

البواب

3805

تاريخ المدينة المنورة

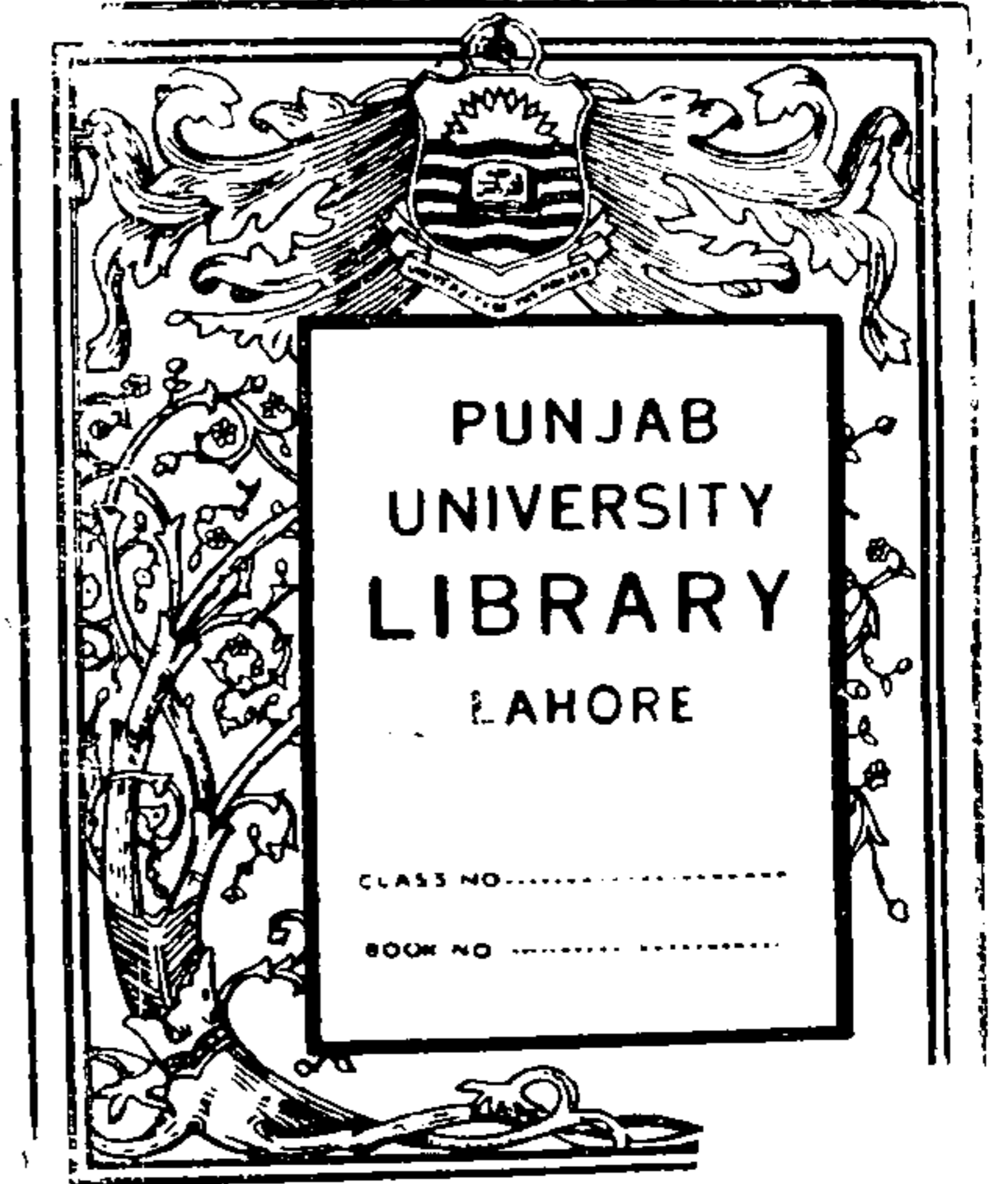
على حافظ

3805

ذخیرہ صاحبزادہ میاں گھمیل احمد شہر قوہ پوری، نقشبندی مجدی

جو 2001ء میں میاں صاحب نے

پنجاب یونیورسٹی لائبریری کو عطا فرمایا

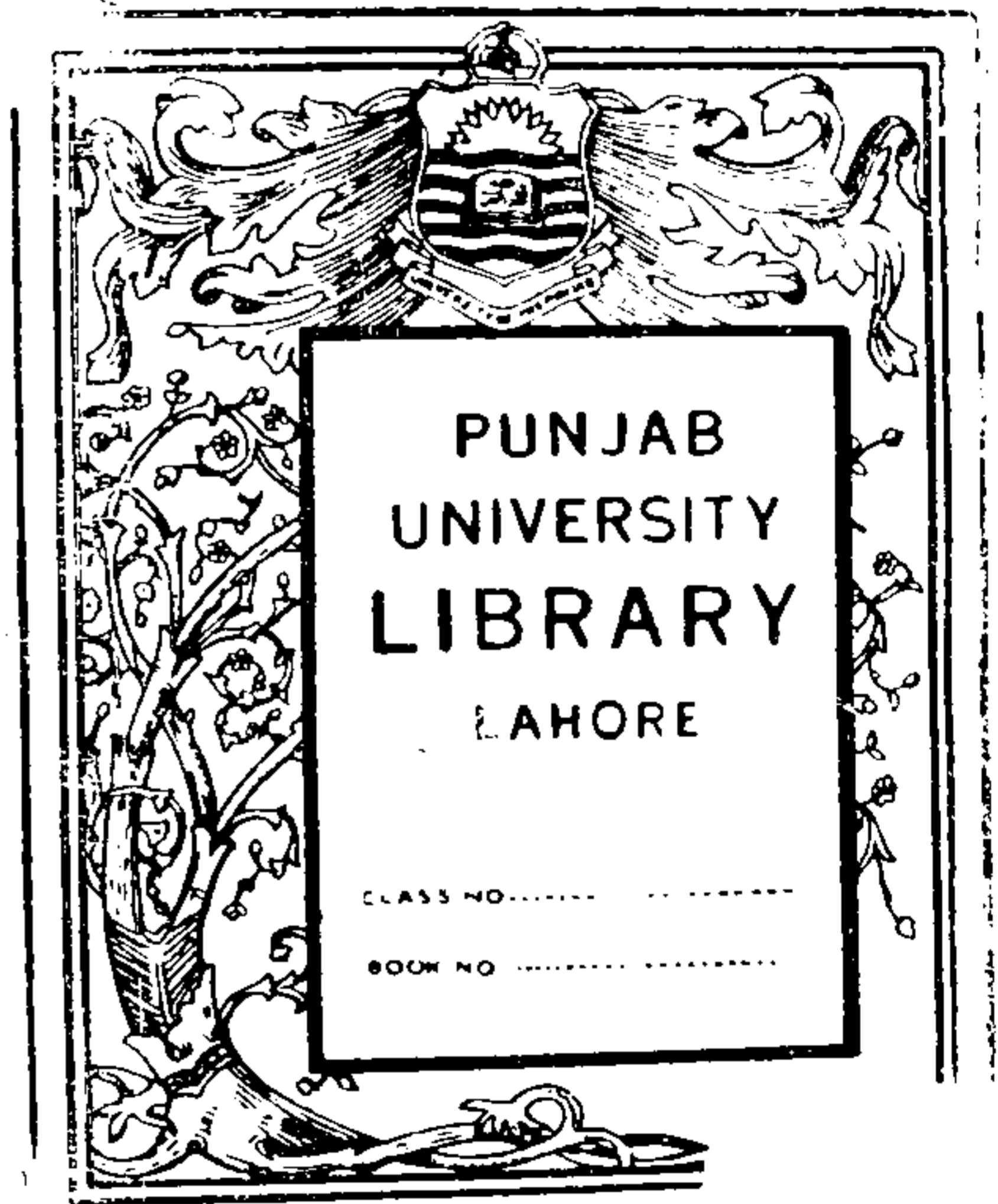

S-369—Punjab University Press—10,000—29-1-2003

ذخیرہ صاحبزادہ میاں محمد امجد شہر قپوری، نقشبندی مجددی

جو 2001ء میں میاں صاحب نے

پنجاب یونیورسٹی لائبریری کو عطا فرمایا

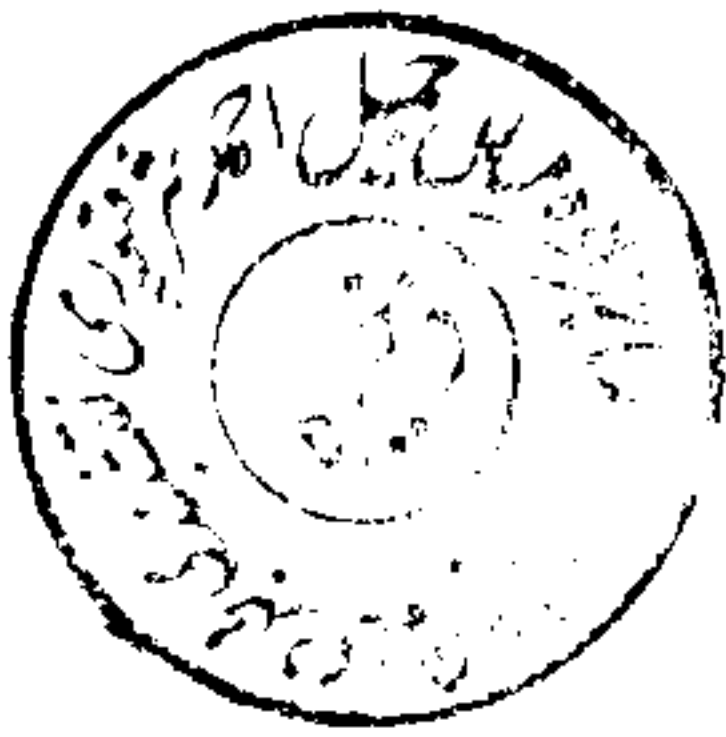

S-369 – Punjab University Press- 10.000- 29-1-2003

3805

آبواب

تاریخ المدینہ المنورہ

مؤلف

علی حافظ

مترجم

آل حسن صدیقی

آبواب

تاریخ المدینہ المنورہ

مؤلف

علی حافظ

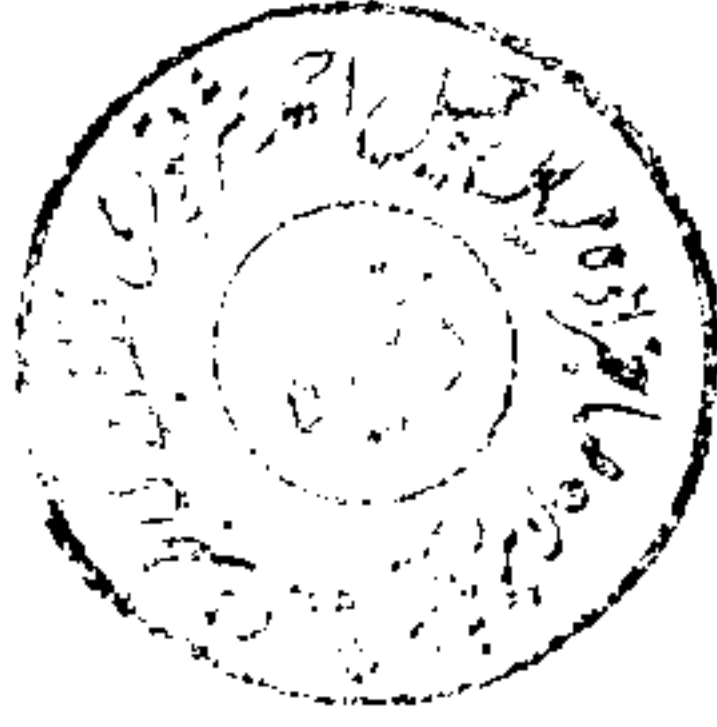
مترجم

آل حسن صدیقی

3805

3805

3505

کتاب کا تعارف
مؤلف: علی حافظ

۲۷

کتاب کا تعارف
مؤلف: علی حافظ

87052

~~89553~~

87052

~~89552~~

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔۔۔۔۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

میرے اکثر احباب اور قارئین نے مجھے مشورہ دیا کہ میری کتاب "ابواب تاریخ مدینہ کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا جائے۔ بعض نے تو یہاں تک تجویز کیا کہ اس کتاب کو دیگر زبانوں مثلاً فرانسیسی، ہسپانی، سواہلی، اردو اور انڈونیشیائی زبانوں میں بھی منتقل کیا جانا چاہیے۔ اس کتاب کی تالیف کے وقت سے میری بھی خواہش رہی ہے۔

جب میں نے اپنے فرزندوں ہشام علی حافظ اور محمد علی حافظ کے سامنے اس خیال کا اظہار کیا تو انہوں نے نہ صرف اس کی تائید کی بلکہ بڑی سرگرمی سے اس کو سراہا۔ پھر میں نے اپنے دوست اور انگریزی روزنامہ "عرب نیوز" جدہ کے مدیر دارالاہتمام جناب فاروق لقمان صاحب سے اس سلسلے میں تبادلہ خیال کیا تو انہوں نے بھی بڑی گرمجوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور اس کام کے لئے جناب محمد ابراہیم اور جناب عبدالوہاب بشیر ایسے لائق مترجمین کو منتخب کر دیا۔

ان مترجمین نے یہ تجویز پیش کی کہ کتاب ایسے اختصار و جامعیت کیساتھ لکھی جائے جو بیرونی وغیر ملکی قارئین کے لئے بھی موزوں و مناسب ہو۔ چنانچہ میں نے کتاب کا ایسا خلاصہ تیار کیا کہ اصلی متن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اور اسکی ایک ایک نقل دونوں مترجمین کو دیدی۔

فاروق لقمان صاحب نے ترجمہ پر نظر ثانی کر کے یہ مشورہ دیا کہ اس کی ترتیب و تدوین اسلامیات کے کسی ایسے فاضل شخص کے ذریعے ہونی چاہئے جو انگریزی زبان میں اعلیٰ قابلیت رکھتا ہو اور فن تالیف میں بھی ماہر ہو۔ اس مقصد کے لئے ہم نے جناب ماجد سرخان کا انتخاب کیا جو دفتر "شرق الاوسط" لندن میں مترجم ہیں۔

اس موقع پر میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کے سلسلے میں اپنے مشوروں سے نوازا اور اس کو معرض وجود میں لانے کے لئے کوشاں رہے۔

میں اس کتاب کو تمام مسلم و غیر مسلم قارئین کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ان کے لئے کارآمد ثابت ہو اور اسلامی، علمی اور تاریخی اعتبار سے یہ ایک ایسی روشنی فراہم کرے جس کی بدولت حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس مامن و مدفن مدینہ منورہ سے متعلق وہ سب کچھ نظر آجائے جس کے وہ متلاشی ہیں۔

علی حافظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ----- نحمدہ و نصلى على رسولہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

میرے اکثر احباب اور قارئین نے مجھے مشورہ دیا کہ میری کتاب "ابواب تاریخ مدینہ کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا جائے۔ بعض نے تو یہاں تک تجویز کیا کہ اس کتاب کو دیگر زبانوں مثلاً فرانسیسی، ہسپانی، سواحلی، اردو اور انڈونیشیائی زبانوں میں بھی منتقل کیا جانا چاہیے۔ اس کتاب کی تالیف کے وقت سے میری بھی یہی خواہش رہی ہے۔

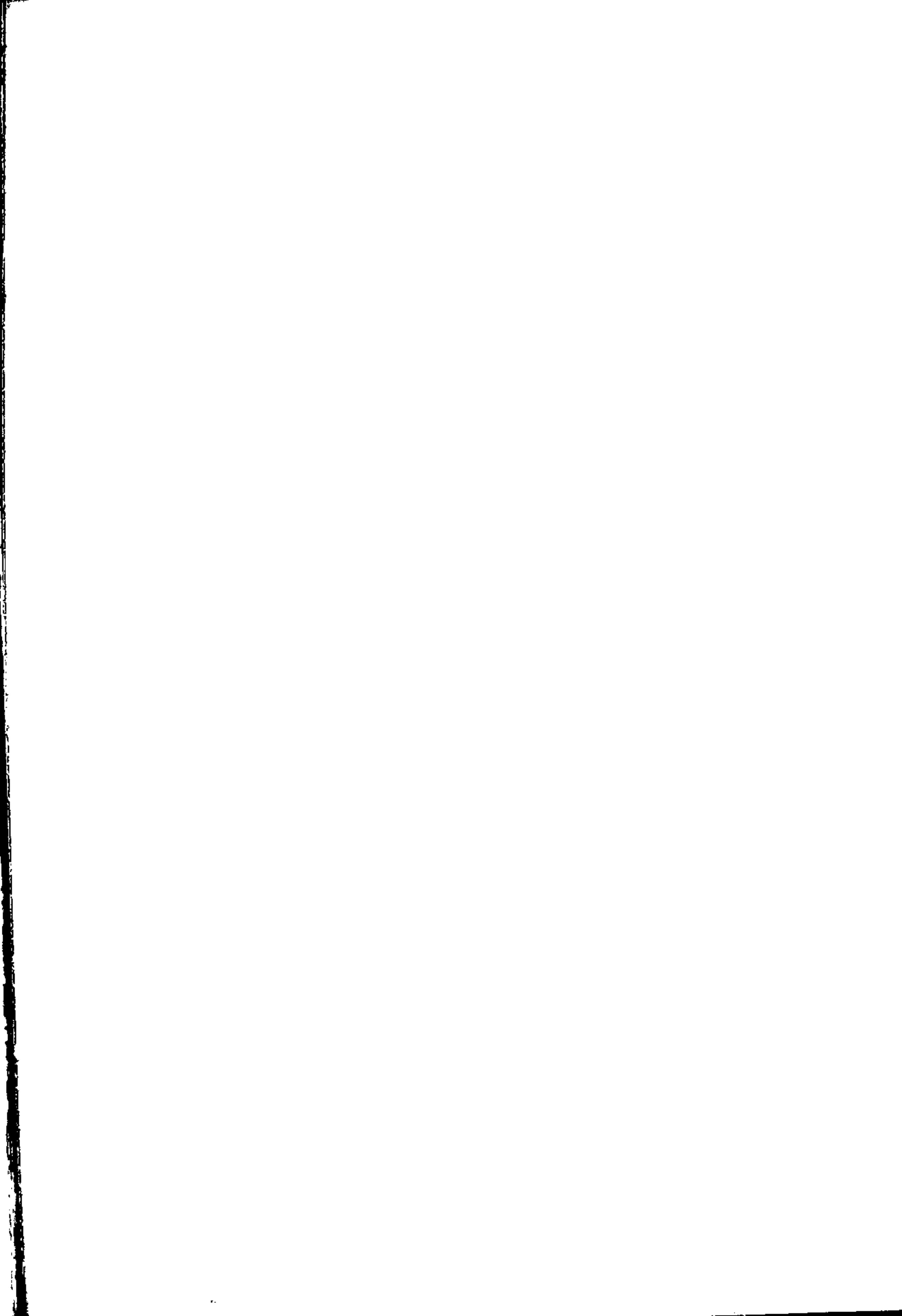
جب میں نے اپنے فرزندوں ہشام علی حافظ اور محمد علی حافظ کے سامنے اس خیال کا اظہار کیا تو انہوں نے نہ صرف اس کی تائید کی بلکہ بڑی سرگرمی سے اس کو سراہا۔ پھر میں نے اپنے دوست اور انگریزی روزنامہ "عرب نیوز" جدہ کے مدیر دارالاستمام جناب فاروق لقمان صاحب سے اس سلسلے میں تبادلہ خیال کیا تو انہوں نے بھی بڑی گرمجوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور اس کام کے لئے جناب محمد ابراہیم اور جناب عبد الوہاب بشیر ایسے لائق مترجمین کو منتخب کر دیا۔

ان مترجمین نے یہ تجویز پیش کی کہ کتاب ایسے اختصار و جامعیت کیساتھ لکھی جائے جو بیرونی وغیر ملکی قارئین کے لئے بھی موزوں و مناسب ہو۔ چنانچہ میں نے کتاب کا ایسا خلاصہ تیار کیا کہ اصلی متن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اور اسکی ایک ایک نقل دونوں مترجمین کو دیدی۔

فاروق لقمان صاحب نے ترجمہ پر نظر ثانی کر کے یہ مشورہ دیا کہ اس کی ترتیب و تدوین اسلامیات کے کسی ایسے فاضل شخص کے ذریعے ہونی چاہئے جو انگریزی زبان میں اعلیٰ قابلیت رکھتا ہو اور فن تالیف میں بھی ماہر ہو۔ اس مقصد کے لئے ہم نے جناب ماجد سرخان کا انتخاب کیا جو دفتر "شرق الاوسط" لندن میں مترجم ہیں۔

اس موقع پر میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کے سلسلے میں اپنے مشوروں سے نوازا اور اس کو معرض وجود میں لانے کے لئے کوشاں رہے۔

میں اس کتاب کو تمام مسلم و غیر مسلم قارئین کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ان کے لئے کارآمد ثابت ہو اور اسلامی، علمی اور تاریخی اعتبار سے یہ ایک ایسی روشنی فراہم کرے جس کی بدولت حضور نبی کریم حضرت محمد منطقی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس مامن و مدفن مدینہ منورہ سے متعلق وہ سب کچھ نظر آجائے جس کے وہ متلاشی ہیں۔

انتساب

• چنبیلی کی ان دو بیٹوں کے نام جن کی شاخیں ہمیں اپنے آغوش میں لئے ہوئے تھیں اور جن کے پتے ہمارے اوپر سایہ لگن تھے۔

• اُن دو پھولوں کے نام جن کی خوشبو سے ہمارے جسم و جان معطر تھے اور جنہیں دیکھنے اور خوشبو سونگھنے سے کبھی ہماری سیری نہ ہوتی تھی۔

• اُن دو ماہ تاباں کے نام جن کی دودھیا چاندی میں ہم دن رات جیسے نہائے رہتے تھے اور اس روشنی سے ہمیں زندگی کی راہ میں اچھے بُرے کی تمیز ہوتی تھی۔

والد محترم عبد القادر عثمان حافظ

• ان دو بستیوں کے نام جن کے سایہ عاطفت میں ہم نے پرورش پائی اور جنکی شفقت و اماتہ کا شدہ ہماری زندگی میں گھل گیا۔

• اُن دو شفیق بستیوں کے نام جنہوں نے راتوں کو ہمیں گھری اور پرسکون نیند سلانے کی خاطر اپنی نیندیں قربان کر دیں، جنہوں نے ہمیں آرام پہنچانے کی خاطر خود کو بے آرام کر لیا۔

• ان دو بزرگ و برتر بستیوں کے نام جن کی ہدایت پر ہم نیک اور بہتر زندگی گزارنے کے قابل بن سکے اور جن کی دعاؤں سے ہمیں زندگی میں خوشحالی و کامیابی میسر آئی۔

• اپنے محترم والد جناب عبد القادر عثمان حافظ اور والدہ محترمہ فاطمہ صادق السعیدی کے نام میں اپنی یہ کتاب بڑی عقیدت و احترام کیساتھ معنون کرتا ہوں۔

علی حافظ

انتساب

• چنبیلی کی ان دو بیلوں کے نام جن کی شاخیں ہمیں اپنے آغوش میں لئے ہوئے تھیں اور جن کے پتے ہمارے اوپر سایہ فگن تھے۔

• اُن دو پھولوں کے نام جن کی خوشبو سے ہمارے جسم و جان معطر تھے اور جنہیں دیکھنے اور خوشبو سونگھنے سے کبھی ہماری سیری نہ ہوتی تھی۔

• اُن دو ماہ تاباں کے نام جن کی دودھیا چاندی میں ہم دن رات جیسے نہائے رہتے تھے اور اس روشنی سے ہمیں زندگی کی راہ میں اچھے برے کی تمیز ہوتی تھی۔

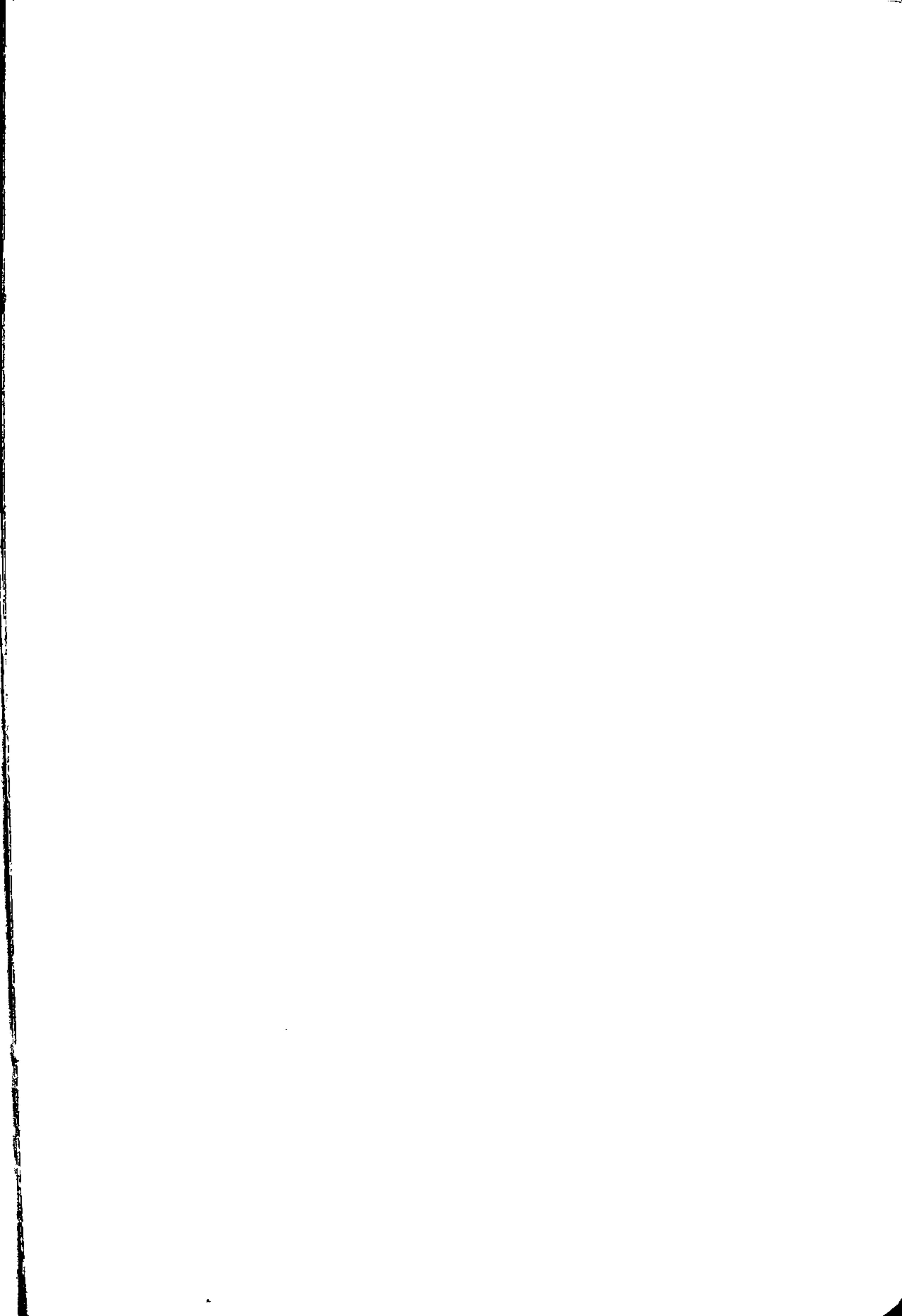
والد محترم عبدالقادر عثمان حافظ

• ان دو بستیوں کے نام جن کے سایہ عاطفت میں ہم نے پرورش پائی اور جنکی شفقت و استا کا شدہ ہماری زندگی میں گھل گیا۔

• اُن دو شفیق بستیوں کے نام جنہوں نے راتوں کو ہمیں گھری اور پرسکون نیند سلانے کی خاطر اپنی نیندیں قربان کر دیں، جنہوں نے ہمیں آرام پہنچانے کی خاطر خود کو بے آرام کر لیا۔

• ان دو بزرگ و برتر بستیوں کے نام جن کی ہدایت پر ہم نیک اور بہتر زندگی گزارنے کے قابل بن سکے اور جن کی دعاؤں سے ہمیں زندگی میں خوشحالی و کامیابی میسر آئی۔

• اپنے محترم والد جناب عبدالقادر عثمان حافظ اور والدہ محترمہ فاطمہ صادق السعیدی کے نام میں اپنی یہ کتاب بڑی عقیدت و احترام کیساتھ معنون کرتا ہوں۔

باب اول

مدینہ منورہ
تاریخ کے مختلف ادوار میں

باب اول

مدینہ منورہ
تاریخ کے مختلف ادوار میں

مدینہ منورہ تاریخ کے مختلف ادوار میں

مدینہ منورہ کے اولین باشندے

روایت ہے کہ "طوفان عظیم" کے بعد سب سے پہلا شخص جس نے مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کی قانہ بن مہلاہیل ابن عبیل تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ عمالیق بنو عملاق نے جو ارفشد کی نسل سے تھاسب سے پہلے مدینہ میں سکونت اختیار کی اور یہاں زراعت و شجرکاری کی بنیاد رکھی۔ بنو مہف اور بنو مطرویل کے فرزند یہاں مستقل آباد ہوئے۔

حدود مدینہ منورہ اور نام

مدینہ منورہ ایک زرخیز اور سرسبز و شاداب نخلستان میں واقع ہے۔ اس کے شمال مغرب میں جبل سلع، جنوب میں جبلی غیر اور وادی عقیق، شمال میں جبل احد، جبل ثور اور وادی قناہ واقع ہے۔ وسط شہر میں وادی بطحان اور وادی رانوناہ واقع ہیں۔ مشرق میں یہ ایک نشیبی پہاڑی علاقہ الحمرہ الشرقیہ اور مغرب کی جانب الحمرہ الغربیہ سے محدود ہے۔ جبل ثور مسجد نبوی سے ۸ کلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور جبل غیر بھی مسجد نبوی سے ۸ کلو میٹر دور ہے۔ کچھ مورخین کا بیان ہے کہ دونوں حرمے حدود مدینہ منورہ کے اندر واقع ہیں۔ اس بیان کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے بھی ہوتی ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم الحمرہ الشرقیہ کے موضع بنی حریسہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کے باشندوں سے فرمایا کہ وہ حرم شریف کی حدود کے اندر بستے ہیں۔ بعض روایات کی رو سے مدینہ منورہ کی حدود کا رقبہ ۱۶ کلو میٹر ہے۔ جبل ثور سے جبل غیر کی حد فاصلہ ۱۶ کلو میٹر ہے۔ مدینہ منورہ سے بحر احمر پر واقع ینبوع کا فاصلہ ۲۷۵ کلو میٹر، جدہ کا ۴۲۵ کلو میٹر، مکہ مکرمہ کا ۴۹۷ کلو میٹر، دمشق (شام) کا ۱۳۰۳ کلو میٹر اور حدود اردن ۸۴۳ کلو میٹر پر واقع ہیں۔ مدینہ منورہ جدید شاہراہوں کے ذریعہ مکہ مکرمہ، جدہ اور ینبوع سے متصل ہو جاتا ہے۔ حالیہ عرصے تک ایک ریلوے لائن مدینہ منورہ کو دمشق اور اردن کے دارالسلطنت عمان سے ملاتی تھی۔ عثمانی ترکوں کے آخری دور حکومت میں جو لائن بچائی گئی تھا وہ ترکوں کے خلاف "انقلاب عرب" کے دوران برباد ہو گئی تھی۔

شہر مدینہ منورہ سطح سمندر سے ۵۹۷ میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ جس کا طول البلد ۳۹ درجہ اور عرض البلد ۲۳ درجہ ہے۔ مدینہ منورہ کی آب و ہوا کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمیوں میں شدید گرمی، خزاں اور موسم بہار معتدل اور سردیوں میں خاصی سردی پڑتی ہے۔ ۱۳۴۵ ہجری (۱۹۲۶ء) تک مدینہ منورہ کی آبادی پچاس ہزار تھی۔ اس وقت اس کی آبادی تقریباً سات لاکھ ہے۔

مدینہ منورہ تاریخ کے مختلف ادوار میں

مدینہ منورہ کے اولین باشندے

روایت ہے کہ "طوفان عظیم" کے بعد سب سے پہلا شخص جس نے مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کی قاسم بن مہلاہ بن عبدمنان تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ عمالیق بنو عملاق نے جو ارفخشذ کی نسل سے تھا سب سے پہلے مدینہ میں سکونت اختیار کی اور یہاں زراعت و شجرکاری کی بنیاد رکھی۔ بنو مہلاہ اور بنو مہلاہ کے فرزند یہاں مستقل آباد ہوئے۔

حدود مدینہ منورہ اور نام

مدینہ منورہ ایک زرخیز اور سرسبز و شاداب نخلستان میں واقع ہے۔ اس کے شمال مغرب میں جبل سلع، جنوب میں جبلی عمیر اور وادی عقیق، شمال میں جبل اُحد، جبل ثور اور وادی قنہا واقع ہے۔ وسط شہر میں وادی بطحان اور وادی رانونا واقع ہیں۔ مشرق میں یہ ایک نشیبی پہاڑی علاقہ المرہ الشرقیہ اور مغرب کی جانب المرہ الغربیہ سے محدود ہے۔ جبل ثور مسجد نبوی سے ۸ کلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور جبل عمیر بھی مسجد نبوی سے ۸ کلو میٹر دور ہے۔ کچھ مورخین کا بیان ہے کہ دونوں حرے حدود مدینہ منورہ کے اندر واقع ہیں۔ اس بیان کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے بھی ہوتی ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم المرہ الشرقیہ کے موضع بنی حریسہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کے باشندوں سے فرمایا کہ وہ حرم شریف کی حدود کے اندر بستے ہیں۔ بعض روایات کی رو سے مدینہ منورہ کی حدود کا رقبہ ۱۶ کلو میٹر ہے۔ جبل ثور سے جبل عمیر کی حد فاصلہ ۱۶ کلو میٹر ہے۔ مدینہ منورہ سے بحر احمر پر واقع ینبوع کا فاصلہ ۲۷۵ کلو میٹر، جدہ کا ۴۲۵ کلو میٹر، مکہ مکرمہ کا ۴۹۷ کلو میٹر، دمشق (شام) کا ۱۳۰۳ کلو میٹر اور حدود اردن ۸۴۳ کلو میٹر پر واقع ہیں۔ مدینہ منورہ جدید شاہراہوں کے ذریعہ مکہ مکرمہ، جدہ اور ینبوع سے متصل ہو جاتا ہے۔ حالیہ عرصے تک ایک ریلوے لائن مدینہ منورہ کو دمشق اور اردن کے دارالسلطنت عمان سے ملاتی تھی۔ عثمانی ترکوں کے آخری دور حکومت میں جو لائن بچھائی گئی تھا وہ ترکوں کے خلاف "انقلاب عرب" کے دوران برباد ہو گئی تھی۔

شہر مدینہ منورہ سطح سمندر سے ۵۹۷ میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ جس کا طول البلد ۳۹ درجہ اور عرض البلد ۲۳ درجہ ہے۔ مدینہ منورہ کی آب و ہوا کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمیوں میں شدید گرمی، خزاں اور موسم بہار معتدل اور سردیوں میں خاصی سردی پڑتی ہے۔ ۱۳۳۵ ہجری (۱۹۲۶ء) تک مدینہ منورہ کی آبادی پچاس ہزار تھی۔ اس وقت اس کی آبادی تقریباً سات لاکھ ہے۔

جبل ثور۔ مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ہے۔ مورخین کے بیان کے مطابق اس کی شکل ایک خیمے جیسی ہے۔ پس منظر میں جبل اُحد نظر آ رہا ہے۔

جبلِ عمیر۔ مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ مورخین نے اسکی شکل ایک تلوار کی طرح بیان ہے۔ یہ پہاڑ مدینہ منورہ شہر میں ہر طرف سے نظر آتا ہے۔

جبل ثور - مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ہے۔ مورضین کے بیان کے مطابق اس کی شکل ایک خیسے جیسی ہے۔ پس منظر میں جبل اُحد نظر آ رہا ہے۔

جبل عمیر - مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ مورضین نے اسکی شکل ایک تلوار کی طرح بیان ہے۔ یہ پہاڑ مدینہ منورہ شہر میں ہر طرف سے نظر آتا ہے۔

مدینہ منورہ کے پچانوے نام ہیں جن میں خاص درج ذیل ہیں۔

طاب، طیبہ، حاصد، قرینۃ الانصار، قبۃ الاسلام، قلب الایمان، مومنہ، مبارکہ، مختارہ، مدینۃ الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم)، مسلمہ الحبیبہ، دارالایمان، حرم رسول اللہ، دارالابرار، دارالاخیار، دارالسلام، دارالفتح، دارالسنہ، الدرع الحصینہ، ذات الحرار، ذات النخل، سیدہ البلدان، بیت رسول اللہ، آسکتہ البلدان، البارہ اور الجابرہ وغیرہ۔

اہل یہود

ابن منذر کا قول ہے کہ انہوں نے سلیمان بن عبد اللہ بن حنظلہ الغسیل اور بعض اہل قریش سے مدینہ منورہ کے وجود سے متعلق سنا تھا۔ انہوں نے ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن عمار بن یاسر سے یہ روایت نقل کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو بہت سے بنی اسرائیل بھی آپکی ہمراہی میں تھے۔ گھر واپس ہوتے ہوئے جب آپ مدینہ منورہ سے گزرے تو آپکو اس شہر میں، اس شہر کی مناسبت نظر آئی جس کا ذکر توراہ میں آیا ہے، کہ وہاں ایک ایسا نبی پیدا ہوگا جو تمام انبیاء کا خاتم ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ موضع سوق قینقاع میں سکونت پذیر ہو گیا۔

مشہور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب بنی اسرائیل بختصر کی ایذا رسانی سے عاجز آگئے تو وہاں سے بھاگ نکلے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ انہوں نے توراہ میں پڑھا تھا کہ عرب کے ایک ایسے موضع میں جو کھجور کے درختوں کے لئے مشہور ہے محمد نام کے ایک نبی ظاہر ہوں گے۔ سرزمین شام سے گزرتے ہوئے انہوں نے شام سے یمن تک سارے موضوعوں میں وہ موضع تلاش کیا جو توراہ میں بیان کئے گئے مقام سے مشابہت رکھتا ہو۔ جب انہیں یثرب کا پتہ چلا تو بنی ہارون کا ایک گروہ مدینہ منورہ میں ساکن ہو گیا۔ اس طاغفہ کے اجداد و اسلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتے ہوئے انتقال کرتے رہے اور انتقال سے قبل انہوں نے اپنی اولاد کو بھی ہدایت دی کہ وہ آپ کی اتباع کرتے رہیں۔ مگر ان کی آئندہ اولاد نے جس نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ کے پیغام کو نہیں مانا اور بد عمدی، غداری اور بغض و حسد سے کام لیکر اس نئے مذہب کی بنیاد مترزل کرنے اور پیغمبر اسلام کو (معاذ اللہ) قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے، تاکہ ان کا وہ اثر و اقتدار ہاتھ سے نہ نکل جائے جو انہوں نے مدینہ منورہ میں حاصل کر لیا تھا۔ حضرت پیغمبر علیہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کر کے اس پر اپنے دستخط بھی فرمادیئے، جس کی رو سے ان کو آزادی مذہب اور جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی گئی تھی۔ اگر وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرتے تو مسلمانوں کیساتھ اب تک امن و عافیت سے رہ رہے ہوتے۔ انہوں نے عہد شکنی اور غداری کے باعث حضرت پیغمبر علیہ وسلم اور آپ کے تبعین کی جانب سے وہ سزا پائی جس کے وہ مستحق تھے۔

مدینہ منورہ میں یہودیوں کیساتھ دیگر قبائل بھی سکونت پذیر تھے۔ ابن زبالہ کے بقول ابتدائی زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر بنو بیعت اور عمالیق کے اجداد آباد تھے۔ اس زمانے میں یہودیوں کے ۴۰ قبیلے اور عربوں کے ۷۰ سے زیادہ قبیلے مدینہ منورہ میں بود و باش رکھتے تھے۔

مدینہ منورہ کے پچانوے نام ہیں جن میں خاص درج ذیل ہیں۔

طایب، طیب، حاصمہ، قرینۃ الانصار، قبۃ الاسلام، قلب الایمان، مومنہ، مبارکہ، مختارہ، مدینۃ الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم)، مسلمہ الحبیب، دار الایمان، حرم رسول اللہ، دار الابرار، دار الاخیار، دار السلام، دار الفتح، دار السنہ، الدرع الحصینہ، ذات المرار، ذات النخل، سیدہ البلدان، بیت رسول اللہ، آکلۃ البلدان، البارہ اور الجابره وغیرہ۔

اہل یہود

ابن منذر کا قول ہے کہ انہوں نے سلیمان بن عبد اللہ بن حنظلہ الغسیل اور بعض اہل قریش سے مدینہ منورہ کے وجود سے متعلق سنا تھا۔ انہوں نے ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن عمار بن یاسر سے یہ روایت نقل کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو بہت سے بنی اسرائیل بھی آپکی ہمراہی میں تھے۔ گھم واپس ہوتے ہوئے جب آپ مدینہ منورہ سے گزرے تو آپکو اس شہر میں، اس شہر کی مناسبت نظر آئی جس کا ذکر توراہ میں آیا ہے، کہ وہاں ایک ایسا نبی پیدا ہوگا جو تمام انبیاء کا خاتم ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ موضع سوق قینقاع میں سکونت پذیر ہو گیا۔

مشہور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جب بنی اسرائیل بختصر کی ایذا رسانی سے عاجز آ گئے تو وہاں سے بھاگ نکلے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ انہوں نے توراہ میں پڑھا تھا کہ عرب کے ایک ایسے موضع میں جو کھجور کے درختوں کے لئے مشہور ہے محمد نام کے ایک نبی ظاہر ہوں گے۔ سرزمین شام سے گزرتے ہوئے انہوں نے شام سے یمن تک سارے موضعوں میں وہ موضع تلاش کیا جو توراہ میں بیان کئے گئے مقام سے مشابہت رکھتا ہو۔ جب انہیں یثرب کا پتہ چلا تو بنی ہارون کا ایک گروہ مدینہ منورہ میں ساکن ہو گیا۔ اس طائفہ کے اجداد و اسلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتے ہوئے انتقال کرتے رہے اور انتقال سے قبل انہوں نے اپنی اولاد کو بھی ہدایت دی کہ وہ آپ کی اتباع کرتے رہیں۔ مگر ان کی آئندہ اولاد نے جس نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ کے پیغام کو نہیں مانا اور بد عہدی، غداری اور بغض و حسد سے کام لیکر اس نئے مذہب کی بنیاد متزلزل کرنے اور پیغمبر اسلام کو (معاذ اللہ) قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے، تاکہ ان کا وہ اثر و اقتدار ہاتھ سے نہ نکل جائے جو انہوں نے مدینہ منورہ میں حاصل کر لیا تھا۔ حضرت پیغمبر علیہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کر کے اس پر اپنے دستخط بھی فرمادیئے، جس کی رو سے ان کو آزادی مذہب اور جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی گئی تھی۔ اگر وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرتے تو مسلمانوں کیساتھ اب تک امن و عافیت سے رہ رہے ہوتے۔ انہوں نے عہد شکنی اور غداری کے باعث حضرت پیغمبر علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کی جانب سے وہ سزا پائی جس کے وہ مستحق تھے۔

مدینہ منورہ میں یہودیوں کیساتھ دیگر قبائل بھی سکونت پذیر تھے۔ ابن زبائہ کے بقول ابتدائی زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر بنو بیف اور عمالیق کے اجداد آباد تھے۔ اس زمانے میں یہودیوں کے ۲۰ قبیلے اور عربوں کے ۷۰ سے زیادہ قبیلے مدینہ منورہ میں بود و باش رکھتے تھے۔

آنصار

اسلام کے ظہور سے نو سو سال پہلے دوسری صدی قبل مسیح میں یمن میں سیل العرم (طفیان ساحل) کے بعد یمنی قبائل اس علاقے میں ہجرت کر کے جزیرہ عرب کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں اوس اور خزرج کے قبائل بھی شامل تھے۔ (جو رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے پیرو اور مددگار تھے) اور جنہوں نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہ قبائل حارثہ ثعلبہ ابن عمرو بن عامر بن ماسما کی نسل سے تھے۔ جن کا سلسلہ نسب مورخین کے نزدیک قحطان پر منتسب ہوتا ہے۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ ان میں سے کچھ نے ان یہودیوں کے ساتھ مل جل کر رہنا شروع کر دیا جن کے ہاتھوں میں اس وقت مدینہ منورہ کی اقتصادیات اور تجارت تھی۔ انہوں نے یہودیوں کو فتنہ و شر سے باز رکھنے کے لئے ان سے موافقت کی۔ اوس اور خزرج نے ثروت و اقتدار حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی جس سے یہودیوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ دونوں قبیلے برسر اقتدار نہ آجائیں۔ اس لئے انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا۔ اوس اور خزرج نے اس خوف سے کہ کہیں یہودی ان کو مدینہ منورہ سے شہر بدر نہ کر دیں ان کے خلاف مستعدی سے تیاری شروع کر دی۔

آنصار

اسلام کے ظہور سے نو سو سال پہلے دوسری صدی قبل مسیح میں یمن میں سیل العرم (طفیان ساحل) کے بعد یعنی قبائل اس علاقے میں ہجرت کر کے جزیرہ عرب کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں اوس اور خزرج کے قبائل بھی شامل تھے۔ (جو رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے پیرو اور مددگار تھے) اور جنہوں نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہ قبائل حارثہ ثعلبہ ابن عمرو بن عامر بن ماسمہ کی نسل سے تھے۔ جن کا سلسلہ نسب مورخین کے نزدیک قحطان پر منتسب ہوتا ہے۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے مختلف حصوں میں پھیل گئے اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ ان میں سے کچھ نے ان یہودیوں کے ساتھ مل جل کر رہنا شروع کر دیا جن کے ہاتھوں میں اس وقت مدینہ منورہ کی اقتصادیات اور تجارت تھی۔ انہوں نے یہودیوں کو فتنہ و خمر سے باز رکھنے کے لئے ان سے موافقت کی۔ اوس اور خزرج نے ثروت و اقتدار حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی جس سے یہودیوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ دونوں قبیلے برسر اقتدار نہ آجائیں۔ اس لئے انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا۔ اوس اور خزرج نے اس خوف سے کہ کہیں یہودی ان کو مدینہ منورہ سے شہر بدر نہ کر دیں ان کے خلاف مستعدی سے تیاری شروع کر دی۔

یہودی فتنہ جارحیت

مدینہ منورہ میں یہودیوں کے زمانہ اقتدار میں قبیلہ اوس اور خزرج کی نئی نویلی دہنوں کو اس وقت تک اپنے شوہروں کے پاس جانے کی اجازت نہ دی جاتی تھی جب تک وہ شاہ یہود فیطون کے ساتھ رات نہ گزاریں جو ان کی عصمت دری کرتا تھا۔ اس کا اس درجہ ذلت آسمیز رویہ اور شرمناک اطاعت ناقابل برداشت تھی۔ ایک مرتبہ جب مالک بن عجلان خزرجی کی بہن کی شادی ہوئی تو اس نے ایسا کیا کہ اپنے لباس میں ایک تلوار چھپا کر عورتوں میں شامل ہو گیا اور جب عورتیں شاہ یہود کے دربار میں پہنچیں تو اس نے چپکے سے اندر داخل ہو کر فیطون کو قتل کر دیا۔ یہودیوں کے انتقام کے خوف سے اوس اور خزرج کے لوگوں نے شام میں بسنے والے اپنے اہل خاندان سے مدد چاہی۔ چنانچہ وہ ان کی مدد کے لئے آئے اور یہودیوں کو شکست دیکر ان کی ریاست کا خاتمہ کر دیا۔ یہ واقعہ یاقوت الحموی نے اپنی کتاب "معجم البلدان" میں بیان کیا ہے (۱)، لیکن جیسے جیسے اوس اور خزرج کا جاہ و جلال بڑھتا گیا اور ان میں خوشحالی آئی تو آپس میں سخت رقابت پیدا ہو گئی۔ اور ان کے درمیان آپس میں جنگ پھوٹ پڑی۔ یہ جنگ وجدل ظہور اسلام تک جاری رہا۔ جس کے بعد کل کے دشمن آج کے بنائی بن گئے۔

مدینہ منورہ عہد اسلام میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۶۲۲ عیسوی میں مدینہ منورہ کو ہجرت فرما کر سنہ ہجری کا آغاز فرمایا۔ آپ نے انصار (اوس اور خزرج) کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط فرمائے جس میں آپ کی اور آپ کے متبعین کی امانت اور حفاظت کا عہد کیا تھا۔ وہ اس عہد کے پابند رہے اور دین اسلام کی مدافعت کے لئے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں اور مدینہ منورہ دین کا ایک ایسا مرکز و مرجع اور مستحکم قلعہ بن گیا جہاں سے اسلام کی روشنی سارے عالم میں پھیل گئی۔

۲ ہجری (۶۲۳ عیسوی) میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت ایک عسکر اسلامی بدر کی طرف بڑھا جہاں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ کفار و مشرکین کی شکست پر ختم ہوئی۔ اور ان کے ستر آدمی اس جنگ میں کام آئے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کے ستر آدمی بھی قید کر لئے گئے۔ مدینہ منورہ سے کچھ دور دو جنگیں ہوئیں جن میں کفار بڑی تعداد میں فوج اور ہتھیار لے کر میدان میں اترے۔ لیکن

(۱) میں (راقم الحروف) نے طبع ثانی میں بتایا تھا کہ حسن عواد نے اس واقعہ کو شامل کئے جانے پر بحث کی تھی اور اس کے غیر مصدق ہونے کی بنا پر اس سے انکار کیا تھا۔ مگر یاقوت نے اپنی کتاب کے صفحہ ۸۵ پر اور سہودی نے کتاب "وقفاً الوفا" کے صفحہ ۱۷۸ پر اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ احمد ابن عبد الحمید عباسی نے اپنی کتاب "عمدة الاخبار فی مدینة النخار" کے صفحات ۳۳-۳۵ پر بھی اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اگرچہ یہ بیانات اس واقعہ کی تصدیق نہیں کرتے لیکن یہودیوں کے ظلم و بربریت اور نفرت انگیز کارناموں کے پیش نظر اس واقعہ کو بعید از امکان بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔

یہودی فتنہ جارحیت

مدینہ منورہ میں یہودیوں کے زمانہ اقتدار میں قبیلہ اوس اور خزرج کی نئی نویلی دہنوں کو اس وقت تک اپنے شوہروں کے پاس جانے کی اجازت نہ دی جاتی تھی جب تک وہ شاہ یہود فیطون کے ساتھ رات نہ گزاریں جو ان کی عصمت دری کرتا تھا۔ اس کا اس درجہ ذلت آمیز رویہ اور شرمناک اطاعت ناقابل برداشت تھی۔ ایک مرتبہ جب مالک بن عجلان خزرجی کی بہن کی شادی ہوئی تو اس نے ایسا کیا کہ اپنے لباس میں ایک تلوار چھپا کر عورتوں میں شامل ہو گیا اور جب عورتیں شاہ یہود کے دربار میں پہنچیں تو اس نے چپکے سے اندر داخل ہو کر فیطون کو قتل کر دیا۔ یہودیوں کے انتقام کے خوف سے اوس اور خزرج کے لوگوں نے شام میں بسنے والے اپنے اہل خاندان سے مدد چاہی۔ چنانچہ وہ ان کی مدد کے لئے آئے اور یہودیوں کو شکست دیکر ان کی ریاست کا خاتمہ کر دیا۔ یہ واقعہ یاقوت الحموی نے اپنی کتاب "معجم البلدان" میں بیان کیا ہے (۱)، لیکن جیسے جیسے اوس اور خزرج کا جاہ و جلال بڑھتا گیا اور ان میں خوشحالی آئی تو آپس میں سخت رقابت پیدا ہو گئی۔ اور ان کے درمیان آپس میں جنگ پھوٹ پڑی۔ یہ جنگ وجدل ظہور اسلام تک جاری رہا۔ جس کے بعد کل کے دشمن آج کے بجائی بن گئے۔

مدینہ منورہ عہد اسلام میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۶۲۲ عیسوی میں مدینہ منورہ کو ہجرت فرما کر سنہ ہجری کا آغاز فرمایا۔ آپ نے انصار (اوس اور خزرج) کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط فرمائے جس میں آپ کی ور آپ کے متبعین کی اعانت اور حفاظت کا عہد کیا تھا۔ وہ اس عہد کے پابند رہے اور دین اسلام کی مدافعت کے لئے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں اور مدینہ منورہ دین کا ایک ایسا مرکز و مرجع اور مستحکم قلعہ بن گیا جہاں سے اسلام کی روشنی سارے عالم میں پھیل گئی۔

۲ ہجری (۶۲۳ عیسوی) میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت ایک عسکر اسلامی بدر کی طرف بڑھا جہاں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ کفار و مشرکین کی شکست پر ختم ہوئی۔ اور ان کے ستر آدمی اس جنگ میں کام آئے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کے ستر آدمی بھی قید کر لئے گئے۔ مدینہ منورہ سے کچھ دور دو جنگیں ہوئیں جن میں کفار بڑی تعداد میں فوج اور ہتھیار لے کر میدان میں اترے۔ لیکن

(۱) میں (راقم الحروف) نے طبع ثانی میں بتایا تھا کہ حسن عواد نے اس واقعہ کو شامل کئے جانے پر بحث کی تھی اور اس کے غیر مصدقہ ہونے کی بنا پر اس سے انکار کیا تھا۔ مگر یاقوت نے اپنی کتاب کے صفحہ ۸۵ پر اور سمودی نے کتاب "وفا الوفا" کے صفحہ ۷۸ پر اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ احمد ابن عبد الحمید عباسی نے اپنی کتاب "عمدة الاخبار فی مدینة المنار" کے صفحات ۳۴-۳۵ پر بھی اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اگرچہ یہ بیانات اس واقعہ کی تصدیق نہیں کرتے لیکن یہودیوں کے ظلم و بربریت اور نفرت انگیز کارناموں کے پیش نظر اس واقعہ کو بعید از امکان بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔

انہیں خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی۔ بلکہ ان جنگوں میں ان کا زور اور حوصلہ ٹوٹ گیا بعد میں جس کے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ ان میں پہلی جنگ احد تھی جو مدینہ منورہ سے ۴۰ کلومیٹر دور لڑی گئی جس میں ستر مسلمان شہید ہوئے۔ ان میں ۶۳۰ انصار اور ۶ مہاجرین تھے۔ یہ جنگ ۳ ہجری (۶۲۵ عیسوی) میں لڑی گئی۔

دوسری جنگ خندق تھی جو ۵ ہجری (۶۲۷ عیسوی) میں مدینہ منورہ سے ڈھائی کلومیٹر باہر جبل سلح کے شمال مغرب میں لڑی گئی۔

۸ ہجری (۶۳۰ عیسوی) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک فوج مکہ مکرمہ کی جانب بڑھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوئی۔ اسی سال جنگ خنین لڑی گئی جس میں پہلے تو کفار و مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کی شکست کے آثار نظر آئے لیکن بعد میں وہ غالب آئے اور مشرکین پر فتح عظیم حاصل کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی فوج کے مدینہ منورہ واپس چلے جانے کے بعد عربوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ اہل قریش نے بھی نئے مذہب کی اشاعت میں مزاحمت ختم کر دی اور مدینہ منورہ کے اندر عرب قبائل کا ایک سیلاب عظیم حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لئے امنڈ آیا۔

ان فتوحات کے بعد مدینہ منورہ پر مسلمانوں کے خلاف کوئی حملہ نہیں ہوا اور لشکر اسلامی نے چاروں طرف پھیل کر اشاعت دین کا کام کیا اور اسلامی اصولوں کی بنیاد ڈالی۔

ہجرت، تاریخ مدینہ اور تمام عالم کے لئے ایک اہم اور عظیم واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے نتائج و اثرات محض شہر مدینہ منورہ اور جزیرہ نمائے عرب تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ تمام دنیا کے گوشے گوشے تک پھیلتے چلے گئے۔ واقعہ ہجرت ہی کی بدولت ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی اور ایک ایسا نظام عدل قائم ہوا جس کی نورانی شعاعوں نے تمام عالم کو منور کر دیا۔

مدینہ منورہ خلفائے راشدینؓ کے عہد میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے سب سے پہلے خلیفہ ہوئے۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے آپ کی اطاعت کا اعلان کر کے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ ۱۱ ہجری (۶۳۳ عیسوی) میں سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مذہب جدید کی حفاظت و مدافعت کی ذمہ داری قبول کی اور ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جنہوں نے عقائد اسلام کی تکذیب کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا۔ آپ کے عہد خلافت میں عرب کے اندر اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔ آپ نے اشاعت اسلام کی غرض سے اسلامی افواج کو عراق اور شام کی طرف بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ۱۳ ہجری (۶۳۵ عیسوی) میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اسلام کی زبردست اشاعت ہوئی اور یہ دور دراز علاقوں تک پھیل گیا۔ اسلامی افواج نے جزیرہ نمائے عرب کی حدود پار کر کے ایران اور روم کی حکومتوں کو

انہیں خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی۔ بلکہ ان جنگوں میں ان کا زور اور حوصلہ ٹوٹ گیا بعد میں جس کے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ ان میں پہلی جنگ اُحد تھی جو مدینہ منورہ سے ۴ کلو میٹر دور لڑھی گئی جس میں ستر مسلمان شہید ہوئے۔ ان میں ۶۳ انصار اور ۶ مہاجرین تھے۔ یہ جنگ ۳ ہجری (۶۲۵ عیسوی) میں لڑھی گئی۔

دوسری جنگ خندق تھی جو ۵ ہجری (۶۲۷ عیسوی) میں مدینہ منورہ سے ڈھائی کلو میٹر باہر جبل سلع کے شمال مغرب میں لڑھی گئی۔

۸ ہجری (۶۳۰ عیسوی) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک فوج مکہ مکرمہ کی جانب بڑھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوئی۔ اسی سال جنگ حنین لڑھی گئی جس میں پہلے تو کفار و مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کی شکست کے آثار نظر آئے لیکن بعد میں وہ غالب آئے اور مشرکین پر فتحِ عظیم حاصل کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی فوج کے مدینہ منورہ واپس چلے جانے کے بعد عربوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ اہل قریش نے بھی نئے مذہب کی اشاعت میں مزاحمت ختم کر دی اور مدینہ منورہ کے اندر عرب قبائل کا ایک سیلابِ عظیم حلقہ بگوشِ اسلام ہونے کے لئے امند آیا۔ ان فتوحات کے بعد مدینہ منورہ پر مسلمانوں کے خلاف کوئی حملہ نہیں ہوا اور لشکرِ اسلامی نے چاروں طرف پھیل کر اشاعتِ دین کا کام کیا اور اسلامی اصولوں کی بنیاد ڈالی۔

ہجرت، تاریخِ مدینہ اور تمام عالم کے لئے ایک اہم اور عظیم واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے نتائج و اثرات محض شہرِ مدینہ منورہ اور جزیرہ نمائے عرب تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ تمام دنیا کے گوشے گوشے تک پھیلتے چلے گئے۔ واقعہ ہجرت ہی کی بدولت ایک ایسی تہذیب و جود میں آئی اور ایک ایسا نظامِ عدل قائم ہوا جس کی نورانی شاعوں نے تمام عالم کو منور کر دیا۔

مدینہ منورہ خلفائے راشدینؓ کے عہد میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے سب سے پہلے خلیفہ ہوئے۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے آپ کی اطاعت کا اعلان کر کے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا۔ ۱۱ ہجری (۶۳۳ عیسوی) میں سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مذہبِ جدید کی حفاظت و مدافعت کی ذمہ داری قبول کی اور ان لوگوں کے خلاف اعلانِ جنگ کیا جنہوں نے عقائدِ اسلام کی تکذیب کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا۔ آپ کے عہدِ خلافت میں عرب کے اندر اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں۔ آپ نے اشاعتِ اسلام کی غرض سے اسلامی افواج کو عراق اور شام کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ۱۳ ہجری (۶۳۵ عیسوی) میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں اسلام کی زبردست اشاعت ہوئی اور یہ دور دراز علاقوں تک پھیل گیا۔ اسلامی افواج نے جزیرہ نمائے عرب کی حدود پار کر کے ایران اور روم کی حکومتوں کو

شکست دی۔ یہ افواج مغرب کی جانب دور تک جا کر مصر میں داخل ہو گئیں اور جہاں جہاں پہنچیں وہاں امن و آسشتی، عدل و انصاف اور صلاح و تقویٰ کا پیغام سناتی رہیں۔

اہالیانِ مدینہ منورہ افواجِ اسلامی کی فتح و کامرانی کا مژدہ سننے کے منتظر رہتے تھے اور جب فتح کی خوشخبری وہاں پہنچتی تو بڑی مسرت سے اس کا استقبال کرتے اور اس خوش کن خبر کو سارے جزیرہ نمائے عرب میں پھیلا دیتے تھے۔

مدینہ منورہ کے اندر جو اس وقت تک نو آمدہ اسلامی ریاست کا دارالسلطنت بن چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان انتظامی اور معاشی اصولوں پر مبنی حکمت عملی تیار کی جن کے تحت ریاست کا نظام جاری ہونا تھا اور یہ تمام تر اصول اسلامی تعلیمات پر مبنی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قائم کردہ فوجی اڈے اور قیام گاہیں پھیلتے ہوئے قصبات میں تبدیل ہو کر علم کا مرکز بن گئے جن میں کوفہ، بصرہ اور فسطاط قابل ذکر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال قائم کیا اور آپ کے عہد میں مسلم آبادی کی مردم شماری بھی عمل میں آئی۔ اس طرح سماج میں نظام تحفظ قائم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ایسی مثال قائم کی جس کو دیکھ کر لوگوں نے نئے مذہب کا استقبال کیا۔ اس مذہب کے عدل، صدق اور رواداری سے بہرہ مند ہونے کے لئے لوگوں نے بڑے جوش کے ساتھ اس مذہب کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی افواج کو ہدایات دیں کہ وہ حملے کے وقت بوڑھوں، عورتوں، بچوں اور دشمن کے راہبوں اور پادریوں کو قتل کرنے سے احتراز کریں۔ آپ نے افواج کو یہ بھی ہدایت دی تھی کہ وہ دشمن کی مقدس مذہبی عمارتوں اور کلیساؤں کو مسمار نہ کریں۔ یہ ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی پیروی میں تھیں جو آپ نے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ موتہ کے موقع پر انہیں جانب شمال روانہ کرتے وقت فرمائی تھیں۔

خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا انتخاب ایک مجلس شوریٰ کے ذریعے عمل میں آیا جس کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ۲۴ جمادی الثانی (۶۴۶ عیسوی) میں اپنی وفات سے قبل نامزد کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ اور شمال میں بحر روم تک پھیل کر قبرص پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ۳۶ جمادی الثانی (۶۵۷ عیسوی) میں مسجد نبوی کے قریب آپ کے مکان پر باغیوں کے ایک گروہ نے شہید کر دیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے عہد متابعت کر کے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو حالت تزلزل اور اضطراب پیدا ہوئی وہ دوسرے علاقوں تک پھیلتی چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد عراق میں جنگ جمل شروع ہوئی جس میں حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فوج کی قیادت کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور خوارج کے درمیان جو پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متبعین میں سے تھے اور اب باغی ہو گئے تھے کسی معرکے ہوئے۔ ۴۰ جمادی الثانی (۶۶۱ عیسوی) میں کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا متابعت کا اعلان کیا جنہوں نے مسلمانوں میں خوزریزی سے بچنے کے لئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔

شکست دی۔ یہ افواج مغرب کی جانب دور تک جا کر مصر میں داخل ہو گئیں اور جہاں جہاں پہنچیں وہاں امن و آسستی، عدل و انصاف اور صلح و تقویٰ کا پیغام سناتی رہیں۔

اہالیانِ مدینہ منورہ افواجِ اسلامی کی فتح و کامرانی کا مژدہ سننے کے منتظر رہتے تھے اور جب فتح کی خوشخبری وہاں پہنچتی تو بڑی مسرت سے اس کا استقبال کرتے اور اس خوش کن خبر کو سارے جزیرہ نمائے عرب میں پھیلا دیتے تھے۔

مدینہ منورہ کے اندر جو اس وقت تک نو آمدہ اسلامی ریاست کا دارالسلطنت بن چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان انتظامی اور معاشی اصولوں پر مبنی حکمت عملی تیار کی جن کے تحت ریاست کا نظام جاری ہونا تھا اور یہ تمام تر اصول اسلامی تعلیمات پر مبنی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قائم کردہ فوجی اڈے اور قیام گاہیں بھیلے ہوئے قصبات میں تبدیل ہو کر علم کا مرکز بن گئے جن میں کوفہ، بصرہ اور فسطاط قابل ذکر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال قائم کیا اور آپ کے عہد میں مسلم آبادی کی مردم شماری بھی عمل میں آئی۔ اس طرح سماج میں نظام تحفظ قائم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ایسی مثال قائم کی جس کو دیکھ کر لوگوں نے نئے مذہب کا استقبال کیا۔ اس مذہب کے عدل، صدق اور رواداری سے بہرہ مند ہونے کے لئے لوگوں نے بڑے جوش کے ساتھ اس مذہب کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی افواج کو ہدایات دیں کہ وہ حملے کے وقت بوڑھوں، عورتوں، بچوں اور دشمن کے راہبوں اور پادریوں کو قتل کرنے سے احتراز کریں۔ آپ نے افواج کو یہ بھی ہدایت دی تھی کہ وہ دشمن کی مقدس مذہبی عمارتوں اور کلیساؤں کو مسمار نہ کریں۔ یہ ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی پیروی میں تھیں جو آپ نے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ موتہ کے موقع پر انہیں جانب شمال روانہ کرتے وقت فرمائی تھیں۔

خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا انتخاب ایک مجلس شوریٰ کے ذریعے عمل میں آیا جس کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ۲۳ ہجری (۶۳۶ عیسوی) میں اپنی وفات سے قبل نامزد کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ اور شمال میں بحر روم تک پھیل کر قبرص پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ۳۶ ہجری (۶۵۷ عیسوی) میں مسجد نبوی کے قریب آپ کے مکان پر باغیوں کے ایک گروہ نے شہید کر دیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے عہد متابعت کر کے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو حالت تزلزل اور اضطراب پیدا ہوئی وہ دوسرے علاقوں تک پھیلتی چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد عراق میں جنگ جمل شروع ہوئی جس میں حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فوج کی قیادت کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور خوارج کے درمیان جو پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متبعین میں سے تھے اور اب باغی ہو گئے تھے کسی معرکہ کے ہوئے۔ ۴۰ ہجری (۶۶۱ عیسوی) میں کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا متابعت کا اعلان کیا جنہوں نے مسلمانوں میں خونریزی سے بچنے کے لئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔

مدینہ منورہ عہد اموی میں

اس دور پر فتن میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ربیع الاول ۴۱ ہجری (۶۶۲ عیسوی) میں اقتدار حاصل کر کے دمشق کو اپنا دار السلطنت بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں عراق کے ہاتھ میں قیادت آجانے سے اور اموی عہد میں شام کی طرف منتقل ہو جانے کے باعث مدینہ منورہ کی سیاسی اہمیت کم رہ گئی لیکن اس کا مذہبی تقدس اور اہمیت برقرار رہی۔

عین الزرقا

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں حاکم مدینہ منورہ مروان نے مدینہ منورہ کے ایک معروف چشمے "العين الزرقا" (چشمہ کبود) کو صاف کرا کے دوبارہ جاری کیا جس کے بارے میں اس کتاب کے آئندہ اوراق میں تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ عہد جاہلیت میں اور ظہور اسلام کے بعد اہل مدینہ منورہ نے کثیر تعداد میں کنوئیں کھدوائے اور نہریں بنوائیں تاکہ ان کا پانی پینے کے کام آئے اور اس سے آبپاشی بھی ہو سکے۔ اس علاقے کے مشہور کنوئیں یہ ہیں: بیر السقیا، بیر البصائم، بیر الاریس، بیر الروم، بیر الغرس اور بیر البضہ۔ یہ تمام کنوئیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے لئے مشہور ہیں۔ العین الزرقا کا اجراء اموی دور کا ایک اہم کارنامہ ہے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یزید بن معاویہ کی متابعت سے انکار

اموی عہد حکومت کا ایک اہم واقعہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا یزید ابن معاویہ کی متابعت و مباہت سے انکار ہے۔ جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ولیعہد مقرر کیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی معیت میں مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ پھر آپ نے عراق کا سفر اختیار کیا جہاں اہل کوفہ نے مسلم بن عقیل بن ابی طالب کی وساطت و سفارت سے آپ کو خلیفہ و جانشین نامزد کر دیا۔ ۶۱ ہجری (۶۸۲ عیسوی) میں یزید کی فوجوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کا محاصرہ کر لیا جس کے نتیجے میں جنگ ہوئی اس جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

معرکہ حرۃ الشرقیہ

۶۳ ہجری (۶۸۳ عیسوی) میں اہل مدینہ منورہ نے یزید کو شراب نوشی اور فسق و فجور جیسے اسلامی مہمات کا مرتکب قرار دیکر اس کی اطاعت سے انکار کر دیا اور عبد اللہ بن مطیع قرشی کو مہاجرین سے اور عبد اللہ بن حنظلہ انصاری کو انصاریوں میں سے اپنا قائد نامزد کر دیا۔ اس پر یزید سے جنگ شروع ہو گئی۔ جو معرکہ حرۃ الشرقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یزید نے مسلم بن عقبہ المزنی الغطفانی کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ یہ ایک معر شخص تھا اور عادی مجرم تھا۔ اس

مدینہ منورہ عہد اموی میں

اس دور پر فتن میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ربیع الاول ۴۱ ہجری (۶۶۲ عیسوی) میں اقتدار حاصل کر کے دمشق کو اپنا دار السلطنت بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں عراق کے ہاتھ میں قیادت آجانے سے اور اموی عہد میں شام کی طرف منتقل ہو جانے کے باعث مدینہ منورہ کی سیاسی اہمیت کم رہ گئی لیکن اس کا مذہبی تقدس اور اہمیت برقرار رہی۔

عمین الزرقا

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں حاکم مدینہ منورہ مروان نے مدینہ منورہ کے ایک معروف چشمے "العمین الزرقا" (چشمہ کبود) کو صاف کرا کے دوبارہ جاری کیا جس کے بارے میں اس کتاب کے آئندہ اوراق میں تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ عہد جاہلیت میں اور ظہور اسلام کے بعد اہل مدینہ منورہ نے کثیر تعداد میں کنوئیں کھدوائے اور نہریں بنوائیں تاکہ ان کا پانی پینے کے کام آئے اور اس سے آبپاشی بھی ہو سکے۔ اس علاقے کے مشہور کنوئیں یہ ہیں: بیر السقیاء، بیر البضائع، بیر اللاریس، بیر الروم، بیر الفرس اور بیر البضہ۔ یہ تمام کنوئیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے لئے مشہور ہیں۔ العمین الزرقا کا اجراء اموی دور کا ایک اہم کارنامہ ہے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یزید بن معاویہ کی متابعت سے انکار

اموی عہد حکومت کا ایک اہم واقعہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا یزید ابن معاویہ کی متابعت و مباہت سے انکار ہے۔ جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ولیعہد مقرر کیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی معیت میں مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ پھر آپ نے عراق کا سفر اختیار کیا جہاں اہل کوفہ نے مسلم بن عقیل بن ابی طالب کی وساطت و سفارت سے آپ کو خلیفہ و جانشین نامزد کر دیا۔ ۶۱ ہجری (۶۸۲ عیسوی) میں یزید کی فوجوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کا محاصرہ کر لیا جس کے نتیجے میں جنگ ہوئی اس جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

معرکہ حرۃ الشرقیہ

۶۳ ہجری (۶۸۳ عیسوی) میں اہل مدینہ منورہ نے یزید کو شراب نوشی اور فسق و فجور جیسے اسلامی مہرمات کا مرتکب قرار دیکر اس کی اطاعت سے انکار کر دیا اور عبد اللہ بن مطیع قرشی کو مہاجرین سے اور عبد اللہ بن حنظلہ انصاری کو انصاریوں میں سے اپنا قائد نامزد کر دیا۔ اس پر یزید سے جنگ شروع ہو گئی۔ جو معرکہ حرۃ الشرقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یزید نے مسلم بن عقبہ المزنی الغطفانی کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ یہ ایک معر شخص تھا اور عادی مجرم تھا۔ اس

کے لشکر میں شامی، اردنی، فلسطینی اور قسریہ سپاہی شامل تھے۔ جنہوں نے مدینہ کے مشرق کی جانب حملہ کیا اور خوب جم کر جنگ ہوئی۔ چونکہ مذکورہ قائدین بالکل نئے تھے اور دشمن کی فوج زیادہ ہونے کے علاوہ وہ ہتھیاروں سے پوری طرح لیس تھے۔ اس لئے ان قائدین کو شکست ہوئی جس کے بعد اموی فوج نے تین دن تک لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھا۔ اس معرکے میں مہاجرین اور انصار کے سات سو آدمی شہید ہوئے اور تقریباً ۱۰۰۰ اہل مدینہ منورہ اس معرکے میں کام آئے۔

مدینہ منورہ

عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں

مدینہ منورہ میں باغیوں کی سرکوبی کے بعد مسلم بن عقبہ کی فوج نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لئے مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کیا۔ اموی فوج نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا لیکن یزید کی موت ہو جانے کے باعث فوج حملے سے باز رہی اور اس نے شام کی طرف اپنا رخ موڑ دیا۔

یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کو جانشین بنایا گیا جو کمزور و ضعیف ہونے کی وجہ سے صرف چالیس دن تک برسر اقتدار رہنے کے بعد بغیر کوئی جانشین نامزد کئے انتقال کر گیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ایسے قائد بن کر ابھرے جن کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ اور جن کو اہل حجاز، کوفہ، بصرہ، خراسان، مصر و شام کی حمایت و پشت پناہی حاصل تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی عبید اللہ ابن زبیر کو حاکم مدینہ منورہ نامزد کیا۔ مگر ان کے حامیوں میں افتراق و انتشار پھیل جانے کے باعث ان کی حیثیت کم ہونے لگی۔ بعض ریاستوں نے بغاوت کر دی جنہوں نے پہلے ان کی تائید و حمایت کی تھی۔ جس کے بعد اہل شام نے ۶۳ ہجری (۶۸۵ عیسوی) میں عبدالملک ابن مروان کو خلیفہ نامزد کر دیا اور ابن زبیر کی حامی ریاستوں اور اموی خلیفہ کے حامیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اس وقت تمام عالم اسلام کشمکش اور انتشار میں مبتلا ہو گیا۔ ابن زبیر، ان کے حامیوں اور بنی امیہ کے موافقین کے درمیان مسلح جنگ سارے عالم اسلام کے لئے نقصان دہ تھی۔ اکثر لوگ بنی امیہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا انتقام لینا چاہتے تھے اور ان میں وہ تمام گروہ شامل تھے جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بغاوت کر کے بالکل جدا ہو گئے تھے۔

کے لشکر میں شامی، اردنی، فلسطینی اور قنسرینی سپاہی شامل تھے۔ جنہوں نے مدینہ کے مشرق کی جانب حملہ کیا اور خوب
 حم کر جنگ ہوئی۔ چونکہ مذکورہ قائدین بالکل نئے تھے اور دشمن کی فوج زیادہ ہونے کے علاوہ وہ ہتھیاروں سے پوری طرح
 لیس تھے۔ اس لئے ان قائدین کو شکست ہوئی جس کے بعد اموی فوج نے تین دن تک لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا
 بازار گرم رکھا۔ اس معرکے میں مہاجرین اور انصار کے سات سو آدمی شہید ہوئے اور تقریباً ۱۰۰۰ اہل مدینہ منورہ اس
 معرکے میں کام آئے۔

مدینہ منورہ

عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں

مدینہ منورہ میں باغیوں کی سرکوبی کے بعد مسلم بن عقبہ کی فوج نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے
 کے لئے مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کیا۔ اموی فوج نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا لیکن یزید کی موت ہو جانے کے باعث فوج حملے
 سے باز رہی اور اس نے شام کی طرف اپنا رخ موڑ دیا۔

یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کو جانشین بنایا گیا جو کمزور و ضعیف ہونے کی وجہ سے صرف چالیس دن تک
 برسر اقتدار رہنے کے بعد بغیر کوئی جانشین نامزد کئے انتقال کر گیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں
 کے ایسے قائد بن کر ابھرے جن کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ اور جن کو اہل حجاز، کوفہ، بصرہ، خراسان، مصر و شام کی
 حمایت و پشت پناہی حاصل تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی عبید اللہ ابن زبیر کو حاکم مدینہ منورہ نامزد کیا۔ مگر ان کے حامیوں
 میں افتراق و انتشار پھیل جانے کے باعث ان کی حیثیت کم ہونے لگی۔ بعض ریاستوں نے بغاوت کر دی جنہوں نے
 پہلے ان کی تائید و حمایت کی تھی۔ جس کے بعد اہل شام نے ۶۳ ہجری (۶۸۵ عیسوی) میں عبدالملک ابن مروان کو خلیفہ
 نامزد کر دیا اور ابن زبیر کی حامی ریاستوں اور اموی خلیفہ کے حامیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اس وقت تمام
 عالم اسلام تشمکش اور انتشار میں مبتلا ہو گیا۔ ابن زبیر، ان کے حامیوں اور بنی امیہ کے موافقین کے درمیان مسلح جنگ
 سارے عالم اسلام کے لئے نقصان دہ تھی۔ اکثر لوگ بنی امیہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا انتقام لینا
 چاہتے تھے اور ان میں وہ تمام گروہ شامل تھے جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بغاوت کر کے بالکل جدا ہو
 گئے تھے۔

امویوں کی مدینہ منورہ پر قبضے کی کوشش

ایک ایسے نازک موقع پر جبکہ تمام عالم اسلام الفتراق اور انتشار کا شکار تھا مدینہ منورہ اس کی لپیٹ میں آنے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ عبد الملک ابن مروان نے طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنی حکومت کو مستحکم بنا لیا اور پھر ان باغی ریاستوں کو محکوم و مطیع کرنے کی جانب اپنی توجہ مبذول کی۔ اس نے جیش ابن دلجہ کی زیر قیادت ایک فوج مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے بھیجی۔ اور ایک دوسرا دستہ عراق میں بغاوت کچلنے کے لئے روانہ کیا۔ جیش کے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی جابر ابن الاسود حاکم مدینہ منورہ فرار ہو گیا اور اموی افواج نے مدینہ منورہ میں داخل ہو کر اپنا قبضہ جما لیا۔ ابن زبیر نے بصرہ سے جو ان کے زیر اقتدار تھا اموی افواج سے مقابلہ کرنے اور مدینہ منورہ پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کے لئے ایک فوج بھیجی اور عباس ابن سہل بن سعد کی زیر قیادت کچھ مزید فوجیوں کو بھی شامل کر دیا۔ امویوں کی افواج ابن دلجہ کی قیادت میں اور ابن زبیر کی افواج عباس ابن سہل کی قیادت میں مدینہ منورہ کے مصافقات میں ایک ایسے مقام پر جمع ہوئیں جس کی مدینہ منورہ سے چار دن کی مسافت تھی۔ اس معرکے میں ابن دلجہ، زید ابن سیاہ نامی شخص کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ امویوں کو شکست فاش ہوئی اور فوجیوں کی ایک بڑی تعداد قید کر لی گئی۔ جو باقی بچے وہ شام کی طرف فرار ہو گئے۔ پانچ سو اموی فوجیوں نے جو مدینہ منورہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے عباس کے آگے ہتھیار ڈال دیئے۔ جس کے بعد عباس نے ان کو قتل کر دیا۔ اہل مدینہ منورہ نے اموی فوج کے قائد کو ۶۵ ہجری (۶۸۶ عیسوی) میں قتل کر دینے کے بعد ابن سیاہ کا ایک فاتح کی طرح بڑا پر جوش استقبال کیا۔

مدینہ منورہ پر قبضے کی دوسری کوشش

عبد الملک نے مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کے بعد دوسری کوشش کی اور اپنے چچا زاد بھائی عبد الملک بن حارث کو ایک دوسری فوج کی قیادت سپرد کر کے شہر پر قبضہ کرنے کے لئے بھیجا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا انتقام لینے کے بہانے مختار سے جو حاکم کوفہ تھا مدد طلب کی۔ مختار نے ابن زبیر کو امویوں کے خلاف لڑنے کے لئے فوج بھیج دی۔ لیکن مختار کا اصل مقصد شہر پر قبضہ کر کے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنا تھا تاکہ ابن زبیر پر ایک آخری اور فیصلہ کن ضرب کاری لگائی جاسکے۔ ابن زبیر کو مختار کے اخلاص و وفاداری پر شک ہو گیا اور انہوں نے عباس ابن سہل کی قیادت میں مدینہ منورہ کے دفاع کے لئے ایک فوج بھیج دی۔ ابن سہل نے مختار کی فوج سے جو رقیم نام کے ایک مقام پر خیمہ زن تھی ملاقات کی اور فوج کے قائد کو قتل کر کے بہت سے فوجیوں کو اسیر بنا لیا۔ مختار کے ارادے کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد اس کے بہت سے فوجی کوفے کی طرف بھاگ نکلے۔ اس طرح ۶۶ ہجری (۶۸۷ عیسوی) میں مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔

امویوں کی مدینہ منورہ پر قبضے کی کوشش

ایک ایسے نازک موقع پر جبکہ تمام عالم اسلام افتراق اور انتشار کا شکار تھا مدینہ منورہ اس کی لپیٹ میں آئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ عبد الملک ابن مروان نے طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنی حکومت کو مستحکم بنا لیا اور پھر ان باغی ریاستوں کو محکوم و مطیع کرنے کی جانب اپنی توجہ مبذول کی۔ اس نے جیش ابن دلجہ کی زیر قیادت ایک فوج مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے بھیجی۔ اور ایک دوسرا دستہ عراق میں بغاوت کچلنے کے لئے روانہ کیا۔ جیش کے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی جابر ابن الاسود حاکم مدینہ منورہ فرار ہو گیا اور اموی افواج نے مدینہ منورہ میں داخل ہو کر اپنا قبضہ جمایا۔ ابن زبیر نے بصرہ سے جو ان کے زیر اقتدار تھا اموی افواج سے مقابلہ کرنے اور مدینہ منورہ پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کے لئے ایک فوج بھیجی اور عباس ابن سہل بن سعد کی زیر قیادت کچھ مزید فوجیوں کو بھی شامل کر دیا۔ امویوں کی افواج ابن دلجہ کی قیادت میں اور ابن زبیر کی افواج عباس ابن سہل کی قیادت میں مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک ایسے مقام پر جمع ہوئیں جس کی مدینہ منورہ سے چار دن کی مسافت تھی۔ اس معرکے میں ابن دلجہ، زید ابن سیاہ نامی شخص کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ امویوں کو شکست فاش ہوئی اور فوجیوں کی ایک بڑی تعداد قید کر لی گئی۔ جو باقی بچے وہ شام کی طرف فرار ہوئے۔ پانچ سو اموی فوجیوں نے جو مدینہ منورہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے عباس کے آگے ہتھیار ڈال دیئے۔ جس کے بعد عباس نے ان کو قتل کر دیا۔ اہل مدینہ منورہ نے اموی فوج کے قائد کو ۶۵ ہجری (۶۸۶ عیسوی) میں قتل کر دینے کے بعد ابن سیاہ کا ایک فاتح کی طرح بڑا پر جوش استقبال کیا۔

مدینہ منورہ پر قبضے کی دوسری کوشش

عبد الملک نے مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کے بعد دوسری کوشش کی اور اپنے چچا زاد بھائی عبد الملک بن عمارت کو ایک دوسری فوج کی قیادت سپرد کر کے شہر پر قبضہ کرنے کے لئے بھیجا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا انتقام لینے کے ہانے مختار سے جو حاکم کوفہ تھا مدد طلب کی۔ مختار نے ابن زبیر کو امویوں کے خلاف لڑنے کے لئے فوج بھیج دی۔ لیکن مختار کا اصل مقصد شہر پر قبضہ کر کے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنا تھا تاکہ ابن زبیر پر ایک سخری اور فیصلہ کن ضرب کاری لگائی جاسکے۔ ابن زبیر کو مختار کے اخلاص و وفاداری پر شک ہو گیا اور انہوں نے عباس ابن سہل کی قیادت میں مدینہ منورہ کے دفاع کے لئے ایک فوج بھیج دی۔ ابن سہل نے مختار کی فوج سے جو رقیم نام کے ایک مقام پر خیمہ زن تھی ملاقات کی اور فوج کے قائد کو قتل کر کے بہت سے فوجیوں کو اسیر بنا لیا۔ مختار کے ارادے کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد اس کے بہت سے فوجی کوفہ کی طرف ہٹا گئے۔ اس طرح ۶۶ ہجری (۶۸۷ عیسوی) میں مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔

ابن مسیب پر ڈرے

ابن زبیرؓ کے دور حکومت میں حاکم مدینہ منورہ عبدالرحمن اشعث، ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی تائید و حمایت سے انکار کرنے پر ایک ساٹھ سالہ بزرگ عالم اور مبلغ دین جناب ابن مسیب کو ڈرے لگانے کے لئے معروف ہوا۔

مدینہ منورہ پر امویوں کا قبضہ

عبدالملک ابن مروان کو ۷۲ ہجری (۶۹۲ عیسوی) میں مدینہ منورہ پر دوبارہ قبضہ کرنے میں اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی جب تک کہ اس نے حجاج ابن یوسف کی سربراہی میں ایک بڑی فوج ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لئے مکہ مکرمہ نہیں بھیجی۔ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے یہ فوج مدینہ منورہ کے راستے سے گزری اور عراق سے جانب مشرق جانے والی ایک سرک پر چل کر مکہ مکرمہ میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنی امیہ کی افواج کا مقابلہ کیا اور قتل ہوئے اس کے بعد اس لشکر نے ان کی لاش کو کئی روز تک صلیب پر لٹکائے رکھا۔ اہل مدینہ منورہ نے عبدالملک ابن مروان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف اس وقت حاکم مدینہ منورہ تھا۔

ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ میں تدفین

کہا جاتا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد حجاج نے حکم دیا کہ ان کی تدفین یہودیوں کے قبرستان میں کی جائے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جھون میں اسی مقام پر تدفین ہوئی جہاں انہیں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلامی طریقے پر غسل اور کفن دیا اور ان کی نماز جنازہ ادا کر کے مدینہ منورہ پہنچایا گیا جہاں ان کو دار صفیہ بنت حبیبی ابن اخطب زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ بعد میں یہ عمارت مسجد نبوی کی توسیع میں شامل کر لی گئی۔ مدینہ منورہ پر امویوں کی حکمرانی جاری رہی اور ان کے پیدا کردہ استحکام کی بدولت اس شہر کی اقتصادی و معاشرتی ترقی میں اضافہ ہوتا گیا اور مرکز علم و ادب کی حیثیت سے مدینہ منورہ کو ایک نئی زندگی حاصل ہوئی۔

مدینہ منورہ عباسیوں کے عہد میں

امیوں کے زوال اور حکومت کے خاتمہ کے بعد ۱۳۲ ہجری (۷۵۱ عیسوی) سے مدینہ منورہ پر عباسیوں کی حکومت

ابن مسیب پر ڈرے

ابن زبیرؓ کے دور حکومت میں حاکم مدینہ منورہ عبد الرحمن اشعث، ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی تائید و حمایت سے انکار کرنے پر ایک ساٹھ سالہ بزرگ عالم اور مبلغ دین جناب ابن مسیب کو ڈرے لگانے کے لئے معوف ہوا۔

مدینہ منورہ پر امویوں کا قبضہ

عبد الملک ابن مروان کو ۷۲ ہجری (۶۹۲ عیسوی) میں مدینہ منورہ پر دوبارہ قبضہ کرنے میں اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی جب تک کہ اس نے حجاج ابن یوسف کی سربراہی میں ایک بڑی فوج ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لئے مکہ مکرمہ نہیں بھیجی۔ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے یہ فوج مدینہ منورہ کے راستے سے گزری اور عراق سے جانب مشرق جانے والی ایک سرنگ پر چل کر مکہ مکرمہ میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا۔

عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنی امیہ کی افواج کا مقابلہ کیا اور قتل ہوئے اس کے بعد اس لشکر نے ان کی لاش کو کئی روز تک صلیب پر لٹکائے رکھا۔ اہل مدینہ منورہ نے عبد الملک ابن مروان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ طلحہ ابن عبد اللہ ابن عوف اس وقت حاکم مدینہ منورہ تھا۔

ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ میں تدفین

کہا جاتا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد حجاج نے حکم دیا کہ ان کی تدفین یسودیوں کے قبرستان میں کی جائے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جھون میں اسی مقام پر تدفین ہوئی جہاں انہیں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلامی طریقے پر غسل اور کفن دیا اور ان کی نماز جنازہ ادا کر کے مدینہ منورہ پہنچایا گیا جہاں ان کو دار صفیہ بنت حبیبیہ ابن الخطاب زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ بعد میں یہ عمارت مسجد نبوی کی توسیع میں شامل کر لی گئی۔

مدینہ منورہ پر امویوں کی حکمرانی جاری رہی اور ان کے پیدا کردہ استحکام کی بدولت اس شہر کی اقتصادی و معاشرتی ترقی میں اضافہ ہوتا گیا اور مرکز علم و ادب کی حیثیت سے مدینہ منورہ کو ایک نئی زندگی حاصل ہوئی۔

مدینہ منورہ عباسیوں کے عہد میں

امیوں کے زوال اور حکومت کے خاتمہ کے بعد ۱۳۲ ہجری (۷۵۱ عیسوی) سے مدینہ منورہ پر عباسیوں کی حکومت

رہی۔ مگر انہیں بھی امویوں کی طرح سیاسی اور نفسیاتی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تزلزل اور عدم استحکام اس وقت تک جاری رہا جب تک عباسیوں نے محمد ابن عبد اللہ ابن حسن المعروف بہ نفس زکیہ کو قتل نہ کر دیا۔ اس کے بعد عباسیوں نے تمام امویوں کا مدینہ منورہ سے صفایا کر دیا۔

نفس زکیہ کا قتل

مدینہ منورہ میں امویوں کی موجودگی کے باعث بغض و عداوت اور انتقام کے خوف سے عباسیوں نے شہر کے ہر ایک اموی کو قتل کر دینے کے احکام صادر کر دیئے۔ ۱۳۳ ہجری (۷۵۲ عیسوی) میں بانی حکومت عباسیہ، خلیفہ سفاح کے چچا زاد بھائی داؤد نے اس مقصد کی تکمیل کے لئے مدینہ منورہ کے اندر باقی ماندہ امویوں کو بالکل صاف کر دیا۔ چونکہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد اپنے آپ کو جائز حکمران سمجھتی تھی اس لئے انہوں نے عباسیوں کی تائید و حمایت کے باوجود اپنا اثر و اقتدار بحال کرنے کی جدوجہد برابر جاری رکھی۔

محمد بن عبد اللہ بن حسن نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم نے مدینہ منورہ سے باہر جا کر مسلمانوں سے مدد مانگی اور قوت و اقتدار حاصل کرنے کے لئے وقت کے منتظر رہے۔ عباسیوں نے انہیں گرفتار کرنے کی ناکام کوشش کی مگر انہیں اپنے حامیوں کی تائید اور تحفظ حاصل رہا۔ اس پر عباسوں نے ایک اور حربہ یہ آزمایا کہ ان کے والد عبد اللہ کو قید کر دیا جنہوں نے تین سال قید میں گزارے۔ اس کے بعد عباسیوں نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو طوق و سلاسل پہنا کر عراق کے قید خانے میں مقید کر دیا جہاں ان کے اکثر بزرگ بحالت قید انتقال کر گئے۔

جب نفس زکیہ کو اپنے اہل خاندان کی مصیبت کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی ابراہیم کی معیت میں عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی۔ نفس زکیہ نے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا اور وہاں انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر کے رجب ۱۳۵ ہجری (۷۶۳ عیسوی) میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے وزیر عدل، عدالت و انتظامیہ اور سپاہیوں کا انتخاب کیا۔

المنصور نے اپنے چچا زاد بھائی عیسیٰ ابن موسیٰ کی سربراہی میں ایک طاقتور فوج روانہ کی جس نے مدینہ منورہ سے ایک میل دور اس مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں نفس زکیہ نے ایک خندق کھود رکھی تھی تاکہ عباسی فوج شہر میں داخل نہ ہونے پائے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ احزاب کے موقع پر خندق کھودی تھی۔ لیکن عباسی افواج غلبہ کر کے اس خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اور دونوں فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہ لڑائی صبح سے شام تک جاری رہی لیکن دشمن کی فوج تعداد میں زیادہ اور نہایت چالاک اور مستعد تھی۔ جب نفس زکیہ کو اپنے فوجیوں میں تفرقہ اور فرار کا ارادہ نظر آیا تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لئے آگے بڑھے اور چند حامیوں کے ساتھ لڑتے رہے وہ عیسیٰ ابن موسیٰ کے بہت سے لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار کر بہت بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے آخر ماہ رمضان المبارک ۱۳۵ ہجری (۷۶۳ عیسوی) میں خود بھی قتل ہو گئے۔ ان کے بھائی ابراہیم نے بھی بصرہ میں عباسیوں کے خلاف سرکشی کی مگر وہ بھی لڑتے ہوئے مارے گئے۔

کھتے ہیں کہ نفس زکیہ کو جبل سلع کے مشرق اور عین الزرقا کے شمال کی جانب دفن کیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کے بھائی اور بہن نے انہیں البقیع میں دفن کیا۔

رہی۔ مگر انہیں بھی امویوں کی طرح سیاسی اور نفسیاتی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تزلزل اور عدم استحکام اس وقت تک جاری رہا جب تک عباسیوں نے محمد بن عبد اللہ ابن حسن المعروف بہ نفس زکیہ کو قتل نہ کر دیا۔ اس کے بعد عباسیوں نے تمام امویوں کا مدینہ منورہ سے صفایا کر دیا۔

نفس زکیہ کا قتل

مدینہ منورہ میں امویوں کی موجودگی کے باعث بغض و عداوت اور انتقام کے خوف سے عباسیوں نے شہر کے ہر ایک اموی کو قتل کر دینے کے احکام صادر کر دیئے۔ ۱۳۳ ہجری (۷۵۲ عیسوی) میں بانی حکومت عباسیہ، خلیفہ سفاح کے چچازاد بجائی داؤد نے اس مقصد کی تکمیل کے لئے مدینہ منورہ کے اندر باقی ماندہ امویوں کو بالکل صاف کر دیا۔ چونکہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد اپنے آپ کو جائز حکمراں سمجھتی تھی اس لئے انہوں نے عباسیوں کی تائید و حمایت کے باوجود اپنا اثر و اقتدار بحال کرنے کی جدوجہد برابر جاری رکھی۔

محمد بن عبد اللہ بن حسن نفس زکیہ اور ان کے بجائی ابراہیم نے مدینہ منورہ سے باہر جا کر مسلمانوں سے مدد مانگی اور قوت و اقتدار حاصل کرنے کے لئے وقت کے منتظر رہے۔ عباسیوں نے انہیں گرفتار کرنے کی ناکام کوشش کی مگر انہیں اپنے حامیوں کی تائید اور تحفظ حاصل رہا۔ اس پر عباسوں نے ایک اور حربہ یہ آزمایا کہ ان کے والد عبد اللہ کو قید کر دیا جنہوں نے تین سال قید میں گزارے۔ اس کے بعد عباسیوں نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو طوق و سلاسل پہنا کر عراق کے قید خانے میں مقید کر دیا جہاں ان کے اکثر بزرگ بحالت قید انتقال کر گئے۔

جب نفس زکیہ کو اپنے اہل خاندان کی مصیبت کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے بجائی ابراہیم کی معیت میں عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی۔ نفس زکیہ نے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا اور وہاں انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر کے رجب ۱۳۵ ہجری (۷۶۳ عیسوی) میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے وزیر عدل، عدالت و انتظامیہ اور سپاہیوں کا انتخاب کیا۔

المنصور نے اپنے چچازاد بجائی عیسیٰ ابن موسیٰ کی سربراہی میں ایک طاقتور فوج روانہ کی جس نے مدینہ منورہ سے ایک میل دور اس مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں نفس زکیہ نے ایک خندق کھود رکھی تھی تاکہ عباسی فوج شہر میں داخل نہ ہونے پائے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ احزاب کے موقع پر خندق کھودی تھی۔ لیکن عباسی افواج غلبہ کر کے اس خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اور دونوں فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہ لڑائی صبح سے شام تک جاری رہی لیکن دشمن کی فوج تعداد میں زیادہ اور نہایت چالاک اور مستعد تھی۔ جب نفس زکیہ کو اپنے فوجیوں میں تھکاوٹ اور فرار کا ارادہ نظر آیا تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لئے آگے بڑھے اور چند حامیوں کے ساتھ لڑتے رہے وہ عیسیٰ ابن موسیٰ کے بہت سے لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار کر بہت بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے آخر ماہ رمضان المبارک ۱۳۵ ہجری (۷۶۳ عیسوی) میں خود بھی قتل ہو گئے۔ ان کے بجائی ابراہیم نے بھی بصرہ میں عباسیوں کے خلاف سرکشی کی مگر وہ بھی لڑتے ہوئے مارے گئے۔

کھتے ہیں کہ نفس زکیہ کو جبل سلع کے مشرق اور عین الزرقا کے شمال کی جانب دفن کیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کے بجائی اور بہن نے انہیں البقیع میں دفن کیا۔

اس واقعہ کے بعد مدینہ منورہ میں پھر استحکام آیا اور اس شہر نے حیات تازہ حاصل کی۔ یہ حالت امن و استحکام عباسیوں کے زوال تک باقی رہی۔
عباسیوں کے عہد میں مدینہ منورہ کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ خلیفہ مہدی کے ہاتھوں مسجد نبوی کی توسیع ہے۔

مدینہ منورہ قبل عہد عثمانی

عباسی حکومت کے آخری ایام میں خلافت کے اندر تفرقہ و انتشار پیدا ہو گیا اور بغداد میں خلیفہ کے ہاتھوں سے قوت و اقتدار جاتا رہا۔ صوبوں کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ صرف ایک طاقتور مطلق العنان حاکم ہی ان صوبوں پر حکومت کر سکتا تھا۔ جو طاقت کے ذریعے اپنے احکام پر عمل درآمد کرانے کی اہلیت رکھتا ہو مصر، شام، اردن حتیٰ کہ حجاز و حلب بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھے۔ مدینہ منورہ پر اس وقت حسینی اشراف (حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد) کا اثر و اقتدار تھا۔ ۳۳۵ ہجری (۹۴۸ عیسوی) میں عباسی حکومت کا ضعف و زوال اپنی انتہا پر پہنچ گیا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں درج ذیل واقعات رونما ہوئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چرانے کی کوشش

۵۵۷ ہجری (۱۱۶۳ عیسوی) میں عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک سے نکالنے اور مدینہ منورہ سے منتقل کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ انہوں نے دو ایسے آدمیوں کو بھیجا جو مراکتی بھیس میں تھے۔ اور اپنے آپ کو اندلس کا باشندہ بتاتے تھے۔ انہوں نے روضہ اطہر کے پاس ایک مکان کرائے پر لیا اور اپنے آپ کو نیک اور پارسا ظاہر کرنے کے لئے پابندی سے نمازیں پڑھنا، غریبوں کو کھانا کھلانا اور مسجد نبوی و جنت البقیع میں جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اصحاب رضی اللہ عنہم و تابعین مدفون ہیں باقاعدگی سے حاضر ہونا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے مکان سے خفیہ طریقے سے ایک ایسی سرنگ کھودنا شروع کر دی جو حجرہ اطہر تک پہنچتی تھی۔ سرنگ سے جو مٹی نکلتی وہ اس کو اپنے مکان کے کنوئیں میں ڈالتے رہتے۔ کبھی وہ مٹی کو چمڑے کی مشکوں میں بھر کر لے جاتے اور جنت البقیع میں ڈال آتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنا یہ خفیہ عمل ایک عرصے تک جاری رکھا۔ انہیں امید تھی کہ وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو تمام حرکات پر نظر رکھتا ہے ان کی اس کوشش کو ملیا میٹ کر دے گا۔

انہی دنوں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ سنہری بالوں والے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ اے محمود مجھے ان دونوں سے بچا۔ سلطان نور الدین سوتے میں گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور نماز ادا کر کے پھر سو گئے۔ لیکن جب انہیں تین مرتبہ اسی طرح کا

اس واقعہ کے بعد مدینہ منورہ میں پھر استحکام آیا اور اس شہر نے حیات تازہ حاصل کی۔ یہ حالت امن و استحکام عباسیوں کے زوال تک باقی رہی۔
عباسیوں کے عہد میں مدینہ منورہ کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ خلیفہ مہدی کے ہاتھوں مسجد نبوی کی توسیع ہے۔

مدینہ منورہ قبل عہد عثمانی

عباسی حکومت کے آخری ایام میں خلافت کے اندر تفرقہ و انتشار پیدا ہو گیا اور بغداد میں خلیفہ کے ہاتھوں سے قوت و اقتدار جاتا رہا۔ صوبوں کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ صرف ایک طاقتور مطلق العنان حاکم ہی ان صوبوں پر حکومت کر سکتا تھا۔ جو طاقت کے ذریعے اپنے احکام پر عمل درآمد کرنے کی اہلیت رکھتا ہو مصر، شام، اردن حتیٰ کہ حجاز و حلب بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھے۔ مدینہ منورہ پر اس وقت حسینی اشراف (حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد) کا اثر و اقتدار تھا۔ ۳۳۵ ہجری (۹۴۸ عیسوی) میں عباسی حکومت کا ضعف و زوال اپنی انتہا پر پہنچ گیا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں درج ذیل واقعات رونما ہوئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چرانے کی کوشش

۵۵۷ ہجری (۱۱۶۴ عیسوی) میں عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک سے نکالنے اور مدینہ منورہ سے منقل کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ انہوں نے دو ایسے آدمیوں کو بھیجا جو مکہ کی بجیس میں تھے۔ اور اپنے آپ کو اندلس کا باشندہ بتاتے تھے۔ انہوں نے روضہ اطہر کے پاس ایک مکان کرائے پر لیا اور اپنے آپ کو نیک اور پارسا ظاہر کرنے کے لئے پابندی سے نمازیں پڑھنا، غریبوں کو کھانا کھلانا اور مسجد نبوی و جنت البقیع میں جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اصحاب رضی اللہ عنہم و تابعین مدفون ہیں باقاعدگی سے حاضر ہونا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے مکان سے خفیہ طریقے سے ایک ایسی سرنگ کھودنا شروع کر دی جو حجرہ اطہر تک پہنچتی تھی۔ سرنگ سے جو مٹی نکلتی وہ اس کو اپنے مکان کے کنوئیں میں ڈالتے رہتے۔ کبھی وہ مٹی کو چرے کی مشکوں میں بھر کر لے جاتے اور جنت البقیع میں ڈال آتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنا یہ خفیہ عمل ایک عرصے تک جاری رکھا۔ انہیں امید تھی کہ وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو تمام حرکات پر نظر رکھتا ہے ان کی اس کوشش کو ملیا میٹ کر دے گا۔

انہی دنوں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ سنہری بالوں والے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ اے محمود مجھے ان دونوں سے بچا۔ سلطان نور الدین سوتے میں گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور نماز ادا کر کے پھر سو گئے۔ لیکن جب انہیں تین مرتبہ اسی طرح کا

خواب نظر آیا تو انہوں نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو بلایا جو بڑا مستحق اور دانشمند تھا۔ اور اس سے یہ خواب بیان کیا۔ پھر سلطان نے وزیر کو مدینہ منورہ کے سفر کی تیاری کی ہدایت کی۔ چنانچہ سلطان اور وزیر ایک بڑے قافلے کے ساتھ جس میں مشہور مورخ مجد الدین المطری کے قول کے مطابق ایک ہزار اونٹ شامل تھے مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ شام سے مدینہ منورہ کا سفر ۱۶ دن میں طے کیا گیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان سیدھے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور دو گانہ ادا کرنے کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر اس شش و پنج میں مبتلا رہے کہ آئندہ کیا کیا جائے۔ وزیر نے سلطان سے دریافت کیا کہ کیا وہ ان دونوں آدمیوں کو پہچان سکیں گے۔ سلطان نے اثبات میں جواب دیا تو وزیر نے مدینہ منورہ کے تمام باشندوں کو بلایا اور ان سے وہاں کے تمام غریب و محتاج لوگوں کے نام دریافت کئے تاکہ سلطان ان میں خیرات تقسیم کر سکیں۔

جو لوگ خیرات حاصل کرنے کے لئے آئے ان میں کوئی بھی ان آدمیوں کے مشابہ نہ تھا جن کو سلطان نے خواب میں دیکھا تھا۔ کفایت کرنے پر معلوم ہوا کہ شہر میں صرف ایسے دو مراکشی باشندے باقی رہ گئے ہیں جو خیرات لینے نہیں آئے۔ سلطان نے ان دونوں کو بھی لانے کا حکم دیا۔ جب وہ دونوں آدمی آئے تو سلطان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی دو ہیں جن کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ جب ان سے سوالات کئے گئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ مراکش کے رہنے والے ہیں۔ حج و زیارت کے لئے آئے ہیں اور ایک ماہ تک مدینہ منورہ میں قیام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا اور خود ان کی رہائش گاہ پر پہنچے جہاں تلاشی کے دوران انہیں روپیوں کے سوا کوئی بھی ایسی چیز نظر نہ آئی جن سے ان کا مجرم ہونا ظاہر ہوتا ہو۔ سبھی تلاشی کے دوران سلطان کا پاؤں لکڑی کے ایک تختے پر پڑا۔ انہوں نے اس تختے کو ہٹایا تو اس کے نیچے ایک ایسی سرنگ کا راستہ نظر آیا جو حجرہ مطہرہ کی طرف جاتا تھا۔ یہ سرنگ مسجد نبوی کی دیوار کے نیچے نکالی گئی تھی۔

اس انکشاف پر اہل مدینہ منورہ دنگ رہ گئے کیونکہ وہ ان دونوں مراکشی باشندوں کو بہت نیک اور پارسا سمجھتے تھے ان دونوں نے پہلے تو کوئی صحیح بات نہیں بتائی لیکن جب ان پر کوڑے برسائے گئے تو انہوں نے اقبال جرم کر لیا۔ انہوں نے اقرار کیا کہ وہ مراکشی جیس میں دو عیسائی ہیں جنہیں ان کے بادشاہ نے کثیر رقم دیکر یہاں بھیجا ہے تاکہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اطہر کو حجرہ مطہرہ سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں دونوں کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد سلطان نے انہیں سزائے موت کا حکم صادر کیا اور ان کی نعشوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔

حجرہ مطہرہ کا تحفظ

اس واقعہ کے بعد سلطان نور الدین نے حجرہ مطہرہ کے چاروں طرف ایک خندق کھودے جانے کا حکم دیا اور اس خندق کے اندر سیسہ پگھلوا کر بھرا دیا تاکہ آئندہ کوئی شخص دیواریں توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کر سکے۔ اس واقعہ کو مشہور مورخین جمال الدین الاسنوی اور جمال الدین المطری نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے اور سید سہودی و سید برزنجی نے اپنی کتابوں میں مذکورہ مورخین کی کتابوں ہی سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ قرین قیاس ہے کیونکہ عیسائیوں کی گھنواؤنی سازشوں اور ناپاک عزائم کے پیش نظر ایسا ان سے بعید بھی نہیں تھا۔ اگر یہ واقعہ محض

خواب نظر آیا تو انہوں نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو بلایا جو بڑا مستی اور دانشمند تھا۔ اور اس سے یہ خواب بیان کیا۔ پھر سلطان نے وزیر کو مدینہ منورہ کے سفر کی تیاری کی ہدایت کی۔ چنانچہ سلطان اور وزیر ایک بڑے قافلے کے ساتھ جس میں مشہور مورخ مجد الدین المطری کے قول کے مطابق ایک ہزار اونٹ شامل تھے مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ شام سے مدینہ منورہ کا سفر ۱۶ دن میں طے کیا گیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان سیدھے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور دو گانہ ادا کرنے کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر اس شش و پنج میں مبتلا رہے کہ آئندہ کیا کیا جائے۔ وزیر نے سلطان سے دریافت کیا کہ کیا وہ ان دونوں آدمیوں کو پہچان سکیں گے۔ سلطان نے اثبات میں جواب دیا تو وزیر نے مدینہ منورہ کے تمام باشندوں کو بلایا اور ان سے وہاں کے تمام غریب و محتاج لوگوں کے نام دریافت کئے تاکہ سلطان ان میں خیرات تقسیم کر سکیں۔

جو لوگ خیرات حاصل کرنے کے لئے آئے ان میں کوئی بھی ان آدمیوں کے مشابہ نہ تھا جن کو سلطان نے خواب میں دیکھا تھا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ شہر میں صرف ایسے دو مراکشی باشندے باقی رہ گئے ہیں جو خیرات لینے نہیں آئے۔ سلطان نے ان دونوں کو بھی لانے کا حکم دیا۔ جب وہ دونوں آدمی آئے تو سلطان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی دو ہیں جن کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ جب ان سے سوالات کئے گئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ مراکش کے رہنے والے ہیں۔ حج و زیارت کے لئے آئے ہیں اور ایک ماہ تک مدینہ منورہ میں قیام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا اور خود ان کی رہائش گاہ پر پہنچے جہاں تلاشی کے دوران انہیں رویوں کے سوا کوئی بھی ایسی چیز نظر نہ آئی جن سے ان کا مجرم ہونا ظاہر ہوتا ہو۔ سبھی تلاشی کے دوران سلطان کا پاؤں لکڑی کے ایک تختے پر پڑا۔ انہوں نے اس تختے کو بٹایا تو اس کے نیچے ایک ایسی سرنگ کا راستہ نظر آیا جو حجرہ مطہرہ کی طرف جاتا تھا۔ یہ سرنگ مسجد نبوی کی دیوار کے نیچے نکالی گئی تھی۔

اس انکشاف پر اہل مدینہ منورہ دنگ رہ گئے کیونکہ وہ ان دونوں مراکشی باشندوں کو بہت نیک اور پارسا سمجھتے تھے ان دونوں نے پہلے تو کوئی صحیح بات نہیں بتائی لیکن جب ان پر کوڑے برسائے گئے تو انہوں نے اقبال جرم کر لیا۔ انہوں نے اقرار کیا کہ وہ مراکشی بیسیں میں دو عیسائی ہیں جنہیں ان کے بادشاہ نے کثیر رقم دیکریہاں بھیجا ہے تاکہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو حجرہ مطہرہ سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں دونوں کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد سلطان نے انہیں سزائے موت کا حکم صادر کیا اور ان کی نعشوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔

حجرہ مطہرہ کا تحفظ

اس واقعہ کے بعد سلطان نور الدین نے حجرہ مطہرہ کے چاروں طرف ایک خندق کھودے جانے کا حکم دیا اور اس خندق کے اندر سید پگھلوا کر بھرا دیا تاکہ آئندہ کوئی شخص دیواریں توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کر سکے۔ اس واقعہ کو مشہور مورخین جمال الدین الاسنوی اور جمال الدین المطری نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے اور سید سمودی و سید برزنجی نے اپنی کتابوں میں مذکورہ مورخین کی کتابوں ہی سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ قرین قیاس ہے کیونکہ عیسائیوں کی گھناؤنی سازشوں اور ناپاک عزائم کے پیش نظر ایسا ان سے بعید بھی نہیں تھا۔ اگر یہ واقعہ محض

کسی مسلمان سلطان کی ذہنی اختراع ہوتا تو اس کے حریف و غنیم سلطان کی شہرت و حیثیت کو مسخ کرنے کے لئے اس واقعہ کو جھوٹا بتاتے اور اسے اچھال کر خوب فائدہ اٹھاتے۔ بعض لوگوں کا یہ اعتراض کہ اس عیسائی بادشاہ کا نام کیوں نہیں بتایا جاتا جس نے اس طرح کا حکم دیا ان دونوں آدمیوں کو بھیجا تھا بالکل لغو اور بیکار ہے کیونکہ اس طرح کی حرکات راز میں رکھی جاتی ہیں اور ایسے رازوں کو فاش کرنا مصلحت کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر وہ دونوں مجرم اس عیسائی بادشاہ کا نام بتا دیتے تو وہ اور اسی تاریخ میں ثابت ہو جاتا۔

اس واقعہ پر غور کرنے سے تعجب ہوتا ہے کہ عیسائی لوگ کس دیدہ دلیری سے اس قسم کے جرائم کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس زمانے کے مسلمانوں کی کمزوری اور غفلت پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی لاپرواہی اور غفلت کی بدولت یہ واقعہ رونما ہونے دیا۔

بہر حال یہ ایک نہایت سنگین اور خطرناک واقعہ تھا اور اس کا احتتام اسی طرح ہوا کہ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان مجرمین کو وہی سزا دی جس کے وہ مستحق تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے اجساد مطہرہ منتقل کرنے کی کوشش

اسی طرح کے دو واقعات اور پیش آئے جن سے اس دور کے مسلمانوں کے ضعف اور افتراق و انتشار کا اندازہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اجساد مطہرہ کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔

پہلا واقعہ السہودی نے اپنی کتاب "خلاصۃ الوفا" میں ابن النجار کی "تاریخ بغداد" کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بعض زندیقوں نے سلطان العبیدی والسی مصر کو یہ مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے اجساد مطہرہ کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کر دینا چاہیے تاکہ لوگ زیارت کے لئے مصر آنے لگیں۔ اس کام کے لئے العبیدی نے خفیہ طور پر ابو الفتح نامی ایک شخص کو مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے سکے۔ جب اہل مدینہ منورہ کو اس سازش کا علم ہوا تو وہ غصے سے پھر گئے اور ابو الفتح اور اس کے معاونین کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح یہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔

السہودی نے ایک دوسرے واقعہ کے سلسلے میں خادم مسجد نبوی شمس الدین صواب اللطی کا بیان نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ شام کے شہر ایلیپیو (حلب) سے مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے امیر مدینہ منورہ سے ملاقات کرتے وقت ایک خطیر رقم پیش کی اور حجرہ مطہرہ کو کھولنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اجساد مطہرہ کو کھود کر نکالنے کی اجازت چاہی۔ امیر نے ان کی درخواست قبول کر لی اور خادم مسجد نبوی کو حجرے کے دروازے کھول دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ چالیس آدمی جن کے ہاتھوں میں کدال، پھاوڑے، جابے اور دیگر کھدائی کے آلات تھے مشعلیں لے کر مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ وہ حجرہ مطہرہ میں داخل ہی ہونا چاہتے تھے کہ مٹی کا ایک بڑا تودہ ان کے سروں پر آ کر گرا جس میں وہ دب کر مر گئے۔ خادم مسجد نبوی کو جب مجرموں کے مذکورہ ارادے کا علم ہوا تو اسے سخت صدمہ ہوا اور ان کو مسجد

