ کلمات سکھائے تھے۔*

سیدنا ابو محمد زورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے حکم دیا کہ مکہ مکرمہ جا کر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو اس طرح اذان کہنے کی اطلاع کروں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی تمام کلمات دو دو مرتبہ ادا کیے جائیں اور صبح کی اذان میں الصلوة خیر من النوم کا دو مرتبہ اضافہ کیا جائے اور اقامت کے کلمات بھی دو دو مرتبہ دہرائے

① حجة الباقی باب الاذان ج: ۱ ص: ۱۹۱

② سنن دارمی ج: ۱ ص: ۲۱۳ ابوداؤد ج: ۱ ص: ۵۱۱ وغیرہ ③ مسلم شریف ج: ۱ ص: ۱۶۵

④ ترمذی شریف ج: ۱ ص: ۳۸ نسائی شریف ج: ۱ ص: ۶۵

جائیں اور ان میں قد قامت الصلوٰۃ کا اضافہ کیا جائے۔

مختلف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان کے لیے ایک جگہ متعین نہیں تھی بلکہ متعدد مقامات پر اذان دی جاتی رہی ہے جیسا کہ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی نجار کی ایک معزز خاتون کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی شریف کے گرد و پیش واقع تمام مکانات میں میرا مکان زیادہ بلند تھا۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح تڑکے وہیں آ جاتے اور طلوع فجر کا انتظار کرتے۔ جب صبح طلوع ہوتی تو اسی مکان کے اوپر اذان دیتے تھے۔ ان کا روزمرہ کا معمول تھا جسے کبھی ترک نہیں کیا تھا۔

علامہ ابن التجار المتوفی ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء لکھتے ہیں کہ مؤرخین کا بیان ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف کے قبلہ سمت واقع ایک ستون پر بیڑھی کے ذریعہ چڑھتے اور اس پر کھڑے ہو کر اذان کہتے تھے۔ مذکورہ بیڑھی حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مکان میں ۶۴۳ھ تک موجود تھی۔

حضرت نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے متصل سیدہ حفصہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ عنہا کے مکان میں واقع مینار پر چڑھ کر اذان کہتے تھے۔^①

الشیخ ابراہیم رفعت پاشا لکھتے ہیں:

عہد نبوی اور عہد خلفاء راشدین میں مؤذن کے لیے جگہ متعین نہ تھی۔ مسجد کے مغرب میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مکان جسے دار العشرہ کہا جاتا تھا میں واقع ایک ستون پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آذان کہتے تھے جس پر بیڑھی کے ذریعہ چڑھتے تھے۔ ولید بن عبد الملک کے عہد میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے مسجد نبوی کے چاروں

① مصنف عبدالرزاق ج: ۱ ص: ۳۶۱ ایسی ہی روایت نسائی شریف ج: ۱ ص: ۶۶ میں بھی ہے مگر اس میں عتاب بن

اسید کا ذکر نہیں ② سنن الکبریٰ ج: ۱ ص: ۳۲۵ کتاب الصلوٰۃ باب اذان فی المنارہ

③ اخبار مدینہ: ۸۶ ④ اخبار مدینہ: ۸۶

کونوں میں مؤذن نے یعنی اذان کے لیے مینار بنوائے۔ باب السلام کے قریب والا مؤذن جس سے دار مروان کی بے پردگی ہوتی تھی سلیمان بن عبد الملک نے منہدم کر دیا تھا۔^۱

معلوم ہوتا ہے کہ قرونِ اولیٰ سے مسجد نبوی کے تمام میناروں پر اذان دینے کا طریقہ رائج چلا آ رہا تھا۔ سعودی حکومت کے دوران مدینہ منورہ میں برقی نظام قائم ہو جانے کے باعث مسجد نبوی شریف میں لاؤڈ سپیکر بھی نصب کر دیئے گئے، جن پر اذان کہی جانے لگی۔ پہلے مکمرہ سے مؤذن اذان شروع کرتا تھا۔ اس کے وقفہ کے دوران چاروں میناروں سے لاؤڈ سپیکر پر اذان کی آواز گونجتی تھی۔ اسی طرح پوری اذان مسجد شریف میں پانچ جگہوں سے کہی جاتی تھی۔ البتہ مغرب کی اذان بیک وقت پانچ جگہوں سے ایک آواز کے ساتھ کہی جاتی تھی، لیکن ۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء میں بعض حضرات کی پیہم کوششوں سے مسجد انتظامیہ نے یہ طریق ختم کر دیا ہے اب صرف مکمرہ سے اذان دی جاتی ہے۔

مکمرہ یا مقصورہ مبلغین:

محراب نبوی کے سامنے ۲.۵۰ سٹی میٹر اونچا ایک مقصورہ بنا ہوا ہے جو آٹھ خوبصورت ستونوں پر قائم ہے۔ جنوب مغرب میں اوپر چڑھنے کے لیے زینہ ہے جس کا دروازہ مقفل رہتا ہے اس پر لاؤڈ سپیکر کے علاوہ براڈ کاسٹ کے آلات بھی نصب ہیں مؤذن اور مکمرہ اذان اور اقامت کے علاوہ چند مخصوص رفقاء سمیت اسی پر نماز پڑھتے ہیں۔ بعض احتیاطی تدابیر کے پیش نظر چند سالوں سے پولیس کا ایک سپاہی نگرانی پر مامور ہے۔

مینار پر انوار:

حضور اقدس ﷺ اور خلفاء راشدین کے زمانہ میں مسجد نبوی شریف کے

مینار نہیں تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز المتوفی ۱۰۱ھ/۱۹ء نے جب مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کی خدمت سرانجام دی تو ان کے قابل ستائش کارناموں میں سے یہ بھی قابل قدر کارنامہ تھا کہ مسجد کے چاروں کونوں میں مینار بنوائے۔ مروان بن الحکم کے مکان کے قریب باب السلام پر جو مینار بنایا گیا تھا۔ اس پر چڑھنے سے مکان کے اندر نظر پڑتی تھی۔ چنانچہ سلطان سلیمان بن عبدالملک حج کے بعد زیارت مدینہ منورہ کو حاضر ہوا اور مروان امیر مدینہ کے مکان میں قیام کیا۔ سلطان موصوف نے دیکھا کہ موذن جب مینار پر اذان کے لیے چڑھتا ہے تو وہ سامنے نظر آتا تھا اس لیے سلطان نے اس مینار کو منہدم کر دینے کا حکم دیا تاکہ اہل خانہ کی بے پردگی نہ ہو۔ بعد ازاں زمانہ دراز تک تین مینار ہی مسجد کی زینت بنے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مؤرخین نے تین میناروں کا ذکر کیا ہے۔

جیسا کہ امام ابن زبالہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے تین مینار تھے۔ جن میں سے ہر ایک ۶۰ ذراع (یعنی ۹۰ فٹ) بلند تھا۔ موصوف دوسرے مقام پر ان کی تفصیل اس طرح لکھتے ہیں۔ جنوب مشرقی مینار ۵۵ ذراع (۸۲ فٹ ۹ انچ) شمال مشرقی مینار ۵۵ ذراع اور شمال مغربی مینار ۵۳ ذراع (۷۹ فٹ ۹ انچ) بلند ہیں۔ جبکہ ہر ایک مینار ۸×۸ ذراع چوڑا ہے۔

علامہ ابن جبیرؒ اپنے دور میں میناروں کی کیفیت اس طرح بیان کرتے ہیں۔ جنوب مشرق میں محراب کے قریب مینار واقع ہے۔ جب کہ شمال مشرق اور جنوب مغرب میں دو بہت چھوٹے مینار ہیں۔

بعد میں کسی وقت مذکورہ دونوں مینار بھی بلند کر دیئے گئے جیسا کہ علامہ سمودی کے زمانہ میں مؤذن رئیسہ یعنی جنوب مشرقی مینار سطح زمین سے چاند تک ۷۷ ذراع (یعنی ۱۵۸ فٹ ۹ انچ) بلند تھا۔ ایک مرتبہ اس پر بجلی گرنے سے اکثر حصہ منہدم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعمیر جدید کی گئی اور دوسرے مینار سے اونچا کر دیا گیا۔ پھر اس میں کچھ خلل واقع ہو جانے کی وجہ سے سلطان اشرف الشجاعی شاہین

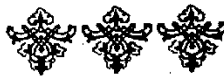
الجمالی نے منہدم کر کے تعمیر نو کا حکم دیا۔ بنائیں پانی کی سطح تک گہری بنیادیں کھود کر بیحد مضبوط کرایا اور بلندی میں اضافہ کر کے ۱۲۰ ذراع (۱۸۰ فٹ) اونچا کر دیا۔

مینار سنجاریہ جو شمال مشرقی کونے میں تھا۔ ۷۰ ذراع (۱۰۵ فٹ) اور شمال مغربی مینار جو مینار الخشبہ کے نام سے مشہور تھا ۷۲ ذراع (۱۵۸ فٹ) بلند تھا۔ ان کی یہ پیمائش مینار کی چوٹی پر نصب ہلال سے مسجد کے باہر سطح زمین تک تھی۔

۷۰۶ھ/۱۳۰۶ء میں سلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون کے حکم سے باب السلام پر چوتھا مینار بھی تعمیر کر دیا گیا۔ جس کی بلندی ۹۵ ذراع تھی۔ (۱۳۲ فٹ) (۱۹/۱)

الشیخ عبدالقدوس الانصاری ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۲ء میں حسب ذیل پانچ میناروں کا ذکر کرتے ہیں۔ جنوب مشرق میں مینار الریکہ جسے سلطان قايتباي نے بنوایا تھا۔ مینارہ باب السلام جنوب مغرب میں واقع ہے باب مجیدی پر مینارہ سلیمانیہ اس کے شمال میں مینارہ الشکلیہ اور مینارہ باب الرحمت۔ یہ مینار سب سے چھوٹا تھا اور جدید توسیع میں ختم کر دیا گیا۔*

۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء میں جب شاہ فیصل شہید نے توسیع کی قابل قدر خدمت انجام دی تو شمال مشرق اور شمال مغرب میں نئی طرز کے دو مینار بھی بنوائے جبکہ جنوب مشرق اور جنوب مغرب والے مینار سابقہ حالت میں قائم رکھے۔ اس طرح اس وقت مسجد نبوی شریف کے چار مینار ہیں دو قدیم اور دو جدید ہیں۔

صفہ اور اصحاب صفہ

صُفَّہ، سائبان اور سایہ دار جگہ کو کہا جاتا ہے اور اس سے مراد مسجد نبوی شریف میں واقع وہ سایہ دار جگہ ہے۔ جہاں فقراء، مہاجرین، اقامت پذیر تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وَالصُّفَّةُ الظِّلَّةُ*۔

امام نووی ۶۷۶ھ فرماتے ہیں:

اصحاب صفہ زہد و تقویٰ کے پیکر، غریب و نادار ہونے کی وجہ سے مسجد نبوی شریف میں اقامت گزین تھے۔ مسجد کے آخر میں مسجد سے علیحدہ ایک سایہ دار جگہ بنی ہوئی تھی جس میں وہ رہتے اور سوتے تھے۔*

توحید کے ان سرمستوں کو نہ بھوک کی پرواہ تھی نہ لباس کا ہوش، وہ بادہ الست سے محمور، ابدی و سرمدی کیف سے سرشار رہتے تھے۔ دنیوی ہوس اور اس عارضی عیش و نشاط کا خیال، ان کے قلب مطہرہ پر اثر انداز نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنی زندگی کی متاع عزیز، اسلام کی سربلندی و سرفرازی اور سرور کو نبین ﷺ کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ علائق دنیا سے اس طرح کنارہ کشی اختیار کی کہ پھر دنیوی عیش و طرب، جاہ و جلال اور مال و منال انہیں اپنی طرف راغب نہ کر سکا۔ وہ قدسی نفوس اور صاحب تقویٰ برگزیدہ انسان اس سادہ سی مسجد کی زینت تھے۔ جن کے دامن ایمان کی تابانیوں، دین کی سرشاریوں، ذکر و فکر کی لذتوں، تسبیح و تہلیل کی حلاوتوں اور جلوہ محبوب ﷺ کی کیف سامانیوں سے جگمگا رہے تھے۔

مسجد کے شمال مشرق میں مساکین مہاجرین کے لیے ایک چھپر بنا ہوا تھا۔

① لسان العرب ردیف، ج ۹: ۱۹۵ ② تہذیب الاسماء واللغات، ج ۴: ۱۷۷

جسے صفہ کہا جاتا تھا اور وہاں قیام کرنے والے غرباء کو اصحاب صفہ کا لقب ملا۔ اس وقت وہ چبوترہ کی شکل میں ہے۔ جو زمین سے نصف میٹر بلند ۱۲ میٹر لمبا اور ۸ میٹر چوڑا ہے اس کے چاروں طرف تانبے کا جالی دار گھیرا بنا ہوا ہے اس سے ۴ میٹر کے فاصلہ پر جنوب کی طرف اغوات کا چبوترہ اور مشرق میں گودام ہے اس کے ساتھ ہی ایک چبوترہ شیخ حرم یعنی امام صاحب کی نشست گاہ بنی ہوئی ہے۔ ۱ صفہ کے جنوب میں مقصورہ شریف کے متصل ایک اور تھڑا بنا ہوا ہے جس میں محراب تہجد واقع ہے۔ ۲

ضعفاء مہاجر مسلمین اور فقراء شاکرین جو اپنے فقر پر فقط صابر ہی نہیں بلکہ امرا و اغنیاء سے کہیں زیادہ رضا الہی پر شاکر اور مسرور تھے۔ ان کی رہائش کے لیے رحمت کائنات ﷺ نے یہ جگہ مخصوص فرمائی تھی۔ چونکہ ان کے نہ تو اہل و عیال تھے اور نہ ہی کوئی جائے پناہ۔ نہ انہیں تجارت کے گورکھ دھندوں سے سروکار تھا اور نہ ہی زراعت و باغبانی کی روح فرسا مشقت سے شناسائی دوسرے لفظوں میں شہنشاہ کونین ﷺ جن کا طرہ امتیاز ”الفقر فخری“ تھا ان کی یہ خانقاہ تھی اور اصحاب صفہ ارباب توکل اور ارباب تبجل کی ایک فاقہ مست جماعت تھی جو تزکیہ نفس اور علم و دانش کے حصول کی خاطر فیضان مصطفویٰ سے فیض بار ہونے کی غرض سے ہر گھڑی خدمت عالیہ نبویہ میں حاضر رہتی تھی۔ علوم قرآن و حدیث کے حصول کا شوق انہیں کشاں کشاں معلم انسانیت ﷺ کی بارگاہ معارف پناہ میں لاتا اور وہ روحانی غذا اور لذت سے ایسے محفوظ ہوتے کہ پھر اس در کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔

ان قدسی نفوس نے اپنی آنکھوں کو محبوب کائنات ﷺ کے رخ زیا کے دیدار پر انوار کے لیے کانوں کو آپ کے کلمات طیبات کی سماعت کی خاطر اور جسم و جان کو آپ کی محبت و معیت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ وہ اسلام کے معزز مہمان تھے۔ ۳

یہ دل کے اغنیاء اور ایمان کے اصفیاء جن کے افلاس و ناداری کی وجد آفریں اور فکر انگیز داستان ان ہی میں سے ایک فرد فرید سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

”میں نے ستر اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان کے پاس چادر تک نہ تھی فقط تہ بند تھا یا کبل جسے اپنی گردن میں باندھ کر لٹکا لیتے تھے اور وہ بھی اس قدر چھوٹا ہوتا کہ کسی کے آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک اور ہاتھ سے اسے تھامے رکھتے کہ کہیں ستر کھل نہ جائے۔“^۱

سیدنا مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں! کہ میں بسا اوقات بھوک کی شدت کے باعث اپنا شکم اور سینہ زمین پر لگا دیتا (تاکہ زمین کی نمی اور ٹھنڈک سے بھوک کی حرارت میں کچھ کمی آجائے) اور بعض اوقات پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تاکہ سیدھا کھڑا ہو سکوں۔

ایک روز سر راہ جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ میں نے ان سے ایک آیت قرآنی کا مطلب دریافت کیا۔ غرض تو یہ تھی کہ وہ میری صورت اور ہیئت دیکھ کر کھانا کھلانے کے لیے اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔ لیکن وہ چلے گئے اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے ان سے بھی ایک آیت کا مطلب دریافت کیا مگر وہ بھی گزر گئے۔

کچھ دیر بعد ابو القاسم رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے اور میرے چہرہ کو دیکھتے ہی پہچان گئے اور دلربا مسکراہٹ کے ساتھ شکفتہ دہن ہوئے ”اے ابو ہریرہ“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہوا میرے ساتھ چلیں۔ میں آپ کے ساتھ ہو لیا۔ جب آپ گھر تشریف فرما ہوئے تو ایک پیالہ دودھ رکھا دیکھا۔ دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا، گھر والوں نے کہا فلاں نے آپ کو ہدیہ بھیجا

ہے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہؓ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔

سیدنا ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں:

وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ.

”اور اصحاب صفہ اسلام کے مہمان تھے۔“

نہ تو ان کا گھر بار اور نہ ہی ان کے پاس مال و زر تھا۔ غرض یہ کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔

رحمت کائنات ﷺ کے پاس جب کہیں سے صدقہ آتا تو اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیتے۔ اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے (اس لیے کہ آپؐ پر صدقہ حرام تھا) اور اگر ہدیہ آتا تو خود بھی اس میں سے کچھ تناول فرماتے تھے اور اصحاب صفہ کو بھی اس میں شریک کرتے۔

اس وقت آپؐ کا یہ حکم کہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ میرے نفس کو کچھ شاق گذرا اور اپنے دل سے کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا سادہ و دھ اصحاب صفہ کے لیے کیسے کافی ہوگا؟ اس دودھ کا تو سب سے زیادہ حقدار میں تھا کہ کچھ پی کر طاقت اور توانائی حاصل کرتا۔ پھر یہ کہ اصحاب صفہ کے آنے کے بعد مجھ ہی کو اس کی تقسیم کا حکم دیں گے اور تقسیم کے بعد یہ امید نہیں کہ میرے لیے اس میں سے کچھ بچ جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سوا چارہ نہ تھا۔

چنانچہ اصحاب صفہ کو بلا لایا اور پھر آپؐ کے ارشاد کے مطابق ایک ایک کو پلانا شروع کیا۔ جب سب نے سیراب ہو کر پی لیا۔ تو میری طرف دیکھ کر آپؐ مسکرائے اور فرمایا کہ اب صرف میں اور تم باقی رہ گئے۔ میں نے عرض کیا بالکل درست ہے۔ آپؐ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پینا شروع کرو۔ میں نے پینا شروع کیا اور آپؐ برابر یہ فرماتے رہے ”اور پیو اور پیو“ یہاں تک کہ میں بول اٹھا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپؐ کو حق دے کر بھیجا۔ اب بالکل گنجائش نہیں۔ اس پر آپؐ نے میرے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں فرمائی اور بسم اللہ شریف پڑھ

کر باقی ماندہ سب نوش فرمالیا۔

سیدنا عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ فقیر تھے اس لیے رحمت عالم ﷺ انہیں صحابہؓ پر تقسیم فرما دیتے تھے، جس شخص کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو اور جس کے ہاں تین کا ہو وہ چوتھے کو اپنے ہمراہ لے جائے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ میں بھی اہل صفہ میں شامل تھا۔ شام کے وقت ہم سب رحمت کائنات ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے آپ ایک ایک دو دو کو اغنیاء صحابہؓ کے سپرد فرما دیتے اور جو باقی رہ جاتے انہیں اپنے ساتھ شریک طعام فرماتے، کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ مسجد میں سو جاتے۔

محمد بن سیرین فرماتے ہیں جب شام ہوتی تو رسول کریم ﷺ اصحاب صفہ کو لوگوں پر تقسیم فرما دیتے کوئی دو آدمی لے جاتا اور کوئی تین اور کوئی دس آدمی لے جاتا۔ یونہی سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہر روز اسی آدمی اپنے ہمراہ لے جا کر انہیں کھانا کھلاتے۔

سیدنا معاویہ بن الحکم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی اصحاب صفہ میں شامل تھا۔ نبی کریم ﷺ نماز سے فارغ ہو کر اصحاب صفہ کو انصار پر تقسیم فرما دیتے تھے ایک ایک دو دو اور تین تین ایک انصار کے ساتھ چلے جاتے جب چار فقراء اور پانچویں حضور انور ﷺ باقی رہ جاتے تو آپ ارشاد فرماتے تم میرے ساتھ چلو۔

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا جن حضرات کے باغات ہیں وہ اپنے ہر دس خوشوں میں سے ایک خوشہ مساکین کے لیے

① بخاری شریف کتاب الرقاق باب کیف کان عیش النبی ﷺ و اصحابہ ج ۲: ۹۵۵، ۹۵۶

② بخاری شریف کتاب مواقیئ الصلاة باب السمر مع الاصل والخصب ج ۱: ۸۴ باب علامات النبوت فی

الاسلام ج ۱: ۵۰۶ نیز ج ۲: کتاب الاداب ۹۰۶ ③ فتح الباری ج ۱: ۲۸۷ کتاب الرقاق

④ حلیۃ الاولیاء ج ۱: ۳۳۱ ⑤ فتح الباری ج ۱: ۲۸۶

مسجد میں لایا کریں۔^①

چنانچہ انصار باوقار اپنے باغات سے فقراء و مساکین اصحاب صفہ کے لیے کھجور کے خوشے لا کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش فرماتے، جو ان کے نگران اور منتظم تھے۔ صفہ ہی کے قریب دوستوں سے بندھی ہوئی ایک رسی سے لٹکا دیتے۔ جنہیں اصحاب صفہ چھڑی سے جھاڑ کر بوقت ضرورت کھاتے تھے۔^②

سیدنا فضالہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ بعض اوقات بھوک کی شدت کے باعث اس قدر لاغر اور ضعیف ہو جاتے تھے کہ نماز کی حالت میں بھی بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ باہر سے آنے والے بدوی انہیں دیوانہ اور مجنون سمجھتے۔ لیکن محسن کائنات ﷺ انہیں اپنے دامان شفقت میں پناہ دینے اور ان کی دلجوئی اور دلداری سے عزم و ثبات میں پختگی سے ہمکنار فرماتے اور انہیں ان وجد آفریں اور ایمان افروز کلمات سے نوازتے۔

اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے کیسے کیسے انعامات تیار کر رکھے ہیں تو تم آرزو کرتے کہ یہ فقر و فاقہ کا سلسلہ اور بھی طویل ہو جائے۔^③

خودی کی جلوتوں میں مصطفائی خودی کی خلوتوں میں کبریائی
زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی

سیدنا عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ کی شان میں حضور اقدس ﷺ کے ارشادات کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے برگزیدہ اور پسندیدہ اور رفیع المرتبت ذی شان شخصیات کے متعلق ملاء اعلیٰ (ملائکہ مقربین) نے یہ پیغام رسانی کی ہے کہ وہ حضرات ظاہر میں خدائے عز و جل کی رحمت و اسعہ کا خیال کر کے سرور و محفوظ ہوتے ہیں مگر خداوند ذوالجلال کے عذاب و عقاب کی شدت کے

① طحاوی شریف ج ۲: ۱۷۳ ② اخبار مدینہ: ۸۸

③ ترمذی شریف ابواب الزہد باب ماجاء فی معیشۃ اصحاب النبی ﷺ ج ۲: ۶۲ علیہ السلام ج ۱: ۳۳۹

خوف سے ان کے دل مغموم و محزون ہیں۔ وہ شب و روز خدا کے مقدس اور پاکیزہ گھروں یعنی مساجد میں ذکر و فکر میں مصروف و مشغول اور منہمک رہتے ہیں ان کی زبانیں رحمت خداوندی کی امید و رجاء کی آئینہ دار اور مالک حقیقی کے دیدار کے لیے ان کے قلوب اضطراب سیلابی میں مبتلا ہیں۔

لوگوں پر ان کا بار نہایت ہلکا اور خود ان کے نفوس پر بے حد بھاری اور گراں ہے زمین پر نہایت وقار اور طمانیت اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان میں تکبر غرور اور خود آرائی کا نام و نشان تک نہیں۔ ان کی چال سے تواضع انکساری اور مسکنت جھلکتی ہے۔

تلاوت قرآن ان کا درد زبان پرانے اور بوسیدہ کپڑے زیب تن کیے رب کریم کی خصوصی رحمتوں سے ہر وقت مالا مال ہوتے رہتے ہیں۔ حفاظت خداوندی ان پر سایہ فگن ہے۔ ان کی روحمیں دنیا میں ہیں مگر دل آخرت کی لگن میں۔ فکر آخرت نے انہیں دنیا کی عارضی خوشیوں سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ قبر اور آخرت کے لیے ہر وقت رخت سفر باندھے تیار کھڑے ہیں۔ ایسے ہی قدسی نفوس سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ذَٰلِكَ لِمَنِ خَافَ مَقَامِي وَ خَافَ وَعِيدٌ﴾

”یہ وعدہ اسی کے لیے ہے جس کے دل میں میرے سامنے پیش ہونے اور میرے عذاب کا خوف شعلہ زن ہے“۔^①

اصحاب صفہ کی تعداد میں کمی زیادتی ہوتی رہتی تھی۔ ان میں سے کسی کی شادی ہو جانے، سفر اختیار کر لینے اور موت و مرگ کے باعث کمی ہو جاتی تھی اور اسی طرح نئے طالبان حق غربت و مسکنت کے باعث ان میں شامل ہوتے رہتے تھے اسی لیے مختلف روایات کے پیش نظر اگر ایک وقت میں ان کی تعداد ستر تھی تو کسی وقت وہ چار سو تک کی عظیم جماعت پر مشتمل ہوتے تھے۔ جیسا کہ عارف سہروردی نے عوارف میں ان کی تعداد چار سو تک لکھی ہے ابو عبد الرحمن سلطی ابن اعرابی اور امام حاکم نے ان

کے اسماء اور احوال کو شرح و بسط کے ساتھ قلمبند کیا ہے اور حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولاد یا میں سب کے نام تفصیل سے ارقام فرمائے ہیں:

یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبو گائی

کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی

مسجد نبویؐ کے خدمت گار:

مسجد نبوی شریف کی مختلف نوعیت کی خدمات سرانجام دے کر کتنے ہی خوش نصیب حضرات ہمیشہ سے دارین کی سرفرازی حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ خدام نبویؐ خواہ امام الانبیاء ﷺ کے ورثہ امامت کی پاسداری خدمت انجام دینے والے ہوں یا ہادی انس و جاں ﷺ کی دعوت و ارشاد کے امین مسجد نبویؐ کے خطبا ہوں یا معلم انسانیت ﷺ کی تعلیم و تبلیغ کو چار داغ عالم میں پہنچانے والے مسجد نبویؐ کے مبلغین اور مدرسین ہوں یا داعی اعظم ﷺ کی دعوت کو بصورت موزن و مکمل جاری و ساری رکھنے والے ہوں اور خواہ اس دربار گوہر بار کے جاروب کش خدام ہوں۔ ہر ایک فرد مفوضہ خدمت کی انجام دہی کو دنیا کے تخت و تاج سے بھی عزیز رکھتا ہے اور اس اعزاز کو اپنے لیے مایہ افتخار سمجھتا ہے کیونکہ مسلمان کے سامنے امام الانبیاء ﷺ کا یہ فرمان ذی شان ہے:

”جب تم کسی آدمی کو مسجد کی خدمت کرتے دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے

کی گواہی دو“۔

فردو عالم ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص مسجد کی صفائی کر کے خس و خاشاک نکال دے گا اللہ کریم اس کے

لیے جنت میں گھر بنائے گا“۔

امامت اور خطابت کا منصب علم و تقویٰ کے اعتبار سے یقیناً بلند اور عظیم المرتبت ہے۔

لیکن مسجد نبوی شریف کے جاروب کش کی قدر و منزلت بھی انتہائی قابل رشک ہے۔ کیونکہ مسجد کی صفائی پر قیامت کے دن گراں قدر معاوضہ عطا ہوگا۔ یہ خدمت باعث ذلت نہیں باعث عزت و رضائے الہی ہے اور یہ ایسی عظیم الشان خدمت ہے جسے خود سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے انجام دیا اور آپ کے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی انجام دیتے رہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

ایک سیاہ فام صحابیہ مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دینے کی خدمت ہمیشہ انجام دیا کرتی تھیں۔ یہ ایک ایسا نیک کام تھا کہ اس کی وجہ سے رسول الثقلین ﷺ اس بڑھیا کی بے حد قدر فرماتے تھے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں راتوں رات دفن کر دیا اور ان کے انتقال کی اطلاع حضور اقدس ﷺ کو نہ دی۔ آپؐ نے جب اسے مسجد کی خدمت سے غیر حاضر پایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ بتایا گیا کہ وہ انتقال کر گئی ہے۔ آپؐ نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی:

”حضورؐ آپؐ استراحت فرما رہے تھے ہم نے تکلیف دینا گوارا نہ کیا۔“

آپؐ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتائی جائے۔ چنانچہ آپؐ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔

بعض روایات میں مذکورہ خادم کے مرد یا عورت ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ وہ عورت تھی اور اس کی کنیت ”ام نجش“ تھی۔

لوگوں نے یہ خیال کیا ہوگا کہ ایک معمولی آدمی کے لیے حضور اقدس ﷺ کو کیوں بے آرام کیا جائے اور رات کے اندھیرے میں جنازہ کے ساتھ جانے کی

① سنن ابن ماجہ: ۱۱۰ کتاب الجنائز باب ماجاء فی الصلوۃ علی القبر ● بخاری شریف ج: ۱ ص: ۱۷۸

② بحوالہ فتح الباری ج: ۱

تکلیف نہ دی جائے مگر آپ کی نگاہ میں اس کی اس حیثیت سے بڑی وقعت اور قدر تھی کہ اسے خادم مسجد نبوی ہونے کا شرف حاصل تھا۔

ابتدائی زمانہ میں یہ تمام خدمات رضا کارانہ طور پر انجام دی جاتی رہیں۔ لیکن وقت اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ ان انتظامات میں بھی تبدیلی ضروری تھی۔ چنانچہ ایک مستقل شعبہ کے تحت ان تمام خدمات کا نظم و نسق چلایا جانے لگا۔ پھر مختلف اوقات میں کتنے ہی خوش نصیب لوگ مسجد نبوی شریف کی خدمت گزاری سے سرفراز ہوتے چلے آئے ہیں۔ بعض اوقات ان کی مجموعی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر جاتی رہی جیسا کہ علامہ البقونی نے لکھا ہے۔

مسجد نبوی شریف کے ہزاروں خدمت گار ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے:

تعداد	منصب	تعداد	منصب
۵۱	خاکروب	۳۶	خطیب
۲۱	دربان	۳۸	امام
۱۰	ستار اور درزی وغیرہ	۶۲	نائب امام
۳	پانی پلانے والے	۵۰	موزن
۵۷۰	صفائی و روشنی کرنے والا عملہ	۲۶	نائب موزن

اسی طرح موجودہ دور میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ان خدمات کی انجام دہی میں مصروف ہے بلکہ سعودی حکومت نے حرمین شریفین کے آئمہ کرام کو ایک اور باوقار منصب ”قضاۃ“ کا بھی تفویض کیا ہے جس سے ان کی عزت و تکریم اور قدر و منزلت دو بالا ہو جاتی ہے۔

اغوات:

خدام مسجد نبوی میں ”اغوات“ یا ”طواشی“ بھی شامل ہیں طواشی بھجورے کو

کہا جاتا ہے جبکہ آغا کی جمع اغوات ہے۔ نجی لوگ حرم کے طواشی کو آغا جیسے ذی وقار نام سے یاد کرتے ہیں۔ زمانہ دراز سے یہ طریقہ جاری ہے کہ جن لوگوں کے گھر اولاد حنثی پیدا ہو تو وہ حرمین شریفین کی خدمت کے لیے انہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ ان کا تعلق شریف اور معزز خاندانوں سے ہوتا ہے سر پر سفید پٹکے اور سفید لمبا کرتا ان کا مخصوص لباس ہے۔

۵۵۷ھ/۱۱۶۲ء میں سلطان نور الدین شہید نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی شریف کی خدمت کے لیے بارہ طواشی بھیجے۔ جو سب کے سب حافظ قرآن اور متقی پرہیزگار تھے۔ یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا۔ جیسا کہ مشہور عالم سیاح علامہ ابن بطوطہ اپنے سفر نامہ ۷۲۵ھ/۱۳۲۵ء میں لکھتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کے خدام میں کچھ حبشی نوجوان بھی ہیں۔ جن کے لباس سے وقار و متانت نکلتی ہے۔ ان کے رئیس کو ”الشیخ الخدام“ کہا جاتا ہے۔^①

ابن بطوطہ نے اغوات کا تذکرہ بڑی تکریم کے ساتھ کیا ہے۔ موصوف لکھتے ہیں: ”مسجد شریف کے خدام میں نوجوان حبشی اور دوسری اقوام کے لوگ بھی شامل ہیں جو نہایت حسین پاکیزہ صورت اور خوش پوش ہیں ان کی ہیئت اور وضع امراء کبار جیسی ہے۔“^②

الشیخ ابراہیم رفعت پاشا قطر از ہیں:

”۱۳۱۹ھ میں مسجد نبوی میں اغوات کی تعداد ۱۵۷ ہے ملک صالح عماد الدین نے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے ۴۰ھ میں تین گاؤں وقف کیے تھے بعد میں مغربی اور سوڈانی حکمران بھی مسجد نبوی کی خدمت کے لیے اغوات بھیجتے رہے جس کی بناء پر بعض اوقات ان کی تعداد دو سو تک پہنچ جاتی رہی۔“^③

① تاریخ التویم ج ۴: ۲۶۲ ② سفر نامہ ابن بطوطہ اردو ③ مراۃ الحرمین ج ۱: ۲۵۹

مسجد نبویؐ میں روشنی کا نظام:

اسلام کے عہد اولین میں سادگی مسلمانوں کا طرہ امتیاز تھی۔ جو ہر ایک کام میں آشکارا اور نمایاں نظر آتی تھی۔ حتیٰ کہ مسجد نبویؐ جیسی عظیم المرتبت عبادت گاہ کی تعمیر میں بھی اس شعار کو قائم رکھا اور اس میں روشنی کرنے کا انداز بھی بڑا سادہ تھا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھجور کی شاخوں کی مشعل بنا کر لاتے اور مسجد نبوی شریف میں روشنی کرتے تھے۔ مدتوں یہی طریقہ رائج رہا۔ بعد ازاں حضرت حمیم الداری رضی اللہ عنہ کا فتح نامی ایک تجارت پیشہ غلام بیت المقدس سے زیتون کا تیل اور قندیل لایا۔ جسے مسجد میں روشن کیا گیا۔ جب فخر دو عالم ﷺ نے قندیل کی روشنی دیکھی تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کس کا کارنامہ ہے عرض کیا گیا کہ فتح نامی غلام یہ چیزیں بیت المقدس سے لایا ہے۔ اس پر آپؐ نے اس کا نام تبدیل کر کے سراج رکھ دیا۔ جس کے معنی چراغ جلانے والے کے ہیں۔^۱

اور سیدنا ابی ہند رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حمیم الداری رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف کے لیے ملک شام سے قندیلیں، تیل اور قندیلیں لکانے کے لیے زنجیر لائے تھے۔ پھر انہیں مسجد میں آویزاں کرایا اور شب جمعہ کو روشن کی گئیں جب رحمت کائنات ﷺ مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ مسجد روشنی سے بقیعہ نور بنی ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا یہ کس کا کارنامہ ہے؟

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ یہ انتظام حمیم الداریؓ نے کیا ہے۔ آپؐ کی زبان حق ترجمانی سے گہر فٹانی ہوئی۔

نُورُتِ الْإِسْلَامِ نُورُ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: امانۃ لَوْ كَانَتْ لِي إِنَّنِي تَرَوْهُ وَجَعَلَهَا.

”تم نے مسجد اسلام کو منور کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں

جہاں منور فرمائے۔ افسوس! اگر میری (کوئی بیٹی باقی ہوتی) کوئی بیٹی ہوتی تو اس خوشی میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا۔“

یہ سن کر حضرت نوفل بن الحارث رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! میرے ہاں بیٹی ہے جس کا نام مغیرہ ہے اگر آپ اس کا نکاح حمیم الداری رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ چنانچہ آپ نے مغیرہ سے ان کا نکاح کر دیا۔^①

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا حمیم داری رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مساجد میں روشنی کا انتظام کیا تھا۔^②
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اور بھی وسیع پیمانے پر روشنی کے نظام کو فروغ دیا۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مسجدوں میں قندیلوں کی روح پرور جگمگاہٹ دیکھ کر فرمایا:

نُورُ اللَّهِ عَلَى قَبْرِ عُمَرَ كَمَا نُورُ عَلَيْنَا مَسَاجِدَنَا.

”سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس طرح ہماری مساجد کو روشن کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔“^③

مسجد مقدس کو منور کرنے کی خاطر مختلف اوقات میں مسلمان بادشاہوں اور اصحاب ثروت کی طرف سے بیش بہا قیمتی اور نفیس قندیلیں مسجد کی نذر کی جاتی رہیں جیسا کہ علامہ سمودی المتوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں۔

امام ابن نجار نے سونے و چاندی کی چھوٹی بڑی چالیں قندیلوں کا تذکرہ کیا ہے جو حجرہ مقدسہ اور مسجد شریف کی قبلہ والی دیوار کے درمیان آویزاں تھیں۔ قاضی عبدالرحمن بن صالح نے مختلف سالوں میں ۱۵، ۱۳ اور ۲۱ قندیلوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سلطان ناصر فرج کی والدہ محترمہ نے ایک ہزار مثقال وزنی بیش

① تفسیر قرطبی ج ۱۲: ۲۷۳، سورہ النور ② ابن ماجہ باب تطہیر المساجد و تطیبہا: ۵۵

③ اسد الغابہ تذکرہ عمر رضی اللہ عنہ ج ۲: ۷۲

بہا فیتی قدیل بھیجی اور سلطان موصوف کی ہمشیرہ محترمہ نے ۱۵۰۰ مثقال وزنی قدیل کا نذرانہ پیش کیا علاوہ ازیں چار بہت بڑی قدیلیں جن میں متعدد چھوٹی قدیلیں بھی نصب تھیں بھیجیں جن کا مجموعی وزن ۳۷۲۰ مثقال تھا یہ تمام قدیلیں سونے اور چاندی کی تھیں اور جواہرات سے مرصع تھیں۔

یوسف بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کی قدیلوں کے لیے زیتون کا تیل شام سے ہی آتا رہا۔ یہاں تک کہ ۱۴۶ھ/۷۶۳ء میں جعفر بن سلیمان امیر مدینہ نے یہ سلسلہ منقطع کر دیا اور مدینہ منورہ کے بازار ہی سے اس ضرورت کو پورا کیا جانے لگا۔ بعد میں ۱۹۷ھ/۸۱۲ء میں امیر مدینہ داؤد بن عیسیٰ نے بیت المال سے تیل فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔

جبکہ امام ابن نجار التوفی ۶۴۳ھ فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں حکومت مصر کے اوقاف سے زیتون کا تیل ۱۷ قطار مصری سالانہ آتا ہے۔ جب کہ ایک قطار کا وزن ۱۳۰ رطل ہے نہ صرف تیل مصر سے آتا ہے کہ بلکہ چھوٹی بڑی ۱۶۰ شمعیں ہر سال آتی ہیں علاوہ ازیں ایک سو مثقال ند سلگھانے کے لیے ہمراہ ہوتی تھی۔ یہ عود، عنبر، لوبان اور صندل کا مرکب نفیس ترین خوشبو ہوتی تھی۔

۸۸۱ھ/۱۴۷۶ء میں حسب ذیل قدیلیں مسجد نبوی زادھا اللہ تعظیماً و بکریماً کی زینت بنی ہوئی تھیں۔ سلطان اشرف کی طرف سے ۱۸ سونے کی قدیلیں اور دیگر آرائشی سامان بھیجا گیا جن کا وزن ۷۰۰۰ مثقال تھا۔ سلطان الکرجہ شہاب الدین احمد نے ۴۶۰۰ مثقال وزنی سونے کی قدیل ہدیہ بھیجی۔ مزید تفصیل کے لیے وقاء الوفاء ج ۲۵ ملاحظہ ہو۔

۱۴۲۸ھ/۱۸۱۳ء میں محمد علی والی مصر نے ایک بہت بڑا شمعدان خالص سونے کا اور دو چاندی کے بھیجے جن پر یہ عبارت کندہ تھی: العبد المذنب محمد علی والی مصر ۱۴۲۸ھ

اسی طرح عباس پاشا اول نے چاندی کے شمعدان اور چاندی کے دو جھاڑ
حجرہ مطاہرہ کے نذر کیے۔ ان میں سے ایک محراب عثمانی میں لٹکایا گیا۔ جس میں ۳۶
بتیاں جلتی تھیں اور دوسرا جھاڑ جو ۳۰ بتیوں پر مشتمل تھا اسے مواجیہ شریف کے سامنے
آویزاں کیا گیا۔

علامہ رفعت پاشا لکھتے ہیں:

”حجرہ منیفہ کے چاروں طرف ۱۰۶ قدیلیں آویزاں ہیں۔ ان میں سے جو
قدیلیں مواجیہ شریف کی طرف ہیں وہ خالص سونے کی ہیں اور یا قوت الماس اور
بیش بہا قیمتی جواہرات سے مرصع ہیں۔ جبکہ دیگر قدیلیں مسجد کی قدیلوں کی طرز کی ہیں
اور سونے کی زنجیروں سے لٹکائی گئی ہیں حجرہ مقدسہ کے اوپر دائرہ میں بھی بے انتہا قیمتی
جواہرات سے مزین قدیلیں لگی ہوئی تھیں۔ ۱۲۷۳ھ/۱۸۵۷ء میں سلطان عبدالحمید
خان نے سونے کے دو شمعدان جو قد آدم کے برابر بڑے الماس اور جواہرات سے
مزین تھے نذرانہ بھیجے جن کی قیمت تین لاکھ جتنی تھی۔ ان میں سے ایک سر مبارک اور
دوسرا قد میں شریفین کی طرف لٹکائے گئے۔“

راقم الحروف نے ۱۶ اکتوبر ۱۹۷۸ء کو حسب ذیل قدیلیں اور لائیں شمار کی ہیں۔
مسجد شریف کے قدیم حصہ میں کل ۵۲ قدیلیں آویزاں ہیں جن میں سے ۱۹
قدیلیں سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کے اضافہ شدہ حصہ میں ۵ روضہ مقدسہ کے
مشرقی حصہ میں ۳ محراب تہجد کے سامنے ہیں ان میں سے ۵ قدیلیں بہت بڑی ہیں
ایک محراب نبوی کے سامنے دوسرے منبر نبوی کے قریب مشرق میں جبکہ ۳ قدیلیں
محراب سے ستونوں کی پانچویں سطر کے بعد شمال میں آویزاں ہیں۔

قدیم حصہ میں جگ نما مرتبان محض خوبصورتی کے لیے ۲۵۵ آویزاں ہیں اور
۲۰۰ ٹوب لائیں ہیں۔ جبکہ سعودی تعمیر میں ستونوں کے اوپر پیتل کے خول میں تقریباً

۱۰۰۰ ٹیوب لائیں نصب ہیں۔

۱۲ جمادی الثانی ۱۴۰۸ھ یکم فروری ۱۹۸۸ء کو جب راقم الحروف زیارت سے شرف بار ہوا تو مسجد نبوی شریف کے قدیم حصہ میں روشنی کا روح پرور نظام دیکھنے میں آیا۔ سابقہ تمام قدیلوں، ٹیوب اور بلیوں کو یکسر ختم کر کے بالکل نئے انداز کی ٹیوب اور عالیشان قدیلیں آویزاں ہیں۔ جن کی تفصیل اس طرح ہے۔

۱۶۰ قدیلیں ستونوں کے درمیان شمالاً جنوباً آویزاں ہیں۔ ان میں سے مواجہہ شریف کے سامنے۔ محراب نبی کے سامنے اور محراب عثمان کے سامنے بڑی بڑی قدیلیں ہیں۔ جن پر جا بجا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح شمالاً جنوباً ستونوں کی لائنوں کے اندر دو۔ دو جگہ آویزاں ہیں ان پر بھی کلمہ شریف لکھا ہے۔ جبکہ شرقاً غرباً ستونوں کے درمیان نئی طرز کے شہتیر جن پر پتیل کے عالیشان خول چڑھے ہوئے ہیں کے ساتھ دو۔ دو ٹیوب پلاسٹک کے مستطیل ڈبوں میں میں لگی ہوتی ہیں۔ جن کی شمائی اور جنوبی سمت میں اللہ اکبر لکھا ہے۔ ٹیوبوں کی مجموعی تعداد ۶۵۰ ہے جبکہ جگہ نما لائیں بھی ۶۵۰ عدد ہیں۔

مسجد نبوی میں خوشبو کا اہتمام:

سید کائنات ﷺ کا وجود باوجود خود بھی غبار افشاں اور مشک بیز تھا اور آپ کی نفاست پسند طبیعت کو خوشبو بے حد مرغوب تھی جس کا استعمال بڑے اہتمام کے ساتھ فرماتے بنا بریں مساجد کو معطر کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور انور ﷺ نے فرمایا:

”مسجدیں بناؤ اور انہیں پاک و صاف اور معطر رکھو۔“

بنی مکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مسجدوں کے دروازوں پر طہارت خانہ بناؤ اور مجمع میں خوشبو کی دھونی

① ترمذی شریف، المصاب، الطبیب فی تطیب المساجد ج: ۱، ۱۳۰، ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ ج: ۱، ۲۸

دیا کرو،^①

مسجد نبوی شریف میں پہلی مرتبہ خوشبو استعمال کرنے کا جو واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے مسجد نبوی شریف کی قبلہ والی دیوار کے قریب بلغم پڑی دیکھی۔ جس سے آپ کو سخت اذیت پہنچی اور اس اذیت و ناگواری کا اثر چہرہ مبارک سے ظاہر ہو رہا تھا یہ دیکھ کر ایک انصاری خاتون انھیں اور اسے کھرچ کر صاف کر دیا اور اس جگہ کو خوشبو لگا کر معطر کر دیا۔ آپ نے خوشی کے لہجے میں ارشاد فرمایا: اس خاتون نے کتنا ہی عمدہ کام کیا ہے۔^②

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہر جمعہ کو دوپہر کے وقت مسجد کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ خوشبو کی دھونی دی جاتی تھی اور آپ نے ہر شہر کی تمام مساجد میں دوپہر کے وقت خوشبو کی دھونی دینے کا حکم دے رکھا تھا۔^③

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن جب منبر شریف پر رونق افروز ہوتے تو ان کے فرزند ارجمند سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ مسجد میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔^④

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مال غنیمت میں عود کا ایک بٹل آیا۔ جسے آپ نے حسب دستور مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہا۔ مگر مقدار تھوڑی ہونے کے باعث تقسیم نہ کر سکے اس لیے حکم دیا کہ اسے انگیٹھی میں رکھ کر مسجد میں سلگایا جائے تاکہ تمام مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر ان کے بعد تمام خلفاء نے اس انتظام کو برقرار رکھا۔^⑤

یونہی ایک مرتبہ ملک شام سے چاندی کی ایک انگیٹھی خلیفۃ المسلمین سیدنا

① ابن ماجہ ابواب المساجد ما یکرہ فی المساجد: ۵۴ ② نسائی شریف ج: ۱ ص: ۷۲ باب المساجد عنوان تخلیق

المساجد ③ زاد المعاد ج: ۱ ص: ۱۰۴ بحوالہ اسلام میں نظام مساجد: ۲۰۶

④ بذل المجدود ج: ۱ ص: ۲۶۳ ⑤ اخبار مدینہ: ۸۴

فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجی گئی۔ آپؐ نے فرمایا: اس سے مسجد میں خوشبو سلگانے کا کام لیا جائے۔ پھر اسے آپؐ کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ شب جمعہ اور جمعہ کے دن بالخصوص خطبہ کے دوران دھونی دی جاتی تھی۔ عرصہ دراز تک وہ انگلیٹھی موجود رہی۔ بعد میں ابراہیم بن یحییٰ بن محمد گورنر مدینہ نے اس کی جگہ نئی سادہ انگلیٹھی بنوائی جبکہ ۶۴۳ھ میں منقش اور خوبصورت انگلیٹھی استعمال کی جاتی رہی۔^①

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں خوشبو کی دھونی دینے کا مستقل انتظام کیا تھا اس اعتبار سے وہ اس کام کے موجدین میں شمار ہوتے ہیں۔^②

۱۷۰ھ/۸۶ء میں خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ ماجدہ ”الْحَیْزُرَانُ“ زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئی تو اس نے جماعت کے وقت نمازیوں میں خوشبو کی دھونی دینے کے علاوہ حجرہ منیفہ کے گرد اگر دھونی دینے کا حکم بھی دیا، اور ان اخراجات کو شاہی خزانہ سے پورا کرنے کا حکم صادر کیا۔^③

حرمین شریفین زادہما اللہ تعظیماً وَ تکریماً کے لیے بے حد قیمتی اور نفیس قسم کی خوشبو کے تحفے تمام سلاطین و امراء کی طرف سے باقاعدگی سے آتے رہے خلافت عثمانیہ میں قسطنطنیہ سے مختلف اقسام کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے جب سے حرمین شریفین کی خدمت آل سعود کو تقویض فرمائی ہے۔ تو وزارت مالیات نے اس خدمت کے لیے مخصوص فنڈ کا انتظام کیا اور ہر سال بیش بہا قیمتی خوشبو اور عطریات پر ہزاروں ریال خرچ کیے جانے لگے۔^④

علاوہ ازیں لوگ از خود بڑی کثرت سے خوشبو پنچھا کرتے ہیں۔ محراب نبوی، منبر نبوی کے علاوہ نمازی حضرات میں انتہائی قیمتی قسم کی خوشبو کا سپرے کیا جاتا ہے۔ جس سے پوری مسجد نبوی عطر فشاں اور مشک بار ہو جاتی ہے۔

① اخبار مدینہ: ۸۴ ② تحقیق النصرہ: ۸۸ ③ اخبار مدینہ ④ تاریخ القويم ج ۳: ۱۶۱

وضو اور طہارت کا انتظام:

نبی مکرم ﷺ نے جہاں تعمیر مساجد کی ضرورت اور اہمیت کو بیان فرمایا۔ وہاں وضو اور طہارت کے انتظام کا بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے:

”مساجد کے دروازوں پر طہارت خانے بناؤ اور مساجد میں خوشبو کی دھونی دیا کرو“۔^①

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے وضو اور طہارت کے لیے ایک عمومی جگہ بنا رکھی تھی۔ جہاں کالے گورے سب ہی وضو کیا کرتے تھے۔^② علامہ رفعت پاشا لکھتے ہیں:

”مسجد کے شمال میں چار کمروں پر مشتمل دو بڑے کمرے بیت الخلا کے لیے ہیں جن کے درمیان وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ بالائی منزل میں غسل خانے اور حمام ہیں جن کا راستہ مسجد کے اندر بنی ہوئی سیڑھی کے ذریعہ جاتا ہے۔“^③

① ابن ماجہ ابواب المساجد ما یکبرہ فی المساجد: ۵۴

② ابن ابی شیبہ ج: ۱۲۹ ③ مراۃ الحرمین

باب ہفتم

مساجد مدینہ کریمہ

☆ مسجد قبا

☆ مسجد قبلتین

☆ مسجد ذوالحلیفہ

☆ مسجد غمامہ

مدینۃ منورہ کی قدیم و جدید مساجد

خالق کائنات نے مقصود کائنات ﷺ کو بے شمار خصائص و کمالات اور امتیازات سے سرفراز فرمایا۔ ان میں سے بعض کا ذکر آپ کے اس ارشاد میں پایا جاتا ہے۔
 ”اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام پر چھ چیزوں میں فضیلت مرحمت فرمائی۔ مجھے جوامع الکلم عطا کیا (یعنی تھوڑے الفاظ زیادہ معانی) میری نصرت رعب کے ساتھ کی گئی۔ مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا۔ میرے لیے ساری زمین کو پاک اور نماز کی جگہ بنایا گیا۔ اور مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا اور میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والا ہوں۔“ *

سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا طَهُورًا. فَإِنَّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيَصَلِّ. *

”میرے لیے ساری زمین نماز کی جگہ اور پاک بنا دی گئی ہے۔ لہذا میرے امتی جہاں بھی نماز کا وقت آجائے نماز پڑھ لیں۔“

مسلمانوں کی اجتماعی عبادت اور ان کی پراگندہ اور منتشر قوتوں کی شیرازہ بندی جیسے عظیم مقصد کی خاطر مساجد کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تاکہ ان بکھرے ہوئے موتیوں کو سلک مرواریدی میں پرو کر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک صف اور ایک جماعت

* صحیح مسلم شریف ج: ۱، ۱۹۹، مسند ابوعوانہ ج: ۱، ۳۹۵

* صحیح بخاری شریف ج: ۱، ۳۸، اور ج: ۶۲، صحیح مسلم شریف ج: ۱، ۱۹۹

کے اندر بغل گیر کر دیا جائے تاکہ کمال نیاز مندی کے ساتھ پانچوں وقت وفاداری کا مظاہرہ کریں۔ مساجد کو بیوت اللہ ہونے کا جو شرف حاصل ہے۔ اس کے باعث مسجد کی سادہ اور معمولی سی عمارت کا مقابلہ عالیشان اور پر شکوہ شاہی محلات بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ مساجد کا وجود گناہ کی لاشوں اور ظاہری نجاستوں سے پاک، منزہ اور صاف ہوتا ہے اور ان کی تعمیر کا مقصد وحید اجتماعی عبادت ہے اور عبادت کے انوار و برکات کی وجہ سے شاہی محلات کی فقید المثال عمارات آرائش و زیبائش میں یگانہ روزگار ہونے کے باوجود مساجد کے تقدس کے ساتھ دور کی مناسبت بھی نہیں رکھتیں۔

آئیے! ہم مساجد کی رفعت شان اور عزت و عظمت کا تذکرہ مکلوۃ نبوت کی روشنی میں دیکھیں اور کتاب اللہ میں تلاش کریں۔ اس میں شک نہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر شئی کا مالک وہی ہے۔ لیکن ”مساجد“ کے متعلق خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ یہ ”میری ہیں“۔

﴿إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

”مسجدیں اللہ ہی کی ہیں۔ لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز نہ پکارو۔“

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾

”اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کی تعظیم کا حکم دیا اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔“

﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

”اور ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے کرو اور اس کے خاص فرمانبردار ہو

کر اسے پکارو۔“

رحمت کائنات ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کو شہروں اور بستیوں میں مسجدیں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ جبکہ

منڈیاں اور بازار اسے سخت ناپسند ہیں“۔^۱

آپ کا فرمان ذی شان ہے:

”مسجد میں اللہ کے گھر ہیں اور یہ آسمان والوں کو ایسی منور دکھائی دیتی ہیں جس طرح زمین والوں کو آسمان میں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں“۔^۲

حضور انور ﷺ نے فرمایا:

”پیشک مسجدیں زمین میں اللہ کے گھر ہیں اور اللہ رب العزت کے ذمہ ہے کہ وہ مساجد میں آنے والوں کا اکرام کرے“۔^۳

آپ نے ارشاد فرمایا:

”مسجدیں خانہ خدا ہیں اور یہ جس کا گھر ہیں۔ اسی نے ان میں آنے والوں کے لیے مہربانی آرام اور پل صراط سے گزر کر جنت میں پہنچانے کی ضمانت دے رکھی ہے“۔^۴

اسلام کا نیر تاباں جب مدینہ منورہ زادھا اللہ تعالیٰ کو مستنیر کرنے لگا اور پھر مدینہ باسکینہ کی ضیاء گستریوں سے اطراف و اکناف عالم منور ہونے لگے تو سرور کون و مکاں، فخر زمین و زماں ﷺ نے مساجد کے انوار و برکات سے مسلمانوں کے قلوب کو بجلی کرنے کی خاطر قیام مساجد کے احکامات صادر فرمائے اور یہ شرف و مجد بھی مدینہ باسکینہ ہی کو نصیب ہوا کہ تاریخ اسلام کی اولین مسجد اسی سرزمین پر تعمیر ہوئی اور اسی شہر میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ ادا کی گئی۔

آپ کی ہدایات کے مطابق سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں مدینہ منورہ میں کتنی ہی مساجد معرض وجود میں آ گئیں تھیں۔ اگرچہ انہیں ”مساجد البیت“ سے تعبیر کیا جاتا تھا مگر فخر عالم ﷺ کی ہجرت سے پہلے ہی ہر قبیلہ محلہ اور شہر کی

① صحیح مسلم شریف ج ۱: ۲۳۶، مسند ابوعوانہ ج ۱: ۳۹۰، مجمع الفوائد ج ۱: ۶۹

② مسند عبد اللہ بن ابی ج ۱: ۲۹۶، مجمع الفوائد ج ۱: ۶۹، کنز العمال ج ۳: ۴

ماحقہ تمام بستیوں میں ایسی مساجد موجود تھیں جن کی تفصیلات کتب احادیث رجال اور تاریخ میں پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ مسجد نبوی شریف اور مسجد قبا کو ایسی لازوال شہرت نصیب ہوئی کہ باقی مساجد تاریخ کے افق پر دھندلا سا نشان دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اگر مسجد نبوی کو بدر منیر کی سی تابندگی و درخشندگی سے نوازا گیا تو مدینہ منورہ کی دیگر مساجد کو بھی اس بات پر بجا طور پر ناز ہے۔ کہ ان کے ریگ زاروں پر سید عالم ﷺ کی جبین نیاز سجدہ ریز ہوئی اور ان کے فرش خاکی پر محبوب دو عالم ﷺ کے قدم میمنت لزوم کے امنٹ نقوش آج تک ثبت ہیں۔

چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

لَقَدْ لَبِسْنَا بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعِينَ نَعْمَرُ الْمَسَاجِدِ وَ نَقِيمُ الصَّلَاةِ ۝

”ہم رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری سے کئی سال پیشتر مدینہ میں مسجدیں تعمیر کرتے اور ان میں نماز پڑھتے تھے۔“

ایک دفعہ فخر دو عالم ﷺ نے بڑے دلنشین انداز سے فرمایا:

جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو آسودہ ہو کر کھاپی لیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی۔ یہاں دنیا میں جنت کے باغات کون سے ہیں؟
ارشاد ہوا: ”مساجد“

پھر دریافت کیا کہ آسودہ ہو کر کھانے سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کا ورد کر لیا کرو۔

رحمت کائنات ﷺ نے فرمایا:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ بِمَنْزِلَةِ الْكَعْبَةِ ۝

”بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجدیں کعبہ شریف کی طرح برگزیدہ ہیں۔“

① فتح الباری ج ۷: ۲۳۵ ② مشکوٰۃ شریف باب المساجد: ۷۰ ③ شرح سیر کبیر ج ۴: ۸۵

مؤرخین نے مساجد مدینہ کی تعداد مختلف ادوار میں مختلف بیان فرمائی ہے۔ اس کی دو وجوہ تھیں، قدیم زمانہ میں وسائل کی کمی کے باعث تعمیر مساجد کا انتظام معقول نہ ہونے کی وجہ سے جو مسجد منہدم ہو جاتی۔ سالہا سال گزر جانے کے باوجود اس کی تجدید تعمیر کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ بعض اوقات ایسی تاریخی مساجد کے نشانات بھی مٹ جاتے تھے جیسا کہ امام سمودی نے بعض مساجد کا محل وقوع بہت سی تحقیق و تجسس کے بعد دریافت کیا علاوہ ازیں آبادی نہ ہونے کی وجہ سے بھی بعض مساجد کی تعمیر جدید کی ضرورت محسوس نہ کی گئی۔ لیکن موجودہ دور میں جہاں آبادی روز افزوں ترقی پذیر ہے وہاں وسائل کی بے پناہ فراوانی ہے۔ اس لیے تعمیر مساجد کے لیے مستقل فنڈ اور محکمہ قائم کر دیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے مساجد کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ بعض مؤرخین کی بیان کردہ تعداد پر دقلم کی جاتی ہے۔

