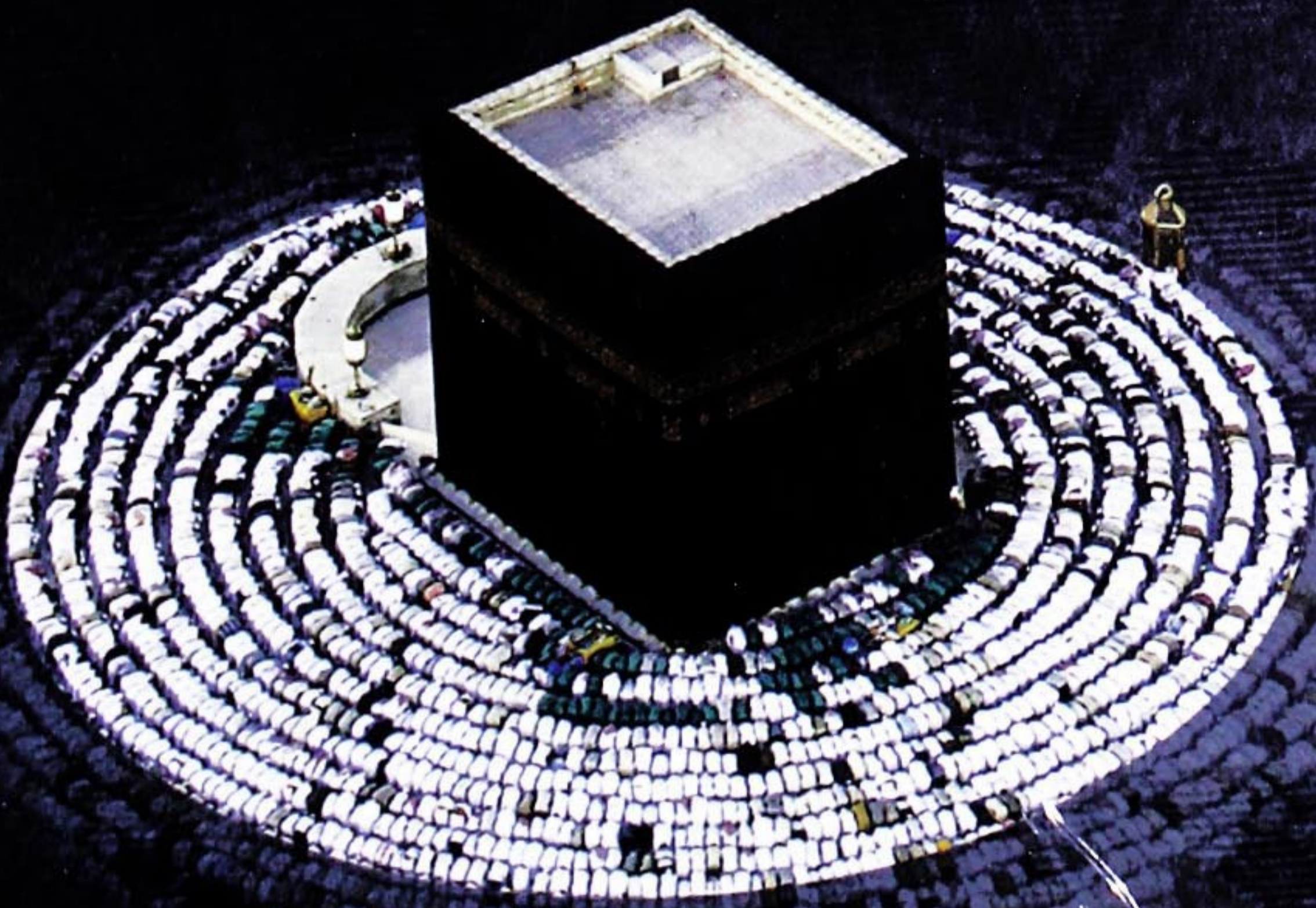

مکہ مکرمہ

ماضی و حال کے آئینہ میں

تالیف

محمود محمد جمو

13

مکہ مکرمہ

ماضی و حال کے آئینہ میں

84554

تالیف

محمود محمد جمو

مراجعة و نظر ثانی

ڈاکٹر احمد محمد شعبان

ہیڈ آف رسرچ اسکالرس مدینہ ریسرچ سینٹر مدینہ منورہ

ترجمانی

محمد جاوید اشرف مدنی الندوی مدینہ منورہ

ڈیزائننگ

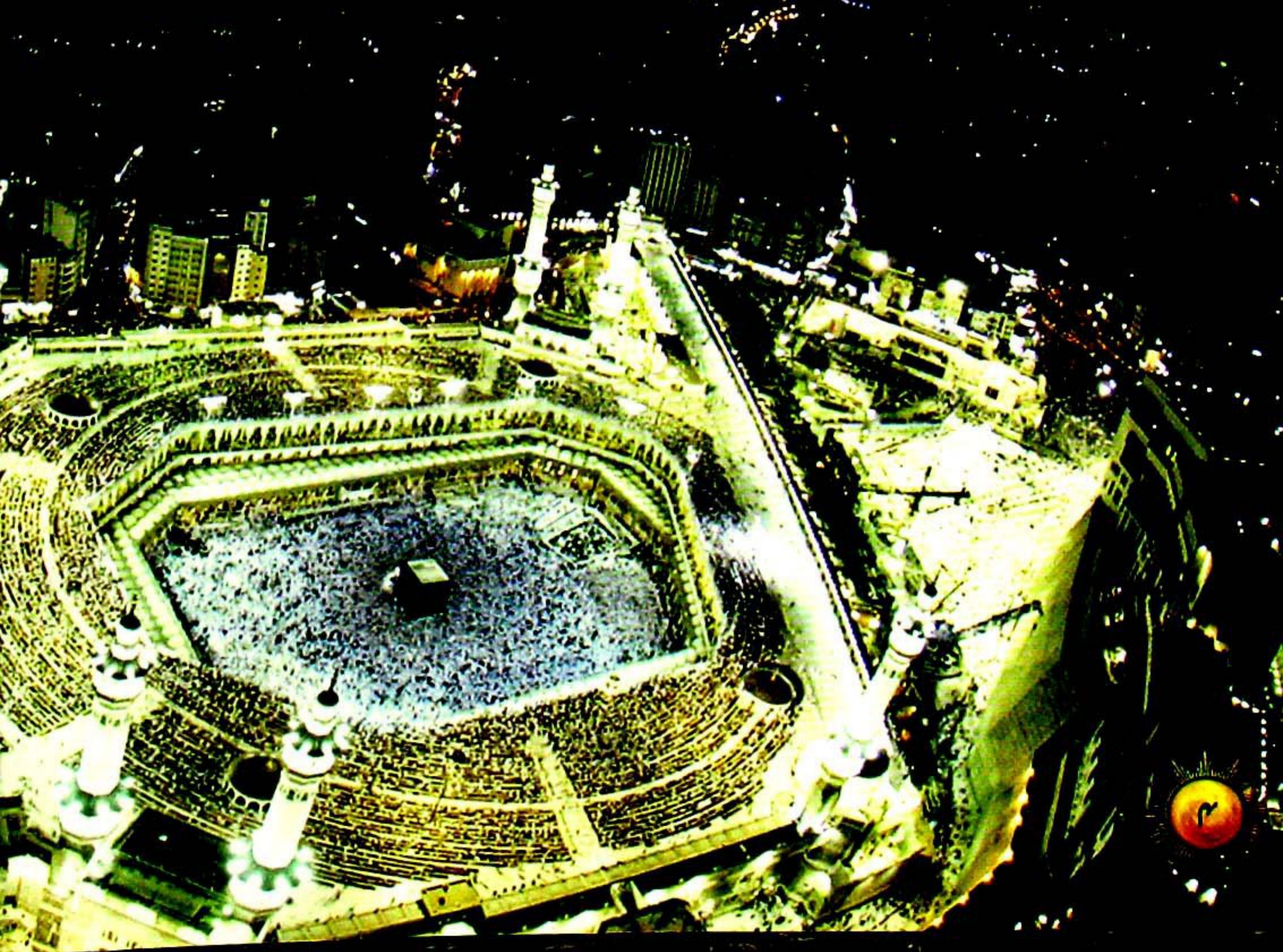
خالد عبدالفتاح۔ نوشاد علی کلتنل

مقدمہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد!

مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ و مقدس شہر ہے، مہبط وحی ہے، منبع رسالہ ہے، یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں وحی کا نزول ہوتا تھا، آسمان سے رشد و ہدایت کے فرمان نازل ہوتے تھے، روئے زمین پر سب سے مقدس سب سے مبارک سب سے پاکیزہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ یہی شہر مکہ ہے، یہی شہر جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبوب شہر ہونے کا شرف عظیم حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حرم پاک کے لئے اس شہر مبارک کو منتخب فرمایا، یہی شہر مقدس اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مسکن تھا، اسی شہر شریف کو یہ فضیلت ملی کہ خاتم النبیین سیدنا محمد ﷺ کی جائے پیدائش بنے، یہی شہر سارے عالم کے مسلمانوں کے جگر پارہ اور ان کی محبت و عقیدت اور ایمان و یقین کا مرکز ہے، یہیں پر اسلام کا اہم ترین فریضہ حج کی ادائے گی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مبارک میں اس شہر کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے، اور قیامت تک کے لئے اس کو جائے امن و سلامتی قرار دیا ہے۔

یہ کتاب جو قارئین کے ہاتھ میں ہے اس شہر مبارک کا آئینہ ہے جس میں قارئین اس شہر مقدس کی تاریخ

و تصویر ملاحظہ کر سکیں گے، اور اس شہر کے سفر میں یہ کتاب شہر کی زیارت علم و مشاہدہ کے لئے ایک اچھا رہنما ثابت ہوگی، جس میں شہر کی تاریخی اشیاء کو پیش کیا گیا ہے، اس شہر مبارک میں پائے جانے والے آثار و نقوش اور محترم و مقدس مشاعر کو واضح کیا گیا ہے، کتاب کی ترتیب اس انداز سے کی گئی ہے گویا یہ کتاب اپنے قاری کو شہر مقدس کی تاریخی سیر کراتی ہوئی، ماضی کے اہم واقعات بتاتی ہوئی، قدیم تاریخ پر روشنی ڈالتی ہوئی عہد حاضر کی تطویر و ترقی تک لے آئے گی، کتاب میں اس شہر معظم و مکرم میں ہونے والے واقعات اجمالاً بیان کئے گئے ہیں، شہر مبارک کی قدیم و جدید آبادی کی تطویر و ترقی اور اجتماعی و ثقافتی، تعلیمی و تہذیبی اور اقتصادی پیش رفت پر روشنی ڈالی گئی ہے، گویا اس کتاب میں اس عظیم شہر کی قدیم و جدید تاریخ کو ایک سادہ و سلیس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

کوشش کی گئی ہے کہ اس شہر کے زائر کے لئے یہ کتاب ایک اچھا زاد سفر ہو، کتاب میں جہاں عبارت کی سادگی اور بیان کی شگفتگی کی چاشنی ہے وہیں، اہم مواقع کی بولتی ہوئی تصاویر کی حلاوت بھی ہے، جس سے قاری کو محسوس ہوگا کہ یہ کتاب ہی نہیں بلکہ اس شہر کے مبارک سفر میں ایک اچھا انیس و ہمنشین ہے، جس میں محبت کی عطر بیزی اور شوق و عظمت کی دلفریبی ہے، یقیناً کتاب کو پڑھ کر ایک قاری ضرور زیہ دعا کرے گا۔ اے اللہ ہمیں مکہ شہر کی زیارت عظیم سے سرفراز فرما دے۔ آمین

مکہ مکرمہ کا محل وقوع

یہ شہر مبارک سعودی عرب کے بجانب مغرب میں واقع ہے، اس کا درجہ عرض

(۱۹، ۲۱، ۲۵، شمال میں) اور درجہ طول (۴۶، ۴۹، ۳۹ مشرق میں) ہے، سطح سمندر سے اسکی بلندی (۲۸۰) میٹر، اور مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ (۴۳۰) کلومیٹر جنوب کی سمت ہے، جدہ سے یہ شہر مبارک مشرق میں (۷۳) کلومیٹر پر ہے۔

جیسا کہ اس مقدس شہر کی آبادی سروات کے تسلسلی پہاڑوں پر ہے، اور شہر مکہ کے چاروں سمت جو پہاڑ ہیں وہ تہامہ کی وادیوں کا سنگم ہیں جو ہر چہار سمت سے آ کر یہاں مل جاتی ہیں۔

یہ مکہ شہر وادی ابراہیم کو اپنے قلب میں لئے ہوئے ہے جو مشرق و مغرب اور جنوب کے قریب قریب پہاڑی سلسلہ کے درمیان میں ہے، شمالی پہاڑی سلسلہ جبل فلق اور جبل قبیعان پر مشتمل ہے، جبکہ جنوبی پہاڑی سلسلہ میں مغرب میں جبل ابی حدیدہ، اس کے بعد جنوب میں کدّی، پھر جنوب مشرق جبل ابو قیس پھر جبل خندمہ ہے۔

مناخ:

مکہ مکرمہ کا موسم گرمیوں میں سخت گرم اور سردیوں میں ذرا ہلکا سا گرم ہوتا ہے، موسم گرما میں درجہ حرارت (۲۸ ڈگری) تک پہنچاتا ہے اور موسم سرما میں (۱۵ ڈگری) تک آ جاتا ہے، اس کا سالانہ درجہ حرارت کا اوسط (۲۹، ۹ - ۳۱ ڈگری) کے درمیان رہتا ہے، اور تناسب دنیا کے سب سے زیادہ اوسط ہے، اس لئے کہ دنیا میں استوائی علاقوں کے درجہ حرارت کا اوسطاً تناسب (۲۷ ڈگری) سے زیادہ نہیں ہوتا، ہوا کی رفتار یہاں نسبتاً کم ہوتی ہے اس لئے کہ اس شہر مبارک کو ایک طرف تو چاروں طرف سے سروات کے پہاڑوں نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، اور دوسری جانب ان پہاڑوں اور بحر احمر کے ساحل کے درمیان منتقل پہاڑوں کا سلسلہ حائل و حاجز ہے۔

مکہ مکرمہ میں چلنے والی ہوا شمال مغربی، شمال مشرقی اور جنوب مغربی ہوتی ہے، جس کی سالانہ رفتار عموماً (۲۳ - ۸۵) فی گھنٹہ کیلومیٹر ہوتی ہے۔

مکہ مکرمہ میں بارشیں کم ہی ہوتی ہیں، جو عموماً شمال مغربی یا جنوب مغربی کے نتیجے میں ہوتی ہیں، کبھی مکہ کی بارشیں ایسی موسلہ دھارا اور تیز ہوتی ہے کہ سیلابی کیفیت ہو جاتی ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ مکہ کے پہاڑوں کا سب پانی نیچے بہہ کر آ جاتا ہے، مکہ مکرمہ میں ہونے والی بارش کا اوسطاً تناسب (۸۰ ملی: ۱۲۵ ملی) کے درمیان رہتا ہے۔

رطوبت کا تناسب سال کے اکثر حصہ میں پست اور گرا ہوا ہی رہتا ہے جو زیادہ سے زیادہ ۵۷٪ اور کم سے کم ۳۲٪ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

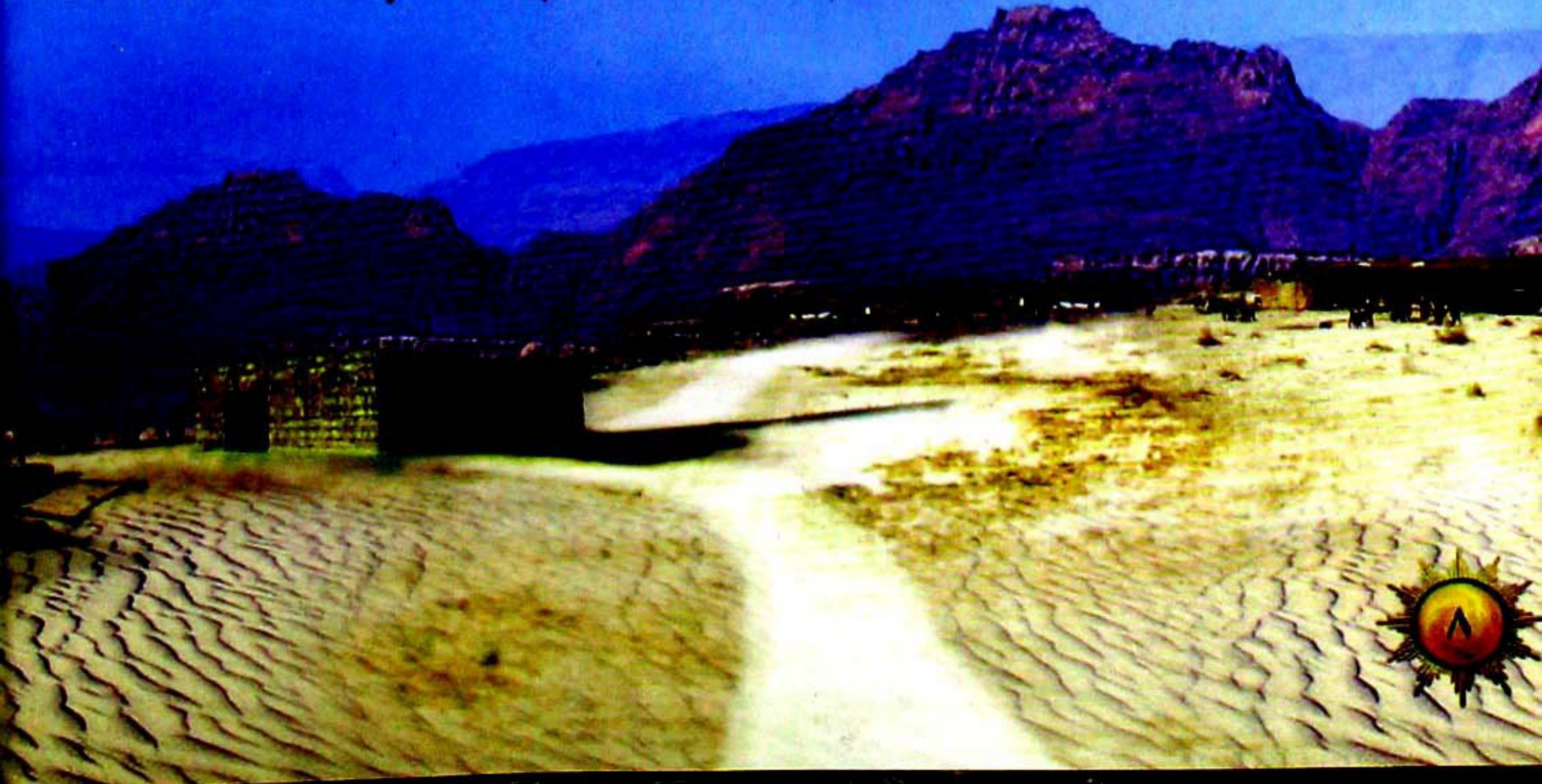

تاریخ مکہ مکرمہ

مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے جنہوں نے سکونت اختیار کی وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجر تھیں، آپ دونوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس وادی میں لا کر چھوڑ دیا تھا، قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ الآية﴾ (سورہ ابراہیم: ۳۷) ترجمہ اے ہمارے میں اپنی بعض اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک ایسی وادی میں آباد کرتا ہوں میں جو بے آب و گیاہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جلد ہی قبول فرمائی، اس طرح کہ جب ان دونوں (یعنی حضرت ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس تو شہ ختم ہو گیا تو حضرت ہاجر پانی کی تلاش میں صفا و مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑیں، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جنہوں نے آ کر زمین میں اپنا پر مارا، جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا، ملک شام سے قبیلہ جرہم واپس ہو رہا تھا اس نے جب یہاں پانی کا چشمہ دیکھا تو انہوں نے حضرت ہاجر (علیہا السلام) سے یہاں سکونت اختیار کرنے کی اجازت طلب کی، حضرت ہاجر نے اجازت مرحمت فرمادی، اور اس طرح قبیلہ جرہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی پرورش و پرداخت میں لے لیا، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلہ میں پروان چڑھے اور انہیں میں رہ کر عربی زبان کی تعلیم حاصل کی، حتیٰ کہ پھر اسی قبیلہ میں آپ کی شادی بھی ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی اسی کو مؤرخین نے ”عرب مستعربہ“ کا نام دیا، اس طرح یہ مکہ کی بے آب و گیاہ وادی آباد ہو گئی، رہائشی مکانات پہاڑوں کی بلند یوں پر متفرق طور پر پھیل گئے، اللہ تعالیٰ نے