کسی مسلمان سلطان کی ذہنی اختراع ہوتا تو اس کے حریف و غنیم سلطان کی شہرت و حیثیت کو مسخ کرنے کے لئے اس واقعہ کو جھوٹا بتاتے اور اسے اچھا کر خوب فائدہ اٹھاتے۔ بعض لوگوں کا یہ اعتراض کہ اس عیسائی بادشاہ کا نام کیوں نہیں بتایا جاتا جس نے اس طرح کا حکم دیا ان دونوں آدمیوں کو بھیجا تھا بالکل لغو اور بیکار ہے کیونکہ اس طرح کی حرکات راز میں رکھی جاتی ہیں اور ایسے رازوں کو فاش کرنا مصلحت کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر وہ دونوں مجرم اس عیسائی بادشاہ کا نام بتا دیتے تو وہ اوراق تاریخ میں ثبت ہو جاتا۔

اس واقعہ پر غور کرنے سے تعجب ہوتا ہے کہ عیسائی لوگ کس دیدہ دلیری سے اس قسم کے جرائم کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس زمانے کے مسلمانوں کی کمزوری اور غفلت پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی لاپرواہی اور غفلت کی بدولت یہ واقعہ رونما ہونے دیا۔

بہر حال یہ ایک نہایت سنگین اور خطرناک واقعہ تھا اور اس کا اختتام اسی طرح ہوا کہ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان مجرمین کو وہی سزا دی جس کے وہ مستحق تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے اجسادِ مطہرہ منتقل کرنے کی کوشش

اسی طرح کے دو واقعات اور پیش آئے جن سے اس دور کے مسلمانوں کے ضعف اور افتراق و انتشار کا اندازہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اجسادِ مطہرہ کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔

پہلا واقعہ السہودی نے اپنی کتاب "خلاصۃ الوفا" میں ابن النجار کی "تاریخ بغداد" کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بعض زندیقوں نے سلطان العبیدی والسی مصر کو یہ مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے اجسادِ مطہرہ کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کر دینا چاہیے تاکہ لوگ زیارت کے لئے مصر آئے گئیں۔ اس کام کے لئے العبیدی نے خفیہ طور پر ابو الفتح نامی ایک شخص کو مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے سکے۔ جب اہل مدینہ منورہ کو اس سازش کا علم ہوا تو وہ غصے سے پھگ گئے اور ابو الفتح اور اس کے معاونین کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح یہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔

السہودی نے ایک دوسرے واقعہ کے سلسلے میں خادم مسجد نبوی شمس الدین صواب اللطیف کا بیان نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ شام کے شہر ایلیپیو (حلب) سے مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے امیر مدینہ منورہ سے ملاقات کرتے وقت ایک خطیر رقم پیش کی اور حجرہ مطہرہ کو کھولنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اجسادِ مطہرہ کو کھود کر نکالنے کی اجازت چاہی۔ امیر نے ان کی درخواست قبول کر لی اور خادم مسجد نبوی کو حجرے کے دروازے کھول دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ چالیس آدمی جن کے ہاتھوں میں کدال، پھاوڑے، جابے اور دیگر کھدائی کے آلات تھے مشعلیں لے کر مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ وہ حجرہ مطہرہ میں داخل ہی ہونا چاہتے تھے کہ مٹی کا ایک بڑا تودہ ان کے سروں پر آ کر گرا جس میں وہ دب کر مر گئے۔ خادم مسجد نبوی کو جب مجرموں کے مذکورہ ارادے کا علم ہوا تو اسے سخت صدمہ ہوا اور ان کو مسجد

میں داخلے کی اجازت دینے پر افسوس کرنے لگا۔

طلب کے یہ باشندے شیعہ تھے اور اس وقت تک امیر مدینہ منورہ بھی شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ واقعہ صرف ایک ہی ماخذ پر مبنی ہے اور اس کی صداقت متنازعہ ہے۔ میں (راقم الحروف) نے اس واقعہ کو السہودی سے نقل کر کے بیان کیا ہے۔

عبیدی حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تسلیم کئے جاتے ہیں لیکن اس میں بعض مورخین اختلاف رائے رکھتے ہیں اور عبیدیوں کو یہودی اور موسی النسل (آتش پرست) بتاتے ہیں۔ بعض مورخین نے عبیدیوں کو زندیق کہا ہے جو مذہب تناسخ کی اشاعت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ظالم و جابر، شر پسند، قتل پرور اور بد باطن حکمران تھے۔

احمد ذکی پاشا کی رائے

احمد ذکی پاشا المعروف بہ "شیخ العرب" نے "مجلة الهلال" شماره نمبر ۱۹۲۰ جلد نمبر ۷۲ میں ایک مضمون میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ مورخین جمال الدین المطری اور جمال الدین الاسنوی سے منقول ہے جنہوں نے اس واقعہ کے بارے میں مختلف بیانات دیئے ہیں۔ احمد ذکی پاشا کا کہنا ہے کہ جن مورخین نے نور الدین اور ان کے معاصرین اور جانشینوں کے حالات قلمبند کئے ہیں انہوں نے اس سنجیدہ واقعہ کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ اس لئے ان کے خیال میں یہ واقعہ ایک بے بنیاد، جھوٹی اور من گھڑت داستان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

مگر میرے (راقم الحروف) خیال میں یہ واقعہ تھوڑی بہت تاریخی اہمیت ضرور رکھتا ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک مشہور شاہراہ کا نام سقیفۃ الرصاص (سیسے کا ساہان) ہے۔ یہ مسجد نبوی سے جنوب مغرب میں باب السلام کے قریب واقع ہے۔ ایک اور مقام دار الضیافتہ (مہمان خانہ) بھی مسجد نبوی کے شمال میں باب مجیدی کے قریب ہے۔ میں ان دونوں جگہوں سے واقف ہوں اور ان کے جانے وقوع کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اگرچہ شہر کی سڑکوں کو وسعت دینے کی خاطر ان کو اب اس جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے لیکن ابالیان مدینہ منورہ کو عام طور پر معلوم ہے کہ سقیفۃ الرصاص اسی مقام کے لئے معروف ہے جہاں حجرہ مطہرہ کے چاروں طرف خندق میں سیسہ ڈالا گیا تھا۔ دار الضیافتہ وہی جگہ ہے جہاں سلطان نور الدین نے مدینہ منورہ کے باشندوں کو مدعو کیا تھا تاکہ مذکورہ دونوں مراکشی باشندوں کی شناخت ہو سکے بعد میں یہ جگہ غریب و محتاج لوگوں کی آسائش کے لئے تعمیر کر دی گئی تھی۔ احمد ذکی پاشا نے اپنے بیان میں مذکورہ حقائق کے تسلسل کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ بعید از امکان نہیں کہ اس واقعہ کو راز میں رکھا گیا ہو اور جن مورخین نے سلطان نور الدین کے حالات قلمبند کئے ہیں انہیں اس واقعہ کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکا ہو۔ المطری اور الاسنوی کے بیانات میں اختلاف فطری بات ہے کیونکہ دونوں مورخین نے واقعات کو قلمبند کرتے وقت ایک جداگانہ طرز اختیار کیا ہے۔

میں داخلے کی اجازت دینے پر افسوس کرنے لگا۔

حلب کے یہ باشندے شیعہ تھے اور اس وقت تک امیر مدینہ منورہ بھی شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ واقعہ صرف ایک ہی ماخذ پر مبنی ہے اور اس کی صداقت متنازعہ ہے۔ میں (راقم الحروف) نے اس واقعہ کو السہودی سے نقل کر کے بیان کیا ہے۔

عبیدی حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تسلیم کئے جاتے ہیں لیکن اس میں بعض مورخین اختلاف رائے رکھتے ہیں اور عبیدیوں کو یہودی اور مجوسی النسل (آتش پرست) بتاتے ہیں۔ بعض مورخین نے عبیدیوں کو زندیق کہا ہے جو مذہب تنازع کی اشاعت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ظالم و جاہل، شر پسند، فتنہ پرور اور بد باطن حکمران تھے۔

احمد ذکی پاشا کی رائے

احمد ذکی پاشا المعروف بہ "شیخ العرب" نے "مجملہ اللال" شماره نمبر ۱۹۲۰ جلد نمبر ۲ میں ایک مضمون میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ مورخین جمال الدین المطمی اور جمال الدین الاسنوی سے منقول ہے جنہوں نے اس واقعہ کے بارے میں مختلف بیانات دیئے ہیں۔ احمد ذکی پاشا کا کہنا ہے کہ جن مورخین نے نور الدین اور ان کے معاصرین اور جانشینوں کے حالات قلمبند کئے ہیں انہوں نے اس سنجیدہ واقعہ کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ اس لئے ان کے خیال میں یہ واقعہ ایک بے بنیاد، جھوٹی اور من گھڑت داستان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

مگر میرے (راقم الحروف) خیال میں یہ واقعہ تھوڑی بہت تاریخی اہمیت ضرور رکھتا ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک مشہور شاہراہ کا نام سقیفۃ الرصاص (سبے کا ساہبان) ہے۔ یہ مسجد نبوی سے جنوب مغرب میں باب السلام کے قریب واقع ہے۔ ایک اور مقام دار الضیافتہ (مہمان خانہ) بھی مسجد نبوی کے شمال میں باب مجیدی کے قریب ہے۔ میں ان دونوں جگہوں سے واقف ہوں اور ان کے جانے وقوع کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اگرچہ شہر کی سڑکوں کو وسعت دینے کی خاطر ان کو اب اس جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے لیکن ابالیان مدینہ منورہ کو عام طور پر معلوم ہے کہ سقیفۃ الرصاص اسی مقام کے لئے معروف ہے جہاں حجرہ مطہرہ کے چاروں طرف خندق میں سیسہ ڈالا گیا تھا۔ دار الضیافتہ وہی جگہ ہے جہاں سلطان نور الدین نے مدینہ منورہ کے باشندوں کو مدعو کیا تھا تاکہ مذکورہ دونوں مراکشی باشندوں کی شناخت ہو سکے بعد میں یہ جگہ غریب و محتاج لوگوں کی آسائش کے لئے تعمیر کر دی گئی تھی۔ احمد ذکی پاشا نے اپنے بیان میں مذکورہ حقائق کے تسلسل کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ بعید از امکان نہیں کہ اس واقعہ کو راز میں رکھا گیا ہو اور جن مورخین نے سلطان نور الدین کے حالات قلمبند کئے ہیں انہیں اس واقعہ کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکا ہو۔ المطمی اور الاسنوی کے بیانات میں اختلاف فطری بات ہے کیونکہ دونوں مورخین نے واقعات کو قلمبند کرتے وقت ایک جہاگاہ نظر اختیار کیا ہے۔

حجاز میں آتش زدگی

۶۵۳ ہجری (۱۲۵۸ عیسوی) میں الحرة الشرقيه کی جانب کوہ آتش فشاں کا پھٹنا مدینہ منورہ کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوہ آتش فشاں کا ذکر فرمایا ہے اور معتبر کتب احادیث صحیحین میں بھی یہ واقعہ درج ہوا ہے۔ ایک حدیث شریف میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز میں ایک بڑی آگ نمودار نہ ہو جائے اور جس کی روشنی سے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔

رافع بن بشر السلی نے ابیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مقام حبس سے ایک ایسی آگ ظاہر ہو گی جو رات میں غلبہ کرے گی اور دن کے وقت فرو ہو جائے گی۔

یہ آتش فشاں بڑی شدت سے پھٹا اور بقول مورخین پھٹنے سے پہلے ایک زلزلہ آیا جس کے ایک دن میں ۱۸ جھٹکے محسوس کئے گئے جنہوں نے عمارتوں کو ہلا کر رکھ دیا اس کی شدت اور گڑگڑاہٹ اس قدر تھی کہ مسجد نبوی کی چھت میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا۔

بقول قسطلانی کوہ آتش فشاں ایک جمعہ کی دوپہر میں پھٹا اور گھرے دھوئیں کے ساتھ لاوا پھوٹا جس نے تمام ماحول کو آلودہ کر دیا۔ رات ہونے پر دھماکوں نے شدت اختیار کر لی اور ان کے بعد جو آگ ظاہر ہوئی اس نے تمام شہر کو روشن کر دیا۔ ۳ جمادی الاول ۶۵۳ھ (۱۲۵۸ء) کو قرطبی نے ایک آگ کا ذکر کیا ہے جو حجاز میں مدینہ منورہ کے قریب لگی اور بدھ کے روز رات میں شدید زلزلہ آیا تھا۔ یہ آگ جمعہ کی صبح میں کافی دیر سے فرو ہوئی۔ قرطبی نے بعض عینی شاہدوں کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ آگ مدینہ منورہ سے ۵ دن کی مسافت والے فاصلے سے بخوبی نظر آرہی تھی، بعض کا بیان ہے کہ یہ آگ مکہ معظمہ سے نظر آرہی تھی۔ اور تیماء کے رہنے والوں نے اس کی چمک اور روشنی میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ عماد بن کثیر نے قاضی القضاة صدر الدین الحنفی کا بیان نقل کیا ہے کہ ان کے والد نے بدووں کو یہ کھتے سنا کہ ان کے اونٹوں کی گردنیں اس روشنی میں صاف نظر آرہی تھیں۔

تین ماہ تک آتش فشاں

کوہ آتش فشاں مسلسل تین ماہ تک آتش فشاں کرتا رہا اور بالاخر آگ فرو ہو کر ساکن ہو گیا۔ پہاڑ سے جو لاوا پھوٹا تھا اس نے پورے الحرة الشرقيه کو ہرپ کر لیا اور رفتہ رفتہ بہتا ہوا جبل وعیرہ کے دامن تک آ گیا۔ پھر وادی قناتہ (حمزہ) سے گزرتا ہوا جبل احمد کے مشرقی محاذ کی طرف حرة العریض میں پہنچ کر ایک ٹھنڈے ٹھوس مادے میں تبدیل ہو گیا۔ قسطلانی کے بیان کے مطابق یہ لاوا جبل وعیرہ تک پہنچا اور وادی الشظاء میں آ کر مسجد نبوی سے کچھ ہی دور منجمد ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لاوا ۱۳ میل لمبے، ۳ میل چوڑے اور ڈیڑھ میٹر گہرے راستے سے بہ کر آیا تھا۔ اس کے بہاؤ سے وادی وعیرہ کے اندر پانی کا ایک ذخیرہ دان جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا تھا بالکل مسدود ہو گیا تھا۔ اس ذخیرہ دان کی جانے وقوع مدینہ منورہ سے ۲۲ کلومیٹر ہے اور یہ العاقول کے نام سے معروف ہے۔ جبل مقعد مطیر پر جہاں سے نل کے ذریعے مدینہ منورہ کو تازہ پانی مہیا ہوتا ہے اگر کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو پگھلی ہوئی چٹانیں بخوبی نظر

حجاز میں آتش زدگی

۶۵۳ ہجری (۱۲۵۸ عیسوی) میں الحرة الشرقیہ کی جانب کوہ آتش فشاں کا پھٹنا مدینہ منورہ کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوہ آتش فشاں کا ذکر فرمایا ہے اور معتبر کتب احادیث صحیحین میں بھی یہ واقعہ درج ہوا ہے۔ ایک حدیث شریف میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز میں ایک بڑی آگ نمودار نہ ہو جائے اور جس کی روشنی سے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔

رافع بن بشر السلی نے ابیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مقام حبس سے ایک ایسی آگ ظاہر ہو گی جو رات میں غلبہ کرے گی اور دن کے وقت فرو ہو جائے گی۔

یہ آتش فشاں بڑی شدت سے پھٹا اور بقول مورخین پھٹنے سے پہلے ایک زلزلہ آیا جس کے ایک دن میں ۱۸ جھٹکے محسوس کئے گئے جنہوں نے عمارتوں کو بلا کر رکھ دیا اس کی شدت اور گڑگڑاہٹ اس قدر تھی کہ مسجد نبوی کی چھت میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا۔

بقول قسطلانی کوہ آتش فشاں ایک جمعہ کی دوپہر میں پھٹا اور گھر سے دھوئیں کے ساتھ لٹوا پھوٹا جس نے تمام ماحول کو آلودہ کر دیا۔ رات ہونے پر دھماکوں نے شدت اختیار کر لی اور ان کے بعد جو آگ ظاہر ہوئی اس نے تمام شہر کو روشن کر دیا۔ ۳ جمادی الاول ۶۵۳ھ (۱۲۵۸ء) کو قسطلانی نے ایک آگ کا ذکر کیا ہے جو حجاز میں مدینہ منورہ کے قریب لگی اور بدھ کے روز رات میں شدید زلزلہ آیا تھا۔ یہ آگ جمعہ کی صبح میں کافی دیر سے فوہوتی۔ قسطلانی نے بعض عینی شاہدوں کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ آگ مدینہ منورہ سے ۵ دن کی مسافت والے فاصلے سے بخوبی نظر آرہی تھی، بعض کا بیان ہے کہ یہ آگ مکہ معظمہ سے نظر آرہی تھی۔ اور تیماء کے رہنے والوں نے اس کی چمک اور روشنی میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ عماد بن کثیر نے قاضی القضاة صدر الدین الحنفی کا بیان نقل کیا ہے کہ ان کے والد نے بدووں کو یہ کہتے سنا کہ ان کے اونٹوں کی گردنیں اس روشنی میں صاف نظر آرہی تھیں۔

تین ماہ تک آتش فشاں

کوہ آتش فشاں مسلسل تین ماہ تک آتش فشاں کرتا رہا اور بالآخر آگ فوہو کر ساکن ہو گیا۔ پہاڑ سے جو لٹوا پھوٹا تھا اس نے پورے الحرة الشرقیہ کو برپ کر لیا اور رفتہ رفتہ بہتا ہوا جبل وعیرہ کے دامن تک آ گیا۔ پھر وادی قنات (حما) سے گزرتا ہوا جبل احمد کے مشرقی محاذ کی طرف حرة العریض میں پہنچ کر ایک ٹھنڈے ٹھوس مادے میں تبدیل ہو گیا۔ قسطلانی کے بیان کے مطابق یہ لٹوا جبل وعیرہ تک پہنچا اور وادی القنات میں آ کر مسجد نبوی سے کچھ ہی دور منجمد ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لٹوا ۱۳ میل لمبے، ۴ میل چوڑے اور ڈیڑھ میٹر کھمبے سے راستے سے بہ کر آیا تھا۔ اس کے بہاؤ سے وادی وعیرہ کے اندر پانی کا ایک ذخیرہ دان جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا تھا بالکل سدود ہو گیا تھا۔ اس ذخیرہ دان کی جانے وقوع مدینہ منورہ سے ۲۲ کلومیٹر ہے اور یہ العاقول کے نام سے معروف ہے۔ جبل مقعد مطیر پر جہاں سے نل کے ذریعے مدینہ منورہ کو تازہ پانی مہیا ہوتا ہے اگر کھٹے ہو کر دیکھا جائے تو پکھلی ہوئی چٹانیں بخوبی نظر

آتی ہیں۔

کوہ آتش فشاں کے بارے میں مورخین کے اقوال میں تضاد نہیں ہے۔ اگرچہ بعض جزئیات مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ تمام بیانات کوہ آتش فشاں کی شدت اور لاوے کی مدینہ منورہ کی طرف ریزش کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ شہر محفوظ رہا۔

مسجد نبوی میں آتش زدگی

مسجد نبوی میں آگ لگنے سے متعلق دو واقعے قابل ذکر ہیں۔ ماہ جمادی الاول ۶۵۳ ہجری (۱۲۵۸ عیسوی) میں حجاز کے علاقے میں کوہ آتش فشاں پھٹا۔ اسی سال ماہ رمضان المبارک میں مسجد نبوی کے موزن کے اندر آگ لگی۔ مسجد نبوی کا فراش مسجد کے شمال مغربی حصے سے قندیلوں ٹکانے کے لئے اندر داخل ہوا اور مشعل جو اس کے ہاتھ میں تھی اس نے غلطی سے اس قندیل دان میں رکھ دی جس میں بہت سی قندیلیں تھیں جن میں آگ بھرنے لگی اور شعلوں کی لپک سے فرش کے قالین اور جائے نمازوں نے بھی آگ پکڑ لی۔ بے چارہ فراش آگ بجھانے میں ناکام رہا۔ آگ پھیل کر چھت تک پہنچی اور اس کے اندرونی حصے کو لپیٹ میں لیتی ہوئی مراب، منبر، خزانہ، صندوق، قرآن مجید اور دوسری کتابوں میں لگ گئی۔ امیر مدینہ منورہ بہت سے باشندوں کو اپنے ہمراہ لے کر آگ بجھانے کے لئے آئے۔ اس آگ نے دیواروں پر بنے نقوش و نگار بھی مٹا دیئے۔ صرف مسجد کا وہ وسطی گنبد نقصان سے محفوظ رہا جس کو ۵۷۶ ہجری (۱۱۸۲ عیسوی) میں سلطان ناصر الدین اللہ نے مسجد کے بیش قیمت ذخائر رکھنے کے لئے بنوایا تھا۔ یہ ذخائر جو ۳۰۱ ہجری (۹۱۳ عیسوی) میں بنائے گئے تھے بڑے بڑے صندوقوں میں تھے اور جن میں مصحف عثمانی بھی شامل تھا۔ عمارت جن شستیروں پر قائم تھی وہ کھجور کے جھلے ہوئے تنوں کی طرح رہ گئے تھے۔ عمارت کے جس حصے کو آگ لگی وہ اموی اور عباسی خلفاء کا بنوایا ہوا تھا۔

دوسری بار ۸۸۶ ہ (۱۴۸۳ء) میں بھی مسجد نبوی میں آگ لگی تھی۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک روز جبکہ آسمان ابر آلود تھا اور مؤذن پینار پر کھڑا اذان دے رہا تھا، دفعتاً پینار پر بجلی گر پڑی جس سے فوراً مؤذن کی موت واقع ہو گئی اور مسجد کی چھت میں بھی آگ لگ گئی۔ مسجد کے دروازوں کو کھول دیا گیا تاکہ لوگ اندر داخل ہو کر آگ بجھانے میں مدد دے سکیں۔ آگ نے مشرقی حصے کو جلادیا تھا اور شمال و مغرب کی طرف پھیل رہی تھی۔ آگ بجھانے کے لئے جو لوگ دوڑے ان میں سے کچھ لوگ چھت سے گر کر مر گئے۔ جس سے مجمع میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ آگ کے شعلوں سے جس نے مسجد کو عظیم نقصان پہنچایا تھا اس آدمیوں کو موت واقع ہوئی اس آگ نے مراب، منبر، پینار اور دروازوں کو بری طرح جلادیا تھا۔ آگ کے شعلے قرب و جوار کے مکانات تک پھیل گئے تھے اور ان کے مکین بری طرح بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔

آتش زدگی کے پہلے حادثہ کے بعد متعدد مسلمان حکمرانوں نے مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر کرائی۔ دوسری مرتبہ آگ لگنے کے بعد سلطان قیتبائی نے مسجد کو دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔

آتی ہیں۔

کوہ آتش فشاں کے بارے میں مورخین کے اقوال میں تضاد نہیں ہے۔ اگرچہ بعض جزئیات مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ تمام بیانات کوہ آتش فشاں کی شدت اور لاوے کی مدینہ منورہ کی طرف ریزش کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ شہر محفوظ رہا۔

مسجد نبوی میں آتش زدگی

مسجد نبوی میں آگ لگنے سے متعلق دو واقعے قابل ذکر ہیں۔ ماہ جمادی الاول ۶۵۴ ہجری (۱۲۵۸ عیسوی) میں حجاز کے علاقے میں کوہ آتش فشاں پھٹا۔ اسی سال ماہ رمضان المبارک میں مسجد نبوی کے مخزن کے اندر آگ لگی۔ مسجد نبوی کا فرش مسجد کے شمال مغربی حصے سے قندیلیں نکالنے کے لئے اندر داخل ہوا اور مشعل جو اس کے ہاتھ میں تھی اس نے غلطی سے اس قندیل دان میں رکھ دی جس میں بہت سی قندیلیں تھیں جن میں آگ بھٹک اٹھی اور شعلوں کی لپک سے فرش کے قالین اور جائے نمازوں نے بھی آگ پکڑ لی۔ بے چارہ فرش آگ بجھانے میں ناکام رہا۔ آگ پھیل کر چھت تک پہنچی اور اس کے اندرونی حصے کو لپیٹ میں لیتی ہوئی مراب، منبر، خزانہ، صندوق، قرآن مجید اور دوسری کتابوں میں لگ گئی۔ امیر مدینہ منورہ بہت سے باشندوں کو اپنے ہمراہ لے کر آگ بجھانے کے لئے آئے۔ اس آگ نے دیواروں پر بنے نقوش و نگار بھی مٹا دیئے۔ صرف مسجد کا وہ وسطی گنبد نقصان سے محفوظ رہا جس کو ۵۷۶ ہجری (۱۱۸۲ عیسوی) میں سلطان ناصر الدین اللہ نے مسجد کے بیش قیمت ذخائر رکھنے کے لئے بنوایا تھا۔ یہ ذخائر جو ۳۰۱ ہجری (۹۱۴ عیسوی) میں بنائے گئے تھے بڑے بڑے صندوقوں میں تھے اور جن میں مصحف عثمانی بھی شامل تھا۔ عمارت جن شہتیروں پر قائم تھی وہ کھجور کے جھلے ہوئے تنوں کی طرح رہ گئے تھے۔ عمارت کے جس حصے کو آگ لگی وہ اموی اور عباسی خلفاء کا بنوایا ہوا تھا۔

دوسری بار ۸۸۶ ھ (۱۴۸۴ء) میں بھی مسجد نبوی میں آگ لگی تھی۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک روز جبکہ آسمان ابر آلود تھا اور موذن مینار پر کھڑا اذان دے رہا تھا، دفعتاً مینار پر بجلی گر پڑی جس سے فوراً موذن کی موت واقع ہو گئی اور مسجد کی چھت میں بھی آگ لگ گئی۔ مسجد کے دروازوں کو کھول دیا گیا تاکہ لوگ اندر داخل ہو کر آگ بجھانے میں مدد دے سکیں۔ آگ نے مشرقی حصے کو جلا دیا تھا اور شمال و مغرب کی طرف پھیل رہی تھی۔ آگ بجھانے کے لئے جو لوگ دوڑے ان میں سے کچھ لوگ چھت سے گر کر مر گئے۔ جس سے مجمع میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ آگ کے شعلوں سے جس نے مسجد کو عظیم نقصان پہنچایا تھا دس آدمیوں کو موت واقع ہوئی اس آگ نے مراب، منبر، مینار اور دروازوں کو بری طرح جلا دیا تھا۔ آگ کے شعلے قرب و جوار کے مکانات تک پھیل گئے تھے اور ان کے مکین بری طرح بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔

آتش زدگی کے پہلے حادثہ کے بعد متعدد مسلمان حکمرانوں نے مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر کرائی۔ دوسری مرتبہ آگ لگنے کے بعد سلطان قیتبائی نے مسجد کو دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔

مدینہ منورہ عہد عثمانی میں

۹۲۲ھ (۱۵۱۹ء) میں فتح مصر کے بعد سلاطین عثمانی میں اہل مدینہ منورہ کا سب سے پہلے سلطان سلیم سے رابطہ قائم ہوا۔ وہ اس طرح کہ امیر مدینہ منورہ شریف برکات نے حرمین شریفین کی جا بیاں دے کر اپنے لڑکے کو مصر بھیجا جس نے وہ جا بیاں سلطان کے حوالے کر دیں۔ اس بات سے سلطان بہت خوش ہوئے اور شریف برکات اور اس کے لڑکے کے لئے حرمین شریفین کے عہدہ امارت کی تصدیق کر دی۔

عثمانی ترکوں نے مدینہ منورہ میں درج ذیل چار مذہبی اور انتظامی مجالس قائم کیں:

۱- مجلس برائے قانون شرعی۔

۲- محکمہ پولیس برائے امن داخلی۔

۳- فوجی گورنر برائے امن خارجی، جس کو "محافظ مدینہ منورہ" کہا جاتا تھا۔

۴- شیخ حرم نبوی شریف، جو ان سب میں اعلیٰ ترین عہدہ تھا، جس کو براہ راست سلطان تک رسائی تھی اور اس کے لئے شرط تھی کہ قاضی ترکوں میں سے ہو گا۔ یہ عہدہ ایک سال کی مدت کے لئے ہوتا تھا جس کے بعد کوئی دوسرا قاضی مقرر کیا جاتا تھا۔ شیخ المسجد کے عہدے کے لئے ایک ایسا عالم دین، تجربہ کار فقیہ اور ماہر دینیات ہونا شرط تھا جس نے شیخ الاسلام استنبول میں بھی خدمات انجام دی ہوں۔

ہر جمعہ کو شیخ حرمین شریفین کی زیر صدارت ایک مجلس منعقد ہوتی تھی۔ جس میں محافظ مدینہ منورہ، قائد پولیس، مفتیان (چاروں مکتب خیال کے) رئیس البلد یہ اور بہت سے معززین و عمائدین شہر شرکت کرتے تھے۔ یہ مجلس اہل شہر کی شکایات سنتی تھی اور ان کے مسائل کا حل تلاش کرتی تھی۔

عثمانی ترک بڑے نیک طبیعت اور فاضل تھے۔ اور اہل مدینہ منورہ کو زر کثیر، عطیات و تحائف سے نوازتے رہتے تھے۔ جس کی بدولت مدینہ منورہ میں بڑی تیزی سے خوشحالی آگئی اور مختلف علوم کے میدانوں میں ترقی ہوئی۔

دیوار مدینہ منورہ

ترکوں کے عہد حکومت میں مدینہ منورہ کی بڑی دیوار تعمیر ہوئی۔ اس کی تعمیر کا کام سلطان سلیم کے لڑکے سلطان سلیمان نے ۹۳۷ھ (۱۵۳۳ء) میں شروع کیا اور ۹۳۸ھ (۱۵۳۴ء) میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔

سلطان نے قلعہ سے ملحق ایک دوسرا قلعہ بھی تعمیر کرایا تھا۔ اس کا بیٹا شمال مغرب کی جانب جبل سلع کی چوٹی سے بسری کرتا تھا۔ یہ دیوار ۲۳۰۴ میٹر لمبی تھی۔ بعض اقوال کے مطابق اس کی لمبائی ۳۰۰۰ میٹر تھی۔ السودی کے بیان کے مطابق اس دیوار کی تعمیر پر ایک لاکھ دینار خرچہ آیا تھا۔ عمر ابن محمود المدنی نے اپنی کتاب "تاریخ العباسی" میں جعفر ابن حسین ہاشم کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دیوار کی تعمیر پر ستر ہزار دینار کے علاوہ وسیع مقدار میں لکڑی، لوہا، سیسہ، رسی، رنگ، ۱۳ ہزار نپانے گیہوں، چاول، جو اور پھلیاں وغیرہ خرچہ آیا تھا۔

اس دیوار میں چار دروازے تھے: باب الجمعہ (البقیع کی طرف رخ والا)، باب القلعہ یا باب شامی (راہ حبرف اور

مدینہ منورہ عہد عثمانی میں

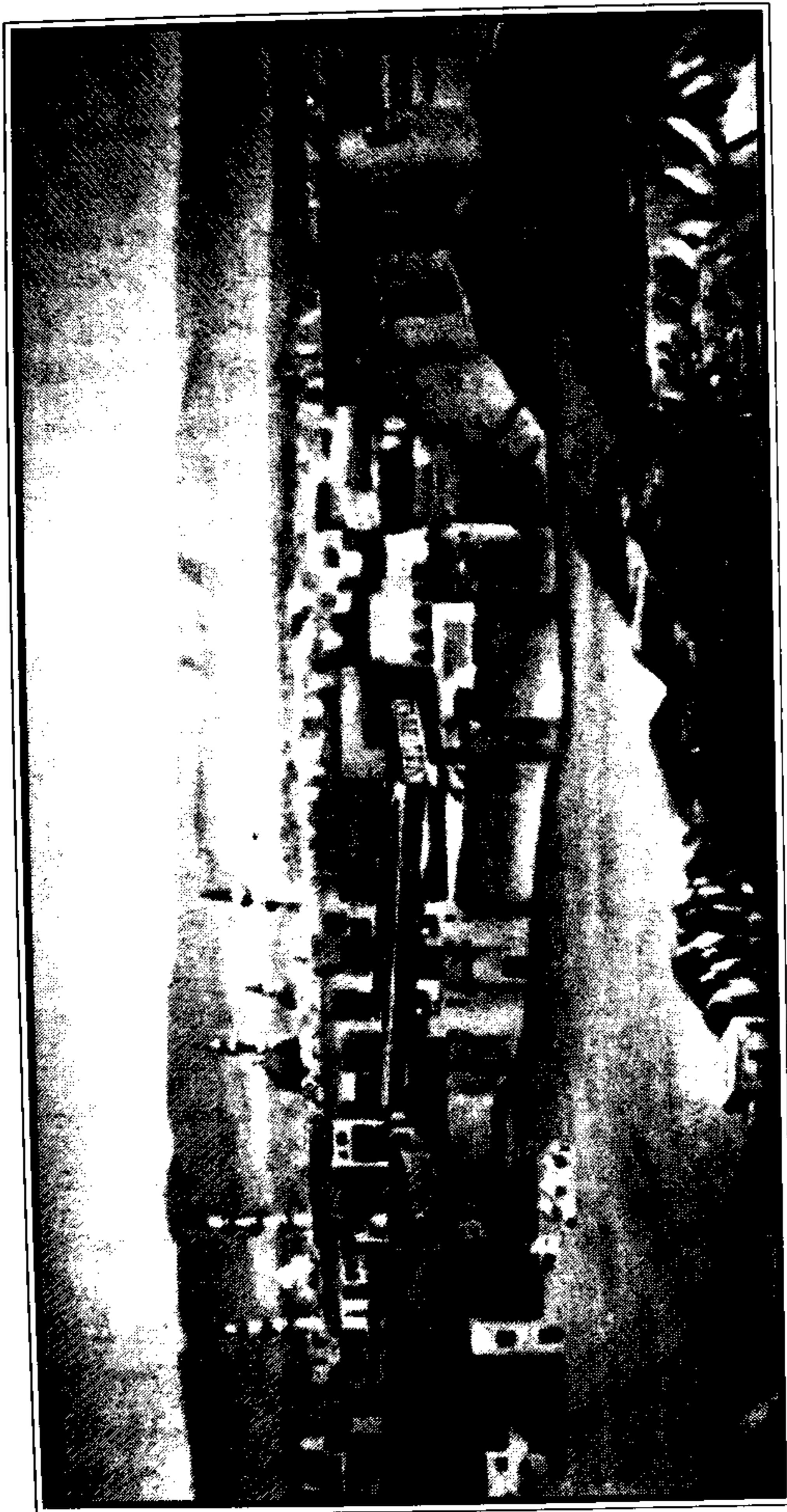
۹۲۲ھ (۱۵۱۹ء) میں فتح مصر کے بعد سلاطین عثمانی میں اہل مدینہ منورہ کا سب سے پہلے سلطان سلیم سے رابطہ قائم ہوا۔ وہ اس طرح کہ امیر مدینہ منورہ شریف برکات نے حرمین شریفین کی چابیاں دے کر اپنے لڑکے کو مصر بھیجا جس نے وہ چابیاں سلطان کے حوالے کر دیں۔ اس بات سے سلطان بہت خوش ہوئے اور شریف برکات اور اس کے لڑکے کے لئے حرمین شریفین کے عہدہ امارت کی تصدیق کر دی۔

عثمانی ترکوں نے مدینہ منورہ میں درج ذیل چار مذہبی اور انتظامی مجالس قائم کیں:

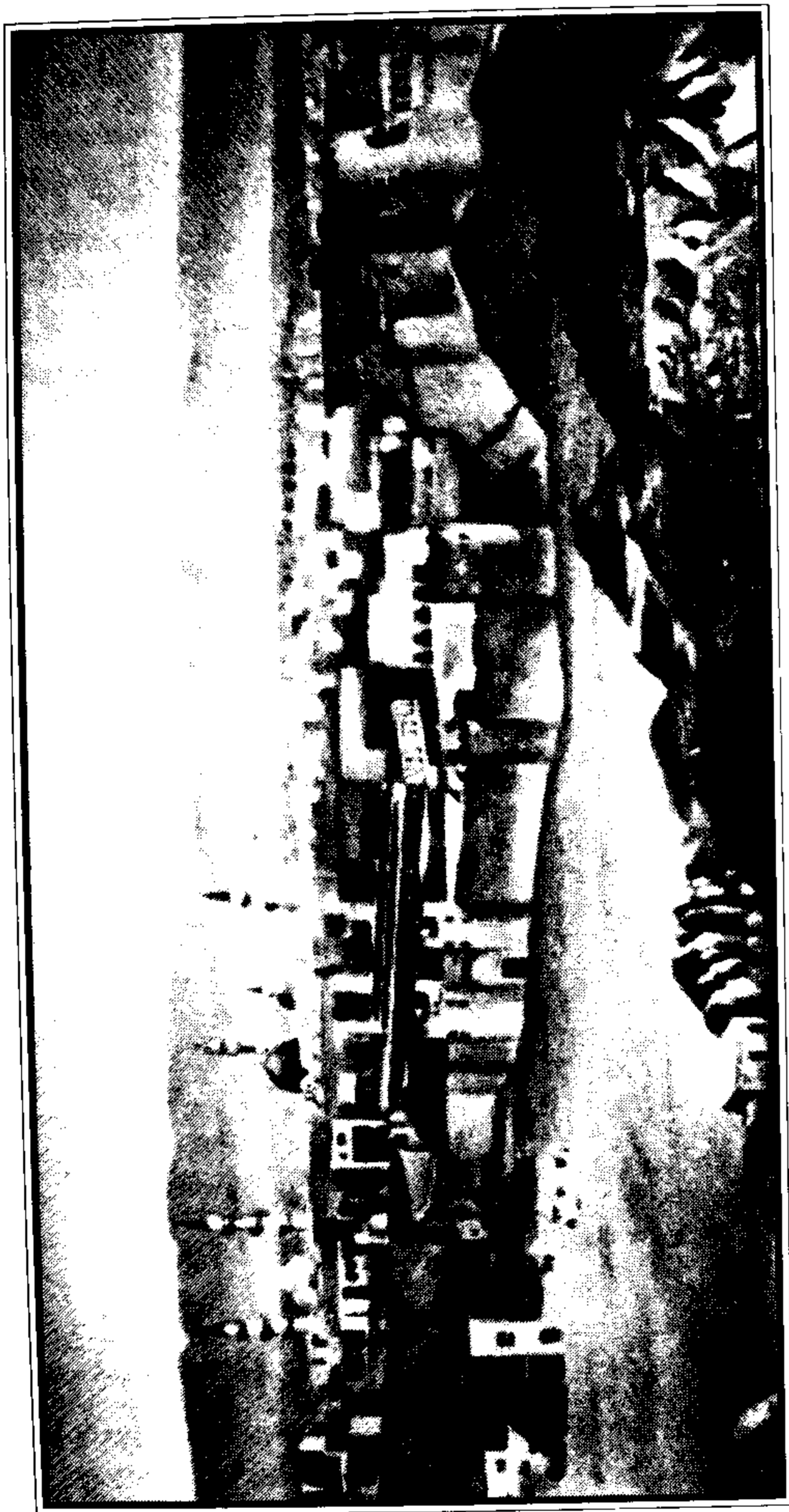
- ۱- مجلس برائے قانون شرعی۔
- ۲- محکمہ پولیس برائے امن داخلی۔
- ۳- فوجی گورنر برائے امن خارجی، جس کو "محافظ مدینہ منورہ" کہا جاتا تھا۔
- ۴- شیخ حرم نبوی شریف، جو ان سب میں اعلیٰ ترین عہدہ تھا، جس کو براہ راست سلطان تک رسائی تھی اور اس کے لئے شرط تھی کہ قاضی ترکوں میں سے ہوگا۔ یہ عہدہ ایک سال کی مدت کے لئے ہوتا تھا جس کے بعد کوئی دوسرا قاضی مقرر کیا جاتا تھا۔ شیخ المسجد کے عہدے کے لئے ایک ایسا عالم دین، تجربہ کار فقیہ اور ماہر دینیات ہونا شرط تھا جس نے مشیخت الاسلام استنبول میں بھی خدمات انجام دی ہوں۔
- ہر جمعہ کو شیخ حرمین شریفین کی زیر صدارت ایک مجلس منعقد ہوتی تھی۔ جس میں محافظ مدینہ منورہ، قائد پولیس، مفتیان (چاروں مکتب خیال کے) رئیس البلد یہ اور بہت سے معززین و عمائدین شہر شرکت کرتے تھے۔ یہ مجلس اہل شہر کی شکایات سنتی تھی اور ان کے مسائل کا حل تلاش کرتی تھی۔
- عثمانی ترک بڑے نیک طبیعت اور فراخ دل تھے۔ اور اہل مدینہ منورہ کو زر کثیر، عطیات و تحائف سے نوازتے رہتے تھے۔ جس کی بدولت مدینہ منورہ میں بڑی تیزی سے خوشحالی آگئی اور مختلف علوم کے میدانوں میں ترقی ہوئی۔

دیوار مدینہ منورہ

ترکوں کے عہد حکومت میں مدینہ منورہ کی بڑی دیوار تعمیر ہوئی۔ اس کی تعمیر کا کام سلطان سلیم کے لڑکے سلطان سلیمان نے ۹۳۷ھ (۱۵۳۳ء) میں شروع کیا اور ۹۴۸ھ (۱۵۳۴ء) میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ سلطان نے قلعہ سے ملحق ایک دوسرا قلعہ بھی تعمیر کرایا تھا۔ اس کا بیٹا شمال مغرب کی جانب جبل سلع کی چوٹی سے سمسری کرتا تھا۔ یہ دیوار ۲۳۰۴ میٹر لمبی تھی۔ بعض اقوال کے مطابق اس کی لمبائی ۳۰۰۰ میٹر تھی۔ السمودی کے بیان کے مطابق اس دیوار کی تعمیر پر ایک لاکھ دینار خرچہ آیا تھا۔ عمر ابن محمود المدنی نے اپنی کتاب "تاریخ العباسی" میں جعفر ابن حسین ہاشم کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دیوار کی تعمیر پر ستر ہزار دینار کے علاوہ وسیع مقدار میں لکڑی، لوہا، سیدہ، رسی، رنگ، ۱۴ ہزار نپانے گیہوں، چاول، جو اور پھلیاں وغیرہ خرچہ آیا تھا۔ اس دیوار میں چار دروازے تھے: باب الجموع (البقیع کی طرف رخ والا)، باب القلعہ یا باب شامی (راہ حبرف اور

۱۳۰۳ھ میں لی گئی اس تصویر میں مدینہ منورہ اور وہ عظیم دیوار نظر آ رہی ہے جو عثمان سلطان سلیمان ابن سلطان سلیم نے ۹۳۷-۹۳۸ء
صدی ہجری میں تعمیر کرائی تھی (یہ تصویر مجھے میرے دوست غالب حمزہ ابوالقراج، ایڈیٹر اخبار المدینہ نے فراہم کی)

۱۳۰۲ء میں لی گئی اس تصویر میں مدینہ منورہ اور دو عظیم دیوار نظر آرہی ہے جو عثمان سلطان سلیمان ابن سلطان سکیم نے ۹۳۷-۹۳۸ء
 صدی ہجری میں تعمیر کرائی تھی یہ تصویر مجھے میر سے دوست غالب حمزہ ابوالفراق ایڈیٹر اخبار المدینہ نے فراہم کی (۱)

سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی سمت رہنمائی کرنے والا، باب الصغیر (مناضہ کی سمت رخ والا)، اور باب المصری بھی مناضہ کی طرف رہنمائی والا۔

بعد میں اس دیوار کے اندر چار دروازے اور نکالے گئے جن میں باب الجبیدی جو بیرحاً کی سمت رہنمائی کرتا ہے سلطان عبد الجبید کے دور حکومت میں تعمیر ہوا۔ اس کے علاوہ تین دروازے باب الحمام جو شارع العوالی کی طرف، باب بصری جو شارع السعیمی کی طرف اور باب القاسمیہ جو اثنونہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، بنائے گئے۔ باب الحمام کا باقیہ نے باب القاسمیہ کا المدنی نے افتتاح کیا تھا۔

یہ دیوار ایک رفیع الشان عمارت تھی جو پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ایک بلند پہاڑ ہے جو شہر کی طرف نظر کئے ہوئے ہے۔ سعودی دور حکومت میں یہ دیوار اور قلعہ ہٹا دیا گیا تاکہ نئی سڑکیں تعمیر ہو سکیں اور ذرائع آمد و رفت میں سہولت ہو سکے۔ اب اس دیوار کے محض نشان باقی ہیں اور قلعہ کا صرف ایک پینار باقی ہے۔ دروازوں میں باب المصری اور باب الجمہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔

اس دیوار کی کئی مرتبہ مرمت کی گئی۔ ابتدا میں شہر کے چاروں طرف چھوٹی دیواریں بنائی گئی تھیں۔ ان دیواروں کی تعمیر یا مرمت میں اسحاق بن محمد الجبیدی نے ۲۶۳ھ (۸۷۸ء) میں، عضد الدولہ ابن بویہ نے ۳۶۰ھ (۹۷۲ء) میں، جمال الدین محمد بن ابی المنصور الاصفہانی نے ۵۰۰ھ (۱۱۰۹ء) میں، نور الدین الشہید محمود بن زنگی نے ۵۵۷ھ (۱۱۶۳ء) میں، الصلح ولد الناصر بن کلاوون نے ۷۵۵ھ (۱۳۵۷ء) میں اور الاشراف قایتبائی نے ۸۸۰ھ (۱۳۶۲ء) میں حصہ لیا تھا۔

ان دیواروں میں تخفیف بھی گئی اور توسیع بھی اور ان کو سٹی اور پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ سلطان سلیمان کی تعمیر کردہ دیوار کے غرب و جنوب کی جانب ایک دوسری دیوار بھی تعمیر کی گئی تھی تاکہ بڑی دیوار کے باہر جو مکانات آباد تھے ان کا احاطہ کیا جاسکے۔

یہ دوسری دیوار البقیع سے شروع ہوئی تھی اور قبا، العنبر یہ اور القلعہ کی جانب جنوب بڑی دیوار سے مل گئی تھی۔ اس دیوار کے پانچ دروازے تھے جن میں سے دو یعنی باب العوالی اور باب السد البقیع کی طرف تھے۔ بقیہ تین دروازے یہ تھے: باب قبا جو مسجد قبا کی طرف رہنمائی کرتا تھا۔ باب العنبر یہ جس کا رخ مکہ اور جدہ کی طرف تھا اور باب الکومہ جو قلعہ کے غرب میں واقع تھا۔

ایک عرصہ دراز تک مدینہ منورہ کے باشندے ان دیواروں کے درمیان آباد رہے۔ جب موٹر گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کا زمانہ آیا تو دیواروں کی اہمیت کم ہو گئی اور سعودی دور حکومت میں ان دیواروں کو ہٹا کر جدید طرز پر وسیع و کشادہ سڑکیں تعمیر کرا دی گئیں۔

عمارت مجید یہ

عثمانی سلطان عبد الجبید نے ۱۲۶۵ھ (۱۸۵۲ء) سے ۱۲۷۷ھ (۱۸۶۳ء) تک مسجد نبوی کے اندر ترمیمات کیں جن کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔

سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی سمت رہنمائی کرنے والا)، باب الصغیر (مناضہ کی سمت رخ والا)، اور باب المصری بھی مناضہ کی طرف رہنمائی والا۔

بعد میں اس دیوار کے اندر چار دروازے اور نکالے گئے جن میں باب البعیدی جو بیرحہ کی سمت رہنمائی کرتا ہے سلطان عبدالبعید کے دور حکومت میں تعمیر ہوا۔ اس کے علاوہ تین دروازے باب الممام جو شارع العوالی کی طرف، باب بصری جو شارع السحیمی کی طرف اور باب القاسمیہ جو اثونہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، بنائے گئے۔ باب الممام کا بافتیہ نے باب القاسمیہ کا المدنی نے افتتاح کیا تھا۔

یہ دیوار ایک رفیع الشان عمارت تھی جو پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ایک بلند پہاڑ ہے جو شہر کی طرف نظر کئے ہوئے ہے۔ سعودی دور حکومت میں یہ دیوار اور قلعہ ہٹا دیا گیا تاکہ نئی سڑکیں تعمیر ہو سکیں اور ذرائع آمد و رفت میں سہولت ہو سکے۔ اب اس دیوار کے محض نشان باقی ہیں اور قلعہ کا صرف ایک پینار باقی ہے۔ دروازوں میں باب المصری اور باب الجمعہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔

اس دیوار کی کئی مرتبہ مرمت کی گئی۔ ابتدا میں شہر کے چاروں طرف چھوٹی دیواریں بنائی گئی تھیں۔ ان دیواروں کی تعمیر یا مرمت میں اسحاق بن محمد البعیدی نے ۲۶۳ھ (۸۷۸ء) میں، عضد الدولہ ابن بویہ نے ۳۶۰ھ (۹۷۲ء) میں، جمال الدین محمد بن ابی المنصور الاصفہانی نے ۵۰۰ھ (۱۱۰۹ء) میں، نور الدین اشمید محمود بن زنگی نے ۵۵۷ھ (۱۱۶۳ء) میں، الصلح ولد الناصر بن قلاوون نے ۷۵۵ھ (۱۳۵۷ء) میں اور الاشرف قایتبائی نے ۸۸۰ھ (۱۳۶۲ء) میں حصہ لیا تھا۔

ان دیواروں میں تخفیف بھی گئی اور توسیع بھی اور ان کو مٹی اور پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ سلطان سلیمان کی تعمیر کردہ دیوار کے غرب و جنوب کی جانب ایک دوسری دیوار بھی تعمیر کی گئی تھی تاکہ بڑی دیوار کے باہر جو مکانات آباد تھے ان کا احاطہ کیا جاسکے۔

یہ دوسری دیوار البقیع سے شروع ہوئی تھی اور قبا، العنبر یہ اور القلعہ کی جانب جنوب بڑی دیوار سے مل گئی تھی۔ اس دیوار کے پانچ دروازے تھے جن میں سے دو یعنی باب العوالی اور باب السد البقیع کی طرف تھے۔ بقیہ تین دروازے یہ تھے: باب قبا، جو مسجد قبا کی طرف رہنمائی کرتا تھا۔ باب العنبر یہ جس کا رخ مکہ اور جدہ کی طرف تھا اور باب الکومہ جو قلعہ کے غرب میں واقع تھا۔

ایک عرصہ دراز تک مدینہ منورہ کے باشندے ان دیواروں کے درمیان آباد رہے۔ جب موٹر گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کا زمانہ آیا تو دیواروں کی اہمیت کم ہو گئی اور سعودی دور حکومت میں ان دیواروں کو ہٹا کر جدید طرز پر وسیع و کشادہ سڑکیں تعمیر کرا دی گئیں۔

عمارت مجید یہ

عثمانی سلطان عبدالبعید نے ۱۲۶۵ھ (۱۸۵۲ء) سے ۱۲۷۷ھ (۱۸۶۳ء) تک مسجد نبوی کے اندر ترمیمات کیں جن کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔

مجاز ریوے، مسجد اور کٹی

اس وقت دمشق سے مدینہ منورہ تک ریوے لائن کی تعمیر و توسیع کی جس کے ذریعے مدینہ منورہ کا تمام دنیا اور
 انصاف کے تقابلیں سے زیادہ مہیا ہو گیا۔ یہ ریوے لائن ۱۳۲۶ھ (۱۹۰۸ء) میں مکمل ہوئی۔ پچھلے اس کو تک سفر تک
 جو ایک ایک دن تک تو سب دینے کا منصوبہ تھا۔ نو سال تک اس لائن کے ذریعے شام، لبنان، فلسطین، عراق، ترکی
 اور سب سے لے کر ان مقامات کا سفر کرتے رہے۔ ریوے لائن کے بعد سے مدینہ منورہ میں تجارت اور کاروبار کی رفتار
 تیز سے تیز ہوئی اور اس لائن کے ذریعے بہت سہولت و آرام ہوا۔

۱۳۲۵ھ (۱۹۱۷ء) میں ترکی دور حکومت میں بنایا گیا ریوے اسٹیشن

۱۳۳۵ھ (۱۹۱۷ء) میں انقلاب عرب کے رونما ہونے کے باعث عربوں نے اس لائن کا ایک بڑا حصہ اڑا دیا
 اور اسے بڑھا کر دیا۔ عرب میں جب ریل گاڑیوں کا دور شروع ہوا تو دمشق سے مدینہ منورہ تک ۱۳۰۳ کلومیٹر لمبی
 مسافت اور مدینہ منورہ سے اردن تک ۸۴۴ کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جاتا تھا۔

حال ہی میں ان ملکوں کی حکومتوں نے جہاں سے یہ ریل گاڑی گزرتی ہے یعنی سعودی عرب، اردن اور شام نے
 ایک معاہدہ کیا ہے جس کی رو سے یہ ریوے لائن دوبارہ تعمیر کی جا رہی ہے اور یہ کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔
 مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان ریوے لائن پر کئی اسٹیشن اب تک بنائے جا چکے ہیں۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا
 اسٹیشن میدان العنبرہ یہ میں واقع تھا جس کو ۱۳۲۵ھ (۱۹۰۷ء) میں مکمل کیا گیا تھا۔ ۱۳۲۶ھ (۱۹۰۸ء) میں اس اسٹیشن

تجارت سے مسجد اور کتب

ان کے ذہن سے مدینہ منورہ تک ریل کے لائن تعمیر و تاسیس کی جس کے ذریعے مدینہ منورہ کا تمام دنیا اور
 پاکستان کے مختلف حصوں سے براہ راست ریل سے لائن ۱۳۲۶ھ (۱۹۰۸ء) میں تعمیر ہوئی۔ پچیس سال کوہِ سخن تک اور
 اس کے بعد ان تک تاسیس دینے کا منصوبہ تھا۔ اس تک اس لائن کے ذریعے شام، اردن، فلسطین، عراق، ترکی
 اور یو۔ اے۔ ایچ۔ میں تھیں اقوامت اور اس کے ساتھ ساتھ ریل کے مدینہ منورہ میں تجارت اور کاروبار کی رفتار
 بڑھنے لگی اور اس میں ترقی و ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی ہوئی۔

۱۳۲۵ھ (۱۹۱۷ء) میں ترکی دور حکومت میں بنایا گیا ریلوے اسٹیشن

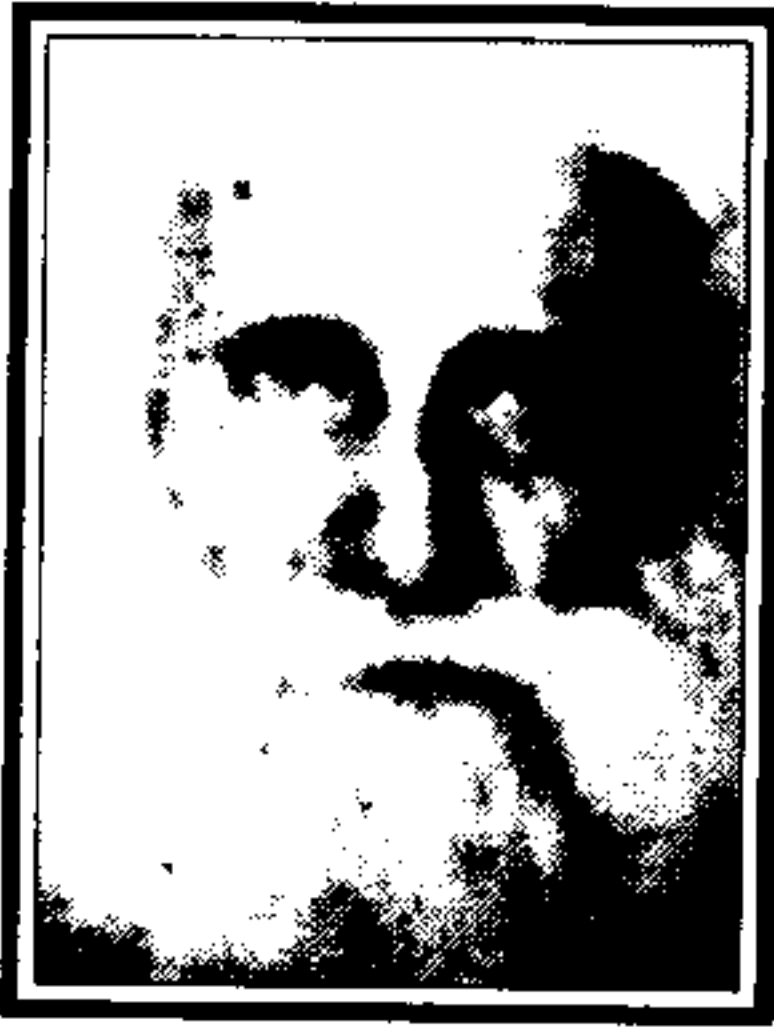
۱۳۳۵ھ (۱۹۱۷ء) میں انقلابِ عرب کے رونما ہونے کے باعث عربوں نے اس لائن کا ایک بڑا حصہ اڑا دیا
 اور اسے زباہ اڑا دیا۔ عرب میں جب ریل گاڑیوں کا دور شروع ہوا تو دمشق سے مدینہ منورہ تک ۱۳۰۳ کلومیٹر لمبی
 مسافت اور مدینہ منورہ سے اردن تک ۸۴۳ کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جاتا تھا۔

مال ہی میں ان ملکوں کی حکومتوں نے جہاں سے یہ ریل گاڑی گزرتی ہے یعنی سعودی عرب، اردن اور شام نے
 ایک معاہدہ کیا ہے جس کی رو سے یہ ریلوے لائن دوبارہ تعمیر کی جا رہی ہے اور یہ کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔
 مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان ریلوے لائن پر کئی اسٹیشن اب تک بنائے جا چکے ہیں۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا
 اسٹیشن میان العنبر یہ میں واقع تھا جس کو ۱۳۲۵ھ (۱۹۰۷ء) میں مکمل کیا گیا تھا۔ ۱۳۲۶ھ (۱۹۰۸ء) میں اس اسٹیشن

کی مسجد تعمیر کی گئی اسی سال ایک اسلامی کالج کی تعمیر کا کام شروع ہوا مگر یہ عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ سعودی دور حکومت میں اس کی پہلی منزل کا فرش بنایا گیا اور اس جگہ ایک سیکنڈری اسکول قائم کر دیا گیا جو اب تک جاری ہے۔

قلعہ طائف کے ۴۰ افسروں اور مدینہ منورہ کے ۴۲ باشندوں کو سزائے قید

عثمانی ترکوں کے عہد میں یہ واقعہ مدینہ منورہ کی تاریخ میں اہم سمجھا جاتا تھا۔ مجھے (راقم الحروف) یہ واقعہ حسین جمل اللیل سے معلوم ہوا جو قیدیوں میں شامل تھے۔ شوال ۱۳۸۶ھ (۱۹۶۶ء) میں انہوں نے مجھے یہ واقعہ اسپتال کے اندر سنایا جبکہ ایک سرک کے حادثے میں زخمی ہو جانے کی وجہ سے وہ وہاں زیر علاج تھے۔ اس طرح کہ ۱۳۲۳ھ

حسین جمل اللیل

(۱۹۰۶ء) میں ترکوں نے علی پاشا مرعین کو مدینہ منورہ کا گورنر نامزد کیا۔ لیکن وہ مغرور اور لاپرواہ آدمی تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بڑا حقارت آمیز تھا۔ اس نے اہل مدینہ منورہ کی توہین و تذلیل کرنا شروع کر دی۔ اور ان پر بیماری ٹیکس لگائے۔ ان زیادتیوں سے اہل مدینہ منورہ کے اندر بے چینی اور اس کے خلاف بغاوت کا جذبہ پھوٹ پڑا اور وہ انور عشتی کی رہنمائی میں اس سے مجاہدہ کے لئے تیار ہو گئے۔ ایک دن جب یہ گورنر دیوار مدینہ منورہ کے باب الصغیر پر اپنی رہائش گاہ سے روانہ ہوا تو باغیوں نے اس کو قتل کر دینے کی کوشش کی وہ اس پر گولی چلانے کے بعد بھاگ نکلے اور میونسپلٹی کی حدود میں پناہ گزین ہو گئے۔

شہر کے ایک سرکردہ شخص تاج الدین الیاس اس عمارت میں داخل ہوئے اور انہوں نے فریقین کے درمیان پڑ کر کوئی صورت مصالحت کی ٹالنا چاہی مگر ان پر بھی گولی چلا دی گئی، محافظوں نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا اور چاروں طرف سے فوج کے سپاہی دوڑ دوڑ کر آنے لگے۔ افسران نے گورنر کے حکم پر اہل مدینہ منورہ پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے گورنر پر لعنت طامت کی اور وہ محافظ دستے کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

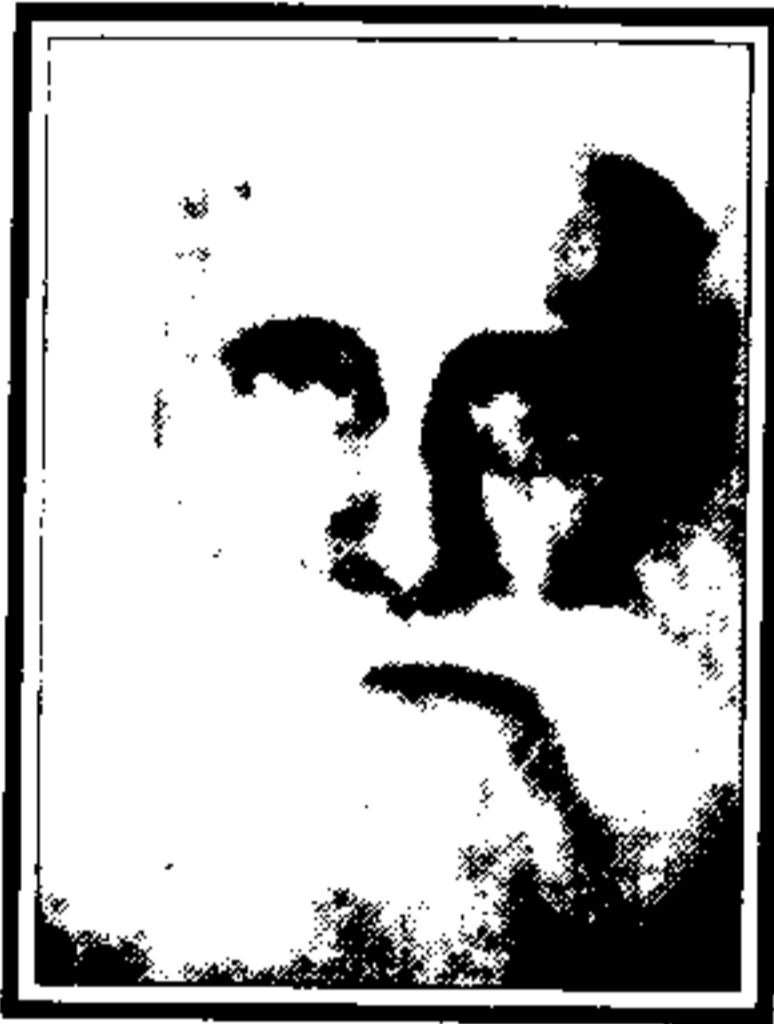
اہل مدینہ کے نمائندوں نے ٹیلیفون پر سلطان عبدالحمید سے رابطہ قائم کیا جن کے سیکرٹری نے جواب دیا اور بعد میں وزیر اعظم نے بھی گفتگو کی۔ مگر اہل مدینہ منورہ نے سلطان سے بذات خود گفتگو کرنے پر اصرار کیا اور جب یہ مانگ پوری ہوئی تو انہوں نے سلطان سے ٹیکس لگانے جانے کی شکایت کی اور کہا کہ مدینہ منورہ ایسا شہر نہیں ہے جس کے لوگوں پر ٹیکس لگانے جائیں۔ نیز انہوں نے گورنر کی برطرفی کا بھی مطالبہ کیا۔ ان کا یہ مطالبہ پورا کیا گیا اور گورنر کو ہٹا کر اس کی جگہ حسن حسنی پاشا کو یہ عہدہ تفویض کیا گیا۔ لیکن فوراً ہی فساد پھوٹ پڑا اور نئے گورنر کو بھی الگ کر دینا پڑا۔ اس کے بعد حکومت نے شیخ الحرم عثمان فرید پاشا کو جو ان پڑھ تھے، گورنر کے عہدے کے لئے نامزد کر دیا۔

ادھر مدینہ منورہ میں محمد علی حجار اور ابو السعود مفتی کے اہل خاندان کے درمیان ترکے کے سلسلے میں تنازع پیدا ہو گیا۔ وکلاء عثمان ابو طاہر اور عبد الرحمن الیاس نے مقدمے کی پیروی کی۔ مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔

کی مسجد تعمیر کی گئی اسی سال ایک اسلامی کالج کی تعمیر کا کام شروع ہوا مگر یہ عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ سعودی دور حکومت میں اس کی پہلی منزل کا فرش بنایا گیا اور اس جگہ ایک سیکنڈری اسکول قائم کر دیا گیا جو اب تک جاری ہے۔

قلعہ طائف کے ۴۰ افسروں اور مدینہ منورہ کے ۴۲ باشندوں کو سزائے قید

عثمانی ترکوں کے عہد میں یہ واقعہ مدینہ منورہ کی تاریخ میں اہم سمجھا جاتا تھا۔ مجھے (راقم الحروف) یہ واقعہ حسین جمل اللیل سے معلوم ہوا جو قیدیوں میں شامل تھے۔ شوال ۱۳۸۶ھ (۱۹۶۶ء) میں انہوں نے مجھے یہ واقعہ اسپتال کے اندر سنایا جبکہ ایک سرکن کے حادثے میں زخمی ہو جانے کی وجہ سے وہ وہاں زیر علاج تھے۔ اس طرح کہ ۱۳۲۳ھ

حسین جمل اللیل

(۱۹۰۶ء) میں ترکوں نے علی پاشا مرعین کو مدینہ منورہ کا گورنر نامزد کیا۔ لیکن وہ مغرور اور لاپرواہ آدمی تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بڑا حقارت آمیز تھا۔ اس نے اہل مدینہ منورہ کی توہین و تذلیل کرنا شروع کر دی۔ اور ان پر بجاری ٹیکس لگائے۔ ان زیادتیوں سے اہل مدینہ منورہ کے اندر بے چینی اور اس کے خلاف بغاوت کا جذبہ پھوٹ پڑا اور وہ انور عسقی کی رہنمائی میں اس سے مجادلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ ایک دن جب یہ گورنر دیوار مدینہ منورہ کے باب الصغیر پر اپنی رہائش گاہ سے روانہ ہوا تو باغیوں نے اس کو قتل کر دینے کی کوشش کی وہ اس پر گولی چلانے کے بعد بھاگ نکلے اور میونسپلٹی کی حدود میں پناہ گزین ہو گئے۔

شہر کے ایک سرکردہ شخص تاج الدین الیاس اس عمارت میں داخل ہوئے اور انہوں نے فریقین کے درمیان پڑ کر کوئی صورت مصالحت کی نکالنا چاہی مگر ان پر بھی گولی چلا دی گئی، محافظوں نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا اور چاروں طرف سے فوج کے سپاہی دوڑ دوڑ کر آنے لگے۔ افسران نے گورنر کے حکم پر اہل مدینہ منورہ پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے گورنر پر لعنت طامت کی اور وہ محافظ دستے کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

اہل مدینہ کے نمائندوں نے ٹیلیفون پر سلطان عبدالحمید سے رابطہ قائم کیا جن کے سیکرٹری نے جواب دیا اور بعد میں وزیر اعظم نے بھی گفتگو کی۔ مگر اہل مدینہ منورہ نے سلطان سے بذات خود گفتگو کرنے پر اصرار کیا اور جب یہ مانگ پوری ہوئی تو انہوں نے سلطان سے ٹیکس لگانے جانے کی شکایت کی اور کہا کہ مدینہ منورہ ایسا شہر نہیں ہے جس کے لوگوں پر ٹیکس لگائے جائیں۔ نیز انہوں نے گورنر کی برطرفی کا بھی مطالبہ کیا۔ ان کا یہ مطالبہ پورا کیا گیا اور گورنر کو ہٹا کر اس کی جگہ حسن حسنی پاشا کو یہ عہدہ تفویض کیا گیا۔ لیکن فوراً ہی فساد پھوٹ پڑا اور نئے گورنر کو بھی الگ کر دینا پڑا۔ اس کے بعد حکومت نے شیخ الحرم عثمان فرید پاشا کو جو ان پڑھ تھے، گورنر کے عہدے کے لئے نامزد کر دیا۔

ادھر مدینہ منورہ میں محمد علی حجار اور ابو السعود مفتی کے اہل خاندان کے درمیان ترکے کے سلسلے میں تنازع پیدا ہو گیا۔ وکلاء عثمان ابو طاہر اور عبد الرحمن الیاس نے مقدمے کی پیروی کی۔ مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔

آپس کے اختلافات کافی حد تک بڑھ گئے اور یہ افواہیں پھیلائی گئیں کہ گورنر نے مدینہ منورہ کے اکثر نامور اشخاص کو قتل کر دینے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس پر فساد پھوٹ پڑا اور اہل مدینہ منورہ نے مفتی عثمان داغستانی سے مشورہ طلب کر کے یہ مطالبہ کیا کہ مجلس منتظمہ ایک ایسا حکم جاری کرے جس کی رو سے گورنر کو برطرف کیا جاسکے۔ مگر مجلس منتظمہ نے اس طرح کا فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ عثمان پاشا اپنے گھر کو مقفل کر کے اندر بیٹھ گئے اور مدینہ منورہ کے باغیوں نے مجلس منتظمہ کے اراکین کو عمارت کے اندر قید کر دیا اور ان کو اس وقت تک رہا نہیں کیا گیا جب تک گورنر کو برطرف نہیں کر دیا گیا۔

اب شہر دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک گروہ وہ جو گورنر کا حامی تھا اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ دوسرا گروہ مخالفین کا تھا۔ گورنر کی رہائش گاہ کا محاصرہ جاری تھا کہ زائرین کا ایک قافلہ شہر میں داخل ہوا جس کو دیکھ کر رہائش گاہ کے باہر جو مجمع کھڑا تھا زائرین کی خدمت کے لئے منتشر ہو گیا۔ عثمان پاشا نے سلطان سے شہریوں کی زیادتی اور فتنہ انگیزی کی شکایت کی اور ان کو سزا دینے کی درخواست کی۔

دریں اثناء ۳۵ آدمیوں نے سلطان عبدالحمید کو ایک تار بھیجا جس میں گورنر کی برطرفی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ تار حسین جمیل اللیل کی طرف سے تھا۔ ان لوگوں نے دھمکی دی کہ اگر یہ مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو اہل مدینہ منورہ بیرونی امداد طلب کریں گے۔ وزیر اعظم نے اس تار کا جواب دیا کہ سرکاری افسروں کا تقرر اور برطرفی امیر المومنین (خلیفہ) کے دائرہ اختیار میں ہوتی ہے اور بتایا کہ اس معاملہ پر غور کرنے کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے بہت جلد شام اور یمن سے فوج طلب کر لی تاکہ مدینہ منورہ کے اندر نظم و نسق برقرار رکھے۔

یہ فوجیں دو ہفتے کے اندر مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ فوجی قلعہ کے اندر جتنے افسران مقیم تھے ان کو شہر سے باہر کسی جگہ منتقل کیا گیا کیونکہ وہ سب مدینہ منورہ کے لوگوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ عثمان پاشا کی رہائش گاہ سے محاصرہ ختم کر دیا گیا اور گورنر نے فوج کے سخت حفاظتی انتظام کے ساتھ اپنی رپورٹ دفتر کو بھیجی۔ باغی رہنماؤں نے جب اپنے آپ کو فوجیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو ان کو زبردستی باہر نکال کر ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ ان میں سے ۷۶ کو رہا کر دیا گیا اور باقی ۳۲ شہریوں اور ۳۰ افسران کو جیل بھیج دیا گیا ان میں حمزہ غوث، عباس سیح اور ابراہیم زاہد مقدمے کی سماعت کے دوران شہر سے بھاگ نکلے اور قید سے بچ گئے۔

حسین جمیل اللیل کا بیان ہے کہ وہ ان مجرموں میں سب سے کم عمر تھے۔ وہ اپنے اوپر الزامات کی جواب دہی کے وقت مضبوط الحواس سے ہو گئے اور وضاحت نہ کر سکے۔ ان سے وہ تار بھی نہ پڑھا جاسکا جو خود انہوں نے دیا تھا اور اس پر ان کے دستخط موجود تھے اور جس کو عبدالرحمن الیاس نے لکھا تھا۔ ان کی والدہ نے جو ایک سجدار، باحیثیت خاتون تھیں ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ تار کے بھیجنے کا اقرار کر لیں۔ اس لئے جب ان سے دریافت کیا گیا کہ انہوں نے یہ تار دیا تھا تو انہوں نے اس کا جواب اثبات میں دیا۔ جب گورنر نے ان سے تار کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواباً کہا کہ عثمان پاشا کا نامناسب اور غیر منصفانہ رویہ وہ تار بھیجنے کا سبب تھا۔ مدینہ منورہ کے شہریوں سے مدد لینے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ان کی مدد سے گورنر کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ حکومت عثمانیہ استنبول سے بھی مدد حاصل کی جاسکتی تھی۔

ان قیدیوں میں عبدالقادر ادہم نام کا ایک مجرم تھا۔ اس نے پیش گوئی کی کہ قلعہ کے ۸۱ قیدیوں کو جلد رہائی ملے گی۔ چنانچہ ایک شخص عبداللہ آفندی کے علاوہ، جو زیر حراست وفات پا گیا تھا، ۸۱ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ ان میں ۳۱ شہری اور ۳۰ افسران شامل تھے۔ یہ ۱۳۲۷ھ (۱۹۰۹ء) کا واقعہ ہے۔ جب میں نے حسین جمیل اللیل سے ان

آپس کے اختلافات کافی حد تک بڑھ گئے اور یہ افواہیں پھیلائی گئیں کہ گورنر نے مدینہ منورہ کے اکثر نامور اشخاص کو قتل کر دینے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس پر فساد پھوٹ پڑا اور اہل مدینہ منورہ نے مفتی عثمان داغستانی سے مشورہ طلب کر کے یہ مطالبہ کیا کہ مجلس منتظمہ ایک ایسا حکم جاری کرے جس کی رو سے گورنر کو برطرف کیا جاسکے۔ مگر مجلس منتظمہ نے اس طرح کا فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ عثمان پاشا اپنے گھر کو مقفل کر کے اندر بیٹھ گئے اور مدینہ منورہ کے باغیوں نے مجلس منتظمہ کے اراکین کو عمارت کے اندر قید کر دیا اور ان کو اس وقت تک رہا نہیں کیا گیا جب تک گورنر کو برطرف نہیں کر دیا گیا۔

اب شہر دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک گروہ وہ جو گورنر کا حامی تھا اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ دوسرا گروہ مخالفین کا تھا۔ گورنر کی رہائش گاہ کا محاصرہ جاری تھا کہ زائرین کا ایک قافلہ شہر میں داخل ہوا جس کو دیکھ کر رہائش گاہ کے باہر جو مجمع کھڑا تھا زائرین کی خدمت کے لئے منتشر ہو گیا۔ عثمان پاشا نے سلطان سے شہریوں کی زیادتی اور فتنہ انگیزی کی شکایت کی اور ان کو سزا دینے کی درخواست کی۔

دریں اثناء ۳۵ آدمیوں نے سلطان عبدالحمید کو ایک تار بھیجا جس میں گورنر کی برطرفی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ تار حسین جمیل اللیل کی طرف سے تھا۔ ان لوگوں نے دھمکی دی کہ اگر یہ مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو اہل مدینہ منورہ بیرونی امداد طلب کریں گے۔ وزیر اعظم نے اس تار کا جواب دیا کہ سرکاری افسروں کا تقرر اور برطرفی امیر المومنین (خلیفہ) کے دائرہ اختیار میں ہوتی ہے اور بتایا کہ اس معاملہ پر غور کرنے کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے بہت جلد شام اور یمن سے فوج طلب کر لی تاکہ مدینہ منورہ کے اندر نظم و نسق برقرار رکھے۔

یہ فوجیں دو ہفتے کے اندر مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ فوجی قلعہ کے اندر جتنے افسران مقیم تھے ان کو شہر سے باہر کسی جگہ منتقل کیا گیا کیونکہ وہ سب مدینہ منورہ کے لوگوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ عثمان پاشا کی رہائش گاہ سے محاصرہ ختم کر دیا گیا اور گورنر نے فوج کے سخت حفاظتی انتظام کے ساتھ اپنی رپورٹ دفتر کو بھیجی۔ باغی رہنماؤں نے جب اپنے آپ کو فوجیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو ان کو زبردستی باہر نکال کر ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ ان میں سے ۶ کو رہا کر دیا گیا اور باقی ۳۲ شہریوں اور ۳۰ افسران کو جیل بھیج دیا گیا ان میں حمزہ غوث، عباس سطح اور ابراہیم زاہد مقدمے کی سماعت کے دوران شہر سے بھاگ نکلے اور قید سے بچ گئے۔

حسین جمیل اللیل کا بیان ہے کہ وہ ان مجرموں میں سب سے کم عمر تھے۔ وہ اپنے اوپر الزامات کی جواب دہی کے وقت مضبوط المواس سے ہو گئے اور وضاحت نہ کر سکے۔ ان سے وہ تار بھی نہ پڑھا جاسکا جو خود انہوں نے دیا تھا اور اس پر ان کے دستخط موجود تھے اور جس کو عبدالرحمن الیاس نے لکھا تھا۔ ان کی والدہ نے جو ایک سمجھدار، باحیثیت خاتون تھیں ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ تار کے بھیجنے کا اقرار کر لیں۔ اس لئے جب ان سے دریافت کیا گیا کہ انہوں نے یہ تار دیا تھا تو انہوں نے اس کا جواب اثبات میں دیا۔ جب گورنر نے ان سے تار کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواباً کہا کہ عثمان پاشا کا نامناسب اور غیر منصفانہ رویہ وہ تار بھیجنے کا سبب تھا۔ مدینہ منورہ کے شہریوں سے مدد لینے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ان کی مدد سے گورنر کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ حکومت عثمانیہ استنبول سے بھی مدد حاصل کی جاسکتی تھی۔

ان قیدیوں میں عبدالقادر ادبم نام کا ایک مجرم تھا۔ اس نے پیش گوئی کی کہ قلعہ کے ۸۱ قیدیوں کو جلد رہائی ملے گی۔ چنانچہ ایک شخص عبداللہ آفندی کے علاوہ، جو زیر حراست وفات پا گیا تھا، ۸۱ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ ان میں ۳۱ شہری اور ۳۰ افسران شامل تھے۔ یہ ۱۳۲۷ھ (۱۹۰۹ء) کا واقعہ ہے۔ جب میں نے حسین جمیل اللیل سے ان

قیدیوں کے نام دریافت کئے تو انہوں نے اپنی یادداشت پر زور دیکر مندرجہ ذیل چند نام بتائے:

انور عشتی، عبد القادر بری، عبد الرحمن کشمیری، عثمان عفان، عبد الرؤف کردی، عبد اللہ حبشی، زین بری، محمد زاہد، ابن عمر زاہد، محمد دیشہ، امین درندری، عبد القادر ادھم، درویش کردی، حسین برادہ، مفتی محمد عثمان داغستانی، یحییٰ دفتر دار، محمد حمودہ اور ان کا لڑکا، طاہر سنبل، احمد ابوالجود، عید بنا، قاسم طیار، محمد عطاس، منصور زیلہ لی، حسین جمل اللیل، عثمان ابو طاہر، عبد الرحمن الیاس، نیز حرم کے دو آغا اور دیگر فوجی۔

حسین جمل اللیل نے بتایا کہ مذکورہ تمام اشخاص اب وفات پا چکے ہیں۔ اس کتاب کے شائع ہونے سے قبل حسین جمل اللیل بھی انتقال کر گئے۔

۱۔ اشرف عون الرفیق، امیر مکہ مکرمہ، جنہوں نے مدینہ منورہ کے شہریوں کی رہائی کے لئے عرضداشت پیش کی۔

۲۔ عثمان فرید پاشا، گورنر مدینہ منورہ، جنہوں نے سلطان عبد الحمید سے اہل مدینہ منورہ کے بارے میں شکایت کی۔ اور سلطان نے ۲۵۰۰۰ فوج شہر میں بھیجی۔

۳۔ سلطان عبد الحمید جنہوں نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو قید کر لیا۔

۴۔ شیخ ابراہیم زاہد جو فرار ہو کر مقدسے اور جیل جانے سے بچ گئے۔

۵۔ شیخ محمد زاہد ابن عمر زاہد، طائف کے قلعہ کے قیدیوں میں سے ایک۔

۶۔ شیخ یحییٰ دفتر دار، طائف کے قلعہ کے قیدیوں میں سے ایک۔

۷۔ شیخ طاہر سنبل، طائف کے قلعہ کے قیدیوں میں سے ایک۔

۸۔ حمزہ غوث، فرار ہو کر مقدسے اور جیل جانے سے بچ گئے۔

۹۔ انور عشتی، طائف کے قلعہ کے قیدیوں میں سے ایک۔

۱۰۔ حسین عامر، طائف کے قلعہ کے قیدیوں میں سے ایک۔

قیدیوں کے نام دریافت کئے تو انہوں نے اپنی یادداشت پر زور دیکر مندرجہ ذیل چند نام بتائے:

انور عشتی، عبد القادر بری، عبد الرحمن کشمیری، عثمان عفان، عبد الرؤف کردی، عبد اللہ حبشی، زین بری، محمد زاہد، ابن عمر زاہد، محمد دشیشہ، امین درندری، عبد القادر ادھم، درویش کردی، حسین برادہ، مفتی محمد عثمان داغستانی، یحییٰ دفتر دار، محمد محمود اور ان کا لڑکا، طاہر سنبل، احمد ابوالجود، عید بنا، قاسم طیار، محمد عطاس، منصور زیدلی، حسین جمل اللیل، عثمان ابوطاہر، عبد الرحمن الیاس، نیز حرم کے دو آغا اور دیگر فوجی۔

حسین جمل اللیل نے بتایا کہ مذکورہ تمام اشخاص اب وفات پا چکے ہیں۔ اس کتاب کے شائع ہونے سے قبل حسین جمل اللیل بھی انتقال کر گئے۔

۱۔ الشریف عون الرفیق، امیر مکہ مکرمہ، جنہوں نے مدینہ منورہ کے شہریوں کی ربائی کے لئے عداوت پیش

کی۔

۲۔ عثمان فرید پاشا، گورنر مدینہ منورہ، جنہوں نے سلطان عبد الحمید سے اہل مدینہ منورہ کے بارے میں شکایت

کی۔ اور سلطان نے ۲۵۰۰۰ فوج شہر میں بھیجی۔

۳۔ سلطان عبد الحمید جنہوں نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو قید کر لیا۔

۴۔ شیخ ابراہیم زاہد جو فرار ہو کر مقدمے اور جیل جانے سے بچ گئے۔

۵۔ شیخ محمد زاہد ابن عمر زاہد، طائف کے قلعہ کے قیدیوں میں سے ایک۔

۶۔ شیخ یحییٰ دفتر دار، طائف کے قلعہ کے قیدیوں میں سے ایک۔

۷۔ شیخ طاہر سنبل، طائف کے قلعہ کے قیدیوں میں سے ایک۔

۸۔ حمزہ غوث، فرار ہو کر مقدمے اور جیل جانے سے بچ گئے۔

۹۔ انور عشتی، طائف کے قلعہ کے قیدیوں میں سے ایک۔

۱۰۔ حسین عامر، طائف کے قلعہ کے قیدیوں میں سے ایک۔

2

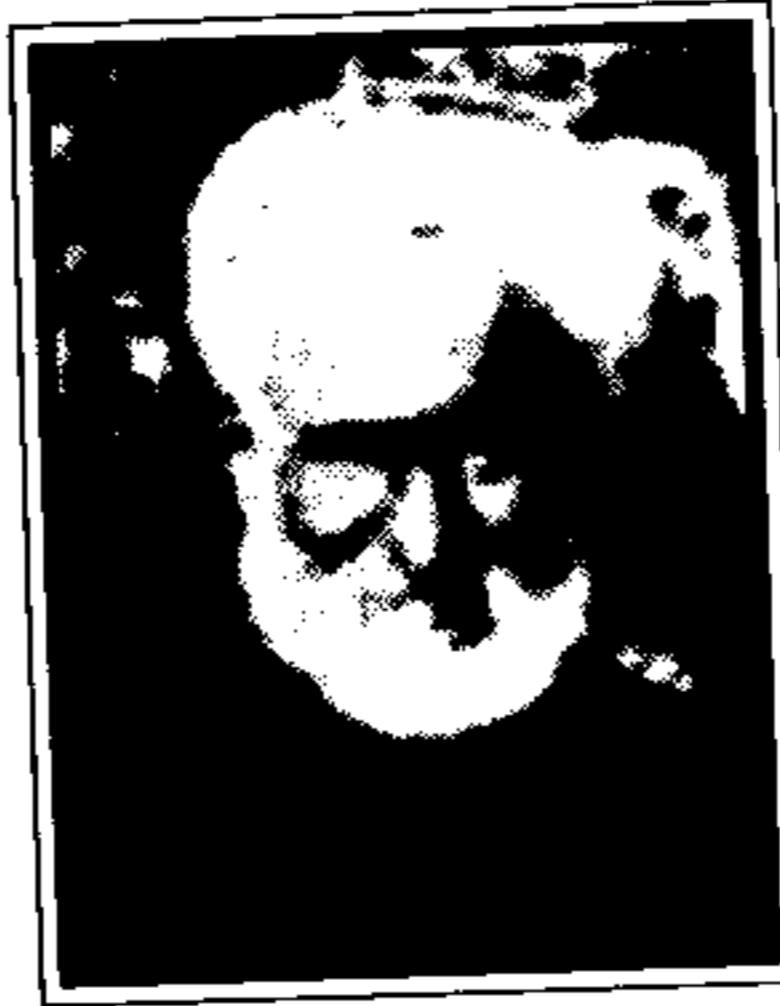
3

4

5

6

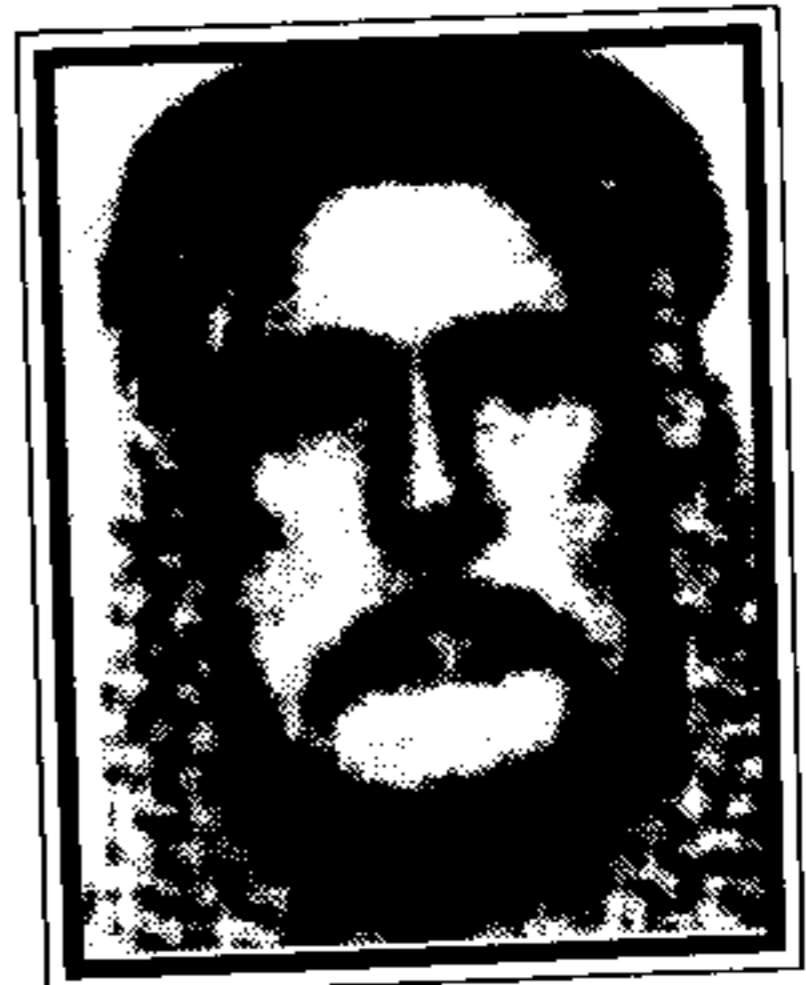
7

8

9

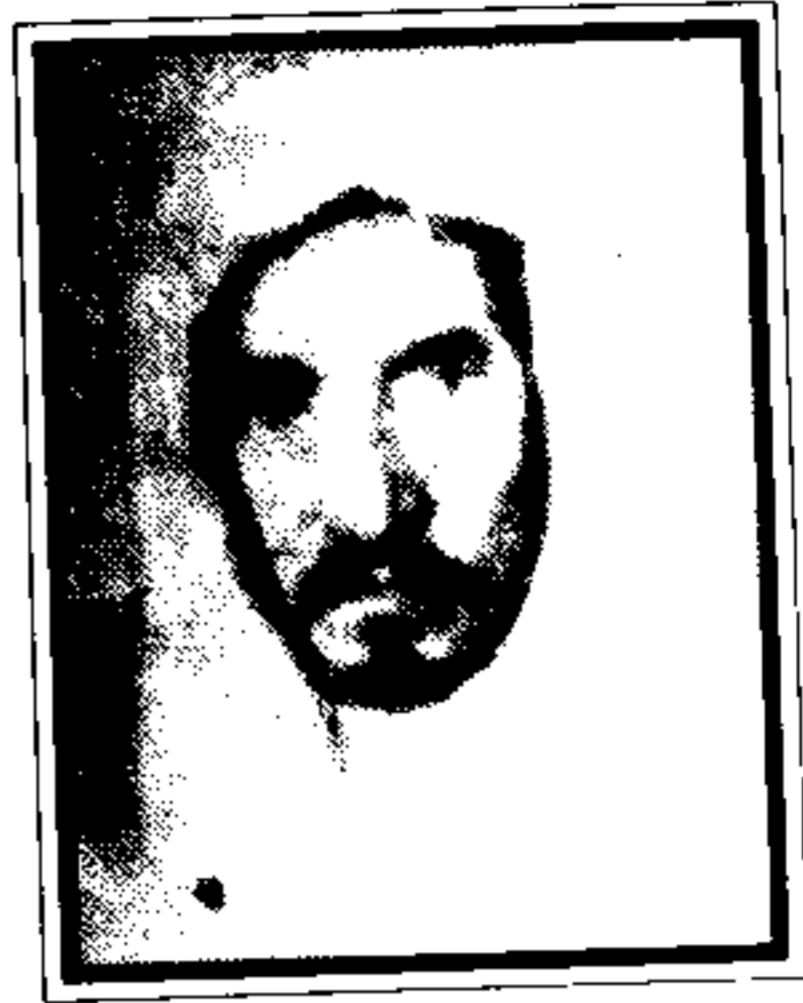
10

2

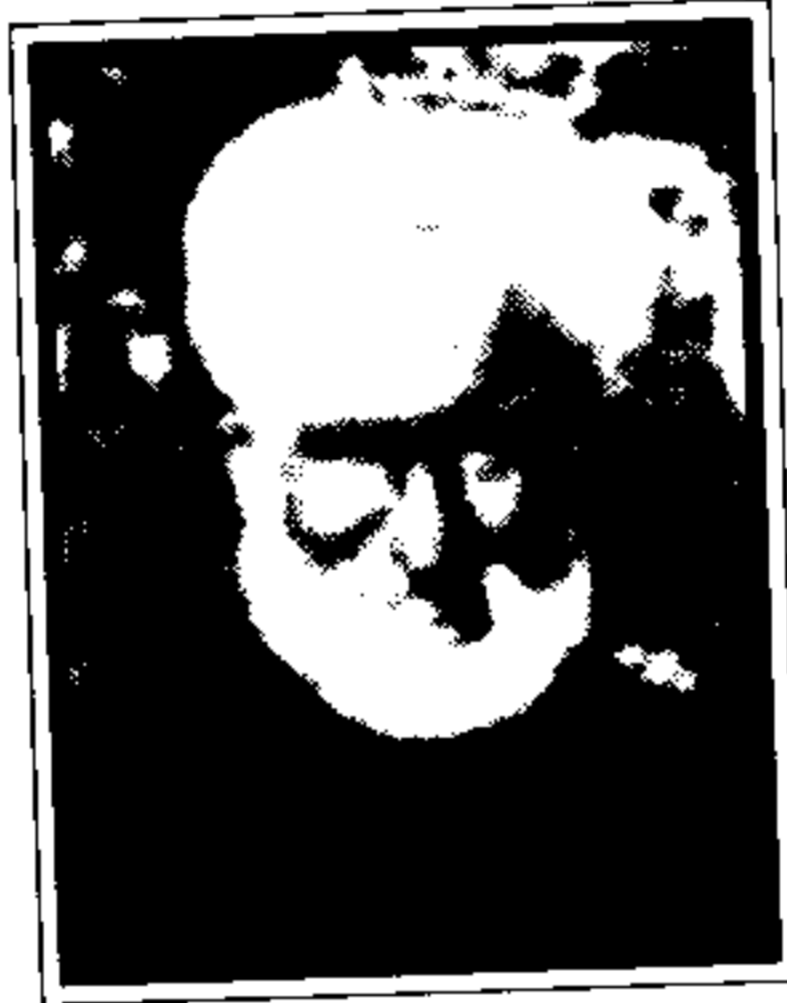
3

4

5

6

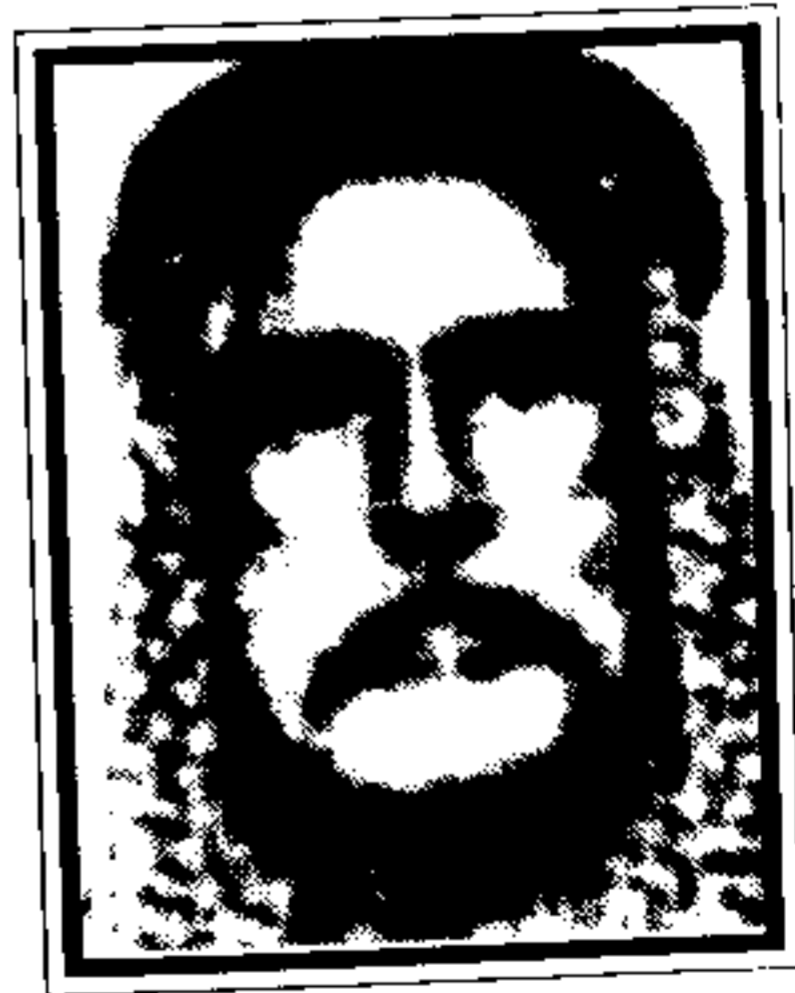
7

8

9

10

حسبہ رئیس بلدیہ

عثمانی ترکوں نے علی رضا پاشا کی گورنری کے زمانے ۱۳۲۸ھ (۱۹۱۰ء) میں مدینہ منورہ کے اندر میونسپل نظام قائم کیا۔ شیخ محمد سمان مدینہ منورہ کے پہلے میئر ہوئے۔ انہوں نے میونسپلٹی کی عمارت تعمیر کرائی جو بعد میں سعودی حکومت کے منصوبے کے تحت مدینہ منورہ کی جدید کاری کی غرض سے منہدم کر دی گئی۔ اس وقت ضلع المناضہ میں محکمہ پولیس اور دفتر دور رسائی (ٹیلی کمیونیکیشن) کی جانب شرق ایک جدید طرز کی کشادہ عمارت میں مدینہ میونسپلٹی قائم ہے۔ رئیس بلدیہ جس کو پہلے "المحتسب" اور محکمہ متعلقہ کو "المسابہ" سمجھا جاتا تھا اس کے فرائض اور اعمال موجودہ دور کے رئیس بلدیہ سے مختلف نہ تھے۔ مزید براں شہریوں کو خیر کی ترغیب دینے، شر سے بچنے اور اخلاق و آداب کی اصلاح کرنے کی ہدایت دینا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ جب کسی تحقیق و تفتیش کا موقع آتا تو اس کے اختیارات زیادہ وسیع ہو جاتے تھے اور وہ مجرموں پر حکم صادر کرتا اور فوجداری کے مقدمات میں مناسب سزا دے سکتا تھا۔ وہ مجرموں کو کورٹوں کی سزا بھی دے سکتا تھا۔ مدینہ منورہ میں المحتسب کے عہدے پر مندرجہ ذیل اشخاص فائز رہے:

ترکوں کے عہد میں: علی دیری، یوسف شصلی، محمد داغستانی، حسن عطار، محمد حمودہ، احمد صافی، خالد خاشقی، انور عشتی۔ محمد حسن سمان، زین العابدین مدنی، ذیاب ناصر، حمزہ غوث، شریف بک، جمال بک (قائم مقام محمد علی بک)، نور الدین بک، سید جعفر حبشی، شیخ صالح شقلبجا۔

عہد اشرف میں: عبد اللہ عطاس، حسن داغستانی، محمود عبد الجواد، محمود حلوانی۔

عہد سعودی میں: ذیاب ناصر، جو جمادی الاول ۱۳۳۳ھ (۱۹۲۵ء) میں محتسب کے عہدے پر فائز ہوئے۔ محمد حسن سمان، ربیع الاول ۱۳۳۶ھ (۱۹۲۷ء) عبد القادر غوث، مصطفیٰ عطار ۱۳۶۱ھ (۱۹۴۲ء)۔ امین مدنی، ربیع الثانی ۱۳۶۹ھ (۱۹۵۰ء)۔ محمد عبد الجواد، رمضان ۱۳۷۵ھ (۱۹۵۵ء)۔ صالح الیسمان، جمادی الاول ۱۳۷۸ھ (۱۹۵۸ء)۔ علی حافظ، ذی الحجہ ۱۳۸۰ھ (۱۹۶۰ء) جس کے بعد انہوں نے شعبان ۱۳۸۵ھ (۱۹۶۵ء) میں اپنی ذاتی تجارت شروع کر دی۔

عہد ترکی میں مدینہ منورہ کا محاصرہ

مدینہ منورہ کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ "انقلاب عرب" کے دوران مدینہ منورہ کا محاصرہ تھا، جو دو سال تک جاری رہا۔ ترکوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے پورے جزیرہ عرب، خصوصاً مدینہ منورہ کو فوج کا مرکز بنا دیا تھا۔ انہوں نے عمر فخری پاشا کو مدینہ منورہ کا ملٹری گورنر بنا کر زائد اسلحہ بردار فوج تعینات کر دی۔ مساجد کو جن میں مسجد نبوی بھی شامل تھی اسلحہ خانہ بنا دیا گیا۔ فخری پاشا نے تمام اجناس اور اشیائے خوردنی کو قبضے میں کر لیا اور اناج، کھجوریں، چاول، گیہوں وغیرہ کو فوجی بیرکوں میں بند کر کے اہل مدینہ منورہ کو رسد سے محروم کر دیا۔ غذا اور خوراک صرف ناجائز ذرائع سے مل سکتی تھی اور جو لوگ اشیائے خوردنی چھپتے یا خریدتے ہوئے پکڑے جاتے تھے انہیں سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ ۱۳۳۶ھ (۱۹۱۷ء) تک یہ محاصرہ اپنے انتہائی عروج پر پہنچ گیا تھا۔

حسبہ رئیس بلدیہ

عثمانی ترکوں نے علی رضا پاشا کی گورنری کے زمانے ۱۳۲۸ھ (۱۹۱۰ء) میں مدینہ منورہ کے اندر میونسپل نظام قائم کیا۔ شیخ محمد سمان مدینہ منورہ کے پہلے میئر ہوئے۔ انہوں نے میونسپلٹی کی عمارت تعمیر کرائی جو بعد میں سعودی حکومت کے منصوبے کے تحت مدینہ منورہ کی جدید کاری کی غرض سے منہدم کر دی گئی۔ اس وقت صنلغ المناضہ میں محکمہ پولیس اور دفتر دور رسائی (ٹیلی کمیونیکیشن) کی جانب شہر ق ایک جدید طرز کی کشادہ عمارت میں مدینہ میونسپلٹی قائم ہے۔ رئیس بلدیہ جس کو پہلے "المحتسب" اور محکمہ متعلقہ کو "المسابہ" کہا جاتا تھا اس کے فرائض اور اعمال موجودہ دور کے رئیس بلدیہ سے مختلف نہ تھے۔ مزید براں شہریوں کو خیر کی ترغیب دینے، شہر سے بچنے اور اخلاق و آداب کی اصلاح کرنے کی ہدایت دینا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ جب کسی تحقیق و تفتیش کا موقع آتا تو اس کے اختیارات زیادہ وسیع ہو جاتے تھے اور وہ مجرموں پر حکم صادر کرتا اور فوجداری کے مقدمات میں مناسب سزا دے سکتا تھا۔ وہ مجرموں کو کورٹوں کی سزا بھی دے سکتا تھا۔ مدینہ منورہ میں المحتسب کے عہدے پر مندرجہ ذیل اشخاص فائز رہے:

ترکوں کے عہد میں: علی دیری، یوسف شعلی، محمد داغستانی، حسن عطار، محمد صمودہ، احمد صافی، خالد خاشعہ، انور عشقی۔ محمد حسن سمان، زین العابدین مدنی، ذیاب ناصر، حمزہ غوث، شریف بک، جمال بک (قائم مقام محمد علی بک)، نور الدین بک، سید جعفر حبشی، شیخ صلح شقلبجا۔

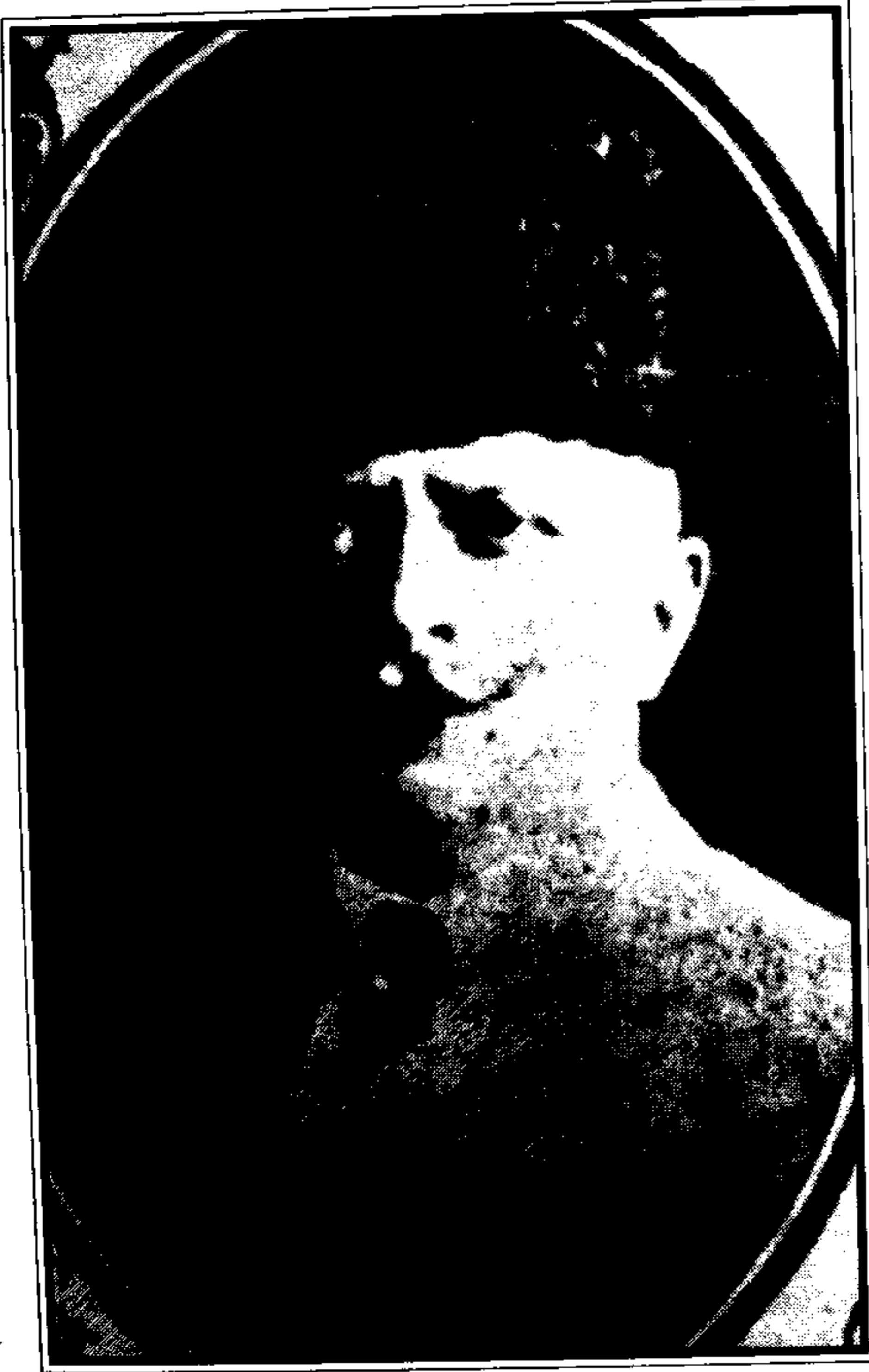
عہد اشرف میں: عبد اللہ عطاس، حسن داغستانی، محمود عبد الجواد، محمود حلوانی۔

عہد سعودی میں: ذیاب ناصر، جو جمادی الاول ۱۳۳۳ھ (۱۹۲۵ء) میں محتسب کے عہدے پر فائز ہوئے۔ محمد حسن سمان، ربیع الاول ۱۳۳۶ھ (۱۹۲۷ء) عبد القادر غوث، مصطفیٰ عطار ۱۳۶۱ھ (۱۹۴۲ء)۔ امین مدنی، ربیع الثانی ۱۳۶۹ھ (۱۹۵۰ء)۔ محمد عبد الجواد، رمضان ۱۳۷۵ھ (۱۹۵۵ء)۔ صلح الیمین، جمادی الاول ۱۳۷۸ھ (۱۹۵۸ء)۔ علی حافظ، ذی الحجہ ۱۳۸۰ھ (۱۹۶۰ء) جس کے بعد انہوں نے شعبان ۱۳۸۵ھ (۱۹۶۵ء) میں اپنی ذاتی تجارت شروع کر دی۔

عہد ترکی میں مدینہ منورہ کا محاصرہ

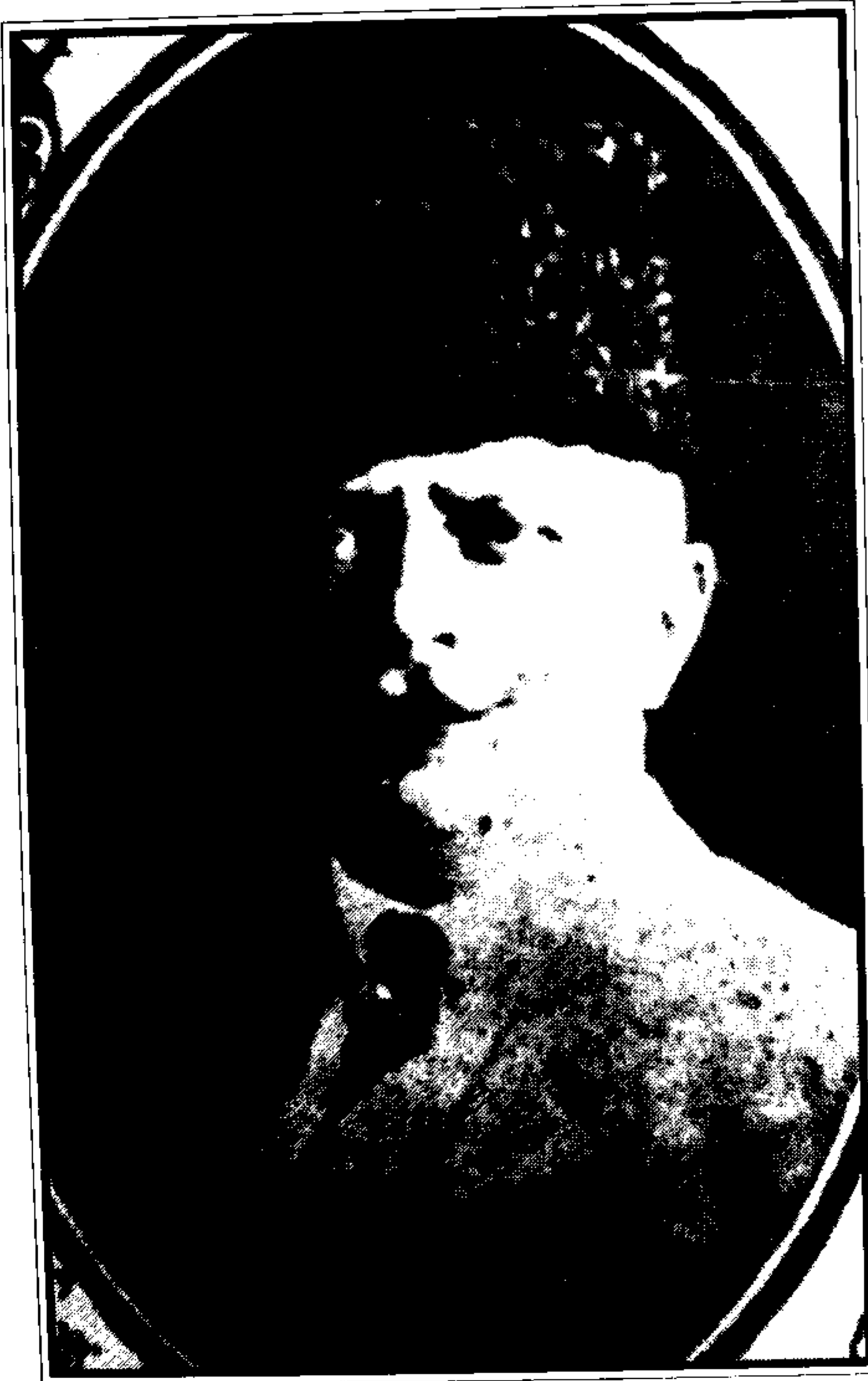
مدینہ منورہ کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ "انقلاب عرب" کے دوران مدینہ منورہ کا محاصرہ تھا، جو دو سال تک جاری رہا۔ ترکوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے پورے جزیرہ عرب، خصوصاً مدینہ منورہ کو فوج کا مرکز بنا دیا تھا۔ انہوں نے عمر فخری پاشا کو مدینہ منورہ کا ملٹری گورنر بنا کر زائد اسلحہ بردار فوج تعینات کر دی۔ مساجد کو جن میں مسجد نبوی بھی شامل تھی اسلحہ خانہ بنا دیا گیا۔ فخری پاشا نے تمام اجناس اور اشیائے خوردنی کو قبضے میں کر لیا اور اناج، کھجوریں، چاول، گیہوں وغیرہ کو فوجی بیرکوں میں بند کر کے اہل مدینہ منورہ کو رسد سے محروم کر دیا۔ غذا اور خوراک صرف ناجائز ذرائع سے مل سکتی تھی اور جو لوگ اشیائے خوردنی چھپتے یا خریدتے ہوئے پکڑے جاتے تھے انہیں سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ ۱۳۳۶ھ (۱۹۱۷ء) تک یہ محاصرہ اپنے انتہائی عروج پر پہنچ گیا تھا۔

شہر میں نظم و نسق اور استحکام برقرار رکھنے کے بہانے (جو فاقہ کشی اور قحط کے باعث متزلزل تھا) فخری پاشا نے مدینہ منورہ کے باشندوں کو زبردستی شام، لبنان اور ترکی بھیجنا شروع کر دیا۔ اس عمل کے پس پشت یہ مقصد کار فرما تھا کہ وہ اپنی تمام تر توجہ فوج کی حالت سے نپٹنے پر مرکوز کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگوں کو زبردستی شہر بدر کرنے لگے اور شہر سے انخلاء کے لئے ایک مربوط و منظم مہم کا آغاز ہو گیا۔ لوگوں کو جبراً ریلوں میں ٹھونس ٹھونس کر روانہ کیا گیا۔ بگڑتی ہوئی غذائی صورت حال سے مجبور ہو کر لوگوں نے خود ہی شہر چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ بعض مشاہدین کا کہنا ہے کہ اس محاصرے کی وجہ سے اتنا ظلم و استبداد بڑھ گیا تھا کہ فاقہ زدہ لوگوں نے مجبوراً کتوں، بلیوں اور مردار جانوروں کا گوشت تک کھانا شروع کر دیا تھا۔ جن لوگوں کے قلوب خوف خداوندی سے عاری تھے انہوں نے مذکورہ غذا عام حلال کھانے کی طرح فروخت کرنا شروع کر دی تھی۔

عمر فخری پاشا۔ مدینہ منورہ کے
ملٹی کورز جو شہر چھوڑ دینے کے
صریحاً حکم کے باوجود مدینہ منورہ
میں رہنے کے لئے بصد ر ہے اور
خود کو مسجد نبوی میں محصور کر لیا
لیکن انہیں سوتے میں گھیر کر
گرفتار کر لیا گیا۔