امام زین الدین الراغبی التونی ۸۱۶ھ / ۱۴۱۳ء کے دور میں ۲۹ مساجد تھیں

امام محمد بن محمود // ۸۶۷ھ / ۱۳۸۴ء // ۳۰ //

امام سمودی التونی ۹۱۱ھ / ۱۵۰۵ء // ۲۶ مساجد تھیں

علامہ عبدالقدوس انصاری نے ۱۳۵۳ھ / ۱۹۳۴ء میں صرف قدیم ۱۲ بیان کی ہیں

عبدالسلام ہاشم // ۲۸ //

ابراہیم بن علی العیاشی قدیم و جدید ۴۰ //

محمد صالح البلیشی نے ۱۴۰۱ھ / ۱۹۸۱ء // ۱۲۴ //

سیدنا بکیر بن الانجلی بنی ہاشم بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے گرد و نواح میں قبائل بنو عمر، بنو ساعدہ، بنو عبیدہ، بنو سلمہ، بنو راج، بنو زریق، اسلم، حمیمہ اور بنو سنان کی نو مسجدیں آباد تھیں جن میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر جماعت شروع ہوتی تھی۔ جس وقت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں اقامت گزین

ہوئے تو پھر تعمیر مساجد کا لامحدود سلسلہ شروع ہو گیا جس کی ابتدا آپ نے بنفس نفیس مسجد قبا اور مسجد نبوی کی تعمیر سے فرمائی۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے حکم صادر فرمایا:

ببناء المسجد في الدور وان ينظف و يطيب^۹

”محلوں میں مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں صاف و ستھرا اور معطر رکھو۔“

اس اذن عام کے بعد مساجد کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ جن مکانات کو پہلے ”مساجد البیت“ کہا جاتا تھا وہ مستقل مسجد کی صورت اختیار کر گئے، بعض نئے مکانات کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور بہت سی نئی مساجد بھی تعمیر ہو گئیں اور ان کی ”رسم افتتاح“ کے لیے امام الانبیاء حبیب کبریا ﷺ کی خدمت اقدس میں درخواست کی جاتی کہ آپ نماز پڑھا کر مسجد کا افتتاح فرمائیں۔ تاکہ یہ انوار و برکات سے معمور ہو جائیں۔ جیسا کہ سیدنا عتبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔

سیدنا عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی بیٹائی کمزور یا ختم ہو جانے پر انہوں نے امام الانبیاء ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر زبانی درخواست پیش کی کہ میں جس جگہ امامت کرتا ہوں بارش کے ایام میں میرے گھر اور اس جگہ کے درمیان سیلاب آ جاتا ہے اور بیٹائی نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھانے سے قاصر رہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسے مسجد کا درجہ دے دوں۔

حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے آپ نے تشریف فرما ہونے کا وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن علی الصبح آپ پہنچ گئے اور دریافت فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کس مقام پر نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ عتبہ رضی اللہ عنہ کی

① ترمذی شریف ابواب السرا باب فی تطیب المساجد ج: ۱ ص: ۱۳۰ ابو داؤد شریف کتاب الصلوٰۃ ج: ۱ ص: ۳۸

نشانہ ہی پر آپ نے دو رکعت جماعت سے ادا کیں اور اس جگہ کو مسجد کی حیثیت دے دی گئی۔^۱

علامہ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کے وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ بہت سی مساجد موجود تھیں۔^۲

سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ کی بیٹائی ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے یہ درخواست پیش کی تھی۔^۳

سیدہ ربیع بنت معوذ بن عمرو رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حوالی مدینہ میں انصار کی جو بستیاں آباد تھیں۔ حضور انور ﷺ عاشورہ کے دن ان میں عام اعلان کر دیتے تھے۔ کہ جو لوگ روزہ دار ہیں وہ اپنا روزہ پورا کر لیں اور جو افطار کر چکے ہیں۔ وہ بقیہ دن کا روزہ رکھ لیں۔ چنانچہ صحابہؓ اپنے چھوٹے روزہ دار بچوں کو لے کر مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔^۴

ان روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور انور ﷺ کے مدینہ باسکینہ میں تشریف فرما ہونے سے پہلے اور بعد میں بہت سی مساجد قائم ہو گئی تھیں اور ان سبھی میں آپ نے کسی نہ کسی وقت نماز ادا فرمائی۔ آپؐ نے انصار کی بستیوں کا دورہ کرنے کا معمول بنا رکھا تھا اور ان کی مساجد میں نماز پڑھتے تھے تاکہ وہ مساجد انوار و برکات سے معمور ہو جائیں۔

علامہ ابن حجر عسقلانی التوتنی ۸۵۲ھ/۱۴۳۲ء ابی غسان سے روایت بیان کرتے ہیں۔

سیدنا عمر بن عبدالعزیزؒ نے جب مساجد مدینہ کی تعمیر جدید کی خدمت انجام

① بخاری شریف ج: ۱ ص: ۷۶۰ ② فتح الباری ج: ۱ ص: ۵۲۲

③ موطا امام مالک باب مساجد البیت ج: ۱ ص: ۷۷۰ ④ مسلم شریف ج: ۱ ص: ۳۶۰

دی، تو انہوں نے لوگوں سے وہ مساجد دریافت کیں۔ جن میں مقصود کائنات ﷺ نے کسی نہ کسی وقت نماز پڑھی ہو۔ چنانچہ انہیں تراشیدہ اور منقش پتھروں سے تعمیر کرا دیا تاکہ آئندہ آنے والے لوگ اس امتیازی علامت سے انہیں پہچان سکیں۔ اگرچہ اس وقت ان میں سے بعض کے نشانات مٹ چکے ہیں^۱۔

پہلے ان مساجد کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جن کی تاریخ قدیم ہے اور ان میں سے بعض میں حضور اقدس ﷺ نے نماز بھی ادا فرمائی تھی۔ اس کے بعد دور حاضر کی جدید تعمیر شدہ مساجد کا ذکر ہوگا۔

منقبت مسجد قباء

ظہور اسلام کے بعد مساجد کی تاریخ میں مسجد قبا کو نہ صرف اولیت کا شرف حاصل ہے بلکہ فخر و عالم ﷺ کے دست اطہر سے تعمیر ہونے کا اسے اعزاز بھی ملا اور اس پر مستزاد یہ کہ مقصود کائنات ﷺ اس کی زیارت کو باقاعدگی کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کی زیارت سے شرف بار ہونے کی ترغیب و تحریص دی۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَا كُلَّ مَسْبُتٍ مَاضِيًا وَرَاجِعًا ۝

”نبی کریم ﷺ کا معمول تھا کہ ہر ہفتہ کے دن مسجد قبا کی زیارت کو پیدل اور کبھی سواری پر تشریف لے جاتے تھے۔“

آپ کے اس عمل کی پیروی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی باقاعدگی کے ساتھ اس کی زیارت سے فیض بار ہوتے رہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز چاشت ہمیشہ مسجد قباء میں ادا کرتے تھے کیونکہ حضور اقدس ﷺ ہر سنیچر کو اس کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی سوموار اور جمعرات کے دن مسجد قباء میں نفل ادا کرے اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔^① حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

الْصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَا لِعُمْرَةٍ ۝

① صحیح بخاری شریف ج ۱: ۵۹، صحیح مسلم شریف ج ۱: ۴۳۸

② صحیح مسلم ج ۱: ۴۳۸، سنن الکبریٰ ج ۱: ۵۳۸، کنز العمال ج ۱۲: ۲۶۵

③ سنن ترمذی ج ۲: ۲۱۲، سنن الکبریٰ ج ۱: ۵۳۸، ابن ابی شیبہ ج ۲: ۳۷۳

”مسجد قبا میں نفل نماز پڑھنا عمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔“

حضور انور ﷺ نے فرمایا:

”جس آدمی نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قبا میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔“^①

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: جس آدمی نے اچھی طرح وضو کیا اور مسجد قبا میں نماز پڑھنے کی نیت سے چل دیا، اس کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو، وہ علی الصباح نماز ہی کے لیے گیا ہو۔ پھر مسجد قباء میں پہنچ کر چار رکعت نماز ادا کرے تو اسے بیت اللہ کا عمرہ کرنے والے کے مانند اجر ملے گا۔^②

ابن ابی شیبہ نے سہل بن حنیف سے یہ روایت بیان کی ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔^③

سیدنا سعد رضی اللہ عنہ مسجد قبا کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”میرے نزدیک مسجد قبا میں دو رکعت نفل ادا کرنا بیت المقدس کی زیارت سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔“^④

امام ابن زبالہ زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں:

”اللہ کا شکر ہے کہ مسجد قباء ہمارے قریب تعمیر ہوئی اور اگر یہ کسی دور دراز ملک میں ہوتی تب بھی ہم اس کی زیارت کے لیے اونٹوں کے جگر فنا کر دیتے۔“^⑤

سیدنا عمر بن خطاب کا ارشاد ہے اگر مسجد قباء زمین کے کسی انتہائی دور مقام پر واقع ہوتی تب بھی ہم اس کی زیارت کے لئے سفر کرتے اور اونٹوں کے جگر فنا کر دیتے۔^⑥

﴿لَسَجْدَةُ أَسَسٍ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ

رَجُلٌ يُحِبُّ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾^⑦

”البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی وہ زیادہ اس

① ابن ماجہ: ۱۰۲ ② معارف السنن ج ۳: ۳۲۱ ③ ابن ابی شیبہ ج ۲: ۳۲۳ ④ ابن ابی شیبہ ج ۱: ۳۲۳ ⑤ سنن الکبریٰ ج ۵: ۲۲۹ ⑥ مصنف عبد الرزاق ج ۵: ۱۳۳ ⑦ کنز العمال ج ۴: ۱۴۰ ⑧ سورۃ توبہ ج ۱۳

لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا یہ آیت اہل قبا کے حق میں نازل ہوئی۔^①

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فخر دو عالم ﷺ قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ہاں قبا تشریف لے گئے۔ اور ان سے دریافت فرمایا: تمہارا کون سا پسندیدہ اور قابل تعریف عمل ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید نے تمہاری تعریف و تحسین کی ہے۔ وہ عرض کرنے لگے۔ اے اللہ کے حبیب! آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں ہمیں بہت زیادہ محبوب عمل تو کوئی معلوم نہیں۔ البتہ ہم رفع حاجت سے فارغ ہو کر پانی سے استنجا کرتے ہیں اس پر حضور انور ﷺ نے فرمایا۔ اسی نظافت اور طہارت پسندی کے باعث اللہ کریم نے تعریف فرمائی ہے۔^②

دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے:

”ہم رفع حاجت سے فراغت کے بعد ڈھیلہ استعمال کر کے مزید طہارت کے لیے پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔“^③

ایک مرتبہ دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کا اس بات پر باہم اختلاف ہوا کہ مذکورہ آیت میں جس مسجد کا ذکر ہے وہ کون سی ہے؟ ان میں سے ایک قبیلہ خدری سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرا بنی عمرو بن عوف میں سے تھا۔ خدری کا موقف تھا کہ اس سے مراد مسجد نبوی شریف ہے۔ جبکہ بنی عمرو کا آدمی اسے مسجد قبا قرار دیتا تھا چنانچہ دونوں اپنے نزاع کا فیصلہ کرانے حبیب کبریا اشرف انبیاء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے دونوں کا بیان سن کر ارشاد فرمایا:

① ابوداؤد شریف ج: ۱ ص: ۶۱ ② ترمذی شریف ج: ۲ ص: ۱۳۶ سنن الکبریٰ ج: ۱ ص: ۱۰۵ روح المعانی ج: ۶ ص: ۱۱

ابن کثیر ج: ۲ ص: ۳۸۹ ③ روح المعانی ج: ۲ ص: ۱۱ ابن کثیر ج: ۲ ص: ۳۹۰

هُوَ هَذَا يَعْنِي مَسْجِدَهُ. ❶ اس سے مسجد نبوی مراد ہے۔

جبکہ بخاری شریف میں ہجرت کے واقعہ کے ضمن میں مسجد قبا کی تعمیر کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے:

وَأَسَّسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى. ❷

ان روایات میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے لیکن امام عماد الدین ابن کثیر نے بڑی عمدگی کے ساتھ اس اشکال کو رفع فرمادیا۔ موصوف تحریر فرماتے ہیں۔

ان دونوں روایات میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ جب مسجد قباء کی بنیاد تقویٰ پر ہونا یقینی ہے تو مسجد نبوی شریف اس سے کہیں زیادہ اس وصف سے متصف اور حقدار ہے۔ ❸ گویا کہ مسجد نبوی شریف بدرجہ اولیٰ اس کی اہل ہے۔

تعمیر مسجد قباء:

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مقصود کائنات ﷺ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو چودہ دن تک قباء میں قیام فرمایا۔ ❹ اسی دوران آپ نے اسلام کے تابناک باب کی ابتداء تعمیر مسجد سے فرمائی۔

ابتداء میں جب حضور اقدس ﷺ بنی عمرو بن عوف کے رئیس کلثوم بن عدیم کے گھر فروکش ہوئے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ان ہی کے مکان میں نماز ادا فرماتے رہے۔ بعد ازاں آپ نے حضرت کلثوم بن الہدَام کی ایک افتادہ زمین میں جہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ مسجد قبا کی رسم تاسیس ادا فرمائی۔ جسے بارگاہِ احدیت میں ایسی قبولیت حاصل ہوئی کہ اس کی رفعت و عظمت شان کا تذکرہ قرآن مجید نے ان الفاظ میں کیا ہے:

❶ ترمذی شریف ج ۲: ۱۳۱، صحیح مسلم شریف ج ۱: ۳۳۷

❷ صحیح بخاری شریف ج ۱: ۵۵۵ ❸ تعمیر ابن کثیر ج ۲: ۳۸۹

❹ صحیح بخاری شریف ج ۱: ۵۶۰، صحیح مسلم شریف ج ۱: ۲۰۰

المَسْجِدُ اُسَسَّ عَلَى التَّقْوَى: • وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔

تاریخ تعمیر مسجد قبا:

یہ تفصیل پہلے صفحہ میں بیان ہو چکی ہے کہ سرور کونین رحمت دارین ﷺ بروز
دوشنبہ ۸ ربیع الاول ۱۳ نبوت مطابق ۲۰ ستمبر ۶۲۲ عیسوی قبا میں قدم رنجہ فرما ہوئے
اور تین دن بعد مسجد قبا کی تعمیر شروع فرمادی اس طرح ۱۱ ربیع الاول ۱۳ نبوت مطابق
۲۳ ستمبر ۶۲۲ عیسوی کو مسجد قبا کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔

تعمیر مسجد میں شاہ کونین ﷺ بھی عام مزدوروں کے شانہ بشانہ مصروف کار
رہے۔ بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھاتے وقت جسد عنبریں خم کھا جاتا مگر اس جلیل القدر
کام میں تساہل گوارہ نہ کیا۔ عقیدت مند بڑی لجاجت اور مروّت کے ساتھ عرض
کرتے۔ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ چھوڑ دیں ہم ایسے وزنی پتھر
اٹھائیں گے۔ آپ ان کی دلداری کرتے ہوئے وہ پتھر تو چھوڑ دیتے مگر اسی کے برابر
کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے۔

شاعر اسلام سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی دیگر حضرات کے ساتھ اس
کار خیر میں شریک تھے۔ جس طرح مزدور لوگ تھکن مٹانے کے لیے کچھ گنگنایا کرتے
ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ دوران کام اشعار پڑھنے میں مصروف رہتے۔
جن کے بعض اشعار حسب ذیل ہیں:

افلح من يعابع المساجد	مسجد تعمیر کرنے والا کامیاب ہے
ويقرء القرآن قائماً وقاعدا	جو اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے
ولا يبيت الليل عنه واقدا	اور رات عبادت میں جاگ کر گزارتا ہے

اس خوش کن اور دلفریب ردیف کے ہر ہر قافیہ کے ساتھ حضور اقدس ﷺ
بھی آواز ملاتے جاتے تھے۔

سیدنا زرعہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے حکم سے مسجد قباء کی تعمیر کے لیے حرہ شرقی سے پتھر لائے گئے تھے۔

جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جانے لگا تو مقصود کائنات ﷺ نے اپنے دست مبارک سے پہلا پتھر رکھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ پتھر رکھا ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صدیق رضی اللہ عنہ کے پتھر کے ساتھ پتھر رکھا پھر عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ پتھر لائے اور اس کے ساتھ نصب کر دیا۔ اس موقع پر حضور القدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے بعد انہیں اسی ترتیب میں خلافت عطا کی جائے گی امام حاکم فرماتے ہیں۔ ہذا حدیث صحیح الاسناد۔

امام سیبلی الکوفی ۵۸۱ھ/۱۱۸۵ء یہ روایت قدرے وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان کرتے ہیں:

شمال کی جانب پہلا پتھر حضور اقدس ﷺ نے رکھا پھر سیدنا صدیق اکبرؓ نے اس کے ساتھ پتھر رکھا پھر سیدنا فاروق اعظمؓ نے صدیق رضی اللہ عنہ کے پتھر کے ساتھ اپنے ہاتھ سے پتھر رکھا۔ بعد ازاں ہر کس و نا کس پتھر رکھتا گیا۔

وہ قدسی صفات حضرات معمار اور مزدور کی خدمت ایک ساتھ خود ہی انجام دے رہے تھے۔ جنہوں نے بے حد ذوق و شوق اور خلوص کے ساتھ عہد رسالت کی پہلی مسجد تعمیر کی۔

ابن شیبہ کی روایت کے مطابق مسجد قباء کا طول اور عرض ۶۶ ذراع اور بلندی ۱۹ ذراع تھی جبکہ صحن ۵۰ ذراع لمبا اور ۲۶ ذراع چوڑا تھا۔

امام ابن التجار بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیزؒ نے ۹۱ھ/۷۰۹ء میں مسجد نبوی شریف کی توسیع کے بعد قبا کی توسیع اور تعمیر جدید کی خدمت بھی سرانجام دی۔ موصوف نے چونا وغیرہ سے پتھروں کی چٹائی کرائی۔ پتھر کے بے حد مضبوط ستون

① کنز العمال ج ۳: ۱۳۱ ② متدرک حاکم ج ۳: ۲۱۳ ③ روض الاف ج ۲: ۱۱۰

بنوائے۔ جن کے درمیان میں سوراخ کر کے لوہے کی سلاخیں اور سیسہ وغیرہ ڈالا۔ پھر ان پر انتہائی دلفریب نقش و نگار کرایا چھت ساج کی عمدہ لکڑی سے بنوائی۔ برآمدوں کے درمیان محن رکھا اور پہلی مرتبہ مسجد کا مینار بھی بنوایا۔^۱ محراب پر نصب ایک کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ۴۳۵ھ/۱۰۴۳ء میں ابو یعلیٰ الحسینی نے بھی تجدید مسجد کی خدمت انجام دی تھی۔^۲ اس عالیشان عمارت کے منہدم ہو جانے کے بعد جمال الدین الاصبہانی جو شاہان موصل میں سے ایک بادشاہ کا وزیر تھا۔ نئی تعمیر کرائی جس کا طول اور عرض ۶۸ ذراع (۱۰۲ فٹ) تھا۔ بلندی ۲۰ ذراع (۳۰ فٹ) اور مینار بھی بنوایا تھا۔^۳

وزیر موصوف کا پورا نام جمال الدین محمد بن علی بن ابی منصور الاصبہانی المعروف بالجواد تھا۔ اس نے تعمیری خدمات ۵۵۵ھ/۱۱۶۰ء میں انجام دی تھیں۔^۴ بعد میں ۶۷۱ھ/۱۲۷۲ء میں تجدید ہوئی۔ ۷۳۳ھ/۱۲۳۲ء میں ناصر الدین بن قلاوون نے جزوی طور پر بعض حصے نئے تعمیر کرائے۔ ۸۴۰ھ/۱۴۳۶ء میں سلطان اشرف برسبائی نے ابن قاسم اٹکلی کے ہاتھوں تجدیدی کارنامہ سرانجام دیا۔^۵ امام سمہودی نے ۸۸۶ھ/۱۴۸۱ء میں سلطان اشرف برسبائی کی تعمیر شدہ مسجد کا حدود اور بعد اس طرح بیان کیا ہے۔

مشرق سے مغرب تک شمالی دیوار ۶۹/۲ ذراع (تقریباً ۸۴ فٹ) اور قبلہ سے شمال کی طرف چوڑائی ۷۹ ذراع (یعنی تقریباً ۱۱۸ فٹ) چھت کی بلندی ۱۹ ذراع (۲۸/۲ فٹ) جبکہ محن شرقاً غرباً ۵۱ ذراع اور شمالاً جنوباً ۲۶/۴ ذراع۔^۶

۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں علامہ رفعت پاشا نے لکھا ہے کہ موجودہ مسجد ۱۲۳۵ھ/۱۸۲۹ء کی تعمیر شدہ ہے جو ۴۰ x ۴۰ میٹر طویل و عریض ہے دیواروں کی بلندی ۶ میٹر ہے۔ پتھر کے بنے ہوئے ۲۶ ستون ہیں۔^۷

① اخبار مدینہ: ۱۱۳ • ایضاً • ایضاً • محالم دارالہجرۃ: ۳۶ • وقاء الوقایع ج ۲: ۲۵

② وقاء الوقایع ج ۲: ۲۵ • مرآۃ الحرمین ج ۱: ۴۹۶

۱۳۵۳ھ/۱۹۳۵ء میں علامہ عبدالقدوس الانصاری مسجد قباء کی پیمائش اس طرح بیان کرتے ہیں۔ مسجد مربع شکل ہے اور اس کا ہر ضلع ۴۰ میٹر ہے۔ اس میں ۲۹ ستون ہیں۔ چھت میں گنبد بنے ہوئے ہیں چھ برآمدوں پر مشتمل ہے۔ مسجد کے باہر دیواروں کی حفاظت کی غرض سے شمال، جنوب اور مشرق میں ستون نما پشتے بنے ہوئے ہیں۔ برآمدوں میں ایک چھوٹا سا کمرہ سامان رکھنے کے لیے بنا ہوا ہے۔ محن کے غربی حصہ میں ایک قبہ نما جگہ ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اس مقام پر حضور اقدس ﷺ نے اونٹنی باندھی تھی۔^۱

۱۳۸۸ھ/۱۹۶۸ء میں سعودی حکومت کی وزارت حج و اوقاف کے زیر اہتمام مسجد کی تجدید و توسیع شمال کی جانب کی گئی اور حسب سابق جنوب مشرقی کونے میں مینار بھی بنوایا۔ تعمیر پر مجموعی مصارف کا تخمینہ آٹھ لاکھ ریال ہے۔^۲ سعودی شاندار توسیع کے بعد اب مسجد قبا کا رقبہ ۱۳۰×۱۳۰ مربع میٹر ہو گیا ہے۔^۳

لیکن ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۰۷ھ/۲۹ اکتوبر ۱۹۸۶ء کو ایک مرتبہ پھر تعمیر و توسیع ہوئی جو پہلی پیمائش سے تقریباً تین گنا زیادہ ہے۔ مسجد کے شمال اور مشرق و مغرب میں توسیع کی گئی اور عورتوں کے لیے شمال کی جانب الگ حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس وقت مشرق، مغرب اور شمال میں دو دو بڑے اور چار چار چھوٹے دروازے ہیں۔

محراب مسجد قباء:

جس وقت فخر دو عالم ﷺ نے مسجد قبا کی تعمیر فرمائی تھی۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ لیکن سولہ یا سترہ ماہ بعد جب بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔^۴ تو مسجد قباء کا محراب بھی تبدیل ہو گیا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد قبا میں نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے ہاواز بلند کہا کہ آج رات حضور

① آثار المدینہ: ۸۳ ② ایضاً: ۸۷ ③ المدینہ: ایوم: ۷۳

④ صحیح مسلم شریف ج ۱: ۲۰۰ بخاری ج ۲: ۲۵

اقدس ﷺ کو حکم خداوندی ملا ہے کہ کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لو۔ لہذا تم سب نمازی اپنا منہ کعبہ شریف کی طرف پھیر لو جس پر ہم سب بیت المقدس کی طرف سے کعبۃ اللہ کی طرف نماز ہی میں پھر گئے۔

راقم الحروف ۱۳۹۸ھ/۱۸/اکتوبر ۱۹۷۸ء کو جب مسجد قبا کی زیارت سے مشرف ہوا تو اس وقت محراب وغیرہ کی صورت حال یوں تھی جب تحویل قبلہ کا حکم صادر ہوا تو اس کے بعد شمالی دیوار کی بجائے جنوبی دیوار میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کی غرض سے مصلیٰ کی جگہ مقرر کر دی گئی۔ جیسا کہ نقشہ میں دی گئی تفصیلات سے ظاہر ہے۔ اس طرح بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جس جگہ نماز پڑھی جاتی رہی وہاں محراب بنا ہوا ہے جو کہ صحن مسجد میں واقع ہے اور مکبر کے چوتھرہ کے قریب ہے اس کے اوپر پتھر پر یہ عبارت کندہ ہے:

هذا محل نزول الایۃ الفرقانیہ.

قائمِ اوّل بودند، کل ای مقتدی اثر رسول۔

اس محراب پر ایک مختصر سا گنبد بنا ہوا ہے۔ اس محراب کے قریب مشرق میں مؤذن کے لیے سیڑھیاں ہیں جبکہ اذان کی جگہ برآمدہ میں ہے۔ ①
تحویل قبلہ کے بعد جہاں حضور اقدس ﷺ نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نماز پڑھی وہاں بھی محراب بنا دی گئی ہے جو مسجد کی جنوبی اور شمالی محراب کے درمیان مائل بغرب ہے۔ اس کے اوپر سنگ مرمر کے دو پتھروں پر یہ آیت کندہ ہے:

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَمَسْجِدٍ اَسَّسَ عَلٰی التَّقْوٰی مِنْ اَوَّلِ
یَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِیْهِ فِیْهِ رِجَالٌ یُّحِبُّوْنَ اَنْ یُّطَهَّرُوْا وَ اللّٰهُ یُحِبُّ
الْمُطَهَّرِیْنَ﴾

اس کے نیچے دوسرے دو پتھروں پر یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے:

① صحیح بخاری شریف ج ۲: ۶۲۵، صحیح مسلم شریف ج ۱: ۲۰۰، ② سورۃ توبہ ۱۰۸

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى
مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

منبر مسجد قبا: مسجد قبا میں منبر کا تذکرہ قدیم تواریخ میں نہیں ملتا، پہلی مرتبہ جس منبر سے اس مسجد کو زینت بخشی گئی وہ سلطان اشرف قایتبا کی کا تھا، جو موصوف نے ۸۸۸ھ ۱۴۸۲ء کو مسجد نبوی شریف کی نذر کیا تھا۔ پھر جب سلطان مراد خان عثمانی نے ۹۹۸ھ ۱۵۸۹ء کو قافرخرہ اور نادردہ روزگار منبر کا مسجد نبوی شریف کے لیے ہدیہ بھیجا تو پہلا منبر مسجد قبا میں منتقل کر دیا گیا۔

راقم الحروف ۱۸ اکتوبر ۱۹۷۸ء کو منبر کی زیارت سے مشرف ہوا۔ یہ سنگ مرمر سے تعمیر شدہ آٹھ زینوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پیشانی پر شیشے کے فریم میں یہ آیت تحریر ہے:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

منبر کے دروازہ پر بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ مگر پڑھا نہیں جاسکا۔

مسجد قباء کے ستون:

مؤرخین میں سب سے پہلے امام ابن النجار المتوفی ۶۳۳ھ ۱۲۳۵ء نے مسجد قبا کے ستونوں کا تذکرہ کیا تھا۔ موصوف نے ۳۹ ستون بیان کیے تھے۔ جبکہ ہر دو ستونوں کے درمیان ۷ ذراع (۱۰۱/۲ فٹ) کا فاصلہ تھا۔

امام سہودی المتوفی ۹۱۱ھ ان کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے ہیں۔

امام ابن نجار کی ایمان کردہ تعداد اب بھی پائی جاتی ہے۔ مسجد سات براہدوں پر مشتمل ہے جن میں ستونوں کی ترتیب اس طرح ہے قبلہ کی جانب یعنی جنوب میں ستونوں کی تین صفیں ہیں جبکہ ہر صف میں شرقاً غرباً سات ستون ہیں۔ اس طرح شمال کی جانب ۱۴ ستون ہیں۔ رجبہ کے قریب مغربی سمت میں دو اور مشرقی

جانب دوستوں ہیں۔ کل تعداد ۳۹ ہے۔

علامہ عبدالقدوس الانصاری نے ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۵ء میں ۲۹ ستون بیان کیے

ہیں۔

۱۸ اکتوبر ۱۹۷۸ء کو جب راقم الحروف نے مسجد قبا کی زیارت کی تو اس وقت ستونوں کی تعداد ۳۷ پائی۔ ۱۴۰۷ھ کی تعمیر و توسیع میں بھی ۳۷ ستون بنائے گئے ہیں جبکہ جنوبی حصہ میں چھت پر تین عظیم الشان گنبد بھی بنائے گئے ہیں۔

مینار مسجد قباء: مسجد قبا کا مینار غالباً سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ نے پہلے پہل بنایا تھا۔ بعد کے مؤرخین نے اس کی بلندی کا تذکرہ اس طرح کیا ہے۔ امام ابن شیبہ نے ۵۰ ذراع (۷۵ فٹ) بلند اور تقریباً ۹ ذراع (۱۳ ۱/۲ فٹ) چکور بیان کیا ہے اور ابن الحجار نے مینار کی بلندی جنوب کی طرف سے ۱۰ ذراع اور مغرب کی جانب ۸ ذراع بیان کی ہے جبکہ مسجد کی بلندی ۲۱ ذراع تحریر کی ہے۔ مسجد کی تعمیر و تجدید کے ساتھ مینار کی تجدید بھی ہوتی رہی۔ سعودی تعمیر میں مینار چوکور نہیں بلکہ گول ہے۔

شاہ فہد کی توسیع:

۱۴۰۶ھ/۱۹۵۸ء میں شاہ فہد نے مسجد قباء کی توسیع کا فرمان جاری کیا، اور مسجد کو اپنے ذاتی خرچہ پر تعمیر کرنے کا تہیہ کیا۔ توسیع کا کام ادارہ بن لادن کو تفویض کیا گیا، جس کو اب ان کے لڑکے چلا رہے ہیں۔ محمد بن لادن وہی مستاجر ہیں۔ جنہوں نے ملک عبدالعزیز کے عہد میں مسجد نبویؐ کی تعمیر کا ٹھیکہ لیا تھا۔

۱۴۰۷ھ/۱۹۸۶ء میں توسیع کا کام مکمل ہوا اور جدید توسیع شدہ مسجد کا افتتاح شاہ فہد کے دست مبارک سے عمل میں آیا۔

اس توسیع کے بعد مسجد قباء کا رقبہ چھ ہزار ایک سو (۶۱۰۰) مربع میٹر ہو گیا ہے۔ مسجد کے سامنے ۴۰۰۰ مربع میٹر کا ایک کھلا میدان بھی ہے۔ پہلے مسجد قباء کا رقبہ

صرف ۱۲۲۵ مربع میٹر تھا۔

نئی تعمیر میں چار میناروں کے علاوہ ۶ گنبدوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مسجد کے امام موزن اور دوسرے خدام کی قیام گاہوں کے علاوہ ۹۰ حمام اور بیت الخلاء بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ مسجد کی جدید تعمیر و توسیع پر ۹۰ ملین سعودی ریال خرچہ آیا۔
مسجد نبوی سے قباء کا فاصلہ:

مسجد قبا مدینہ منورہ سے جنوب مغربی جانب کوئی تین کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے میانہ روی سے پیدل چلنے والا آدمی تقریباً ۴۰ منٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ قدیم زمانہ میں یہ راستہ تنگ ٹیڑھا اور سخت دشوار گزار تھا۔ یہ بچ در بچ راستہ گڑھوں اور چھوٹے چھوٹے درختوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس کی توسیع اور اصلاح کے لیے پہلی مرتبہ ۱۳۳۶ھ/۱۹۱۷ء میں فخری پاشا نے بہت کام کیا۔ زائرین کی سہولت کے لیے اس کے دونوں جانب سایہ دار درخت لگائے۔ بعد ازاں ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء میں عبدالعزیز بن ابراہیم جو کہ امیر مدینہ المنورہ کا وکیل تھا اس نے بہت سی اراضی خرید کر راستہ کشادہ کیا اور اس کی اصلاح پر کافی رقم خرچ کی۔

اس کے بعد جب سعودی حکومت نے دوسری سڑکیں کشادہ پختہ اور عمدگی کے ساتھ بنوائیں تو قبا کو جانے والی سڑک کو دورویہ بنا دیا۔ جو بہت کشادہ اور نہایت مضبوط بنی ہوئی ہے۔

مسجد قباء میں ابتدائی زمانہ میں سیدنا سالم مولیٰ خذیفہ رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا گیا۔ آپ مہاجرین اولین بشمول سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی امامت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔

ابن زبالہ سے روایت ہے کہ بعد میں سیدنا سعد بن عدیم بن قیس بن العثمان مسجد قباء میں امام مقرر ہوئے جو حضور اقدس ﷺ کے زمانہ میں سیدنا فاروق

اعظم رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ خدمت سر انجام دیتے رہے پھر ان کے وصال کے بعد سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے مجمع ابن حارثہ کو بطور امام تعینات کر دیا۔^①

مسجد جمعہ:

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سید دو عالم ﷺ قبا میں چودہ روزہ قیام کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوئے آپ کی روانگی جمعہ کے دن سورج کافی بلند ہو جانے پر ہوئی تھی۔ جب آپ قبیلہ بنو سالم میں وادی ”رانونا“ تک پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا بناء بریں آپ نے اپنے ہم سفر ایک سو افراد کی معیت میں وہیں جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔^② اس لحاظ سے مدینہ منورہ میں آپ کا پہلا جمعہ تھا۔ بعد میں اس مقام پر بنائی جانے والی مسجد کا نام ”مسجد الغیب“ مسجد الوادی اور ”مسجد الجمعہ“ مشہور ہوا۔

اس بستی میں سیدنا عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ بھی اقامت پذیر تھے جن کی مسجد میں رحمت کائنات ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی۔ لیکن وہ مسجد جمعہ کے علاوہ اس سے غربی جانب حرہ کی طرف واقع اور نسبتاً چھوٹی تھی۔^③

علامہ سمہودی لکھتے ہیں:

ایک روایت کے مطابق آپ نے قبیلہ بنو سالم بن عوف جو وادی ذی ضلب میں آباد تھا کے پاس جمعہ ادا کیا۔ اور امام ابن اسحاق کی روایت میں وادی رانونا میں جمعہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ جبکہ امام ابن زبالہ ”الغیب“ میں جمعہ پڑھنا بیان کرتے ہیں۔ بظاہر ان روایات میں تضاد معلوم ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ذی ضلب اور رانونا دونوں نالوں کا پانی ”مسجد الغیب“ کے مقام پر اکٹھا ہوتا تھا۔ اس لیے تینوں روایات سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ آپ نے ”مسجد جمعہ“ والی جگہ ہی قبیلہ بنو سالم میں نماز جمعہ ادا فرمائی تھی۔^④

دسویں صدی ہجری تک مدینہ منورہ سے قبا جانے والے راستہ کے دائیں

① وقاء الوقائع ج ۲: ۲۱۱ ② اخبار مدینہ: ۶۸ ③ معالم دار الحجۃ: ۳۸ ④ وقاء الوقائع ج ۲: ۳۱۱

جانب مسجد جمعہ واقع تھی اس راستہ میں کئی تبدیلیاں اور اصلاحات ہوئیں، بنا بریں اس وقت یہ مسجد راستہ کے بائیں جانب پائی جاتی ہے۔

مسجد جمعہ کے اولین تعمیر کنندگان میں عبدالعہد العباسی امیر مدینہ بھی تھاجے خلیفہ مہدی عباسی نے ۱۵۹ھ/۷۷۶ء میں معزول کر دیا تھا۔

بعد میں کئی عجی امراء اور روساء نے بھی اس کی تعمیر و تجدید کی خدمت سر انجام دی پھر خواجہ الریکس الجواد الفضل شہاب الدین قانونی نے اس کی تجدید کرائی۔

امام سہودی المتوفی ۹۱۱ھ/۱۵۰۵ء نے اس کا طول شمالاً جنوباً ۲۰ ذراع (۳۰ فٹ) اور شرقاً غرباً محراب والی دیوار ۱۶ ذراع (۲۳ فٹ) بیان کیا ہے۔

الشیخ عبدالقدوس الانصاری لکھتے ہیں:

مسجد کا طول ۸ میٹر، عرض ۴ میٹر، ۵۰ سنی میٹر اور بلندی ۵ میٹر، ۵۰ سنی میٹر ہے۔ اس کا گنبد سرخ انیٹوں کا گچ سے بنایا گیا ہے۔ دیواریں پتھر کی بہت مضبوط بنی ہوئی ہیں۔ روشنی اور ہوا کے لیے چار کھڑکی نما روشندان ہیں۔ شمال کی جانب ۸x۶ میٹر صحن ہے۔ جس کے باہر دو میٹر بلند دیوار بنی ہوئی ہے۔ دروازہ بغیر کواڑ کے اور ڈاٹ نما ہے جس کے دونوں جانب سفید سنگ مرمر کے مستطیل پتھر نصب ہیں۔ جن پر آنکھوں کو خیرہ کرنے والے نقش و نگار ہیں اور یہ عبادت بھی کنندہ ہے:

امر ببناء هذا المسجد المبارك الجمعة مولانا امیر المومنین

السلطان الملك المظفر السلطان بايزيد بتاريخ.....

اس عبارت میں تاریخ درج نہیں ہے۔ البتہ سلطان بايزيد سلاطین عثمانیہ میں سے تھا، جس کا دور حکمرانی ۸۸۶ھ اور ۹۱۸ھ کے درمیان تھا۔ اس اعتبار سے مسجد جمعہ کی موجودہ عمارت تقریباً ساڑھے چار سو سال پرانی ہے جس کی زیارت سے میں (علامہ عبدالقدوس الانصاری) بروز منگل ۲۳ شعبان المعظم ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء

شرف بار ہوا۔

مسجد تجدید کی خواست گار اور گنبد گر جانے کی تیاری میں ہے دیواریں کمزور ہو چکی ہیں صحن تک پہنچنے کے لیے پتھر کے بنے ہوئے زینے بھی گرنے شروع ہو گئے ہیں۔

راقم الحروف ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء کو جب زیارت مدینۃ الرسول سے مشرف ہوا۔ تو اس وقت مسجد جمعہ کی حالت انتہائی ناگفتہ بہ پائی۔ راستہ کچا اور ناہموار تھا۔ علامہ انصاری کے بیان کردہ زینے موجود نہ تھے۔ سڑک سے کافی نشیبی جگہ مسجد واقع تھی۔ لیکن ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء میں مسجد نو تعمیر شدہ پائی جو انتہائی عمدہ خوبصورت اور صاف ستھری تھی۔ پختہ سڑک کے برابر سطح مسجد رکھی گئی۔ چھت گنبد دار مسجد برقی قلموں اور پنکھوں سے آراستہ تھی۔

مسجد غمامہ یا مصلی العید:

سرور کون و مکاں فخر زمین و زماں ﷺ کی یہ عید گاہ تھی، عیدین کی نماز اس جگہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اسے مسجد مصلی العید کہا جاتا ہے۔ البتہ علامہ عبد القدوس انصاری کی تحقیق کے مطابق ”مسجد غمامہ“ کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ نام عوام کا مشہور کردہ ہے۔

مسجد نبوی کے باب السلام سے جنوب مغربی کونے میں تقریباً پندرہ سو فٹ کے فاصلہ پر یہ مسجد واقع ہے۔ حضور انور ﷺ نے ۲ھ میں پہلی مرتبہ عید الفطر اور عبد الاضحیٰ کی نماز اس جگہ ادا فرمائی تھی۔ اس مقام سے قبلہ سمت کثیر بن الصلت بن معاویہ الکندی کی حویلی تھی۔ موصوف کی ولادت حضور انور ﷺ کے زمانہ میں ہوئی۔ لیکن ان کا شمار جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام ”قلیل“ تھا۔ جسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تبدیل کر کے ”کثیر“ رکھا۔

موصوف نے یہ جگہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے خرید کر تعمیر کی تھی۔ عید گاہ کے قرب کی وجہ سے یہ ”مصلی العید“ کے نام سے شہرت پذیر ہوئی۔^①

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ تشریف لے جاتے پہلے نماز عید ادا کرتے پھر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جس میں ہند و نصائح اور احکامات صادر فرماتے، اگر کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسے رخصت کرتے۔^②

علامہ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ/۱۴۴۲ء لکھتے ہیں اس عید گاہ سے مدینہ منورہ کی وہی مشہور جگہ مراد ہے جو باب السلام سے کوئی ایک ہزار ذراع کے فاصلہ پر واقع ہے۔^③

مدینہ منورہ کے مورخ جلیل علامہ سہودی نے اسی کو مسجد المصلیٰ قرار دیا ہے اور اسی مقام پر سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے عید پڑھنے کا ذکر بھی کیا ہے مگر اس وقت مستقل طور پر مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی صرف کھلی جگہ تھی بعد میں سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ نے پہلی مرتبہ اس جگہ مسجد تعمیر کرائی۔^④

الشیخ عبدالقدوس الانصاری لکھتے ہیں:

نویں صدی ہجری تک اسی مسجد میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ پڑھی جاتی رہی۔ لیکن معلوم نہیں کہ اس جگہ کی بجائے مسجد نبوی شریف میں کن وجوہ کی بناء پر عیدین کی نماز پڑھی جانے لگی۔ ممکن ہے کہ مسجد نبوی شریف کشادہ ہونے کی وجہ سے اس میں عید کی نماز شروع کی گئی ہو کیونکہ اس میں پورے شہر کے لوگ سما سکتے ہیں۔^⑤

۶۲۷ھ/۱۳۶۱ء میں سلطان الناصر حسن بن سلطان محمد بن قلاوون الصالحی نے عزالدین شیخ حرم کو اس کی تجدید کا حکم دیا۔ ۸۶۱ھ/۱۴۵۷ء میں امیر

① وقاء الوقاء ج: ۲ ص: ۳۰۱ بخاری ج: ۱ ص: ۱۳۱ مسلم ج: ۱ ص: ۲۹۰ فتح الباری ج: ۱ ص: ۴۴۹

② وقاء الوقاء ج: ۲ ص: ۶۰ آثار المدینہ: ۱۲۳

بروئیک نے اس کی اصلاح کرائی مسجد کا دروازہ محراب کے محاذات میں شمال کی طرف تھا اور دروازہ کے اندر داہنی جانب چند زینے بنے ہوتے تھے جنہیں امیر بروئیک نے ختم کر دیا۔

تیرھویں صدی ہجری میں سلطان عبدالحمید العثماني نے اس کی تجدید کرائی اور دیوار میں نصب ایک لکڑی پر یہ عبارت کتندہ کرائی:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ الایۃ اللہم

شفع النبی فی مجددہ السلطان عبدالمجید خان عز نصرہ“۔

اسی طرح چودھویں صدی ہجری میں سلطان عبدالحمید خان الثانی نے اس کی تعمیری خدمت انجام دی۔ جو ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۴ء تک صحیح حالت میں قائم تھی پھر سعودی حکومت نے اس میں بہت سی اصلاحات و ترامیم کرائیں۔

یہ مسجد تراشیدہ مضبوط پتھروں کی بنی ہوئی ہے۔ ڈاٹ نما دیواریں اپنی طرز میں عجوبہ روزگار ہیں چھت ۱۲ میٹر بلند اور عالی شان قیوں پر مشتمل ہے۔ قبة بے حد عمدہ صاف شفاف سفید سنگ مرمر کے ستونوں پر قائم ہیں دیدہ زیب محراب کے پہلو میں خوبصورت منبر نصب ہے۔ شمالی دیوار کے اندر مبلغین کا حجرہ اور شمال مغربی کونے میں مینار ہے۔ مسجد کا طول ۲۶ میٹر، عرض ۱۳ میٹر، بلندی ۱۲ میٹر اور دیواروں کی چوڑائی ایک میٹر ۵۰ سنٹی میٹر ہے۔

راقم الحروف نے ۱۳۹۸ھ/۲۶ اکتوبر ۱۹۷۸ء کو مسجد غمامہ کی بعض چیزیں اس طرح پائی ہیں۔

مسجد کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہو کر دائیں اور بائیں دو اور دروازے ہیں۔ داہنی جانب والے دروازہ کے دائیں کواڑ پر یہ عبارت کتندہ ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بائیں کواڑ پر وَمَاتُوْفِیْهِ اِلَّا بِاللّٰهِ التَّجَارُ

عطار ۱۳۷۳ھ

یونہی بائیں دروازے کے دائیں کواڑ پر لکھا ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بائیں کواڑ پر اُذْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ آمِنِینَ۔
مسجد کے باہر برآمدہ پانچ بڑے دروازوں پر مشتمل ہے۔ جو موٹی پیتل کی گرل کے بنے ہوئے ہیں۔ دروازہ کے اندر داہنی جانب بلندی پر اذان کی جگہ بنی ہوئی ہے جس پر چڑھنے کے لیے دس سیڑھیاں ہیں۔ اندر بیس ٹیوب لائٹیں اور ۱۹ پنکھے لگے ہیں۔
منبر مسجد غمامہ:

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سرور کونین رحمت دارین ﷺ کی معیت میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ بغیر منبر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر مجھے مروان بن الحکم کے عہد میں عیدین کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہم نے اس وقت عید گاہ میں منبر موجود پایا جو کثیر بن صلت نے بنوایا تھا۔ جب مروان منبر پر چڑھنے لگا تو میں نے منع کرنے کی کوشش کی۔ اس نے نماز سے پہلے خطبہ پڑھا۔^①

اس روایت سے بعض علما نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ عید کا خطبہ بغیر منبر کے پڑھا جائے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے کھڑے ہو کر بغیر منبر کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور عید گاہ میں منبر پر خطبہ سب سے پہلے مروان بن حکم حالانکہ حضور اقدس ﷺ اور خلفاء الراشدین نے بھی عید کا خطبہ منبر پر پڑھا تھا جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔

حضور اقدس ﷺ نماز استسقا کے لیے عید گاہ تشریف لائے آپ انتہائی عاجزی اور انکساری اور متانت کے ساتھ چل رہے تھے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ نماز پڑھائی اور قنصرع کے ساتھ دعا فرمائی۔^②

① صحیح بخاری ج ۱: ۱۳۱ صحیح مسلم ج ۱: ۲۹۰ ② ابوداؤد باب الصلوۃ الاستسقاء ج ۱: ۱۱۵

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:

کہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں لوگوں نے قحط کی شکایت کی۔ جس پر آپ نے عید گاہ میں منبر رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ اور نماز استسقاء پڑھنے کے لیے ایک دن کا وعدہ کر لیا۔ چنانچہ آپ وقت موعود پر عید گاہ تشریف لائے منبر پر چڑھ کر تقریر فرمائی اور دعا فرمائی بعد میں دو رکعت نماز پڑھائی۔

اسی طرح کی ایک روایت جامع ترمذی میں بھی ہے جس میں عید گاہ میں منبر پر تشریف فرما ہونے کا ذکر ہے۔

جس میں منبر کے متعلق یہ صراحت بھی موجود ہے کہ وہ کثیر بن صلت نے پختہ اینٹوں سے بنوایا تھا لکڑی کا اس لیے نہیں بنوایا کہ عید گاہ کھلی فضا میں واقع ہونے کی وجہ سے بارش اور دھوپ سے لکڑی خراب ہو جائے گی۔ جبکہ مسجد کے اندر لکڑی کا منبر محفوظ رہتا ہے۔

ان روایات سے واضح ہو گیا کہ مسجد غمامہ میں حضور اقدس ﷺ کے عہد مبارک سے منبر موجود تھا۔

راقم الحروف نے ۱۳۹۸ھ/۲۶ اکتوبر ۱۹۷۸ء میں جس منبر کی زیارت کی وہ لکڑی کا بنا ہوا کافی بلند تھا۔ جس کے اندر دس زینے تھے جن پر قالین بچھا تھا۔ منبر کے دروازے پر یہ عبارت کندہ تھی۔

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔
جس سے یہ دلالت ہوتی ہے کہ اسے سلطان سلیمان نے تعمیر کرایا تھا۔
مسجد الفضيح:

یہ مسجد مسجد قباء سے مشرقی جانب حرۃ الشریعہ کے قریب عوالی کے علاقہ میں واقع ہے جو مسجد شمس کے نام سے بھی مشہور ہے۔ سیدنا ہشام بن عروہ اور سیدنا حارث

• ابو داؤد باب الصلوۃ الاستسقاء ج: ۱ ص: ۱۱۶ • فتح الباری ج: ۲ ص: ۳۵۰ • وقاء الوقایہ ج: ۲ ص: ۹۰۸ • آحاد المدینہ: ۱۳۱

بن فضیل سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی۔

اس کا نام مسجد شمس کیوں مشہور ہوا؟ اس کی کوئی معقول وجہ کسی کتاب میں مرقوم نہیں سوا اس خیال کے کہ اس کا محل وقوع بلند جگہ ہونے کی وجہ سے سورج طلوع ہوتے ہی اس پر کرنیں پڑتی ہیں۔ اور یہ بھی محض مفروضہ ہے کہ اس مقام پر سورج غروب ہونے کے بعد لوٹ آنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔

اس کا نام مسجد الفصح مشہور ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابوالیوب انصاری اور چند صحابہؓ اس مقام پر فصح نام کا کوئی منشی مشروب پیتے تھے لیکن جب حرمت شراب کا حکم نازل ہونے پر جب انہیں اس کا علم ہوا تو انہوں نے فصح کے مشکیزہ کا منہ کھول کر سارا مشروب ضائع کر دیا تھا۔

جب حضور اقدس ﷺ نے یہود کے قبیلہ بنو نضیر کا محاصرہ کیا تو اس مقام پر آپ کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ جس میں آپ نے چھ دن تک نماز ادا فرمائی۔

علامہ سمودی نے اس کا طول و عرض ۱۱×۱۱ ذراع بیان کیا ہے یعنی ۱۶/۲ فٹ علامہ انصاری کے مطابق ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء میں مسجد کا طول ۱۹ میٹر، عرض ۴ میٹر اور چھت ۵ قبوں پر مشتمل ہے۔ محراب کے قریب دوزینوں کا منبر مٹی گارے اور پتھروں کا بنا ہوا ہے۔

الشیخ محمد صالح الہلیشی نے ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء میں مسجد کا مجموعی رقبہ ۶۱، ۴۷۹ مربع میٹر بیان کیا ہے۔

مسجد البخیر یا مسجد سجدہ:

قدیم زمانہ میں اس کے قریب ”البخیر“ نامی کھجوروں کا باغ تھا اس نسبت سے یہ نام مشہور ہوا۔ اور مسجد سجدہ کی وجہ تسمیہ آئندہ بیان کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں

① اخبار مدینہ: ۱۱۵ ② آثار المدینہ: ۱۴۱ ③ وقاء الوقائع ج ۲: ۳۳ ④ معالم دار الحجر: ۱۳۷

⑤ وقاء الوقائع ج ۲: ۳۳ ⑥ آثار المدینہ: ۱۴۱ ⑦ المدینہ: الیوم: ۷۷

اسے مسجد ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن علامہ سمہودی نے مطلق نام ذکر نہیں کیا نہ اس کے موجب بیان کیا اور عصر حاضر کے مؤرخ شیخ محمد صالح البلیش نے صرف یہی نام لکھا ہے۔ نیز وزارت اوقاف کے زیر اہتمام مسجد پر آدیزاں تختی پر بھی ”مسجد ابوذر“ لکھا ہوا ہے۔

شیخ ابراہیم بن علی العیاشی نے اس مسجد کے چار نام لکھتے ہیں۔ مسجد الاسواف، مسجد السجدہ، مسجد ابی ذر غفاری اور مسجد البحر۔
لیکن شیخ عبدالقدوس الانصاری لکھتے ہیں:

کسی تاریخ کی کتاب میں کوئی متعین نام نہیں مل سکا۔ محل وقوع کی مناسبت سے ”البحر“ اور حضور اقدس ﷺ کا ایک مرتبہ طویل سجدہ کرنے کی بنا پر ”مسجد سجدہ“ کے نام موزوں معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ سیدنا ابوذر غفاری کی طرف نام کی نسبت یہ محض عوام الناس کی اختراع ہے۔

سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف کے صحن میں سو رہا تھا۔ اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور اقدس ﷺ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں بھی دبے پاؤں پیچھے ہولیا۔ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے وضو کر کے دو رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر بہت ہی طویل سجدہ کیا مجھے فکر دامن گیر ہوئی کہ کہیں روح پر فتوح اعلیٰ علیین کو پرواز تو نہیں کر گئی۔ اتنے میں آپ نے سر مبارک سجدہ سے اٹھایا اور فرمایا عبدالرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ آپ نے اس قدر طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کی روح پاک پرواز نہ کر گئی ہو۔

شفیع المذنبین رحمۃ العالمین ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو ایک ایسے عظیم الشان انعام سے نوازا ہے جس کے شکرانہ میں اتنا طویل

سجدہ کیا۔ جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پہنچایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود شریف بھیجے۔ اللہ تعالیٰ اسے دس نیکیاں عطا فرمائیں گے اور دس گناہ معاف کر دیں گے۔

دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا اور جو آپ کی خدمت میں سلام پیش کرے گا اسے میں بھی سلام سے نواؤں گا۔^①

علامہ سمودی المتوفی ۹۱۱ھ نے اس کا حدود دار بعد ۸×۸ ذراع بیان کیا ہے یعنی ۱۲ مربع فٹ۔

علامہ انصاری ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء میں لکھتے ہیں یہ مسجد صرف مختصر سی چار دیواری پر مشتمل ہے جس کا طول و عرض ۴×۴ میٹر اور دیواروں کی بلندی صرف ایک میٹر ہے۔^② الشیخ ابراہیم بن علی العباسی بیان کرتے ہیں۔

۱۳۵۲ھ/۱۹۳۲ء کو میں نے علامہ سمودی کی بیان کردہ کیفیت کے مطابق مسجد پائی لیکن ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء میں سید علوی سقاف نے اس کی تعمیر جدید کرائی مگر تاحال چھت نہیں ہے البتہ مینار موجود ہے۔^③

جبکہ الشیخ محمد صالح المنجد شی ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء میں لکھتے ہیں۔ اس مسجد کو جدید طرز سے تعمیر کر دیا گیا ہے موجودہ رقبہ ۵۵۶۸ میٹر ہے اور وضو اور طہارت کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔^④

مسجد نبوی حرام:

سُلع پہاڑ کے غربی دامن میں مسجد فتح سے جنوب کی جانب یہ مسجد واقع تھی۔ حضور اقدس ﷺ انصار کی بستیوں میں تشریف لے جاتے اور ان کی مساجد میں نماز

① مشکوٰۃ شریف: ۸۷، ② وفاء الوفاق: ۵۵، ③ آثار المدینہ: ۱۳۹،

④ المدینہ بین الماضي والحاضر: ۳۲۷، ⑤ المدینہ: الیوم: ۷۵

پڑھتے تھے۔ چنانچہ مسجد بنی حرام میں بھی آپ نے نماز پڑھی۔ مسجد بنی حرام کے قریب شرقی جانب پہاڑ کے اوپر ایک غار واقع ہے۔ جسے غار بنی حرام یا غار سلع کہا جاتا ہے اور بعض لوگ اسے غار سجدہ بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور انور ﷺ نے اس غار میں ایک رات استراحت بھی فرمائی تھی۔

حدیث شریف میں ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے آقا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر آپ کو امہات المؤمنینؓ میں سے کسی کے ہاں نہ پایا۔ حضرت معاذ آپ کی تلاش و جستجو میں چل نکلے۔ جن مقامات پر آپ عموماً تشریف فرما ہوا کرتے تھے وہاں تلاش کیا مگر کوئی اتہ پتہ نہ چل سکا۔ بالآخر سلع پہاڑ کی نشاندہی کی گئی حضرت معاذ فوراً وہاں پہنچے متلاشی نگاہیں چہار سو دوڑائیں مگر جمال جہاں آراء سے ضیاء نہ ہو سکیں۔ آپ نے غار میں جھانکا تو سرور کون و مکان سلطان زمین و زمان ﷺ کو بارگاہ کبریا میں سجدہ ریز پایا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ اس مقام کی جلالت و ہیبت اور امام الانبیاء ﷺ کی شان اجتہادی کی تاب نہ لا سکے اور فوراً وہاں سے ہٹ گئے۔

کچھ دیر بعد جرأت کر کے پھر جھانکا مگر تاجدار مدینہ ﷺ ابھی تک جبین نیاز خاک پر نہادہ تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے کہ کہیں روح پاک قفس عنصری سے پرواز نہ کر گئی ہو۔ مگر اسی اثنا میں حضور پاک ﷺ نے سجدہ سے سر مبارک اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ بشارت سنائی کہ اللہ رحیم و کریم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت کے متعلق مطمئن رہیں آپ کی دل آزاری نہیں کی جائے گی اس نعمت عظمیٰ کا شکر بجالانے کی خاطر میں نے اتنا طویل سجدہ ادا کیا۔^۱

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس کے ساتھ

مطابقت رکھتی ہے۔ رحمت کائنات ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ﴾ (الایہ)

اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول:

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر عرض کی اللّٰهُمَّ اٰمِنِيْ اٰمِنِيْ اور زار و قطار روئے لگے۔ ادھر اللہ کریم نے جبرئیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ جاؤ اور حضرت محمد ﷺ سے دریافت کرو کہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال سے باخبر بھی ہے۔ جبرئیل نے حاضر خدمت ہو کر دریافت کیا تو آپ نے اپنی بات کا اظہار فرمایا۔ اس پر اللہ کریم نے جبرئیل کو دوبارہ خدمت اقدس میں بھیج کر یہ خوشخبری سنائی:

﴿اَنَا سَنُضِيْكَ فِىْ اَمْتِكَ وَلَا نَسُوْكَ﴾

”ہم امت کے معاملہ میں آپ کو راضی کر دیں گے اور مایوس نہیں کریں گے۔“

مسجد بنی حرام کا اس وقت مجموعی رقبہ ۲۲۳'۵ مربع میٹر ہے۔

مسجد اجابہ:

قبیلہ اوس کے ایک انصاری خاندان بنو معاویہ بن مالک بن عوف کی بستی میں یہ مسجد واقع تھی۔ بعض مؤرخین نے اس خاندان کی نسبت بنو نجار کی طرف بیان کی ہے۔ مگر علامہ سمہودی اسے غلط قرار دیتے ہیں۔

حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی قدر سے روایت بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ سید دو عالم ﷺ عوالی کی طرف تشریف لے گئے اور جب بنو معاویہ کی مسجد کے پاس پہنچے تو مسجد میں دو رکعت پڑھیں اور ہم نے بھی جماعت سے نفل ادا کیے پھر آپ دیر تک اپنے رب سے دعا مانگتے رہے اور ارشاد فرمایا: میں نے

① صحیح مسلم شریف ج ۱: ۱۱۳ ② المدینہ..... الیوم ۷۵ ③ وقاء الوقاء ج ۲: ۳۸

اپنے رب سے تین چیزیں طلب کی تھیں جن میں سے دو کے متعلق دعا قبول ہوئی اور تیسری کے حق میں دعا قبول نہ ہوئی۔