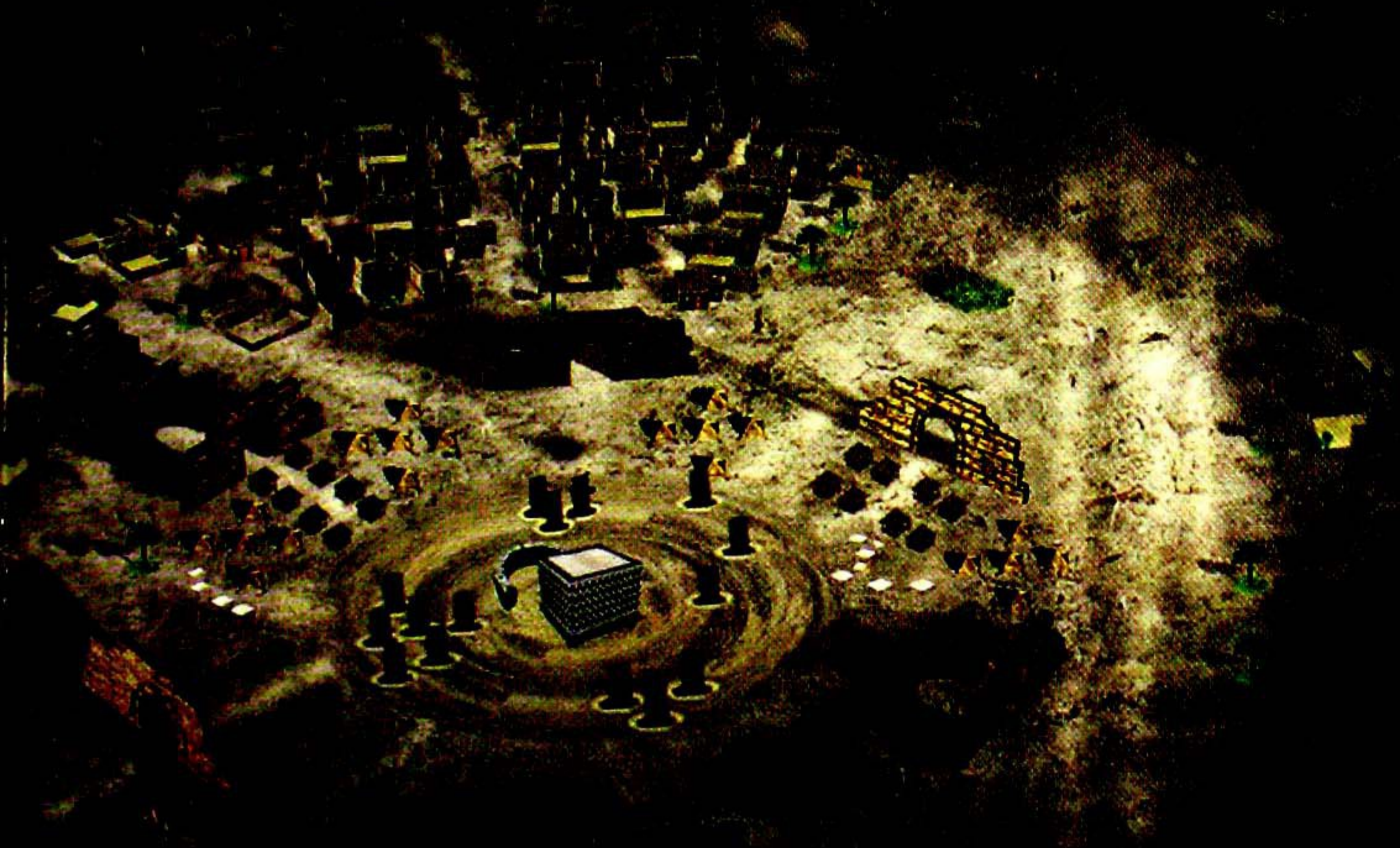

اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا، اور یہ کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، اس اعلان کے بعد جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے حج لکھ دیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے اعلان حج پر حج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ آئے، اور یہ وہ پہلا قافلہ تھا کہ جس نے اس مبارک گھر کا حج کیا۔

ایک طویل عرصہ تک بیت اللہ شریف کی زمام اور اس کی ذمہ داری حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نبھائی، آپ کے بعد آپ کی اولاد نے، پھر ایک مدت کے بعد آپ ہی کے پوتے مضاض بن عمرو جرہمی کو خانہ کعبہ کی تولیت ملی، اس طرح مکہ مکرمہ کی ولایت و امارت اور بیت اللہ شریف کی ذمہ داری قبیلہ جرہم ہی میں رہی، اس قبیلہ نے ایک طویل عرصہ تک بیت اللہ شریف کی خدمت اور حجاج کی راحت رسانی کا کام بخوبی انجام دیا، یہاں تک کہ تقریباً تیسری صدی عیسوی کے اواخر میں اس قبیلہ کے اندر ایک ایسی نسل تیار ہو گئی جس نے بیت اللہ اور حرم کے تقدس کو پامال کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یمنی قبیلہ خزاعہ کو ان پر مسلط کر دیا، قبیلہ خزاعہ کی قیادت ربیعہ بن الحارث کے ہاتھ میں تھی، اس نے قبیلہ جرہم کو یہاں سے نکال باہر کیا، اور حرم کی رعایت و نگہداشت اور اس کی خدمت اپنے ذمہ لے لی، ربیعہ کی وفات کے بعد قبیلہ خزاعہ ہی کے ایک دوسرے شخص عمرو بن لحي نے زمام قیادت سنبھالی، اس شخص نے ایک بدترین روایت بت پرستی کی قائم کی اور کعبہ شریف کے ارد گرد بت لا کر نصب کئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تصویر مسخ کر دی۔

بعض روایات میں ہے کہ اسعد حمیری بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے اور اس کے خزانہ پر قبضہ کرنے کے لئے مکہ آیا، مگر اس نے کچھ ایسی نشانیاں دیکھیں کہ وہ اپنے بد اقدام سے باز رہا، اور مکہ مکرمہ کی تعظیم و توقیر کی، یہاں آ کر اس نے دس دن قیام کیا، جس میں وہ اہل مکہ اور حجاج کرام کو کھلاتا پلاتا رہا، اس واقعہ کے بعد عرب کے بہت سے لوگوں کی یہ ہمت ہوئی کہ مکہ آ کر قبیلہ خزاعہ کے جوار میں آ کر بس جائیں۔

قریش کا عہد:

مکہ مکرمہ پر کچھ مدت تک خزاعہ قبیلہ کی حکمرانی چلتی رہی، یہاں تک کہ خلیل بن حبشیہ خزاعی والی مکہ ہوا، جب اس کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اس نے بیت اللہ شریف کی ولایت و نگہبانی اپنے داماد قصی بن کلاب قرشی اور اس کے بیٹوں کے سپرد کی، قبیلہ خزاعہ نے اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے قریش اور خزاعہ میں جھڑپیں شروع ہو گئیں، چنانچہ دونوں قبیلے یحمر بن عون کے پاس فیصلہ کرانے کے لئے متفق ہوئے، جس نے بیت اللہ شریف اور مکہ کی ذمہ داری قصی بن کلاب کو دی، قصی بن کلاب نبی اکرم ﷺ کے چوتھے جد امجد تھے، یہ واقعہ پانچویں صدی عیسوی کے وسط میں پیش آیا، قصی نے خدا داد صلاحیت سے خوب ذمہ داری نبھائی، مشورے کے لئے دارالندوہ قائم کیا، انتظامی امور کے لئے

بعض عہدے قائم کئے جن پر قریش کے اہم لوگوں کو فائز کیا، تاکہ اس طرح قریش میں اتفاق و اتحاد کی فضاء قائم ہو، مکہ مکرمہ کے امور کو منظم کیا، کنویں کھدوائے، کعبہ شریف میں مطاف کی جگہ چھوڑ کر تعمیر کرنے کی اجازت دی، امن و امان قائم ہو گیا، خوشحالی پیدا ہو گئی، ہر سال عرب قبائل بکثرت مکہ مکرمہ حج اور تجارت کیلئے آنے شروع ہو گئے۔

مکہ کے انتظامی امور اسی طرح چلتے رہے یہاں تک مکہ مکرمہ کی ولایت اور اس کی ذمہ داری آنحضرت ﷺ کے داد عبدالمطلب کو پہنچی، عبدالمطلب نے اس ذمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ نبھایا، قبائل کو جمع کر کے ایک باہمی معاہدہ طے کیا، جو حلف الفضول کے نام سے معروف ہے، اس معاہدہ میں مظلوم کی دادی، اور عدل و انصاف کا قیام پیش نظر تھا، زمزم کا کنواں مرویر زمانہ کے ساتھ جس کے آثار بھی مٹ چکے تھے اس کو دوبارہ کھدوایا۔

عبدالمطلب ہی کے زمانہ (سنہ ۵۷ء) میں مکہ مکرمہ میں دو عظیم حادثے رونما ہوئے:

۱۔ حبشہ کے حاکم ابرہہ کی ہلاکت و بربادی جو بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے کے لئے آیا تھا۔

۲۔ آنحضرت ﷺ کی ولادت باسعادت۔

آپ ﷺ کی بعثت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ میں بہت سی بڑی تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور بت پرستی چھوڑنے کو کہا، اس دعوت پر اہل مکہ برا فروخت ہو گئے، بالعموم آپ ﷺ کی دعوت کو جھٹلایا اور آپ ﷺ کو اور آپ پر ایمان لانے والے جو ضعیف و کمزور حالت میں تھے، کو ستانا شروع کیا، آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کو دو مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی اجازت دی، آپ ﷺ اور آپ کے قبیلہ بنو ہاشم اور بنوالمطلب پر کفار مکہ کا دباؤ مزید بڑھ گیا، یہاں تک کہ کفار نے ان اقتصادی و سماجی کا بائیکاٹ کر ڈالا، چنانچہ شعب ابی طالب میں بنو ہاشم و بنوالمطلب تین سال تک محصور ہو کر رہ گئے، اس بائیکاٹ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ آپ کے قبیلہ والوں پر ایسی سختیاں اور پریشانیاں آئیں جن کے تصور سے بھی انسان لرز اٹھتا ہے، ان قبیلہ کے لوگوں کو کھانا تک میسر نہ تھا، بھوک مٹانے کے لئے درختوں کے پتے چباتے تھے، اسی بائیکاٹ کے زمانہ میں آپ ﷺ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال

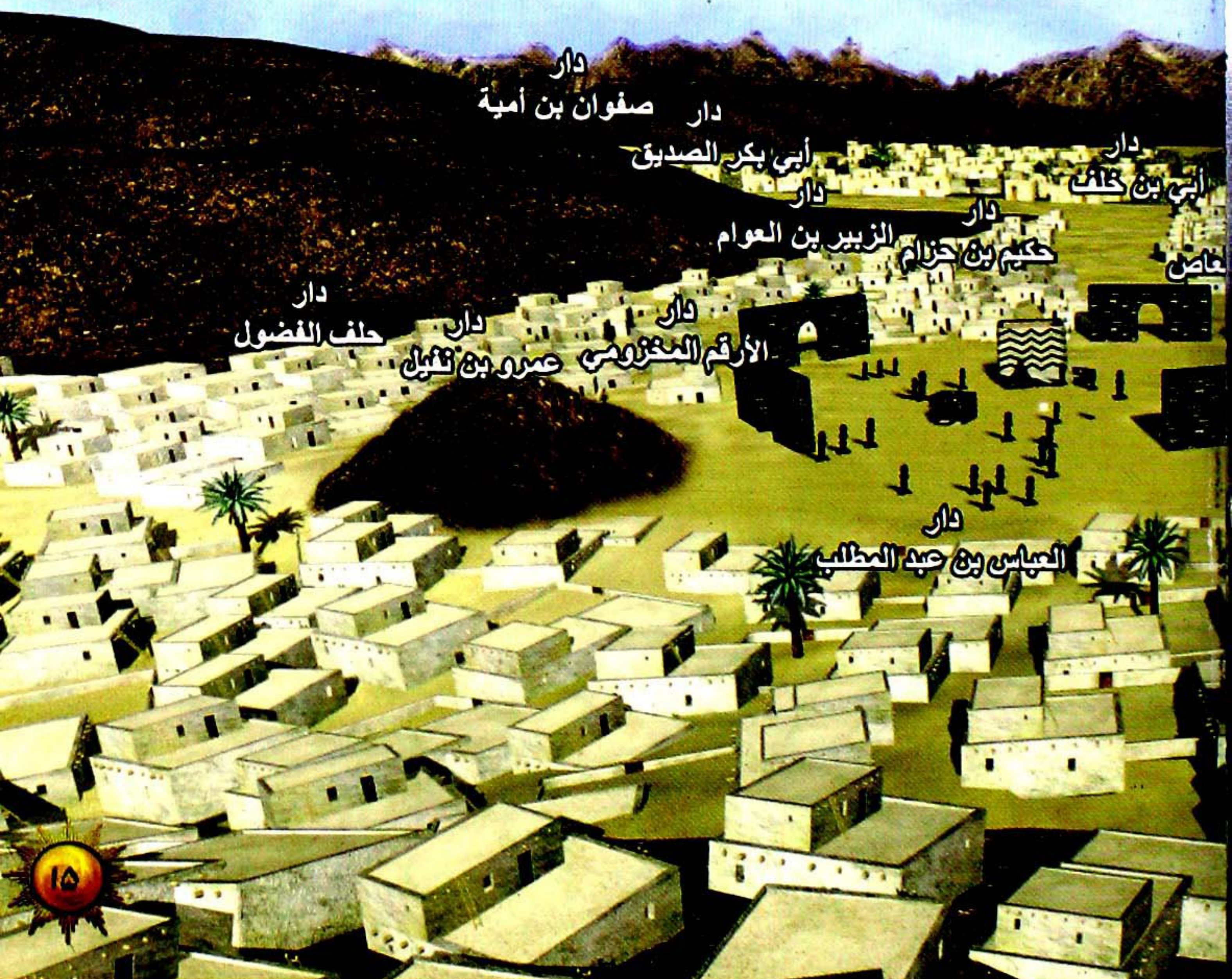
حضرت علیؑ نے دعوتِ اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد قریش کی سختیاں مزید بڑھتی لگیں، جس کے بعد آپ ﷺ نے بھی چاہا کہ مکہ مکرمہ سے باہر کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں دعوتی فریضہ ادا کریں، چنانچہ اس کے لئے آپ ﷺ نے طائف کا انتخاب فرمایا، طائف قریش اور مکہ کے لوگوں کیلئے نہایت اہمیت کی حامل جگہ تھی، اس لئے آپ ﷺ نے دعوتی غرض سے طائف کا سفر فرمایا، اور اہل طائف کو اسلام کی دعوت دی، اہل طائف نے بھی اس دعوتِ اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کیا کہ اوباش و شریہ قسم کے لڑکوں کو آنحضرت ﷺ کے پیچھے لگا دیا جو آپ ﷺ کو تکلیف پہنچاتے اور پتھر پھینکتے، ان بے وقوفوں سے آپ ﷺ کو شدید تکلیف پہنچی، جس کے بعد پھر آپ ﷺ مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے، ادھر قریش کی ایذا

رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ کی دعوتِ اسلام کے لیے پہلے حبشہ کی طرف توجہ دیا، تاکہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر سکیں۔ اس کو آگے بڑھاتے رہے، اور جو عرب قبائل مکہ مکرمہ ہر سال حج کے لیے مکہ آتے، ان سے دعوتِ اسلام پیش فرماتے، یہاں تک کہ سنہ (۶۲۱ء) میں یثرب (مدینہ) کے بعض افراد نے اس دعوتِ اسلام کو قبول کیا، اور ایمان لے آئے، اور آئندہ سال حج کے موقع پر ان ایمان لانے والے افراد کے ساتھ مزید ستر سے زائد لوگ یثرب سے حاضر ہوئے، اور ان سب نے آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ آنحضرت ﷺ اور آپ کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والے صحابہؓ کو بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی دعوت پیش کی، چنانچہ صحابہ کرامؓ نے انفرادی و اجتماعی طور پر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کر دی، اس کے کچھ عرصہ بعد آنحضرت ﷺ بھی اپنے رفیق و صدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور پھر وہاں دعوتِ اسلام کے نئے مرحلہ کا آغاز ہوا۔

ادھر قریش نے چاہا کہ بدر کا بدلہ لے کر اپنی شکست و ذلت کے داغ کو مٹائے، چنانچہ اس غرض سے قریش نے مدینہ پر دو بار حملہ کیا، پہلا حملہ ۳ھ مطابق (۶۲۴ء) میں کیا جو غزوہ احد سے معروف و مشہور ہے، دوسرا حملہ ۵ھ مطابق (۶۲۷ء) میں کیا، جو غزوہ خندق کے نام سے معروف ہے، یہ دونوں حملے بھی قریش کے مقاصد پورے نہ کر سکے، یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ سنہ ۶ھ (۶۲۷ء) میں چودہ سو صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ بغرض عمرہ نکلے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قریش کے پاس اپنا نمائندہ روانہ فرمایا تاکہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے متعلق گفت و شنید ہو سکے، کفار قریش یہ کہاں گوارا کر سکتے تھے کہ آنحضرت ﷺ آسانی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیں، چنانچہ قریش نے اس سال آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور طرفین میں ایک صلح نامہ طے پایا جس کے بموجب آنحضرت ﷺ آئندہ سال عمرہ کے لئے مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکتے ہیں، اس طرح آنحضرت ﷺ بغیر عمرہ کئے ہی اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ واپس ہو گئے، اس کے بعد آپ ﷺ نے اس عمرہ کی آئندہ سال (۶۲۸ء) میں قضا فرمائی، اور صلح حدیبیہ کا پورا پورا پاس و لحاظ فرمایا۔

مکہ مکرمہ عہد نبوی میں:

قریش نے حدیبیہ کے مقام پر جو اپنا من چاہا صلح نامہ طے کرایا تھا، اس پر بھی پوری طرح کار بند نہ رہے، اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کی پابندی نہیں کی، اور صرف ڈیڑھ سال بعد ہی معاہدہ شکنی کر ڈالی، اس طرح کہ قبیلہ خزاعہ جو کہ معاہدہ کی رو سے آنحضرت ﷺ کا حلیف تھا قریش نے اُس کے خلاف قبیلہ بکر کی ظلم و زیادتیوں کا ساتھ دیا، قبیلہ بکر قریش کا حلیف تھا، آنحضرت ﷺ نے قریش کی یہ عہد شکنی دیکھی تو فتح مکہ کا ارادہ فرمایا، اور اس کے لئے سنہ ۶ھ (۶۳۰ م) میں ایسے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ قریش میں اس کے مقابلہ کی ذرا ہمت و طاقت نہ تھی، قریش نے اپنی عافیت استسلام اور خود سپردگی ہی میں محسوس کی، اور اس طرح آنحضرت ﷺ مکہ مکرمہ میں بغیر جنگ کے ہی فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، آپ ﷺ نے سر زمین مکہ میں داخل ہو کر جو عظیم کارہائے نمایاں انجام دیئے وہ تاریخ کا ایسا روشن باب ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے:

۱۔ قریش کے ہاتھ جو لوگ قید تھے ان کو آزاد کیا۔

۲۔ بیت اللہ شریف کو بتوں کی گندگی سے پاک و صاف فرمایا۔

۳۔ تمیم بن اسد خزاعی کو اس پر مامور فرمایا کہ وہ حرم کی حدود کی تجدید کریں

۴۔ عتاب بن اسید صحابیؓ کو مکہ مکرمہ کی ولایت سپرد فرما کر آپ ﷺ حنین کی جانب عازم سفر ہوئے۔

غزوہ حنین سے فارغ ہو کر آپ ﷺ نے جعرانہ کے مقام سے عمرہ کا احرام باندھا، اور عمرہ کی

ادائے گی کے بعد مدینہ منورہ کا سفر شروع فرمایا، مکہ مکرمہ میں دو جلیل القدر صحابیان حضرت معاذ بن جبل

اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس پر مامور فرمایا کہ وہ یہاں کے باشندوں کو قرآن کریم

اور دین کی تعلیم سے روشناس کرائیں۔

سنہ ۶۳۰ھ (۶۳۰م) میں آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے قافلہ کا امیر بنا کر روانہ فرمایا، ان کے بعد پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی مشرکین سے براءت کا اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کسی مشرک و کافر کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔

سنہ ۶۳۱ھ (۶۳۱م) میں آنحضرت ﷺ مکہ مکرمہ حج کی ادائے گی کی غرض سے تشریف لائے، اور آپ ﷺ نے حج ادا فرمایا، اس حج میں آپ ﷺ نے لوگوں کو حج کا طریقہ سکھایا، اور جاہلانہ رسم و رواج سے روکا، سودی لین دین کو ممنوع قرار دیا، اور خون ریزی پر پابندی عائد کی، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھے سلوک کی تعلیم تلقین فرمائی، اور اپنی امت کو ان الفاظ میں الوداع فرمایا:

”شاید میں اس سال کے بعد آپ لوگوں سے نہ مل سکوں گا،۔۔ اس حج سے فارغ ہو کر آپ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور تھوڑی مدت کے بعد ہی آپ ﷺ رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اس طرح مکہ مکرمہ کا یہ دور نبوی اپنے اختتام کو پہنچا۔

اس نبوی دور میں اس شہر مبارک میں جو عظیم ترین کام ہوا وہ یہ کہ یہ شہر مقدس ہمیشہ کے لئے بت پرستی اور کفر و شرک کی گندگی سے پاک و صاف ہو گیا، اور مسلمانوں کے لئے تاقیامت قبلہ قرار پایا۔

مکہ مکرمہ عہدِ راشدی میں

آنحضرت ﷺ کے وفات کے بعد زمامِ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھالی، اس وقت جزیرہ عرب کے احوال مضطرب و پیچیدہ ہو گئے تھے، اس طرح کہ عرب کے بعض قبائل نے اسلام سے ارتداد کا اعلان کر دیا، اہل مکہ میں سے بعض ٹولیوں اور گروہوں نے مرتد ہونے کا اظہار کیا، حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو جمع کر کے خطاب کیا اور فرمایا ”اے قریش کے لوگو! ایسے نہ بنو کہ آخر میں تو تم اسلام لائے، اور سب سے پہلے اسلام سے مرتد ہوتے ہوئے لگے ہو، اللہ تعالیٰ کی قسم یہ دین جہاں سے سورج چاند طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں سورج چاند غروب ہوتا ہے وہاں تک پھیل کر رہے گا،، یہ خطبہ سن کر مکہ مکرمہ میں کچھ سکون کی فضا بنی، اور اہل مکہ میں اسلام سے ارتداد کا سیلاب رک گیا، یہی نہیں بلکہ اہل مکہ اسلام پر ثابت قدم رہنے کے ساتھ مرتدین سے قتال کے لئے تیار ہو گئے اور پھر انہوں نے اسلامی فتوحات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جس کا دائرہ شام و عراق تک پھیل گیا تھا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اسلامی فتوحات میں پیش قدمی ہوئی اور ان کا دائرہ شام و فارس تک جا پہنچا، اسلامی دار الخلافہ (مدینہ منورہ) میں مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، جس کے اثرات مکہ تک پہنچے، اور مکہ مکرمہ کی اقتصادی حالت بھی دن بدن اچھی ہوتی چلی گئی، امن کے ساتھ ساتھ خوشحالی بھی عام ہو گئی۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مزید وسیع سے وسیع تر ہو گیا، مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی خوب فراوانی ہو گئی، مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے محل تعمیر ہوئے، شہر مکہ کے نواحی علاقہ میں بہت سے باغات وجود میں آ گئے، مکہ مکرمہ کی بندرگاہ جو شعیبہ میں تھی وہ جدہ میں منتقل ہو گئی۔

الغرض عہدِ راشدی میں مکہ مکرمہ میں امن و سلامتی کے ساتھ ساتھ خوشحالی اور فراوانی کا اچھا دور رہا، اور بعض اُن فتنوں سے بھی یہ شہر مبارک بچا رہا جو اس عہد کے آخری سالوں میں واقع ہوئے، اور بعض صحابہ کرامؓ کے درمیان ہونے والے اختلافات کے اثرات بھی یہاں نہیں پڑے۔

مکہ مکرمہ عہد بنو امیہ میں

سنہ ۱۴ھ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دست برداری کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے یہ سال ”عام الجماعة“، یعنی اتفاق و اتحاد کا سال کہلایا، اس لئے کہ امت ایک خلیفہ پر متحد ہو گئی تھی، جس کے بعد حالات بہتر ہو گئے اور دلوں میں سکون و چین پیدا ہو گیا، اور اسلامی فتوحات میں پیش قدمی شروع ہو گئی، بہت سے کبار صحابہؓ مکہ مکرمہ آ کر رہائش پذیر ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ اور اہل مکہ پر خصوصی توجہ مبذول کی، چنانچہ چشمے جاری کئے، اور اہل مکہ کے دل جیتنے کے لئے خوب جو دوسخا سے کام لیا، یہاں تک سنہ ۶۰ھ میں حضرت معاویہؓ کی وفات کا حادثہ پیش آیا، اور آپؓ کے بعد آپ کے بیٹے یزید نے خلافت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لی، یزید نے اپنے نمائندہ کو مکہ مکرمہ بھیجا تا کہ وہ یزید کی طرف سے اہل مکہ سے بیعت لے، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیعت سے انکار کر دیا۔

سنہ ۶۴ھ میں یزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے کے لئے حصین بن نمیر کو ایک لشکر کی قیادت میں مکہ مکرمہ روانہ کیا، جس نے آ کر مکہ کا محاصرہ کر لیا، اور منجیق سے کعبہ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، اور جھلس گئیں، پھر اس کو جب یزید کی موت کی اطلاع ملی تو اپنے لشکر کو لے کر ملک شام کو واپس ہو گیا۔

یزید کی موت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیعت کا اعلان کر دیا، اور سنہ ۶۴ھ میں آپ کی خلافت عمل میں آئی، آپ کی بیعت کرنے والوں میں اہل حجاز، اہل یمن، اہل عراق، اور اہل خراسان تھے، اس بیعت کے بعد مکہ کے حالات ٹھیک ہوئے، امن و اطمینان کی فضاء قائم ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر جدید کی جس کو قواعد ابراہیم علیہ السلام پر تعمیر کیا، ایک مدت تک مکہ مکرمہ ان کی قیادت میں امن و امان کا گہوارہ رہا، یہاں تک عبدالملک بن مروان نے حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک عظیم لشکر تیار کر کے جس کے جنگجوؤں کی تعداد چالیس ہزار تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے کے لئے مکہ مکرمہ بھیجا، اس لشکر جرار نے آ کر چند مہینے تک مکہ کا محاصرہ کیا، یہاں تک حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن زبیرؓ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے آپؓ کو قتل کر کے سولی پڑ چڑھایا یہ سنہ ۷۳ھ کا واقعہ ہے، حجاج بن یوسف نے بیت اللہ شریف کو دوبارہ منہدم کر کے ویسا ہی تعمیر کرایا جیسا کہ عہد نبوت میں تھا، اس واقعہ کے بعد مکہ پر بنو امیہ کا قبضہ رہا، اور پھر امن و امان کے حالات واپس آ گئے۔ بنو امیہ نے اپنے دور میں مکہ مکرمہ میں بہت سے اصلاحی کام کئے مثلاً راستے بنوائے، اور بہت سے علمی و دینی کاموں پر خصوصی توجہ دی۔

مکہ مکرمہ عہد عباسی میں

سنہ ۱۳۲ھ مطابق ۷۴۹ء میں بنو عباس کے ہاتھ میں خلافت کی زمام آئی، جن کا دور سقوط بغداد کے عہد تک قائم رہا، بغداد کی عباسی سلطنت کا خاتمہ کا واقعہ تاریخوں کے ہاتھوں سنہ ۶۵۶ھ مطابق ۱۲۵۸ء میں پیش آیا، عہد عباسی میں مکہ مکرمہ کی تاریخ کو تین مرحلوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
عہد عباسی میں مکہ مکرمہ کا پہلا دور

یہ دور سنہ ۱۳۲ھ سے شروع ہو کر سنہ ۳۵۸ء تک کے زمانہ پر محیط ہے، اس دور میں مکہ میں امن و سکون اور سیاسی اٹھل پٹھل دونوں قسم کے حالات یکے بعد دیگرے پیدا ہوتے رہے، اس عہد میں علویوں کی متعدد بغاوتیں ابھریں جو بالآخر ناکامی سے دوچار ہوئیں، ان بغاوتوں اور سیاسی اضطرابات کی وجہ سے تنگی اور مہنگائی کے حالات پیدا ہوئے، اہل مکہ کے بہت سے باشندوں نے دوسرے شہروں کا رخ کیا، البتہ اس درمیان میں بھی حج کے مواقع پر اہل مکہ کے حالات قدرے بہتر ہو جاتے اور خوشحالی کی بہار آ جاتی، بالخصوص جس سال بنو عباس میں سے کوئی خلیفہ حج کو آتا، تو وہ اہل مکہ پر سخاوت کرتا اور بہت سے اصلاحی و خیراتی کام کراتا، اس دور میں بنو عباس نے مکہ میں بہت سے اصلاحی کام انجام دیئے، چشمے کھدوائے، نہر زبیدہ جاری کرائی، علم کے حلقوں کی نصرت کی، علماء کی ہمت افزائی میں حصہ لیا، مسجد حرام کی عمارت اور اس کی توسیع پر توجہ دی، چنانچہ بنو عباس کے دور کی سب سے اہم توسیع کا کام وہ ہوا جس کو ابو جعفر منصور اور مہدی نے اپنے اپنے عہد میں کرایا۔

سنہ ۳۱۷ھ مطابق ۹۳۰ء میں قرامطہ فاطمیین کے علمبردار نے جزیرہ عربیہ کے مشرق میں مکہ مکرمہ پر موسم حج میں اپنا تسلط جمایا، اور حجر اسود کو نکال کر لے گئے پھر سنہ ۳۳۹ھ میں یہ مبارک پتھر واپس لایا گیا۔

سنہ ۳۳۱ھ میں عباسی خلیفہ نے مکہ کی ولایت کو مصر میں اٹھید بین کے ماتحت کر دیا، جنہوں نے ۳۵۷ھ تک اس ولایت کو قائم رکھا، اس دور میں مکہ میں تنگی و اضطرابی حالات پیش آئے، جس کا سبب اٹھید بین اور بنو رائق کے درمیان اختلافات تھے، حتیٰ کہ ان اختلافات کا ایک برا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ چھ سال (۳۳۲ھ سے ۳۳۸ھ تک) حج کی ادائے گی موقوف ہو گئی۔ عہد عباسی میں مکہ مکرمہ کا دوسرا دور (مکہ فاطمیین کے تسلط میں) (۳۵۸ھ-۵۴۶ھ)

مصر میں اٹھیدی سلطنت کا زوال فاطمیوں کے ہاتھوں سنہ (۳۵۸ھ/۹۶۹ء) میں ہوا، جس کے بعد شرفاء کے رئیس جعفر بن محمد نے مکہ مکرمہ میں اپنی ولایت (گورنری) کا اعلان کر دیا، اور اس نے مستقل اشراف کی حکومت قائم کر لی، نیز یہ کہ اس کی ولایت مصر میں فاطمیوں کے ماتحت رہے گی، یہ حکومت تقریباً دو صدی چلی، جس میں کبھی حالات اچھے رہے، اور کبھی خراب، یہی نشیب و فراز دو سو سال تک چلتے رہے، اگر یوں کہا جائے کہ اکثر اوقات یہ حکومت اشراف کی گورنری برائے نام ہی رہی تو بجا ہوگا، جس میں ان کی ولایت صرف جمعہ کے خطبوں میں ان کے لئے دعا، یا کبھی ان کی طرف سے کسی کو عطیہ و نوازش تک محدود رہی۔

اشراف کے عہد میں مکہ مکرمہ میں مہنگائی اور حالات کی تنگی کا خوب دور دورہ رہا، حجاج پرنیکس عائد کئے گئے، قلعوں کی تعمیریں ہوئیں، شہر کی فصیلیں بنائی گئیں، علمی سرگرمیاں مدہم پڑ گئیں، جس کی خاص وجہ یہ رہی کہ مکہ مکرمہ سے اہل علم دوسرے شہروں میں پھیل گئے۔

عہد عباسی میں مکہ مکرمہ کا تیسرا دور

عہد عباسی میں مکہ مکرمہ کا تیسرا دور وہ کہلاتا ہے جس میں اس شہر کی ولایت زنگیوں اور ایوبیوں کے ماتحت رہی یہ سنہ (۵۴۶ھ-۶۵۲ھ/۱۱۵۱ء-۱۲۵۳ء) کا زمانہ ہے۔

اس دور کے اکثر حصہ میں مکہ مکرمہ میں امن و سکون اور آرام و راحت کی فضاء رہی، سلطان نور الدین زنگی نے حجاج کے لئے راستوں کو بہتر بنانے پر خاص توجہ دی، اور اہل مکہ کے لئے دوسرے بہت سے اصلاحی کاموں کے لئے خوب عطیہ بھیجا۔

سلطان زنگی کے نقش قدم پر ہی صلاح الدین ایوبی نے چلے جنہوں نے مکہ کے لئے بکثرت امداد بھیجی، حجاج سے ٹیکس کو ختم کیا، بہت سے قبائل کو اس شرط پر امداد روانہ کی کہ وہ عمومی قافلوں اور حجاج کرام کی حفاظت کی ذمہ داری کو اپنا نصب العین بنائیں، چنانچہ صلاح الدین ایوبی کی اس حکمت عملی سے راستے مایوس ہو گئے، اور مکہ مکرمہ میں تجارت کا فروغ ہوا جس کی وجہ سے وہاں کے حالات بہتر ہو گئے۔

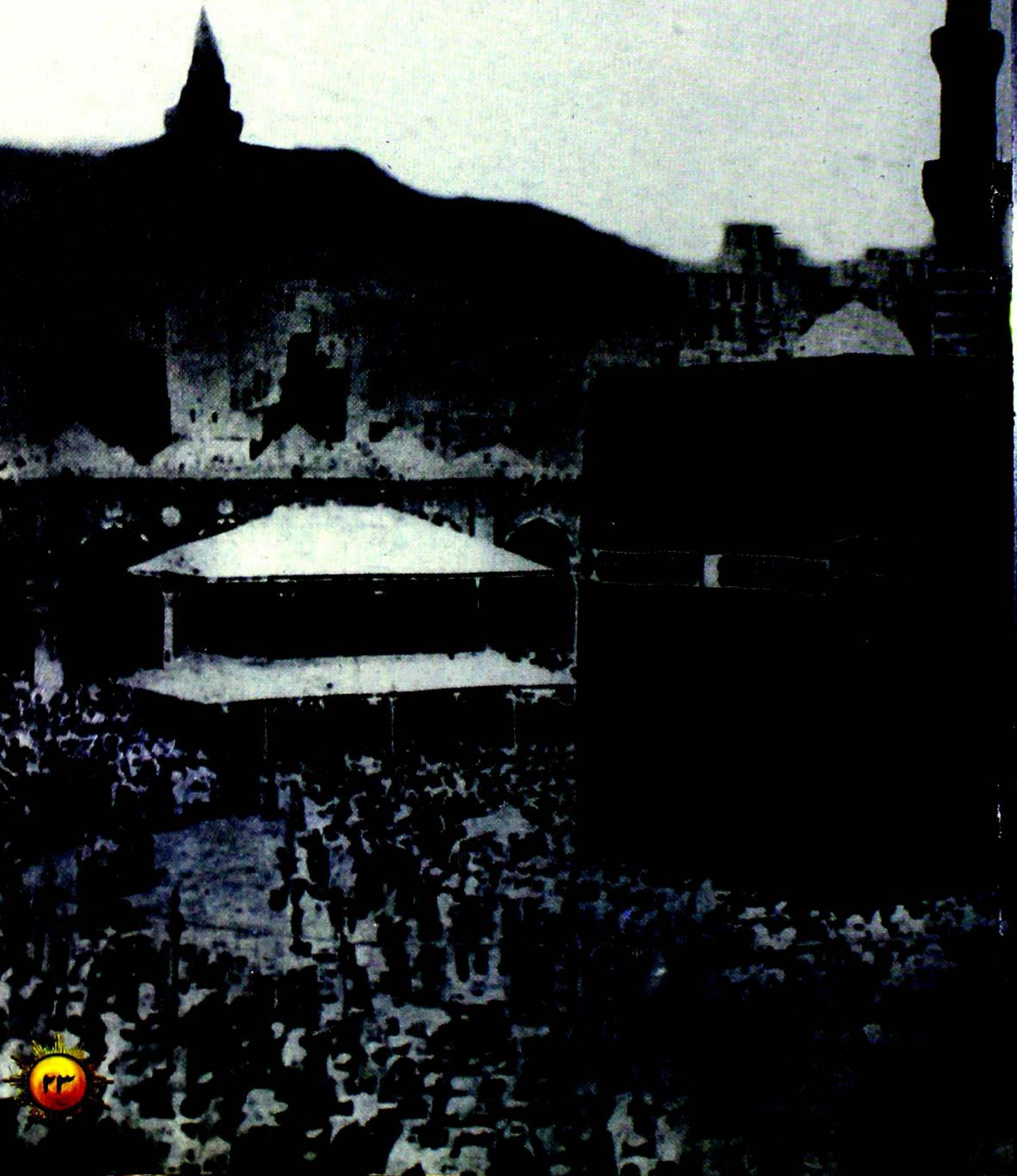
عہد ممالیک

اشراف نے مکہ مکرمہ پر اپنی ولایت کو مصر میں قائم ممالیک حکومت کے تابع کر دیا، مصر میں ایوبیوں نے زمام حکومت سنبھالی، جو (۶۵۲-۹۲۳ھ/۱۲۵۴-۱۵۱۷ء) تک برقرار رہی، فاطمیوں کے خاتمہ کے بعد اشراف مکہ نے اپنی ولایت ایوبیوں کے ماتحت کر دی، اس دور میں مکہ مکرمہ میں امن و امان کے ساتھ خوشحالی اور فارغ البالی رہی، بالخصوص سلاطین نے مکہ پر خاص توجہ مبذول کی، حتیٰ کہ جب طاہر بیہرس نے سنہ ۶۶۷ھ میں حج کیا تو بڑی دریا دلی سے اہل مکہ پر سخاوت کی، بہت سے قبائل