شہر میں نظم و نسق اور استحکام برقرار رکھنے کے بہانے (جو فائدہ کئی اور قحط کے باعث متزلزل تھا) فخری پاشا نے مدینہ منورہ کے باشندوں کو زبردستی شام، لبنان اور ترکی بھیجنا شروع کر دیا۔ اس عمل کے پس پشت یہ مقصد کار فرما تھا کہ وہ اپنی تمام تر توجہ فوج کی حالت سے نپٹنے پر مرکوز کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگوں کو زبردستی شہر بدر کرنے لگے اور شہر سے انخلاء کے لئے ایک مربوط و منظم مہم کا آغاز ہو گیا۔ لوگوں کو جبراً ریلوں میں ٹھونس ٹھونس کر روانہ کیا گیا۔ بگڑتی ہوئی غذائی صورت حال سے مجبور ہو کر لوگوں نے خود ہی شہر چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ بعض مشاہدین کا کہنا ہے کہ اس محاصرے کی وجہ سے اتنا ظلم و استبداد بڑھ گیا تھا کہ فائدہ زدہ لوگوں نے مجبوراً کتوں، بلیوں اور مردار جانوروں کا گوشت تک کھانا شروع کر دیا تھا۔ جن لوگوں کے قلوب خوف خداوندی سے عاری تھے انہوں نے مذکورہ غذا عام حلال کھانے کی طرح ذوق و خشت کرنا شروع کر دی تھی۔

عمر فخری پاشا۔ مدینہ منورہ کے
ملٹری گورنر جو شہر چھوڑ دینے کے
سری حکم سے باوجود مدینہ منورہ
میں رہنے کے لئے بند رہے اور
خود کو مسجد نبوی میں محصور کر لیا
لیکن انہیں سوتے میں کھیر کر
گرتا کر لیا گیا۔

بعض لوگوں کو اصراف کے ساتھ ساز باز رکھنے کے الزام میں شہر بدر کیا گیا۔ تاہم ترکوں نے بے دخل کئے گئے لوگوں کے لئے کچھ رقوم مختص کر دی تھیں۔ ایسی مجموعی بے دخلی کے باعث بہت سے لوگوں کی جان گئی اور جو باقی بچے انہیں سخت آزمائش اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس محاصرہ سے لوگ اتنے خوفزدہ اور مجبور ہو گئے کہ اپنے مکان صرف ایک بوری اناج کے عوض فروخت کرنے لگے۔

ہم (راقم الحروف) اس وقت خوردسال بچے تھے اور میرے والدین محاصرہ کے شدت اختیار کرنے سے پہلے ہی ایک گروہ کے ساتھ شام کی طرف چلے گئے تھے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے بڑی گراں قیمت پر کچھ اناج خریدنے کا انتظام کیا تھا۔ وہ اس اناج کو گھر کی چکی میں پیس کر آٹے کو ایسی جگہ چھپا دیتے تھے کہ مکان کی تلاشی کے دوران افسران کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔

ترک حکومت نے حالت کو روز بروز بگڑتا دیکھ کر فخری پاشا کو یہ حکم دیا کہ وہ شہر کی حفاظت کے لئے کچھ فوج متعین کر کے شام کی طرف چلے جائیں۔ مگر انہوں نے اس سے انکار کیا اور محصور شہر کے اندر رہ کر مسجد نبوی میں پناہ لے لی۔ ماہ جمادی الاول ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۸ء) میں جبکہ وہ سو رہے تھے بعض اعلیٰ افسران نے انہیں گھیر لیا اور گرفتار کر کے امیر علی ابن الحسین کی تمویل میں دے دیا۔ اس محاصرے کے نتیجے میں بہت سے ترک فوجی بھی بھوک اور بیماری کے باعث جاں بحق ہو گئے۔

مدینہ منورہ عہدِ ہاشمی میں

شعبان ۱۳۳۳ھ (۱۹۱۵ء) میں حسین ابن علی، شریف مکہ مکرمہ نے ترکوں نے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے بعد الاتحاد الترقی "سوسائٹی" وجود میں آئی جس کا مقصد سرزمین عرب کو ترکوں کے قبضے سے آزاد کرانا تھا اور عربوں کو ترکوں میں تبدیل کرنے کے ترکی منصوبے کو ناکام بنانا تھا۔ جس کے تحت وہ جبراً عربوں کو ترکی بھیج رہے تھے اور ان کی جگہ ترکوں کو عرب میں آباد کر رہے تھے۔ انقلاب عرب نے حجاز، شام، لبنان، اردن اور فلسطین میں بسنے والے ترکوں کو اس وقت تک پریشان رکھا جب تک وہ سرزمین عرب سے واپس نہ چلے گئے۔

پہلی عالمی جنگ میں انقلابیوں نے فتح حاصل کرنے کے لئے برطانیہ سے اتحاد کیا۔ اس وقت تک عربوں میں نہ تو اتنی سکت و طاقت تھی اور نہ ہی اتنا تجربہ تھا کہ ترکوں کو سرزمین عرب سے نکال سکتے۔ برطانیہ نے سرزمین عرب کو ترکوں سے خالی کرانے کا وعدہ کیا لیکن اتحادیوں کی جرمنی پر فتح کے بعد برطانیہ نے وعدہ خلافی کی اور اتحادیوں نے وعدہ کے برخلاف اٹھارے عرب کی زمین پر نو آبادیات قائم کرنا شروع کر دیں۔ اور ہر اتحادی قوت نے عرب علاقوں پر الگ الگ قبضہ کر کے ان کو اپنے زیر اقتدار لے لیا۔ چنانچہ عراق، شام، لبنان، اردن اور فلسطین نے یورپی اقوام کی نو آبادیات کی شکل اختیار کر لی۔ اس وقت مصر پہلے ہی سے برطانیہ کے زیر حکومت تھا اور لیبیا، تیونس اور الجزائر اطالوی اور فرانسیسی حکومتوں کے زیر نگیں تھے۔

بعض لوگوں کو اشراف کے ساتھ ساز باز رکھنے کے الزام میں شہر بدر کیا گیا۔ تاہم ترکوں نے بے دخل کئے گئے لوگوں کے لئے کچھ رقوم مختص کر دی تھیں۔ ایسی مجموعی بے دخلی کے باعث بہت سے لوگوں کی جان گئی اور جو باقی بچے انہیں سخت آزمائش اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس محاصرہ سے لوگ اتنے خوفزدہ اور مجبور ہو گئے کہ اپنے مکان صرف ایک بوری اناج کے عوض فروخت کرنے لگے۔

ہم (راقم الحروف) اس وقت خوردسال بچے تھے اور میرے والدین محاصرہ کے شدت اختیار کرنے سے پہلے ہی ایک گروہ کے ساتھ شام کی طرف چلے گئے تھے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے بڑھی گراں قیمت پر کچھ اناج خریدنے کا انتظام کیا تھا۔ وہ اس اناج کو گھر کی چکی میں پیس کر آٹے کو ایسی جگہ چھپا دیتے تھے کہ مکان کی تلاشی کے دوران افسران کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔

ترک حکومت نے حالت کو روز بروز بگڑتا دیکھ کر فخری پاشا کو یہ حکم دیا کہ وہ شہر کی حفاظت کے لئے کچھ فوج متعین کر کے شام کی طرف چلے جائیں۔ مگر انہوں نے اس سے انکار کیا اور محصور شہر کے اندر رہ کر مسجد نبوی میں پناہ لے لی۔ ماہ جمادی الاول ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۸ء) میں جبکہ وہ سو رہے تھے بعض اعلیٰ افسران نے انہیں گھیر لیا اور گرفتار کر کے امیر علی ابن الحسین کی تمویل میں دے دیا۔ اس محاصرے کے نتیجے میں بہت سے ترک فوجی بھی بھوک اور بیماری کے باعث جاں بحق ہو گئے۔

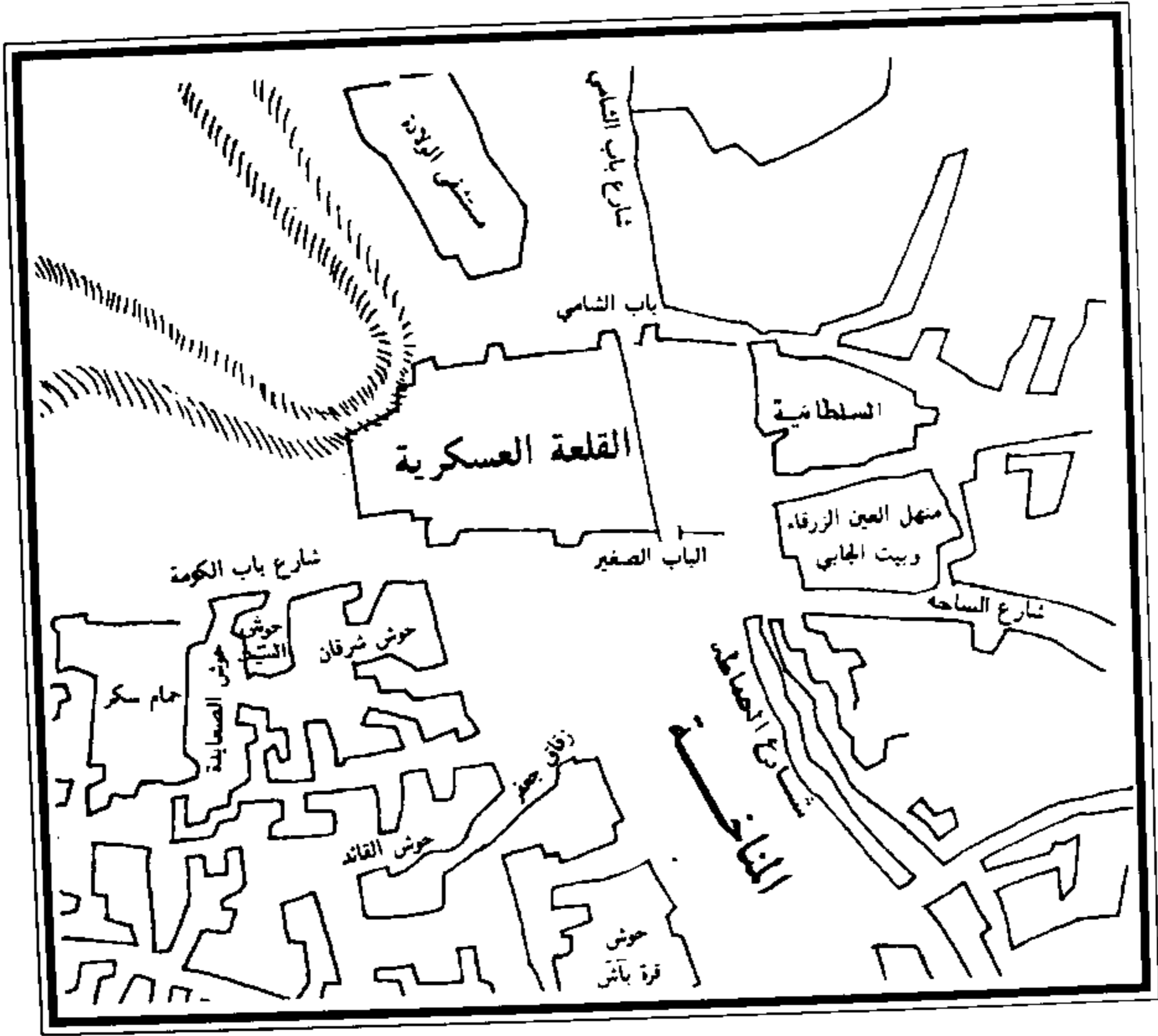
مدینہ منورہ عہد ہاشمی میں

شعبان ۱۳۳۳ھ (۱۹۱۵ء) میں حسین ابن علی، شریف مکہ مکرمہ نے ترکوں نے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے بعد الاتحاد الترقی "سوسائٹی" وجود میں آئی جس کا مقصد سرزمین عرب کو ترکوں کے قبضے سے آزاد کرنا تھا اور عربوں کو ترکوں میں تبدیل کرنے کے ترکی منصوبے کو ناکام بنانا تھا۔ جس کے تحت وہ جب آئے ہوں تو ترکی بھیج رہے تھے اور ان کی جگہ ترکوں کو عرب میں آباد کر رہے تھے۔ انقلاب عرب نے حجاز، شام، لبنان، اردن اور فلسطین میں بسنے والے ترکوں کو اس وقت تک پریشان رکھا جب تک وہ سرزمین عرب سے واپس نہ چلے گئے۔

پہلی عالمی جنگ میں انقلابیوں نے قبح حاصل کرنے کے لئے برطانیہ سے اتحاد کیا۔ اس وقت تک عربوں میں نہ تو اتنی سکت و طاقت تھی اور نہ ہی اتنا تجربہ تھا کہ ترکوں کو سرزمین عرب سے نکال سکتے۔ برطانیہ نے سرزمین عرب کو ترکوں سے خالی کرانے کا وعدہ کیا لیکن اتحادیوں کی جرمنی پر قبح کے بعد برطانیہ نے وعدہ خلافی کی اور اتحادیوں نے وعدہ کے برخلاف اٹا عرب کی زمین پر نوآبادیات قائم کرنا شروع کر دیں۔ اور بر اتحادی قوت نے عرب علاقوں پر الگ الگ قبضہ کر کے ان کو اپنے زیر اقتدار لے لیا۔ چنانچہ عراق، شام، لبنان، اردن اور فلسطین نے یورپی اقوام کی نوآبادیات کی شکل اختیار کر لی۔ اس وقت مصر پہلے ہی سے برطانیہ کے زیر حکومت تھا اور لیبیا، تیونس اور الجزائر اطالوی اور فرانسیسی حکومتوں کے زیر نگیں تھے۔

شہریوں کی واپسی

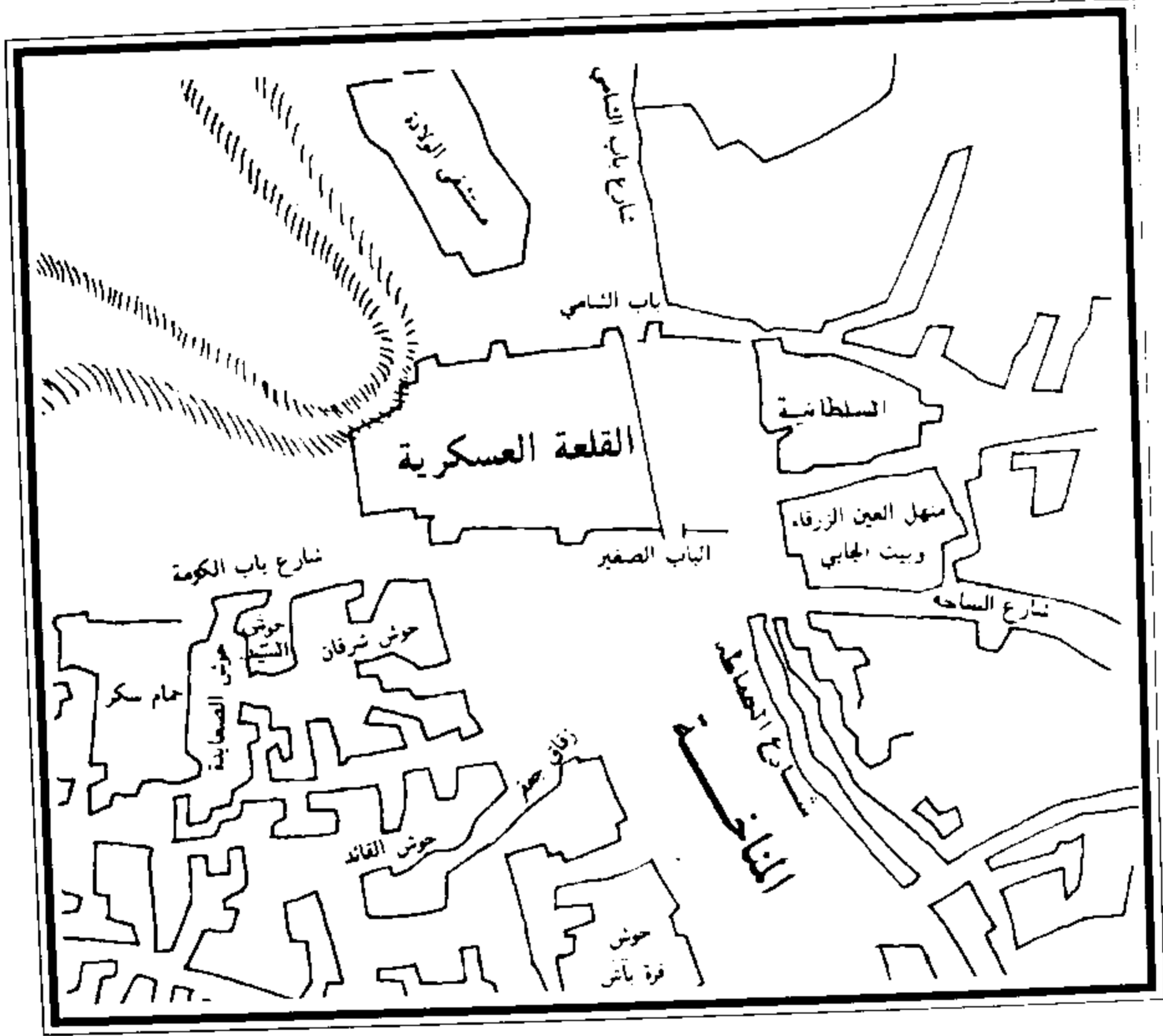
جن شہریوں نے محاصرہ کے دوران اپنے گھروں کو خیر باد کہا تھا اور پناہ گزینوں کی سی زندگی گزار رہے تھے ہاشمی حکومت نے ان شہریوں کی واپسی میں مدد کی اور انہیں ہر ماہ مالی امداد بھی بہم پہنچائی۔ اس طرح ان شہریوں کو کمزوری اور غربت کے باوجود ایک حیات نو حاصل ہو گئی۔ ترکی حکمرانوں کے آخری زمانے میں مدینہ منورہ کی کل آبادی ۸۰۰۰ تھی۔ پھر ۱۵۰۰۰ باشندے واپس آکر آباد ہو گئے۔ امیر علی ابن الحسین اس وقت تک مدینہ منورہ کے حاکم رہے جب تک جدہ میں ان کی بادشاہت کا اعلان نہیں ہوا۔ احمد ابن منصور مدینہ منورہ کے نائب امیر تھے۔ اشراف کی عملداری کے دوران شریف شحات جو اشراف بنی حسین میں سے تھے مدینہ منورہ میں قائم مقام کی حیثیت سے رہے۔

قلعہ عسکر یہ کی جانے وقوع کا نقشہ، جہاں مدینہ منورہ کے شہری مقید رکھے گئے تھے

شہریوں کی واپسی

جن شہریوں نے محاصرہ کے دوران اپنے گھروں کو خیر باد کہا تھا اور پناہ گزینوں کی سی زندگی گزار رہے تھے ہاشمی حکومت نے ان شہریوں کی واپسی میں مدد کی اور انہیں ہر ماہ مالی امداد بھی بہم پہنچائی۔ اس طرح ان شہریوں کو کمزوری اور غربت کے باوجود ایک حیات نو حاصل ہو گئی۔ ترکی حکمرانوں کے آخری زمانے میں مدینہ منورہ کی کل آبادی ۸۰۰۰ تھی۔ پھر ۱۵۰۰۰ باشندے واپس آکر آباد ہو گئے۔ امیر علی ابن الحسین اس وقت تک مدینہ منورہ کے حاکم رہے جب تک جدہ میں ان کی بادشاہت کا اعلان نہیں ہوا۔ احمد ابن منصور مدینہ منورہ کے نائب امیر تھے۔ اشراف کی عمداری کے دوران شریف شحات جو اشراف بنی حسین میں سے تھے مدینہ منورہ میں قائم مقام کی حیثیت سے رہے۔

قلعہ عسکر کی جائے وقوع کا نقشہ، جہاں مدینہ منورہ کے شہری مقید رکھے گئے تھے

1 2 3 4 5 6 7

۱۳۲۲ھ (۱۹۰۳ء) میں ترکی حکمرانوں کے زمانے میں دی گئی ایک پارٹی میں کھینچی گئی اس تصویر میں بائیں سے دائیں :-

۱- عبدالکریم برزنجی

۲- عبدالمدنی

۳- درویش مدنی

۴- عبداللہ اسعد

۵- قاضی مدینہ منورہ الترمذی

۶- عثمان پاشا، مدینہ گورنر

۷- شیخ تاج الدین الیاس

(اس زمانے میں لوگ جبہ پہنتے تھے اور صافہ باندہتے تھے۔ میں اور میرے بھائی عثمان حافظ بھی یہی لباس پہنتے تھے۔)

1 2 3 4 5 6 7

۱۳۲۳ھ (۱۹۰۳ء) میں ترکی حکمرانوں کے زمانے میں دی گئی ایک پارٹی میں کھینچی گئی اس تصویر میں بائیں سے دائیں :-

۱- عبدالکریم برزنجی

۲- عبدالمدنی

۳- درویش مدنی

۴- عبداللہ اسعد

۵- قاضی مدینہ منورہ الترقی

۶- عثمان پاشا، مدینہ گورنر

۷- شیخ تاج الدین الیاس

(اس زمانے میں لوگ جبہ پہنتے تھے اور صاف باندہتے تھے۔ میں اور میر سے جمائی عثمان حافظ بھی یہی لباس پہنتے تھے۔)

قلعہ مدینہ میں آتشزدگی

عثمانی ترکوں کے عہد میں مدینہ منورہ کے اندر متعدد قلعے تھے۔ خود مجھے بھی (راقم الحروف) ایک قلعہ مسجد قباہ کے داہنی طرف شاہراہ قباہ پر، دوسرا شاہراہ مدینہ پر عروہ میں یاد پڑتا ہے۔ تیسرا قلعہ جبل احد کے غرب میں تھا۔ ترکوں نے چوتھا قلعہ جبل سلج کی بلندی پر بھی تعمیر کیا تھا۔ ترکوں کے مدینہ منورہ میں بنائے ہوئے قلعوں میں جو سب سے بڑا، محفوظ اور قابل عبور قلعہ تھا اس میں ۱۳۳۸ھ (۱۹۱۹ء) میں بارود پھٹ جانے سے آگ لگ گئی تھی۔ یہ قلعہ سلطان سلیمان ابن سلیم کے دور حکومت میں دیوار مدینہ منورہ کی تعمیر کے زمانے میں ہی بنایا گیا تھا اس کا کل رقبہ ۱۵۰۰۰ مربع میٹر میں پھیلا ہوا تھا اور اسکو سنگ سیاہ اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ۹۳۷ھ (۱۵۳۳ء) میں بننا شروع ہوا تھا اور ۹۳۸ھ (۱۵۳۴ء) میں تکمیل کو پہنچا تھا۔

قلعہ کا جائے وقوع

یہ قلعہ مسجد نبوی کے مغرب میں اور باب شامی کے رہائشی مکانات کے جنوبی حصہ کی طرف جبل سلج کے جنوب مشرق میں واقع تھا۔ اس کے دروازے سے متصل ایک مسجد بنائی گئی تھی۔ اس قلعہ کے اندر افسروں اور فوجیوں کے رہنے کے لئے بیرک بنے ہوئے تھے۔ ایک اسلحہ خانہ ایک قید خانہ اور ایک عدالت تھی جس میں ترکی گورنر روزانہ شہری و انتظامی امور پر غور کرتے تھے۔ دھماکے کے وقت اس قلعہ میں گولہ بارود بھرا ہوا تھا۔

دھماکہ اور آتشزدگی

۳۰ ذی الحجہ ۱۳۳۸ھ (۱۹۱۹ء) کو اتوار کے دن سہ پہر کے وقت شہر کا عام سکوت ایک شدید دھماکہ کے باعث اچانک ٹوٹ گیا جس کے نتیجے میں قریبی علاقوں میں وسیع پیمانے پر نقصان اور بربادی ہوئی۔ شام کو دیر تک اسلحہ پھٹنے سے دھماکے ہوتے رہے اور مکانات مہدم ہو جانے کے باعث لوگ اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ دوسرے دن بھی اسی وقت دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور قلعے کے اندر آگ لگ گئی جس نے قریبی علاقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اگلے دن تک دھماکوں اور تباہی کا سلسلہ جاری رہا۔ تیسرے دن بھی دھماکے سننے لگے مگر وہ پہلے دھماکوں کے مقابلے میں زیادہ شدید اور نقصان رساں نہیں تھے۔ ان دھماکوں سے باب الکومہ، حوش سمرقان، حوش العبید اور مناخہ ریرو کے قریب مکانات کو زیادہ نقصان پہنچا۔ ان میں ذیاب ناصر، الحکیم، الحفقی، الرفاعی اور علوی سقاف کے مکانات بالکل مہدم ہو گئے تھے۔

قلعہ مدینہ میں آتشزدگی

عثمانی ترکوں کے عہد میں مدینہ منورہ کے اندر متعدد قلعے تھے۔ خود مجھے بھی (راقم الحروف) ایک قلعہ مسجد قباء کے داہنی طرف شاہراہ قباء پر، دوسرا شاہراہ مدینہ پر عروہ میں یاد پڑتا ہے۔ تیسرا قلعہ جبل احد کے غرب میں تھا۔ ترکوں نے چوتھا قلعہ جبل سلح کی بلندی پر بھی تعمیر کیا تھا۔ ترکوں کے مدینہ منورہ میں بنائے ہوئے قلعوں میں جو سب سے بڑا، محفوظ اور قابل عبور قلعہ تھا اس میں ۱۳۳۸ھ (۱۹۱۹ء) میں بارود پھٹ جانے سے آگ لگ گئی تھی۔ یہ قلعہ سلطان سلیمان ابن سلیم کے دور حکومت میں دیوار مدینہ منورہ کی تعمیر کے زمانے میں ہی بنایا گیا تھا اس کا گھل رقبہ ۱۵۰۰۰ مربع میٹر میں پھیلا ہوا تھا اور اسکو سنگ سیاہ اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ۹۳۷ھ (۱۵۳۳ء) میں بننا شروع ہوا تھا اور ۹۳۸ھ (۱۵۳۴ء) میں تکمیل کو پہنچا تھا۔

قلعہ کا جائے وقوع

یہ قلعہ مسجد نبوی کے مغرب میں اور باب شامی کے رہائشی مکانات کے جنوبی حصہ کی طرف جبل سلح کے جنوب مشرق میں واقع تھا۔ اس کے دروازے سے متصل ایک مسجد بنائی گئی تھی۔ اس قلعہ کے اندر افسروں اور فوجیوں کے رہنے کے لئے بیرک بنے ہوئے تھے۔ ایک اسلحہ خانہ ایک قید خانہ اور ایک عدالت تھی جس میں ترکی گورنر روزانہ شہری و انتظامی امور پر غور کرتے تھے۔ دھماکے کے وقت اس قلعہ میں گولہ بارود بھرا ہوا تھا۔

دھماکہ اور آتشزدگی

۳۰ ذی الحجہ ۱۳۳۸ھ (۱۹۱۹ء) کو اتوار کے دن سہ پہر کے وقت شہر کا عام سکوت ایک شدید دھماکہ کے باعث اچانک ٹوٹ گیا جس کے نتیجے میں قریبی علاقوں میں وسیع پیمانے پر نقصان اور بربادی ہوئی۔ شام کو دیر تک اسلحہ پھٹنے سے دھماکے ہوتے رہے اور مکانات منہدم ہو جانے کے باعث لوگ اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ دوسرے دن بھی اسی وقت دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور قلعے کے اندر آگ لگ گئی جس نے قریبی علاقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اگلے دن تک دھماکوں اور تباہی کا سلسلہ جاری رہا۔ تیسرے دن بھی دھماکے سننے لگے مگر وہ پہلے دھماکوں کے مقابلے میں زیادہ شدید اور نقصان رساں نہیں تھے۔ ان دھماکوں سے باب الکومہ، حوش سرقان، حوش العبید اور مناہ ریرو کے قریب مکانات کو زیادہ نقصان پہنچا۔ ان میں ذیاب ناصر، الحکیم، المفتی، الرفاعی اور علوی سقاف کے مکانات بالکل منہدم ہو گئے تھے۔

دھماکوں کا سبب

اس سلسلے میں متعدد افسروں پر بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود اکھٹا کرنے اور قلعہ کو اڑا دینے کی سازش کے الزامات لگائے گئے۔ ان پر مقدمہ چلایا گیا لیکن اس بات کا ثبوت نہ مل سکا کہ حقیقتاً ان دھماکوں میں براہ راست کونسا افسر ملوث تھا۔ فوجی اور تکنیکی نقطہ نظر سے چونکہ اسلحہ اور گولہ بارود کو ایک طویل مدت تک سخت گرم و خشک موسم میں ذخیرہ کر کے رکھا گیا تھا اسلئے اسکا پھٹ جانا ممکن تھا۔ ترکوں نے قلعہ کے اندر اسلحہ خانے تعمیر کرتے وقت ایسی سرنگیں بنائی تھیں جن میں پائپ لگے ہوئے تھے اور جن کے ذریعے ذخیروں میں ہوا کا گزر ہوتا تھا۔ جب اشراف کو اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے ذخیروں میں ہوا کے گزر پر توجہ نہ دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ موسم گہا کی شدید گرمی میں ذخائر نے خود بخود آگ پکڑ لی اور پھٹ پڑے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ متواتر تین دن تک شام ہی کے وقت یہ دھماکے رونما ہوئے۔ میرے خیال میں شدید گرمی ہی ان دھماکوں کا سبب تھی۔ یہی نظریہ ڈاکٹر انور عشتی کا بھی ہے جو خود ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے ان معاملات میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔

گرمیوں کے موسم میں مدینہ منورہ کے باشندے عام طور پر اپنے مکانوں کے تہ خانوں میں رہنے کے عادی تھے جو نسبتاً اوپر کے حصوں سے زیادہ آرام دہ اور ٹھنڈے ہوتے تھے۔ اگر یہ دھماکے رات کے ایسے وقت ہوتے جب اکثر لوگ بالائی منزل میں قیام کرتے ہیں تو عظیم جانی نقصان ہوتا۔

دھماکوں سے نقصانات

اہل مدینہ منورہ کو ان دھماکوں سے عظیم نقصانات پہنچے جن میں مالی اور جانی دونوں خسارے شامل تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے دل و دماغ پر نفسیاتی اثر اور صدمہ بھی بہت ہوا۔ بہت سے مکانات مندم ہو گئے جس کی مالیت کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکا۔ کئی آدمی لمبے کے نیچے دب کر مر گئے۔ دب کر مرنے والوں میں پانچ افراد کی تصدیق ہو گئی تھی۔ باقی اموات کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا تھا۔ گھر سے بھاگ کر بچ جانے والوں میں سے ایک الحاج محمد المنذبی تھے جنہوں نے مسجد نبوی میں پناہ لی تھی۔ لیکن بعد میں ایک کھڑکی ان کے اوپر گر جانے سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس حادثہ سے لوگوں کے دلوں میں جو خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا اس کے اثرات مدت تک زائل نہیں ہوئے۔

مدینہ منورہ سعودی عہد میں

اشراف کی حکومت زیادہ دنوں نہ چل سکی اور شاہ حسین ابن علی اور ملک عبد العزیز آل سعود کے درمیان دعویٰ ملکیت سے متعلق ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ متنازعہ علاقے کے اندر دو گاؤں خرغہ اور ترہ واقع تھے۔ عہد اشراف میں خالد ابن لوی نے ان دونوں گاؤں کو سعودی حکومت میں شامل کر دیا۔ ان دونوں حکمرانوں کے درمیان اس کے بارے میں کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا۔ شاہ حسین نے گفت و شنید کے بعد جس طریقے سے اہل نجد کوچ کرنے سے روک دیا تھا اس سے

دھماکوں کا سبب

اس سلسلے میں متعدد افسروں پر بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود اکٹھا کرنے اور قلعہ کو اڑا دینے کی سازش کے الزامات لگائے گئے۔ ان پر مقدمہ چلایا گیا لیکن اس بات کا ثبوت نہ مل سکا کہ حقیقاً ان دھماکوں میں براہ راست کونسا افسر ملوث تھا۔ فوجی اور تکنیکی نقطہ نظر سے چونکہ اسلحہ اور گولہ بارود کو ایک طویل مدت تک سخت گرم و خشک موسم میں ذخیرہ کر کے رکھا گیا تھا اسلئے اسکا پھٹ جانا ممکن تھا۔ ترکوں نے قلعہ کے اندر اسلحہ خانے تعمیر کرتے وقت ایسی سرنگیں بنائی تھیں جن میں پائپ لگے ہوئے تھے اور جن کے ذریعے ذخیروں میں ہوا کا گزر ہوتا تھا۔ جب اشراف کو اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے ذخیروں میں ہوا کے گزر پر توجہ نہ دی اور نتیجہ یہ ہوا کہ موسم گرما کی شدید گرمی میں ذخائر نے خود بخود آگ پکڑ لی اور پھٹ پڑے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ متواتر تین دن تک شام ہی کے وقت یہ دھماکے رونما ہوئے۔ میرے خیال میں شدید گرمی ہی ان دھماکوں کا سبب تھی۔ یہی نظریہ ڈاکٹر انور عسقی کا بھی ہے جو خود ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے ان معاملات میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔

گرمیوں کے موسم میں مدینہ منورہ کے باشندے عام طور پر اپنے مکانوں کے تہ خانوں میں رہنے کے عادی تھے جو نسبتاً اوپر کے حصوں سے زیادہ آرام دہ اور ٹھنڈے ہوتے تھے۔ اگر یہ دھماکے رات کے ایسے وقت ہوتے جب اکثر لوگ بالائی منزل میں قیام کرتے ہیں تو عظیم جانی نقصان ہوتا۔

دھماکوں سے نقصانات

اہل مدینہ منورہ کو ان دھماکوں سے عظیم نقصانات پہنچے جن میں مالی اور جانی دونوں خسارے شامل تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے دل و دماغ پر نفسیاتی اثر اور صدمہ بھی بہت ہوا۔ بہت سے مکانات مندم ہو گئے جس کی مالیت کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکا۔ کئی آدمی بلبے کے نیچے دب کر مر گئے۔ دب کر مرنے والوں میں پانچ افراد کی تصدیق ہو گئی تھی۔ باقی اموات کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا تھا۔ گھر سے بھاگ کر بچ جانے والوں میں سے ایک الحان محمد المغربی تھے جنہوں نے مسجد نبوی میں پناہ لی تھی۔ لیکن بعد میں ایک کھڑکی ان کے اوپر گرنے سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس حادثہ سے لوگوں کے دلوں میں جو خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا اس کے اثرات مدت تک زائل نہیں ہوئے۔

مدینہ منورہ سعودی عہد میں

اشراف کی حکومت زیادہ دنوں نہ چل سکی اور شاہ حسین ابن علی اور ملک عبدالعزیز آل سعود کے درمیان دعویٰ ملکیت سے متعلق ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ متنازع علاقے کے اندر دو گاؤں خرنہ اور ترہ واقع تھے۔ عہد اشراف میں خالد ابن لوی نے ان دونوں گاؤں کو سعودی حکومت میں شامل کر دیا۔ ان دونوں حکمرانوں کے درمیان اس کے بارے میں کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا۔ شاہ حسین نے گفت و شنید کے بعد جس طریقے سے اہل نجد کو حج کرنے سے روک دیا تھا اس سے

ملک عبد العزیز ناراض تھے۔ انہوں نے حجاز کی طرف بڑھکر اس علاقے پر قبضہ حاصل کرلی۔ ۱۴ ربیع الاول ۱۳۴۳ھ (۱۹۲۳ء) کو مکہ میں اور ۴ جمادی الثانی ۱۳۴۳ھ (۱۹۲۵ء) کو جدہ میں ملک عبد العزیز کے آگے ہتھیار ڈال دیئے گئے۔ مدینہ منورہ میں ہتھیار ڈالوانے سے قبل جن افواج نے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا ان کی قیادت الدویش کر رہے تھے جنہوں نے جنوبی حصے کو گھیر لیا تھا، دوسرے انہشی جنہوں نے شمالی حصے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ جب مدینہ منورہ کے محاصرے نے شدت اختیار کرلی تو وہاں کے باشندوں نے شیخ مصطفیٰ عبد العال اور شیخ ذیاب ناصر پر مشتمل ایک وفد ریاض کو روانہ کیا جس نے شاہ عبد العزیز سے ملاقات کی اور اہل مدینہ منورہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ان کے ایک لڑکے کے حق میں دستبردار ہونے کے لئے راضی ہیں۔ شاہ نے اپنے لڑکے شہزادہ محمد کو امیر مدینہ منورہ، الشریف احمد ابن منصور اور فوجی کمانڈر عبد البجید پاشا کے پاس مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ مدینہ منورہ کا اقتدار انہیں سونپ دیں۔ ۱۹ جمادی الاول ۱۳۴۳ھ (۱۹۲۵ء) کو اس سلسلے میں ایک تقریب عمل میں آئی اور شہر میں امن قائم ہونے کے بعد شہزادہ محمد، ریاض واپس آگئے۔ وہ امیر مدینہ منورہ کے عہدے پر فائز رہے اور انتظامی امور کے لئے مدینہ منورہ میں انہوں نے اپنے نائبین مقرر کر دیئے۔ (مدینہ منورہ کے گورنروں کی تاریخ وار ترتیب اور ان کی تصاویر باب نمبر ۱۳ میں شامل ہیں)۔

مدینہ منورہ میں علمائے اسلام

مدینہ منورہ نے اسلامی تعلیمات اور فقہ اسلامی کا منبع و مصدر ہونے کی وجہ سے بڑے جید علماء پیدا کئے ہیں۔ رسول اللہ صلی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے استاذ اکبر اور معلم اول تھے اور آپ کے انصار و مہاجرین اصحاب آپ کے سچے معتقد، مخلص پیرو اور ارشد تلمذہ میں تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ مبارک سے فارغ ہونے والوں میں کثیر تعداد صاحب تقویٰ اور فاضل مردوں و عورتوں کی تھی۔ ہر متبع کتاب و سنت عالم اس مدرسہ کا طالب علم تصور کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شمع تھے جس کی روشنی نے مدینہ منورہ کو علم و فضل اور رشد و ہدایت کے نور سے منور کر دیا۔ اس نور کی شعاعوں نے نہ صرف پورے جزیرہ نمائے عرب کو روشن کیا بلکہ سارا عالم اس روشنی سے جگمگا اٹھا۔ یہ نور ابھی تک ثابت و قائم ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بفضل تعالیٰ روئے زمین پر کوئی طاقت اسے زائل نہ کر سکے گی۔

رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے اولین تلمذہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے جن کو آنحضرت نے ہجرت سے قبل مدینہ منورہ کے باشندوں کو دین کے اصولوں کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا تھا۔ ان کے علاوہ ابوبکر صدیقؓ، عمر ابن الخطابؓ، عثمان ابن عفانؓ، علی ابن ابوطالبؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ، عبد اللہ بن سلامؓ، ابو ہریرہؓ، ابوذر غفاریؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، عائشہ بنت ابوبکر صدیقؓ، حفصہ بنت عمر ابن الخطابؓ اور بہت سے دیگر بڑے علماء بھی اسی جماعت تلمذہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے گروہ سے تعلق رکھنے والے علماء میں عروہ ابن زبیرؓ، قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیقؓ، علی بن عبد اللہ بن عباسؓ، محمد بن علی بن الحسینؓ، عامر بن عبد اللہ بن زبیرؓ، سعید بن المسیبؓ، محمد ابن شہاب زہریؓ، محمد بن المکندرؓ، جعفر الصادقؓ، محمد بن عبد الرحمن بن المغیرہؓ، مالک بن انسؓ، (موسس مکتبہ مالکی) سرفہرست ہیں۔ ان میں امام مالکؓ نے اندلس اور مغرب میں اپنے مکتبہ فکر کی اشاعت کی جہاں آپ کے بہت سے پیروکار تھے۔ امام مالکؓ نے مدینہ منورہ میں

ملک عبد العزیز ناراض تھے۔ انہوں نے حجاز کی طرف بڑھکر اس علاقے پر فتح حاصل کر لی۔ ۱۳ ربیع الاول ۱۳۳۳ھ (۱۹۲۳ء) کو مکہ میں اور ۳ جمادی الثانی ۱۳۳۳ھ (۱۹۲۵ء) کو جدہ میں ملک عبد العزیز کے آگے ہتھیار ڈال دیے گئے۔

مدینہ منورہ میں ہتھیار ڈالوانے سے قبل جن افواج نے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا ان کی قیادت الدویش کر رہے تھے جنہوں نے جنوبی حصے کو گھیر لیا تھا، دوسرے النشی جنہوں نے شمالی حصے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ جب مدینہ منورہ کے محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو وہاں کے باشندوں نے شیخ مصطفیٰ عبد العال اور شیخ ذیاب ناصر پر مشتمل ایک وفد ریاض کو روانہ کیا جس نے شاہ عبد العزیز سے طلاقات کی اور اہل مدینہ منورہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ان کے ایک لڑکے کے حق میں دستبردار ہونے کے لئے راضی ہیں۔ شاہ نے اپنے لڑکے شہزادہ محمد کو امیر مدینہ منورہ، اشرف احمد ابن منصور اور فوجی کمانڈر عبد البعید پاشا کے پاس مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ مدینہ منورہ کا اقتدار انہیں سونپ دیں۔ ۱۹ جمادی الاول ۱۳۳۳ھ (۱۹۲۵ء) کو اس سلسلے میں ایک تقریب عمل میں آئی اور شہر میں امن قائم ہونے کے بعد شہزادہ محمد، ریاض واپس آگئے۔ وہ امیر مدینہ منورہ کے عہدے پر فائز رہے اور انتظامی امور کے لئے مدینہ منورہ میں انہوں نے اپنے نائبین مقرر کر دیئے۔ (مدینہ منورہ کے گورنروں کی تاریخ وار ترتیب اور ان کی تصاویر باب نمبر ۱۳ میں شامل ہیں)۔

مدینہ منورہ میں علمائے اسلام

مدینہ منورہ نے اسلامی تعلیمات اور فقہ اسلامی کا منبج و مصدر ہونے کی وجہ سے بڑے جید علماء پیدا کئے ہیں۔ رسول اللہ صلی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے استاذ اکبر اور معلم اول تھے اور آپ کے انصار و مہاجرین اصحاب آپ کے سچے معتقد، مخلص پیرو اور ارشد تلمذہ میں تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ مبارک سے فارغ ہونے والوں میں کثیر تعداد صاحب تقویٰ اور فاضل مردوں و عورتوں کی تھی۔ ہر متبع کتاب و سنت عالم اس مدرسہ کا طالب علم تصور کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شمع تھے جس کی روشنی نے مدینہ منورہ کو علم و فضل اور رشد و ہدایت کے نور سے منور کر دیا۔ اس نور کی شاعوں نے نہ صرف پورے جزیرہ نمائے عرب کو روشن کیا بلکہ سارا عالم اس روشنی سے جگمگا اٹھا۔ یہ نور ابھی تک ثابت و قائم ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بفضل تعالیٰ رونے زمین پر کوئی طاقت اسے زائل نہ کر سکے گی۔

رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے اولین تلمذہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے جن کو آنحضرت نے ہجرت سے قبل مدینہ منورہ کے باشندوں کو دین کے اصولوں کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا تھا۔ ان کے علاوہ ابو بکر صدیقؓ، عمر ابن الخطابؓ، عثمان ابن عفانؓ، علی ابن ابوطالبؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ، عبد اللہ بن سلامؓ، ابو ہریرہؓ، ابوذر غفاریؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، عائشہ بنت ابوبکر صدیقؓ، حفصہ بنت عمر ابن الخطابؓ اور بہت سے دیگر بڑے علماء بھی اسی جماعت تلمذہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے گروہ سے تعلق رکھنے والے علماء میں عروہ ابن زبیرؓ، قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیقؓ، علی بن عبد اللہ بن عباسؓ، محمد بن علی بن الحسینؓ، عامر بن عبد اللہ بن زبیرؓ، سعید بن المسیبؓ، محمد ابن شہاب زہریؓ، محمد بن الکندرؓ، جعفر الصادقؓ، محمد بن عبد الرحمن بن المغیرہؓ، مالک بن انسؓ، (موسس مکتبہ مالکی) سرفہرست ہیں۔ ان میں امام مالکؓ نے اندلس اور مغرب میں اپنے مکتبہ فکر کی اشاعت کی جہاں آپ کے بہت سے پیروکار تھے۔ امام مالکؓ نے مدینہ منورہ میں

تحصیل علم کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور فریضہ حج کی ادائیگی کے سوا تمام عمر کبھی مدینہ منورہ سے باہر قدم نہیں رکھا۔ آپ ۹۳ھ (۷۱۳ء) میں مدینہ منورہ سے جانب شمال ایک مقام ذی الروہ میں متولد ہوئے اور ۱۷۶ھ (۷۹۳ء) میں وفات پا کر جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ امام شافعی آپ کے تلامذہ میں سے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات مبارکہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اندر اشاعت اسلام کا جذبہ پیدا کرنے کی جدوجہد میں گزری۔ آپ کے متبعین نے آپ کے پیغامِ حالی کو عام کرنے کے لئے دور دراز ملکوں کا سفر کیا اور گہری عقیدت و خلوص نیت کیساتھ اشاعت اسلام اور اسکی بقاء و استحکام کے لئے کوششیں کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔

تاریخ شاہد ہے کہ مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین سے بڑے بڑے علماء، فضلاء اور مبلغین پیدا ہوئے جن کے سرچشمہ علم سے اہل مدینہ منورہ فیضیاب ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی ایک ایسی عظیم جامعہ اسلامیہ رہی ہے جس میں دنیا کے کونے کونے سے طلباء آئے اور انہوں نے شریعت اسلامی کی رو سے زندگی کے ادق مسائل پر غور و فکر، محاکمہ و مباحثہ اور ان کا تحلیل و تجزیہ کر کے ان کا حل پیش کیا۔ علماء کی قیام گاہیں کالجوں کی شکل اختیار کر گئیں جہاں طلباء کی جماعتیں ابن ہرمر اور ابن شہاب کی تقاریر سننے کے لئے اکٹھی ہوتی تھیں۔ خود امام مالک ابن ہرمر کی جماعت میں شرکت کی غرض سے رات گئے تک ٹھہرتے تھے۔ طلباء کی بڑی بڑی جماعتیں جماعت شروع ہونے کی انتظار میں باہر کھڑی رہتی تھیں۔ امام مالک اس وقت تک کوئی فتویٰ جاری نہیں کرتے تھے جب تک ۷۰ علماء اس کے لئے سفارش نہ کر دیتے تھے۔

ابن شہاب ایک ممتاز عالم تھے۔ جنہوں نے تدوین حدیث کے اصول وضع کئے۔ مدینہ منورہ کے اکثر علماء نے دیار و امصار اسلامیہ میں پھیل کر لوگوں میں دین کا شعور پیدا کرنے اور گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ اس جامعہ اسلامیہ نے علماء کے علاوہ بڑے بڑے قاضی، واعظ، قائد، مصلح اور سیاست دان بھی پیدا کئے جنہوں نے حکومت اسلامیہ کے لئے قواعد مرتب کر کے اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیادوں کو استحکام بخشا۔ اسی جامعہ سے بڑے بڑے عالی دماغ ادبا و فضلاء بھی نکلے، جنہوں نے ضخیم کتابیں تصنیف کیں اور اپنی تحقیقی کاوشوں کے ذریعہ اسرار کائنات کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہوئے اس جامعہ کی بدولت ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس پر دشمن اسلام رشک کرنے لگے۔

گزشتہ تیرہ صدیوں کے دور ان ترقی کی منازل میں رکاوٹوں کے باوجود مدینہ منورہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے مرکز علم کی حیثیت سے اپنا امتیاز باقی رکھا ہے۔ اس وقت بھی یہ علم و فضل کا ایک عظیم منبع و مرکز ہے۔ مسجد نبوی کے فیوض علمیہ آج بھی جاری و ساری ہیں۔ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک سے طلباء کھینچ کھینچ کر مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں اور دینیات، عربی، ریاضی، تاریخ، علم فلکیات اور دیگر شعبہ ہائے علوم کا مطالعہ کرتے ہیں ہم (راقم الحروف) جب اسکول میں زیر تعلیم تھے تو مذکورہ علوم بیس جماعتوں میں پڑھائے جاتے تھے ان علوم کو ممتاز علماء پڑھاتے تھے۔ بعد نماز فجر کلاس شروع ہو جاتیں اور عشاء کی نماز کے بعد ویر تک جاری رہتی تھیں۔ محمد سعید دفتر دار نے مدینہ منورہ کے علماء و فضلاء کا ایک تذکرہ بھی لکھا ہے جن میں خاص خاص نام درج ذیل ہیں۔

عبد الجلیل برادہ، عبد الحسن اسعد، انور عشقی، حسن اسکوبی، محمد العمری، احمد برزنجی، ابراہیم بری، زکی برزنی، فلح الظاہری، محمد زاہد عمر زاہد، یحییٰ دفتر دار، عثمان بن عبد السلام داغستانی، محمد منتظر الطرازوی، ابراہیم اسکوبی، محمد مدنی، محمد طیب انصاری، عبد الحسیٰ ابو خضیر، رشید احمد، عبد الرحمن افریقی، محمد علی ترکی، عمر بری، عبد القادر شبلی، محمد محمود

تحصیل علم کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور فریضہ حج کی ادائیگی کے سوا تمام عمر کبھی مدینہ منورہ سے باہر قدم نہیں رکھا۔ آپ ۹۳ھ (۷۱۳ء) میں مدینہ منورہ سے جانب شمال ایک مقام ذی الروہ میں متولد ہوئے اور ۱۷۶ھ (۷۹۳ء) میں وفات پا کر جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ امام شافعیؒ آپ کے تلامذہ میں سے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات مبارکہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اندر اشاعت اسلام کا جذبہ پیدا کرنے کی جدوجہد میں گزری۔ آپ کے متبعین نے آپ کے پیغام عالی کو عام کرنے کے لئے دور دراز ملکوں کا سفر کیا اور گہری عقیدت و خلوص نیت کیساتھ اشاعت اسلام اور اسکی بقاء و استحکام کے لئے کوششیں کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔

تاریخ شاہد ہے کہ مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین سے بڑے بڑے علماء، فضلاء اور مبلغین پیدا ہوئے جن کے سرچشمہ علم سے اہل مدینہ منورہ فیضیاب ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی ایک ایسی عظیم جامعہ اسلامیہ ربی ہے جس میں دنیا کے کونے کونے سے طلباء آئے اور انہوں نے شریعت اسلامی کی رو سے زندگی کے ادق مسائل پر غور و فکر، محاکمہ و مباحثہ اور ان کا تحلیل و تجزیہ کر کے ان کا حل پیش کیا۔ علماء کی قیام گاہیں کالجوں کی شکل اختیار کر گئیں جہاں طلباء کی جماعتیں ابن ہرمر اور ابن شہاب کی تقاریر سننے کے لئے اکھٹی ہوتی تھیں۔ خود امام مالک ابن ہرمر کی جماعت میں شرکت کی غرض سے رات گئے تک ٹھہرتے تھے۔ طلباء کی بڑی بڑی جماعتیں شروع ہونے کی انتظار میں باہر کھڑی رہتی تھیں۔ امام مالک اس وقت تک کوئی فتویٰ جاری نہیں کرتے تھے جب تک ۷۰ علماء اس کے لئے سفارش نہ کر دیتے تھے۔

ابن شہابؒ ایک ممتاز عالم تھے۔ جنہوں نے تدوین حدیث کے اصول وضع کئے۔ مدینہ منورہ کے اکثر علماء نے دیار و امصار اسلامیہ میں پھیل کر لوگوں میں دین کا شعور پیدا کرنے اور گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ اس جامعہ اسلامیہ نے علماء کے علاوہ بڑے بڑے قاضی، واعظ، قائد، مصلح اور سیاست دان بھی پیدا کئے جنہوں نے حکومت اسلامیہ کے لئے قواعد مرتب کر کے اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیادوں کو استحکام بخشا۔ اسی جامعہ سے بڑے بڑے عالی دماغ اداہ و فضلاء بھی نکلے، جنہوں نے ضخیم کتابیں تصنیف کیں اور اپنی تحقیقی کاوشوں کے ذریعہ امرار کائنات کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہوئے اس جامعہ کی بدولت ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس پر دشمن اسلام رشک کرنے لگے۔

گزشتہ تیرہ صدیوں کے دوران ترقی کی منازل میں رکاوٹوں کے باوجود مدینہ منورہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے مرکز علم کی حیثیت سے اپنا امتیاز باقی رکھا ہے۔ اس وقت بھی یہ علم و فضل کا ایک عظیم منبع و مرکز ہے۔ مسجد نبوی کے فیوض علمیہ آج بھی جاری و ساری ہیں۔ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک سے طلباء کھینچ کھینچ کر مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں اور دینیات، عربی، ریاضی، تاریخ، علم فلکیات اور دیگر شعبہ ہائے علوم کا مطالعہ کرتے ہیں ہم (راقم الحروف) جب اسکول میں زیر تعلیم تھے تو مذکورہ علوم بیس جماعتوں میں پڑھائے جاتے تھے ان علوم کو ممتاز علماء پڑھاتے تھے۔ بعد نماز فجر کلاس شروع ہو جاتیں اور عشاء کی نماز کے بعد در تک جاری رہتی تھیں۔

محمد سعید دفتر دار نے مدینہ منورہ کے علماء و فضلاء کا ایک تذکرہ بھی لکھا ہے جن میں خاص خاص نام درج ذیل ہیں۔

عبد الجلیل براہ، عبد المحسن اسعد، انور عنتقی، حسن اسکوٹی، محمد العمدی، احمد برزنجی، ابراہیم بری، زکی برزنی، فلک الظاہری، محمد زاہد عمر زاہد، یحییٰ دفتر دار، عثمان بن عبد السلام داغستانی، محمد منتظ الطابزوی، ابراہیم اسکوٹی، محمد مدنی، محمد طیب انصاری، عبد الحسی ابو خضیر، رشید احمد، عبد الرحمن اذیقی، محمد علی ترکی، عمر بری، عبد القادر شبلی، محمد محمود

ترکی الشنقیطی، محمد خضر الشنقیطی، عبد الرؤف عبد الباقی، ملاسفر، محمود شویل، عبد الباقی ایوبی، الفاہاشم، حسن الشاعر، سعید صدیق، محمد العایش، یسین خیاری، حبیب الرحمن، محمد العربی، احمد صقر، محمد صقر، حمزہ طاہر، حمیدہ الطیب، جعفر ہاشم، محمد صادق، حسین احمد، احمد الفیض آبادی، محمد الزغبی، ابراہیم الکورانی، عمر کردی، احمد عباس، احمد شمس، جعفر الکتانی، عمر حمدان، عبد الحق، رفاقت علی۔

محمد سعید دفتر دار نے مدینہ منورہ کے ۳۰۴ اکابر علماء کا تذکرہ کیا ہے۔ مزید ۲۵۰ علماء کی سوانح حیات ابھی ان کے زیر ترتیب ہے۔ وہ اب تک ۵۷ علماء کی سوانح حیات اخبار "المدینہ" میں اور دس علماء کی "المسئل" اور دوسرے اخباروں میں شائع کراچکے ہیں۔

دوسری عالمی جنگ کے بعد پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے وجود میں آنے کے بعد جامعہ مسجد نبوی کی تعلیم و تدریس میں انحطاط پیدا ہو گیا۔

دینی تعلیم کے طلباء میں کمی کو دور کرنے کے لئے حکومت نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کی ہے۔ جس میں مختلف ممالک کے طلباء کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری اسلامی یونیورسٹی ریاض میں بھی قائم کی گئی ہے۔ مملکت سعودی عربیہ کے مختلف علاقوں میں متعدد مذہبی ادارے کھولے گئے ہیں جہاں تعلیم جاری ہے۔

ترکی الشنقیطی، محمد خضر الشنقیطی، عبد الرؤف عبد الباقی، ملاسفر، محمود شویل، عبد الباقی ایوبی، القاباشم، حسن الشاعر، سعید صدیق، محمد العایش، یسین خیاری، حبیب الرحمن، محمد العربی، احمد صقر، محمد صقر، حمزہ طہ، حمیدہ الطیب، جعفر ہاشم، محمد صادق، حسین احمد، احمد الفیض آبادی، محمد الزغبی، ابراہیم الکلورانی، عمر کردی، احمد عباس، احمد شمس، جعفر الکتابی، عمر حمدان، عبد الحق، رفاقت علی۔

محمد سعید دفتر دار نے مدینہ منورہ کے ۳۰۳ اکابر علماء کا تذکرہ کیا ہے۔ مزید ۲۵۰ علماء کی سوانح حیات ابھی ان کے زیر ترتیب ہے۔ وہ اب تک ۵۷ علماء کی سوانح حیات اخبار "المدینہ" میں اور دس علماء کی "المنسل" اور دوسرے اخباروں میں شائع کرا چکے ہیں۔

دوسری عالمی جنگ کے بعد پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے وجود میں آنے کے بعد جامعہ مسجد نبوی کی تعلیم و تدریس میں انحطاط پیدا ہو گیا۔

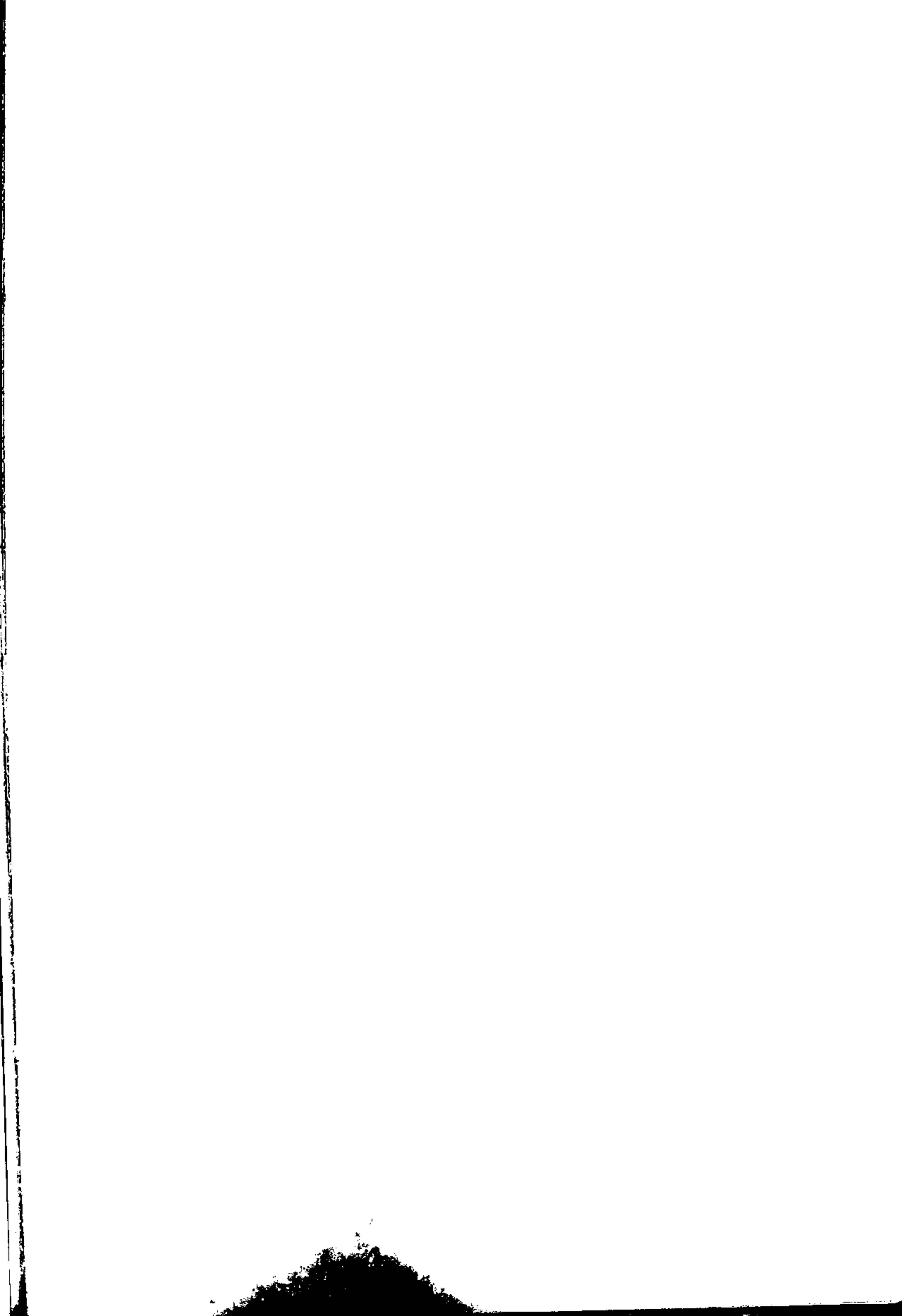
دینی تعلیم کے طلباء میں کمی کو دور کرنے کے لئے حکومت نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کی ہے۔ جس میں مختلف ممالک کے طلباء کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری اسلامی یونیورسٹی ریاض میں بھی قائم کی گئی ہے۔ مملکت سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں متعدد مذہبی ادارے کھولے گئے ہیں جہاں تعلیم جاری ہے۔

باب دوم

مسجد نبوی
(گزشتہ ۱۴ صدیوں میں)

باب دوم

مسجد نبوی
(گزشتہ ۱۴ صدیوں میں)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا "لوگ تین مسجدوں کے لئے سفر اختیار کریں۔ ایک میری مسجد، دوسری مسجد حرام اور تیسری مسجد اقصیٰ"۔
 پھر آپ نے فرمایا "میری مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز مسجد الحرام کے سوا باقی تمام مساجدوں کی ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے"۔
 اس حدیث شریف کی رو سے مسجد نبوی میں نماز کی اہمیت و فضیلت کا علم ہوتا ہے۔

مسجد کی جائے وقوع:

مسجد نبوی ۲۳ درجہ، ۲۸ منٹ، ۵ سیکنڈ اور ۳۵° عرض البلد اور ۳۱ درجہ، ۳۶ منٹ، ایک سیکنڈ اور ۶۱° طول البلد پر واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے ۵۹۷ میٹر کی بلندی پر ایک بالہ بدر اور جوہر آباد کی مانند شہر مدینہ منورہ کے قلب میں چمک رہی ہے۔ یہ ضیائے اسلام کا ایسا منبع و مصدر ہے جس سے شعائیں پھوٹ کر سارے عالم کو منور کر رہی ہیں۔

زمین مسجد:

وہ قطعہ زمین جس پر مسجد تعمیر ہوئی ہے پہلے دو یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی جس پر وہ کھجوریں سکھانے کا کام کرتے تھے۔ اسعد ابن زرارہ انصاری ان دونوں یتیم لڑکوں کے ولی اور سرپرست تھے۔ یہ نافع بن عمر بن ثعلبہ بن النجار کے لڑکے تھے جن کے نام سیل و سہل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لئے یہ زمین ان سے خرید فرمائی تھی۔ پہلے اس جگہ کھجوروں کے جھاڑ تھے جن کے نیچے مشرکین کی قبریں تھیں جو ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو کاٹنے، قبروں کو مسمار کرنے اور بے کوصاف کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ زمین کو صاف کر کے اس کی سطح ہموار کی گئی تاکہ اس پر تعمیر شروع کرائی جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا "لوگ تین مسجدوں کے لئے سفر اختیار کریں۔ ایک میری مسجد، دوسری مسجد حرام اور تیسری مسجد اقصیٰ"۔
 پھر آپ نے فرمایا "میری مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز مسجد الحرام کے سوا باقی تمام مساجدوں کی ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے"۔
 اس حدیث شریف کی رو سے مسجد نبوی میں نماز کی اہمیت و فضیلت کا علم ہوتا ہے۔

مسجد کی جائے وقوع:

مسجد نبوی ۲۳ درجہ، ۲۸ منٹ، ۵ سیکنڈ اور ۰.۳۵ عرض البلد اور ۳۱ درجہ، ۳۶ منٹ، ایک سیکنڈ اور ۰.۶۱، طول البلد پر واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے ۵۹۷ میٹر کی بلندی پر ایک بالہ بدر اور جوہر آباد کی مانند شہر مدینہ منورہ کے قلب میں چمک رہی ہے۔ یہ ضیائے اسلام کا ایسا منبع و مصدر ہے جس سے شعائیں پھوٹ کر سارے عالم کو منور کر رہی ہیں۔

زمین مسجد:

وہ قطعہ زمین جس پر مسجد تعمیر ہوئی ہے پہلے دو یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی جس پر وہ کھجوروں سکھانے کا کام کرتے تھے۔ اسعد ابن زرارہ انصاری ان دونوں یتیم لڑکوں کے ولی اور سرپرست تھے۔ یہ نافع بن عبد بن ثعلبہ بن نجار کے لڑکے تھے جن کے نام سیل و سہل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لئے یہ زمین ان سے خرید فرمائی تھی۔ پہلے اس جگہ کھجوروں کے جھاڑ تھے جن کے نیچے مشرکین کی قبریں تھیں جو ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو کاٹنے، قبروں کو مسمار کرنے اور بے کو صاف کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ زمین کو صاف کر کے اس کی سطح ہموار کی گئی تاکہ اس پر تعمیر شروع کرائی جائے۔

عہدِ نبوی میں تعمیر مسجد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ مسجد دو مرتبہ تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے ہجری کے سال اول (۶۲۲ء) میں جب مسجد کا رقبہ ۸۵۰.۵ مربع میٹر اور اس کی اونچائی ۲.۹ میٹر تھی۔ دوسری بار فتح خیبر کے سات سال بعد ہوئی۔ اہل اسلام کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مسجد کی توسیع کا کام دوبارہ شروع کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی اس میں جگہ پاسکیں۔ اس طرح مسجد کا رقبہ ۲۰۲۵ مربع میٹر ہو گیا۔ اس کی بنیادوں میں پتھر لگائے گئے۔ دیواریں پختہ اینٹوں سے تعمیر کی گئیں اور ستونوں میں کھجور کے تنے استعمال کئے گئے۔ مسجد کی اونچائی بھی بڑھ کر ۶.۰۶ میٹر ہو گئی۔ مسجد کی چھت میں مٹی گارا استعمال کر کے کھجور کی کڑیاں ڈالی گئیں۔ چھت پر مناسب ڈھال بھی دیا گیا تاکہ بارش کا پانی آسانی کیساتھ نالوں کے ذریعے باہر نکل جائے۔ دیگر مسلمانوں کیساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تعمیر کے کام میں ہاتھ بٹایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس سر مبارک پر پتھر اور اینٹیں اٹھا کر لیجاتے تھے۔

حدودِ مسجدِ نبوی

آج کا زائر اس حصے کی شناخت مشکل ہی سے کر سکے گا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران تعمیر کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت سے اب تک متعدد بار مسجد کے مختلف حصوں کی تجدید و توسیع ہو چکی ہے۔ پھر بھی میں (راقم الحروف) قارئین اور زائرین کو ان حدودِ مسجد سے روشناس کراتا ہوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات مبارکہ میں تھیں۔ ذیل میں ان مقامات کی نشاندہی کروں گا جہاں اس وقت دیواریں اپنی اصلی حالت میں تھیں۔

جنوبی دیوار:

یہ دیوار محرابِ نبوی سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے تقریباً نصف میٹر کے فاصلے پر ہے۔ زرد رنگ کے خوبصورت موجودہ ستون جو مشرق سے مغرب تک لگے ہوئے ہیں اور منبرِ نبوی سے نصف میٹر کے فاصلے پر ہیں دراصل یہی جنوبی دیوار کی وہ جگہ ہے جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا تھا۔

شمالی دیوار

مسجدِ نبوی کی شمالی دیوار جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کی قدیم تعمیر سے تعلق رکھتی تھی عثمانی ترکوں کے عہد حکومت میں سلطان عبدالحمید کی تجدید و توسیع کے وقت نئی دیوار میں شامل کر لی گئی تھی یہ دیوار موجودہ باب النساء کے شرعی غری حصے تک پھیلی ہوئی ہے۔

عہدِ نبوی میں تعمیر مسجد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ مسجد دومرتبہ تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے ہجری کے سال اول (۶۲۲ء) میں جب مسجد کا رقبہ ۸۵۰۰۵ مربع میٹر اور اس کی اونچائی ۲۰۹ میٹر تھی۔ دوسری بار فتح خیبر کے سات سال بعد ہوئی۔ اہل اسلام کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مسجد کی توسیع کا کام دوبارہ شروع کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی اسمیں جگہ پاسکیں۔ اس طرح مسجد کا رقبہ ۲۰۲۵ مربع میٹر ہو گیا۔ اس کی بنیادوں میں پتھر لگائے گئے۔ دیواریں پختہ اینٹوں سے تعمیر کی گئیں اور ستونوں میں کھجور کے تنے استعمال کئے گئے۔ مسجد کی اونچائی بھی بڑھ کر ۴۰۶ میٹر ہو گئی۔ مسجد کی چھت میں مٹی گارا استعمال کر کے کھجور کی کڑیاں ڈالی گئیں۔ چھت پر مناسب ڈھال بھی دیا گیا تاکہ بارش کا پانی آسانی کیساتھ نالوں کے ذریعے باہر نکل جائے۔ دیگر مسلمانوں کیساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تعمیر کے کام میں ہاتھ بٹایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس سر مبارک پر پتھر اور اینٹیں اٹھا کر لیجاتے تھے۔

حدودِ مسجدِ نبوی

آج کا زائر اس حصے کی شناخت مشکل ہی سے کر سکے گا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران تعمیر کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت سے اب تک متعدد بار مسجد کے مختلف حصوں کی تجدید و توسیع ہو چکی ہے۔ پھر بھی میں (راقم الحروف) قارئین اور زائرین کو ان حدودِ مسجد سے روشناس کراتا ہوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات مبارکہ میں تھیں۔ ذیل میں ان مقامات کی نشاندہی کروں گا جہاں اس وقت دیواریں اپنی اصلی حالت میں تھیں۔

جنوبی دیوار:

یہ دیوار محرابِ نبوی سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے تقریباً نصف میٹر کے فاصلے پر ہے۔ زرد رنگ کے خوبصورت موجودہ ستون جو مشرق سے مغرب تک لگے ہوئے ہیں اور منبرِ نبوی سے نصف میٹر کے فاصلے پر ہیں دراصل یہی جنوبی دیوار کی وہ جگہ ہے جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا تھا۔

شمالی دیوار

مسجدِ نبوی کی شمالی دیوار جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کی قدیم تعمیر سے تعلق رکھتی تھی عثمانی ترکوں کے عہدِ حکومت میں سلطان عبدالحمید کی تجدید و توسیع کے وقت نئی دیوار میں شامل کر لی گئی تھی یہ دیوار موجودہ باب النساء کے شرعی غربی حصے تک پھیلی ہوئی ہے۔

دیوارِ شمرقی:

یہ دیوار منبرِ نبوی کے جانبِ شرقِ ستون سے ۱۰۸ میٹر کے فاصلے پر داہنی سمت واقع ہے۔

غربی دیوار:

مغربی دیوار کا موقع شمال سے جنوب تک لگے ہوئے ستونوں والی وہ جگہ ہے جہاں بلندی پر عربی میں "حد مسجد النبی علیہ السلام" لکھا ہوا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات مبارکہ میں مسجد نبوی کی مذکورہ بالا حدود تھیں۔ صحیح احادیث میں مروی ہے کہ مسجد نبوی کی کتنی بھی توسیع کر دی جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہی کہلائے گی۔

ابن شہ اور یحییٰ دیلمی نے حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "اگر یہ مسجد صنعاء (شمالی یمن) تک بڑھادی جائے تب بھی میری ہی مسجد کہلائے گی۔" ایک دوسری حدیث میں ابی عمرہؓ کے حوالے سے ان دونوں راویوں نے نقل کیا ہے کہ "اگر ہم اس مسجد کو جہانتہ البقیع (*) تک بڑھادیں تب بھی یہ مسجد نبوی ہی کہلائے گی۔"

(*) جہانتہ البقیع وہ قبرستان ہے جو مسجد نبوی کے شرق کی جانب واقع ہے اور جہاں دس ہزار اصحاب دفن ہیں۔ اہل مدینہ منورہ بھی اس میں اپنے مردے دفن کرتے ہیں۔

عہد نبوی میں مسجد کے دروازے: مسجد نبوی کے موجودہ تمام دروازے جو آج نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے نہیں ہیں۔ اب ان کا موقع و محل تبدیل ہو گیا ہے۔ پھر بھی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ موجودہ عمارت میں قدیم دروازے کس کس جگہ واقع تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب یہ مسجد تعمیر فرمائی اس وقت شمال میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھیں اور اس وقت صرف مشرق، مغرب اور جنوب کی سمتوں میں تین دروازے تھے۔ جب قبلہ تبدیل کیا گیا اور مکہ معظمہ میں کعبہ کی طرف رخ کیا جانے لگا تو مسجد نبوی کے شمالی حصے میں ایک نیا دروازہ کھولا گیا اور جنوبی دروازے کو بند کر دیا گیا۔

شمرقی دروازہ: اس دروازے کے کئی نام ہیں۔ ایک باب "نبی" ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے ہو کر گزرتے تھے۔ یہ "باب عثمان" سے بھی موسوم ہوا۔ اب یہ باب جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اگر کوئی زائر اس دروازے سے داخل ہو کر سیدھا مغرب کی طرف چلے تو راستے میں زرد رنگ کا ایک ستون پڑے گا جو "الاغوات" پتھر سے پہلے واقع ہے۔ جس جگہ چھت میں قندیل لٹکی ہوئی ہے اگر وہاں کھڑا ہو جائے تو زائر شمرقی دروازے کے ٹھیک اسی مقام پر ہو گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تعمیر ہوا تھا۔

غربی دروازہ: قدیم زمانے میں یہ دروازہ "باب حاکمہ" کہلاتا تھا۔ اب یہ "باب الرحمۃ" کے نام سے مشہور ہے۔

دیوارِ شمرقی:

یہ دیوار منبرِ نبوی کے جانبِ شرقِ ستون سے ۱۰۸ میٹر کے فاصلے پر داہنی سمت واقع ہے۔

غربی دیوار:

مغربی دیوار کا موقع شمال سے جنوب تک لگے ہوئے ستونوں والی وہ جگہ ہے جہاں بلندی پر عربی میں "حد مسجد النبی علیہ السلام" لکھا ہوا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات مبارکہ میں مسجد نبوی کی مذکورہ بالا حدود تھیں۔ صحیح احادیث میں مروی ہے کہ مسجد نبوی کی کتنی بھی توسیع کر دی جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہی کھلائے گی۔

ابن شہر آشوبی نے حضرت ابوہریرہؓ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اگر یہ مسجد صنعاء (شمالی یمن) تک بڑھادی جائے تب بھی میری ہی مسجد کھلائے گی۔" ایک دوسری حدیث میں ابی عمرہؓ کے حوالے سے ان دونوں راویوں نے نقل کیا ہے کہ "اگر ہم اس مسجد کو جہانۃ البقیع (*) تک بڑھادیں تب بھی یہ مسجد نبوی ہی کھلائے گی۔"

(*) جہانۃ البقیع وہ قبرستان ہے جو مسجد نبوی کے شرق کی جانب واقع ہے اور جہاں دس ہزار اصحاب دفن ہیں۔ اہل مدینہ منورہ بھی اس میں اپنے مرنے والے دفن کرتے ہیں۔

عہد نبوی میں مسجد کے دروازے: مسجد نبوی کے موجودہ تمام دروازے جو آج نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے نہیں ہیں۔ اب ان کا موقع و محل تبدیل ہو گیا ہے۔ پھر بھی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ موجودہ عمارت میں قدیم دروازے کس کس جگہ واقع تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب یہ مسجد تعمیر فرمائی اس وقت شمال میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھیں اور اس وقت صرف مشرق، مغرب اور جنوب کی سمتوں میں تین دروازے تھے۔ جب قبلہ تبدیل کیا گیا اور مکہ معظمہ میں کعبہ کی طرف رخ کیا جانے لگا تو مسجد نبوی کے شمالی حصے میں ایک نیا دروازہ کھولا گیا اور جنوبی دروازے کو بند کر دیا گیا۔

شمرقی دروازہ: اس دروازے کے کسی نام ہیں۔ ایک باب "نبی" ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے ہو کر گزرتے تھے۔ یہ "باب عثمان" سے بھی موسوم ہوا۔ اب یہ باب جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اگر کوئی زائر اس دروازے سے داخل ہو کر سیدھا مغرب کی طرف چلے تو راستے میں زرد رنگ کا ایک ستون پڑے گا جو "الاغوات" پتھر سے پہلے واقع ہے۔ جس جگہ چھت میں تبدیل لٹکی ہوئی ہے اگر وہاں کھڑا ہو جائے تو زائر شمرقی دروازے کے ٹھیک اسی مقام پر ہو گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تعمیر ہوا تھا۔

غربی دروازہ: قدیم زمانے میں یہ دروازہ "باب عاتکہ" کہلاتا تھا۔ اب یہ "باب الرحمۃ" کے نام سے مشہور ہے۔

اس دروازے سے داخل ہونے والا زائر اگر مشرق کی طرف سے چل کر اس گوشے کے قریب ٹھہرے جس کے اوپر "حد مسجد النبی علیہ السلام" لکھا ہوا ہے تو وہ غربی دروازے کے ٹھیک اس مقام پر ہوگا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا تھا۔ موجودہ غربی دروازہ اس قدیم غربی دروازے کے بالمقابل ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا تھا۔

جنوبی دروازہ: یہ دروازہ اب "باب عمر" کے نام سے مشہور ہے اور مصلیٰ نبوی اور حجرہ مطہرہ کے درمیان جنوبی دیوار کے شرقی حصے میں واقع ہے یا یوں سمجھئے کہ حجرہ مطہرہ کی جالی کے غربی جنوبی گوشے میں واقع ہے۔ جب مسجد اقصیٰ کے بجائے کعبہ شریف کو قبلہ بنایا گیا تو قدیم دروازے کو بند کر کے جانب شمال ایک نیا دروازہ کھولا گیا تھا۔

شمالی دروازہ: اس دروازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمالی دیوار کے اندر کھولا تھا جو جنوبی دروازے کے متوازی تھا اور قبلہ تبدیل ہونے کے بعد اس کو بند کر دیا گیا تھا۔

مراب نبوی: قرآن مجید کی سورہ نمبر ۲ آیہ نمبر ۱۴۴ جس کا ترجمہ یہ ہے "ہم آپ کے چہرے کا (یہ) بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے ہم تمہیں اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے۔ جس کے لئے تمہاری مرضی ہے۔ پھر اپنا چہرہ (نماز میں) مسجد حرام (کعبہ) کی طرف کیا کرو۔ اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی (مسجد حرام) کی طرف کیا کرو۔" نازل ہونے کے بعد قبلہ کا رخ مسجد اقصیٰ سے کعبہ شریف کی جانب تبدیل کر دیا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں مراب نبوی موجود نہیں تھی۔ اموی حکمران ولید ابن عبد الملک کے عہد میں ۹۱-۸۸ھ (۷۱۱-۷۰۸ء) کے دوران عماد ابن عبدالعزیز نے پہلی مرتبہ اس کو بنوایا۔ موجودہ مراب اشرف قایتبائی کی تجدید و توسیع کی یاد دلاتی ہے۔ مصلیٰ شریف جس پر قبلہ رو ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے مراب کے درمیان جانب غرب واقع ہے۔ اگر کوئی زائر وسط مراب کے بائیں طرف چلے اور منبر شریف سے ۶ میٹر دور کھڑا ہو جائے تو وہ ٹھیک اس مقام پر ہوگا جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرماتے تھے۔ اس جگہ یہ عبارت لکھی ہے "ہذا مصلیٰ النبی علیہ السلام" (یہ نبی کریم علیہ السلام کا مصلیٰ ہے)۔ اس لئے زائر کو چاہیے کہ وہ اس موقع کو غنیمت جان کر دعا میں مشغول ہو کیونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے "ادعونی استجب لکم" یعنی "مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا" ایک دوسری جگہ سورہ البقرہ آیت ۱۸۶ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "اور جب تم سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو میں قریب ہی ہوں۔ منظور کر لیتا ہوں ہر عرضی درخواست کرنے والے کی جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے۔ سو ان کو چاہیے کہ میرے احکام قبول کیا کریں اور مجھ پر یقین رکھیں۔ امید ہے کہ وہ لوگ رشد و فلاح حاصل کر سکیں گے۔"

مسجد نبوی میں بیت المقدس کی جانب مصلیٰ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اُحد سے دو ماہ پہلے مسجد اقصیٰ کی بجائے کعبہ شریف کو قبلہ بنایا۔ اس سے پہلے سولہ یا سترہ مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرماتی تھیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی کے بقول قبلہ تبدیل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جو نماز ظہر تھی، مسجد قبلتین میں ادا فرمائی جو مدینہ منورہ میں بنی سلمہ مقام پر واقع ہے۔ کعبہ شریف کے قبلہ بننے سے قبل

اس دروازے سے داخل ہونے والا زائر اگر مشرق کی طرف سے چل کر اس گوشے کے قریب ٹھہرے جس کے اوپر "حد مسجد النبی علیہ السلام" لکھا ہوا ہے تو وہ غربی دروازے کے ٹھیک اس مقام پر ہو گا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا تھا۔ موجودہ غربی دروازہ اس قدیم غربی دروازے کے بالمقابل ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا تھا۔

جنوبی دروازہ: یہ دروازہ اب "باب عمر" کے نام سے مشہور ہے اور مصلیٰ نبوی اور حجرہ مطہرہ کے درمیان جنوبی دیوار کے شرقی حصے میں واقع ہے یا یوں سمجھئے کہ حجرہ مطہرہ کی جالی کے غربی جنوبی گوشے میں واقع ہے۔ جب مسجد اقصیٰ کے بجائے کعبہ شریف کو قبلہ بنایا گیا تو قدیم دروازے کو بند کر کے جانب شمال ایک نیا دروازہ کھولا گیا تھا۔

شمالی دروازہ: اس دروازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمالی دیوار کے اندر کھولا تھا جو جنوبی دروازے کے متوازی تھا اور قبلہ تبدیل ہونے کے بعد اس کو بند کر دیا گیا تھا۔

مراب نبوی: قرآن مجید کی سورہ نمبر ۲ آیہ نمبر ۱۳۴ جس کا ترجمہ یہ ہے "ہم آپ کے چہرے کا (یہ) بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے ہم تمہیں اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے۔ جس کے لئے تمہاری مرضی ہے۔ پھر اپنا چہرہ (نماز میں) مسجد حرام (کعبہ) کی طرف کیا کرو۔ اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی (مسجد حرام) کی طرف کیا کرو۔" نازل ہونے کے بعد قبلہ کا رخ مسجد اقصیٰ سے کعبہ شریف کی جانب تبدیل کر دیا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں مراب نبوی موجود نہیں تھی۔ اموی حکم الہ ولید ابن عبد الملک کے عہد میں ۹۱-۸۸ھ (۷۱۱-۷۰۸ء) کے دوران عمر ابن عبد العزیز نے پہلی مرتبہ اس کو بنوایا۔ موجودہ مراب اشرف قایمبائی کی تجدید و توسیع کی یاد دلاتی ہے۔ مصلیٰ شریف جس پر قبلہ رو ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے مراب کے درمیان جانب غرب واقع ہے۔ اگر کوئی زائر وسط مراب کے بائیں طرف چلے اور منبر شریف سے ۶ میٹر دور کھڑا ہو جائے تو وہ ٹھیک اس مقام پر ہو گا جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرماتے تھے۔ اس جگہ یہ عبارت لکھی ہے "ہذا مصلیٰ النبی علیہ السلام" (یہ نبی کریم علیہ السلام کا مصلیٰ ہے)۔ اس لئے زائر کو چاہیے کہ وہ اس موقع کو غنیمت جان کر دعا میں مشغول ہو کیونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے "ادعونی استجب لکم" یعنی "مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا" ایک دوسری جگہ سورہ البقرہ آیت ۱۸۶ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "اور جب تم سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو میں قریب ہی ہوں۔ منظور کر لیتا ہوں ہر عرضی درخواست کرنے والے کی جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے۔ سو ان کو چاہیے کہ میرے احکام قبول کیا کریں اور مجھ پر یقین رکھیں۔ امید ہے کہ وہ لوگ رشد و فلاح حاصل کر سکیں گے۔"

مسجد نبوی میں بیت المقدس کی جانب مصلیٰ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اُحد سے دو ماہ پہلے مسجد اقصیٰ کی بجائے کعبہ شریف کو قبلہ بنایا۔ اس سے پہلے سولہ یا سترہ مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرماتی تھیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی کے بقول قبلہ تبدیل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جو نمازِ ظہر تھی، مسجد قبلتین میں ادا فرمائی جو مدینہ منورہ میں بنی سلمہ مقام پر واقع ہے۔ کعبہ شریف کے قبلہ بننے سے قبل

مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرنے والے مقام کا مسجد میں کوئی نشان نہیں ملتا۔ پھر بھی میں اس جگہ کو متعین کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مسجد میں داخل ہو کر اگر آپ اسطوانہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی پشت کی طرف چھوڑ دیں اور سیدھے شمال کی جانب چلیں یہاں تک کہ باب جبریل سامنے آجائے تو آپ اس مقام پر ہوں گے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرماتے تھے۔

اسطوانہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر مصلیٰ نبوی: جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مستقل مصلیٰ قائم فرمانے سے قبل اسطوانہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر کئی دن تک امامت فرمائی ہے۔ اس مقام کے بارے میں آئندہ وضاحت کی جائے گی۔

مسجد نبوی کے تاریخ ساز اساطین: مسجد نبوی کے جنوبی حصے میں جو اساطین ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں سلطان عبد الحمید کی تجدید و توسیع کے وقت تعمیر کئے گئے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھجور کے لٹھوں سے تعمیر فرمانے ہوئے اساطین کو تبدیل کیا گیا۔ ان میں آٹھ ستون خاص تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔

۱۔ اسطوانہ مطہرہ معطرہ: خاص مصلیٰ نبوی پر واقع ہے۔ جس کو اسطوانہ معطرہ بھی کہتے ہیں۔ ایک صحابی مسلمہ ابن الاکواع رضی اللہ عنہ کو اکثر اس مقام پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ جب ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ اس اسطوانہ کو قبلہ کی جانب تھوڑا سا ہٹا دیا گیا ہے اور اس کا کچھ حصہ محراب نبوی کے اندر آ گیا ہے۔

۲۔ اسطوانہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا: یہ مسجد نبوی کے منبر شریف، مرقد اطہر اور قبلہ کی سمت سے تیسرا ستون ہے اور اسے "اسطوانہ ماجرین" کہتے ہیں کیونکہ یہاں ماجر جمع ہوتے تھے۔ اس کو "اسطوانہ قوعہ" بھی کہتے ہیں۔ طبرانی نے اپنی کتاب "الوسط" میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سیری مسجد میں ایک ایسا بقعہ ہے کہ اگر لوگ اس کی اجمیت سے واقف ہو جائیں تو اتنا جہوم کریں کہ اس جگہ نماز ادا کرنے کے لئے قرعہ اندازی کرنا پڑے۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مقام کو مخفی رکھا تھا لیکن حضرت عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو خفیہ طور پر بتا دیا تھا۔ مسجد اقصیٰ سے تبدیل ہو کر کعبہ شریف کو قبلہ قرار دیئے جانے کے بعد اور منبر شریف پر قیام فرمانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کئی مرتبہ فرض نمازوں کی امامت فرمائی۔ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور عامر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس اسطوانہ پر نمازیں ادا کی ہیں۔

۳۔ اسطوانہ توبہ: یہ منبر شریف سے چوتھا، مرقد اطہر سے دوسرا اور قبلہ کی سمت سے تیسرا اسطوانہ ہے۔ اسے "اسطوانہ ابی لبابہ" بھی کہتے ہیں کیونکہ ابی لبابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز بنی قریظہ کے یہودیوں کو بتا دیا تھا اور انہوں نے کئی دن تک بطور سزا اپنے آپ کو اس اسطوانہ سے لٹکا کر توبہ کی تھی۔ ان کے ضمیر نے فعل پر ملامت کی اور انہوں نے کئی دن تک بغیر کھانے پینے اپنے آپ کو اس ستون سے لٹکائے رکھا اور یہ عہد کیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے نہ کھولیں گے اسی طرح لٹکار ہوں گا۔ ان کی لڑکی صرف نماز کے وقت یا رفع حاجت کے لئے ان کے ہاتھ پیر کھول دیتی تھی اور پھر اس طرح ان کو باندھ کر لٹکا دیتی تھی۔ جب

مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرنے والے مقام کا مسجد میں کوئی نشان نہیں ملتا۔ پھر بھی میں اس جگہ کو متعین کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مسجد میں داخل ہو کر اگر آپ اسطوانہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی پشت کی طرف چھوڑ دیں اور سیدھے شمال کی جانب چلیں یہاں تک کہ باب جبریل سامنے آجائے تو آپ اس مقام پر ہوں گے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرماتے تھے۔

اسطوانہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر مصلیٰ نبوی: جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مستقل مصلیٰ قائم فرمانے سے قبل اسطوانہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر کسی دن تک امامت فرمائی ہے۔ اس مقام کے بارے میں آئندہ وضاحت کی جائے گی۔

مسجد نبوی کے تاریخ ساز اساطین: مسجد نبوی کے جنوبی حصے میں جو اساطین ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں سلطان عبدالمجید کی تجدید و توسیع کے وقت تعمیر کئے گئے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھجور کے ٹھوں سے تعمیر فرمائے ہوئے اساطین کو تبدیل کیا گیا۔ ان میں آٹھ ستون خاص تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔

۱- اسطوانہ مطیبہ معطرہ: خاص مصلیٰ نبوی پر واقع ہے۔ جس کو اسطوانہ معطرہ بھی کہتے ہیں۔ ایک صحابی مسلمہ ابن الاکواع رضی اللہ عنہ کو اکثر اس مقام پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ جب ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ اس اسطوانہ کو قبلہ کی جانب تھوڑا سا بٹا دیا گیا ہے اور اس کا کچھ حصہ محراب نبوی کے اندر آ گیا ہے۔

۲- اسطوانہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا: یہ مسجد نبوی کے منبر شریف، مرقہ اتہر اور قبلہ کی سمت سے تیسرا ستون ہے اور اسے "اسطوانہ ماجرین" کہتے ہیں کیونکہ یہاں ماجر جمع ہوتے تھے۔ اس کو "اسطوانہ قعدہ" بھی کہتے ہیں۔ طبرانی نے اپنی کتاب "اللاوسط" میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری مسجد میں ایک ایسا بقعہ ہے کہ اگر لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہو جائیں تو اتنا ہجوم کریں کہ اس جگہ نماز ادا کرنے کے لئے قعدہ اندازی کرنا پڑے۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مقام کو مغنی رکھا تھا لیکن حضرت عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو خفیہ طور پر بتا دیا تھا۔ مسجد اقصیٰ سے تبدیل ہو کر کعبہ شریف کو قبلہ قرار دیئے جانے کے بعد اور منبر شریف پر قیام فرمانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کسی مرتبہ فرض نمازوں کی امامت فرمائی۔ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور عامر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس اسطوانہ پر نمازیں ادا کی ہیں۔

۳- اسطوانہ توبہ: یہ منبر شریف سے چوتھا، مرقہ اطہر سے دوسرا اور قبلہ کی سمت سے تیسرا اسطوانہ ہے۔ اسے "اسطوانہ ابی لبابہ" بھی کہتے ہیں کیونکہ ابی لبابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز بنی قیظہ کے یہودیوں کو بتا دیا تھا اور انہوں نے کسی دن تک بطور سزا اپنے آپ کو اس اسطوانہ سے لٹکا کر توبہ کی تھی۔ ان کے ضمیر نے فعل پر ملامت کی اور انہوں نے کسی دن تک بغیر کھائے پینے اپنے آپ کو اس ستون سے لٹکائے رکھا اور یہ عمدہ کیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے نہ کھولیں گے اسی طرح لٹکار ہوں گا۔ ان کی لڑکی صرف نماز کے وقت یا رفع حاجت کے لئے ان کے ہاتھ پیر کھول دیتی تھی اور پھر اس طرح ان کو باندھ کر لٹکا دیتی تھی۔ جب

قرآن مجید کی "سورہ توبہ" نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ستون سے کھول دیا۔

ابن ابی بکر کی توبہ کے بارے میں ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ جنگ تبوک میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکے تھے اس لئے انہوں نے اسطوانہ سے ٹک کر خود کو اس کوتاہی کی سزا دی تھی۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اسطوانہ پر نفل نمازیں ادا فرماتے تھے اور آپ بعد نماز فجر اس کے پیچھے تشریف فرما ہو کر غریب، مسکین، ضعیف اور نو مسلم لوگوں سے گفتگو فرماتے اور گزشتہ شب نازل ہونے والی وحی سے ان کو آگاہ فرماتے تھے۔

۳۔ اسطوانہ سریر: یہ حجرہ مطہرہ کی کھڑکی سے ملحق ہے اور جانب شرق اسطوانہ توبہ سے اگلا ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسطوانہ کے قریب بستر بچا کر استراحت فرماتے تھے۔ اسی لئے یہ اسطوانہ سریر کہلاتا ہے۔

۵۔ اسطوانہ محرس: یہ اسطوانہ توبہ کے عقب میں جانب شمال واقع ہے اور اس کو اسطوانہ علی ابن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے قریب حضرت علی رضی اللہ عنہ نمازیں ادا فرماتے تھے اور جو بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے متصل ایک جگہ بطور محافظ بیٹھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے امیروں نے اپنے اپنے زمانے میں یکے بعد دیگرے اس مقام پر نمازیں ادا کی ہیں۔

۶۔ اسطوانہ وفود: یہ اسطوانہ محرس سے شمال کی طرف واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف فرما ہو کر قبائلی وفود سے ملاقات فرماتے تھے۔ اس جگہ بہت سے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے بھی قیام کیا ہے۔

۷۔ اسطوانہ مربعہ کعبہ: اسے مقام جبریل بھی کہتے ہیں۔ یہ حجرہ مطہرہ کے غرب میں واقع ہے۔ اکثر مورخین کے نزدیک حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زوجہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مکان اس مربعہ کے سامنے واقع تھا۔

۸۔ اسطوانہ تہجد: یہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے مکان کی پشت پر جانب شمال واقع ہے۔ اس میں ایک محراب ہے جس کے پاس کھڑے ہو کر مسجد نبوی کا باب جبریل بائیں ہاتھ پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنا کھجور کا مصلیٰ نکال کر حضرت سیدۃ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی پشت پر رکھ دیتے تھے اور اس پر نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ اسی لئے اسے مصلیٰ تہجد کہتے ہیں۔ ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اصحاب جمع تھے اور انہوں نے نماز تہجد کے بارے میں آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا "یہ نماز نفل ہے۔ میں اس خوف سے کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔"

منبر نبوی: ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میرے مکان اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے" ایک دوسری صحیح حدیث میں احمد سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میرا منبر جنت کی حوضوں میں سے ایک حوض کے اندر ایستادہ ہے۔"

نسائی نے بعض ثقہ راویوں نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس نے میرے منبر کے قریب کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے لئے جھوٹا حلف اٹھایا تو اس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔"

قرآن مجید کی "سورہ توبہ" نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ستون سے کھول دیا۔

ابن لہابہ کی توبہ کے بارے میں ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ جنگ تبوک میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکے تھے اس لئے انہوں نے اسطوانہ سے لٹک کر خود کو اس کو تابی کی سزا دی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اسطوانہ پر نفل نمازیں ادا فرماتے تھے اور آپ بعد نماز فجر اس کے پیچھے تشریف فرما ہو کر غریب، مسکین، ضعیف اور نو مسلم لوگوں سے گفتگو فرماتے اور گزشتہ شب نازل ہونے والی وحی سے ان کو آگاہ فرماتے تھے۔

۴۔ اسطوانہ صریر: یہ حجرہ مطہرہ کی کچھ ٹکی سے ملحق ہے اور جانب شرق اسطوانہ توبہ سے اگلا ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسطوانہ کے قریب بستر بچا کر استراحت فرماتے تھے۔ اسی لئے یہ اسطوانہ صریر کہلاتا ہے۔

۵۔ اسطوانہ محرس: یہ اسطوانہ توبہ کے عقب میں جانب شمال واقع ہے اور اس کو اسطوانہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے قریب حضرت علی رضی اللہ عنہ نمازیں ادا فرماتے تھے اور جو بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے متصل ایک جگہ بطور محافظ بیٹھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے امیروں نے اپنے اپنے زمانے میں بیٹے بعد دیگرے اس مقام پر نمازیں ادا کی ہیں۔

۶۔ اسطوانہ وفود: یہ اسطوانہ محرس سے شمال کی طرف واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف فرما ہو کر قبائلی وفود سے ملاقات فرماتے تھے۔ اس جگہ بہت سے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے بھی قیام کیا ہے۔

۷۔ اسطوانہ مربعہ کبر: اسے مقام جبریل بھی کہتے ہیں۔ یہ حجرہ مطہرہ کے غرب میں واقع ہے۔ اکثر مورخین کے نزدیک حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زوجہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مکان اس مربعہ کے سامنے واقع تھا۔

۸۔ اسطوانہ تجد: یہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے مکان کی پشت پر جانب شمال واقع ہے۔ اس میں ایک مہراب ہے جس کے پاس کچھ ٹپے ہو کر مسجد نبوی کا باب جبریل بائیں ہاتھ پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنا کعبور کا مصلیٰ نکال کر حضرت سیدۃ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی پشت پر رکھ دیتے تھے اور اس پر نماز تجد ادا فرماتے تھے۔ اسی لئے اسے مصلیٰ تجد کہتے ہیں۔ ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اصحاب جمع تھے اور انہوں نے نماز تجد کے بارے میں آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا "یہ نماز نفل ہے۔ میں اس خوف سے کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔"

منبر نبوی: ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میرے مکان اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے" ایک دوسری صحیح حدیث میں احمد سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میرا منبر جنت کی حوضوں میں سے ایک حوض کے اندر ایستادہ ہے۔"

نسائی نے بعض ثقہ راویوں نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس نے میرے منبر کے قریب کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے لئے جھوٹا حلف اٹھایا تو اس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔"

اس بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ "جس نے میرے منبر پر کسی معمولی سی چیز کے لئے بھی جھوٹا حلف اٹھایا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔"

منبر شریف کی تعمیر و ترقی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دن خطبہ عطا فرماتے وقت تھکان محسوس فرمائی تو آپ ایک کھجور کا لٹھالائے اور اس سے ٹیک لگالی۔ مدینہ منورہ کے ایک مسلم نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لئے ایک اس سے بہتر منبر بنا سکتا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس نئی چیز کو بنا کر لائے۔

اس شخص نے تین چار سیر ٹھیوں والا ایک لکڑی کا منبر تیار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ اس منبر پر تشریف فرما ہونے سے آرام ملا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نیا منبر استعمال فرمانا شروع کر دیا تو کھجور کا پرانا لٹھا اس طرح بیچینی کا اظہار کرنے لگا جس طرح ایک اونٹنی اپنے گمشدہ بچے کے لئے بیچین ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیچینی محسوس فرمائی اور اس کو بغلگیر فرمایا۔ جب اس کی بیچینی کم ہوئی تو آپ نے ایک خندق کھدوا کر اس میں اسے دفن کر دینے کی ہدایت کی۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عطا فرماتے وقت منبر کی تیسری سیر ٹھی پر قیام فرماتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے دوسری سیر ٹھی پر اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے پہلی سیر ٹھی پر کھڑے ہو کر خطبے دیئے۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے بھی چھ سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح نجلی سیر ٹھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ مگر پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔

بعد کے مصنوعہ منبر: اموی حکمران معاویہ نے منبر کی سیر ٹھیاں جو پہلے ۳ یا ۴ تھیں، بڑھا کر چھ کر دی تھیں۔ ۶۵۲ھ (۱۲۵۸ء) میں مسجد نبوی میں آگ لگنے سے یہ منبر جل گیا تھا۔ اس کے بعد حاکم یمن المظفر نے صندوق کی لکڑی کا ایک نیا منبر بنوا کر بھیجا جو مسلسل دس سال تک استعمال ہوتا رہا۔ دس سال بعد ۶۶۳ھ (۱۲۶۸ء) میں ظاہر بیبرس البند قاری نے مصر سے ایک منبر بنوا کر بھیجا جو بیسی منبر کی جگہ استعمال ہونے لگا۔ یہ منبر ۷۹۷ھ (۱۳۹۷ء) تک استعمال ہوتا رہا۔ پھر اس کی جگہ ظاہر برقوق کے بھیجے ہوئے منبر نے لے لی۔ پھر ۸۸۰ھ (۱۴۷۸ء) میں شیخ منبر الموید نے ایک نیا منبر بنوا کر بھجوا دیا۔ مسجد نبوی میں آتشزدگی کے ۶ سال بعد اہل مدینہ منورہ نے اینٹوں کا ایک نیا منبر تعمیر کر دیا۔ دو سال بعد ۸۸۸ھ (۱۴۸۶ء) میں اشرف قایتبائی نے سنگ مرمر کا ایک منبر بھیجا جو اینٹوں جو اینٹوں والے کو منہدم کر اس کی جگہ رکھا گیا۔ ۹۹۸ھ (۱۵۹۳ء) میں سلطان مراد عثمانی نے ایک اور سنگ مرمر کا منبر بھیجا جو اس وقت دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتا تھا۔ یہ منبر جمالیاتی اصول کے تحت بنایا گیا تھا اور سونے کے کام سے مزین تھا۔ اشرف قایتبائی کا منبر مسجد قباء میں منتقل کر دیا گیا اور سلطان مراد کا بھیجا ہوا منبر اس کی جگہ نصب کر دیا گیا۔ دونوں مسجدوں میں یہ منبر اب تک موجود ہیں۔

روضہ مطہرہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ "میرے مکان اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔" اکثر علماء و مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان یعنی حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور منبر شریف کے درمیان جو جگہ ہے وہی باغ جنت ہے۔

سلطان سلیم عثمانی کی تزئین: سلطان سلیم متوفی نے ۹۳۵ھ (۱۵۳۱ء) میں سفید اور سرخ رنگ کے سنگ مرمر

اس بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ "جس نے میرے منبر پر کسی معمولی سی چیز کے لئے بھی جھوٹا حلف اٹھایا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔"

منبر شریف کی تعمیر و ترقی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دن خطبہ عطا فرماتے وقت تھکان محسوس فرمائی تو آپ ایک کھجور کا لٹھالائے اور اس سے ٹیک لگالی۔ مدینہ منورہ کے ایک مسلم نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لئے ایک اس سے بہتر منبر بنا سکتا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس نئی چیز کو بنا کر لائے۔

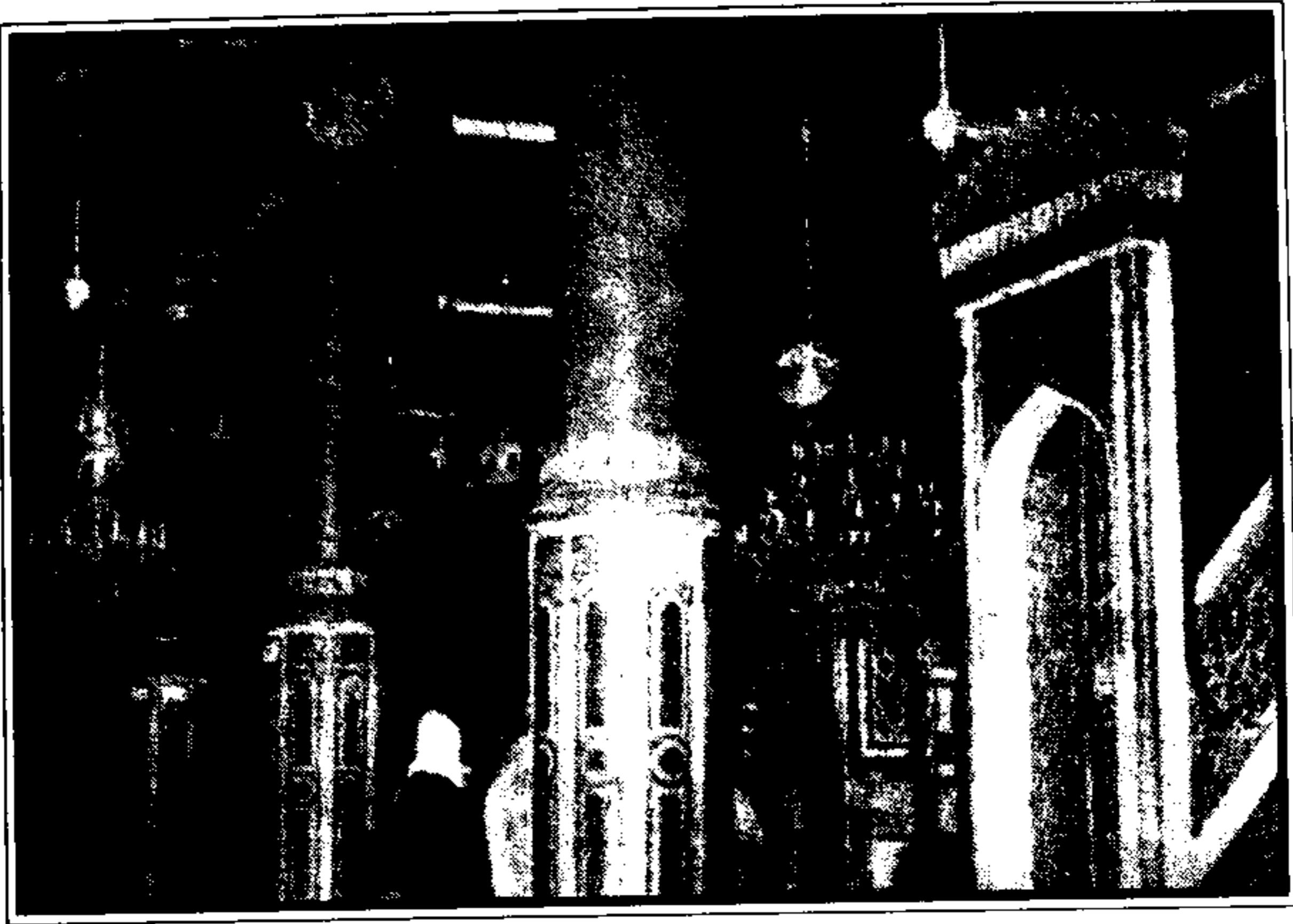
اس شخص نے تین چار سیر ٹھیوں والا ایک لکڑی کا منبر تیار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ اس منبر پر تشریف فرما ہونے سے آرام ملا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نیا منبر استعمال فرمانا شروع کر دیا تو کھجور کا پرانا لٹھا اس طرح بیچینی کا اظہار کرنے لگا جس طرح ایک اونٹنی اپنے گمشدہ بچے کے لئے بیچین ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیچینی محسوس فرمائی اور اس کو بغلگیر فرمایا۔ جب اس کی بیچینی کم ہوئی تو آپ نے ایک خندق کھدوا کر اس میں اسے دفن کر دینے کی ہدایت کی۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عطا فرماتے وقت منبر کی تیسری سیر ٹھی پر قیام فرماتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے دوسری سیر ٹھی پر اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے پہلی سیر ٹھی پر کھڑے ہو کر خطبے دیئے۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے بھی چھ سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح بجلی سیر ٹھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ مگر پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔

بعد کے مصروف منبر: اموی حکمران معاویہ نے منبر کی سیر ٹھیاں جو پہلے ۳ یا ۴ تھیں، بڑھا کر چھ کر دی تھیں۔ ۶۵۳ھ (۱۲۵۸ء) میں مسجد نبوی میں آگ لگنے سے یہ منبر جل گیا تھا۔ اس کے بعد حاکم یمن المظفر نے سندس کی لکڑی کا ایک نیا منبر بنوا کر بھیجا جو مسلسل دس سال تک استعمال ہوتا رہا۔ دس سال بعد ۶۶۳ھ (۱۲۶۸ء) میں ظاہر بیکس البند قاری نے مصر سے ایک منبر بنوا کر بھیجا جو یمنی منبر کی جگہ استعمال ہونے لگا۔ یہ منبر ۷۹۷ھ (۱۳۹۷ء) تک استعمال ہوتا رہا۔ پھر اس کی جگہ ظاہر برقوق کے بھجے ہوئے منبر نے لے لی۔ پھر ۸۸۰ھ (۱۴۷۸ء) میں شیخ منبر الموید نے ایک نیا منبر بنوا کر بھجوا دیا۔ مسجد نبوی میں آتشزدگی کے ۶ سال بعد اہل مدینہ منورہ نے اینٹوں کا ایک نیا منبر تعمیر کر دیا۔ دو سال بعد ۸۸۸ھ (۱۴۸۶ء) میں اشرف قایتبائی نے سنگ مرمر کا ایک منبر بھیجا جو اینٹوں جو اینٹوں والے کو منہدم کر اس کی جگہ رکھا گیا۔ ۹۹۸ھ (۱۵۹۳ء) میں سلطان مراد عثمانی نے ایک اور سنگ مرمر کا منبر بھیجا جو اس وقت دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتا تھا۔ یہ منبر جمالیاتی اصول کے تحت بنایا گیا تھا اور سونے کے کام سے مزین تھا۔ اشرف قایتبائی کا منبر مسجد قباء میں منتقل کر دیا گیا اور سلطان مراد کا بھیجا ہوا منبر اس کی جگہ نصب کر دیا گیا۔ دونوں مسجدوں میں یہ منبر اب تک موجود ہیں۔

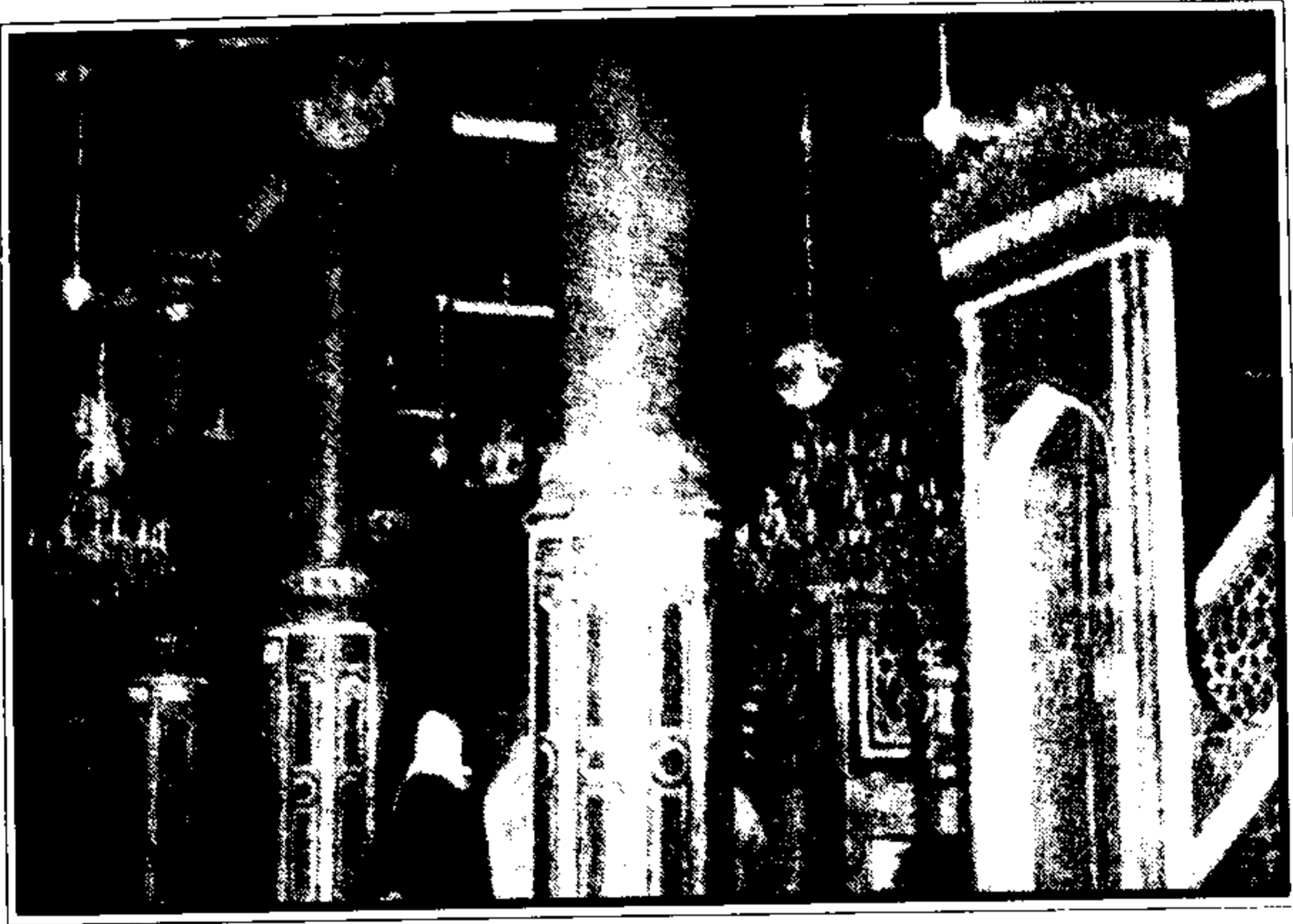
روضہ مطہرہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ "میرے مکان اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔" اکثر علماء و مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان یعنی حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور منبر شریف کے درمیان جو جگہ ہے وہی باغ جنت ہے۔

سلطان سلیم عثمانی کی تزئین: سلطان سلیم ستونی نے ۹۳۵ھ (۱۵۳۱ء) میں سفید اور سرخ رنگ کے سنگ مرمر

مسجد نبوی کا اندرونی حصہ جس میں سلطان مراد کا بھیجا ہوا منبر ۹۹۸ھ (۱۵۹۳ء) اور اس کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے۔

سے روضہ مطہرہ کے ستون بنوائے اور ان پر سونے کا کام کرایا۔ سلطان عبدالعزیز نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید و توسیع کرائی تو روضہ اقدس کی چھت تبدیل کر دی مگر اسی سنگ مرمر سے نئے ستون تعمیر کرائے۔ امتداد زمانہ سے بعض ستونوں کا سنگ مرمر خستہ و خراب ہونے لگا۔ ان ستونوں پر جو تحریریں کندہ ہیں انہیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کبھی یہ سنگ مرمر سے بنائے گئے تھے۔ ان تحریروں کو تصویر میں بھی صاف دیکھا جاسکتا ہے۔

مسجد نبوی کا اندرونی حصہ جس میں سلطان مُراد کا بھیجا ہوا منبر ۹۹۸ھ (۱۵۹۳ء) اور اس کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے۔

سے روضہ مطہرہ کے ستون بنوائے اور ان پر سونے کا کام کرایا۔ سلطان عبد الحمید نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید و توسیع کرائی تو روضہ اقدس کی چھت تبدیل کر دی مگر اسی سنگ مرمر سے نئے ستون تعمیر کرائے۔ امتداد زمانہ سے بعض ستونوں کا سنگ مرمر خستہ و خراب ہونے لگا۔ ان ستونوں پر جو تحریریں کندہ ہیں انہیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کبھی یہ سنگ مرمر سے بنائے گئے تھے۔ ان تحریروں کو تصویر میں بھی صاف دیکھا جاسکتا ہے۔