میں نے دعا کی پروردگار میری امت کو قحط کے عذاب سے ہلاک نہ کرنا دوسری التجا یہ تھی کہ میری ساری امت کو غرقابی سے بچانا اور تیسری درخواست تھی کہ مسلمان آپس میں لڑائی نہ کریں۔*

حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن جابر بن عتیک بن الحارث بیان کرتے ہیں: سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمارے ہاں انصار کی بستی قبیلہ بنو معاویہ میں تشریف لائے اور دریافت کیا کہ تمہیں وہ جگہ معلوم ہے جہاں تمہاری اس مسجد میں فخر دوعالم ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔

میں نے عرض کیا جی ہاں مجھے معلوم ہے اور میں نے اشارہ سے وہ جگہ بتائی۔ پھر انہوں نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رحمت اللعالمین ﷺ نے کون سی تین دعائیں کی تھیں؟ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا۔ ان دعاؤں سے مجھے بھی آگاہ کریں۔ میں نے انہیں بتایا کہ حضور اقدس ﷺ نے پہلی یہ دعا فرمائی اے اللہ میری امت پر کفار کو غلبہ نہ دیتا۔ دوسری دعا یہ تھی کہ میری امت کو قحط کے ذریعہ ہلاک نہ کرنا یہ دونوں دعائیں شرف قبولیت سے نوازی گئیں اور تیسری دعا جو قبول نہ ہوئی وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں جنگ و جدال اور قتل و قتل نہ کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی تصدیق فرمائی۔*

رحمت کائنات ﷺ کی ان عظیم و جلیل دعاؤں کی قبولیت کے باعث اس مسجد کا نام ”مسجد اجابہ“ مشہور ہوا۔ نیز اسے مسجد بنی معاویہ بھی کہا جاتا ہے۔* علامہ سمودی کے بیان کے مطابق شرقاً غرباً اس کا طول ۲۵ ذراع (۳۷ فٹ

① مسلم شریف ج ۲: کتاب الفتن ۳۹۱

② موطا امام مالک کتاب سیرہ النبی باب دعاء النبی ﷺ ج ۲: ۵۱۹ • وقاء الوفاء ج ۲: ۳۸

۶' اُنچ) اور شمالاً جنوباً عرض ۲۰ ذراع (۳۰ فٹ) تھا۔ جبکہ شیخ عبدالقدوس الانصاری بیان کرتے ہیں کہ موجودہ طرز تعمیر دولت عثمانیہ کی ہے جس کی چھت گنبد نما ہے، طول ۱۰ میٹر اور عرض ۸ میٹر ہے۔

مسجد قبلتین:

مورخ شہیر امام سہودی کی تحقیق کے مطابق یہ مسجد اس مقام پر واقع ہے جہاں قبیلہ بنی سواد بن غنم بن کعب اقامت گزین تھا۔ وادی حقیق الکبریٰ والصغریٰ کے مابین میدان میں ایک نیلہ پر مسجد قبلتین واقع ہے جو حرۃ الوریہ کے شمال مغرب میں ہے۔ اور امام ابن نجار کہتے ہیں بیر رومہ یعنی بیر عثمان کے قریب واقع ہے۔

یہی وہ مسجد ہے جس میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ جس کی وجہ سے دو رکعت بیت المقدس اور دو رکعت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئیں۔ اسی وجہ سے یہ مسجد قبلتین کے نام سے شہرت پذیر ہوئی۔

امام ابن سعد بیان کرتے ہیں مقصود کائنات ﷺ ایک مرتبہ قبیلہ بنو سلمہ کی ایک عورت ام بشر بن البراء بن معرور کی بیمار پرسی کو تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ اسی اثنا میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز باجماعت ادا فرما رہے تھے۔ پہلی دو رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کر چکے تھے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لینے کا حکم آ گیا۔ اس پر آپ فوراً کعبہ شریف کی طرف گھوم گئے اور بقیہ دو رکعات کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پوری فرمائیں۔ یہ واقعہ ہجرت کے سترھویں مہینے ۱۵ رجب بروز دوشنبہ کو پیش آیا تھا۔

سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

حضور اقدس ﷺ سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے

① وقاء الوقاء ج ۲: ۳۸ ② آثار المدینہ: ۱۳۷ ③ وقاء الوقاء ج ۲: ۴۷ ④ آثار المدینہ: ۱۳۱

⑤ اخبار المدینہ: ۱۱۵ ⑥ وقاء الوقاء ج ۲: ۳۸ ⑦ طبقات ابن سعد ج ۲: عنوان تحویل قبلہ

رہے مگر آپ اس بات کے خواہشمند تھے کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے چنانچہ آپ صحابہ کے ساتھ نماز عصر پڑھ رہے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔^①
علامہ عماد الدین ابن کثیر المتوفی ۷۷۴ھ صحیحین کی اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے دوسرے سال رجب میں پیش آیا ہے۔^②

علامہ سمہودی لکھتے ہیں:

۸۹۳ھ اس کی تجدید الشجاعی شاہین الجہالی نے کرائی تھی۔^③

الشیخ عبدالقدوس الانصاری بیان کرتے ہیں کہ مسجد داخلی اور خارجی دو حصوں میں منقسم ہے داخلی حصہ قبة دار اور محراب کعبۃ اللہ کی جانب ہے جبکہ خارجی حصہ کا محراب شمال کی طرف ہے مسجد کا طول ۹ میٹر ۲۰ سنی میٹر اور عرض ۴ میٹر ۵۰ سنی میٹر اور اونچائی بھی ۴ میٹر ۵۰ سنی میٹر ہے۔ تراشیدہ پتھروں سے بنی ہوئی یہ مسجد دولت عثمانیہ کی تعمیر یا دتازہ کر رہی ہے اس کی تجدید و اصلاح کی تفصیلات معلوم نہ ہو سکیں۔ اندازہ یہ ہے کہ الشجاعی شاہین الجہالی ۸۹۳ھ کی تعمیر کردہ عمارت سلطان سلیمان خان تک قائم رہی پھر موصوف نے ۹۵۰ھ/۱۵۴۳ء میں اس کی تجدید کرائی جس کی دلالت ایک پتھر پر کندہ عبارت سے ہوتی ہے اور اب ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء تک قائم ہے۔^④

الشیخ ابراہیم بن علی العیاشی ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء اس کی کیفیت اس طرح بیان کرتے ہیں یہ واحد مسجد ہے جس میں اب تک تحویل قبلہ کا اشارہ موجود ہے۔ اس کی بنیادیں پتھر کی اور دیواریں پختہ اینٹوں سے بنائی گئی ہیں اور چھت کھجور کے تنوں اور شاخوں پر مشتمل ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات نمازیوں پر چھت گر جاتی ہے اور مسجد کے دروازہ سے بارش کا پانی باہر نکلتا ہے لیکن اس وقت اس کی حفاظت اور

① صحیح بخاری شریف ج: ۱۰، ج: ۲، ص: ۶۳۳، صحیح مسلم شریف ج: ۲، ص: ۲۰ • البدایہ والنہایہ ج: ۳، ص: ۲۳۵

② دفاع الوفاء ج: ۲، ص: ۴۹ • آثار المدینہ ج: ۱، ص: ۱۳۲

بوسیدگی کو وزارت اوقاف نے تبدیل کر دیا ہے اور اسے اچھی طرح پختہ اور مضبوط تعمیر کر کے ایک چھوٹا سا مینار بھی بنا دیا ہے۔

راقم الحروف نے ۱۳۹۸ھ/۱۹/اکتوبر ۱۹۷۸ء کو مسجد کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ اندر داخل ہونے کے لیے مغرب کی جانب سترہ زینے اور شمال میں تین زینے ہیں۔ مختصر سے صحن کے بعد مسجد ہے۔ محراب کے ساتھ بلندی پر خطبہ پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے جس کی ۱۲ میڑھیاں ہیں۔ چھ ستونوں پر چھت قائم ہے۔ ۱۰ ایڈوب لائٹ اور ۹ پنکھوں سے مزین ہے۔ شمال مشرق میں ایک مینار ہے جس کے نیچے تقریباً ۸ مربع فٹ کمرہ بنا ہوا ہے۔

مسجد بنی ظفر:

یہ مسجد قبیلہ بنو ظفر میں واقع تھی۔ جس کا محل وقوع جنت البقیع سے مشرقی جانب حرہ شرقیہ کی طرف ہے۔ قدیم زمانہ میں اس کا راستہ جنت البقیع کے مشرقی کونے میں واقع سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ تھیں کی قبر کے پاس سے گزرتا تھا۔

الشیخ عبدالقدوس الانصاری بیان کرتے ہیں کہ یہ مسجد مدینہ منورہ سے مشرق میں ہے اور جنت البقیع کے دروازے سے صرف پندرہ منٹ کا راستہ ہے اور اس وقت بھی یہ مسجد قائم ہے اس کا طول اور عرض ۳۰.۷ × ۳۰.۷ میٹر ہے۔

الشیخ ابراہیم بن علی العیاشی نے اس کے تین نام اور بھی ذکر کیے۔ مسجد الفلعلہ، مسجد بغلہ اور مسجد المائدۃ شیخ موصوف کہتے ہیں ۱۳۹۲ھ/۲/۱۹۷۸ء میں اس کی شکستہ عمارت میں تین محراب ہیں۔ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک ساتھ تین مسجدیں بنی ہوئی تھیں اس وقت چھت منہدم ہو چکی ہے۔

① المدینہ بین الماضي والحاضر: ۸۲ ② دقاء الوقائع ج ۲: ۳۷ ③ آثار المدینہ: ۱۳۳، ۱۳۵

④ المدینہ بین الماضي والحاضر: ۳۱۰

طبرانی میں ایک روایت اس طرح پائی جاتی ہے:

ایک مرتبہ سید عالم ﷺ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد بنو ظفر میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک آدمی کو تلاوت کرنے کا ارشاد فرمایا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے:

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾

آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آنسوؤں سے ریش مبارک تر ہو گئی۔ اور فرمایا اے اللہ ان لوگوں کے درمیان میں موجود ہوں اور جنہیں میں نے ابھی دیکھا ہی نہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی۔^①

بخاری شریف میں یہ صراحت بھی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تلاوت کی فرمائش کی اور انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا۔ کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے اس پر آپ یوں شگفتہ دھن ہوئے کہ میری خواہش ہے کہ دوسروں سے تلاوت قرآن سنوں۔

تفصیل ارشاد میں آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور جب مذکورہ آیت تلاوت کی تو دیکھا کہ آپ کے آنسو جاری تھے اور آپ نے فرمایا: بس بس۔^②

الشیخ عبدالقدوس الانصاری بیان کرتے ہیں کہ امام سمہودی نے جس چٹان کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے بھی اسے دیکھا ہے وہ سنگ مرمر کا ایک بڑا پتھر ہے۔ جس پر یہ عبارت کندہ ہے:

”خلد اللہ ملک الامام ابی جعفر المستنصر باللہ امیر المومنین
عمر سنة ثلاثين و ستمائة“.

① فتح الباری ج ۲: ۳۷، وقاء الوفاء ج ۲: ۳۷

② بخاری شریف ج ۲: ۶۵۹، ۶۵۵، ۷۵۶

لیکن کچھ عرصہ بعد مجھے مصر کے ایک کتب خانہ میں جانے کا اتفاق ہوا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ پتھر وہاں موجود تھا، ایک وزیر سے میں نے حقیقت حال دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ کا کوئی شخص یہ پتھر مصر میں لایا تھا اور کثیر رقم کے عوض فروخت کر دیا۔

یہ بات بھی مشہور ہے کہ جس چٹان پر حضور اقدس ﷺ تشریف فرما ہوئے تھے اگر کوئی اولاد کی خواہشمند عورت اس پر بیٹھے تو اسے حمل ہو جائے گا۔

مسجد ذباب یا مسجد رایہ:

یہ مسجد جس پہاڑ پر واقع ہے اس کا نام ”ذباب“ ہے اسی نسبت سے مسجد کا نام بھی ذباب شہرت پذیر ہوا۔ نیز اس جگہ فخر دود عالم ﷺ نے غزوہ خندق کے دوران خیمہ نصب فرمایا تھا اور اسے مسجد رایہ کہنے کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی موقع پر یزید بن ہرمل جو اپنے قبیلہ کا سردار تھا اس نے دشمن کے مقابلہ کے وقت اس جگہ جھنڈا گاڑا تھا۔

یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو مئیۃ الوداع سے جبل احد کی طرف جاتے ہوئے بائیں ہاتھ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب واقع ہے۔ اس مسجد کے منہدم ہونے پر امیر جانبک البیر وزی نے ۸۴۵ھ یا ۸۴۶ھ میں تجدید کرائی تھی۔ اور اسی حالت میں چودھویں صدی ہجری میں موجود تھی۔ پتھروں کی بنی ہوئی یہ مسجد اندر اور باہر سے پلستر شدہ ہے اس کے اضلاع ۴ مربع میٹر اور بلندی ۶ میٹر ہے۔

مسجد السقیا:

مسجد سقیا ببر السقیا کے قریب حرة الوبرہ کی جانب واقع ہے اور اس کے نزدیک ہی باب العنبر یہ ہے۔

① آثار المدینہ ۱۳۴، ۱۳۵ ② الکفایہ ج ۱ فتح القدیر ج ۳: ۷۷

③ وقایع اللغات ج ۲: ۵۲، ۵۱ ④ آثار المدینہ ۱۲۸، ۱۲۹

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

ہم فخر دو عالم ﷺ کی معیت میں مدینہ طیبہ سے نکلے جب سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے حرۃ سقیا کے قریب پہنچے تو آپؐ نے پانی طلب فرمایا۔ وضو کر کے قبلہ رو کھڑے ہو کر اہالیان مدینہ باسکینہ کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ عَبْدَكَ وَ خَلِيْلَكَ وَ دَعَا لِاَهْلِ مَكَّةَ
بِالْبَرَكَةِ وَ اَنَا عَبْدَكَ وَ رَسُوْلُكَ اَدْعُوْكَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اَنْ
تَبَارِكَ لَهُمْ فِيْ مَدِيْنِهِمْ وَ صَاعِيْهِمْ مِثْلَ مَا بَرَكْتَ لِاَهْلِ مَكَّةَ مَعَ
الْبَرَكَةِ بَرَكَتِيْنِ۔

”اے اللہ سیدنا ابراہیمؑ تیرے بندے اور خلیل تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ اور میں تیرا بندہ اور رسول ہوں تجھ سے اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کے مد اور صاع میں دو گنا برکت عطا فرما۔ اہل مکہ کی نسبت۔“

امام احمد التوفی ۲۳۱ھ/۸۵۵ء ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں حضور اقدس ﷺ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زمینوں میں حرہ کے دامن میں سقیا کے مکانات کے پاس نماز پڑھی اور پھر مذکورہ بالا دعا فرمائی۔

جبکہ ابن زبالہ کی روایت میں ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپؐ نے اسلامی لشکر کے ساتھ السقیا کے مقام پر مسجد میں نماز پڑھی اور اہالیان مدینہ کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔

علامہ سہودی التوفی ۹۱۱ھ فرماتے ہیں اس مسجد کا محل وقوع دریافت کرنے میں سخت دقت پیش آئی مگر تلاش بسیار کے بعد میں نے اسے دریافت کر لیا اور زمین

① ترمذی شریف ابواب الساقب باب ماجاء فی فضل مدینہ ج ۲: ۲۲۹

② وقام الوقام ج ۲: ۳۹ ③ وقام الوقام ج ۲: ۵۰

میں مہ فون بنیادوں اور دیواروں کا کھوج لگا لیا۔ بعد ازاں انہی بنیادوں پر لوگوں نے مسجد تعمیر کر دی جس کا طول و عرض ۷۷ × ۷ ذراع ہے۔

موجودہ تعمیر دولت عثمانیہ کی یادگار ہے چھت گنبد نما ہے اور مجموعی رقبہ ۷۷ × ۷

مربع میٹر ہے۔

مسجد ذی الحلیفہ:

امام زین الدین مراغی التونفی ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء رقمطراز ہیں کہ مدینہ بایکینہ سے چار یا چھ میل کے فاصلہ یہ جگہ واقع ہے اور حلیفہ تغیر ہے الحلیفہ کی جس کا واحد الحلفاء ہے۔ آج کل یہ مقام بھر علی کے نام سے مشہور ہے اور یہ اہالیان مدینہ منورہ کی میقات بھی ہے۔

علامہ ابراہیم بن علی العیاشی لکھتے ہیں:

یہ مقام شجرۃ کے نام سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ یہاں وادی عقیق کے شرقی اور غربی جانب باغات اور کنوئیں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس وقت یعنی ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء میں بھی مجموعی طور پر تیس سے زائد کنوئیں موجود ہیں۔

یہ جگہ مسجد نبوی شریف کے جنوب مغرب میں کوئی نوکلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے اور مسجد غمامہ سے چھ شرعی میل کا فاصلہ ہے۔ اس مقام پر میقات کی علامت کے طور پر ایک برج نما دیوار بنی ہوئی ہے۔ نیز اس مقام کو حلیفہ المحرم اور لمعرس بھی کہا جاتا ہے۔

اس سلسلہ کی احادیث میں تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کہیں صرف ذی الحلیفہ کہیں صرف معرس اور کسی جگہ مسجد الشجرۃ لیکن یہ ایک ہی مقام پر واقع تین مختلف جگہوں کے نام ہیں جن کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہے۔

① وقاء الوفاء ج: ۵۰ ② المدینۃ الیوم: ۷۵ ③ معالم دار الحجۃ: ۱۵۷

④ المدینۃ بین الماضي والحاضر: ۳۶۸

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ مدینہ منورہ سے باہر جاتے وقت الشجرہ کے راستہ سے جاتے اور معرس کے راستہ سے داخل ہوتے تھے اور جب مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے تو مسجد الشجرہ میں نماز پڑھتے اور جب واپس تشریف فرما ہوتے تو ذی الحلیفہ میں نماز پڑھتے اور بطن وادی میں رات بسر فرماتے تھے۔^①

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:
کہ حضور انور ﷺ نے ذی الحلیفہ میں رات بسر فرمائی اور اس کی مسجد میں نماز پڑھی۔^②

حضور اقدس ﷺ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جاتے وقت ذی الحلیفہ پہنچے تو وہاں مسجد میں دو رکعت پڑھیں۔^③

امام زین الدین مراغی المتوفی ۸۱۶ھ ۱۳۱۳ء لکھتے ہیں:
کہ ذی الحلیفہ کی بڑی مسجد میں حضور اقدس ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔ مسجد کی قبلہ والی دیوار ڈاٹوں کی صورت میں بنی ہوئی اور اس کے شمال مغربی کونے میں مینار بھی تھا۔ جو کہ طول زمانہ کی وجہ سے منہدم ہو گیا۔ اس کے قبلہ کی جانب ایک چھوٹی سی مسجد اور بھی تھی اور دونوں کے درمیان تیر مارنے کے برابر فاصلہ تھا۔^④

علامہ سہودی المتوفی ۹۱۱ھ فرماتے ہیں مسجد ذی الحلیفہ کے منہدم ہو جانے کے بعد ۸۶۱ھ ۱۴۱۳ء میں مصری حکومت کی طرف سے المقر زینبی زین الدین نے اسے قدیم بنیادوں پر تعمیر کرایا۔ البتہ نیا مینار مغربی کونے میں بنوایا۔ اور مسجد سطح زمین سے کچھ اونچی کر دی تاکہ جانور وغیرہ داخل نہ ہو سکیں۔ اس لیے مسجد میں داخل ہونے کے لیے مشرق و مغرب اور شمال میں تین تین زینے بنادیئے۔

① بخاری شریف ج: ۱ ص: ۲۰۷ ② مسلم شریف ج: ۱ ص: ۳۷۸

③ مسلم شریف ج: ۱ ص: ۳۹۳ ④ محالم دار الحجۃ: ۱۵۷

مسجد کا طول اور عرض برابر ہے یعنی ۵۲×۵۲ ذراع (۸×۸۷ فٹ)

شیخ ابراہیم بن علی العیاشی فرماتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۳ء میں مسجد ذی الحلیفہ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اس وقت اس کی عمارت پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ جبکہ چٹائی مٹی گارے کی تھی۔ چھت کھجور کے تنوں اور شاخوں کی تھی۔ مستطیل شکل کی یہ مسجد کھڑکیوں اور روشندانوں کے بغیر تھی۔ بارش میں چھت بہت زیادہ ٹپکتی تھی۔

راقم الحروف نے ۱۳۹۸ھ اکتوبر ۱۹۷۸ء میں مسجد کو طرز جدید سے تعمیر شدہ پایا، جو ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء میں مکمل ہوئی۔ انتہائی خوبصورت اور عالیشان مسجد ہے جس کے اندر ۳۲ ستون ہیں تین دروازے اور ہر چہار اطراف میں کل ۲۲ کھڑکیاں ہیں۔ روشنی کے لیے ۱۶۸ عدد دیوب لائٹ لگی ہیں جبکہ ۴۴ پنکھے ہوا کے لیے موجود ہیں۔ مشرق میں مسجد سے علیحدہ طہارت خانے اور وضو کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے۔ شمال مغربی کونے میں خوبصورت مینار ہے۔ باہر کے بڑے دروازہ پر یہ عبارت تحریر ہے:

إِنَّ الْمَسْلُوكَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُورًا كَشَافَةً كَعَبْنِ

مالک التوسطۃ ۱۳۹۸ھ

اور دروازہ کے اوپر ایک کونے میں مونے حروف سے یہ عبارت بھی لکھی ہوئی ہے:

مسجد المیقات ۹۷-۱۳۹۸ھ متوسطة سعد بن الربیع

کچھ عرصہ قبل مسجد ذی الحلیفہ کے شمال مغرب میں موجود سڑک کے کنارے غربی سمت ایک نئی مسجد بھی تعمیر ہو گئی ہے۔ اور اکثر حجاج اسی میں حرام کے نوافل پڑھتے اور عمرہ کی نیت کرتے ہیں۔

مسجد فتح:

سُلع پہاڑ کے غربی حصہ پر مسجد فتح واقع ہے۔ اس کے جنوب میں بھی چند

مساجد پائی جاتی ہیں۔ ان سب کو مساجد فتح کہا جاتا ہے اور یہ قول بھی ہے کہ اس مسجد میں سورۃ فتح نازل ہوئی تھی۔

امام سمودی لکھتے ہیں کہ اس مسجد میں دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا تھا۔ اس لیے اسے مسجد فتح کہا جاتا ہے اور یہ قول بھی ہے کہ اس مسجد میں سورۃ فتح نازل ہوئی تھی۔

۵ ہجری کا واقعہ ہے کہ تمام قبائل عرب نے اجتماعی طور پر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور دس ہزار کاشفکر جرار لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیئے۔ جب حضور اقدس ﷺ کو اطلاع ہوئی تو آپ اپنے تحفظ اور دفاع کے پیش نظر ۸ ذیقعد ۵ھ کو تین ہزار قدسی صفات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معیت میں نکل کھڑے ہوئے۔ مدینہ منورہ کے تین اطراف میں نخلستان کا سلسلہ قدرتی طور پر شہر پناہ کا کام دیتا تھا اور صرف شمالی سمت خالی تھی۔ چنانچہ آپ نے اسی علاقہ میں تقریباً تین میل لمبی خندق صرف بیس دنوں میں تیار کر لی۔ بعد ازاں ایک ماہ تک محاصرہ رہا، جب مسلمانوں پر شدت کی انتہا ہو گئی تو تاجدار مدینہ شاہ حرم ﷺ متواتر تین دن مسجد فتح میں نہایت عاجزی، انکساری اور الحاح سے دعا فرماتے رہے کہ پروردگار احزاب کو شکست فاش دے کر مسلمانوں کو فتح و نصرت سے سرخرو فرما۔ پیر منگل اور بدھ تین دن تک دعا کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ تیسرے دن ظہر اور عصر کے درمیان عجیب الدعوات نے اپنے حبیب حبیب ﷺ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، آپ شاداں و فرحاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے اور فتح کا مژدہ جاں فزا سنایا لڑائی کا یہ دن اس قدر سنگین تھا کہ کفار نابکار ہر جانب سے پتھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ سخت تیر اندازی کے باعث حضور اقدس ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دن بھر اس طرح مصروف جہاد رہے کہ نماز کے لیے بھی لمحہ بھر کی مہلت نہ میسر آ سکی اور چار نمازیں قضا ہو گئیں جنہیں

عشاء کے وقت ادا کیا گیا۔^①

حضور انور ﷺ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود کفار نابکار کی طرف سے کربناک اذیت پہنچنے اور نماز جیسی محبوب و مرغوب عبادت کے ترک ہو جانے پر بدعا کرتے ہیں:

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ مُخْبِرِ السَّحَابِ وَ هَادِمَ الْأَحَادِبِ أَهْزِمُهُمْ
وَ انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

دوسری روایت میں اس طرح ہے:

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ أَهْزِمُهُمْ وَ زَلِّزْلِهِمْ.

ابن زبالہ کی روایت میں آپ کی دعا حسب ذیل الفاظ پر مشتمل ہے:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ هَدَيْتَنِي مِنَ الضَّلَالَةِ فَلَا مَكْرَمَ لِمَنْ أَهَنْتَ وَلَا
مُهِنَ لِمَنْ أَكْرَمْتَ، وَلَا مُعَزَّ لِمَنْ أَذَلَّتْ وَلَا مُدِلَّ لِمَنْ أَعَزَّزْتَ،
وَلَا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ وَلَا خَاضِلَ لِمَنْ نَصَرْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا
مَنْعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا رَازِقَ لِمَنْ حَرَمْتَ وَلَا حَارِمَ
لِمَنْ رَزَقْتَ وَلَا زَافِعَ لِمَنْ خَفَضْتَ وَلَا خَافِضَ لِمَنْ رَفَعْتَ، وَلَا
خَارِقَ لِمَا سَتَرْتَ وَلَا سَاتِرَ لِمَا خَرَقْتَ وَلَا مُقَرَّبَ لِمَا بَاعَدْتَ
وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ.

اس موقع پر حضور اقدس ﷺ مسجد فتح کے شمال والے زینوں سے داخل ہوئے تھے۔^②

امام مطری بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے شمال اور مشرق کی طرف دو دروازے بنے ہوئے ہیں اور عمر بن عبدالعزیزؒ نے جب اس مسجد کی تجدید کرائی تو اس کے اندر تین ستون بنوائے تھے اس کے درمیان والے ستون کی جگہ حضور

① بخاری شریف ج ۱ ② ایضاً ③ معالم دارالہجرۃ: ۱۳۱ ④ وقاء الوفاء ج ۲: ۲۲

انور ﷺ نے مذکورہ دعا فرمائی تھی۔ امام مطری کی روایت کے مطابق یہ مسجد برآمدہ نما تھی یعنی صرف تین ستون پر چھت تھی بغیر دیواروں کے۔

امام سمودی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ ۹۱۱ھ میں بھی مسجد صرف چھت ہی پر مشتمل ہے۔ البتہ مرور زمانہ کی وجہ سے سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ کی عمارت منہدم ہو جانے پر امیر سیف الدین حسین بن ابی الہیجاء نے ۵۷۵ھ/۱۱۷۹ء میں اس کی تجدید کرائی تھی۔ موصوف ملوک مصر کے عبیدین کے وزراء میں سے تھے۔

اس کا طول شمالاً جنوباً ۲۰ ذراع یعنی ۳۰ فٹ اور عرض شرقاً غرباً ۱۷ ذراع ۲۵/۲ فٹ تھا۔^①

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ جنگ احزاب کے دن مسجد فتح میں تشریف لائے اور ہاتھ اٹھا کر لشکر قریش کے لیے بددعا کی لیکن اس موقع پر وہاں نماز ادا نہیں فرمائی۔ بعد ازاں جب تشریف لائے تو نماز بھی ادا فرمائی اور بددعا بھی کی۔ جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے سرفراز فرمایا اور تند تیز ہوا کے ذریعہ کفار کو ناکام و نامراد اور ذلیل و خوار کر دیا۔

مساجد فتح:

مسجد فتح جو کہ سلح پہاڑ کے غربی حصہ پر واقع ہے کے جنوب میں بھی کچھ مساجد پائی جاتی ہیں۔ جن کی تعداد مختلف ادوار میں مختلف رہی ہے۔ مدینہ منورہ کے جلیل القدر مورخ امام محمد بن محمود بن التجار المتوفی ۶۳۳ھ/۱۲۳۵ء لکھتے ہیں کہ مسجد فتح کے جنوب میں تین مساجد اور بھی پائی جاتی ہیں۔ جن میں سے پہلی مسجد جو مسجد فتح کے قریب ہے بالکل منہدم ہو چکی ہے اور دوسری دونوں پتھروں اور چونا سے تعمیر شدہ ہیں اور ان مساجد میں بھی فخر عالم ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی۔^②

امام موصوف نے ان تین مساجد کے نہ تو نام ذکر کیے ہیں اور نہ ہی ان کی

① وقاء الوفاء ج ۲: ۲۵ ② اخبار مدینہ: ۱۱۳

ترتیب بیان کی ہے اسی طرح امام زین الدین الراغبی التوتنی ۸۱۶ھ نے بھی تعداد تو تین ہی بیان کی ہے۔ البتہ نام اور ترتیب اس طرح ذکر کرتے ہیں۔

مسجد فتح کے قریب پہلی مسجد امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے اور دوسری جو اس کے شمال میں واقع ہے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ البتہ تیسری مسجد جس کا ذکر ابن نجار نے کیا ہے۔ وہ بالکل مسمار ہو گئی ہے اب اس کے نشانات بھی باقی نہیں رہے۔^۱

لیکن امام مراغی نے بھی تیسری مسجد کا نام ذکر نہیں کیا۔ پھر ان کے بعد امام سمہودی التوتنی ۹۱۱ھ/۱۵۰۵ء نے ان کی ترتیب اور نام اس طرح لکھے ہیں۔

امام ابن نجار اور امام مطری نے جن مساجد کا ذکر کیا تھا۔ ان کے متعلق لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور دوسری مسجد علی رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے اور تیسری مسجد جس کے متعلق امام مطری نے لکھا ہے کہ اس کے نشانات بھی منہدم ہو چکے ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔ مسجد سلمان رضی اللہ عنہ میں غزوہ احزاب کے موقع پر نبی پاک ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔^۲

بعد کے کسی مورخ نے اس کے علاوہ کوئی قول نقل نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۱ء میں الشیخ رفعت پاشا مصری نے بھی صرف دو مساجد کا ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں۔
مسجد فتح کے نیچے جنوب میں دو مساجد اور بھی ہیں۔ جنوب میں پہلی مسجد سلیمان فارسی اور اس کے جنوب میں مسجد علیؑ ہے۔ ان کی پیمائش امام سمہودی کے مطابق بیان کی۔^۳

۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء میں الشیخ لیب التوتنی نے بھی صراحتاً دو مساجد کا ہی ذکر کیا ہے۔ ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۵ء میں الشیخ عبدالقدوس الانصاری ترقی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

المساجد الخمسة الموجودة بجنوبی مسجد الفتح۔^۴

• معالم دارالہجرہ: ۱۴۰ • وقاء الوفاء ج ۲: ۲۳۳، ۲۳۴ • مراۃ الحرمین ج ۱: ۴۱۷ • آثار مدینہ: ۱۲۶

فاضل موصوف نے تین کی بجائے پانچ کا ذکر کیا ہے مگر ان کے نام اور ترتیب بیان کرنے سے صرف نظر کر گئے ہیں۔

مورخین کے مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء تک مسجد فتح کے علاوہ تین مساجد پائی جاتی تھیں۔ لہذا شیخ انصاری کے بیان سے شبہ گزرتا ہے کہ ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۵ء کے قریب دو مساجد کا اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ کس نے اور کب تعمیر کیں اور کس مناسبت اور غرض سے بنائی گئیں؟ اس کی صراحت کسی مورخ نے نہیں کی۔

۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء شیخ محمد صالح العثیمینی نے مزید ترقی کر کے سات مساجد بیان کی ہیں اور انہیں قدیم زمانہ کی تعمیر گردانا ہے۔ مگر نام صرف پانچ مساجد کے ذکر کئے ہیں۔

مسجد سلمان فارسی، مسجد علی ابن ابی طالب، مسجد سیدنا ابی بکر، مسجد عمر بن خطاب اور مسجد السیدہ فاطمہؑ۔

راقم الحروف ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء میں جب مدینہ باسکینہ کی زیارت سے شرف ہوا۔ تو اس وقت مسجد فتح کے علاوہ مسجد سلمان فارسی، مسجد علی، مسجد ابو بکر اور مسجد عمر تعمیر شدہ تھیں جبکہ مسجد فاطمہؑ محض ایک تھڑے کی شکل میں تھی۔

مسجد کا نام اور مقام انتہائی قابل تعظیم و تکریم اور واجب الاحترام ہے اور اس کی عظمت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ تاہم بلادلیل کسی مقتدر شخصیت کی طرف نسبت کرنا کہ انہوں نے اس مقام پر نماز پڑھ کر اس کی فضیلت کو آشکارا کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ تاریخ میں خیانت کے مترادف ہے۔ اور ایسی غلطی اس مقدس شہر کے مورخ کی شایان شان نہیں ہے بہر حال خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد سیدنا سلمان فارسی، مسجد سیدنا علی اور مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہم یہ تینوں عہد صحابہ میں بھی موجود تھیں ان

میں رحمت کائنات ﷺ کا نماز پڑھنا ثابت ہے۔ البتہ مسجد عمر اور مسجد فاطمہ رضی اللہ عنہا دونوں ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء کے بعد بنائی گئی ہیں انہیں کس غرض و غایت کے پیش نظر بنایا گیا جبکہ وہاں آبادی بھی نہیں۔ اس حقیقت کا حال اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے مؤرخین اس کی وضاحت سے خاموش ہیں۔

مسجد بنو قریظہ:

مسجد بنو قریظہ مسجد شمس سے کافی فاصلہ پر مشرقی جانب حرۃ شرقیہ کے قریب واقع تھی۔ حضور اقدس ﷺ نے جب ۵ھ/۶۲۷ء میں یہود بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو اس مسجد کے قریب آپ نے قیام فرمایا تھا۔ جیسا کہ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

یہود بنو قریظہ نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم تسلیم کر لیا اور قلعہ سے اتر آئے۔ ادھر فخر دو عالم ﷺ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر حاضر خدمت ہوئے۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو سید عالم ﷺ نے انصار کو ارشاد فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ یا آپؐ نے یوں فرمایا تم سب میں جو بہتر ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔

اس کے بعد آپؐ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو آگاہ فرمایا کہ بنو قریظہ تمہارے فیصلے پر راضی ہو کر قلعہ سے اتر آئے ہیں جس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان میں جو آدمی لڑائی کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں، بچوں کو قیدی بنالیا جائے۔ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا سعد رضی اللہ عنہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔^①

علامہ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ/۱۴۲۲ء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ صراحت کر دی ہے کہ اس سے وہ مسجد مراد ہے جو دیار بنی قریظہ میں واقع تھی اور نبی کریم ﷺ نے محاصرہ کے دوران نماز کے لیے مقرر فرمائی تھی۔^②

① صحیح بخاری شریف ج ۲: ۵۹۱، صحیح مسلم شریف ج ۲: ۹۵، فتح الباری ج ۷: ۴۱۲

مؤرخ شہیر امام ابن نجار بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے قریب ایک عورت کے مکان میں بھی حضور انور ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔ جسے بعد میں توسیع کے وقت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد میں شامل کر لیا تھا۔ مسجد کا طول اور عرض ۲۰ ذراع (۳۰ × ۳۰ فٹ) اور ۱۶ ستون تھے۔ جن میں سے بعض گر گئے اور اسی وجہ سے چھت بھی موجود نہیں تھی اور اس کا انداز تعمیر مسجد قبا کی مانند تھا۔^①

امام سہودی امام مطری کی روایت اس طرح نقل کرتے ہیں:

ساتویں صدی ہجری میں مسجد کی لمبائی اور چوڑائی ۳۵ ذراع (۶۷ فٹ ۶ انچ) دیوار ڈالتا تھا اور مسجد قبا کی مانند اس کا بھی مینار تھا۔ جو امتداد زمانہ کے باعث گر گیا۔ اگرچہ اس کے نشانات موجود ہیں اور اس کے چاروں طرف نصف قدم آدم کے برابر دیوار باقی رہ گئی ہے۔

امام موصوف فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کو امام مطری کی بیان کردہ کیفیت کے مطابق پایا ہے اس کی پیمائش کی جو موصوف کی بیان کردہ پیمائش سے مطابقت رکھتی تھی اس کی شمالاً جنوباً دیوار ۳۳ ذراع اور شرقاً غرباً ۴۴ ذراع سے قدرے زیادہ ہے ۸۹۳ھ/۱۴۸۸ء میں شیخ الحرم النہوی جناب الشجاعی و شاپین الجہالی نے اس کی دیواروں کی تجدید کرائی تھی۔^②

راقم الحروف علامہ شیر علی شاہ مدظلہ کی معیت میں ۱۳۹۸ھ ۲۶ اکتوبر ۱۹۷۸ء کو بعد نماز عصر بنو قریظہ کا قلعہ دیکھنے گیا۔ قلعہ کی دیواریں بڑی مضبوط اور چوڑی تھیں۔ دیواریں چھ بالشت یعنی ۲/۴ فٹ چوڑی تھیں۔ دیواروں میں لگائی جانے والی بعض چٹانوں کی پیمائش اس طرح ہے۔ ۲/۷ بالشت لمبی چار بالشت اونچی اور ۵ بالشت موٹی۔ قلعہ کے بعض برج شکستہ حالت میں اب بھی موجود ہیں لیکن مذکورہ مسجد بنو قریظہ کا وجود نہیں پایا گیا۔ قلعہ کے مغرب میں ٹیوب ویل لگا ہوا تھا جس سے وہاں

موجود انگور اور کھجور کے باغات کی آبپاشی کی جاتی ہے۔ قلعہ کے جنوب میں ڈیم بنا ہوا تھا جس کے دروازہ پر ۱۳۸۴ھ تا ۱۳۸۶ھ کی تاریخ تعمیر کندہ تھی۔

مسجد مشربہ ام ابراہیم:

مسجد مشربہ ام ابراہیم مسجد نبوی شریف سے جنوب مشرق کی جانب تین کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اور اس کے قریب ہی مشرقی جانب حرہ زہرہ ہے۔ اس مقام پر ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی رہائش اور باغ تھا۔ آپ کے پاس حضور ﷺ تشریف لاتے اور اس جگہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے حضور انور ﷺ کے فرزند ارجمند سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اسی نسبت سے اس مقام اور مسجد کا نام مشربہ ام ابراہیم مشہور ہو گیا۔

امام سمہودی نے اس کا حدوداً ربعہ اس طرح بیان کیا ہے۔ شرقاً غرباً ۱۲ ذراع (۲۱ فٹ) اور شمالاً جنوباً ۱۱ ذراع (۱۶ فٹ چھ انچ) مسجد علی رضی اللہ عنہ:

امام زین الدین مراغی التوفی ۸۱۶ھ / ۱۳۱۳ء لکھتے ہیں:

مسجد ابوبکر کے شمال میں مسجد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ پائی جاتی ہے اگرچہ اس مقام پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نماز عید پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان مقامات پر حضور اقدس ﷺ نے وقتاً فوقتاً نماز عید پڑھی تھی۔ اسی بناء پر بعد کے خلفاء نے وہاں عید کی نمازیں پڑھی ہوں۔ اور پھر وہاں مساجد تعمیر ہو گئی ہوں اگرچہ یہ ممکن نہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق یا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما حضور اقدس ﷺ کی عید گاہ کو چھوڑ کر اپنی ذات کے لیے نئی جگہ نماز عید ادا کرتے۔ ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء میں راقم الحروف کا مشاہدہ۔

① المدینۃ بین الماضی والحاضر: ۳۲۸/۳۲۹ ② وقاء الوقوف: ج ۲ ص ۳۷ ③ معالم دارالحجۃ: ۱۳۳

مسجد کے باہر والے دروازہ پر یہ الفاظ تحریر ہیں:

مسجد سیدنا علیؑ اسس عام ۸۸۱ھ

قدیم زمانہ کی یہ مسجد بڑے بڑے پتھروں سے تعمیر شدہ پائی۔ بڑے بڑے اور بہت موٹے چھ ستونوں پر قائم ہے۔ اندر چھ عکے اور آٹھ ٹوب لائٹ لگی ہیں اور قالین بھی بچھا ہوا۔ محراب کے سامنے برآمدہ میں گنبد بنا ہوا تھا۔ مسجد کے مشرقی حصہ سے مسجد سے باہر مینار بھی تھا۔

مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ:

امام زین الدین مراغی التوفی ۸۱۶ھ/۱۳۱۳ء لکھتے ہیں: مسجد مصلی العید کے شمال میں قبر عین الازرق کے متصل ایک مسجد پائی جاتی ہے جو اس وقت مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے شہرت رکھتی ہے ممکن ہے موصوف نے اپنے عہد خلافت میں اس مقام پر نماز عید پڑھی ہو۔ مسجد کا موجودہ کل رقبہ ۹۵۔۲۳۷ مربع میٹر ہے مسجد غمامہ اور مسجد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف سڑک کا فاصلہ ہے۔

راقم الحروف نے ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء میں مسجد کی یہ کیفیت دیکھی ہے۔

باہر والے دروازے کے اوپر یہ عبارت پتھر میں کندہ تھی۔

مسجد سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ: اسس عام ۱۲۵۳ھ

چھوٹی سی مسجد ہے جس کا چھت صرف ایک بڑے گنبد پر مبنی ہے محراب کے اوپر یہ آیت تحریر ہے۔

www.KitaboSunnat.com

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ.

چھت میں ایک برقی پنکھا اور دیواروں کے ساتھ چار پنکھے تھے۔ نو ٹوب لائٹ آویزاں تھیں۔ مسجد کا مختصر سا مین بھی تھا جس کے اطراف میں آہنی جالی لگی ہوئی تھی اس کے بعد مسجد کی از سر نو تعمیر ہو چکی ہے جو غالباً ۱۴۰۱ھ میں ہوئی ہے۔

مسجد ضرار:

منافقین اور یہود کی ریشہ دوانیاں اور اسلام دشمن سرگرمیاں آئے دن نئے سے نئے روپ میں ظاہر ہوتی رہتی تھیں۔ مسجد ضرار کا قضیہ بھی انہی سازشوں کی ایک کڑی تھی۔

مدینہ منورہ کا ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا۔ ابو عامر راہب کے نام سے شہرت رکھتا تھا یہ وہی ابو عامر ہے جس کے بیٹے سیدنا حظلہ رضی اللہ عنہ کو شہید ہو جانے پر ملائکہ نے غسل دیا اور اسلامی تاریخ میں ”غسل ملائکہ“ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔

امام الانبیاء حبیب کبریٰ ﷺ جب مدینہ باسکینہ میں فروکش ہوئے تو ابو عامر نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر چند اعتراض کیے۔ حضور انور ﷺ کے شافی جوابات کے باوجود اس کی تکفیف نہ ہوئی۔ اور کہنے لگا ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو وہ مردار ہو کر مرے اور احباب و اقارب سے دور مسافرت میں اس کی موت آئے اور مزید اپنے خبث باطن کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ آپ کے مقابلہ میں جو دشمن بھی آئے گا میں اس کی امداد کروں گا۔

چنانچہ غزوہ حنین تک آپ کے مقابلہ میں تمام غزوات میں برابر شریک ہوتا رہا لیکن جب مسلمانوں کے ہاتھوں قبیلہ بنو ہوازن کی شان و شوکت تاخت و تاراج ہوئی تو وہ مایوس ہو کر نلک شام کی طرف بھاگ گیا اور اسی کسمپرسی کے عالم میں بے یار و مددگار خویش و اقارب سے کوسوں دور مردار ہو گیا۔ اور اپنی ہی بددعا کا شکار ہوا۔

ابو عامر بد نصیب نے قیصر روم سے ساز باز کر کے یہ پروگرام بنایا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن اپنی اس سوچیانہ چال پر مسجد کا روپ دھار کر سامنے آیا اور منافقین کے تعاون سے قبا میں ایک مکان تعمیر کرایا جسے بظاہر مسجد کا نام دیا۔ اس میں اسلحہ کے انبار لگا دیئے گئے اور اسے مسلمانوں کے خلاف سازش کا مستقل اڈا بنالیا گیا۔

جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضور اقدس ﷺ کا اعتماد اور تعاون حاصل کرنے کے لیے منافقین نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم نے بیمار معذور اور بوڑھے مسلمانوں کی راحت رسانی کے لیے ایک نئی مسجد بنائی ہے۔ آپ وہاں تشریف لائیں اور نماز پڑھ کر اس کا افتتاح فرمادیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا فی الحال تو میں جنگ تبوک کی تیاری میں مصروف ہوں البتہ واپسی پر اس جگہ نماز ادا کروں گا۔

حضور انور ﷺ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستہ ہی میں وحی خداوندی نے منافقوں کے اس ڈھول کا پول کھول دیا اور ان کی اس خطرناک سازش کو ناکام بنا دیا۔ جب اللہ رب العزت نے اسے ”مسجد ضرار“ قرار دیا تو حضور اقدس ﷺ نے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اس عمارت کو مسمار و منہدم کر کے آگ لگا دیں۔ اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تعمیل ارشاد میں منافقوں کے اس قلعہ کو زمین بوس کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ سے بجا دی۔ جب اس جگہ کو صاف کر دیا تو حضور اکرم ﷺ نے عاصم بن عدی کو فرمایا کہ وہاں مکان بنالیں۔ لیکن انہوں نے معذرت چاہتے ہوئے ثابت بن اقرم کی سفارش کر دی۔ گو ثابت بن اقرم نے مکان بنالیا۔ مگر اس جگہ کی نحوست کے باعث ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہوتا اور اگر پیدا ہوتا تو مر جاتا تھا۔ مؤرخین کا کہنا ہے کہ انسان تو کجا ہاں مرغی، کبوتر یا کسی جانور نے بھی انڈے بچے نہیں دیئے اور نہ ہی پھولا پھلا۔ آج وہ جگہ ویران پڑی ہے۔

مسجد ضرار کی منصوبہ بندی کے شرکاء:

مؤرخ شہیر امام سمہودی ابن اسحاق کی روایت بیان کرتے ہیں کہ مسجد ضرار کی منصوبہ بندی اور اس خطرناک سازش میں ۱۲ افراد شریک تھے۔ جبکہ سازش کا اصل سرغنہ ابو عامر تھا۔

- ① حرام بن خالد قبیلہ بنی عبید بن زید بن مالک
- ② ثعلبہ بن حاطب قبیلہ بنو امیہ بن زید جو بنو عمرو بن عوف کی ایک شاخ تھی۔
- ③ معتب بن قثیر قبیلہ بنو صبیحہ بن زید
- ④ ابو حبیہ بن الازعر
- ⑤ عباد بن حنیف قبیلہ بنو عمرو بن عوف
- ⑥ حارث بن عامر اور اس کے دونوں بیٹے
- ⑦ مجمع
- ⑧ زید
- ⑨ بنجل بن الحارث
- ⑩ مخرج اور
- ⑪ محادیہ دونوں عثمان کے بیٹے تھے۔
- ⑫ ودیعہ بن ثابت قبیلہ بنو امیہ بن زید۔

امام سمودی جمال الدین المطری کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس وقت مسجد ضرار کے نشانات ناپید ہو چکے ہیں۔ جس کی وجہ سے اس کے محل وقوع کا علم نہیں ہو سکتا۔

نو تعمیر شدہ مساجد:

مدینہ کریمہ کی بڑھتی ہوئی آبادی اور دور دراز تک پھیلے ہوئے محلوں میں طرز جدید پر بہت سی مساجد تعمیر ہو چکی ہیں۔ جن کی تفصیلات اور محل وقوع استاد محمد صالح کی کتاب سے قارئین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء میں موجود مساجد کی تعداد ۲۴۴ تھی۔ ۲۲ قدیم مساجد جن میں حضور انور ﷺ کا نماز پڑھنا احادیث اور روایات سے ثابت ہوتا ہے اور باقی ۱۰۲ مساجد نئی ہیں۔ موصوف لکھتے ہیں۔

مدینہ منورہ کی مساجد دو اقسام پر مشتمل ہیں۔ ایسی مساجد جو طویل ترین تاریخ کی حامل ہیں اور عہد رسالت مآب ﷺ تک اپنا سلسلہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان کی مکمل تاریخ لکھنے کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ دوسری وہ مساجد جو ماضی قریب میں معرض وجود میں آئی ہیں ان کا محل وقوع اور تفصیلات سابق مدیر اوقاف استاذ محمد عبدالرحمن اور استاذ سعید احمد الدربلی کی شائع کردہ کتاب ”دلیل المساجد منطقۃ المدینۃ المنورہ“ سے قارئین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔

۱۔ مسجد زینل قبا کے راستہ میں کنکریٹ اور سینٹ سے ۱۳۷۷ھ میں تعمیر ہوئی۔

۲۔ مسجد بن لادن الجبور میں //۵۱۳۷۳//

۳۔ مسجد المغیر الصغیر نزلة الجبور میں //۵۱۳۸۲//

۴۔ مسجد البخاری الحرہ الغربیہ //۵۱۳۸۶//

۵۔ مسجد بہرام آغا العسمریہ //۵۱۳۸۷//

۶۔ مسجد الکاتیمیہ الکاتیمیہ //۵۱۳۸۰//

۷۔ مسجد فاطمہ المنافہ //۵۱۳۸۵//

۸۔ مسجد السبق باب الشامی //۵۱۳۹۱//

۹۔ مسجد القیسی العطن ۱۳۹۶ھ میں تعمیر ہوئی

۱۰۔ مسجد حنیۃ الوداع خارج باب الشامی //۵۱۳۸۰//

۱۱۔ مسجد النصر حارۃ النصر //۵۱۳۸۱//

۱۲۔ مسجد المستراح طریق سید الشہداء //۵۱۳۸۶//

۱۳۔ مسجد عید عودہ حرۃ الصدقہ //۵۱۳۸۷//

۱۴۔ مسجد البساطیۃ البساطیہ //۵۱۳۸۲//

۱۵۔ مسجد الامیرۃ نورۃ باب مجیدی //۵۱۳۸۶//

- ۱۶۔ مسجد موسیٰ البندی باب التمار //۱۳۸۲//
- ۱۷۔ مسجد الشمس باب الجیدی کنکریٹ اور سینٹ سے ۱۳۹۲ھ میں تعمیر ہوئی۔
- ۱۸۔ مسجد حرہ دشم، حرہ دشم //۱۳۹۳//
- ۱۹۔ مسجد الخریجی الحرہ الشرقیہ //۱۳۸۷//
- ۲۰۔ مسجد سمران بن مناور //۱۳۸۶//
- ۲۱۔ مسجد الغیب // // //۱۳۸۳//
- ۲۲۔ مسجد کریمی // // //۱۳۸۳//
- ۲۳۔ مسجد المطار، مطار کے قریب //۱۳۸۳//
- ۲۴۔ مسجد الحساوی الحرہ الشرقیہ //۱۳۸۵//
- ۲۵۔ مسجد علیان المغیر، حرہ شمالیہ //۱۳۸۵//
- ۲۶۔ مسجد عویض سعود، جبل احد کے دامن میں //۱۳۸۵//
- ۲۷۔ مسجد الصبحی، قباء //۱۳۸۶//
- ۲۸۔ مسجد حیدان الصغیر، عروہ //۱۳۸۶//
- ۲۹۔ مسجد عثمان، احد کے راستہ میں //۱۳۷۹//
- ۳۰۔ مسجد عبداللہ بن عبدالحسن صالح، حرہ شرقیہ //۱۳۸۷//
- ۳۱۔ مسجد عبداللہ السمین //۱۳۸۷//
- ۳۲۔ مسجد الجربوع، ہوائی اڈہ کے راستہ میں //۱۳۸۸//
- ۳۳۔ مسجد حامدہ، حارۃ الاحامدہ //۱۳۸۸//
- ۳۴۔ مسجد ہاشمیہ، حرہ ہاشمیہ //۱۳۸۷//
- ۳۵۔ مسجد الجربوع، حرہ صدقہ //۱۳۸۸//
- ۳۶۔ المغیر، نزلہ الجبور //۱۳۸۸//
- ۳۷۔ الحوازم، ام ہانی کنکریٹ اور سینٹ سے ۱۳۸۸ھ میں تعمیر ہوئی۔
- ۳۸۔ القاف، باب الکومہ //۱۳۸۹//

- ۳۹۔ مسجد راشد، حرۃ شرقیہ // ۱۳۹۱ھ //
- ۴۰۔ مسجد الجربوع // ۱۳۸۹ھ //
- ۴۱۔ مسجد الجربوع، حارۃ الجبوات // ۱۳۸۹ھ //
- ۴۲۔ مسجد صیاف // ۱۳۹۳ھ //
- ۴۳۔ مسجد عبدالمسین، حرۃ غریبہ // ۱۳۸۹ھ //
- ۴۴۔ مسجد شلوان ابن مندیل، حرۃ شرقیہ // //
- ۴۵۔ مسجد محمد خان نظام الدین حارۃ مغاربہ // //
- ۴۶۔ مسجد صالح البلاغ، احد کے راستہ میں // ۱۳۹۰ھ //
- ۴۷۔ مسجد محمود الشریف، حرۃ غریبہ // ۱۳۸۹ھ //
- ۴۸۔ مسجد البدیری // ۱۳۹۰ھ //
- ۴۹۔ مسجد ابو عقیق الساج // //
- ۵۰۔ مسجد الحوش، ارض محبت // //
- ۵۱۔ مسجد عبداللہ الصبغی، حرۃ صدقہ // ۱۳۹۱ھ //
- ۵۲۔ مسجد طہ قباء // ۱۳۸۷ھ //
- ۵۳۔ مسجد عبدالعزیز الرشید، باب التمام // ۱۳۹۱ھ //
- ۵۴۔ مسجد امیر سلطان قباء // ۱۳۹۱ھ //
- ۵۵۔ مسجد حمزہ مجلان // ۱۳۹۳ھ //
- ۵۶۔ مسجد صالح محمد البلیش، نزہ جبور // ۱۳۹۱ھ //
- ۵۷۔ مسجد عبدالعزیز محمد الہلالی عنابیہ کنکریٹ اور سینٹ سے ۱۳۸۸ھ میں تعمیر ہوئی۔ // ۱۳۹۸ھ //
- ۵۸۔ مسجد الشریف المصالح // //
- ۵۹۔ سموالایمر فہد بن عبدالعزیز، حرۃ شرقیہ // ۱۳۹۷ھ //
- ۶۰۔ مسجد متروک الجہنی // ۱۳۹۷ھ //
- ۶۱۔ مسجد زہرہ ہاشم // //

- ۶۲۔ مسجد الامیرہ شیخ حارۃ البحر // //
- ۶۳۔ مسجد الرادوی طریق العیون // ۱۳۹۳ھ //
- ۶۴۔ مسجد ابراہیم شاکر الجحرف // // //
- ۶۵۔ مسجد الآغا قباء کے راستہ میں // //
- ۶۶۔ مسجد عروہ ، عروہ // //
- ۶۷۔ مسجد رجب مکاوی مغیلہ میں مٹی اور اینٹوں سے ۱۳۸۳ھ میں تعمیر ہوئی۔
- ۶۸۔ مسجد الحکیمہ حارۃ المغاریہ مٹی اور پتھروں سے ۱۳۷۳ھ میں تعمیر ہوئی۔
- ۶۹۔ مسجد مبر المغیلہ // ۱۳۷۹ھ //
- ۷۰۔ مسجد الخضر باب غنبرہ کے باہر // ۱۳۸۷ھ //
- ۷۱۔ مسجد جازی حرۃ غربیہ // ۱۳۸۵ھ //
- ۷۲۔ مسجد القاضیہ خارج ارض محبت // ۱۳۸۱ھ //
- ۷۳۔ مسجد فائز حرۃ غربیہ // ۱۳۷۷ھ //
- ۷۴۔ مسجد ابن عویمر // ۱۳۷۶ھ //
- ۷۵۔ مسجد ابن مسند حرۃ غربیہ مٹی اور پتھروں سے ۱۳۸۹ھ میں تعمیر ہوئی۔
- ۷۶۔ مسجد حسان بن ثابت // ۱۳۷۱ھ //
- ۷۷۔ مسجد غنبرہ ، غنبرہ // //
- ۷۸۔ مسجد التاجوری ، التاجوری // ۱۳۶۹ھ //
- ۷۹۔ مسجد التکرونی السح مٹی اور اینٹوں سے ۱۳۸۶ھ میں تعمیر ہوئی۔
- ۸۰۔ مسجد العمریہ القبلتین // ۱۳۸۹ھ //
- ۸۱۔ مسجد پیر عثمان پیر عثمان // ۱۳۸۵ھ //
- ۸۲۔ مسجد الشاقطہ احد کے راستہ میں // ۱۳۷۴ھ //
- ۸۳۔ مسجد الشریف // ۱۳۹۱ھ //
- ۸۴۔ مسجد برغوشہ ، حارۃ برغوشہ // ۱۳۸۱ھ //

- ۸۵۔ مسجد طحیر حرة شرقیہ // ۱۳۶۰ھ //
- ۸۶۔ مسجد عباس الخمری، نزله الجبور // ۱۳۸۳ھ //
- ۸۷۔ مسجد فطوم، جبل سلع کے دامن میں // //
- ۸۸۔ مسجد ضیف اللہ، حرة غربیہ // ۱۳۹۰ھ //
- ۸۹۔ مسجد الشریف، باب العوالی // ۱۳۹۳ھ //
- ۹۰۔ مسجد حنیض ابن دواس، حرة شرقیہ // //
- ۹۱۔ مسجد صالح الجحنی، حرة غربیہ // //
- ۹۲۔ مسجد مسلم بن حامد جبل احد پر // //
- ۹۳۔ مسجد جابر، حرة غربیہ // ۱۳۹۰ھ //
- ۹۴۔ مسجد عالیض بدای الرشیدی قلعة الہوب مٹی اور اینٹوں سے ۱۳۹۳ھ میں تعمیر ہوئی۔ // ۱۳۹۵ھ //
- ۹۵۔ مسجد ہاشم محمد المناشی، نزله الجبور // //
- ۹۶۔ مسجد عبداللہ منور، احد کے راستہ میں // //
- ۹۷۔ مسجد سعید بافل، الدویمہ قباء // ۱۳۹۳ھ //
- ۹۸۔ مسجد سید الشہداء، حمزہ میدان احد میں // //
- ۹۹۔ مسجد حبیب ابراہیم، حرة غربیہ مٹی اور اینٹوں سے ۱۳۸۴ھ میں تعمیر ہوئی۔ // ۱۳۸۷ھ //
- ۱۰۰۔ مسجد بن بشیر، حرة غربیہ // //
- ۱۰۱۔ مسجد آغا قباء کے راستہ میں // //
- ۱۰۲۔ مسجد عروہ، عروہ // //

باب ہشتم

گنبد خضراء کا تاریخی پس منظر

لحد سے گنبد خضراء تک تدریجی مراحل

- ☆ سانحہ ارتحال
- ☆ مزارات کی ترتیب
- ☆ روضہ انور کی جالی
- ☆ گنبد کی تعمیر
- ☆ زیارت گنبد خضراء
- ☆ آداب زیارت

سانحہ ارتحال

كُنْ فَيَكُونُ کے لازیب امر تخلیق کی زد میں جو بھی آیا تھا فنا اس کے گلے کا ہار بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے ”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ“ کی اس پر مہر تصدیق ثبت فرمادی۔ عالم کون و مکان میں خالق اور مخلوق کے سوا تیسری کوئی جنس ہی نہیں۔ خالق ازل سے ہے ابد تک قائم دائم رہے گا اور مخلوق کے مقدر میں فنا ہے بقا کا تصور ہی عنقا ہے۔ خواہ کتنا ہی کوئی جاہ و جلال اور شان و شوکت کا حامل ہو۔ تخت و تاج کا مالک ہو یا انبیاء و اقطیاء ہوں۔ حتیٰ کہ باعث تخلیق کائنات سرور کون و مکان سلطان زمین و زماں ﷺ ہی کیوں نہ ہوں کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ سے کسی کو مغر نہیں۔