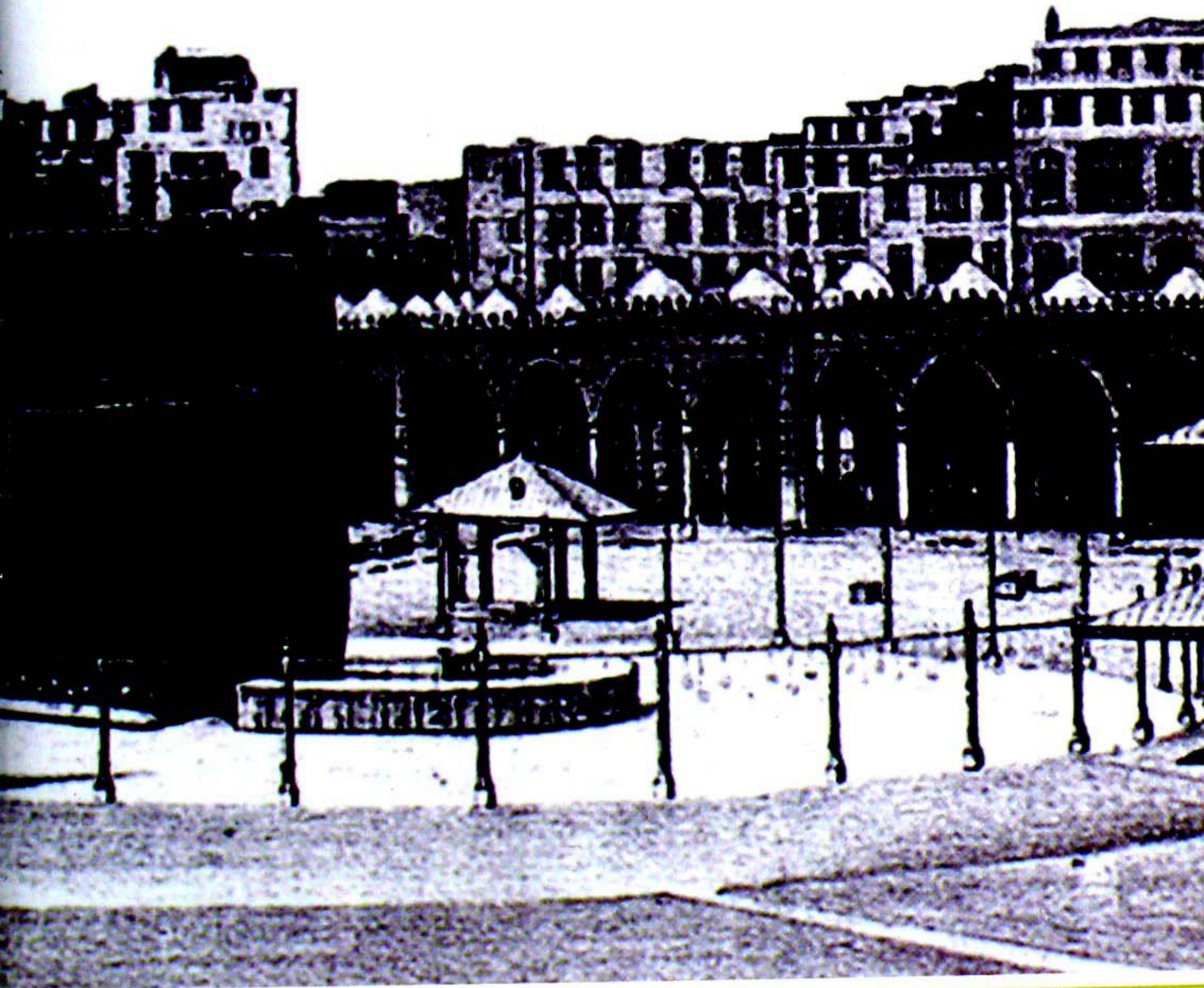
84554

اور خاندانوں کے سالانہ وظیفے جاری کئے، اشراف کے باہمی اختلافات کو ختم کرایا، حجاج کے قافلوں کی حفاظت پر توجہ دی، ٹیکس کو معاف کیا، مصر و شام میں حرم کی شریف کے اوقاف کی آمدنی کو مکہ کے امیر کے سپرد کیا، چنانچہ مکہ کے حالات اس دور میں بہت اچھے ہو گئے۔

عہد ممالیک ہی میں سلطان قایتبائی نے سنہ ۸۸۲ھ میں ایک مدرسہ کی تعمیر کا حکمنامہ جاری کیا، جس میں سب اربعہ کی تعلیم کا نظم ہو، اسی طرح ایک کتب خانہ اور قییموں کیلئے رباط بنائے جانے کا حکم صادر کیا۔

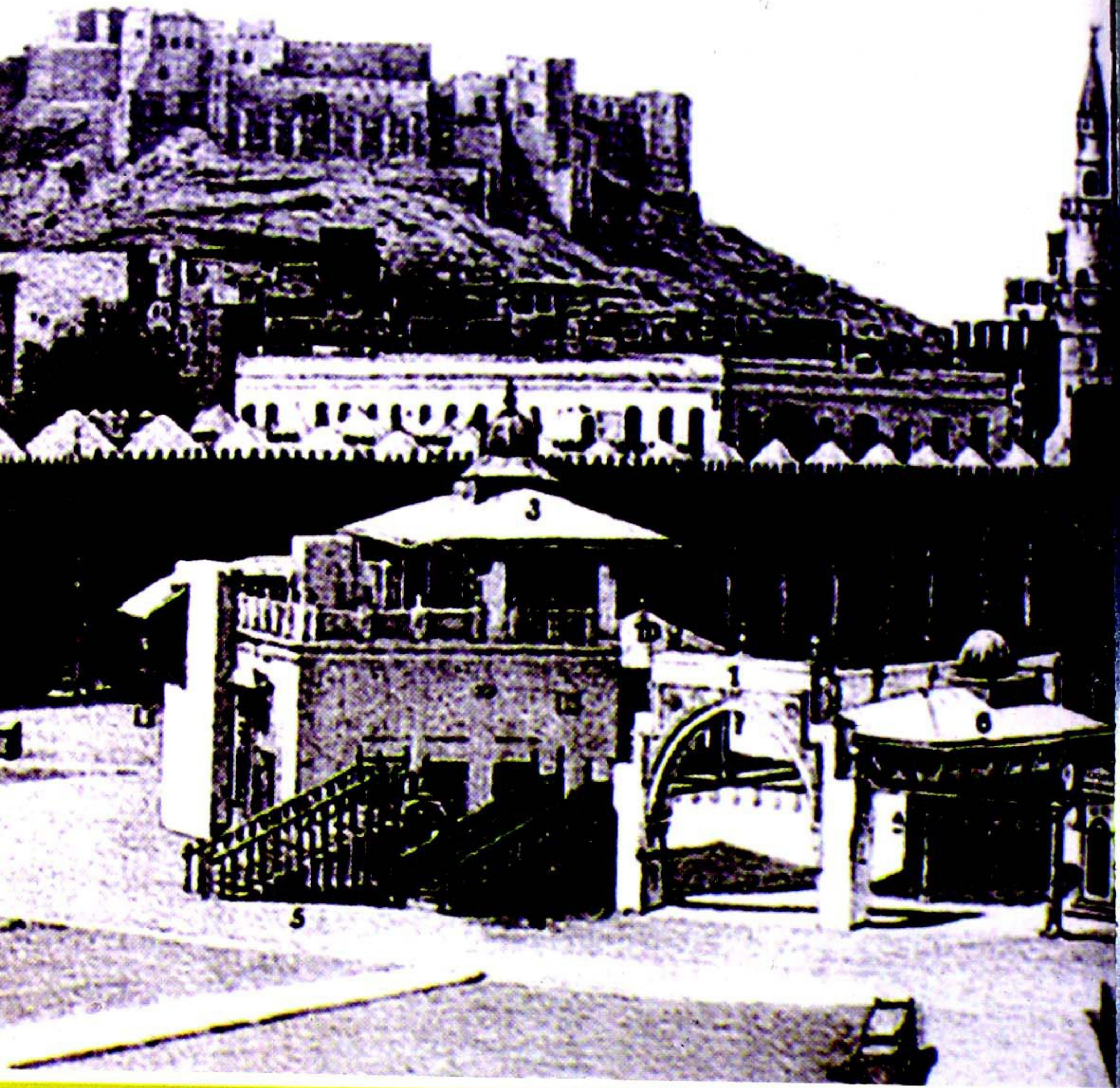
مکہ مکرمہ ترکی عثمانی دور حکومت میں

سنہ ۹۲۳ھ/۱۵۱۷ء میں حجاز میں یہ خبر پہنچی کہ سلیم اول عثمانی نے مصر میں ممالیک کے سلطان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، اس خبر کے بعد حجاز سے ایک وفد مصر پہنچا جس نے جا کر سلطان سلیم سے اپنی ولاء اور تابعداری کا اظہار کیا، سلطان سلیم نے ایک حکمنامہ جاری کیا جس میں شریف برکات کو مکہ پر امیر برقرار رکھا، اور وفد کو خوب عطایا و نوازشات سے نواز کر واپس کیا۔

سنہ ۱۰۲۱ھ سے ۱۰۹۹ھ تک اشراف مکہ میں ولایت و گورنری کیلئے باہمی رقابت و کشمکش چلتی رہیں، جس کے بعد عثمانیوں نے اس معاملہ میں دخل اندازی کر کے شریف احمد بن غالب کو مکہ پر امیر مقرر کیا۔ سنہ ۱۱۸۶ھ/۱۷۷۲ء میں مکہ کی امارت و ولایت شریف سرور کے ہاتھ میں آئی، اس کا دور امن و امان اور

خوشحالی کا دور ثابت ہوا، اس کے اہم کارناموں میں سے اجیاد کے قلعہ کی تعمیر ہے۔
 شیخ محمد بن عبدالوہاب اور سعودی خاندان میں باہمی تعاون کے معاہدہ کی وجہ سے یہ دور مزید آگے بڑھا،
 یہاں کے بعض قبائل اور افراد اس اصلاحی تحریک میں شامل ہو گئے، یہاں تک جب شریف مکہ - شریف
 غالب - نے پہلی سعودی حکومت کے خلاف محاذ قائم کیا اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کی اصلاحی تحریک کی
 شدید مخالفت کی، اور نجد میں پہلی سعودی حکومت کے افراد کو حج سے روکا تو معاملہ پیچیدہ ہو گیا، اور نجدی
 سعودی حکومت کے پہلے فرماں روا سعود بن عبدالعزیز بن محمد آل سعود نے بغیر قتل و قتال کئے سنہ
 ۱۲۱۸ھ میں مکہ کا رخ کیا، اور اسی پر عثمانی دور کا مکہ سے اختتام ہوا اور اول سعودی دور کا آغاز ہوا، یہ احوال
 (۱۲۲۰ھ - ۱۸۰۵ء) میں پیش آئے۔

پہلا سعودی دور

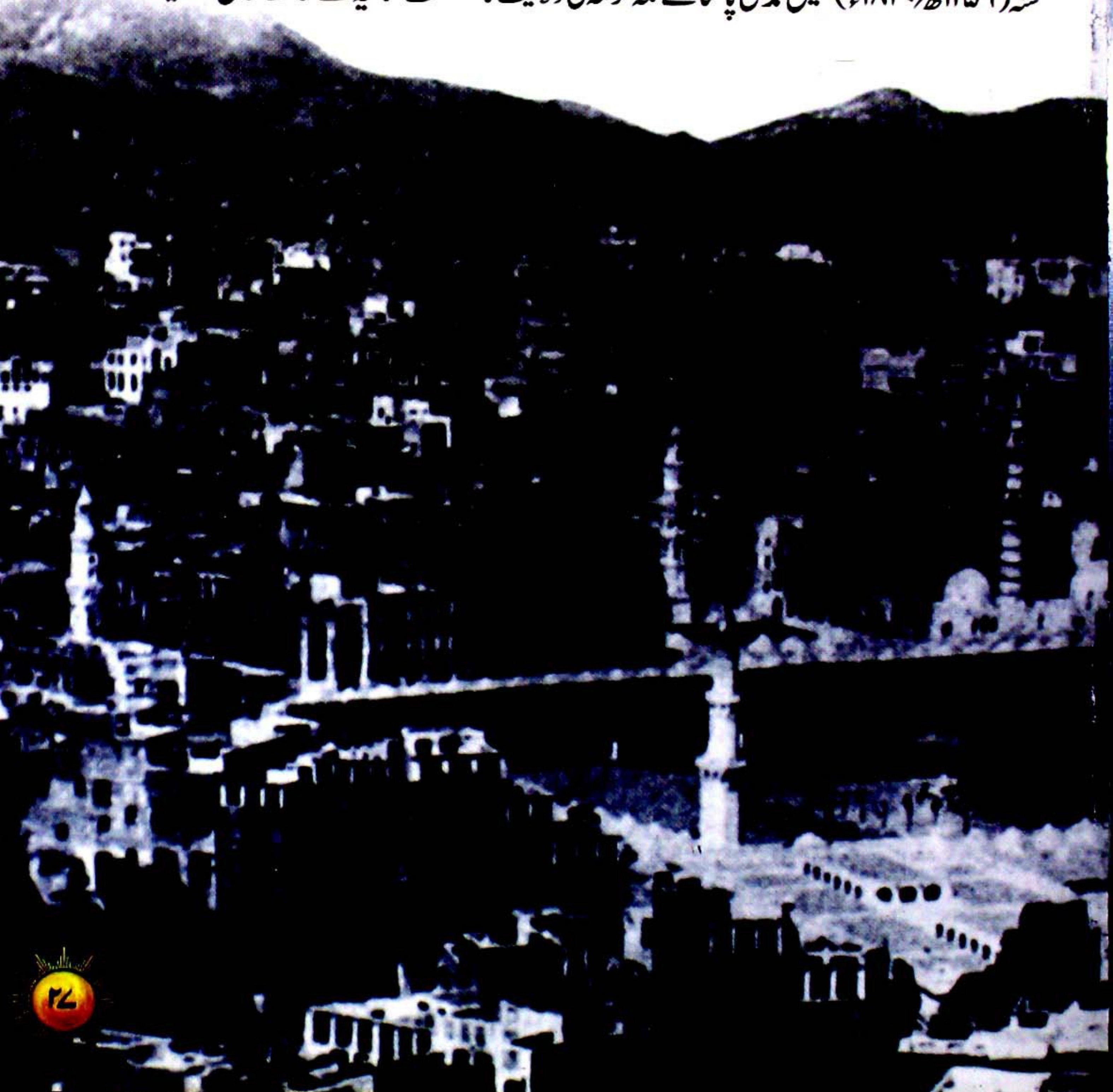
مکہ مکرمہ میں پہلے سعودی دور میں سات سال تک امن و چین اور راحت و سکون کی فضاء قائم رہی، سنہ ۱۲۲۶ھ میں سعودی فرماں روا شاہ سعود نے آٹھواں حج ادا کیا، کعبہ شریفہ کو غلاف چڑھایا، پھر اسی سال محمد علی پاشا نے اپنے بیٹے طوسون کی قیادت میں ایک لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے روانہ کیا، یہ حملہ ناکام رہا، اس کے بعد محمد علی نے ایک دوسرا لشکر اپنے بیٹے ابراہیم کی قیادت میں روانہ کیا جس نے ۱۲۲۸ھ میں آکر مکہ مکرمہ پر قبضہ جمالیا، اور اسی استیلاء پر سعودی دور اول کا مکہ مکرمہ سے خاتمہ ہو گیا۔

مکہ مکرمہ محمد علی پاشا کے عہد میں: (۱۲۲۸ھ-۱۲۵۶ھ/۱۸۱۳ء-۱۸۴۰ء)

محمد علی پاشا کے دور میں مکہ مکرمہ کا ایک نیا عہد شروع ہوا، جس میں اصل قیادت تو محمد علی پاشا ہی کی رہی تاہم مکہ مکرمہ کی امارت و انتظامی امور کی قیادت اس کے بیٹوں ابراہیم اور طوسون کے درمیان چلتی رہی، بعض انتظامی امور کے عہدوں پر مکہ مکرمہ کے سربراہ آوردہ حضرات کو فائز کیا گیا، ان منصب اور عہدوں کی تقسیم کی وجہ سے مکہ کے اشراف میں اختلافات ابھر کر سامنے آ گئے، دوسری جانب مکہ مکرمہ کے حالات میں ایک گونہ پریشانی کی کیفیت اور سامنے آئی جس کی وجہ یہ رہی کہ محمد علی پاشا نے نجد میں قائم سعودی حکمرانی پر حملے شروع کر دیئے، مگر جلد ہی حالات بہتر ہو گئے اور مکہ مکرمہ میں تاجروں کو سہولتیں دی گئیں، اور تجارت کے دروازے کھلنے کی وجہ سے ایک بار پھر مکہ مکرمہ میں خوشحالی کا دور شروع ہو گیا، نیز باشندگان مکہ اور یہاں کے فقراء کے جو وظائف رک گئے تھے ان کو دوبارہ شروع کر دیا گیا۔

سنہ (۱۲۵۶ھ/۱۸۴۰ء) میں محمد علی پاشا نے مکہ مکرمہ کی ولایت کا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ الحاق کر دیا۔

مکہ مکرمہ دوسرے عثمانی دور میں

عثمانی دور کے اس عہد ثانی میں مکہ مکرمہ میں امن و استقرار ایسا دیکھنے میں آیا کہ اس سے پہلے کے عہد میں ایسا نہ تھا، وجہ اس کی یہ رہی کہ اشراف مکہ جو مکہ مکرمہ پر اپنی سیادت و قیادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے وہ سب ہی عثمانی خلافت کے نظم کے آگے سرنگوں ہو گئے، جس کی وجہ سے امن و امان اور فراوانی و خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوا، مکانات و قلعوں کی تعمیر ہوئی، اور باغات وجود میں آئے۔