منارِ مسجدِ نبوی

عہد نبوی اور خلفائے راشدین کے زمانے تک مسجدِ نبوی میں کوئی منار نہیں تھا۔ امویوں کے عہد حکومت میں عمر ابن عبدالعزیز، امیر مدینہ منورہ نے ۹۱-۸۸ھ (۷۷۱-۷۷۸ء) میں توسیع کے دوران پہلی مرتبہ مسجد کے منار تعمیر کرائے۔ انہوں نے مسجد کے چاروں کونوں پر چار منار تعمیر کرائے۔
سلطان عبدالعزیز کی تجدید کے دوران بنائے گئے پینار: سلطان عبدالعزیز نے عثمانی دورِ حکومت میں مسجد کی تجدید و توسیع کے دوران مندرجہ ذیل پانچ پینار تعمیر کرائے:

۱- منارہ شامیہ غربیہ: یہ منار پہلے مسجد کے شمال غربی گوشے میں بنایا گیا تھا۔ جب سعودی حکومت نے مسجدِ نبوی کی نئی تعمیر کرائی تو اس پینار کو منہدم کر دیا گیا تھا۔

۲- منارہ شرقیہ: اس کو منارہ سنجاریہ اور عزیز یہ بھی کہتے تھے۔ یہ مسجد کے شمالی شرقی کونے میں بنایا گیا تھا۔ سعودی تعمیر کے دوران اسے بھی منہدم کر دیا گیا تھا۔

۳- منارہ جنوبیہ شرقیہ: یہ سب سے بڑا منار تھا۔ اور اب بھی منارہ ریمیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسجدِ نبوی کے جنوبی شرقی گوشے میں گنبد خضرا سے متصل ہے۔ اشرف قایتبائی نے ۸۸۶ھ، ۸۸۸ھ اور ۸۹۲ھ (۱۴۸۳ء، ۱۴۸۶ء، ۱۴۹۰ء) میں تین مرتبہ اس کی تجدید و تعمیر کرائی۔ انہوں نے اس کی تعمیر میں سنگ موسیٰ استعمال کیا اور اس کی اونچائی ۶۰ میٹر تک بڑھادی۔ اہل مدینہ منورہ نے گنبد خضرا کے ساتھ ساتھ بطور یادگار اس منار کو بھی خود ہی تعمیر کیا تھا۔ ۱۳۵۶ھ (۱۹۳۷ء) میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ سے شائع ہونے والے اخبار "المدینہ" کے سرورق پر اس منار کی تصویر علامت کے طور چھاپی گئی تھی۔

۴- منارہ غربیہ جنوبیہ: اس کو منارہ باب السلام بھی کہا جاتا ہے اور یہ اب تک موجود ہے۔ مشہور مورخ طبری کے بقول ۷۰۶ھ (۱۳۰۹ء) میں سلطان ناصر محمد ابن قلاوون کی تجدید و تعمیر کے بعد سے اب تک یہ منار اسی جگہ موجود ہے۔ مگر مورخ ابن فرحون کا کہنا ہے کہ اس منار کو فور العظری المعروف بہ حریری نے دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔

۵- منارہ غربیہ: یہ منار باب الرحمۃ کے نام سے مشہور تھا اور ۸۸۸ھ (۱۴۸۶ء) میں اشرف قایتبائی نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔ یہ منار مسجدِ نبوی کی دیوار کے باہر اس مکان سے متصل تھا جس کے اندر مدرسہ محمودیہ کے اساتذہ قیام رکھتے تھے۔ سعودی حکومت نے مسجدِ نبوی کی تجدید و تعمیر کے وقت یہ منار اور مدرسہ منہدم کر دیا تھا۔

سعودی منارے

مسجدِ نبوی کی تعمیر و توسیع کے دوران شمالی مشرقی، شمالی مغربی منارے اور منارہ باب الرحمۃ منہدم کر دیئے گئے تھے۔ ان کی جگہ دو منارے ہر ایک کی بلندی ۷۰ میٹر اور بنیاد ۱ میٹر گھری ہے، فن تعمیر کے جدید طرز پر تعمیر کے جدید طرز پر بنائے گئے ہیں۔ ان مناروں کا مطاف جس کے چاروں طرف گھوم کر موذن اذان دینے کے لئے چڑھتا ہے بے شمار برقی ققمتوں سے محیط ہے اور ہر منار کی چوٹی پر اتنی تیز روشنی ہوتی ہے جس دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک منارہ نور آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔

منارِ مسجدِ نبوی

عہدِ نبوی اور خلفائے راشدین کے زمانے تک مسجدِ نبوی میں کوئی منار نہیں تھا۔ امویوں کے عہد حکومت میں عمر ابن عبدالعزیز، امیرِ مدینہ منورہ نے ۹۱-۸۸ھ (۷۷۱-۷۷۸ء) میں توسیع کے دوران پہلی مرتبہ مسجد کے منار تعمیر کرائے۔ انہوں نے مسجد کے چاروں کونوں پر چار منار تعمیر کرائے۔
سلطان عبدالعزیز کی تجدید کے دوران بنائے گئے منار: سلطان عبدالعزیز نے عثمانی دورِ حکومت میں مسجد کی تجدید و توسیع کے دوران مندرجہ ذیل پانچ منار تعمیر کرائے:

۱- منارہ شامیہ غربیہ: یہ منار پہلے مسجد کے شمالِ غربی گوشے میں بنایا گیا تھا۔ جب سعودی حکومت نے مسجدِ نبوی کی نئی تعمیر کرائی تو اس منار کو منہدم کر دیا گیا۔

۲- منارہ شمرقیہ: اس کو منارہ سنجاریہ اور عزیز یہ بھی کہتے تھے۔ یہ مسجد کے شمالی شمرقی گوشے میں بنایا گیا تھا۔ سعودی تعمیر کے دوران اسے بھی منہدم کر دیا گیا تھا۔

۳- منارہ جنوبیہ شمرقیہ: یہ سب سے بڑا منار تھا۔ اور اب بھی منارہ رئیسہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسجدِ نبوی کے جنوبی شمرقی گوشے میں گنبدِ خضرا سے متصل ہے۔ اشرف قایمبائی نے ۸۸۶ھ، ۸۸۸ھ اور ۸۹۲ھ (۱۳۸۳ء) میں تین مرتبہ اس کی تجدید و تعمیر کرائی۔ انہوں نے اس کی تعمیر میں سنگِ موسیٰ استعمال کیا اور اس کی اونچائی ۶۰ میٹر تک بڑھا دی۔ اہلِ مدینہ منورہ نے گنبدِ خضرا کے ساتھ ساتھ بطور یادگار اس منار کو بھی خود ہی تعمیر کیا تھا۔ ۱۳۵۶ھ (۱۹۳۷ء) میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ سے شائع ہونے والے اخبار "المدینہ" کے سرورق پر اس منار کی تصویر علامت کے طور پر چھاپی گئی تھی۔

۴- منارہ غربیہ جنوبیہ: اس کو منارہ باب السلام بھی کہا جاتا ہے اور یہ اب تک موجود ہے۔ مشہور مورخ طبری کے بقول ۷۰۶ھ (۱۳۰۹ء) میں سلطان ناصر محمد ابن قلاوون کی تجدید و تعمیر کے بعد سے اب تک یہ منار ہی جگہ موجود ہے۔ مگر مورخ ابن فرحون کا کہنا ہے کہ اس منار کو فوراً المظفری المعروف بہ حریری نے دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔

۵- منارہ غربیہ: یہ منار باب الرحمتہ کے نام سے مشہور تھا اور ۸۸۸ھ (۱۳۸۶ء) میں اشرف قایمبائی نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔ یہ منار مسجدِ نبوی کی دیوار کے باہر اس مکان سے متصل تھا جس کے اندر مدرسہ محمودیہ کے ساتھ قیام رکھتے تھے۔ سعودی حکومت نے مسجدِ نبوی کی تجدید و تعمیر کے وقت یہ منار اور مدرسہ منہدم کر دیا تھا۔

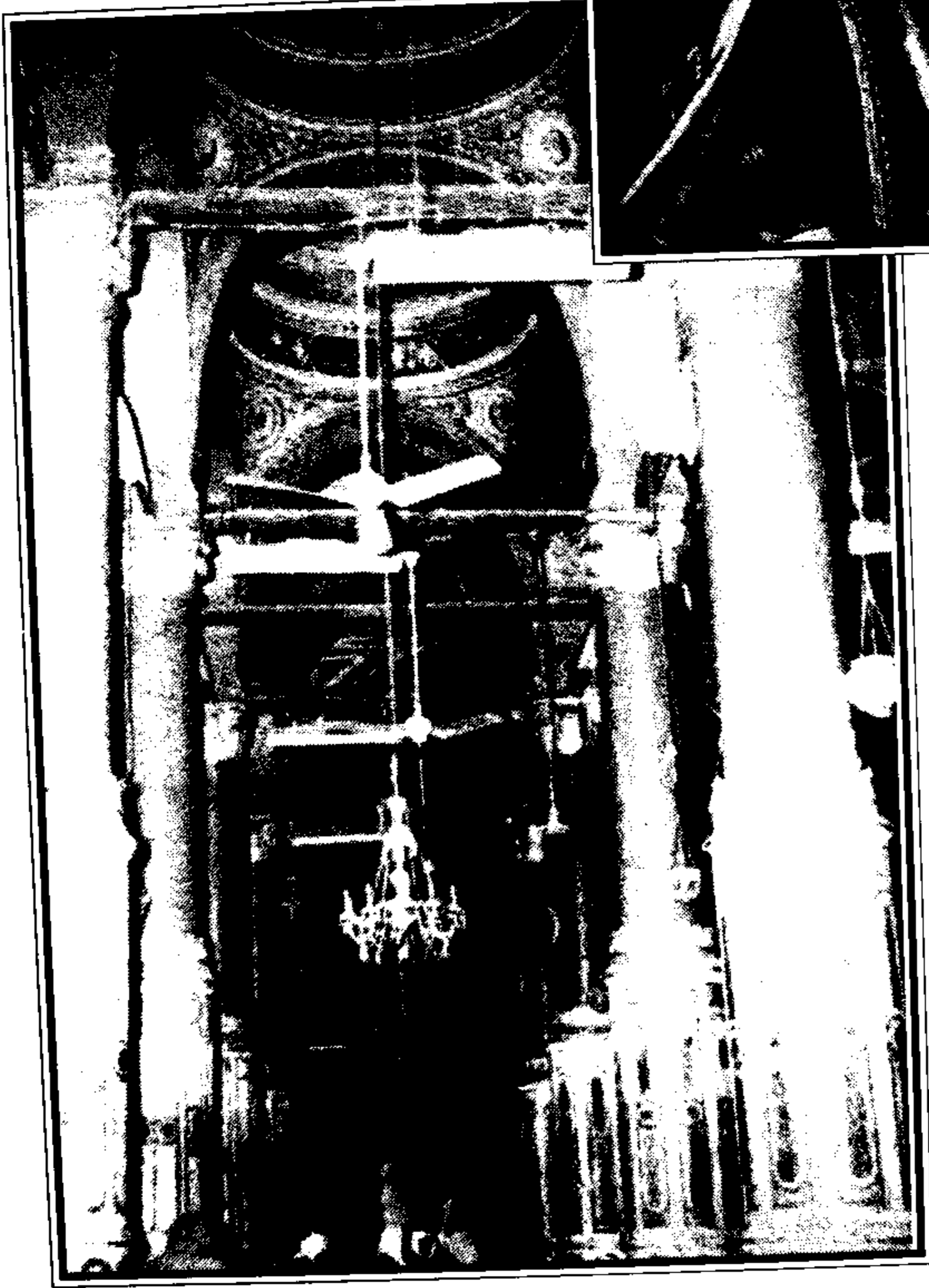
سعودی منارے

مسجدِ نبوی کی تعمیر و توسیع کے دوران شمالی شمرقی، شمالی مغربی منارے اور منارہ باب الرحمتہ منہدم کر دیے گئے تھے۔ ان کی جگہ دو منارے ہر ایک کی بلندی ۷۰ میٹر اور بنیاد ۷۱ میٹر گھری ہے، فنِ تعمیر کے جدید طرز پر تعمیر کے جدید طرز پر بنائے گئے ہیں۔ ان مناروں کا مطاف جس کے چاروں طرف گھوم کر موذن اذان دینے کے لئے چڑھتا ہے بے شمار برقی قلموں سے محیط ہے اور ہر منار کی چوٹی پر اتنی تیز روشنی ہوتی ہے جس دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک منارہ نور آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔

دور عثمانیہ کے سلیم جنہوں نے روضہ مطہرہ
کے ستونوں کی تزئین کرائی

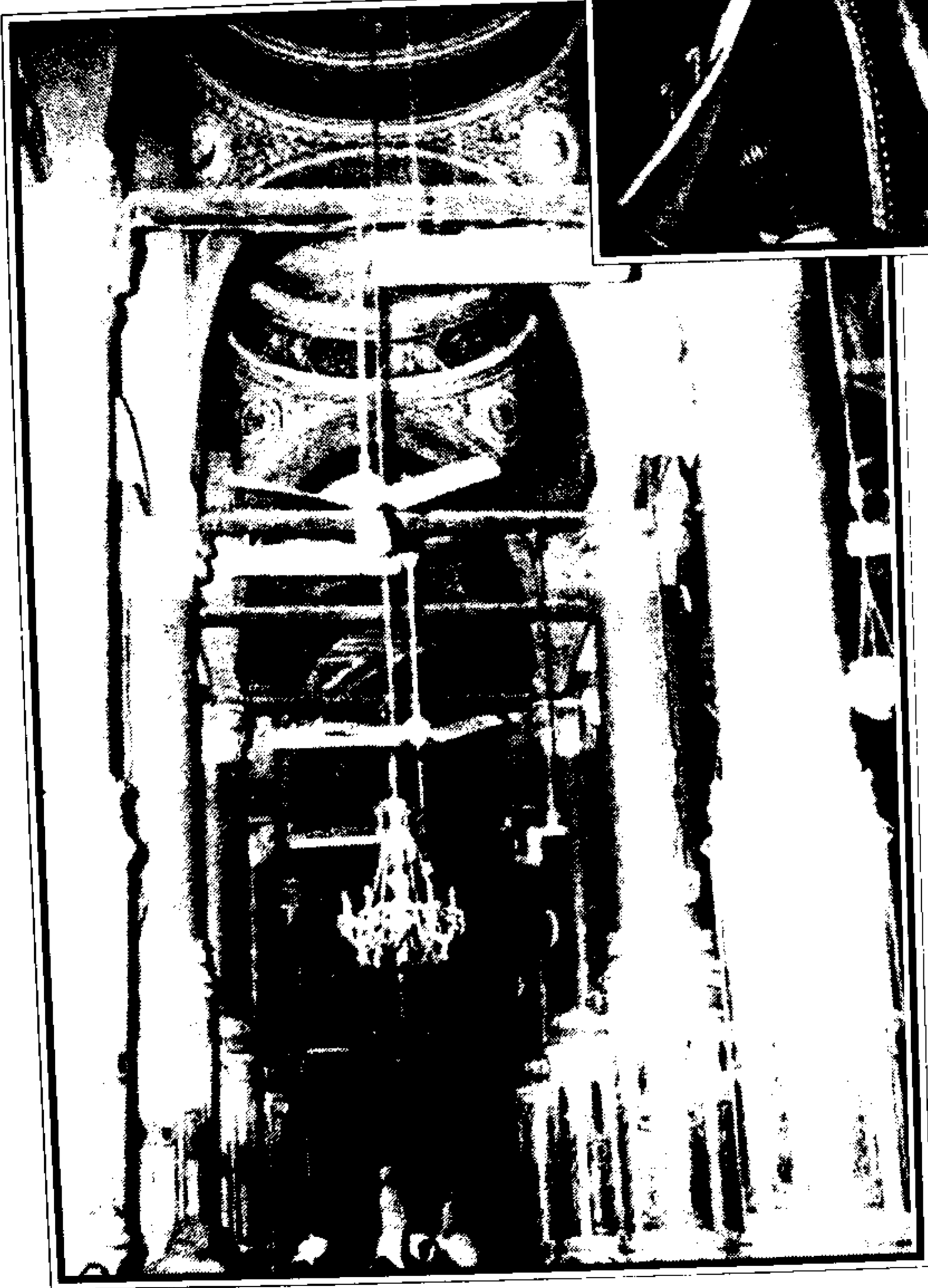
روضہ مطہرہ کا اندرونی منظر

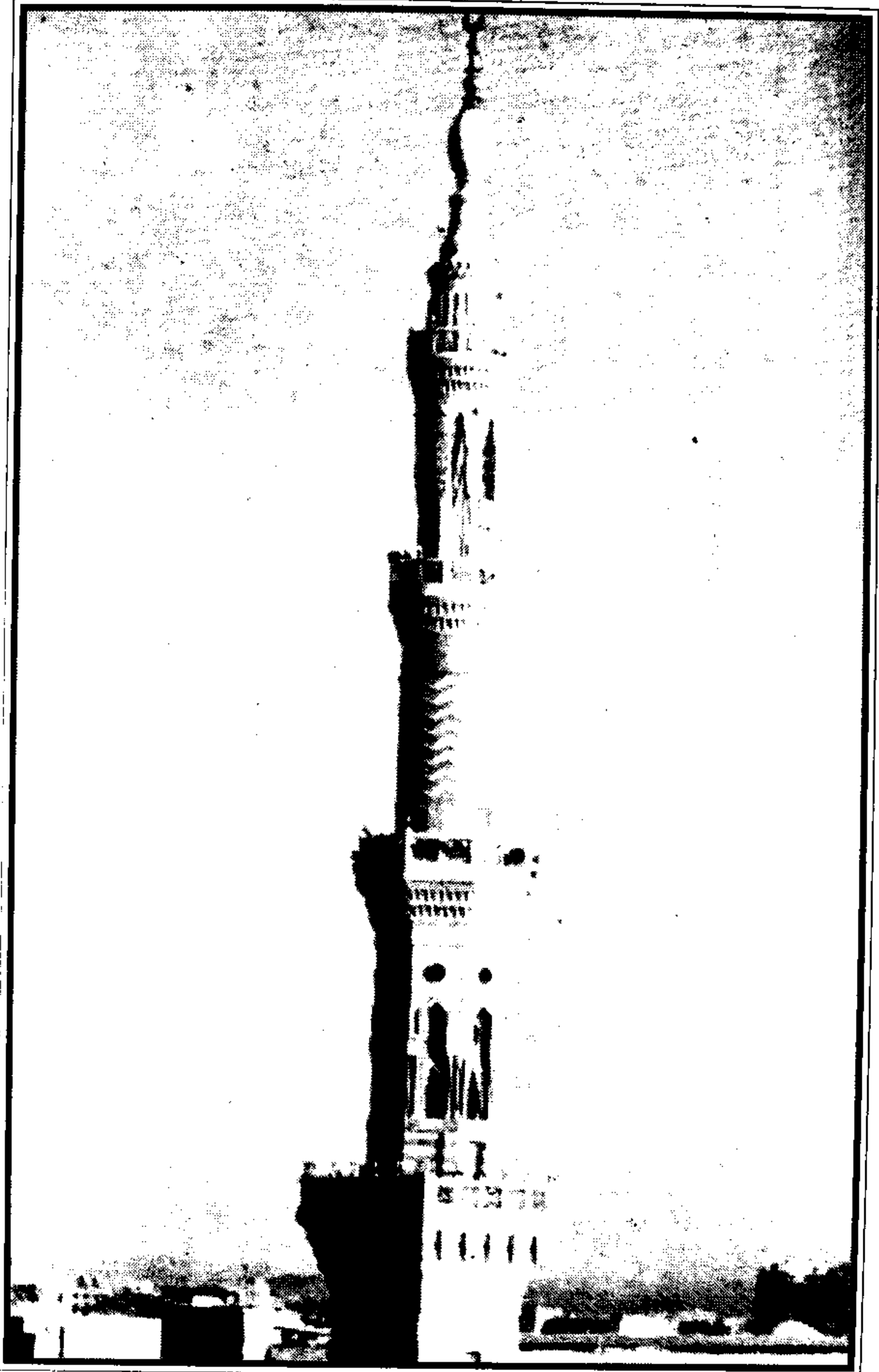

دور عثمانیہ کے سلیم جنہوں نے روزہِ مطہرہ
کے ستونوں کی تزئین کرائی

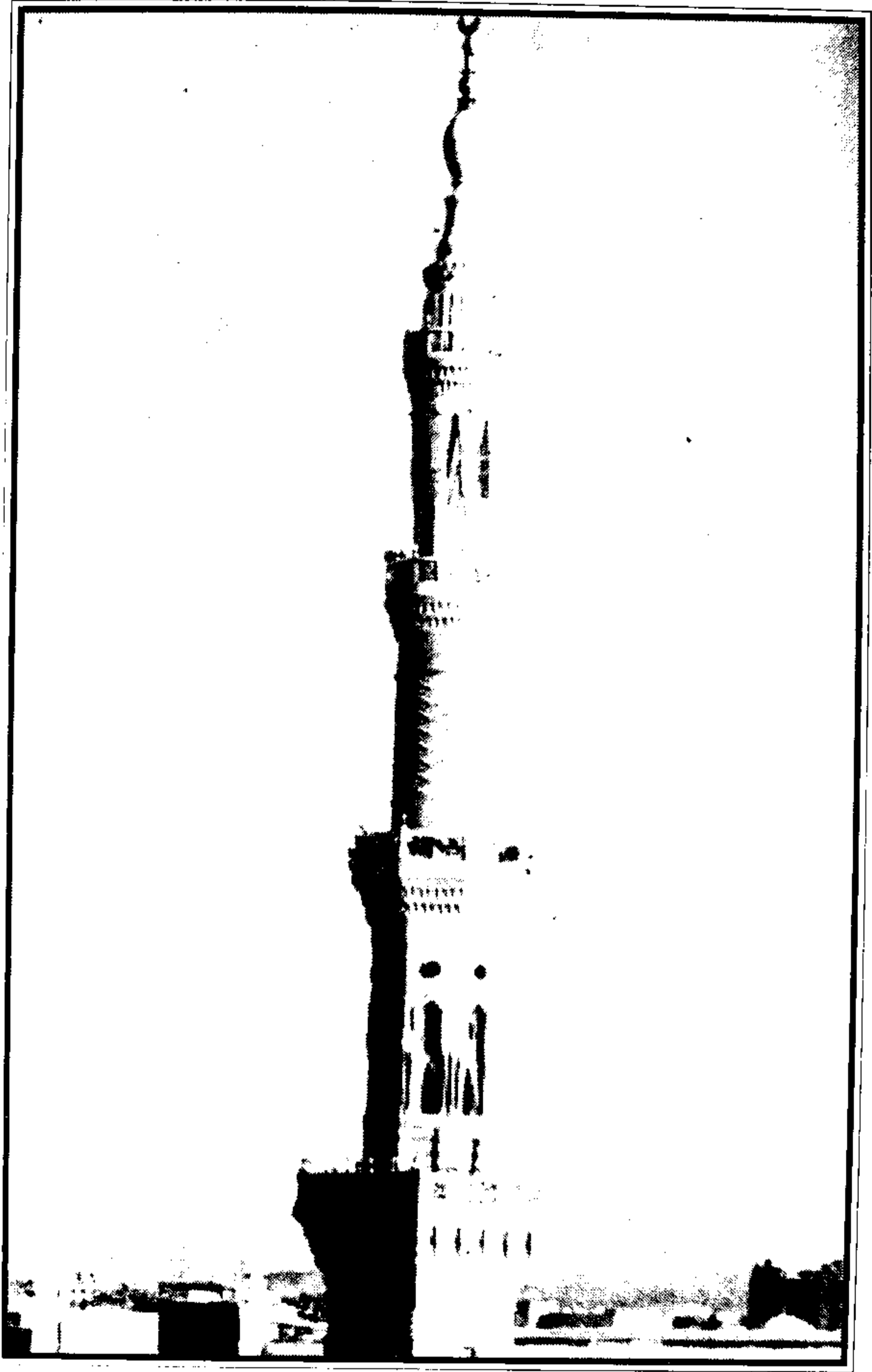

روزہِ مطہرہ کا اندرونی منظر

سعودی دور حکومت میں بنائے گئے دو مناروں میں سے ایک کی تصویر

سعودی دور حکومت میں بنائے گئے دو مناروں میں سے ایک کی تصویر

مسجد نبوی کے وسعت دہندگان

جن حضرات نے مسجد نبوی کی توسیع و تجدید میں حصہ لیا ان میں خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اموی حکمران ولید بن عبد الملک، خلیفہ مہدی العباسی، اشرف قایتبائی، سلطان عبد البید عثمانی اور شاہ عبد العزیز ابن سعود کے اسمائے گرامی سرفہرست ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توسیع و تجدید: ۷۰ھ (۶۳۹ء) میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جنوبی سمت کی طرف ایک ستون، مغربی جانب دو ستون اور شمالی جانب ۴۵.۹ میٹر کے بقدر مسجد نبوی کی توسیع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توسیع کا کل رقبہ گیارہ سو میٹر کے بقدر تھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی توسیع و تجدید: ۲۸ھ سے ۳۰ھ (۶۵۰ء تا ۶۵۲ء) تک خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد کا رقبہ جنوب و مغرب کی طرف بقدر ایک ستون اور شمال کی جانب ۴.۵ میٹر تک بڑھایا۔ بعض مورخین کا یہ کہنا غلط ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شمال کی جانب جو توسیع کی اس کا رقبہ ۲۲.۵ میٹر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی تعمیر و توسیع میں منقش پتھر، لوہا اور سیسہ کرایا تھا۔ اور آپ کی توسیع کا کل رقبہ ۴۹۶ مربع میٹر تھا۔

توسیع ولید بن عبد الملک: ۸۸ھ سے ۹۱ء (۷۰۸ء تا ۷۱۱ء) تک اموی حکمران ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی کی تجدید کی اور اس کا رقبہ وسیع کیا۔ بعض مورخین کے بقول ۹۳ھ (۷۱۳ء) میں یہ تعمیر و تجدید تکمیل کو پہنچی۔ یہ کام امیر مدینہ منورہ عمر بن عبد العزیز کی زیر نگرانی انجام پایا۔ جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد پہلی بار مسجد نبوی میں منارے تعمیر کرائے اور محرابوں و چھجوں کا اضافہ کیا۔ عمر بن عبد العزیز نے مسجد کو وسعت دینے کے لئے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا (امہات المؤمنین) کے حجروں کو منہدم کرا کے مسجد میں شامل کر دیا اور مشرق، مغرب اور شمال کی جانب مسجد کی جگہ کافی کشادہ ہو گئی۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کا طول و عرض ۹۰ میٹر ہو گیا تھا۔ اموی حکمران ولید ابن عبد الملک کے عہد میں جو توسیع کی گئی اس کا کل رقبہ ۲۳۶۹ مربع میٹر تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے سلسلے میں ولید ابن عبد الملک نے شاہ روم سے معاونت حاصل کی تھی۔ مورخ اسلام ابن قدامہ کے بقول شاہ روم نے ۴۰ رومی اور ۴۰ قنطری مزدوروں کے علاوہ بیماری مقدار میں زرو جواہر اور منقش پتھر بھیجے تھے۔ اس تجدید میں دیواروں کے اندرونی حصوں کو سونے، سنگ مرمر اور دوسرے منقش پتھروں سے مزین کیا گیا تھا۔ دروازے کی سیرٹھیوں پر بھی سنہری کام کیا گیا تھا۔

حجرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہما کے بارے میں سعید بن المسیب کی رائے: سعید بن المسیب یہ چاہتے تھے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہما کے حجروں کو اپنی اصلی جگہ پر برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ "میں چاہتا تھا کہ یہ حجرے منہدم نہ کئے جاتے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ حیات طیبہ کو نمونہ تقلید بناتیں اور انہیں یہ احساس ہوتا کہ دنیاوی عیش اور مادی لذتوں کے درمیان بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فقر کی حیات مبارک بسر فرماتے تھے۔"

خلیفہ مہدی العباسی کی توسیع: ۱۶۱ھ سے ۱۶۵ھ (۷۷۹ء تا ۷۸۳ء) تک عباسی حکمران مہدی العباسی نے مسجد

مسجد نبوی کے وسعت دہندگان

جن حضرات نے مسجد نبوی کی توسیع و تجدید میں حصہ لیا ان میں خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اموی حکمران ولید بن عبد الملک، خلیفہ مہدی العباسی، اشرف قایتبائی، سلطان عبد الحمید عثمانی اور شاہ عبد العزیز ابن سعود کے اسمائے گرامی سرفہرست ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توسیع و تجدید: ۱۷ھ (۶۳۹ء) میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جنوبی سمت کی طرف ایک ستون، مغربی جانب دو ستون اور شمالی جانب ۳۵.۹ میٹر کے بقدر مسجد نبوی کی توسیع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توسیع کا کل رقبہ گیارہ سو میٹر کے بقدر تھا۔

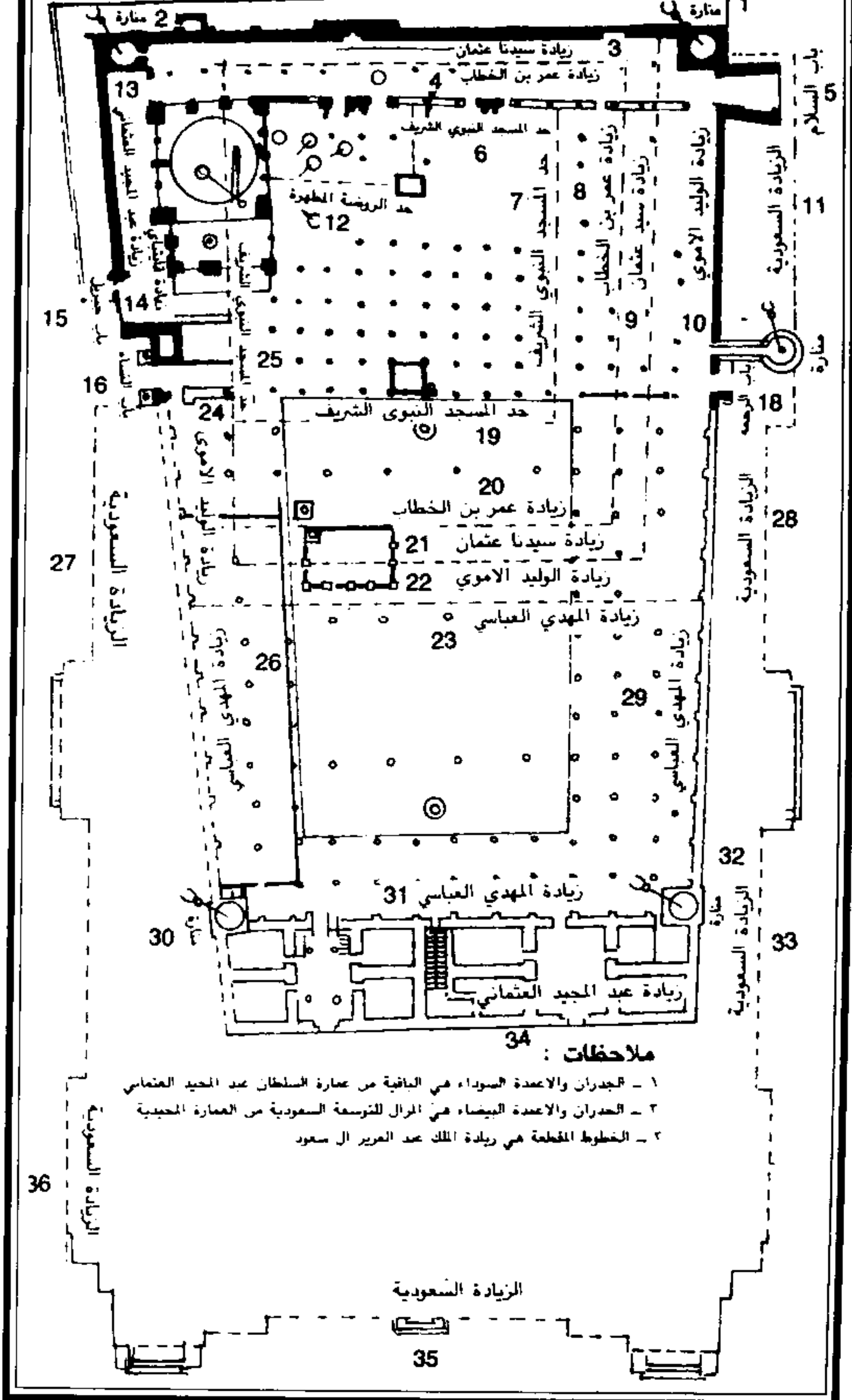
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی توسیع و تجدید: ۲۸ھ سے ۳۰ھ (۶۵۰ء تا ۶۵۲ء) تک خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد کا رقبہ جنوب و مغرب کی طرف بقدر ایک ستون اور شمال کی جانب ۳.۵ میٹر تک بڑھایا۔ بعض مورخین کا یہ کہنا غلط ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شمال کی جانب جو توسیع کی اس کا رقبہ ۲۲.۵ میٹر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی تعمیر و توسیع میں منقش پتھر، لوبا اور سیسہ کرایا تھا۔ اور آپ کی توسیع کا کل رقبہ ۳۹۶ مربع میٹر تھا۔

توسیع ولید بن عبد الملک: ۸۸ھ سے ۹۱ء (۷۰۸ء تا ۷۱۱ء) تک اموی حکمران ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی کی تجدید کی اور اس کا رقبہ وسیع کیا۔ بعض مورخین کے بقول ۹۳ھ (۷۱۳ء) میں یہ تعمیر و تجدید تکمیل کو پہنچی۔ یہ کام امیر مدینہ منورہ عمر بن عبد العزیز کی زیر نگرانی انجام پایا۔ جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد پہلی بار مسجد نبوی میں منارے تعمیر کرائے اور محرابوں و چھجوں کا اضافہ کیا۔ عمر بن عبد العزیز نے مسجد کو وسعت دینے کے لئے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما (امہات المؤمنین) کے حجروں کو منہدم کرا کے مسجد میں شامل کر دیا اور مشرق، مغرب اور شمال کی جانب مسجد کی جگہ کافی کشادہ ہو گئی۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کا طول و عرض ۹۰ میٹر ہو گیا تھا۔ اموی حکمران ولید ابن عبد الملک کے عہد میں جو توسیع کی گئی اس کا کل رقبہ ۲۳۶۹ مربع میٹر تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے سلسلے میں ولید ابن عبد الملک نے شاہ روم سے معاونت حاصل کی تھی۔ مورخ اسلام ابن قدامہ کے بقول شاہ روم نے ۴۰ رومی اور ۴۰ قفطی مزدوروں کے علاوہ بیماری مقدار میں زرو جو ابر اور منقش پتھر بھیجے تھے۔ اس تجدید میں دیواروں کے اندرونی حصوں کو سونے، سنگ مرمر اور دوسرے منقش پتھروں سے مزین کیا گیا تھا۔ دروازے کی سیرٹھیوں پر بھی سنہری کام کیا گیا تھا۔

حجرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہما کے بارے میں سعید بن المسیب کی رائے: سعید بن المسیب یہ چاہتے تھے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہما کے حجروں کو اپنی اصلی جگہ پر برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ "میں چاہتا تھا کہ یہ حجرے منہدم نہ کئے جاتے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ حیات طیبہ کو نمونہ تقلید بناتیں اور انہیں یہ احساس ہوتا کہ دنیاوی عیش اور مادی لذتوں کے درمیان بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فقر کی حیات مبارکہ بسر فرماتے تھے۔"

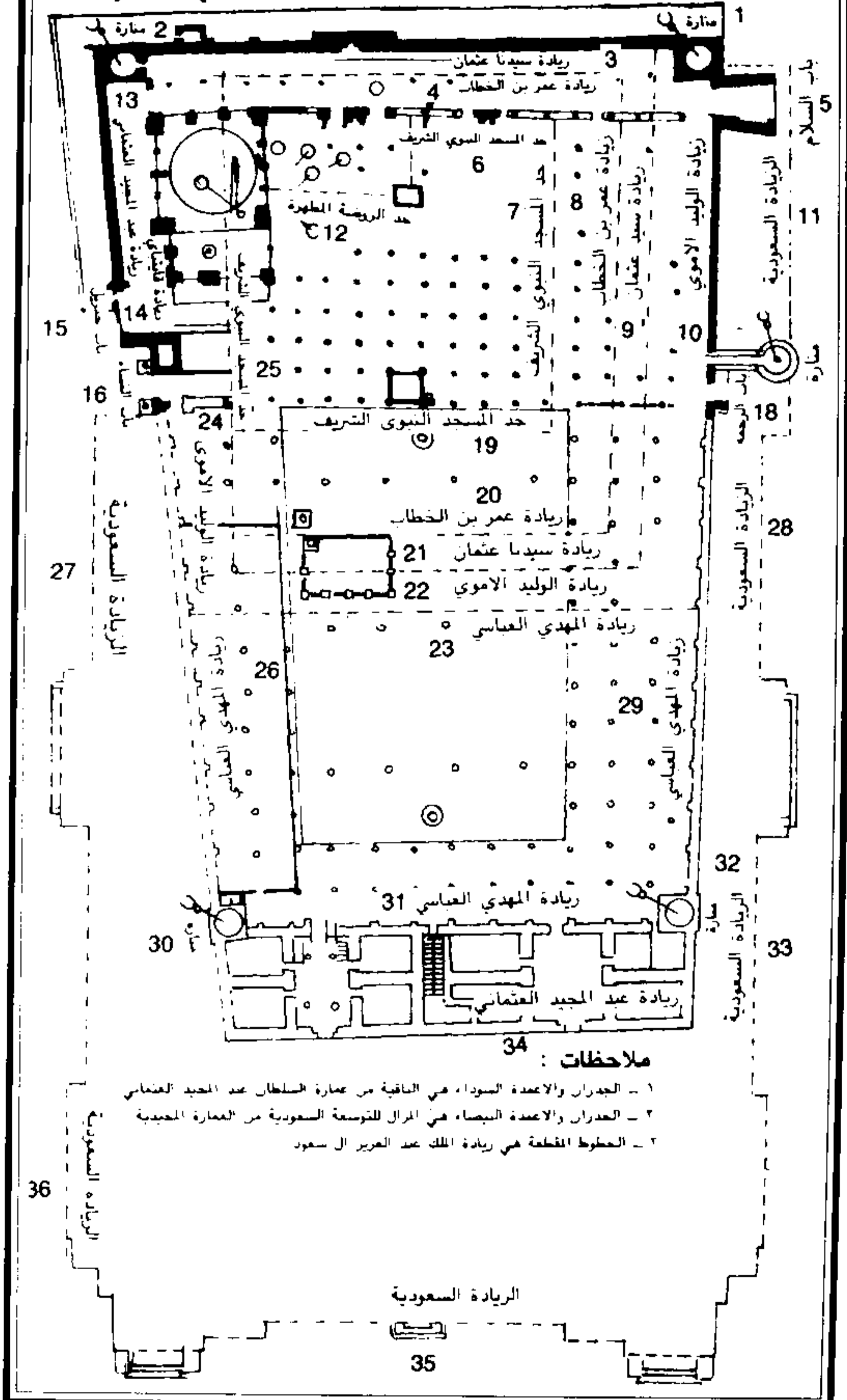
خلیفہ مہدی العباسی کی توسیع: ۱۶۱ھ سے ۱۶۵ھ (۷۷۹ء تا ۷۸۳ء) تک عباسی حکمران مہدی العباسی نے مسجد

مصور اثری تاریخی للمسجد النبوی الشریف والزیادات التي طرات عليه

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک سے لیکر سلطان عبد الحمید کے دور تک مسجد نبوی کی توسیع و تجدید کے تاریخی منصوبوں کو ظاہر کر نیوالا نقشہ۔

مصور اثری تاریخی للمسجد النبوی الشریف والزیارات التي طرات عليه

ملاحظات : 34

- ١ - الجدران والاعمدة السوداء هي الناقية من عمارة السلطان عبد المجيد العثماني
- ٢ - العدران والاعمدة البيضاء هي المزال للتوسعة السعودية من العمارة المحمدية
- ٣ - الخطوط المقطعة هي ريابة الملك عبد العزيز ال سعود

الريابة السعودية

35

رسول الله صلى الله عليه وسلم کے عہد مبارک سے لیکر سلطان عبد المجید کے دور تک مسجد نبوی کی توسیع و تجدید کے تاریخی مسنوبوں کو ظاہر کرنے والا نقشہ۔

نبوی کو جانب شمال ۴۵ میٹر کے بقدر وسعت دی۔ بعض مؤرخین کے بقول اس نئی توسیع کی بدولت مسجد کا طول ۱۳۵ میٹر اور عرض ۴۸.۶ میٹر ہو گیا۔ انہوں نے بعض اصحاب کرام مثلاً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، شراجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور المسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے مکانات کو مسجد میں شامل کر لیا۔ جس سے توسیع کا کل رقبہ ۲۴۵۰ مربع میٹر ہو گیا۔

اشرف قایتبائی کی تجدید و توسیع: مسجد نبوی میں دو مرتبہ آگ لگی جس سے کافی نقصانات ہوئے۔ پہلی مرتبہ ۶۵۴ھ (۱۲۵۸ء) میں اور دوسری مرتبہ ۸۸۶ھ (۱۴۳۸ء) میں آتشزدگی کے واقعات ہوئے۔ پہلی آتشزدگی کے بعد متعدد مسلمان بادشاہوں اور والیان ریاست نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ان میں سب سے پہلے عباسی حکمران المعتمد باللہ نے بغداد سے عمارتی سامان اور معمار بھیجے۔ چنانچہ ۶۵۵ھ (۱۲۵۹ء) میں ازسرنو تعمیر شروع ہوئی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد بغداد پر تاتاریوں کے حملے اور قبضے کے باعث تعمیر میں خلل واقع ہو گیا۔ جس کے بعد دوسرے مسلم قائدین نے جلد ہی تعمیر کا کام سنبھالنے کی کوششیں شروع کر دیں جن کے نام اس طرح ہیں: المظفر شمس الدین حاکم۔ یمن اور مصر کے

سلطان مصر الاشرف قایتبائی

حکمران المنصور نور الدین، علی ابن المعز ایبک، الظاہر رکن الدین بیبرس البند قاری، ناصر محمد بن قلاوون صالحی، اشرف برسبائی، الظاہر چقمن، اور سلطان اشرف قایتبائی۔ ان سلاطین نے کافی سال تک کام جاری رکھا لیکن مسجد نبوی کے رقبے میں کوئی توسیع نہ کی۔ ۸۸۶ھ (۱۴۸۴ء) میں دوسری مرتبہ مسجد نبوی میں آگ لگنے کے بعد اہل مدینہ نے سلطان مصر الاشرف قایتبائی کو لکھا جنہوں نے جملہ ضروری ساز و سامان، معمار اور نقد روپیہ تجدید مسجد کے لئے بھیج دیا۔ مسجد کی چھت ۸۸۸ھ (۱۴۸۶ء) میں مکمل ہوئی اور ۸۹۰ھ (۱۴۸۸ء) تک تجدید و تعمیر کا تمام کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔

تجدید قایتبائی کا تذکرہ: مشہور مورخ البرزنجی نے اپنی کتاب "نزهة الناظرین" میں سلطان قایتبائی کی تجدید کا ذکر کیا ہے۔ بعد میں سلاطین عثمانی نے اپنے طور پر تجدید و توسیع کا کام انجام دیا۔ برزنجی کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی میں لکڑی کے لٹھوں کی چھت، اینٹوں کی چنائی، سنگ سیاہ کے ستون اور لوہے کے شتیر تھے جن کو سید اور دعات سے جوڑا گیا تھا۔

مسجد نبوی کے رقبے میں اختلافات: برزنجی کے بقول مسجد نبوی کی سابقہ پیمائش آلات پیمائش میں فرق ہونے کے باعث محض قیاسی تھی ان کے مطابق قایتبائی کی تجدید سے قبل مسجد کا عرض جانب جنوب ۶۴.۲ میٹر ہونا یقینی ہے اور ۸۸۶ھ (۱۴۸۶ء) میں جب سلطان اشرف قایتبائی نے گنبد خضرا کی دوبارہ

نبوی کو جانب شمال ۳۵ میٹر کے بقدر وسعت دی۔ بعض مؤرخین کے بقول اس نئی توسیع کی بدولت مسجد کا طول ۱۳۵ میٹر اور عرض ۳۸۰۶ میٹر ہو گیا۔ انہوں نے بعض اصحاب کرام مثلاً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ثمر جلیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور المسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے مکانات کو مسجد میں شامل کر لیا۔ جس سے توسیع کا کل رقبہ ۲۳۵۰ مربع میٹر ہو گیا۔

اشرف قایتبائی کی تجدید و توسیع: مسجد نبوی میں دو مرتبہ آگ لگی جس سے کافی نقصانات ہوئے۔ پہلی مرتبہ ۶۵۳ھ (۱۲۵۸ء) میں اور دوسری مرتبہ ۸۸۶ھ (۱۴۳۸ء) میں آتشزدگی کے واقعات ہوئے۔ پہلی آتشزدگی کے بعد متعدد مسلمان بادشاہوں اور والیان ریاست نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ان میں سب سے پہلے عباسی حکمراں المعتصم باللہ نے بغداد سے عمارتی سامان اور معمار بھیجے۔ چنانچہ ۶۵۵ھ (۱۲۵۹ء) میں ازسرنو تعمیر شروع ہوئی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد بغداد پر تاتاریوں کے حملے اور قبضے کے باعث تعمیر میں خلل واقع ہو گیا۔ جس کے بعد دوسرے مسلم قائدین نے جلد ہی تعمیر کا کام سنبھالنے کی کوششیں شروع کر دیں جن کے نام اس طے ہیں: المظفّر شمس الدین حاکم۔ من اور مصر کے

سلطان مصر الاشرف قایتبائی

حکمراں المنصور نور الدین، علی ابن المعز ایبک، الظاہر رکن الدین بیبرس البند قاری، ناصر محمد بن قلاوون سلاجی، اشرف برسائی، الظاہر چقتمق، اور سلطان اشرف قایتبائی۔ ان سلاطین نے کافی سال تک کام جاری رکھا لیکن مسجد نبوی کے رقبے میں کوئی توسیع نہ کی۔ ۸۸۶ھ (۱۴۸۳ء) میں دوسری مرتبہ مسجد نبوی میں آگ لگنے کے بعد اہل مدینہ نے سلطان مصر الاشرف قایتبائی کو لکھا جسٹوں نے جملہ ضروری ساز و سامان، معمار اور نقد روپیہ تجدید مسجد کے لئے بھیج دیا۔ مسجد کی چھت ۸۸۸ھ (۱۴۸۶ء) میں مکمل ہوئی اور ۸۹۰ھ (۱۴۸۸ء) تک تجدید و تعمیر کا تمام کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔

تجدید قایتبائی کا تذکرہ: مشہور مورخ البرزنجی نے اپنی کتاب "نزهة الناظرین" میں سلطان قایتبائی کی تجدید کا ذکر کیا ہے۔ بعد میں سلاطین عثمانی نے اپنے طور پر تجدید و توسیع کا کام انجام دیا۔ برزنجی کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی میں لکڑی کے لٹھوں کی چھت، اینٹوں کی چنائی، سنگ سیاہ کے ستون اور لوہے کے شتیر تھے جن کو سیدہ اور دھات سے جوڑا گیا تھا۔

مسجد نبوی کے رقبے میں اختلافات: برزنجی کے بقول مسجد نبوی کی سابقہ پیمائش آلات پیمائش میں فرق ہونے کے باعث محض قیاسی تھی ان کے مطابق قایتبائی کی تجدید سے قبل مسجد کا عرض جانب جنوب ۶۳.۲ میٹر ہونا یقینی ہے اور ۸۸۶ھ (۱۴۸۶ء) میں جب سلطان اشرف قایتبائی نے گنبد خضرا کی دوبارہ

تعمیر کے وقت ایک میٹر کے بقدر دیوار بڑھائی تھی اس سے پہلے کوئی بھی توسیع نہیں ہوئی تھی۔ عثمانی سلطان عبد الجبید نے بھی مشرق کی سمت سے دو میٹر کا اضافہ کیا تھا۔

برزنجی کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود مسجد کی پیمائش کی جس کی رو سے سامنے کا حصہ ۷۸۰ میٹر اور پچھلا حصہ ۶۰۰ میٹر چوڑا تھا۔ ان کی پیمائش مشہور مورخ اسلام المسعودی کے بیان سے مطابقت رکھتی ہے۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ بعض مورخین نے صحیح پیمائش بیان نہیں کی ہے اور مختلف توسیعات کو غلط ملط کر دیا ہے۔ بظاہر یہ غلط فہمی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی توسیع کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ بہر حال یہ بات یقینی ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جنوب، شمال اور مغرب کی سمتوں میں ضرور توسیع کی اور اس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی مسجد کے رقبے میں اضافہ کیا۔ اموی حکمران ولید نے مسجد کے ہر چہار اطراف میں توسیع کی جبکہ عباسی خلیفہ نے صرف شمال کی طرف اضافہ کیا۔

سلطان عبد الجبید کی توسیع و تجدید: مسجد نبوی میں دوسری مرتبہ آگ لگ جانے کے بعد سلطان قایتبائی نے جو تعمیر کرائی تھی وہ ۳۸۷ سال تک قائم رہی پھر امتداد زمانہ کے باعث یہ تعمیر بوسیدہ و شکستہ ہوتی چلی گئی۔ اس وقت کے شیخ الحرم داؤد پاشا نے ۱۲۶۳ھ (۱۸۴۷ء) میں مسجد نبوی کو شکستہ حالی کے بارے میں سلطنت عثمانیہ، استنبول کے سلطان عبد الجبید خاں کو آگاہ کیا۔ سلطان موصوف نے مسجد کی حالت پر تشویش ظاہر کی اور فوراً تحقیقات کا حکم دیا۔ جب انہیں مسجد کی زبوں حالی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے ماہرین فن تعمیر، معمار، نجار اور سامان تعمیر بھیج دیا۔ ۱۲۶۵ھ (۱۸۴۹ء) میں تعمیر جدید شروع ہوئی اور تیرہ سال بعد پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس مرتبہ ذوالخلیفہ میں واقع جمادات کے مغربی پہاڑ سے سرخ پتھر کی اینٹیں حاصل کر کے مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد کی سب سے حسین و جمیل اور عظیم ترین تجدید تھی۔ مسجد نبوی کا جنوبی حصہ جس کو سلطان عبد الجبید نے دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔ سعودی دور کی تجدید و تعمیر کے باوجود اب تک باقی بعینہ ہے۔ یہ حصہ اب تک مضبوط و پائیدار ہے اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ مسجد کی چھت سے شستیر اور کڑیاں نکال کر گنبد تعمیر کئے گئے تھے اور ان کے اندرونی حصوں کو نقش و نگار سے مزین کیا گیا تھا۔ دیواروں پر چاروں طرف قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارک نہایت خوشنما سنہرے عربی حروف میں لکھے گئے تھے۔ مسجد کے جنوبی حصے میں سلطان عبد الجبید کے بنوائے ہوئے دروازوں میں باب جبریل، باب السلام اور باب الرحمتہ اب تک موجود ہیں۔ سعودی حکومت نے مسجد نبوی کی تجدید کے وقت شمالی حصے میں باب الجبیدی اور باب مخزن الزیت منہدم کر دیئے تھے۔

البرزنجی کا کہنا ہے کہ سلطان عبد الجبید نے تجدید مسجد کے لئے سونے کی ۱۳۰ تھیلیاں بھیجی تھیں جن میں ہر تھیلی کے اندر ۵ مجیدی افسرفیاں تھیں، اور ہر ایک کا راج الوقت وزن ۱۳۰ قرش تھا۔ سلطان عبد الجبید نے قرآن کے درس کے لئے مدرسے اور شمال کی جانب سامان رکھنے کے لئے کمرے بھی بنوائے تھے۔ انہوں نے مسجد کو شمالی سمت میں ۲۰۲ مربع میٹر وسعت دی۔ یہ منارہ رنیسیہ سے باب جبریل تک کا حصہ ہے۔ انہوں نے کل ۱۲۹۳ مربع میٹر توسیع کی۔

تعمیر کے وقت ایک میٹر کے بقدر دیوار بڑھائی تھی اس سے پہلے کوئی بھی توسیع نہیں ہوئی تھی۔ عثمانی سلطان عبد
الجید نے بھی مشرق کی سمت سے دو میٹر کا اضافہ کیا تھا۔

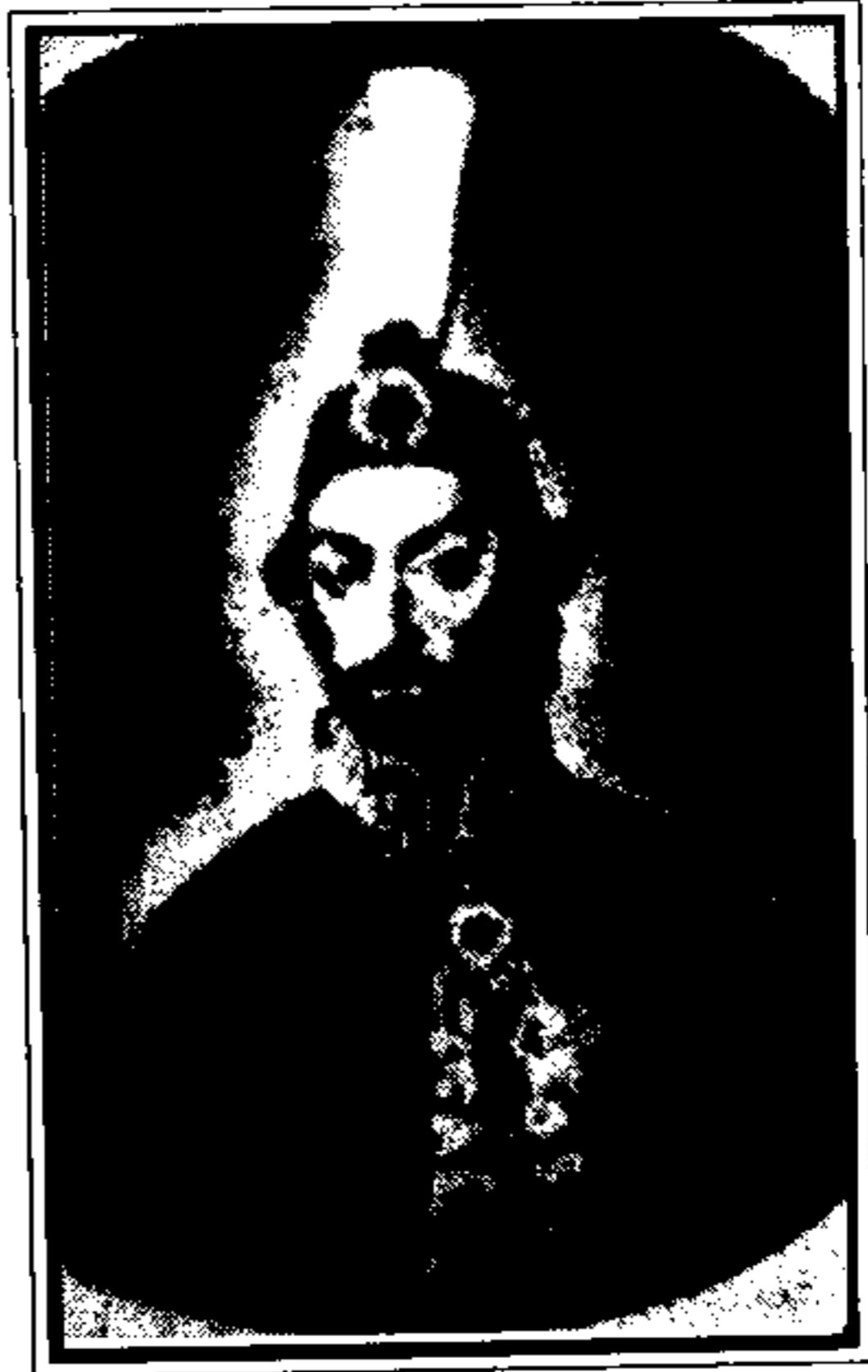
برزنجی کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود مسجد کی پیمائش کی جس کی رو سے سامنے کا حصہ ۷۸۰ میٹر اور پچھلا حصہ
۶۰۷ میٹر چوڑا تھا۔ ان کی پیمائش مشہور مورخ اسلام السہودی کے بیان سے مطابقت رکھتی ہے۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے
کہ بعض مورخین نے صحیح پیمائش بیان نہیں کی ہے اور مختلف توسیعات کو خلط ملط کر دیا ہے۔ بظاہر یہ غلط فہمی
حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی توسیع کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ بہر حال یہ بات یقینی ہے کہ حضرت عمر ابن
الخطاب رضی اللہ عنہ نے جنوب، شمال اور مغرب کی سمتوں میں ضرور توسیع کی اور اس طرح حضرت عثمان بن عفان
رضی اللہ عنہ نے بھی مسجد کے رقبے میں اضافہ کیا۔ اموی حکمران ولید نے مسجد کے ہر چہار اطراف میں توسیع کی جبکہ
عباسی خلیفہ نے صرف شمال کی طرف اضافہ کیا۔

سلطان عبدالجید کی توسیع و تجدید: مسجد نبوی میں دوسری مرتبہ آگ لگ جانے کے بعد سلطان قاہتباہی
نے جو تعمیر کرائی تھی وہ ۳۸۷ سال تک قائم رہی پھر امتداد زمانہ کے باعث یہ تعمیر بوسیدہ و شکستہ ہوتی چلی
گئی۔ اس وقت کے شیخ الحرم داؤد پاشا نے ۱۲۶۳ھ (۱۸۴۷ء) میں مسجد نبوی کو شکستہ حالی کے بارے
میں سلطنت عثمانیہ، استنبول کے سلطان عبدالجید خاں کو آگاہ کیا۔ سلطان موصوف نے مسجد کی حالت پر تھویش ظاہر
کی اور فوراً تحقیقات کا حکم دیا۔ جب انہیں مسجد کی زبوں حالی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے ماہرین فن تعمیر، معمار، نجار اور
سامان تعمیر بھیج دیا۔ ۱۲۶۵ھ (۱۸۴۹ء) میں تعمیر جدید شروع ہوئی اور تیرہ سال بعد پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس مرتبہ
ذوالخلیفہ میں واقع جماوات کے مغربی پہاڑ سے سرخ پتھر کی اینٹیں حاصل کر کے مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد کی سب سے
حسین و جمیل اور عظیم ترین تجدید تھی۔ مسجد نبوی کا جنوبی حصہ جس کو سلطان عبدالجید نے دوبارہ
تعمیر کرایا تھا۔ سعودی دور کی تجدید و تعمیر کے باوجود اب تک باقی بچتا ہے۔ یہ حصہ اب تک مضبوط و پائیدار ہے اور
خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ مسجد کی چھت سے شستیر اور کڑیاں نکال کر گنبد تعمیر کئے گئے تھے اور ان کے اندرونی
حصوں کو نقش و نگار سے مزین کیا گیا تھا۔ دیواروں پر چاروں طرف قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اسمائے مبارک نہایت خوشنما سنہرے عربی حروف میں لکھے گئے تھے۔ مسجد کے جنوبی حصے میں سلطان عبدالجید کے
بنوائے ہوئے دروازوں میں باب جبریل، باب السلام اور باب الرحمتہ اب تک موجود ہیں۔ سعودی حکومت نے مسجد
نبوی کی تجدید کے وقت شمالی حصے میں باب الجیدی اور باب مخزن الزیت منہدم کرا دیئے تھے۔

البرزنجی کا کہنا ہے کہ سلطان عبدالجید نے تجدید مسجد کے لئے سونے کی ۱۳۰ تھیلیاں بھیجی تھیں جن میں ہر
تھیلی کے اندر ۵ مجیدی اشرفیاں تھیں، اور ہر ایک کاراج الوقت وزن ۱۳۰ قش تھا۔ سلطان عبدالجید نے قرآن کے
درس کے لئے مدرسے اور شمال کی جانب سامان رکھنے کے لئے کمرے بھی بنوائے تھے۔ انہوں نے مسجد کو شمالی سمت
میں ۲۰۴ مربع میٹر وسعت دی۔ یہ منارہ ریمیہ سے باب جبریل تک کا حصہ ہے۔ انہوں نے کل ۱۲۹۳ مربع میٹر توسیع
کی۔

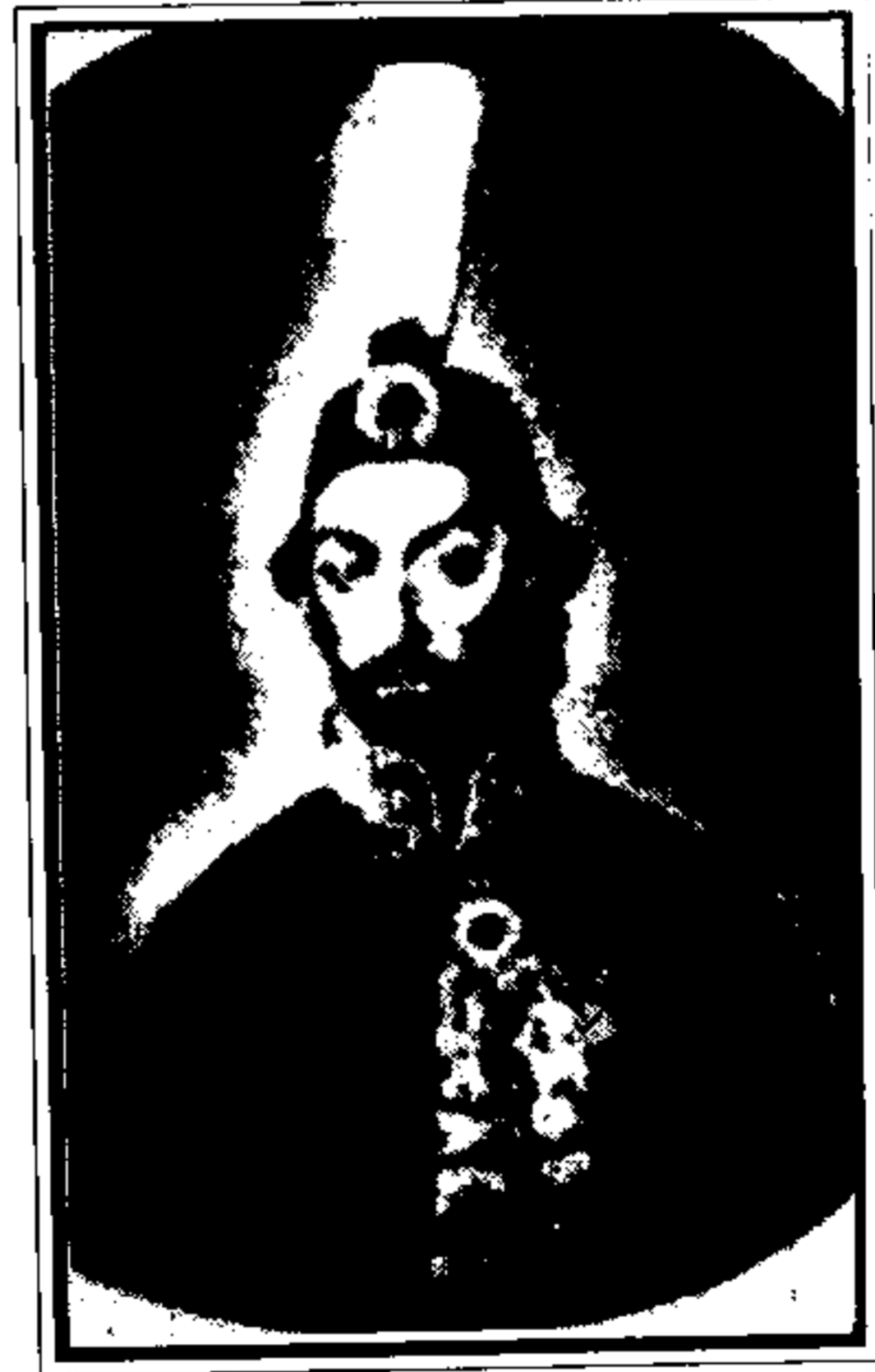

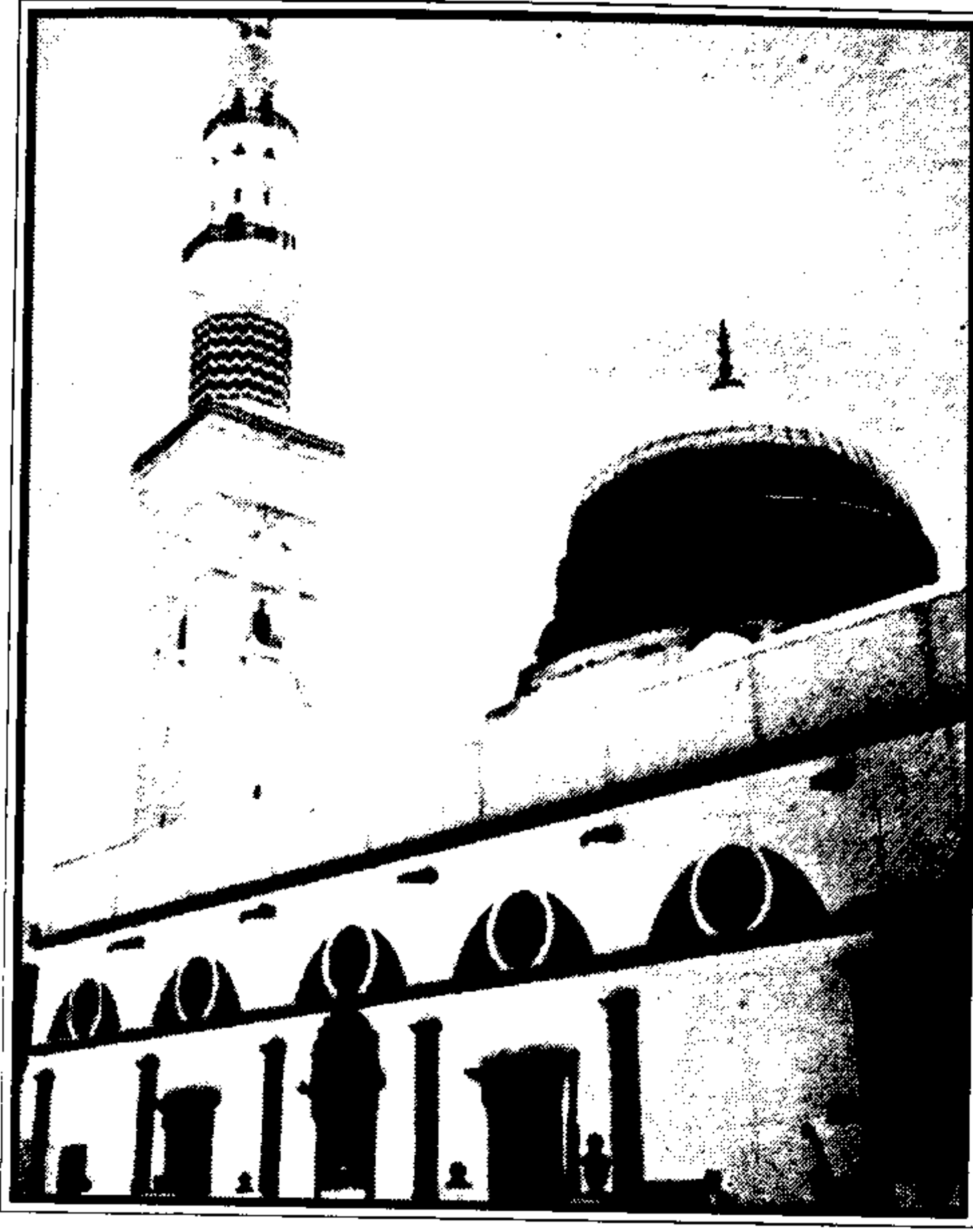
عثمانی سلطان عبدالحمید کی دو تصاویر جنہوں نے
مسجد نبوی کی تجدید و تعمیر ۱۲۶۰ھ-۱۲۷۰ھ
۱۸۴۵-۶۰ء میں کرائی

عثمانی سلطان عبدالعزیز کی دو تصاویر جنہوں نے
مسجد نبوی کی تجدید و تعمیر ۷۷-۱۲۶۰ھ
۶۰-۱۸۳۵ء میں کرائی

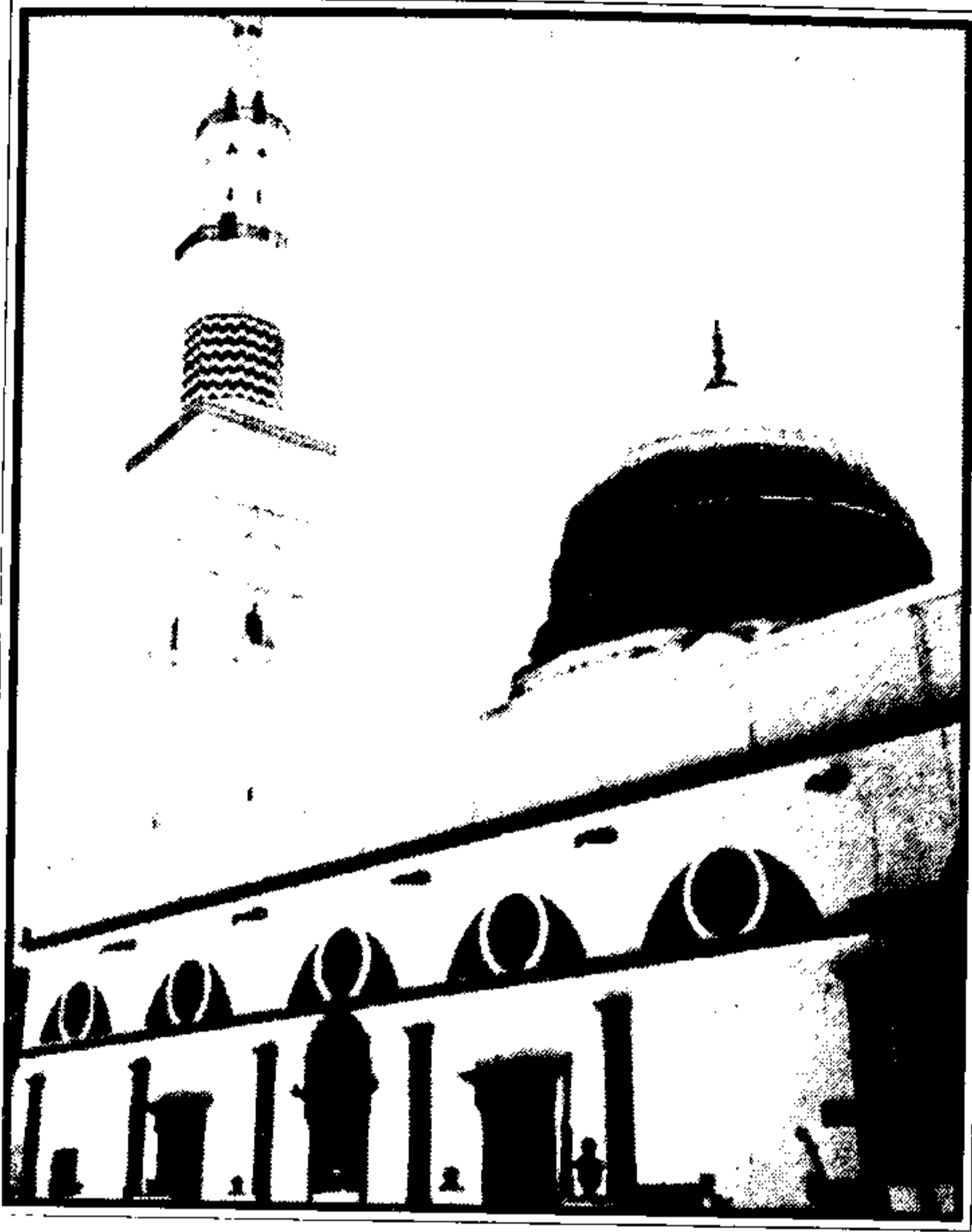

سعودی دور میں مسجد نبوی
کی تجدید و تعمیر کے بعد
سلطان عبدالحمید عثمانی
کی کرائی ہوئی تعمیر و تجدید
کا باقی بچا ہوا حصہ اس
تصویر میں دیکھا
جاسکتا ہے۔

سعودی دور حکومت میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیع کے بانی
الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل۔

سعودی دور میں مسجد نبوی
کی تجدید و تعمیر کے بعد
سلطان عبدالعزیز عثمانی
کی کرائی ہوئی تعمیر و تجدید
کا باقی بچا ہوا حصہ اس
تصویر میں دیکھا
جاسکتا ہے۔

سعودی دور حکومت میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیع کے بانی
الملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل۔

ملک عبد العزیز کی توسیع و تجدید

موسم حج میں زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث جگہ تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ مزید برآں ۱۳۶۵ھ (۱۹۴۶ء) میں مسجد نبوی کے شمالی حصے میں بعض شکاف بھی نظر آئے تھے اس لئے اخبار "المدینۃ المنورہ" جو ۱۹۳۶ء میں، میں (راقم الحروف) اور میرے بھائی عثمان حافظ نے نکالا تھا اس اخبار کے شمارہ نمبر ۲۹ مورخہ ۶ شعبان ۱۳۶۸ھ (۱۹۴۹ء) کے ایک ادارہ میں جلالتہ الملک شاہ عبد العزیز مرحوم سے مسجد نبوی کی توسیع کے لئے استدعا کی تھی۔ شاہ نے فوراً اس سلسلے میں خوشخبری سنائی جو اسی اخبار کے شمارہ نمبر ۳۰۱ مورخہ ۹ شعبان ۱۳۶۸ھ میں شائع کی گئی۔ وہ ادارہ جس کے اندر ملک عبد العزیز سے مسجد نبوی کی تجدید و توسیع کے لئے التماس کیا گیا تھا اس طرح ہے:

اداریہ اخبار "المدینۃ المنورہ"

"حضرت صاحب الجلالۃ مولانا الملک المعظم

سلطان عبد البعید عثمانی کی تجدید و توسیع کے بعد سے اب تک مسجد نبوی کی کوئی توسیع نہیں کی گئی۔ اب اہل اسلام مسجد کی مزید توسیع کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ خصوصاً حج کے دوران یا پہلے و بعد میں جب وہ مدینہ منورہ کی زیارت کے لئے آتے ہیں تو تنگی کا احساس ہوتا ہے۔ عہد سلطنت عثمانیہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں متعدد بار تجاویز اور گزارشات پیش کی گئی تھیں۔ ان تجاویز پر حقیقتاً غور بھی کیا گیا مگر اندرونی خلفشار اور بیرونی معرکہ آرائی کے باعث اس منصوبہ خیر کو عملی جامہ نہیں پہنایا جاسکا۔ مسجد نبوی کی توسیع و تجدید کا عزم شرف محض سلطان عبد البعید ہی کو حاصل نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسے مسلم خلفاء و سلاطین کے نام ملتے ہیں جنہوں نے یہ شرف حاصل کرنے میں سبقت کی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ ان کے بعد حضرت خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اموی حکمران ولید بن عبد الملک، خلیفہ مہدی العباسی اور سلاطین مصر مثلاً الظاہر بیبرس اور اشرف قاہتباہی قابل ذکر ہیں۔ ان کے عظیم کارنامے تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اس وقت مسجد نبوی میں توسیع کی سخت ضرورت ہے کیونکہ ہزار ہا مسلمان جو ہر سال یہاں جمع ہوتے ہیں ان کو نمازیں ادا کرنے کے لئے بمشکل جگہ مل پاتی ہے۔

بم حضرت صاحب الجلالۃ مولانا الملک المعظم عبد العزیز آل سعود کے حضور میں التماس کرتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں توسیع فرما کر اپنے شاندار کارناموں میں ایک عظیم کار خیر کا اضافہ فرمائیں۔ مسجد کو شمالی حصے کی جانب توسیع دی جائے اور موقوفہ کھنڈرات نیز شارع عام کو توسیع میں شامل کر لیا جائے۔ مسجد کے جانب غرب بھی توسیع ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ مدرسہ محمودیہ، عمارت عین الزرقا اور موقوفہ مکانات مسجد میں شامل کر دیئے جائیں۔ یہ اخبار امید کرتا ہے کہ اس کی اس اپیل پر ملک معظم غور فرما کر اس منصوبے سے متعلق اخراجات کا تمہینہ تیار کئے جانے کے لئے احکام صادر فرمائیں گے تاکہ اس منصوبے پر جلد عمل در آمد شروع ہو سکے۔"

ملک عبد العزیز کی

توسیع و تجدید

موسم حج میں زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث جگہ تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ مزید براں ۱۳۶۵ھ (۱۹۴۶ء) میں مسجد نبوی کے شمالی حصے میں بعض شکاف بھی نظر آئے تھے اس لئے اخبار "المدینۃ المنورہ" جو ۱۹۳۶ء میں (راقم الحروف) اور میرے بھائی عثمان حافظ نے نکالا تھا اس اخبار کے شمارہ نمبر ۲۹ مورخہ ۶ شعبان ۱۳۶۸ھ (۱۹۴۹ء) کے ایک ادارہ میں جلالتہ الملک شاہ عبد العزیز مرحوم سے مسجد نبوی کی توسیع کے لئے استدعا کی تھی۔ شاہ نے فوراً اس سلسلے میں خوشخبری سنائی جو اسی اخبار کے شمارہ نمبر ۳۰۱ مورخہ ۹ شعبان ۱۳۶۸ھ میں شائع کی گئی۔ وہ ادارہ جس کے اندر ملک عبد العزیز سے مسجد نبوی کی تجدید و توسیع کے لئے التماس کیا گیا تھا اس طرح ہے:

اداریہ اخبار "المدینۃ المنورہ"

حضرت صاحب الجلالۃ مولانا الملک المعظم

سلطان عبد الحمید عثمانی کی تجدید و توسیع کے بعد سے اب تک مسجد نبوی کی کوئی توسیع نہیں کی گئی۔ اب اہل اسلام مسجد کی مزید توسیع کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ خصوصاً حج کے دوران یا پہلے و بعد میں جب وہ مدینہ منورہ کی زیارت کے لئے آتے ہیں تو تنگی کا احساس ہوتا ہے۔ عبد سلطنت عثمانیہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں متعدد بار تجاویز اور گزارشات پیش کی گئی تھیں۔ ان تجاویز پر حقیقتاً غور بھی کیا گیا مگر اندرونی خلفشار اور بیرونی معرکہ آرائی کے باعث اس منصوبہ خیر کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ مسجد نبوی کی توسیع و تجدید کا عزو شرف محض سلطان عبد الحمید بی کو حاصل نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسے مسلم خلفاء و سلاطین کے نام ملتے ہیں جنہوں نے یہ شرف حاصل کرنے میں سبقت کی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ ان کے بعد حضرت خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اموی حکمران ولید بن عبد الملک، خلیفہ مہدی العباسی اور سلاطین مصر مثلاً الظاہر بیبرس اور اشرف قایتبائی قابل ذکر ہیں۔ ان کے عظیم کارنامے تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اس وقت مسجد نبوی میں توسیع کی سخت ضرورت ہے کیونکہ ہزار ہا مسلمان جو ہر سال یہاں جمع ہوتے ہیں ان کو نمازیں ادا کرنے کے لئے بمشکل جگہ مل پاتی ہے۔

بم حضرت صاحب الجلالۃ مولانا الملک المعظم عبد العزیز آل سعود کے حضور میں التماس کرتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں توسیع فرما کر اپنے شاندار کارناموں میں ایک عظیم کار خیر کا اضافہ فرمائیں۔ مسجد کو شمالی حصے کی جانب توسیع دی جائے اور موقوفہ کھنڈرات نیز شارع عام کو توسیع میں شامل کر لیا جائے۔ مسجد کے جانب غرب بھی توسیع ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ مدرسہ محمودیہ، عمارت عین الزرقا اور موقوفہ مکانات مسجد میں شامل کر دیئے جائیں۔ یہ اخبار امید کرتا ہے کہ اس کی اس اپیل پر ملک معظم غور فرما کر اس منصوبے سے متعلق اخراجات کا تخمینہ تیار کئے جانے کے لئے احکام صادر فرمائیں گے تاکہ اس منصوبے پر جلد عمل در آمد شروع ہو سکے۔

شہزادہ عبد اللہ السیدری نائب امیر مدینہ منورہ نے اس حکم کو بخوشی مالکانِ اخبار تک زبانی پہنچایا۔ اس وقت بہت سے لوگ جمع تھے۔ کچھ دن بعد مالکانِ اخبار کو ایک تحریری حکمنامہ نمبر ۶۰ مورخہ ۲۳ شعبان ۱۳۶۸ھ بھی موصول ہوا۔ جلالتہ الملک کے اس ارادے کے اظہار کے فوراً بعد مہار کباہوں کا ایک تانتا بندھ گیا۔ اور یہ خوشخبری ملنے پر اخبار نے اس طرح لکھا:

یہ اخبار نہ صرف اس پر فخر کرتا ہے کہ اس نے اس عظیم معاملے کو ملکِ معظم کی خدمت میں پیش کیا جس کی ملکِ معظم نے تمہیں و ستائش فرمائی بلکہ اگر اس اہم معاملے کو سرکاری ذرائع سے پیش کیا جاتا تب بھی وہ بڑی گرمجوشی سے اس کا جواب عنایت فرماتے۔ ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہمارا اخبار حکومتِ سعودی عربیہ کا ایک آگے خدمت بن گیا ہے۔ جس کو جلالتہ الملک عبد العزیز کی عاقلانہ قیادت پر بڑا وثوق اور اعتماد ہے۔ یہ اخبار تمام مسلمانانِ عالم کو مسجدِ نبوی کی توسیع کی خوشخبری دیتے ہوئے بڑی مسرت محسوس کرتا ہے۔ ہم تمام عالمِ اسلام کو مسجدِ نبوی کی بتدریج تعمیر و توسیع سے اس وقت تک باخبر رکھیں گے جب تک یہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ جاتا۔

جلالتہ الملک عبد العزیز کی منظوری ملنے کی خوشخبری کے بعد المدینہ المنورہ اخبار کا ادارہ یہ

شہزادہ عبد اللہ السدیری نائب امیر مدینہ منورہ نے اس حکم کو بخوشی مالکان اخبار تک زبانی پہنچایا۔ اس وقت بہت سے لوگ جمع تھے۔ کچھ دن بعد مالکان اخبار کو ایک تحریری حکمنامہ نمبر ۶۰ مورخہ ۲۳ شعبان ۱۳۶۸ھ بھی موصول ہوا۔ جلالتہ الملک کے اس ارادے کے اظہار کے فوراً بعد مبارکبادوں کا ایک تانتا بندھ گیا۔ اور یہ خوشخبری ملنے پر اخبار نے اس طرح لکھا:

المدینۃ المنورہ

المدینۃ المنورہ

عظمت جلالتہ الملكة المعظمہ علیٰ حریمہ الامیریہ المنورہ
المنورہ نوسعة صحیحہ لثرف العرب
ملا وکیر لیرتد بیاض صحیحہ لثرف العرب الامیریہ

سورہ مدیر الذیاع و شعور الجیش عمور

۱۰ رمضان

حلاۃ الفوات النولید برکت حور

سورۃ البقرۃ

سیاسة حکومت سورۃ الحدیث

یہ اخبار نہ صرف اس پر فرم کرتا ہے کہ اس نے اس عظیم معاملے کو ملک معظم کی خدمت میں پیش کیا جس کی ملک معظم نے حسین و ستائش فرمائی بلکہ اگر اس اہم معاملے کو سرکاری ذرائع سے پیش کیا جاتا تب بھی وہ بڑی گرمجوشی سے اس کا جواب عنایت فرماتے۔ ہمیں اس بات پر بھی فرم ہے کہ ہمارا اخبار حکومت سعودیہ عہدہ کا ایک آلہ خدمت بن گیا ہے۔ جس کو جلالتہ الملک عبد العزیز کی عاقلانہ قیادت پر بڑا وثوق اور اعتماد ہے۔ یہ اخبار تمام مسلمانان عالم کو مسجد نبوی کی توسیع کی خوشخبری دیتے ہوئے بڑی مسرت محسوس کرتا ہے۔ ہم تمام عالم اسلام کو مسجد نبوی کی بتدریج تعمیر و توسیع سے اس وقت تک باخبر رکھیں گے جب تک یہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ جاتا۔

جلالتہ الملک ملک عبد العزیز کی منظوری ملنے کی خوشخبری کے بعد المدینہ المنورہ اخبار کا ادارہ یہ

تعمیر و توسیع کے منصوبے پر عمل: ملک معظم نے اس منصوبے پر غور و خوض کرنے کے بعد محمد بن لادن مستاجر کو مسجد نبوی کی توسیع کا کام تفویض کیا اور اخراجات کا پورا پورا اختیار دے کر مسجد کے چاروں طرف سڑکوں کو بھی کشادہ کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن لادن نے سامان عمارت سازی، انجینئر اور ماہرین فن تعمیر جمع کئے اور ۵ شوال ۱۳۷۰ھ (۱۹۵۱ء) کو توسیع کا کام شروع کر دیا۔ جو پانچ سال میں مکمل ہوا۔ اس وقت بھی ملک عبد العزیز کے حکم سے کی گئی تعمیر و توسیع مسجد نبوی کے شمالی حصے میں دیکھی جاسکتی ہے۔

محمد بن لادن اور شیخ محمد صالح قزاز مدیر العام منصوبہ توسیع حرم شریف اور ماہرین فن تعمیر نے باتفاق آرا مسجد نبوی کے قدیم شمالی حصے کو الگ کر کے اسی جگہ سے توسیع کا کام شروع کیا۔ مشرق و مغرب کی جانب بھی قدرے توسیع کی گئی۔ مسجد نبوی سے ملحق تمام عمارتوں کو مندم کر کے اس زمین کو توسیع میں شامل کر دیا گیا۔ یہ مدرسہ محمودیہ اور عین الزرقا وغیرہ کی عمارتیں تھیں۔ جدید عمارت کنکریٹ سے بنائی گئی اور اس کو منقش پتھروں سے آراستہ کیا گیا جس سے یہ بہت مضبوط اور دیدہ زیب ہو گئی۔

محمد بن لادن نے مدینہ منورہ کے باہر آبار علی علاقے میں پتھروں کا ایک خصوصی کارخانہ قائم کیا تاکہ تعمیر کے لئے وہاں سے آسانی سے پتھر مہیا ہو سکیں۔ اس کارخانے کو اطالوی انجینئر اور ماہر فن چلاتے تھے۔

محمد بن لادن جنہیں ملک معظم عبد العزیز نے توسیع کا کام تفویض کیا۔

مدیر العام منصوبہ توسیع حرم شریف شیخ محمد صالح قزاز۔

تعمیر و توسیع کے منصوبے پر عمل: ملک معظم نے اس منصوبے پر غور و خوض کرنے کے بعد محمد بن لادن مستاجر کو مسجد نبوی کی توسیع کا کام تفویض کیا اور اخراجات کا پورا پورا اختیار دے کر مسجد کے چاروں طرف سرٹکوں کو بھی کشادہ کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن لادن نے سامان عمارت سازی، انجینئر اور ماہرین فن تعمیر جمع کئے اور ۵ شوال ۱۳۷۰ھ (۱۹۵۱ء) کو توسیع کا کام شروع کر دیا۔ جو پانچ سال میں مکمل ہوا۔ اس وقت بھی ملک عبد العزیز کے حکم سے کی گئی تعمیر و توسیع مسجد نبوی کے شمالی حصے میں دیکھی جاسکتی ہے۔

محمد بن لادن اور شیخ محمد صالح قزاز مدیر العام منصوبہ توسیع حرم شریف اور ماہرین فن تعمیر نے باتفاق آرا مسجد نبوی کے قدیم شمالی حصے کو الگ کر کے اسی جگہ سے توسیع کا کام شروع کیا۔ مشرق و مغرب کی جانب بھی قدرے توسیع کی گئی۔ مسجد نبوی سے ملحق تمام عمارتوں کو منہدم کر کے اس زمین کو توسیع میں شامل کر دیا گیا۔ یہ مدرسہ محمودیہ اور عین الزرقا وغیرہ کی عمارتیں تھیں۔ جدید عمارت کنکریٹ سے بنائی گئی اور اس کو منقش پتھروں سے آراستہ کیا گیا جس سے یہ بہت مضبوط اور دیدہ زیب ہو گئی۔

محمد بن لادن نے مدینہ منورہ کے باہر آبار علی علاقے میں پتھروں کا ایک خصوصی کارخانہ قائم کیا تاکہ تعمیر کے لئے وہاں سے آسانی سے پتھر مہیا ہو سکیں۔ اس کارخانے کو اطالوی انجینئر اور ماہر فن چلاتے تھے۔

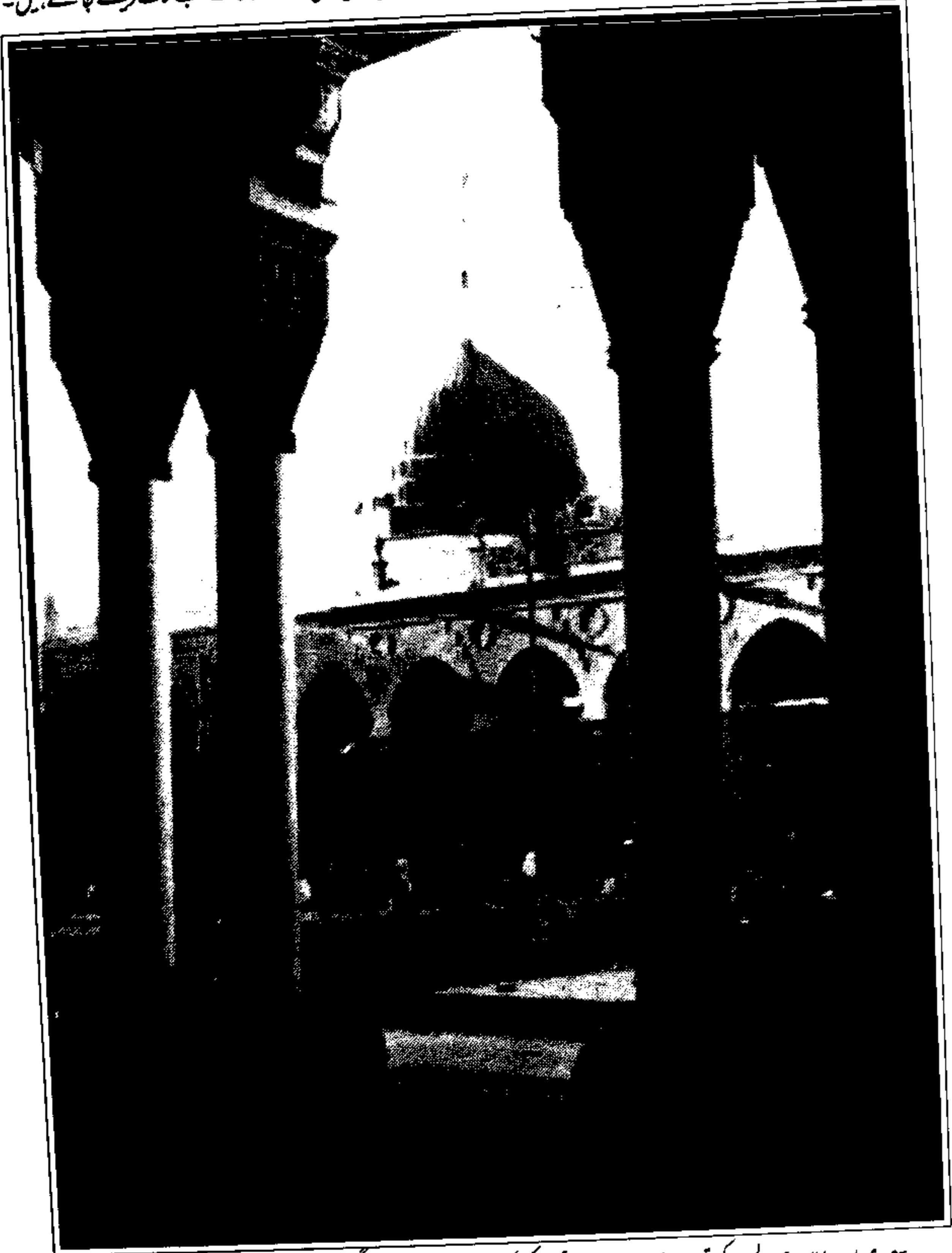

محمد بن لادن جنہیں ملک معظم عبد العزیز نے
توسیع کا کام تفویض کیا۔

مدیر العام منصوبہ توسیع حرم شریف شیخ محمد صالح قزاز۔

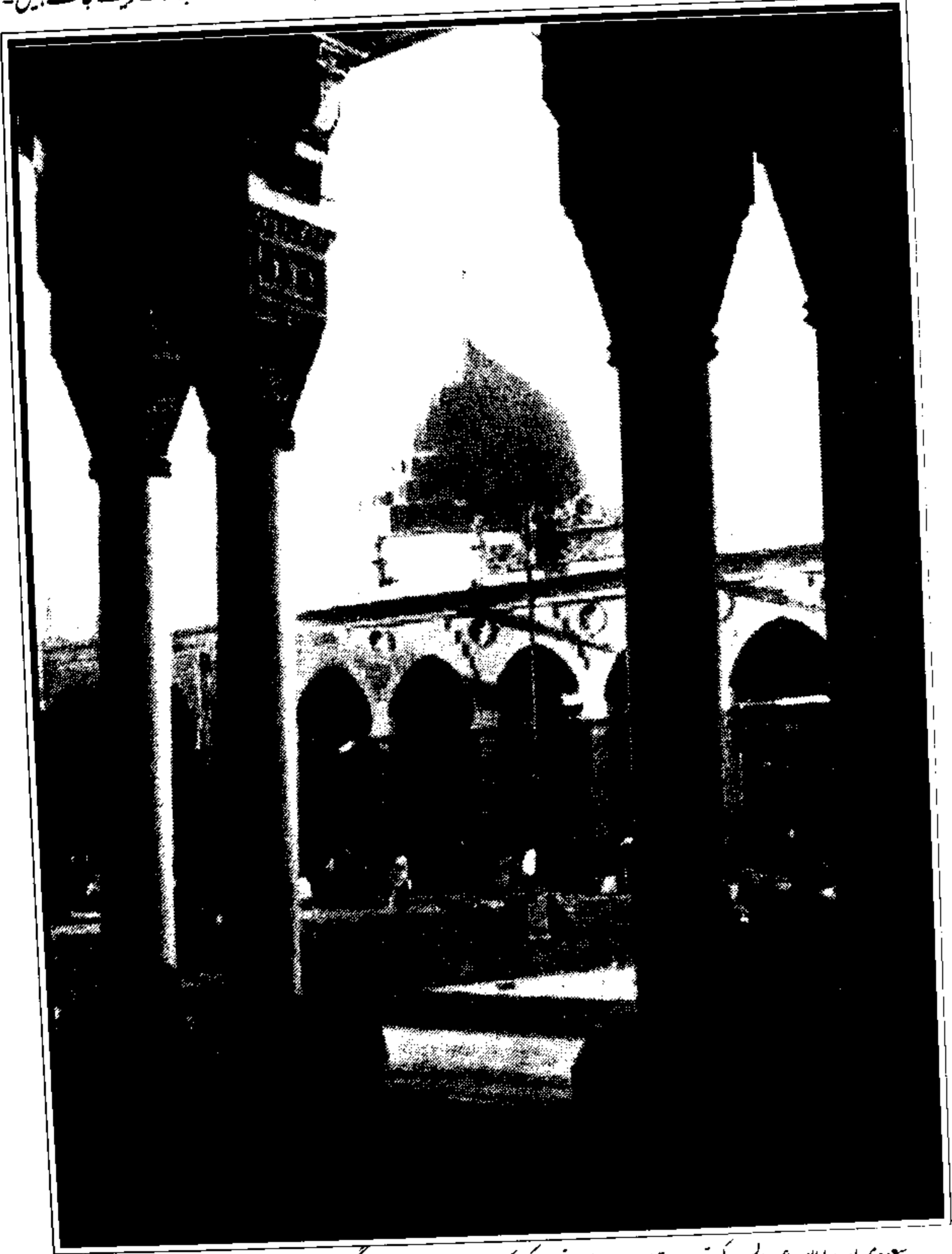

عظیم ترین تعمیرات و توسیحات: سلطان عبد الحمید عثمانی اور ملک عبد العزیز نے مسجد نبوی میں جو عظیم تعمیرات اور توسیحات کرائیں مگر سب سے زیادہ عظیم الشان اور وسیع تعمیرات ملک عبد العزیز نے اپنے زمانہ آخر میں کرائیں۔ ان دونوں بادشاہوں کی تعمیرات تاحال موجود ہیں۔ جنوبی حصے میں سلطان عبد الحمید کی تجدید و توسیع اور شمالی حصے میں ملک عبد العزیز کی تعمیر و توسیع ایسی یادگاریں ہیں جن کے نشانات اب تک دیکھے جاسکتے ہیں۔

سعودی اور سلطان عبد الحمید کی تجدید و توسیع والے حصوں کی ایک خاص زاویہ سے لی گئی تصویر میں دونوں حصے ایک دوسرے سے بٹکیر ہوتے معلوم ہو رہے ہیں۔

عظیم ترین تعمیرات و توسیعات: سلطان عبد الحمید عثمانی اور ملک عبد العزیز نے مسجد نبوی میں جو عظیم تعمیرات اور توسیعات کرائیں مگر سب سے زیادہ عظیم الشان اور وسیع تعمیرات ملک عبد العزیز نے اپنے زمانہ آخر میں کرائیں۔ ان دونوں بادشاہوں کی تعمیرات تاحال موجود ہیں۔ جنوبی حصے میں سلطان عبد الحمید کی تجدید و توسیع اور شمالی حصے میں ملک عبد العزیز کی تعمیر و توسیع ایسی یادگاریں ہیں جن کے نشانات اب تک دیکھے جاسکتے ہیں۔

سعودی اور سلطان عبد الحمید کی تجدید و توسیع والے حصوں کی ایک خاص زاویہ سے لی گئی تصویر میں دونوں حصے ایک دوسرے سے بٹکیر ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔

سعودی تعمیر و توسیع کے اہم اعداد و شمار: سلاطین عثمانی اور سعودی حکمرانوں نے جو تعمیرات و توسیعات کرائیں وہ ان کے حسن نیت کی مظہر اور لائق صد ستائش ہیں۔ سلاطین عثمانیہ کے عہد کی تعمیرات جنہیں منہدم کرا کے سعودی حکومت نے از سر نو تعمیر و توسیع کرائی ان کا کل رقبہ ۶۲۳۷ مربع میٹر ہے۔ ملک عبد العزیز نے ۶۰۲۳ مربع میٹر کے قریب توسیع کرائی۔ اس طرح کل رقبہ توسیع کا ۱۲۲۷۱ مربع میٹر ہو گیا۔

جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سلطان عبد الحمید کی تعمیرات ثانی کے بعد مسجد نبوی کا جنوبی حصہ جس کا رقبہ ۳۰۵۶ مربع میٹر ہے باقی بچ رہا تھا۔ یہ حصہ حجرہ مطہرہ، گنبد خضراء، منبر شریف، روضہ منورہ، اساطین منارہ رئیسہ، باب السلام اور مصلی شریف پر مشتمل ہے۔

دفتر منصوبہ توسیع حرم شریف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے اس وقت تک متعدد توسیعات و تعمیرات کے اعداد و شمار شائع کئے ہیں جو اس طرح ہیں:

فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ۷ھ (۶۲۹ء) میں مسجد کی تعمیر کا رقبہ: ۲۳۷۵ مربع میٹر۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ۱۷ھ (۶۳۹ء) میں توسیع کا رقبہ: ۱۱۰۰ مربع میٹر۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ۳۰-۲۹ھ (۶۵۲-۶۵۱ء) میں توسیع کا رقبہ: ۳۹۶ مربع میٹر۔

ولید ابن عبد الملک کی ۹۱-۸۸ھ (۷۱۱-۷۰۸ء) میں توسیع کا رقبہ: ۲۳۶۹ مربع میٹر۔

خلیفہ مہدی العباسی کی ۱۶۵-۱۶۱ھ (۷۸۳-۷۷۹ء) میں توسیع کا رقبہ: ۲۳۵۰ مربع میٹر۔

سلطان اشرف قایتبانی کی ۸۸۸ھ میں توسیع کا رقبہ: ۱۲۰ مربع میٹر۔

توسیع سلطان عبد الحمید کل رقبہ: ۱۲۹۳ مربع میٹر۔

توسیع ملک عبد العزیز ابن سعود کل رقبہ: ۶۰۲۳ مربع میٹر۔

سعودی تعمیرات کے اعداد و شمار: دفتر منصوبہ توسیع حرم نے ملک عبد العزیز ابن سعود کے ذریعے کرائی گئی

تعمیرات و توسیعات کے اعداد و شمار اس طرح بیان کئے ہیں:

اساطین مربع کی تعداد: ۲۷۴

اساطین مدور کی تعداد: ۲۳۲

مشرقی دیوار میں اضافہ: ۱۲۸ میٹر

شمالی دیوار میں اضافہ: ۱۲۸ میٹر

ایوان شمالی میں توسیع: ۵ میٹر

ایوان مشرقی میں توسیع: ۳ میٹر

ایوان وسطیٰ میں توسیع: ۳ میٹر

پائے: ۶۸۹

کھڑکیاں: ۴۴

دیواروں و ستونوں کی گھرائی: ۵ میٹر

منارے: ۲

بلندی منارہ: ۷۰ میٹر

سعودی تعمیر و توسیع کے اہم اعداد و شمار: سلاطین عثمانی اور سعودی حکمرانوں نے جو تعمیرات و توسیعات کرائیں وہ ان کے حسن نیت کی مظہر اور لائق صد ستائش ہیں۔ سلاطین عثمانیہ کے عہد کی تعمیرات جنہیں منہدم کرا کے سعودی حکومت نے از سر نو تعمیر و توسیع کرائی ان کا کل رقبہ ۶۲۳۷ مربع میٹر ہے۔ ملک عبد العزیز نے ۶۰۲۳ مربع میٹر کے قریب توسیع کرائی۔ اس طرح کل رقبہ توسیع کا ۱۲۲۷۱ مربع میٹر ہو گیا۔

جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سلطان عبد الحمید کی تعمیرات ثانی کے بعد مسجد نبوی کا جنوبی حصہ جس کا رقبہ ۳۰۵۶ مربع میٹر ہے باقی بچ رہا تھا۔ یہ حصہ حجرہ مطہرہ، گنبد خضرا، منبر شریف، روضہ منورہ، اساطین منارہ رئیسہ، باب السلام اور مصلی شریف پر مشتمل ہے۔

دفتر منصوبہ توسیع حرم شریف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے اس وقت تک متعدد توسیعات و تعمیرات کے اعداد و شمار شائع کئے ہیں جو اس طرح ہیں:

فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ۷ھ (۶۲۹ء) میں مسجد کی تعمیر کا رقبہ: ۲۳۷۵ مربع میٹر۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ۱۷ھ (۶۳۹ء) میں توسیع کا رقبہ: ۱۱۰۰ مربع میٹر۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ۳۰-۲۹ھ (۶۵۲-۶۵۱ء) میں توسیع کا رقبہ: ۳۹۶ مربع میٹر۔

ولید ابن عبد الملک کی ۹۱-۸۸ھ (۷۱۱-۷۰۸ء) میں توسیع کا رقبہ: ۲۳۶۹ مربع میٹر۔

خلیفہ مدی العباسی کی ۱۶۵-۱۶۱ھ (۷۸۳-۷۷۹ء) میں توسیع کا رقبہ: ۲۳۵۰ مربع میٹر۔

سلطان اشرف قایتبانی کی ۸۸۸ھ میں توسیع کا رقبہ: ۱۲۰ مربع میٹر۔

توسیع سلطان عبد الحمید کل رقبہ: ۱۲۹۳ مربع میٹر۔

توسیع ملک عبد العزیز ابن سعود کل رقبہ: ۶۰۲۳ مربع میٹر۔

سعودی تعمیرات کے اعداد و شمار: دفتر منصوبہ توسیع حرم نے ملک عبد العزیز ابن سعود کے ذریعے کرائی گئی

تعمیرات و توسیعات کے اعداد و شمار اس طرح بیان کئے ہیں:

اساطین مربع کی تعداد: ۲۷۳

اساطین مدور کی تعداد: ۲۳۲

مشرقی دیوار میں اضافہ: ۱۲۸ میٹر

شمالی دیوار میں اضافہ: ۱۲۸ میٹر

ایوان شمالی میں توسیع: ۵ میٹر

ایوان مشرقی میں توسیع: ۳ میٹر

ایوان وسطیٰ میں توسیع: ۳ میٹر

پائے: ۶۸۹

کھڑکیاں: ۴۴

دیواروں و ستونوں کی گھرائی: ۵ میٹر

منارے: ۲

بلندی منارہ: ۷۰ میٹر

۱۷ میٹر	عمق منارہ:
۱۰۱۱	اساطین پر نصب کئے گئے برقی قتمے:
۱۲۰۰	پایوں کے زاویوں پر گول برقی قتمے:
	عربی شکل کے خوبصورت قتمے
۱۶	جو پایوں کے زاویوں پر آویزاں ہیں:

جملہ اخراجات: دفتر منصوبہ توسیع حرم شریف کے مدیر العام شیخ محمد صالح قرزا صاحب کے بقول مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع پر ملک عبد العزیز ابن سعود نے ۳۰ ملین سعودی ریال خرچ کئے اور جن زمینوں کو توسیع میں شمولیت کے لئے سرکار نے حاصل کیا تھا ان کے مالکوں کو ۳۰ ملین سعودی ریال معاوضہ ادا کیا گیا۔

مسجد نبوی کی موجودہ تعمیرات: مسجد کے جنوبی حصہ میں باب النساء اور باب الرحمتہ کے بعد سلطان عبد الحمید عثمانی کی تعمیرات اب تک باقی ہیں جو انہوں نے ۱۲۷۷-۱۲۶۵ھ (۱۸۶۱-۱۸۴۹ء) میں کرائی تھیں۔

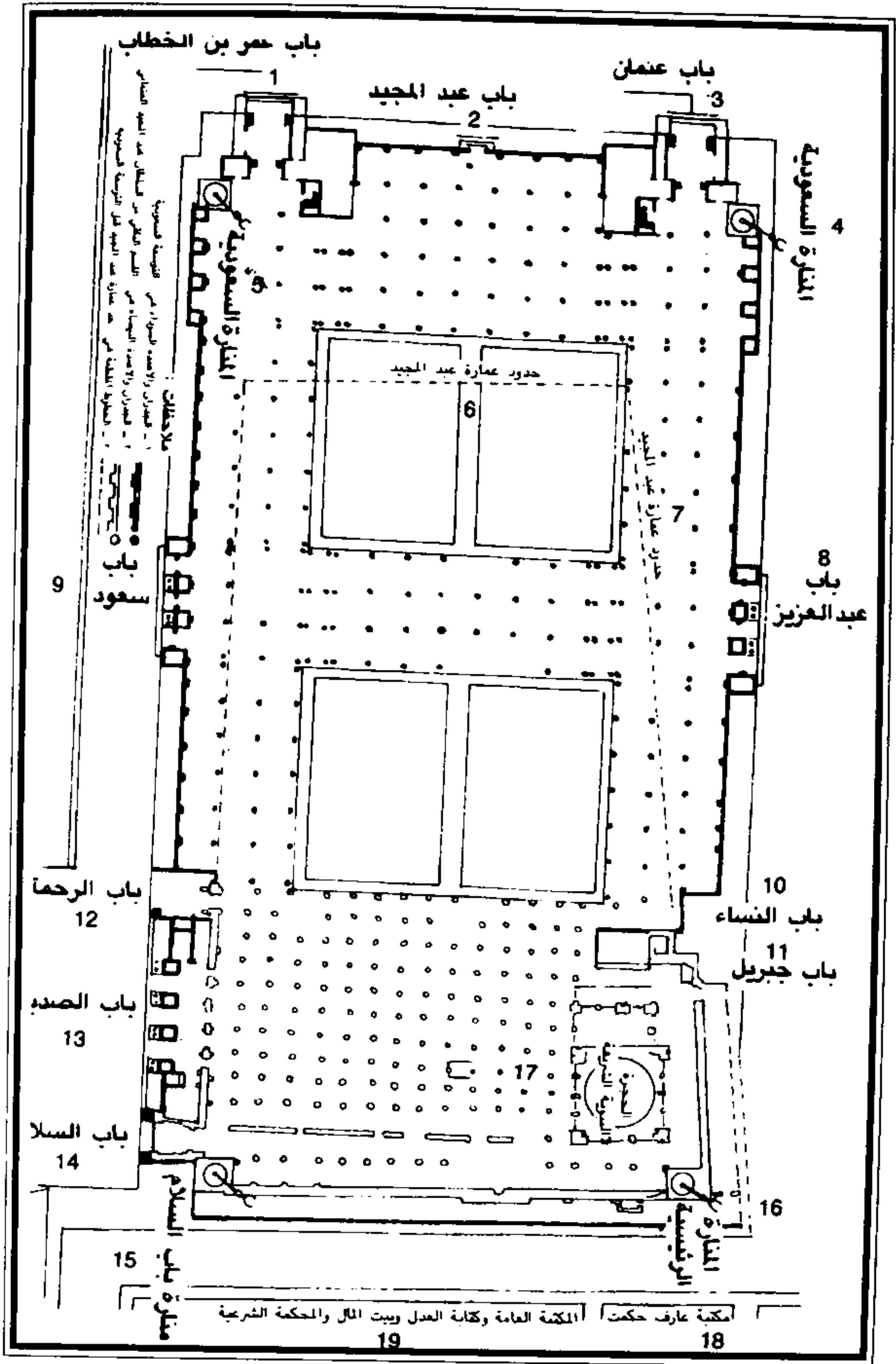
- ۲- مذکورہ دونوں دروازوں کے بعد شمالی حصے میں جو تعمیر ہے وہ ملک عبد العزیز نے کرائی تھی۔
- ۳- حجرہ مطہرہ کے چاروں طرف جو کھڑکیاں ہیں وہ الظاهر بیبرس سلطان مصر اور سلطان زین الدین کتبغا کے ذریعے ۶۶۸ھ (۱۲۷۲ء) اور ۶۹۳ھ (۱۲۹۷ء) میں کرائی گئی تعمیر و تجدید کی یادگار ہیں۔
- ۴- حجرہ مطہرہ کی بنیادیں اور گنبد خضرا کے ستون سلطان مصر اشرف قایتبائی کے ذریعے ۸۸۷ھ (۱۳۸۵ء) میں کی گئی تجدید و توسیع کی باقیات میں سے ہیں۔
- ۵- گنبد خضرا کی بلند عمارت سلطان عبد الحمید کی توسیع و تجدید کی یادگار ہے۔
- ۶- محراب حنفی جسے محراب سلیمانی بھی کہا جاتا ہے اور جو منبر شریف کے دائیں جانب واقع ہے ۸۶۰ھ (۱۳۵۹ء) میں اشرف ایشال کی یادگار تعمیر ہے۔
- ۷- مسجد کی شمالی دیوار میں جو محراب عثمانی ہے وہ اشرف قایتبائی کی تعمیری یادگار ہے۔
- ۸- سلطان اشرف قایتبائی کا تعمیر کردہ ایک ستون جو منارہ رنسیہ کے دروازے سے دائیں جانب واقع ہے اب تک دیکھا جاسکتا ہے۔
- ۹- محراب نبوی بھی سلطان اشرف قایتبائی کی تعمیری یادگار ہے۔

عمیق منارہ:	۱۷ میٹر
اساطین پر نصب کئے گئے برقی قمتے:	۱۰۱۱
پایوں کے زاویوں پر گول برقی قمتے:	۱۳۰۰
عربی شکل کے خوبصورت قمتے	
جو پایوں کے زاویوں پر آویزاں ہیں:	۱۶

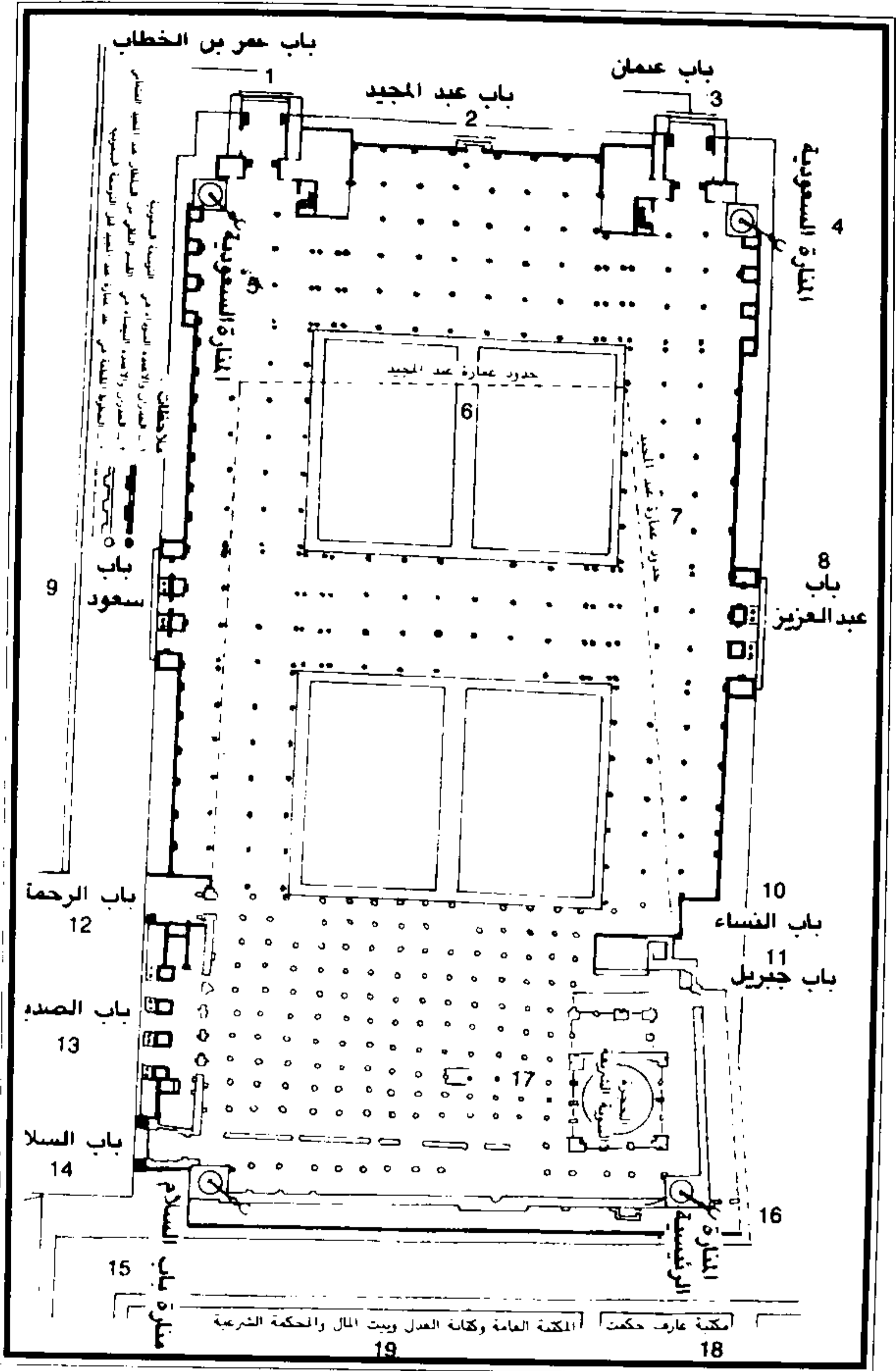
جملہ اخراجات: دفتر منسوبہ توسیع حرم شریف کے مدیر العام شیخ محمد صالح قرآز صاحب کے بقول مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع پر ملک عبد العزیز ابن سعود نے ۳۰ ملین سعودی ریال خرچ کئے اور جن زمینوں کو توسیع میں شمولیت کے لئے سرکار نے حاصل کیا تھان کے مالکوں کو ۳۰ ملین سعودی ریال معاوضہ ادا کیا گیا۔