وہ روح فرسا و جاں گداز دل دوز و جاں سوز کر بنا کر داند و ہناک سانحہ جس نے دیئے دوں کو نبوت و رسالت کے فیوض و برکات اور وحی ربانی کے انوار و تجلیات سے محروم کر دیا۔ ۱۲ ربیع الاول ۱۱ ہجری مئی ۶۳۲ء بروز دوشنبہ دوپہر کا اندو گیس واقعہ ہے کہ آفتاب عالم سب رسالت ﷺ طیبہ کے ریگ زاروں میں یکا یک روپوش ہو گیا اور رُخ مصطفویٰ کے جمال جہاں آراء نے نقاب برزخ اوڑھ لیا۔

جس روز آپؐ دار بقا کے لیے رخت سفر باندھ رہے تھے اسی صبح کا واقعہ ہے کہ حسب معمول راز دار نبوت رفیق غار صدیق باوقار ﷺ نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ کہ آپؐ کی طبیعت میں قدرے سکون ہوا تو حجرہ مبارکہ سے جو مسجد نبوی سے ملحق تھا۔ پردہ اٹھا کر دیکھا اور مسلمانوں کو خدا کے حضور نماز میں مشغول پایا۔ اس ایمان افروز منظر کو دیکھ کر چہرہ انور پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہونٹوں پر دل ربا مسکراہٹ تھی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے کلشن دل مقصود کائنات علیہ السلام کی شدت علالت کے باعث پڑمردہ ہو چکے تھے۔ رخ انور کی ایک ادنیٰ سی جھلک دیکھتے ہی فریفتگی و شیفگی کا یہ عالم کہ وہ باغ باغ ہو گئے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ یہ آخری جلوۂ غام اور آفتاب لب بام ہے۔

سورج جتنی تیزی کے ساتھ ارتقائی منازل طے کر رہا تھا اور روشنی میں جس قدر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دنیا پہ تاریکی چھانے کا وقت دیرے دیرے قریب آ رہا تھا۔ اگرچہ غنودگی کا غلبہ تھا۔ لیکن سکون کے لمحات میں بے ساختہ زبان پاک پر یہ فرمان خداوندی جاری ہو جاتا:

﴿مَعَ الَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ فُؤَادِكَ رَفِيقًا﴾
اللّٰهُمَّ فِی الرِّفِیقِ الْاَعْلٰی۔

سلطان عرب محبوب کل کی حسین اداؤں پہ قربان جاؤں۔ زندگی چراغ محری کی مانند اور جان بلب ہونے کے باوجود بھی اپنے دستِ اطہر سے مسواک کی مقدس سنت ادا فرما رہے ہیں۔

جب چراغِ زندگی گل کرنے والا آخری جھوٹا آیا اور سانس اکھڑ گئی۔ ایسے نازک وقت میں بھی یہ الفاظ دروڑ ہاں تھے:

الصَّلٰوةُ الصَّلٰوةُ وَ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ۔
”نماز اور غلاموں کا خاص خیال رکھنا۔“

پاس ہی لگن میں پانی رکھا تھا ہاتھ تر کر کے بار بار چہرہ پر ضیا پر بھیرتے اسی دوران ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ فرمایا:

● بخاری شریف ج: ۱ ص: ۶۳۰ ● ایضاً: ۶۳۸ ● صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۶۳۸

● مستدرک حاکم کتاب المغازی ج: ۳ ص: ۵۷

بل الرفیق الاعلیٰ۔ ”اب کوئی اور نہیں بس وہی رفیق و کار ہے۔“

اور اس کے معا بعد روح پر فتوح عالم قدس کو جا پہنچی۔

اس اندوہناک سانحہ کے باعث صحابہ کرامؓ سراسیمگی کے عالم میں مایہ جے آب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ آنکھوں نے جو کچھ دیکھا۔ قلب اسے باور کرنے کو تیار ہی نہ تھے اور دل جس چیز کے خواہشمند تھے آنکھیں وہ نظارہ واپس لانے سے عاجز تھیں سب ہی کے دل فکار اور چشم گریاں آنسوؤں کی ندیاں بہا رہی تھیں۔

اس صدمہ جاں کاہ اور رنج و الم نے صحابہ کرامؓ کو حواس باختہ کر دیا، سیدنا فاروق اعظمؓ جیسے کوہِ استقامت بھی شدتِ الم اور فرطِ محبت و عقیدت میں وصال کا تصور نہیں کر رہے تھے۔ تاہم کشمکشِ فراق محبوب کے ذہنی قلوب کے لیے ایک بہترین افسیر اور تریاقِ قرآن مجید نے پیش کر دیا:

﴿ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾

”بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔“

﴿ كُلُّ شَيْءٍ وَّ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهًا ﴾

”اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔“

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَلَا اِنَّ مَاتَ اَوْ

فُتِلَ اَنْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ﴾

”اور محمد تو ایک رسول ہے۔ اس سے پہلے بہت رسول گزرے۔ پھر کیا اگر

وہ مر جائے یا مارا جائے تو تم اٹھے پاؤں پھر جاؤ گے۔“

گویا کہ ”موت“ تو اس ناقابلِ تردید حقیقت کا نام ہے جو نبی مرسل بلکہ

امام الانبیاء علیہم السلام کو بھی پیش آ کر رہی۔ اور ”بقاء حقیقی“ صرف ذاتِ احدیت ہی کا بلا

شرکت غیرے طرہ امتیاز ہے۔

فضائے گلشن باد و صبا و ایر و بہار
ولو کان فی الدنیا بقاء لساکن
و ما احد ینجو من الموت سالما
وسهم المنا یا قد اصاب محمداً
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس اندوہ کین سانحہ پر اپنے تاثرات اس طرح بیان فرماتے ہیں:

جس دن رحمت کائنات، فخر موجودات ﷺ کا مدینہ باسکینہ میں ورود مسعود ہوا اس دن ذرہ ذرہ مثل آفتاب بن گیا۔ ہر چیز تابندہ و درخشندہ دکھائی دیتی تھی اور ہر سو نور نبوت کا اُجالا تھا۔ مگر جس روز آفتاب رسالت غروب ہو گیا، تو تاریکی نے ہر شے کو بے نور کر دیا اور ہر چیز سراپائی کے عالم میں پیکر غم و الم بن گئی۔
سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن فخر کائنات ﷺ کے وصال کا المیہ پیش آیا، اس جان لیوا حادثہ سے مدینہ منورہ کی ہر ایک چیز بے نور ہو گئی۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں:
کہ حضور اقدس ﷺ کی عجب شانِ اجتہائی ہے کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سوموار کے دن ہوئی۔ آپ نے حجر اسود سوموار کو نصب فرمایا۔ ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ سے روانگی سوموار کو ہوئی۔ مدینہ باسکینہ میں ورود مسعود سوموار کو اور سانحہ ارتحال بھی سوموار کو ہوا۔

حبیبہ حبیبہ خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بخت کس قدر قابل رشک ہے کہ سید الاتقیاء والا برار حبیب پروردگار علیہ صلوٰۃ اللہ العزیز الغفار کا آخری تلمس بھی انہیں نصیب ہوا۔ جب سرور کون و مکان، سلطان زمین و زماں ﷺ راہی عالم جاوداں ہو رہے تھے اور وصالِ محبوب کی سعادت نصیب ہونے کو تھی تو سراقدس عائشہ

① کمال ابن اثیر ج ۲: ۴۴۰ • ابن ماجہ باب الجنازہ ذکر وفاتہ و دفنہ ﷺ، سنن دارمی ج ۱: ۴۱۱ باب فی

وفاۃ النبی • مستدرک حاکم کتاب المغازی ج ۳: ۵۷ • کمال ابن اثیر ج ۲: ۴۴۰

ﷺ کی گود میں تھا۔ علاوہ ازیں سفر دنیا کا آخری اور راہِ عقبیٰ میں پہلا قدم بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کے گھر میں تھا۔ ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس انعام خداوندی کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتی ہیں:

”اللہ کریم نے حضور اقدس ﷺ کو میری باری کے دن میرے گھر میں اپنی طرف بلایا۔ جب کہ آپ کا سر مبارک میرے پہلو اور سینہ کے درمیان تھا۔
 آپ میرے ہی گھر میں دفن کیے گئے اور آپ کے وصال کے وقت میرے
 اور آپ کے لعاب دہن کو یکجا کر دیا۔“
 قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَخْرِي وَ نَخْرِي وَ ذَفِنَ فِي بَيْتِي وَ أَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَ رَيْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ۔^۱

سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے سانچہ ارتحال سے کچھ وقت پہلے میرے بھائی عبدالرحمن آئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھ کر آپ نے مسواک استعمال کرنا چاہی۔ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کر دانتوں میں چبائی، نرم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اپنے دستِ اطہر سے استعمال فرمائی اور میں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ اتنی عمدگی سے آپ نے کبھی بھی مسواک استعمال نہیں فرمائی تھی۔
 تجہیز و تکفین:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ کے انتقال پر ملال کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فصیح و بلیغ خطبہ نے اس تذبذب کی کیفیت کو ایقان و یقین میں تبدیل کر دیا۔ جس کے بعد ۱۳ ربیع الاول بروز سہ شنبہ مقصود کائنات ﷺ کے غسل، کفن اور دفن کا معاملہ زیر غور آیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب غسل کی تیاری ہوئی تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کپڑے اتارے جائیں یا نہ سب ہی سوچ کی موج میں گم

تھے اور ہنوز کوئی تصفیہ نہ ہو پایا تھا کہ یک لخت سب پر غود کی طاری ہو گئی سب کی گردنیں جھک گئیں اور ٹھوڑیاں سینہ سے لگ رہی تھیں اور ایک غیبی آواز سنائی دی۔ کہ اللہ کے رسول کو برہنہ نہ کیا جائے۔ کپڑوں ہی میں غسل دیا جائے چنانچہ عبراہیم مبارک ہی میں آپ کو تہلایا گیا اور بعد میں اسے نکال دیا گیا۔

سیدنا ابی بردہؓ سے روایت ہے کہ جب غسل کی تیاری کی گئی تو حجرہ کے اندر ہی سے ایک غیبی آواز آئی کہ رسول اللہ ﷺ کی قمیص نہ اتاری جائے۔

جب غسل دیا جانے لگا تو دروازہ بند کر دیا گیا اور چار پائی ہٹا کر اسی جگہ غسل دیا گیا۔ غسل دینے میں پانچ آدمی شریک تھے۔ سیدنا عباسؓ، سیدنا علیؓ، سیدنا قثم بن عباسؓ، سیدنا اسامہ بن زیدؓ اور حضور اقدس ﷺ کے آزاد کردہ غلام صالحؓ غنیم۔

اس موقع پر انصار نے آپ کے ساتھ نکاحی رشتہ کی عظمت کے پیش نظر غسل دینے میں شرکت کی استدعا کی اور ادھر قریش بھی جدی ناطہ کے باعث شمولیت کے خواہشمند تھے۔ مگر سیدنا صدیق اکبرؓ نے کمال دانشمندی اور تدبیر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح یہ معاملہ اختلاف کا شکار ہو جائے گا۔ اس خدمت کی انجام دہی کے لیے آپ کے اعزہ ہی زیادہ موزوں ہیں۔ اس پر سب مطمئن ہو گئے۔

سیدنا علی المرتضیٰؓ نے غسل دینا شروع کیا، آپ کے وجود باوجود پر قمیص تھی سیدنا علیؓ کی زبان پر یہ الفاظ تھے:

يَا أَيُّهَا طَيْبُكَ حَيًّا وَمَيِّتًا.

”آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔“

① مستدرک حاکم ج ۳: ۵۹، طبقات ابن سعد ج ۲، عنوان تجمیر و تخمین البدایہ والنہایہ ج ۵: ۲۶۰، تاریخ

کامل ابن اثیر ج ۲: ۱۳۸ ② ابن ماجہ ابواب الجنائز: ۱۰۵ ③ زرعی ج ۸: ۳۸۹

④ طبقات ابن سعد عنوان تجمیر و تخمین جلد ۲

سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ کو روٹ بدل رہے تھے اور سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا صالح رضی اللہ عنہ پانی ڈالنے میں مصروف تھے۔
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا چراغ زندگی گل ہو جائے تو پیر غرس کے پانی کی سات مشکوں سے غسل دینا۔

سرور کونین رحمت دارین ﷺ کے غسل کے لیے سیدنا سعد بن رضیمہ رضی اللہ عنہ کے کنویں پیر غرس سے جو قباء میں واقع تھا پانی لایا گیا۔ آپؐ نے زندگی مبارک میں اس کا پانی نوش فرمایا اور اس کنویں کی تعریف میں ارشاد فرمایا کہ ”یہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے“ غسل کے پانی میں پیری کے پتے بھی ڈالے گئے۔
پہلے خالص پانی سے غسل دیا پھر پیری کے چھو والے پانی سے اور تیسری دفعہ کافور ملا کر پانی بہا دیا گیا۔

غسل سے فارغ ہو کر آپ کو تین سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ جن میں قمیص اور عمامہ نہیں تھا۔ اور وہ میرا ہن جس میں آپ کو غسل دیا گیا تھا اتار لیا گیا۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل فکار چشم اشکبار اور دماغ گویا ماؤف ہو چکے تھے اسی حالت میں یہ مسئلہ بھی درپیش تھا۔ کہ جسد عبرین کی تدفین کہاں ہو کون سی جگہ اس کا مسکن قرار دیا جائے۔ اور اس امانت عظمیٰ کے لیے کس بقعہ زمین کو امین بنایا جائے۔ مختلف آراء پیش ہوئیں بعض کی تجویز تھی کہ جنت البقیع میں تدفین ہو کسی کی رائے تھی کہ ریاض الجنہ میں سپرد خاک کیے جائیں۔ لیکن راز دار نبوت رفیق غار سیدنا صدیق باوقار رضی اللہ عنہ نے یوں عقدہ کشائی کی۔ کہ حبیب لبیب ﷺ کے مقدس الفاظ کی صدا

① طبقات ابن سعد ج ۲: البدایہ والنہایہ ج ۵: ۲۶۰: تاریخ ابوالفداء ج ۱: ۱۵۲: سنن ابن ماجہ: ۱۰۶

تاریخ کامل ج ۲: ۱۳۸: طبقات ابن سعد ج ۲: البدایہ والنہایہ ج ۵: ۲۶۱: زرقانی ج ۸: ۲۸۹

⑤ صحیح بخاری ج ۱: ۱۶۹: البدایہ والنہایہ ج ۵: ۲۶۲

اس وقت بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ جی کی روح جس جگہ قبض کرتا ہے۔ اسی مقام پر اسے دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کی چارپائی ہٹا کر اسی جگہ قبر کھودی گئی۔

حدیث شریف میں ہے:

قَالَ مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ
أَذْفَنُوهُ فِي مَوْضِعٍ فَرَّاجِهِ •

”آپ نے فرمایا نبی جس جگہ دفن ہونا پسند کرتا ہے اسی جگہ وصال ہوتا ہے۔ لہذا بستر والی جگہ ہی پر د خاک کیا جائے۔“

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

يُذْفَنُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا •

”انسان اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا تھا۔“

ابن سیرین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا خَلَقَ نَبِيَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبَوَيْكُمْ وَلَا
عُمَرَ إِلَّا مِنْ طِينِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ رَفَعَهُمْ إِلَى بَلَدِ الطَّيْنَةِ •

”بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر اسی مٹی میں انہیں لوٹا دیا۔“

قبر اطہر بنانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اس بات پر بھی اختلاف ہوا کہ قبر لحدی بنائی جائے یا بظلی۔ مہاجرین کا کہنا تھا کہ مکہ معظمہ کے دستور کے مطابق صندوقی قبر بنائی جائے اور انصار کی رائے مدینہ طیبہ کے طریقہ کے مطابق لحد بنانے کی تھی۔ دو آدمی سیدنا ابوعبیدہ بن جراح اور سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہما لحد کھودنے میں ماہر تھے

● مصنف عبدالرزاق ج ۳: ۵۱۶؛ طبقات ابن سعد ج ۲: ۳۹۵ • مؤطا امام مالک ج ۲: ۵۳۰؛ سنن

ابن ماجہ: ۱۱ • مصنف عبدالرزاق ج ۳: ۵۱۵

طے پایا کہ دونوں کے پاس آدمی بھیج دیا جائے جو پہلے آ جائے وہی اپنے فن کے مطابق قبر بنا دے اتفاق سے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گھر پر موجود نہ تھے اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور مدینہ طیبہ کے رواج کے مطابق لحد تیار کر دی۔^①

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب قبر بنانے میں صندوقی اور لحدی کا اختلاف شدت اختیار کر گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس قضیہ کو یوں سلجھایا کہ دونوں حضرات کے پاس آدمی بھیج دیا جائے جو پہلے آ جائے اسی نوعیت کی قبر بنائی جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ابو طلحہ نے آ کر لحدی قبر تیار کر دی۔^②

نماز جنازہ کی کیفیت:

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سہ شنبہ کے روز جب آپ کی تجہیز و تکفین سے فراغت ہوئی تو آپ کے وجود باوجود کو جنازہ کے لیے ایک تخت پر رکھ کر قبر کے کنارے رکھ دیا گیا۔ ایک ایک گروہ حجرہ مقدسہ میں داخل ہوتا اور تنہا نماز پڑھ کر باہر آ جاتا۔ کوئی کسی کی امامت نہیں کرتا تھا۔ بغیر امام کے نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی۔^③ (گویا کہ آپ خود ہی امام تھے)

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول الثقلین ﷺ کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں! جنازہ پڑھو۔ لوگوں نے پوچھا کس طرح پڑھیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا۔ لوگوں کا ایک ایک گروہ حجرہ میں جائے اور تکبیر کہے پھر درود شریف اور دعا پڑھ کر باہر آ جائے۔ پھر دوسرا گروہ داخل ہو کر اسی طرح تکبیر کہے اور درود دعا کے بعد واپس آ جائے۔ اسی طرح سب لوگوں نے نماز پڑھی۔^④

امیر المؤمنین سیدنا علی الرضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ کا جنازہ قبر

① ابن ماجہ: ۱۱۷ ② البدایہ والنہایہ ج: ۵ ص: ۲۶۸ ③ سنن ابن ماجہ: ۱۱۷ جمع القوائد ج: ۱ ص: ۱۲۸

④ شکل ترمذی: ۲۷

کے کنارے رکھ دیا گیا، تو میں نے کہا امامت کے لیے کوئی آدمی کھڑا نہ ہو تمہاری امامت کے فرائض اس وقت بھی وہ خود ہی انجام دیں گے جو تمہاری زندگی اور بعد از مرگ کے امام تھے۔^①

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ سانحہ ارتحال سے ایک ماہ قبل سرور کون و مکاں سلطان زمین و زماں ﷺ نے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اپنے وصال اور تجہیز و تکفین کے متعلق گفتگو کی، صحابہؓ نے دریافت کیا کہ آپ کو غسل کون دے گا؟ فرمایا: ”میرے اقربا“ عرض کیا گیا، آپ کو کفن انہی کپڑوں میں دیا جائے گا، تو ارشاد فرمایا: ”اگر تم چاہو تو سفید معصری کپڑوں یا یمنی حلہ میں کفن دے دینا“ آپ سے استفسار کیا گیا کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے گی۔ فرمان ذی شان یوں صادر ہوا: ”جب تم غسل اور کفن سے فارغ ہو جاؤ، تو جنازہ تختہ پر رکھ دینا اور تھوڑی سی دیر کے لیے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے حضرت جبریل اپنے لشکر کے ساتھ نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل اور بعد میں عزرائیل فرشتوں کے لشکر کے ساتھ جنازہ ادا کریں گے، اس کے بعد تم لوگ گروہ درگروہ داخل ہونا۔

فَصَلُّوْا عَلٰی وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔ پھر مجھ پر صلوٰۃ و سلام پیش کرنا۔ جس وقت مرد جنازہ سے فارغ ہو جائیں تو عورتیں جنازہ پڑھیں۔^② امام حاکم نے بھی یہ روایت بیان کی ہے مگر اس میں یہ جملہ ”فصلوا علی و سلمو تسلیما“ نہیں ہے۔^③

حضرت موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث النخعی سے روایت ہے کہ جب آپ کا جنازہ تیار کر کے رکھ دیا گیا، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حجرہ مطہرہ

① طبقات ابن سعد ج ۲: ۳۹۳ • زرقلی علی المواہب ج ۸: ۲۶۹-۲۷۰، روحی الاف ج ۲: ۲۷۷

② مستدرک حاکم ج ۳: ۶۰۳

میں داخل ہوئے اور دونوں نے کہا 'السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَکَاتُہُ' ان دونوں کے ہمراہ مہاجرین اور انصار کی اتنی سی جماعت تھی جس قدر حجرہ شریف میں گنجائش تھی انہوں نے بھی اسی طرح سلام پیش کیا پھر سب صف بستہ کھڑے ہو گئے۔ مگر ان کا کوئی امام نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما پہلی صف میں حضور اقدس ﷺ کے قریب تھے وہ دعا کرتے رہے اور باقی لوگ آمین کہتے رہے ایک گروہ جب فارغ ہو جاتا تو دوسرا داخل ہوتا یہاں تک کہ مردوں، عورتوں، بچوں، مہاجرین اور انصار سب نے جنازہ پڑھا۔

تیسرے دن چہار شنبہ (بدھ) کورات کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رنجیدہ دلوں اور پر غم آنکھوں کے ساتھ سرور کون و مکان، سلطان زمین و زماں ﷺ کو قبر شریف کے سپرد کیا۔ جمہور علماء کرام کا یہی قول ہے۔ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سیدنا عباس اور ان کے صاحبزادے سیدنا فضل، سیدنا قاسم اور سیدنا صالح رضی اللہ عنہم نے شاہ کونین رضی اللہ عنہ کو قبر شریف میں اتارا۔ تربت مبارک کو ہان کی مانند بنا کر اس پر پانی چھڑکا۔

سردارانِ نبیاء رضی اللہ عنہم کو لحد میں رکھ کر اس پر نو کچی اینٹیں لگائی گئیں۔ عام طرز پر قبر کی لمبائی سات فٹ ہوتی ہے اس لحاظ سے آپ کی لحد پر لگائی جانے والی اینٹوں کا طول تقریباً ۲۳ انچ اور عرض ۸ انچ ہوگا۔

یا خیر من رفت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والا کم
اے بہترین ذات ان سب لوگوں میں جن کی ہڈیاں ہموار زمین میں دفن کی گئیں۔ جن کی وجہ سے زمین اور بھی محکم بار بن گئی۔

● البدایہ والنہایہ ج ۵: ۲۶۵ طبقات ابن سعد ج ۲: ۳۹۱ ● سنن ابن ماجہ: ۱۱۷ البدایہ والنہایہ ج

● ۲۷۱: ۵ تاریخ الاسلام ج ۱: ۱۵۳ ● سنن ابن ماجہ: ۱۱۷ البدایہ والنہایہ ج ۵: ۲۶۹

● البدایہ والنہایہ ج ۵: ۲۶۹

نفسی الفداء القبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرام
میری جان اس قبر پہ قربان، جس میں آپ مقیم ہیں۔ کہ اس میں عفت، جود و سخاوت اور
لطف و کرم ہے۔

انت النبی الذی ترجی شفاعتہ عند الصراط اذا ما زلت القدم
اور آپ ہی وہ نبی ہیں جن کی شفاعت کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ جس دن میل صراط پر
قدم ڈلگا جائیں گے۔

شہنشاہ کونین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی شاہی محل تھا جس میں مدتوں رونق افروز رہے۔
اور بالآخر یہی ابدی استراحت گاہ بن گئی جس کا مرتبہ اور مقام عرش الہی سے بالا اور
اعلیٰ ہے۔ اس کی عظمت ابدی، اس کا جمال سرمدی، اس کا ذرہ ذرہ نیر عالم تاب ہے اور
یہ بقعہ نور مرجع خلافت ہے۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی
قبر اطہر بن جانے کے بعد اپنے حجرہ میں عام گھریلو شب خوابی کے کپڑوں میں رہتی تھی
جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی حجرہ مقدسہ میں ہو گئی تو پھر میں پردے کا
اہتمام کرنے لگی۔ کیونکہ اس سے قبل میرے خاوند اور والد استراحت فرماتے تھے اور اب
ایک غیر محرم بھی دفن ہو چکے تھے۔ اس مجبوری کی وجہ سے اور زائرین کے ہجوم کے پیش
نظر حجرہ مقدسہ میں دیوار بنا کر اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اپنی رہائش
کے لیے اور دوسرا قبور مقدسہ کی خاطر۔^①

لحم مبارک بن جانے کے بعد گنبد خضرا کی تعمیر و تکمیل کے تدبیری مراحل کا
نقطہ آغاز یہی تھا کہ حجرہ انور کی ہیئت ترکیبی میں تبدیلی واقع ہوئی۔ بعد ازاں ۲۲
جمادی الثانی ۱۳ھ/ ۶۳۴ء بروز دوشنبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واصل باللہ ہوئے تو
ان کی قبر بھی اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بنائی گئی اور یکم محرم ۲۴ھ/ ۶۳۵ء کو سیدنا
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی مولائے کل صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں راحت گزریں ہو گئے۔^②

① اخبار مدینۃ المنورہ: ۱۲۷ ② طبقات ابن سعد ج: ۲: ۳۹۶ ③ ایضاً: ج: ۳: ۵۴ ④ ایضاً: ۱۹۸

حماد بن زید کی روایت کے مطابق گنبد خضراء کا دوسرا تدریجی مرحلہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں انجام پذیر ہوا۔ جنہوں نے حجرہ مقدسہ کی دیواروں اور چھت کی تجدید و ترمیم کی خدمت ادا فرمائی۔
مزارات طاہرات کی ترتیب:

سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ خواب دیکھا جو اپنے والد گرامی قدر سے بیان کیا کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ تین چاند میری گود میں آ گئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی۔ کہ روئے زمین کی تین مقدس اور برگزیدہ ہستیاں تیرے حجرہ میں سپرد خاک کی جائیں گی۔ چنانچہ جب سرور کون و مکان سلطان زمین و زمان ﷺ کا سانچہ ارتحال رونما ہوا۔ تو آپ کی تدفین سیدہ عائشہ کے حجرہ میں ہوئی۔ جس پر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

هَذَا خَيْرُ أَقْمَارِكُ • یہ ان تین میں سے بزرگ ترین قبر ہیں۔

حجرہ مطہرہ میں واقع تین مزارات طاہرات کی ترتیب کی متعدد صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ امام ابن الجبار التوفی ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء نے چھ اور علامہ سمودی التوفی ۹۱۱ھ نے آٹھ مختلف صورتیں لکھی ہیں۔ جن میں حضرت مزاحم کا حسب ذیل قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے جنہیں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے زمانہ میں حجرہ میفہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی اور انہوں نے اس طرح ترتیب بیان کی۔

قبلہ کی جانب پہلی قبر شریف رحمت کائنات ﷺ کی ہے۔ آپ کا سر مبارک مغرب کی جانب اور پاؤں مبارک مشرق کو ہیں اور چہرہ انور قبلہ یعنی جنوب کی طرف ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سر حضور اقدس ﷺ کے سینہ مبارک کے برابر

① طبقات ابن سعد ج ۲: ۳۹۶ • موطا امام مالک باب اخبار النبی ج ۲: ۵۳۳ • مستدرک حاکم کتاب

العیاض ج ۳: ۶۱۰ • البیہاقی ج ۵: ۶۲۸

اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینہ کے برابر ہے جو کہ مقصود کائنات ﷺ کے پاؤں مبارک کی سیدھ میں پایا جاتا ہے۔

علاوہ ازیں امام حاکم نے محمد بن ابوبکر سے بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی روایت بیان کی ہے جس میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سر حضور اقدس ﷺ کے کندھوں کے برابر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر حضور اکرم ﷺ کے پاؤں کے برابر میں ہے۔ اور اس روایت کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔

قبر مبارک مقصود کائنات ﷺ

تربت اطہر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

مرقد اقدس عمر فاروق رضی اللہ عنہ

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے ۴۵ سال تک زندہ رہیں گے شادی کریں گے اور اولاد بھی ہوگی جب ان کا وصال ہوگا تو میرے ساتھ ہی ان کی تدفین ہوگی۔ اور قیامت کے دن میں عیسیٰ علیہ السلام اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ اکٹھے اٹھیں گے۔

امام ابن الجار التوفی ۶۴۳ھ/۱۲۳۵ء لکھتے ہیں کہ اہل سیر کا بیان ہے کہ حجرہ مقدسہ کے اندر شرقی جانب ایک قبر کی جگہ خالی ہے اور سیدنا سعید بن المسیب اور سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے

● وقاء الوقایح ج ۲: ۲۸۷ ● وقاء الوقایح ج ۲: ۲۹۱

● مکتوۃ شریف: ۲۸۰

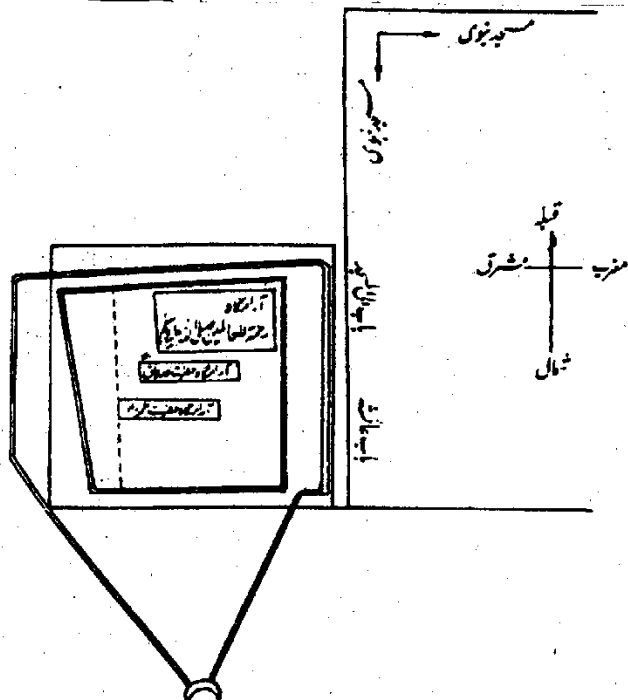
جائیں گے۔^①

ام ابن سعد المتوفی ۲۳۰ھ/۸۴۳ء عبید اللہ بن ابی یزید اور عمرو بن دینار سے روایت نقل کرتے ہیں۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حجرہ مقدسہ کی تعمیر کی خدمت انجام دی چونکہ دیواروں کی بلندی بہت تھوڑی تھی۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں از سر نو بنوایا اور اونچا کر دیا۔^②

① اخبار مدینہ: ۱۳۵، ② طبقات ابن سعد اردو ج ۲: ۳۹۶۔

☆ عہد اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک بن امیر مدینہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے شرقی دیوار حجرہ عائشہ منہدم ہونے پر پردے ڈال دیئے اور خام حجرہ کی حفاظت کے لیے ۸۸ھ میں محسنی عمارت تعمیر کی جس سے حجرہ عائشہ محفوظ نظروں سے پوشیدہ ہو گیا۔ اس کو خطار مزور کہا جاتا ہے۔

☆ اس پنج گوشہ دیوار میں نہ دروازہ تھا اور نہ اوپر چھت تھی اس کی بلندی مسجد کی چھت کے برابر ہے۔

بعد میں حجرہ مقدسہ کی اصلاح و مرمت کا قہورِ اہمیت کام ہوتا رہا مگر کوئی قابل ذکر خدمت انجام نہیں دی گئی۔ البتہ ۱۵۸۸ھ/۱۶۰۶ء ولید بن عبد الملک کے عہد خلافت میں جبکہ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ مدینہ منورہ کے گورنر تھے حجرہ شریفہ کی مشرقی دیوار گر جانے پر انہوں نے تعمیر کرائی۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن محمد بن عقیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے معمول بنا رکھا تھا کہ رات کے آخری حصہ میں نماز تہجد کے لیے

مسجد نبوی شریف میں داخل ہو کر پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار گھر بار میں حاضر ہو کر ہدیہ سلام پیش کرتا، پھر اپنی نشست گاہ پر جا کر نماز تہجد ادا کرتا اور نماز فجر تک وہیں بیٹھ کر درود شریف اور دیگر وظائف میں مصروف رہتا۔ میں حسب معمول ایک شب گھر سے نکلا۔ جب کہ باران رحمت کا نزول بھی ہو رہا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مکان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ فضاؤں کو معطر کرنے والی دل آویز خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے زندگی بھر ایسی نفیس اور قابل رشک خوشبو کبھی نہیں پائی۔ بہر حال میں حجرہ پر ضیا پر سلام پیش کرنے حاضر ہوا۔ لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس بقعہ نور کی ایک دیوار زمین بوس ہو گئی ہے اس وقت یہ راز افشا ہوا کہ وہ باد مشک بار قبر اطہر سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور حجرہ مطہرہ کے اندر جا کر سلام بارگاہ خیر الانام علیہ التحیات والسلام میں پیش کیا اور کچھ دیروہیں ٹھہرا رہا۔ اتنے میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ آ پہنچے جنہیں اس اندوہناک واقعہ کی اطلاع ہو چکی تھی۔ ان کے حکم سے ایک قباطی چادر سے اس جگہ پردہ کر دیا گیا۔ موصوف نے نماز فجر سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کے مشہور سعادت مند معمار وردان کو بلایا تا کہ دیوار تعمیر کر دی جائے۔

سیدنا عمر بن عبدالعزیزؒ نے بنیادیں کھود کر پوری دیوار از سر نو تعمیر کرنے کو کہا۔ وردان کھودائی کے دوران دو پاؤں دیکھ کر ششدر رہ گیا اور عالم استعجاب میں حاضرین کو آواز دی، گورنر مدینہ اور دوسرے لوگ یہ ماجرا دیکھ کر سراسیمہ ہو گئے اور اس اشتباہ میں پڑ گئے کہ مبادا یہ پاؤں مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہوں، لیکن ان پاؤں پر بال دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بول اٹھے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں یہ پاؤں میرے جد امجد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ حجرہ منیفہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کی قبر بنیادوں کے نیچے تک کھودی گئی تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ جب پاؤں کوئی پہچان نہ سکا تو سب غمگین اور پریشان ہو گئے۔ اسی دوران حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ پاؤں حضور اقدس ﷺ کے ہرگز نہیں بلکہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاؤں ہیں۔^①

سیدنا عمر بن عبدالعزیزؒ گورنر مدینہ نے وردان معمار سے کہا جو کچھ دیکھا ہے اسے پردہ پوش کر کے دیوار بنا دیں۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو اندر صفائی کرنے کے لیے متعدد آدمی تیار ہو گئے یہ سعادت حاصل کرنے کا ہر آدمی خواہشمند تھا۔ لیکن گورنر موصوف لوگوں کے ہجوم کے ذریعہ سرور کون و مکاں، فخر زمین و زماں ﷺ کو اذیت پہنچانے سے گریزاں تھے۔ اس لیے مزاحم نامی ایک غلام کو حکم دیا کہ تم حجرہ مقدسہ میں داخل ہو کر مرقد اقدس پر پڑی مٹی اور اینٹ روڑے صاف کرو۔ چنانچہ مزاحم روشندان کے ذریعہ اندر داخل ہوا۔ جھاڑو سے صفائی کی اور وہ چادر بھی نکال دی جس کا پردہ بنایا گیا تھا۔^②

بعد ازاں سیدنا عمر بن عبدالعزیزؒ نے حجرہ انور کی حفاظت کے پیش نظر اس کے گرد اگرد ایک پنج گوشہ دیوار بنوا دی۔ جو مسجد کی چھت تک بلند تھی اس طرح حجرہ مقدسہ اس کے اندر محفوظ ہو گیا اس پنج گوشہ دیوار پر نہ چھت تھی اور نہ ہی کوئی اور پردہ تھا۔^③ اور نہ ہی اس دیوار میں دروازہ رکھا گیا۔^④

الحاج محی الدین لکھتے ہیں:

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ امیر مدینہ نے شکستہ حصہ دیوار پر فوراً پردے ڈال دیئے اور حجرہ اقدس کے اطراف مضبوط بنیادوں پر ٹخس سنگی دیوار نقش و نگار سے مزین اسی طرح تعمیر کی کہ اس دیوار کے شمالی کونے بیت فاطمہؑ سے جا ملے اس دیوار کی تعمیر کا

① اخبار مدینہ ۱۳۸ طبقات ابن سعد اردو ج ۳: ۱۷۰ ② اخبار مدینہ ۱۳۸ معالم دارالحجرہ ۸۲: ۲۰

③ اخبار مدینہ ۱۳۸ ۱۳۰ ④ وقاء الوقائع ج ۱: ۴۰۱

یہ مقصد تھا کہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خام دیواریں ہر طرف سے محفوظ ہو جائیں۔ نیز بیت الرسول مِمائل بیت اللہ بھی نہ ہونے پائے۔ اس عمارت کو ”حصّاد مزوّد“ کہا جاتا تھا۔ اس طرز کی تعمیر آج تک کہیں بھی نہ ہو سکی۔ اور تنہا یہ عمارت اپنی یکتائی تعمیر کی مظہر ہے۔ اب تک آرام گاہ نبوی معہ وزراء حبیب اللہ نظروں سے مستور تھے۔ اب بیرونی خام دیوار حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی سب سے پوشیدہ ہو گئی۔^①

علامہ یاقوت حموی المتوفی ۶۲۶ھ/۱۲۲۹ء اور علامہ ابن حوقل تحریر فرماتے ہیں: عمر بن عبدالعزیز کی تعمیر کردہ پنج گوشہ دیوار میں کوئی دروازہ نہیں رکھا گیا اور نہ ہی اندر جانے کے لیے اس وقت کوئی دروازہ پایا جاتا ہے۔^② امام زین الدین مراغی المتوفی ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء بیان کرتے ہیں۔

پنج گوشہ دیوار اور چھت کے درمیان تقریباً چار ذراع کا فاصلہ تھا۔ جس میں لکڑی کی جالی لگا دی گئی۔ حجرہ پر انوار اور چار دیواری کے درمیان فاصلہ میں یکسانیت نہیں ہے مشرق اور مغرب میں برابر کا فاصلہ ہے جب کہ قبلہ یعنی جنوب میں زیادہ اور شمال کی طرف اس سے کم ہے۔ اور حجرہ نبویہ کا دروازہ سیاہ پتھروں سے بند کیا ہوا ہے۔^③

۱۹۳ھ/۸۰۸ء میں خلیفہ ہارون الرشید کے گورنر مدینہ ابوالبحتر کے عہد میں مسجد نبوی شریف کی چھت تعمیر و مرمت کے لیے اتاری گئی تو حجرہ انور کی چھت بھی منہدم پائی گئی۔ اس کی سات لکڑیاں شکستہ تھیں۔ ان کی جگہ نئی لکڑیاں ڈال کر چھت کی اصلاح و مرمت کر دی گئی۔^④

پھر خلیفہ متوکل نے گورنر مکہ و مدینہ اسحاق بن سلمہ کو حجرہ انور کی تعمیر، تجدید اور تزئین کا حکم دیا، جس نے یہ خدمت انتہائی نفاست اور عمدگی کے ساتھ انجام دی۔

① آئینہ حرم: ۱۰۲ ② معجم البلدان ج ۷: ۲۲۳ کتاب صورة الارض: ۳۰

③ معالم دارالحرم: ۵۳ ④ وقفا، الوقا: ج ۱: ۳۹۹

دیواروں کے چاروں طرف سنگ مرمر لگایا۔ جو زمانہ دراز تک باقی رہا۔ بعد ازاں ۵۳۸ھ/۱۱۵۳ء میں خلافت المقتضیٰ میں وزیر جمال الدین بن زنگی نے تجدید کرائی۔ دیواروں کے چاروں طرف قد آدم تک سنگ مرمر لگایا۔ صندل اور انبوس جیسی نفیس اور بیش بہا قیمتی لکڑی کی جالی بنوا کر مذکورہ پنج گوشہ احاطہ کے باہر نصب کرائی، جالی کی بلندی مسجد کی چھت کے برابر تھی، جس میں مختلف سورتیں اور آیتیں لکڑی ہی میں کڑھی ہوئی تھیں۔ تعمیر و تزئین کی خدمت ابوالغنائم البغدادی معمار نے انجام دی۔

اسی سال یعنی ۵۳۸ھ/۱۱۵۳ء ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ کہ حجرہ منیفہ میں دھماکہ کی آواز سنی گئی۔ مگر اس کی حقیقت معلوم نہ ہو سکی۔ چنانچہ امیر مدینہ قاسم بن مھنا الحسینی کو واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ موصوف نے کہا کہ صورت حال معلوم کرنے کے لیے کسی آدمی کو حجرہ کے اندر اتارا جائے، اس پر سب متفکر ہوئے کہ کون سا ایسا متقی پرہیزگار آدمی ہو جو یہ خدمت ادا کر سکے، بالآخر سب کی نظر انتخاب شیخ المشائخ، امام العارفین والافتاء الشیخ عمر التسانی پر پڑی۔ موصوف موصل کے باشندے تھے لیکن عرصہ دراز سے مدینہ باسکینہ میں رہائش پذیر تھے۔ جب انہیں اس مقصد سے آگاہ کیا گیا، تو فرمایا اس مقدس خدمت کی بجا آوری کے لیے چند دن کی مہلت کی ضرورت ہے تاکہ میں تیاری کر سکوں۔

چنانچہ موصوف نے کئی دن تک خورد و نوش ترک کر دیا اور ہمہ وقت ذکر خداوندی میں مصروف و مستغرق رہے۔ پھر جب داخل ہونے کو تیار ہو گئے تو لوگوں نے رسیوں کے ذریعہ مسجد کی چھت کے نیچے سے حجرہ شریفہ اور عمر بن عبدالعزیز کے تعمیر کردہ پنج گوشہ احاطہ کے درمیان اتارا۔ پھر وہ حجرہ مطہرہ میں داخل ہوئے، موصوف اپنے ساتھ روشن شمع بھی لے گئے تھے۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا کہ حجرہ شریفہ کی دیوار اور چھت کا کچھ حصہ قبور مبارکہ پر گرا پڑا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اچھی طرح صفائی

کی اور اپنی ریش مبارک سے قبور مقدسہ پر جھاڑ دیا۔^①

امام زین الدین مراغی المتوفی ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء امام المظفری کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ الشیخ عمر التسائی اس واقعہ کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور نو سال بعد ۵۵۶ھ/۱۱۶۱ء میں واصل باللہ ہوئے۔^②

امام ابن النجار المتوفی ۶۳۳ھ/۱۲۳۵ء بیان کرتے ہیں:

۵۵۴ھ/۱۱۵۹ء کے دوران امیر مدینہ قاسم بن مھناہی کے عہد میں حجرہ طیبہ طاہرہ کے اندر سے بہت شدت کی بو آنے لگی۔ اس کی اطلاع امیر کو دی گئی۔ تو انہوں نے حجرہ مطہرہ کے اندر کسی آدمی کو اتارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حجرہ شریفہ کے خدام میں سے بیان الاسود النحسی، منتظمین عمارہ مسجد نبوی میں سے ہارون الشاذلی صوفی اور الصفی الموصلی بیخ گوشہ دیوار کے اندر اتارے گئے۔ انہوں نے حجرہ مقدسہ اور چار دیواری کے درمیان ایک مردہ بلی پڑی دیکھی جس سے بدبو پھیل رہی تھی۔ اسے نکالا اور صفائی کر کے خوشبو لگا دی اس طرح بو کا ازالہ ہو گیا۔ وہ لوگ بروز ہفتہ ۱۱ ربیع الاول ۵۵۴ھ/۱۱۵۹ء کو اندر اتارے گئے تھے۔^③

امام ابن النجار المتوفی ۶۳۳ھ/۱۲۳۵ء بیان کرتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد آج تک یعنی ۶۳۳ھ تک پھر کوئی آدمی حجرہ مقدس کے اندر داخل نہیں ہوا۔^④ امام زین الدین المراغی المتوفی ۸۱۶ھ ابن نجار سے اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ہمارے زمانہ ۶۶۷ھ/۱۳۶۴ء تک بھی کوئی آدمی اندر داخل نہیں ہوا۔^⑤

امام سہودی المتوفی ۹۱۱ھ روضہ اقدس کے اندرونی حصہ کی چشم دید کیفیت اس طرح بیان کرتے ہیں۔ میں نے روضہ پرضیا کے اندرونی حصہ کو مربع شکل تراشیدہ سیاہ پتھروں سے تعمیر شدہ پایا۔ پتھر رنگ اور قسم کے اعتبار سے کعبۃ اللہ کے پتھروں سے

① اخبار مدینہ: ۳۲، معالم دارالہجر: ۸۳، معالم دارالہجر: ۸۳، اخبار مدینہ: ۱۴۲

② اخبار مدینہ: ۱۴۲، معالم دارالہجر: ۸۳۰

بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ بیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی حجرہ مقدسہ اور بیچ گوشہ احاطہ کی مغربی دیواریں ایک دوسری سے ملی ہوئی ہیں۔ ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے البتہ مشرقی دیوار اور حجرہ شریفہ کی دیوار کے درمیان شمال کی طرف ایک ذراع (۲/۱ فٹ) اور جنوب کی جانب تین ذراع (۲/۳ فٹ) کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح جنوب کی جانب بھی دونوں دیواروں کے درمیان یکسانیت نہیں، ان کے مابین مشرق کی طرف ایک ذراع کے قریب جب کہ مغرب کی طرف مواجہہ شریف سے کچھ آگے صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہے۔

بیت عائشہ یعنی حجرہ شریفہ کے شمال میں مثلث شکل کی دیوار بنی ہوئی ہے جس کا مثلث زاویہ سے ۸ ذراع (۲ فٹ) کا فاصلہ ہے۔ حجرہ مقدسہ میں کسی بھی سمت دروازہ نہیں ہے۔ نہ کھلنے والا اور نہ ہی بند شدہ تعمیر کی یہ کیفیت مسجد نبوی شریف میں دوسری آتش زدگی ۸۸۶ھ کے بعد دوبارہ تعمیر کی بیان کردہ ہے۔ جو بیچ گوشہ دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی وہ اس وقت مفقود ہے۔^①

مشہور عالم سیاح ابن بطوطہ لکھتے ہیں:

روضہ اقدس کی شکل ایسی نادر واقع ہوئی ہے کہ اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ عمارت سنگ دخام بدیع کی گول وضع کی ہے پتھروں کا جڑاؤ نہایت نادر و پاکیزہ اور مصفا و شگفتہ ہے۔ جس کا گارامشک اور دیگر خوشبوؤں سے آمیختہ ایسی خوبی سے لگا ہوا ہے کہ باوجود امتداد زمانہ کے اب تک اس کے استحکام میں کوئی فرق نہیں آتا۔^②

روضہ انور کی جالی:

حجرہ منیفہ پر مشتمل مقصورہ شریف کے چاروں طرف نفیس اور دیدہ زیب جالی لگی ہوئی ہے۔ جو سیدنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ پر بھی محیط ہے۔ ۶۶۷ھ/ ۱۲۶۸ء میں پہلی مرتبہ سلطان رکن الدین ظاہر بھرس نے جالی بنوائی تھی۔ موصوف

① دقاء الوقائع ج: ۱، ۳۰۱-۳۰۲ ② سفرنامہ ابن بطوطہ: ۱۳۷

نے زیارت حرمین شریفین سے شرف یاب ہونے کے موقع پر مقصورہ شریف کے گردا گرد جالی دار احاطہ قائم کرنے کا عزم کیا۔ تاکہ حجرہ مقدسہ کی حفاظت اور زیبائش و آرائش میں اضافہ ہو۔ سلطان سعادت نشان بنفس نفیس رسی کے ذریعہ مقصورہ کی پیمائش کر کے وہ رسیاں اپنے ساتھ مصر لے گیا اور ۶۶۸ھ/۱۲۶۹ء میں دیدہ زیب و دلفریب لکڑی کی جالی بنوا بھیجی، جس میں مشرق، مغرب اور جنوب میں تین دروازے تھے۔ حجرہ انور کے شمال میں واقع مقام تہجد کو بھی جالی گھیرے ہوئے تھی، جالی تقریباً گیارہ فٹ بلند تھی ۹۳ھ/۱۳۹۲ء میں سلطان عادل زین الدین کتبُغَا نے جالی کو مسجد کی چھت تک اونچا کر کے شمال کی سمت ایک اور دروازہ بنوا دیا۔ ۲۹ھ/۱۳۲۹ء جالی کے اوپر لکڑی کی چھت بنا کر ریشمی کپڑا چڑھا دیا۔ یہ جالی ۲۱۸ سال تک مسجد نبوی کی زینت بنی رہی، پھر ۸۸۶ھ/۱۴۸۱ء میں دوسری مرتبہ آتش زدگی میں جل کر خاکستر ہو گئی۔

۴۳ھ/۱۳۳۱ء میں جب سلطان الناصر حج کی سعادت سے سرفراز ہوا، حج سے فراغت کے بعد مدینہ باسکینہ میں حاضری دی۔ موصوف نے مقصورہ شریف کے اندر عورتوں اور بچوں کی بھیڑ دیکھی۔ جو مسجد کے تقدس کو بری طرح پامال کر رہے تھے بادشاہ یہ منظر دیکھ کر خاموش رہا اور کوئی کارروائی نہ کی۔

۸۲۲ھ/۱۴۱۹ء میں قاضی النجم بن الحجی قاضی شام مناسک حج ادا کرنے کے بعد زیارت مدینہ کریمہ سے مشرف ہوا۔ انہوں نے بھی مقصورہ میں زائرین کا ہجوم دیکھا۔ جو آداب مسجد سے بے نیاز ہو کر بے حرمتی کے مرتکب تھے، قاضی صاحب مسجد کی بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکے اور جالی کا دروازہ بند کرنے کا فتویٰ دیا۔ لیکن گورنر عراق کی مخالفت کے باعث فتویٰ پر عمل درآمد نہ ہو سکا، یہاں تک کہ ۸۲۸ھ/۱۴۲۵ء میں قاضی موصوف گورنری کے عہدہ پر فائز ہو گئے تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا جسے

آج تک دوبارہ نہیں کھولا گیا۔ البتہ تبدیل جلانے والے خدام یا خواص کے لیے زیارت کی غرض سے کھولا جاتا ہے۔

۸۳۰ھ ۱۴۲۶ء میں ملک اشرف برہانی نے دیکھا کہ لوگ مقصورہ شریف کی دیوار کے ساتھ تہرک حاصل کرنے کے خیال سے پیٹھ لگاتے، ہاتھوں سے چھوتے اور سوراخوں سے جھانکتے ہیں۔ اس لیے موصوف نے تمام دروازوں کو کیل لگا کر بالکل بند کر دیا۔ اور ایسی نازیبا حرکت سے سختی کے ساتھ منع کر دیا۔

۸۸۸ھ ۱۴۸۳ء میں سلطان قلیچباہی نے پتیل کی بنی جالی بنوائی۔ جو صنای کا تادورہ روزگار نمونہ تھی، اس میں بھی حسب سابق چار دروازے بنائے گئے جو اکثر اوقات مقفل رہتے ہیں، مغرب کی سمت ریاض الجنۃ میں جو دروازہ رکھا گیا۔ اسے باب الرحمة یا باب الوفود، مشرق والے دروازے کو باب الفاطمہ اور شمالی دروازے کو باب التجدد کہا جاتا ہے۔ جنوب کی جانب بھی ایک دروازہ اور ایک جھروکہ رکھا گیا ہے۔

جالی شریف کا طول شمالاً جنوباً ۱۶ میٹر اور عرض شرقاً غرباً ۱۵ میٹر ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ والی سمت کی پیمائش جنوب ۱۳/۲ میٹر، شمال ۱۴ میٹر، مشرق و مغرب میں ۱۷/۲ میٹر ہے۔ جبکہ بلندی مسجد کی چھت تک ہے۔ چاروں گوشوں میں سنگ مرمر کے بڑے بڑے ستون ہیں جن پر گنبد شریف قائم ہے۔

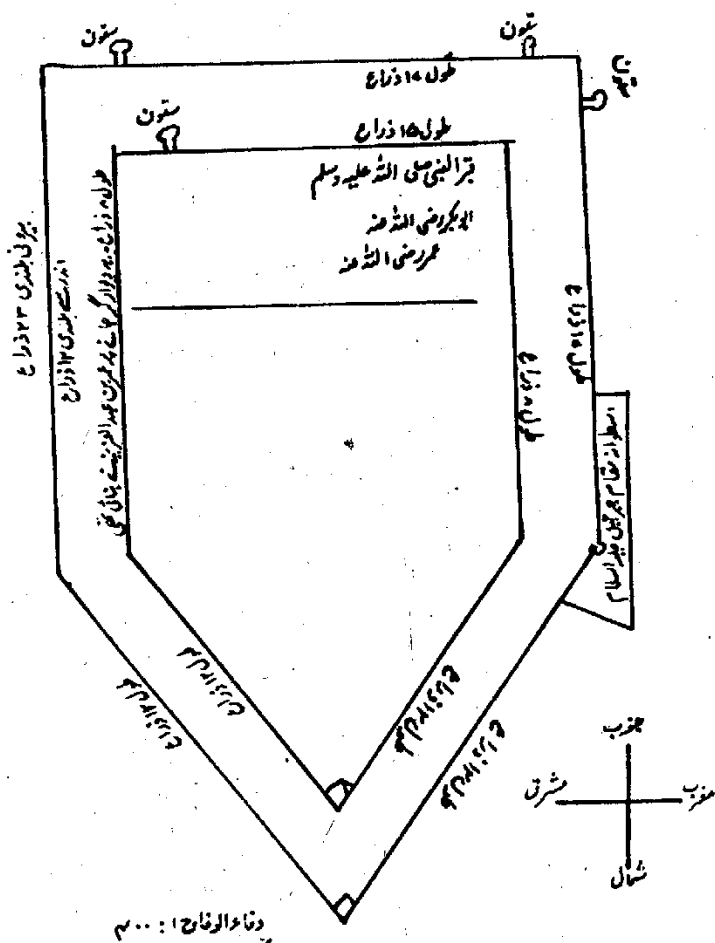
سلطان قلیچباہی نے جالی کے اندر کا کچا فرش جس پر کون و مکاں سلطان زمین و زماں رضی اللہ عنہ کے نقش پا ثبت تھے، احتراماً اور تہرکا اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن بعد میں دسویں صدی ہجری کے وسط میں سلطان سلیمان رومی نے سنگ مرمر کا خوشنما فرش بنوا دیا۔

جالی مبارک کے اوپر یہ آیات لکھی ہوئی ہیں:

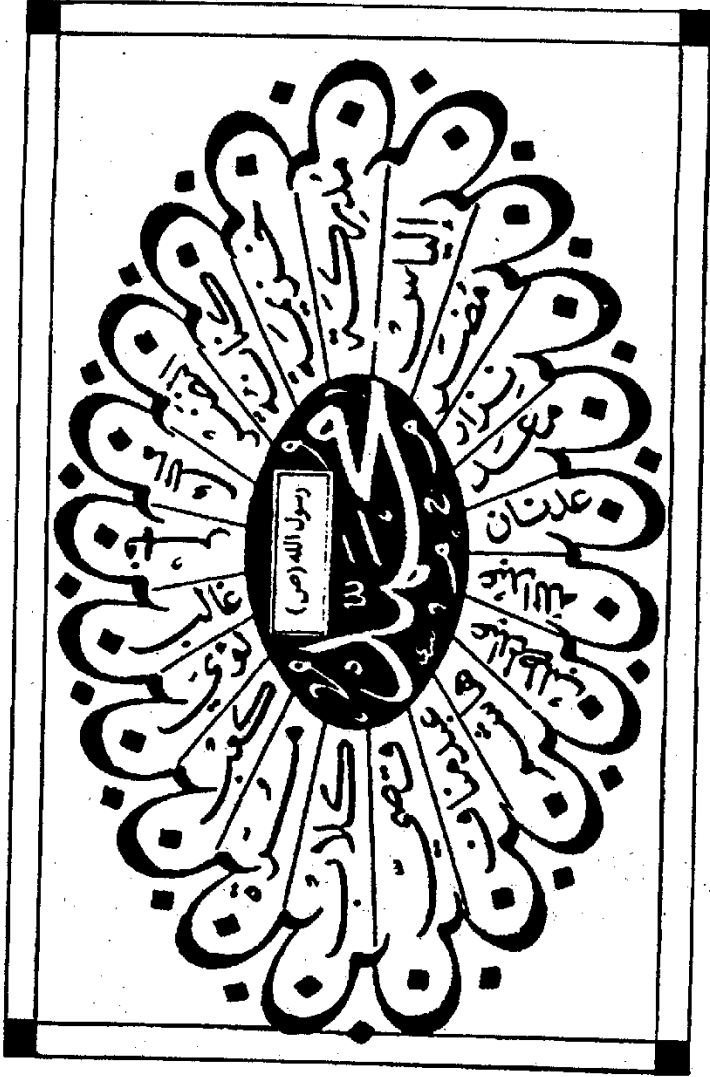
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغْضَوْنَ أَصْوَاتَهُمْ النِّجْرَ﴾

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمُ النَّجْرَ﴾

☆ امام ابن الجار التوفی ۶۴۳ھ کا بیان کروہ طول و عرض اور تصویر۔
☆ امام زین الدین مراغی التوفی ۸۱۶ھ نے بھی یہی کیفیت تحریر کی ہے۔
☆ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی تعمیر کردہ چنگ گوشہ دیوار موجود نہیں ہے۔

گنبد کی تعمیر:

امام زین الدین مراغی المتوفی ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء رقمطراز ہیں:

پہلے پہل حجرہ انور پر گنبد نہیں تھا۔ پہلی آتش زدگی ۶۵۳ھ/۱۲۵۶ء کے اندوگین واقعہ کے بعد کسی وقت چھت پر تقریباً ایک میٹر اونچی پختہ اینٹوں کی دیوار بنائی گئی تھی تاکہ مسجد کی چھت اور حجرہ مقدسہ کی چھت میں امتیاز قائم رہے۔ ۶۷۸ھ/۱۲۷۹ء میں ملک المنصور قلاوون الصالحی نے پہلی مرتبہ گنبد تعمیر کرایا۔ جو چھت کے نیچے سے مربع شکل اور اوپر بہشت پہلو تھا۔ موصوف نے لکڑی کے تختوں سے گنبد بنا کر اس پر راگ کی پلٹیں چڑھائیں اور زرد رنگ کرایا۔ بعد میں ملک ناصر حسن بن محمد بن قلاوون نے گنبد کی تجدید کرائی، ۶۷۵ھ/۱۳۶۳ء میں ملک اشرف شعبان بن حسین بن محمد کے عہد خلافت میں راگ کی پلٹیں اکھر جانے کی وجہ سے گنبد از سر نو مضبوطی کے ساتھ تعمیر کیا گیا، جس میں لکڑی کے تختوں کے اندر راگ کی پلٹیں لگائی گئیں اور پختہ دیوار کی جگہ لکڑی کی جالی بنا دی گئی۔ روضہ مقدسہ کی چھت اور مسجد کی چھت کے درمیان بھی لکڑی کی جالی لگائی گئی۔ جبکہ روضہ شریف کی چھت لکڑی کی بنا کر اس پر پچھلے ہوئے موم میں ترشیدہ کپڑا ڈال دیا گیا۔ روضہ اقدس کی چھت پر بنائی گئی جالی میں دروازہ بھی رکھا۔ جس کے ذریعہ مقصود کائنات علیہ السلام کے حجرہ مقدسہ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی بنائی ہوئی دیوار کے درمیان بوقت ضرورت آدمی داخل ہو سکے، اگرچہ دروازہ ہر وقت مقفل رہتا تھا۔