سلطان عبدالحمید کے دور (۱۳۲۶ھ) میں مزید ترقی یہ ہوئی کہ ریلوے لائن کا آغاز ہوا جو مدینہ منورہ سے شروع ہو کر دمشق تک پہنچتی تھی، اس منصوبہ میں یہ بات بھی تھی کہ آئندہ ریلوے لائن مکہ و جدہ کے درمیان بھی بچھائی جائے گی، اس ریلوے لائن سے سفر میں آسانی ہوئی، بالخصوص حجاج کا سفر آسان ہو گیا، نیز اس ریلوے لائن کے ذریعہ سے تجارت کو فروغ ملا، اس طرح یہ حالات چند سالوں تک برقرار رہے۔

یہاں تک کہ (۱۳۲۶ھ/۱۹۰۸ء) میں شریف حسین بن علی نے مکہ کی زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لی، اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سارے عرب کا بادشاہ بن جائے، اپنے اس ارادہ کی تکمیل کے لئے اس نے برطانیہ کی حکومت سے گٹھ جوڑ کر کے عثمانیوں کو بلا دے عربیہ سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس کے لئے اس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف زبردست بغاوت کی، بالآخر اس بغاوت میں اس کو اور اس کے انگریز حلیفوں کو کامیابی مل گئی، اور عثمانیوں کو شکست ہوئی، اس طرح شریف حسین کی ولایت کا دائرہ مکہ سے بڑھ گیا اور حجاز اس کے زیر قیادت آ گیا۔

ہاشمی دور :

شریف کے جوارادے تھے وہ تو پورے نہ ہو سکے، اس کے حلیف برطانیہ نے بھی اس سے کئے وعدوں کو پورا نہ کیا، اس لئے اس کی امارت صرف مکہ اور حجاز تک ہی محدود رہی، شریف حسین نے اپنی حکومتی ادارتوں کی تنظیم نو کی، باہر سے بھی اس کو کچھ مالی تعاون ملا۔

سنہ (۱۳۴۳ھ/۱۹۲۴ء) میں ہاشمیوں (شریف حسین اور اس کے کارندوں) اور سعودی قیادت کے درمیان زبردست معرکہ آرائی شروع ہو گئی، اور دونوں کے لشکروں میں جنگ ہوئی جس میں شریف حسین کو شکست ہوئی، جس کے نتیجہ میں اس کو حجاز کی امارت سے ہاتھ دھونا پڑا، اور عقبہ کی طرف اس نے راہ فرار اختیار کی۔

مکہ مکرمہ سعودی دور میں

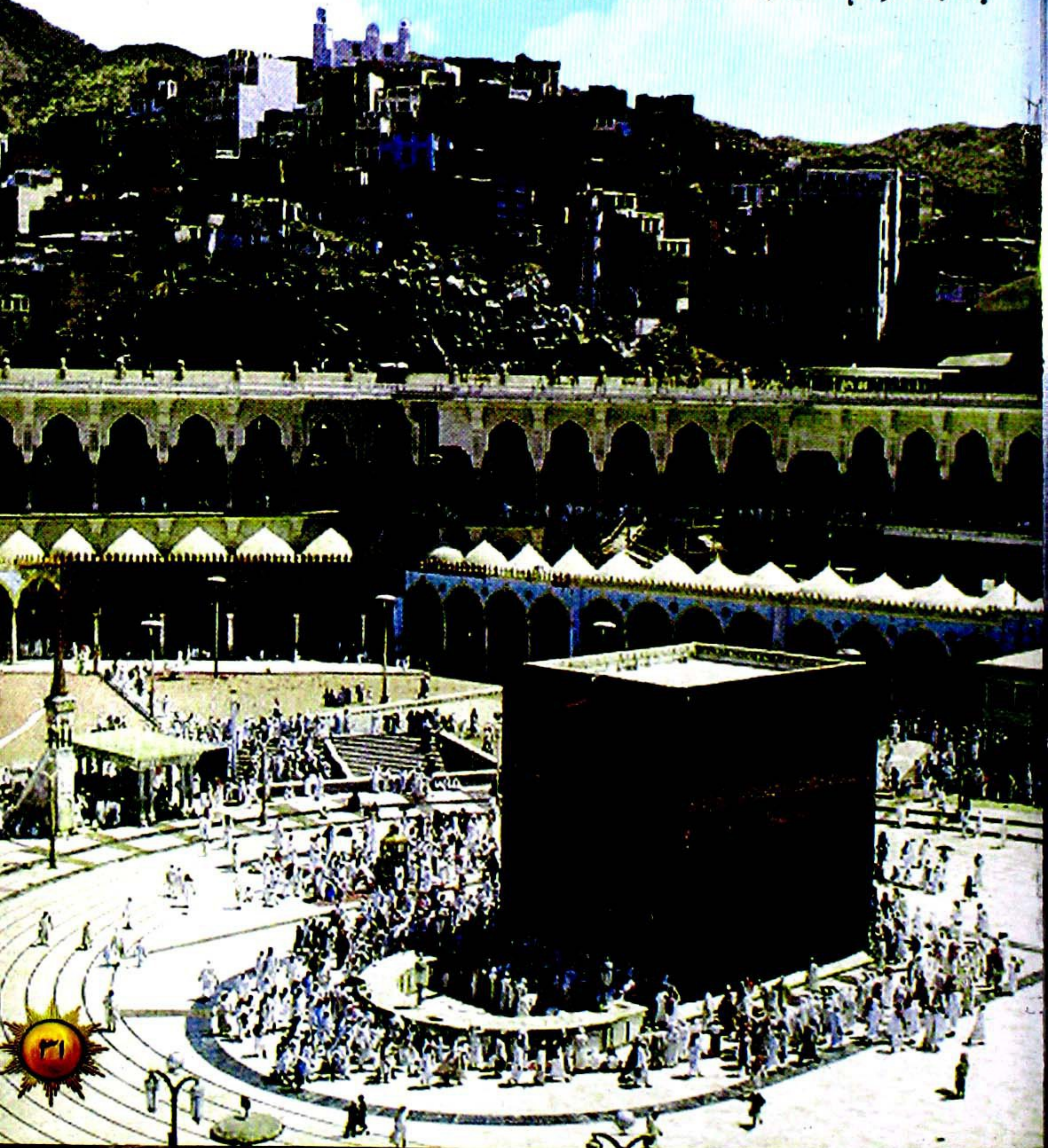
ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود مورخہ ۱۳۴۳/۵/۸ھ مطابق ۱۹۲۳/۱۲/۵ء کو مکہ میں داخل ہوئے، اور اس وقت سے حرمین شریفین کی رعایت و خدمت کا شرف سعودی قیادت کو حاصل ہوا، جس نے اس کو اچھے طریقہ سے نبھایا، سعودی قیادت نے ملک میں امن و امان پھیلانے کے لئے تمام ممکنہ وسائل کا استعمال کیا، عدل و انصاف قائم کیا، پورے ملک میں ایک عمدہ نظام نافذ کیا، حجاج کرام کی آمد و رفت کے راستوں کے امن پر خصوصی توجہ مبذول کی، اور امن و امان خراب کرنے والوں کی سخت گرفت کی، راستوں میں ہونے والی لوٹ مار پر قابو پایا، یہاں تک کہ حجاج کرام کے راستے مامون ہو گئے اور قاصدین بیت اللہ نے چین و سکون کا سانس لیا۔

سعودی دور کے اس مرحلہ میں مکہ مکرمہ میں ایک نیا دور شروع ہوا، سابقہ سیاسی بے قراری ختم ہوئی، اقتصادی و معاشی اور اجتماعی و ثقافتی اعتبار سے شہر مکہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، اور یہاں کے باشندوں میں زندگی کے تمام شعبوں میں تقدم و ترقی کے آثار نمایاں ہوئے۔

پندرہویں صدی کے پہلے دس سالوں میں مکہ مکرمہ کی تاریخ نے ایک نئی کروٹ لی، اور تعمیر و ترقی کے میدان میں یہاں پر ایسی زبردست پیش قدمی ہوئی جس کی ماضی میں نظیر نہیں، اس تعمیری

و تظویری اور ڈیولپمنٹ کا سلسلہ ابھی بھی بڑے زور و شور سے جاری ہے، اس تعمیری و ترقیاتی منصوبے میں حرم مکی کی عظیم الشان توسیع، اور حرم شریف کے آس پاس کے تمام علاقہ کی از سر نو تعمیر شامل ہے، اس عظیم ترین منصوبہ میں بڑے بڑے تجارتی مراکز و عظیم ترین رہائشی کمپلیکس و ہوٹلس کی تعمیرات ہے، جن کو تمام نئے وسائل سے آراستہ کیا جا رہا ہے تاکہ لاکھوں زائرین کو اعلیٰ خدمات فراہم کی جاسکیں۔ موجودہ سعودی دور میں مکہ مکرمہ میں ہونے والے اس تعمیراتی و ترقیاتی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں، یہاں کے بادشاہوں اور امراء و وزراء اور ذمہ دارن حکومت کی مساعی اور ان کی جدوجہد کا ثمرہ ہے کہ اس مبارک شہر میں ایسا عظیم ترقیاتی کام آگے بڑھ رہا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔

مکہ مکرمہ کے مختلف نام:

اس شہر مکہ مکرمہ کے بہت سے نام ہیں جو اس کی عظمت شان اور اس کے بلند مقام پر دلالت کرتے ہیں، بعض حضرات نے ان ناموں کی تعداد پچاس تک شمار کرائی ہے، اہم نام وہ ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں۔

۱۔ مکہ ﴿وہو الذی کف ایدهم عنکم وایدیکم عنہم بطن مکة من بعد ان اظفرکم علیہم﴾ (سورۃ الفتح: آیت ۲۴)

ترجمہ: اور وہ ایسا ہے کہ اس نے ان کے ہاتھ تم سے (یعنی تمہارے قتل سے) اور تمہارے ہاتھ ان (کے قتل) سے عین مکہ کے قریب میں روک دیئے بعد اس کے تم کو ان پر قابو دیا تھا۔

۲۔ بکۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ان اول بیت وضع للناس للذی بکۃ مبارکاً وھدی للعالمین﴾ (سورۃ آل عمران: آیت ۹۶)

ترجمہ: بلاشبہ وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے تیار کیا گیا وہ بکۃ (مکہ) میں ہے، یہ برکت والا ہے، اور سارے عالموں کے لئے ہدایت ہے۔

۳۔ البلد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلداً آمناً﴾ (سورۃ ابراہیم: آیت ۳۵)

ترجمہ: اور جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا اے میرے رب اس شہر (مکہ) کو امن والا بنا دیجئے۔

۴۔ البلد الامین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وہذا البلد الامین﴾ (سورۃ التین: آیت ۳)

ترجمہ: اور اس امن والے شہر (یعنی مکہ معظمہ کی) قسم

۵۔ البلدة اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذی حرّمها﴾

(سورۃ النمل ۹۱)

ترجمہ: مجھ کو تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر (مکہ) کے مالک (حقیقی) کی عبادت کیا کروں جس نے اس

(شہر) کو محترم بنایا۔

۶۔ أم القرى: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿ولتذرا أم القرى ومن حولها﴾ (سورۃ النعام:

آیت ۹۲)

ترجمہ: اور تاکہ آپ ام القری (یعنی مکہ) والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔

۷۔ معاد: ارشاد تعالیٰ شانہ ہے ﴿ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد﴾

(سورۃ القصص: آیت ۸۵)

ترجمہ: جس ذات نے آپ پر قرآن (کے احکام پر عمل اور اس کی تبلیغ) کو فرض کیا ہے، وہ آپ کو معاد

(یعنی مکہ) میں پہنچائے گا۔

۸۔ المسجد الحرام: ارشاد باری تعالیٰ شانہ ہے ﴿لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین﴾

(سورۃ فتح: آیت ۲۷)

ترجمہ: تم لوگ ضرور امن کے ساتھ ان شاء اللہ مسجد حرام (یعنی مکہ مکرمہ) میں داخل ہو گے۔

فضائل مکہ مکرمہ

مکہ مکرمہ تمام مسلمانوں کی دل کی دھڑکن ہے، یہی وہ مقدس شہر ہے جہاں جملہ اہل ایمان کا قبلہ و کعبہ ہے، یہی وہ پاکیزہ بستی ہے جہاں کے لئے دور دراز سے حج و عمرہ کے لئے لوگ پروانہ وار عشق و وارفتگی سے کھنچے چلے آتے ہیں، اسی شہر مقدس میں اسلامی دینی شعائر ادا کئے جاتے ہیں، یہیں پر عظیم تاریخی نقوش محفوظ و موجود ہیں، اس شہر مبارک کے فضائل بے شمار ہیں، چند فضائل کا ذکر کر دینا یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان گھر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ﴿ان اول بیت وضع

للناس للذی بیکہ مبارکاً و ہدی للعالمین﴾ (سورۃ آل عمران: آیت ۹۶)

ترجمہ: بلاشبہ وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے تیار کیا گیا وہ بکہ (مکہ) میں ہے، یہ برکت والا ہے، اور سارے عالموں کے لئے ہدایت ہے۔

۲۔ اس شہر کا سفر کرنا ان اہل ایمان پر فرض قرار دیا گیا جو صاحب استطاعت ہوں، فرمان باری تعالیٰ

ہے ﴿وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً﴾ (سورۃ آل عمران: آیت ۹۷)

ترجمہ: اور اللہ کے لئے لوگوں کے ذمہ اس گھر کا حج کرنا ہے اس شخص کے لئے ہے جو استطاعت رکھے وہاں تک کے پہنچنے کی۔

۳۔ اس شہر کی مسجد مقدس مسجد حرام میں نماز کا اجر بہت زیادہ ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ”صلاة فی مسجدی هذا خیر من الف صلاة

فیما سواہ إلا المسجد الحرام . (بخاری ۳۹۸۱/۱) میری اس مسجد میں (مراد مسجد نبوی) ایک نماز کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے سے ایک ہزار گنا زیادہ اجر رکھتی ہے، سوائے مسجد حرام کے۔

ایک دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا: صلاة فی مسجدی افضل من ألف صلاة فیما سواہ إلا المسجد الحرام وصلاة فی المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة فیما سواہ . (ابن ماجہ حدیث نمبر ۱۴۰۶ اسنادہ حسن)

میری مسجد (مسجد نبوی شریف) میں نماز پڑھنا کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے سے ایک ہزار گنا زیادہ اجر ہے، سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا کسی دوسری مسجد میں ایک لاکھ نماز سے افضل ہے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو جائے امن قرار دیا، چنانچہ ارشاد ہے ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ اور جس اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ (سورۃ آل عمران: آیت ۹۷)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وهو حرام بحرمه الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمه الله إلى يوم القيامة... الحدیث (بخاری کتاب الحج ۶۵۱/۲)

بلاشبہ یہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اُس دن سے ہی حرمت والا قرار دیا ہے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، یہ شہر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کی وجہ سے حرمت والا رہے گا، مجھ سے پہلے اس شہر میں کسی کو قتل و قتال کی اجازت نہیں دی گئی، اور میرے لئے بھی بہت تھوڑے وقت کے لئے قتال کی اجازت ہوئی، پس یہ شہر قیامت تک حرمت والا ہی رہے گا۔

۵۔ اس شہر میں رزق کی برکت: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا﴾ (سورۃ القصص: آیت ۵۷)

ترجمہ: کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے پھل کھنچے چلے آتے ہیں، جو ہمارے پاس سے رزق ہے۔

حدیث شریف میں ہے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان ابراہیم حرم مکة ودعا لأهلها ،
 وانی حرمت المدينة كما حرم ابراہیم مکة وانی دعوت فی صاعها ومدھا بمثلی ما
 دعابه ابراہیم لأهل مکة. (رواہ مسلم فی باب فضل المدینة ۹۹۱/۲)

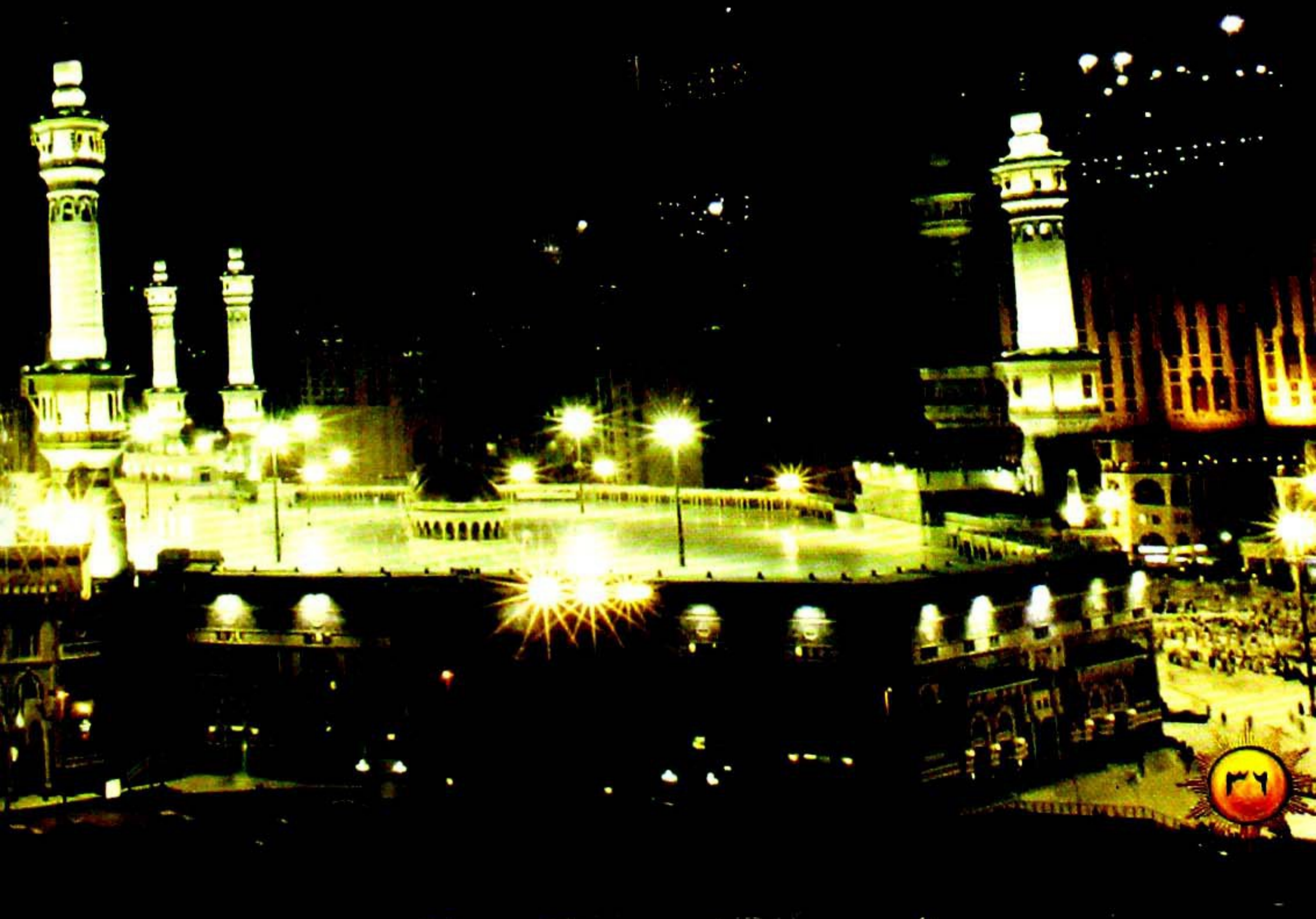
بلاشبہ (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اہل مکہ کے لئے دعا فرمائی، میں نے
 مدینہ کو حرم قرار دیا جیسا کہ (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) نے مکہ کو، اور میں نے مدینہ کے صاع اور
 اس کے مد میں اس سے دو گنی (برکت) کی دعا مانگی ہے جو ابراہیم (علیہ السلام) نے اہل مکہ کے لئے
 مانگی تھی۔