مسجد نبوی کی موجودہ تعمیرات: مسجد کے جنوبی حصہ میں باب النساء اور باب الرحمتہ کے بعد سلطان عبد الحمید عثمانی کی تعمیرات اب تک باقی ہیں جو انہوں نے ۱۲۷۷-۱۲۶۵ھ (۱۸۶۱-۱۸۳۹ء) میں کرائی تھیں۔

- ۲- مذکورہ دونوں دروازوں کے بعد شمالی حصے میں جو تعمیر ہے وہ ملک عبد العزیز نے کرائی تھی۔
- ۳- حجرہ مظہرہ کے چاروں طرف جو کچھ کھڑکیاں ہیں وہ الظاهر بیبرس سلطان مصر اور سلطان زین الدین کتبغا کے ذریعے ۶۶۸ھ (۱۲۷۲ء) اور ۶۹۳ھ (۱۲۹۷ء) میں کرائی گئی تعمیر و تجدید کی یادگار ہیں۔
- ۴- حجرہ مظہرہ کی بنیادیں اور کنبہ خضر کے ستون سلطان مصر اشرف قایتبائی کے ذریعے ۸۸۷ھ (۱۴۸۵ء) میں کی گئی تجدید و توسیع کی باقیات میں سے ہیں۔
- ۵- کنبہ خضر کی بلند عمارت سلطان عبد الحمید کی توسیع و تجدید کی یادگار ہے۔
- ۶- ممراب حنفی جسے ممراب سلیمانی بھی کہا جاتا ہے اور جو منبر شریف کے دائیں جانب واقع ہے ۸۶۰ھ (۱۳۵۹ء) میں اشرف ایناں کی یادگار تعمیر ہے۔
- ۷- مسجد کی شمالی دیوار میں جو ممراب عثمانی ہے وہ اشرف قایتبائی کی تعمیری یادگار ہے۔
- ۸- سلطان اشرف قایتبائی کا تعمیر کردہ ایک ستون جو منارہ رنیسیہ کے دروازے سے دائیں جانب واقع ہے اب تک دیکھا جاسکتا ہے۔
- ۹- ممراب نبوی بھی سلطان اشرف قایتبائی کی تعمیری یادگار ہے۔

سلطان عبد المجید کی تعمیر و توسیع کا کتنا حصہ اب تک باقی ہے اور ملک عبد العزیز ابن سعود کی کرائی گئی توسیع و تجدید اور اسکے لئے سرنگوں کو مسجد نبوی کے چاروں طرف کشادہ کیا گیا اس نقشے میں دیکھا جاسکتا ہے

سلطان عبد المجید کی تعمیر و توسیع کا اکتنا حصہ اب تک باقی ہے اور ملک عبد العزیز ابن سعود کی کرائی گئی توسیع و تجدید اور اسکے لئے سرٹھکوں کو مسجد نبوی کے چاروں طرف کشادہ کیا گیا اس نقشے میں دیکھا جاسکتا ہے

مسجد نبوی کے موجودہ دروازے:

۱- باب السلام: یہ مسجد نبوی کے جنوبی غرنی گوشے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے تعمیر کردہ اس دروازے سے ملحق ہے جو آپؐ نے مسجد نبوی کی توسیع کے وقت تعمیر کروایا تھا۔

۲- باب الرحمتہ: اسے باب عاتکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ باب النساء کے بالمقابل مسجد نبوی کی غرنی دیوار میں واقع ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دروازے سے متصل ہے جو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت آپ نے مغرب کی جانب کھلوا یا تھا۔

۳- باب جبریل: اسے باب آل عثمان اور باب النبی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حجرہ مطہرہ کی شرقی دیوار کے احاطے کے بعد واقع ہے۔

۴- باب النساء: یہ شرقی دیوار میں واقع ہے اور شمال کی جانب باب جبریل کے بعد آتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان دکتہ الاغوات حد فاصل ہے۔ یہ دروازہ اس رہائش گاہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو عورتوں کے لئے مخصوص ہے اور اس دروازے کے قریب ہے جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کے وقت کھلوا یا تھا۔

۵- باب الصدیق: ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لوگوں میں سے جس کی رفاقت و صحبت اور مال پر مجھے کامل اعتماد ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور اگر اللہ کے سوا میرا کسی سے تعلق خاص ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ اسلامی اخوت اور مؤدت ہے۔ مسجد نبوی میں باب الصدیق کے علاوہ بالآخر تمام دروازے بند کر دیئے جائیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسجد کی تعمیر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا روشن دان مسجد کی غرنی دیوار میں تھا۔ اس کے بعد جتنی بھی تعمیرات و تجدیدات ہوئیں ان میں اس روشن دان کا جائے وقوع ظاہر کرنے کے لئے ایک دروازہ قائم کیا گیا۔ سلطان عبد الحمید کی توسیع و تجدید کے دوران بھی روشن دان باقی رکھا گیا اور دروازے پر عربی میں "خوختہ ابی بکر رضی اللہ عنہ" تحریر کر دیا گیا۔ یہ دروازہ عام سرنگ کی طرف نہیں بلکہ سامان خانہ میں کھلتا تھا۔

سعودیوں نے مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر کے وقت باب الرحمتہ اور باب السلام کے درمیان ایک بڑا دروازہ بنوایا اور اس میں تین ایسے روشن دان کھولے جن کا رخ مسجد کی طرف تھا۔ انہوں نے اس بڑے دروازے کا نام خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر "باب الصدیق" تجویز کیا۔

سعودی دور حکومت میں تعمیر کردہ دروازے: اب تک جن دروازوں کا ذکر کیا گیا وہ سلطان عبد الحمید کی تجدید و توسیع کے زمانے میں تعمیر ہوئے تھے۔ اب سعودیوں کے تعمیر کردہ دروازوں کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مسجد نبوی کے تمام دروازوں کی تعداد معلوم ہو جائے۔

۶- باب عبد العزیز: یہ مسجد نبوی کی شرقی دیوار میں باب النساء کے بعد ہے جس میں تین لختہ دروازے شامل کر لئے گئے ہیں اور اس کے سامنے شارع عبد العزیز واقع ہے۔

۷- باب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ: یہ مسجد نبوی کے شمالی مشرقی کونے میں واقع ہے۔

۸- باب الحمیدی: یہ شمالی شرقی دیوار کے وسط میں واقع ہے۔

۹- باب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ: یہ مسجد نبوی کے شمالی غرنی کونے میں واقع ہے۔

مسجد نبوی کے موجودہ دروازے:

۱- باب السلام: یہ مسجد نبوی کے جنوبی غربی گوشے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے تعمیر کردہ اس دروازے سے ملحق ہے جو آپؐ نے مسجد نبوی کی توسیع کے وقت تعمیر کروایا تھا۔

۲- باب الرحمتہ: اسے باب عاتکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ باب النساء کے بالمقابل مسجد نبوی کی غربی دیوار میں واقع ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دروازے سے متصل ہے جو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت آپؐ نے مغرب کی جانب کھلوا یا تھا۔

۳- باب جبریل: اسے باب آل عثمان اور باب النبی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حجرہ مطہرہ کی شرقی دیوار کے احاطے کے بعد واقع ہے۔

۴- باب النساء: یہ شرقی دیوار میں واقع ہے اور شمال کی جانب باب جبریل کے بعد آتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان دکتہ الاغوات حد فاصل ہے۔ یہ دروازہ اس رہائش گاہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو عورتوں کے لئے مخصوص ہے اور اس دروازے کے قریب ہے جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کے وقت کھلوا یا تھا۔

۵- باب الصدیق: ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لوگوں میں سے جس کی رفاقت و صحبت اور مال پر مجھے کامل اعتماد ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور اگر اللہ کے سوا میرا کسی سے تعلق خاص ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ اسلامی اخوت اور مؤدّت ہے۔ مسجد نبوی میں باب الصدیق کے علاوہ بالآخر تمام دروازے بند کر دیئے جائیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسجد کی تعمیر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا روشن دان مسجد کی غربی دیوار میں تھا۔ اس کے بعد جتنی بھی تعمیرات و تجدیدات ہوئیں ان میں اس روشن دان کا جائے وقوع ظاہر کرنے کے لئے ایک دروازہ قائم کیا گیا۔ سلطان عبد الحمید کی توسیع و تجدید کے دوران بھی روشن دان باقی رکھا گیا اور دروازے پر عربی میں "خوخہ ابی بکر رضی اللہ عنہ" تحریر کر دیا گیا۔ یہ دروازہ عام سرکل کی طرف نہیں بلکہ سامان خانہ میں کھلتا تھا۔

سعودیوں نے مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر کے وقت باب الرحمتہ اور باب السلام کے درمیان ایک بڑا دروازہ بنوایا اور اس میں تین ایسے روشن دان کھولے جن کا رخ مسجد کی طرف تھا۔ انہوں نے اس بڑے دروازے کا نام خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر "باب الصدیق" تجویز کیا۔

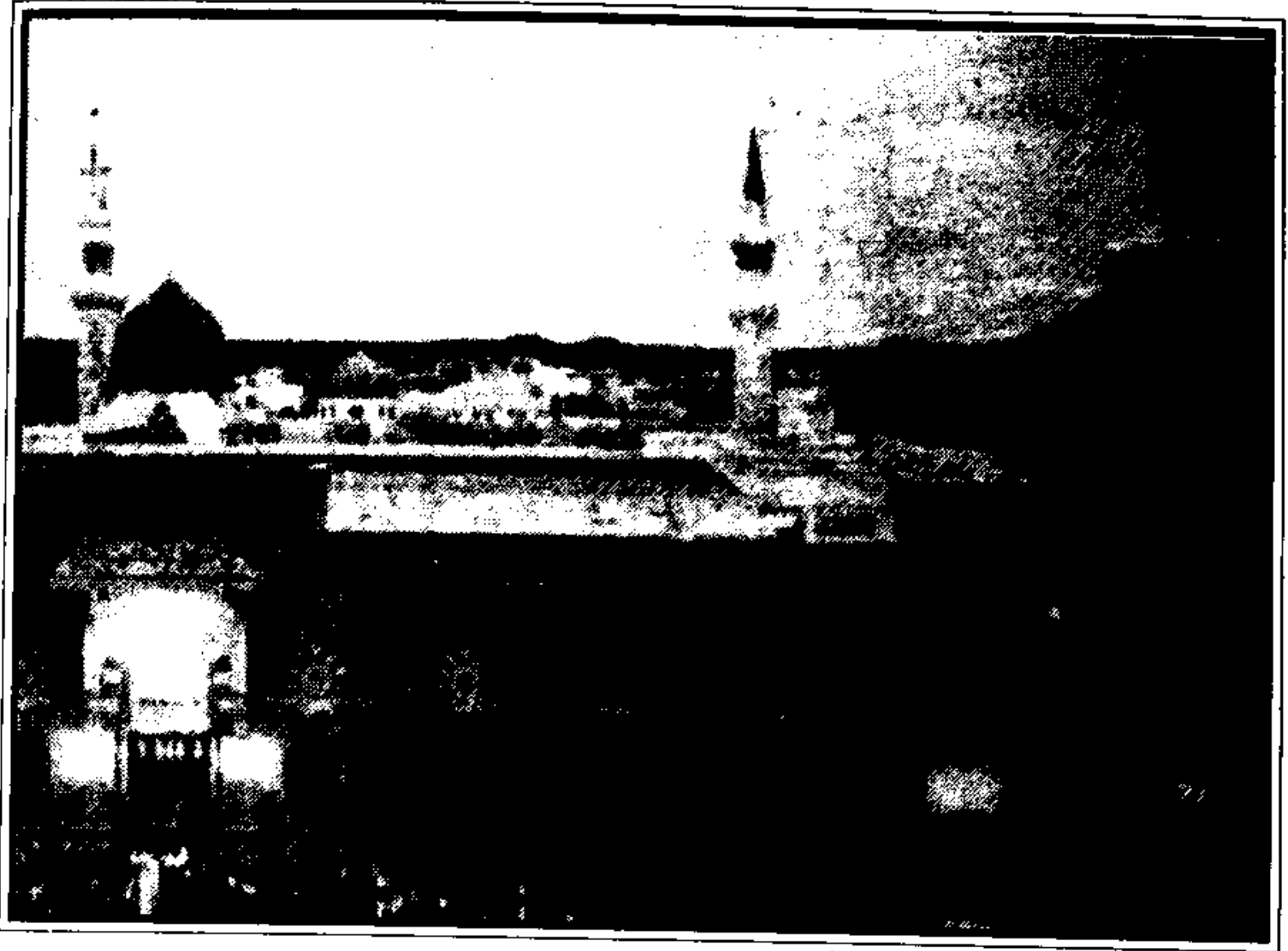
سعودی دور حکومت میں تعمیر کردہ دروازے: اب تک جن دروازوں کا ذکر کیا گیا وہ سلطان عبد الحمید کی تجدید و توسیع کے زمانے میں تعمیر ہوئے تھے۔ اب سعودیوں کے تعمیر کردہ دروازوں کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مسجد نبوی کے تمام دروازوں کی تعداد معلوم ہو جائے۔

۶- باب عبدالعزیز: یہ مسجد نبوی کی شرقی دیوار میں باب النساء کے بعد ہے جس میں تین لٹھے دروازے شامل کر لئے گئے ہیں اور اس کے سامنے شارع عبدالعزیز واقع ہے۔

۷- باب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ: یہ مسجد نبوی کے شمالی مشرقی کونے میں واقع ہے۔

۸- باب الحمیدی: یہ شمالی شرقی دیوار کے وسط میں واقع ہے۔

۹- باب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ: یہ مسجد نبوی کے شمالی غربی کونے میں واقع ہے۔

مسجد نبوی کے شمال کی جانب سامنے سے کھینچی گئی تصویر، جس طرف تین دروازے باب عثمان، باب البعیدی اور باب عمر ہیں۔ تصویر میں باب عثمان، باب البعیدی اور مسجد کی کھڑکیوں کے نمونے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی دور میں تعمیر ہوئے منارے، صدرینار، سبز گنبد اور باب السلام کا مینار بھی نظر آ رہا ہے۔

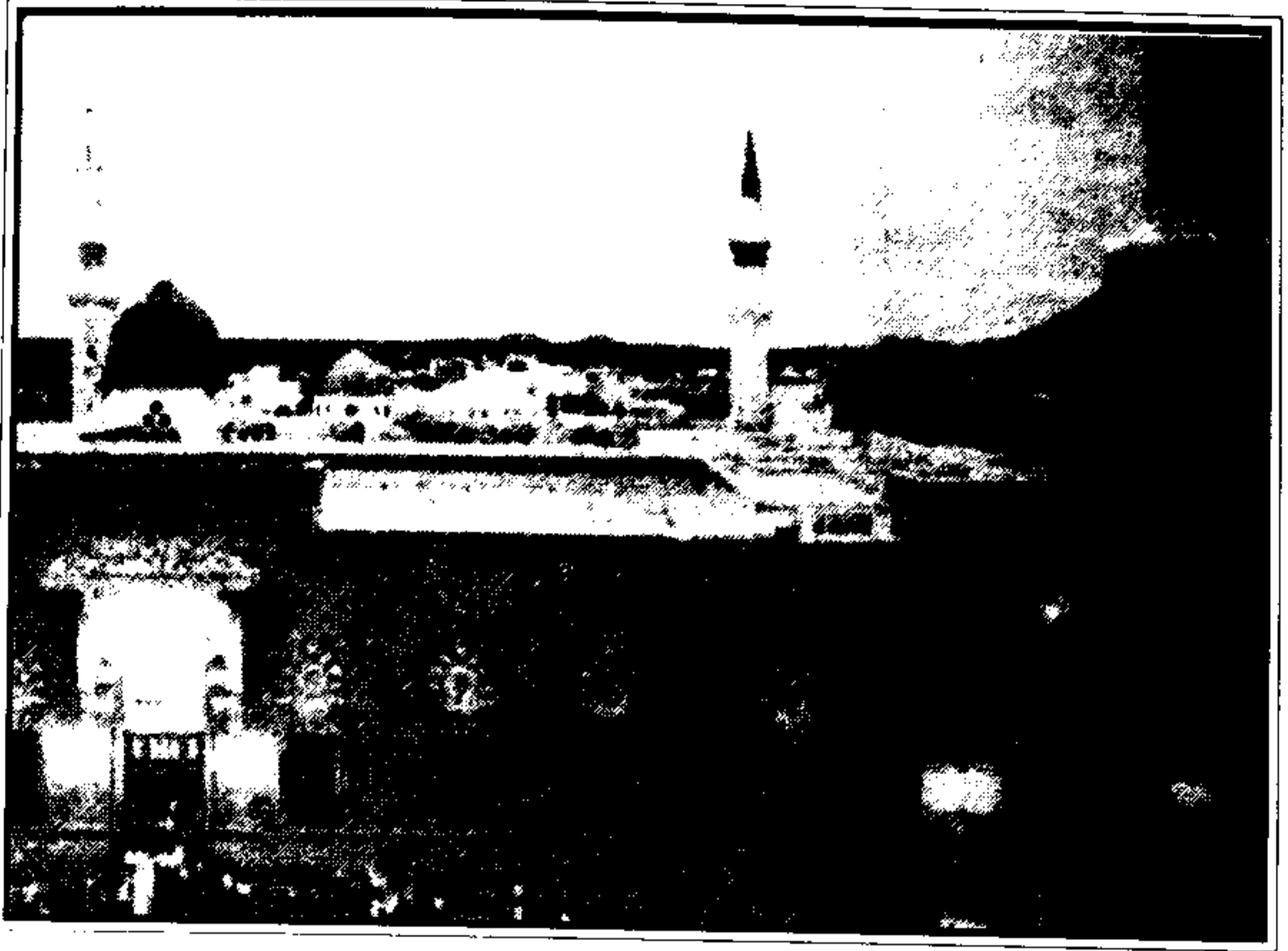
۱۰- باب سعود: یہ باب الرحمۃ کے بعد شمال کی جانب مغربی دیوار میں واقع ہے۔ اس میں بھی تین بڑے دروازے شامل کر دیئے گئے تھے۔ یہ باب عبد العزیز کے بالمقابل واقع ہے۔

اس وقت مسجد نبوی میں متذکرہ بالا دروازے ہیں۔ ان کی کل تعداد دس ہے جن میں سے پانچ سلطان عبد البعید کے اور پانچ ملک عبد العزیز کے تعمیر کردہ ہیں۔ ان میں سے تین دروازے پہلے تین بڑے دروازوں کو شامل کر کے بنائے گئے ہیں۔ جن کو "باب الصدیق"، "باب عبد العزیز" اور "باب سعود" کہا جاتا ہے۔

تعمیرات مسجد نبوی کی درمیانی مدت: مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع مندرجہ ذیل وقفوں کے بعد عمل میں آئی۔ رسول اللہ کی تعمیر کردہ مسجد جو قحح خیبر کے بعد بنائی گئی اس کی اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تعمیر و توسیع کی درمیانی مدت دس سال ہے۔

ولید بن الملک اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی توسیعات کے درمیان ۶۳ سال کا وقفہ ہے۔ خلیفہ مہدی العباسی نے ولید بن عبد الملک کی توسیع کے ۷۰ سال بعد توسیع و تجدید کرائی۔ خلیفہ مہدی العباسی کی تعمیر کے ۷۳ سال بعد آتشزدگی کے نتیجے میں متعدد مسلم سلاطین نے مسجد کی تعمیر و توسیع میں حصہ لیا۔

مسلم سلاطین کی تعمیرات کے ۲۱ سال بعد جب مسجد میں دوسری بار آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو اشرف قایتبائی، والی مصر، نے دوبارہ تعمیر کا کام کرایا۔

مسجد نبوی کے شمال کی جانب سامنے سے کھینچی گئی تصویر، جس طرف تین دروازے باب عثمان، باب الحبیدی اور باب عمر ہیں۔ تصویر میں باب عثمان، باب الحبیدی اور مسجد کی کھڑکیوں کے نمونے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی دور میں تعمیر ہوئے منارے، صدر بینار، سبز گنبد اور باب السلام کا بینار بھی نظر آ رہا ہے۔

۱۰۔ باب سعود: یہ باب الرحمۃ کے بعد شمال کی جانب مغربی دیوار میں واقع ہے۔ اس میں بھی تین بڑے دروازے شامل کر دیئے گئے تھے۔ یہ باب عبد العزیز کے بالمقابل واقع ہے۔

اس وقت مسجد نبوی میں متذکرہ بالا دروازے ہیں۔ ان کی کل تعداد دس ہے جن میں سے پانچ سلطان عبد الحمید کے اور پانچ ملک عبد العزیز کے تعمیر کردہ ہیں۔ ان میں سے تین دروازے پہلے تین بڑے دروازوں کو شامل کر کے بنائے گئے ہیں۔ جن کو "باب الصدیق"، "باب عبد العزیز" اور "باب سعود" کہا جاتا ہے۔

تعمیرات مسجد نبوی کی درمیانی مدت: مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع مندرجہ ذیل وقفوں کے بعد عمل میں آئی۔ رسول اللہ کی تعمیر کردہ مسجد جو قح خیر کے بعد بنائی گئی اس کی اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تعمیر و توسیع کی درمیانی مدت دس سال ہے۔

ولید بن الملک اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی توسیعات کے درمیان ۶۲ سال کا وقفہ ہے۔ خلیفہ مہدی العباسی نے ولید بن عبد الملک کی توسیع کے ۷۰ سال بعد توسیع و تجدید کرائی۔ خلیفہ مہدی العباسی کی تعمیر کے ۷۳ سال بعد آتشزدگی کے نتیجے میں متعدد مسلم سلاطین نے مسجد کی تعمیر و توسیع میں حصہ لیا۔

مسلم سلاطین کی تعمیرات کے ۲۱ سال بعد جب مسجد میں دوسری بار آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو اشرف قایتبائی، والی مصر، نے دوبارہ تعمیر کا کام کرایا۔

اشرف قایتبائی کی تعمیر کے ۳۷ سال بعد سلطان عبد المجید نے تجدید و توسیع کرائی۔ سلطان عبد المجید کی تعمیرات کے ۹۶ سال بعد ملک عبد العزیز نے تجدید و توسیع کرائی۔ ان مدتوں کے دوران بھی مسجد نبوی میں اصلاح و مرمت اور ترمیم و تجدید کا کام کیا گیا۔

وہ حضرات جنہوں نے مسجد نبوی کی صرف تعمیر و تجدید میں حصہ لیا: بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے محض مسجد کی تعمیر و تجدید میں حصہ لیا ہے مگر اس کے رقبے میں کوئی توسیع نہیں کرائی۔ ان میں درج ذیل اہم قابل ذکر ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، الناصر لدین اللہ، المعتصم عباسی، محمد بن قلاوون الصالحی، منصور حاکم مصر، نور الدین علی بن معز ایبک، المظفر شمس الدین حاکم یمن، ظاہر بیبرس، ظاہر چغتای، احمد بن قاری، اشرف برسبائی، اشرف شعبان بن حسین، سلطان مراد عثمانی، سلطان سلیم عثمانی اور سلطان محمود اول عثمانی۔

مسجد نبوی میں تعمیرات کی تفصیل: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے اس وقت تک مسجد نبوی میں جتنی بھی تعمیرات و تجدیدات ہوئیں وہ چاروں دیواروں، ستونوں، چھتوں اور حجروں اور بعض اطراف و جوانب تک محدود رہیں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد کو اینٹوں، شستیروں اور کھجور کے پتوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں پوری مسجد دوبارہ تعمیر کرائی، اس کے رقبے میں اضافہ کیا اور چھت کی اونچائی ۷ میٹر سے بڑھا کر ۱۱ میٹر کرادی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد کی دوبارہ تعمیر کرائی جس میں پتھروں کا استعمال کیا گیا اور سیدہ اور لوہے کے ستون لگائے گئے۔ اموی حکمران ولید ابن عبد الملک اور خلیفہ مہدی العباسی نے بھی اپنی تعمیرات میں پتھروں کا استعمال کیا۔ جن مسلم حکمرانوں نے آتشزدگی کے بعد اسے دوبارہ تعمیر کرایا انہوں نے قدیم طرز تعمیر برقرار رکھا۔ حاکم مصر اشرف قایتبائی نے اپنی تعمیر کے دوران وہ تمام ستون باقی رکھے جو دوسری آتشزدگی کے بعد بچ رہے تھے۔ سلطان عبد المجید نے ایک نئے طرز سے مسجد نبوی کو دوبارہ تعمیر کرایا۔ ان کی بناوٹ اور سامان تعمیر بھی نئی قسم کا تھا۔ ایسے ہی نئے طرز اور نقشے کے مطابق ملک عبد العزیز نے بھی تعمیرات کرائیں۔

مدینہ منورہ کی سرٹکیں

ایک زائر مندرجہ ذیل چار راستوں سے مدینہ منورہ پہنچ سکتا ہے:

جنوبی سرٹک: یہ ایک بڑی شاہراہ ہے اور جدہ، ینبوع، مکہ معظمہ اور مملکت سعودیہ کے جنوبی علاقوں سے آنے والوں کے لئے نہایت اہم راستہ ہے۔ یہ سرٹک ذوالخلیفہ سے گزرتی ہے جو زائرین مدینہ منورہ کا میقات (مقام احرام بندی) کہلاتا ہے۔ اس سرٹک پر عروہ اور میدان عنبر یہ پڑتے ہیں۔ جب زائر مفرحات پہنچتا ہے جو مدینہ منورہ سے ۱۸ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو اسے مسجد نبوی کے منارے صاف نظر آتے ہیں۔

۱- ذوالخلیفہ مدینہ منورہ کی جنوبی حد ہے۔ جب زائر مدینہ منورہ کی سرٹک پر چلے گا تو اس کے داہنے ہاتھ پر جبل عمیر ہوگا۔ اسی علاقے میں مدینہ منورہ کا کھربائی اسٹیشن واقع ہے۔

۲- مفرحات مدینہ منورہ سے ۲۲ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مقام پر مدینہ منورہ قریب ہونے کی وجہ سے زائرین کے قلوب بڑی مسرت و شادمانی محسوس کرتے ہیں۔

شمالی سرٹک: یہ سرٹک شام، اردن اور ترکی سے براہ تہذیب مدینہ منورہ آنے والے زائرین کے لئے ایک خاص پکا

اشرف قایتبائی کی تعمیر کے ۳۷ سال بعد سلطان عبد الحمید نے تجدید و توسیع کرائی۔ سلطان عبد الحمید کی تعمیرات کے ۹۶ سال بعد ملک عبد العزیز نے تجدید و توسیع کرائی۔ ان مدتوں کے دوران بھی مسجد نبوی میں اصلاح و مرمت اور ترمیم و تجدید کا کام کیا گیا۔

وہ حضرات جنہوں نے مسجد نبوی کی صرف تعمیر و تجدید میں حصہ لیا: بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے محض مسجد کی تعمیر و تجدید میں حصہ لیا ہے مگر اس کے رقبے میں کوئی توسیع نہیں کرائی۔ ان میں درج ذیل اہم قابل ذکر ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، الناصر لدین اللہ، المعتصم عباسی، محمد بن قلاوون الصالحی، منصور حاکم مصر، نور الدین علی بن معز ایبک، المنظر شمس الدین حاکم بصرہ، ظاہر بیبرس، ظاہر چقمنق البند قاری، اشرف برسبائی، اشرف شعبان بن حسین، سلطان مراد عثمانی، سلطان سلیم عثمانی اور سلطان محمود اول عثمانی۔

مسجد نبوی میں تعمیرات کی تفصیل: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے اس وقت تک مسجد نبوی میں جتنی بھی تعمیرات و تجدیدات ہوئیں وہ چاروں دیواروں، ستونوں، چھتوں اور حجروں اور بعض اطراف و جوانب تک محدود رہیں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد کو اینٹوں، شہتیروں اور کھجور کے پتوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں پوری مسجد دوبارہ تعمیر کرائی، اس کے رقبے میں اضافہ کیا اور چھت کی اونچائی ۷ میٹر سے بڑھا کر ۱۱ میٹر کرادی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد کی دوبارہ تعمیر کرائی جس میں پتھروں کا استعمال کیا گیا اور سیدہ اور لوبے کے ستون لگائے گئے۔ اموی حکمران ولید ابن عبد الملک اور خلیفہ مہدی العباسی نے بھی اپنی تعمیرات میں پتھروں کا استعمال کیا۔ جن مسلم حکمرانوں نے آتشزدگی کے بعد اسے دوبارہ تعمیر کرایا انہوں نے قدیم طرز تعمیر برقرار رکھا۔ حاکم مصر اشرف قایتبائی نے اپنی تعمیر کے دوران وہ تمام ستون باقی رکھے جو دوسری آتشزدگی کے بعد بچ رہے تھے۔ سلطان عبد الحمید نے ایک نئے طرز سے مسجد نبوی کو دوبارہ تعمیر کرایا۔ ان کی بناوٹ اور سامان تعمیر بھی نئی قسم کا تھا۔ ایسے ہی نئے طرز اور نقشے کے مطابق ملک عبد العزیز نے بھی تعمیرات کرائیں۔

مدینہ منورہ کی سرطکیں

ایک زائر مندرجہ ذیل چار راستوں سے مدینہ منورہ پہنچ سکتا ہے:

جنوبی سرطک: یہ ایک بڑی شاہراہ ہے اور جدہ، ینبوع، مکہ معظمہ اور مملکت سعودیہ کے جنوبی علاقوں سے آنے والوں کے لئے نہایت اہم راستہ ہے۔ یہ سرطک ذوالخلیفہ سے گزرتی ہے جو زائرین مدینہ منورہ کا میقات (مقام احرام بندی) کہلاتا ہے۔ اس سرطک پر عروہ اور میدان عنبر یہ پڑتے ہیں۔ جب زائر مفرحات پہنچتا ہے جو مدینہ منورہ سے ۱۸ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو اسے مسجد نبوی کے منارے صاف نظر آتے ہیں۔

۱- ذوالخلیفہ مدینہ منورہ کی جنوبی حد ہے۔ جب زائر مدینہ منورہ کی سرطک پر چلے گا تو اس کے داہنے ہاتھ پر جبل عمیر ہوگا۔ اسی علاقے میں مدینہ منورہ کا کھربائی اسٹیشن واقع ہے۔

۲- مفرحات مدینہ منورہ سے ۲۲ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مقام پر مدینہ منورہ قریب ہونے کی وجہ سے زائرین کے قلوب بڑی مسرت و شادمانی محسوس کرتے ہیں۔

شمالی سرطک: یہ سرطک شام، اردن اور ترکی سے براہ تہوک مدینہ منورہ آنے والے زائرین کے لئے ایک خاص پکا

راستہ ہے۔ ہوائی اڈے پر یہ سڑک نجد، حائل، بریدہ، عنبرہ اور عراق سے آنے والی مشرقی سڑک سے مل جاتی ہے۔ یہ دونوں سڑکیں ہوائی اڈے کی اس سڑک سے مل جاتی ہیں جو مسجد ابوذر رضی اللہ عنہ اور شفاخانہ عام سے گزر کر مدینہ منورہ آتی ہے۔

الطاسرک: یہ ابھی تک بنتے نہیں ہوئی ہے اور جدہ و تبوک کی سڑکوں کی طرح اہم نہیں ہے۔ اس سڑک پر چلنے والا مسافر سلطانہ روڈ (جامعہ اسلامیہ) پر اپنا راستہ ختم کرے گا جو وسط مدینہ منورہ میں باب الشامی تک پہنچتی ہے۔
مدینہ ریلوے لائن: یہ ریلوے لائن مدینہ منورہ کو شام اور اردن سے ملاتی ہے۔ اس ریلوے لائن کی ازسرنو تعمیر کا منصوبہ زیر غور ہے۔ فی الحال اس پر عملدرآمد نہیں ہوا ہے۔
شارع الحجرة: یہ تیز رفتار گاڑیوں کے لئے ایک نئی سڑک ہے جو مدینہ منورہ سے میدان مسجد قبا تک جاتی ہے۔ حال ہی میں شاہ فہد ابن عبدالعزیز نے اس سڑک کا افتتاح کیا ہے۔

مسجد نبوی تک سڑکیں

ہم نے مدینہ منورہ کو جانے والی پانچ سڑکوں کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم مسجد نبوی تک پہنچنے والے دس اہم راستوں کو بیان کریں گے:

۱- **شارع باب السلام:** یہ مناخ اور عوالی سے مسجد نبوی کے جانب جنوب واقع ہے۔
 ۲- **شارع ملک عبدالعزیز:** یہ مسجد نبوی کے جانب شرق ہے اور البقیع کے قریب شارع ابوذر رضی اللہ عنہ سے مل جاتی ہے۔

شارع باب السلام اور شارع ملک عبدالعزیز کے درمیان بہت سی گلیاں ہیں جو مسجد نبوی تک پہنچتی ہیں۔

۳- **شارع سنبلیہ:** یہ مسجد نبوی کے شمال مشرق میں واقع ہے اور شارع ابوذر رضی اللہ عنہ کی ہی ایک شاخ ہے۔ یہ راستہ مسجد نبوی کے شمالی میدان سے ہو کر باب عثمان رضی اللہ عنہ، باب عمر رضی اللہ عنہ اور باب مجیدی تک پہنچاتا ہے۔

۴- **شارع باب المجیدی:** یہ مسجد نبوی کے شمال میں واقع ہے اور ہوائی اڈے کی سڑک کی ایک شاخ ہے، جو مسجد کے شمالی میدان تک پہنچاتی ہے۔ اس سڑک اور شارع سنبلیہ کے درمیان دو گلیاں ہیں جو بحر حاسے آتی ہیں۔

۵- **شارع السحیمی:** مسجد نبوی کے غرب شمال میں واقع ہے۔ شارع باب الشامی اور باب المناخ سے چل کر اس راستے پر آ سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے میدان شمالی والے دروازے پر یہ راستہ شارع مجیدی سے متصل ہو جاتا ہے۔

۶- **شارع الساحتہ:** مسجد نبوی کے شمال مغرب میں ایک نئی سڑک ہے جو میدان شمالی تک پہنچتی ہے۔ شارع المناخ سے اس سڑک پر پہنچا جاسکتا ہے۔

۷- **شارع العینیہ:** مسجد نبوی کے غرب میں واقع ہے اور صرف پیدل چلنے والوں کے لئے

مخصوص ہے۔ یہ مسجد نبوی کے باب السلام اور باب الرحمتہ تک پہنچاتی ہے۔ شارع المناضہ سے اس سرک پر آسکتے ہیں۔ شارع المناضہ اور شارع العینیہ کے درمیان دو گلیاں پڑتی ہیں جن میں ایک شارع سعود تک اور دوسری شارع باب الرحمتہ تک پہنچاتی ہے۔

۸- شارع سُویحہ: مسجد نبوی کے غرب میں واقع ہے اور پیدل چلنے والوں کے لئے مخصوص ہے۔ یہ شارع المناضہ کی ایک شاخ ہے اور شارعِ الثونہ سے بھی اس پر پہنچا جاسکتا ہے۔ اس کو شارع جوہ المدینہ اور شارع الحدرہ بھی کہتے ہیں۔

۹- شارع الثونہ: یہ مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور پیدل چلنے والوں کے لئے مخصوص ہے۔ یہ شارع المناضہ کی ایک شاخ ہے جو میونسپلٹی کے قریب ہے اور باب السلام تک پہنچاتی ہے۔

۱۰- شارع ابوذر رضی اللہ عنہ: مسجد نبوی کے مشرق میں ہے اور مسجد ابوذر سے شروع ہوتی ہے۔

فرزندانِ ملک عبد العزیز

- ۱- شہزادہ ترکی (اول) ۱۳۱۶ھ (۱۸۹۸ء) میں کویت میں ولادت اور ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۹ء) میں وفات ہوئی۔
- ۲- شاہ سعود - ۴ شوال ۱۳۱۹ھ (۱۹۰۰ء) میں کویت میں ولادت اور ۱۳۸۸ھ (۱۹۶۹ء) میں وفات۔
- ۳- شاہ فیصل - ۱۳ صفر ۱۳۲۳ھ (۱۹۰۶ء) میں ریاض میں ولادت اور ربیع الاول ۱۳۹۵ھ (۱۹۷۵ء) میں شہادت پائی۔
- ۴- شہزادہ محمد - ۱۳۳۰ھ (۱۹۱۲ء) میں ریاض میں ولادت ہوئی۔
- ۵- شاہ خالد - ۱۳۳۱ھ (۱۹۱۳ء) میں ریاض میں ولادت اور ۱۲ شعبان ۱۴۰۲ھ (۱۹۸۲ء) میں وفات ہوئی۔
- ۶- شہزادہ ناصر - ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۹ء) میں ریاض میں پیدائش اور ۱۴۰۵ھ (۱۹۸۵ء) میں وفات۔
- ۷- شہزادہ سعد - ۱۳۳۷ھ (۱۹۱۹ء) میں ولادت۔
- ۸- شاہ فہد - ۱۳۳۸ھ (۱۹۲۰ء) میں ریاض میں ولادت۔
- ۹- شہزادہ منصور - ۱۳۳۸ھ (۱۹۲۰ء) میں ولادت، ۱۳۷۰ھ (۱۹۵۱ء) میں وفات۔
- ۱۰- شہزادہ عبد اللہ - ۱۳۴۰ھ (۱۹۲۱ء) میں ریاض میں ولادت۔
- ۱۱- شہزادہ باندار - ۱۳۴۱ھ (۱۹۲۲ء) میں ولادت۔
- ۱۲- شہزادہ سلطان - ۱۳۴۳ھ (۱۹۲۵ء) میں ولادت۔
- ۱۳- شہزادہ مشعل - ۱۳۴۳ھ (۱۹۲۵ء) میں ولادت۔
- ۱۴- شہزادہ مساد - ۱۳۴۳ھ (۱۹۲۶ء) میں ولادت۔
- ۱۵- شہزادہ عبد المحسن - ۱۳۴۵ھ (۱۹۲۷ء) میں ولادت، ۱۴۰۵ھ (۱۹۸۵ء) میں وفات۔
- ۱۶- شہزادہ متعری - ۱۳۴۹ھ (۱۹۳۰ء) میں ولادت۔
- ۱۷- شہزادہ مطیب - ۱۳۵۰ھ (۱۹۳۱ء) میں ولادت۔

- ۱۸- شہزادہ طلال - ۱۳۵۰ھ (۱۹۳۱ء) میں ولادت۔
 ۱۹- شہزادہ عبد الرحمن - ۱۳۵۰ھ (۱۹۳۱ء) میں ولادت۔
 ۲۰- شہزادہ بدر - ۱۳۵۱ھ (۱۹۳۲ء) میں ولادت۔
 ۲۱- شہزادہ ترکی - ۱۳۵۱ھ (۱۹۳۲ء) میں ولادت۔
 ۲۲- شہزادہ نواف - ۱۳۵۲ھ (۱۹۳۳ء) میں ولادت۔
 ۲۳- شہزادہ نائف - ۱۳۵۲ھ (۱۹۳۳ء) میں ولادت۔
 ۲۴- شہزادہ فواز - ۱۳۵۲ھ (۱۹۳۳ء) میں ولادت۔
 ۲۵- شہزادہ سلمان - ۱۳۵۵ھ (۱۹۳۴ء) میں ولادت۔
 ۲۶- شہزادہ ماجد - ۱۳۵۵ھ (۱۹۳۵ء) میں ولادت۔
 ۲۷- شہزادہ عبد اللہ - ۱۳۵۷ھ (۱۹۳۸ء) میں ولادت۔
 ۲۸- شہزادہ احمد - ۱۳۵۸ھ (۱۹۳۹ء) میں ولادت۔
 ۲۹- شہزادہ سٹام - ۱۳۵۹ھ (۱۹۴۰ء) میں ولادت۔
 ۳۰- شہزادہ سمیر - ۱۳۵۹ھ (۱۹۴۰ء) میں ولادت، ۱۳۷۸ھ (۱۹۵۸ء) میں وفات۔
 ۳۱- شہزادہ مدوح - ۱۳۶۰ھ (۱۹۴۱ء) میں ولادت۔
 ۳۲- شہزادہ شعور - ۱۳۶۰ھ (۱۹۴۱ء) میں ولادت۔
 ۳۳- شہزادہ ہزلول - ۱۳۶۰ھ (۱۹۴۱ء) میں ولادت۔
 ۳۴- شہزادہ عبد البعید - ۱۳۶۱ھ (۱۹۴۲ء) میں ولادت۔
 ۳۵- شہزادہ مقرین - ۱۳۶۱ھ (۱۹۴۲ء) میں ولادت۔
 ۳۶- شہزادہ حمود - ۱۳ جمادی الثانی ۱۳۶۶ھ (۲۸ اکتوبر ۱۹۴۷ء) میں ولادت۔*

*نوٹ: میں نے یہ نام سعودی مصنف محمد حسین زیدان کی تصنیف "عبد العزیز کی عظیم شخصیت" سے نقل کئے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر ۱۰۶ پر اس طرح تحریر ہے:
 "یہ ملک عبد العزیز مرحوم کے فرزند ان میں جنہوں نے ثور و نما پائی لیکن ان کے اور بھی بھائی تھے جو عنفوانِ شباب میں وفات پا گئے تھے۔"
 میں نے یہ معلومات خیر الدین زرقالی کی کتاب "ملک عبد العزیز کے دور حکومت میں جزیرہ عرب" کے صفحات از ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۲ سے بھی اخذ کی ہیں۔
 تیسرا ماخذ شیخ عبد الرحمن ابن عبد اللطیف الشیخ کی تالیف "الشجرة السعود" ہے۔
 اس کے علاوہ محمد امین السبسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قلمی نسخہ بھی ہے جو اس وقت کتب خانہ عبد العزیز، ریاض میں موجود ہے۔

باب سوم

بیت النبی - حجرہ مطہرہ

حجرہ مطہرہ: اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے پارہ ۲۶ سورہ حجرات آیت ۴ میں فرماتا ہے "جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ (ذرا) صبر (اور انتظار) کرتے یہاں تک کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) خود باہر ان کے پاس آجاتے تو یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہوتا (کیونکہ ادب کی بات تھی) اور اللہ غفور رحیم ہے۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے۔"

تمام مسلمان بالعموم اور اہل مدینہ منورہ بالخصوص یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حجرہ مطہرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مکان ہے جہاں آپ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بنتِ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ قیام فرماتے تھے۔

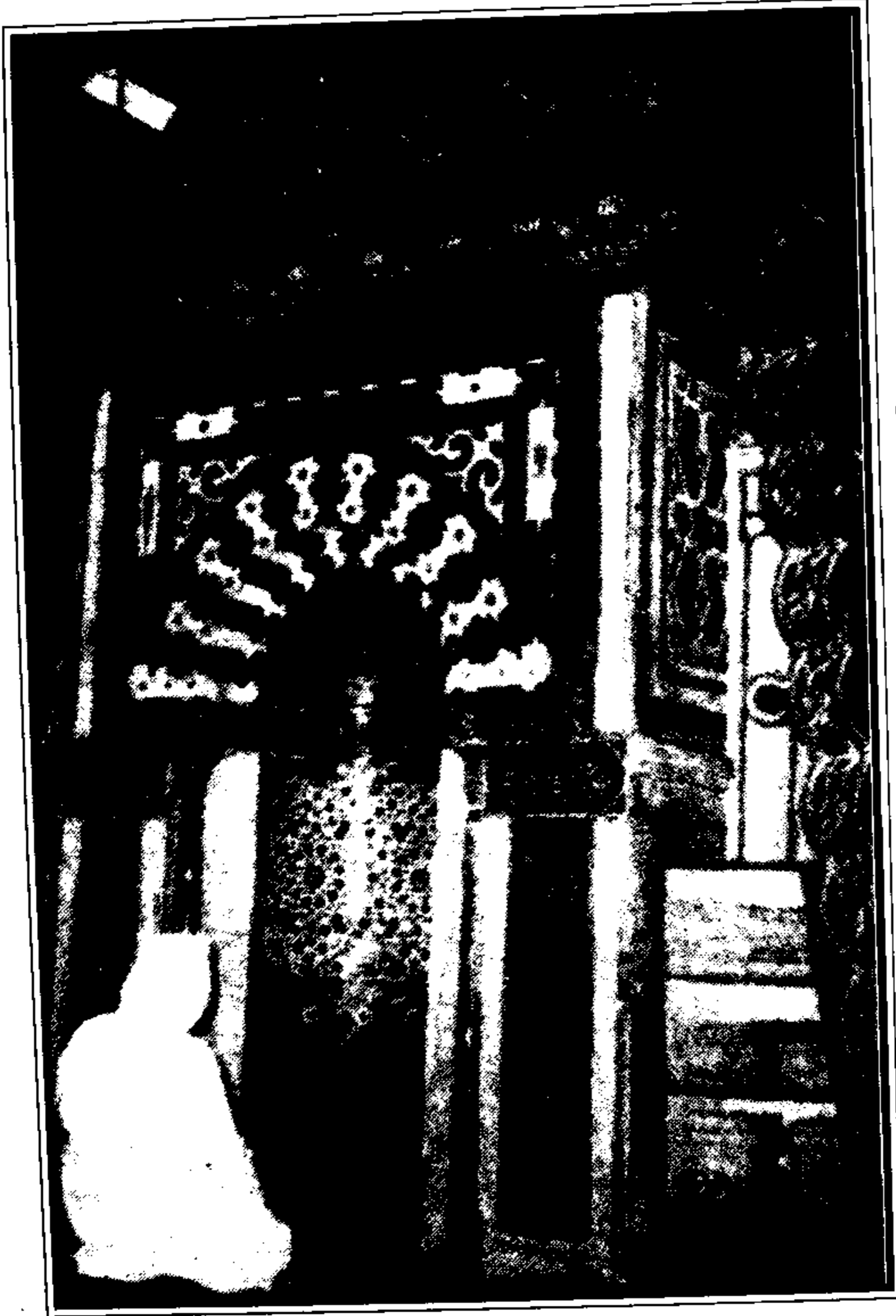
حجرہ مطہرہ کا رقبہ: مشہور مؤرخ السہودی کے بقول حجرہ مطہرہ کی مشرق سے مغرب تک طول میں پیمائش ۸ میٹر اور اس کا عرض ۵.۵ میٹر ہے۔ اندرونی دیوار تقریباً ایک میٹر موٹی ہے۔

بیت مطہرہ کی حدود: بیت مطہرہ، شمال میں حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے ملحق ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں ایک روشندان تھا جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خیر و عافیت دریافت فرماتے تھے۔ ایک رات کو جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے مکان میں داخل ہو رہی تھیں تو ان میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں اس روشندان کے ذریعے کچھ کلام ہو گیا۔ جس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روشندان کو بند کر دینے کے لئے کہا اور وہ بند کر دیا گیا۔ جنوب میں حجرہ مطہرہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مکان کے درمیان ایک سرک تھی جو دونوں مکانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی ان دونوں مکانوں کا فاصلہ اتنا کم تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اپنے اپنے مکانوں میں سے ایک دوسرے سے گفتگو کر لیتی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا مکان اس جگہ واقع تھا جہاں آج کل زائرین حجرہ مطہرہ کی زیارت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس مکان کا کچھ حصہ حجرہ مطہرہ کے باہر کی طرف ہے۔ مشرق میں حجرہ مطہرہ کی حد اس مقام تک ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اب یہ حجرہ مطہرہ کی خمرقی کھڑکی کے قریب کی جگہ میں شامل کر لی گئی۔

حجرہ مطہرہ کے اوصاف: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ سادہ مکان اسی سامان سے تعمیر فرمایا تھا جس سے مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تھی۔ یعنی مٹی کی اینٹیں، کھجور کے پتے اور لکڑیاں استعمال کی گئی تھیں۔ اس چھوٹی سی جگہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکان تعمیر فرمایا تھا۔ جس کے چاروں طرف اونی پردے بندھے ہوئے تھے اور وہ اتنا نیچا تھا کہ اس کی چھت تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا۔ اس مکان کے دو دروازے تھے۔ ان میں سے ایک دروازہ مغرب کی جانب ایک گلی میں کھلتا تھا جو مسجد کی طرف جاتی تھی۔ اور دوسرا شمال کی طرف تھا۔ ان دروازوں میں فریم نہیں تھے بلکہ یہ ساج کی کھداری لکڑی سے بنائے گئے تھے۔ کسی دروازے میں تالا بھی نہیں لگا تھا۔

حجرہ مطہرہ میں قبر شریف: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرے میں دفن کئے گئے تھے جو آپ کا مکان تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی طرف اور پائے مبارک جانب مشرق تھے۔ چہرہ مبارک قبلہ کی طرف تھا۔ حجرہ مطہرہ کی مشرقی دیوار سے ۹ انچ اور غریبی دیوار سے ۱۵۰ سینٹی میٹر کے فاصلے پر آپ کا جسد اطہر تھا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر شریف: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ کو حجرہ مطہرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بگڑی دوست، صحابی اور خلیفہ اول تھے حجرہ مطہرہ میں دفن کئے جانے کی وصیت کی تھی اور حضرت

مسجد نبوی میں مصلی
جہاں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
نمازیں ادا
فرماتے تھے

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کو منظور کر لیا تھا۔ آپ کا سر مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ اطہر کے پیچھے مغرب کی سمت تھا اور پائے مبارک مشرق کی جانب تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف تھا۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قبر شریف بہ روایت نافع: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے حجرہ مطہرہ میں دفن ہونے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ پہلے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ جگہ اپنی تدفین کے لئے مقرر کی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تدفین کی درخواست کی تو آپ نے فوراً قبول فرما لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دفن کئے گئے تو آپ کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شانہ مبارک کے پیچھے جانب غرب تھا اور پائے مبارک مشرق کی طرف تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف تھا۔

السہودی کا کہنا ہے کہ یہ بیان عام طور پر صحیح تسلیم کیا جاتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر شریف بہ روایت القاسم: القاسم ابن محمد ابن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس دیکھنے کی درخواست کی۔ آپ نے حجرہ مبارک کھولا تو اسمیں تین قبریں دیکھی گئیں۔

۱- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بالکل سامنے تھا۔

۲- حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ اقدس سے متصل تھا۔

۳- حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مطہرہ کے قریب تھا۔

السہودی نے اپنی کتاب "وفا الوفا" میں لکھا ہے کہ الکلیم نے اس بیان کی تحقیق کرنے کے بعد اس کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ دوسرے مؤرخین نے تین مزارات کا تذکرہ کرتے ہوئے سات مختلف بیانات دیئے ہیں۔ میں القاسم کے بیان کی تصدیق کرتا ہوں اور میرے خیال میں یہ بیان مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر رافع کی روایتوں سے زیادہ صحیح ہے:

۱- صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب ولید کے عہد خلافت میں حجرہ مطہرہ کی دیوار منہدم ہو گئی اور اس کو دوبارہ بنانا شروع کیا گیا تو ایک پیر نظر آیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں حیرانی و پریشانی پیدا ہو گئی اور انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر اطہر تصور کیا۔ اس پر عروہ نے انہیں بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیر مبارک ہے۔

۲- مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ جو دیوار منہدم ہوئی تھی وہ شرقی تھی۔

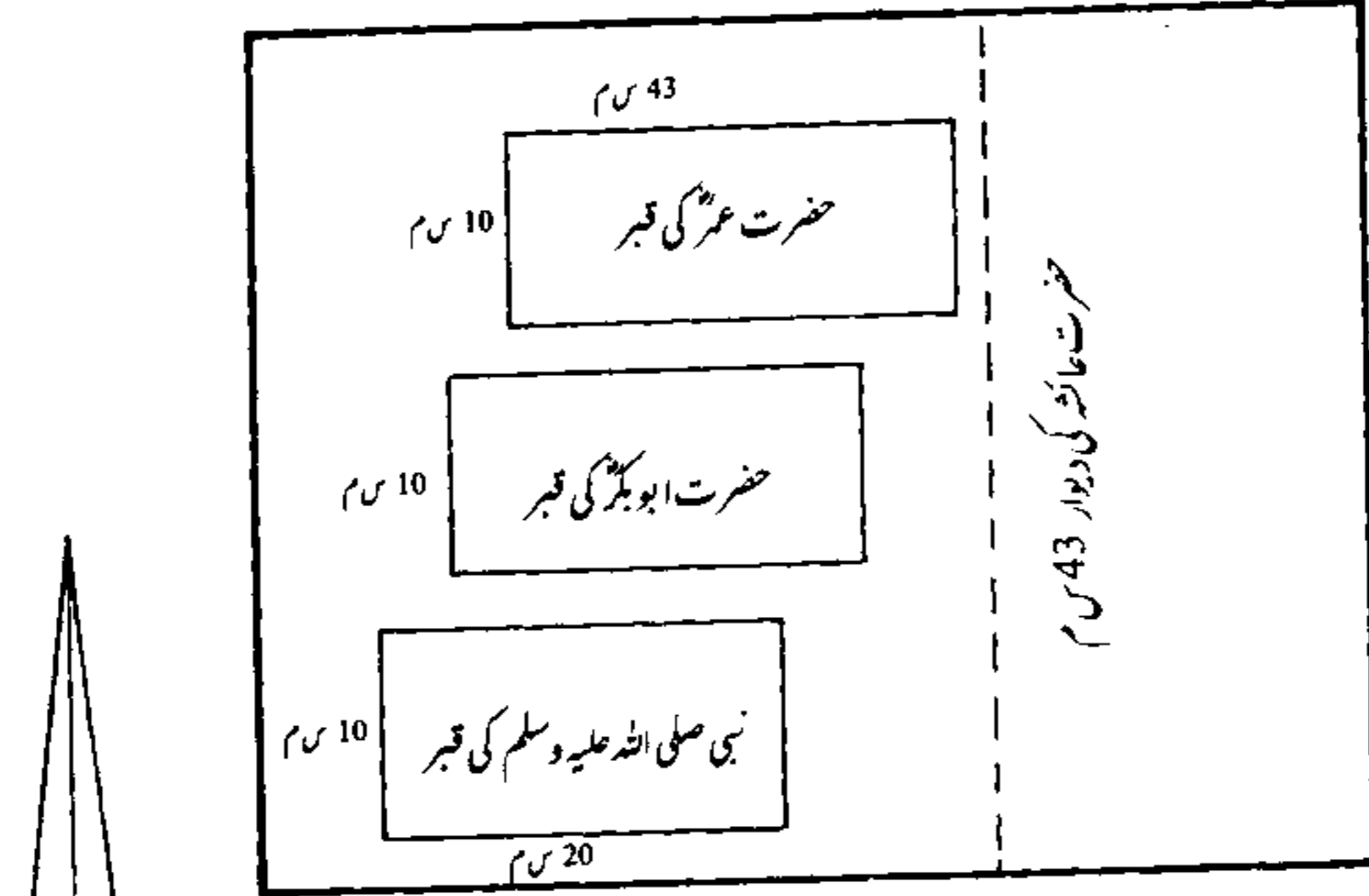
۳- جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دیوار تعمیر کی تو آپ نے حجرہ مطہرہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک جنوبی حصہ جس میں قبریں تھیں اور دوسرا شمالی جس میں وہ خود قیام فرماتی تھیں۔

اگر ہم پہلے بیان پر غور کریں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صرف ایک پیر مبارک کا باہر کو نکلا ہوا ہونا قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ مزارات شرقی دیوار سے کافی فاصلے پر ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پائے مبارک

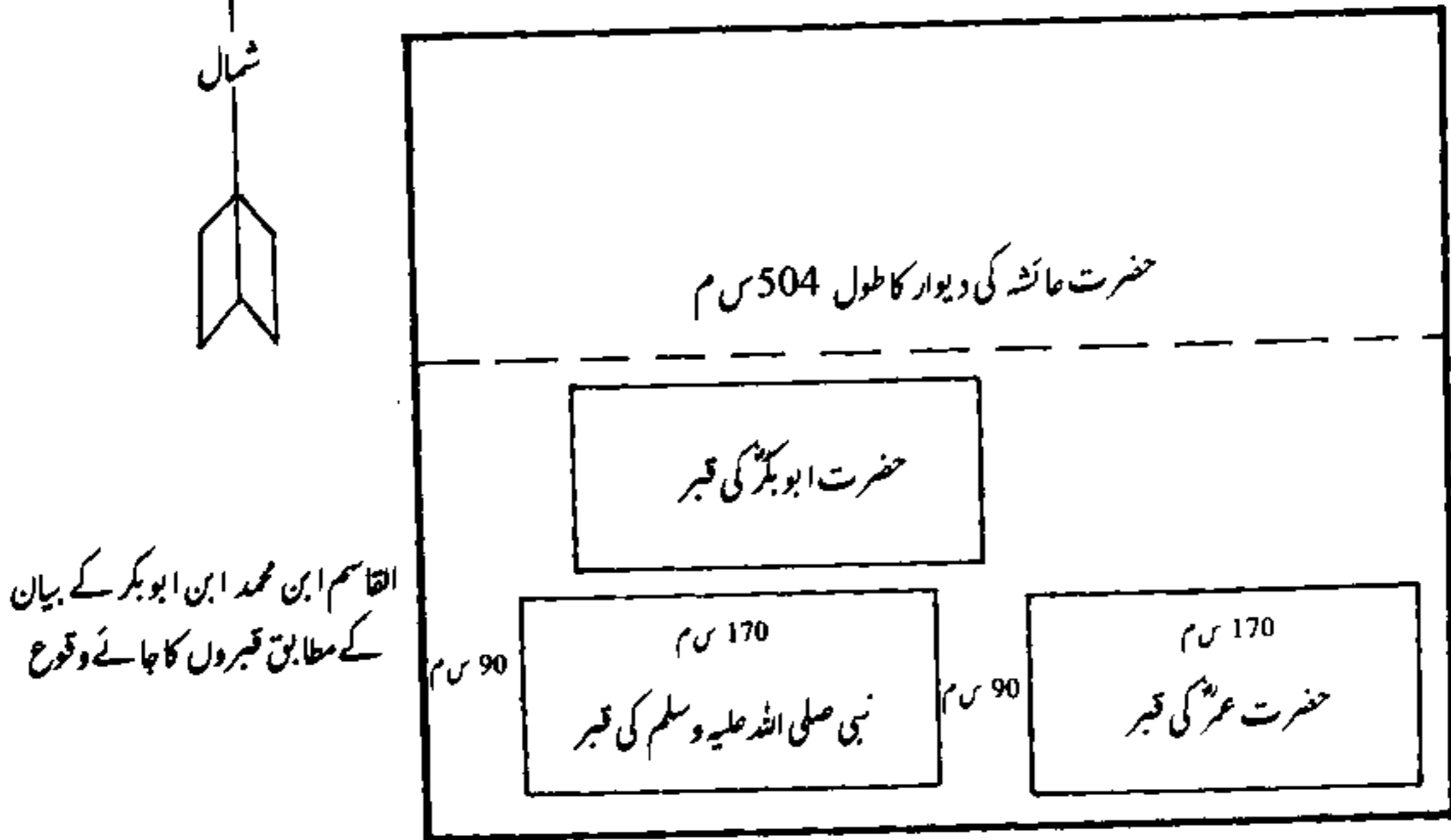
نیک بھی فاصلہ ہے۔

ایک دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پائے مبارک دیوار کی بنیاد کے قریب تھے۔ خواہ وہ بنیاد سے متصل ہوں یا بنیاد کے اندر ہوں۔ اس بیان کی تائید عبد اللہ ابن عبید اللہ نے کی جب حجرہ مطہرہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پائے مبارک نہ سما سکے تو ان کے لئے بنیاد کو کھود کر جگہ بنائی گئی۔

مندرجہ ذیل دو نقشوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوسری روایت کی رو سے تینوں قبروں کی کیا شکل ہے:

نافع ابن نعیمہ کے بیان کے مطابق قبروں کا جائے وقوع

القاسم ابن محمد ابن ابو بکر کے بیان کے مطابق قبروں کا جائے وقوع

مندرجہ بالا نقشوں سے نافع ابن نعیمہ کی روایت کی تطبیق ناممکن معلوم ہوتی ہے۔

نافع ابن نعیمہ کی روایت پر بنی نقشہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس اور جنوبی دیوار کے درمیان فاصلہ
۲۰ سینٹی میٹر۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کا عرض ۸۰ سینٹی میٹر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مزارات مبارک کے درمیان فاصلہ ۲۰ سینٹی
میٹر۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر شریف کا عرض ۸۰ سینٹی میٹر۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزارات مبارک کے درمیان فاصلہ ۲۰ سینٹی
میٹر۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کا عرض ۸۰ سینٹی میٹر۔
جملہ: ۳۰۰ سینٹی میٹر۔

اقاسم کے بیان پر مشمول نقشہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس اور جنوبی دیوار کے درمیان فاصلہ ۹۰
سینٹی میٹر۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس کا طول ۱۷۰ سینٹی میٹر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزارات کے درمیان فاصلہ ۹۰ سینٹی میٹر۔
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قبر شریف کا طول ۱۷۰ سینٹی میٹر۔

جملہ: ۵۲۰ سینٹی میٹر۔

حجرہ مطہرہ میں چوتھی قبر کی جگہ: حجرہ مطہرہ میں چوتھی قبر کے لئے بھی ایک جگہ ہوتی ہے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس جگہ حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ کو دفن ہونے کی اجازت دی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس جگہ پر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی تدفین کے لئے راضی تھیں لیکن امویوں نے اس سلسلے میں مزاحمت کی۔ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے تبدیل ہو گئی اور انہوں نے حضرت عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ ان کو حجرہ مطہرہ میں دفن نہ کیا جائے بلکہ البقیع میں خادموں کے برابر میں دفن کیا جائے۔ شروع میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس جگہ خود دفن ہونا چاہتی تھیں۔ لیکن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ حجرہ مطہرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین کے لئے راضی ہو گئیں۔

ایک مرتبہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز کو مدینہ منورہ کے سفر پر بھیجا گیا تاکہ اگر وہاں ان کا انتقال ہو جائے تو وہ چوتھی جگہ پر دفن ہو سکتے ہیں۔ مگر انہوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا اور کہا اگر ایسا کیا گیا تو وہ خود پسندانہ انسانیت کا مظاہرہ ہو گا اور تب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گا۔

حجرہ مطہرہ میں بعض تبدیلیاں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مطہرہ میں سب سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کچھ تبدیلیاں کیں۔ آپ نے کھجور کی لکڑیوں کی جگہ پختہ دیوار تعمیر کرائی۔ مگر یہ دیوار کچھ چھوٹی تھی اس لئے عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے بڑھا کر تعمیر کرایا۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تقسیم مکان: اس کے بعد حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دیوار تعمیر کرائی جو مکان کو دو حصوں میں تقسیم کرتی تھی۔ اس کے ایک حصے میں تین قبریں تھیں اور دوسرا حصہ رہائش کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ جب تک ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبریں رہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کے اندر بے پردہ جاتی رہیں مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد آپ پوری طرح پردے میں رہ کر اندر داخل ہوتی تھیں۔ زائرین برکت کے لئے مزارات کی خاک جمع کر کے لیجاتے تھے اس لئے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مزارات کا حصہ الگ کرنے کی غرض سے ایک دیوار کی تعمیر کا حکم فرمایا اور یہ سلسلہ موقوف کرادیا۔

الولید کے ذریعے حجرہ مطہرہ کا انہدام اور دوبارہ تعمیر: اموی خلیفہ الولید بن عبد الملک نے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا کے مکانات خریدنے کے بعد عمر ابن عبد العزیز امیر مدینہ منورہ کو حکم دیا کہ حجرے کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا جائے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کی جائے۔ جب پہلا مکان منہدم کیا گیا تو زمین کے اندر تین قبریں نکلیں جنہیں مٹی نے ڈھانپ رکھا تھا۔

قبروں کی اصلاح و مرمت: شروع میں عمر ابن عبد العزیز اپنے ہاتھوں سے قبروں کی مرمت کرنا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے خادم مزاحم کو اس کام کا حکم دیا۔ عبد اللہ بن محمد بن عقیل کا بیان ہے کہ ایک رات جبکہ بارش ہو رہی تھی وہ المغیرہ بن شعبہ کے مکان سے باہر نکل رہے تھے تو انہوں نے ایک ایسی خوشبو موس کی جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ سیدھے مسجد نبوی کی طرف چل دیئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ قبر شریف کا مشرقی حصہ منہدم ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس خلا کو پُر کر دیا۔

اگلے دن عمر بن عبد العزیز نے ایک معمار کو بلایا۔ اس معمار نے حجرہ مطہرہ میں کام شروع کرنے سے پہلے ایک مزدور کی مدد طلب کی۔ اس پر خود عمر بن عبد العزیز اندر جانے کے لئے تیار ہو گئے۔ دوسرے دو آدمیوں کا اسم ابن محمد اور سالم ابن عبد اللہ نے بھی کام میں مدد دی۔ عمر ابن عبد العزیز نے یہ طے کیا کہ وہ خود اور ان دونوں میں سے کوئی بھی حجرے کے اندر داخل نہیں ہو گا کیونکہ قبور کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے مزاحم کو حجرے کے اندر داخل ہو کر وردان معمار کی مدد کرنے کا حکم دیا۔

وردان نے جب بنیاد کی کھدائی کی تو وہ حیران رہ گیا۔ عمر بن عبد العزیز بھی مارے خوف کے پیچھے ہٹ گئے۔ بنیاد کھودنے کے بعد ان لوگوں کو دو پیر نظر آئے۔ عبد اللہ ابن عبید اللہ نے انہیں بتایا کہ یہ دونوں پیر جو نظر آرہے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پائے مبارک ہیں۔ حجرے میں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے آپ کے پائے مبارک حجرے کی دیوار کی بنیاد میں دفن کئے گئے تھے۔

عمر ابن عبد العزیز کے ذریعے حجرہ مطہرہ کی دوبارہ تعمیر: عمر ابن عبد العزیز نے حجرہ مطہرہ کو سنگ سیاہ سے دوبارہ تعمیر کرایا۔ ان پتھروں کا رنگ خانہ کعبہ کے پتھروں سے مشابہ تھا۔ اس تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا میں تعمیر کردہ علاقہ بھی گھر گیا۔ حجرے کی دیوار کی اونچائی ۶.۷۵ میٹر ہو گئی۔ عمر ابن عبد العزیز نے حجرے کے چاروں طرف ایک حظیرہ بھی تعمیر کرایا جس میں پانچ زاویے رکھے تاکہ کعبہ سے مشابہت نہ ہو سکے۔ یہ حظیرہ پتھروں سے تعمیر کیا گیا۔

حظیرے کی بیرونی لمبائی جنوبی دیوار: جنوبی کونے سے جنوب مشرقی کونے تک لمبائی ۱۳.۷ میٹر، حجرے کی جنوبی دیوار اور حظیرے کی دیوار ۷۵ سینٹی میٹر اور مشرق میں ۲۰ سینٹی میٹر ہے۔

غربی دیوار: جنوبی کونے سے شمالی غربی کونے تک ۱۱.۵ میٹر، مقام جبریل کی دیوار اس سے علیحدہ ہے جو ۲.۲ میٹر کے بقدر ہے۔ حجرہ مطہرہ کی دیوار اور حظیرے کی دیوار کے درمیان کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔

شرقی دیوار: یہ دیوار جنوب مشرقی کونے سے شمال مشرقی کونے تک ۹ میٹر ہے۔ اس کی دیوار اور حجرے کی دیوار کے درمیان جگہ ۷۵ سینٹی میٹر اور ۲۵ سینٹی میٹر کے درمیان ہے۔ ابن شہ کے بقول یہ جگہ ۲.۲۵ میٹر ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرقی دیوار میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے۔

شمال غربی دیوار: مقام جبریل کے خم سے تقریباً ۹ میٹر دور شمالی غربی کونے میں واقع ہے۔

شمال مشرقی دیوار: یہ دیوار بعض مقامات پر ۷.۵ میٹر یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔

حظیرے کی دیوار کا عرض: تقریباً ۸.۰ سینٹی میٹر ہے۔

حجرے کا بیرونی فرش حظیرے کے فرش سے تقریباً ایک میٹر نیچا ہے۔

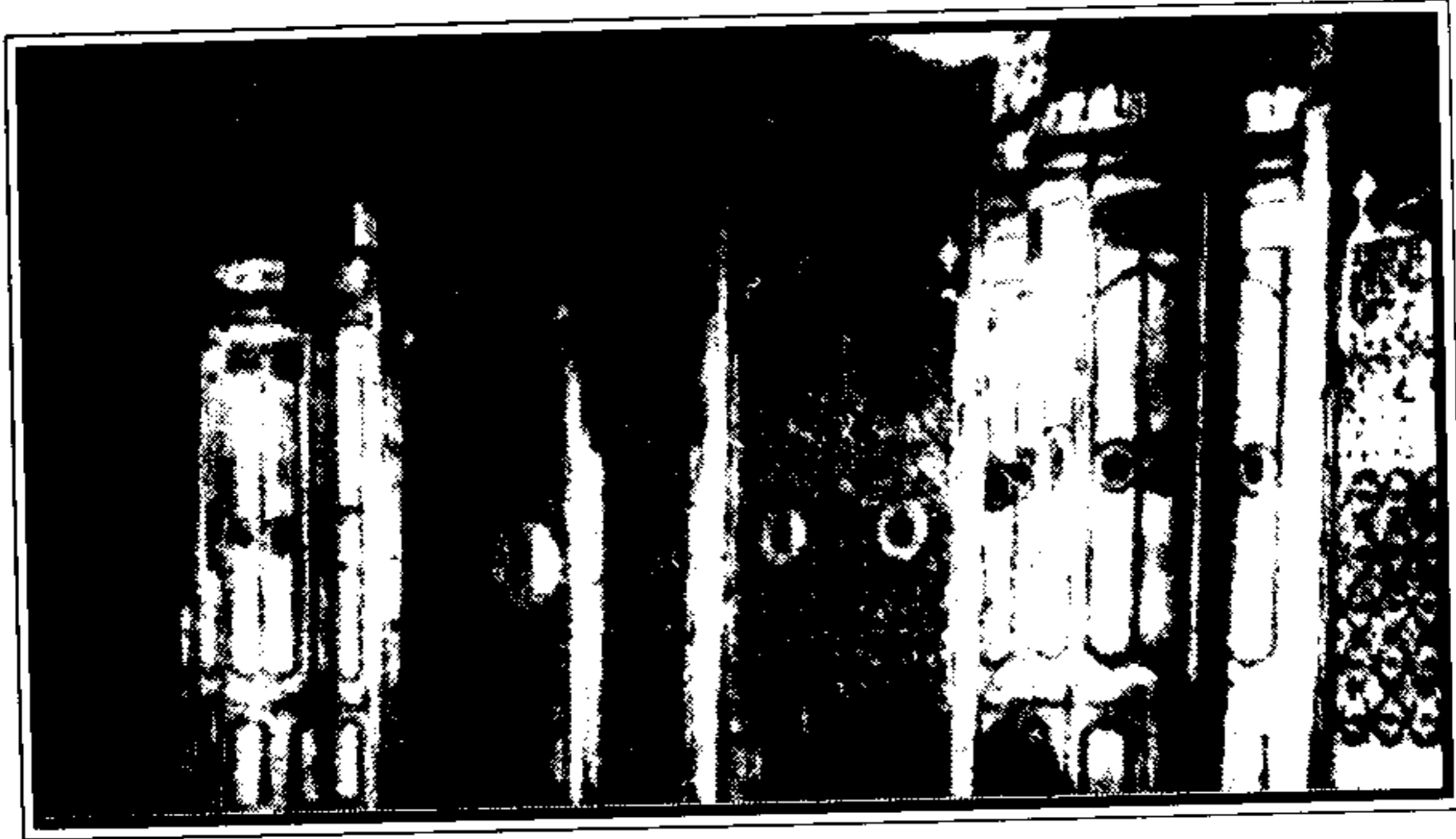
یہ دیوار مقام جبریل یعنی شمال غربی گوشے سے شمالی کونے تک گئی ہے اور شمال مشرقی کونے سے شمالی کونے تک ایک مثلث کی شکل میں حجرے کی شمالی دیوار تک پھیلی ہے۔ اس مثلث کا فرش پتھروں کو کچھ یا مٹی سے جوڑ کر آراستہ کیا گیا ہے۔ اس مثلث کا طول شمالی دیوار کے دو طرفہ جوڑے ۶ میٹر ہے۔

مقام جبریل: یہ مقام جو مقام جبریل کے نام سے مشہور ہے، بیت النبی کے شمال غربی کونے میں واقع ہے۔

حجرہ مطہرہ کی عمارت: پہلے جب زائرین مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے تو وہ مواجہ شریف

کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ جگہ مسجد نبوی سے ۲ میٹر دور ہے پہلے زائرین عمر ابن عبد العزیز کے تعمیر کردہ حظیرے کی دیوار کے قریب کھڑے ہوتے تھے۔ ۶۶۸ھ (۱۲۷۲ء) میں مصری حکمران الظاهر بیبرس نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مکان شامل کر کے ایک ستون دار ایوان تعمیر کرایا۔ اس ایوان کے تین دروازے تھے جن میں ایک جانب جنوب، دوسرا جانب مشرق اور تیسرا جانب غرب تھا۔ اس کے ستون تین میٹر اونچے تھے۔ اس کے بعد زائرین اس عمارت کے اندر مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہونے لگے۔

روضہ اطہر کے اندر نماز کی ممانعت: السہودی کا کہنا ہے کہ جب بیبرس نے یہ ستون دار عمارت تعمیر کرائی تو اسے یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمارت کو کعبہ شریف کے ہم پلہ تعظیم و تقدس کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ اس لئے اس نے روضہ مطہرہ کے اس حصہ کا جو بیت النبی سے ملحق ہے، احاطہ کرا دیا اور اس حصے میں نماز

عمارت کے اندر مواجہ شریف کی تصویر جہاں اب زائرین کھڑے ہوتے ہیں

پڑھنا ممنوع قرار دے دیا۔ ۶۹۳ھ (۱۲۹۷ء) میں سلطان عادل زین الدین کتبخانے ستون دار حصے کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ چھت تک پہنچ گیا۔

حجرہ مطہرہ کا اولین گنبد: ۶۷۸ھ (۱۲۸۲ء) تک حجرہ مطہرہ میں ایسا کوئی گنبد نہیں تھا جس سے روضہ مطہرہ اور مسجد نبوی کی چھت میں کوئی فرق و امتیاز ہو سکے بلکہ صرف پختہ اینٹوں سے بنایا ہوا ایک حظیرہ تھا جو حجرہ مطہرہ کے برابر چلا گیا تھا۔ اس حظیرے کی اونچائی ایک میٹر تھی۔ سلطان قلاوون الصالحی پہلا شخص تھا جس نے حجرہ مطہرہ پر گنبد تعمیر کرایا۔ اس کا پچھلا حصہ مربع اور اوپری حصہ مشمن شکل کا تھا جس کو لکڑی سے بنا کر اس پر سیدہ چڑھا دیا گیا تھا۔

گنبد کی تجدید: سلطان الناصر حسن ابن محمد قلاوون کے دور حکومت میں اس گنبد کی تجدید کی گئی۔ اس کے بعد ۷۶۵ھ (۱۳۶۶ء) میں الاشرف شعبان ابن حسین کے دور حکومت میں اس گنبد کی مرمت کی گئی۔ ایک مرتبہ ۸۸۱ھ (۱۴۷۹ء) میں سلطان اشرف قایتبائی نے بھی گنبد کی مرمت کرائی۔

دوسری آتشزدگی کے بعد گنبد کی تعمیر نو: ۸۸۶ھ (۱۴۸۳ء) میں مسجد نبوی میں آتش زدگی کے نتیجے میں ایوان اور گنبد جل گئے تھے۔ اور ان کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ اس کے بعد ۸۸۷ھ (۱۴۸۵ء) میں سلطان اشرف قایتبائی کے دور حکومت میں یہ گنبد ایک مضبوط بنیاد پر اینٹوں سے دوبارہ تعمیر کرایا گیا تھا۔ ایوان کی جنوبی جانب تانبے کی بنی ہوئی کھڑکیاں کھولی گئیں اور شمالی، شرقی اور غربی جانب فولاد کی کھڑکیاں لگائی گئیں۔ گنبد میں شکاف: اس کے بعد گنبد کے بالائی حصے میں شکاف پڑ گیا۔ کیونکہ مرمت زیادہ پائیدار نہ ہوئی تھی۔ سلطان قایتبائی نے گنبد کے بالائی حصے کو گرا کر دوبارہ اس طرح تعمیر کرنے کی ہدایت دی کہ آئندہ کبھی کوئی شکاف نہ پڑ سکے۔ یہ کام ۸۹۲ھ (۱۴۹۰ء) میں انجام پایا۔

سلطان محمود کے ذریعے گنبد کی مرمت: امتداد زمانہ سے گنبد کے بالائی حصے میں شکاف نظر آنے لگے تو عثمانی سلطان محمد ابن عبد الحمید نے عمارت کی دوبارہ تعمیر کے لئے ہدایات جاری کیں اور ۱۲۳۳ھ (۱۸۱۷ء) میں اس کو پھر تعمیر کیا گیا۔ اس وقت کی تعمیر شدہ گنبد کی پوری عمارت اب تک موجود ہے۔

گنبد کی رنگائی: ۱۲۵۳ھ (۱۸۳۷ء) میں سب سے پہلی بار سلطان عبد الحمید نے گنبد کو رنگوایا اور ہدایت دی کہ سبز رنگ سے رنگا جائے۔ اس زمانے سے اب تک ضرورت پڑنے پر اس گنبد پر سبز رنگ ہی کرایا جاتا ہے اور اس وقت سے اس گنبد کو "گنبد خضرا" کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ گنبد "قبتہ البیضا"، "قبتہ الفیضا" اور "قبتہ الزرقاء" ناموں سے مشہور تھا۔

حجرہ مطہرہ کی سعودی دور میں اصلاح و مرمت: جب ملک عبد العزیز کو حجرہ مطہرہ کی مرمت کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اس کا مکمل جائزہ لیا۔ عمارت کا معائنہ کرنے والوں میں راقم الحروف بھی شامل تھا۔ معائنے کے بعد جہاں جہاں گنبد کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا تھا اور جن جگہوں پر رنگ ترخ کر ادھر گیا تھا ان حصوں کی مرمت کے لئے احکامات صادر کئے گئے۔ گنبد کی مرمت کا کام رات کے وقت ہوتا تھا۔

مدینہ منورہ کی پختہ سڑکوں کی لمبائی ۱۳۷۲ کلومیٹر پھیلی ہوئی ہے۔ ان میں بہت سی معاون سڑکیں بھی شامل ہیں۔ جو الحقیقیہ، خیبر، ینبوع، تبوک اور دوسرے دیہات و مضافات تک جاتی ہیں۔ جیسا کہ اس کتاب کے عربی ایڈیشن میں بھی نشان دہی کی گئی ہے۔

قومی شاہراہ کا افتتاح جلالتہ الملک شاہ فہد نے ۱۵ محرم ۱۴۰۵ھ (۱۰ اکتوبر ۱۹۸۳ء) کو اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔

باب چہارم

تاریخی مساجد

مسجد قباہ: قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر ۱۰۹ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے (مراد مسجد قباہ) وہ (واقعی) اس لائق ہے کہ تم اس میں (نماز کے لئے) کھڑے ہو۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔"

بخاری اور نسائی دو معتبر ثقہ راویوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن پاپیادہ یا سوار ہو کر مسجد قباہ تشریف لے جاتے تھے۔

ایک دوسری حدیث شریف میں ترمذی نے اُسید بن حصیر انصاری سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "مسجد قباہ میں ایک نماز ایک عمرے کے برابر ہے۔"

ابن ماجہ اور ابن شیبہ دوسرے دور راویوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جو شخص اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد قباہ میں آکر نماز پڑھتا ہے وہ ایک عمرے کے برابر ثواب کا مستحق ہے۔"

بخاری نے بھی بیان کیا ہے کہ آل حدیفہ کا غلام سالم مسجد قباہ میں ابتدائی مہاجرین کی نمازوں میں امامت کرتا تھا اور اس جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوتے تھے۔

بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ "چار اشخاص سے قرآن حاصل کرو اور سالم ان میں سے ایک ہے۔"

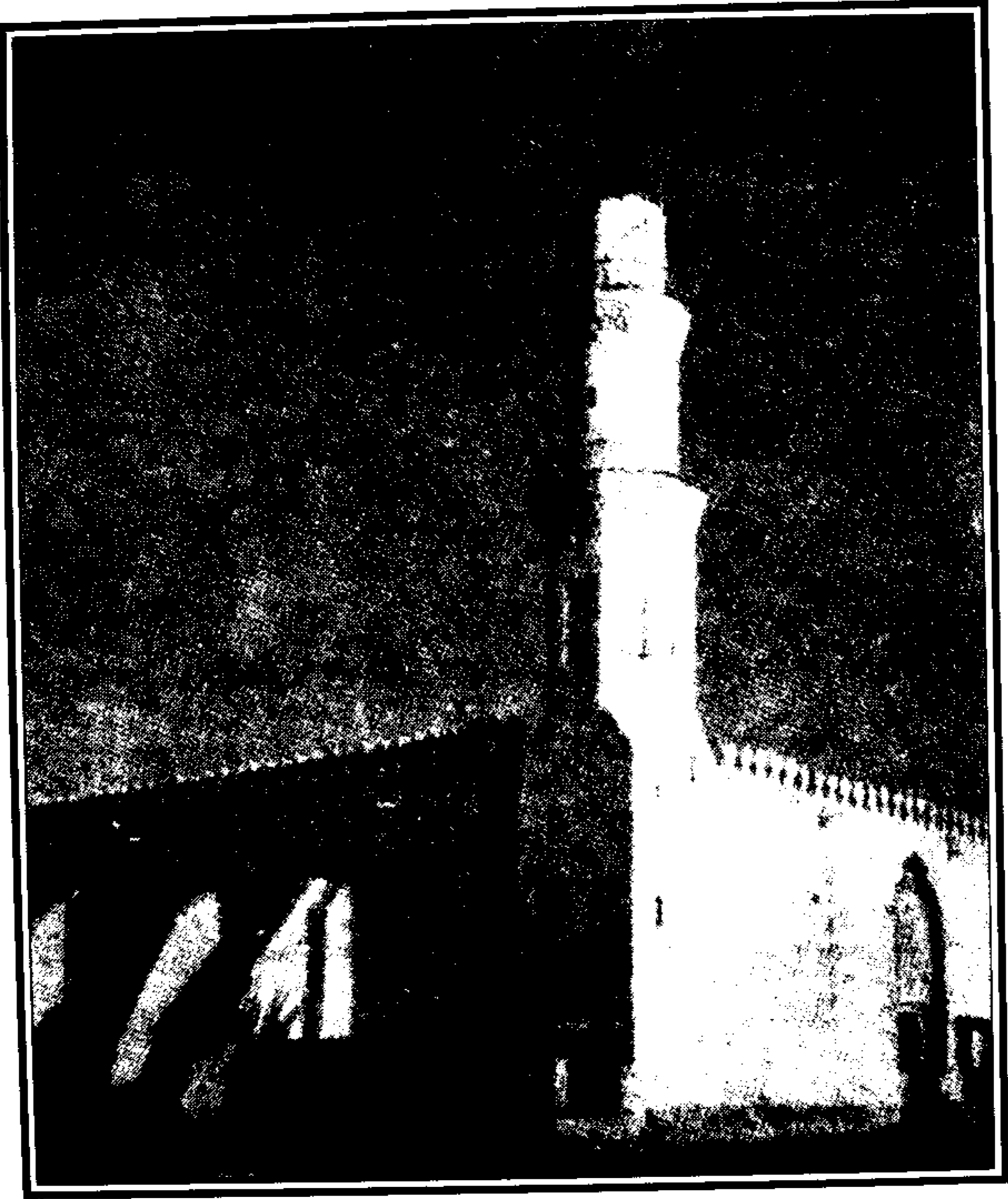
مسجد قباہ کی تعمیر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب موضع قباہ میں تشریف لائے تو آپ نے وہاں کسی دن تک عمرو بن عوف کے ساتھ قیام فرمایا۔ اس وقت آپ نے اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباہ تعمیر فرمائی جس کی قرآن مجید کی آیت کی رو سے اول دن سے تقویٰ پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اینٹیں، پتھر اور چٹانیں سر مبارک پر رکھ کر لے جاتے تھے۔

الطبرانی نے اشموس بنت النعمان سے نقل کیا ہے کہ "میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت مبارک پر پتھر اور چٹانیں رکھ کر لیجاتے تھے یہاں تک کہ پشت مبارک جھک جاتی تھی۔ میں نے آپ کے لباس اطہر اور جسم مبارک پر گرد دیکھی۔ جب کبھی اصحاب میں سے کوئی شخص آپ کی پشت مبارک سے وزن بٹانا چاہتا تو آپ منع فرماتے اور اس سے فرماتے کہ "تم بھی میری طرح پتھر ڈھو کر لاؤ۔"

جس زمانے میں القدس (یروشلم) کی مسجد اقصیٰ قبلہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباہ میں نماز پڑھائی تھی۔

مسجد قباہ کی توسیع و تجدید: مسجد قباہ کی توسیع و تجدید سب سے پہلے خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کرائی اور اس کے رقبہ کو کافی وسعت دی۔ امویوں کے دور حکومت میں ۹۳-۹۱ھ (۷۱۱-۷۱۳ء) کے دوران عمر بن عبد العزیز امیر مدینہ منورہ نے بھی توسیع و تجدید کا کام انجام دیا۔ انہوں نے سب سے پہلی بار مسجد کے منارے اور حججے تعمیر کرائے اور ان کو نقش و نگار سے مزین کیا۔ چھت کی کھڑکیاں تبدیل کرائیں اور ان کی جگہ لوہے کے شہتیر ڈلوائے۔

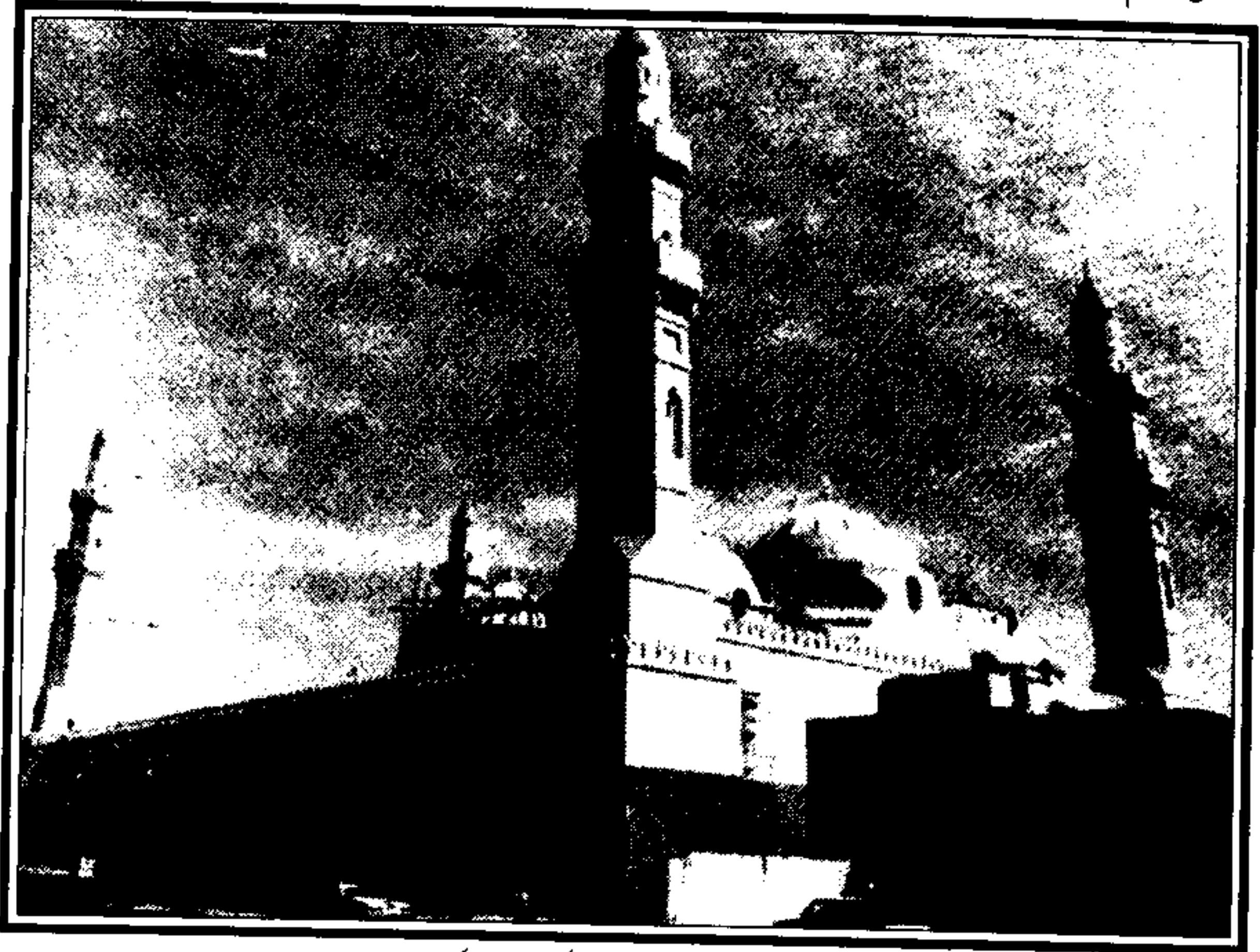
پھر ۳۳۵ھ (۱۰۴۵ء) میں ابو یعلیٰ حسینی نے مسجد کی تعمیر کا کام کرایا۔ مسجد قباء کی تعمیر و تجدید کرانے والوں میں جمال الدین الاصفہانی وزیر نبی زنگی حاکم موصل کا نام بھی آتا ہے جنہوں نے ۵۵۵ھ (۱۱۶۲ء) اور ۶۷۱ھ (۱۲۷۵ء) میں تعمیر و تجدید میں حصہ لیا۔

مسجد قبا جس کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی

ان کے علاوہ الناصر ابن قلاوون سلطان مصر نے ۷۳۳ھ (۱۳۳۵ء) میں مسجد قباء کی تعمیر و تجدید میں حصہ لیا اور مصر کے ایک اور حاکم اشرف برسبائی نے بھی ۸۴۰ھ (۱۴۳۹ء) میں مسجد کی چھت کی از سر نو تعمیر کرائی۔
 ۱۳۰۶ھ (۱۹۵۸ء) میں شاہ فہد نے مسجد قباء کی توسیع کا حکم دیا تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھ سکیں۔
 اس 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 عبد العزیز کے عہد میں مسجد نبوی کی تعمیر کا ٹھیکہ لیا تھا۔ ۱۳۰۷ھ (۱۹۸۶ء) میں توسیع کا کام مکمل ہوا اور جدید توسیع شدہ مسجد کا افتتاح شاہ فہد کے دست مبارک سے عمل میں آیا۔

اپنے ذاتی خرچے سے بنوائی ہوئی شاہ فہد کی مسجد قباہ کی تصویر

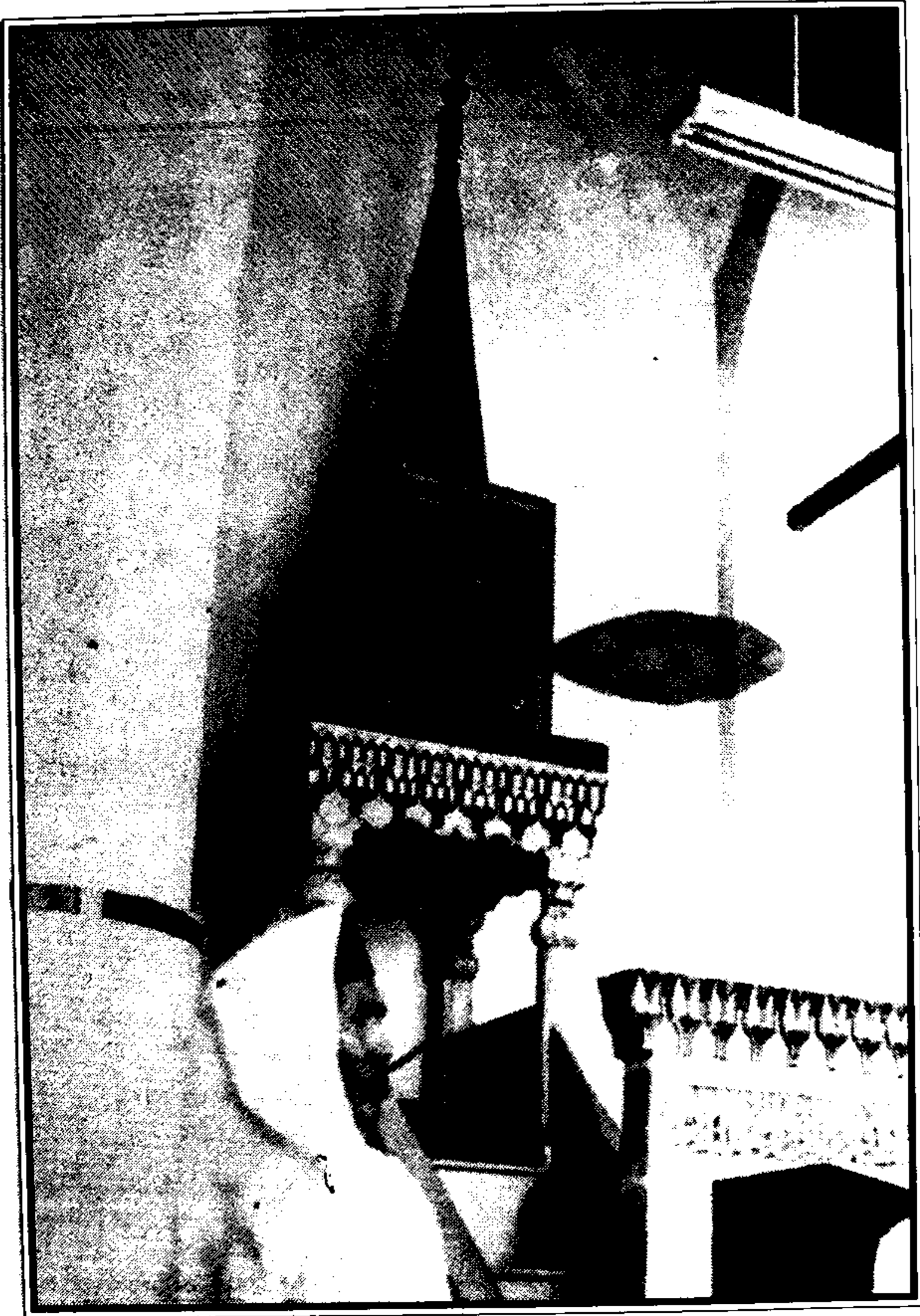
اس توسیع کے بعد اب مسجد قباہ کا کل رقبہ ۶۱۰۰ مربع میٹر ہو گیا ہے۔ مسجد کے سامنے ۴۰۰۰ مربع میٹر کا ایک کھلا میدان بھی ہے۔ پہلے مسجد قباہ کا رقبہ صرف ۱۲۲۵ مربع میٹر تھا۔

ابتداء میں مسجد میں صرف ایک مینار تھا۔ اب اس میں چار مناروں کے علاوہ ۶ گنبدوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مسجد کے امام، موذن اور دوسرے خدام کی قیام گاہوں کے علاوہ ۹۰ حمام اور بیت الخلاء بھی تعمیر کئے گئے ہیں۔ مسجد کی جدید تعمیر و توسیع پر ۹۰ ملین سعودی ریال خرچہ آیا ہے اور یہ اسلامی طرز پر تعمیر کی گئی ہے۔

ایک مرتبہ ۸۷۷ھ (۱۴۷۵ء) میں جب مسجد قباہ کا منار منہدم ہو گیا تھا تو چار سال بعد سلطان قایتبائی نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔ ایک معتبر مورخ جعفر باشم کے بقول مسجد قباہ کی تعمیر و تجدید عثمانی سلطان محمود خاں نے ۱۲۳۰ھ (۱۸۲۳ء) میں کرائی تھی۔

جائے وقوع اور رقبہ: یہ مسجد موضع قباہ میں واقع ہے جو مدینہ منورہ سے جانب جنوب ۳ کلو میٹر کے فاصلے پر ہے۔ مربع شکل کی اس مسجد کا کل رقبہ اب ۶۱۰۰ مربع میٹر ہے۔ اس کے اندر ۳۰ ستون ہیں اور اس کا مرکزی حصہ شمال رو ہے۔

مسجد قباہ میں منبر: ۸۸۸ھ (۱۴۸۶ء) میں سلطان اشرف قایتبائی نے مسجد قباہ کے لئے سنگ مرمر کا ایک منبر مصر سے بنوا کر بھیجا تھا۔ پھر ۹۹۸ھ (۱۵۹۳ء) میں سلطان مراد عثمانی نے بھی مسجد قباہ کے لئے ایک منبر بھیجا۔ بعد میں

سلطان قایمبانی کے ۸۸۸ھ (۱۴۸۶ء) میں نیچے ہوئے سنگ مرمر کے منبر کی تصویر۔ یہ منبر اب تک مسجد قباہ میں موجود ہے۔

عثمانی منبر کو مسجد نبوی میں منتقل کر دیا گیا جہاں وہ اب تک موجود ہے۔ قایمبانی کا بھیجا ہوا سنگ مرمر کا منبر مسجد قباہ میں قدیم جگہ پر بحال کر دیا گیا تھا۔ جو وہاں اب تک موجود ہے۔

مسجد الجمہ

مسجد قباہ میں مصطفیٰ نبوی: مسجد قباہ کی موجودہ محراب اس مقام پر نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے۔ السہودی اور ابن لیلیٰ کے بقول مسجد قباہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصطفیٰ شریف ستونوں کی قطار میں اس ناقص ستون کے جانب شمال تھا جو موجودہ محراب کے بعد قائم و ایستادہ ہے۔ مسجد اقصیٰ سے کعبہ معظمہ کی طرف قبلہ منتقل ہونے سے پہلے مصطفیٰ النبی تیسرے ستون کے قریب اس خالی جگہ میں تھا جو دوسرے دروازے سے مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑتی ہے (ماضی میں یہ دروازہ سعد ابن خبیرہ کے مکان کے صحن کی طرف کھلتا تھا)۔ تیسرا ستون بھی ناقص ستون کے بالمقابل واقع ہے۔

زیارت مسجد قباہ: حج سے قبل یا بعد میں جو زائرین مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں وہ معمول کے مطابق مسجد قباہ کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ یہ زیارت مسلمانوں کے قلوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مقدسہ اور اشاعت اسلام کے لئے آپ کی جدوجہد عالی کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔

مسجد الجمہ: ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع قباہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے کہ نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ اس وقت آپ بنی سالم ابن عوف کے مکان کے قریب تھے۔ آپ نے وادی را نونا کے دامن میں نماز جمعہ ادا فرمائی اور اس مقام پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی اور تب ہی سے یہ مسجد الجمہ کہلانے لگی۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔

مسجد کی عمارت: اس مسجد کی تقریباً نصف عمارت پتھروں سے بنائی گئی ہے۔ اس کی موجودہ مضبوط پتھروں کی عمارت سلطان بایزید عثمانی نے نویں صدی ہجری میں تعمیر کرائی تھی۔ ایک سعودی تاجر سید حسن الشربتلی نے مسجد کے جنوب میں کچھ عرصے پہلے ایک باغ خریدا تھا اور انہوں نے

مسجد القبلتین

مسجد کو دوبارہ سنگ مرمر سے بنوایا تھا۔

مسجد الجمعہ کا طول ۸ میٹر، عرض ۴.۵ میٹر اور بلندی ۲ میٹر سے کچھ زیادہ ہے۔ اس کے اندر ۸ میٹر لمبی ایک کشادہ جگہ ہے۔

یہ مسجد موضع قباء کی وادی رانونا کے دامن میں کھجوروں کے ایک باغ کے اندر واقع ہے۔ یہ وادی مسجد قباء کے شمال میں نصف کلو میٹر کے فاصلے پر ہے اور مدینہ منورہ سے ۲.۵ کلو میٹر دور ہے۔

مسجد القبلتین: اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ”ہم تمہارے منہ کا (یہ) بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے ہم تمہیں اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لئے تمہاری مرضی ہے۔ پھر اپنا چہرہ (نماز میں) مسجد حرام (کعبہ) کی طرف کیا کرو۔“ (سورہ نمبر ۲، آیہ نمبر ۱۴۴)

یحییٰ ابن محمد الاقصیٰ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ کے ام بشر علاقے میں تشریف لے جا رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب یروشلم کی مسجد الاقصیٰ سے مکہ معظمہ کے کعبہ شریف کی سمت قبلہ بدلنے کا حکم نازل ہوا تو آپ نے دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد فوراً تعمیل حکم کے لئے آپ نے دوران نماز ہی اپنا رخ مبارک کعبہ کی طرف کر لیا۔ اسی وجہ سے اس کو مسجد القبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

مسجد القبلتین کی جانے وقوع: یہ مسجد مدینہ منورہ کے شمال غریب جانب بنی سلمہ کے مکان کی سطح زمین پر تعمیر کی گئی۔ اس کے اطراف میں وادی العقیق کے باغات ہیں جو جانب غرب دور تک چلے گئے ہیں۔

مسجد قبلیتین کی تعمیر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ مسجد پتھروں، لکڑی کے ٹکڑوں اور کھجور کی شاخوں و پتوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ مؤرخین کے بقول ۸۹۳ھ (۱۴۹۱ء) میں شاہین جمالی نے اس مسجد کی اصلاح و تجدید کا کام کرایا اور اس میں ایک نئی چھت ڈالوائی۔ پھر ۹۵۰ھ (۱۵۴۶ء) میں سلطان سلیمان عثمانی نے بھی اس کی تجدید میں حصہ لیا۔

اس کے بعد ملک عبد العزیز نے مسجد کو از سر نو تعمیر کرایا، اس کے رقبے کو وسعت دی، منارے بنوائے اور اس میں پختہ زینے تعمیر کرائے۔ مسجد کا طول ۹ میٹر اور عرض و ارتفاع ۴۵ میٹر ہے۔ مسجد کے جنوبی حصے میں ایک محراب بنی ہوئی ہے جو غالباً اسی جگہ ہے جہاں دورانِ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبضہ تبدیل کرنے کا حکم نازل ہوا تھا۔

مسجد الفتح اور سطح مرتفع کے پیچھے نظر آتی ہوئی کئی دوسری مساجد، مساجد الفتح کھلاتی ہیں

مسجد الفتح: حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں پیر، منگل اور بدھ تین دن تک احزاب کی فوجوں کی شکست کے لئے دعا فرمائی اور تیسرے دن یعنی بدھ کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ جابر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ اس دن کے بعد جب کبھی ان کو کوئی مشکل یا مہم پیش آتی تو وہ مسجد میں حاضر ہو کر دعا میں مشغول ہو جاتے اور اجابت دعا کو محسوس کرتے تھے۔

جعفر ابن محمد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دو قدم آگے بڑھے اور آسمان کی طرف ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا فرمانے لگے۔

مسجد الفتح جبل سلح سے شمال غرب کی جانب واقع ہے اور وادی بطنان (موجودہ وادی ابی جیدہ) یہاں سے صاف نظر آتی ہے۔ یہ خندق کے جنوب غربی حصے کی طرف جانب جنوب واقع ہے۔ اس مسجد کے دو اور نام ہیں۔ اسے مسجد

الاحزاب اور مسجد الاعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد قبلتین کے جانب جنوب کئی دوسری مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں اور ان سب کو مساجد الفتح کہا جاتا ہے۔

مسجد الفتح کی تعمیر: یہ مسجد سب سے پہلے اینٹوں، پتھروں، لکڑی کے ٹھوں اور کھجور کی شاخوں و پتوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ اموی عہد حکومت میں ۹۳ھ (۷۱۳ء) میں عمر بن عبد العزیز، امیر مدینہ منورہ نے اس مسجد کی اصلاح و تجدید کرائی۔ پھر سلطان مصر الحسین بن ابی الہیجاہ نے ۵۷۵ھ (۱۱۸۲ء) میں اسے از سر نو تعمیر کرایا۔ سعودی حکومت نے مسجد کے قیام کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ایک پختہ زندگی بھی اس کے اندر تعمیر کرایا۔

مسجد الفتح میں مصلیٰ النبی: کئی مؤرخین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ مسجد الفتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلیٰ شریف اور مقام دعا ٹھیک اسی جگہ ہے جہاں بتایا جاتا ہے۔ یہ جگہ مسجد کے کھلے ہوئے حصے میں وسطی ستون کے نزدیک ہے۔ یہ موجودہ محراب کے بالمقابل ہے۔

مسجد الفتح کے جانب جنوب چار مساجد: جیسا کہ ذکر کیا گیا مسجد الفتح کے جانب جنوب چار مساجد بنی ہوئی ہیں۔ یہ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، مسجد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ناموں سے معروف ہیں۔ مجھے چوتھی مسجد کا نام نہیں معلوم ہو سکا اور نہ اس کی کوئی شہادت ملی کہ پہلی تین مسجدوں کے موجودہ نام کس طرح معروف ہوئے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب زائرین مدینہ منورہ حاضر ہو کر تاریخی مساجد کی زیارت کرتے ہیں تو جو لوگ ان کی ربری کرتے ہیں وہ ان مساجد کا ان ناموں سے تعارف کراتے ہیں۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ غزوہ خندق کے زمانے میں عرب قبائل نے ایک خیمہ اس علاقے میں نصب کیا تھا جس کے احاطے میں چار مسجدیں واقع تھیں۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں مساجد میں نمازیں ادا فرمائی تھیں۔

۱- مسجد سلمان فارسی: یہ مسجد الفتح کے بالکل جنوب میں واقع ہے۔

۲- مسجد علی ابن ابی طالب: یہ مسجد، مسجد سلمان فارسی کے بعد جنوب میں واقع ہے۔

۳- مسجد ابوبکر صدیق: یہ مسجد علی ابن ابی طالب کے مائل بہ شرق ہے۔

۴- مسجد غیر مسمیٰ: یہ مسجد، مسجد ابوبکر صدیق کی جنوب مشرقی سمت میں واقع ہے۔ یہ چاروں مساجد

مسجد الفتح سمیت جبل سلح کے جانب غرب واقع ہیں جہاں سے وادی بطحاں نظر آتی ہے۔

۵۷۷ھ (۱۱۸۳ء) میں الحسین ابن الہیجاہ سلطان مصر نے مسجد سلمان فارسی اور مسجد علی ابن ابی طالب

کی اصلاح و مرمت کا کام کرایا تھا۔

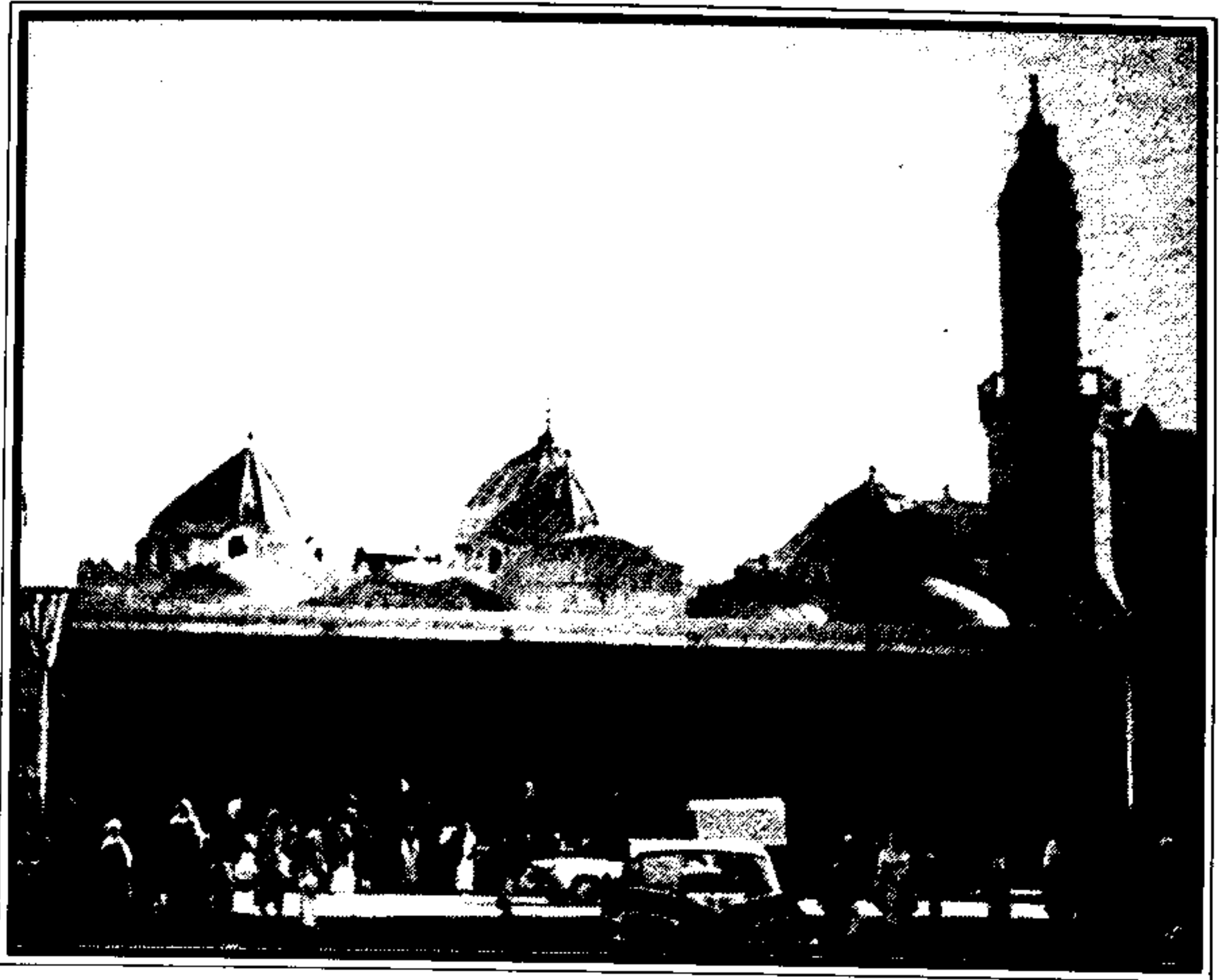
ایک مرتبہ مسجد علی ابن ابی طالب منہدم ہو گئی تو زین الدین ضنیغم ابن حشرم المنصوری امیر مدینہ

منورہ نے ۸۷۶ھ (۱۳۷۳ء) میں اس کو دوبارہ تعمیر کرایا۔

بعض اہل سنت مدینہ منورہ نے ۹۰۲ھ (۱۴۹۹ء) میں مسجد ابوبکر صدیق کی دوبارہ تعمیر کروائی تھی۔

مساجد مذکورہ کی موجودہ حالت کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے قیام اور اصلاح و تجدید کا اہتمام زیادہ تر

عثمانی ترکوں کے عہد حکومت میں کیا گیا۔

مسجد المصلى

مسجد المصلى: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المناضہ اور اس کے مضافات کی کھلی فضا میں نماز عید ادا فرماتے تھے۔ الواقدی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز عید ۲ھ (۶۲۳ء) میں ادا فرمائی اور میں خود عید کے دن آپ کا عصاً مبارک لے کر گیا، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو ایک جلیل القدر صحابی اور ثقہ ترین راوی ہیں روایت کیا ہے کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلى کے قریب سے گزرتے تو قبلہ رو ہو کر دعا میں مشغول ہو جاتے۔

مسجد المصلى جو اب مسجد النمامہ کہلاتی ہے العریضیہ کے رہائشی علاقے سے جانب شرق واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المناضہ کے علاقے میں مختلف مقامات پر نماز عید ادا فرمائی ہے۔ پھر آپ نے مسجد المصلى تعمیر کرائی تو اس کے بعد اس میں نماز عید ادا فرمانے لگے۔

السہودی کا کہنا ہے کہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تینوں مساجد یعنی مسجد المصلى، مسجد علی ابن ابی طالب اور مسجد ابو بکر صدیق ۹۳-۹۱ھ (۷۱۱-۷۱۳ء) میں عمر ابن عبدالعزیز امیر مدینہ منورہ کے زمانے میں تعمیر کی گئی ہیں۔ شیخ الحرم النبوی، عزالدین نے سلطان ناصر حسن ابن قلاوون کے عہد حکومت میں مسجد المصلى کی اصلاح و تجدید کرائی تھی۔ یہ ۷۳۸ھ (۱۳۵۰ء) کے بعد کا واقعہ ہے۔ سلطان مصر اشرف انیال کے عہد میں ۸۶۱ھ (۱۴۰۶ء) میں بربک امیر مدینہ منورہ نے بھی مسجد کی تعمیر و تجدید کرائی۔ مسجد کی موجودہ تعمیر چودھویں صدی ہجری میں عثمانی سلطان عبدالمجید نے کرائی تھی۔

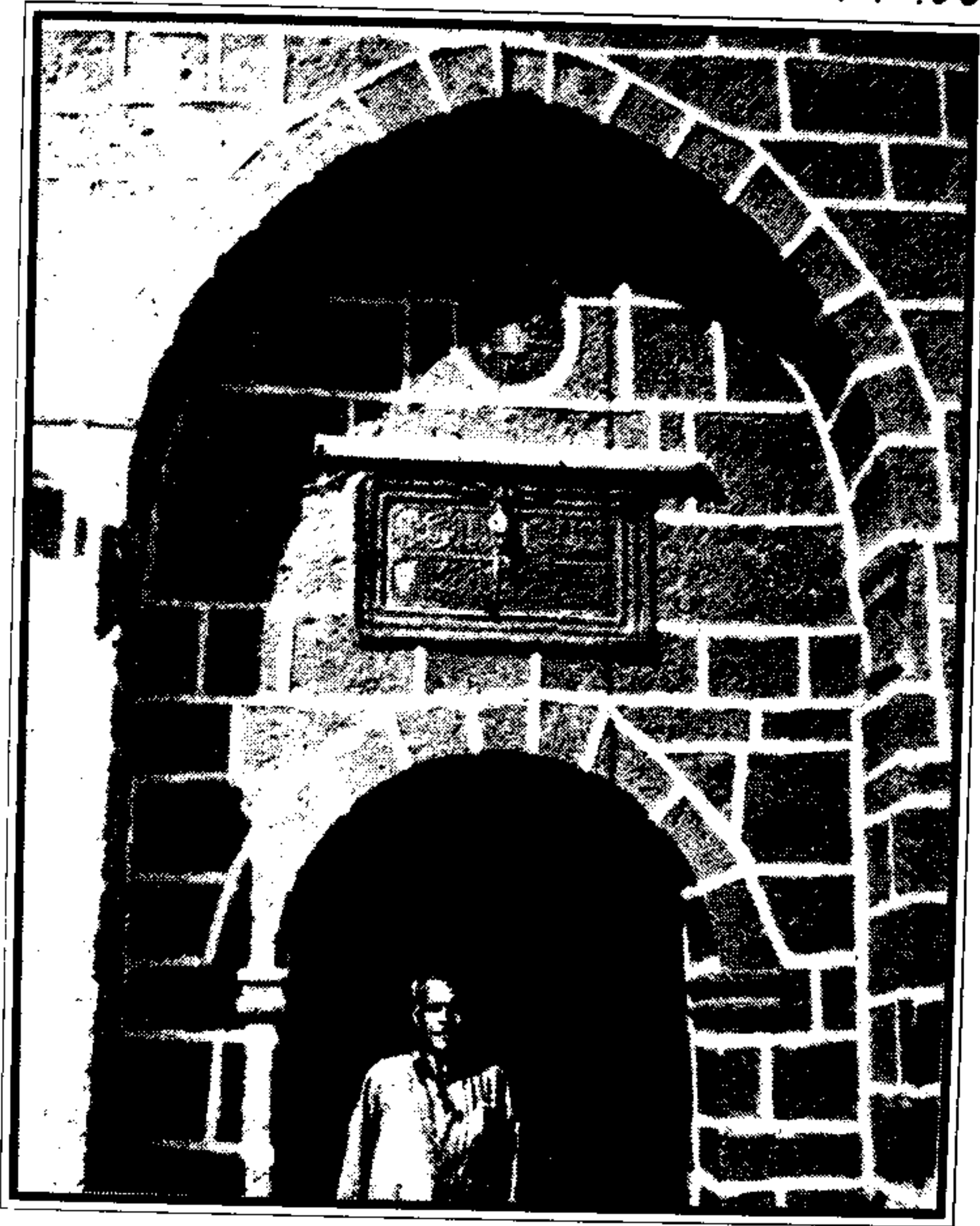
مسجد علی ابن ابی طالبؑ

مسجد علی ابن ابی طالب: جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناخہ کے علاقے میں مختلف مقامات پر نماز عید ادا فرماتے تھے۔ ایمن سے ایک وہ جگہ بھی تھی جس جگہ مسجد علی ابن ابی طالب واقع ہے۔ ابن زبالہ اور ابن شہہ دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا "مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جہاں نماز عید ادا فرمائی وہ حکیم ابن العدا کے مکان کا صحن تھا۔ ایک دوسری روایت میں ابن شہہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العدا ابن خالد کے مکان کے اندر ایک مسجد میں جس کی پشت پر مذبح تھا۔ سب سے پہلے نماز عید ادا فرمائی تھی۔ السہودی کے بقول یہ العدا کے بیٹے حکیم کا مکان تھا جو مسجد المصلیٰ کے غرب میں تھا۔ غالباً المناخہ کے علاقے کی یہ مسجد جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید الفطر کی امامت فرمائی تھی وہی