۸۸۱ھ/۱۲۷۶ء میں گنبد کی بعض لکڑیوں میں خلل آ گیا تھا۔ جس کی اصلاح الشمس بن الزمن متولی عمارہ نے کرائی۔

۸۸۶ھ/۱۴۸۱ء میں دوسری مرتبہ آتش زدگی کے باعث مسجد مبارک اور گنبد وغیرہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ سے مسجد اور گنبد ہر ایک پتھر

از سر نو تعمیر کر دی گئی، تعمیر نو کے وقت طے پایا کہ گنبد مبارک کو بنیادوں سے مضبوطی اور خوبصورتی سے تعمیر کیا جائے چنانچہ بشمول مثلث حصہ کے حجرہ مقدسہ کے چاروں طرف بیچ گوشہ دیوار کے باہر ستون بنائے گئے۔ جن پر گنبد مبارک کی کرسی رکھی گئی۔^۱

۸۸۸ھ/۱۴۸۳ء حاکم مصر ملک قایتبائی کے حکم سے امیر مدینہ نصیر بن المنصور نے گنبد کی تجدید کرائی، کالے پتھر سے تعمیر کر کے گنبد پر سفید رنگ کرایا۔ جس کے باعث روضہ اقدس کا گنبد ”قُبَّةُ الْبَيْضَا“ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ حجرہ مقدسہ سے گنبد کے اوپر نصب چاند ۱۸ انچ (۲۷ فٹ) بلندی پر تھا۔ بعد ازاں ۸۹۲ھ/۱۴۸۷ء میں اس گنبد کے اوپر ایک اور بہت بڑا گنبد بنایا گیا۔ جو بیچ گوشہ دیوار کے گرد بنائے گئے مضبوط ستونوں پر قائم تھا۔ لیکن اتفاق سے تکمیل کے ساتھ ہی گنبد میں شگاف پڑ گیا۔ جس کے باعث مصر سے سفید چونا منگوا کر اسے از سر نو بجد مستحکم اور مضبوطی کے ساتھ تعمیر کیا گیا اور اس کی تزئین کے لیے مینا کاری بھی کرائی گئی گنبد کے مغرب کی طرف یہ عبارت لکھی گئی:

انشاء هذا القبة الشريفة العالية المعترف بالتقصير الراجی

عفوره القدير قایتبائی۔^۲

۹۸۰ھ/۱۵۷۲ء میں سلطان سلیم عثمانی نے حجرہ مقدسہ مطہرہ کا قابل رشک اور پر شکوہ گنبد بنوایا۔ اسے رنگارنگ پتھروں سے سجایا اور زرد دوزی نے اس کے حسن و زیبائش کو مثیل جنت بنا دیا۔ سلطان نے گنبد شریف کی پشت پر اپنا نام کندہ کرایا۔^۳ غالباً مینا کاری کے دلکش و جاذب نظر منظر نے اسے ”قبة الازرق“ کے لقب سے نوازا۔

۱۲۲۸ھ/۱۸۱۳ء میں سلطان محمد علی پاشا نے حجرہ مقدسہ کی اصلاح و مرمت کرائی ایک ڈی شان سونے کا شمعدان اور دو چاندی کے شمعدان آویزاں کیے۔ جن

① وقاء الوفاء ج: ۱ ص: ۳۳۷ ② العقد الفرید ج: ۸ ص: ۵۳۸۔ المدینۃ المنورہ فی التاريخ ۹۸۰ھ

③ تاریخ الحرمین ندوی

میں سے ایک پر یہ عبارت مرقوم تھی:

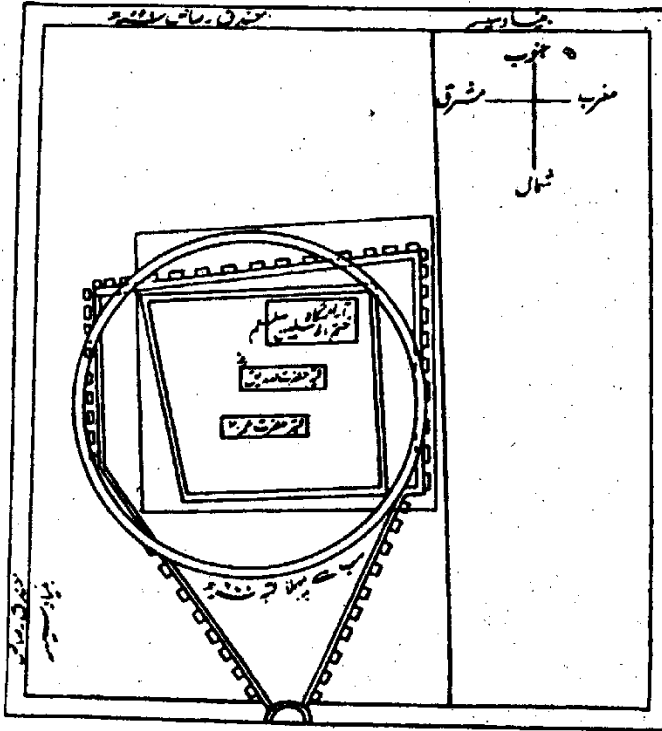
الْعَبْدُ الْمَذْنِبُ مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ وَالِي مِصْرَ ۱۲۲۸ھ

تیرھویں صدی ہجری کے اوائل میں گنبد میں پھر شکاف پڑ گیا۔ جس کے سبب ۱۲۳۳ھ/۱۸۱۸ء میں سلطان محمود بن سلطان عبدالحمید عثمانی نے نیا گنبد بنوایا اور اس پر سبز رنگ کرنے کا حکم دیا۔ جس کی وجہ سے سے ”گنبد خضراء“ کے نام سے شہرت پذیر ہوا۔ جواب تک تابندہ و درخشندہ اور مرجع خلافت بنا ہوا ہے۔ البتہ دھوپ کی شدت کے باعث رنگ مدہم ہو جانے پر کئی مرتبہ سبز رنگ کرایا گیا ہے۔^۱

سلطان عبدالحمید عثمانی نے بھی مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ مطہرہ کی آرائش پر بے بہا خزانہ صرف کیا مجموعی طور پر یہ تعمیر کا کام ۱۲۶۵ھ سے ۱۲۷۷ء تک جاری رہا۔^۲

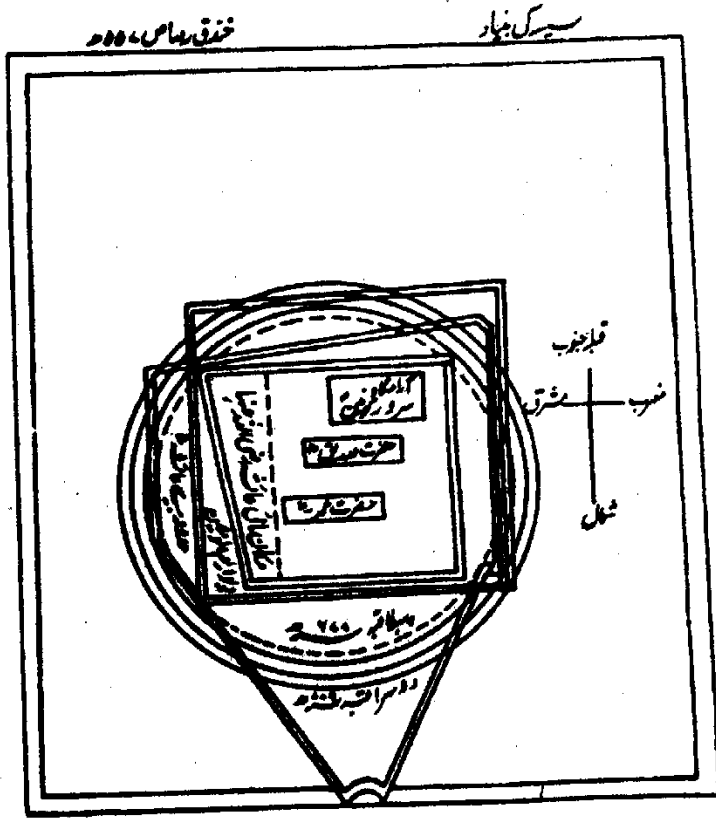

۱۔ المدینۃ المنورہ فی التاريخ ۹۸، ۹۷ ۲۔ تاریخ الحرمین ندوی

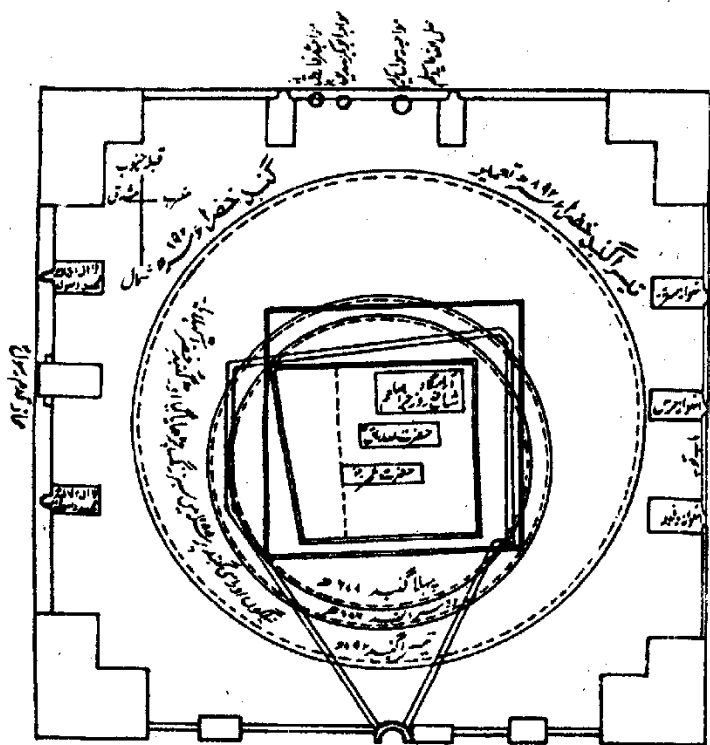

۱۷۷۸ء میں سلطان المصو ر قلا دون نے پہلی مرتبہ چوٹی گنبد بنوایا۔

جس پر رانگ کی پلٹیں چڑھا کر ان پر زرد رنگ کرایا۔

۸۸۶ھ کی آتش زدگی میں گنبد جل جانے کے باعث ۸۸۸ھ میں سلطان قایتباہی نے پتھروں سے بیحد مضبوط گنبد بنوا کر سفید رنگ کرایا۔ اور گنبد شریف ”قبة البیضاء“ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔

تیسرا گنبد نیلگوں رنگ کا ۸۹۲ھ میں سلطان قلیتباہی نے بنایا ۱۲۲۳ھ میں ترکی سلطان نے ازسرنو تعمیر کر کے ۱۲۵۵ھ میں سبز رنگ چڑھایا، یہی گنبد خضراء آج بھی موجود ہے اسی کی دید نصیب ہوتی ہے۔

مواجهہ شریف:

مؤرخین کی بیان کردہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے چہرہ انور کا صحیح رُخ معلوم کرنے کے لیے مختلف اوقات میں چار چیزوں سے رہنمائی حاصل کی جاتی رہی۔ چاندی کی کیل، قندیل، صندوق اور الکوکب الدرّی۔

امام محمد بن محمود بن التجار التونی ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء بیان کرتے ہیں:

ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رُخ انور کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے قبر اطہر سے قبلہ کی طرف آویزاں قندیل کے نیچے کھڑا ہونا چاہیے۔

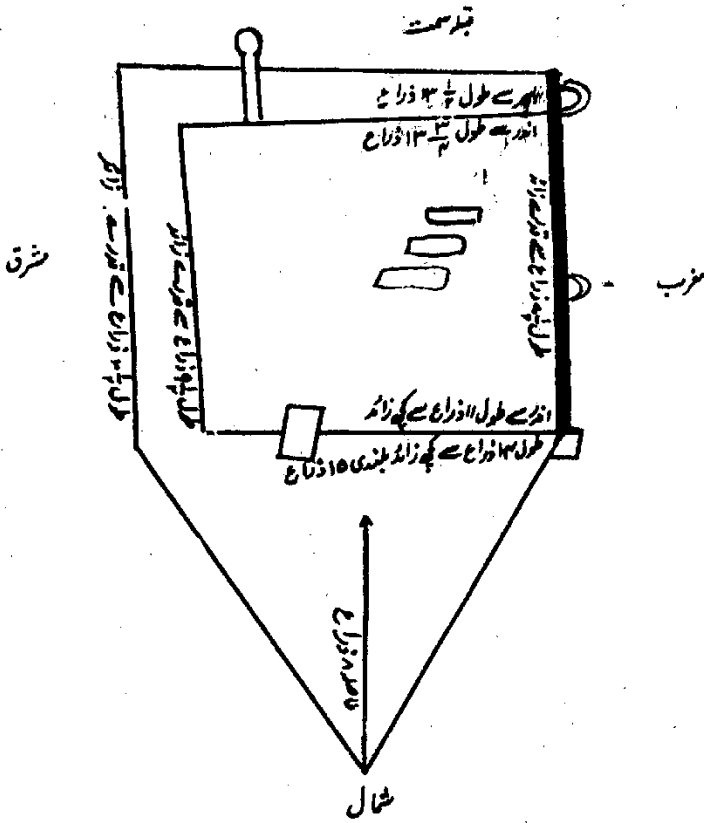
لیکن امام موصوف لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں اس کی واضح علامت چاندی کی کیل ہے۔ جو مقصورہ شریف کی دیوار میں لگی ہوئی ہے۔ جب آدمی اس کیل کے سامنے کھڑا ہو تو قندیل سر پر ہوگی اور چہرہ پر ضیا بالکل سامنے ہوگا۔ اس طرح کھڑے ہو کر سلام بارگاہ خیر الانام میں پیش کیا جائے۔^①

امام زین الدین مراغی التونی ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء نے بھی اسی انداز میں یہی دو علامات بیان کی ہیں۔

علامہ سکھودی التونی ۹۱۱ھ/۱۵۰۵ء علامہ ابن جبیر اندلسی کے بیان کی روشنی میں لکھتے ہیں۔ پہلی آتش زدگی یعنی ۶۶۴ھ/۱۲۶۵ء سے بھی پہلے مواجهہ شریف کی نشاندہی کے لیے ایک صندوق رکھا ہوا تھا۔ جو پانچ بالشت لمبا، تین بالشت چوڑا اور چار بالشت اونچا تھا (بالشت ۹ کی شمار ہوتی ہے) اور اس میں چند متبرک چیز محفوظ تھیں جو ۸۸۶ھ/۱۴۸۱ء میں نذر آتش ہو گیا تھا۔^②

۱۹۱۵ھ/۱۶۰۶ء میں سلطان احمد خان عثمانی نے ”الکوکب الدرّی“ ہدیہ بھیجا۔ جو کبوتر کے انڈے سے بڑا الماس کا ایک ٹکڑا تھا۔ جس کا وزن ۱۴۲ قیراط تھا اور

موتیوں جڑی سونے کی تختی پر نصب تھا۔^۱

علامہ سمھودی التوفی ۹۱۱ھ کی بیان کردہ پیمائش اور صورت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی تعمیر میں مزید تبدیلی رونما ہوئی۔ کیونکہ موجودہ کیفیت اس سے بہت مختلف پائی جاتی ہے۔

① معالم دارالحجر ۱۰۸: ۱۰۸

مولانا محمد عبدالجواد الاصبہی محشی تحقیق النصرہ نے ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۵ء میں لکھا تھا۔ اس وقت کوکب الدردی موجود نہیں اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کس نے اسے اتار دیا۔
 راقم الحروف نے ۵ محرم الحرام ۱۴۰۲ھ/۱۱ اکتوبر ۱۹۸۳ء کو مواجہہ شریف کی نشاندہی کے لیے ان تفصیلات کو قلمبند کیا تھا۔ جالی مبارک کا جنوبی حصہ دو بڑے سرخ ستونوں کے درمیان واقع ہے، جبکہ درمیان میں دو سفید ستونوں میں منقسم پیتل کی ۳ بڑی کھڑکیاں دو حصوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ ان میں سے مشرقی اور مغربی کھڑکی میں تقریباً ۴ رانچ قطر کا ایک ایک سوراخ ہے۔ درمیان والی کھڑکیاں نسبتاً بڑی ہیں، درمیان میں تقریباً ۳ x ۲ فٹ چاندی کی تختی نصب ہے جس پر عربی عبارت کندہ ہے۔ اس فنی تختی کے مغرب میں پیتل کا ایک خوشنما حلقہ بنا ہوا ہے، جس میں ایک اور پھولدار حلقہ بھی ہے اس بڑے حلقہ کا قطر تقریباً ۹ رانچ ہوگا، جو کہ مواجہہ شریف کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے برابر والی مشرقی کھڑکی میں دو سوراخ ہیں۔ پہلا سوراخ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے چہرہ پر ضیا کی نشاندہی کرتے ہیں۔

روشنی کا ایمان افروز انتظام:

مقصودہ شریف اور جالی کے درمیان روشنی کے لیے مختلف اوقات میں پیشہ فنی اور نادروہ روزگار شہدان آویزاں کیے جاتے رہے، جن سے پھوٹنے والی روشنی پر کیف اور ایمان افروز منظر پیش کرتی تھی۔ مقصودہ شریف اور جالی کے درمیان مشرق مغرب اور جنوب میں تقریباً ۳ میٹر کا فاصلہ پایا جاتا ہے، اس حصہ کی چھت سونے اور چاندی کے چھاڑوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ چہرہ انور کے سامنے قبلہ کی طرف بڑی تعداد میں فانوس آویزاں ہیں۔ جن میں ۳۱ فانوس زمر دیا قوت اور ہیروں سے مزین اور مرصع ہیں۔ جو سنہری زنجیروں سے لٹکائے گئے ہیں علاوہ ازیں ۱۰۶ چراغ بھی روشن کیے جاتے ہیں۔

مقصورہ شریف کی دیوار میں روئے مبارک کے سامنے کبوتر کے انڈے جتنا ہیرا لگا ہے۔ جو سنہری تاروں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ آٹھ لاکھ گنی بتایا جاتا ہے۔ اس کی عدیم النظیر چمک اور بے مثال روشنی کے باعث اسے ”کوکب الدری“ کہا جاتا ہے۔ یہ ہیرا سونے کی ایک ایسی تختی پہ جڑا ہوا ہے۔ جس کے چاروں طرف پیش بہا قیمتی جواہرات کے بائیس ٹکڑے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہیرا سلاطین آل عثمان میں سے سلطان احمد خاں اول نے ۱۱۰۰ھ/۱۶۸۹ء کی ابتداء میں حجرہ انور کی نذر کیا تھا اس کے نیچے سونے کا ایک کف لٹکایا گیا ہے۔ جو مکمل طور پر جواہرات سے مرصع ہے۔ جس میں کوکب الدری سے قدرے چھوٹا ایک اور ہیرا لگا ہوا ہے۔ جو ۱۰۳۷ھ/۱۶۳۷ء میں سلطان مراد رابع بن سلطان احمد اول نے ہدیہ بھیجا تھا۔ اس مقام پر ایک سنہری تختی پر ہیرے کے ٹکڑوں سے نہایت نفاست کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ یہ تختی ۱۲۹۱ھ/۱۸۷۷ء میں سلطان محمود کی صاحبزادی نے بھیجی تھی۔

مقصورہ اور جالی کے درمیان کئی اور قیمتی جواہرات پائے جاتے ہیں جن کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مثلاً جواہرات کے جڑاؤ سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نام لکھا ہوا ہے۔ جو ان کے مقصورہ کے اندر مشرقی جانب رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ مرجان اور موتیوں کے بہت سے ہار بھی ہیں۔ اسی حصہ میں جواہرات سے مرصع بہت سے شمعدان بھی ہیں۔ ان میں سے دو اتنے بڑے ہیں کہ ان کا طول ۲ میٹر ہے۔ یہ دونوں شمعدان ۱۲۷۴ھ میں سلطان عبدالجید خان نے بھیجے تھے۔ ان کے علاوہ سلطان محمود کے بھیجے ہوئے دو شمعدان اور بھی ہیں۔ جن کے پہلو میں موتیوں کے جھاڑو مرصع پٹکے خوشبو سلگانے والی مرصع ٹکھیاں رکھی ہیں۔ مختلف اوقات میں امراء اور سلاطین کی طرف سے حجرہ مقدسہ کے لیے جو تحفے بھیجے جاتے رہے ان کی مجموعی قیمت کا تخمینہ سات ملین گنی بتایا جاتا ہے۔^۵

روضہ اقدس میں نقب زنی کی جسارت

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (سورہ توبہ)

سلطان نور الدین محمود شہید بن عماد الدین زنگی التونی ۵۶۹ھ/۱۱۷۳ء نہایت متقی پرہیزگار و ذاکر شاغل شب بیدار اور عادل بادشاہ تھا۔ ۵۵۷ھ/۱۱۶۲ء کو ایک رات نماز تہجد سے فارغ ہو کر سو گیا۔ خواب میں آقائے دو جہاں ﷺ کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوا۔ حضور اقدس ﷺ نے نیل گوں آنکھوں والے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر بعد لیٹا ہی تھا کہ معاً آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا۔ جس سے پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور وضو کر کے نفل پڑھنے لگا۔ مگر نیند غالب آ گئی اور سو گیا۔ اس نے تیسری مرتبہ بھی وہی خواب دیکھا بادشاہ یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اپنے نیک سیرت وزیر جمال الدین کو بلا کر خواب سے آگاہ گیا۔ وزیر بابتدیر نے مشورہ دیا کہ بلاتا خیر مدینہ منورہ روانہ ہو جانا چاہیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔

بادشاہ فی الفور تیار ہو گیا۔ وزیر موصوف اور بیس خاص خدام کو ساتھ لیا۔ تیز روانوں پر بہت سا سامان اور مال و متاع لا کر اسی رات مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ شب و روز سفر کرنے کے بعد سولہویں دن شام کے وقت مصر سے مدینہ طیبہ پہنچا۔

بادشاہ موصوف مدینہ باسکینہ میں داخل ہونے کے بعد نہایت عجز و نیاز اور

ادب و احترام کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا اور ریاض الجنۃ میں ححیۃ المسجد کے نفل ادا کیے۔ پھر متکبر و متردد ہو کر سوچنے لگا کہ کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ بالآخر طے پایا کہ شہر کے تمام لوگوں کی دعوت کی جائے۔ اور ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں اس طرح مطلوبہ اشخاص کی پہچان کر کے انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ وزیر موصوف نے اعلان کرایا کہ بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں۔ وہ اہل مدینہ کو انعامات و کرامات سے نوازیں گے، لہذا ہر آدمی آئے اور سلطان کی سخاوت سے لطف اندوز ہو۔ لوگوں نے آنا شروع کیا اور شاہی تحائف سے بہرہ ور ہونے لگے۔ بادشاہ عطا کے وقت گہری نگاہ سے ہر آدمی کو دیکھتا اور خواب میں دیکھی ہوئی شکلوں کو تلاش کرتا۔ شہر کے ہر صغیر و کبیر، امیر اور فقیر نے شاہی تحائف حاصل کیے مگر جن کی جستجو تھی وہ شکلیں نظر نہ آئیں۔ بادشاہ نے پھر اعلان کرایا کہ کوئی آدمی رہ گیا ہو تو اسے بھی بلایا جائے۔ لوگوں نے کہا سب آدمی آچکے ہیں کوئی باقی نہیں رہا۔

بہت زیادہ غور و خوض اور سوچ بچار کے بعد معلوم ہوا کہ دو مغربی آدمی جو بڑے متقی، پرہیزگار، تارک الدنیا اور گوشہ نشین ہیں وہ نہیں آئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں بھی بلایا جائے لوگ کہنے لگے بادشاہ سلامت! وہ تو بڑے مستغنی ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ خود بے دریغ صدقات و خیرات کر کے ہر آدمی کو نوازتے رہتے ہیں۔ اور دن رات عبادت میں مصروف مشغول رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ یہاں نہیں آئے۔

لیکن شاہی فرمان کے باعث انہیں بادشاہ کے رو برو پیش کرنا ہی پڑا۔ بادشاہ نے انہیں ایک نظر دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہی دو آدمی خواب میں دکھائے گئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم مغربی لوگ ہیں حج کو آئے تھے حج سے فراغت کے بعد مدینہ طیبہ زیارت نبوی کو حاضر ہوئے اور حضور اقدس ﷺ کے پڑوس میں رہنے کی تمنا اور شوق نے ہمیں کا کر دیا، بادشاہ نے ان کی قیام گاہ دریافت کی۔ بتایا گیا کہ وہ روضہ انور کے

قریب ہی ایک رباط میں مقیم ہیں۔ انہیں وہیں ٹھہرنے کا حکم دے کر بادشاہ ان کی قیام گاہ پر گیا۔ تلاش بسیار اور تجسس کے باوجود مال و متاع اور چند کتابوں کے سوا کوئی مشتبہ چیز نظر نہ آئی۔ جس سے خواب کی تعبیر پایہ تکمیل کو پہنچتی۔

بادشاہ کی پریشانی اور فکر ہر گھڑی بڑھتی جا رہی تھی اور ادھر اہالیان مدینہ ان مشتبہ افراد کی سفارش کے لیے جمع ہو رہے تھے کہ یہ بے گناہ ہیں۔ انہیں عبادت و ریاضت سے فرصت کہاں۔ دن بھر روزہ رکھنا، ہر نماز ریاض الجنبہ میں ادا کرنا، روزانہ جنت البقیع کی زیارت اور ہر شنبہ کو مسجد قبا پابندی سے جانا، ان کے معمولات میں شامل ہے ان کی فیاضی کی کوئی انتہا نہیں۔ سال رواں میں قحط کے باعث اہل مدینہ کے ساتھ بچہ بھر دی اور تنگساری کا برتاؤ کیا۔ بڑی فراخ دلی سے روپیہ پیسہ خیرات کیلئے

ایسی باتوں نے بادشاہ کے تفکرات میں اور بھی بیجان پیدا کر دیا۔ بادشاہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے۔ بار خدایا! سمجھ نہیں آ رہا کیا معاملہ ہے۔ دفعۃً بادشاہ کو خیال آیا کہ ان کے مصلیٰ والی جگہ دیکھی جائے۔ ایک پورے پر بچا ہوا مصلیٰ الٹا تو ایک پتھر نظر آیا۔ جب پتھر ہٹایا گیا تو سرگ نمودار ہوئی جو بہت گہری اور بہت دور قبر اطہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ ع

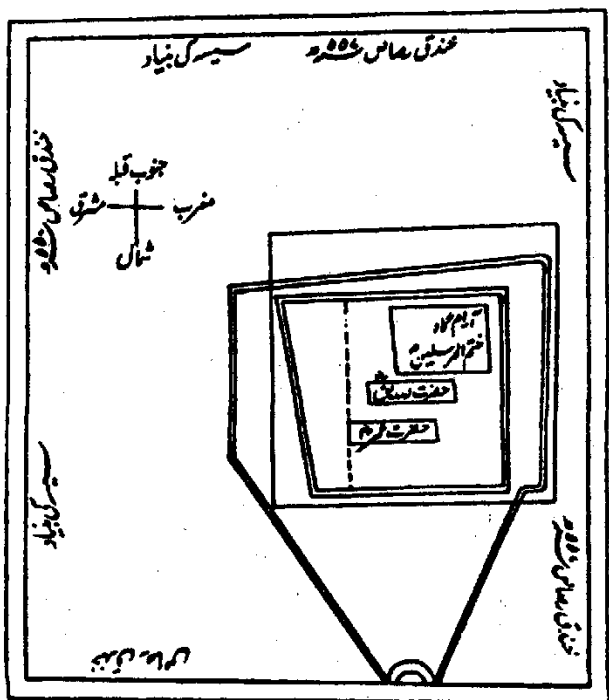
مجھے تھے جسے رہبر وہی رہ زن نکلا

بادشاہ نے انہیں ڈرا دھمکا کر اس مذموم حرکت کا سبب دریافت کیا، چار دنا چار انہیں حقیقت کا انکشاف کرنا ہی پڑا۔ اور اس راز کو بھی افشا کرنا پڑا، جس کے پس پردہ عیسائیت ایک منحوس خواب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں عیسائی ہیں۔ اور عیسائی بادشاہوں نے بے پناہ مال و دولت اور زر کثیر دے کر اس لیے بھیجا کہ کسی طرح حجرہ مقدسہ میں داخل ہو کر سید کائنات، رحمت موجودات ﷺ کے جسد عنبریں کے ساتھ گستاخانہ حرکت کریں اور نکال کر لے جائیں۔ ہم رات بھر کھدائی کرتے اور مشکوں میں مٹی بھر کر رات ہی میں بقیع کے مضافات میں ڈال دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس رات یہ نقب زن قبر اطہر کے قریب پہنچے والے تھے

اس رات سخت بارش ہوئی اور گرج و چمک سے زبردست زلزلہ آیا اور تیز و تند جھکڑ چل رہے تھے۔

سلطان نور الدین ان کی ایمان سوز باتیں سن کر آتش غضب سے بھڑک اٹھا اور انہیں عبرت ناک سزا کا حکم دیا۔ لیکن بادشاہ کی طبیعت میں غیض و غضب کی شدت کے باوجود ایک عجیب رقت انگیز کیفیت بھی طاری تھی۔ کہ اللہ جل جلالہ اور مدنی تاجدار ﷺ نے اس خدمت جلیلہ پر مجھے مامور فرمایا۔ بالآخر انہیں قتل کر کے کیفر کردار تک پہنچایا اسی شام لوگوں نے ان کی منحوس لاشوں کو جلا کر خاکستر کر دیا:

﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَئِنَّ الْعَذَابَ الْآخِرَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

۵۵۵ھ سلطان نور الدین محمود زنگی نے پانی نکلنے تک بنیاد کھدوا کر سیسہ سے بھر دی۔

ان دونوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد سلطان موصوف نے حجرہ میفہ کے چاروں طرف شکست و ریخت سے محفوظ ایسی مضبوط دیوار بنوائی جس کی بنیادیں پانی تک گہری کھود کر سیسہ پلائی ہوئی دیوار سطح زمین تک بنا دی۔ اس پر مسجد کی چھت تک دیوار بنوائی جس میں دروازہ نہیں رکھا۔ تاکہ قبور مقدسہ زمانہ کی چہرہ دستیوں سے محفوظ رہیں۔^① امام زین الدین مراغی نے بھی قدرے اختصار سے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔

علامہ سمهودی المتوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں۔ کہ مذکورہ شخص اندلس کے باشندے تھے اور دار آل عمر بن خطابؓ کے قریب سے نقب لگائی تھی۔ جب کہ دار آل عمر روضہ مقدسہ کے جنوب مشرق میں واقع تھا۔

خسف کا ایک عبرت ناک واقعہ:

چراغِ راکہ ایزد بر فرو زد کسے کوتف زند ریش بسو زد
 شیخ شمس الدین صواب رئیس خدام حرم نبویؐ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک مخلص دوست جن کے امیر مدینہ کے ساتھ گہرے تعلقات تھے میں انہی کی وساطت سے امیر مدینہ سے کام کرایا کرتا تھا ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے۔ حلب کے رافضیوں کی ایک جماعت امیر کے پاس آئی ہے۔ جنہوں نے نہایت قیمتی سامان اور تحائفِ نادرہ امیر کو بطور رشوت دے کر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے اجسام نکال کر لے جانے پر رضامند کر لیا، امیر موصوف مذہبی بے حسی اور حسبِ دنیا کا شکار ہو کر ان کے دام میں پھنس گیا اور انہیں ایسا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ شیخ موصوف کہتے ہیں یہ بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں اسی فکر میں بیٹھا ہی تھا کہ امیر کا قاصد بلانے آ گیا۔ میں حاضر خدمت ہوا۔ امیر نے کہا آج رات کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے۔ ان کے لیے دروازہ کھول دینا اور ان کے کام میں مداخلت نہ کرنا، ”بہت اچھا جناب“ کہہ کر میں واپس آ گیا۔ مگر سارا دن حجرہ مقدسہ کے پاس بیٹھے

① وقاء الوقاء ج: ۱ ص: ۳۶۸ ② محالم دار الحجرة: ۱۳۶ ③ وقاء الوقاء ج: ۱ ص: ۳۶۸

روتے گزر گیا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی آنسو نہ تھے کسی کو کیا خبر کہ مجھ پر کیا گذری۔

عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب لوگ چلے گئے تو میں نے دروازے بند کر دیئے۔ کچھ دیر بعد باب السلام جو امیر مدینہ کے گھر کے قریب تھا۔ کی طرف سے وہ لوگ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے حسب الحکم دروازہ کھول دیا۔ اور وہ اندر آنا شروع ہوئے ان کی تعداد چالیس تھی وہ لوگ پھاؤڑے کدال، ٹوکریاں، کھودنے کے دیگر آلات اور شمع ساتھ لائے تھے۔ میں سخت حیران اور پریشان ہو کر ایک طرف بیٹھا رونے لگا اور سوچنے لگا۔ کہ خداوند! تو قیامت برپا کر دے تاکہ یہ بدطینت اپنے ناپاک عزائم سے باز رہیں۔

وہ لوگ مسجد شریف میں داخل ہو کر حجرہ مقدسہ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن رب ذوالجلال کی قدرت پہ قربان جاؤں جس نے اپنے محبوب و مقبول بندوں کی حفاظت کا ایسا غیبی انتظام فرمایا جسے دیکھ کر عقل ششدر رہ جاتی ہے۔ وہ ابھی منبر شریف تک پہنچنے ہی نہ پائے تھے کہ ساز و سامان سمیت زمین میں دھنس گئے۔

فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ، فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ .

یہ واقعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی توسیع کے پہلے مغربی ستون کی جگہ کے قریب پیش آیا تھا۔

امیر مدینہ ان لوگوں کی واپسی کا منتظر رہا۔ لیکن زیادہ دیر گذر جانے پر اس نے مجھے طلب کیا، میں حاضر خدمت ہوا تو امیر نے پوچھا کیا وہ لوگ نہیں آئے؟ میں نے کہا آئے تھے۔ امیر کہنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟

میں نے جو ماجرا دیکھا تھا لفظ بلفظ کہہ سنایا۔ لیکن امیر کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ انہیں زمین نکل گئی ہو، امیر نے ذرا درشت لہجہ میں کہا۔ ہوش سے بات کرو۔ میں نے کہا آپ تشریف لے چلیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ابھی دھنسنے کے آثار اور کچھ کپڑے وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ امیر نے مجھے سخت تنبیہ کی کہ اس واقعہ سے کسی کو آگاہ نہ کرنا ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ.

علامہ محبت الدین طبری فرماتے ہیں یہ واقعہ بیان کرنے والے سچائی، دیانت، ورع اور تقویٰ میں مشہور تھے۔^۵

اے بسا آرزو کہ خاک شد

ایک اور ناپاک جسارت:

اسی طرح عبیدی حکومت کے چھٹے حکمران ”الحاکم“ کے عہد میں بغض صحابہؓ سے مخور اور عداوت صحابہؓ میں چور، کچھ شریک و عناصر، بد طینت رافضیوں نے بادشاہ کو سبز باغ دکھائے۔ کہ دنیا بھر کے مسلمان مدینہ منورہ میں پروانہ و راجع ہوتے ہیں۔ کیوں نہ مصر ہی میں گنبد خضراء کی طرز کا ایک عالیشان گنبد بنایا جائے اور پھر نبی مکرم ﷺ اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے وجود مدینہ سے نکال کر نئے گنبد میں منتقل کر دیئے جائیں۔ تاکہ لوگ زیارت کرنے مصر آئیں اور تیرا نام دنیا میں روشن ہو۔ اور مصر کے لوگوں کی عزت کو چار چاند لگ جائیں گے۔

”الحاکم“ زندگی مشیروں کی چکنی چڑی باتوں میں آ گیا، اور مصر میں ایک فقید المال عمارت اور شاندار گنبد بے انتہا دولت خرچ کر کے تعمیر کرایا۔ جب وہ ”بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ“ (کڑی کا گھر) مکمل ہو گیا، تو اپنے ایک معتمد اور مقرب آدمی ”ابوالفتوح“ کو ناپاک پروگرام کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ اس بات کا پروپیگنڈہ اتنی کثرت سے کیا گیا، کہ ہر کس و نا کس بادشاہ کے مذموم ارادہ ہے آگاہ تھا۔

ابوالفتوح جب مدینہ طیبہ پہنچا، تو اس کی ملاقات عززین شہر سے ہوئی، ان میں سے ایک قاری صاحب نے یہ آیات تلاوت کیں:

﴿وَإِنْ نَكُفِّرُوا آيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرَانِ لَهُمْ لَا أَيْمَانُ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ . أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَفَرُوا بِآيْمَانِهِمْ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ دَنَوْا مِنْكُمْ وَهُمْ بَدَأُوا بِالرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوا بِدِينِكُمْ وَأُولَى مَرَّةٍ

اَتَخْشَوْنَهُمْ قَالَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱﴾

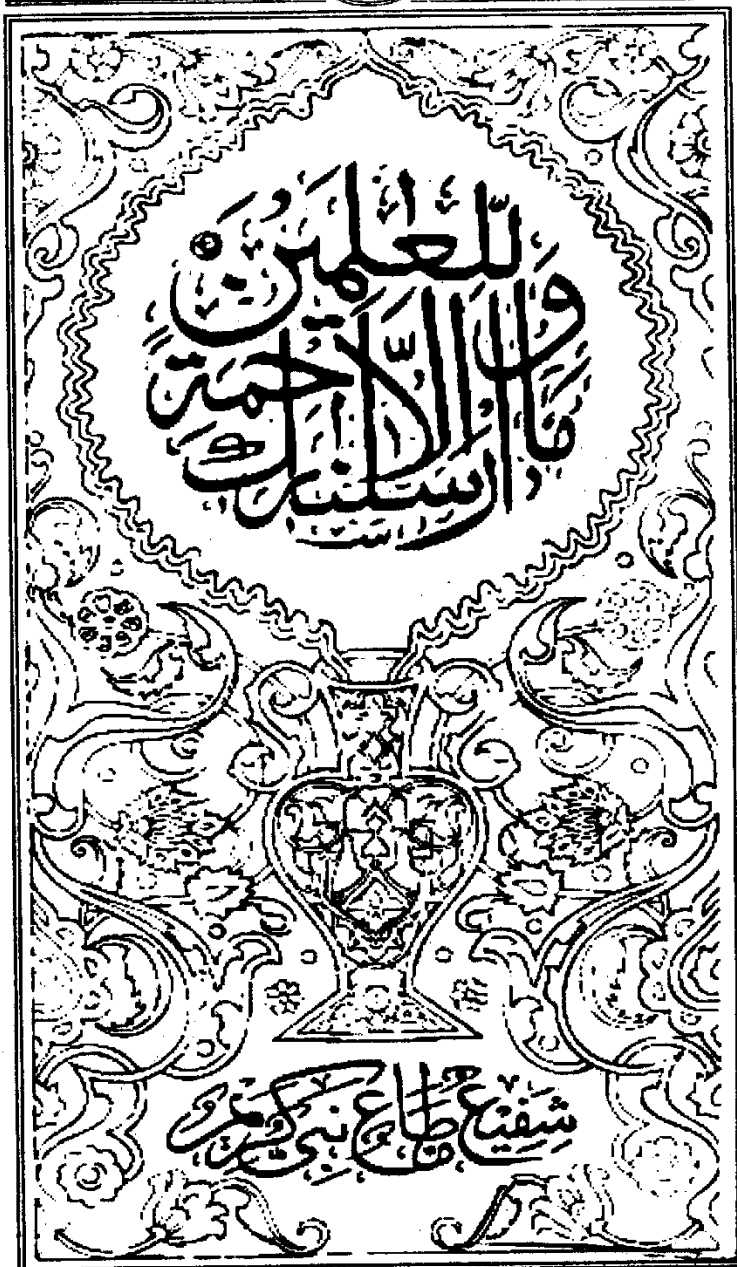
”اور اگر وہ لوگ عہد کر لینے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے سرغنوں کو قتل کر دو۔ بے شک ان کی قسمیں باقی نہیں رہیں۔ تم ان سے لڑائی کیوں نہیں کرتے۔ جنہوں نے قسم توڑ دی اور اللہ کے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا۔ اور انہوں نے پہل کی ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اگر تم ایماندار ہو۔“

تلاوت کچھ ایسی با عظمت اور رقت انگیز انداز میں ہوئی کہ حاضرین میں ایک دلولہ اور زبردست جیجان پیدا ہو گیا۔ اور وہ ابو الفتوح کو کیفر کردار تک پہنچانے پر تل گئے۔ لیکن شہر خواہاں کی عظمت اور خدا داد حکمرانی کے باعث وہ اس سے دست کش رہے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو الفتوح کو جان کے لالے پڑے گئے اور وہ سخت خوفزدہ ہو کر کہہ رہا تھا: خدا کی قسم! اگر میرا سر قلم کر دیا جائے تب بھی پرواہ نہیں۔ مگر میں قبر مبارک کی طرف برے ارادہ سے ہاتھ تک نہیں اٹھاؤں گا۔ اس رات ایسی تند و تیز آندھی آئی جس سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کرۂ زمین اپنی جگہ سے ہٹ کر کہیں دوسری جگہ پہنچ گیا ہے۔ باد صراوٹ بمعہ پالانوں کے اور گھوڑوں کو زینوں سمیت گیند کی طرح پٹخ پٹخ کر مار رہی تھی۔

ابو الفتوح اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر سخت اندوہگین ہوا اس کا دل خوف خداوندی سے کانپ اٹھا اور بادشاہ کے ظلم و ستم کا خیال کا فور ہو چکا تھا۔ اس نے صدق دل سے اس ناپاک ارادہ سے توبہ کر لی اور عزت و عظمت اور امن و سلامتی کے ساتھ وطن لوٹ گیا۔^۱

① سورہ التوبہ: ۱۲، ۱۰

② معالم دارالحرۃ: ۱۳۷، وقاء الوقائع: ۱: ۳۷۰

زیارتِ گنبدِ خضراء

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کے دل عشقِ مصطفوی سے سرشار اور حبِ نبوی میں ہمہ وقت
بے قرار رہتے تھے۔ انہیں جب لقاءِ رخِ زیبا کا اشتیاق بے چین کرتا تو بے تاب
و اداس لگا ہوں کو تروتازگی سے معمور کرنے کی خاطر پروانہ وار اپنے محبوبِ آقا کی
زیارت سے شرف بار ہوتے، طلعتِ زیبا کی ادنیٰ سی جھلک قرار و سکون اور حیاتِ
نو کی نوید ثابت ہوتی۔ بادہِ عشق کے سرمستوں کے لیے زیارتِ محبوب ﷺ لازوال
دولت تھی۔ رخِ انور کا دیدار ان کے ایمان میں تروتازگی اور زندگی میں سرور پیدا
کردیتا تھا۔

اگرچہ محبوبِ انس و جاں ﷺ کے دنیا سے پردہ پوش ہو جانے پر چہرہ بے
ضیاء کے دیدار کی سعادت سے محرومی تو ضرور ہوئی۔ لیکن پیکرِ جود و سستی، سراپا رحمت
ﷺ کی شانِ بندہ نوازی اور خوئے بندہ پروری کا یہ عظیم الشان کرشمہ ہے کہ آپ نے
آنے والی امت کو زیارت کی ایمان افروز نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ بلکہ مشائقانِ
دیدار کو شرفِ زیارت کی عظیم بشارتوں سے نوازتے ہوئے۔ عالمِ آب و گل سے
دار البقا کو تشریف لے گئے۔ اور اب قیامت تک عشاقِ پروانہ وار روضہ اقدس پر
حاضری کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوتے رہیں گے۔ آپ کی تربت مقدس کی
زیارتِ فضیلت، عظمت اور اہمیت سے متعلق محسنِ کائنات ﷺ کی گہرا فشانی کی
روح پرور جھلک ملاحظہ ہو، چند احادیثِ مبارکہ نقل کی جاتی ہیں تاکہ ہر مسلمان کے
دل میں حاضری کا شوق فزوں تر ہو اور انتظارِ دید میں گدازِ دل نصیب ہو جو سفرِ
آخرت کا بہترین زادِ راہ ہے۔

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي^①

”جس نے میری قبر کی زیارت کی۔ اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔“

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي^②

”جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، گویا کہ اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔“

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي^③

”جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، گویا کہ اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔“

مَنْ حَجَّ فَرَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي^④

”جس آدمی نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت سے مشرف ہوا تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہو۔“

مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تَحْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ^⑤

”جو آدمی صرف میری زیارت ہی کو آئے اس کے سوا کوئی دنیوی غرض نہ ہو۔ تو مجھ پر حق عائد ہوتا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔“

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص میری قبر کی زیارت سے مشرف ہوا وہ قیامت کے دن میرے

① جامع الصغیر ج ۱: ۱۷۱ شفا قاضی عیاض ج ۲: ۷۴ ② کنز العمال ج ۵: ۱۳۵

③ شفا قاضی عیاض ج ۲: ۶۸ ④ سنن الکبریٰ ج ۵: ۲۲۶

⑤ فتح القدر ج ۳: ۳۰۳ و کتاب ج ۲: ۲۷۹

پڑوس میں ہوگا۔ اور جس نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی۔ اور وہاں کی تنگی و تکالیف پر صبر و شکر کیا تو میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دوں گا اور شفاعت کروں گا۔ اور جسے حرم مکہ یا حرم مدینہ میں موت نصیب ہوئی تو وہ آدمی قیامت کے دن امن والے لوگوں میں اٹھایا جائے گا“۔^①

علامہ زر قانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور تابعداروں کے حق میں گواہی دیں گے۔^②

سیدنا انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد بیان کرتے ہیں:

”جو شخص مدینہ منورہ میں صرف میری زیارت کی غرض سے آئے اور نیت خالص ثواب کی ہو۔ تو وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا اور میں اس کی شفاعت کروں گا“۔^③

محسن کائنات رحمت موجودات علیہ افضل الصلوٰۃ و اکمل التحیات کے امت پر جس قدر بے حد و بے پایاں عظیم و جزیل احساناٹھ ہیں ان کا تقاضا ہے کہ وسعت اور قدرت حاصل ہو تو اس دربار گوہر بار کی زیارت سے ضرور شرف بار ہو۔ جس کی تائید و توثیق حضور اقدس ﷺ کے ارشادات سے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا:

”مدینہ شرف میں میرا گھر ہے۔ اسی میں میری قبر بھی ہوگی لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ میری قبر کی زیارت کو آئیں“۔^④

لیکن وسعت اور قدرت کے باوجود قبر اطہر کی زیارت نہ کرنا اس نعمت بے پایاں سے نہ صرف محرومی ہے بلکہ شفیق و رحیم آقا کے ساتھ سراسر ظلم و جفا اور سفاکی ہے۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي۔^⑤

① کنز العمال ج ۵: ۱۳۵ مشکوٰۃ: ۲۴۰ ② زر قانی ج ۸: ۳۳۱ ③ جامع صحیح ج ۲: ۱۷۱ شفا قاضی

عیاض ج ۲: ۷۴ ④ بحوالہ فضائل حج ⑤ کنز العمال ج ۵: ۱۳۵

”جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔“

رحیم و کریم آقا ﷺ کی خوئے بندہ نوازی و بندہ پروری پہ قربان جاؤں کس دل آویزاں سے زائرین کی جھولیوں کو کرم کے گہر ہائے گراں مایہ سے بھر رہے ہیں۔ اور کس شفقانہ اور مربیانہ انداز سے اپنی شفاعت کی نوید جاں فرساں رہے ہیں۔

علامہ زرقانی ”شفاعت“ کی تصریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”یہ نوید شفاعت زائرین کے لیے مخصوص نوعیت کی ہوگی۔ جس کا مصداق زائرین کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ شفاعت خواہ نعمتوں کے اضافہ کے لیے ہو یا قیامت کے دن کی ہولناکی میں تخفیف کی ہو، جنت میں بلا حساب دخول کے لیے ہو یا بلندی درجات کی ہو یا حق تعالیٰ کے دیدار کے لیے ہو۔“

زیارت گنبد خضراء نابغہ امت کی نظر میں:

امت کے نابغہ و اجلہ علماء کرام زیارت گنبد خضراء کو نہ صرف سنت قرار دیتے ہیں۔ بلکہ اس رفیع المرتبت عمل کے وجوب کے قائل بھی ہیں۔ جیسا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ/۱۴۳۲ء لکھتے ہیں:

انما من الفضل الاعمال واجل القربات الموصلة الى ذی الجلال
وان مشروعتها محل اجماع بلا نزاع. والله الهادی الى
الصواب.

امام الائمہ امام ابن الھمام المتوفی ۸۶۱ھ/۱۴۵۷ء فرماتے ہیں:

”ہمارے مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیارت قبر اطہر افضل المندوبات میں سے ہے۔ جو آدمی زیارت کی قدرت اور وسائل کا متحمل ہو اس کے لیے واجب کے قریب درجہ رکھتی ہے۔ میرے نزدیک صرف قبر النبی ﷺ کی زیارت کی نیت کرنی

چاہیے اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو اور دوبارہ زیارت کی سعادت نصیب ہو تو قبر مبارک اور مسجد نبوی شریف دونوں کی نیت کر لی جائے۔ کیونکہ اس میں مقصود کائنات ﷺ کی تعظیم و توقیر اور رفعت شان پائی جاتی ہے۔ صرف قبر مقدس ہی کی نیت کرنا آپ کے اس ارشاد کے عین مطابق ہے۔ ”جو شخص صرف میری زیارت ہی کے لیے آیا ہو اس کی کوئی اور غرض نہ ہو تو میرے ذمہ لازم ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔“^①

المحقق الفقیہ علامہ محمد آمین المعروف ابن عابدین التونی ۱۲۵۲ھ/۱۸۳۶ء بھی امام ابن الحمام کے قول کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ علامہ خیر ملی شافعی نے علامہ ابن حجر عسقلانی کے اس قول کی توثیق کی ہے کہ صاحب استطاعت پر زیارت گنبد خضر واجب ہے۔^②

علامہ علی بن سلطان محمد القادری التونی ۱۰۴۱ھ/۱۶۰۵ء ارقام فرماتے ہیں: مسلمانان عالم اس بات پر متفق ہیں کہ سرور کونین رحمت دارین ﷺ کے روضہ اطہر کی زیارت افضل ترین عبادات اور بلند پایہ نیکیوں میں سے ہے۔ درجات علیٰ اور مقامات عظمیٰ کے حصول کا کامیاب ذریعہ اور پر امید وسیلہ ہے۔ اس کا درجہ واجب کے قریب ہے۔ بلکہ بعض علماء نے واجب قرار دیا ہے جو شخص وسائل اور وسعت کا حامل ہونے کے باوجود روضہ انور کی زیارت سے محروم رہے تو یہ بہت بڑی شقاوت اور جفا ہے۔ چاروں فقہی مسالک اس کی محبوبیت اور سنیت پر متفق ہیں۔^③

مذکورہ بالا حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے محدث اعظم علامہ خلیل احمد مہاجر مدنی التونی ۱۳۳۷ھ رقمطراز ہیں۔ ”بعض مخالفین کے سوا تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ سید المرسلین ﷺ کی زیارت افضل الطاعات اور بلند درجات کے حصول کا انتہائی مؤثر اور کامیاب ذریعہ ہے اور اس کا درجہ واجبات کے

① فتح القدیر ج ۳: ۹۴ ② رد المحتار ج ۱: ۲۷۹ ③ بحوالہ فضائل حج شیخ الحدیث محمد زکریا

قریب ہے۔ بلکہ جس آدمی کو وسعت اور قدرت حاصل ہو اس کے حق میں زیارت قبر مبارک واجب ہے۔ اس کا ترک کرنا انتہائی بڑی غفلت اور سخت جو رجحان ہے۔ حضور انور ﷺ کا یہ فرمان کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا یہ اس کے وجوب کی صریح دلیل ہے۔

عشق نبوی درد معاصی کی دوا ہے
آمد تری اے ابرکرم رونق عالم
ظلمت کدہ دہر میں وہ شمع ہدی ہے
فرمان دو عالم تیری توقع سے نافذ
تیرے ہی لیے گلشن ہستی یہ بنا ہے
لے جائے گارہرو کو وہ منزل سے بہت دور
تیری ہی شفاعت پہ رحیمی کی بنا ہے
جو جادہ سفر کا تیرے جادہ کے سوا ہے

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین مسجدوں کے سوا سفر نہ کیا جائے۔ مسجد حرام، بیت المقدس اور میری مسجد۔
اس فرمان نبوی ﷺ کے پیش نظر بعض علماء کرام نے مزار پاک صاحب لولاک ﷺ کی زیارت کے ارادہ سے سفر کرنا منع لکھا ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ نیت مسجد نبوی کی زیارت کی ہو اور وہاں پہنچ کر روضہ انور کی زیارت بھی حاصل ہو جائے گی۔

لیکن جمہور علماء کے نزدیک مذکورہ حدیث شریف میں تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر کی ممانعت مقصود ہے۔ کیونکہ یہ تین مساجد شرف و عظمت کے اعتبار سے امتیازی شان کی حامل ہیں۔ جب کہ دوسری تمام مساجد مساوی درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں کوئی خصوصی وجہ امتیاز نہیں پائی جاتی۔

علامہ ابن حجر عسقلانی التوفی ۸۵۲ھ ۱۴۲۲ء امام احمد کی بیان کردہ حسب

① بذل المجہود ج ۳: ۳۳ ② توفیق: یعنی آپ کی اجازت اور آپ کے دستخطوں سے نافذ ہوا

③ بخاری شریف ج ۱: ۱۵۸ مسلم شریف ج ۱: ۴۴

ذیل روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”کسی آدمی کو جائز نہیں کہ وہ نماز پڑھنے کی غرض سے ان تین مساجد کے سوا کسی دوسری مسجد کی طرف سفر کرے۔“

اس حدیث میں تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ جبکہ غیر مساجد کی زیارت کا قصد جائز ہے۔ جیسا کہ کسی بزرگ رشتہ دار دوست طلب علم تجارت یا سیر و تفریح کے لیے سفر جائز ہے۔

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ لِلصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا إِلَى الثَّلَاثَةِ.

یہ حدیث ان حضرات کے قول کی تردید کرتی ہے۔ جو حضور اقدس ﷺ کی قبر اطہر اور صلحاء کی قبور کی زیارت سے منع کرتے ہیں۔

محدث کبیر امام نووی المتوفی ۶۷۶ھ/۱۲۷۷ء تحریر فرماتے ہیں:

”تین مساجد کے علاوہ صلحاء کی قبور اور دور دراز سفر اختیار کرنے میں علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اسے حرام قرار دیتے ہیں اور بعض جواز کے قائل ہیں۔ ہمارے علماء کے نزدیک صحیح بات وہی ہے جسے امام الحرمین اور محققین علماء نے اختیار کیا ہے۔ کہ مساجد ثلاثہ کے علاوہ کسی جگہ کے لیے سامان سفر باندھنا نہ تو حرام ہے اور نہ ہی مکروہ۔“

محدث شہیر علامہ علی بن سلطان محمد القاری المتوفی ۱۰۱۳ھ/۱۶۰۵ء فرماتے ہیں:

حدیث لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اَنْبِیَاءِ وَ اَوْلِیَاءِ کی قبور کی زیارت کے مانع نہیں ہے کیونکہ زیارت قبور کا حکم حدیث صریح سے ثابت ہے۔ جیسا کہ سیدنا امین بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُودُوهَا فَإِنْ فِي زِيَارَتِهَا تَذَكُّرَةٌ.