نوٹ: صاع اور مد یہ اہل عرب کے یہاں ناپنے تو لنے کے دو برتن ہوتے تھے۔

۶۔ اس شہر کی دجال سے حفاظت:

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی شہر ایسا باقی نہ
 رہے گا جہاں دجال نہ پہنچے سوائے مکہ اور مدینہ کے، اس کے ہر راستہ پر فرشتے صف بستہ (حفاظت کے
 لئے) ہوں گے جو دجال سے حفاظت کریں گے۔ (بخاری ۶۶۵/۲)

۷۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے شہروں سے زیادہ محبوب ہے

حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو حزورہ کے مقام پر کھڑے ہوئے دیکھا، آپ ﷺ نے (مکہ کی طرف مخاطب ہو کر) ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم (اے شہر مکہ کی سرزمین) تو اللہ کی سب اچھی سرزمین ہے، اور اللہ کی سب سے پسندیدہ سرزمین ہے، اور اگر مجھے تیرے پاس سے نکالنا نہ جاتا تو میں بالکل نہ نکلتا۔ (ترمذی، کتاب المناقب، باب فضل مکہ حدیث نمبر ۳۹۲۵، قال الترمذی ہذا حدیث حسن غریب صحیح)

نوٹ: حزورہ، یہ ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جہاں پر مکہ کا بازار لگتا تھا، یہ جگہ حرم شریف کی پہلی سعودی توسیع میں شامل حرم کر لی گئی۔

۸۔ اس شہر میں ظلم کے ارادہ پر شدید وعید:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَذَقَهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ﴾ (سورۃ الحج: آیت ۲۵)۔

ترجمہ: اور جو شخص اس میں (یعنی مکہ میں) کوئی ظلم والحاد (خلاف دین یعنی کفر و شرک) کام کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔

۹۔ اس سرزمین (مکہ) کی جانب ایمان سمٹ کر آ جائے گا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ اسلام غربت کی حالت میں تھا، اور پھر غربت ہی کی حالت میں لوٹ آئے گا جیسا کہ شروع میں تھا، اور ایمان دونوں مسجدوں کے درمیان سمٹ جائے گا جیسا کہ سانپ اپنے بیل (سوراخ) میں واپس آ جاتا ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ دونوں مسجدوں سے مراد مکہ کی مسجد (یعنی مسجد حرام) اور مدینہ کی مسجد (یعنی مسجد نبوی شریف) ہے۔

مکہ مکرمہ کی حرمت:

اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو وہ حرمت عطا فرمائی جو کسی دوسرے شہر کو نہیں ملی، آسمان وزمین کی پیدائش ہی کے دن سے اس شہر مبارک کو حرمت والا شہر قرار دیا گیا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا:

بلاشبہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اُس دن سے ہی حرمت والا قرار دیا ہے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، یہ شہر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کی وجہ سے حرمت والا رہے گا، مجھ سے پہلے اس شہر میں کسی کو قتل و قتال کی اجازت نہیں دی گئی، اور میرے لئے بھی بہت تھوڑے وقت کے لئے قتال کی اجازت ہوئی، پس یہ شہر قیامت تک حرمت والا ہی رہے گا، اس کے (خودرو) کانٹوں کو نہیں توڑا جائے گا، ناہی اس کے شکار کو پریشان کیا جائے گا، اس میں پڑی ہوئی چیز (یعنی لقطہ) کو کوئی نہ اٹھائے گا سوائے اس کے کوئی اس پڑی ہوئی چیز کو (مالک تک پہنچانے کے لئے) اعلان کرنے کی نیت سے اٹھالے (تو جائز ہے)، نہ اس کی تازہ گھاس کو کوئی کاٹے گا۔ (بخاری کتاب الحج ۲/۶۵۱)

اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی حرمت اور اس کے تقدس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کرایا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ”بلاشبہ (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) نے

مکہ کو حرم قرار دیا اور اہل مکہ کے لئے دعا فرمائی، میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا جیسا کہ (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) نے مکہ کو..... حدیث (رواہ مسلم فی صحیحہ باب فضل المدینہ ۲/۹۹۱)

بداية حد الحرم
BEGINNING OF HARAM BOUNDARY

حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حرم کی حدود بتائیں، اور ان حدود پر علامتیں نصب کیں، (اس کے بعد) آنحضرت ﷺ نے حضرت تمیم بن اسید خزاعی رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے بعد ان حدود کی تجدید کے لئے بھیجا، چنانچہ انھوں نے ان حدود کی تجدید کا کام انجام دیا، اس کے بعد سے مسلم خلفاء و امراء ہر دور میں مکہ کی ہر چہار سمت میں پائی جانے والی ان حدود اور علامتوں کی تجدید کا کام حسب حاجت کراتے رہے، یہاں تک حرم کی حد بندی کے لئے پائے جانی والی ان علامات و نشانیوں کی تعداد تقریباً ایک ہزار تک پہنچ گئی، حرم کی حدود کا دائرہ ۱۲۷ کلومیٹر پر محیط ہے، جس کی پیمائش و مساحت (۵۵۰.۳۰۰ کلومیٹر ہے)

حدود حرم اور مسجد حرام کی درمیانی مسافت نئے راستوں سے اس طرح ہے۔

۱۔ مدینہ منورہ روڈ (تنعیم کی سمت) (۶۵ کلومیٹر)

۲۔ جدہ ہائی وے (۲۲ کلومیٹر)

۳۔ نئے لیٹ روڈ کی سمت (۷ کلومیٹر)

۴۔ طائف روڈ (طریق سیل کی سمت) (۱۲.۸۵۰ کلومیٹر)

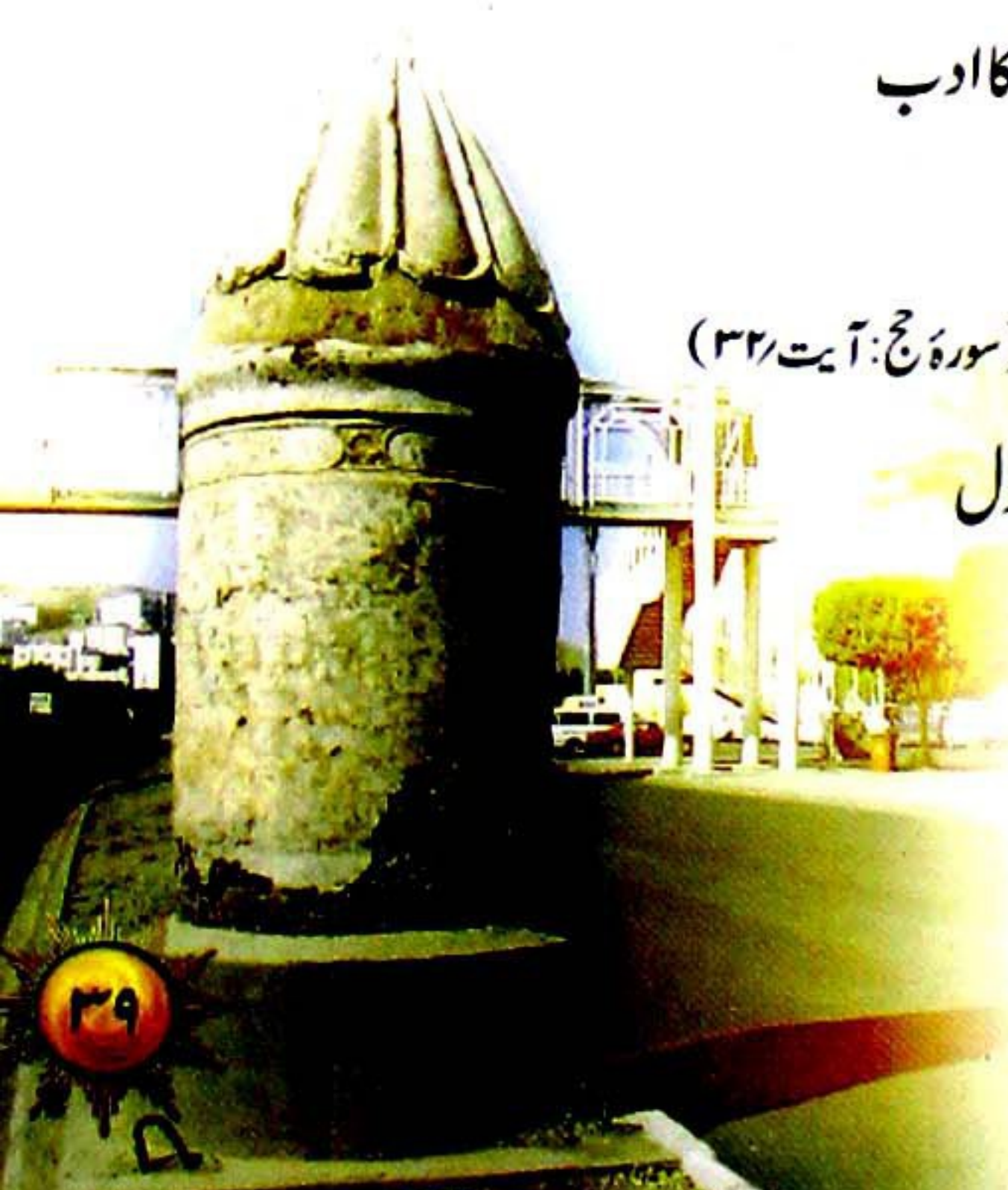
۵۔ طائف روڈ (ہدی کی سمت) (۱۵.۵ کلومیٹر)

اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے متعلق بہت سے احکام و ابستہ فرمائے ہیں، اور اس میں یائے جانے والے شعائر کی تعظیم کو خیر الاعمال فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے ﴿ذلک و من یعظم حرمت اللہ فہو خیر لہ عند ربہ﴾ (سورۃ الحج: آیت ۳۰)

ترجمہ: خوب دھیان میں رکھو کہ جو شخص اللہ کے نام لگی چیزوں کا ادب کرے اس کے رب کے حضور اسے اس کا اچھا ثواب ملنا ہے۔

﴿و من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب﴾ (سورۃ حج: آیت ۳۲)

ترجمہ: کیونکہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم بجالائے تو یہ دل کے تقوی کا نشان ہے۔

مکہ مکرمہ سے متعلق بعض اہم احکام:

۱۔ حرم میں ظلم و الحاد کی حرمت اور اس پر شدید وعید

حرم مبارک میں الحاد کرنے پر شدید وعید وارد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظَلَمٍ نَذَقَهُ مِنْ عَذَابِ الِيمِ﴾ (سورہ حج: آیت ۲۵) اور ہمارے اس (محترم حرم) میں ظلم کی بنیاد پر جو کوئی خلاف دین کام کرے گا، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔

۲۔ حرم میں کفار کے داخلہ پر پابندی

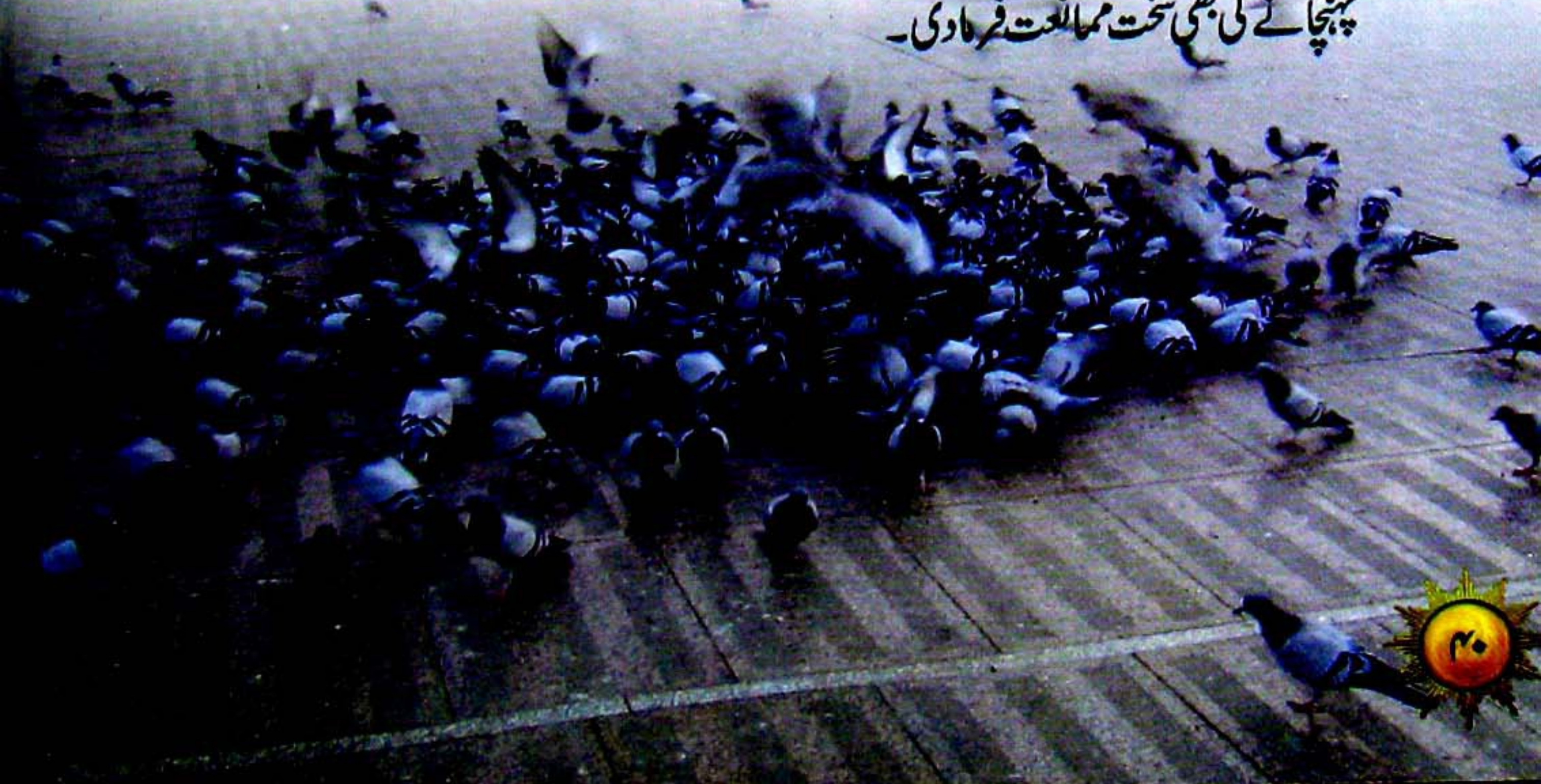
حرم مبارک کے تقدس اور اس کی حرمت کے پیش نظر کافروں کے داخل ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی فرمادی گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (سورہ توبہ: آیت ۲۸) اے ایمان والو! یہ مشرکین نجس و ناپاک ہیں، اب اس سال کے بعد آئندہ یہ لوگ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔

۳۔ حرم میں داخل ہونے کے لئے احرام کی پابندی

حرم مبارک کے تقدس اور اس کی عظیم حرمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں داخل ہونے کے لئے کچھ جگہیں متعین فرمائیں ہیں جن کو میقات اور مواقیت کہا جاتا ہے، حج یا عمرہ کا ارادہ کرنے والے حضرات ان مواقیت سے احرام پہن کر حرم میں داخل ہوتے ہیں۔

۴۔ حرم پاک میں قتل و قتال کی حرمت

حرم مبارک کے تقدس اور اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی قسم کے قتل و قتال اور خوں ریزی سے منع فرمادیا، بلکہ اس مبارک مقام پر ہتھیار اٹھانے اور یہاں کے باشندوں کو ایذا پہنچانے کی بھی سخت ممانعت فرمادی۔

۵۔ شکار کرنے ، درخت کاٹنے اور گری پڑی چیز اٹھانے کی ممانعت

حرم مبارک کے تقدس میں سے یہ بھی ہے کہ اس سرزمین میں شکار کیے جانے پر اللہ تعالیٰ نے پابندی فرمادی، اسی طرح یہاں کی زمین پر خود رو (اپنے سے اگنے والے) درخت یا گھاس وغیرہ کاٹنے اور یہاں پر گری پڑی چیز اٹھانا بھی ممنوع فرمادیا گیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا: بلاشبہ یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دیا تھا جس دن زمین و آسمان کی پیدائش فرمائی، لہذا وہ حرمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک حرمت والا شہر بنایا ہے، یہاں قتل و قتال کرنا جائز نہیں، البتہ میرے لئے کچھ وقت کے لئے (فتح مکہ کے موقع پر) قتل و قتال کی اجازت دی گئی، پس یہ شہر حرمت والا ہے قیامت تک اس کی حرمت باقی رہے گی، اس میں کسی درخت کو کاٹنا جائز نہیں، یہاں کسی شکار کو ڈرایا نہ جائے گا، یہاں پر کسی گری پڑی چیز کو نہیں اٹھایا جائے گا، سوائے اس کے کہ کوئی اس لئے اٹھائے کہ اس کا اعلان کرے..... الحدیث (رواہ البخاری فی صحیحہ، باب اثم الغادر والفاجر ۳۷۱، ۱۱۶۴، و مسلم باب تحریم مکة)

میقات سے احرام

جو شخص حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کا قصد کرے اس کے لئے واجب ہے کہ وہ جس سمت

سے مکہ مکرمہ جا رہا ہے اس سمت میں واقع میقات سے احرام باندھے۔

مشہور میقاتیں درج ذیل ہیں۔

۱۔ ذوالحلیفہ: یہ اہل مدینہ کی میقات ہے، یہ ایبار علی کے مقام پر ہے مکہ مکرمہ سے اس کی دوری تقریباً چار سو کیلومیٹر اور مسجد نبوی شریف سے صرف (۱۲) بارہ کیلومیٹر ہے۔

۲۔ جحہ: یہ اہل شام و مصر اور ترکی والوں کی میقات ہے، نیز یہی میقات اُن لوگوں کی بھی ہے جو اس سمت سے آنے والے ہوں، جحہ کی آبادی کے آثار ختم ہو چکے ہیں، آجکل بالعموم رابغ سے لوگ احرام باندھتے ہیں، رابغ کی دوری مکہ مکرمہ سے (۱۸۳) کیلومیٹر ہے۔

۳۔ قرن المنازل: یہ میقات اہل نجد اور اُس سمت سے آنے والوں کی ہے، آجکل سیل کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ سے اس کی مسافت (۷۵) کیلومیٹر ہے، وادی محرم اس کے محاذات میں واقع ہے۔