مسجد ہے جسے اب مسجد علی ابن ابی طالب سے موسوم کیا جاتا ہے۔

مسجد کا حضرت علی سے منسوب ہونے کا سبب: یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ امیر المومنین خلیفہ چہارم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کسی سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا ترک کر کے اپنے لئے ایک ذاتی مسجد تعمیر کرائی ہو۔ یہ بات یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد المصلیٰ میں نماز عید الفطر مستقل ادا فرمانے سے پہلے اس مسجد میں نماز عید ادا فرمائی تھی۔ تاہم متعدد مؤرخین کے بیان کے مطابق اس مسجد کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کئے جانے کے بعد اس مسجد میں نماز عید الفطر کی امامت فرمائی تھی۔

مسجد کی جائے وقوع: یہ مسجد، مسجد المصلیٰ کے شمال اور رہائشی علاقے العریضیہ کے شمالی حصے کی جانب واقع ہے۔ یہ شارع العینیہ کے بالمقابل ہے جو مسجد نبوی کے باب السلام اور باب الرحمتہ کے درمیان مغربی حصے سے شروع ہوتی ہے۔ اس سرک کا پہلی عالمی جنگ کے بعد ترکی عہد حکومت میں حاکم مدینہ فخری پاشا نے افتتاح کیا تھا۔ الطیار گلی کے اختتام پر واقع آل الیاس اور آل کرد کے مکانات اسی سرک کی طرف کھلتے ہیں۔ یہ دونوں مکانات غالباً حکیم ابن العدا کے قدیم مکان کی جگہ بنے ہوئے ہیں۔

مسجد ابو بکر صدیق

(*) مسجد نبوی کی توسیع کے دوران اس شاہراہ کو بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ توسیع کے لئے حاصل کردہ زمین پر دھوپ سے حفاظت کے لئے ٹین کی چادریں لگادی گئی تھیں۔ توسیع کا کام مکمل ہونے تک لوگ ان کی نیچے نمازیں ادا کرتے تھے۔)

مسجد کی تعمیر و تجدید: مسجد المصلیٰ اور مسجد ابوبکر صدیق کے علاوہ اس مسجد کی بھی ۹۳-۹۱ھ (۷۱۱-۷۱۳ء) میں امویوں کے عہد حکومت میں عمر ابن عبدالعزیز حاکم مدینہ منورہ نے اصلاح و تجدید کرائی تھی۔ پھر ترکی حکومت کے دوران زین الدین ضنیغم المنصوری، حاکم مدینہ منورہ نے ۸۸۱ھ (۱۴۷۹ء) میں اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔ اس مسجد کی موجودہ شکل سے واضح ہوتا ہے کہ عثمانی عہد حکومت میں بھی اس کی ازسرنو تعمیر کرائی گئی تھی۔

مسجد ابوبکر صدیق: یہ مسجد المصلیٰ کے جانب شمال رہائشی علاقے العریضیہ کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ رہائشی علاقہ پہلے حدیث العریضیہ کے نام سے مشہور تھا۔

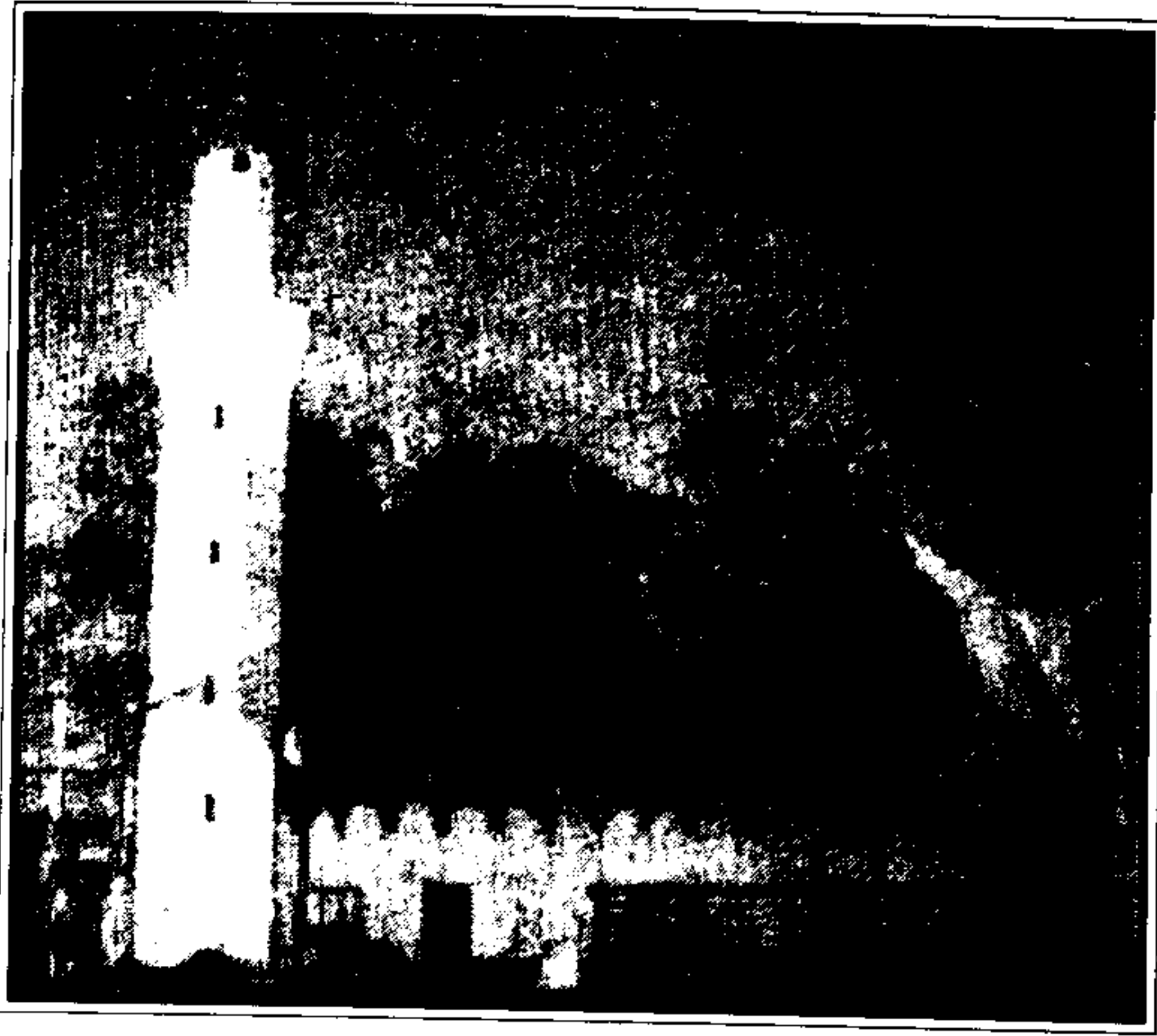
المطری کا کہنا ہے کہ ابن زبالہ نے جن مساجد کا ذکر کیا ہے جن کی جائے وقوع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید الفطر کی امامت فرمائی تھی وہ تینوں مساجد پر مشتمل تھیں یعنی پہلی مسجد المصلیٰ اور اس کی جانب شمال دوسری مسجد ابوبکر صدیق اور تیسری بڑی مسجد علی ابن ابی طالب جو حدیث العریضیہ کے شمال میں واقع تھی۔ اس مسجد کا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس مسجد کے اندر نماز عید الفطر کی امامت فرمائی تھی۔ اس کی موجودہ تعمیر سلطان محمد عثمانی نے ۱۲۵۳ھ (۱۸۳۸ء) میں کرائی تھی۔

المناذہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات نماز: ابن زبالہ نے ابراہیم ابن امیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی پہلی نماز الدوس کے مقام پر ابی الجنوب کے مکان کے قریب ادا فرمائی۔ پھر آپ نے حکیم ابن العدا کے مکان کے صحن میں نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے عبداللہ ابن درہ الرزنی، محمد ابن عبداللہ ابن کثیر بن الصلت کے مکانات میں نمازیں ادا فرمائیں اور سب سے آخر میں آپ نے مسجد المصلیٰ میں نمازیں ادا فرمائیں۔

ابی الجنوب کا مکان وادی بطنان کے غرب میں اور ابن درہ کا مکان وادی کے شرق اور موجودہ مسجد المصلیٰ کے جنوب میں واقع تھا۔

اس طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مسجد ابوبکر صدیق اور مسجد علی ابن ابی طالب مناذہ میں انہی مقامات پر واقع ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید الفطر ادا فرمائی تھی۔

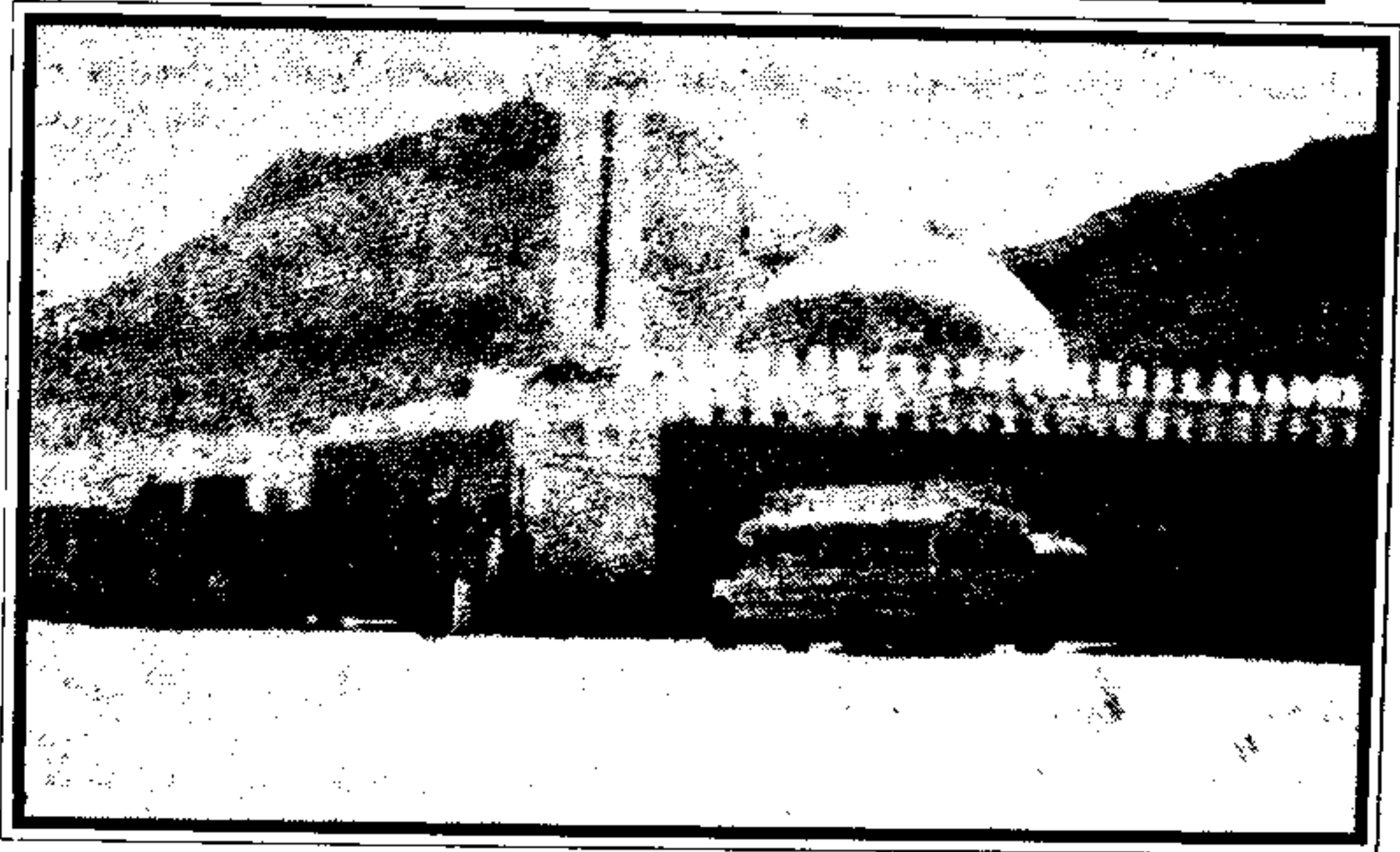
مسجد عمر ابن الخطاب: مسجد المصلیٰ کے جنوب میں اونچی سرک نمبر ۲ سے متصل ایک بڑی مسجد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ اس مسجد کے سامنے ٹریفک کنٹرول کا منار واقع ہے۔ تاریخ مدینہ منورہ پر مشتمل تمام کتابوں میں اس مسجد کا ذکر نہیں ملتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد ابن درہ کے قدیم مکان کی جگہ تعمیر کی گئی تھی۔ چونکہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم نے اپنے زمانہ خلافت میں اس جگہ نمازیں ادا فرمائی تھیں اس لئے یہ مسجد ان کے نام سے منسوب ہو گئی۔

مسجد
عمر ابن الخطاب

مسجد الشجرہ: یہ مسجد ذوالخلیفہ کے علاقے میں ایک درخت لیکر سے منسوب ہے جس کی چھاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ اس کو مسجد ذوالخلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابن زبالہ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج و عمرہ کے لئے مکہ معظمہ تشریف لیجاتے تھے تو اس لیکر کے درخت کی چھاؤں میں آرام فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الشجرہ کے وسطی ستون کے قریب نماز ادا فرماتے تھے۔ جو اس لیکر کی جگہ تعمیر کیا گیا تھا جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔

تعمیر مسجد الشجرہ: ایک مدنی مؤرخ المطری کا بیان ہے کہ مسجد کے جنوبی حصے میں پائے بنے ہوئے تھے اور اس

مسجد الشجرہ

کے شمالی غرنی کونے میں ایک منار تھا جو امتداد زمانہ سے منہدم ہو گیا تھا۔
ایک دوسرے مؤرخ السہودی کے قول کے مطابق زین الدین الاستدار مصری نے ۸۶۱ھ (۱۴۶۰ء) میں اس
مسجد کی تجدید کرائی تھی۔ یہ مربع شکل کی مسجد ہے اور رقبہ ۲۳.۴۳ مربع میٹر ہے۔

المطری نے کہا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مسجد کے اندر نماز ادا فرمائی ہو۔
اس مسجد کے جنوب میں ایک چھوٹی مسجد ہے جو "مسجد المعرس" کہلاتی ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے دوران حکومت
نے مسجد الشجرہ کی اصلاح و تجدید کرائی تھی۔

مسجد کی جانے وقوع: یہ مسجد ذوالحلیفہ میں اس پنختہ سرک کے جانب شرق واقع ہے جو مکہ معظمہ اور جدہ تک گئی
ہے۔ مرکزی سرک سے مسجد کی طرف رہنمائی کے لئے ایک پنختہ ذیلی سرک بھی خصوصی طور پر تعمیر کی گئی ہے۔ یہ
سرک بستان آل اسعد کے شمال غرنی جانب وادی عقیق کے غرنی کنارے سے ہو کر گزرتی ہے۔ شیخ حافظ ابوالبتاد کا
کہنا ہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کوچ کے لئے جانے والوں کو اس مسجد کی حدود کے اندر ہی احرام باندھ لینا چاہیے۔
مسجد الفسیخ: ابن شہ نے جابر ابن عبد اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نضیر کے
یہودیوں کا محاصرہ فرمایا تو آپ نے اس مسجد کے قریب اپنا خیمہ نصب فرما کر چھ راتوں تک اس کے اندر نمازیں
ادا فرمائیں۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور متعدد اصحاب رضی اللہ عنہم الفسیخ نام کی ایک شراب استعمال

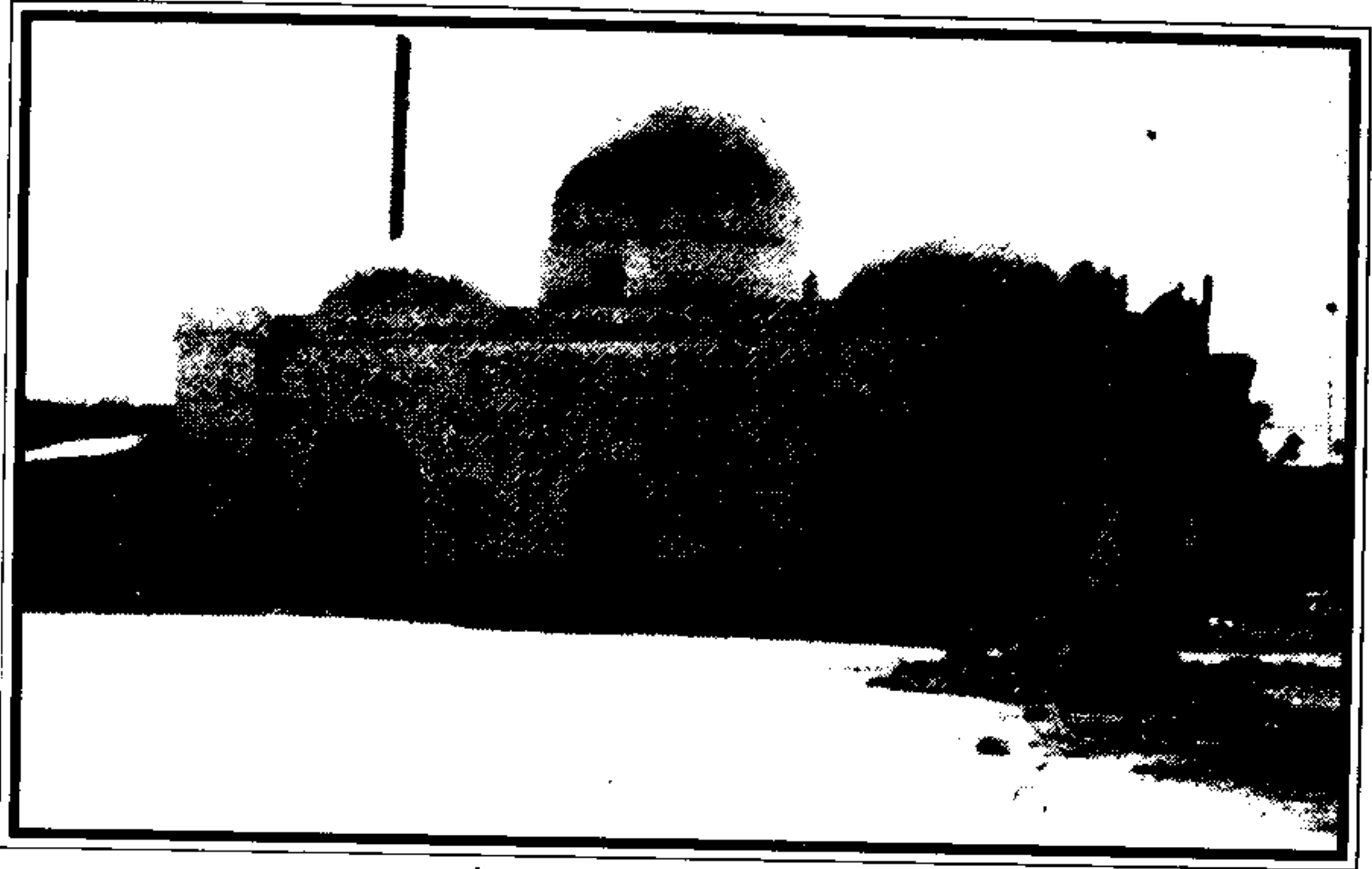
مسجد الفسیخ جو سورج کی کرنوں سے قریب کی عمارتوں میں سب سے پہلے منور ہو جاتی ہے۔

کرتے تھے اور قرآن حکیم کی رو سے شراب حرام قرار دی گئی تھی تو انہوں نے شراب کو مسجد کے اندر لندھا دیا۔ اس
کے بعد یہ مسجد الفسیخ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کو مسجد الشمس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک اونچے مقام پر بنی ہوئی
ہے اور قریب کے تمام مکانات سے پہلے اس کے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں۔
مسجد الفسیخ کی جانے وقوع: یہ مسجد قباء اور موضع العوالی کے شرق میں واقع ہے۔

مسجد کی طرز تعمیر: المطری کے بقول یہ مسجد، مسجد قباء کی طرز پر بنائی گئی تھی اس کے اندر ۱۶ ستون تھے جو اسد اوزانہ سے بوسیدہ ہو گئے تھے اس کو عمر ابن عبدالعزیز نے از سر نو تعمیر کرایا تھا۔ اس کا موجودہ طول ۱۹ میٹر اور عرض ۴ میٹر ہے۔ اس کے اندر پانچ گنبد اور ایک محراب ہے۔

مسجد السقیاء: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر اس جگہ نماز ادا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ سے مدینہ منورہ اور اس کے باشندوں کے لئے یہ دعا فرمائی تھی کہ مکہ معظمہ کی طرح مدینہ منورہ کی تشریف و تعظیم بھی مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔

مسجد السقیاء کی تحقیق: مسجد السقیاء کا مشہور مسلم مؤرخ السہودی نے ماہرین آثار قدیمہ کے ذریعے کھدائی کرا کے پتہ چلایا تھا۔ السہودی کا کہنا ہے کہ یہ مسجد بئر السقیاء کے قریب اس مقام پر پائی گئی جہاں سے جدہ، مدینہ منورہ والی سرنگ گزرتی ہے۔ اس وقت یہ مسجد العنبر یہ ریلوے اسٹیشن کے میدان میں واقع ہے۔

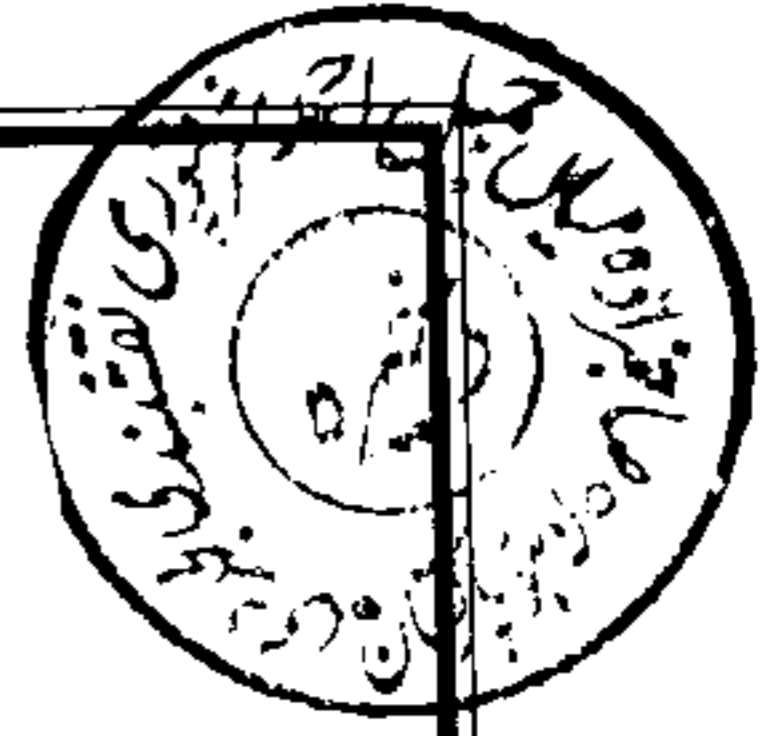

العنبر یہ ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں واقع مسجد السقیاء

اس مسجد کو قبۃ الروس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ترکوں نے کچھ رہزنوں کے سر قلم کر کے اس مسجد کے اندر رکھ دیئے تھے۔ اس وقت یہ مسجد ویران ہے اور اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔

مسجد ابووزرہ: حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں زیادہ طویل سجدہ فرمایا۔ اصحاب رضی اللہ عنہم نے آپ سے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ جبریل یہ خوشخبری لائے تھے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة و سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر سلامتی و رحمت بھیجے گا۔

السہودی کے بقول یہ مسجد غالباً اسی مقام پر بنی ہوئی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا تھا۔

شارع ابوزر پر واقع مسجد ابوزر

مسجد ابوزر کی جائے وقوع: یہ مسجد بستان الجیری کے شمالی شرقی جانب شارع ابوزر کے شروع میں سرٹکوں کے پار ۱۵۰ میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کو سعودی حکومت نے از سر نو تعمیر کرایا ہے۔ شمال و جنوب کی جانب یہ مسجد چھوٹے چھوٹے باغیچوں سے گھری ہے۔

مسجد بنو ساعدہ: ابن شہب نے عباس ابن سہل کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز ادا فرمائی تھی۔ یہ مسجد بنو ساعدہ کے اس مکان کے قریب تھی جہاں مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ منتخب ہونے پر آپ کی بیعت و اطاعت کی تھی۔ اس مسجد کی قدیم جگہ مثلث السلطانیہ پر ہے جہاں اس وقت ایک پبلک لائبریری اور ایک لیکچر روم بنا ہوا ہے۔

ملک عبد العزیز کی خدمت میں حجازی وفود

۱۳۶۰ھ (۱۹۴۱ء) میں ملک عبد العزیز نے حجاز کے وفود کو ریاض آنے کی دعوت دی۔ یہ وفود مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، جدہ، طائف، ینبوع وغیرہ شہروں کی نمائندگی کرنے والے نمائندوں پر مشتمل تھے۔ مدینہ منورہ کا وفد نائب امیر شہزادہ عبد اللہ السدیری کی قیادت میں عبد العزیز الترمذی، محمد حسن سمان، زیاب ناصر، ابراہیم التركي، احمد صقر، حسین طہ، امین مدنی، عبد القادر غوث، مصطفیٰ عطار، ناصر غوث اور راقم الحروف علی حافظ پر مشتمل تھا۔

ہم لوگ کاروں سے روانہ ہوئے جو اس وقت مملکت سعودیہ کے لئے بالکل نئی بات تھی اور یہاں کی سڑکیں بھی پتھروں سے بنی ہوئی نہیں تھیں۔ جب ہم ریاض کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ملک عبد العزیز روضہ النفس میں جس کے اندر بارش کے پانی کی دو جھیلیں ہیں، قیام پذیر ہیں۔ ہم نے دوسرے نمائندوں کے ساتھ خیمے میں قیام کیا اور روزانہ صبح وشام ملک عبد العزیز سے ملاقاتیں کرتے رہے۔

ملک عبد العزیز نے مملکت سعودیہ کی عام پالیسی، داخلی امور اور آئندہ منصوبوں سے متعلق گفتگو کی۔ ہم ریڈیو پر سنی ہوئی عالمی خبروں سے متعلق رپورٹ انہیں پڑھ کر سنا رہے تھے اور وہ اس پر تنقید کرتے تھے۔ اس مذاکرے میں وہ اپنے خدام اور حاضرین کو بھی اظہار خیال کا موقع عنایت فرماتے تھے۔

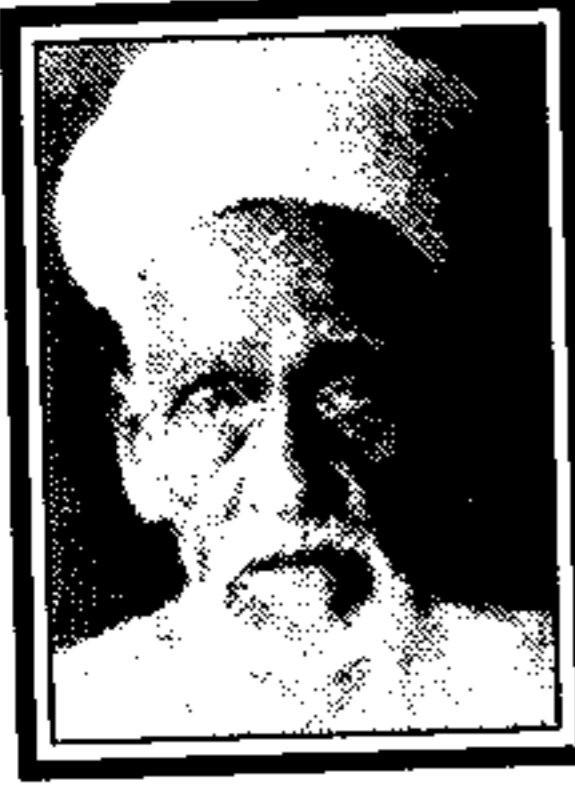
ایک دن خبروں کی ایک رپورٹ میں ہم نے بحرا بحر کا ذکر کیا تو انہوں نے میری طرف مخاطب ہو کر دریافت فرمایا "بنائی یہ سمندر کہاں واقع ہے؟" میں نے جواب دیا کہ ترکی میں مگر موسیٰ ہوا وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے پھر پوچھا "ترکی میں کس صحیح مقام پر؟" میں چونکہ وفد میں سب سے کم عمر تھا اس لئے پشیمان سا ہو گیا مگر وفد میں سے ایک شخص نے اس کا جواب دیکر مجھے شرمندگی سے بچالیا۔

ہم ملک عبد العزیز کے ہمراہ ریاض روانہ ہوئے اور ام قیس کے مہمان خانے میں ہمارا قیام ہوا۔ ملک دارالمرج میں قیام پذیر تھے اور ہم نے دن میں دو مرتبہ ان سے ملاقات کرنے کا معمول برقرار رکھا جس میں ان کے ساتھ ریڈیو سنتے تھے اور مختلف امور پر ان کی گفتگو سنتے تھے۔ ہم ملک کے ساتھ دوپہر کا کھانا اور کبھی رات کا کھانا بھی کھاتے تھے۔ ایک دن وہ ہمیں دارالمرج کی سیر کرانے لے گئے۔ ہم نے ان کے ساتھ نجد کے ایک باغ کی بھی سیر کی۔ غالباً وہ التہنات نام کا باغ تھا۔ ملک عبد العزیز نے بڑی فیاضی سے وفد کے تمام اشخاص کو انعامات و اکرامات سے نوازا اور وظیفے عطا کئے۔ پھر ہم اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔

مدینہ منورہ واپس آتے ہوئے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جبل اُحد کے قریب وادی قحہ میں سخت سیلاب آیا ہوا تھا۔ جس میں ہم کئی دن تک پھنسے رہے اور وادی کو پار نہ کر سکے۔

بہت سے لوگ جن میں میرے بھائی عثمان حافظ، عارف برادہ، عبد العزیز بری، سید اسعد طرابزونی، سید فہمی الختانی اور شیخ عبد الرحمن ابراہیم التركي بھی تھے مدینہ منورہ سے ہماری مدد کو وہاں پہنچ گئے۔

شہزادہ ناصر السدیری نے جو اس وقت اپنے بھائی شہزادہ عبداللہ السدیری کی جگہ قائم مقام نائب امیر تھے اشیائے خوردنی اور ضرورت کا بہت سا سامان موٹروں میں بھر کر ہمیں بھیجا۔ سیلاب فرو ہونے کے بعد ہم وادی کو پار کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ ملک عبدالعزیز کی ملاقات کے اس واقعہ کو بیان کرنے سے میرا مقصد ان کی دانشمندانہ حکمت عملی پر جزوی طور سے روشنی ڈالنا ہے۔ وہ تمام باشندوں اور شہریوں کے وفد کے ساتھ برادرانہ اور دوستانہ مجلسیں منعقد کر کے انہیں بہت خلوص، محبت، اخوت اور بردباری کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہدایات دیتے رہتے تھے۔

سید محمد حسن سمان

سید احمد صقر

سید عبدالقادر غوث

سید علی حافظ

سید عبدالعزیز الفربجی

سید ابراہیم التركي

سید امین مدنی

امیر عبداللہ السدیری

سید ناصر غوث

سید ذیاب ناصر

سید حسین ط

سید مصطفیٰ عطار

۱۳۶۰ھ (۱۹۴۱ء) میں ملک عبدالعزیز کی دعوت پر ریاض جانے والے مدینہ منورہ کے وفد کے ممبران کی تصاویر

باب پنجم

البتقیع قبرستان اور شهدائے اُحد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "میں نے ایک بار تم لوگوں کو قبرستان میں جانے کو منع کیا تھا۔ اب تم وہاں جا سکتے ہو۔ کیونکہ وہاں جانے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور روزِ آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔"

صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ کے حوالے سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں مدفون مردوں کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا فرماتے تھے۔

ترمذی شریف میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دفن لوگوں کی قبروں کے پاس سے گزرتے تو فرماتے "اے اہل القبور۔ اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے اور تمہارے وہمہارے گناہوں کو بخش دے۔"

جنت البقیع:

جنت البقیع وہ قبرستان ہے جہاں مدینے کے مردے دفن ہیں۔ یہ پہلے کچھ جھاڑیوں سے بھری ہوئی کھلی جگہ تھی۔ یہ قبرستان شہر کے مشرقی حصے میں مسجد نبوی کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ مغرب کی طرف رہائشی عمارتوں کے علاقے حارة الاغوات سے گھرا ہے۔ اسے حارة سے وہ سرکل الگ کرتی ہے جو شارع ابودھر، مسجد ابودھر اور شارع العوالی تک جاتی ہے۔

جنت البقیع کے جنوب مشرق میں وہ جگہ ہے جہاں دفن کرنے سے پہلے مردوں کو غسل دیکر تیار کیا جاتا تھا اور جہاں پولیس کا محکمہ قائم ہے۔

اہل بیت، صحابہ و دیگر مسلمان:

مؤرخین کے تذکرے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ اور خاندان کے لوگ جنوں نے آپ کی حیات طیبہ میں یا وصال کے بعد انتقال کیا جنت البقیع میں دفن ہوئے۔

قاضی ایاض نے مالک کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ تقریباً دس ہزار صحابہ نے مدینہ منورہ میں انتقال کیا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ باقی دوسرے اسلامی ملکوں کے مختلف علاقوں میں دفن ہوئے۔

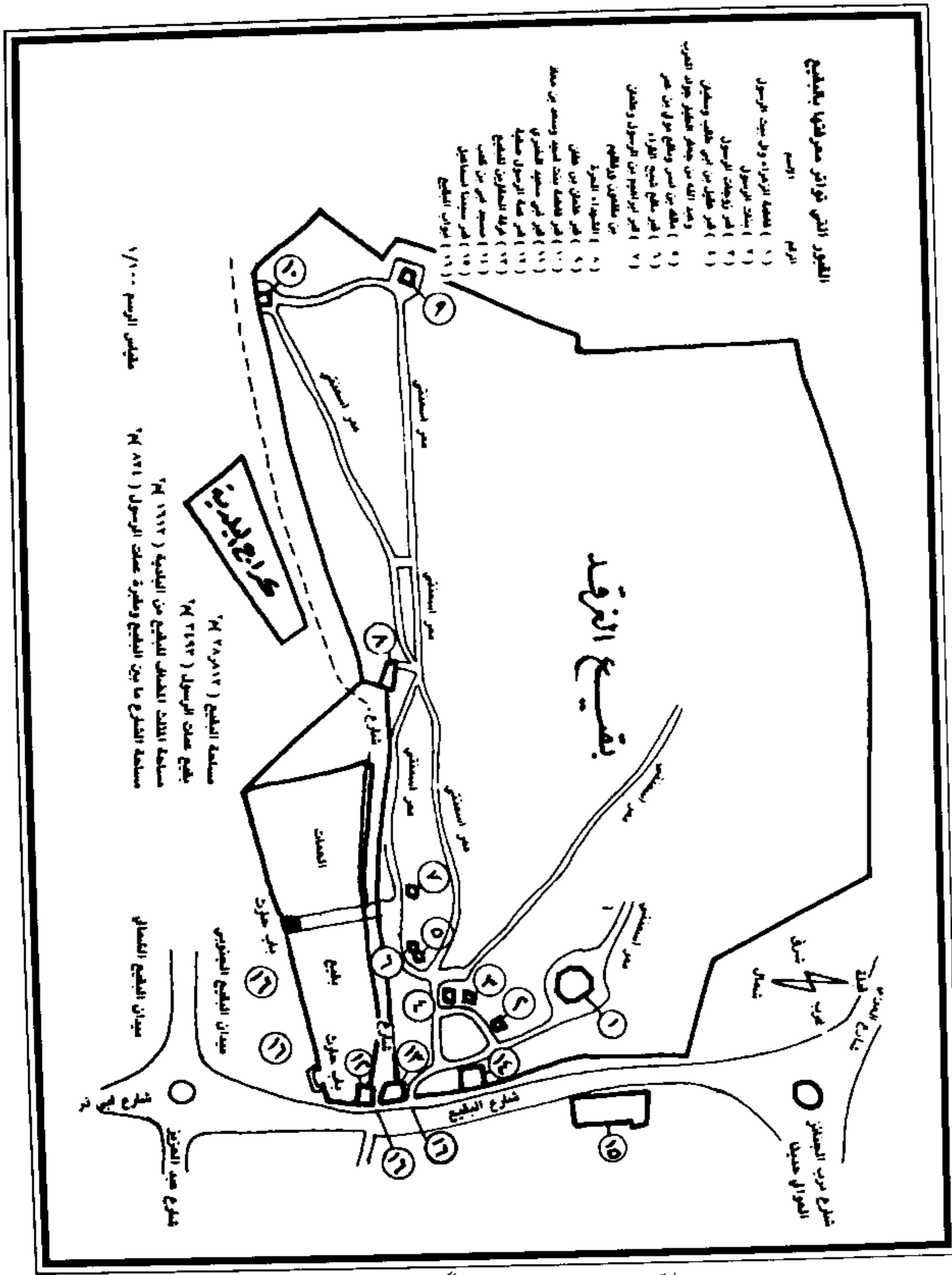
جنت البقیع میں دفن ہونے والے سب سے پہلے انصار و مہاجر:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے انصار میں اسعد بن زرارہ اور مہاجرین میں عثمان بن مظعون وہ پہلے شخص تھے جو جنت البقیع میں دفن ہوئے۔

جنت البقیع میں قبروں پر ایسے کتبے یا نشانات نہیں تھے جن سے وہاں دفن مردوں کے ناموں اور شخصیتوں کا پتہ چل سکتا۔ لیکن مؤرخین کی تحقیق کی روشنی میں عوام کے علم میں ہے کہ ممتاز بستیاں کن قبروں میں دفن ہیں۔

قبر عقیل ابن ابوطالب:

جنوب مغربی دروازے سے ۴۰ میٹر کے فاصلے پر درج ذیل قبریں ہیں۔

مساحة البقيع (١١٢٠٧٨١٢) م^٢
 بقية بيت الرسول (٤٦١٦) م^٢
 مساحة البقيع (١١٢٠٧٨١٢) م^٢
 مساحة البقيع (١١٢٠٧٨١٢) م^٢
 مساحة البقيع (١١٢٠٧٨١٢) م^٢

قبرستان البقيع كاجال اہل بیت، صحابہ اور دیگر ہزاروں مسلمان دفن ہیں۔

- ۱- قبر عقيل ابن ابوطالبؑ
 - ۲- قبر سفیان ابن الحارث ابن ابوطالبؑ
 - ۳- قبر عبد اللہ ابن جعفر الطيارؑ
- قبور ازواج مطہراتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

عقیل ابن ابوطالبؑ کی قبر سے پانچ میٹر کے فاصلے پر جنوب میں ایک پٹے ہوئے چبوترے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہراتؑ کی درج ذیل قبریں ہیں۔

۱- سیدہ عائشہ بنت ابوبکر صدیقؓ

۲- سیدہ سودہ بنت زمعہ العامریہؓ

۳- سیدہ حفصہ بنت عمر بن الخطابؓ

۴- سیدہ زینب بنت حزمہ العنلابیہؓ

۵- سیدہ ام سلمہ بنت ابی امیہ الخزومیہؓ

۶- سیدہ جویریہ بنت الحارث المصطلقیہؓ

۷- سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابوسفیانؓ

۸- سیدہ صفیہ الاسرایلیہ بنت حسیٰ ابن اخطبؓ

سیدہ خدیجہ بنت خویلدؓ اور سیدہ میمونہ بنت الحارث العنلابیہؓ

جنت البقیع میں دفن نہیں ہیں سیدہ خدیجہؓ مکہ معظمہ میں دفن ہوئیں اور سیدہ میمونہؓ مکہ معظمہ سے چھ میل دور سرف میں دفن ہوئیں۔

قبور دختران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہراتؑ کی قبروں سے بائیں طرف تقریباً دس میٹر کے فاصلے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دختران کی درج ذیل قبریں ہیں۔

۱- ام کلثومؓ

۲- رقیہؓ

۳- زینبؓ

قبور اہل بیت اطہار:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختران کی قبروں کے جنوب مشرق میں پچیس میٹر کے فاصلے پر کچھ اہل بیتؑ کی درج ذیل قبریں ہیں۔

۱- حسن ابن علی ابن ابی طالبؑ

۲- فاطمہؑ (دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

۳- محمد ابن الباقر زین العابدینؑ

۴- عباس ابن ابو مطلبؑ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم زاد)

۵- زین العابدین ابن حسین ابن علیؑ

۶- جعفر الصادق ابن محمد الباقرؑ

۷- حسین ابن علیؑ کا سر مبارک

المسودی نے اپنی کتابوں "وفا الوفا" اور "المخلص" میں بیان کیا ہے کہ امیہ خاندان کے خلیفہ یزید بن معاویہ نے حضرت حسینؑ کا سر مبارک ان کی شہادت کے بعد، اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر عمر اب سعد بن العاص المعروف الاسدق

کے پاس بھیج دیا جنہوں نے اسے غسل دیا اور ایک کفن میں لپیٹ کر جنت البقیع میں انہی والدہ سیدہ فاطمہؓ کی قبر کے پاس دفن کر دیا۔

قبر مالک بن انسؓ اور نافعؓ:

قبرستان کے دروازے سے تقریباً ۵۰ میٹر کے فاصلے پر عقیل ابن علیؓ کی قبر سے شمال مشرق میں درج ذیل دو قبریں پائی جاتی ہیں۔

۱- مالک بن انسؓ (مالکی مسلک کے امام)

۲- نافعؓ (حضرت عمر بن الخطابؓ کے خادم اور مالکی مسلک کے عالم)

قبر عثمان ابن مظعونؓ وغیرہ:

مالک ابن انسؓ کی قبر سے بیس میٹر کے فاصلے پر عثمان ابن مظعونؓ کی قبر ہے اور اگر بائیں طرف کھڑا ہوا جائے تو درج ذیل قبریں دیکھی جاسکتی ہیں۔

۱- عثمان ابن مظعونؓ (جنت البقیع میں دفن ہونے والے پہلے مہاجر)

۲- ابراہیمؓ (رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے تحت جگر مبارک۔ اور جب ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انہیں کہاں دفن کیا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ابن مظعونؓ کے پہلو میں۔)

۳- عبدالرحمن ابن عوفؓ

۴- سعد ابن ابو قاصؓ

۵- سعد ابن زرارہؓ

۶- خنیس ابن حذافہ السہمیؓ

۷- فاطمہ بنت اسدؓ (علی ابن طالبؓ کی والدہ)

شہدائے الحرة کا مدفن: یزید ابن معاویہ کے دور میں جو شہداء الحرة کی جنگ میں شہید ہوئے ان کی قبریں عثمان

ابن مظعونؓ کی قبر سے بائیں طرف کھڑے ہو کر تقریباً ۸۰ میٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ یہ لوگ مدینہ منورہ کے دفاع اور اس کی اعلیٰ قدروں کے تحفظ کے لئے شہید ہوئے۔

قبر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ: یہ قبر البقیع کے آخری سرے پر واقع ہے جو شہداء الحرة کی قبروں سے ۱۳۵ میٹر کے فاصلے پر ہے۔

قبر فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا و سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ: عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر کے شمال

میں ۵۰ میٹر کے فاصلے پر بالکل شمال مشرقی کونے پر درج ذیل دو قبریں ہیں۔

۱- قبر سعد ابن معاذ الانصاری رضی اللہ عنہ

۲- قبر فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا۔

دوسرے مؤرخین کا کہنا ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی قبر ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس

ہے۔

قبر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی): البقیع کے دروازے سے ۱۵ میٹر شمال مغرب میں درج ذیل قبریں ہیں۔

۱۔ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی)

۲۔ مائکہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا (سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی بہن)

یہ جگہ بقیع العات کھلاتی ہے جو پہلے الگ حصے میں تھی لیکن سعودی دور حکومت میں جنت البقیع میں شامل کر لی گئی۔ یہ نہیں ثابت کیا جاسکا کہ سیدہ مائکہ مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئی تھیں اور ان کا اسلام قبول کرنا بھی تنازعہ کا موضوع بنا۔ "الاصابہ فی تسمیة الصحابة" کتاب میں تحریر ہے کہ وہ ابوطالب رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھیں اور عبد اللہ ابن اسعد کے بھنے کے مطابق انہوں نے مکہ معظمہ میں اسلام قبول کر لیا تھا اور مدینہ منورہ ہجرت کر گئی تھیں۔

البعیث کے باہر کچھ صحابہ اور اہل بیت کی قبریں

قبر اسمعیل ابن جعفر صادق رضی اللہ عنہ: یہ قبر حارة الاغوات نامی رہائشی علاقے کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ البقیع سے اس سرک کے ذریعے جدا ہوتی ہے جو مسجد نبوی کو جاتی ہے۔ یہ قبر پہلے اس دیوار کے اندر تھی جو سعودی دور حکومت میں گرا دی گئی تھی۔ اس قبر سے البقیع کا فاصلہ ۱۵ میٹر ہے۔ یہ تین میٹر اونچی چار دیواری سے گھری ہوئی ہے۔ چار دیواری کے اندر والی یہ جگہ مؤرخین کے بیان کے مطابق حضرت زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔

قبر ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ: یہ قبر البقیع کے شمال مشرق میں اس سرک پر واقع ہے جو الحرة الشرقیہ کو جاتی ہے۔ اس جگہ کے لئے خود ابو سعید رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی۔

قبر والد ماجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبد اللہ ابن مطلب نے پچیس سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔ وہ مدینہ منورہ میں دفن ہوئے اور ان کی قبر بزقاق الطوال جگہ پر واقع ہے۔

قبر النفس الزکیہ رضی اللہ عنہ (عرف مہدی): یہ محمد ابن عبد اللہ ابن حسین تھے جو النفس الزکیہ کے نام سے معروف تھے۔ ان کی قبر جبل سلح کے مشرق میں اور العین الزرقا چشمے کے شمال میں تھی۔

عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے النفس الزکیہ کے والد اور رشتہ داروں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تو اہل مدینہ منورہ نے بغاوت کر دی اور النفس الزکیہ کے ساتھ اپنی اطاعت کا اعلان کر دیا۔ المنصور نے چار ہزار آدمیوں کی فوج اس بغاوت کو کچلنے کے لئے بھیجی جبکہ النفس الزکیہ کے ساتھ صرف تین سو آدمی تھے۔ عباسیوں کے اس حملے میں النفس الزکیہ مارے گئے اور الطربی کے بیان کے مطابق یہاں دفن ہوئے۔ جبکہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب "ریاض الافہام" میں لکھا ہے کہ ان کی بہن اور بیٹی فاطمہ نے انہیں البقیع میں دفن کیا۔

قبر مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ: مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ ابو سعید الخدری کے والد تھے۔ ان کی قبر المناض کے مشرق اور حوش المرزوقی کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ جنگ احد کے شہداء میں سے ایک تھے اور انہیں وہاں سے لا کر یہاں دفن کیا گیا تھا۔

بنی امیہ کے دور میں جنت البقیع کی توسیع: سب سے پہلے جنت البقیع کی توسیع کا کام بنی امیہ کے دور حکومت میں کیا گیا۔ "خلاصۃ الوفا" کتاب میں بیان ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو لوگوں نے ان کو حجرہ مبارک میں دفن کرنا چاہا کیونکہ آپ نے اس سے پہلے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنی اس خواہش کا اظہار

کیا تھا کہ انہیں حجرہ مطہرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول و دوم کے قریب دفن کیا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی اجازت بھی دیدی تھی لیکن مصریوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن کرنے کی مخالفت کی اور اعلان کیا کہ وہ ان کے جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوں گے۔

الزہیری سے روایت ہے کہ ام حبیبہ نے دھمکی دی کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن کرنے کی مخالفت کی گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے پردہ ہٹادیں گی۔ تب ان لوگوں نے اجازت دیدی کہ وہ وہاں ان کے دفن کی تیاری کریں۔ جبیر ابن مطعم، حکیم ابن حزام اور عبد اللہ ابن زبیر دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ جنت البقیع لے گئے مگر وہاں ان کو ابن بجرہ یا ابن نجدہ الساعدی نامی ایک شخص نے روک دیا۔ تب وہ جنازے کو حش کو کب نامی باغ میں لے گئے اور وہاں ان کو دفن کر دیا۔ حکیم ابن حزام کے مطابق بنی امیہ نے اس حصے کو جنت البقیع میں شامل کر لیا۔

ابن سعد نے مالک ابن ابو عامر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس وقت لوگ وہاں دفن ہونے کی شدید خواہش رکھتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں دفن ہونے والے پہلے شخص تھے۔

سعودی دور حکومت میں جنت البقیع کی توسیع: سعودی دور حکومت میں جنت البقیع کی کئی بار توسیع و مرمت کی گئی ہے۔ آج کل بھی قبرستان کے مشرقی حصے میں توسیع کا منصوبہ زیر غور ہے۔

بقیع العمات کی شمولیت: سعودی گورنمنٹ نے بقیع العمات نامی قبرستان کی جگہ جنت البقیع میں شامل کر لی ہے۔ اس حصے کا رقبہ ۳۳۹۳ مربع میٹر ہے۔

قرب و جوار کے علاقے کی شمولیت: ایک راستہ جو پہلے جنت البقیع اور بقیع العمات کو جدا کرتا ہوا الحمرہ الشرقیہ کو جاتا تھا جنت البقیع میں شامل کر لیا گیا۔ یہ حصہ ۸۲۴ مربع میٹر ہے۔ یہ کام ۱۳۷۳ھ (۱۹۵۳ء) میں ہوا۔ وہ دیوار جو دونوں قبرستانوں کے درمیان تھی ہٹا دی گئی۔

جنت البقیع کے شمال میں ۱۶۱۴ مربع میٹر کا ایک ٹکونہ پلاٹ جو میونسپلٹی کی ملکیت تھا اور تین طرف شمال، جنوب اور مشرق میں جنت البقیع سے گھرا ہوا تھا ۱۳۸۵ھ (۱۹۶۵ء) میں جنت البقیع میں شامل کر لیا گیا۔ سعودی گورنمنٹ نے وہاں ایک تیس میٹر لمبا اور دو میٹر چوڑا سائبان ڈلوایا تاکہ وہاں مردے دفن کرنے کے لئے آنے والوں کو دھوپ اور گرمی سے نجات ملے۔ لیکن اس کی وجہ سے حج کے دوران بے پناہ بھیر میں زائرین کو دشواری ہوئی اس لئے اس کو ۱۳۸۶ھ (۱۹۶۶ء) میں ہٹا دیا گیا۔

۱۳۷۳ھ (۱۹۵۳ء) میں میونسپلٹی نے وہاں گورکنوں کی سہولت کے لئے ایک سائبان ڈلوایا تاکہ وہ اپنے اوزار وغیرہ رکھ سکیں۔

جنت البقیع میں لوگوں کو بارش کے موسم میں تکلیف نہ ہو اس خیال سے جنوب مغرب کی سمت والے دروازے سے آخر جنوبی سرے تک اور آخر جنوب مشرقی کونے تک گزرگاہوں کو چھت سے پاٹ دیا گیا اور شمالی دیوار کو پاٹ دار راستے سے ساری گزرگاہوں سے ملا دیا گیا۔

یہ راستے ڈیڑھ میٹر چوڑے ہیں اور ان کی مجموعی لمبائی ۹۵۰ میٹر ہے۔ ان کے دونوں طرف ۳۰ سینٹی میٹر جنگلا لگا ہوا ہے۔

۱۳۷۲ھ (۱۹۵۲ء) میں گورنمنٹ نے جنت البقیع میں مرمت کا کام کرایا۔

دونے دروازے: ایام حج کے دوران البقیع کے جنوب مغرب اور شمال مغرب کے دو دروازے لاکھوں حاجیوں کی

بھیڑ کے لئے ناکافی تھے اور باہر مسجد نبوی کو جانے والی سڑک پر ٹریفک کی بھیڑ ان لوگوں کے لئے خطرے کا باعث تھی۔ اس خطرے اور حاجیوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے میونسپلٹی نے دو نئے دروازے ۱۳۸۵ھ (۱۹۶۸ء) میں کھول دیئے۔ شمالی دیوار میں کھولے گئے ان دروازوں سے کل دروازوں کی تعداد چار ہو گئی۔ ان دو نئے دروازوں کے سامنے میدان البقیع نام کا چوک ہے۔ یہ دروازے کنکروں اور سیمنٹ کے مرکب سے مضبوط بنائے گئے ہیں اور ان کے کوارٹسٹیل کے ہیں۔

پہلا دروازہ شمال مغرب والے سرے سے ۶ میٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ تین میٹر چوڑا ہے اور البقیع العتات تک پہنچنے کے لئے دس سیرھیوں کا زینہ بنا ہے۔

دوسرا دروازہ شمال مغرب والے سرے سے ۶۰ میٹر کے فاصلے پر ہے اور اس میں ۱۷ سیرھیوں کا زینہ صدر البقیع تک پہنچنے کے لئے ہے۔ یہ اس راستے سے ملا ہوا ہے جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی قبروں تک جاتا ہے۔

سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ: ہجرت کے تیسرے سال ۶۲۵ء میں جنگ احد لڑی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ وہ اسلام کے لئے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے پہلے مسلمان تھے۔ اس لئے ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو۔ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح غذا فراہم کرتا ہے جس طرح تمہیں کرتا ہے۔"

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش دیکھی جو بری طرح کاٹ کر مسخ کر دی گئی تھی، تو نہایت آزرده ہو کر فرمایا کہ "اب اس سے زیادہ ولی اذیت مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوگی۔"

ابن اسحاق کے بیان کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد الاشمل کے مکان کے پاس سے گزرنے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، سید الشہداء کی قبر مبارک۔ پس منظر میں جبل احد نظر آ رہا ہے۔

لگے تو وہاں سے عورتوں کے رونے پیٹنے اور بین کرنے کی آوازیں آرہی تھیں۔ جو جنگ اُحد میں شہید ہونے والے اپنے مردوں کا ماتم کر رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور آنسو بہاتے ہوئے فرمایا: ”حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں!“

جنگ اُحد کے شہدائی قبریں جو دیوار کے احاطے کے اندر ہیں۔ پس منظر میں جبل اُحد نظر آ رہا ہے۔

سعد ابن معاذ اور اسد ابن خضیر واپس بنی عبد الاشمل کے گھر گئے اور اپنی عورتوں سے کہا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ماتم کریں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار اور بین سنے تو انہیں مزید رونے دھونے سے منع فرمایا اور بعد میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ مردوں کے لئے سوگ مناتے وقت بلند آواز سے ماتم نہ کریں۔ عبادة ابن الصامت کے بیان کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اُحد کے شہدائی قبروں کی زیارت کرتے تھے تو فرماتے تھے: ”سلام تم پر۔ جنہوں نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، جس کا اجر تمہیں آخرت میں ملے گا۔“

سید الشہداء کی قبر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وادی قناتہ کے کنارے جبل الرماہ کے شمال مغرب اور جبل اُحد کے جنوب میں ایک ٹیلے پر دفن فرمایا اور ان کے بھانجے عبد اللہ ابن جحش ان کے ساتھ دفن ہوئے۔

سعودی گورنمنٹ نے قبر کے چاروں طرف جنگلا بنوایا اور اس پہاڑی راستے پر زائرین کے قبر تک پہنچنے کے لئے سیرٹھیاں بنوائیں۔ دیوار میں جنوب کی سمت لوہے کا دروازہ لگوایا۔ وادی قناتہ کو وادی سید الشہداء اور وادی سیدنا حمزہ بھی کہا جاتا ہے۔

قبر شہدائے جنگ اُحد: مورخین جنگ اُحد کے شہدائی تعداد ۷۰ بتاتے ہیں۔ جن میں ۶۳ انصار اور ۶ مہاجرین تھے۔ ان میں زیادہ تر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے شمالی حصے میں دفن ہیں۔ ان کی قبروں کے چاروں طرف بھی

جنگلاگا ہوا ہے۔
دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے زائرین مدینہ منورہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے شہدا کی
قبروں کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ جو اس فیصلہ کن جنگ کی یاد تازہ کرتی ہیں اور جو مسلمانوں کو اپنے رہنما کی حکم
عدولی نہ کرنے کا سبق دیتی ہیں۔

باب ششم

تاریخی کنوئیں

۱۔ بئر (کنواں) بضاعتہ:

ابن شہب نے سہل ابن سعدؓ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں اس کنوئیں کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کیلئے لیجاتے تھے سہل ابن سعدؓ نے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کنوئیں کا پانی پی کر یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ پانی پاک و صاف رہتا ہے اگر اس میں باہر کی کوئی آلودگی شامل ہونے کا احتمال نہ ہو۔
کنوئیں کی جائے وقوع:

یہ کنواں حاء نامی کنوئیں سے مغرب میں واقع ہے المطری کے بیان کے مطابق یہ الشامی باغ کے قریب اور دو باغوں کے درمیان تھا جو اس کے شمال اور جنوب میں اُگے ہوئے تھے اور ان دونوں باغوں کی آبپاشی اسی کنوئیں سے ہوتی تھی جس کا پانی بہت صاف اور میٹھا تھا۔

المطری کے بیان کے مطابق مسجد نبوی کے خدام کے سردار شجاع شامین جمالی نے وہ کنواں اور دونوں باغ خرید لئے اور کنوئیں کو محفوظ کرنے کیلئے اس پر ایک مکان بنا دیا۔ آبپاشی کیلئے انہوں نے ایک دوسرا کنواں کھدوایا۔

ابن النجار کے بیان کی رو سے انہوں نے خود اس کنوئیں کی پیمائش کی تو معلوم ہوا کہ اس کی گھرائی ساڑھے چار میٹر ہے اور کنوئیں کے اندر پانی کی سطح تقریباً آدھا میٹر گھری ہے۔

کنواں موجودہ حالت میں:

یہ کنواں الشامی علاقے میں تھا لیکن عمارتیں بنانے کے مقصد کی خاطر یہ باغات صاف کر دیئے گئے۔ یہ بہذا نامی باغ کے وسط میں تھا جو آخر کار شریف شحات اور شریف ناصر ان دو بھائیوں کی ملکیت میں آیا جو شریف علی الحیار کے بیٹے تھے اور جنہوں نے اس کنوئیں کو وقف کر دیا۔
باغ کی جگہ پر کئی تعمیرات ہوئیں زید ابن شحات نے جو اس وقف کے متولی تھے ایک عمارت بنوائی اور اب وہ کنواں اس عمارت کے وسط میں ہے۔ انہوں نے اس کنوئیں میں ایک پمپنگ مشین بھی لگوائی تاکہ اس کا پانی عمارت کے سامنے ایک باغیچے کی سیرجائی کے کام آسکے۔

شریف زید نے ان لوگوں کو پہنچ کی اجازت دیدی جو اس کنوئیں کی زیارت کرنا چاہیں۔ میں (راقم الحروف) نے خود جا کر دیکھا کہ کنوئیں کو ایک پختہ کمرے میں محفوظ کیا گیا ہے جو خاص طور سے کنوئیں کی حفاظت کیلئے بہت مضبوط تعمیر کیا گیا ہے میں نے ناپا تو اس کی گھرائی ساڑھے دس میٹر ہے اور قطر چار پانچ میٹر کے درمیان ہے

۲۔ بئر حاء:

ابو طلحہ ابن سہلؓ مدینہ منورہ کے انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار شخص تھے۔ یہ کنواں ان کی ملکیت تھا اور مسجد نبوی کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کنوئیں سے پانی نوش فرماتے تھے جب قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مالدار لوگوں کو غربا و مساکین کی مدد کرنے کی ہدایت تھی تو ابو طلحہ نے وہ کنواں اپنے چچازاد بھائیوں ابی ابن کعبؓ اور حسان بن ثابتؓ کو عنایت کر دیا۔

جانے وقوع:

ابن النجار کے بیان کی رو سے یہ کنواں مدینہ منورہ کی دیوار کے پاس ایک چھوٹے سے باغ کے وسط میں تھا اور اسکا پانی بہت صاف اور میٹھا تھا جو پینے کیلئے برتنوں میں بھر کر رکھ لیا جاتا تھا۔
لیکن المطری کے بیان کے مطابق یہ کنواں اس دیوار کے شمال میں تھا جس کو ایک سرنگ اس دیوار سے الگ کرتی تھی۔

موجودہ حالت:

یہ کنواں اس وقت بھی موجود ہے اس میں ایک پمپ بھی لگا ہوا ہے لیکن وہ اب کار آمد نہیں ہے۔ اب یہاں اس باغ کے کوئی آثار باقی نہیں ہیں جس کا ذکر المطری نے کیا ہے۔ اس کی بجائے یہاں وہ عمارات ہیں جو الکرمدی خاندان کی ملکیت ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی غیر آباد مسجد ہے جو کنوئیں کے جنوب میں واقع ہے۔
بئر البصہ:

ابوسعید الخدریؓ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ غسل کیلئے پانی دے سکتے ہیں تو انہوں نے اسی کنوئیں کا ایک بالٹی پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آنحضرت ﷺ نے اس پانی سے اپنا سر مبارک دھونے کا اہتمام فرمایا۔

جانے وقوع:

ابن النجار کے قول کے مطابق بئر البصہ جنت البقیع کے پاس تھا۔ اس کی گہرائی ۹، ۳ میٹر اور قطر ۷، ۲ میٹر تھا۔ ان کے بیان کے مطابق اس کنوئیں کے برابر ایک اور چھوٹا کنواں بھی تھا جس سے لوگ دھو کا کھاتے اور طے نہ کر پاتے تھے کہ اصل کنواں البصہ کون سا ہے۔

مورخ العباسی نے لکھا ہے کہ یہ دونوں کنوئیں ایک باغ میں تھے اور مدینہ منورہ کے بزرگ اشخاص کو یقین تھا کہ جنوب میں بڑا کنواں ہی اصل بئر البصہ تھا۔

موجودہ حالت:

مدینہ منورہ میں ایک باغ کا نام البصہ تھا۔ مورخ العباسی کا مطلب اسی باغ سے تھا۔ یہ باغ موضعات قباء اور قربان والی سرنگ پر تھا۔ جہاں لوگ جنت البقیع کے جنوبی سرے سے دائیں طرف مڑ کر شارع العوالی سے ہو کر جاتے تھے۔ اس باغ میں اینٹوں کی چار دیواری اور ایک تالاب تھا باغ کے اندر دو کنوئیں تھے جن میں بڑا کنواں اصل البصہ مانا جاتا تھا اور چھوٹا کنواں اس کے شمال میں ۶۰ میٹر کے فاصلے پر تھا۔

میں (راقم الحروف) نے بڑے کنوئیں کا قطر ناپا تو چار میٹر تھا۔

اب یہ کنواں شکستہ حالت میں ہے اور وہاں آگاہوا ایک جنگلی جھاڑ اس کی زبوں حالی میں اضافہ کر رہا ہے۔

یہ باغ مسجد نبوی کے اوقاف میں سے ایک ہے جو حسن منصور لولو کو پٹے پر دیا ہوا ہے جنہوں نے بتایا کہ کنوئیں میں اب بھی وافر مقدار میں پانی موجود ہے لیکن وہ اسے دوبارہ کھدوا کر صاف کرانے کے قابل نہیں ہیں۔

اگر اس کنوئیں کو دوبارہ کھدوا کر اسکی حفاظت نہ کی گئی تو ایک اسلامی یادگار فنا ہو جائیگی۔

بئر اریس یا الخاتم * ۱:

صحیح مسلم میں بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنوئیں پر اپنی ٹانگیں ٹھکانے تشریف

فرماتے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر ابن الخطابؓ وہاں آگئے اور آنحضرت ﷺ کے قریب بیٹھ گئے۔ پھر جب حضرت عثمان ابن عفانؓ وہاں پہنچے تو ان تینوں کے قریب جگہ نہ پا کر وہ ان کے مقابل بیٹھ گئے۔ تب اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں حضرات کو جنت الفردوس میں جگہ پانے کی ضمانت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی جو بعد میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کو ملی، ان کے بعد حضرت عمر ابن الخطابؓ کو اور ان کے بعد حضرت عثمان بن عفانؓ تک پہنچی۔ ایک دن حضرت عثمانؓ اس کنوئیں پر بیٹھے تھے کہ وہ انگوٹھی ان کی انگلی سے نکل کر کنوئیں میں جا پڑی۔ انہوں نے تین دن تک لگاتار کنوئیں کے اندر انگوٹھی کو تلاش کروایا مگر وہ نہ ملی۔ اس دن سے اس کنوئیں کا نام الخاتم (انگوٹھی) پڑ گیا۔

جانے وقوع:

یہ کنواں مسجد قباء کے مغرب میں مسجد کے صدر دروازے سے ٹھیک ۴۲ میٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ ابن النجار کے بیان کے مطابق کنوئیں کی گہرائی ۶.۳ اور چوڑائی ۲.۲ میٹر تھی۔ جبکہ پانی کی سطح ۱.۳ میٹر تھی۔ لیکن پانی کی سطح بارش کی کمی یا زیادتی پر منحصر تھی۔ بعد میں اس کی مزید کھدائی کر کے گہرائی ساڑھے آٹھ میٹر کر دی گئی تاکہ پانی کی مقدار بڑھ جائے۔

۱۳ھ (۶۳۷ء) میں کنوئیں کی تہ تک اترنے کیلئے سیرمھیاں تعمیر کر دی گئیں۔ لیکن یہ زندہ کس نے تعمیر کرایا اس معاملے میں مورخین میں اختلاف رہا ہے۔ کچھ کے خیال سے شیخ صفی الدین ابن ابو بکر ابن احمد السلامی نے اسے تعمیر کرایا جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ نجم الدین یوسف الرومی نے اسے تعمیر کرایا جو امیر طفیل کے وزیر تھے۔ عبد عثمانی میں کنوئیں پر کھریا مٹی کا ایک گنبد تعمیر کیا گیا اور ایک دوسرا اسکی جنوبی سمت میں بنایا گیا۔ یہ دونوں گنبد شکستہ حالت میں ٹوٹ کر گرنے والے تھے کہ جب ۱۳۸۴ھ (۱۹۶۴ء) میں مسجد قباء کا چوک تعمیر کیا گیا تو مدینہ میونسپلٹی نے انہیں منہدم کرادیا۔

مدینہ میونسپلٹی ۲* جس کی ملکیت میں یہ کنواں ہے اس کی مرمت کرانے کا ارادہ رکھتی ہے اور مسجد قباء کے چوک کے درمیان میں ایک فوارہ بنانے کا منصوبہ ہے اس کنوئیں کا پانی اب بالکل خشک ہو چکا ہے۔

* ۱- اریس یہودی نام ہے۔ کلاسیکی عربی میں اسکے معنی کسان ہیں۔ اس کنوئیں کو بسر النبی اور بسر الخاتم بھی کہا جاتا ہے۔ ان ناموں میں الخاتم زیادہ مشہور ہے۔

* ۲- مدینہ منورہ میونسپلٹی نے مسجد قباء چوک بنانے کیلئے زمین کو ہموار کیا اور ایسا کرنے میں وہ کنواں بھی زمین میں دفن ہو گیا۔ لیکن یہ اب بھی دریافت کیا جاسکتا ہے اور ایک تاریخی حیثیت سے محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔

۵- بسر الغرس:

ابن ماجہ نے حضرت علی ابن ابی طالبؓ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "میرے انتقال کے بعد مجھے بسر الغرس کے پانی سے بھری سات مشکوں سے غسل دیا جائے۔" حضرت علیؓ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کنوئیں کا پانی نوش فرماتے تھے۔

جانے وقوع:

یہ کنواں مسجد قباء کے مشرق میں تقریباً نصف میل کے فاصلے پر ہے اور کھجوروں کے درختوں سے گھرا ہوا ہے المطری کے بیان کے مطابق اسے آٹھویں صدی ہجری میں دوبارہ کھودا گیا تھا۔

میں (راقم الحروف) نے اس کی پیمائش کی تو اس کی گھرائی ۱۱ میٹر اور چوڑائی تین میٹر ہے۔ اس کا پانی شہر میں ہے اور اس سے ۳۷۰۰۰ مربع میٹر کے ایک قریبی باغ کو سینچا جاتا ہے۔

۶۔ بئر السقیا:

سید السہودی نے حضرت سیدہ عائشہؓ کے بیان کا حوالہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنوئیں کا پانی نوش فرماتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ربیع آنحضرت ﷺ کے پینے کیلئے بئر السقیا اور بئر الغرس سے پانی لاتا تھا۔

جانے وقوع:

المطری کے بیان کے مطابق یہ کنواں التقا کے آخری سرے پر ذی الحلیقہ میں بئر علی سے مشرق میں واقع تھا۔ السہودی کے بیان کی رو سے فارس کے کچھ باشندوں نے ۸۷۸ھ (۱۴۷۶ء) میں اسے دوبارہ کھودا اور تب سے اسے فارسیوں * کا کنواں کہا جانے لگا۔ اب یہ کنواں میدان العنبرہ سے ۱۰۰ میٹر کے فاصلے پر ریلوے اسٹیشن کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ جب شارع العنبرہ تعمیر ہوئی تو یہ کنواں بند ہو گیا تھا لیکن اب العنبرہ باغات کی سینچائی کیلئے اسے دوبارہ کھلوانے کی امید کی جا رہی ہے۔

* یہ کنواں اب صرف بئر السقیا کے نام سے جانا جاتا ہے

۷۔ بئر الرومہ (عثمانؓ):

یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا جو مسلمانوں سے اس کے پانی کی قیمت وصول کرتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان بن عفانؓ نے اس سے بیس ہزار درہم میں یہ کنواں خرید لیا اور تمام مسلمان اس سے پانی مفت حاصل کرنے لگے۔

جانے وقوع:

السہودی کے بیان کی رو سے یہ کنواں وادی العقیق کے وسط اور مسجد قبلتین کے شمال میں تقریباً ایک کلو میٹر کے فاصلے پر تھا۔ ابن النجار کے بیان کے مطابق اسکی گھرائی ۸ میٹر اور چوڑائی ۳.۶ میٹر تھی۔ المطری کے بیان کی رو سے مکہ معظمہ کے قاضی محمد ابن السب الطبری نے اسے ۷۵۰ھ (۱۳۵۲ء) میں ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔

یہ کنواں جس میں اب پانی نہونے کے برابر ہے ایک باغ کے وسط میں واقع ہے اور وادی العقیق کے کنارے بڑے بڑے سیاہ پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے یہ باغ مسجد نبوی کے اوقاف کی ملکیت ہے اور وزارت زراعت و آبپاشی کو پٹے پر دیا ہوا ہے اور محکمے نے اس باغ کو زراعتی تجربات کا سینٹر بنا رکھا ہے۔

۸۔ بئر العھن - الیسیرہ:

السہودی کے بیان کے مطابق ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنوئیں کے پانی سے وضو فرمایا تھا۔

میں (راقم الحروف) نے اس کی پیمائش کی تو اس کا قطر ۳.۶ میٹر اور گھرائی ۱۶.۵ میٹر ہے۔

یہ کنواں اب استعمال میں نہیں ہے۔

باب ہفتم

السقیفہ بنی ساعدہ

القیفہ پتھروں اور اینٹوں سے بنی تین دیواروں والی وہ عمارت ہے جس کی چھت کھجور کے پتوں اور لکڑی سے بنی ہے۔ یہ عمارت عام طور سے اہل مدینہ منورہ کے مجلسی اجتماع کیلئے استعمال ہوتی ہے۔ پہلی اسلامی کانفرنس جو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد منعقد ہوئی وہ اسی عمارت سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوئی۔ اس کانفرنس میں مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو اپنا پہلا خلیفہ چنا تھا۔ ابن زبائہ نے سہل ابن سعد ابن عبادۃ الانصاریؓ کی روایت بیان کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے قریب اسی القیفہ عمارت میں تشریف فرما تھے جب آپ نے دہی کی لسی سے ابن عبادۃ کی خاطر فرمائی تھی۔ مورخین میں القیفہ کی جانے وقوع کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ السہودی کے بیان کے مطابق القیفہ بر بضاء کے پاس واقع تھی۔ عبدالقدوس الانصاری نے اپنی کتاب "آثار المدینہ" میں بھی یہی محل وقوع بتایا ہے اور المطری نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔

الانصاری نے لکھا ہے کہ القیفہ برآمدوں والی عمارت تھی جس میں ایک بند دروازہ اور شیخ النسل نامی گنبد تھا۔ عمارت کھریا مٹی سے بنی تھی اور بالسمی سرک پر باب الشامی کے قریب تھی۔ یہ ۱۰۳۰ھ (۱۶۲۰ء) میں علی پاشا کے دور حکومت میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس بات پر عام طور سے اتفاق کیا جاتا ہے کہ القیفہ اسی جگہ واقع تھی۔ اگر بالکل اس جگہ نہیں تو یقیناً اس کے قریب ترین ہی کسی جگہ پر واقع تھی۔

مثث السلطانیہ:

القیفہ کا محل وقوع جس حصے میں ہے اسے مثث السلطانیہ کہا جاتا ہے یہ ایک باغیچے ہے جس کے جنوب میں ایک دو منزلہ عمارت ہے۔ یہ باغیچہ اور عمارت ایک وقف سے تعلق رکھتی تھیں جو محکمہ اوقاف کے دائرہ اختیار و انتظام میں تھا۔

۱۳۸۳ھ (۱۹۶۳ء) میں مدینہ میونسپلٹی نے اس جگہ کو حاصل کرنے کی پیشکش کی جہاں القیفہ واقع ہے۔ اس کی قیمت دو ملین سعودی ریال جاچی گئی میونسپلٹی کی تجویز وہاں ایک لائبریری اور ایک مسجد بنانے کی ہے۔ لائبریری میں سقیفہ بنی ساعدہ نامی ایک سماعت خانہ (آڈیٹوریم) بنایا جائیگا تاکہ اس نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس عمارت میں ہونے والی پہلی اسلامی کانفرنس کی یاد قائم رہے جس میں حضرت ابو بکر صدیقؓ پہلے خلیفہ چنے گئے تھے۔

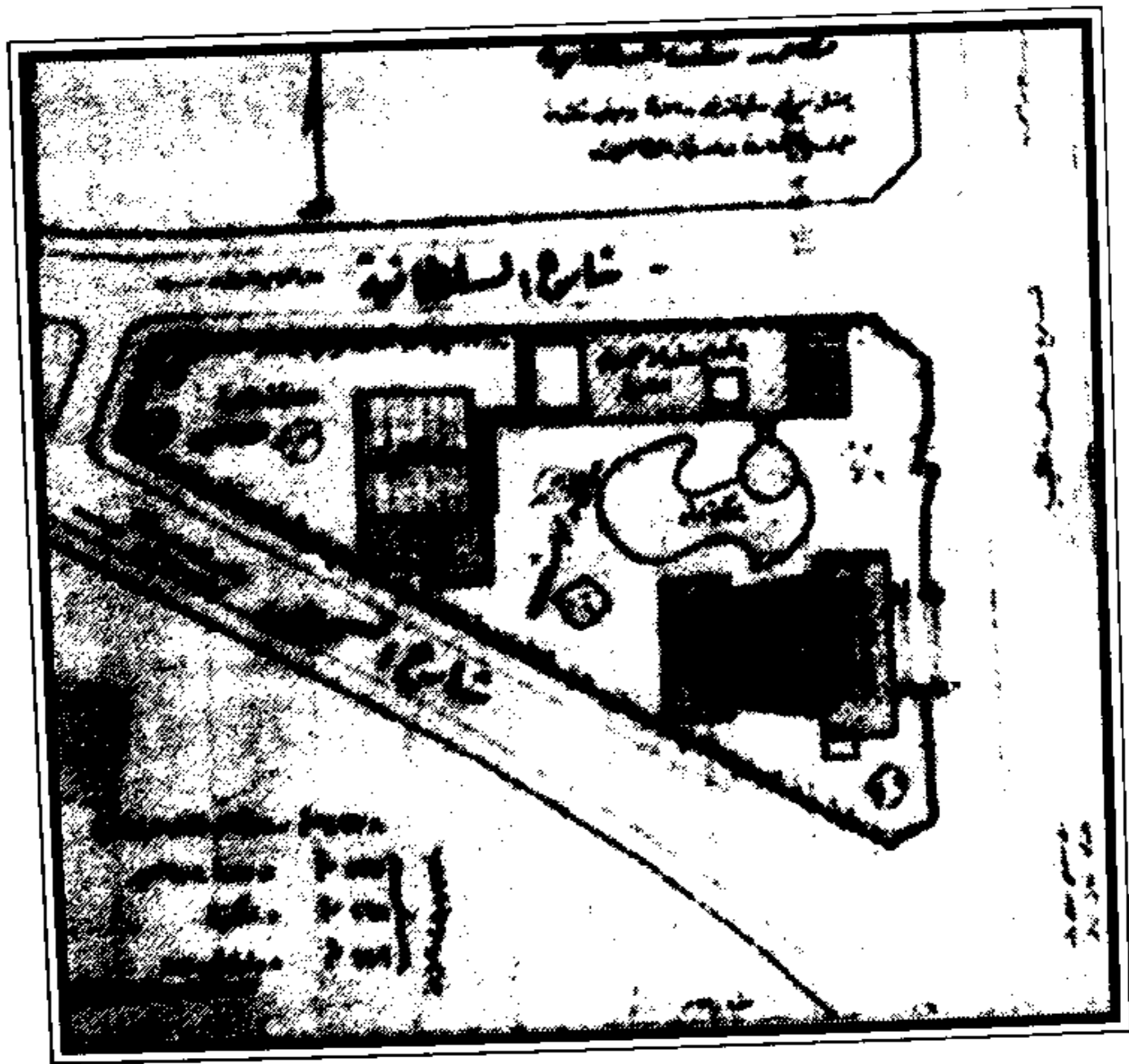
یہ منصوبہ سعودی گورنمنٹ نے منظور کر دیا۔ اسکے لئے رقم مقرر کر دی گئی اور تعمیراتی کام کی تیاری کیلئے اس جگہ کی عمارتوں کو گرا کر زمین خالی کر دی گئی۔ لائبریری کے پاس ہی مسجد تعمیر ہوگی۔ یہ جگہ جو ٹکونی شکل میں ہے ۳۹۳۸ مربع میٹر ہے عمارت اور مسجد ۵۷۳ مربع میٹر پر تعمیر ہوگی باقی جگہ پارکنگ اور باغیچے لگانے کے لئے استعمال ہوگی۔

القیفہ کی تاریخی حیثیت:

مدینہ منورہ میں القیفہ عمارت کا پرانا رواج ہے۔ لوگ اجتماعی مظلوں کیلئے تین دیواروں والی عمارت بناتے ہیں۔ یہ دیواریں مشرق، مغرب اور جنوب کی سمتوں میں بنائی جاتی ہیں۔ شمالی سمت خالی چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ موسم گما میں ہوا کی آمدورفت سے عمارت کے اندر گرمی کی شدت کم رہے۔ چھت کھجور کے پتوں اور لکڑی سے بنائی جاتی ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں بھی یہ عمارت اسی طرز پر اور اسی سامان اور مسالے سے بنائی جاتی ہے۔ عمارت کا طول و عرض ضرورت کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے۔

سقیفہ بنی ساعدہ کی جگہ میونسپلٹی کا لایا ہوا پلانچ۔
اس کا نقشہ اس وقت بنایا گیا تھا جب کتاب کے مولف علی حافظ میونسپلٹی کے رئیس تھے۔

مثث السلطانیہ:

مثث السلطانیہ جہاں السقیفہ واقع تھی شارع السعیی کے شروع ہی میں واقع ہے اس مثث سے ملی ہوئی عمارتیں شارع السعیی اور شارع السلطانیہ کے درمیان واقع ہیں۔ مسجد نبوی سے تمام سڑکیں اس مثث کی سمت جاتی ہیں۔ اور یہ باب * الشامی سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔

* باب الشامی وہ رہائشی علاقہ ہے جہاں آج کل کسی ہسپتال بن گئے ہیں۔ پہلے پرانی دیوار میں ایک دروازہ تھا جو باب الشامی کہلاتا تھا۔

باب ہشتم

احد اور پانچ معرکے

جنگ احد:

اسلام کی تاریخ میں بڑی خوفناک اور اہم معرکوں میں سے ایک تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی جسکی وجہ سے سالار کی غلط حکمت عملی نہیں تھی بلکہ تیراندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم حالی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگی اعتبار سے بڑی اہم پہاڑی کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں زخمی ہوئے اور سر مبارک و چہرہ انور پر زخم آئے تھے۔ مگر پھر اللہ کی مہربانی اور پیغمبر اسلام ﷺ کے استقلال و بہادری سے یہ شکست بعد میں ایک طرح سے فتح میں بدل گئی تھی۔ اہل قریش اور ان کے معاونین نے جنگ بدر میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لئے دوبارہ اپنی فوجوں کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر مسلمانوں کو ختم کر نیکے لئے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ جنگ احد اس جگہ سے میں ایک اضافہ تھی جو اسلام اور کافروں کے درمیان بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت شروع فرمائی تھی آپ کے قریبی رشتہ دار بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو معاذ اللہ اتنا ستایا، اتنی اذیتیں دیں کہ آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کیلئے ہجرت فرمانے پر مجبور ہو گئے۔ جہاں انصار نے آپ کو پناہ دی اور ہر طرح سے مدد کی۔ اس دن سے مدینہ منورہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ سمجھا جاتا ہے۔

کفار کی فوج:

کفار نے جنگ بدر میں شکست کھانے کے بعد دوبارہ اپنی فوج کو ترتیب دیا اور ایک مضبوط فوج تیار کرنے کیلئے بے دریغ دولت خرچ کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس فوج میں ۳۰۰۰ سپاہی، ۳۰۰۰ اونٹ، ۲۰۰ گھوڑے اور ۷۰۰ ڈھالیں تھیں۔

اس فوج نے مکہ معظمہ سے کوچ کیا۔ یہاں تک کہ یہ ذی الحلیفہ اور وادی قناتہ نکل جبل احد کے جنوب اور جبل رماہ کے مغرب میں پہنچ گئی۔ جبل رماہ کو اس وقت جبل عینین کہا جاتا تھا۔ (* عینین وہ پہاڑ ہے جو وادی قناتہ میں اس مقام کے جنوب میں واقع ہے جہاں حضرت حمزہؓ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں تیرانداز اسی پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے مشرقی سرے پر ایک مسجد تھی۔ یہ گول شکل کا پہاڑ ہے اور اس کا کعبہ سے یہ پہاڑ جبل الرمد (تیرانداز) کے نام سے مشہور ہوا۔ اب یہ پہاڑ عمارتوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ جبل عینین جسے جنگ احد کے بعد سے جبل الرمد (تیرانداز) کے نام سے جانا جاتا ہے بعد میں اس پر عمارتیں تعمیر ہو گئیں۔ شمال میں جبل احد نظر آ رہا ہے۔

مجلس شوریٰ اور قریش فوج کی جاسوسی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن مطلبؓ نے قریش کی فوج، اسکی طاقت اور مدینہ منورہ کی طرف اس کے کوچ کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی۔ آنحضرت ﷺ نے اس فوج کی نقل و حرکت کی نگرانی شروع کرادی اور جب یہ ذی الحلیفہ پہنچی تو انہوں نے فضا کے دو لڑکوں انس اور مونس کو اس فوج کے بارے میں مزید معلومات لانے کیلئے بھیجا۔ آنحضرت ﷺ نے العباب ابن المنذر ابن الجموح کو بھی بھیجا جو اس فوج کے بارے میں زیادہ تفصیلات لائے۔

قریش کی فوج کی تفصیلات اور ساری ضروری معلومات جمع کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو مشورے کیلئے جمع فرمایا کہ جنگ کی حکمت عملی کس طرح ترتیب دی جائے۔ خود آنحضرت ﷺ کی رائے مبارک تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر مضبوط دفاع کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جائے جبکہ صحابہؓ کی اکثریت مدینہ منورہ سے باہر نکل کر حملہ آور دشمن کا مقابلہ کرنے کی حامی تھی۔ اور آنحضرت ﷺ نے اکثریت کی رائے کو قبول فرمایا۔

جبل صینین جسے جنگ اُحد کے بعد سے جبل الرمد (تیرانداز) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعد میں اس پر عمارتیں تعمیر ہو گئیں۔ شمال میں جبل اُحد نظر آ رہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا لباس زیب تن فرمایا اور اس وقت صحابہؓ کو مدینہ منورہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے اپنے مشورے پر پھرتا ہوا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک پیغمبر جنگی لباس پہن لیتا ہے تو وہ اسے اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک اللہ تعالیٰ اسکے اور اسکے دشمنوں کے درمیان کوئی فیصلہ صادر نہیں فرمادیتا۔

مدینہ منورہ کے اندر رہ کر دفاعی جنگ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی مشورہ صحابہ کرامؓ کے مشورے سے بہتر تھا۔ کیونکہ قریش کی فوج زیادہ دنوں تک شہر کا محاصرہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی فوج میں اس تاخیر سے اختلافات پیدا ہوتے اور آخر کار ان کے خیالات میں ہم آہنگی اور ثابت قدمی نہ رہتی۔ اگر وہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تو شہر کے بارے میں پوری معلومات نہ ہونے کے باعث وہ نقصان اٹھاتے اور مسلمان انہیں شکست دیدیتے۔

مسلم فوج:

مسلم فوج ایک ہزار سپاہی، دو گھوڑے اور ۱۰۰ ڈھال پر مشتمل تھی۔ جب یہ فوج اُحد کیلئے مدینہ منورہ سے باہر

نکلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج میں کچھ اجنبی سپاہیوں کی ایک ٹکڑی کو دیکھا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ وہ یہودی ہیں اور عبد اللہ ابن ابی کے حلیف ہیں۔ اس وقت آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مشرکین کے خلاف کبھی مشرکین کی مدد نہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے فرمایا کہ یا تو وہ اسلام قبول کر کے ان کا ساتھ دیں ورنہ مسلم فوج کا ساتھ چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ ان یہودیوں نے واپس جانا پسند کیا۔ ان کے رخصت ہو جانے کے بعد مسلم سپاہیوں کی تعداد گھٹ کر دو گھوڑوں اور ۱۰۰ ڈھال کے ساتھ ۷۰۰ رہ گئی۔

مسلم فوج نے پہاڑی درہ میں مورچہ جمایا جہاں جبل احد ان کی پشت پر، جبل الرمد ان کی بائیں سمت اور مدینہ منورہ ان کے سامنے تھا۔

* (جبل احد مدینہ منورہ اور جبل الرمد کے شمال میں واقع ہے یہ مدینہ منورہ سے چار، پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک عظیم پہاڑ ہے اور اسکا رنگ ہلکا سرخ ہے۔ مشرق سے مغرب تک اس کی لمبائی ۹ اور دس کلومیٹر کے درمیان ہے۔ مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ تین میل سے کچھ زیادہ ہے)

جبل الرمد کے تیر انداز:

جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو جبل الرمد کی چوٹی پر مورچہ سنبھالنے کا حکم فرمایا اور عبد اللہ جبیر کو ان کا سردار مقرر فرمایا۔ آنحضرت ﷺ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ وہاں عقب سے اپنی فوج کی نگرانی کریں اور کسی بھی صورت حال میں اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات عالی ان تیر اندازوں کیلئے بہت سیدھے اور صاف تھے: "اگر تم ہماری قح ہوتی دیکھو تو ہمارے ساتھ آ کر نہ ملو اور اگر تم ہماری شکست ہوتی دیکھو تب بھی ہماری مدد کو نہ آؤ۔ ہرگز اپنی جگہ نہ چھوڑو چاہے ہمیں پرندے اٹھا کر لیجائیں"

آنحضرت ﷺ نے ان تیر اندازوں کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ دشمن کے گھوڑوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنائیں کیونکہ گھوڑے تیروں سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ان کی تیر اندازی مشرکین کے دو سو گھوڑوں کو مسلم فوج کے قریب آنے سے روک سکتی تھی۔

جنگ کا دن:

جمعرات کے دن مسلم فوج وادی قناتہ پہنچی اور جمعہ کے دن احد کی طرف کوچ کیا۔ ہفتہ کے دن ۱۵ شوال ۳ھ (۶۲۵ء) کو دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی جو صرف ایک دن رہی۔

مسلمانوں نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا اور دشمن کے ہر حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا اور دشمن کے علمبردار سپاہیوں کو مار گرایا۔ قریش کی فوج کو زبردست ہزیمت اٹھانی پڑی اور مسلمانوں نے ان کے کیمپ پر قبضہ کر لیا۔ تب انہوں نے بھاگتے ہوئے دشمن کا تھوڑی دور تک تعاقب کیا اور جلدی واپس پلٹ آئے تاکہ کیمپ میں دشمن فوج کے چھوڑے ہوئے سامان پر قبضہ کر لیں۔

مسلمان قریش کے مقابلے میں تعداد میں بہت کم تھے اس کے باوجود صورت حال مکمل طور سے ان کے قابو میں تھی۔

تیراندازوں کی غلطی اور مسلمانوں کی شکست:

جب تیراندازوں نے دیکھا کہ دشمن فوج کو شکست ہو گئی تو ان میں سے کچھ نے تجویز پیش کی کہ وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے پہنچیں اور بھاگی ہوئی فوج کا مال غنیمت سمیٹنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ان کے سردار عبداللہ جبیر اور دوسرے دس سپاہی اپنی جگہ چھوڑ کر جانے پر راضی نہ ہوئے اور باقی نیچے پہنچ گئے۔

یہ بڑی شدید اور مہلک غلطی تھی۔ دوسری غلطی مسلم فوج سے یہ ہوئی کہ انہوں نے پسپا فوج کا کافی دور تک پیچھا نہیں کیا۔ حالانکہ قریش فوج کے صرف ۲۲ سپاہی مارے گئے تھے۔ مگر انہیں پسپا ہونے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔

خالد ابن ولید اور عکرمہ ابن ابوجہل گھوڑسوار دستے کے کمانڈر تھے۔ یہ دستہ مسلم تیراندازوں کی زد میں ہونے کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لے سکا تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ تیرانداز اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے چلے گئے اور صرف دس تیرانداز باقی رہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے چوٹی پر چڑھ کر ان پر حملہ کر دیا اور دسوں سپاہیوں کو مع ان کے سردار عبداللہ جبیر کے شہید کر دیا۔

اس کے بعد انہوں نے مسلم فوج پر پیچھے سے حملہ کیا اور انہیں تلواروں و نیزوں سے شہید کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ افواہ بھی اڑادی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔

خالد ابن ولید نے اپنے بھاگے ہوئے سپاہیوں کو واپس بلایا تاکہ وہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیں۔ خالد اور عکرمہ کے گھوڑسواروں نے مسلمانوں پر مشرق سے اور دوسروں نے جنوب اور مغرب سے حملہ کر دیا۔ مسلم فوج بے ترتیب ہو کر تتر بتر ہو گئی اور شکست خوردہ ہو کر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں ادا حراہر بکھر گئی۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ ساتھی بہت جوانمردی اور استقلال سے دشمن کے مقابل جے ہوئے تھے حالانکہ ان پر چاروں طرف سے سخت حملہ ہو رہا تھا۔

دشمنوں کی طرف سے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑانی جا رہی تھی۔ اس افواہ اور اپنی ناقابل یقین شکست سے بددل ہو کر کچھ مسلمان پر اگندہ ذہنی کے عالم میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ پہاڑ کی طرف بھاگے اور کچھ نے ہتھیار ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھی ٹکڑی بہادری اور استقلال کے ساتھ آخری سانسوں تک لڑنے کا تہیہ کئے ہوئے تھی۔ جنگ، جبل الرمہ، قریش کے کیمپ اور مسلم کیمپ تک جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ فرما کر رہے تھے، پھیل چکی تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور استقلال:

جب مسلمان اس افراتفری اور مصیبت سے دوچار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبل الرمہ کے شمال جنوب والے درے میں مصروف جنگ تھے۔ آنحضرت ﷺ کے بہت سے ساتھیوں نے (معاذ اللہ) ساتھ چھوڑ دیا تھا اور دشمن اس صورت حال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے حملے کا سارا زور ﷺ کی طرف لگانے ہوئے تھا۔ مگر آنحضرت ﷺ ایک پہاڑ کی مانند ثابت قدم تھے آپ تمام پیغمبروں کی طرح استقلال، بہادری اور ثابت قدمی کا مجسمہ تھے۔ آپ کا عزم غیر متزلزل تھا اور آپ دشمن کے حملوں سے خوفزدہ نہ ہو کر دندان شکن جواب دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے تیر چلا رہے تھے کہ اچانک آپ کی کمان ٹوٹ گئی۔ آپ کے چہرہ مبارک اور سر مبارک پر زخم آئے۔ آپ کا ہونٹ مبارک کٹ گیا اور سامنے کے چار دندان مبارک شہید گئے۔ آنحضرت ﷺ کا چہرہ مبارک خون میں نہایا ہوا تھا اور مقدس نگاہ دھندلا گئی تھی۔

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے اور آپ کے گھٹنے بھی زخمی ہو گئے آنحضرت ﷺ کچھ دیر کیلئے بیہوش بھی ہو گئے۔

انصار جو رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کر رہے تھے ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے۔ وہ اپنی زندگیاں قربان کر کے پیغمبر اسلام ﷺ کو بچا رہے تھے، اس طرح کہ جب آپ کا ایک محافظ شہید ہو جاتا تو دوسرا فوراً اس کی جگہ لے لیتا۔ اس وقت انصار میں سے ۱۱ سپاہی شہید ہوئے۔

اس کاری ضرب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہراساں نہ تھے آپ اسی عقلمندی، بہادری اور مضبوط عزم کے ساتھ مسلمانوں کو جنگی ہدایتیں فرماتے رہے تھے۔

اس نازک اور پریشان کن صورتحال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیان تھا کہ آپ کے کچھ ساتھی کتنی بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ سعد ابن ابی وقاصؓ کس بہادری سے دشمن کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک عظیم بہادر انصار عورت نصیبہ کس طرح اپنی تلوار سے آپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ بعد میں اس بارے میں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا "جب بھی احد کے دن میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی نصیبہ کو بہت بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی حفاظت کرتے دیکھا" گویا جنگ کے دوران اس عالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ہر چیز کا معائنہ فرما رہی تھیں۔

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا "میرے پاس آؤ، میں تمہارا رسول ہوں!" تب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ رسول اکرم ﷺ شہید نہیں ہوئے، زندہ ہیں اور تب وہ قریش کی تلواروں، نیزوں اور تیروں کی بوچھاڑ میں بھی بھاگ کر آپ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو چاروں طرف سے گھیر کر آپ کے گرد انسانی جسموں کی دیوار کھڑی کر دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت فرمائی کہ اس وقت اس مصیبت سے بچنے کی ترکیب یہی ہے کہ جبل احد کے اونچے مقام پر پناہ لی جائے پس آپ نے اپنی فوج کو پسپا ہونے کا حکم فرمایا اور وہ سب پہاڑ کی اونچی چوٹی پر پہنچ گئے۔

یہ حکمت عملی اپنانے سے مسلمان شمال، مشرق اور مغرب تین اطراف سے محفوظ ہو گئے۔ اب قریش ان پر صرف جنوب کی طرف سے حملہ کر سکتے تھے۔ قریش نے ان کی نئی پناہ گاہ (معتصم) پر جنوب سے اپنا حملہ جاری رکھا۔ لیکن اب مسلمان تین اطراف سے محفوظ ہو کر نہ صرف قریش سے اپنا دفاع کر رہے تھے بلکہ انہیں پسپائی پر مجبور کر رہے تھے۔

پناہ گاہ (معتصم) جبل احد پر ایک اونچا مقام ہے جسے مدینہ منورہ کے لوگ السار میں کہتے ہیں۔ قریش اس صورتحال پر جھنجھلا گئے اور اپنی ناکامی کا غصہ اس طرح اتارا کہ مسلم شہداء کی لاشوں کو مزید کاٹ چھانٹ کر سخ کرتے ہوئے اپنی حرکت سے مطمئن ہو کر مکہ معظمہ لوٹ گئے۔ مسلمانوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا اور مدینہ منورہ واپس لوٹ گئے۔ تقریباً ۷۰ مسلمان جن میں حضرت حمزہؓ بھی شامل تھے، شہید ہوئے اور ۱۵۰ زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں ۶۳ مدینہ منورہ کے انصار تھے۔ قریش کے صرف ۲۲ آدمی کام آئے۔

حضرت حمزہؓ کی جائے شہادت:

جاہرا بن معطم القرشی نے اپنے غلام وحشی سے کہا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہؓ کو جنہوں نے اس کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ شہید کر دے تو اس کا انتقام پورا ہو جائے گا اور وہ اسے آزاد کر دے

وحشی ایک ماہر نیزہ باز تھا۔ اس کا قریش کی فوج میں شمولیت کا واحد مقصد حضرت حمزہؓ کو شہید کرنا تھا تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکے۔ وہ جنگ کے دوران برابر حضرت حمزہؓ کا تعاقب کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو موقع مل گیا اور اپنے نیزے سے سیدھا ان کے سینے کو نشانہ بنا دیا۔ بعد میں وحشی نے بتایا کہ اس نے کس طرح حضرت حمزہؓ کو شہید کیا۔ اس نے بتایا کہ میں ایک چٹان کے چبھے چھپ گیا اور جب حمزہؓ قریب آئے تو میں نے اپنا نیزہ ان پر پھینک مارا جو ان کے سینے میں پار ہو کر پشت کی طرف نکل گیا۔

حضرت حمزہؓ جنگ کے پہلے دور میں شہید ہوئے تھے جس وقت مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ حضرت حمزہؓ پر جہاں حملہ ہوا اور وہ شہید ہوئے وہ جگہ تھی جہاں آج کل جبل الرمد کے مشرق میں ایک مسجد ہے دوسروں کا خیال تھا کہ موجودہ مسجد کی جگہ ان پر حملہ ہوا تھا لیکن انتقال اس جگہ ہوا جہاں آج جبل الرمد کے مشرق میں ایک عمارت ہے۔ بہر حال یہ کمزور دلائل ہیں اور ان کی حمایت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔

بہت سے مورخین نے یہ سمجھنے میں بھی غلطی کی ہے کہ جنگ احد جبل الرمد کے مشرق میں لڑی گئی تھی۔ جب ایک مشہور مصری عالم محمد حسین بیگل احد چنیچے تو ان کو سیر کرانے والے گائیڈ احمد عبدالغفار عطار (جن کا شمار اب ذی علم سعودی لوگوں میں ہوتا ہے) کے کچھ ثبوت دکھانے کے باوجود وہ بھی اسی خیال سے اتفاق رکھتے تھے کہ جنگ احد جبل الرمد کے مشرق میں ہی لڑی گئی تھی لیکن جب بیگل نے اپنی کتاب "فی منزل الوجی" لکھی تو اپنی اس غلطی کو درست کر لیا اور لکھا کہ جنگ احد، جبل الرمد کے مغرب میں لڑی گئی تھی۔ انہیں غالباً ابن سعد کی کتاب پڑھنے کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا جو جنگ احد پر لکھی گئی ایک مستند و معتبر کتاب ہے۔ ابن سعد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک احد کی طرف اور رخ مبارک مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ اور جبل الرمد جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا بائیں طرف تھی اور یہ بات اتفاق رائے سے صحیح تسلیم کی جاتی ہے۔

احد کا پہلا میدان جنگ - حضرت حمزہؓ کی جائے شہادت:

احد کا پہلا میدان جنگ جہاں حضرت حمزہؓ کی شہادت ہوئی جبل الرمد کے مغرب میں واقع ہے۔ اس بات کی حمایت میں درج ذیل ثبوت پیش کئے جاسکتے ہیں۔

۱- ابن سعد کی کتاب جو تاریخی حوالوں کیلئے ایک معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔

۲- حضرت محمد ﷺ نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت فرمائی تھی کہ وہ اس جنگ کے شہدا کو اسی جگہ دفن کریں جہاں وہ شہید ہوئے تھے۔ اگر وہ جبل الرمد کے مشرق میں اس جگہ شہید ہوئے ہوتے جہاں آج مذکورہ بالا مسجد ہے تو وہ وہاں ہی دفن ہوتے ہوتے۔

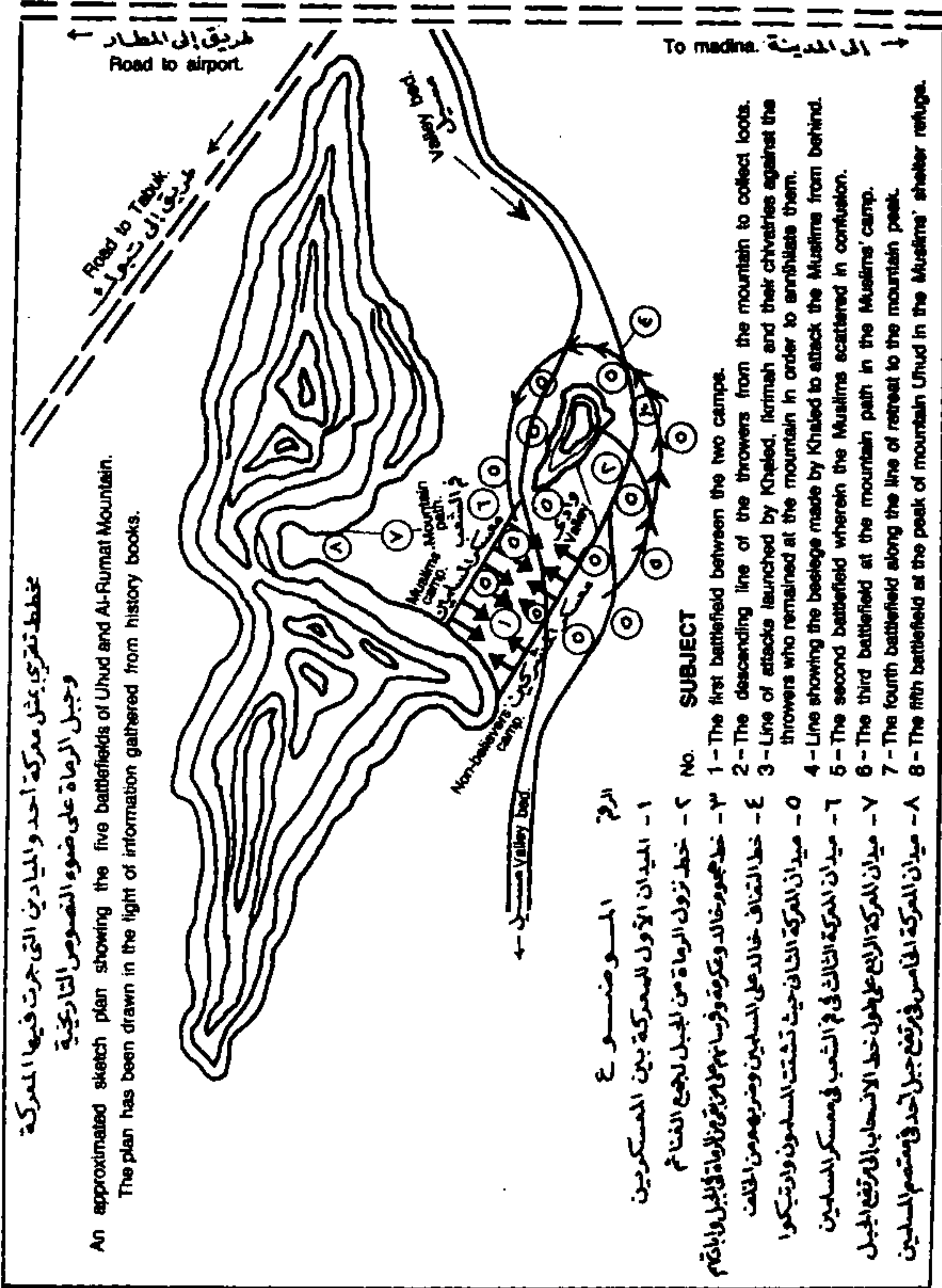
۳- جنگ جبل الرمد کے مغرب میں شروع ہوئی تھی اور مع حضرت حمزہؓ کے تمام شہید وہیں دفن ہوئے۔ السہودی کے بقول وہاں زیارت کیلئے آنے والوں کو چاہیے کہ وہ شہداء پر سلام بھیجنے کیلئے حضرت حمزہؓ کی قبر یا اس کے شمال مغرب کی سمت ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھیں۔

۴- میدان جنگ جبل الرمد کے مشرق میں اس وقت منتقل ہوا جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی۔

یہ تمام حقائق بتاتے ہیں کہ پہلا میدان جنگ جبل الرمد کے مغرب میں تھا اور حضرت حمزہؓ وہیں شہید ہوئے

جنگ احد کے پانچ میدان:

جنگ احد سلسلے وار پانچ مقامات پر لڑی گئی۔ پہلا مقام وادی قبا میں جبل الرمد کے مغرب میں مسلمانوں اور قریش

تاریخی کتب کے حوالوں کو ذہن میں رکھ کر جنگ احد کے پانچ میدانوں کا بنایا ہوا خیالی خاکہ

کے فوجی کیمپوں کے بیچ کا میدان تھا۔

دوسرا مقام اسی علاقے میں قریش کا فوجی کیمپ تھا جہاں خالد ابن ولید نے مسلمانوں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ قریش کی پسا فوج کا سامان لوٹنے میں مصروف تھے۔

تیسرا مقام پہاڑی درے کے اس دہانے پر تھا جہاں مسلمانوں کا کیمپ تھا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بہادری اور ثابت قدمی سے دشمن کے زبردست حملے کا مقابلہ فرما رہے تھے۔

چوتھا مقام مسلمانوں کے کیمپ اور جبل احد کی پناہ گاہ کے درمیان وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مسلمان پسا ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کے پسا ہو کر پناہ گاہ تک پہنچنے کی کوشش کے دوران بھی جنگ جاری رہی تھی۔

پانچواں مقام جبل احد کی پناہ گاہ (معظم) تھی جہاں مسلمانوں نے تین اطراف، مشرق، مغرب اور شمال سے اپنے آپکو محفوظ کر لیا تھا۔

مسلمانوں کی عزت و سطوت کی بحالی:

حضرت محمد ﷺ مدینہ منورہ اور باہر کے مشرکین کو یہ جتنا چاہتے تھے کہ جنگ احد کے بعد بھی مسلمانوں کی فوجی اور روحانی طاقت جوں کی توں محفوظ رہے اور یہ کہ مسلم فوج کبھی شکست سے دوچار نہ ہوتی اگر جبل الرمد کے تیر انداز آنحضرت ﷺ کی حکم عدولی کرنے کی غلطی نہ کرتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں شریک اپنے سارے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور دوسرے ہی دن اتوار ۱۶ شوال ۳ھ (۶۲۵ء) کو مکہ معظمہ کی طرف واپس جاتی قریش کی فوج کا تعاقب شروع کر دیا۔

جب مسلم فوج مدینہ منورہ سے آٹھ کلومیٹر دور حمرالاسد تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ خبر پا کر آنحضرت ﷺ نے اسی مقام پر ٹھہر کر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے اپنی فوج کو تیار فرمایا۔ آپ نے تین دن تک اس مقام پر ٹھہر کر قریش کے پہنچنے کا انتظار فرمایا۔ لیکن جب وہ نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ خبر پہنچا کر قریش نے چال چلی تاکہ مسلمانوں کو اپنے تعاقب سے باز رکھ سکیں۔ اور انہیں تیزی سے مکہ معظمہ پہنچنے کی مہلت مل جائے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ قریش مکہ معظمہ پہنچ گئے ہوں گے اور اب تعاقب بیکار ہے تو آپ اپنے ساتھیوں کو لیکر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔

اس بہادری، مصمم ارادے، دانشمندی اور بہترین حکمت عملی کے مظاہرے نے مسلمانوں کی عزت و سطوت کو بحال کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور بہادری نے اس شکست کو ایک طرح سے قح میں تبدیل کر دیا۔ قح کی پہلی علامت اس وقت ظاہر ہوئی جب قریش جبل احد پر مسلمانوں کی پناہ گاہ تک نہ پہنچ سکے۔ دوسری علامت ان کا وہ خوف تھا جب مسلمانوں نے جنگ کے دوسرے ہی دن ان کا تعاقب شروع کر دیا اور وہ مکہ معظمہ کی طرف بھاگ گئے۔

معرکہ احد سے عبرت و درس:

۱۔ اکثریت کی غلط رائے کو مان لینا غلط ہے (مجلس شوریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی کے

خلافت صحابہ کی اکثریت کی رائے تسلیم فرمائی تھی۔)

۲۔ مشرکین کے خلاف مشرکین کی مدد نہیں لینا چاہیے۔

۳۔ فوج کو کسی حالت میں اپنے سردار کی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے۔

۴۔ عقلمند سردار، اسکی بہترین تیار کردہ فوج اور جنگی اعتبار سے اہم مورچہ کی جگہ فتح کیلئے لازمی جزو ہیں۔

۵۔ ضرورت کے وقت عورتیں بھی ہتھیار اٹھا کر جنگ میں شریک ہو سکتی ہیں (یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی اس بات سے ظاہر ہے کہ جب انصار کی ایک خاتون نصیبہ نے جنگ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شرکت کی تو آپ نے ان کو اس جراتمندانہ ارادے سے باز نہیں رکھا بلکہ ان کے حوصلے کو سراہا۔

۶۔ تیر اندازوں سے ان کی حکم عدولی کیلئے مقدمے میں جواب طلبی نہیں کی گئی۔ کیونکہ وہ تمام یا ان کی

اکثریت اس جنگ میں شہید ہو گئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں میں یہ رواج تھا کہ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم ان سے جواب طلب فرمائیں وہ اپنی غلطیوں کے لئے خود ہی اپنے آپکو سزا دے لیتے تھے۔ اس کا مظاہرہ ابو لہبہ

ابن المنذر الانصاری نے کیا تھا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کی جنگ میں حصہ نہ لیکر یا بنی

قریظہ کے یہودیوں کا حلیف بننے کی وجہ سے خود کو مجرم گردان کر مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپکو باندھ لیا تھا۔

اور اس طرح خود ہی اپنی سزا تجویز کی تھی (اس واقعہ کا ذکر کتاب کے دوسرے باب میں موجود ہے)

باب پنجم

معرکہ الاحزاب - معرکہ خندق

مورخ ابن سعد نے اپنی کتاب "الطبقات الکبریٰ" میں معونہ کنوئیں کا المیہ اس طرح بیان کیا ہے:-

۱- انہوں نے لکھا ہے کہ عامر ابن مالک ابن جعفر ابو براء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جب اس سے اسلام قبول کرنے کو کہا گیا تو وہ راضی نہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے کچھ صحابیوں کو اس کے ساتھ اس کے قبیلے میں بھیج دیں تاکہ وہ ان لوگوں میں رہ کر تبلیغ کریں اور وہ لوگ راہ راست پر آکر اسلام قبول کر لیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ نجد کے لوگوں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان آدمیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابو براء نے کہا کہ وہ ان مسلمانوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المنذر ابن عمر الساعدی کی قیادت میں ۷۰ ایسے مسلمانوں کو اس کے ساتھ بھیجا جو مشرکین کو قرآن پڑھا کر اس کا مطلب اچھی طرح سمجھا سکتے تھے۔ جب یہ لوگ معونہ کنوئیں کے پاس پہنچے جو بنی سلیم کی ملکیت تھا تو وہاں گھات میں بیٹھے عامر ابن طفیل اور اس کے آدمیوں نے ان پر حملہ کر کے سوائے عمر ابن امیہ الضمری کے، سبکو شہید کر دیا۔ ابن طفیل نے ابن امیہ کی پیشانی کی طرف کے بال کاٹ کر ان کی زندگی بخش دی۔

ایک دوسری روایت کے مطابق رعل، ذکوان، عصبہ اور بنو لیمان قبیلوں کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے اپنے قبیلوں میں اسلام پھیلانے کی درخواست کی تو آنحضرت ﷺ نے ان کے ساتھ وہ ۷۰ صحابی بھیجے جنہیں شہید کر دیا گیا۔ جب ان کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ حرکت ابو براء کی ہے اور آپ پہلے ہی صحابہ کو وہاں بھیجنا پسند نہ فرما رہے تھے تب آنحضرت ﷺ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ ان قاتلوں کو ان کے گنہگار بنائے۔

عمر ابن امیہ الضمری جب مدینہ منورہ کو واپس لوٹ رہے تھے تو انہیں راستے میں بنی کلب قبیلے کے دو آدمی ملے جنہیں رسول اللہ ﷺ امان عطا فرما چکے تھے۔ اس بات سے لاعلم ابن امیہ نے ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اس واقعہ کی اطلاع دی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ بے حد نازبا کام کیا ہے اور انہیں اس کا قصاص دینا پڑے گا۔ تب آنحضرت ﷺ نے ان دونوں کا خوں بہا ادا فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے چوتھے سال ۶۲۶ء میں ذی القعد کے مہینے میں پیش آیا تھا۔

۲- بنی النضیر کے ساتھ جنگ کا حال لکھتے ہوئے ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی النضیر کے قبیلے میں تشریف لے گئے اور ان سے بنی کلب کے دو مقتولوں کا خوں بہا ادا کرنے کے لئے مدد چاہی۔ انہوں نے بظاہر مدد کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا لیکن باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکی چٹان گرا کر آپ کو (معاذ اللہ) شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جب آپ بنی النضیر کے مکان کی ایک دیوار کا سہارا لئے تشریف فرما تھے۔