① فتح الباری ج ۳: ۶۵ ② فتح الباری ج ۳: ۶۶ ③ شرح مسلم شریف ج ۱: ۴۳۳

④ سنن ابوداؤد ج ۲: ۴۳۲ کتاب الجنائز۔

”میں نے زیارت قبور سے تمہیں منع کیا تھا۔ سو قبروں کی زیارت کرو بیشک زیارت قبور سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔“

مذکورہ حدیث میں سفر کی ممانعت تین مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھنے کے متعلق ہے۔^۱

محدث جلیل علامہ خلیل احمد انہوی دیوبندی مہاجر مدنی التوفی ۱۳۳۷ھ تحریر فرماتے ہیں:

ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک زیارت قبر سید المرسلین (ہماری جان آپ پر قربان) اعلیٰ درجہ کی قربات اور بے حد ثواب اور موجب حصول درجات ہے۔ بلکہ واجب کے قویب ہے۔ اگرچہ شدر حال اور بذل جان و مال سے نصیب ہو۔ سفر کے وقت آپ کی زیارت کی نیت کرے اور ساتھ ہی مسجد نبوی اور دیگر مقامات و زیارت گاہ ہائے متبرکہ کی بھی نیت کرے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ علامہ ابن ہمام کے فرمان کے مطابق قبر مبارک ہی کی زیارت کی نیت کرے۔ پھر جب وہاں حاضری نصیب ہوگی تو مسجد نبوی شریف کی زیارت سے بھی مشرف ہو جائے گا۔ اس صورت میں جناب رسالتآب ﷺ کی زیادہ تعظیم و تکریم بھی ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کا ارشاد بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ ”جو میری زیارت کو آیا۔ کہ میری زیارت کے سوا کوئی حاجت نہ ہو۔ تو میرے ذمہ لازم ہے کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔“

اور علامہ جامی سے منقول ہے کہ وہ صرف روضہ اقدس کی زیارت کو تشریف لے گئے اور یہ سفر حج کے علاوہ تھا۔ عشاق اور محبین کا یہی طرہ امتیاز ہے۔

اور رہا معاملہ حدیث ”لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ“ کا تو اس حدیث میں قبر اطہر کی زیارت کی ممانعت کا کہیں ذکر تک موجود نہیں ہے۔ بلکہ صاحب فہم اگر غور کرے تو یہی

حدیث بدلائل النص جواز پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ جو علت مساجد ثلاثہ کو دیگر مساجد اور مقامات سے مستثنیٰ ہونے کی قرار پائی ہے وہاں مساجد کی فضیلت ہی تو ہے۔ اور بقعہ شریفہ میں فضیلت تو بے انتہاء ہے۔ اس لیے وہ زمین مقدس جو سید الکونین رحمت دارین ﷺ کے اعضاء مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے وہ علی الاطلاق افضل ہے۔ یہاں تک کہ وہ کعبۃ اللہ عرش عظیم اور کرسی سے بھی افضل اور اکرم ہے چنانچہ فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

اور جب کعبۃ اللہ کی فضیلت کی وجہ سے تین مسجدیں عموم نہی سے مستثنیٰ ہو گئیں تو بقعہ مبارکہ فضیلت عامہ کے باعث بدرجہ اولیٰ مستثنیٰ ہوگا۔

حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی المتوفی ۱۳۶۲ھ ۱۹۴۳ء رقمطراز ہیں:

حدیث میں جو وارد ہے کہ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، وہ سفر الی القبر الشریف کی نہی پر دلالت نہیں کرتا۔ کیوں کہ یہاں استثناء مفرع ہونے سے مستثنیٰ منہ مقدر ہے اور بوجہ اقرب فی التجانس ہوگا وہ احق للتعین ہوگا۔ اور جنس قریب مساجد ثلاثہ کی ظاہر ہے پس تقدیر اس طرح ہوگی۔ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى مَسْجِدٍ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ اس صورت میں مطلقاً مشاہد و مقابر کی طرف سفر کرنا حدیث مذکور میں سکوت ہوگا اور نہی پر دال نہ ہوگا۔

اور اس کی تائید ایک صریح حدیث سے ہوتی ہے جسے مولانا مفتی صدر الدین خاں دہلوی مرحوم و مغفور نے اپنے رسالہ منہی المقال میں اس طرح نقل کیا ہے فی مسند احمد عن ابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینبغی للمطی ان یشد رحالہ الی مسجد ینبغی فیہ الصلوۃ غیر المسجد الحرام و المسجد الاقصیٰ و مسجدی ہذا۔ اور معنی اس کے یہ ہیں کہ دوسری مساجد کی طرف جن میں کہ تقاعف ثواب کا وعدہ نہیں ہے۔ اس نیت سے سفر کرنا کہ وہیں نماز

پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوگا۔ تقول علی السارِع ہے۔ اس لیے منہی عنہ ہے اور مقابر خاصہ میں برکات خاصہ ثابت ہیں پھر (حدیث) زوروا القبور میں بھی اطلاق اذن ہے۔ البتہ یہ شرط ضرور ہے کہ اور مقاصد لازم نہ آئیں۔

اس موضوع پر امام تاج الدین سبکی نے ”شفاء السقام“ میں اور علامہ سید محمد یوسف بنوری نے ”معارف السنن ج ۳: ۳۲۹ تا ۳۳۳“ پر نہایت مفید اور مفصل بحث فرمائی ہے اہل علم حضرات ان سے استفادہ فرما سکتے ہیں۔

خیر القرون میں زیارت روضہ انور کا ولولہ:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل عشق نبوی سے لبریز اور دیدار نبوی کے لیے ہمہ وقت بے قرار رہتے تھے۔ آپ کی رحلت کے بعد بھی دور دراز علاقوں سے سفر کی جان لیوا صعوبتیں خندہ پیشانی سے برداشت کر کے حبیب کردگار مدنی تاجدار ﷺ کے روضہ پر انوار کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔ جیسا کہ عاشق صادق مؤذن سید الابراہیم سیدنا بال رضی اللہ عنہ کو جب مولائے کل سید الرسل ﷺ کی یاد ستائی، تو وہ ملک شام سے کشاں کشاں دربار گہر بار سید الاتقیاء والا برار رضی اللہ عنہم میں حاضری دیتے، اور قبر اطہر کی زیارت باسعادت سے سکون قلبی کی لازوال دولت سے باریاب ہوتے تھے۔

امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوا۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ دربار فاروقی میں عرض پرداز ہوئے کہ اگر اجازت مرحمت ہو تو میں بیت المقدس میں سکونت اختیار کر لوں امیر المومنین نے مؤذن کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اس طرح وہ بیت المقدس میں اقامت گزریں ہو گئے اور وہاں نکاح بھی کر لیا۔

ایک دن محبوب کائنات ﷺ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا: بلال! یہ کیسی جفا ہے کہ آپ میری زیارت کو بھی نہیں آتے، خواب نے آپ کو چونکا

دیا، غمگین، خوف زدہ اور سخت پریشان ہوئے۔ آپ کو اضطراب و اضطراب نے لمحہ بھر بھی چین نہ لینے دیا۔ اور اس وقت بارگاہ معارف پناہ نبویؐ میں حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔

جب سرور کونین، رحمت دارین ﷺ کے حضور فیض گنجور میں حاضر ہوئے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور دل سخت شرمسار اور بے قرار تھا۔ مگر زیارت قبر مشکبار سے تمام اضطراب کا فور ہو گیا، اور دل کو سکون و طمانیت نصیب ہوئی۔

جب آپ کی آمد کی اطلاع شہزادگان حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو ہوئی، تو وہ ملاقات کو تشریف لائے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بستان مصطفویؐ کے ان غنچوں کو دیکھ کر ان سے چٹ گئے، صاحبزادگان نے اذان کی فرمائش کر دی، جس پر مؤذن رسول ﷺ بادل خواستہ تقییل ارشاد میں اذان کہنے پر آمادہ ہو گئے۔ موصوف مسجد کی چھت پر اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں اپنے آقا کی موجودگی میں اذان کہتے تھے۔ جب آپ نے اذان شروع کی تو لوگوں میں کہرام مچ گیا۔ اشهد ان لا اله الا الله کی صدا بلند ہوئی ہی تھی کہ مرد و زن اور خورد و کلاں بے تاب ہو کر آہ و فغاں کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے، تاجدار مدینہ شاہ حرم ﷺ کی یاد نے سب کو تڑپا دیا ہر جانب آہ و بکا کی دل دوز آوازیں سنائی دیتی تھیں، ہر آدمی نوحہ کنناں اور اشکبار تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا دل بھی یاد یار سے بے قرار ہو گیا اور غم و اندوہ کا اس قدر غلبہ ہوا کہ اذان پوری کرنے کی سکت نہ رہی اور چھت سے اتر آئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے دور دراز علاقہ سے یہ سفر صرف زیارت قبر اطہر ہی کے لیے اختیار فرمایا تھا۔^۱

امام سہروردی التوفی ۹۱۱ھ فرماتے ہیں کہ امام ابن عساکر نے یہ روایت جید

سند کے ساتھ بیان کی ہے۔

امام نووی المتوفی ۶۷۶ھ بھی اس کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا مذکورہ سفر صرف سرور کوں و مکاں فخر زمین و زماں ﷺ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے تھا۔^①

سیدنا نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی کسی سفر سے واپس مدینہ کریمہ تشریف لاتے تو سب سے پہلے قبر اطہر پر حاضر ہو کر یوں سلام پیش کرتے۔

الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ.^②

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا۔ کہ آپ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حضور انور ﷺ کی قبر مبارک پر سلام پیش کرتے کبھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! میں نے ایک بار نہیں سو بار سے زائد مرتبہ دیکھا کہ قبر اطہر کے پاس کھڑے ہو کر نیاز مندانہ سلام پیش کر رہے ہیں: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ السَّلَامُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَى أَبِي.^③

سیدنا عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو مقصود کائنات ﷺ کی قبر مبارک کے پاس کھڑے دیکھا وہ حضور انور ﷺ اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں درود و سلام پیش کر رہے تھے۔^④

قاضی عیاض رقطراز ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ملک شام سے قبر اطہر کی زیارت کے لیے تشریف لائے مدینہ طیبہ پہنچے پر امام الانبیاء ﷺ کی بارگاہ معارف پناہ میں سلام پیش کیا اور واپس ملک شام لوٹ گئے۔^⑤

① تہذیب الاسماء واللفاظ ج ۱: ۱۳۶ ② سنن الکبریٰ ج ۵: ۲۳۵ مصنف عبدالرزاق ج ۳: ۵۷۶

③ شفاء القام: ۷۲ ④ مؤطا امام مالک ج ۱: باب زیارة قبر النبی ﷺ۔

⑤ شفاء قاضی عیاض ج ۴: ۷۰

امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب ملک شام زیر نگیں ہوا، بیت المقدس کے باشندوں نے جنگ پر صلح کو ترجیح دی اور سیدنا کعب الاحبار مشرف باسلام ہو کر خلیفہ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں بیحد مسرت ہوئی کہ ایک جلیل القدر عالم حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہے۔ بعد ازاں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ کریمہ کو واپس ہونے لگے تو آپ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو پیش کش کی کہ وہ بھی ان کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے چلیں اور مقصود کائنات ﷺ کے مرقداقدس کی زیارت سے شرف بار ہوں۔

کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے دعوت فاروقی کو ممنونیت کے ساتھ قبول کیا اور ان کی معیت میں زیارت قبر نبوی ﷺ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ طویل اور صبر آزماسفر طے کر کے جب مدینہ کریمہ میں قدم رنجہ فرما ہوئے تو سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ مرقد مطہر پر حاضری دی اور بارگاہ خیر الانام ﷺ میں ہدیہ سلام پیش کیا۔^۱

سیدنا عمر بن عبدالعزیزؒ ملک شام سے مدینہ بارگاہ رسالت پناہ ﷺ میں سلام پیش کرنے کی خاطر مستقل طور پر قاصد بھیجتے تھے۔ جو ہدیہ سلام بارگاہ خیر الانام میں پیش کر کے واپس لوٹ جاتا۔ جب کہ ان کا یہ فعل تابعین کے وسط زمانہ میں صادر ہوا۔^۲ مگر کسی نے بھی اس پر اعتراض نہ کیا۔

امام تقی الدین سبکی التوفی ۷۴۶ھ/۱۳۴۵ء فرماتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا مذکورہ سفر صحابہؓ کے وسط زمانہ میں اور سیدنا عمر بن عبدالعزیزؒ کا طرز عمل تابعین کے وسط زمانہ میں پیش آیا۔ ان کے یہ سفر صرف قبر اطہر کی زیارت اور مقصود کائنات ﷺ کی بارگاہ جہاں پناہ میں سلام پیش کرنے کی خاطر تھا۔ اس کے سوا انہوں نے نہ تو کسی دنیوی مقصد کی خاطر یہ سفر کیا اور نہ ہی کوئی دینی کام پیش نظر تھا اور نہ ہی یہ سفر مسجد نبوی

۱ شفاء النقام ۵۶: ۵۶ زرقانی ج ۸: ۳۴۲ • شفاء قاضی عیاض ج ۲: ۲۹

شریف کی زیارت کے لیے تھا۔ بلکہ صرف اور صرف مرقہ مقدس کی زیارت مقصود و مطلوب تھی۔

محمد بن عبد اللہ بن عمرو العتقی بیان کرتے ہیں۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائی تو میں زیارت قبر اطہر سے مشرف ہوا۔ ہدیہ صلوة و سلام پیش کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک شتر سوار بدویانہ صورت قبر مبارک پر حاضر ہو کر یوں گویا ہوئے۔

یا خیر الرسل ﷺ اللہ جل جلالہ نے آپ پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ جس میں یہ ارشاد بھی ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

”اور جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اگر وہ بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہو جاتے اور اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور شفیع المذنبین بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تو ضرور اللہ کریم کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پاتے۔“

پھر وہ صاحب یوں عرض کرنے لگے اے حبیبِ خدا! میں آپ کی بارگاہ معارف پناہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلب گار ہوں اور آپ کی شفاعت کا خواست گار بھی ہوں۔ اس کے بعد وہ بدوی زار و قطار رونے لگے اور زبان پر یہ اشعار تھے:

یا خیر من دفنت بالقاع اعظمۃ
فطاب من طیہن القاع والاکم
اے بہترین ذات! ان سب لوگوں میں سے جن کی ہڈیاں ہموار زمین میں دفن کی گئیں اور ان کی وجہ سے زمین اور ٹیلوں میں نفاست پھیل گئی۔

نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم
جس مبارک قبر میں آپ راحت گزریں ہیں اس پر میری جان قربان ہو۔ اس میں عفت
جو دو سخا اور عنایات و کرامات ہیں۔

انت الشفیع الذی ترجی شفاعۃ علی الصراط اذا ما زلت القدم
آپ ایسے سفارش کرنے والے ہیں جن کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں جس وقت
پل صراط پر لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے۔

وصاحبک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ماجر القلم
اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ سب پر میری طرف سے
سلام پہنچتا رہے۔ جب تک دنیا میں لکھنے کے لیے قلم چلتا رہے۔

آخر میں وہ صاحب اپنے گناہوں سے استغفار کر کے رخصت ہو گئے۔ اور
تھی کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں مجھے رحمت للعالمین ﷺ کی
زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بدوی کو بشارت سنا دو کہ اللہ کریم نے میری
سفارش سے اس کی مغفرت فرمادی ہے۔^①

علامہ شہاب الدین الخفاجی فرماتے ہیں:

سلف صالحین کا معمول تھا کہ وہ رحمت دو عالم ﷺ کی خدمت میں ہدیہ
سلام بذریعہ خط یا قاصد بھیجتے تھے۔^②

نکل جائے دم ان کے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے
قاضی عیاضؒ، اسحاق بن ابراہیم الفقیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حجاج مدینہ منورہ
اس ارادہ سے جائیں کہ وہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے۔ ریاض الجنۃ منبر نبویؐ قبر
اطہر کی زیارت سے شرف بار ہوں گے اور جہاں آپ کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے تھے
اس مصلیٰ والی جگہ اور جن ستونوں سے تکیہ لگاتے تھے ان سے برکت حاصل کریں گے۔^③

① شفاء القام: ۶۲ ② نسیم الریاض ج ۳: ۵۱۶ ③ الخفاج: ۲: ۶۹

سفر سوئے دیار حبیبؐ

(دور)

آداب زیارت

جب اس مقدس سفر کے اختیار کرنے کی سعادت میسر آئے تو نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی ہو۔ کوئی شائبہ بھی ریا، تفاخر، شہرت، سیروسیاحت یا کسی اور دنیوی غرض کا ہرگز نہ ہو۔ ورنہ نیکی برباد اور گناہ لازم ہوگا۔

محدث جلیل علامہ علی بن سلطان محمد القاری التونی ۱۰۱۳ھ شرح اللباب میں

لکھتے ہیں:

نیت خالص ہونے کی علامت یہ ہے کہ فرائض اور سنن نہ چھوٹنے پائیں۔ ورنہ زیارت سے مشقت اور مالی نقصان کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ بلکہ توبہ اور کفارہ لازم ہوگا۔ اس سفر باسعادت میں سنت کے کاموں کو اپنانے کا خاص اہتمام کریں۔ بلکہ تحقیق و تجسس سے سنت کے کاموں اور آپ کے روزمرہ کے معمولات اور عادات شریفہ معلوم کر کے ان کا اتباع کریں۔ اس سفر میں خصوصیت کے ساتھ درود شریف کی کثرت رکھیں، پوری توجہ دھیان اور ادب و احترام سے پڑھیں۔ درود شریف جتنا کثرت سے پڑھا جائے گا۔ انوار و عنایات خداوندی اتنی ہی فراوانی سے نصیب ہوں گی۔ نماز اور ضروریات معاش کے علاوہ سارا وقت درود شریف ہی کے لیے صرف ہو۔^①

علامہ ابن حجر عسقلانی التونی ۸۵۲ھ/۱۴۴۲ء لکھتے ہیں:

① شرح اللباب

یہ بات مسلمہ ہے کہ اس مقدس سفر میں درود شریف کی کثرت افضل ہے۔ لیکن کیا تلاوت قرآن مجید سے بھی افضل ہے! یا تلاوت کو افضلیت حاصل ہے یا دونوں کا درجہ برابر ہے؟

موصوف اس کے جواب میں فرماتے ہیں، جہاں درود شریف کی کثرت مطلوب ہو جیسے شب جمعہ وغیرہ ایسے مواقع میں درود شریف کی کثرت تلاوت کی کثرت سے افضل ہوگی۔ اور مدینہ باسکینہ میں فرض نمازوں کے بعد درود شریف کو ہی افضلیت حاصل ہے۔ دوران سفر ذوق و شوق پیدا کیجیے اور جتنا گوہر مقصود قریب آتا جائے جذبہ شوق و اشتیاق ترقی پذیر ہو۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا:

وعدہ وصل چوں شد نزدیک آتش شوق تیز تر گردد
اگر سیرت مقدسہ کی کوئی کتاب پاس ہو یا سہولت سے دستیاب ہو سکے تو اسے خود پڑھیں یا کسی سے سن کر ایمان تازہ کریں۔ اپنی نجی مجلسوں اور محفلوں کو آقا دو جہاں علیہ السلام کے تذکرہ سے بابرکت بنائیں۔ وصل کی گھڑیاں جس قدر قریب ہوتی جائیں درود پاک ہمہ وقتی و در زبان بن جائے۔ اگر ممکن ہو تو سواری کو تیز چلا کر جلد در اقدس پر حاضری دیں۔

جب مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پوار نظر نواز ہوں اور اس کے معطر باغات دکھائی دیں۔ تو ادب و احترام اور عشق و محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ سواری سے اتر کر ننگے پاؤں ندامت کے آنسو بہاتے ہوتے چلیں:

ولما رأینا رسم من لم يدع لنا فؤاد العرفان الرسوم ولا لبا
نزلنا عن الاكوار نمشی كرامة لمن بان عنه ان نلم به ركبا
”جب ہم نے اس محبوب شہر کے نشانات دیکھے، جس شہر خواباں نے نشانات کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس نہ دل چھوڑے اور نہ ہی عقل۔

تو ہم اپنی سواریوں سے اتر کر پیدل چلنے لگے، اس لیے کہ اس بلند و بالا ارفع و اعلیٰ شان سے یہ بات کوسوں دور ہے کہ اس کے پاس سوار ہو کر جائیں۔“

اگر پیدل اور ننگے پاؤں چلنے کی بجائے سر کے بل چل کر بھی اس دربار گوہر بار میں حاضری دی جائے تب بھی اس حق کا بیسواں حصہ ادا نہیں ہو سکتا۔ انہی جذبات کا اظہار شاعر کس عمدگی کے ساتھ کرتا ہے:

لوجستکم فاصدا اسعی علی بصری لم اقض حقا وای الحق ادیت
اگر میں آپ کے حضور فیض منجور میں پاؤں کی بجائے سر آنکھوں سے چل کر آتا۔ تب بھی حق ادا نہ کر سکتا۔

میرے آقا! میں نے آپ کا اور کون سا حق ادا کر دیا ہے جو یہ حق بھی ادا کر گذرتا:

ولسارائنا من ربوع حبیبنا بطیبة اعلاما اثرن لنا الحبا
جب مدینہ طیبہ میں محبوب کی منزل کے آثار نظر آنے لگے تو انہوں نے محبت کی آگ کو بھڑکا دیا۔

وبالتراب منها از کحلنا جفوننا شفینا ولا باسا نخاف ولا کربا
اور جب اس کی مٹی کو آنکھوں کا سرمہ بنایا۔ تو تمام بیماریوں سے شفا مل گئی۔ اور اب نہ کسی قسم کا دکھ درد باقی رہا اور نہ ہی تکلیف و قلق۔

امام مدینہ سیدنا امام مالکؒ اس تبرک سر زمین کی حرمت اور تقدس کے پیش نظر سوار ہو کر نہیں چلتے تھے اور فرماتے تھے مجھے اللہ کریم سے شرم آتی ہے کہ جس خاک پاک پر شاہ کونینؒ کے نقش پا ثبت ہوئے ہوں۔ میری سواری اپنے پاؤں سے انہیں روندے۔ اس لیے پایادہ چل کر روضہ انور پر حاضر دیتے تھے۔

حجۃ الاسلام فخر البند مولانا محمد قاسم نانوتوی التوفی ۱۲۹۷ھ جب دربار حبيب ﷺ سے مشرف ہوئے تو اس پاک سر زمین کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے عشق حبيب کا فقید المثال مظاہرہ کیا۔ کہ شہر سے کوسوں دور جیسے عی روضہ انور نظر نواز ہوا تو غایت

ادب و احترام کے باعث جوتے اتار کر بغل میں لے لیے اور رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی کے باوجود کئی میل برہنہ پا چل کر بارگاہ خیر الخلاق ﷺ میں حاضر ہوئے اور بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ صلوٰۃ و سلام عرض کیا۔

امام ابن الہمام المتوفی ۸۶۱ھ/۱۴۵۷ء فرماتے ہیں:

جب دیار حبیب ﷺ قریب آ جائے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے غسل یا وضو کر لیا جائے اگرچہ غسل کرنا افضل ہے۔ عمدہ کپڑے پہنے جبکہ نئے کپڑے پہننا افضل ہے۔ بعض عشاق کا یہ عمل بھی باعث صد تحسین ہے جو مدینہ باسکینہ کے قریب پہنچ کر پایادہ چلتے ہیں اور ادب و احترام پر مبنی ہر کام عمدہ ہے۔ عاجزی، انکساری کے ساتھ ڈرتے ہوئے شہر میں داخل ہوں اور یہ عاورد زبان ہو:

﴿رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْنِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا﴾

”اے میرے رب مجھے خوبی کے ساتھ پہنچا دے اور مجھے خوبی کے ساتھ نکال لے اور میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ دے جس کے ساتھ نصرت ہو۔“

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاَرْزُقْنِيْ مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَزَقْتَ اَوْلِيَاءَكَ وَاَهْلَ طَاعَتِكَ وَ اغْفِرْ لِيْ وَاَرْحَمْنِيْ۔

”اے رب کریم! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے رسول ﷺ کی زیارت سے نعمتیں عطا فرما جو تو نے اپنے محبوب اور فرمانبردار بندوں کو عطا فرمائی ہیں، میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔“

یہ دعا بھی پڑھیں:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمٌ نَبِيْكَ فَاَجْعَلْهُ لِيْ وَقَايَةً مِنَ النَّارِ وَاَمٰنًا مِنْ

العذاب و سوء الحساب.

”اے اللہ! تیرے پاک نبی کا یہ حرم ہے اسے میرے لیے آگ سے بچنے کا موجب بنا دے عذاب سے حفاظت اور حساب کی برائی سے بچنے کا باعث بنا دے۔“

سرور کون و مکان، سلطان زمین و زماں ﷺ کے دربار گوہر کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ حاضری سے پہلے کچھ صدقہ دیا جائے تاکہ انوار و برکات سے دامن لبریز ہو جائے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقَدْ مُوَابِقِينَ يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾

”اے ایمان والو! جب تم رسول اللہ ﷺ سے سرگوشی کیا کرو تو اس سے پہلے کچھ خیرات کر لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے اور اگر صدقہ دینے کی قدرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں۔“

جب اس دربار عالی وقار کی زیارت نصیب ہو تو سب سے پہلے اپنے مال و اسباب کی حفاظت کا انتظام کیا جائے اور پھر طہانیت و سکون کے ساتھ دربار اقدس میں حاضری دی جائے۔ مقصود کائنات ﷺ کی خدمت میں ایک مرتبہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد آیا جب ان کی نظر حضور انور ﷺ پر پڑی تو اونٹوں سے گود کر دوڑتے ہوئے بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے البتہ ان کے رئیس منذر بن عائد جو شیخ عبدالقیس کے لقب سے معروف تھے وہ اونٹوں کے ساتھ قیام گاہ پر پہنچے اپنا اور تمام رفقاء کا سامان جمع کیا، حفاظت کے ساتھ رکھا۔ بعد ازاں غسل کیا، نئی پوشاک زیب تن کی۔ پھر نہایت وقار اور متانت کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تحیۃ المسجد کے

نقل ادا کیے اور دعا سے فارغ ہو کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ حبیب کر دگار مدنی تاجدار علیہ صلوٰۃ اللہ العزیز النظار کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔

حضور انور ﷺ نے ان کی اس ادا کو بیحد پسند فرمایا اور اس بشارت سے سرفراز فرمایا کہ آپ کی دو دہر با عادات کو اللہ جل جلالہ بھی پسند فرماتے ہیں ایک حلم و بردباری اور دوسرا وقار و متانت۔

وہ مقدس و متبرک مقام جہاں خطا کار انسان کے لیے رحمت خداوندی کا سمندر موجزن اور شفیع المذنبین ﷺ کا ابر کرم سایہ فگن ہے۔ وہاں مجھ ایسے سراپا خطا کار کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں:

ترے در پہ خالق ذوالنسن جو میری جبین نیاز ہو
مجھے بے کسی پہ غرور ہو مجھے بے نوائی پہ ناز ہو
میری یاس کی شب تار میں میرے غم کے گرد و غبار میں
ترا لطف چارہ نواز ہو ترا نور جلوہ طراز ہو
مرا روز جلوہ فروز ہو ترے رخ کے نور جمال سے
میری شب کی محفل انس میں تیری بوئے زلف دراز ہو
دربار گوہر بار کا ادب و احترام:

از خدا خواہم توفیق ادب بے ادب محروم گشت زلف رب
اے زائر خوش نصیب! یہ لحاظ خاطر رہے کہ یہ جلوہ گاہ محبوب خدا، دربار گوہر
بار مصطفیٰ، آستانہ سرکار دو عالم اور کاشانہ رحمت للعالمین ﷺ حریم ناز ہے۔ جس
میں بیکر حسن و رعنائی خوابیدہ ہیں۔ یہ روضہ اطہر فردوس بریں کا پر از بہار قطعہ ہے۔
لہذا ادب کا دامن داغدار نہ ہونے پائے اس کے تقدس کا تحفظ لازم ہے انتہائی ادب
و احترام، خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں۔ اب تک حاضری

کی سعادت سے محرومی کا قلق اور زیارت نعیب نہ ہونے کا رنج و ملال بھی ایک گونہ دل میں ہو۔ محشر میں زیارت رخ و زیا سے سرفرازی کی آرزو، تمنا اور تڑپ سے دل لبریز ہو۔ اور یہ خوف و خدشہ بھی ہو کہ نہ جانے مجھ ایسے سراپا خطا کار کا مقدر محشر کی حولنا کیوں میں اس سراپا منیرا کے دیدار کے لائق ہے یا نہیں؟

اس دربار معظمہ کے جاہ و جلال، عظمت، قدر و منزلت اور شرف و مجد کو پوری طرح ملحوظ رکھا جائے۔

جب گنبد خضراء نظر نواز ہو تو کمین قہر نور شافی یوم النور ﷺ کی علوشان کا خاص خیال رکھیں۔ یہ ذات ستودہ صفات جو ساری کائنات سے اشرف و اکرم، اعلیٰ افضل اور بالا ہے۔ اور آپ کا مرقد مقدس ساری روئے زمین میں ممتاز، معظم، مکرم اور افضل ہے اور جس خاک پاک پر آپ کا وجود مسعود لگا ہوا ہے اس کے ریگ زاروں کی شان کعبہ سے اعلیٰ، عرش سے بالا، کرسی سے اضعف، حتیٰ کہ زمین و زماں اور ہفت افلاک سے بھی ارفع و اعلیٰ ہے۔

مسجد مبارک میں داخل ہونے کے بعد عجز و نیاز، انکساری اور فروتنی میں بہت اہتمام کیا جائے مسجد کی زیب و زینت، فرش و فرش، قالین اور قہقروں کو دیکھنے میں مشغول نہ ہوں۔ بے حد وقار اور ادب سے نیچی نگاہیں کئے سراپا ادب بن کر جائیں۔ کوئی نازیبا اور نامناسب حرکت سرزد نہ ہونے پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کی کوئی حرکت موجب خسران بن جائے۔

اللہ اکبر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں

فیضانِ محبت عام سبھی عرفانِ محبت عام نہیں

امام خوارزمی فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں یہ دعا پڑھتے ہوئے دایاں پاؤں اندر رکھیں۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

”اے اللہ! میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے

دروازے کھول دئے۔“

ہو سکے تو باب جبرئیل سے داخل ہوں ورنہ جس دروازے سے چاہیں۔ پھر ریاض الجنۃ میں تحسینۃ المسجد ادا کریں۔ اگر ریاض الجنۃ میں جگہ نہ مل سکے تو مسجد کے جس حصہ میں سہولت سے جگہ مل جائے نفل پڑھ لیں۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اگر نفل پڑھنے کا وقت ہو تو پڑھیں ورنہ چھوڑ دیں۔ نفل ادا کر لینے کے بعد رب ذوالہمن کا لاکھ لاکھ شکر بجالائیں؛ جس نے اس نعمت عظیمہ و جلیلہ سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد سید الاتقیاء الابرار علیہ السلام کے روضہ پر انوار پر حاضری دیں۔^۱

اے زائرین دربار رسالت! تم کائنات کے پسندیدہ اور منتخب افراد کے زمرے میں شامل ہو چکے ہو۔ خوش بختی نے تمہارے قدم چوم لیے، تم بارگاہ قدس میں پہنچ گئے۔ جلوہ گاہ ناز میں آگئے محبوب کائنات کے آستانہ پر حاضر ہو۔ امن اور سلامتی کا سرچشمہ تمہارے سامنے ہے۔ راحت و آرام کی فضاؤں نے تمہیں گھیر لیا اور گل امیز سے دامن مہک رہے ہیں۔

دل تمام کدورتوں اور آلائشوں سے پاک کر کے مجسم ادب بن کر حاضری دیں؛ علماء کرام کا فرمان ہے کہ جس قلب میں دنیا کی خواہشات، نفسانی شہوت اور لہو ولعب کا غلبہ ہو۔ ایسا گندے دل والا آدمی اس مقدس مقام کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ بلکہ رسول پاک صاحب لولاک علیہ السلام کے اغراض اور غصہ کا اندیشہ بھی ہے۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو دل کو دنیوی خرافات، لذات اور خواہشات سے خالی رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کاملہ واسعہ اور عفو و کرم کی امید واثق رکھیں اور رحمت کائنات علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین کے پیش نظر ان کے وسیلہ سے اللہ کریم سے معافی کے طلب گار بن کر حاضری دیں۔

مواجہہ شریف سے تھوڑے فاصلہ پر اس طرح پھڑکے ہوں کہ نگاہ نیچی ہاتھ

پاؤں میں جنبش اور حرکت مفقود۔ سکون اور وقار سے دست بستہ کھڑے ہوں مقصود کائنات ﷺ کی علوشان اور عالی مقام کا استحضار پوری طرح دل میں ہو۔ کیونکہ یہ دربار گوہر بارش فیض المذنبین ﷺ کا ہے۔ جن کی شفاعت یقیناً مقبول و مشکور ہے جس در سے سوالی مراد سے خالی نہیں جاتا۔ جسے آپ کے آستانہ کی چوکھٹ نصیب ہوگی وہ کامیاب و کامران ہو گیا اور جس نے آپ کے وسیلہ سے رب کریم سے مانگا وہ دعا ضرور شرف قبولیت سے نوازی جائے گی۔

نہایت ذوق و شوق اور عجز و نیاز کے ساتھ سلام بدرگاہ خیر الانام ﷺ پیش کریں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا فرماتے ہیں۔

جو آدمی عربی الفاظ کا ترجمہ اور مطلب جانتا ہو اور عربی الفاظ پڑھنے میں ذوق کامل پیدا بھی ہو تو بیشک طویل الفاظ میں درود و سلام پیش کرے۔ اور اگر یہ بات نہ ہو تو پھر طوطے کی طرح مزورین (زیارت کرانے والے معلم) کے الفاظ دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسا آدمی انتہائی ذوق و شوق اور غایت سکون و طمانیت اور وقار سے آہستہ آہستہ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللّٰہِ پڑھتا رہے۔ جب تک سرور اور ذوق میں اضافہ پائیں انہی الفاظ یا کسی اور سلام کو بار بار پڑھتے رہیں۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ لِلّٰہِ مَلَائِکَۃً سَیَّاحِیْنَ فِی الْاَرْضِ یُتْلِفُوْنِیْ عَنْ اُمَّتِی السَّلَامَ۔“
”اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جماعتیں زمین میں پھرتی رہتی ہیں جو میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتی ہیں۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پر نور ﷺ نے فرمایا:

مَنْ صَلَّى عَلَى عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى نَائِيَا اَبْلَغْتُهُ۔
 ”جو آدمی میری قبر مبارک کے پاس مجھ پر درود شریف پڑھے اسے بنفس
 نفیس میں خود سنتا ہوں اور جو آدمی دور دراز سے پڑھے مجھے فرشتوں کے
 ذریعہ پہنچا دیا جاتا ہے۔“

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

مَنْ صَلَّى عَلَى قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى نَائِيَا بُلِغْتُهُ۔
 ”جو آدمی میری قبر پر میرے لیے درود شریف پڑھے میں خود سنتا ہوں اور
 دور سے پڑھنے والے کا مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔“

ہدیہ سلام بحضور خیر الانام ﷺ:

امام محمد بن محمود بن الحجار التونی ۶۴۳ھ/۱۲۴۵ء بیان کرتے ہیں:

ہارون بن موسیٰ العروبی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے میرے دادا ابو علقمہ سے
 دریافت کیا کہ جس وقت تک ازواجات مطہرات کے حجرے مسجد میں داخل نہیں کیے
 گئے تھے لوگ فخر کون و مکاں سرور زمین و زماں رحمت کائنات ﷺ کی بارگاہ
 محارف پناہ میں کہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا لوگ حجرہ
 مبارک کے دروازہ کے پاس کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے تھے۔ جب کہ دروازہ کے
 نہ کواڑ تھے اور نہ ہی کوئی پردہ پڑا ہوتا تھا یہی طریقہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 کے وصال تک جاری رہا۔ بعد ازاں جب حجرات کو مسجد میں داخل کر دیا گیا تو زائرین
 بارگاہ خیر الانام ﷺ میں سلام پیش کرنے کی خاطر ریاض الجنہ میں سر مبارک کی طرف
 اس طرح کھڑے ہوتے کہ استوانہ حنانہ یعنی مغرب کی جانب پشت اور حجرہ صدیقہ کی
 طرف منہ ہوتا تھا۔

امام موصوف دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

سیدنا زین العابدین بن علی بن الحسین بن علی رضی اللہ عنہم ریاض الجنہ میں استوانہ حنانہ کے

قریب کھڑے ہو کر خیر الخلاق ﷺ کے حضور سلام پیش کرتے اور فرماتے کہ آپ کا سر اقدس اس طرف ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتے۔

امام زین الدین مراغی التوفی ۸۱۶ھ/۱۴۱۳ء حضرت داؤد بن قیس کا قول نقل کرتے ہیں کہ موصوف نے باب عائشہ دیکھا جو حجرہ مبارکہ کے مغربی سمت میں تھا۔ پھر جب حجرہ منہدہ اور دیگر حجرات مسجد میں شامل کر لیے گئے تو زائرین قبلہ یعنی جنوب کی طرف پشت کر کے چہرہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام پیش کرنے لگے اور ایسی صورت میں قبلہ کی طرف پیٹھ کر لینے میں حرج نہیں جس طرح جمعہ اور عیدین کے خطبہ کے وقت قبلہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔

ملک ابو جعفر المصور العباسی نے حضرت امام مالک بن انسؒ سے دریافت کیا کہ حضور اقدس ﷺ کے روضہ مقدسہ پر صلوٰۃ و سلام پیش کرنے کے بعد دعا کرتے وقت منہ قبلہ کی طرف پھیر لینا چاہیے یا شفع المذہبین ﷺ ہی کی طرف منہ کیے ہوئے دعا کی جائے۔ امام صاحبؒ نے فرمایا:

وَلَيْمَ تَصُوفُ وَجْهَکَ عَنْهُ وَهُوَ صِلَتُکَ وَوَسِيلَةُ اَیْکَ اَدَمَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ یَوْمَ الْقِیَمَةِ۔

”اور تم ان کی طرف سے منہ کیونکر پھیر لیں جبکہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ ہوں گے۔“

علامہ احمد شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں:

”دعا کے وقت منہ روضہ پاک کی طرف ہو‘ آپ کے وسیلہ سے اللہ کریم سے مانگا جائے اور مستحب ہے کہ دعا کے ساتھ آپ کی شفاعت طلب کی جائے اور رقت و خشیت اور لرزہ بر اندام ہو کر دعا مانگی جائے۔“

مواجه شریف کے سامنے انتہائی ادب و احترام اور وقار و سکون کے ساتھ ہدیہ سلام بحضور خیر الانام ﷺ اس طرح پیش کریں:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ .
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللَّهِ جَمِيعَ خَلْقِهِ . السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ
اللَّهِ . السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ . السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ
رَحْمَةُ اللَّهِ بَرَكَاتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنْكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَأَشْهَدُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَذِيتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ
الْعُمَّةَ فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا خَيْرًا . جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى
نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ .

اللَّهُمَّ أَعْطِ سَيِّدَنَا عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ
وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَ
انْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ إِنَّكَ سُبْحَانَكَ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ .

پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس ﷺ کے وسیلہ سے مانگے اور
یوں دعا بھی کرے:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَ
أَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ فِي أَنْ أَمُوتَ مُسْلِمًا عَلَى مِلَّتِكَ وَ
مُتِّعَكَ .

اگر کسی آدمی نے سلام پیش کرنے کی وصیت کی ہو تو اس کی طرف اس طرح
سلام عرض کرے:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ يَسْتَشْفَعُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَهُ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ.

اس کے بعد تھوڑا سا دائیں جانب ہو کر مواجہ نمبر ۲ کے سامنے خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں اس طرح سلام پیش کیا جائے:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَانِيَةَ فِي الْغَارِ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أُمِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا.

پھر مزید ایک گز بھر دائیں طرف مواجہ نمبر ۳ پر خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ الْفَارُوقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. الَّذِي أَعَزَّ اللَّهُ بِهِ إِلَّا سَلَامَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أُمِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا.

قدوة العلماء محدث جلیل مولانا غلیل احمد انبھوی مہاجر مدنی فرماتے ہیں:

”مسجد کی حدود میں جس جگہ کھڑے ہو کر سلام پیش کریں گے حضور اقدس ﷺ سن لیتے ہیں۔“

لہذا رش کے وقت جہاں سکون و طمانیت سے درود سلام پڑھنا ممکن ہو وہیں پڑھ لیں اور جب رش نہ ہو تو مواجہ شریف کے قریب کھڑے ہو کر پڑھیں۔

شیخ المشائخ مولانا رشید احمد گنگوہی التوفی ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء فرماتے ہیں:

سلام پیش کرنے کے بعد شفیع المذمبین رحمت اللعالمین ﷺ کے وسیلہ سے دعا کی جائے اور آپ کی شفاعت طلب کی جائے اور یوں کہے:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَآتَوْسَلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ فِي أَنْ

أَمُوتَ مُسْلِمًا عَلَى مِلَّتِكَ وَنُتِّكَ •

”اے اللہ کے رسول! میں آپ کی شفاعت چاہتا ہوں اور آپ کے وسیلہ سے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ مجھے آپ کے دین اور سنت پر موت عطا فرمائے۔“

حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی المتوفی ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”نثر الطیب فی ذکر نبی الحبیب ﷺ“ میں اس موضوع پر مستقل بحث فرمائی ہے جس کے ابتدائی جملے یہ ہیں:

”آپ کے ساتھ توسل حاصل کرنے میں دعا کے وقت کو جس طرح درود شریف قربت مقصودہ ہے یہ توسل قربت مقصودہ نہیں، مگر صرف ایک خاصیت میں درود شریف کا ہم اثر ہے کہ دونوں سبب ہیں۔ دعا کے اقرب الی الاجابۃ ہونے کا۔“ •

رب ذوالنہن کی حمد و ثنا اور ستائش سے دعا شروع کی جائے اور حاضری کی نعت غیر مرتبہ اور تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے پھر خوب ذوق و شوق سے اپنے لیے اپنے والدین، مشائخ، اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست و احباب اور تمام زندہ و مردہ مسلمانوں کے لیے خوب رورو کر دعا کی جائے اور یاد آ جائے تو راقم اثم کو بھی اپنی مبارک دعا میں شامل کر لیجیے۔

بندہ نواز! میری منت کی لاج رکھ لے میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے
یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کر ہستم میان رد کریم
کوشش یہ کی جائے کہ نماز میں اور بغیر نماز کے بھی قبر مبارک کی طرف پشت نہ کی جائے نماز کے لیے ایسی جگہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں جہاں سے قبر شریف کی طرف نہ پشت ہو اور نہ منہ یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ جالی شریف کو ہاتھ لگانا یا بوسہ

دینا ہے ادبی اور گستاخی ہے۔ لہذا اس سے گریز کیا جائے اور اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ روضہ انور کے بالمقابل جب بھی گزر ہو خواہ مسجد کے اندر یا باہر تو کھڑے ہو کر سلام پیش کر کے گزریں۔

حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں آئے اور اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے حضور اقدس ﷺ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا: ”ابو حازم سے کہہ دیں تم میرے پاس سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہو اور کھڑے ہو کر سلام بھی نہیں کرتے۔“ اس کے بعد ابو حازم نے معمول بتایا کہ جب بھی حجرہ انوار کی سمت گزر ہوتا ادب و احترام سے کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے اور پھر چل دیتے۔

باشندگان مدینہ کا احترام:

شیخ المشائخ مولانا محمد ذکریا فرماتے ہیں:

قیام مدینہ باسکینہ کے دوران صدقات و خیرات کثرت سے کریں۔ مدینہ کے باشندے خواہ قدیم ہوں یا باہر سے آ کر مقیم ہوئے ہوں جو رسول عربی ﷺ کی عظیم نسبت کے باعث دوسروں سے بدرجہا افضل ہیں۔ ان سے محبت رکھنا واجب ہے اور ساقی کوثر ﷺ کے پڑوسیوں پر صدقہ کرنا آپ ہی کی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔

وہاں جو کچھ خریدا جائے اس میں یہ نیت کارفرما ہو کہ یہاں کے تاجروں کی یہی معاش ہے۔ اس سے ان کی تجارت میں وسعت اور فروغ ہوگا تو وہ اس سلسلہ معاش کو قائم رکھ سکیں گے راحت سکون اور طمانیت قلب سے گذر بسر کریں گے۔ اس طرح ہم لوگ ان کے قیام کے دوام کا باعث ثابت ہوں گے اس جذبہ اخوت و مودت سے خریداری پر یہ قلق بھی نہ ہوگا کہ پیسہ زیادہ خرچ ہو گیا ہے۔ کیوں کہ یہ بھی صدقہ ہی کی ایک نوعیت ہے۔ البتہ دکاندار حضرات کے علاوہ دوسرے لوگوں کی معاونت صدقہ خیرات ہی سے کسی جائے گی۔

تمام اہل مدینہ سے ہر بات میں حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ان کے ساتھ دھوکہ و فریب ہرگز نہ کیا جائے۔ ان کی عزت و توقیر کا لحاظ رکھا جائے۔ ان کی شان میں کوئی نامناسب اور نازیبا بات ہرگز نہ کی جائے۔ اگر ان سے کوئی نامناسب حرکت سرزد ہو جائے تب بھی ساقی کوثر ؓ کے پڑوسی ہونے کے قابل رشک ناطے سے درگزر کی جائے۔ کسی نازیبا حرکت کے صدور سے پڑوسی ہونے کا اعزاز سلب نہیں ہو جاتا، محبوب انس و جاں ؓ کا ارشاد والا شان ہے جبرئیل ؑ نے پڑوسی کی تکریم و تعظیم کی مجھے بارہا تاکید کی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ فرمان ہر قسم کے پڑوسی کے لیے ہے اس میں اچھے یا برے کی تخصیص اور تمیز نہیں ہے اس میں متقی اور گنہگار برابر کے شامل ہیں۔ اور اگر ان کا کوئی عمل خلاف سنت پایا جائے تب بھی ان کے اکرام و تعظیم میں کمی نہ کی جائے۔ کیوں کہ پڑوسی ہونے کا شرف ایسا ذاتی و قار اور باعظمت ہے کہ اس کی برکت سے قوی امید ہے کہ ان شاء اللہ ایسے آدمی کے وصال سے ہی اس فعل سے رجوع کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اور خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔

فيا ساكنى اكناف طيبة كلکم الى القلب من اجل الحبيب حبيب
 ”اے طیبہ کے رہنے والو! تم سب کے سب محبوب خدا ؐ کی وجہ سے محبوب ہو۔“

باشہدگان مدینہ باسکینہ کی غیبت کرنا، انہیں بدنام کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، ان کی شان میں گستاخانہ کلام کرنا یہ سب کچھ اپنی ہلاکت کے عوامل و اسباب ہیں۔ ان کی عزت و تعظیم کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔ ان سے دغا بازی، مکاری اور چال بازی ہرگز نہ کی جائے۔

امام مدینہ سیدنا امام مالکؒ سے جب امیر المومنین مہدی عباسی کی ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا: سب سے پہلے اللہ جل شانہ کا تقویٰ اور خوف اختیار کرو اور اہل مدینہ پر نرمی اور ملاطفت کا برتاؤ کر کیوں کہ وہ امام الانبیاء ؑ کے پڑوسی ہیں۔

اور محبوب کل ؐ کا ارشاد ہے۔ مدینہ میری ہجرت گاہ ہے۔ میری قبر اسی

شہر میں ہوگی۔ اور میں قیامت کے دن یہاں ہی سے اٹھایا جاؤں گا۔ اس شہر کے باشندے میرے پڑوسی ہیں لہذا میری امت کے ذمہ لازم ہے کہ میرے پڑوسیوں کی نگہبانی کریں جو آدمی میری وجہ سے ان کی خبر گیری کرے گا۔ میں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور جو میرے پڑوسیوں کے متعلق میری وصیت کی پرواہ نہ کرے گا حق تعالیٰ سبحانہ اُسے ”طینۃ الجبال“ یعنی جہنمی لوگوں کے پسینہ اور پیپ کا مرکب پلائیں گے۔

امام محمد ثین شاہ عبدالحق دہلویؒ تحریر فرماتے ہیں:

اس محترم شہر کے قیام کو غنیمت سمجھا جائے اور مسجد نبوی شریف میں حاضری اور اعتکاف کی پابندی کی جائے۔ کار خیر صدقات و خیرات کثرت سے کرتے رہیں۔ صلوٰۃ و سلام بارگاہ خیر الانام ﷺ کو دروز باں بنائیں۔ جب تک مسجد کے اندر رہیں حجرہ شریفہ پر نظریں جمائے رکھیں اور مسجد سے باہر ہوں تو گنبد خضراء پر جب بھی نظر پڑے تو نہایت خشوع و خضوع سے دیکھیں اس قبہ نور کو دیکھنا بھی اجر و ثواب اور موجب برکات ہے عشاق قبہ شریف کے دیدار سے جس نورانیت، حلاوت اور ذوق سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس کی کیفیات کو وہی سمجھ سکتے ہیں قلم اس کو احاطہ تحریر میں نہیں لاسکتا۔

شب بیداری کی کوشش کریں اگرچہ ایک ہی رات کی ہو۔ کیونکہ مسجد نبوی شریف میں شب بیداری کی قدر و منزلت شب قدر سے کچھ کم نہیں۔ اگر اس سعادت اور نعمت عظمیٰ کو حاصل کرنے کی خاطر خدام یا حکام سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو انکساری اور کوشش بلیغ کو اپنا مایہ افتخار سمجھیں۔ اس رات میں رسالت مآب ﷺ کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود سلام پیش کرنے میں مصروف و مشغول رہیں۔ اگر نیند غالب آئے تو اس مقام کے جاہ و جلال اور عزت و جمال کا خیال کر کے اسے

دفع کردیں: ع

آں شب قدر یکہ گویند اہل خلوت اشب ست

اور یہ بات بھی ہمیشہ پیش نظر رہے کہ مسجد شریف کے ادب و احترام اور عزت و توقیر کا کماحقہ پاس لحاظ رکھیں مسجد شریف میں داخل ہونے سے لے کر باہر نکلنے تک اپنے دل و زبان اور اعضاء کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں جو مکروہ نازیبا اور خلاف ادب ہیں۔ اس دربار گوہر باری کی عظمت کا خاص خیال رکھیں۔

اگر کوئی شخص مزاحمت کرتا ہو اور اس کے ساتھ کلام کرنا یا بیٹھنا حضور قلب میں خلل انداز ہو تو اس سے علیحدگی اختیار کر لیں اور اگر مجبوراً کلام کرنا ہی پڑے تو اختصار سے کام لیں کھجوروں کی گٹھلیاں اور پھلوں کے چٹکے مسجد میں نہ پھینکیں اس سے مسجد شریف کو اذیت پہنچتی ہے۔ جیسے کسی کی آنکھ میں کوڑا کرکٹ پڑ جانے سے اذیت ہوتی ہے۔

صبح سے پہلے جب خدام دروازے کھولتے ہیں تو لوگ دوڑ کر صف اول میں جگہ حاصل کر کے جائے نماز بچھا کر روضہ اطہر پر سلام پیش کرنے چلے جاتے ہیں۔ آداب مسجد کو بجالانا انتہائی ضروری اور مؤکد ترین مستحبات میں سے ہے۔ اس لیے مسجد میں دوڑنا سوء ادب ہے۔ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ بعض سادہ لوح حضرات اپنی جگہ محفوظ رکھنے کی حرص میں زیارت روضہ اقدس کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اور اگر زیارت کرتے بھی ہیں تو نہایت عجلت سے کہ مبادا ہماری جگہ پر کوئی قبضہ نہ کر لے۔

مسجد میں تموکنا اور ریٹ ڈالنا حرام ہے۔ بالخصوص بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی شریف میں۔ اس فعل شنیع کی ممانعت اور زجر و توبخ احادیث میں وارد ہوئی ہے اور رسالہ قشیریہ میں سلطان بایزید بسطامیؒ کا یہ واقعہ منقول ہے کہ وہ کسی آدمی کی ملاقات کو تشریف لے گئے جب کہ وہ آدمی مسجد میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے مسجد میں تموکنا حضرت بایزید اس کی اس حرکت سے اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ اس سے ملاقات کے بغیر واپس لوٹ آئے۔

حضور اقدس ﷺ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں ریٹنٹ کو دیکھا تو سخت غضب ناک ہو گئے، اسے صاف کرایا اور اس جگہ زعفران لگایا۔^①

قیام مدینہ کے دوران کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید ضرور ختم کریں، اور فضائل و مناقب اور سیرت طیبہ فخر دو عالم ﷺ کا مطالعہ کریں اگر خود نہ پڑھ سکیں تو ایسے حلقوں میں شامل ہو کر سنیں جہاں سیرت کی کتابیں پڑھی جارہی ہوں۔ تاکہ حضور اقدس ﷺ کے اوصاف حمیدہ اور فضائل سن کر ذوق و شوق میں پہچان پیدا ہو۔ اور صلوٰۃ و سلام کی رغبت اور خواہش قوی تر ہو جائے۔

اس مقدس شہر کے قیام کے دوران عبادت کرنے میں غفلت نہ کریں روزہ بھی رکھیں اور جتنی مرتبہ روضہ اقدس کے قریب سے گزرے ہو باادب کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام پیش کریں اگرچہ دن میں متعدد مرتبہ گزر رہے ہو تب بھی ہر بار سلام پیش کر کے گذریں۔

ان تمام آداب کا خلاصہ یہ ہے کہ تعظیم کا لحاظ، بیعت و استغراق، حضور قلب، شوق و ذوق، محبت و اطاعت، ریاضت و عبادت اور تمام بھلائیوں مع حفاظتِ قلب و اعضاء ظاہر باطن ہیں اور مدت قیام کو غنیمت سمجھیں اور یہ خیال کریں کہ میری ساری عمر کا یہی خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ لمحہ بھر بھی آپ کی نسبت توجہ سے غفلت نہ برتیں اور طلب کی تفکلی سے ہرگز سیراب نہ ہوں۔

حضور اقدس ﷺ کے پڑوسیوں کی تعظیم و تکریم کا حق ادا کریں اگر ان میں کوئی عیب یا خرابی دیکھیں تو بھی ان کی عیب جوئی نہ کریں اور نہ انہیں حقیر سمجھیں کیونکہ وہ دیار محبوب ﷺ کے باشندے ہیں اور آپ کے پڑوسی ہیں اور ارتکابِ معصیت سے ان کا یہ اعزاز سلب نہیں ہو سکتا۔ اگر مجنوں نے کتے کے پاؤں کو اس لیے چومتا تھا کہ وہ ان گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا جہاں لیلیٰ پھرتی تھی۔ تو جن گلی کو چوں میں سرکار

مدینہ ﷺ کے نقش پا ثبت ہوئے ہوں ان گلیوں میں بسنے والے کیونکر قابلِ تعظیم و تکریم نہ ہوں۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے خلیفہ مجاز مولانا محمد اختر دامت برکاتہم مشنوی کی مجنوں اور لیلیٰ والی حکایت کی تشریح میں لکھتے ہیں:

اس حکایت میں یہ سبق موجود ہے کہ لیلیٰ کی محبت میں مجنوں کو یہ عقل و ادب ہو کہ محبوب کی گلی کا کتا بھی پیارا معلوم ہو۔ اور مولیٰ کے عاشقوں کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے شہر والوں سے محبت نہ ہو اور حج سے واپس آ کر ان حضرات کی شکایات اور اعتراضات اور وہاں کی تکلیفوں کا ذکر ہوتا رہے۔

مدینہ شریف میں ایک شخص نے دہی خریدا اور کہا ارے یہ تو کھٹا ہے اس سے اچھا تو ہندوستان کا دہی ہوتا ہے۔ رات کو خواب میں حضور ﷺ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اے بے ادب! اور عشق سے محروم مدینہ سے نکل جا۔ تو یہاں رہنے کے قابل نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سوء ادب سے محفوظ فرمائے۔

الوداعی سلام:

جب مدینہ کریم سے واپسی کا پروگرام ہو تو مسجد نبوی شریف میں دو نفل ادا کرنے کے بعد مقصود کائنات ﷺ کے دربار میں حاضر ہو کر سلام پیش کریں۔ اور خوب دعائیں مانگیں اپنے لیے اپنے والدین، بھائی بہنوں، اولاد اہل و عیال اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں دونوں جہاں کی سعادت طلب کریں زیارت کی قبولیت کے لیے آنسو بہا کر دعا کریں اور بار بار اس سعادت کی تمنا کریں پھر چشم پر غم اور حسرت و یاس کے ساتھ فراق کا دلگداز صدمہ دل میں لیے ہوئے رخصت ہوں۔

باب نہم

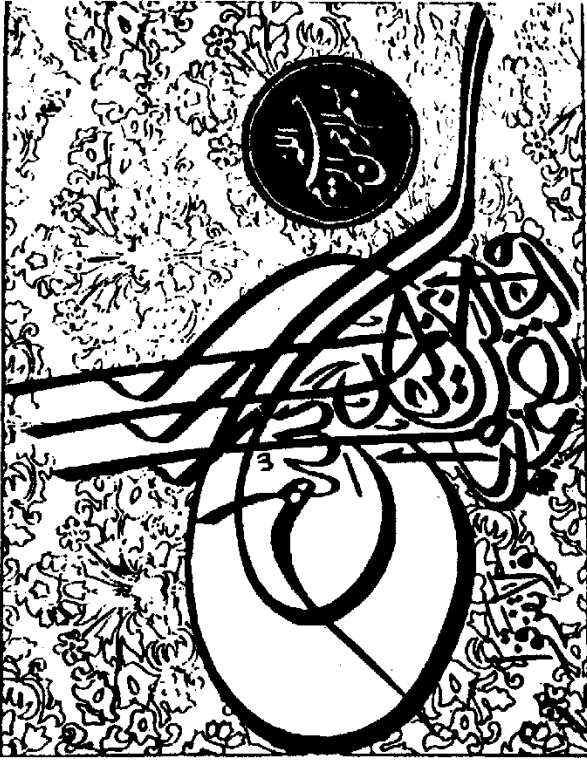
نظارتِ نافعہ

☆ تاریخی کنویں

☆ نظام آب رسانی

☆ زراعت

☆ معاش

تاریخی کنویں

وہ مقدس و متبرک کنویں جن کے پانی کو رحمت کائنات ﷺ کے وجود باوجود کا جزو بننے کا شرف حاصل ہوا۔ یا جن میں حبیب کبریٰ ﷺ کے لعابِ دہن کی آمیزش ہوئی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مگر اس وقت ان میں سے اکثر کا نام و نشان مٹ چکا ہے، ہم نے محض ایمان کی تازگی کی خاطر صرف چند کنوؤں کا مختصر تذکرہ سپرد قلم کیا ہے۔ تفصیلات کے لیے امام ابن نجار کی کتاب اخبار مدینہ، امام مراغی کی معالم دارالہجرۃ اور امام سمھودی کی وفاء الوفاء دیکھی جاسکتی ہیں۔

بیر رومہ:

یہ کنواں اپنے دامن میں بے شمار تاریخی حقائق سیٹے ہوئے صدیوں تک اپنی عظمت کا پھریرا لہراتا رہا۔ اس کا محل وقوع مدینہ منورہ سے شمال مغرب کی جانب مسجد قبلین سے شمال میں وادی عقیق میں ہے، اس کے چاروں طرف باغات اور زراعت کی دُلباشا دابی پائی جاتی ہے۔^① مؤرخین کا بیان ہے کہ جب شاہ تیج مدینہ منورہ میں آیا تو اس نے وادی عقیق میں قیام کیا جہاں یہ کنواں بنوایا تھا۔ اسلام سے قبل اسے ”بیر الملک“ کہا جاتا تھا۔^② بعد ازاں بیر رومہ کے نام سے شہرت حاصل کی لیکن سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے خریدنے کے بعد ”بیر عثمان“ کہلانے لگا۔ امام مظلوم سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے اعتراض کے جواب میں فرمایا تھا:

”لوگو! تم جانتے ہو کہ حضور اقدس ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے۔

تو اس وقت بیر رومہ کے سوا بیٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کون

① معالم دارالہجرۃ، ۱۷۵ ② اخبار مدینہ: ۴۷

فخص اسے خرید کر عام مسلمانوں پر وقف کرتا ہے؟ اور اس سے بہتر اسے جنت ملے گی۔ چنانچہ میں نے اپنے ذاتی مال سے اسے خرید کر وقف کر دیا۔

اب تم اس کا پانی پینے سے مجھے محروم کر رہے ہو۔

دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

کہ جب مہاجرین رضی اللہ عنہم مدینہ کریمہ آئے۔ تو انہیں پانی کی قلت کا سامنا ہوا۔ پیٹھے پانی کا صرف ایک کنواں ”میر رومہ“ بنی غفار کے ایک آدمی کی ملکیت تھا۔ وہ ایک مد میں ایک مشک پانی فروخت کرتا تھا۔ رحمت کائنات ﷺ نے اسے کہا کہ اگر تم اس کنوئیں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دو تو تجھے اس کے بدلے جنت میں چشمہ ملے گا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لئے اس کے سوا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اس لئے وقف کرنے سے قاصر ہوں۔

جب اس بات کا علم سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کو ہوا۔ تو انہوں نے مبلغ پینتیس ہزار درہم میں کنواں خرید لیا۔ اور محبوب کائنات ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے۔ یا رسول اللہ ﷺ اگر میں وہ کنواں خرید کر وقف کر دوں۔ تو جس طرح آپ نے اس آدمی کو جنت کے چشمہ کی بشارت سنائی تھی کیا مجھے بھی وہ چشمہ مل جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ضرور ملے گا۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے۔ میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا ہے۔

علامہ محمد بن محمود بن الحجار التوفی ۶۴۳ھ / ۱۲۳۵ء لکھتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کنواں میں سے مزینہ کا کنواں بہت ہی عمدہ ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نصف کنواں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد کنوئیں کے مالک نے مسلمانوں کو پانی لینے سے روک دیا۔ اس بنا

① ترمذی شریف ج ۲: ۲۱۱، مناقب عثمانؓ سنن نسائی شریف ج ۲: ۵۳، ۱۰۶.

② کنز العمال ج ۱۲: ۳۶، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶

پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی نصف بھی خرید کر سارا کنواں وقف کر دیا۔^①

علامہ یاقوت حموی المتوفی ۶۲۶ھ/۱۲۲۹ء لکھتے ہیں۔

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس شرط کے ساتھ نصف کنواں خرید کر وقف کیا کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں اور ایک دن دوسرے لوگ۔ لیکن جب کنویں کے مالک یہودی نے دیکھا کہ مسلمان دو دن کا پانی ایک ہی دن میں بھر لیتے ہیں تو وہ اپنے وعدہ سے منحرف ہو گیا، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بقیہ نصف بھی خرید کر وقف کر دیا۔^②

علامہ احمد علی سہارنپوری لکھتے ہیں۔

اسلام کی ابتداء میں میٹھے پانی کا صرف رومہ نامی ایک ہی کنواں تھا۔ جس کا مالک یہودی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ بغض و عناد کرتا، کنویں کو تالا لگا کر اکثر غائب رہتا اور پانی قیامتاً دیتا تھا نادار مسلمان خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔^③

مسلمانوں کی اس جان لیوا تکلیف کو دیکھ کر نبی الرحمت ﷺ نے فرمایا۔ جو آدمی اسے خرید کر وقف کر دے، اس کے لئے کتنا ہی عمدہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ چنانچہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے اسے چار سو دینار میں خرید کر وقف کر دیا، جب یہ روح پرور اطلاع رحمت عالم ﷺ کو پہنچی تو آپ کی زبان پاک پر یہ الفاظ جاری تھا:

”اے اللہ عثمان کے لئے جنت واجب فرمادے۔“

پھر اس کا پانی منگوا کر نوش فرمایا اور یہ ارشاد بھی فرمایا۔ کیسا عمدہ اور شریں پانی ہے مزید فرمایا اس وادی میں شریں کنویں کثرت سے ہوں گے۔ مگر اس کنویں کا پانی سب سے زیادہ شیریں ہے۔^④

امام ابن بخار المتوفی ۶۳۳ھ/۱۲۳۵ء رقمطراز ہیں۔

میں نے کنویں کی پیمائش کی ۱۸ ذراع گہرا (یعنی ۲۷ فٹ) ۸ ذراع چوڑا (یعنی ۱۲

① اخبار مدینہ ۳۵: ۳۸ ② معجم البلدان ج ۲: ۴

③ شرح بخاری شریف ج ۱: ۳۱۶ حاشیہ نمبر ۹ ④ طبقات ابن سعد ج ۲

فٹ) اور پانی ۲ ذراع (یعنی ۳ فٹ) تھا۔ پانی صاف شفاف اور خوش ذائقہ تھا، زمانہ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ کنویں میں پانی کی کمی و زیادتی ہوتی رہی کنویں کے گرد و پیش باغات اور کھیتی تھیں۔^①

امام مراغی امام مطری کا قول نقل کرتے ہیں کہ مذکورہ کنواں عرصہ سے خراب پڑا تھا۔ پھر بھی خستہ حال گرے پڑے تھے بعد کے کسی دور میں صفائی کر کے تعمیر و مرمت کیا گیا اور قد آدم کے برابر بلند منڈھیر بنائی گئی۔ یونہی پھر خراب ہو جانے پر ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء میں قاضی شہاب الدین احمد بن محمد بن محمد بن الحب الطبری قاضی مکہ المشرقة نے اس کی تجدید کرائی اور پانی جاری کرایا۔^②

جس وقت رحمت کائنات ﷺ مدینہ باسکینہ تشریف لائے تو اس وقت بیررومہ کے سوا تمام کنویں کھاری تھے۔ اور اس کنویں کا مالک پانی قیثا فروخت کرتا تھا۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیررومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اسے اس کے صلہ میں جنت ملے گی۔ اس پر میں نے وہ کنواں خرید کر امیر غریب اور مسافر سب کے لیے وقف کر دیا۔^③

بخاری شریف کی بعض روایات میں ”اشتری“ کا لفظ ہے اور بعض میں ”حفر“ ہے مثلاً کتاب المساقاة میں ہے:

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یشتري بئر رومة فیکون دلوہ فیہا کدلاء المسلمین فاشترها عثمان۔^④

”نبی پاک ﷺ نے فرمایا جو شخص بیررومہ خرید کر وقف کر دے۔ پھر اس کا ڈول بھی دیگر مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ اس میں استعمال ہو (یعنی اسے وقف کر دے) پھر اسے عثمانؓ نے خرید لیا۔“

www.KitaboSunnat.com

① اخبار مدینہ: ۳۸ ② معالم دارالہجرہ: ۱۷۵ ③ ترمذی شریف باب مناقب عثمانؓ ج ۲: ۲۱۱

④ بخاری شریف ج ۱: ۳۱۶

دوسری روایات میں ہے:

قال من حفر بئر رومة فله الجنة.^①

”فرمایا جو شخص بئر رومہ کھودے گا اسے جنت ملے گی۔“

علامہ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ/۱۴۳۲ء فرماتے ہیں:

ابن بطل کا قول ہے کہ یہ راوی کا وہم ہے سیدنا عثمان نے کنواں خریدا ہے کھودا نہیں جیسا کہ امام بغوی کی بیان کردہ روایت میں ہے کہ پینتیس ہزار درہم میں خرید کر وقف کر دیا تھا اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کنویں سے ملحق چشمہ کی توسیع انہوں نے کرائی ہو۔^② شیخ عبدالقدوس انصاری لکھتے ہیں:

”کنویں کا قطر ۴ میٹر اور گہرائی ۱۲ میٹر ہے۔ قریب ہی ایک خوشنما مسجد ہے۔ لیکن محراب نہ ہونے کے باعث مسجد یا مکان کی تعیین نہیں ہو سکتی۔ اس کے سامنے نہایت خوبصورت مربع شکل حوض ہے۔“

کنواں کئی مرتبہ خراب ہوا اور تعمیر کیا گیا۔ امام مطری کے بقول آٹھویں صدی ہجری میں گرا پڑا تھا۔ اسی زمانہ میں ۵۰ھ/۱۳۴۹ء میں قاضی شہاب الدین مطری نے تعمیر و مرمت کی خدمت انجام دی۔ اس زمانہ میں موجود کنویں کے متعلق یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ قاضی موصوف کا تعمیر کردہ ہے یا بعد میں کسی نے تعمیر کرایا ہے۔

۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء سے کنواں اور اس کے گرد و پیش واقع باغات اور کھیتی وغیرہ اوقاف مسجد نبوی کے زیر اہتمام ہیں۔ گائے مرغیاں اور خرگوش بھی پائے جاتے ہیں اور ان کے لیے چارہ اور خوراک بھی انہی کھیتوں میں اگائی جاتی ہے۔^③

۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء میں راقم الحروف بئر رومہ یعنی بئر عثمان کی زیارت کرنے

① بخاری شریف ج: ۱۳۸۹-۵۲۲ ② فتح الباری ج: ۵: ۴۰۸

③ آثار المدینۃ المنورۃ: ۲۳۳، ۲۳۵

گیا۔ کنواں خشک پایا۔ جس کے اندر قدیم طرز کے پتھر لگے دیکھے مگر پانی ندارد۔ البتہ اس کے بالکل قریب ہی ایک نیا کنواں ہے جس میں ٹیوب ویل نصب ہے اور زراعت و باغات کی آپاشی ہو رہی تھی قد آور حسین و جمیل خرگوش بھی دیکھے۔
بیراریس:

اریس نامی یہودی کا کنواں مسجد قباء سے مغرب میں ۳۸ میٹر کے فاصلہ پر واقع تھا۔ جو ۱۲ میٹر گہرا تھا۔ اس کی ابتدائی تاریخ کا پتہ نہ چل سکا۔ ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء میں موجود اس کی طرز تعمیر خلافت عثمانی پر دلالت کرتی تھی۔ نیز اس کے قریب شمال میں ایک اور رقبہ پایا جاتا تھا جس پر ترکی زبان میں کچھ تحریر تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ محسن انسانیت ﷺ ایک مرتبہ اس کنواں پر تشریف فرما ہوئے۔ جب کہ ایک آدمی پانی نکال رہا تھا۔ آپ نے اس سے پانی کا ڈول طلب فرمایا۔ تھوڑا سا نوش کیا اور باقی معہ لعاب و ہن مبارک کنویں میں ڈال دیا۔

سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ پختہ ارادہ کیا کہ آج دن بھر شاہ کونین رحمۃ دارین ﷺ کی خدمت کے لیے آپ کی صحبت میں حاضر رہوں گا۔ اس ارادہ سے میں نے گھر ہی میں وضو کیا اور مسجد میں آکر حضور انور ﷺ کے متعلق دریافت کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ ابھی ابھی اس سمت یعنی قبا کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ کے نقش پا کو دیکھتے ہوئے قباء پہنچ گیا۔ معلوم ہوا سید کائنات رحمۃ موجودات ﷺ بیراریس پر جلوہ افروز ہیں۔ وہ کنواں باغ کی چار دیواری کے اندر واقع تھا۔ میں دروازہ پر آپ کی درباری کا جذبہ لیے بیٹھ گیا۔

آپ نے قضائے حاجت کے بعد وضو کیا اور کنویں کے اندر پاؤں مبارک لٹکا کر پنڈلیاں تنگی کر کے منڈھیر پر بیٹھ گئے۔ میں نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مؤدبانہ سلام عرض کیا اور پھر دروازہ کے پاس جا بیٹھا۔ اتنے میں کسی نے دستک دی۔

میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا ابوبکر رضی اللہ عنہ میں نے عرض کیا ٹھہریے آقائے نامدار مدنی تاجدار ﷺ کو اطلاع کرتا ہوں۔ میں دربار مصطفوی ﷺ میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ ارشاد ذی شان ہوا۔ انہیں آنے دیں اور جنت کی بشارت سنا دیں۔ میں نے تعمیل ارشاد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی اور وہ باغ میں داخل ہو کر کنویں پر تشریف لائے اور حضور انور ﷺ کے پہلو میں دائیں جانب کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔

میں پھر لوٹ کر دروازہ کے پاس جا بیٹھا۔ اور دل میں کہہ رہا تھا کاش میرا وہ بھائی بھی آ جاتا جسے میں وضو کرتے چھوڑ آیا تھا۔ تاکہ وہ بھی اس بشارت سے مشرف ہو جائے۔ اسی اثنا میں دروازہ پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں نے دریافت کیا کون صاحب؟ جواب میں بتایا گیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں نے ان سے عرض کی انتظار فرمائیں۔ آپ کی آمد کی اطلاع دربار رسالت مآب ﷺ میں کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے حضور انور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اطلاع دی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اجازت کے طلب گار ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا انہیں جنت کی بشارت سنا دیں میں نے اجازت کے ساتھ جنت کی خوشخبری سے مطلع کیا۔ وہ باغ میں تشریف لائے اور حضور اکرم ﷺ کے پہلو میں بائیں طرف کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ اور میں درباری کے لیے دروازہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اور پھر وہی حسرت دل میں انگڑائیاں لینے لگی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرا وہ بھائی آ جاتا۔ اتنے میں پھر دروازہ کھٹکا۔ میرے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی اجازت طلبی کی درخواست حضور انور ﷺ کی خدمت میں پہنچا دی۔ آپ نے فرمایا: انہیں آنے دیں اور جنت کی بشارت بھی سنا دیں۔ نیز انہیں ان فتنوں اور ابتلا سے بھی آگاہ کر دیں۔ جن میں وہ مبتلا ہوں گے۔ میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی اور انہیں پیش آنے والے فتنوں سے بھی آگاہ کیا۔ آپ اندر تشریف

لائے اور حضور انور ﷺ کے سامنے کی جانب کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔^۱
 دوسری روایت تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس طرح مروی ہے:
 سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں محسن کائنات ﷺ کے
 ساتھ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں تھا آپ نے مجھے دروازہ پر حفاظت کے لیے مامور
 فرمایا: ایک شخص آیا اور اس نے باریاب ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضور انور ﷺ
 نے فرمایا دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دیں میں نے دروازہ کھولا تو
 وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے میں نے انہیں حضور اقدس ﷺ کے حسب فرمان بشارت
 سنائی۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے باریاب ہونے کی اجازت چاہی۔ حضور اکرم
 ﷺ نے فرمایا دروازہ کھول دیں اور آنے والے کو جنت کی خوش خبری سنا دیں۔ میں
 نے دروازہ کھولا تو وہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے میں نے تعمیل ارشاد میں انہیں
 جنت کی بشارت سنائی۔ اتنے میں ایک اور شخص حاضر خدمت اقدس ہونے کی اجازت
 کا طلب گار ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دیں:

و بشرہ بالجنة على بلوى تصيبه فاذا عثمان فابخره بما قال

النبي صلى الله عليه وسلم فحمد لله قال الله المستعان۔^۲

”اور اسے (بھی) جنت کی خوشخبری دے دیں ایک مصیبت کے صلہ میں جو
 اسے پہنچے گی وہ عثمانؓ تھے میں نے حضور اقدس ﷺ کے فرمان کے مطابق
 انہیں خوش خبری سنا دی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر کہا (اس مصیبت
 پر) میرا اللہ مددگار ہے۔“

یہی وہ تاریخی کنواں ہے جس میں سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی انگلی
 گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

۱ بخاری شریف مناقب ابوبکر ج ۱: ۵۱۹، مسلم شریف مناقب عثمان ج ۲: ۲۷۷

۲ صحیح بخاری شریف ج ۱: ۵۲۲، صحیح مسلم شریف ج ۲: ۲۷۷

”امام الانبیاء حبیب کبریاء ﷺ کے دست اطہر میں جو ایک چاندی کی انگٹری تھی۔ جو آپ کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی زینت بنی بعد ازاں وہی انگٹھی چھ سال تک خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی۔ بالآخر ان کے ہاتھ سے بیراریس میں گر گئی۔“

طبری کی روایت میں ہے:

”سیدنا عثمانؓ نے مسلمانوں کو پینے کا پانی بہم پہنچانے کے لیے ایک کنواں کھدوایا۔ ایک مرتبہ آپ کنویں پر بیٹھے انگلی میں انگٹھی تھما رہے تھے کہ کنویں میں جاگری۔ لوگوں نے انگٹھی کی تلاش کے لیے سارا پانی نکال دیا مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جس کا آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔“

معلوم ہوتا ہے کہ اس کنویں کا پانی خشک ہو گیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کھدائی کر کے پانی جاری کرایا تھا۔

امام ابن کثیر المتوفی ۷۴۷ھ/۱۳۷۳ء نقل کرتے ہیں:

۳۰ھ/۶۵۰ء میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے انگٹھی بیراریس میں گر گئی تھی۔ یہ کنواں مدینہ منورہ سے دو میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ کنویں میں پانی قلیل ہونے کے باوجود پانی سارا نکال دیا گیا۔ بہت زیادہ مال خرچ کیا۔ بھجد کوشش کے باوجود انگٹھی نہ ملتی تھی نہ ملی۔

انگٹھی کا کم ہونا تھا کہ فتنوں کا سیلاب اُٹھ آیا۔ اور اسلامی مملکت کا شیرازہ تار تار ہو کر بکھر گیا۔ اس مقدس انگٹھی میں انسانی ادراک سے ماورا کچھ ایسے اسرار پنہاں تھے جو گمشدگی کے بعد ظاہر ہونے لگے۔ جس طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگٹھی گم

● صحیح بخاری شریف ج ۲: ۸۷۳، صحیح مسلم شریف ج ۲: ۱۹۶، سنن نسائی شریف ج ۲: ۲۵۱

● طبری آرد ج ۳: ۳۶۷ ● البدایہ والنہایہ ج ۷: ۱۵۵

ہوتے ہی مملکت افراتفری کا شکار ہو گئی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بھی فتنے جان لیوا ثابت ہوئے۔

مورخ ابن البیہار نے کنویں کی پیمائش یوں بیان کی ہے ۲۱ فٹ گہرا اور ۸ فٹ چوڑا جب کہ پانی پانچ فٹ گہرا تھا اور جس منڈیر پر حضور اقدس ﷺ اور آپ کے خلفاء بیٹھے تھے وہ ۴ فٹ بلند تھی۔

۷۱۳ھ/۱۳۱۴ء میں صفی الدین السلاوی نے اس کی سیرھیوں کی تجدید کرائی۔ بعد ازاں حکومت عثمانیہ نے بھی اس کی اصلاح و مرمت کرائی، مگر ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء میں اس کا پانی خشک ہو چکا تھا۔

مولانا قاری محمد شریف مدظلہ لکھتے ہیں:

۱۹۵۶ء میں بیر ایلیس کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اس وقت تک پانی موجود تھا۔ جب کہ ۱۹۶۳ء میں پانی خشک دیکھا لوہے کی سیرھی سے مقامی بچے اس میں اترتے تھے پھر ۱۹۶۸ء میں جب زیارت کو گیا تو کنواں سڑک کی توسیع کی زد میں آ چکا تھا۔ حتیٰ کہ ۱۹۷۰ء میں اس کا نشان تک معدوم ہو گیا تھا۔

بیرحاء:

علامہ یاقوت الحموی التوتنی ۶۲۶ھ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ کئی طرح پڑھا جاتا ہے۔ بیرحاء اور بیرحاء مد کے ساتھ بیرحاء، ب اور رکاع اور بیرحاء مفتوح و مکسوری ساکن اور حاق مقصور یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں کنواں واقع ہے اور سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ کے باغ میں کنواں تھا۔

مسجد نبوی شریف کے قریب شمال کی جانب پایا جاتا تھا۔ اب بھی ایک احاطہ کے اندر چند کھجور کے درخت اور کنواں موجود ہے۔

۱۰ • دقام الوفا ج ۲: ۱۲۰ • اخبار مدینہ: ۴۳ • معالم دارالہجرۃ: ۱۷۰ • آثار المدینہ: ۲۲۳

• معین الحجاج: ۲۸۸ • نعم البلدان ج ۲: ۳

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ طیبہ کے انصار میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے باغات سب سے زیادہ تھے اور انہیں اپنے تمام باغات میں بیرحاء بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی شریف کے قریب ہونے کی وجہ سے حضور انور ﷺ اکثر وہاں تشریف لے جاتے۔ اور اس کا ٹھنڈا میٹھا اور لذیذ پانی نوش فرماتے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾

تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض پر داز ہوئے کہ مجھے بیرحاء بیکہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں پسندیدہ چیز ہی خرچ کر کے نیکی کو پہنچ سکتے ہو۔ لہذا میں اللہ تعالیٰ کے نام پر بیرحاء کو خیرات کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار ہوں۔ آپ جس طرح چاہیں اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال میں لائیں۔

محسن کائنات ﷺ نے ان کی اس قابل تہلیل سخاوت پر داد تحسین پیش فرمائی نیز فرمایا کہ آخرت میں یہ بیکہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اے ابو طلحہ! میں تمہاری خلوص نیت سے آگاہ ہوں۔ اب تم اس باغ کو اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے قبیل ارشاد میں وہ باغ اپنے عزیز واقارب میں تقسیم کر دیا۔

سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا نام زید بن سہیل بن اسود بن حرام بن عمرو بن زید بن مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار تھا۔ اور جن رشتہ داروں میں باغ تقسیم کیا ان کے نام یہ ہیں۔

ابی بن کعب، حسان بن ثابت، صہیب بن جابر، شداد بن اوس یا اوس بن ثابت یہ باغ کس قدر قیمتی تھا اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ بعد میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے صرف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا حصہ ایک لاکھ درہم میں خریدا تھا۔

① بخاری شریف کتاب التفریح ۶۵۳:۲ نیز یہ روایت کتاب الوصایح ۳۸۵:۱ میں بھی ہے۔

② فتح الباری ج ۵: ۳۸۱

۱۳۵۳ھ/۱۹۳۴ء تک اس کنویں سے ڈول رسی کے ذریعہ پانی حاصل کیا جاتا رہا۔ لیکن باغ مفقود تھا۔^①

بیر غرس:

علامہ یاقوت حموی المتوفی ۶۲۶ھ/۱۲۲۹ء لکھتے ہیں:

”غرس“ میں غ مفتوح اور د ساکن ہے۔ جبکہ غرس کا معنی درختوں، پودوں اور قلموں کا لگانا ہے۔^② بیر غرس مسجد قباء سے تقریباً نصف میل کے فاصلہ پر شمال مشرقی جانب ”قربان“ کے مقام پر واقع تھا۔ اس کا پانی بہت زیادہ اور گہرا سبزی مائل تھا۔ اور اس کا تلفظ غ کے ضمہ کے ساتھ بھی مستعمل ہے یعنی غرس نبی مکرم ﷺ نے اس کنویں کا پانی نوش فرمایا۔ اس سے وضو کیا اور آخری غسل بھی اس کے پانی سے دیا گیا۔ مذکورہ کنواں سیدنا سعد بن حنیفہ کی ملکیت تھا۔^③

حضرت عاصم بن سوید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور انور ﷺ کو کسی نے شہد کا تحفہ پیش کیا۔ اس میں سے کچھ کھالیا اور باقی بیر غرس میں ڈال دیا۔ پھر اس کنویں میں لعاب مبارک بھی ڈالی۔^④

حضور انور ﷺ نے ایک دفعہ اور ارشاد فرمایا: میں نے آج رات دیکھا کہ بہشت کے کنویں میں سے ایک کنویں پر صبح کی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ بیر غرس پر تشریف لے گئے اور اس کے پانی سے وضو کیا اور کنوئیں میں لعاب دہن ڈالی۔^⑤

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”بیر غرس جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے۔“^⑥

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور انور ﷺ ایک مرتبہ بیر غرس کی منڈھیر پر تشریف فرما تھے اور زبان پاک پر یہ الفاظ تھے کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ یعنی بیر غرس پر۔^⑦

① آثار المدینہ: ۲۳۸ ② معجم البلدان ج: ۶ ص: ۲۷۶ ③ دفاع الوقاء ج: ۲ ص: ۱۴۵ اخبار مدینہ: ۴۶ ④ دفاع الوقاء ج: ۲

⑤ اخبار مدینہ: ۴۵ معالم دار الحجۃ: ۱۷۰ ⑥ کنز العمال ج: ۱۴ ص: ۲۶۷ ⑦ دفاع الوقاء ج: ۲ ص: ۱۴۶

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے پیر غرس کے پانی سے غسل دیا جائے اور اس کی مقدار سات مشکیزے ہو۔^①

امام ابن نجار التوتنی ۶۳۳ھ/۱۲۴۵ء نے کنویں کی گہرائی اور چوڑائی اس طرح بیان کی ہے۔ گہرائی ۷ ذراع (یعنی ۱۰ فٹ ۹ انچ) عرض ۱۰ ذراع (یعنی ۱۵ فٹ) اور پانی کی گہرائی ۲ ذراع (یعنی ۳ فٹ) علامہ عبدالقدوس انصاری بیان کرتے ہیں کہ مجھے بارہا پیر غرس پر جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ کنواں قریہ ”جفاف“ یعنی قربان میں باغ کے اندر واقع ہے۔ اس میں اترنے کے لیے پتھر کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ لیکن پانی خشک ہو چکا ہے اس کا قطر ۴ میٹر گہرائی ۴ میٹر ہے۔ امام طبری کے بقول آٹھویں صدی ہجری میں ناکارہ ہو گیا تھا۔ بعد کے کسی دور میں اس کی تجدید ہوئی۔ پھر ۸۸۲ھ/۱۴۷۷ء میں اس کے خراب ہو جانے پر خولجہ حسین ابن الجواد الحسن النخوای شہاب الدین احمد القادانی نے اس کی تجدید کرائی اس میں اترنے کے لیے سیڑھیاں بنوائیں اور قریب ہی مسجد تعمیر کرائی مذکورہ مسجد اور باغ بھی الغرس کے نام سے ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء تک موجود تھا۔^②

پیر بُصّہ:

یہ کنواں جنت البقیع سے قبا کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں ایک باغ کے اندر واقع تھا۔ حضور انور ﷺ شہداء کی زیارت اور ان کے اہل و عیال کی مزاج پرسی کو تشریف لے جاتے اور اس کنویں کا پانی نوش فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، انہیں کہا آج جمعہ کا دن ہے لہذا میں سردھونا چاہتا ہوں اگر تمہارے پاس سدر ہو تو لاؤ۔ چنانچہ سدر لے کر آپ کنویں پر تشریف فرما ہوئے سر مبارک دھویا اور استعمال شدہ پانی (غسالہ) کنویں میں ڈال دیا۔ اس کی گہرائی ۱۱ ذراع اور عرض ۹ ذراع تھا۔^③

① ابن ماجہ: ۱۰۶۰ ② اخبار مدینہ: ۴۶ ③ آثار المدینہ: ۲۴۶ ④ اخبار مدینہ: ۴۶

نظام آب رسانی

زندگی کی بقاء کے لیے پانی کی اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ رحمت کائنات، فخر موجودات ﷺ اپنے جاں نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جب مدینہ بائکینہ میں تشریف فرما ہوئے تو اس زمانہ میں بیٹھے پانی کی سخت قلت تھی۔ مسجد قبلین کے شمال مغرب میں زغابہ کے مقام پر صرف ایک کنواں ”بئزر رومہ“ واقع تھا۔ جس کا مالک یہودی تھا اس کے علاوہ تمام کنویں کھاری تھے۔ وہ یہودی پانی قیمتاً فروخت کرتا تھا۔ امیر لوگ پانی خرید لیتے مگر نادار اور غریب صحابہ سخت پریشان اور بے بس تھے اور مجبوراً کھارا پانی استعمال کرتے۔ ان روح فرسا اور جاں گداز حالات کے پیش نظر رحمت کائنات ﷺ نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کنواں خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے، اسے اس کے بدلے جنت ملے گی، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے یہ بشارت عظمیٰ سنتے پینتیس ہزار درہم میں کنواں خرید کر وقف کر دیا۔^①

نوٹ ☆ بئزر رومہ کی پوری تفصیل ”مدینہ منورہ کے کنویں“ کے عنوان میں ملاحظہ فرمائیں۔

بعد ازاں کچھ نئے کنویں کھودے گئے اور بعض کھاری کنوؤں کا پانی نبی رحمت ﷺ کے معجزہ کے طور پر بیٹھا ہو گیا اور اس طرح مدینہ کریمہ کے لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی رہی بعد میں جب آبادی میں اضافہ ہو گیا اور پانی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی۔ ان حالات میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہالیان مدینہ کی خدمت کے جذبہ کے تحت نہریں جاری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جن سے نہ صرف گھریلو

① ابن خلدون مترجم ج ۱: ۴۷۰

ضروریات پوری ہوئیں۔ بلکہ نظام آب پاشی میں بھی فروغ ہوا۔ چنانچہ انہوں نے شہر کے لیے نہر زرقا جاری کرائی۔ جس کی تفصیل مورخین نے اس طرح بیان کی ہے۔

نہر زرقا

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا عظیم الشان کارنامہ:

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں گورنر مدینہ مروان بن الحکم کو نہر جاری کرنے کا حکم دیا، گورنر موصوف نے مسجد قباء کے مغرب میں ایک باغ میں واقع بہت بڑے کنویں سے نہر نکال کر مسجد غمامہ تک پہنچائی اور کنویں کی شکل میں باولی بنا دیں جو دو حصوں میں منقسم تھی اور سایہ کے لیے قبہ بھی بنا دیا۔^①

نہر کا نام ازرق ہونے کے دو سبب بیان کیے گئے ہیں: ① مروان بن الحکم کی آنکھیں ازرق یعنی نیلگوں ہونے کی وجہ سے چشمہ اور نہر کا نام ازرق شہرت پذیر ہوا ② جس چشمہ سے نہر جاری کی گئی اس کا نام ازرق تھا اسی وجہ سے نہر کا نام بھی ازرق مشہور ہو گیا۔^②

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں مدینۃ الرسول کے باشندوں کی بیحد عزت اور قدر و منزلت تھی اور ان کی خدمت میں اپنی عظمت سمجھتے تھے اسی جذبہ کے پیش نظر نہریں جاری کرنے کا بیحد شغف تھا انہوں نے مدینہ بامکینہ اور اس کے اطراف میں کئی نہریں جاری کرائیں۔ جیسا کہ علامہ سمحہ دی التونی ۹۱۱ھ/۱۵۰۵ء بیان کرتے ہیں:

كان بالمدينة الشريفة و ماحولها عيون كثيرة و كان لمعاوية اهتمامًا بهذا الباب.

”مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد بکثرت نہریں تھیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس میں خاص اہتمام تھا۔“

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس عظیم المرتبت خدمت اور نظام آب پاشی میں جدت کے

① معالم دارالہجرہ: ۱۷۷ ② وقاء الوفاء ج ۲: ۱۵۲

باعث زرعی پیداوار میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ موصوف نے مدینہ طیبہ اور اس کے آس پاس جونہریں جاری کرائی تھیں ان کے ذریعہ ڈیڑھ لاکھ و سق خرما اور ایک لاکھ و سق گیہوں پیدا ہوتا تھا۔^①

علامہ عبدالقدوس الانصاری لکھتے ہیں:

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ مدینہ طیبہ کے لوگوں کی زندگی پر سکون اور پر لطف بنانے کی خاطر ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے۔ بالخصوص پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیئے۔ تاکہ لوگ اس نعمت سے لطف اندوز ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ انہوں نے پہلی صدی ہجری کے تقریباً وسط میں ”نہر زرقا“ جاری کرائی اور مدینہ طابہ میں اس کی باولی بنوائی۔ جس سے لوگ پانی پیتے اور ان کے دل سے دعا نکلتی تھی۔

ابتداء میں نہر صرف ”بیرازرق“ سے جاری کی گئی تھی۔ لیکن بعد ازاں مختلف اوقات میں حسب ضرورت متعدد کنویں اس میں شامل کر لیے گئے۔ جیسا کہ بیرارلس، بیرالرباط اور بیربوریر وغیرہ ان حب کا پانی جمع ہو کر ”بیسر الشلائین“ میں پہنچتا پھر ”بیسر الغزمال“ سے ہوتا ہوا ”بیرجدیلہ“ میں جا پہنچتا۔ پھر اس میں بیسر السراوۃ، بیسر القلعجیہ اور بیرسید عبدالرحیم السقاف، بھی مل کر نہر کی صورت میں مدینہ طیبہ تک پہنچتی تھی جس پر شہر میں متعدد باولیاں بنائی گئی تھیں، پھر نہر شہر سے گذرتی ہوئی شمال کی طرف چلی جاتی تھی۔^②

علاوہ ازیں چند اور بھی زمین دو نہریں قباء اور دیگر اونچی سطحوں سے نکالی گئی ہیں۔ مگر وہ شہر کے باہر باہر گزرتی ہیں ان کا پانی اس قدر شیریں نہیں ہے یہ صرف باغات کی آب یاری کے لیے بنائی گئی ہیں مدینہ منورہ کے شمال اور مغرب کی زمین بہت پست ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ نہریں سطح باغات پر آ جاتی ہیں۔ جن سے باغات میں

① وقاء الوقاء ج ۲: ۱۵۲ ② آثار المدینہ ۲۶۲

کھیتی اور درختوں کی آب پاشی ہوتی ہے جبل اُحد کے غریبی اور شمالی جانب ایسے بہت سے باغات ہیں جنہیں عیون کہتے ہیں ان میں یہ نہریں گذرتی ہیں اور ان کا پانی ان ہی میں ختم ہو جاتا ہے۔^۱

خلفاء اور سلاطین نہر زرقا میں جدت اور توسیع کی خدمت ہر دور میں انجام دیتے رہے جس کے باعث بتدریج سہولت میں اضافہ ہوتا رہا۔ چنانچہ ۵۶۰ھ/۱۱۶۵ء میں سیف الدین ابوالصغاء نے مسجد غمامہ سے باب السلام تک نہر جاری کر دی۔ جہاں منہل یعنی سیڑھیوں والا کنواں (باولی) بنوائی۔ اسی سے محن مسجد میں پانی پہنچایا گیا تھا تاکہ وضو کے لیے بھی سہولت حاصل ہو سکے، لیکن محن مسجد میں وضو کرنے سے جب مسجد کا تقدس متاثر ہونے لگا تو اسے بند کر دیا گیا۔ امیر مدینہ کے محل واقع ”البلاط“ تک بھی پانی پہنچایا گیا۔^۲

سلطان مصطفیٰ الغسانی نے بیر الحاتم، بیر غندق، بیر الاشلالین اور بیر العقہد کا پانی نہر میں شامل کر دیا۔ سلطان عبدالجید عثمانی نے بیر البوریہ اور ۹۹۹ھ/۱۵۹۰ء میں سلطان مراد خان نے بیر البدع، بیر جدیلہ اور بیر القربان کا اضافہ کیا، (بعض کنوؤں کا پانی کسی وجہ سے بند ہو جانے کے باعث دوبارہ بلکہ سہ بارہ بھی شامل کیا جاتا رہا) یہ تمام کنویں قباء کے علاقہ میں واقع تھے۔ کیونکہ قباء کی زمین مدینہ منورہ کی نسبت اونچی ہے اور پھر پانی کی کثرت کے ساتھ ساتھ زمین میں پانی بہت قریب پایا جاتا ہے۔

”نہر زرقا“ سے پانی حاصل کرنے کے لیے دو قسم کے کنویں بنائے گئے تھے ”منائل اور دبول“ جن میں اترنے کے لیے پتھر کی سیڑھیاں بنائی گئی تھیں انہیں منائل کہا جاتا (یعنی باولی) لوگ ان میں اتر کر پانی پیٹے اور برتن بھرتے تھے۔ اور دبول وہ کنویں کہلاتے جن سے پانی ڈول رسی کے ذریعہ حاصل کیا جاتا تھا۔ شہر کے اندر ایسی دس باولیاں بنائی گئی تھیں۔ جن میں اترنے کے لیے پتھر کی سیڑھیاں اور سایہ

کے لیے ان پر گنبد بنائے ہوئے تھے اور ان کی گہرائی ۶ سے ۱۰ میٹر تک تھی جب کہ دبول سے ڈول کے ذریعہ پانی نکالا جاتا تھا۔ سبے مشکوں کے ذریعہ لوگوں کے گھر میں پانی پہنچاتے اور ماہانہ اجرت وصول کرتے تھے۔ لیکن اس وقت ان میں سے کوئی کنواں موجود نہیں ہے۔^۵

علامہ محمد رابع ندوی لکھتے ہیں:

”سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں انہی کے حکم سے مدینہ منورہ سے دو اڑھائی میل کے فاصلہ پر قباء کے عین ازرق سے نہر نکالی گئی تھی۔ اس کا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا اور بہت شیریں ہوتا ہے۔ ہوا لگنے پر بہت جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صراحی بھر کر دو چار گھنٹوں کے لیے کھلی ہوا میں رکھ دیا جائے تو برف کی مانند ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈک کے ساتھ غیر معمولی حد تک شیریں بھی ہوتا ہے۔ یہ نہر گیارہ بارہ سوتوں سے تیار کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نہر عین الشہد کا پانی بھی استعمال ہوتا تھا۔ یہی دو مدینہ منورہ کی قدیم اور تاریخی نہریں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بائیس چشمے پائے جاتے ہیں مگر انہیں یہ حیثیت حاصل نہیں۔“^۵

۹۲۳ھ/۱۵۱۷ء میں نہر زرقا خراب ہو جانے کے باعث پانی کی سپلائی بند ہو گئی تھی؛ جس سے شہر کے لوگ سخت تکلیف میں مبتلا ہو گئے؛ ان پریشان کن حالات کی اطلاع جب سلطان سلیمان عثمانی کو ہوئی تو موصوف نے نہر صاف اور مرمت کرائی اور پانی جاری کرایا۔

۹۹۹ھ/۱۵۹۰ء میں سیلاب کی وجہ سے نہر کے بعض حصے منہدم ہو گئے اور کچھ کنویں مٹی وغیرہ سے بھر گئے تھے جنہیں سلطان مراد خاں عثمانی کے حکم سے دوبارہ کھودا اور مرمت کیا گیا۔ علاوہ ازیں بیڑ قربان کا پانی بھی نہر میں شامل کر لیا گیا۔

۱۱۱۱ھ/۱۶۹۹ء میں سلطان مصطفیٰ عثمانی نے بیر عقد کا اضافہ کیا، ۱۲۱۲ھ/۱۷۹۷ء میں نہر میں خرابی پیدا ہو گئی۔ جس کی اصلاح اور مرمت کی خدمت سلطان سلیم ثالث نے انجام دی اور پانی پھر سے جاری کر دیا، ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۲ء میں سلطان عبدالحمید عثمانی نے نہر کی تجدید کرائی اور بیر البویرہ کا پانی ملا دیا۔ اسی طرح سلطان محمود ارشاد عثمانی نے بیر البدع کی کھدائی کرائی اور اس کا پانی نہر میں شامل کر دیا۔ سعودی حکومت نے ایک نیا کنواں البداع ثانیہ کھدوا کر نہر میں اضافہ کرایا۔

خلافت عثمانیہ کے دور میں نہر کی دیکھ بھال اور تعمیر و مرمت کے لیے خدام مقرر تھے۔ پھر ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۴ء میں سید زین العابدین کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی۔ جو نہر کی حفاظت، ترقی اور اصلاح کی خدمت انجام دیتی رہی۔ پھر جب جلالتہ الملک سلطان عبدالعزیز آل سعود نے دیکھا کہ اہالیانِ مدینہ اور حجاج کرام کو پانی حاصل کرنے میں دقت اور تنگی کا سامنا ہے تو انہوں نے ۱۳۴۳ھ/۱۹۲۵ء میں پانی کی فراہمی کے لیے مستقل ادارہ قائم کیا جو اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ تھا۔ جس کے رئیس سید زین العابدین مدنی اور اراکین حسب ذیل تھے۔

محمد حسن سان، ابراہیم ہاشم، یوسف حوالہ، عبدالعزیز الخریجی، حسین جیاد محمود دیولی اور عتیق خرج۔^۵

۱۳۴۹ھ/۱۹۳۰ء میں ملک عبدالعزیز آل سعود نے نہر زرقا کی اصلاح اور نگرانی کے لیے ایک مستقل ادارہ قائم کیا ہے۔ جسے ”لجنة العين الزرقاء“ کہا جاتا تھا، اس کا دفتر باب السلام کے اندر واقع تھا، ادارہ کی حسن کارکردگی سے نہر کو آہنی پائپ لائن میں تبدیل کر دیا گیا۔ تاکہ بہتر طریقہ سے اس کی حفاظت ہو سکے اور افادیت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اس سکیم کے تحت گھروں میں ٹل کے ذریعہ پانی فراہم کر دیا گیا۔ جو اس ادارہ کی ناقابل فراموش خدمت تھی۔ جب کہ قدیم زمانہ میں

حسب ذیل باولیاں اور مخزن پائے جاتے تھے:

- ① مسجد غمامہ کے شمال میں واقع باولی عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ دو حصوں میں بنی ہوئی تھی۔
- ② باب السلام کے پاس۔
- ③ باب قباء اور الجسر کے درمیان واوی بطحان میں واقع مخزن سے ڈول کے ذریعہ پانی نکالا جاتا تھا۔
- ④ بستان السلطانیہ کے قریب باولی ”الساحۃ“
- ⑤ باولی حارۃ الاغوان۔
- ⑥ مشہد النفس الزکیہ کے قریب باولی ”الزکی“ یہ بھی دو حصوں میں منقسم تھی۔
- ⑦ مخزن باب بصری میں جس سے ڈول کے ذریعہ پانی نکالا جاتا تھا۔
- ⑧ باب المصری میں چھوٹا سا مخزن تھا۔
- ⑨ قلعہ باب الشافی کے اندر واقع مخزن پر آہنی ٹوٹیاں نصب تھیں۔
- ⑩ منھل العطن جو صرف غسل کے لیے بنایا گیا تھا۔
- ⑪ ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۳ء میں ایک نیا منھل باب الحمام کے باہر بنایا گیا۔ ان میں سے سات باولیاں جن میں اتر کر پانی حاصل کرنے کے لیے پتھر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں اور تین مخزن تھے جن سے ڈول رسی کے ذریعہ پانی نکالا جاتا تھا اور ایک مخزن پر ٹوٹیاں لگائی ہوئی تھیں۔

جدید سہولیات:

جس طرح پہلی صدی ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی فراہمی کے لیے نہر زرقاء کے اجراء کا ایسا جلیل القدر کارنامہ سرانجام دیا کہ وہ حجاز مقدس کی تاریخ میں ایک نئے باب کی حیثیت رکھتا تھا۔ یونہی دور حاضر میں خلافت عثمانیہ کی ٹوٹیوں کے استعمال کی جدت بھی سجد قابل تعریف خدمت ہے۔ ابتداء میں صرف شارع عام پر پزل لگائے جاتے تھے۔ گھروں کے اندر لگانے کا رواج نہیں تھا۔ اس طرح ۱۳۵۳ھ

۱۹۳۳ء تک پورے شہر میں سڑکوں پر لگے ہوئے نلکوں کی تعداد صرف ۳۹ تھی۔

لیکن آل سعود نے رفاعی خدمات کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ سعودی حکومت کی پیہم کوشش اور مخلصانہ خدمت نے عوام کے دل موہ لیے ہیں۔ اس ضمن میں حکومت نے لوگوں کی سہولت اور راحت کو مد نظر رکھتے ہوئے گھروں کے اندر بھی نلکے لگانے کا بھرپور انتظام کیا۔ چنانچہ شاہ فیصل شہید نے ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء تک تمام گھروں میں پانی کی سہولت مہیا کر دی تھی۔

مدینہ باسکینہ کی بڑھتی ہوئی آبادی اور جدید طرز عمرانیات کے باعث پانی کی ضرورت و طلب میں بیحد اضافہ ہوا۔ سعودی حکومت نے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اہالیان مدینہ کی نہ صرف پانی کی ہمہ وقتی ضرورت کو پورا کیا بلکہ ڈول رسی اور دوسرے محنت طلب ذرائع سے بھی نجات دلا دی۔

چنانچہ پہلا مرحلہ جسے ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء میں شروع کیا گیا اس میں پانی ذخیرہ کرنے اور پھر پائپ لائن کے ذریعہ ہر گھر تک پہنچانے کی منصوبہ بندی تھی۔ طے پایا کہ کسی بلند مقام پر ۳۰۰۰ مربع میٹر تنگی بنا کر ۲۰ انچ قطر کے پائپ کے ذریعہ پانی شہر تک پہنچایا جائے اور پھر آٹھ انچ قطر کے چھوٹے پائپ کا جال تمام شہر میں بچھا دیا جائے اور جن بلند مقامات تک پائپ کے ذریعہ پانی نہ پہنچ سکتا ہو وہاں گاڑیوں کے ذریعہ پانی پہنچایا جائے۔

دوسرا مرحلہ جس کا آغاز ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء میں شاہ فیصل شہید نے کیا تھا۔ اس کے مطابق جبل سلع پر ۳۲ فٹ کی بلندی پر ۶۰۰۰ مربع میٹر تنگی بنائی گئی اور قباء میں متعدد جدید کنویں کھود کر کے ان کا پانی مذکورہ تنگی تک پہنچایا گیا جسے ۱۲۰ انچ بڑی پائپ اور ۸ انچ چھوٹی پائپ کے ذریعہ لوگوں کے گھر تک پہنچا دیا گیا اور سڑکوں پر اور گھروں کے اندر ٹوٹیاں لگا دی گئیں جن سے ہر وقت پانی دستیاب ہونے لگا۔

خیر و برکت کی فراوانی:

سرور کون و مکاں، فخر زمیں و زماں ﷺ جب مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرما

ہوئے تو اس ویرانہ میں بہار آگئی انوار و تجلیات ربانی نے اسے بھلے نور بنا دیا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اور برکتیں سمٹ کر شہرِ خواہاں میں جمع ہو گئیں اور آپ کی مسلسل اور پیہم دعاؤں نے اسے قابلِ رشک اور مثالی شہر بنا دیا۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمتِ کائنات ﷺ نے دعا فرمائی:

اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ما بمكة من البركة^۱۔

”اے اللہ! مکہ معظمہ کی نسبت مدینہ منورہ کو دو چند برکات عطا فرما۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا کہ جب موسم کا نیا پھل آتا تو اسے رحمتِ دو عالم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں پیش کرتے، آپ لے کر اس طرح دعا فرماتے۔

”یا اللہ! تو ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما اور ہمارے شہر کو بابرکت بنا۔

ہمارے صاع اور مد میں بھی برکت مرحمت فرما۔ یا اللہ! سیدنا ابراہیم خلیل

اللہ علیہ السلام تیرے بندے، خلیل اور نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور نبی

ہوں۔ جس طرح انہوں نے مکہ معظمہ کے لیے دعا فرمائی تھی ویسی ہی میں

مدینہ طیبہ کے لیے دعا کرتا ہوں بلکہ اس سے دو چند کی التجا کرتا ہوں۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: دعا کے بعد آپ پھل کسی بچے کو عنایت فرما دیتے تھے^۲۔

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں دعائیہ جملے دو مرتبہ مذکور ہیں اور یہ الفاظ بھی مذکور ہیں: اللهم اجعل مع البركة برکتين^۳۔ یا اللہ! دو گنا برکتیں عطا فرما۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رحمتِ کائنات ﷺ

① صحیح بخاری شریف ج: ۱، ۲۵۳: صحیح مسلم شریف ج: ۱، ۲۲۲: صحیح مسلم شریف ج: ۱، ۲۲۲: سنن دارمی

② ج: ۲، ۲۲۲: باب فی الباکرہ ③ صحیح مسلم شریف ج: ۱، ۲۲۲

مدینہ کریمہ میں تشریف فرما ہوئے تو اس طرح دعا فرمائی۔

اے اللہ! اس شہر کو ہمارے لیے قرار و سکون کا موجب بنا اور اس میں ہمیں عمدہ روزی عطا فرما۔^۱ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ خبر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اہالیان مدینہ کے رزق میں اس قدر وسعت عطا فرمائے گا کہ انہیں اوپر نیچے اور جنت سے رزق مرحمت فرمائے گا۔“^۲ حضور اقدس رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی:

”اے اللہ! ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے صاع اور مد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل اور نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ معظمہ کے لیے دعا کی تھی اور میں مدینہ طیبہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جتنی کہ انہوں نے مکہ کے لیے کی تھی بلکہ اس کے ساتھ اس کے مثل اور بھی۔“^۳

ندی نالے:

جزیرۃ العرب دریاؤں سے خالی ہونے کی وجہ سے وہاں کی زندگی میں وادیاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں وادی کا اطلاق برساتی نالے پر ہوتا ہے۔ بارش کا پانی جب پہاڑوں سے نکل کر میدانی علاقوں کی طرف بہتا ہے۔ اسے جو نشیب ملتے ہیں ان سے گزرتا ہے پانی کی یہی گزرگا ہیں وادیاں کہلاتی ہیں۔ جو سیلاب کے وقت دریا اور سمندر کا سا سماں پیش کرتی ہیں اور سیلاب کے بعد وہ عام خشک نشیب ہی دکھائی دیتی ہیں۔ البتہ ان میں پانی کے بار بار گزرنے سے شادابی پیدا ہو جاتی ہے جو محکمات میں اور دوسری جگہ سرسبزی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس نوعیت کی چھ وادیاں مدینہ منورہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔

وادی عقیق، وادی رانوائ، وادی بطحان، وادی مدنیب، وادی مہرور اور وادی قنات۔

① کنز العمال ج ۱۳: ۱۳۵ ② ایضاً ج ۱۴: ۲۵۵ ③ صحیح مسلم شریف ج ۱: ۴۴۲

وادی عقیق قدیم زمانہ میں امراء و رؤساء کے مکانات و محلات اور باغات کا دل کش مرکز تھا۔ وادی راوناہ سیر و تفریح اور صحت افزا مقام تھا۔ وادی بطحان کھجوروں اور دیگر باغات کا سرسبز و شاداب دل فریب علاقہ تھا۔ وادی مذیب یہودی قبیلہ بنو نصیر کی قیام گاہ تھی۔ وادی مہور میں یہود بنو قریظہ آباد تھے اور وادی قناتہ کے جنوب میں بنو حارثہ بنو عبدالاشہل اور بنو عوراء آباد تھے۔

وادی عقیق:

ماہر لسانیات علامہ سلیمان السعدی سے دریافت کیا گیا کہ اس وادی کو عقیق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ سے پھوٹی اور جدا ہوئی ہے اس وجہ سے اسے عقیق کہا جاتا ہے اور علامہ یاقوت حموی السنونی ۶۲۶ء کا کہنا ہے عقیق اس وادی کو کہا جاتا ہے جسے سیلاب نے کشادہ اور وسیع کر دیا ہو۔^①

جزیرۃ العرب میں مختلف مقامات پر واقع چار وادیاں عقیق کہلاتی ہیں۔ علامہ سمحودی نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جب شاة تبج کا گذر اس مقام سے ہوا تو اس نے کہا ”هذا عقیق الارض“ اسی وجہ سے اسے وادی عقیق کہا جانے لگا۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا: ایک رات جبکہ میں وادی عقیق میں تھا۔ تو ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا اور کہا آپ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ لیں۔^②

مختلف مقامات کی نسبت سے یہ وادی تین ناموں سے شہرت رکھتی تھی۔ اس کا بالائی حصہ ”القیح“ کہلاتا ہے وسطی حصہ ”الحساء“ اور زیریں حصہ جوزی الحلیفہ میں واقع ہے ”عقیق“ کہلاتا ہے اس کا طول ۵۰ کلومیٹر ہے۔^③ یہ وادی شہر کے جنوب مغرب سے شمال مشرق تک پھیلی ہوئی ہے اور مدینہ منورہ کی تمام وادیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں جن کا سنگم جبل احد سے جنوب مغرب میں زغابہ کا مقام ہے۔^④

① معجم البلدان ج: ۱ ص: ۱۹۸ ② بخاری شریف ج: ۱ ص: ۳۱۳ ③ المدینہ..... الیوم: ۳۳

④ جزیرۃ العرب ندوی: ۲۵۷

وادی عقیق کی زمین سرخی مائل ریتلی ہے۔ قدیم زمانہ میں شہر سے آدھ گھنٹے کی مسافت تھی۔ حرہ و برہہ سے ذی الحلیفہ کے راستہ میں ٹیلوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا ہے۔ جو درحقیقت قدیم زمانہ کے عالیشان محلات کے کھنڈرات ہیں۔ ان میں سے بعض مشہور محلات کے نام یہ ہیں۔ قصر عروہ بن زبیر، بیر رومہ کے قریب واقع تھا۔ قصر مراہل، قصر سیکنہ بنت حسین المعروف زبئی، قصور خاندان اسحاق بن ایوب، محلات جعفر بن ابراہیم الجعفری، قصر عبداللہ بن عامر، قصر طاہر بن الحکم، قصر سعید بن العاص، قصر عنبہ بن سعید العاص، قصور جعفر بن سلیمان، قصر محمد بن عیسیٰ الجعفری، قصر یزید بن عبدالملک بن المغیرہ، قصر طاہر بن یحییٰ، مکانات عبدالعزیز بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان، قصر عاصم بن عمرو بن عثمان، قصر عنبہ بن عمرو بن عثمان، قصر عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن عثمان، قصر اسحاق بن ایوب الخزومی، قصر آل طلحہ، قصر ابراہیم بن ہشام اور مکانات آل سفیان بن عاصم۔^①

مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں بارش ہونے سے وادی عقیق خوب سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اگرچہ پانی گذر جانے کے بعد عام وادیوں کی طرح پانی سے خالی ہو جاتی ہے۔ لیکن بار بار سیراب ہوتے رہنے کی وجہ سے اسے خصوصی شادابی اور صحت پروری کا مقام حاصل ہے۔ ایک زمانہ میں مدینہ منورہ کے رئیس اور متمول لوگ اس کے کنارے محلات بنا کر شادابی سے محفوظ ہوتے تھے اور لوگوں کی سیرگاہ، تفریح اور پکنک کا مرکز تھی اور ایک پر فضا دہلیز باعجلہ کی حیثیت رکھتی تھی۔^②

اس وادی میں واقع بعض کنوئیں تاریخی شہرت کے مالک ہیں جیسے بیر رومہ اور بیر عروہ وہاں اب بھی باغات کے روح پرور مناظر موجود ہیں۔ جیسا کہ حدیقہ بیر رومہ، حدیقہ ام شجرہ وغیرہ۔^③

وادی رانونا:

یہ وادی مدینہ منورہ کے جنوب مغربی حصہ میں واقع ہے۔ حرہ و برہہ کے مشرق

① آثار المدینہ: ۲۲۲، ۲۲۰ جزیرۃ العرب: ۲۵۸ ② آثار المدینہ: ۲۲۶

میں جبل عیر سے شروع ہو کر مسجد جمعہ کے قریب وادی مہرور اور وادی مذہیب میں جا ملتی ہے پھر وادی بطحان کو بھی ساتھ لے کر زغابہ کے مقام پر وادی عقیق میں شامل ہو جاتی ہے۔ آج کل اسے وادی رانونا کی بجائے ”سیل سیدنا حمزہ“ کہا جاتا ہے۔
وادی بطحان:

اہل لغت نے اسے فتح و کسرہ سے بطحان لکھا ہے۔ مدینہ منورہ کی تین مشہور وادیوں میں سے ہے عقیق، قناتہ اور بطحان جب یہودی قبائل مدینہ میں آباد ہوئے تو بنو نضیر بطحان اور بنو قریظہ نے مہرور کے کنارے مقیم ہو کر کھیتی باڑی شروع کر دی۔
 قدیم مؤرخین نے اس کا نام ”بحاف“ بیان کیا ہے۔ جبکہ موجودہ دور میں اسے ”قربان“ کہا جاتا ہے۔ مسجد قبا سے مشرقی جانب عوالی کے علاقہ سے شروع ہو کر مساجد فتح کے مغرب میں وادی رانونا میں جا ملتی ہے اور پھر زغابہ کو چلی جاتی ہے۔
 ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِنَّ بَطْحَانَ عَلَى تَرْعَةٍ مِنْ تَرْعَةِ الْجَنَّةِ۔

بند:

خیبر کی سمت سے کبھی کبھی مدینہ منورہ میں نہایت ہی خطرناک سیلاب آیا کرتا تھا۔ جس سے شہری آبادی کو سخت نقصان پہنچتا۔ مسجد نبوی شریف کو بھی اس سے صدمہ پہنچنے کا احتمال تھا۔ اس لیے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے مدینہ بامکینہ سے تھوڑے فاصلہ پر ”مدری“ کے قریب ایک بند بندھوایا اور نہر کھود کر سیلاب کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ اس بند کا نام بھی ”بند مہرور“ شہرت پذیر ہوا۔ رفاعی کاموں میں اس بند کی تعمیر خلیفہ موصوف کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔

وادی رانونا پر سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عثمان نے بند باندھا تھا۔ جس کی تجدید ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲ء میں کی گئی تھی۔ جیسا کہ بند کی بڑی چٹان پر کندہ عبارت سے

① المدینۃ المنورہ فی التاريخ: ۳۹ ② معجم البلدان ج ۲: ۲۱۶ ③ معالم دارالہجرہ: ۱۸۶

④ وقاء الوقایہ ج ۲: ۲۱۳ ⑤ معالم دارالہجرہ: ۱۸۶ ⑥ فتوح البلدان ج ۱: ۳۱

معلوم ہوتا ہے:

”جدد هذا السد بارادة الملك المظفر السلطان عبدالعزيز
خان سعادتلو شيخ الحرم خالد باشا بنظاره الفاضل محمد صالح
حماد سنة ١٢٨٩هـ بالمدينة المنوره..... عمر از میری غفر الله له
آمین“۔^①

ڈیم:

سعودی حکومت نے مدینہ منورہ کی معاشی اور اقتصادی حالت ترقی کے درجہ
کمال تک پہنچانے کے لیے جہاں کئی اور اصلاحی اور قابل قدر منصوبے بنائے ہیں۔
وہاں زراعت و کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے متعدد بند (ڈیمز) تعمیر کیے ہیں تاکہ
اہالیان مدینہ سبزیوں اور پھلوں میں کسی حد تک خود کفیل ہو جائیں۔ چنانچہ
۱۳۷۳ھ/۱۹۵۵ء میں ملک عبدالعزیز نے سد العاقول تعمیر کرایا۔ ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۱ء میں
وزارت زراعت کی طرف سے سد العقیق تعمیر کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے جنوب میں
۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء میں بند بطحان ۵۰۰۰۰ مربع میٹر وسیع، معرض وجود میں آیا ۱۳۹۷ھ
۱۹۷۷ء میں سد الترعتہ تعمیر ہوا ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء مدینہ منورہ کے شمالی علاقہ میں
سد الغاب تعمیر ہوا۔ علاوہ ازیں کئی اور بھی بند تعمیر ہوئے ہیں۔^②

① آثار المدینہ: ۲۳۱ ② المدینہ..... اليوم: ۲۲۷، ۲۲۸

ذریعہ معاش

یورپین مؤرخین نے اپنے فطری تعصب اور اسلام دشمنی کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر الزام تراشی کی ہے کہ ان کی معاش کا تمام تر دار و مدار زکوٰۃ، خیرات اور مال غنیمت پر تھا۔ جس سے یہ تاثر دینا مقصود ہے کہ وہ لوگ معاشیات و اقتصادیات کے فنون سے بے خبر اور محنت و مشقت سے عاری تھے۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی خیانت اور تاریخی حقائق سے چشم پوشی ہے۔ مہاجرین اور انصار اسلام کے نظام ترکیبی کے اصلی عنصر تھے اور ان دونوں نے ابتداء ہی سے علیحدہ علیحدہ ذریعہ معاش اختیار کر رکھا تھا۔ مہاجرین تجارت میں ماہر اور انصار زراعت کے خوگر تھے۔

معلم انسانیت ﷺ نے ایسے زریں اصولوں سے رہنمائی فرمائی۔ جن پر عمل پیرا ہو کر مسلمانوں نے نہ صرف نجی معیشت کو فروغ دیا۔ بلکہ قومی معیشت کو بھی ترقی کی بام عروج تک پہنچا دیا۔ مسلمانوں نے آپؐ سے دریافت کیا:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُودٍ.
 ”کوئی کمائی زیادہ پاک اور اچھی ہے، فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور ہر تجارت جو پاک بازی کے ساتھ ہو۔“

آپؐ نے فرمایا کہ رزق بیس حصوں میں تقسیم کیا گیا جن میں سے انیس تجارت میں اور صرف ایک حصہ دوسری دستکاری اور صناعت میں ہے۔
 آپؐ کا ارشاد ذی شان ہے:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقُ الْيَقِينُ وَالشَّهِيدُ.