ان میں سے ایک شخص سلامہ ابن مشکم نے ان لوگوں کو ان کے اس ارادے سے باز رکھنا چاہا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ان کی اس حرکت کا علم ہو جائے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں اور بنی النضیر کے درمیان صلح کا معاہدہ منسوخ ہو جائے گا۔

واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو اس سازش سے بروقت خبردار کر دیا۔ آنحضرت ﷺ نے فوراً وہ جگہ چھوڑ دی اور اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ نے صحابہ کو بنی النضیر کے

یہودیوں کی اس سازش سے متعلق آگاہ فرمایا۔

تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم فرمایا۔ اس دغا بازی کے بعد انہیں وہاں مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی تھی۔

لیکن ابن ابی نے یہودیوں سے آنحضرت ﷺ کی حکم مدولی کرنے کو کہا اور ان سے کہا کہ انہیں اپنی اکثریت والے علاقوں میں مسکھم حفاظتی انتظام کے ساتھ رہنا چاہئے۔ اس نے ان کی حفاظت کے لئے ۲۰۰۰ آدمیوں کی فوج بھیجنے کا وعدہ کیا اور یہ بھی یقین دلایا کہ قریظہ قبیلے اور اس کے حلیف غطفان قبیلے کے لوگ بھی ان کی مدد کو پہنچیں گے۔

بنی النضیر قبیلے کے سردار حسی ابن اخطب نے جو اپنے ذاتی مفاد کے لئے اس صورت حال سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ وہ مدینہ منورہ نہیں چھوڑیں گے اور ان سے جو بن سکے وہ کر لیں۔ تب آنحضرت ﷺ نے بنی النضیر کا محاصرہ کرنے کا حکم فرمایا اور مسلمانوں نے ان کو چاروں طرف سے پندرہ دن تک اپنے حصار میں بند رکھا۔ بنی قریظہ اور غطفان کے لوگوں نے وعدہ شکنی کر کے کنارہ کشی اختیار کی اور یہودی اس طویل محاصرے سے پریشان ہو گئے تو وہ اطاعت قبول کر کے مدینہ منورہ چھوڑنے پر راضی ہو گئے۔ ان کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے ہتھیار وہاں چھوڑ کر اپنا باقی سارا سامان ساتھ لے جاسکتے ہیں۔ پس یہودیوں نے ۶۰۰ اونٹوں پر اپنا سارا سامان لاد کر خیبر اور اذرعات کی طرف کوچ کر دیا۔

معرکہ الخندق والاحزاب (اتحاد)

مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد بنی النضیر کے یہودی حسی ابن اخطب اور دوسرے لیڈروں کی رہنمائی میں مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازش میں مصروف رہے۔ نفرت، تعصب اور دشمنی سے آلودہ یہودیوں کے ذہن برابر اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے ناپاک منصوبے بناتے رہے لیکن ان کا یہ خیال خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ انہوں نے قریش، غطفان اور دوسرے قبیلوں سے رابطہ قائم کر کے انہیں مدینہ منورہ پر حملہ کر کے اس نئے دین کو مٹا ڈالنے پر اکسایا تاکہ ان کا کھویا ہوا اثر بحال ہو جائے۔

اتحادیوں کی فوج:

یہودیوں نے قریش، غطفان، بنی اسد، بنی سلیم، فزارہ، اشجع، مرہ اور دوسرے کئی قبیلوں سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ انہوں نے بنی قریظہ کے یہودیوں کو بھی سمجھا بجا کر اتحادیوں میں شامل کر لیا۔ اتحادیوں نے دس ہزار فوج جمع کر لی جو پوری طرح ہتھیاروں سے لیس تھی، جسے کھمک مل سکتی تھی اور جسے اپنی زبردست طاقت پر اعتماد تھا۔ دس ہزار کی یہ تعداد بنی قریظہ کے آدمیوں کے علاوہ تھی۔ صرف قریش کی تعداد چار ہزار سپاہی، ۳۰۰ گھوڑے اور ۱۵۰۰ اونٹ تھی۔ اس فوج کا سردار ابوسفیان ابن حرب تھا۔ غطفان فوج میں چار کمانڈر بنام عینہ بن حصن الغزازی، الحارث ابن عوف الرمی، مسرا بن رخیلہ ابن نویرہ الاشعبی اور طلحہ ابن خویلد الاسدی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے عزم میں قریش ان کے ہمنوا اس لئے بنے کہ ان کا نصب العین بھی یہی تھا۔

یہودیوں کی جنگ:

اتحادیوں کو جمع کرنے میں جو کردار یہودیوں نے ادا کیا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ دراصل یہودیوں کی جنگ

تھی حالانکہ یہ قریش اور غطفان نے لڑھی تھی۔ اس کا تعلق معونہ کنوئیں والے لمبے اور بنی النضیر کی جنگ سے تھا۔ یہ بنی النضیر کے سردار ہی تھے جنہوں نے مدینہ منورہ سے نکالے جانے پر ان سب کو اس جنگ کے لئے اکایا تھا۔

اتحادیوں کی نقل و حرکت کی خبریں:

پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتحادی فوج کی نقل و حرکت کی خبریں برابر مل رہی تھیں۔ جب آپ تک یہ خبر پہنچی کہ اسلام دشمن اتحادی مدینہ منورہ پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب فرمایا کہ اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لئے کیا اقدام کرنے چاہئیں۔ سلمان فارسی نے تجویز پیش کی کہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف ایک خندق کھودی جائے اور اس تجویز کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔

خندق اور اس کا مقام:

مسلمانوں نے سر جوڑ کر سوچا کہ مشرکین، مدینہ منورہ میں کس سمت سے داخل ہو سکتے ہیں۔ شہر کی شمالی سمت ہی ایسی تھی جو کھلی ہوئی اور غیر محفوظ تھی۔ مشرق، مغرب اور جنوب میں پتھر ملی پہاڑیاں تھیں اور یہاں رہائشی علاقے کھجور کے درختوں سے گھرے ہوئے تھے۔ جو قدرتی قلعہ بندی کا کام دے رہے تھے۔ اس لئے خندق شمالی سمت میں کھولی گئی جدھر سے دشمن کے حملے کا قوی امکان تھا۔

خندق کھودنے کا نقشہ تیار کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو تین جتھوں میں تقسیم فرمایا۔ ہر گھڑی میں دس آدمی تھے اور خندق کھودنے کے لئے ہر گھڑی کی حد مقرر کر دی گئی تھی کہ کہاں سے کہاں تک کون سی گھڑی کھودے گی۔ ماجریں نے راج نامی جگہ سے ذباب نامی جگہ تک کھودنا شروع کیا۔ آنحضرت ﷺ نے اسی حصے میں قیام فرمایا۔ انصار نے ذباب سے جبل بنی عبید تک کھودنا شروع کیا۔ آنحضرت ﷺ خود کھودنے والوں میں شامل تھے۔ آپ کا جسم مبارک خاک اور دھول سے اٹا ہوا تھا۔ ایک جگہ مسلمانوں کو ایک بھاری چٹان بٹانے میں دشواری ہوئی، جو کھدائی میں مانع تھی اور اس کا ٹوٹنا مشکل تھا۔ انہوں نے سلمان فارسی سے کہا کہ وہ اس رکاوٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتائیں اور آپ سے ہدایت لائیں۔ آنحضرت ﷺ اس جگہ تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں میں کدال پکڑ کر تین بار اس چٹان پر ضرب لگائی تو چٹان ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ہر بار جب آنحضرت ﷺ چٹان پر چوٹ مارتے تھے اس میں سے شعلہ نکلتا تھا۔ پہلے شعلے پر آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے سلطنت روم کی کنجیاں دی گئی ہیں اور خدا کی قسم اس وقت شام کے سرخ محلات میری نظر کے سامنے ہیں۔ دوسری ضرب پر پھر شعلہ نکلا تو آپ نے فرمایا کہ ملک فارس مجھے دیا گیا ہے اور مدائن کے سفید محل نظر آرہے ہیں۔ تیسری ضرب پر پھر شعلہ نکلا اور آپ نے فرمایا مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فرشتہ جبریل علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ امت اسلامی ان سلطنتوں کو فتح کرے گی۔ خندق کے کھودنے میں چھ دن لگے۔ کچھ مورخین نے اس کا عرصہ چھ دن سے زیادہ بتایا ہے۔ بہر حال یہ ظاہر ہے کہ اتحادیوں کے مدینہ منورہ کی حدود تک پہنچنے سے پہلے یہ خندق مکمل ہو چکی تھی۔

خندق کی گھرائی، لمبائی اور چوڑائی:

مجھے (راقم العروف کو) خندق کی بالکل صحیح لمبائی، چوڑائی اور گھرائی کی معلومات حاصل نہ ہو سکیں لیکن محمد احمد ہاشمیل نے اپنی کتاب "غزوة الاحزاب" (پہلا ایڈیشن ۱۹۶۸ء) میں اندازے کے مطابق خندق کی لمبائی ۷۵، ۳۰ کلو میٹر،

چوڑائی ۶۰۷۵ میٹر اور گہرائی ۵۰۲۵ میٹر بتائی ہے۔ یہ خندق اتحادیوں کو شہر میں داخلے سے روکنے کے لئے بنائی گئی تھی تاکہ ان کے گھوڑے اسے پار نہ کر سکیں اور جنگ میں انہیں فوقیت حاصل نہ ہو سکے۔

مسلم فوج:

سیرت نبی ﷺ پر لکھی گئی اسلامی تاریخ کی کتابوں میں اس فوج کی تعداد تین ہزار بتائی گئی ہے۔ کچھ مورخین اس کی تعداد ۹۰۰ بتاتے ہیں۔ مسلم فوج نے اپنا کیمپ جبل سلع کے شمال میں لگایا تھا جہاں ان کے اور دشمن کے درمیان خندق حائل تھی۔

اتحادیوں کا کیمپ:

قریش اور ان کے حلیفوں نے مجمع الاسیال نامی مقام پر اپنا کیمپ لگایا تھا جو آج البرکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غطفان جبل احد کے مغرب میں اپنا پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔

جنگ کی شروعات:

تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر اور پتھر رکھ کر تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ کی اور جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کے دفاع کو توڑنے کے لئے مشرکین نے ایک کمزور اور نسبتاً کم حفاظتی رخنہ خندق میں تلاش کر لیا اور ان کے کچھ آدمی وہاں سے مسلمانوں کی طرف داخل ہو گئے۔ داخل ہونے والے عمر ابن عبدود العامری، مکرہ ابن ابوجہل، ضرار ابن الخطاب، حمیرہ ابن ابوہب اور نوفل ابن عبد اللہ تھے۔ انہیں فوراً حضرت علی ابن ابی طالبؓ اور دوسرے صحابہؓ نے لٹکار کر روکا اور تلواروں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت علیؓ نے عمر کو قتل کیا اور زبیر ابن العوامؓ نے نوفل کو مارا جو خندق میں جا پڑا۔ باقی پلٹ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

بنی قریظہ کی دفا بازی:

یہودیوں کے شرارتی اور فتنہ انگیز سردار حسی ابن اخطب نے بنی قریظہ کے یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا معاہدہ توڑنے اور اتحادیوں میں شامل ہونے کے لئے راضی کر لیا تھا۔ مسلمانوں کو اتحادیوں کی فوج کے علاوہ یہودیوں کی سازش کا سامنا بھی کرنا پڑا جو اب بھی مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے۔ قبیلہ قریظہ پر آنحضرت ﷺ نے بہت سے احسانات فرمائے تھے۔ حسی کہ دوسرے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکالتے وقت بھی ان کو مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت تھی۔

مسلمانوں کے لئے صورت حال بہت نازک ہو گئی۔ "آنکھیں دھندلا گئیں اور دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گئے۔" تب مسلمانوں نے اپنی فوج کو دوبارہ ترتیب دیا۔ آنحضرت ﷺ نے پانچ سو آدمیوں کی دو ٹکڑیوں کو شہر کی حفاظت کے لئے بھیج دیا۔ باقی فوج خندق کی حفاظت کے لئے رہ گئی۔ شہر میں عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ مقام پر جمع کر دیا گیا۔

جنگ زور شور سے جاری تھی۔ کفار کا حملہ زبردست تھا مگر مسلمان ہر جگہ مستعدی اور بہادری سے اپنا دفاع کر رہے تھے۔ تب مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے لئے کفار نے مختلف قسم کی افواہیں پھیلانی شروع کر دیں اور اپنے سب سے مضبوط رسالے کو خالد ابن ولید کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لڑنے کو بھیجا۔ اس دن لڑائی دن بھر جاری رہی یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان ظہر، عصر، مغرب

اور عشاء کی نمازیں ادا نہ کر سکے۔

جنگ میں مسلمانوں کے بے مثال استقلال اور جوانمردی کا قرآن پاک میں اس طرح بیان ہے۔
"یاد کرو جب دشمن بلندی سے اور پستی سے ہجوم کر کے تم پر آپڑے اور جب آنکھیں دھندلا گئیں اور دل حلق میں آگے۔"

مسلمان حقیقت میں پانچ محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ اتحادی، قریظہ، سردی، خوف اور بھوک۔ صحابہ کرامؓ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے دوران سخت ترین ایام سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ مسلسل فائقے آرہے تھے اور انتہائی سردی میں ہاتھ پاؤں ٹھٹھہ رہے تھے۔ لیکن آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں میں ایسی فداکاری، بے نفسی اور للہیت کی روح پھونک دی تھی جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔

طویل محاصرے سے کفار کی فوج میں بیچینی پھیل گئی تھی۔ جنگ میں مسلمانوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو کفار کی ہمت پست ہو چکی تھی اور ان میں افراتفری پھیل چکی تھی۔ لیکن اسلام کو اس کے برخلاف اس جنگ نے پہلے سے زیادہ ولولہ اور استقامت عطا کر دی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے کفار کی بے شمار فوج کے آگے ہتھیار ڈالنے کے مقابلے میں شہادت کو ترجیح دی اور بے نظیر مثالیں پیش کیں۔

رسول اللہ ﷺ کی غطفان سے مصالحت کی گفتگو:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر دباؤ کی شدت کو کم کرنے کے لئے عینہ ابن حصن الغزازی کے سامنے یہ تجویز فرمائی کہ انصار کی پیداوار کا ایک تہائی حصہ اسے دیا جاسکتا ہے اگر وہ غطفان قبیلے کے اپنے آدمی اتحادیوں سے الگ کر لے۔ الغزازی راضی ہو گیا۔ تب آنحضرت ﷺ نے انصار کے دو آدمیوں سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کو بلایا اور ان سے الغزازی سے کی گئی اپنی پیشکش کا ذکر فرمایا۔ ان دونوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ضرور اس پیشکش پر عمل کیا جانا چاہئے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہوتا تو انہیں ان لوگوں سے مشورے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ خود ان کی تجویز ہے اور اس پر مشورے کے لئے ان کو بلایا گیا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ ان کی رائے میں تو غطفان کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی رائے مان لی اور اس فیصلے سے مسلمانوں کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوا۔

نعیم ابن مسعود کا کردار:

غطفان قبیلے کے ابن مسعود کا پورا نام نعیم ابن مسعود ابن عامر ابن انیف تھا۔ ان کی شخصیت اپنے لوگوں میں بڑی قابلِ تعظیم تھی اور وہ قریظہ قبیلے اور اتحادیوں میں بھی معزز سمجھے جاتے تھے۔ نعیم نے اس نازک وقت میں اسلام قبول کیا جب اس نئے دین کا بڑا آزمائشی تاریخی دور تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان سے مصالحت کی بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ فرمایا تو نعیم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابھی ان کے لوگ ان کے ایمان لانے کی بات سے بے خبر ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کوئی کام سپرد فرمادیں تو وہ اس خدمت کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت صرف وہی ایک ایسے شخص ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جنگ میں لوگ ہر طرح کی چال استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنی ترکیبوں سے کفار کے منصوبوں کو ناکام و ناکارہ بنا سکتے ہیں۔

تب نعیم قریظہ قبیلے میں گئے اور ان لوگوں کو سمجایا کہ غطفان اور قریش مدینہ منورہ کے شہری نہیں ہیں۔ ان

کے ساتھ بچے اور عورتیں بھی نہیں ہیں، تاکہ انہیں ان کی فکر ہو۔ وہ پیغمبر اسلام ﷺ سے جنگ کرنے آئے ہیں اور اگر انہیں شکست نہ دے سکے تو چپ چاپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اور جب وہ چلے جائیں گے تو قریظہ قبیلے کو تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن تنہا وہ مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ان سے مزید کہا کہ بغیر غطفان اور قریش کے کچھ آدمیوں کو یرغمال بنائے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کرنا چاہئے تاکہ وہ لوگ ان کے دباؤ میں رہیں۔ قریظہ کے لوگوں نے ان کی بات توجہ سے سنی اور ان کی رائے مان لی۔

اس کے بعد نعیم قریش اور غطفان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ قریظہ کے لوگوں کو مسلمانوں سے معاہدہ ٹوٹ جانے پر افسوس ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کو قریش اور غطفان کے کچھ آدمی یرغمال بنا کر دس گے تاکہ وہ انہیں قتل کر دیں۔ اس کے بعد وہ قریش اور غطفان سے پچھا چھڑانے کے لئے جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔

پس جب قریش اور غطفان نے قریظہ سے جنگ کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لئے کہا کیونکہ صورتحال ان کے موافق نہیں ہے اور وہ پیغمبر اسلام ﷺ اور مسلمانوں سے جلد از جلد نیپٹ کر چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قریظہ نے ان سے کچھ آدمی ان کے پاس بطور ضمانت رکھنے کو کہا اور نہ انہوں نے کہا وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے۔ اس طرح قریش اور غطفان کو نعیم کی بات کا ثبوت مل گیا۔

اس طرح قریظہ اور اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی اور اللہ تعالیٰ نے قریظہ اور اتحادیوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا اور اس کے بعد اتحادیوں کو تیزی کے ساتھ شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ مسلمانوں کے بیرو نعیم کی چال کامیاب رہی تھی۔ انہوں نے اپنی پالیسی سے دشمن کے کیمپوں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ:

امام احمد کے بیان کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاحزاب (الفتح) میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ: "مومنوں میں ایسے اشخاص ہیں کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ ان میں بعض اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے اور بعض میں کہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ اپنے قول سے بدلے نہیں۔" اس وقت آنحضرت ﷺ پر وحی نازل ہوئی کہ "باطل کو شکست ہوگی اور اتحادیوں کی سزا کا وقت قریب ہے۔"

اتحادیوں میں جنگ سے بے اطمینانی:

اتحادی ۳۰ دن کے طویل محاصرے سے اکتا گئے اور مسلمانوں سے سیدھی دو بدو جنگ کرنے کی امید کھو بیٹھے۔ ان میں بے اطمینانی کے آثار نظر آنے لگے۔ رسد ختم ہو رہی تھی اور فراہم ہونے میں مشکلات پیش آرہی تھیں۔ کفار ایک طویل جنگ کے عادی نہیں تھے اور وہ واپس لوٹنے کے بارے میں سوچنے لگے۔

اتحادیوں کی شکست:

اپنے آدمیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ابوسفیان ابن حرب نے اتحادی فوج کو واپس مکہ معظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ قریظہ نے ان سے غداری کی ہے اور مسلمانوں سے صلح کا معاہدہ کر لیا ہے۔

اجانک اسی وقت اتنی تیز آندھی آئی کہ طوفان آگیا۔ خیموں کی طنابیں اکھڑ گئیں، کھانے پینے کی چیزوں میں دھول مل گئی، فضا میں بلا کی ہولناکی اور دہشت انگیزی تھی اور یہ آندھی بلا کی لکپھاتی برفیلی سردی بھی اپنے ساتھ لائی

تھی۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے کیمپ میں غیر معمولی نقل و حرکت اور ابتری دیکھی تو آپ نے حذیفہ ابن الیمان کو معاملے کی جانچ کے لئے بھیجا۔ جب حذیفہ نے قریب جا کر دیکھا تو ابوسفیان آمدھی کے زور سے پریشان اور بدحواس ہو کر قریش کے سرداروں سے چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اب وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے اور واپس چلنا چاہئے۔ پھر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا اور مکہ معظمہ کی طرف واپس چل پڑا۔ فوج کی واپسی کا نگران خالد ابن ولید اور عمر ابن العاص کو مقرر کیا گیا جن کے ساتھ ۲۰۰ سپاہیوں کا مضبوط دستہ تھا۔ حذیفہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اتحادی فوج واپس جا رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اتحادیوں کو شکست ہو گئی اور مدینہ منورہ کا محاصرہ ختم ہو گیا۔ کفار غصے کے مارے جھنجھلائے ہوئے واپس ہو گئے۔ انہیں اس جنگ سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ جنگ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ تھا۔ اللہ کی طاقت بڑی طاقت ہے اور وہی ہوتا ہے جو اسے منظور ہوتا ہے۔

دونوں فریقوں کے نقصانات:

اس جنگ میں آٹھ مسلمان شہید ہوئے جو سب کے سب انصارتھے اور جن میں سلیط اور سفیان ابن عوف بھی شامل تھے۔ اتحادیوں کے چار آدمی مارے گئے جو سب قریش میں سے تھے۔

جنگ کی تاریخ اور محاصرے کی مدت

ابن ہشام نے اپنی کتاب "سیرت" میں محمد ابن اسحاق المطلبی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ خندق کی جنگ شوال کے مہینے میں ہجرت کے پانچویں سال ۶۲۷ء میں ہوئی۔

المسودی نے موسیٰ ابن عقبہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ جنگ شوال کے مہینے میں ہجرت کے چوتھے سال میں ہوئی۔

ابن سعد نے اپنی کتاب "الطبقات الکبریٰ" میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحادیوں کی واپسی کے بعد ۷ ذی القعد پانچویں ہجری کو مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ جنگ کی مدت انہوں نے ۲۳ دن بتائی ہے جبکہ دوسرے کئی مورخین اسے پندرہ دن بتاتے ہیں۔

خندق کی موجودہ جگہ وقوع:

اب خندق کے کھنڈرات یا ایسے کچھ نشانات باقی نہیں ہیں جن سے اس کی صحیح جگہ وقوع کا یقین ہو سکے۔ لیکن تاریخی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں (راقم الحروف) اس نتیجے پر پہنچا اور جن کا حوالہ المسودی نے بھی دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کی شروعات اجمتہ الشیخین المرۃ الشرقیہ کے سرے سے اور جبل بنی عبید مسجد الصفا کے مغرب میں ختم کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اس متن کے حوالے سے خندق کی لائن کھینچنا ممکن ہے جو سیدھی اجمتہ الشیخین سے جبل بنی عبید تک جاتی ہے۔ پھر تھوڑی سی جنوب مغرب کی سمت ٹیرٹھی ہو کر المرۃ الشرقیہ تک جاتی ہے۔ میں (راقم الحروف) نے سیدھی لائن مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر کھینچی ہے:-

۱- سیدھی لائن میں ٹیرٹھی کی بہ نسبت کم فاصلہ ہوتا ہے۔

۲- اس علاقے میں زمین ہموار ہے۔

۳- سیدھی لائن خندق کی رکھوالی اور حفاظت میں آسانی پیدا کرتی ہے۔

مورخ المطری نے اپنے بیان میں یہ غلطی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطنان سے عید گاہ کے مغرب تک اور پھر مسجد الفتح سے ان دو پہاڑیوں تک جو وادی کے مغرب میں ہیں خندق کھودنے کا اہتمام فرمایا تھا۔ ایسا ہونے سے جبل سلح ان کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ المطری نے مزید کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ القرن پر نصب فرمایا تھا جو مسجد الفتح کی جگہ تھا۔ اس طرح خندق نے مسلمانوں کو کفار سے الگ رکھا تھا۔

مگر کہ الاحزاب کے بارے میں اپنی معرکتہ الاراکتاب میں محمد احمد باشمیل نے لکھا ہے کہ سلمان فارسی کی تجویز پر خندق کھودنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور ان کے ذمے جبل سلح کی مغربی سمت سے حرة الوبرہ تک ایک صدر خندق کھودنے کا کام سپرد کیا گیا تھا۔ اس تجویز کے مطابق خندق ایک قوس کی شکل میں مشرق کی سمت حرة تک پہنچتی تھی جسے اتحادیوں کو مشرق کی سمت مدینہ منورہ کے شمال میں جبل سلح کے سامنے تعینات مسلم فوج سے الگ کرنا تھا۔ منصوبے کے تحت اور بھی چھوٹی چھوٹی ثانوی خندقیں کھودی جانی تھیں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی اور صدر خندق کے جبل سلح والے مغربی کنارے سے جنوب کی طرف وادی بطنان اور رانونا تک جاتی تھیں۔ یہ خندقیں مغرب کی طرف سے مسجد نبوی کے عقب سے گزرتیں۔ باشمیل نے اپنی کتاب کے صفحہ ۳۰ پر اس مجوزہ خندق کا نقشہ بھی دکھایا ہے۔

المطری اور باشمیل کے نظریات و دلائل:

خندق کے بارے میں باشمیل کا انحصار المطری کے بیان پر ہو سکتا ہے جنہوں نے النجار کا حوالہ دیا ہے لیکن میرے (راقم الحروف کے) دلائل مندرجہ ذیل اسباب کی بناء پر السہودی، الطبرانی اور البیہقی کے بیانات پر مبنی ہیں:-

۱- المطری اور باشمیل کے بیان کے مطابق خندق طویل ہو جاتی ہے اور طویل خندق پر دفاع مشکل ہے۔ اس کے علاوہ صرف چھ یا اس سے کچھ زیادہ دن میں بھی اتنی طویل خندق کھودنا ممکن نہ تھا۔

۲- تاریخی بیانات کی روشنی میں مدینہ منورہ کے مشرقی، مغربی اور جنوبی اطراف میں پہاڑیوں، رہائشی عمارتوں اور کھجوروں کے درختوں نے مدینہ منورہ کو ایک قدرتی دفاع کی شکل دے رکھی تھی۔ ان علاقوں میں خندق کھود کر وقت ضائع کرنا عقل کے منافی تھا۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق سوائے ایک سمت کے ہر طرف قدرتی قلعہ بندی تھی اور وہ سمتیں محفوظ سمجھی جاتی تھیں۔

۳- اگر جبل سلح کے مغرب میں جائے نماز تک اور پھر وادی بطنان کے مقام اتصال، برانونا اور مہزور تک خندق کھودنا ضروری ہوتا تو ایک خندق شمالی سمت میں مسجد نبوی کے برابر میں العوالی گاؤں تک ضرور کھودی جاتی۔

۴- المطری نے یہ بھی غلط فرض کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ مسجد الفتح کی جگہ القرن پر نصب فرمایا تھا۔ خیمہ دراصل جبل ذباب پر جس کو جبل الرایہ بھی کہا جاتا ہے نصب فرمایا تھا۔ یہ پہاڑ خندق کی لائن کے وسط میں ہے جس کے سامنے اتحادیوں اور مسلمانوں کے مورچے تھے۔ اس پہاڑ سے، جہاں مسجد الفتح واقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری طویل خندق پر نظر عالی رکھنے کا اہتمام نہ فرما سکتے تھے اور اس لئے یہ بات قابل قیاس نہیں ہے۔

۵- ابن النجار کا یہ بیان بھی غلط ہے کہ خندق ایک نہر کی شکل میں اب بھی موجود ہے۔ جو بقاء چشمے سے السنح میں کھجور کے درختوں تک، جو مسجد الفتح کے چاروں طرف ہیں، پانی لے جاتی ہے۔ خندق میں کھجور کے درخت تھے اور اس کا زیادہ حصہ دیواریں گر کر منہدم ہو گیا تھا۔ دراصل ابن النجار نے پانی کی ایک نہر دیکھی اور اسے خندق سمجھ لیا تھا۔ لیکن یہ غلط ہے۔ خندق میں دیواریں نہیں تھیں۔ اگر جبل سلح کے مغرب میں قبہ تک خندق کھودنا ضروری ہوتا تو وہ

مدینہ منورہ کے باہر سے آئے ہوئے حملہ آور دشمنوں کے لئے نہ ہوتی بلکہ الحرہ اور الغربیہ کی طرف سے آنے والے حملہ آوروں کے لئے ہوتی۔

مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر میں (راقم الحروف) پوری طرح اس خیال سے متفق ہوں کہ خندق کی لائن شمالی سمت میں تھی جیسا کہ نقتے میں میری تھینگی ہوئی لائن ہے یا اس سے ملحق تھی۔

یہودیوں کا خاتمہ:

اتحادیوں کی فوج کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ اندرونی معاملات کی طرف مبذول فرمائی جہاں شرارت پسند یہودیوں کا قبیلہ قریظہ مسلمانوں کے خلاف پیسہ سازشوں میں مصروف تھا۔ مسلمانوں نے قریظہ کی اکثریت والے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور اس وقت تک گھیرے رہے جب تک انہوں نے ہتھیار نہ ڈال دیئے۔ وہ قیدی بنا کر مدینہ منورہ لیجائے گئے۔ الاوس قبیلے والوں نے جو قریظہ کے حلیف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ یہودیوں کو ان کے حوالے فرمادیں۔ آنحضرت ﷺ نے سعد ابن معاذ کو مقرر کیا کہ وہ یہودیوں کو تحقیقات کے بعد سزائیں مقرر کریں۔ سعد ابن معاذ نے مردوں کو سزائے موت کا حکم دیا، عورتوں کو نظر بند کر لیا گیا اور سارا مال ضبط کر لیا گیا۔ سزائے موت کا حکم یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ غداری اور جنگ میں ان کے خلاف اتحادیوں کا ساتھ دینے کے جرم میں تھا۔ ان قتل ہونے والوں میں یہودیوں کا سردار حسی ابن اخطب بھی تھا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ۶۰۰ اور ۷۰۰ کے درمیان تھی۔ ضبط شدہ مال میں ۱۵۰۰ تلواریں، ۳۰۰ زرہ بکتر، ۲۰۰۰ نیزے، ۱۵۰۰ اڈھالیں اور اونٹوں و دیگر مویشیوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔

خندق کی جنگ سے ملے ہوئے درس:

- ۱۔ مسلمانوں کو جنگ کے لئے ہوشیار اور تیار رہنا چاہئے۔ اپنے آپ کو غیر محفوظ رکھ کر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہئے۔ یہ دیکھ کر کہ اتحادیوں کی فوج مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی اور مسلمان اتنی بڑی فوج کو شکست دینے کی حالت میں نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر دفاعی جنگ لڑنے کی تجویز کو مان لیا تھا۔
- ۲۔ مسلم رہنماؤں اور سرداروں کو جنگ میں دشمن کا حوصلہ پست کرنے کے لئے ہر ممکن ذریعہ استعمال کرنا چاہئے۔ آنحضرت ﷺ نے نعیم کو دشمن کے کیمپ میں جس ترکیب سے بے اعتمادی اور آپس میں پھوٹ ڈلوانے کی ہدایت فرمائی تھی اس سے آپ نے یہ مثال قائم فرمادی۔
- ۳۔ مسلمان اپنے اعلیٰ مقاصد اور نصب العین کو پورا کرنے کے لئے موت، بھوک، سردی اور دوسری مصیبتوں کا مقابلہ تحمل اور ثابت قدمی سے کریں۔ ثابت قدم اور بہادر مومنوں کو فتح اور کامرانی ہمیشہ انعام میں ملتی ہے۔
- ۴۔ دشمن کی ہمت پست کرنے کے لئے پرویگنڈے کی ترکیب سب سے پہلے جنگ الاحزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی۔ اس جنگ میں بہت سے درس ملتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔

باب دہم

مدینہ منورہ میں تعلیم

جامعہ اسلامیہ

مسجد نبوی نے ایک طویل عرصے تک اسلامیہ یونیورسٹی کا کردار ادا کیا، جہاں اسلامیات، عربی زبان، تاریخ، فلکیات، ریاضی، فلسفہ اور دوسرے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ بہت سے عالم، سائنس دان، فلاسفر، ریاضی دان، ہیست دان، ادیب اور شاعر اس مسجد سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے۔ عام طور سے یہ مضمون پانچوں وقت کی نماز کے بعد یا ان کے درمیانی وقفوں میں پڑھائے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امام مالک نے جو سوائے حج کے لئے مکہ معظمہ جانے کے علاوہ کبھی مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے فلکیات پر ایک کتاب لکھی تھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مضمون مسجد نبوی میں پڑھایا جاتا تھا۔

ترکی دور حکومت کے آخری سالوں میں باقاعدہ اسکول کھولے گئے اور لوگ رفتہ رفتہ تعلیم کے لئے مسجد سے ان اسکولوں کی طرف منتقل ہوتے گئے۔ اس طرح مسجد نبوی کا کام تعلیم کی طرف رہنمائی کرنے والی یونیورسٹی کی حیثیت سے کم ہوتا چلا گیا۔

جامعہ اسلامی قائم کرنے میں عربی اخبار المدینہ المنورہ کا حصہ:

المدینہ اخبار نے ۱۳۸۱-۱۳۷۹ھ (۱۹۶۱-۱۹۵۶ء) میں مدینہ منورہ میں اسلامی یونیورسٹی قائم کرنے کے لئے ایک مہم چلائی۔ اس کی تائید میں لکھنے والے عبیدینی، احمد الفصحیح، علی حافظ (راقم الحروف) اور ان کے بھائی عثمان حافظ تھے۔ اخبار کے پبلشر کی حیثیت سے علی اور عثمان حافظ نے اس بارے میں لکھے گئے کچھ مضامین شاہ سعود ابن عبدالعزیز کی خدمت میں پیش کئے جنہوں نے یونیورسٹی قائم کرنے کے لئے احکام جاری کر دیئے۔ ۲۵ ربیع الاول ۱۳۸۰ھ (۱۹۶۱ء) کو یونیورسٹی قائم کرنے کے لئے ایک شاہی فرمان جاری ہوا اور ۲ جمادی الثانی ۱۳۸۱ھ (۱۹۶۱ء) کو یونیورسٹی نے باقاعدہ کام شروع کر دیا۔

مفتی اعظم شیخ محمد ابن ابراہیم اس کے صدر مقرر ہوئے اور شیخ عبدالعزیز ابن باز کو ان کا نائب مقرر کیا گیا۔ بیرونی ممالک میں سعودی سفارتخانوں کو مطلع کر دیا گیا کہ یونیورسٹی ہر ملک کے طلباء کو ایک محدود تعداد میں داخل کرنے کو تیار ہے۔ ہر انڈر گریجویٹ طالب علم کو ۳۰۰ ریال اور سیکنڈری درجوں کے لئے ۲۵۰ ریال ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا۔ یہ رقم رہائش کی سہولت اور طالب علم کے وطن کے لئے ہوائی جہاز کے واپسی ٹکٹ کے علاوہ تھی۔ سعودی عرب اور غیر ممالک سے طلباء اس نئی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لئے اڈے پڑے۔

یونیورسٹی کے نظریات و مقاصد:

یونیورسٹی کا مقصد طلباء کو اسلامیات اور عربی زبان کی تعلیم دے کر عالم و فاضل بنانا ہے تاکہ وہ دین اسلام کے بارے میں سارے سوالات کا جواب دے کر غیر مسلموں کو مطمئن کر سکیں اور اس طرح اسلام کی اشاعت میں اہم کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ وہ دین کی طرف سے لاپرواہ مسلمانوں کو اسلام کے فرائض کی اہمیت کا احساس دلائیں۔

طلباء کی تعداد:

۱۹۶۱ء میں یونیورسٹی کھلتے ہی تقریباً ۸۳ طلباء نے فسرعیہ کالج میں داخلہ لیا اور ۱۷۳ طلباء یونیورسٹی کے سیکنڈری

کلچ میں داخل ہونے۔ پانچ سال کے بعد یونیورسٹی میں طلباء کی تعداد ۷۴۸ تھی۔

۱۳۰۳-۱۳۰۴ھ (۱۹۸۳-۸۴ء) میں طلباء کی تعداد ۳۳۸۶ ہو گئی اور سالانہ بجٹ جو ۱۹۶۱ء میں تین ملین ریال تھا بڑھ کر ۳۳۲ ملین ریال ہو گیا۔

بابانہ وظیفہ انڈر گریجویٹ کے لئے بڑھ کر ۹۰۰ ریال، قران کلچ کے لئے ۷۷۵ ریال، دوسرے کالجوں کے لئے ۵۲۵ ریال سیکنڈری کلاس کے لئے ۳۷۵ ریال جبکہ ابتدائی درجوں کے لئے ۲۲۵ ریال ہو گیا۔

سعودی عرب کے علاوہ اریٹیریا، اردن، افغانستان، مغربی جرمنی، امریکہ، انڈونیشیا، یوگنڈا، ایران، پاکستان، پرتگال، برما، برونڈی، آئوری کوسٹ، تھائی لینڈ، ترکستان، الجیریا، استھویا، جنوبی-يمن، ڈاہومی، سوڈان، متحدہ امارات، تنزانیہ، سینیگال، شام، سیرالیون، چین الوطنی، صومالیہ، عراق، عمان، گھانا، کینیا، کویت، فلپائن، اپرووٹا، فلسطین، قطر، کیسرون، کانگو، جنوبی کوریا، لبنان، مالی، مدغاسکر، مصر، مراکش، ملیشیا، ماریطانیا، مارشس، آسٹریلیا، نیپال، نايجیریا، ہندوستان، شمالی-يمن اور یونان سے آکر طلباء نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔

یونیورسٹی کی جگہ:

یہ یونیورسٹی مسجد نبوی سے پانچ کلومیٹر دور شاہ فہد کے محل کے جنوب مشرق میں اور جبل الجہاوات کے شمال مشرق میں وادی العقیق کے کنارے بنائی گئی ہے۔

مدینہ منورہ میں لڑکوں کے اسکول:

۱۳۸۵ھ (۱۹۶۵ء) میں مدینہ منورہ میں ۳۱ اسکول تھے جن میں ۲۳ ابتدائی تعلیم کے تھے، دوسرے سات اسکول انٹرمیڈیٹ، سیکنڈری اور ٹیکنیکل تعلیم کے تھے اور ان کے علاوہ ایک ٹیچرز ٹریننگ اسکول تھا۔ مدینہ منورہ کے اسکولوں میں طلباء کی تعداد ۱۱۳۹۲ تھی جبکہ مدینہ منورہ کے مصافحات میں ۶۹ اسکول تھے جن میں ۶۰ ابتدائی اسکول تھے اور ان میں طلباء کی تعداد ۷۷۷۱۰ تھی۔

۱۳۰۳-۰۴ھ (۱۹۸۳-۸۴ء) میں مدینہ منورہ میں اسکولوں کی تعداد ۱۹۸ تک پہنچ گئی جن میں ابتدائی تعلیم کے ۱۱۹ اسکولوں میں ۳۵۶۰۳ طلباء تھے۔ ۵۵ انٹرمیڈیٹ اسکولوں میں ۹۳۳۲ اور ۱۷ سیکنڈری اسکولوں میں ۳۰۱۶ طلباء تھے۔ ایک ٹیچرز ٹریننگ اسکول میں ۲۱۰ طلباء تھے۔ چار اسکول جو اسپیشل تعلیم کے تھے ان میں ۱۵۵ طلباء تھے اور دو اسکول ٹیکنیکل تعلیم کے تھے جن میں طلباء کی تعداد ۷۱۰ تھی۔

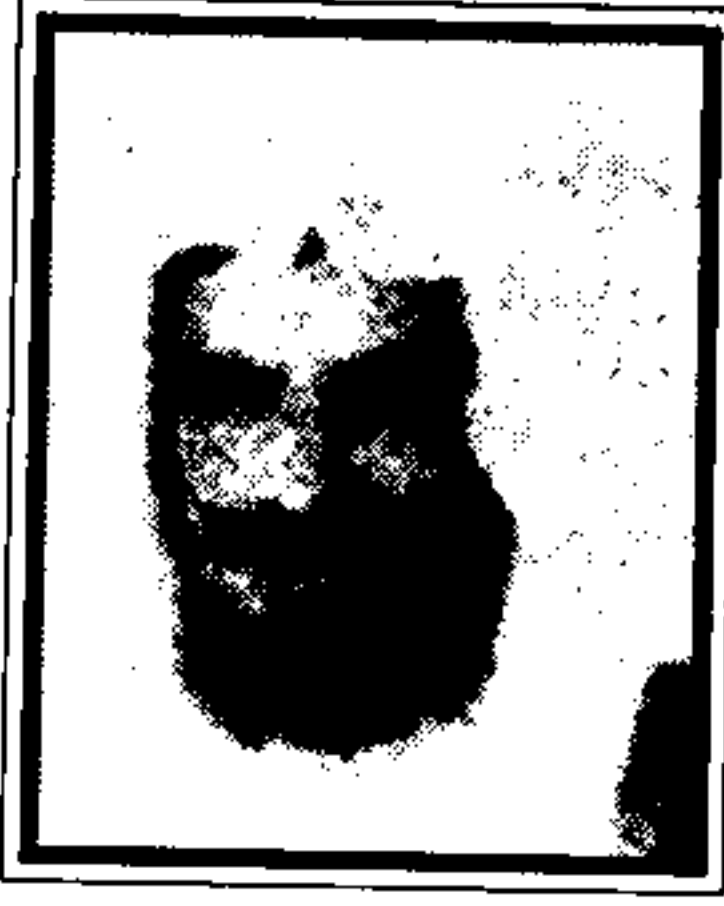
مدینہ منورہ میں گنگ عبد العزیز یونیورسٹی کا پہلا کلچ:

۱۳۰۴ھ (۱۹۸۳ء) میں وزیر برائے اعلیٰ تعلیم حسن عبداللہ اشخ کو حکومت سے گنگ عبد العزیز یونیورسٹی سے ملحق پہلا کلچ مدینہ منورہ میں قائم کرنے کی اجازت مل گئی۔

کلچ کے پہلے سال میں طلباء کی تعداد ۶۰ تھی اور اب اس میں تقریباً ۱۰۶۱ طلباء پڑھتے ہیں۔ بعد میں وہاں طالبات کے لئے ایک کلچ کھولا گیا جس میں شروع میں طالبات کی تعداد ۹۲ تھی جبکہ اب ۶۱۹ لڑکیاں تعلیم پا رہی ہیں۔

مدینہ منورہ میں طالبات کے اسکول:

۱۳۸۵ھ (۱۹۶۵ء) تک مدینہ منورہ میں طالبات کے لئے ۱۱ اسکول تھے جن میں ۹ ابتدائی تعلیم کے، ایک انٹرمیڈیٹ اور ایک ٹیچرز ٹریننگ اسکول تھا۔ طالبات کی تعداد ۷۳۸۷ تھی۔

ڈاکٹر محمد ابن عوده
صدر تعلیم نسواں

ڈاکٹر عبدالعزیز
القوہ تر وزیر تعلیم

حسن عبداللہ شیخ
وزیر برائے اعلیٰ تعلیم

میدان العنبریہ کے قریب طیبہ سیکنڈری اسکول

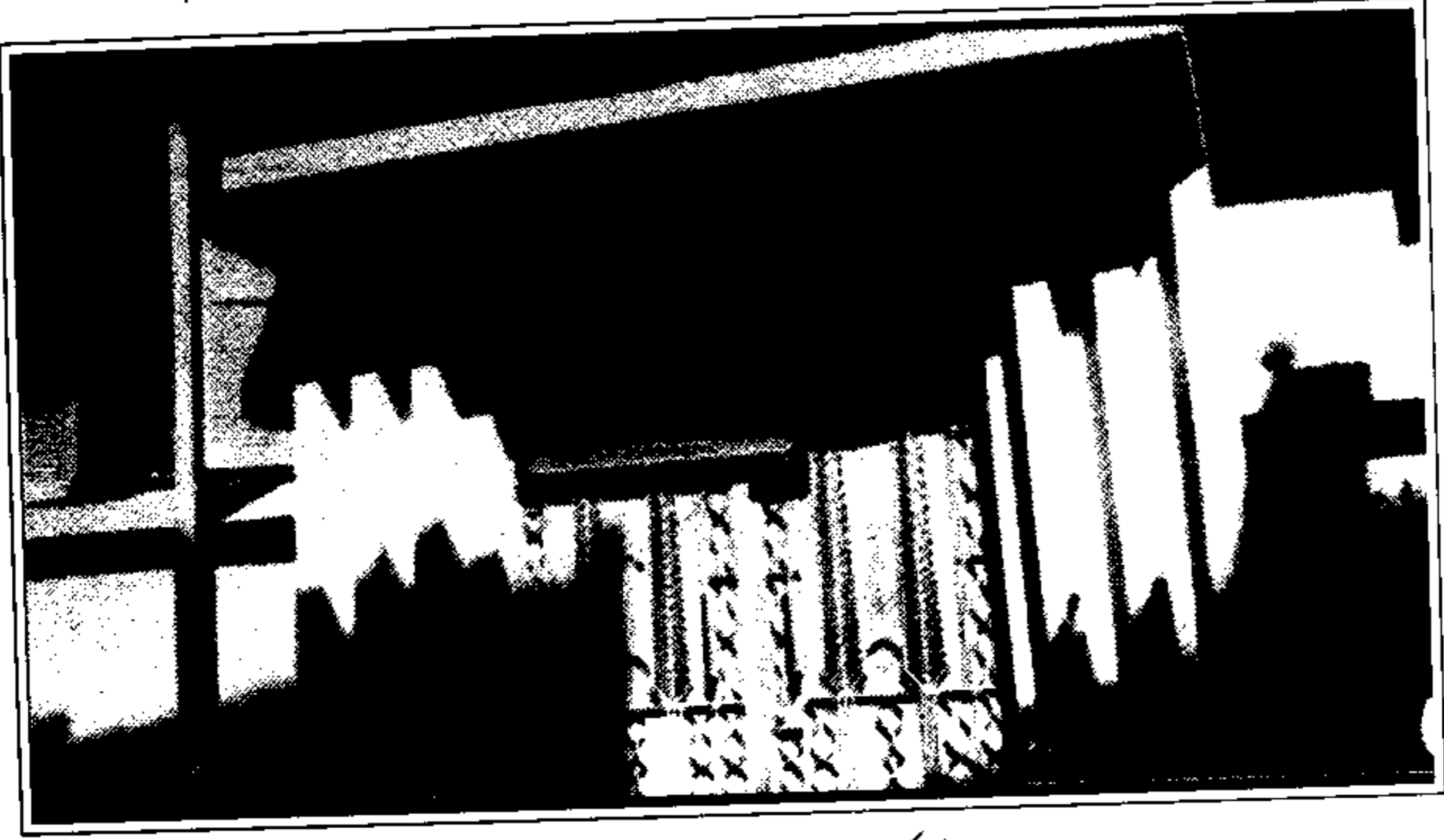
۱۳۰۳ھ (۱۹۸۳ء) میں مدینہ منورہ میں لڑکیوں کے اسکول ۱۰۲ اور مدینہ منورہ کے اطراف میں ۱۰۴ تھے۔ مدینہ منورہ اور مصافحات کے اسکولوں میں طالبات کی مجموعی تعداد ۲۵۲۹۸ تھی جن میں سے ۱۵۷۶۶ ابتدائی تعلیم کے اسکولوں میں، ۵۰۷۱ انٹرمیڈیٹ اسکولوں میں، ۲۳۸۴ سیکنڈری اسکولوں میں، ۱۳۹ انٹرمیڈیٹ کالجوں میں، ۱۰ پیپرز ٹریننگ اسکول میں، ۲۳۳ قرآن حفظ کرنے والے اسکولوں میں، ۳۶ کنڈرگارٹن میں، ۱۸ نرسری میں اور ۱۵۶۶ ناخواندگی دور کرنے والے اسکولوں میں تھیں۔

طالبات کے پرائیویٹ اسکول:

مدینہ منورہ میں طالبات کے پرائیویٹ اسکول گورنمنٹ اسکولوں سے پہلے قائم ہوئے تھے۔ ان کے نصاب میں خاص طور پر قرآن اور عربی زبان کی تعلیم پر زور دیا گیا تھا۔ اسکے علاوہ ریاضی بھی اہم مضمون تھا۔

ان اسکولوں کی تفصیل ذیل میں درج ہے:

- ۱- مدرسہ تہذیب الاخلاق: یہ اسکول خرمیہ ہانم نے شوہنہ میں ۱۳۳۸ھ (۱۹۲۸ء) میں قائم کیا۔
- ۲- مدرسہ فاطمہ ہانم: یہ اسکول الساصہ میں ۱۳۵۰ھ (۱۹۳۰ء) میں قائم ہوا۔
- ۳- مدرسہ فاطمہ القزقریہ: یہ فاطمہ نامی ایک ترکی خاتون نے الجبس میں ۱۳۵۳ھ (۱۹۳۲ء) میں قائم کیا۔
- ۴- مدرسہ الفوذ والنجاح: یہ مدرسہ ایک خاتون زینب مغربلیہ نے العنبر یہ میں ۱۳۵۸ھ (۱۹۳۸ء) میں قائم کیا۔
- ۵- مدرسہ المقاصد الاسلامیہ: یہ مدرسہ ایک خاتون شریفہ شرف علیہ نے جونہ میں ۱۳۶۵ھ (۱۹۴۵ء) میں قائم کیا۔
- ۶- مدرسہ الهدایہ الاسلامیہ: یہ مدرسہ ایک خاتون ام نعیم النجاریہ نے باب البعیدی میں ۱۳۶۶ھ (۱۹۴۶ء) میں قائم کیا۔
- ۷- مدرسہ بتول الکرووریہ: یہ مدرسہ ایک خاتون ام بتول نے حوش النورہ میں ۱۳۶۶ھ (۱۹۴۶ء) میں قائم کیا۔

مسجد قبا کے قریب شارع قبا پر چوتھا اسکول برائے طالبات

مندرجہ بالا اسکولوں کو بعد میں گورنمنٹ اسکولوں میں ضم کر لیا گیا۔ طالبات کے پرائیویٹ اسکولوں میں سب سے زیادہ مشہور اسکول مدرسہ المقاصد الاسلامیہ تھا۔

طالبات کا سب سے پہلا گورنمنٹ اسکول ۱۳۸۰ھ (۱۹۶۰ء) میں قائم ہوا اور تب سے گورنمنٹ کے لڑکیوں کے اسکولوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔

صنعتی اسکول:

یہ صنعتی اسکول ۱۳۷۵ھ (۱۹۵۵ء) میں وزارت تعلیم نے طلبا کو مختلف صنعتوں میں تربیت دینے اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت میں اضافہ کے لئے کھولا تھا۔ اس کے قائم ہونے کے پہلے سال میں ۱۵ طلبا نے داخلہ لیا۔ دس سال کے بعد اس کی تعداد ۲۳ تک پہنچ گئی۔ اسکول کے نصاب میں کئی دوسرے پیشوں کے علاوہ فرنیچر سازی، فٹرا، لوہار اور بڑھتی وغیرہ کے کام کی تربیت دی جاتی تھی۔

ریگستان میں تعلیم مدرسہ الصحرا (المسجد):

المسجد مدینہ منورہ سے ۸۳ کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ جدہ سڑک پر ہے۔ یہ صحرا میں قائم کیا گیا پہلا اسکول تھا اور جدید نصاب رکھنے والا پہلا ابتدائی تعلیم کا اسکول تھا۔

یہ اسکول ۱۳۶۵ھ (۱۹۴۵ء) میں علی حافظ (راقم الحروف) اور ان کے بھائی عثمان حافظ نے قائم کیا۔ دونوں بھائیوں نے یہ موسس کر کے کہ صحرا کے بدوؤں کو تعلیم کی سخت ضرورت ہے انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لئے یہ اسکول قائم کیا۔ پہلے کیفیٹریا کے ایک کمرے میں کلاس کھولی گئی۔ بعد میں اسکے لئے ایک الگ عمارت کا انتظام کیا گیا۔ شروع شروع میں دونوں بھائیوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن میں ایک مشکل بچوں اور ان کے والدین کو تعلیم کی افادیت کا احساس دلانا تھا ان کو سمجھا کر اسکول کے نظام کا عادی بنانا تھا کیونکہ ان کے لئے تعلیمی ماحول بالکل غیر مانوس تھا۔

بچوں کی بہت افزائی کرنے اور ان میں شوق پیدا کرنے کے لئے کہ وہ اسکول میں روز حاضری دیں، حافظ برادران ہر سچے کو روزانہ کچھ پیسے دینے لگے۔ بعد میں شاہ عبدالعزیز مرحوم نے احکامات جاری کئے کہ ہر طالب علم کو روزانہ نصف ریال دیا جائے۔

اسکول کے بانیوں کو ایک مشکل یہ بھی درپیش تھی کہ اس اسکول میں پڑھانے کے لئے ایسے معلم ملنا بہت دشوار تھے جو ریگستان میں رہنا منظور کر لیں۔ لیکن بہر حال مدینہ منورہ کے ایک بڑے تعلیم داں نے یہ چیلنج منظور کر لیا اور وہ اس اسکول کے پہلے معلم مقرر ہوئے۔ وہ تھے استاد سالم داغستانی جو اپنے خاندان کو بھی المسجد لے گئے اور وہاں رہ کر ریگستانی زندگی کی ساری مشکلات کا سامنا بڑی پامردی کے ساتھ کیا۔

بانیان اسکول اکثر موٹر لاری کے ذریعے اسکول کے معائنے کے لئے وہاں جاتے رہتے تھے۔ کنکریٹ کی سخت ناہموار سڑکیں تکلیف دہ تھیں اور ریگستان کی شدید گرمی اور شدید سردی کا موسم ان کے لئے ایک مصیبت تھا۔ اسکول کی شروعات ۱۳ طلباء سے ہوئی لیکن جلد ہی یہ تعداد ۳۴ تک پہنچ گئی۔ المسجد میں گورنمنٹ کی ایک عمارت تھی جو اس نے اسکول کو عطا کر دی۔ یہ عمارت اس وقت کے وزیر مالیات شیخ عبداللہ سلیمان نے اسکول کو مرحمت فرمائی تھی جو اس تعلیمی منصوبے میں بڑے مددگار ثابت ہوئے تھے۔

اس اسکول نے بڑی شہرت اور کامیابی حاصل کی۔ یہاں تک کہ ریگستان میں رہنے والے بدو جو پہلے تعلیم حاصل کرنے کے خیال سے گھبراتے تھے اب اپنے بچوں کو دور دراز کے علاقوں سے بھی اسکول بھیجنے لگے۔ بلکہ اب وہ گورنمنٹ سے اپیل کرنے لگے کہ ان کے بچوں کے لئے مزید اسکول کھولے جائیں۔ گورنمنٹ نے ان کے اس جذبے کو سراہا اور ریگستان میں بدوؤں کے لئے اسکول کھولنے شروع کر دیئے۔ ۱۳۸۱ھ (۱۹۶۱ء) میں بانیان اسکول نے یہ اسکول پندرہ سال تک کامیابی سے چلانے کے بعد گورنمنٹ کے سپرد کر دیا۔

گورنمنٹ نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر شیخ سلیم داغستانی کو اس اعزاز سے نوازا کہ انہیں مدینہ منورہ میں ایک بڑا عہدہ عطا کیا اور اسکول کی ملازمت کے گزشتہ سال وظیفے کی مدت میں شمار کئے گئے۔

وزیر مالیات شیخ عبداللہ سلیمان کی تجویز پر اسکول کے ۱۷ طلباء ریلوے کی تکنیک سیکھنے دام بھیجے گئے۔ یہ طلباء دو جہتوں میں ۱۳۶۹ھ (۱۹۴۹ء) اور ۱۳۷۰ھ (۱۹۵۰ء) میں بھیجے گئے۔ ریلوے کی تربیت کے علاوہ وہاں انہیں انگریزی بھی پڑھائی گئی اور بعد میں ان میں سے کچھ مزید اعلیٰ تربیت کے لئے امریکہ بھیجے گئے۔

مدرسہ الصمرا کے طلباء کے گروپ کی اسکول کی عمارت کے پاس کھینچی گئی ایک تصویر۔

اسکول کے گریجویٹ جو امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے انہیں ریلوے کے انتظامیہ اور ٹیکنیکل محکموں میں اونچے عہدے ملے۔ ان میں سے جنہوں نے انگریزی زبان میں اچھی دسترس حاصل کر لی تھی وہ دام میں محکمہ ریلوے کے معائنے کے لئے جانے والے سعودی افسران کے لئے ترجمان کا کام بھی انجام دیتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک نے وزیر مالیات شیخ عبداللہ سلیمان کے لئے بھی ترجمان کی خدمت انجام دی۔ وزیر موصوف کو جب یہ معلوم ہوا کہ ترجمان اسی ریگستانی اسکول کا طالب علم رہ چکا ہے جسکی ترویج و ترقی میں انکا بھی ہاتھ رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔

تقریباً ۲۳ گریجویٹ طلباء نے ملٹری اسکول میں داخلہ لیا جہاں سے وہ انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری امتحانات پاس کر کے ریاض کے ملٹری کالج میں داخل ہو گئے۔

دوسرے بیس گریجویٹ طلباء ریاض انسٹی ٹیوٹ میں داخل ہو گئے جو ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا بعد میں انہوں نے مدرسہ منورہ کی اسلامیہ یونیورسٹی میں معلم اور انتظامیہ کے افسروں کی حیثیت سے کام کیا۔ ان میں سے کچھ نے محکمہ عدلیہ میں کام کیا۔

مدرسہ الصمرا کے تقریباً ۲۰۰ فارغ التحصیل طلباء نے تعلیمی عملے میں معلم وغیرہ کی حیثیت سے کام کرنا پسند کیا۔ اس اسکول میں اساتذہ اور دوسرے اسٹاف میں اکثریت اسی اسکول کے گریجویٹ طلباء کی تھی۔ مدرسہ الصمرا کے اعداد و شمار:

اسکول کے قائم ہونے سے گورنمنٹ کو سوچنے تک کے اعداد و شمار حسب ذیل ہیں۔

۱- ۹۰۳ طلباء کو ابتدائی تعلیم بہم پہنچائی۔

۲- ۲۳۰ طلباء نے ابتدائی تعلیم کے سرٹیفکیٹ حاصل کئے۔

۳- ۱۰ طلباء نے انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹ حاصل کئے۔

۴- ۵ طلباء نے سیکنڈری اسکول کے سرٹیفکیٹ حاصل کئے جن میں سے ایک طالب علم سلیمان محمد العمری یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے۔

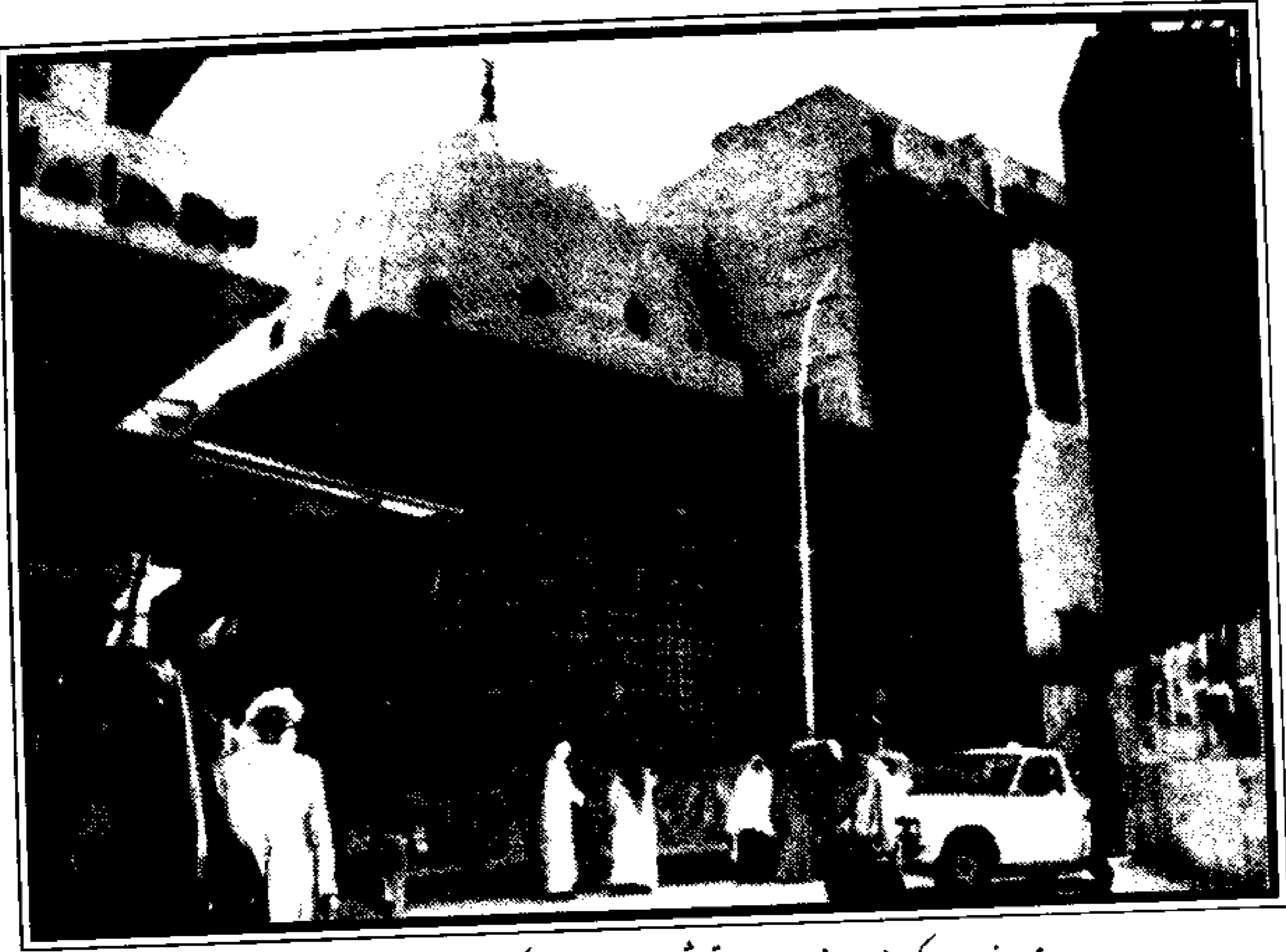

ظہران ہوائی اڈے پر اعلیٰ تربیت کے لئے امریکہ جاتے ہوئے مدرسہ الصرا کے چند طلباء کی تصویر

- ۵- تقریباً ۲۰۰ طلباء نے مذہبی تعلیم کے لئے انسٹی ٹیوٹ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔
- ۶- ۳۰۰ طلباء کو گورنمنٹ میں ملازمت ملی۔
- ۷- اسکول قائم ہونے کے وقت مدرسہ الصرا میں ایک ہیڈ ماسٹر اور ایک چپراسی تھا۔ لیکن جب یہ اسکول گورنمنٹ کو سونپا گیا اس وقت اسٹاف کی تعداد ۱۳ تھی۔
- ۸- اسکول کیفیٹیریا کے ایک کمرے میں شروع کیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں ۱۱ کلاس روم کی عمارت میں پہنچ گیا تھا۔
- ۹- قائم ہونے کے دس سال کی مدت میں طلباء کی تعداد ۳۰۰ تک پہنچ گئی تھی۔

مدینہ منورہ میں لائبریریاں

- مدینہ منورہ میں بہت سی لائبریریاں ہیں، جو نایاب کتابوں اور قدیم قلمی نسخوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جن سے طلباء اور محقق مختلف حوالوں کے لئے استفادہ کرتے ہیں۔ کچھ خاص لائبریریاں حسب ذیل ہیں۔
- ۱- شیخ الاسلام عارف حکمت لائبریری: یہ لائبریری ۱۲۷۰ھ (۱۸۳۷ء) میں مسجد نبوی کے جنوب مشرق والے گوشے کے جنوب میں قائم ہوئی۔ اس میں کتابوں کی تعداد ۶۷۲۶ تھی جن میں ۲۰۰۸ طبع شدہ کتابیں اور ۳۷۱۸ قلمی نسخے تھے۔ لائبریری کے بانی شیخ الاسلام عارف حکمت نے اس لائبریری کا ایک عوامی وقف قائم کیا اور اس کا اندراج مدینہ منورہ اور استنبول کی شرعی عدالتوں میں کروایا۔
 - ۲- محمودیہ لائبریری: یہ لائبریری عثمان سلطان محمود نے ۱۲۷۲ھ (۱۸۵۰ء) میں مسجد نبوی کے جنوب

مسجد نبوی کے جنوب مشرق میں واقع شیخ الاسلام حاکم لائبریری کا بیرونی منظر

میں قائم کی۔ اس میں ۷۷۹۰ کتابیں تھیں جن میں ۳۰۷۲ طبع شدہ اور باقی قلمی نسخے تھے۔ اس کا انضمام مدینہ منورہ کے رہائشی علاقے مناخ میں واقع کنگ عبدالعزیز گریڈ لائبریری میں ہو گیا تھا۔

۳۔ مسجد نبوی کی لائبریری: یہ لائبریری سعودی گورنمنٹ نے ۱۳۵۹ھ (۱۹۳۹ء) میں قائم کی۔ اس میں ۳۸۰۹ طبع شدہ کتابیں اور ۵۵۳ قلمی نسخے تھے۔

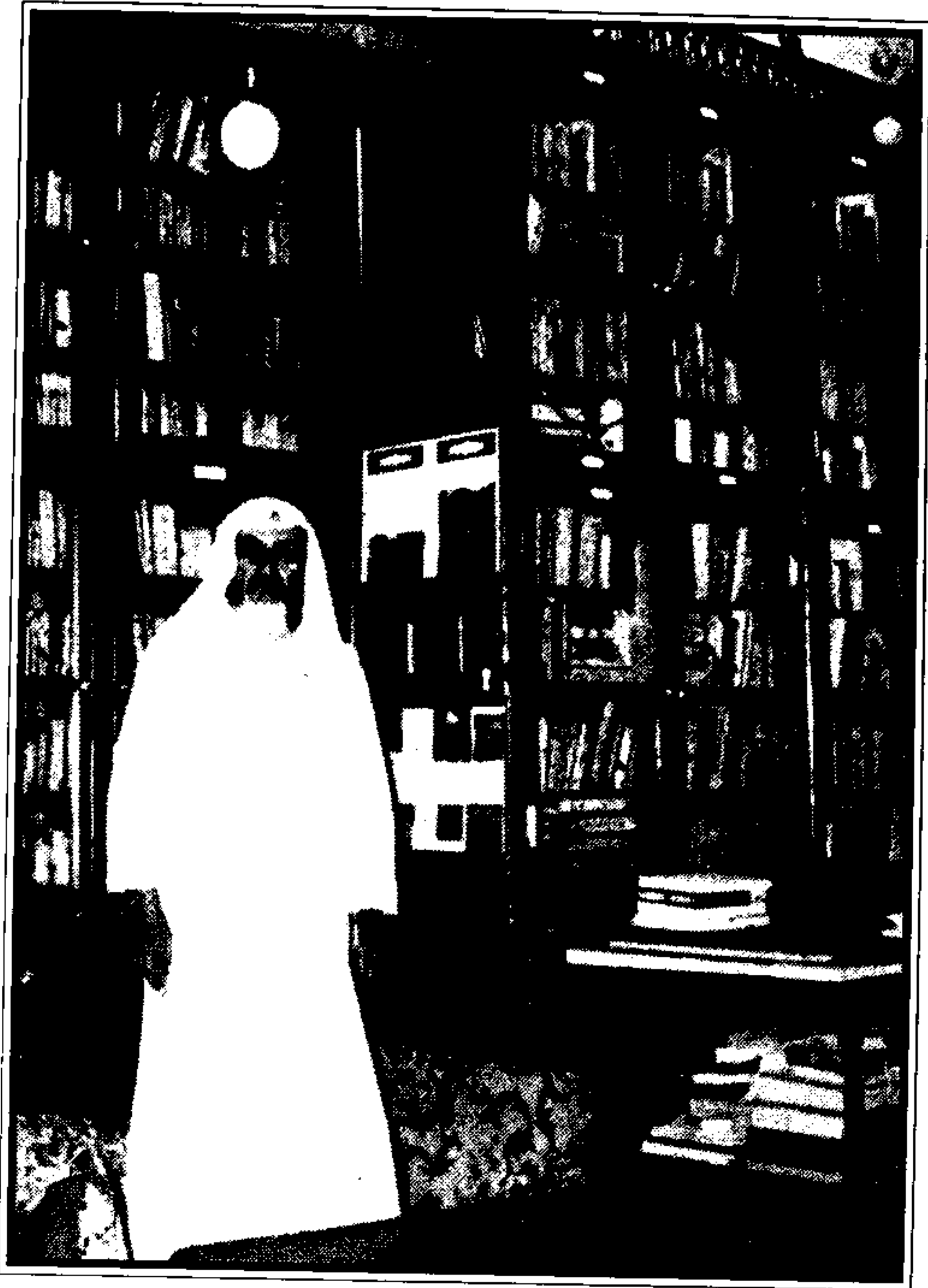
۴۔ مدینہ پبلک لائبریری: یہ لائبریری سعودی گورنمنٹ نے ۱۳۸۰ھ (۱۹۶۶ء) میں مسجد نبوی کے جنوب میں شرعی عدالت کے قریب قائم کی۔ اس میں ۱۳۷۴۸ کتابیں اور قلمی نسخے تھے۔ اس لائبریری میں ۱۳ لائبریریاں ضم ہوئی تھیں۔

پرائیویٹ اور اسکول لائبریریاں:

مدینہ منورہ میں ۲۸ پرائیویٹ اور اسکول لائبریریاں ہیں جو نایاب کتابوں اور قلمی نسخوں سے بھری ہوئی ہیں۔

المدینہ المنورہ اخبار کا ظہور

میں (راقم الحروف) تسلیم کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ سے ایک اخبار نکالنے کا خیال پہلے صرف مجھے اور میرے ساتھی عثمان حافظ کو ہی نہیں آیا بلکہ مدینہ منورہ کے کسی نوجوانوں کے گروپ نے اس منصوبے کے بارے میں سوچا لیکن وسائل کی کمی یا پست ہمتی ان کے ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں مانع رہی۔ یہ دیکھتے ہوئے ہم نے ایک جو کھم اشاکر

شیخ الاسلام
حارف حکمت
لائبریری کا
اندرونی منظر
اور کتابوں سے
مستقیض
ہونے والا ایک
شخص

اخبار نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔
میرے بھائی عثمان حافظ کئی بار قاہرہ گئے اور وہاں سے چھپائی کی مشینیں اور دوسرا تمام ضروری سامان خرید کر
لائے۔ ۱۳۵۶ھ (۱۹۳۶ء) میں ہم نے المدینہ پرنٹنگ پریس قائم کیا اور اخبار نکالنا شروع کر دیا۔ المدینہ اخبار
گورنمنٹ کے سامنے مدینہ منورہ کے شہریوں کی ضروریات، خواہشات اور تجاویز کے اظہار کے خیال سے نکالا گیا تھا۔ اور
عوام بہت ممنون و مشکور ہوئے جب گورنمنٹ افسران نے یحییٰ بھمدردی اور زودحسی سے اخبار کے ذریعے ان کے
مسائل کو سمجھا اور انہیں حل کیا۔ اس طرح یہ اخبار اہل مدینہ منورہ کی بھلائی اور بہتری کے لئے مستقل کوشاں رہا اور اپنے
اس مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ میں (راقم الحروف) یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتا کہ بہت سی موجودہ سرٹیکس المدینہ
اخبار کی تجویز پر ہی بنائی گئی ہیں۔ عوام کے لئے المدینہ اخبار نے جو سہولتیں حاصل کیں ان میں سے ایک یہ صرف
مثال کے طور پر بیان کی ہے۔

اخبار نے ایک متحد پالیسی پر عمل کیا اور ملک کے مفاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ اخبار کی اس مدبرانہ پالیسی سے سارا مدینہ منورہ مستفیض ہوا۔

اخبار کے یادگار ارتقائی مراحل:

ہم نے اخبار نکالنے کے بارے میں ۱۳۵۳ھ (۱۹۳۳ء) میں سوچنا شروع کیا اور ۲۶ مرم ۱۳۵۶ھ (۱۹۳۶ء) کو پہلا شمارہ شائع ہوا۔

چند سال بعد ۱۳۶۰ھ (۱۹۴۰ء) میں دوسری عالمی جنگ کی وجہ سے دوسرے سعودی اخبارات کے ساتھ المدینہ اخبار کو بھی بند کرنا پڑا کیونکہ جنگ کی وجہ سے اخباری کاغذ کی بے حد قلت ہو گئی تھی۔ دوبارہ چار صفحات کا ہفتہ وار اخبار

شارع العینید پر
المدینہ المنورہ
اخبار اور پرنٹنگ
پریس کی
عمارت۔ سرٹکوں
کی توسیع کرنے
کی غرض سے اس
عمارت کو مندم
کرویا گیا تھا اور اب
اس کی جگہ شیخ
ناصر العامر کا جدید
طرز کا شوروم واقع
ہے۔

نکلنا شروع ہوا۔ اور یہ شمارہ نمبر ۷۰۲ بتاریخ ۲۷ صفر ۱۳۷۷ھ (۱۹۵۷ء) تک نکلتا رہا۔ اس کے بعد اسے چھ صفحات کا کر دیا گیا۔ ۸۱۳ نمبر شمارے بتاریخ اجمادی الاول ۱۳۷۹ھ (۱۹۵۹ء) سے المدینہ ہفتے میں دوبار نکلنے لگا۔

ایک چوتھائی صدی تک اخبار اسی پریس میں چھپتا رہا جو ہم نے ۱۹۳۶ء میں قائم کیا تھا۔ اس دوران دنیا میں طباعت کے وسائل ترقی کر چکے تھے۔ کچھ سعودی اخبارات روزنامے ہو گئے تھے۔ ہم نے بھی اپنے اخبار کو روزنامہ بنانے کا فیصلہ کیا اور المدینہ کو مدینہ منورہ سے منتقل کر کے جدہ لے آئے۔ ۱۱۱۳ نمبر شمارہ بتاریخ ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۸۲ھ (۱۹۶۲ء) سے یہ اخبار روزنامہ ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد ہم نے اپنے بیٹے محمد علی حافظ کو اسکادر اعلیٰ بنا دیا۔ محمد علی حافظ کی ولادت اور المدینہ اخبار کا ظہور ۱۹۳۶ء میں ہوا تھا۔ اور انہوں نے جرنلزم میں بی اے کیا تھا تب ہم نے اپنے بھائی خالد حافظ کو انتظامیہ کا انچارج بنا دیا۔

۱۲۹۱ نمبر شمارہ بتاریخ ۴ صفر ۱۳۸۳ھ (۱۹۶۳ء) سے مدیر اعلیٰ کا عہدہ اپنے بیٹے ہشام علی حافظ کو دیا۔ جنہوں نے پولیٹیکل سائنس میں بی اے کیا تھا اور محمد علی حافظ کو مینجنگ ایڈیٹر بنا دیا۔ میں اور میرے بھائی عثمان حافظ نے تمام ایڈیٹوریل اور انتظامیہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس وقت ہمیں بہت سی مشکلات پیش آئیں اور شاید اس وقت ہمارے لئے اخبار جاری رکھنا ممکن نہ ہوتا اگر ہمارے اندر حوصلہ اور صحافت کے پیشے سے محبت نہ ہوتی۔ ہم نے بہت اعلیٰ ہمتی سے جدوجہد جاری رکھی اور ہمارے بھائیوں و بیٹوں نے اس کوشش میں ہمارا ہاتھ بٹایا کیونکہ ہمارے ساتھ انہیں بھی اس پیشے سے محبت اور لگن تھی۔

المدینہ اخبار ایک روزنامے کی حیثیت سے ایک عرصے تک نہیں نکل سکا۔ یہ روزنامے کی شکل میں شائع ہونا تبھی شروع ہوا جب گورنمنٹ نے پریس کارپوریشن کا نظام شروع کیا۔ ۱۹۶۳ء کے آخر سے المدینہ اخبار المدینہ پریس کارپوریشن کے تحت شائع ہو رہا ہے۔ میرے بیٹے محمد علی حافظ کو دوبارہ مدیر اعلیٰ بنایا گیا مگر جلد ہی انہوں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا لیکن میں اور میرے بھائی عثمان حافظ ڈائریکٹرز کے بورڈ کے ممبر رہے۔ تب سے المدینہ اخبار کے درج ذیل حضرات مدیر اعلیٰ رہے:-

عبد الحمید عنبر، محمد السعد العجروش، عزیز ضیاء، محمد عبدالقادر علاق، عثمان حافظ، احمد محمد محمود اور غالب حمزہ ابو الفراز جو المدینہ اخبار کے لازمی اور ناگزیر مدیر اعلیٰ ہیں۔

ہم نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اخبار کی نشر و اشاعت میں گزار دیا۔ اخبار کی مکمل کہانی اور اسکو قائم رکھنے کا احوال میرے بھائی عثمان حافظ نے اپنی کتاب "الصحافہ فی ربع قرن" میں بیان کیا ہے۔

باب یازدہم

مدینہ منورہ، جمعہ عصر عہد میں

العین الزرقا (نیلا چشمہ)

یہ چشمہ ۵۱ ہجری (۶۷۳ء) میں بنی امیہ دور کے پہلے حکمران معاویہ ابن سفیان کے دور حکومت میں مدینہ منورہ کے گورنر مروان ابن الحکم نے تعمیر کرایا۔ اس کا نام الزرقا اسلئے پڑا کہ گورنر مروان کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں۔ اس چشمے کو ازرق کنوئیں سے پانی مہیا کیا جاتا تھا جو مسجد قبا کے مغرب میں البغریہ علاقے میں تھا۔ بعد میں مسجد قبا کے پاس ۹ کنوئیں کھودے گئے تاکہ ان سے اس چشمے کو وافر مقدار میں پانی مہیا کیا جاتا رہے۔

پانی کی سہولت:

مدینہ منورہ کے رہائشی علاقوں میں پانی مہیا کرنے کے لئے بہت سے ذرائع پیدا کئے گئے تاکہ لوگ اس چشمے کے پانی سے فیض اٹھا سکیں۔ شہر میں کئی جگہ نل لگا دیئے گئے جن میں پائپ کے ذریعے چشمے کا پانی پہنچتا تھا اور وہاں سے ستے مشکیزوں میں پانی بھر کر لوگوں کے گھروں میں لیجا کر چیتے تھے۔ کچھ جگہوں پر جہاں دس میٹر زمین کھود کر اندر نل لگائے گئے تھے وہاں اندر تک سیرٹھیاں بنادی گئی تھیں تاکہ ستے پانی کے مشکیزے لیکر آسانی سے اتر چڑھ سکیں۔ پانی مہیا کرنے کے لئے بہت سے مقامات تھے جن میں کچھ کے نام یہ ہیں۔ المناضہ، (المصلیٰ مسجد کے قریب) الساصہ، داخل القلعہ، باب السلام، باب بصری، حارۃ الاغوات، درب الجناز اور الزکی۔

سعودی حکومت نے اس چشمے کو بہت اہمیت دی تاکہ شہریوں کو صاف اور میٹھا پانی وافر مقدار میں مہیا کیا جاسکے۔ ۱۳۳۳ھ (۱۹۲۶ء) میں العین الزرقا کا نظام بہتر بنانے کے لئے ایک اسپیشل انتظامیہ کمیٹی قائم کی گئی جس کے صدر زین العابدین المدنی مقرر کئے گئے کمیٹی کے دوسرے ممبران محمد حسن سمان، ابراہیم ہاشم، یوسف حوالہ، عبدالعزیز الحزیمی، حسین جباد، محمود دیوبلی اور عتیق مخرج مقرر ہوئے۔

۱۳۷۹ھ (۱۹۵۹ء) میں العین الزرقا کے ٹکسے میں کام کرنے والوں کی تعداد ۶۹ تھی اور اسکا بجٹ بہت معمولی تھا جبکہ ۱۳۸۵ھ (۱۹۶۵ء) میں بجٹ بڑھا کر ۲.۳ ملین ریال ہو گیا۔ اسکے علاوہ ۲.۲ ملین ریال کی منظوری ۲۰ لچ چوڑے پائپ بنانے کے لئے دی گئی۔ اس وقت ملازمین کی تعداد ۱۰۰۰ تک پہنچ گئی۔ اسی سال ۷ ملین ریال کی رقم جبل سلع اور قبا کے علاقوں میں دو بڑے پانی کے ٹینک بنانے کے لئے متعین کی گئی۔

۱۳۹۸ھ (۱۹۷۸ء) میں مدینہ منورہ میں پانی اور سینچائی کا محکمہ قائم کرنے کے لئے ایک شاہی فرمان جاری کیا گیا۔ جس میں العین الزرقا کی انتظامیہ کو ضم کر لیا گیا۔ ۱۳۰۳-۱۳۰۴ھ (۱۹۸۳-۸۴ء) میں اس محکمے کا بجٹ ۳۱۳ ملین ریال ہو گیا۔ العین الزرقا انتظامیہ کمیٹی کے صدر تاریخ وار ترتیب سے مندرجہ ذیل (بائیں سے دائیں) رہے۔

۱- زین العابدین مدنی۔ ۱-۷-۱۳۳۶ھ تا ۲۳-۷-۱۳۵۶ ہجری (۳۶-۱۹۲۶ء)

۲- ہاشم زین العابدین مدنی۔ ۲۳-۷-۱۳۵۶ھ تا ۱۰-۳-۱۳۶۶ ہجری (۳۶-۱۹۳۶ء)

۳- عبدالقادر غوث۔ ۱۰-۳-۱۳۶۶ھ تا ۱-۱-۱۳۸۶ ہجری (۶۶-۱۹۳۶ء)

۴- علی قسقم جی۔ ۱-۱-۱۳۸۶ھ تا ۱-۱-۱۳۹۵ ہجری (۷۵-۱۹۶۶ء)

۵- حسن حکیم۔ (قائم مقام)۔ ۱-۱-۱۳۹۵ھ تا ۲-۳-۱۳۹۶ ہجری (۷۶-۱۹۷۵ء)

1

2

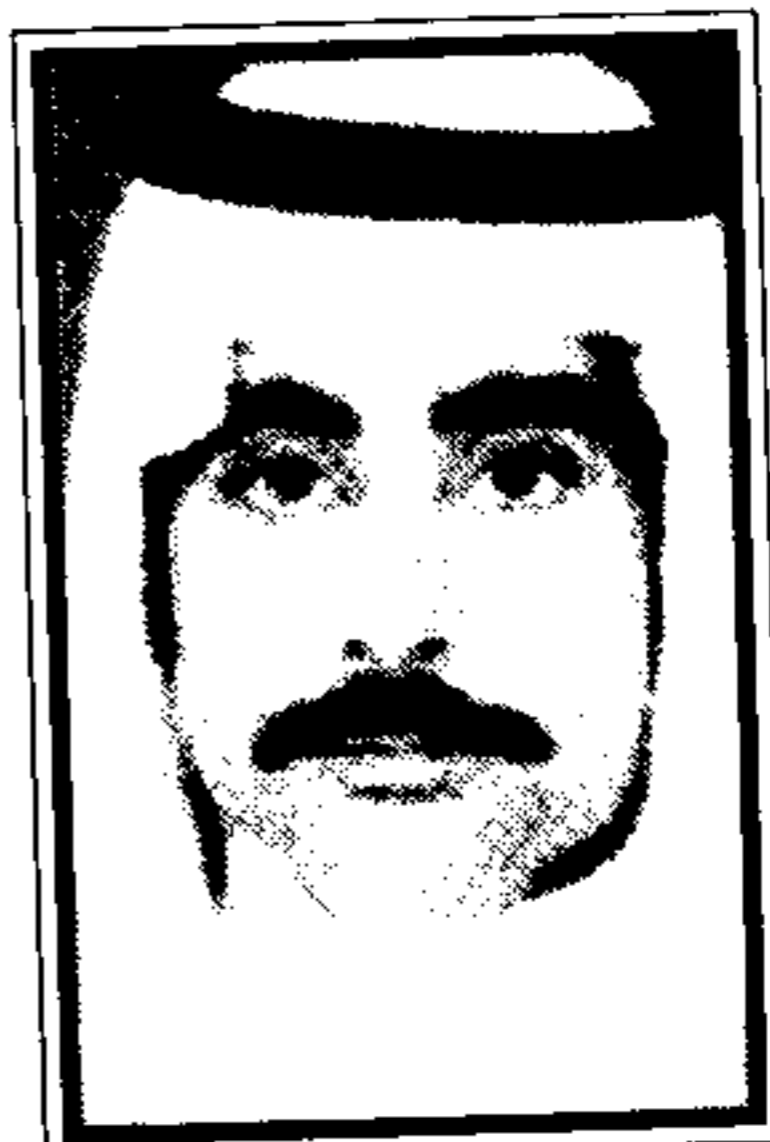
3

4

5

6

7

8

۶۔ سعود الحجام۔ (قاسمقام) ۲۷-۴-۱۳۹۸ھ تا ۱۷-۵-۱۳۸۶ ہجری (۱۹۷۶-۷۸)۔

۷۔ عادل شیرہ۔ ۱۷-۵-۱۳۹۸ ہجری (۱۹۷۸) سے تاحال۔

۸۔ عباس تقم جی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ العین الزرقا کے قیام کے وقت سے اب تک جن لوگوں نے قابل قدر خدمات انجام دیں ان میں ایک نام عباس تقم جی کا بھی ہے۔

العین الزرقا کی خدمات کے سلسلے میں کچھ نمایاں نام یہ ہیں۔ شیخ ماجد کردی، احمد تساجی، عبداللہ حافظ، عباس زاہد،

علی کابلی اور یوسف دیوبلی۔

شیخ مودودیوبلی اور شیخ حمزہ جیلاند دونوں حضرات نے سیکرٹری کی حیثیت سے کام کیا۔

محکمہ پانی و سینچائی میں ضم ہونے کے بعد العین الزرقا نے اپنی انفرادی شناخت کھودی۔ مجھے امید ہے کہ العین الزرقا نام اس کی تاریخی اہمیت کا خیال رکھتے ہوئے محفوظ رکھا جائیگا۔ کیونکہ یہ نام امیہ دور کے حکمران معاویہ ابن ابوسفیان کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جسکو ۱۳ سو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔

سمندر کے کھاری پانی کو پینے کے قابل بنانے کا عمل :- جوں جوں مدینہ منورہ کے لوگ نلوں کا پانی کثرت سے استعمال کرنے لگے زمین کے نیچے پانی کی سطح کم ہوتی گئی۔ العین الزرقا سے کھینچ کر پانی ٹینکوں و حوضوں میں اور وہاں سے پائپوں کے ذریعے گھروں میں پہنچایا جاتا۔ اس طرح بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے پانی ناکافی ہو گیا۔

سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا اور پینے کے قابل پانی میں تبدیل کرنے کے لئے بنائی گئی کارپوریشن ایس ڈبلوسی سی نے مدینہ منورہ پلانٹ کا افتتاح ۷-۴-۱۳۹۸ھ (۱۹۸۰ء) کو کیا۔ اس موقع پر ایک عظیم جشن منعقد کیا گیا اور شاہ خالد کی سرپرستی میں مدینہ منورہ شہر میں اس میٹھے پانی کا پہلا قطرہ پہنچانے کی رسم ادا کی گئی۔

۹۰۰۰۰ کیوبک میٹر پانی کے ٹینک کے قریب یہ تقریب منعقد ہوئی جو مسجد قبا کے جنوب مغرب میں ایک کلو میٹر کے فاصلے پر جبل عمیر کے مغرب میں بنایا گیا تھا۔ یہ مدینہ منورہ کی جدید تاریخ میں ایک یادگار دن تھا۔ یہ پلانٹ ینج کے شمال میں ۴۱ کلو میٹر کے فاصلے پر بحر الاحمر پر بنا تھا۔

پلانٹ کی خصوصیات:

جن پائپوں کے ذریعے مدینہ منورہ کو پانی پہنچایا جاتا تھا۔ وہ ۳۳ انچ چوڑے تھے اور انہی مجموعی لمبائی ۱۷۶ کلو میٹر تھی۔ یہ پائپ السراة کے پہاڑوں، وادی الصفراء، المسجید، الفریش، المفروحات اور قبا سے ہو کر گزرتے تھے۔ اس پلانٹ میں ۲۵ ملین گیلن پانی روزانہ بنانے کی گنجائش ہے جس میں سے ۲۰ ملین گیلن مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ اور باقی ینج میں استعمال ہوتا ہے۔

یہ پلانٹ ۲۵۰ میگا واٹ بجلی روز پیدا کرتا ہے جس میں سے ۲۰۰ میگا واٹ مدینہ منورہ کے حصے میں آتی ہے اور ۵۰ میگا واٹ ینج میں خرچ ہوتی ہے۔

مدینہ منورہ میں بجلی کا انتظام :- سب سے پہلے مدینہ منورہ میں بجلی کے جنریٹر کا ۱۳۲۶ھ (۱۹۰۶ء) میں ترکی دور حکومت میں ایک ریلوے لائن کے ساتھ افتتاح ہوا۔ عثمانیہ انتظامیہ نے مسجد نبوی کے شمال میں ایک ریلوے

اسٹیشن بنایا اور ایک جنریٹر لگایا جو مسجد نبوی کو بھی بجلی سپلائی کرتا تھا۔

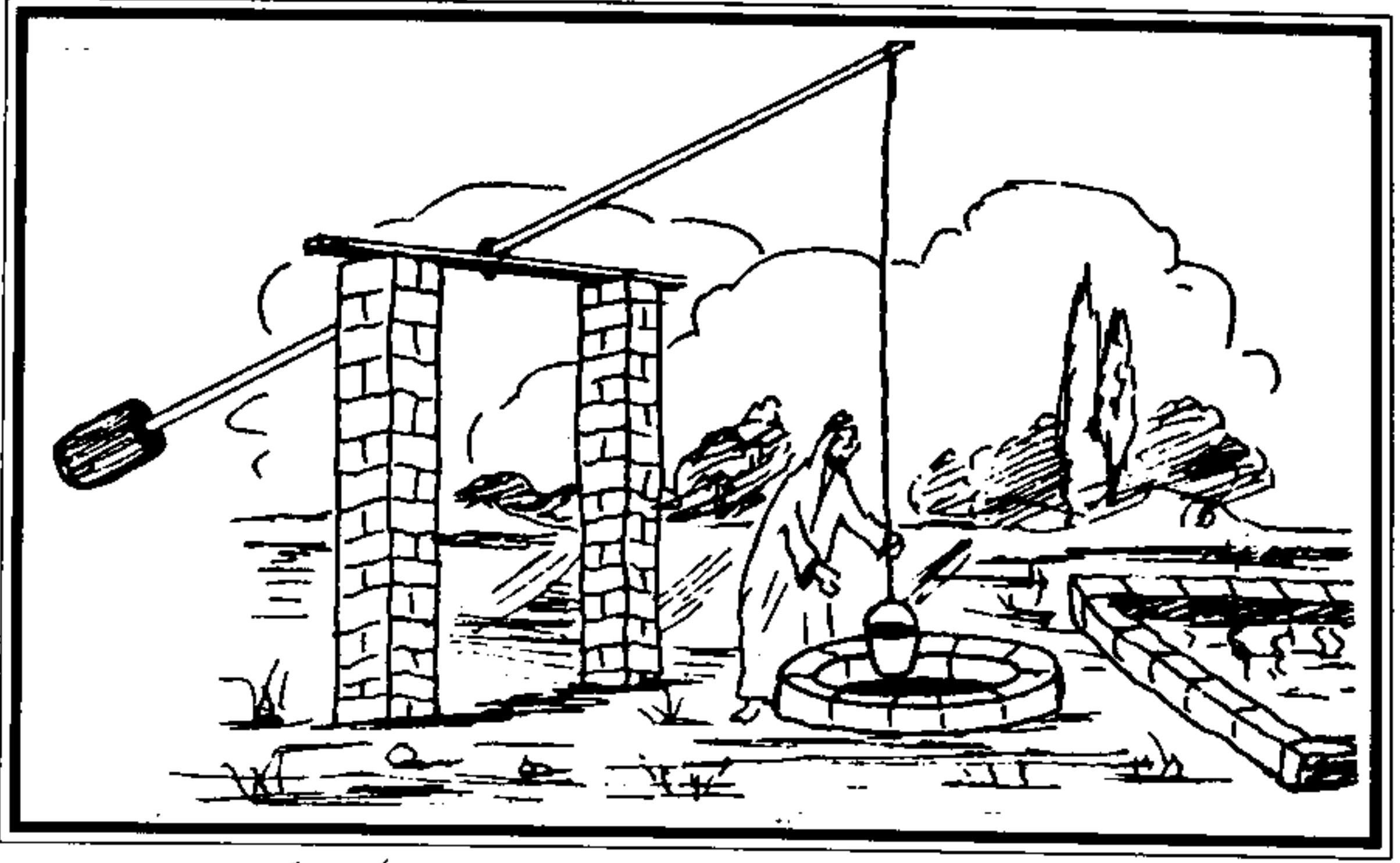
مدینہ منورہ میں سمندر کے
کھارے پانی کو میٹھے پانی
میں تبدیل کر کے پہلا قطرہ
پہنچانے کی رسم افتتاح
شاہ خالد ابن عبدالعزیز کے
باتھوں انجام پائی۔ تصویر
میں بائیں طرف وزیر
زراعت و آبپاشی ڈاکٹر
عبدالرحمن ایسٹ
دیکھے جاسکتے ہیں۔

یہ ریلوے اسٹیشن قریب کی دوسری تمام عمارتوں کے ساتھ مندم کر دیا گیا جب مسجد نبوی کی توسیع کی
گئی۔ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ جنریٹر بھی جو اس میں لگا ہوا تھا اور مسجد نبوی کو بجلی فراہم کرتا تھا، مندم کر دیا گیا
اس کے بعد ۱۳۷۵ھ (۱۹۵۵ء) میں ٹھیکیدار محمد بن لادن نے مدینہ منورہ سے ۹ کلو میٹر دور ایک بجلی گھر بنایا اس کے

رہٹ کے ذریعے کنوؤں سے پانی کھینچا جاتا تھا اب ان کی جگہ پمپوں اور دوسری مشینوں نے لے لی ہے۔

ایک سال بعد بجلی کی کمپنی وجود میں آئی اور ۱۹۵۷ء میں بن لادن کا بنایا ہوا بجلی گھر اس میں شامل کر لیا گیا۔ اس وقت کے
وزیر مالیات نے باقاعدہ اس کی ملکیت نئی کمپنی کو سونپ دی۔

خاکے میں دکھایا گیا آبپاشی کا قدیم طریقہ جس سے چھوٹے باغیچوں کو آبپاشی کی جاتی تھی۔

اس وقت سے مدینہ منورہ میں بجلی کا نظام اور سہولت بہتر ہو گئی۔ ۱۳۸۸ ہجری (۱۹۶۸ء) میں بجلی کی کل پیداوار ۶۱۰۰ کلوواٹ تھی اور بل ادا کرنے والے ۱۳۱۵ تھے۔ پندرہ سال بعد ۱۹۸۳ء میں پیداوار ۱۰۵۰۰۹ کلوواٹ تھی اور بل ادا کرنے والوں کی تعداد ۱۸۹۰۰۰ تھی۔

باب دوازدہم

مدینہ منورہ میں ترقیاتی منصوبوں
۱۳۸۵--۱۳۷۰، ہجری (۱۹۶۵--۱۹۵۰ عیسوی)
پر عمل درآمد

بن لادن کمپنی کے ذریعے منصوبوں پر عمل درآمد

مستاجر محمد بن لادن کو مسجد نبوی کی توسیع و تجدید کا ٹھیکہ دیا گیا اور اس وقت یہ منصوبہ سعودی حکومت کے بڑے منصوبوں میں سے ایک تھا۔

اس کے علاوہ ۲۶ دوسرے منصوبوں کا کام بھی بن لادن کمپنی کو سونپا گیا جن میں اسلامیہ یونیورسٹی اور بہت سی مساجد کی تعمیر اور بہت سی سڑکوں کی تعمیر و کنکریٹ پھانا شامل تھا۔

میونسپلٹی کا ۱۳۸۱ اور ۱۳۸۵ ہجری (۱۹۶۵-۱۹۶۱ء) کے دوران منصوبوں پر عمل درآمد:-

علی حافظ (راقم الحروف) ۱۹۶۱ عیسوی سے ۱۹۶۵ عیسوی تک مدینہ منورہ کی میونسپلٹی کے چیئرمین رہے۔ اس مدت میں میونسپلٹی نے مدینہ منورہ کو دلکش اور خوبصورت بنانے کے لئے ۷۰ منصوبوں پر عمل درآمد کیا جن میں ۷ پبلک پارک اور فواروں کی تعمیر بھی شامل تھی۔ ان منصوبوں کی مجموعی لاگت ۲۷ ملین ریال تھی۔

شہزادہ فیصل نے، جو بعد میں سعودی عرب کے شاہ بنے، المدینہ المنورہ اخبار کے تجویز کردہ مدینہ منورہ کی ترویج و ترقی کے منصوبوں پر خاص توجہ دی۔ میں اور میرے بھائی عثمان حافظ اپنے اخبار کے ذریعے مدینہ منورہ اور اسکے لوگوں کی بھلائی و بہتری کے لئے گورنمنٹ کے سامنے تجاویز پیش کرتے رہتے تھے جن پر گورنمنٹ کے افسران بہت ہمدردی سے غور کر کے عمل درآمد کرتے تھے۔

شہزادہ فیصل نے مدینہ کے نائب گورنر کو احکامات صادر کئے کہ کچھ نئی سڑکیں بنانے اور کچھ کنکریٹ سے پختہ کرانے کے لئے اخبار المدینہ کے تجویز کردہ پانچ مخصوص منصوبوں پر غور کرنے کے لئے ایک خاص کمیٹی تشکیل دی جائے۔

شہزادہ فیصل نے مدینہ منورہ کے منصوبوں کا معائنہ کرنے کے لئے دو گھنٹے وقف کئے اور بہت غور سے ان پر عمل درآمد ہوتے دیکھ کر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان منصوبوں پر عمل کے دوران جو بھی مشکلات یا مسائل پیدا ہوں گے گورنمنٹ انہیں حل کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ میونسپلٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے میں (راقم الحروف) نے شہزادہ فیصل سے زیر تعمیر پروجیکٹوں کا معائنہ کرنے کی درخواست کی جو انہوں نے فوراً منظور کر لی۔ اور میں معائنے کے دوران ہر پروجیکٹ کی تفصیل ان کے گوش گزار کرتا رہا۔

معائنے کے دورے کے دوران شہزادہ فیصل میرے غریب خانے پر بھی تشریف لائے جہاں ان کے ساتھ قہوہ پینے کا شرف حاصل ہوا۔

شہزادہ فیصل نے المناض، باب قبا، اور الغبریہ علاقوں میں بنے پانچوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے فٹ پاتھ اور سڑکوں کا بھی معائنہ کیا جو بنائی جا رہی تھیں یا جن پر کنکریٹ پھایا جا رہا تھا۔

مدینہ کی ترویج و ترقی میں وزارت داخلہ، وزارت سماجی امور، وزارت صحت، وزارت مواصلات، وزارت زراعت اور وزارت اطلاعات و نشریات نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے

شاہ فیصل
ابن
عبدالعزیز

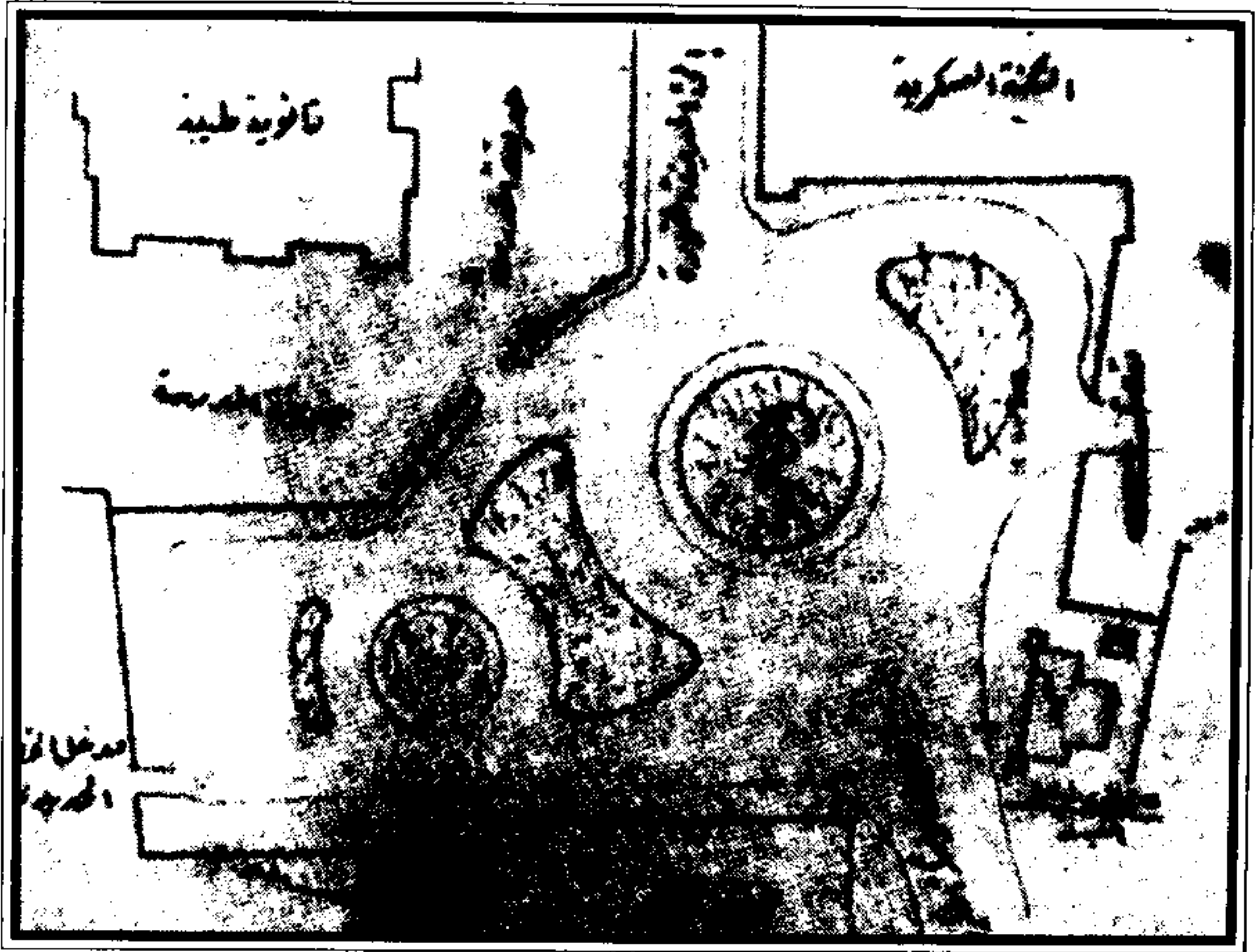
شہزادہ فیصل ابن عبدالعزیز (مستقبل کے شاہ فیصل) تصویر میں علی حافظ (راقم الحروف) کے شارع قبا والے مکان پر تشریف فرما ہو کر علی حافظ کو اس منصوبے کے بارے میں ہدایت دے رہے ہیں۔ جو انہوں نے شہزادے کے سامنے پیش کیا تھا۔ تصویر میں عثمان حافظ اور ہشام علی حافظ بھی نظر آ رہے ہیں۔

امور صحت اور اسپتال

وزارت صحت نے مدینہ منورہ میں حسب ذیل اسپتال تعمیر کرائے

مستشفى الملك:

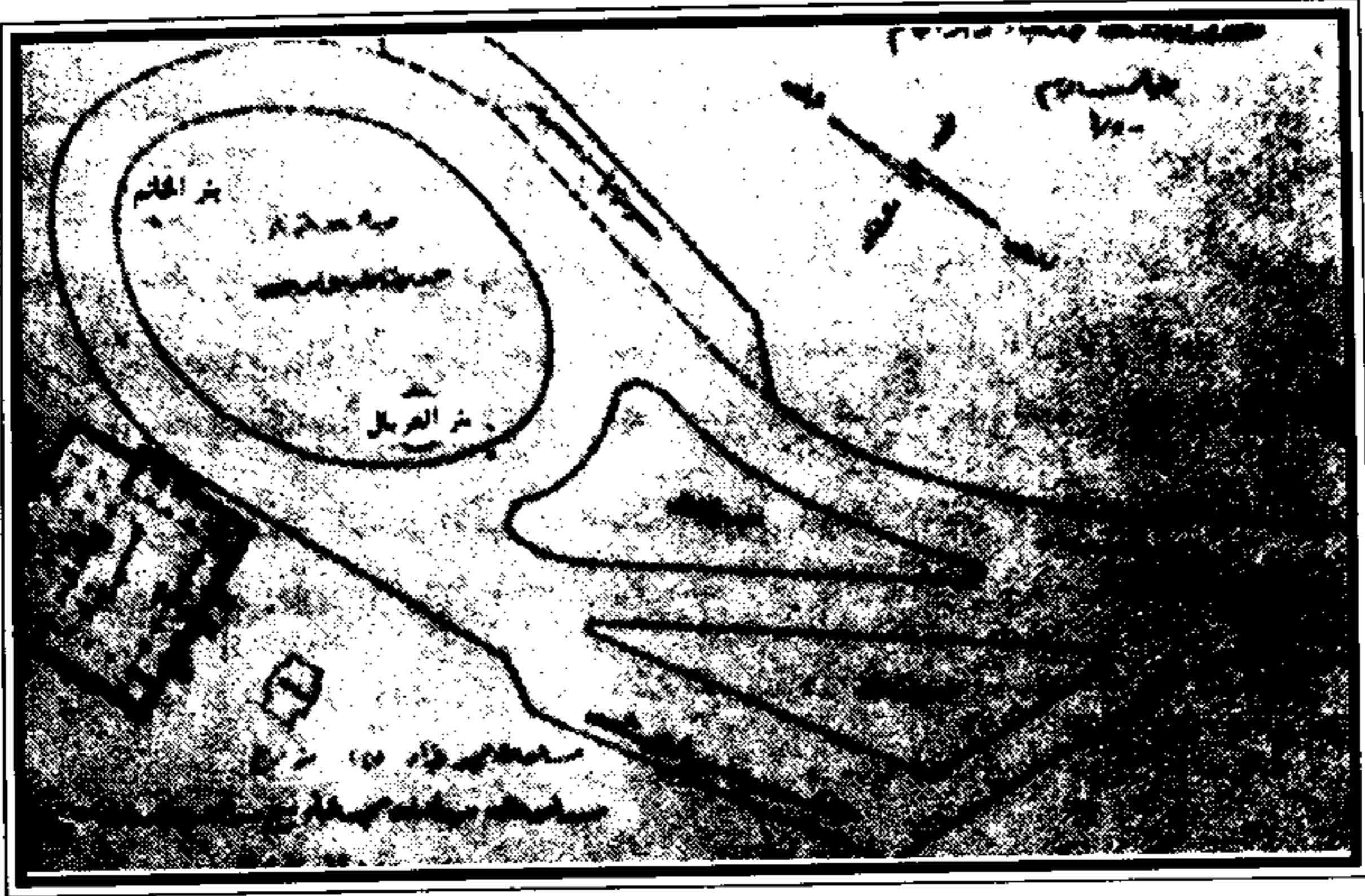
یہ اسپتال باب الشامی میں ۱۹۵۱ء سے پہلے تعمیر کرایا گیا۔ مدینہ منورہ کے شہریوں اور بہت سے زائرین نے اسپتال کی تعمیر کے لئے مالی عطیات سے مدد کی۔ انجمن خاندان کی ایک فلسطینی خاتون نے اس نیک مقصد کے لئے سب سے پہلے عطیہ دیا۔ سعودی گورنمنٹ نے زمین کے ایک بڑے پلاٹ پر اس اسپتال کی عمارت کو تکمیل کے مراحل تک پہنچایا۔

مع باغیچوں کے العنبر یہ چوراہے کا نقشہ۔ بعد میں اس کے بیچ ایک فوارہ بھی نصب کرایا گیا۔

مستشفى الولادة:

بچوں کی ولادت کے لئے یہ اسپتال بھی ۱۹۵۱ء سے پہلے باب الشامی میں تعمیر کرایا گیا۔ یہ مصر کی حکومت نے مدینہ منورہ کی زیارت کے لئے مصر کے شاہ فاروق کی آمد پر بطور یادگار تعمیر کرایا تھا۔ بعد میں سعودی گورنمنٹ نے اسکی توسیع کرائی۔ اب مدینہ منورہ میں بیس اسپتال ہیں جن میں سے ۹ خاص شہر میں اور ۱۱ مضافاتی علاقوں میں ہیں ان

مسجد قبا کا نقشہ جس میں فوارہ کے علاوہ کار پارکنگ، پبلک پارک اور سہولیات دکھائے جاسکتے ہیں۔

میں ۲۸۷۰ بستریں۔ ۱۳۰ صحت کے مراکز اور دواخانے ہیں ڈاکٹروں کی تعداد ۱۳۱۵ ہے۔ نرسوں اور ٹیکنیشن کی تعداد ۱۵۳۸ ہے۔ ۲۰۰ بستروں کا نفسیاتی علاج کے لئے ایک اسپتال زیر تعمیر ہے۔

اطلاعات و نشریات کے منصوبے:

وزارت اطلاعات و نشریات کی عمارت شارع المناضہ پر ۱۹۶۵ء میں تعمیر ہوئی۔ ٹی وی اسٹیشن جبل عمیر کے جنوب مغرب میں ذی الخلیفہ کے علاقے عمار علی میں ۱۹۶۶ء میں قائم ہوا۔

پیر کے روز ۲ اکتوبر ۱۹۸۶ء کو شاہ فہد نے مدینہ منورہ میں ٹی وی اسٹیشن کا افتتاح کیا اور اس تاریخی موقع پر تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آج کے بعد ان کے لئے ملک معظم اور جلالتہ الملک وغیرہ خطابات کی بجائے خادم الحرمین الشریفین کا خطاب استعمال کیا جائے۔

۱۹۶۷ء میں اس اسٹیشن سے ٹی وی کا براہ راست بلیک اینڈ وائٹ نشریہ شروع ہوا۔ اور ۹ سال کے بعد اس نے رنگین نشریہ شروع کر دیا۔ ۱۹۸۳ء میں اس اسٹیشن نے پہلے اور دوسرے دو چینل پر نشریات شروع کر دیں۔ ۱۸۵۰۰ مربع میٹر زمین پر بنے ہوئے اس اسٹیشن کی لاگت ۱۲۰ ملین ریال تھی جس میں ایک بڑا باغیچہ بھی تھا اور ۳۱۱۰ مربع میٹر جگہ پر ٹیکنیکل اور انتظامی کاموں کے لئے عمارت بنائی گئی تھی۔

اس ٹی وی اسٹیشن کے لئے بہترین جدید ترین سامان اور مشینیں مہیا کی گئی ہیں۔ جن میں ۳ ایف ایم ٹرانسمیٹر، جنرل پروگرام اور قرآن پاک کے اسپیشل پروگرام کے لئے ہیں اس کے علاوہ پانچ کلواٹ پاور کے چار ٹرانسمیٹر پہلے اور دوسرے چینل کے لئے اور ۱۰۰ میٹر اونچا ایک بینار ہے جو تیس کلومیٹر علاقے کا احاطہ کرتا ہے۔

القماشہ بازار میں آتشزدگی:

۱۸-۷-۱۳۹۷ھ (۱۹۷۷ء) کو القماشہ بازار میں آگ لگ گئی جو مغرب میں باب المصری سے شروع ہو کر

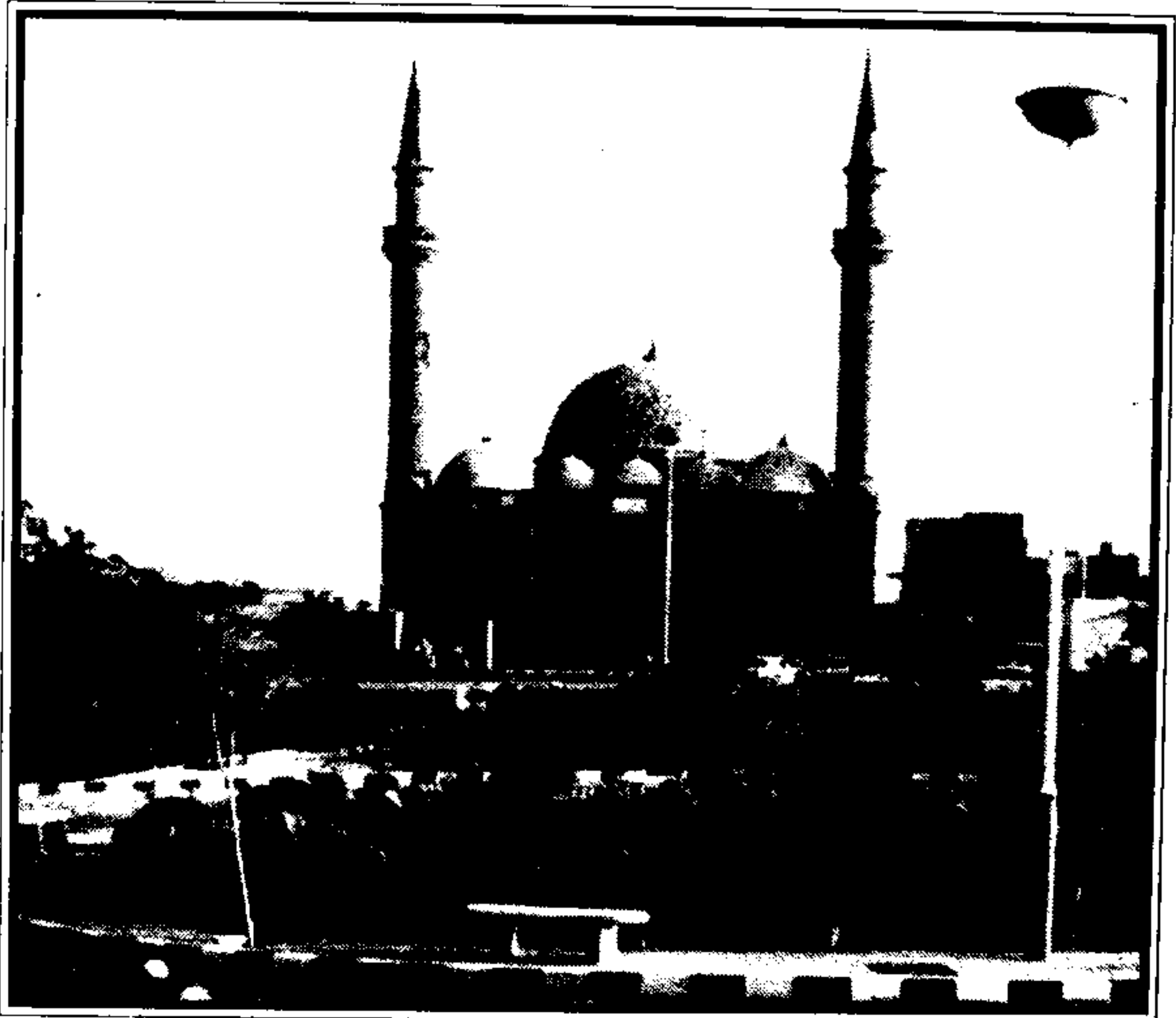

وزیر صحت
فیصل الجبیلان

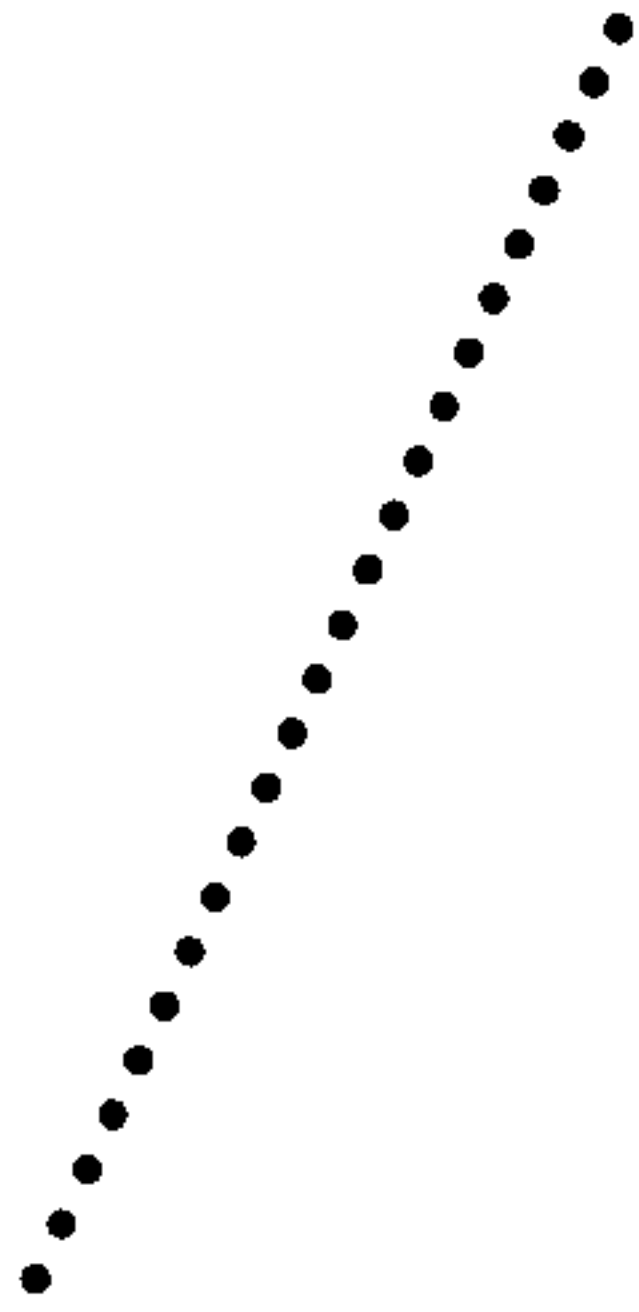
وزیر اطلاعات و نشریات
علی الشاعر

مشرق میں باب السلام کے چوراہے تک پھیل گئی۔ اس بازار کو سوق جوہ المدینہ اور سوق الحدره بھی کہا جاتا تھا تقریباً ۳۰۰ دکانیں جل کر بالکل خاک ہو گئیں۔ مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔

العنبر یہ چوراہے پر فوارے کی تصویر جس میں ریلوے اسٹیشن، مسجد اور ہاشمیے نظر آ رہے ہیں۔

باب سیزدہم

دفاتر گورنمنٹ و خدمت عامہ

جوار مدینہ منورہ کی گورنرشپ

یہ مدینہ منورہ اور مصافحات کے علاقوں کے لئے گورنمنٹ کے تمام محکموں کی مجلس منتظمین ہے جو حکومت کی نمائندہ ہے اور اس کے قانون و احکام پر عمل درآمد کرنے کے لئے اعلیٰ اختیارات رکھتی ہے۔
شاہ عبدالعزیز مرحوم نے ۱۹ جمادی الاول ۱۳۳۳ھ (۱۹۲۵ء) کو اپنے صاحبزادے شہزادہ محمد کو مدینہ منورہ کا گورنر نامزد کیا اور انہیں اشرف کے دور حکومت کے گورنر شہزادہ احمد ابن منصور اور مدینہ منورہ کی محافظ فوج کے کمانڈر عبدالحمید پاشا سے مدینہ منورہ کو اپنی تحویل میں لینے کا اختیار دیا۔

شہزادہ محمد ابن عبدالعزیز

مدینہ منورہ پر قبضہ حاصل کرنے اور شہر میں امن و امان قائم کرنے کے بعد شہزادہ محمد، ریاض واپس لوٹ گئے۔ وہ ریاض میں قیام پذیر ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کے گورنر رہے اور ان کی غیر موجودگی میں درج ذیل ڈپٹی گورنر پورے اختیارات کے ساتھ جانشین رہے۔

ڈپٹی گورنر عبدالعزیز ابن ابراہیم ۱۰ ربیع الثانی ۱۳۳۶
ہجری (۱۹۲۷ء) سے ۱۳ صفر ۱۳۵۵ ہجری (۱۹۳۶ء) تک۔

ڈپٹی گورنر عبداللہ السدیری ۱۲ صفر ۱۳۵۵ ہجری (۱۹۳۶ء)
سے ۱۳ شعبان ۱۳۷۹ ہجری (۱۹۶۰ء) تک۔

سعودی دور حکومت میں مدینہ منورہ کے گورنر:

ڈپٹی گورنر ابراہیم سالم السبجان ۱۹ جمادی الاول ۱۳۳۳ ہجری (۱۹۲۵ء) تا جمادی الثانی ۱۳۳۵ ہجری (۱۹۲۶ء)۔
ڈپٹی گورنر مشاری ابن جلوی یکم رجب ۱۳۳۵ھ (۱۹۲۶ء) تا ۹ ربیع الاول ۱۳۳۶ھ (۱۹۲۷ء)۔
حزہ غوث ڈپٹی گورنر کے نائب کی حیثیت سے (برائے شہری امور) السبجان اور شہزادہ مشاری کے دور میں خدمات انجام دیں۔

شہزادہ عبدالعزیز - گورنر

شہزادہ ابراہیم سالم - ڈپٹی گورنر

حزہ غوث - ڈپٹی گورنر

ڈیٹی گورنر عبدالرحمن عبداللہ السدیری ۲۹ شعبان ۱۳۸۰ھ (۱۹۶۱ء) تا ۲ جمادی الثانی ۱۳۸۵ھ (۱۹۶۵ء)۔
 شہزادہ عبدالحسن ابن عبدالعزیز السعود شاہی فرمان نمبر ۱۱۱۲ بتاریخ ۲ جمادی الثانی ۱۳۸۵ھ (۱۹۶۵ء) کی رو سے
 یکم رجب ۱۳۸۵ھ (۱۹۶۵ء) سے مدینہ منورہ کے گورنر مقرر ہوئے۔ وہ ۲۰ شعبان ۱۳۰۵ھ (۱۹۸۵ء) تک اس عہدے
 پر فائز رہے۔ وہ ۲۱-۲۰ شعبان ۱۳۰۵ھ (۱۹۸۵ء)، ہفتے کی رات سوا گیارہ بجے ریاض کے خصوصی اسپتال میں انتقال
 فرما گئے۔

سعد الناصر السدیری فرمان نمبر ۸۱۳۲ کی رو سے ۲۲ رجب ۱۳۸۷ھ (۱۹۶۷ء) کو مدینہ منورہ کے گورنر مقرر
 ہوئے۔

شہزادہ عبدالجید ۱۵-۵-۱۳۰۶ ہجری (۱۹۸۶-۱-۲۵) کو مدینہ منورہ کے گورنر مقرر ہوئے۔

مدینہ منورہ کی پولیس:

وزیر داخلہ شہزادہ نائف ابن عبدالعزیز مملکت سعودی عرب کی مع مدینہ منورہ حفاظت اور سلامتی کے انچارج ہیں۔

شہزادہ مشاری ابن جلیوی۔ ڈیٹی گورنر

شہزادہ عبداللہ السدیری۔ ڈیٹی گورنر

شہزادہ عبدالعزیز ابن ابراہیم۔ ڈیٹی گورنر

شہزادہ عبدالجید۔ گورنر

شہزادہ سعد الناصر۔ گورنر

وزارت داخلہ اس ترقی یافتہ دور میں جدید طرز کے ذرائع استعمال کرتی ہے۔ کام کو آسان بنانے کے لئے کمپیوٹر کا
 استعمال کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے داخلی اور خارجی شعبوں کے پولیس ڈائریکٹروں کا بنیادی فرض شہریوں، سیاحوں
 اور زائرین کی مشکلات حل کرنا، شہر میں امن وامان قائم رکھنا اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ شعبے وزیر
 داخلہ کو جواب دہ ہیں اور انہی سے ہدایت لیتے ہیں۔

مدینہ منورہ میں خدمات ٹیلیفون و ٹیلیگراف کا آغاز

۱۳۱۸ ہجری میں ترکی دور حکومت کے دوران ٹیلیگراف کی لائن کا آغاز ہوا۔ اس کا استعمال گورنمنٹ کے دفاتر میں، مدینہ منورہ کے لوگوں کی ضرورت اور تجارتی لین دین میں سہولت پیدا کرنے کے لئے ہوا۔
حجاز ریلوے کے مصروف عمل دور میں مدینہ منورہ کو اس لائن کے ذریعے جن بڑے اسٹیشنوں سے ملایا گیا ان میں درج ذیل اسٹیشن بھی شامل تھے۔

وزیر برق و برید و حاتف ڈاکٹر علوی درویش کمال

دمشق، الحلا، مدائن صلح، تبوک، معان، عمان اور درعا۔
۱۳۲۶ ہجری میں ایک دوسری لائن شروع کی گئی جس نے مدینہ منورہ کو الخیرہ، خمیط، بواط، ابار نصیف، البویرہ جیسے چھوٹے اسٹیشنوں کے ساتھ مربوط کر دیا۔ اس رابطے نے ریلوے کے نظام اور پابندی اوقات میں بہتری پیدا کر دی۔

۱۳۳۵ ہجری میں ترکی دور حکومت کے دوران مدینہ منورہ میں ٹیلیفون کا آغاز ہوا۔ اس کا ایک مرکزی ایکسچینج تھا جس میں ۵۰ لائنوں کی صلاحیت تھی۔ اس وقت ٹیلیفون کا استعمال صرف ملٹری کرتی تھی۔ ۱۳۳۷ ہجری میں اس کا استعمال گورنمنٹ کے دفاتر میں بھی شروع ہو گیا۔

اسی سال ترکوں نے لاسلکی ٹیلیگراف کی لائن کا آغاز کیا۔ یہ اسٹیشن باب الشامی علاقے کے باہر شہر کے شمال میں فیکٹریوں کے دوسری طرف بنایا گیا۔ یہ شہری خبر رسانی کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔

سعودی دور حکومت میں ٹیلیفون اور ٹیلیگراف کی خدمات کا ارتقاء:

سعودی دور حکومت میں مراسلاتی نظام میں ایک انقلاب آیا اور پرانی مشینوں کی جگہ جدید ترین کمپیوٹر کی مشینوں نے لے لی۔ مدینہ منورہ سے باہر ٹیلیگرام جانے کی ماہانہ اوسط تعداد ۲۵۹۵ ہے اور وصول ہونے کی تعداد ۲۶۰۰ ہے اس میں حج کے ایام کی تعداد شامل نہیں ہے۔ اس دوران یہ تعداد دو گنی ہو جاتی ہے۔

سعودی دور حکومت میں ۱۳۲۳ ہجری کے آغاز سے ٹیلیفون کا نظام بہت بہتر ہو گیا اور دن بدن بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ سینٹرل ایکسچینج کی تعداد بڑھ کر ۲۱ ہو گئی جن میں سے ہر ایک میں ۱۰۰ لائنیں ہیں اور زیر عمل لائنوں کی تعداد ۱۸۹۰ تک پہنچ گئی ہے جن میں ۱۳۵۱ تجارتی اور ۴۳۹ دفاتر کی ہیں۔

۱۳۷۶ ہجری میں لاسلکی ٹیلیفون کا آغاز ہوا اور باصابطہ طور پر اس کا افتتاح ۱۰-۲-۱۳۷۷ ہجری کو ہوا۔ لوگ آسانی سے اندرون اور بیرون ملک ٹیلیفون کالیں کرنے لگے۔ اندرونی کالوں کی تعداد ۱۳۵۵ ماہانہ اور بیرونی کالوں کی تعداد ۱۷۱ ماہانہ تھی جبکہ حج کے ایام میں یہ تعداد دو گنی ہو جاتی تھی۔

ڈاک کا نظام:

سعودی دور حکومت کے آغاز ہی میں ڈاک کے نظام میں اصلاح ہوئی اور اونٹوں و خیموں کی بجائے ڈاک لانے اور لے جانے کے لئے کاریں استعمال کی جانے لگیں۔ ۱۳۶۶ ہجری میں ڈاک کی آمدورفت کے لئے کاروں کے ساتھ ہوائی جہاز بھی استعمال کئے جانے لگے۔ ماہانہ خطوط کا اوسط ۹۶۲۹۰ تھا جن میں ۸۶۶۳ رجسٹری شدہ تھے۔

مواصلات بریہ:

سرٹکوں پر سواری اور بار برداری کے میدان میں بھی بہت ترقی ہوئی۔ آدمی اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں موٹر کاروں کا استعمال شروع ہوا۔ مدینہ منورہ اور جدہ کا ۳۱۵ کلومیٹر کا درمیانی فاصلہ چھوٹی کاروں سے ۵ گھنٹے میں اور بڑی گاڑیوں سے چار گھنٹوں میں طے ہونے لگا جبکہ اس سے پہلے اونٹوں کے ذریعے یہ فاصلہ ۱۲ دن میں اور سرٹکیں پختہ نہ ہونے کی وجہ سے کاروں کے ذریعے بھی یہ فاصلہ تین دن میں طے ہوتا تھا۔

سعودی دور میں محکمہ حج کے مہتمم:

محکمہ حج کے ڈائریکٹر مقرر ہونے والے حضرات میں سب سے پہلے شخص میرے بھائی عثمان حافظ تھے۔ انہوں نے یہ عہدہ ۱۳۶۵ ہجری سے ۲۹-۷-۱۳۸۶ ہجری تک سنبالا۔ درج ذیل حضرات سعودی دور میں اس عہدہ پر فائز رہے۔

السید حاشم حرمہ خليل

السید محمد عبد اللہ باقریہ

السید سالم اسعد نعمان

السید عثمان حافظ

محکمہ اوقاف

محکمہ اوقاف کے سپرد مسجد نبوی کی نگرانی اور اس پاک اور افضل مقام کو ہمیشہ پاک و صاف اور بہترین حالت میں رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ محکمہ اوقاف کی عمارتیں تعمیر کرتا ہے، ان کی مرمت وغیرہ کا خیال رکھتا ہے اور ان کے اثاثے کا نگران ہے۔ اس کے فرائض میں عمارتوں کا کرایہ وصول کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں فرنیچر وغیرہ سے آراستہ کرنا بھی ہے۔ مسجد نبوی اور شہر کی دوسری مساجد کو فرنیچر وغیرہ سے آراستہ کرنا اور دوسرے اخراجات ادا کرنا بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہیں۔ یہ مساجد میں مؤذن اور امام مقرر کرتا ہے اور مسجد نبوی کے لئے ہدیئے وصول کرتا ہے۔

حرمین شریفین کے مزید بہتر انتظام و نگرانی کے لئے ۱۳۹۷ ہجری میں ایک شاہی فرمان شیخ ناصر محمد الراشد کو حرمین شریفین کے محکمے کا صدر بنانے کے لئے جاری کیا گیا۔ شیخ ناصر دونوں متبرک عبادتگاہوں کے تمام معاملات کے نگران ہیں۔ یہ اس منصب پر مقرر کئے گئے پہلے شخص ہیں۔ اس سے پہلے آپ تعلیم نسواں کی مجلس منتظرہ کے چیئرمین تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ملحقات کتاب

مدینہ منورہ کے ترقیاتی منصوبوں میں

شاہ فہد ابن عبدالعزیز

کا حصہ

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کا عظیم اسلامی منصوبہ (مدینہ منورہ میں قرآن پاک کی طباعت کے لئے عظیم الشان پریس)

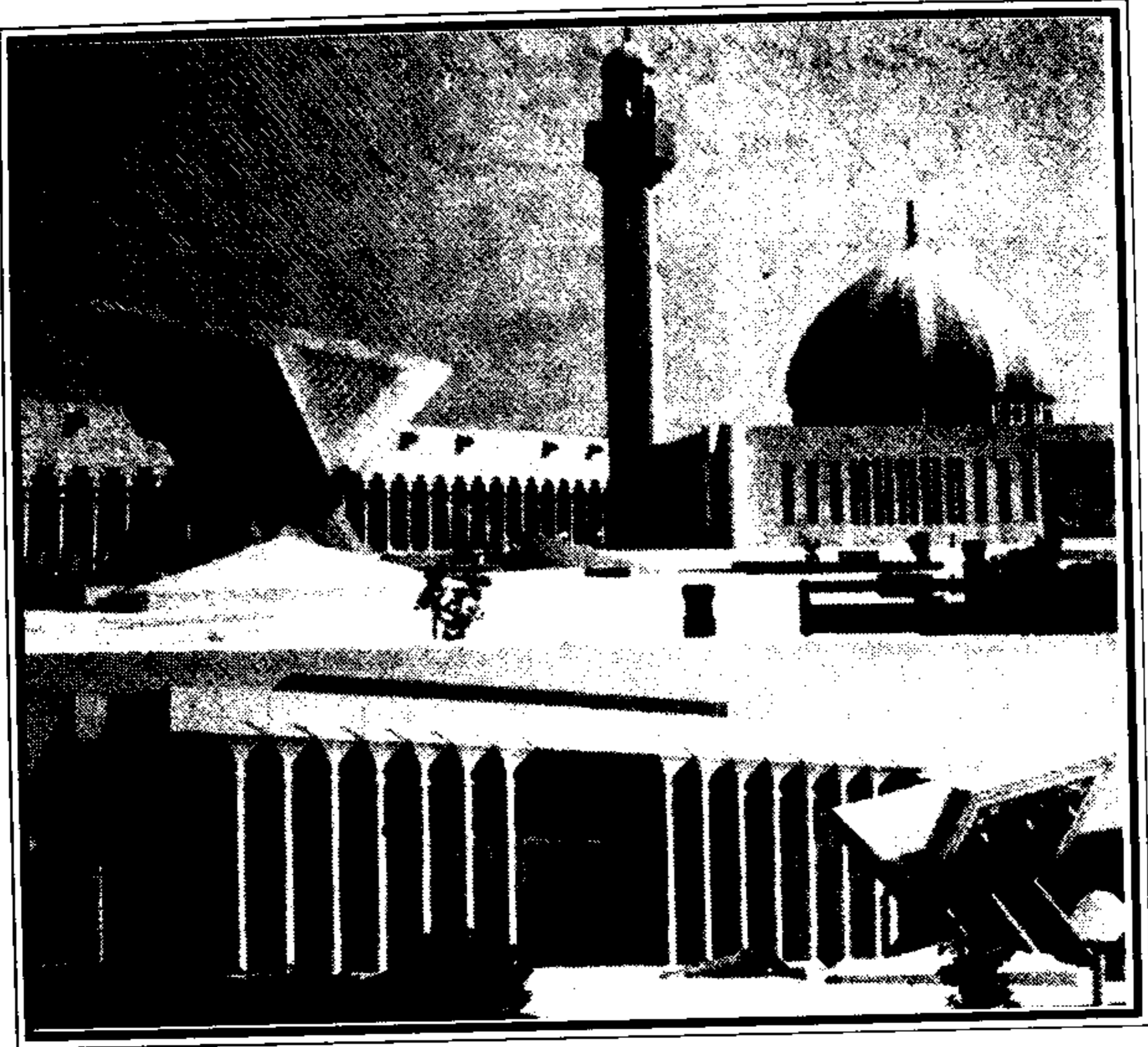

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد ابن عبدالعزیز

تمام دنیا کے مسلمان بہت شدت سے متمنی تھے کہ قرآن پاک اپنی اصلی اور صحیح صورت میں کسی معتبر چھاپہ خانے میں اتنی زیادہ تعداد میں چھپے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں تک وہ نسخہ پہنچ جائے اور وہ ان نسخوں سے نجات حاصل کر لیں جو غیر معتبر چھاپہ خانوں میں رموز اوقات کے سلسلے میں لاپرواہی برت کر چھاپے گئے ہیں یا جن میں اسلام کے مخالفین نے اپنے حساب سے رد و بدل کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد نے جو اسلامی مقاصد کی حمایت و کفالت کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں اس ضرورت کو محسوس کر لیا اور قرآن پاک اپنی اصلی صورت میں چھاپنے کے لئے مدینہ منورہ میں ایک ایسا عظیم الشان مطبع قائم کیا جو ساری دنیا میں اپنی مثال نہیں رکھتا اور جو تمام دنیا کے مسلمانوں تک اغلاط سے پاک یہ نسخے پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔

شاہ فہد جو تعلیم کے زبردست حامی ہیں اور عالم اسلام کے مسائل حل کرنے کے لئے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں ان کا یہ کارنامہ اسلامی اور عالمی سطح پر ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور دنیا کے سارے مسلمانوں کے لئے فخر کا باعث

پریس کی عمارت اور پریس کی مسجد کا ایک حصہ

ہے۔ شاہ کی یہ کوشش اس بات کی مظہر ہے کہ وہ اس مقدس کتاب کی اہمیت و وقعت کو سمجھتے ہیں جو مسلمانوں کی خوشحالی اور کامرانی کے سفر میں ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

مقام مطبع:

یہ جگہ تبوک سرک پر ۲۵ ڈگری شمال اور ۳۹ ڈگری مشرق میں واقع ہے اور سمندر کی سطح سے ۲۵۰ میٹر بلندی پر

ہے۔

طباعت کی گنجائش:

اس چھاپہ خانہ میں قرآن پاک کے ۷۵۰۰۰۰۰ نسخے اور ۱۰۰۰۰۰۰ مصحف کے ریکارڈ شدہ کیسٹ سالانہ بنانے کی گنجائش ہے۔ ان نسخوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

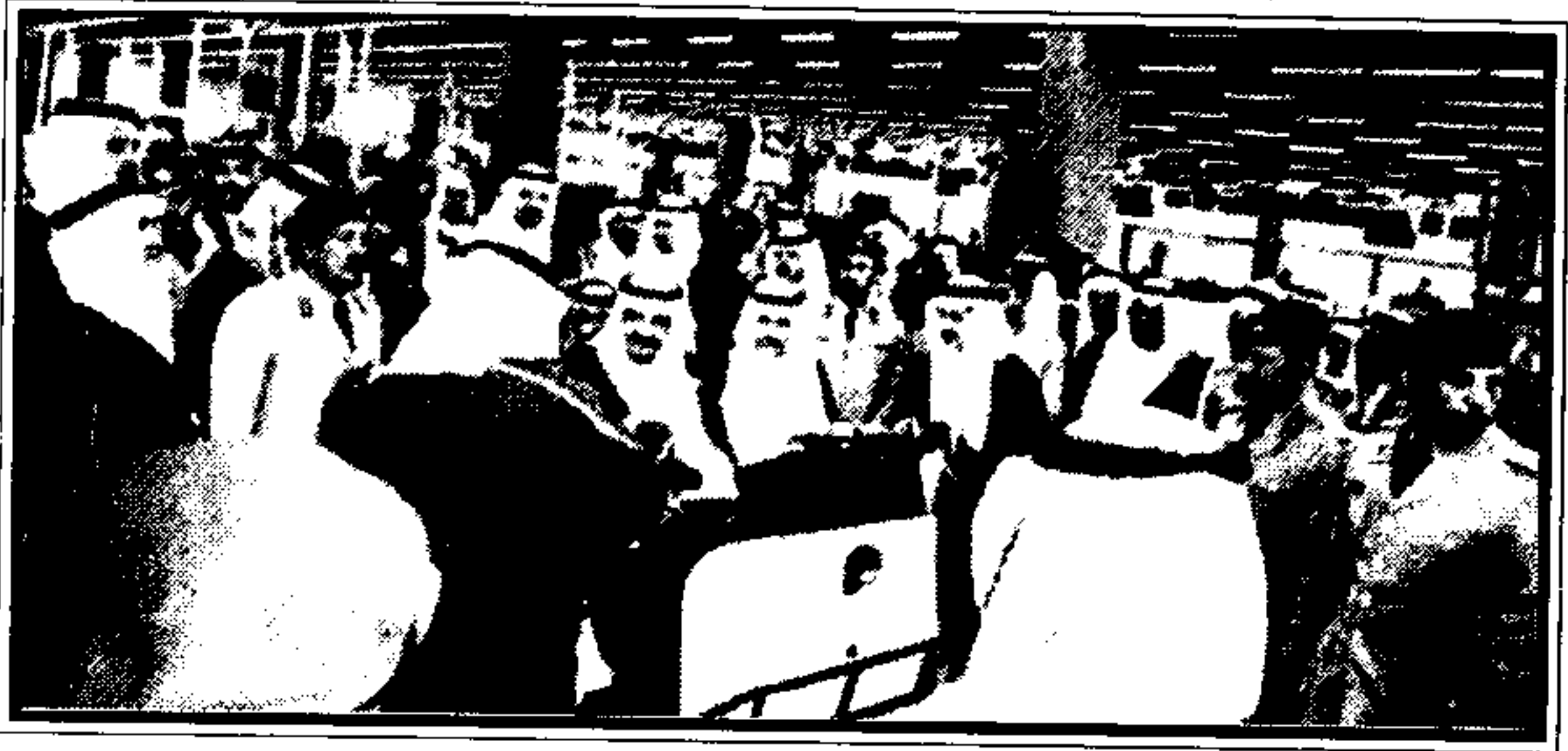
۱- ۵۰۰ اول درجے کے نسخے، ۳۱.۵ x ۳۵.۵ سینٹی میٹر، تین رنگوں میں سونے کی پالش کے ساتھ سوائے پہلے اور آخری چار صفحات کے جو آٹھ رنگوں میں چھاپے گئے ہیں۔ ان پر چمڑے کی جلد چڑھی ہے اور بہترین غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔

۲- ۱۰۰۰۰۰۰ نسخے، ۲۵ x ۱۷.۵ سینٹی میٹر، دو یا تین رنگوں میں سنہرے رنگ کے ساتھ بہترین مصنوعی

چمڑے سے مجلد، کاغذ کے لفافے میں۔
 ۳۔ ۳۵۰۰۰۰۰۰ نئے ۲۰X۱۳۰ سینٹی میٹر، دو رنگوں میں سنہری رنگ کے ساتھ بہترین مصنوعی چمڑے سے
 مجلد، پلاٹم کاغذ کے لفافے میں۔

۴۔ ۱۰۰۰۰۰۰۰ نئے ۲۵X۱۷.۵ سینٹی میٹر۔ یہ نئے 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 نابلد مسلم اور غیر مسلم لوگ
 قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ دو رنگوں میں بہترین مصنوعی چمڑے سے مجلد، کاغذ کے لفافے میں۔

۵۔ ۵۰۰۰۰۰۰ نئے، ۲۰X۱۳ سینٹی میٹر، کچھ حصے ڈیزائن سے مزین اور بغیر سنہری رنگ کے۔
 ۶۔ ۱۰۰۰۰۰۰ ریکارڈ شدہ کیٹ کے نئے، جن کی ریکارڈنگ چھاپہ خانے کی ایک عمارت میں ہوئی ہے جس میں
 ایک اسٹوڈیو خاص طور پر اس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب یا کسی اور اسلامی ملک کے ایک نمایاں، معتبر
 اور خوش گلوکاری کی خدمت اس قرأت کی ریکارڈنگ کے لئے حاصل کی جاتی ہیں۔ ہر نئے میں ۲۵ گھنٹے کی ریکارڈنگ
 والے ۲۳ کیٹ ہیں۔ کیٹ کا سائز ۷X۱۱ سینٹی میٹر ہے۔ اور ہر ایک کے اوپر اس میں ریکارڈ شدہ حصوں کی

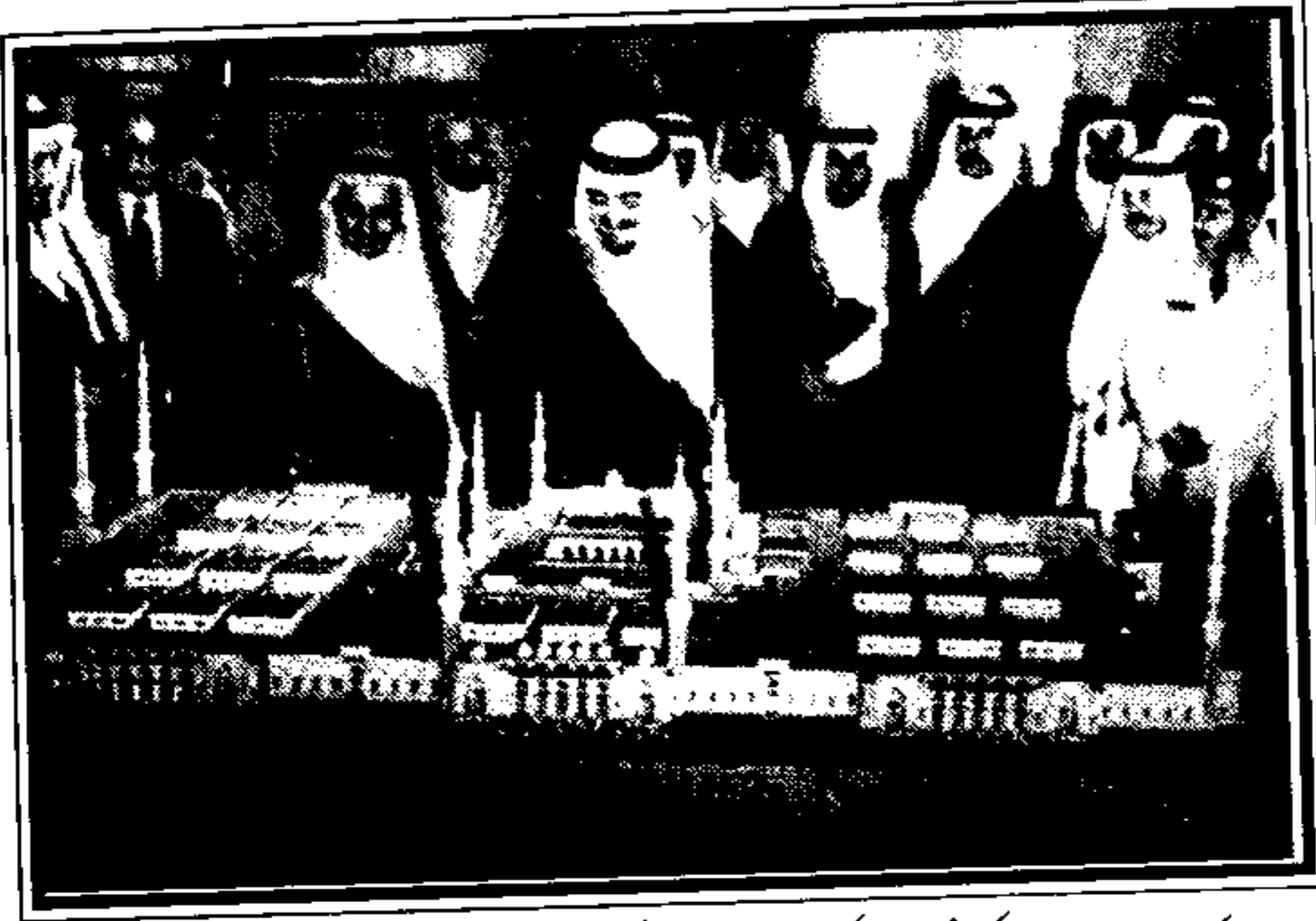
خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد ابن عبدالعزیز مدینہ منورہ میں قرآن پرنٹنگ پریس کا معائنہ کرتے ہوئے۔ تصویر میں شہزادہ
 سلطان ابن عبدالعزیز بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔

شناخت کے لئے لیبل پر نشاندہی کی گئی ہے۔ ہر کیٹ پلاسٹک کے ڈبے میں بند ہے جس پر پلاٹم کاغذ چڑھا ہے۔
مطبع کے منصوبے کا عمارتی نقشہ:

۱۳۹۱ صدی ہجری میں راقم الحروف علی حافظ نے المدینہ اخبار کے ۲۲۳۱ ویں شمارے میں ایک مضمون لکھا جس
 میں انہوں نے ایک اسلامی پرنٹنگ پریس مکہ معظمہ، مدینہ منورہ یا ریاض میں قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں
 نے اس کے لئے مدینہ منورہ کو ترجیح دینے کی تجویز پیش کی کیونکہ اسلام کے دور آغاز میں قرآن پاک کے پاروں کو وہیں
 بچا کر کے لکھا گیا تھا۔ یہ مقدس کتاب وہاں کسی زبانوں میں چھپنی ہے۔ اس مضمون کی نقل اس کتاب کے عربی ایڈیشن
 میں موجود ہے۔

شاہ فہد کے ہاتھوں مسجد نبوی کی عظیم توسیع

جزیرہ نمائے عرب کو متحد کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے والے شاہ عبدالعزیز السعود مرحوم نے مسجد

مسجد نبوی کی توسیع و
تجدید کے منصوبے کا
نمونہ شاہ فہدہ ملاحظہ
فرما رہے ہیں۔ ان کے
دائیں جانب بن لادن
کے نمائندے بکر اور
بہی رکھے جاسکتے ہیں۔

نبوی کی عظیم تر توسیع کا ارادہ کیا تھا جو خدا کے فضل و کرم سے ان کے لائق فرزند خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد
کے ہاتھوں انجام پذیر ہوا۔

مسجد نبوی کی توسیع کے لئے المدینہ اخبار کی تجویز:

المدینہ اخبار نے ۶ شعبان ۱۳۶۸ھ کو شمارہ نمبر ۲۹۷ میں متعلقہ عہدیداران سے مسجد نبوی کی توسیع کے
لئے گزارش کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے شاہ عبدالعزیز مرحوم نے اس منصوبے کو پسند فرما کر منظور کر دیا اور اس وقت
کے مدینہ منورہ کے نائب گورنر شہزادہ عبداللہ السدیری کو حکم نامہ نمبر ۲۱۴۱/۲۳ ۱۳۷۸ بتاریخ ۱۲-۸-۱۳۶۸
کے ذریعے ہدایت فرمائی کہ ہمیں جلالت الملک کی منظوری سے مطلع کیا جائے اور یہ کہ چونکہ ایام حج

مدینہ منورہ کے
شہریوں کے درمیان
گھر سے ہونے والے
الحرمین الشریفین شاہ
فہد مسجد نبوی کی توسیع
کے پروجیکٹ کا
افتتاح فرما رہے ہیں۔

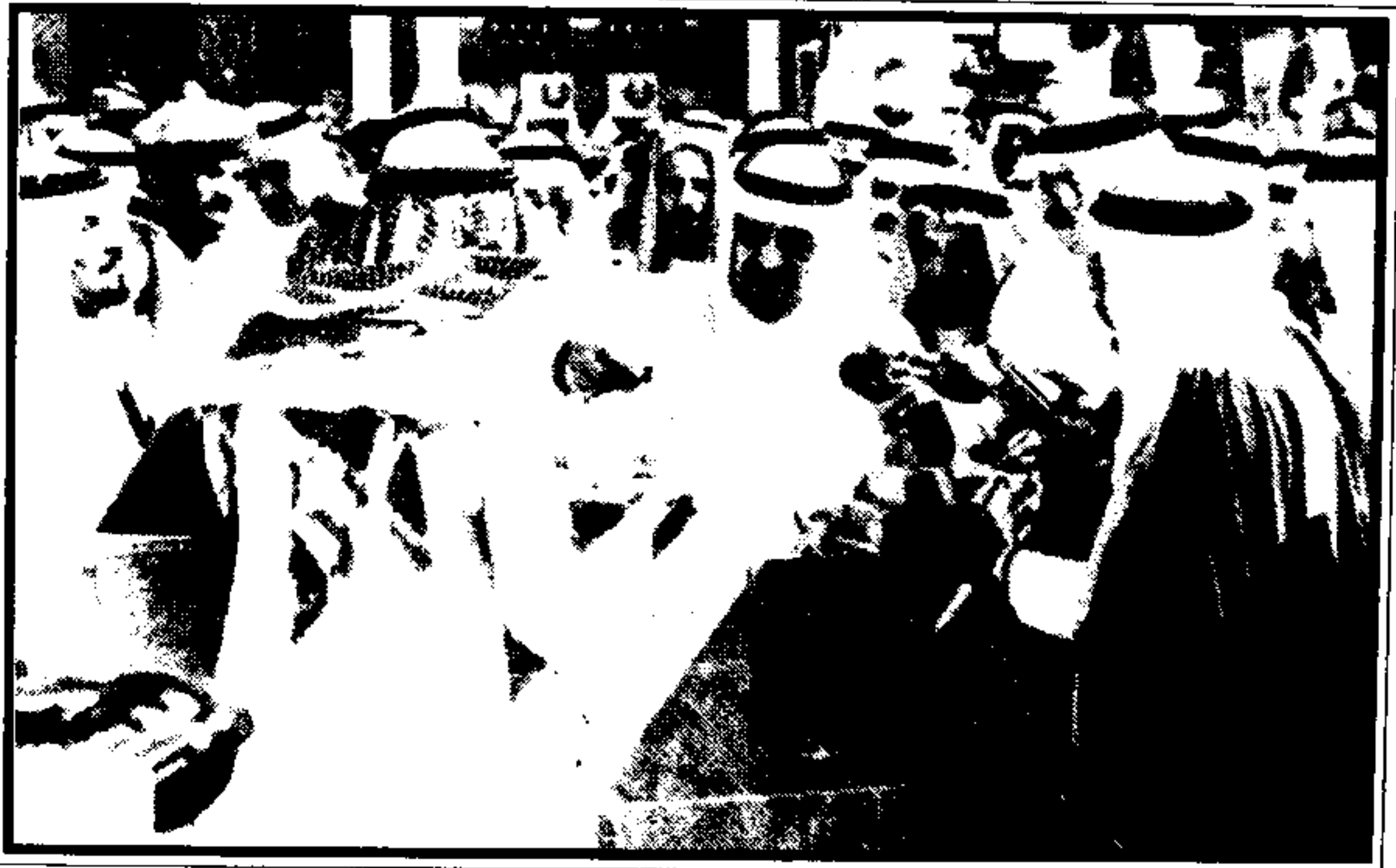
قریب ہیں، اس لئے حج کے بعد توسیع کے منصوبے پر عمل کیا جائے گا۔ شہزادہ السدیری نے پہلے زبانی اور پھر اپنے مراسلہ نمبر ۱۳۳۷/۸۱۲۳۱۶ کے ذریعے تحریری طور پر ہمیں شاہی فرمان کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان کا یہ مراسلہ المدینہ اخبار کے شمارہ نمبر ۳۰۱ میں بتاریخ ۹-۵-۱۳۶۸ شائع کیا گیا۔

المدینہ اخبار نے مسجد نبوی کی توسیع کے لئے تجویز پیش کرنے میں شاہ عبدالعزیز مرحوم اور خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد دونوں کے دور حکومت میں پیشقدمی کی۔ اخبار نے ۲۱ رمضان ۱۳۰۲ ہجری کو شمارہ نمبر ۵۵۹۳ میں ایک مضمون شائع کیا جس میں مسجد کی تنگ جگہ کی نشاندہی کی اور خادم الحرمین الشریفین سے درخواست کی کہ مسجد نبوی کی دوبارہ توسیع کے لئے احکام جاری فرمائیں۔ اخبار نے تجویز پیش کی کہ مسجد کے غرب میں جہاں دس سال پہلے زمین حاصل کر لی گئی تھی توسیع کی جاسکتی ہے۔ اس جگہ کی حد شارع المناضہ کی مسجد کی دیوار تک تھی۔ اس کا کل رقبہ ۷۲۵۲ مربع میٹر تھا۔ تجویز پیش کی گئی تھی کہ توسیع دو منزلہ عمارت کی ہو جو مکمل ایئر کنڈیشنڈ ہو۔

یہ مضمون ۱۳۰۲ ہجری میں شائع ہوا تھا اور خادم الحرمین الشریفین نے مرم ۱۳۰۳ ہجری میں مدینہ منورہ کا دورہ کیا اور مجلس وزراء کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں مدینہ منورہ میں جن منصوبوں پر عمل درآمد ہونا تھا زیر بحث لائے گئے جن میں مسجد نبوی کی توسیع کے منصوبے کی شق لمبندے میں سرفہرست تھی۔ شاہ فہد نے اس توسیع کے لئے جتنے بڑے علاقے کو شامل کرنے کے احکام صادر فرمائے میری یا کسی اور شخص کی امید سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ جگہ غرب میں شارع المناضہ تک، شرق میں شارع ابو ذر تک، البقیع کے متوازی اور شمال میں شارع السیمی تک پھیلی تھی۔

مسجد نبوی میں مختلف ادوار میں کی گئی توسیع کا مختصر حال:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد تقریباً ۷۵۷۷۲۳ مربع میٹر جگہ پر تعمیر فرمائی تھی۔ اس میں خلیفہ عمر ابن الخطابؓ نے ۱۱۰۰ مربع میٹر، خلیفہ عثمان ابن عفانؓ نے ۲۹۶ مربع میٹر، بنی امیہ کے خلیفہ الولید ابن ابولمک نے ۲۳۶۹ مربع میٹر، عباسی خلیفہ المہدی نے ۲۳۵۰ مربع میٹر، مصر کے سلطان الاشرف قايتبائی نے ۱۲۰ مربع میٹر، ترکی کے

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد ابن عبدالعزیز مسجد نبوی کی توسیع و تجدید کے لئے سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔

سلطان عبدالحمید نے ۱۲۹۳ مربع میٹر اور شاہ عبدالعزیز السعود نے ۶۲۲۳ مربع میٹر کی مزید توسیع کرائی۔ شاہ عبدالعزیز کے ذریعے کرائی گئی توسیع کے بعد مسجد نبوی کا کل رقبہ ۱۶۳۲۷ مربع میٹر ہو گیا تھا۔

شاہ فہد کے ذریعے ہونے والی توسیع کے اعداد و شمار:

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کے ذریعے کی گئی توسیع کے بعد مسجد نبوی کا رقبہ ۸۲۰۰۰ مربع میٹر ہے۔ اس میں ۱۳۵۰۰۰ اشخاص کی گنجائش ہے۔ مناروں کی تعداد بڑھا کر ۶ کر دی گئی ہے۔ جن میں سے ہر ایک کی بلندی عموماً ۷۲ میٹر کی بجائے ۹۰ میٹر کر دی گئی ہے۔ درمیانی اور معاون دروازوں کے علاوہ اس میں ۷ صدر دروازے ہوں گے۔ مسجد میں ہجوم کے داخلے کی سہولت کی خاطر کل ۱۶ دروازے ہوں گے۔

مسجد کی چھت کا استعمال:

اس توسیع کے بعد مسجد کی سطح چھت نماز کے لئے استعمال کی جائے گی جس سے نمازیوں کیلئے گنجائش بڑھ کر ۲۲۰۰۰۰ ہو جائے گی۔ توسیع شدہ عمارت مکمل طور سے ایئر کنڈیشنڈ ہوگی اور مسجد کے شہتیروں میں ہوا کی نکاسی کے لئے روزانہ ہوں گے۔

(جس دوران میری (راقم الحروف کی) اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن چھپنے کی تیاری میں تھا۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد مدینہ منورہ کے دورے پر تشریف لائے اور اسی وقت مسجد نبوی کی عظیم تر توسیع کے لئے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمارت کا سنگ بنیاد رکھا)

شہزادہ عبداللہ بن عبدالعزیز
ولیعہد و نائب رئیس مجلس
الوزراء اور رئیس نیشنل گارڈ

مدینہ منورہ میں نیشنل گارڈ کی شاخ

مملکت سعودی عرب میں نیشنل گارڈ کے رئیس، نائب رئیس الوزراء، ولی عہد، شہزادہ عبداللہ بن عبدالعزیز

ہیں۔

نیشنل گارڈ کی شاخیں تمام ملک میں ہیں۔ مدینہ منورہ کی شاخ ۱۳۸۰/۱۳۸۱ ہجری میں قائم کی گئی جو براہ راست جدہ کے مغربی علاقے میں قائم نیشنل گارڈ کی انتظامیہ کو جوابدہ ہے۔ اس شاخ میں مجلس انتظامیہ کے علاوہ مختلف امراض کے علاج کے لئے ایک بہترین اسپتال ہے۔ اس کے علاوہ ایک ملٹری ورکشاپ اور سلاح الاشارہ (سگنل کور) بھی شامل ہے۔

مدینہ منورہ میں ادارہ طیران کی ترویج و ترقی:

۲۶ جمادی الثانی ۱۴۰۳ھ بروز بدھ سعودیہ ایئرلائنز کے ۱۱ ایئر بس ہوائی جازوں میں سے ایک نے اپنی افتتاحی پرواز مدینہ منورہ سے ریاض کے شاہ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک کی۔ افتتاحی تقریب میں نائب ثانی رئیس مجلس وزراء و وزیر دفاع و طیران و انسپکٹر جنرل و چیئرمین سعودیہ بورڈ شہزادہ سلطان ابن عبدالعزیز نے شرکت فرمائی۔ سعودیہ ایئرلائنز کا معیار اور خوبی اس سطح پر پہنچ چکی ہے۔ جہاں آج تک مشرق وسطیٰ میں کوئی ایئرلائنز نہیں پہنچ سکی۔ بڑے وسیع جمبو جیٹ مراکش، ترکی، پاکستان، ایران، مصر، امریکہ، مشرق بعید اور دنیا کے مختلف ممالک کے لئے اڑائیں بھرنے لگے۔

شہزادہ سلطان ابن
عبدالعزیز، نائب ثانی
رئیس مجلس وزراء
وزیر الدفاع و طیران

احمد مطر مدیر العام
سعودیہ ایئرلائنز

مدینہ منورہ میں ہوائی جہازوں کی آمد و رفت:

۱۳۹۳ ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوائی جہازوں کی آمد و رفت کی تعداد روزانہ ۱۳ اڑانوں کی اوسط سے سالانہ ۴۹۸۱ تھی ۱۴۰۳ھ سال کے آخر میں یہ تعداد بڑھ کر روزانہ ۳۶ اڑانوں کی اوسط سے سالانہ ۱۲۷۹۲ تک پہنچ گئی تھی۔

ہوائی جہازوں کی اقسام:

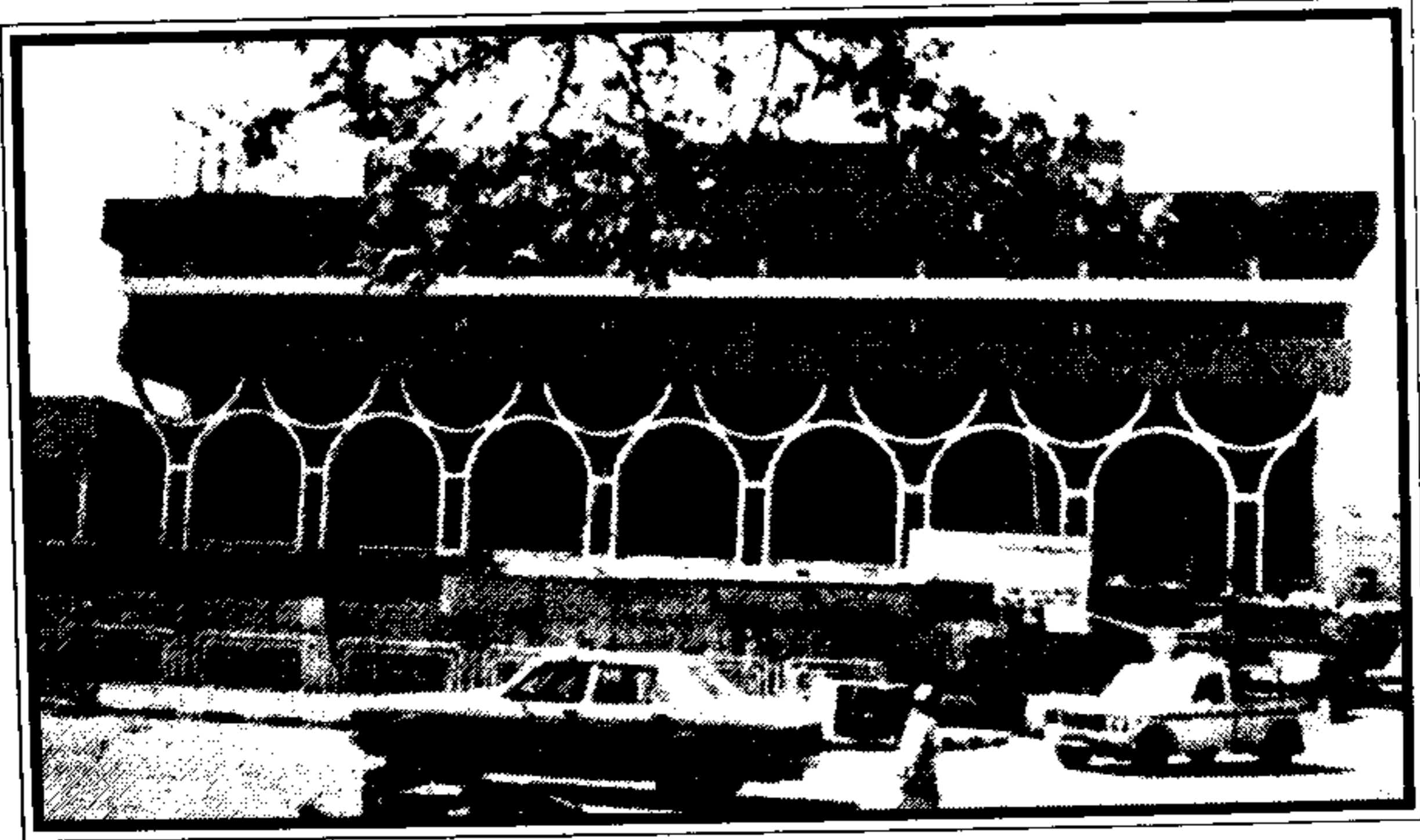
۱۴۰۳ صدی ہجری میں ہوائی جہازوں کی اقسام ۱۳۹۳ ہجری کے ہوائی جہازوں سے مختلف تھیں۔ پہلے سعودیہ ایئر لائنز کے پاس فوکر ۲۷ ہوائی جہاز تھے اور اس کے بعد کمپنی نے بوئنگ ۷۲۰، ۷۰۷ اور ۷۳۷ حاصل کئے۔

مدینہ منورہ میں مسافروں کی آمد و رفت

سال ۱۳۹۶ھ میں مدینہ منورہ ہوائی جہاز سے سفر کرنے والوں کی روزانہ ۵۸۳ کی اوسط سے کل تعداد ۲۰۶۲۳ تھی۔ ۱۴۰۳ میں یہ تعداد بڑھ کر روزانہ اوسطاً ۲۵۳۹ سے کل تعداد ۸۹۸۶۷۰ تک پہنچ گئی۔ جن میں ۱۲۷۴ مدینہ منورہ میں داخل ہونے والے اور ۱۲۶۵ باہر جانے مسافر تھے۔

مدینہ منورہ میں شاہ عبدالعزیز لائبریری

شاہ عبدالعزیز لائبریری کا شمار جدید تقاضوں کو پورا کرنے والی لائبریریوں میں ہوتا ہے۔ اس میں علوم کے سارے میدانوں کا احاطہ کرنے والی کتابیں مہیا کی گئی ہیں۔ جن سے نوجوان نسل اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء

مدینہ منورہ میں شاہ عبدالعزیز لائبریری

استفادہ کرتے ہیں۔ اس لائبریری کا افتتاح ۱۶ محرم ۱۴۰۳ صدی ہجری کو خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کے ہاتھوں ہوا تھا۔ یہ مسجد نبوی کے قریب شارع المناضہ پر واقع ہے اور اس کا رقبہ ۲۳۰۹ مربع میٹر ہے۔ اس میں ایک باغیچہ اور دو فوارے نصب ہیں۔ عمارت ۶ منزلہ ہے۔
مع المصمودیہ لائبریری کے پندرہ دوسری لائبریریاں شاہ عبدالعزیز لائبریری میں ضم کر لی گئی ہیں۔

مدینہ منورہ اور وزیر بلدیات و امور دیہی

میں (راقم الحروف) ایک بار وزیر بلدیات و امور دیہی جناب ابراہیم العنقری کی دعوت پر بلدیات اور دیہی کمیٹیوں کے اعلیٰ حکام کے اجلاس میں شرکت کرنے لکھبر گیا۔ جس میں خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کی طرف سے

جناب ابراہیم العنقری وزیر امور بلد یہ و القرد یہ

بلدیات کے سابق اعلیٰ حکام کی خدمات کا اعتراف کرنا اور انہیں اعزازات سے سرفراز کیا جانا تھا۔ ان اعزاز یافتہ حکام میں درج ذیل حضرات شامل تھے۔ ۱:- جناب شہزادہ فیصل الفہد الفرطان (میسر ریاض) ۲:- جناب عبدالرحمن عبدالعزیز الشعوان (رئیس بلدیہ لکھبر) ۳:- جناب محمد علی السنوسی (رئیس بلدیہ جازان) ۴:- جناب سلیمان المحتاز (رئیس بلدیہ الحرج) اور ۵:- علی حافظ (رئیس بلدیہ مدینہ منورہ)۔ جب میں (راقم الحروف) لکھبر میں تھا تو جناب ابراہیم العنقری نے مجھ سے فرمایا کہ انہوں نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا اور بلدیہ کی کارگزاری کا معائنہ کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے میسر جناب عمر

قاضی کے تجویز کردہ منصوبوں کو منظوری دی کہ یہ مدینہ منورہ کی ترویج و ترقی کے لئے خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کے اعلیٰ مقاصد کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ شاہ فہد کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انشاء اللہ مدینہ منورہ ہر لحاظ سے ایک مثالی شہر بنایا جائے گا۔ اور ہم سب ان مقاصد کی تکمیل کے لئے اپنی کوششوں میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں گے۔

مدینہ منورہ میں اسلام کی پہلی بلدیہ:

دین اسلام پھیلنے کے بعد جو پہلی بلدیہ قائم کی گئی وہ مدینہ منورہ میں تھی۔ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطابؓ نے قائم کی جسے دار الحسبہ * کہتے تھے۔ مدینہ منورہ کے لوگ رئیس بلدیہ کو الحسب اور بلدیہ کو عتہ الحسب کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ نام ترکی دور حکومت کے آخری ایام تک رہے۔ عتہ الحسب کا جائے مقام جیسے کہ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے سوق البہابہ کے آخری سرے پر تھا۔ اس وقت محسب کے اختیارات اتنے وسیع تھے کہ وہ ملازموں کو جیل بھیج سکتا تھا، کوڑے اور دوسری سزائیں تجویز کر سکتا تھا۔

* (اس موضوع پر معلومات "لسان العرب" کتاب سے حاصل کی گئیں اور کچھ معلومات مدینہ منورہ کے میسر جناب عمر قاضی، انجینئر جناب انور الیاس، جناب عبداللہ محمد زاہد اور مدینہ منورہ کی کچھ دوسری ممتاز شخصیتوں نے فراہم کیں)

عمر ابن الخطابؓ اور بلدیہ کی کارگزاری:

خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطابؓ نے مسلمانوں کے طرز زندگی کو بہت غور و فکر کے ساتھ اہمیت دی اور بذات خود ان کے مسائل حل کرنے پر توجہ دی۔ چاہے ان کے مسائل معمولی نوعیت کے کیوں نہ ہوں انہیں حل کر کے اپنے عوام کو تحفظ اور خوشحالی بہم پہنچانا ہی اپنا نصب العین سمجھا۔

خلیفہ دوم شہر کی صفائی کو خاص اہمیت دیتے تھے اور جو لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے تھے، سزا کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ کتاب "لسان العرب" کی جلد نمبر ۱۲ میں درج ہے کہ جب حضرت عمرؓ کو معظّمہ آتے تھے تو خود سڑکوں اور گلیوں میں گشت کر کے لوگوں کو اپنے مکانوں کے صحن کی صفائی کرنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ ایک بار ابوسفیان کے مکان کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے صحن میں کورٹا کرکٹ پڑا دیکھا تو اسے صاف کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ابوسفیان نے کہا ابھی نو کر موجود نہیں ہیں۔ وہ آئیں گے تو صفائی ہو جائے گی۔ لیکن جب حضرت عمرؓ دوبارہ اس گھر کی طرف سے گزرے تو انہوں نے کورٹا کرکٹ اس طرح بکھرے ہوئے دیکھا اور انہوں نے ابوسفیان کو اپنے ہاتھ سے کورٹے لگائے۔

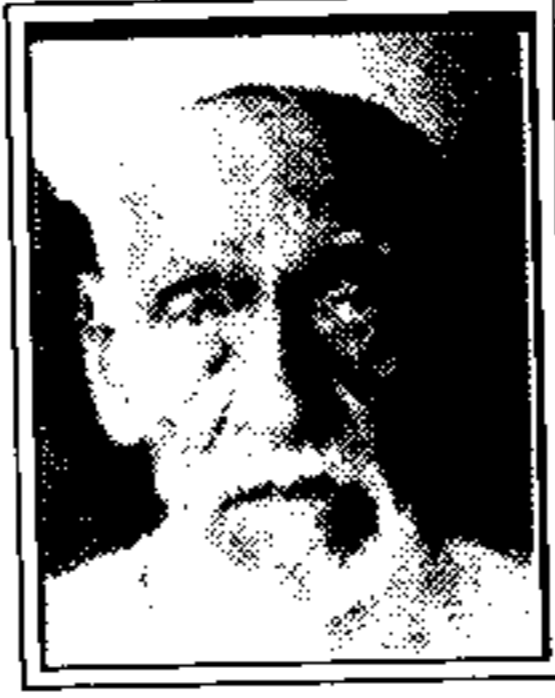
اس واقعہ سے بلدیہ کو نصیحت حاصل کرنی چاہئے اور سڑکوں وغیرہ کا معائنہ مستقل کراتے رہنا چاہئے۔ بلدیہ کے رئیسوں کو اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ انہیں حضرت عمرؓ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دفاتروں میں بیٹھ کر رپورٹ لینے کی بجائے بذات خود معائنے کے لئے گشت پر نکلنا چاہئے۔

عہد عثمانیہ الترقی میں بلدیہ مدینہ منورہ کے رئیس:

جناب علی دیری، جناب یوسف شصلی، جناب محمد داغستانی، جناب حسن عطار، جناب محمد حمودہ، جناب احمد صافی، جناب خالد خاشقی، جناب انور عشقی، جناب محمد حسن سمان، جناب زین العابدین مدنی، جناب شریف بک جمال، جناب محمد علی بک (قائم مقام)، جناب نور الدین بک، جناب جعفر حبشی، جناب صالح شقلبا۔

احمد بن محمد الصافی

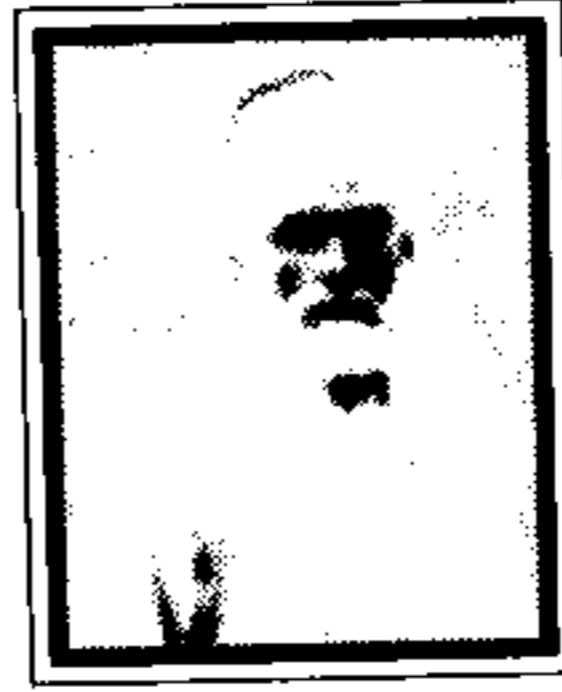
محمد حسن سمان

انور عشقی

زین العابدین مدنی

صلاح شقلبا

عہد الاشراف میں بلدیہ مدینہ منورہ کے رئیس:

جناب عبداللہ عطا، جناب حسن داغستانی، جناب محمود عبدالجواد، جناب محمود حلوانی

جناب محمود تلوانی

جناب محمود عبد الجواد

سعودی عہد میں بلدیہ مدینہ منورہ کے رئیس:

جناب زیاب ناصر، جناب محمد حسن سمان، جناب عبد القادر غوث، جناب مصطفیٰ عطار، جناب امین مدنی، جناب

محمد عبد الجواد، جناب صالح المیمان، جناب علی حافظ، جناب صالح فضائلی، جناب عبد القادر حسن طاہر، جناب صدقہ خاشعی۔

شیخ ذیاب ناصر

شیخ محمد حسن السمان

سید عبد القادر غوث

سید مصطفیٰ عطار

سید امین مدنی

شیخ محمد عبد الجواد

شیخ صالح المیمان

علی حافظ

شیخ صدقہ خاشعی

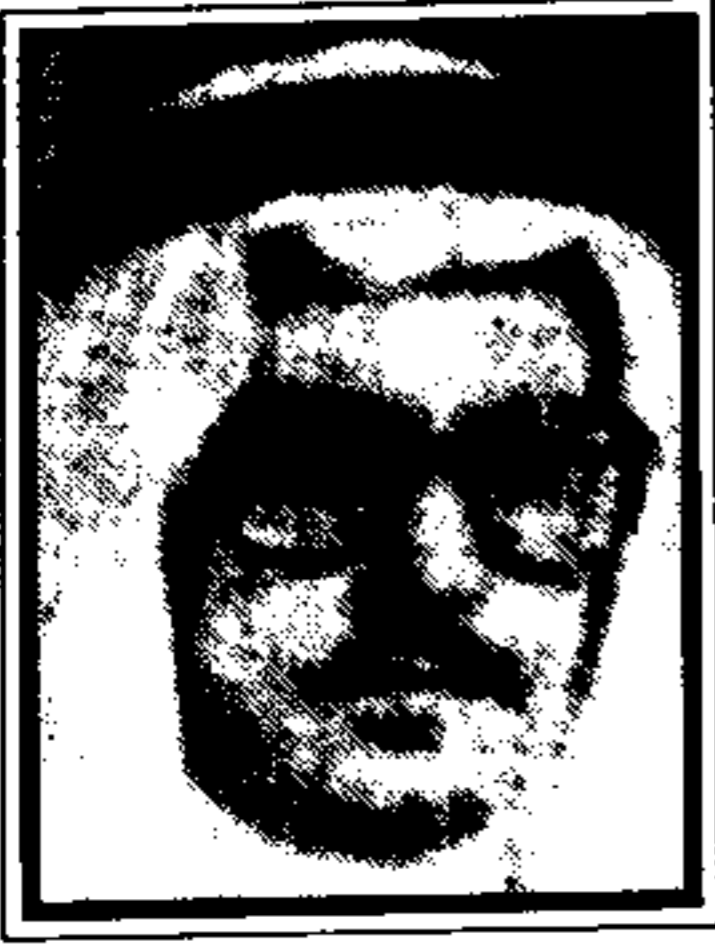

شیخ عبد اللہ القادر حسن طاہر

شیخ صالح عبد اللہ فضائلی

میسٹر عمر قاضی:

انجینئر جناب عمر قاضی

۲۰ شوال ۱۴۰۳ صدی ہجری کو انجینئر جناب عمر قاضی صاحب کو مدینہ منورہ کے قائم مقام میسٹر کی حیثیت سے متعین کیا گیا۔ بعد میں شاہی فرمان نمبر ۲۲۵ بتاریخ ۹-۷-۱۴۰۳ کی رو سے انہیں یکم رجب ۱۴۰۳ سے مدینہ منورہ کا میسٹر نامزد کر دیا گیا

عبدالوہاب عبدالوہاب
وزارت حج و اوقاف

مدینہ منورہ میں وزارت حج و اوقاف کے منصوبے

مدینہ منورہ میں وزارت حج و اوقاف کے منصوبوں میں مندرجہ ذیل جگہوں کی توسیع و بگھاڑت بھی شامل ہے۔ مسجد قبا، مسجد قبلتین، مرکز الداوید، قربان علاقے کے رہائشی اور تجارتی مراکز، مسجد ابو بکرؓ کے قریب کی عمارت، زائرین کے قیام و طعام اور استعمال میں آنے والا علاقہ۔ ان میں کچھ منصوبے مکمل ہیں اور کچھ زیر تکمیل ہیں۔

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کے ہاتھوں افتتاح شدہ عظیم منصوبوں میں ایک مسجد قبا کی توسیع بھی شامل ہے۔ اس تصویر میں شاہ، مسجد قبا کی توسیع کے نمونے کا معائنہ کر رہے ہیں۔

سعودی دور حکومت میں حرم نبوی شریف کے ناظم:

سعودی دور حکومت میں حرم نبوی شریف کے جو سب سے پہلے ناظم مقرر ہوئے وہ جناب زین العابدین مدنی تھے بعد میں انہیں العین الزرقا کا ناظم نامزد کیا گیا۔
حرم شریف کے اوقاف کی کارگزاری کے لئے ایک نگراں کمیٹی مقرر کی گئی جس کے صدر شیخ محمد حسن سمان تھے۔ اور شیخ احمد کمانی، شیخ ابو بکر داغستانی، سید اسعد اسعد اور شیخ محمد القاضی اس کے ممبران تھے۔
بعد میں عبدالجلیل مدنی حرم نبوی شریف کے ناظم مقرر ہوئے اور ان کے انتقال کے بعد عبدالعزیز مدنی ان کے جانشین ہوئے جن کے بعد سید اسعد اسعد کا نمبر آیا اور ان کے بعد احمد رفاعی کو یہ عہدہ ملا۔
(مجھے اس موضوع پر معلومات سید عبدالعزیز اسعد نے بہم پہنچائیں جو ایک سیکریٹری کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اور

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد ابن عبدالعزیز مسجد قبا کی توسیع و تجدید کے پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہوئے

جو ۱۳۶۳ء صدی ہجری میں محکمہ اوقاف کے ناظم مقرر کئے گئے)

سعودی دور حکومت میں اوقاف مسجد نبوی شریف کے ناظم

- ۱- جناب حسین طہ ۱۳۴۶ء صدی ہجری ۲- جناب عبید مدنی پانچ ماہ تک اس عہدے پر فائز رہے۔ (میں، راقم الحروف) اکثر ان کے دفتر میں ملاقات کو جاتا تھا اور ایک ملاقات میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اوقاف کے لئے ایک بہت مفید منصوبہ تیار کر رہے ہیں) بعد میں موصوف مجلس مشاورت کے ممبر اور مجلس میں مدینہ منورہ کے نمائندے مقرر ہوئے۔ رٹائر ہونے تک ایک طویل عرصے وہ اس عہدے پر فائز رہے ۳- جناب حسین طہ ۱۳۶۲ء صدی ہجری تک ۴- جناب عبدالعزیز اسعد ۱۳۶۲ء سے ۱۳۷۶ء صدی ہجری تک ۵- جناب مصطفیٰ عطار ۱۳۷۶ء سے ۱۳۷۹ء صدی ہجری تک ۶- جناب اسعد طہ ۱۳۸۰ء سے ۱۳۹۶ء صدی ہجری تک ۷- جناب محمد عبدالرحمن ابو عزمہ ۱۳۹۶ء سے ۱۴۰۱ء صدی ہجری تک ۸- جناب اسعد حمزہ شیرہ ۱۴۰۱ء سے ابھی تک اس عہدے پر فائز ہیں۔

جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی توسیع

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے ۸ صفر ۱۴۰۵ء صدی ہجری میں (۲ نومبر ۱۹۸۳ء) بروز جمعرات

السيد عبدالرحمن ابو عزة

السيد اسد حمزه شيره

السيد مصطفى عطار

السيد اسد طه

السيد عبدالعزيز اسد

السيد حسين طه

السيد سعيد مدني

رئيس الجامعة الاسلاميه الدكتور
عبدالله الصلح العبيد

ایک عظیم الشان تقریب کے دوران جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی توسیع و تجدید کے منصوبے کا افتتاح فرمایا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عبداللہ الصلح العبيد نے اس موقع پر شاہ فہد کو منصوبے کے بارے میں ضروری معلومات بہم پہنچائیں۔ تقریب کی کارروائی ٹیلی وژن پر بھی نشر کی گئی جس کو سعودیوں اور سارے مسلمانوں نے بہت دلچسپی سے دیکھا۔

جامعہ اسلامیہ کی رسم افتتاح کے بعد خادم حرمین شریفین شاہ فہد یونیورسٹی کی عمارت کے اندر کار میں بیٹھنے کیلئے تشریف لارہے ہیں۔ تصویر میں شاہ کے دائیں جانب اعلیٰ تعلیم کے وزیر جناب شیخ حسن الشیخ اور بائیں جانب شہزادہ سلطان ابن عبدالعزیز اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عبداللہ صالح العبد دیکھے جاسکتے ہیں۔

معالی الاستاذ حسین منصور
وزیر المواصلات

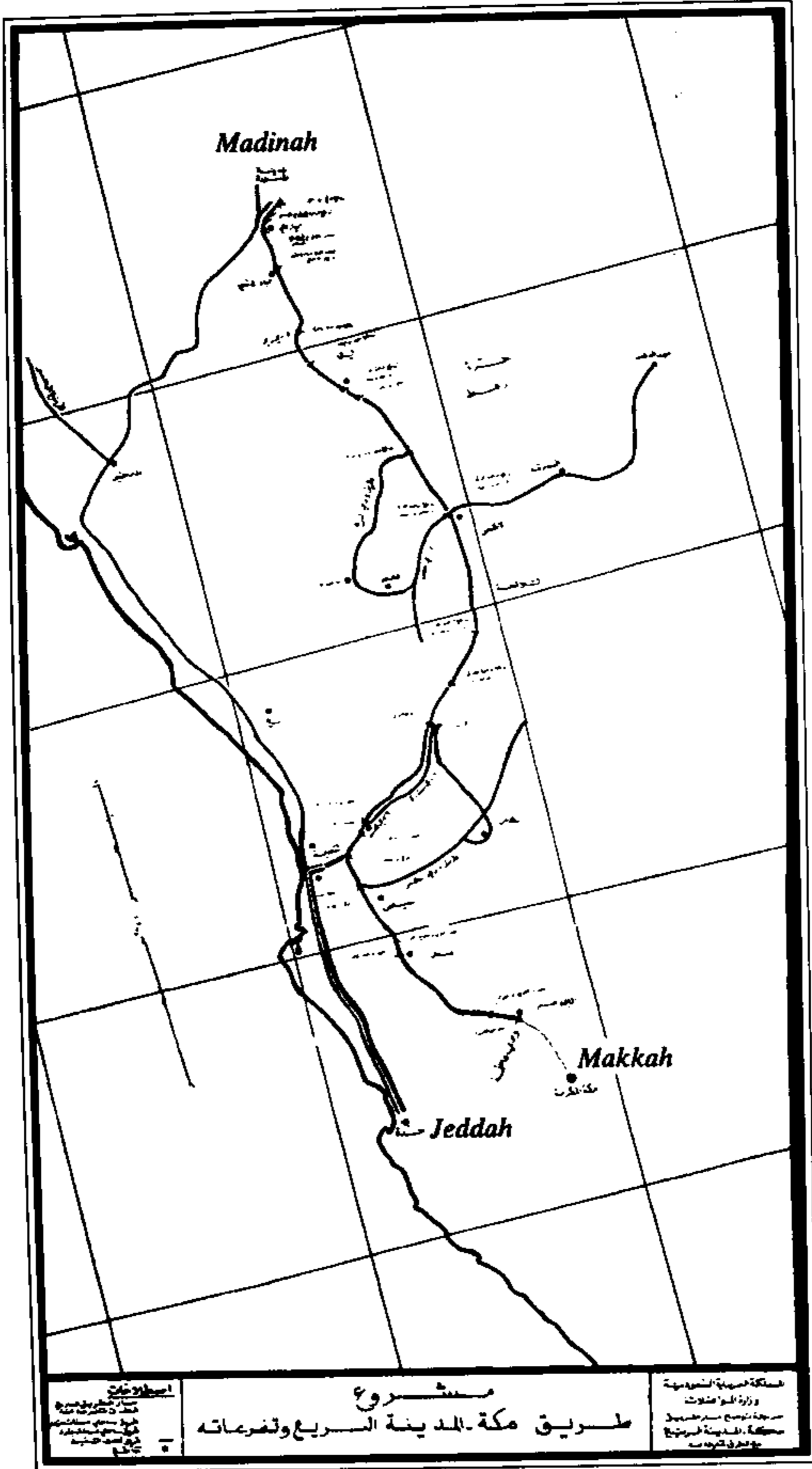
شاہراہ مکہ المدینہ

شاہراہ مکہ المدینہ ایک جدید سڑک ہے جو دونوں مقدس شہروں کو ایک دوسرے سے منسلک کرتی ہے۔ اس کی لمبائی ۳۱۸ کلو میٹر اور چوڑائی ۵۱۶ میٹر ہے۔ سڑک کو منقسم کرنے والی جگہ ۲۰ میٹر چوڑی ہے۔ سڑک پر گاڑیوں کی آمدورفت کے لئے چھ لکیریں ڈالی گئی ہیں اور ۲۹ فلانی اوور پل تعمیر کئے گئے ہیں۔ یہ شاہراہ پرانی سڑک کی جگہ نہیں بنائی گئی۔ بلکہ پرانی سڑک اسی طرح قائم رکھی گئی ہے تاکہ وہ ایام حج کے دوران ٹریفک کی بھیڑ میں آسانی پیدا کرنے کے لئے اور عام دنوں میں جدہ سے مکہ معظمہ تک ٹریفک کی بھیڑ ٹھم کرنے کے لئے ایک متبادل سڑک کا کام دے سکے۔ اس کے علاوہ پرانی سڑک بدر جانے والے زائرین کے لئے بھی سہولت بہم پہنچائے گی۔

خادم الحرمین الشریفین
شاہ فہد ابن عبدالعزیز مکہ
معظمہ اور مدینہ منورہ کو
منسلک کرنیوالی شاہراہ
کا افتتاح کرتے ہوئے۔
تصویر میں شاہ کے بائیں
جانب وزیر مواصلات
حسین منصور
دیکھے جاسکتے ہیں۔

نقشه شاہراہ مکہ المدینہ

اصطلاحات
 سياره بطريق سريع
 خط انظر الى مكة
 طريق سوي
 طريق سوي
 طريق سوي
 طريق سوي
 طريق سوي
 طريق سوي

مسئور
 طريق مكة - المدينة السريع وتفرعاته

الهيئة العامة للتخطيط
 وزارة المواصلات
 ساحة الناصح
 ساحة الناصح
 ساحة الناصح
 ساحة الناصح

طریق دائرہ ثانی

وزارت مواصلات کے زیر نگرانی یہ سرکک اسپیکل زیر تعمیر ہے۔ اس منصوبے پر ۱۹۰ ملین ریال خرچ ہوں گے۔ اس سرکک کو تعمیر کرنے کے لئے جو زمین حاصل کی گئی ہے اس کا معاوضہ ۸۰۰ ملین ریال ہے۔ یہ سرکک دو مرحلوں میں پوری ہوگی۔ پہلے مرحلے میں صرف سرکک بنائی جائے گی اور پھر اس پر جہاں ضرورت ہوگی فلائی اوور (پُل) تعمیر کئے جائیں گے۔

۸ صفر ۱۳۰۵ ہجری (۲ نومبر ۱۹۸۳ء) بروز جمعرات ساحنہ سلطانیہ، وادی عقیق، میں ایک افتتاحی تقریب کے دوران خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد ابن عبدالعزیز نے اس سرکک کا سنگ بنیاد رکھا۔ نیچے کی تصویر میں شاہ فہد طریقہ دائرہ ثانی کا افتتاح کر رہے ہیں۔

ملحقات ثانی

مدینہ لائبریری

۲۸۰۵ مربع میٹر جگہ پر بنائی جانے والی اس دس منزلہ عمارت کا سنگ بنیاد خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کے ہاتھوں ۲۱ دسمبر ۱۹۹۰ء کو رکھا گیا۔

ملٹی ملیں ریال کی لاگت کے اس اسلامی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھتے وقت شاہ فہد نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ سعودی گورنمنٹ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس شہروں کی ترویج و ترقی کے لئے ہر وقت کوشاں رہنا اپنا فرض اولین سمجھتی ہے اور اسلامی شریعت پر عمل درآمد کے لئے پابند ہے۔ انہوں نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔

مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں بنائی جانے والی اس شاندار عمارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مطہرہ سے برآمد شدہ تبرکات رکھے جائیں گے اور حرم لائبریری اس میں ضم کر لی جائے گی۔

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد ابن عبدالعزیز مدینہ لائبریری کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے۔

اس کی سٹی، پہلی، دوسری اور تیسری منزل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات مطہرہ زیارت کے لئے رکھے جائیں گے۔ چوتھی اور پانچویں منزل پر حرم لائبریری ہوگی اور زمین دوزتین منزلوں میں سے دو میں کانفرنس ہال اور دفاتر ہوں گے جبکہ تیسری میں طباعت کی سہولت ہوگی۔

مسجد نبوی شریف کی توسیع و تجدید

مسجد نبوی شریف جس کی توسیع و تجدید کے منصوبے کا سنگ بنیاد ۱۹۸۵ء صدی عیسوی میں خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کے ہاتھوں رکھا گیا تھا اور اگلے سال عمارت کا کام شروع ہو گیا تھا بہت تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے۔

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد ابن عبدالعزیز ازراکنڈیشن سسٹم کا افتتاح کرتے ہوئے آخری منارے پر نصب ہونے والے بلال کے نمونے پر بطور یادگار اپنے ہاتھ سے کچھ الفاظ تحریر کر رہے ہیں۔

بن لادن کمپنی کو اس عظیم پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ کمپنی نے سول ایوی ایشن میگزین کے وفد کو کام کی رفتار کا معائنہ کرنے کے لئے ۱۶ جون ۱۹۹۱ء کو مدعو کیا اور وفد نے کام کی ترقی پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے میگزین میں رپورٹ دی کہ مکمل ہونے کے بعد مسجد نبوی دنیا کی تمام احاطہ دار عمارتوں سے بڑی عمارت ہوگی۔ اس کا رقبہ مزید ۸۲۰۰۰ مربع میٹر بڑھ کر اب ۱۶۵۵۰۰ مربع میٹر ہو گیا ہے جو قدیم مدینہ منورہ شہر کے رقبے کے تقریباً برابر ہے۔

خادم الحرمين الشريفين شاہ فہد کا اظہار اطمینان اور اللہ کے حضور اظہار تشکر: خادم الحرمين الشريفين شاہ فہد جو اس منصوبے کی تکمیل میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اکثر توسیع کے کام کی رفتار کا معائنہ کرنے تشریف لاتے رہتے ہیں۔ ۱۶ دسمبر ۱۹۹۱ء کو شاہ نے ایئر کنڈیشننگ سسٹم کا افتتاح فرمایا اور آخری مینار پر نصب ہونے والے ہلال کے نمونے پر اپنے ہاتھ سے بطور یادگار کچھ الفاظ تحریر کئے۔

اس موقع پر شاہ نے کام کی رفتار اور ترقی کا معائنہ کرتے ہوئے اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے اخباری رپورٹوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لئے خدا سے دعا کرتے ہیں اور اس پاک پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے سعودی عرب کی طرف سے انہیں یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک ایسی عظیم الشان عمارت بنوانے میں مدد فرمائی جس کا کاغذی نقشہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے اس پر عمل درآمد کو ناقابل عمل اور ناممکن قرار دیا تھا۔ شاہ نے فرمایا کہ انشاء اللہ، یہ عمارت لافانی ہوگی۔

مسجد نبوی شریف کی توسیع و تجدید کا پہلا مرحلہ تکمیل پذیر

مدینہ منورہ کے طیبہ محل میں ۶ دسمبر ۱۹۹۱ء کو خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد نے علماء، شیوخ اور شہریوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے مسجد نبوی کی توسیع و تجدید کے پہلے مرحلے کی تکمیل پر اپنے اطمینان و مسرت کا اظہار فرمایا اور خدا کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس عظیم اسلامی مقصد کو شرمندہ تعبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور سعودی مملکت اسی باری تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعلیم اور دوسرے میدانوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔

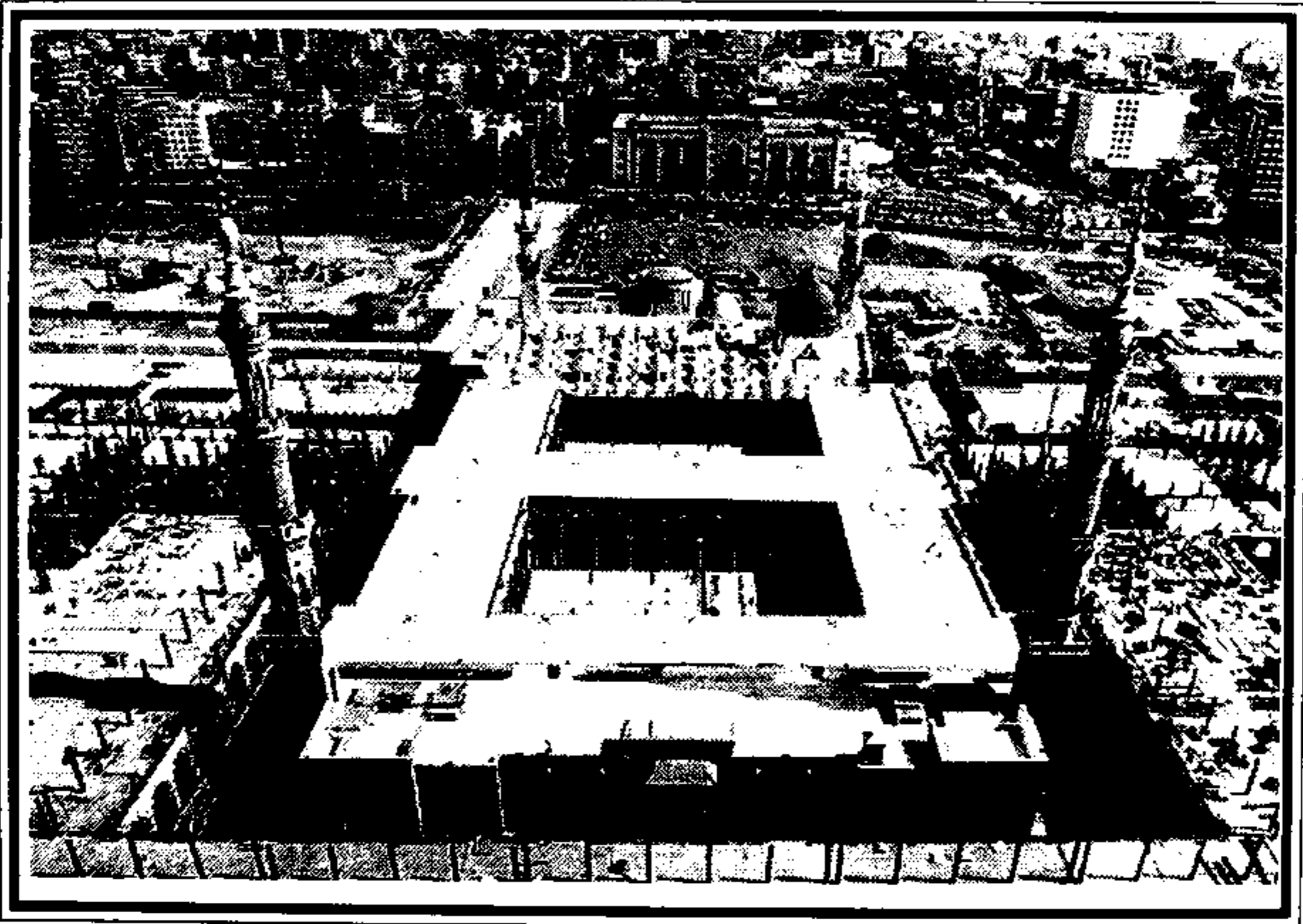
شاہ نے مزید فرمایا کہ ملک میں بڑی بڑی فیکٹریاں قائم کرنا اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنی یہ بات اہم ہے کہ اس پاک سرزمین کے بیٹے ان فیکٹریوں کے ناظم و نگران ہو کر انہیں چلائیں۔ اس کے لئے انہوں نے سعودی عوام کی تعریف کی جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنے ملک کی ترقی کو اتنا آگے بڑھا دیا۔

اسلامیہ یونیورسٹی مدینہ: اس موقع پر شاہ نے خاص طور سے اسلامیہ یونیورسٹی کا حوالہ دیا جو اسلام کی ترویج و ترقی کے لئے ایک اہم خدمت انجام دے رہی ہے۔ ۸۰ ملکوں سے بھی زیادہ کے طلباء یہاں اسلامی تعلیم پارہے ہیں جو فارغ التحصیل ہو کر اپنے ملکوں میں جانے کے بعد اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا مقدس فریضہ انجام دے رہے ہیں اور ان میں سے

خادم الحرمین شریفین شاہ فہد ابن
عبدالعزیز مسجد نبوی کی توسیع کا
نقشہ ملاحظہ فرما رہے ہیں

کچھ وزیر اور گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔
 خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد نے حال ہی میں یونیورسٹی کے لئے ایک نیا شہر تعمیر کرنے کے احکام جاری کئے
 ہیں۔ اس پروجیکٹ میں اصل جامعہ گاہ کے علاوہ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ طلباء، اساتذہ اور محکمہ انتظامیہ کے ملازمین
 کے لئے رہائشی مکانات اور دوسری سہولتوں کے علاوہ ایک ہسپتال اور تجارتی مرکز بھی بنایا جائے گا۔
 ۶۸ ملین ریال کا یہ ٹھیکہ فن تعمیرات میں ماہر ایک فرم کو دیا گیا ہے تاکہ وہ اس پروجیکٹ کا نقشہ اور ٹیکنیکل

تجدید و توسیع کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد مسجد نبوی شریف کا ایک طائرانہ منظر

تفصیلات فراہم کر کے منظوری حاصل کرے۔
 شاہ فہد نے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے مزید انکشاف فرمایا کہ ان کے یا ولی عہد مملکت شہزادہ عبد اللہ ابن
 عبد العزیز کے پاس آنے والا کوئی ضرور تمند کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا اور یہی بات گورنمنٹ کے حکام اور گورنروں
 وغیرہ کے بارے میں بھی جاسکتی ہے۔

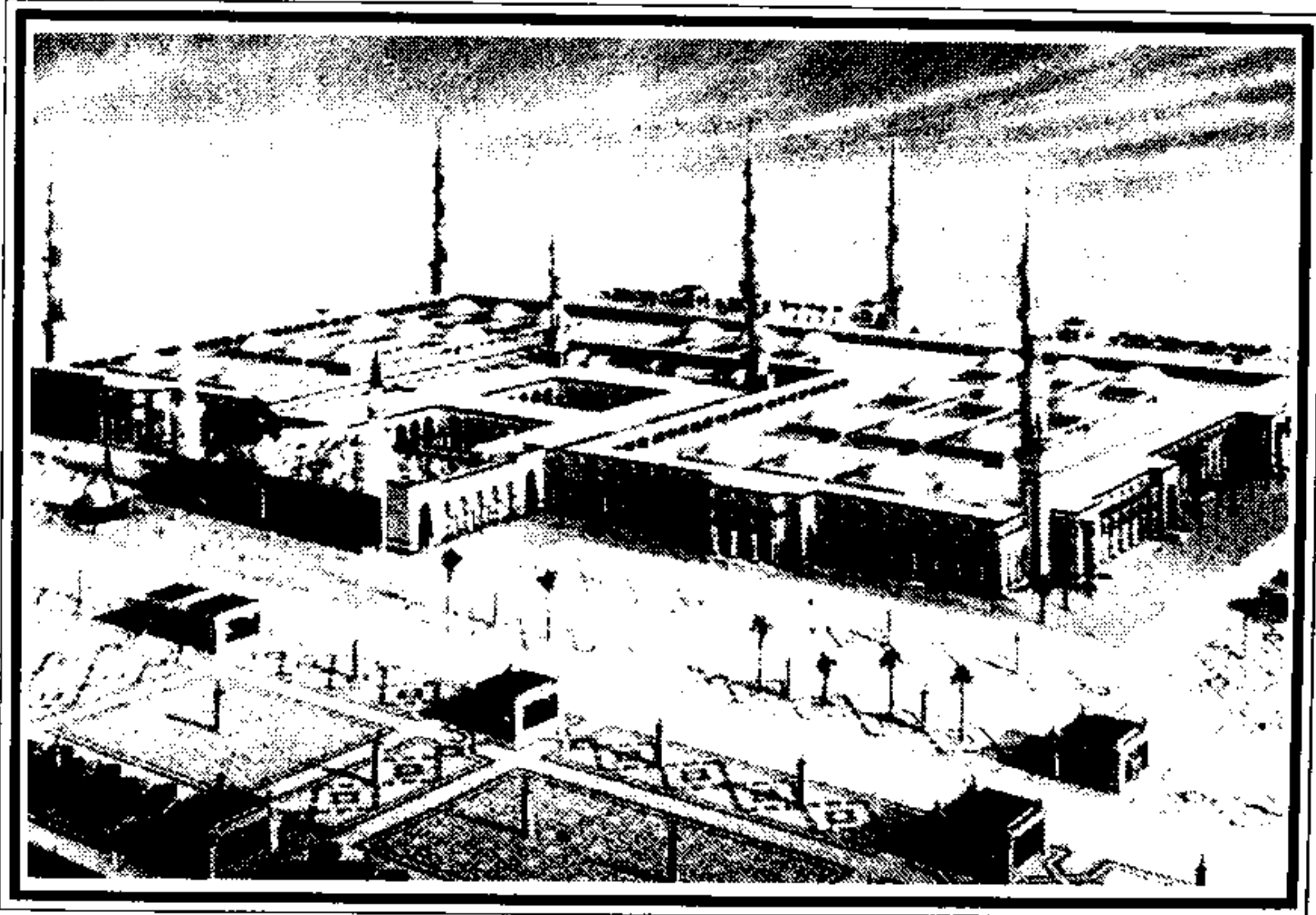
"مسجد نبوی توسیع و تجدید کے بعد دنیا کی سب سے وسیع عمارت"

۱۳۰۰ سال پرانی مسجد نبوی کی عمارت میں، جس کی توسیع و تجدید کے منصوبے پر ۳۰ بلین سعودی ریال کی لاگت آئی ہے، بیک وقت پانچ لاکھ نمازیوں کے لئے گنجائش ہوگی۔ مسجد کے اندر ۲۷۵۰۰۰ اور باہر کے صحنوں میں ۲۵۰۰۰۰ نمازی آسانی سے سما جائیں گے۔ سنگ مرمر کے فرش والی چھت پر مزید ۹۰۰۰۰ نمازی عبادت کر سکیں گے۔

نئی تعمیر میں چھ مزید بیٹناروں کا اضافہ کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک کی اونچائی ۱۰۳ میٹر ہے۔ ہر بیٹنار کے اوپر سونے کا پتر چڑھا ہوا چار ٹن وزنی بلال کا نمونہ نصب ہوگا۔ عمارت میں ۲۱۷۳ ستون ہوں گے جن میں ہر ایک کا قطر ۱۸.۳ میٹر ہوگا۔

توسیع کے منصوبے کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کی چھت میں ۲۷ بڑے جزو ہوں گے اور ہر جزو میں ریموٹ کنٹرول سے کھلنے اور بند ہونے والے گنبد ہوں گے جو موسم کے اعتبار سے ایک منٹ میں چھتری کی طرح کھولے اور بند کئے جاسکیں گے۔ ہر گنبد ۱۶.۶۵ میٹر اونچا ہے اور ۸۰ ٹن وزنی ہے۔ اس میں آدھا وزن اس دھات کا جو بناوٹ کے وقت ان میں شامل کی گئی ہے۔ ہر حصے پر سنگ مرمر کا فرش ہوگا جس کو اسلامی طرز کے نقش و نگار سے مزین کیا جائے گا۔

عمارت مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ اس مقصد کے لئے چھ یونٹ لگائے گئے ہیں۔ جن کے ٹھنڈا کرنے کی

تجدید و توسیع کی تکمیل کے بعد مسجد نبوی شریف کا ایک طائرانہ منظر

صلاحیت ۱۷۰۰۰ ٹن ہے۔ ان میں سے پانچ مستقل طور سے استعمال میں رہیں گے جبکہ چھٹا اچانک ضرورت پڑنے پر کام آنے کے لئے بند رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ پانچ ۲۰۵ میگاواٹ کے جنریٹر صرف مسجد کے استعمال کے لئے الگ سے بجلی پیدا کریں گے۔

۶۰ بلین ریال کی لاگت میں سے ۳۰ بلین ریال صرف توسیع کے لئے آس پاس کی زمین حاصل کرنے کا معاوضہ دینے، مسجد کو اینئر کنڈیشنڈ اور پارکنگ کی جگہ وغیرہ بنانے پر خرچ ہوئے ہیں۔

عمارت کے شمال، مشرق اور مغرب کی طرف سات دروازے ہوں گے۔ جن میں پانچ متصل اور دو بغلی دروازے ہوں گے۔ جنوبی سمت میں دو صدر دروازے ہوں گے جن میں ہر ایک کے ساتھ چھ متصل اور چھ بغلی دروازے ہیں۔ شمالی سمت میں توسیع والے حصے میں صدر دروازہ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد سے موسوم ہے۔

مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے حرمین شریفین میں توسیع کا کام سات سال پہلے خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد نے شروع کرایا تھا۔ دونوں جگہ شاہ کی مستقل نگرانی میں کام بہت تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے۔ اس سلسلہ میں جس مقدس کام کی شروعات شاہ عبدالعزیز مرحوم نے کی تھیں اس خواب کو ان کے لائق فرزند شاہ فہد نے تعبیر عطا فرمائی اور اب یہ دونوں مظهر اور مقدس عمارتیں دنیا کی سب سے عظیم الشان عمارتیں ہیں۔

21	ابن مسیب پر ڈرتے
21	مدینہ منورہ پر امویوں کا قبضہ
21	ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ میں تدفین
21	مدینہ منورہ عباسیوں کے عہد میں
22	نفس زکیہ کا قتل
23	مدینہ منورہ قبل عہد عثمانی
23	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو چرانے کی کوشش
24	حجرہ مطہرہ کا تحفظ
25	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے اجساد مبارک منتقل کرنے کی کوشش
26	احمد ذکی پاشا کی رائے
27	حجاز میں آتشزدگی
27	تین ماہ تک آتشفشانی
28	مسجد نبوی شریف میں آتشزدگی
29	مدینہ منورہ عہد عثمانی میں
29	دیوار مدینہ منورہ
31	عمارت مجید یہ
32	حجاز ریلوے، مسجد اور کلج
33	قلعہ طائف کے ۴۰ افسروں اور مدینہ منورہ کے ۴۲ باشندوں کو سزائے قید
37	حسبہ - رئیس بلدیہ
37	ترکوں کے عہد میں
37	عہد اشرف میں
37	عہد سعودی میں
37	عہد ترکی میں مدینہ منورہ کا محاصرہ
39	مدینہ منورہ عہد ہاشمی میں
40	شہریوں کی واپسی
42	قلعہ مدینہ میں آتشزدگی
42	قلعے کی جانے وقوع
42	دھماکہ اور آتشزدگی
43	دھماکوں کا سبب
43	دھماکوں سے نقصانات
43	مدینہ منورہ سعودی عہد میں

باب دوم مسجد نبوی شریف گزشتہ ۱۴ صدیوں میں

49	مسجد کی جائے وقوع
49	زمین مسجد
50	عہد نبوی میں تعمیر مسجد
50	حدود مسجد نبوی
50	جنوبی دیوار
50	شمالی دیوار
51	شرقی دیوار
51	غربی دیوار
51	عہد نبوی میں مسجد کے دروازے
51	شرقی دروازہ
51	غربی دروازہ
52	جنوبی دروازہ
52	شمالی دروازہ
52	محراب نبوی
52	مسجد نبوی میں بیت المقدس کی جانب مصلیٰ
53	اسطوانہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر مصلیٰ نبوی
53	مسجد نبوی کے تاریخ ساز اساطین
53	۱- اسطوانہ مطیبہ مطرہ
53	۲- اسطوانہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا
53	۳- اسطوانہ توبہ
54	۴- اسطوانہ سریر
54	۵- اسطوانہ محرس
54	۶- اسطوانہ وفود
54	۷- اسطوانہ مربعہ کبر

54		۸- اسطوانہ تجدد
54		منبر نبوی
55		منبر شریف کی تعمیر و تجدید
55		بعد کے مصنوعہ منبر
55		روضہ مطہرہ
55		سلطان سلیم عثمانی کی تزئین
57		منار مسجد نبوی
57		سلطان عبد الحمید کی تجدید کے دوران بنائے گئے مینار
57		۱- مینارہ شامیہ غربیہ
57		۲- مینارہ شرقیہ
57		۳- مینارہ جنوبیہ شرقیہ
57		۴- مینارہ غربیہ جنوبیہ
57		۵- مینارہ غربیہ
57		سعودی مینارے
60		مسجد نبوی کے وسعت دہندگان
60		حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توسیع و تجدید
60		حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی توسیع و تجدید
60		توسیع ولید بن عبد الملک
60		حجرات امہات المؤمنین کے بارے میں سعید بن المسیب کی رائے
60		خلیفہ مہدی العباسی کی توسیع
62		اشرف قایتبائی کی تجدید و توسیع
62		تجدید قایتبائی کا تذکرہ
62		مسجد نبوی کے رقبے میں اختلاف
63		سلطان عبد الحمید کی توسیع و تجدید
66		ملک عبد العزیز کی توسیع و تجدید
66		اداریہ اخبار "المدینہ المنورہ"
69		تعمیر و توسیع کے منصوبے پر عمل
70		عظیم ترین تعمیرات و توسیعات
71		سعودی تعمیر و توسیع کے اہم اعداد و شمار
71		سعودی تعمیرات کے اعداد و شمار
72		جملہ اخراجات
72		مسجد نبوی کی موجودہ تعمیرات

72	مسجد نبوی کے موجودہ دروازے
74	سعودی دور حکومت میں تعمیر کردہ دروازے
75	تعمیرات مسجد نبوی کی درمیانی مدت
76	وہ حضرات جنہوں نے مسجد نبوی کی صرف تعمیر و تجدید میں حصہ لیا۔
76	مسجد نبوی میں تعمیرات کی تفصیل
76	مدینہ منورہ کی سڑکیں
76	جنوبی سڑک
76	شمالی سڑک
77	الاعلا سڑک
77	مدینہ منورہ ریلوے لائن
77	شارع الحجرة
77	مسجد نبوی تک سڑکیں
77	شارع باب السلام
77	شارع ملک عبدالعزیز
77	شارع سنبلیہ
77	شارع باب البیدی
77	شارع التیمی
77	شارع الساحتہ
77	شارع العینیہ
78	شارع سوتقہ
78	شارع الثونہ
78	شارع ابو زر رضی اللہ عنہ
78	فرزند ان ملک عبدالعزیز

باب سوم بیت النبی -- حجرہ مطہرہ

83	حجرہ مطہرہ
83	حجرہ مطہرہ کا رقبہ
83	حجرہ مطہرہ کی حدود

83		حجرہ مطہرہ کے اوصاف
84		حجرہ مطہرہ میں قبر شریف
84		حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر شریف
85		حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قبر شریف بہ روایت نافع
85		حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قبر شریف بہ روایت القاسم
87		نافع ابن نعیم کی روایت پر مبنی نقشہ۔
87		القاسم کے بیان پر مشتمل نقشہ
88		حجرہ مطہرہ میں چوتھی قبر کی جگہ
88		حجرہ مطہرہ میں بعض تبدیلیاں
88		سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی تقسیم مکان
88		الولید کے ذریعے حجرہ مطہرہ کا انہدام اور دوبارہ تعمیر
88		قبور کی اصلاح و مرمت
89		عمر ابن عبدالعزیز کے ذریعے حجرہ مطہرہ کی دوبارہ تعمیر
89		حظیرے کی بیرونی لہائی
89		غربی دیوار
89		شرقی دیوار
89		شمال غربی دیوار
89		شمال مشرقی دیوار
89		حظیرے کی دیوار کا عرض
89		مقام جبریل علیہ السلام
89		حجرہ مطہرہ کی عمارت
90		روضہ اطہر کے اندر نماز کی ممانعت
90		حجرہ مطہرہ کا اولین گنبد
90		گنبد کی تجدید
91		دوسری آتشزدگی کے بعد گنبد کی تعمیر نو
91		گنبد میں شکاف
91		سلطان محمود کے ذریعے گنبد کی مرمت
91		گنبد کی رنگائی
91		حجرہ مطہرہ کی سعودی دور میں اصلاح و مرمت

باب چہارم تاریخی مساجد

95	مسجد قباء
95	مسجد قباء کی تعمیر
95	مسجد قباء کی توسیع و تجدید
97	جائے وقوع و رقبہ
97	مسجد قباء میں منبر
99	مسجد قباء میں مصلیٰ نبوی
99	زیارت مسجد قباء
99	مسجد الجمعہ
99	مسجد کی عمارت
100	مسجد القبلتین
100	مسجد القبلتین کی جائے وقوع
101	مسجد القبلتین کی تعمیر
101	مسجد الفتح
102	مسجد الفتح کی تعمیر
102	مسجد الفتح میں مصلیٰ نبی
102	مسجد الفتح کی جانب جنوب چار مساجد
102	مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
102	مسجد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ
102	مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
102	مسجد غیر مسمیٰ
103	مسجد المصلیٰ
104	مسجد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ
105	مسجد کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہونے کا سبب
105	مسجد کی جائے وقوع
106	مسجد کی تعمیر و تجدید
106	مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
106	المناذہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاماتِ نماز

106		مسجد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ
107		مسجد الشجرہ
107		تعمیر مسجد الشجرہ
108		مسجد کی جائے وقوع
108		مسجد الفضح
108		مسجد الفضح کی جائے وقوع
109		مسجد کی طرز تعمیر
109		مسجد السقیاء
109		مسجد السقیاء کی تحقیق
109		مسجد ابوزر
110		مسجد ابوزر کی جائے وقوع
110		مسجد بنو ساعدہ
111		ملک عبد العزیز کی خدمت میں حجازی وفود

باب پنجم البتقیع قبرستان اور شہدائے اُحد

115		جنت البقیع
115		اہل بیتؑ، صحابہؓ و دیگر مسلمان
115		جنت البقیع میں دفن ہونے والے سب سے پہلے انصار و مہاجر
115		قبر عقیل ابن ابوطالب رضی اللہ عنہ
117		قبور ازواج مطہراتؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
117		قبور دخترانؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
117		قبور اہل بیتؑ
118		قبور مالک بن انس رضی اللہ عنہ و نافع رضی اللہ عنہ
118		قبور عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ و غیرہ
118		شہدائے الحرة کا دفن
118		قبر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ
118		قبور فاطمہ بنت اسد و سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ
119		قبر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی)

119		البتقیع کے باہر کچھ صحابہؓ اور اہل بیتؑ کی قبریں۔
119		قبر اسمعیل ابن جعفر صادق رضی اللہ عنہ
119		قبر ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ
119		قبر والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم
119		قبر النفس زکیہ رضی اللہ عنہ (عرف مہدی)
119		قبر مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ
119		بنی امیہ کے دور میں جنت البقیع کی توسیع
120		سعودی دور حکومت میں جنت البقیع کی توسیع
120		بقیع العمات کی شمولیت
120		قرب و جوار کے علاقے کی شمولیت
120		دونے دروازے
121		سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ
122		سید الشہداء کی قبر
122		قبور شہدائے جنگ اُحد

باب ششم تاریخی کنوئیں

127		بئر (کنواں) بضاعتہ
127		کنوئیں کی جائے وقوع
127		کنواں موجودہ حالت میں
127		بئر حاء
128		جائے وقوع
128		موجودہ حالت
128		بئر البصر
128		جائے وقوع
128		موجودہ حالت
128		بئر اریس یا الخاتم
129		جائے وقوع
129		بئر الفرس
129		جائے وقوع

130	بئر السقيا.....
130	جائے وقوع.....
130	بئر الرومہ (عثمان رضی اللہ عنہ).....
130	جائے وقوع.....
130	بئر العین (الیسیرہ).....

باب ہفتم السقیفہ بنی ساعدہ

133	السقیفہ بنی ساعدہ.....
133	مشت السلطانیہ.....
133	السقیفہ کی تاریخی حیثیت.....
134	مشت السلطانیہ.....

باب ہشتم أحد اور پانچ معرکے

139	جنگ أحد.....
139	کفار کی فوج.....
139	مجلس شوریٰ اور قریش فوج کی جاسوسی.....
140	مسلم فوج.....
141	جبل الرُمہ کے تیر انداز.....
141	جنگ کادون.....
142	تیر اندازوں کی غلطی اور مسلمانوں کی شکست.....
142	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور استقلال.....
143	حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جائے شہادت.....
144	أحد کا پہلا میدان جنگ (حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جائے شہادت).....
145	جنگ أحد کے پانچ میدان.....
146	مسلمانوں کی عزت و سطوت کی بحالی.....
146	معرکہ أحد سے عبرت و درس.....

باب نہم معرکہ الاحزاب -- معرکہ خندق

151	بئر معونہ.....
152	معرکہ الاحزاب و خندق.....
152	اتحادیوں کی فوج.....
152	یہودیوں کی جنگ.....
153	اتحادیوں کی نقل و حرکت کی خبریں.....
153	خندق اور اس کا مقام.....
153	خندق کی گھرائی، لمبائی و چوڑائی.....
154	مسلم فوج.....
154	اتحادیوں کا کیپ.....
154	جنگ کی شروعات.....
154	بنی قریظہ کی دغا بازی.....
155	رسول اللہ ﷺ کی غطفان سے مصالحت کی گفتگو.....
155	نعیم ابن مسعود کا کردار.....
156	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا.....
156	اتحادیوں میں جنگ سے بے اطمینانی.....
156	اتحادیوں کی شکست.....
157	دونوں حریفوں کے نقصانات.....
157	جنگ کی تاریخ اور محاصرے کی مدت.....
157	خندق کی موجودہ جائے وقوع.....
158	الطبری اور ہاسمیل کے نظریات و دلائل.....
159	یہودیوں کا خاتمہ.....
159	خندق کی جنگ سے ملے ہوئے درس.....

باب دہم، تعلیم مدینہ منورہ میں

163	جامعہ اسلامیہ
163	جامعہ اسلامیہ قائم کرنے میں عربی اخبار المدینہ المنورہ کا حصہ
163	یونیورسٹی کے نظریات و مقاصد
163	طلبہ کی تعداد
164	یونیورسٹی کی جگہ
164	مدینہ منورہ میں لڑکوں کے اسکول
164	مدینہ منورہ میں گنگ عبد العزیز یونیورسٹی کا پہلا کالج
164	مدینہ منورہ میں طالبات کے اسکول
165	طالبات کے پرائیویٹ اسکول
166	صنعتی اسکول
167	ریگستان میں تعلیم - مدرسہ الصحرا (المسجد)
168	مدرسہ الصحرا کے اعداد و شمار
169	مدینہ منورہ میں لائبریریاں
169	شیخ الاسلام عارف حکمت لائبریری
169	محمودیہ لائبریری
170	مسجد نبوی کی لائبریری
170	مدینہ پبلک لائبریری
170	پرائیویٹ اور اسکول لائبریریاں
170	المدینہ المنورہ اخبار کا ظہور
170	اخبار کے یادگار ارتقائی مراحل

باب یازدہم مدینہ منورہ، معاصر عہد میں

177	العین الزرقا (نیلا چشمہ)
177	پانی کی سہولت
179	سمندر کے کنارے پانی کو پینے کے قابل بنانے کا عمل

179	پلانٹ کی خصوصیات
179	مدینہ منورہ میں بجلی کا انتظام

باب دوازدہم مدینہ منورہ میں ترقیاتی منصوبوں پر عملدرآمد

185	بن لادن کمپنی کے ذریعے منصوبوں پر عمل در آمد
185	میونسپلٹی کا منصوبوں پر عمل در آمد (۱۳۸۵-۱۳۸۱ھ)
187	امور صحت و ہسپتال
187	مستشفى الملك
187	مستشفى الولادة
188	اطلاعات و نشریات کے منصوبے
188	القماشہ بازار میں آتشزدگی

باب سیزدہم دفاتر گورنمنٹ و خدمات عامہ

193	جوار مدینہ منورہ کی گورنر شپ
193	سعودی دور حکومت میں مدینہ منورہ کے گورنر
194	مدینہ منورہ کی پولیس
195	مدینہ منورہ میں خدمات ٹیلیفون و ٹیلیگراف کا آغاز
195	سعودی دور حکومت میں ٹیلیفون و ٹیلیگراف کی خدمات کا ارتقاء
196	ڈاک کا نظام
196	مواصلات برید
196	سعودی دور میں محکمہ حج کے مہتمم
196	محکمہ اوقاف

ملحقات کتاب مدینہ منورہ کے ترقیاتی منصوبوں میں شاہ فہد ابن عبدالعزیز کا حصہ

201		مدینہ منورہ میں قرآن پاک کی طباعت کے لئے عظیم الشان پریس
202		مقام مطبع
202		طباعت کی گنجائش
204		شاہ فہد کے ہاتھوں مسجد نبوی کی عظیم تر توسیع و تجدید
204		مسجد نبوی کی توسیع کے لئے المدینہ اخبار کی تجویز
205		مسجد نبوی میں مختلف ادوار میں کی گئی توسیع
206		شاہ فہد کے ذریعے ہونے والی توسیع کے اعداد و شمار
206		مسجد کی چھت کا استعمال
207		مدینہ منورہ میں نیشنل گارڈ کی شاخ
207		مدینہ منورہ میں ادارہ طیران کی ترویج و ترقی
208		مدینہ منورہ میں ہوائی جہازوں کی آمدورفت
208		ہوائی جہازوں کی اقسام
208		مدینہ منورہ میں مسافروں کی آمدورفت
208		مدینہ منورہ میں شاہ عبدالعزیز لائبریری
209		مدینہ منورہ اور وزیر بلدیات و امور دیہی
209		مدینہ منورہ میں اسلام کی پہلی بلدیہ
209		عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اور بلدیہ کی کارگزاری
210		عہد عثمانیہ ترکی میں بلدیہ مدینہ منورہ کے رئیس
210		عہد الاشراف میں بلدیہ مدینہ منورہ کے رئیس
211		سعودی عہد میں بلدیہ مدینہ منورہ کے رئیس
212		مدینہ منورہ میں وزارت حج و اوقاف کے منصوبے
213		سعودی دور حکومت میں حرم نبوی کے ناظم
213		جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی توسیع
215		شاہراہ مکہ المدینہ
217		طریق دائرہ ثانی

ملحقات ثانی

- 221 مدینہ لائبریری
- 222 مسجد نبوی شریف کی توسیع و تجدید
- 224 شاہ فہد کا اظہار اطمینان اور اللہ کے حضور اظہارِ شکر
- 225 مسجد نبوی کا پہلا مرحلہ تکمیل پذیر
- 225 اسلامیہ یونیورسٹی مدینہ منورہ
- 227 مسجد نبوی توسیع کے بعد دنیا کی سب سے وسیع عمارت
- 229 نقشہ (مدینہ منورہ ترکی دور حکومت میں)
- 230 نقشہ (تاریخی و جغرافیائی مدینہ منورہ)

مؤلف

* ۱۳۲۷ء ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مدینہ منورہ کے اسکولوں میں حاصل کی۔ پھر مسجد نبوی شریف میں داخلہ لیا جو اس زمانے میں ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی جس سے علماء تاریخ تحصیل ہو کر نکلتے تھے۔ کئی سال بعد وہاں سے مسلم کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔

* پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز مدینہ منورہ میں محکمہ مال کے دفتر نظامت میں ایک اکاؤنٹ کلرک کی حیثیت سے کیا۔ بعد میں عدالت شرعیہ میں کلرک کے فرائض انجام دیئے۔ جہاں وہ ہیڈ کلرک بنا دیئے گئے۔ بعد ازاں وزارت زراعت آفس میں ڈائریکٹر اور پھر ۱۳۸۵ء ہجری تک مدینہ میونسپلٹی کے چیئرمین رہے اور پھر پرائیویٹ بزنس شروع کیا۔

علی حافظ

* ۱۳۵۶ء ہجری میں اپنے بھائی عثمان حافظ کے ساتھ مل کر المدینہ اخبار نکالا جو تیس سال تک بہ حسن و خوبی نکالتے رہے۔ اب یہ اخبار المدینہ پریس اسٹیشن کے تحت نکل رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی دونوں بھائی اس میں مضمون لکھتے رہے۔

* ۱۳۵۶ء ہجری میں اپنے بھائی عثمان حافظ کے ساتھ مل کر ابتدائی تعلیم کے لئے المسیید مدرسہ قائم کیا جو جزیرۃ العرب میں صحرا کے بدوؤں کو تعلیم سے روشناس کرانے کے لئے پہلا اسکول تھا۔

* اس مجازوفہ کے ایک رکن تھے جسے ۱۳۶۰ء ہجری میں شاہ عبدالعزیز مرحوم نے ریاض میں ہونے والی پہلی سعودی نیشنل کانفرنس میں مدعو کیا تھا۔

* بہت سی ادبی اور ثقافتی مجلسوں میں حصہ لیا۔ ۱۳۹۳ء ہجری میں عبدالعزیز یونیورسٹی کی طرف سے منعقد کی گئی سعودی مصنفین کی کانفرنس میں شریک ہوئے اور سونے کا تمغہ حاصل کیا۔

* ۱۳۹۹ء ہجری مسلم ورلڈ لیگ کی طرف سے ساپرس میں ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس میں حصہ لیا۔

* ۱۴۰۰ء ہجری میں جکارتا میں ہونے والی اسلک انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کی۔

* مطبوعہ کتابیں: "فصول من تاریخ المدینہ المنورہ"، "سوق عکاظ"۔ ٹوکیو میں منعقدہ انٹرنیشنل پریس کانفرنس میں ایک مضمون "اسلام میں انسانی حقوق" انگریزی ترجمے کے ساتھ پڑھا گیا۔ ایک کتاب "اصواء من تاریخ المدینہ" جلد ہی شائع ہونے والی ہے۔ مدینہ منورہ میں کھجور کے درختوں سے متعلق ایک کتاب، شاعری کا مجموعہ "اولادنا"۔

* ۱۴۰۳ء ہجری میں جدہ میں المدینہ اخبار کی نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر مولف اور ان کے بھائی عثمان حافظ کو اعزازات سے نوازا گیا۔ مسلم ورلڈ لیگ نے مکہ معظمہ میں طبع ہونے والے قرآن پاک کی ایک جلد نذر کی اور وزارت اطلاعات و نشریات نے صحافت کے میدان میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ایک سلور ٹرافی سے نوازا۔

* انجمن میں منعقدہ روسا بلدیات کی کانفرنس میں امور بلدیہ و اقرویہ کے وزیر جناب ابراہیم العنقری نے مولف کی خدمات کی تعریف کرتے ہوئے سونے کا تمغہ عطا کیا اور مدینہ منورہ کے میئر جناب عمر قاسمی نے بھی ایک تمغے سے نوازا۔

* ۱۴۳۳ء اپریل ۱۹۸۸ء کو انتقال ہوا۔