① مشکوٰۃ المصابیح ۲۳۲، کنز العمال ج ۴: ۱۳۳ ② کنز العمال ج ۴: ۱۳۸

③ سنن دارمی ج ۲: ۱۶۳ ترمذی کتاب البیوع باب ما جاء فی التجار ج ۱: ۲۲۹

”سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجریوں، صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا“۔

مقصود کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا:

بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے جو جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے اور خریدتے وقت اس چیز کی مذمت نہیں کرتے (تاکہ بیچنے والا قیمت کم دے) جب خود بیچتے ہیں تو (بہت زیادہ) تعریف نہیں کرتے۔ اور اگر ان کے ذمہ کسی کا کچھ نکلتا ہو تو ٹال مٹول نہیں کرتے اور اگر خود ان کا کسی کے ذمہ نکلتا ہو تو وصول کرنے میں تنگ نہیں کرتے۔^①

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ عَشَا فَلَيْسَ مِنَّا“۔^② ”ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔“

یہ تھی اسلامی اصول معاشیات کی ایک دل ربا جھلک جو فلاحی مملکت کی پر شکوہ عمارت کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔

جب قریشی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ باسکینہ میں قیام پذیر ہوئے تو حسب سابق وہاں بھی ان کا پیشہ تجارت ہی رہا۔

حضور اقدس ﷺ نے تجارت کو فروغ دینے کی خاطر مدینہ منورہ میں جدید تجارتی منڈیاں قائم کیں۔ جن میں کوئی محصول نہیں لیا جاتا تھا۔^③

مہاجرین اور انصار میں سے بہت زیادہ احادیث بیان کرنے والوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم گرامی سرفہرست ہے۔ انہوں نے خود اس کی جو وضاحت فرمائی وہ بھی اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ وہ فرماتے ہیں۔

میرے بھائی مہاجرین تجارتی کاروبار میں مصروف رہتے اور میں مقصود

① ترمذی ج ۳: ۵۸۶، ماخوذ فضائل تجارت ۶۳ ② سنن دارمی ج ۲: ۱۶۳ ③ ابن ماجہ: ۱۶۱

کائنات ﷺ کی خدمت اقدس میں ہمہ وقت موجود رہتا تھا۔ اس لیے وہ غائب ہوتے تو میں حاضر ہوتا جب وہ بھول جاتے تو میں یاد کرتا تھا اور میرے بھائی انصار کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہتے تھے۔ جب کہ میں مساکین صفہ میں سے ایک مسکین تھا۔ اس لیے جب وہ بھول جاتے تو میں آپ کے اقوال کو یاد کر لیتا تھا۔^①

الاصابہ کی روایت کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ممتاز جرتھے اور اس حیثیت سے وہ خاصی شہرت کے مالک تھے۔ مدینہ منورہ کے قریب عوالی کے مقام اشج جہاں خلافت سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رہائش تھی وہاں ان کا کپڑا بننے کا کارخانہ تھا۔^②

سیدنا عطاء ابن سائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنا دیئے گئے۔ تو ایک دن صبح تجارت کی غرض سے کپڑا اٹھائے بازار جا رہے تھے کہ راستہ میں عمر بن الخطاب اور ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہما کی ملاقات ہو گئی انہوں نے دریافت کیا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا بازار کا وہ دونوں کہنے لگے اب تو آپ کے کندھوں پر مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے لہذا یہ کام چھوڑ دیں۔ اس کے جواب میں خلیفہ اول نے فرمایا۔ میں یہ پیشہ چھوڑ کر اہل و عیال کی ضروریات کیسے پوری کر سکتا ہوں بنا بریں مسلمانوں نے ان کا روزینہ مقرر کر دیا جس کے بعد مجبوراً تجارت چھوڑ دی۔^③

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے وظیفہ لینا شروع کیا تو ارشاد فرمایا:

”میری قوم جانتی ہے کہ میرا پیشہ میرے اہل و عیال کی معاش کے لیے کافی تھا۔ لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں۔ اس لیے

① بخاری شریف ابتدا کتاب البیوع ج ۱: ۲۷۴ ② جزیرۃ العرب ندوی: ۲۰۹

③ طبقات ابن سعد اربع ج ۳: ۳۲۳

میرے اہل و عیال بیت المال سے وجہ معاش لیں گے۔“

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مال تجارت لے کر اکثر بصرہ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رحمت عالم ﷺ کے وصال سے ایک سال پیشتر مال تجارت لے کر بصرہ گئے تھے اور اس سفر میں سیدنا نعمان اور سیدنا سوہب بن حرمہ جو کہ بدوی صحابی ہیں بھی رفیق سفر تھے۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتے تھے، جس کا اظہار خود ان کے ایک بیان سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر حضور اقدس ﷺ کے کسی ارشاد کا حوالہ دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق چاہی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے تصدیق کر دی۔ جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود معذرت کی اور فرمایا کہ حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد مجھ سے اس لیے مخفی رہا کہ تجارتی کاروبار نے مجھے مشغول کر رکھا تھا۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اسیران سے تجارتی تعلقات قائم تھے جس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے انہیں ایک ریشمی جبہ عنایت کیا اور انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ اسے پہنؤ اسے ارض فارس بھیج دیں۔ تمہیں مالی فائدہ ہوگا۔

سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس محنت، لگن اور دیانتداری سے تجارت کی کہ تھوڑے ہی عرصہ میں وہ بہت بڑے رئیس بن گئے تھے۔ ہجرت کے بعد جب ان کا سیدنا سعد بن الربیع الانصاری سے بھائی چارہ کرا دیا گیا۔ جو انصار میں سب سے زیادہ مالدار اور فیاض تھے۔ انہوں نے اپنی ہر چیز آدمی انہیں دینا چاہی مگر

① بخاری شریف کتاب المویع باب کس الرجل وعملہ بیدہ ج ۱: ۲۷۸ ② سنن ابن ماجہ کتاب الاداب

باب المزاج ۲۶۳ ③ بخاری شریف کتاب المویع باب الخروج فی التجارۃ ج ۱: ۲۷۷

④ مسلم شریف کتاب اللباس باب تحریم استعمال اناء الذهب والفضہ ج ۲: ۱۹۱

انہوں نے تجارت ہی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ کبھی اور پیر وغیرہ کی تجارت میں اس قدر برکت اور نفع کمایا کہ چند دنوں میں شادی بھی کر لی۔^①

ان کے کاروبار میں اللہ پاک نے اس قدر برکت عطا فرمائی تھی وہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا نکل آتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں مال و دولت سے غنی کیا تھا اسی طرح وہ دل کے غنی بھی تھے۔ موصوف ذاتی راحت و آسائش پر قومی اور مذہبی ضروریات کو مقدم رکھتے تھے اور یہ شان بے نیازی تمام صحابہ کا امتیازی شعار تھا۔ قدرت نے جس طرح دولت مند بنایا تھا اسی طرح دستِ کرم زیادہ کشادہ تھا۔ سیدنا عبدالرحمن بن عوف کی فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ مثالی اور قابلِ تقلید حیثیت کا حامل تھا۔

ایک دفعہ ان کا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچا جس میں سات سو اونٹوں پر صرف گے ہوں آٹا اور اشیائے خوردنی تھیں۔ اس عظیم الشان قافلہ کا سارے شہر میں غل پڑ گیا مگر آپ نے وہ پورا قافلہ بمعہ اسباب و سامان۔ بلکہ اونٹ اور کجاوہ تک کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا۔^②

حضور اقدس ﷺ کی مقدس دعاؤں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راست شعاری کے باعث ہر کام میں کامیابی ان کی قدم بوسی کرتی تھی۔ تجارت کے سلسلہ میں بھی یہ دونوں چیزیں انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا اصل موجب تھیں۔

سیدنا صخر الغامدی رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے ان کا بیان ہے حضور اکرم ﷺ نے دعا فرمائی:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَأُمْنِي فِي بُكُورِهَا.

”خداوند! میری امت کو صبح کے تڑکے میں برکت عطا فرما۔“

① بخاری شریف کتاب البیوع ج ۱: ۲۷۵

② اسد الغابہ ج ۳: ۳۱۶

اس لیے میں ہمیشہ اپنا سامان تجارت صبح سویرے روانہ کر دیتا اور معقول نفع اٹھاتا تھا۔^①

سیدنا عطار دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عموماً سلاطین کے دربار میں (تجارتی تعلقات سے) حاضر ہوتے اور فائدہ اٹھاتے۔ وہ ایک مرتبہ ایک قیمتی ریشمی جوڑا باہر سے لائے اور مدینہ منورہ میں فروخت کرنے کی غرض سے رکھا۔ سیدنا فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کی آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن یا وفد عرب آئیں تو اسے پہن لیا کریں۔^②

غرض کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تجارتی ذوق اس قدر ترقی کر گیا تھا کہ انہیں اس کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ معاش اتنا پسند نہیں تھا اور اسے فروغ دینے کے لیے متعدد منصوبے اور انتظام بھی کر رکھے تھے چنانچہ جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فیاضانہ طرز عمل کبھی غیر قوموں کی تجارتی آزادی میں دخل انداز نہیں ہوا۔ وہاں مختلف ممالک اور اقوام کے مابین تجارتی ترقی کا موجب بنا ہے بنا بریں ملک شام کے منطی تاجروں کے روغن زیتون اور گیہوں وغیرہ مال تجارت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عشر نصف مقرر کر دیا تھا تا کہ مدینہ منورہ میں غلہ بکثرت آ سکے اسی طرح مصر کے قبلی بھی مال تجارت مدینہ منورہ لاتے تھے۔ لیکن ان سے عشر پورا لیا جاتا تھا۔^③

مہاجرین کا مخصوص پیشہ اگرچہ تجارت تھا۔ تاہم مدینہ منورہ آنے کے بعد رفتہ رفتہ زراعت میں بھی مصروف ہو گئے۔ جیسا کہ مہاجرین کی آمد کے موقع پر انصار مدینہ نے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں درخواست کی۔ کہ ہمارے کھجور کے باغات ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرمادیجیے۔ لیکن آپ نے ایسا کرنے سے انکار فرمایا۔ پھر انہوں نے پیش کش کی کہ محنت و مزدوری میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ ہم انہیں پیداوار میں شریک کر لیں گے۔ چنانچہ مہاجرین نے اس تجویز کو بخوشی قبول کر لیا۔^④

① ترمذی شریف کتاب البیوع باب ماجاء فی التکبیر ج ۱: ۲۳۰ ② مسلم شریف ج ۲: ۱۹۰ ③ موطا امام مالک

کتاب الزکوۃ باب عشر ④ بخاری شریف ابواب الحرث والحراۃ باب اذ قال اکفی مؤیدہ الخ ج ۱: ۳۱۲

بعد ازاں انصار نے کھیت بٹائی پر دیئے شروع کیے تو عموماً تمام مہاجرین نے زراعت کو اپنا پیشہ بنالیا تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ”مدینہ باسکینہ میں مہاجرین کا کوئی گھرایا نہیں تھا جو تہائی یا چوتھائی پیداوار پر کھیتی نہ کرتا ہو۔ سیدنا علیؓ، سیدنا سعد بن مالکؓ، سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہ سب زراعت کا کام کدے تھے۔“^①

بہر حال صحابہ کرامؓ کی معاش صرف زراعت و تجارت ہی پر موقوف و منحصر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسبِ حلال کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ بنا بریں جس پیشے سے رزق طیب حاصل ہو سکتا تھا۔ اس کے اختیار کر لینے میں انہیں کسی قسم کا تنگ و عار نہ تھا۔ کوئی محنت مزدوری میں مصروف ہے، کوئی شہد کی مکھیوں کی نگہداشت کر رہا ہے اور کوئی چٹائیاں بن کر رزق حلال حاصل کر رہا ہے۔

تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ منورہ ظہور اسلام سے بہت پہلے بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع عظیم الشان تجارتی منڈی کی حیثیت کا حامل تھا چنانچہ علامہ فواد حمزہ لکھتے ہیں:

”ایام جاہلیت میں ”عمان“ کا تجارتی سلسلہ مکہ مکرمہ اور یثرب سے قائم تھا۔“^② ڈاکٹر جوادی علی لکھتے ہیں:

عالمی شاہراہ تجارت میں مدینہ منورہ بہت بڑی اہمیت کا مقام تھا۔ اس زمانہ کے تجارتی قافلے اس منڈی سے گذر کر دوسرے شہروں کو جاتے تھے اور پانی بھی فراوانی سے دستیاب تھا۔^③

رحمت کائنات ﷺ کی مبارک دعاؤں سے تجارت اور زراعت اس شہر کی خصوصیات میں شمار ہونے لگیں اور یہ سلسلہ وقت کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ ترقی و

① بخاری شریف ابواب الحرث والحرارۃ باب اذا قال الکفی مؤید النخل ج: ۱ ص: ۳۱۳

② قلب جریدۃ العرب: ۳۹۷ ③ تاریخ العرب قبل الاسلام

تنزل کے مراحل سے دوچار ہونے کے باوصف اب تک قائم ہے اس کی بین الاقوامی تجارت کی کیفیت علامہ ابراہیم رفعت پاشا اس طرح بیان کرتے ہیں۔

مدینہ منورہ میں بہت سی اشیاء کی تجارت کا سلسلہ مختلف ممالک سے قائم ہے۔ کھجور، گھی، پنیر، شہد، چھوہارہ، گندم، جو، لوبیا، چنے، مسور، چاول اور صنوبر وغیرہ بہت سی اجناس مصر شام اور ہند سے درآمد کی جاتی ہیں جب کہ کھجور، پنیر وغیرہ برآمد ہوتا ہے عربی دیہاتی لوگ گھی اور پنیر فروخت کر کے گندم، پیتل کی مصنوعات اور کپڑے خریدتے ہیں، ریشمی کپڑا بہت سی اقسام کا اور انتہائی نفیس پایا جاتا ہے۔ سوتی اور اونی کپڑا وافر مقدار میں ہوتا ہے جو ترکی، مصر اور ہند سے درآمد کیا جاتا ہے۔

مدینہ منورہ کے لوگ حج کے موقع پر عرب پر واقع تجارتی میلوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے، جن میں عکاظہ ذی الحجاز اور بحجۃ شامل تھے۔ زمانہ جاہلیت سے یہ تجارتی بازار عالمی شہرت کے حامل تھے، اسلام آنے کے بعد بھی ان کی مرکزیت قائم رہی۔

ملک شام سے تجارتی قافلے مدینہ منورہ میں گندم، کشمش اور تیل لایا کرتے

تھے۔

مدینہ منورہ کے بازاروں میں سوق بنی قیہار وادی بطنان میں واقع بہت بڑا بازار تھا۔ جہاں سوداگروں کی خوب چہل پہل ہوتی تھی۔

سوق زبالہ شہر کے شمال مغرب کی جانب واقع تھا۔ یہ بازار ظہور اسلام کے بعد بھی قائم رہا۔ اس کے علاوہ سوق مزاحم اور سوق بقیع النخیل میں جانوروں کی منڈیاں لگتی تھیں۔

مدینہ منورہ کے لوگ یہود کے ساتھ عموماً برسرِ پیکار رہتے تھے۔ اس لیے انہیں

① مرآۃ المفہم ج: ۱ ص: ۳۳۰ ② صحیح بخاری کتاب الحج باب التجارة ایام الموسم ج: ۱ ص: ۲۳۸ کتاب البیوع ج

۲۵۵: ③ تاریخ مکہ والمدینہ ۳۷۲ ④ کتاب الاعانی ج: ۲ ص: ۲۱ ⑤ وقاء الوفاء ج: ۱ ص: ۵۳۳

لڑائی میں استعمال ہونے والے اوزار کی ہر وقت ضرورت رہتی تھی اس لیے بعض ہتھیار بھی مدینہ میں بنائے جاتے تھے۔ لیکن تیر سازی میں بہت مہارت رکھتے تھے اور یہ بات عام طور پر مشہور تھی۔ ان اجور السہام سہام یثرب^۱۔

علامہ یاقوت حموی التوفیٰ ۶۲۶ھ/۱۲۲۹ء لفظ ”رَقَمَ“ کے تحت لکھتے ہیں:

موضع بالمدينة تنسب اليه الرقيعات والسهام الرقيعات منسوبة

الى هذا الموضع^۲۔

مدینہ منورہ کے بازار:

اسلام سے پہلے ”سوق بنی قیحاغ“ اور ”سوق زبالہ“ عالمی شہرت کے حامل تھے۔ جب رحمت کائنات ﷺ تشریف لائے تو آپ نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر پاؤں مبارک سے خط کھینچا اور فرمایا یہ مسلمانوں کے بازار کی حد ہے چنانچہ مسلمانوں نے اس مقام پر بازار بنالیا اور خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ ابن زبالہ کی روایت کے مطابق وہ بازار مسجد غمامہ سے ثنیۃ الوداع کے قریب تک لمبا تھا۔^۳

آبادی اور ضرورت کے لحاظ سے بازار کی کیفیت میں تبدیلی رونما ہوتی رہی۔ جیسا کہ شیخ محمد لیب البھونی نے ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء میں اس طرح تفصیل بیان کی تھی۔

مدینہ منورہ کا بازار باب مصری سے حرم شریف تک پانچ سو میٹر لمبا ہے۔ تجارت کا دار و مدار باہر سے آنے والے زائرین اور حجاج پر موقوف ہے۔ ہند، جاوا اور شام کے زائرین مختلف اقسام کا مال لاتے ہیں۔ جیسے پشینہ سوتی کپڑا، پشم، ریشم، تسبیح، مہندی اور جائے نماز وغیرہ جب کہ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا مال تجارت کھجور ہے جس کی ستر اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ قسم غنبر کی دوسرا درجہ چلیسی کو اور

① تاریخ مکة والمدینہ: ۳۳۹ ② معجم البلدان ج ۳: ۲۷۱

③ وقاد الوفاء ج ۱: ۵۳۹، ۵۴۰

تیسرا درجہ سکری کو حاصل ہے۔^۵

لیکن اس وقت جہاں مدینہ طیبہ کی ہر ایک چیز میں ترقی ہو چکی ہے۔ وہاں بازار، منڈیاں اور مارکیٹوں کی ترقی بھی قابل رشک ہے۔ ساری دنیا کی مصنوعات اور ہر قسم کی جدید اشیاء کی بہتات ہے۔ اگرچہ اب بھی بعض اشیاء کی مخصوص منڈیاں موجود ہیں۔ جیسے پھل، سبزی، کھجور، گوشت، مچھلی اور مرغی وغیرہ۔ لیکن آبادی کی کثرت کے باعث جا بجا مارکیٹیں پائی جاتی ہیں۔ جہاں ہر ایک چیز دستیاب ہے۔ پھل اور سبزیاں وغیرہ دوسرے شہروں سے ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں لائی جاتی ہیں اور انہیں دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے کولڈ اسٹوریج کا انتظام بھی ہے۔ موجودہ دور میں تجارت کا انحصار صرف زائرین پر نہیں رہا۔ بلکہ مقامی لوگوں کی خریداری کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے۔

چمن زارِ مدینہ

زراعت:

اللہ جل و علی شانہ نے زرعی پیداوار کو انسانی دنیا پر عظیم الشان احسان گردانا ہے اور اس ناقابل فراموش حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ طبعی وسائل معیشت میں ”زراعت“ کو خاص اہمیت حاصل ہے:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. إِنَّا لَمَغْفُرُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾^۶

”بھلا دیکھو ذرا۔ تم جو کھیتی کرتے ہو اسے تم ”پیداوار“ بناتے ہو یا ہم۔ اگر ہم چاہیں تو اسے چوراچورا کر دیں۔ اور تم بائیس بناتے رہ جاؤ۔ کہ بلاشبہ تم پر تادان ڈالا گیا۔ بلکہ تم تو محروم رہ گئے۔“

① رحلۃ الحجازیہ: ۲: ۲۵۴ ② سورہ واقفہ: ۲۷

اسی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے محسن انسانیت ﷺ نے زراعت کے فضائل میں گراں قدر ارشاد فرماتے ہیں:

أَطْلَبُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الْأَرْضِ ①
 ”رزق کو زمین کی پنبائیوں میں تلاش کرو۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جو مسلمان درخت لگاتا یا کھیتی کرتا ہے اور اس سے پرند انسان اور جانور اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں تو یہ عمل اس کے حق میں صدقہ بنتا ہے۔ یعنی اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔“ ②

اسلام کے معاشی نظام میں زراعت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور یہ عمل معاشی وسائل کی بنیاد ہے اس لیے اسلام نے زراعت کی افزائش اور ترقی کے لیے جو ذرائع اختیار کیے ہیں۔ وہ بلاشبہ ”علم معیشت کی نگاہ میں“ حقیقی اور بنیادی ذرائع کہے جاسکتے ہیں۔

اوس و خزرج کا آبائی پیشہ زراعت اور باغبانی تھا۔ اس لیے وہ ابتداء ہی سے حضارت کی طرف راغب تھے۔ یمن سے نکلنے کے بعد جہاں جہاں سکونت اختیار کی وہ سب پر فضا اور زرخیز مقامات تھے۔ ③ یثرب آ کر بھی انہوں نے کاشت کاری کو اپنایا۔ جو تقریباً شمالی عرب کی تمام آبادی کا واحد ذریعہ معاش تھا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”اور ہمارے انصاری بھائیوں کو کھیتی باڑی کا کام طلب علم سے باز رکھتا تھا۔“ ④

سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

① جامع خیر ج ۱: ۲۳ ② بخاری شریف باب فضل الزرع ج ۱: ۳۱۲ ③ حقتہ جزیرۃ العرب: ۲۰۷

④ صحیح بخاری ج ۱: ۲۲ باب حفظ العلم

كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَزْرُوعًا^①

”ہم مدینہ میں سب سے بڑے کاشتکار تھے۔“

یوں ہی حضرت انسؓ حضرت ابوطلمحہؓ کے متعلق بیان کرتے ہیں:

أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرُ أَنْصَارٍ بِالْمَدِينَةِ نَخْلًا^②

”انصار میں ابوطلمحہؓ سب سے زیادہ نخلستانوں کے مالک تھے۔“

اہالیان مدینہ میں قدیم زمانہ میں بھی زمین کی کاشت کے متعلق کچھ اصول و آئین رائج تھے چنانچہ جب تک اوس و خزر ج یہود کے زیر اثر رہے انہیں باقاعدہ خراج ادا کرتے تھے۔^③ اسی طرح جب خود مدینہ کے مالک ہوئے تو ہر خاندان کے حصہ میں کم و بیش زمین آئی جن لوگوں کے پاس زمین کم تھی وہ بڑے زمینداروں سے جوتے بونے کے لیے کھیت لیتے تھے۔^④

چونکہ اس زمانہ میں مدینہ منورہ میں کوئی سکھ نہ تھا۔ اس لیے کاشت کار کو زمین دیتے وقت طے کر لیا جاتا کہ اتنا حصہ تمہارا اور اتنا زمیندار کا حق ہوگا۔ اس میں بسا اوقات کاشت کار کو نقصان بھی ہوتا تھا۔ کیوں کہ کبھی کھیت کے ایک حصہ میں پیداوار ہوتی اور دوسرا بالکل خالی رہتا۔ جب اس کا علم حضور اقدس ﷺ کو ہوا انہوں نے اس بے رحمانہ رسم کو ختم کر دیا۔^⑤

مدینہ منورہ میں بنو نضیر اور بنو قریظہ نے باغبانی اور زراعت کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے کنویں کھود کر کاشت کاری کو فروغ دیا۔^⑥ اور بعد میں اہالیان مدینہ کا یہی مستقل اور مایہ ناز ذریعہ معاش بن گیا تھا۔

قریش ہجرت کر کے جب مدینہ باسکینہ میں فروکش ہوئے تو حضور انور ﷺ

① صحیح بخاری ج: ۱، ۳۱۲، باب قطع الشجر والنخل ② ایضاً ج: ۱، ۶۵۳، باب قوله لن تناولوا البر حتى تنفقوا

مما تحبون ③ معجم البلدان ج: ۷، ۳۲۶ ④ صحیح مسلم ج: ۱، ۶۱۷ ⑤ صحیح بخاری ج: ۱، ۳۱۳، باب ما کرہ

من الشرط فی المزارعة ⑥ عمدة الاخبار ج: ۲۰

نے فرمایا:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ بِأَقْلَ الْأَرْضِ مَطَرًا فَأَحْرِثُوا أَفَإِنَّ الْحَرْثَ مُبَارَكٌ؟

”اے قریش! تم ایسی جگہ آگے جو جہاں بارش کم ہوتی ہے لہذا تم کھیتی باڑی کرو۔ کیونکہ کہ یہ بابرکت کام ہے۔“

سیدنا ابی جعفر سے روایت ہے:

کہ مدینہ منورہ میں مہاجرین کا کوئی گھرایا نہیں تھا۔ جو تہائی اور چوتھائی پر زمین کاشت نہ کرتا ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا سعد بن مالک، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عمر بن عبدالعزیز، سیدنا قاسم، سیدنا عروہ رضی اللہ عنہم اسی طرح سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کے خاندان سب بٹائی پر کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔

سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ ”العرصہ“ کے مقام پر زراعت کرتے تھے۔ آب پاشی کے لیے ہر عرودہ اور حوض عمرو کا پانی نہر کے ذریعہ وہاں تک لے جایا گیا تھا۔

سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی معاش کا اصل ذریعہ تجارت تھا، لیکن مدینہ کریمہ پہنچنے کے بعد زراعت کا شغل اس انہماک سے شروع کیا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں اسے وسیع پیمانہ پر پھیلا دیا۔

سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے نامور تاجر اور ممتاز کاشتکار بھی تھے۔ خیبر کی جاگیر کے علاوہ صرف مقام ”جرف“ کے کھیتوں میں بیس اونٹ آب پاشی کا کام کرتے تھے اور اسی سے سال بھر کا غلہ اہل و عیال کے لیے پورا ہو جاتا تھا۔

① کنز العمال ج ۳: ۱۲۹ ② صحیح بخاری شریف باب المزارعت ج ۱ ③ فتوح البلدان ج ۱: ۳۶

④ طبقات ابن سعد ج ۱: ۲۹۳ تذکرہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مقام جرف میں ایک جاگیر مرحمت فرمائی تھی اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عقیق کے مقام پر انہیں زمین عطا فرمائی یہ جگہ مدینہ طیبہ کے اطراف میں نہایت خوش فضا میدان تھا علاوہ ازیں انہوں نے ”غابہ“ میں بہت سی زمین خریدی تھی۔^① کھیتی کی نگرانی اور فصل کی حفاظت بسا اوقات خود کرتے تھے۔

سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے ایک بہت بڑا ”مربعہ“ جاگیر کے طور پر دیا تھا۔ مگر وہ ساری جاگیر کاشت میں رکھنے سے معذور تھے جس کے باعث ایک بہت بڑا حصہ اراضی بیکار پڑا رہتا تھا۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لہجے عہد خلافت میں انہیں کہا کہ آپ کو یہ جاگیر کام میں لا کر فائدہ اٹھانے کے لیے دی گئی تھی مگر اس کا اتنا بڑا حصہ اراضی آباد کرنے سے آپ معذور رہیں لہذا بقیہ حصہ واپس کر دیں تاکہ حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔^②

بہر حال مدینہ کریمہ کی سر زمین کھیتی باڑی اور باغات کی نشوونما اور افزائش کی خاص صلاحیت رکھتی تھی۔ اور پھر رحمت کائنات ﷺ کی مقدس دعاؤں نے اس کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی زرعی اصلاحات و انتظامات کے نتیجے میں نہری آب پاشی سے ڈیڑھ لاکھ وسق کھجور اور ایک لاکھ وسق گندم پیدا ہوتی تھی۔^③

علامہ ندوی مدظلہ جزیرۃ العرب کے شاداب علاقوں کا تذکرہ کس حسن انداز سے کرتے ہیں: ”جزیرۃ العرب میں شاداب اور زرخیز علاقوں میں کاشت کاری کا عام رواج تھا حجاز میں مدینہ منورہ اور طائف خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہی وجہ ہے کہ مدینہ باسکینہ کی آبادی کا سب سے بڑا پیشہ زراعت و باغبانی تھا۔ مدینہ منورہ سے شام

① طبقات ابن سعد ج: ۱، ۲۹۳، تذکرہ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ: ۳، ۳۶۱۔ ② کتاب الخراج: ۶۲

③ دفاع الوفاء ج: ۲، ۱۵۲

تک لاتعداد کھجوروں کے باغات ہیں اور کاشت کاری کا رواج بھی ہے۔ حجاز کے بعض علاقے پیداوار اور شادابی کے لحاظ سے تاریخی اور عالمی شہرت کے حامل ہیں۔ جن میں یمامہ، جنوب مشرقی بادیۃ الشام اور مدینہ منورہ کھجور کی پیداوار میں مشہور ہیں، صرف مدینہ منورہ میں ایک سو سے زائد کھجور کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں مختلف پھلوں کی اچھی کاشت ہوتی ہے۔ انگور اور انار خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔^①

مدینہ منورہ میں بعض زرعی اجناس کے علاوہ پھل اور سبزیاں بھی بکثرت پیدا ہوتی ہیں جن میں سے بعض حسب ذیل ہیں:

انار، انگور کی متعدد اقسام، کیلا، سیب، انجیر، کدو، پھول گو بھی، بیٹگن، گکڑی، خربوزہ، تربوز، کھیرا، لیموں، کالی مرچ، ٹماٹر، لوبیا، چنے، گندنا (ساگ)، پیاز، لہسن، پالک، خرفہ، دھنیا وغیرہ۔^②

موجودہ دور میں مزرعوں میں حسب ذیل مقامات پر پانی جاتی ہیں:

وادی بطحان، بقاء، عوالی، وادی رانواناء، وادی قنات، وادی عقیق، آب پاشی کے لیے کنوؤں اور بندوں (ڈیم) کا پانی استعمال میں لایا جاتا ہے۔^③

علامہ بقونی نے چند مشہور باغات کا تذکرہ خصوصیت سے کیا ہے:

حدیقہ الداویہ، حدیقہ الزکمی، السبیل، بضاعہ، بضیعہ، طرناویہ
الفروزیہ، الزبئیہ، الدرویشیہ، بیرحاء، التوانیہ الجوریہ، الکاتیہ
اور السمانیہ۔^④

مدینہ منورہ کی کھجوریں:

اللہ جل جلالہ نے دیار رسول ﷺ کے پھلوں کو عجیب و غریب خاصیت، فوائد اور برکات سے نوازا ہے۔ یہ محض مقصود کائنات ﷺ کی دعا کا کرشمہ ہے کہ

① جزیرۃ العرب ندوی: ۲۰۹ ② دائرة المعارف ج ۸: ۳۳۵ المدینہ..... ایوم ۲۲۵

③ المدینہ..... ایوم ۲۲۵ ④ رحلة الحجاز: ۲۵۸

پھلوں میں کثرت و بہتات اور گونا گوں فوائد پائے جاتے ہیں۔ یوں تو یہ شہر یوم تاسیس سے ہی نخلستان و گلستان بن گیا تھا۔ مگر اس کے حسن و رعنائی کو اس مقدس دعا: اللہم بارک لنا فی اثمارنا نے دو بالا کر دیا۔ بالخصوص کھجور کی افزائش میں بے پناہ اضافہ ہوا جس سے دنیا جہاں کے لوگ استفادہ کرنے لگے۔ شانی مطلق نے جہاں اس کے پھلوں کو برکت کی فراوانی سے نوازا وہاں انہیں شفاء کی نعمت سے بھی بہرہ ور فرمایا۔ زمانہ قدیم سے کھجوروں کی کاشت پر خصوصی توجہ دی جاتی رہی۔ اسی لیے اس شہر کی خصوصی پہچان کے طور پر اسے ارض نخل کہا گیا۔ یہاں کھجوروں کی بیشمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ تاریخ کبیر میں ایک سوانحیہ اور خلاصہ الوفاء میں ایک سو تیس قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ جب کہ الشیخ محمد صالح البلیسی نے موجودہ دور میں کھجوروں کی بائیس اقسام بیان کی ہیں:

- (۱) العنبرۃ (۲) المعجوة (۳) السلبی (۴) الصفاوی (۵) الحلوة
- (۶) البرنی (۷) البیض (۸) الخشیمی (۹) الشفرہ (۱۰) روثانۃ المدینۃ
- (۱۱) الریبعہ (۱۲) السویداء (۱۳) السکریہ (۱۴) السبع (۱۵) القنبر (۱۶) الطبیر
- جل (۱۷) البرنجی (۱۸) البطایہ (۱۹) روثانۃ الشرق (۲۰) ام الخشب (۲۱) بونہ
- اور (۲۲) رباعی۔

مؤلف موصوف نے حسب ذیل مقامات پر کھجوروں کے باغات کا ذکر کیا ہے۔ قبا، قربان، عوالی، الطراز، الخلیل، الزبیر، العیون، العنابس، حرۃ الشرقیہ، آباد علی، ابو بریقہ، سلطانہ، البرکۃ، قرظہ اور المبحوث۔

عجوة:

رحمت عالم ﷺ کی سب سے زیادہ محبوب و مرغوب کھجور عجوة تھی، علامہ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ/۱۴۳۲ء امام ابن اثیر کا قول بیان کرتے ہیں۔

عجوة صیغانی سے مقدار میں بڑی ہے اور اس کا درخت مقصود کائنات ﷺ نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا۔ عجوة جنت کی کھجوروں میں سے ہے اور یہ زہر کا تریاق ہے۔

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو آدمی صبح نہار منہ سات عدد عجوة کھجور کھالے تو اس پر سارا دن زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: عالیہ (مدینہ منورہ کا وہ حصہ جو نجد کی طرف واقع ہے۔ جس کی حدود تین سے آٹھ میل تک ہیں) کی عجوة کھجور صبح نہار منہ کھانا باعث شفا موجب تریاق ہے۔

امام نووی التوتنی ۶۷۷ھ/۱۲۷۷ء فرماتے ہیں:

حضور اقدس ﷺ کا عجوة کو دوسری تمام اقسام پر فضیلت دینا اور پھر سات کے عدد کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ یہ امور اسرار میں سے ہیں جن کی حکمت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن آپ کے ارشاد پر ایمان لانا لازم ہے اور یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ عجوة ہی کو برتری اور فضیلت حاصل ہے اور اس میں ضرور کوئی حکمت کار فرما ہے۔

علامہ ابن قیم بیان کرتے ہیں:

”مدینہ منورہ کی عجوة کھجور انتہائی مفید، لذیذ، مقوی اور پسندیدہ ہے اور یہ پیٹ کے کیڑوں کی قاتل ہے۔“

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دوران سفر کے لیے عجوة کھجور سات دانے نہار منہ کھانے کو

① فتح الباری ج ۱۰: ۲۳۸ ② ترمذی شریف ج ۲: ابواب الطب ۲۷ ابن ماجہ ۲۳۷ ③ بخاری شریف

ج ۸۵۹: ۶۶ مسلم شریف ج ۲: ۱۸۱ ④ شرح مسلم ج ۲: ۱۸۱ ⑤ مسلم شریف ج ۲: ۱۸۱

⑥ شرح مسلم ج ۲: ۱۸۱ ⑦ فتح الباری ج ۱۰: ۲۳۸

فرماتی تھیں:

سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا، میری بیمار پری کے لیے رحمت کائنات ﷺ تشریف لائے۔ آپ نے دست مبارک میرے سینہ پر رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تمہیں دل کا عارضہ ہے۔ پھر سات عدد عجوبہ کھجور لے کر معجون بنائی اور استعمال کرنے کو فرمایا۔

صحرة:

مدینہ منورہ کی کھجوروں میں صحرة بھی ہے۔ جس کے متعلق نبی الرحمت ﷺ نے فرمایا: العجوة و الصخرة من الجنة. عجوبہ اور صحرة دونوں جنت کی کھجوروں میں سے ہیں۔

برنی:

برنی کھجور بھی بہت شہرت رکھتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کھجوروں میں سے بہترین کھجور برنی ہے جو بیماری کو دور کرتی ہے اور اس میں کوئی معر اثر نہیں ہے۔

صحانی:

علامہ سحودی المتوفی ۹۱۱ھ/۱۵۰۵ء نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ ایک مرتبہ کسی باغ سے گذر رہے تھے کہ کھجور کے ایک درخت نے آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دی اس درخت کا پھل صحانی کہلاتا ہے۔

صحانی ایسی عظیم الطیر کھجور ہے کہ مدینہ منورہ کے سوا دنیا کے کسی شہر میں اس کی پیداوار نہیں ہوتی ہے۔

① وقام الوقام ج: ۱: ۵۰ ② الوداد ج: ۲: ۹۶ کتاب الطب ③ ابن ماجہ شریف: ۲۳۷

④ کنز العمال ج: ۱: ۲۶ مجمع الفوائد ج: ۲: ۱۳۱ ⑤ وقام الوقام ج: ۱: ۵۱

⑥ آثار البلاد و اخبار العباد: ۱۰۷

سُخِل:

(بیدانہ) لبانہ یہ اقسام بھی بکثرت پائی جاتی ہیں۔ آج کل سُخِل ارزاں ملتی ہے ام جروان، شیخ العرب والعجم التونی ۱۳۷۷ھ رقمطراز ہیں:

اس زمانہ میں ام جرواں جسے ہلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت کثرت سے کھائی جاتی ہے سوکھنے کے بعد یہ سیاہ اور سخت ہو جاتی ہے۔ اس کے دانے چھوٹے ہوتے ہیں اور سوکھنے کے بعد چلے ہوئے گڑ کا سا مزہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی پیداوار بہت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ ہجرت کر کے جب پہلے پہل قباء میں وارد ہوئے تو آپ کی خدمت میں کلثوم بن الہدم رضی اللہ عنہ نے اس کا خوشہ پیش کیا تھا۔ وہ زمانہ تازہ کھجوروں کا تھا آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تھی۔

شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی تحریر کرتے ہیں کہ ۱۳۱۸ھ تک مسجد نبوی شریف کے محن میں بھی کھجور کے چند درخت موجود تھے۔ جن کی کھجوریں انتہائی تیز کے طور پر حاصل کی جاتی تھیں۔

موصوف مزید لکھتے ہیں:

مدینہ منورہ کی کھجوروں کو مدت تک محفوظ رکھنے کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے مٹی کے مٹکے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مگر یہ اتنے زیادہ مضبوط اور کارآمد نہیں ہوتے البتہ افریقہ کے شمال مغربی حصہ میں نہایت مضبوط اور چھوٹے منہ والے مٹکے بنتے ہیں۔ وہی مدینہ منورہ میں زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں۔

مدینہ منورہ میں کرایہ کے لیے مکانات پائے جاتے ہیں جن میں بڑے بڑے مغربی مٹکے نصب ہوتے ہیں ان مکانوں کا کرایہ سال بھر کا لیا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کی آمدنی کے لیے یہ جائیداد کا حکم رکھتے ہیں۔ کھجوروں کی جن اقسام کو کیڑا لگ جانے کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کھجوریں ان مٹکوں میں بھر کر خوب دبا دی جاتی ہیں۔

● نقش حیات ج: ۶۸ ● نقش حیات ج: ۶۷ ● نقش حیات ج: ۱۰۲

پھر ان پر ام جردان (ہلبی) کھجور بھر کر نمک بھر دیا جاتا ہے پھر مشکوں کا منہ مٹی سے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کھجوریں سال سال دو دو سال تک بالکل محفوظ رہتی ہیں اور انہیں کیڑا نہیں لگتا۔

شیخ موصوف بیان کرتے ہیں میں نے خطیب زماں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں حجرہ مطہرہ کا غبار اور مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تین کھجوریں پیش کیں۔ آپ نے غبارِ روضہ انور کو سرمہ میں ڈال لیا اور وہ سرمہ روزانہ استعمال فرماتے تھے۔ اور تین کھجوروں کے تقریباً ۷۲ حصے کر کے تقسیم فرمادیئے مدینہ منورہ کی کھجوریں جو تقسیم کی گئیں ان کے متعلق ہدایت فرمائی کہ ان کی گھٹلیاں پھینگی نہ جائیں۔ ان کو وہاں دستہ میں کٹوا کر رکھ لیا اور روزانہ اس میں سے تھوڑا سا پھانک لیا کرتے تھے۔

بلدیہ:

شہری نظم و نسق برقرار رکھنا، لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرنا اور صفائی کا بندوبست کرنا بلدیہ کے دائرہ اختیار میں ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گونا گوں محاسن میں سے یہ بھی انتہائی قابل تحسین کارنامہ تھا کہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کی داغ بیل ڈالی، شہری انتظامات کے ساتھ ساتھ پیدائش اور اموات کا اندراج مختلف قبائل کے انساب کا تحفظ و ظائف کی تقسیم اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے انتہائی اہم امور ان اداروں سے متعلق تھے۔

خلیفہ موصوف نے ۲۰ھ/۶۴۱ء میں اس نوعیت کا پہلا ادارہ مدینہ کریمہ میں قائم کیا جسے ”دار الحسبہ“ یعنی بلدیہ اور ادارہ کے رئیس کو ”مُحْتَسِب“ سے موسوم کیا۔ بعد ازاں امیر المومنین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مذکورہ نام تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ پکارے جانے لگے۔ کہ دار الحسبہ کا نام بلدیہ اور محاسب

کی بجائے رئیس البلدیہ کر دیا گیا۔

حالات اور ضروریات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ادارہ کی کارکردگی اور نظم و نسق میں بھی مناسب اصلاحات ہوتی رہیں اور ادارہ اپنی قابل تقلید خدمات اور حسن کارکردگی کے باعث ترقی پذیر رہا۔ خلافت عثمانی میں رئیس بلدیہ کے عہدہ پر حسب ذیل شخصیات فائز ہوئیں۔ علی محمد دربی، یوسف فصلی، محمد داغستانی، حسن العطار، محمد حمودہ، احمد صافی، خالد فاشقی، انور عشقی، محمد حسن سان، زین العابدین مدنی، ذیاب ناصر، حمزہ غوث، شریف بک، جمال محمد علی بک، نور الدین بک، السید جعفر حبشی، صالح شعلبیا اور اسلامی سلاطین اشراف میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔

عبداللہ عطاس، حسن داغستانی، محمود عبدالجواد اور محمود حلوانی آل سعود کے عہد حکومت میں اس منصب پر ان حضرات کا تقرر ہوتا رہا ہے۔

۱۳۴۴ھ/۱۹۲۵ء میں پہلا سعودی رئیس بلدیہ السید ذیاب ناصر مقرر ہوا۔ بعد ازاں محمد حسن سان، عبدالقادر غوث، مصطفیٰ عطار، آمین مدنی، محمد عبدالجواد، صالح السبحانی، علی حافظ، صالح عبداللہ فضالہ، عبدالقادر حسن طاہر اور صدقہ فاشقی۔

۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء میں بلدیہ کا نام تبدیل کر کے ”امیہ“ اور رئیس بلدیہ کی جگہ

”امین المدینۃ المنورہ“ رکھ دیا گیا۔

جب شہر کی آبادی دور دور تک پھیل گئی اور کام اور نظم کی بہتات میں اضافہ ہو گیا۔ تو انتظامی امور کو احسن طریقہ سے انجام دینے کی خاطر شہر کو پانچ وارڈوں میں تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ پانچ دفاتر قائم کر دیئے گئے۔ بلدیہ الحرم، بلدیہ الشرق، بلدیہ القباء، بلدیہ الغرب اور بلدیہ الشمال۔

● المدینہ.....اليوم: ١٦٥ المدینہ المنورہ: ٢٣

● المدینہ.....اليوم: ١٦٥

● المدینہ.....اليوم: ١٤٣٦١٤١

صفائی کا انتظام:

شہر کی صفائی پر مامور عملہ تین شفٹوں میں دن رات مصروف کار رہتا ہے، عام ایام میں ۲۰۰۰ افراد، ۸۰ مراقب اور ۶۰ مشرق ہوتے ہیں، اس تعداد میں حالات کے مطابق کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، البتہ حج کے ایام میں یہ تعداد دو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ صفائی کا سارا عملہ مسلمان ہی ہوتا ہے، سڑکوں، محلوں اور گلی کوچوں میں جابجا کوڑا کرکٹ ڈالنے کے لیے بڑے بڑے ۳۰۰۰ ڈرم رکھے ہوئے ہیں۔ جنہیں بلدیہ کی گاڑی آ کر اٹھا لیتی ہے۔

فائر بریگیڈ:

مدینہ منورہ میں فائر بریگیڈ کا دفتر ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۷ء میں قائم ہوا، یہ محکمہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے۔ اور شہری پولیس سے منسلک ہے۔ اس کے پہلے رئیس مصطفیٰ عطاس تھے ان کے پاس نہایت عمدہ قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور شہر میں متعدد دفاتر قائم ہیں۔

طباعت قرآن کا منصوبہ:

شاہ فہد کی خواہش تھی کہ اعلیٰ معیار کے قرآن مجید صحیح اور عمدہ طباعت کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچائے جائیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا پریس لگایا جو تک سڑک پر ۲۵ ڈگری شمال اور ۳۹ ڈگری مشرق میں واقع ہے اور سمندر کی سطح سے ۲۵۰ میٹر بلندی پر ہے۔

① المدینہ صدقہ حسن خانگی زیر عنوان و ذراۃ شہنوں البلدیہ: ۱۲۰

② المدینہ..... الیوم ۱۹۷

اس چھاپہ خانہ میں قرآن پاک کی ۷۵۰۰۰۰ نسخے اور ۱۰۰۰۰۰ مصحف کے ریکارڈ شدہ کیسٹ سالانہ بنانے کی گنجائش ہے۔ ان نسخوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

① ۵۰۰ اول درجے کے نسخے، ۳۱.۵ x ۲۵.۵ سینٹی میٹر، تین رنگوں میں سونے

کی پالش کے ساتھ سوائے پہلے اور آخری چار صفحات کے جو آٹھ رنگوں میں چھاپے گئے ہیں۔ ان پر چڑے کی جلد چڑھی ہے اور بہترین غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔

② ۱۰۰۰۰۰ نسخے ۲۵ x ۱۷.۵ سینٹی میٹر، دو یا تین رنگوں میں سنہرے رنگ کے ساتھ بہترین مصنوعی چڑے سے جلد کاغذ کے لفافے میں۔

③ ۳۵۰۰۰۰ نسخے ۳۱.۰ x ۲۰.۰ سینٹی میٹر، دو رنگوں میں سنہری رنگ کے ساتھ بہترین مصنوعی چڑے سے جلد، ملائم کاغذ کے لفافے میں۔

④ ۱۰۰۰۰۰ نسخے ۱۷.۵ x ۲۵.۵ سینٹی میٹر۔ یہ نسخے انگریزی، فرانسیسی، روسی، جرمن اور چینی وغیرہ بہت سی زبانوں میں قرآن پاک کے تراجم کے ساتھ چھاپے گئے ہیں تاکہ دنیا میں عربی زبان سے نااہل مسلم اور غیر مسلم لوگ قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ دو رنگوں میں بہترین مصنوعی چڑے سے جلد کاغذ کے لفافے میں۔

⑤ ۵۰۰۰۰۰ نسخے، ۱۳ x ۲۰.۰ سینٹی میٹر، کچھ حصے ڈیزائن سے مزین اور بغیر سنہرے رنگ کے۔

⑥ ۱۰۰۰۰۰ ریکارڈ شدہ کیسٹ کے نسخے، جن کی ریکارڈنگ چھاپہ خانہ کی ایک عمارت میں ہوئی ہے جس میں ایک اسٹوڈیو خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب یا کسی اور اسلامی ملک کے ایک نمایاں، معتبر اور خوش گلوکاری کی خدمت اس قرأت کی ریکارڈنگ کے لیے حاصل کی جاتی

ہے۔ ہر نسخے میں ۲۵ گھنٹے کی ریکارڈنگ والے ۲۴ کیسٹ ہیں۔ کیسٹ کا سائز ۷x۱۱ سینٹی میٹر ہے۔

ادارہ اوقاف مساجد:

مدینہ طیبہ طاہرہ کی مساجد مقدسہ اور ان کے لیے وقف کردہ املاک کے نظم و نسق اور انتظام و انصرام کو برقرار رکھنے کی خاطر ترکی دور حکومت میں ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا جس کا نام ”العزینۃ الجلیلہ النبویۃ“ قرار پایا۔ اور اس کے پہلے رئیس السید حبیب احمد محمود تھے۔ بعد ازیں سعودی عہد حکومت میں مذکورہ ادارہ کا نام ”ادارۃ الاوقاف بالمدينۃ المنورۃ“ تجویز ہوا۔ مساجد مدینہ کی ترمیم و تعمیر انتظام و انصرام اور دیگر تمام وقف املاک بشمول رہائشیین، باغات اور اراضی اس کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ یہ ادارہ وزارت حج سے منسلک ہے۔ قیام ادارہ سے اب تک حسب ذیل حضرات مدیر کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔

سید حسین طہ، سید عبدالعزیز، اسعد، سید مصطفیٰ عطار، سید اسعد طہ، سید محمد عبدالرحمن اور سید اسعد شیرہ۔

پولیس:

شہر میں امن و امان قائم رکھنے اور زائرین کو سہولت بہم پہنچانے نیز ٹریفک کا نظم و نسق چلانے کے لیے پولیس کا محکمہ بھی قائم کیا گیا ہے اس محکمہ کو جدید ترین آلات فراہم کیے گئے ہیں مسجد نبوی شریف کو جانے والے راستوں اور زائرین کی عام گزرگاہوں میں ٹریفک کے نظام کو کنٹرول کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ شہر کے اندر متعدد پولیس سٹیشن قائم ہیں جیسا کہ:

① ابواب تاریخ مدینہ منورہ ص ۲۰۲

② المدینۃ ایوم: ۳۷

- ① شرطة الحرم النبوی الشریف: حرم کے قریب جنوب میں دفتر ہے۔
- ② شرطة باب المجیدی: مدرسہ صقر الجزیرة کے قریب ابو ذر روڈ پر۔
- ③ شرطة باب السلام.
- ④ شرطة المناخة.
- ⑤ شرطة ابی ذر.
- ⑥ شرطة قباء. ●

شفاف خانے:

۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء میں حسب ذیل ہسپتال موجود تھے جن میں نہایت عمدہ انتظام اور تمام امراض کا بلا معاوضہ علاج کیا جاتا ہے۔

مستشفى العام المجیدیہ جس میں ۵۰۰ بستروں کا انتظام ہے۔

// الملک // // ۲۶۵ بستروں کا انتظام ہے۔

// الولادہ والاطفال // ۲۲۵ بستروں کا انتظام ہے۔

// العیون // ۵۰ بستروں کا انتظام ہے۔

// الحمیات // ۵۰ بستروں کا انتظام ہے۔

// الصدر // ۳۵ بستروں کا انتظام ہے۔

// امراض الغنیه // ۳۵ بستروں کا انتظام ہے۔

الحاج محی الدین لکھتے ہیں:

مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے باب غنیریہ آتا ہے۔ اسے باب المدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ باب غنیریہ کے ایک کنارے پر دو منزلہ وسیع وعریض

عمارت ریلوے اسٹیشن مدینہ کی اب بھی موجود ہے۔ جو پائیداری و قدیمیت کی عین گواہی دیتی ہے۔ جاگتی یادگار ہے۔ مدینہ کی تاریخی بغاوت جس کا بانی مہابی کرئل لارنس (مشہور انگریز جاسوس) تھا۔ جس نے ترکوں کے خلاف عربوں کو برہاس برس اکسایا۔ ترکوں کی قائم کردہ ریلوے لائن دمشق سے مدینہ تک قائم تھی۔ لارنس نے عربوں کے ہاتھوں یہ ریلوے لائن اکھڑا بھیجی۔ آثار قدیمہ کے طور پر ریلوے اسٹیشن، انجن، سواری گاڑی اور مال گاڑی کے شکستہ ڈبے خاموش نوحہ خواں اب بھی موجود ہیں۔

ناپ و تول کے پیمانے:

مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت پیشہ اور مدینہ منورہ کے باشندے زراعت پیشہ تھے۔ اس لیے معاملات میں دونوں شہروں میں ایک نمایاں فرق تھا۔ کہ مکہ مکرمہ میں وزن کے پیمانوں کا استعمال عام تھا جبکہ مدینہ منورہ میں ناپ یعنی کمیاں کا رواج عام تھا۔ پیمانوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا اختلاف بھی ملتا ہے اس اختلاف سے بچنے کے لیے حضور اکرم ﷺ نے کمیاں کے لیے اہل مدینہ کو اصل قرار دیا اور میزان کے لیے اہل مکہ کو۔

اہل مدینہ کے ناپ کے پیمانوں میں اہم پیمانے مد صاع اور وسق تھے۔ مد دو چلو کے بقدر غلہ یا پانی کو کہتے تھے۔ یہ دو چلو متوسط آدمی کے ہاتھوں کے بقدر پائے گئے ہیں۔ چار مد کا ایک صاع اور ۶ صاع کا ایک وسق شمار کیا جاتا تھا۔ صاع اور مد کی مقدار کے متعلق مختلف اقوال میں توازن پیدا کرنے کے بعد حسب ذیل صورت قریب تر سمجھی گئی ہے۔

ایک مد مساوی ہوگا ۵۴۴ گرام وزن کے گیہوں یا ۸۱۶ گرام پانی کے اور

ایک صاع مساوی ہوگا ۶۱۷ گرام وزن کے گیہوں یا ۳۲۶ گرام پانی کے۔
درہم سکے کے طور پر ۳/۱۰ تولہ چاندی کی قیمت کا تھا اور وزن کے لحاظ سے
پیانہ بھی تھا جو ۲۰۹ گرام یعنی ۳/۱۰ تولہ وزن رکھتا تھا سکے کے طور پر دینار کے ساتھ
اور وزن کے طور پر اوقیہ اور رطل کے ساتھ شمار ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں درہم میں ۶ دانق
اور ۱۲ قیراط مانے جاتے تھے۔

موجودہ دور میں مدینہ منورہ سمیت تمام سعودی عرب میں وزن کے لیے کلو گرام اور ناپ کے لیے کلو میٹر کا استعمال ہوتا ہے۔

مواصلاتی نظام

۱۳۱۸ ہجری میں ترکی دور حکومت کے دوران ٹیلیگراف کی لائن کا آغاز ہوا۔ جو سرکاری دفاتر کے زیر استعمال تھی تجارتی لین دین میں سہولت پیدا کرنے اور لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کی غرض سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا۔

۱۳۳۵ھ ترکی عہد حکومت ہی میں مدینہ منورہ میں ٹیلیفون کا آغاز ہوا۔ اس کا ایک مرکزی ایجنسج تھا جس میں ۵۰ لائنوں کی صلاحیت تھی۔ اس وقت ٹیلیفون کا استعمال صرف ملٹری کرتی تھی۔ بعد ازاں ۱۳۳۷ھ میں گورنمنٹ کے دفاتر میں بھی استعمال شروع ہو گیا۔

سعودی دور حکومت میں مواصلاتی نظام میں ایک انقلاب آیا۔ اور پرانی مشینوں کی جگہ جدید ترین کمپیوٹر مشینوں نے لے لی۔^{۵۰}

اس وقت انتہائی جدید اور اعلیٰ کمپیوٹر سسٹم وجود میں آ چکا ہے۔ جا بجا پکی او بنے ہوئے ہیں۔ ایام حج میں دن رات یہ سہولت میسر ہوتی ہے۔

① جزيرة العرب ندوی ۲۰۲، ۲۰۳

② ابواب تاریخ مدینہ منورہ ص ۱۹۵

بجلی کا نظام:

سب سے پہلے مدینہ منورہ میں بجلی کے جنریٹر کا ۱۳۲۶ھ/۱۹۰۶ء میں ترکی دور حکومت میں ایک ریلوے لائن کے ساتھ افتتاح ہوا تھا۔ مملکت عثمانیہ نے مسجد نبوی کے شمال میں ایک ریلوے اسٹیشن بنایا اور ایک جنریٹر لگایا جو مسجد نبوی شریف کو بھی بجلی سپلائی کرتا تھا جب ریلوے اسٹیشن ملحقہ عمارات کے ساتھ منہدم کر دیا گیا تو جنریٹر بھی ختم کر دیا گیا۔

۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء میں محمد بن لادن نے مدینہ منورہ سے ۹ کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک بجلی گھر بنایا۔ اس کے ایک سال بعد بجلی کمپنی وجود میں آئی۔ اور ۱۹۵۷ء میں بن لادن کا بنایا ہوا بجلی گھر بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔

۱۳۸۸ھ/۱۹۶۸ء میں بجلی کی پیداوار ۶۱۰۰ کلو واٹ تھی جبکہ ۱۹۸۳ء میں پیداوار ۱۰۵۰۰۰ کلو واٹ تھی اور بل ادا کرنے والوں کی تعداد ۱۸۹۰۰۰ تھی۔

مصادر و مآخذ

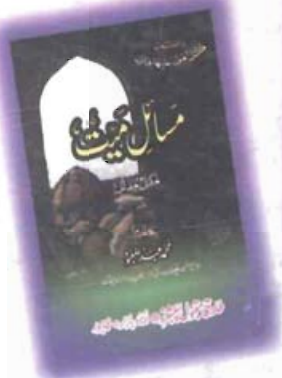
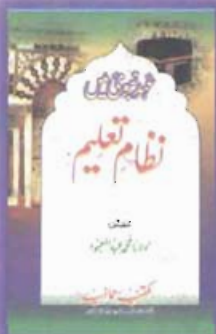
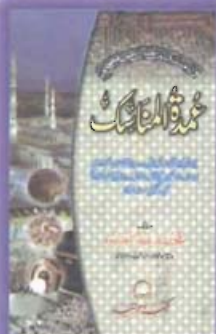
نمبر شمار	اسماء کتب	اسماء مصنفین	التونی	مطبوعہ	سن طباعت
۱	اخبار البلاد و اخبار العباد	امام زکریا بن محمد بن محمود قزوینی	الف	بیروت	۱۳۸۰ھ/۱۹۶۰ء
۲	آثار المدینہ	علامہ عبدالقدوس الانصاری		مدینہ منورہ	۱۳۹۳ھ/۱۹۷۰ء
۳	احسن التقاسیم	علامہ محمد بن ابی بکر البشاری	۹۸۵/۵۳۷۵ء		
۴	اخبار القضاۃ	محمد بن خلف بن حبان	۹۱۸/۵۳۰۶ء	قاہرہ	۱۳۶۶ھ/۱۹۴۷ء
۵	اخبار مدینہ	امام محمد بن محمود بن التجار	۱۲۳۵ھ/۶۲۳ء	مکتۃ المکرمہ	۱۳۰۱ھ/۱۹۸۱ء
۶	اخبار مکہ	امام ابو الولید ازرقی	۸۳۸ھ/۲۲۳ء	مکتۃ المکرمہ	
۷	ارشاد الساری	علامہ القبطانی	۹۲۳ھ	مصر	
۸	ارض القرآن	علامہ سید سلیمان ندوی	۱۹۵۴ھ/۱۳۷۳ء	دار الاشاعت	
۹	اسلامی ریاست	ڈاکٹر حمید اللہ		کراچی	
۱۰	أسد الغابہ	امام علی بن محمد الجزری المعروف ابن اثیر	۱۲۳۳ھ/۶۳۰ء	لاہور بیروت	

نمبر شمار	اسماء کتب	اسماء مصنفین	التوفی	مطبوعہ	سن طباعت
۱۱	الاصافیہ فی تہذیب الصحابہ	امام احمد بن علی بن محمد بن علی عسقلانی	۸۵۲ھ/۱۴۳۸ء	مکتبہ تجارت الکبری بیروت	۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء
۱۲	انساب الاشراف	علامہ احمد بن یحییٰ البلاذری	۵۶۲ھ/۱۱۶۶ء	مکہ المکرمہ	
۱۳	انساب السمعانی	علامہ عبدالکریم بن ابوبکر السمعانی	۵۶۲ھ/۱۱۶۶ء	بارہ بنگلی پوٹی ہند	
۱۴	آئینہ حرم	الحاج محی الدین قادری			
ب-ت-ث					
۱۵	البدایہ والنہایہ	علامہ عماد الدین ابن کثیر دمشقی	۷۷۳ھ/۱۳۷۳ء	لاہور	
۱۶	بذل الحمود	علامہ خلیل احمد سہارنپوری	۱۳۳۷ھ/۱۹۱۸ء	ملتان	
۱۷	بزم اشرف کے چراغ	پروفیسر احمد سعید		لاہور	۱۹۷۵ء
۱۸	بلوغ الادب فی معرفت احوال آلوسی العرب	سید محمود شکری		مصر	۱۳۳۲ھ/۱۹۱۳ء
۱۹	تاج العروس	علامہ سید محمد مرتضیٰ الحسینی زبیدی	۱۴۰۵ھ/۱۷۹۷ء	کویت	۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء
۲۰	تاریخ اسلام	مولانا معین الدین غدی		کراچی	۱۹۷۳ء

نمبر شمار	اسماء کتب	اسماء مصنفین	المتوفی	مطبوعہ	سن طباعت
۲۱	تاریخ ابن خلدون	امام عبدالرحمن بن خلدون	۸۰۸ھ/۱۴۰۵ء	نفیس اکیڈمی کراچی	
۲۲	تاریخ ابوالفداء	علامہ اسماعیل بن کثیر	۵۷۳ھ/۱۳۳۳ء	مصر	
۲۳	ابواب تاریخ مدینہ	علی حافظ			
۲۴	تاریخ دارالعلوم دیوبند	سید محبوب رضوی		دیوبند	۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷ء
۲۵	تاریخ حرمین اردو	مولانا عبدالسلام ندوی		پاکستان	
۲۶	تاریخ حرمین عربی	عباس کرارہ		مکہ مکرمہ	
۲۷	تاریخ طبری مترجم	امام ابی جعفر جریر طبری	۳۱۰ھ/۹۲۲ء	کراچی	۱۹۶۷ء
۲۸	تاریخ عرب قبل الاسلام	ڈاکٹر جواد علی		بغداد	۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء
۲۹	تاریخ کامل ابن اثیر	علامہ علی بن ابی الکریم محمد بن محمد المعروف ابن اثیر	۶۳۰ھ/۱۲۳۳ء	مصر	۱۲۹۰ء
۳۰	تاریخ مکہ و مدینہ	الشیخ احمد ابراہیم الشریف		قاہرہ	۱۹۶۵ء
۳۱	تاریخ یعقوبی	علامہ احمد بن ابی یعقوب	۲۹۲ھ/۹۰۵ء	نجف	۱۳۵۸ء

ہماری چند دیگر خوبصورت اور معیاری مطبوعات

مکتبہ رحمانیہ

اقرا سنٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار
لاہور - پاکستان

Phone: 042 - 7224228