۴۔ ذات عرق: یہ اہل عراق اور اس سمت سے آنے والوں کی میقات ہے، مکہ مکرمہ سے اس کی مسافت (۹۰) کیلومیٹر ہے، اس کے آثار مٹ چکے ہیں، اب اس کے مقابل میں ایک مقام ضریبہ ہے وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔

۵۔ یلملم : یہ اہل یمن اور اُس سمت سے آنے والوں کی میقات ہے، مکہ مکرمہ سے اس کی مسافت (۹۲) کیلومیٹر ہے، آجکل یہ مقام سعدیہ کے نام سے معروف ہے۔
 جو شخص ان میقاتوں سے نہ گزر سکے تو اس کو چاہئے کہ وہ ان مواقیت میں سے کسی بھی میقات کی محاذات سے احرام باندھ لے، البتہ جو شخص ان میقاتوں کے اندر رہتا ہو تو وہ اپنی جائے قیام ہی سے احرام باندھے، جیسا کہ اہل مکہ حج کا احرام اپنے گھر سے ہی باندھتے ہیں۔

ان میقاتوں کا تذکرہ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، آپؓ فرماتے ہیں کہ: نبی اکرم ﷺ نے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ، اہل نجد کے لئے قرن منازل، اہل یمن کے لئے یلملم میقات مقرر فرمائی، اور ان سمتوں سے جو لوگ بھی حج و عمرہ کے لئے آئیں آئے ان کے لئے بھی ان راستوں میں واقع ہونے والی یہی میقاتیں ہیں، البتہ وہ لوگ جو ان میقات کے اندر رہتے ہوں تو وہ اپنی قیامگاہ سے (احرام باندھیں) لہذا اہل مکہ، مکہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ (رواہ البخاری - کتاب الحج، و مسلم ۸۳۹/۲)

حج کا احرام باندھنے کا وقت حج کے مہینوں ہی میں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿الحج اشہر معلومات﴾ (سورہ بقرہ ۱۹۷) حج کے مہینے تو معلوم ہیں۔ (یہ مہینے شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دن ہیں)۔

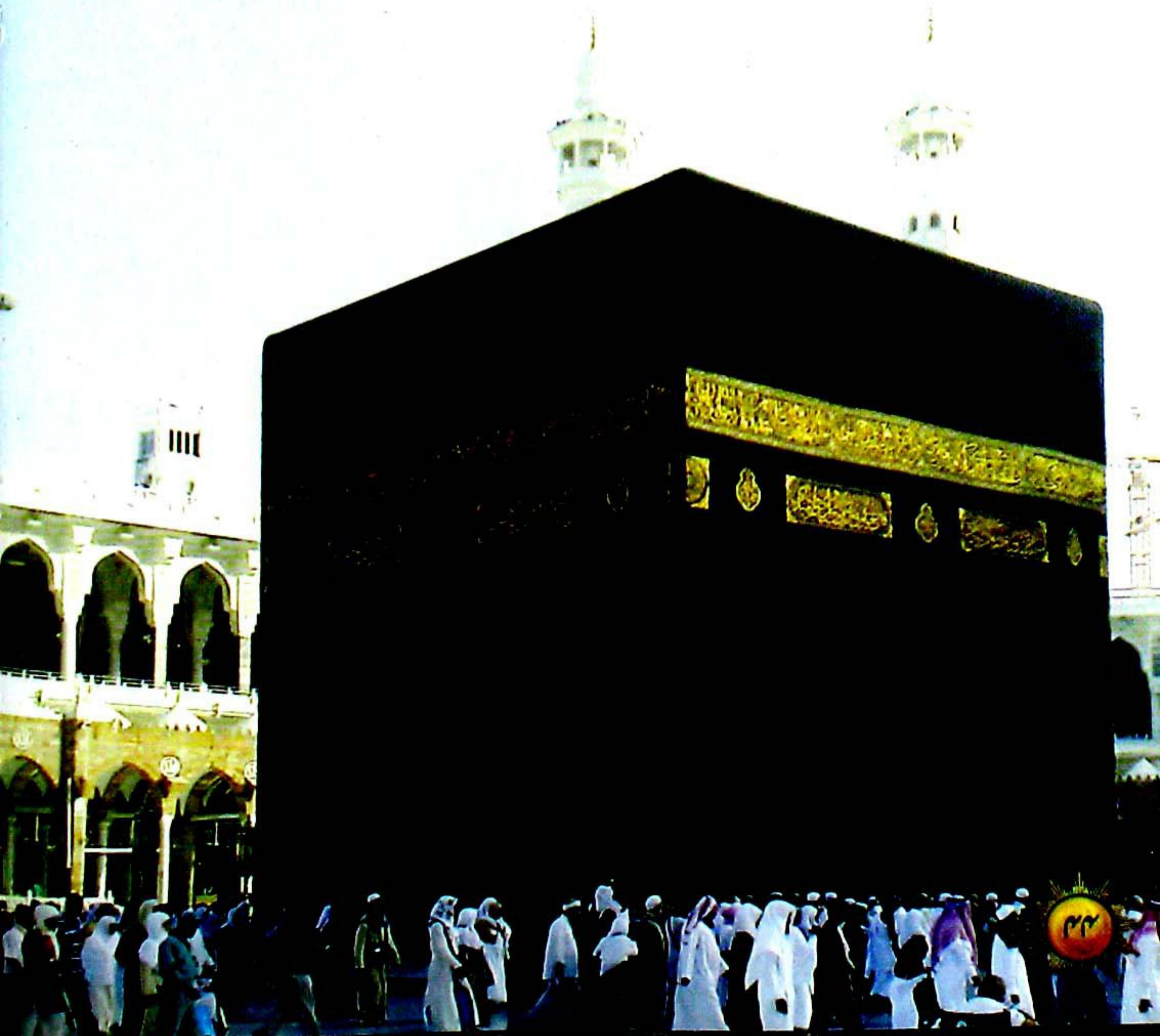

کعبہ مشرفہ:

یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے، مربع (چو طرفہ) شکل ہے، اس کی دیواریں یکساں نہیں بلکہ ان میں فرق ہے، چنانچہ دروازہ کی سمت والی دیوار کا عرض (۱۱'۶۸) میٹر ہے، حجر (حطیم) کی سمت والی دیوار (۹'۹۰) میٹر ہے، رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان والی دیوار کا عرض (۱۲'۰۴) میٹر ہے، حجر اسود اور رکن یمانی والی دیوار کا عرض (۱۰'۱۸) میٹر ہے۔

اس مبارک گھر کی بلندی (۱۴) میٹر ہے، اس کی بنیاد کی پیمائش (۱۴۵) میٹر ہے، خانہ کعبہ کے چاروں کونے اپنے اصلی قواعد (بنیادی پایوں) پر قائم ہیں، البتہ ان میں تھوڑا سا انحراف ہے، شمال میں خانہ کعبہ کا کونہ رکن عراق کہلاتا ہے، جنوبی سمت میں خانہ کعبہ کا کونہ رکن یمانی کہلاتا ہے، مشرقی سمت والا کونہ حجر اسود والا رکن کہلاتا ہے، مغربی سمت والا کونہ رکن شامی سے معروف ہے۔

بیت اللہ شریف (یعنی خانہ کعبہ) بیت (یعنی گھر) بیت اللہ (یعنی اللہ کا گھر) بیت الحرام (یعنی حرمت والا گھر) مسجد حرام، (یعنی حرمت والی مسجد) بیت عتیق (یعنی پرانا گھر) اور قبلہ وغیرہ کے

ناموں سے پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر اس گھر کو وہ عظمت و تقدس عطا فرمایا جو کسی گھر کو نصیب نہیں ہوا، چنانچہ نماز جیسی عبادت کی صحت کے لئے حکم دیا گیا کہ اس گھر کا استقبال کیا جائے۔

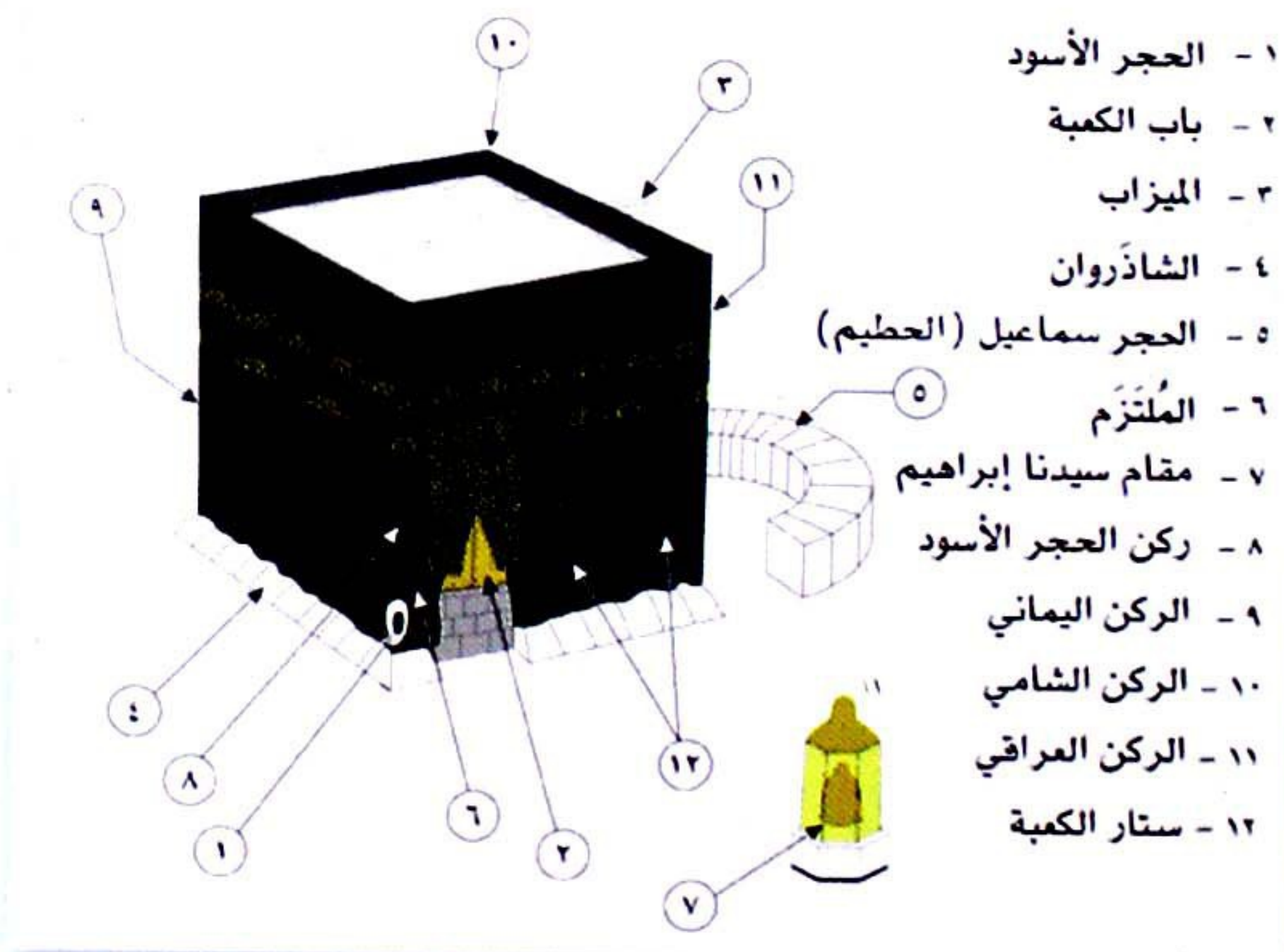
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿فول وجھک شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (سورہ بقرہ: آیت ۱۴۴) ترجمہ: پس پھیر لو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف اور (اے مسلمانوں) جس جگہ بھی ہو کرو پھیرو اپنے چہرہ کے اسی کی طرف۔

اس گھر کے طواف کا حکم دیا گیا ﴿وليطوفوا بالبیت العتیق﴾ (سورہ حج: ۲۹) ترجمہ: اور قدیم گھر کا طواف کرو۔

بلکہ اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کا اہم رکن اس گھر کے طواف کو قرار دیا ہے۔

طواف کی فضیلت میں متعدد احادیث مبارکہ منقول ہیں، مثلاً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ”جس نے اس گھر کے سات چکر طواف کے کئے اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔“

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے یہ بھی سنا کہ: کوئی (طواف کرنے والا) ایک قدم رکھتا ہے اور ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، اور ایک نیکی اس کے بدلہ لکھ دیتے ہیں۔ (رواہ الترمذی۔ کتاب المناسک ۲۹۲/۳ وقال ہذا حدیث حسن)

کعبہ شریفہ کی تعمیر:

بعض تاریخی مراجع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر کو سب سے پہلے ملائکہ نے تعمیر کیا، ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اولاً اس کی تعمیر فرمائی، ایک قول یہ ہے کہ زمین کی تخلیق (پیدائش) سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو وجود بخشا، اور پھر اس خانہ کعبہ کے نیچے سے ساری زمین کو پھیلا یا۔ تاریخی مصادر و مراجع سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر متعدد بار ہوئی ہے، مگر پایہ ثبوت کو صرف پانچ مرتبہ کی تعمیر کا قول پہنچتا ہے (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اپنے صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ (۲) قریش کی تعمیر (۳) حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی تعمیر (۴) حجاج بن یوسف ثقفی کی تعمیر (۵) ترکی فرماں روا سلطان مراد خان عثمانی کی تعمیر۔

۱۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کی تعمیر

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، اس کی تعمیر میں پتھر استعمال کیا، اس مبارک گھر کی بلندی آپ علیہ السلام نے (۹ ذراع) نو ہاتھ یعنی (۵' ۴) میٹر رکھی، اس کا طول مشرقی سمت میں (۳۲ ذراع) یعنی (۱۶) فٹ اور مغربی سمت میں اس کا طول (۳۱ ذراع) یعنی (۱۵،۵) رکھا، جنوب میں اس کا طول (۲۰) ذراع، یعنی (۱۱) م، اور شمال کی سمت میں اس کا طول (۲۲) ذراع یعنی (۱۱) م رکھا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف پر چھت تعمیر نہیں کی تھی، آپ نے کعبہ شریف کے دو دروازے رکھے، جو زمین سے ملے ہوئے تھے، اور دونوں دروازے بغیر کیواڑ (پٹ) کے تھے، کعبہ شریف کے شمال میں ایک سائباں بنایا گیا تھا جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریاں رہتی تھیں، یہی وہ جگہ ہے جس کو آج حجر (حطیم) کہتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمان سے حجر اسود لائے تھے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ نصب فرمایا۔

۲۔ قریش کے ہاتھوں بیت اللہ شریف کی تعمیر:

تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ایک عورت کعبہ شریف میں خوشبو کی دھونی دے رہی تھی کہ ایک شرابی نے اس سے آگ بھڑک اٹھی اور بیت اللہ شریف کا پردہ جل کر خاک ہو گیا، اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک زبردست سیلاب آیا جس سے کعبہ شریف کی دیواریں پارہ پارہ ہو گئیں، قریش کو اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر کے منہدم ہونے کا خدشہ لاحق ہوا تو اس نے اس کی تعمیر نو کا عزم و ارادہ کیا، یہ آنحضرت ﷺ کی نبوت سے پانچ سال قبل کا واقعہ ہے، قریش نے اس تعمیر میں حصہ لینے والوں کے لئے یہ شرط لگا دی تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر میں حرام مال استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس میں صرف حلال مال کا ہی استعمال ہوگا، اس شرط کی وجہ سے اس کی تعمیر کی تکمیل کے لئے پیسہ کم پڑ گیا، جس کی وجہ سے حجر (یعنی حطیم) کی سمت چھ ہاتھ یعنی تقریباً تین (۳ میٹر) سے کچھ زائد جگہ تعمیر سے خالی چھوڑ دی گئی، اور اس حصہ کو چھوٹی سی دیوار سے احاطہ میں لے لیا گیا تا کہ طواف کرنے والے اس حصہ کے باہر سے طواف کریں، قریش نے اپنی اس نئی تعمیر میں بعض تبدیلیاں کیں، مثلاً سابقہ بلندی کو بڑھا کر (۸ ذراع) یعنی (۹ م) کر دیا، عمارت کو مسقف (چھت دار) بنایا، لکڑی کا ایک پرنا لگا دیا، بیت اللہ کے مغربی دروازہ کو بند کر کے اس کے مشرقی دروازے کو زمین سے کافی بلند کر دیا تا کہ ہر شخص اس میں داخل نہ ہو سکے بلکہ جس کو اہل قریش چاہیں داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں داخل نہ ہونے دیں، قریش کی اس تعمیر میں آنحضرت ﷺ بنفس نفیس شریک رہے، آپ ﷺ لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو قریش کے لوگوں میں اختلاف ابھر کر سامنے آیا اور شدید نزاع پیدا ہو گیا، ہر قبیلہ کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف اس کو حاصل ہو، آخر کاریہ طے پایا کہ اگلے دن بیت اللہ میں جو شخص سب سے پہلے آئے وہی فیصلہ کرے گا، اور اس کا فیصلہ سب کو تسلیم کرنا ہوگا، چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے بیت اللہ شریف آنے والے آنحضرت ﷺ ہی تھے، آپ ﷺ نے ایسی دانشمندانہ حکمت عملی اختیار فرمائی کہ جس نے اس نازک مسئلہ اور شدید اختلاف کو یکسر ختم کر دیا، آپ ﷺ نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلہ کا سردار اس چادر کے کونہ کو پکڑ لے، اور جہاں یہ پتھر نصب ہونا تھا سب لوگ مل کر وہاں تک لے کر چلیں، چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا، پھر آنحضرت ﷺ نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب فرما دیا، اور اس طرح آنحضرت ﷺ نے قبیلوں کے درمیان پیدا شدہ اختلاف و نزاع کو اپنی دانشمندانہ حکمت عملی اور عمدہ اسلوب سے کافور فرما دیا، ورنہ قریب تھا کہ اس معاملہ میں قبیلے اپنی جانوں کی بازی لگا دیتے، اور ایک دوسرے کا خون بہاتے۔

۴۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کعبہ شریف

سنہ ۶۲ھ مطابق ۶۸۳ء میں یزید بن معاویہ نے شام سے ایک لشکر حسین بن نمیر کی قیادت میں حضرت عبد اللہ بن زبیر سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا، اس لشکر نے آ کر مکہ کا محاصرہ کر لیا، اور منجیق سے حملے کئے، جس کی وجہ سے کعبہ شریف کی عمارت کو نقصان پہنچا، اور اس میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے دیواریں بھی کمزور ہو گئیں، اس محاصرہ کے سترہ دن کے بعد یزید کا انتقال ہو گیا، اور یہ ملک شام سے آیا ہوا لشکر مکہ پر قبضہ کئے بغیر ناکام واپس ہو گیا، اور مکہ مکرمہ کی امارت بدستور حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں رہی، حضرت عبد اللہ بن زبیر نے بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کا عزم کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہی اس کی تعمیر جدید کا قصد فرمایا، اور گویا آنحضرت ﷺ کی دلی خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی خالہ جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سن رکھا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے زمانہ سے قریب نہ ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا حکم دیتا، اور اس (کی تعمیر جدید) میں کا جو حصہ باہر ہے اس کو اس کے اندر داخل کر دیتا، کعبہ (کے فرش) کو زمین سے ملا دیتا، اس کا ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب بناتا، اور اس طرح اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہو جاتی۔ (رواہ البخاری فی صحیحہ)

چنانچہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آں حضرت ﷺ کی اس دیرینہ خواہش کو پورا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا جو حصہ قریش نے باہر نکال رکھا تھا اس کو اندر داخل کر لیا، (یہ تقریباً چھ ہاتھ سے کچھ زیادہ تھا)، بیت اللہ شریف کے دو دروازے لگا دیئے ایک مشرقی سمت میں اور دوسرا دروازہ مغربی سمت میں، نیز بیت اللہ شریف کا فرش صحن کے فرش کے برابر کر دیا، بیت اللہ شریف کی بلندی میں بھی تقریباً ۲۷ ہاتھ یعنی (۱۳'۵) کا اضافہ کیا۔

۴۔ حجاج بن یوسف کی تعمیر:

حضرت ابن زبیرؓ کی تعمیر کو زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ عبدالملک بن مروان نے حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک عظیم لشکر تیار کر کے مکہ روانہ کیا، اس لشکر نے آ کر مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، حجاج نے اموی حاکم عبدالملک کو یہ لکھ بھیجا کہ عبداللہ بن زبیرؓ نے خانہ کعبہ میں ایسا اضافہ کر ڈالا ہے جو اس میں نہیں تھا، اموی حاکم نے حجاج کو حکم دیا کہ بیت اللہ شریف کو ویسا ہی تعمیر کیا جائے جیسا وہ پہلے زمانہ قریش میں تھا، چنانچہ حجاج نے سنہ ۶۹۳ھ/۶۷۳م میں بیت اللہ شریف کی دوبارہ ویسی ہی تعمیر کرائی جیسی زمانہ قریش میں تھی، خانہ کعبہ کا مغربی دروازہ بند کیا، اور مشرقی دروازہ کو اوپر اٹھا دیا، شمالی دیوار کو گرا کر بیت اللہ شریف کا وہ حصہ جو باہر تھا اور جس کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اندر شامل کر لیا تھا اس کو پھر سے باہر نکال دیا، بیت اللہ شریف کی بلندی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔

بعض تاریخی روایات میں ہے کہ عبدالملک بن مروان کو جب اس کا علم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی بیت اللہ شریف کی تعمیر میں تبدیلی کی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث تھی تو پھر اس کو بیت اللہ کی تعمیر میں تبدیلی کے لئے حجاج کو دیئے گئے اپنے حکم پر افسوس ہوا۔

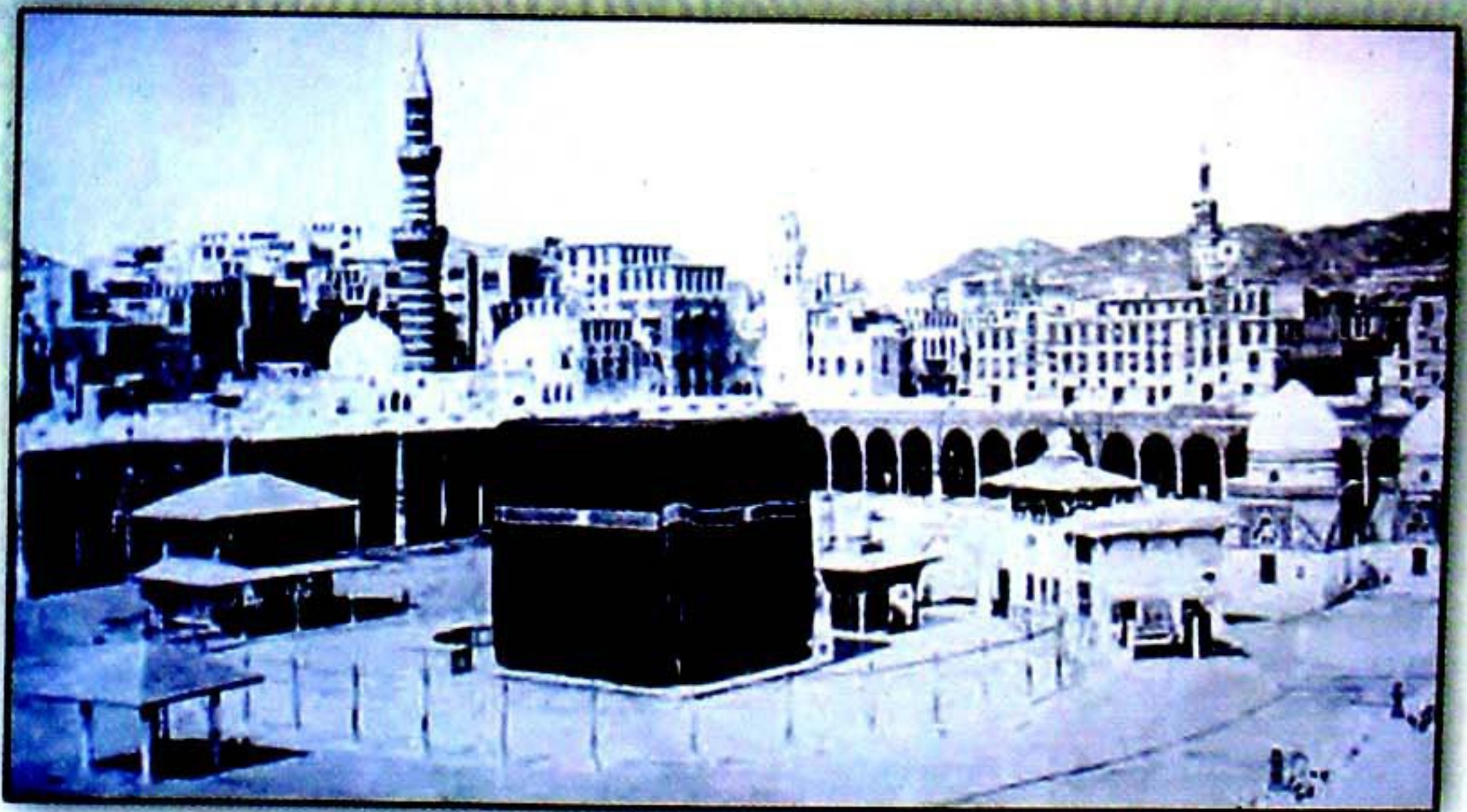

۵۔ سلطان مراد خان عثمانی ترکی کی تعمیر بیت اللہ شریف:

سلطان مراد خان عثمانی ترکی کے زمانہ میں کعبہ شریف کی تعمیر منہدم ہو گئی، جس کی وجہ زبردست طوفانی بارش اور سیلاب تھی، پانی کعبہ کی دیواروں کے نصف تک پہنچ گیا تھا، اس انہدام کے بعد سنہ ۱۰۴۰ھ/۱۶۳۰ء میں سلطان نے اس کی تعمیر نو کا حکم دیا، اور یہی وہ تعمیر ہے جو اب تک باقی

ہے۔

البتہ خلفاء و سلاطین اور حکام اپنے اپنے عہد میں بیت اللہ شریف کی ترمیم و اصلاح کا کام کراتے رہے، چنانچہ سنہ ۱۴۱۷ھ میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیزؒ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی اچھی طرح اصلاح و ترمیم کا کام کیا جائے، چنانچہ اس کی بنیادیں مضبوط کی گئیں، اس کے سٹاڈروان اور حلقے استوار و مضبوط کئے گئے، خارجی دیواروں کو چمکایا گیا، دیواروں کے پتھروں کے درمیان جو خالی جگہ ہو گئی تھی اس کو درست کیا گیا، خانہ کعبہ کی دونوں چھتوں کو نئے انداز سے بنایا گیا۔

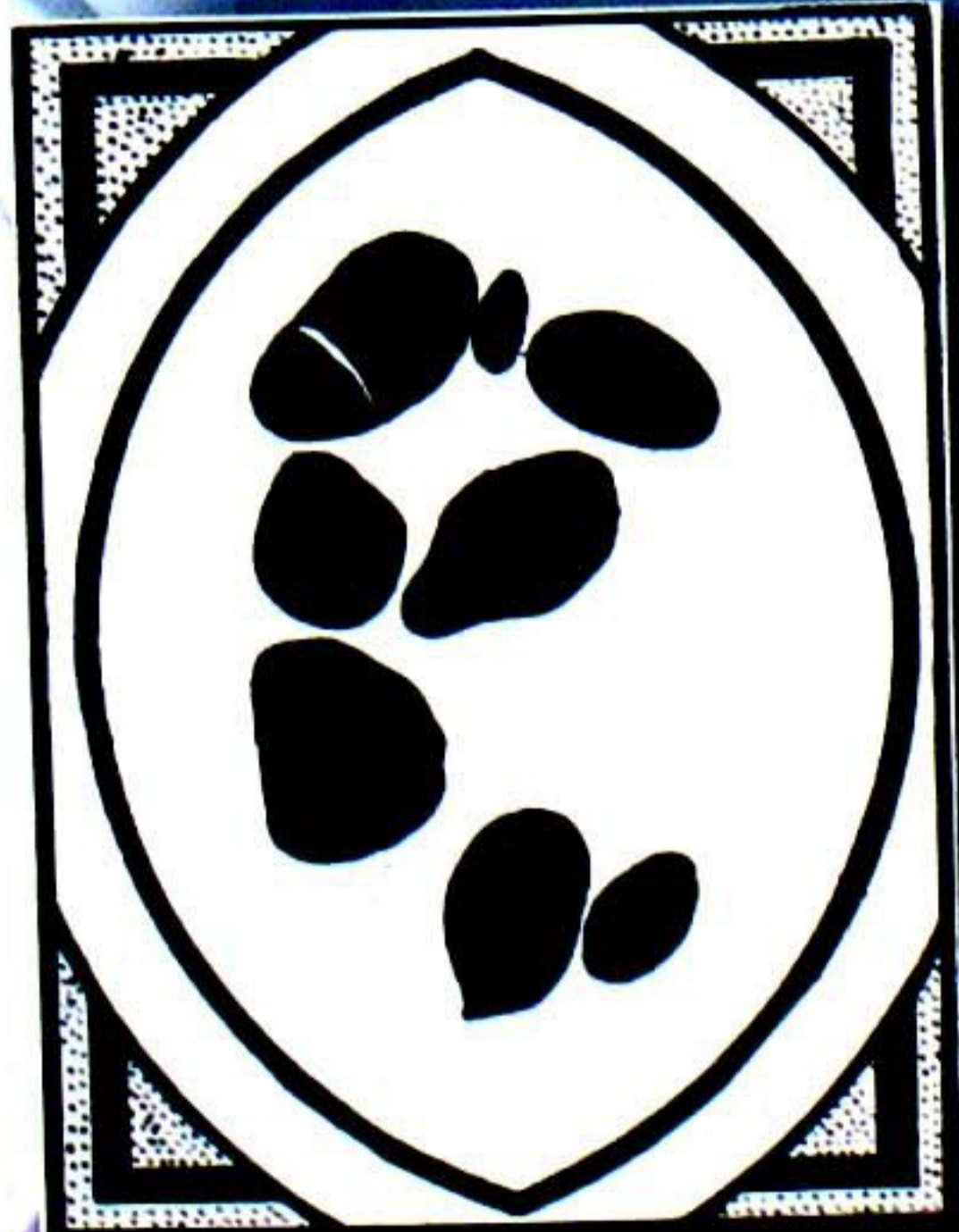

حجر اسود:

حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے، جس کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جنت سے لا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کعبہ شریف کے مشرقی رکن (کنارے) پر نصب فرمایا، اس کی بلندی مطاف (طواف کرنے کی جگہ) سے (۱.۱۰) میٹر ہے، اس پتھر کو حفاظت کے لئے خالص چاندی کے حلقے میں رکھا گیا ہے جس سے اس کی شکل مثل انڈے کے نظر آتی ہے، ابتدا میں یہ پتھر (حجر اسود) صرف ایک ہی ٹکڑا تھا، مگر بعض حادثوں میں ٹوٹ گیا اور اس کے مختلف سائز کے چھوٹے چھوٹے آٹھ ٹکڑے ہو گئے، سب سے بڑا ٹکڑا کھجور کے بقدر ہے، حجر اسود کی تاریخ میں سب سے زیادہ افسوس کن واقعہ قرامطہ کا پیش آیا، قرامطہ نے حجر اسود کو یہاں سے لے جا کر غائب کر دیا، اور (۲۲) بائس سال یہ مبارک پتھر بیت اللہ شریف سے غائب رہا، پھر سنہ ۳۳۹ھ میں یہ اپنی جگہ واپس لایا گیا۔

حجر اسود کو سب سے پہلے چاندی کے حلقے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے رکھوایا تھا، اس حلقہ کی آخری مرتبہ ترمیم و اصلاح کا کام شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں سنہ ۱۴۲۲ھ میں انجام پایا۔

حجر اسود جس وقت صبح سے نازل ہوا تھا تو سفید رنگ کا تھا، جس کو لوگوں کے ہاتھوں نے سیاہ و کالا کر دیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ (رواہ الترمذی کتاب الحج باب ماجاء فضل الحجر الاسود)

اس مبارک پتھر حجر اسود کا آنحضرت ﷺ اور آپ سے پیش رو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے بوسہ لیا ہے، اس لئے طواف کرنے والے کے لئے مسنون ہے کہ وہ اس کا بوسہ لے، یا بھیڑ کے وقت اس کا استلام کرے (یعنی ہاتھ یا لکڑی سے اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو چومے) اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پھر صرف اشارہ کر کے تکبیر کہتا ہوا طواف کرے۔

اس مبارک پتھر کی فضیلت میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے بعض کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: رکن (رکن یمانی) اور مقام (مقام ابراہیم) جنت کے یا قوتوں میں سے دو یا قوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم فرمادیا، اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتے تو یہ مشرق و مغرب کے درمیان سب کو روشن کر دیتے۔ (رواہ الترمذی، کتاب الحج)۔

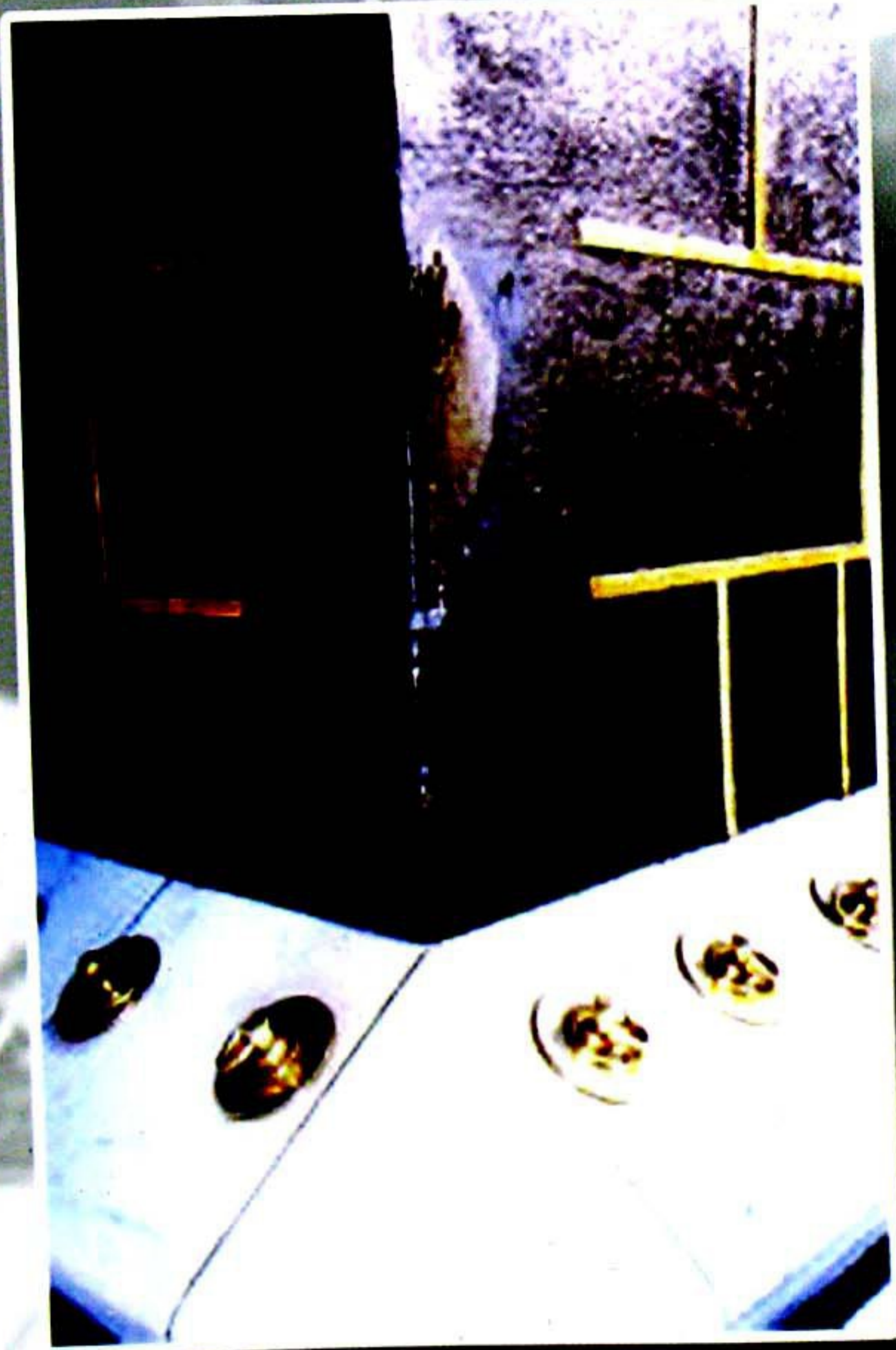
۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے حجر (یعنی حجر اسود) کے بارے میں ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت اس حال میں اٹھائیں گے کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اس کی ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور اس کی (ایمان) گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ (یعنی ایمان کے ساتھ) اس کا استلام کیا ہوگا۔ (رواہ الترمذی، کتاب الحج)

۳۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ ان دونوں (یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کا) چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ (رواہ الترمذی، کتاب الحج، باب ما جاء فی استلام الرکنین)

رکن یمانی:

یہ کعبہ شریف کے جنوبی رکن (کنارے) کا حصہ ہے، یہ عین قواعد ابراہیم علیہ السلام پر قائم ہے، اس لئے آنحضرت ﷺ اس کا استلام فرماتے تھے جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کو میں نے بیت اللہ شریف کے صرف دو رکنوں کا استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے (یعنی حجر اسود اور رکن یمانی) (رواہ البخاری کتاب الحج)

اس رکن کے استلام کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے گناہ زائل ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ حجر اسود اور رکن یمانی کے چھونے سے خطائیں بالکل معاف ہو جاتی ہیں۔ (رواہ الطبرانی، واحد)

ملترزم:

یہ وہ مقام ہے جس کا التزام (یعنی چمٹنا) مسنون ہے، اس طرح پر کہ سینہ اور دونوں ہاتھ اور رخسار کو اس جگہ کعبہ شریف سے چمٹا لیا جائے، اس کی جگہ کعبہ کے دروازے سے حجر اسود تک ہے جس کا عرض تقریباً دو میٹر ہے۔

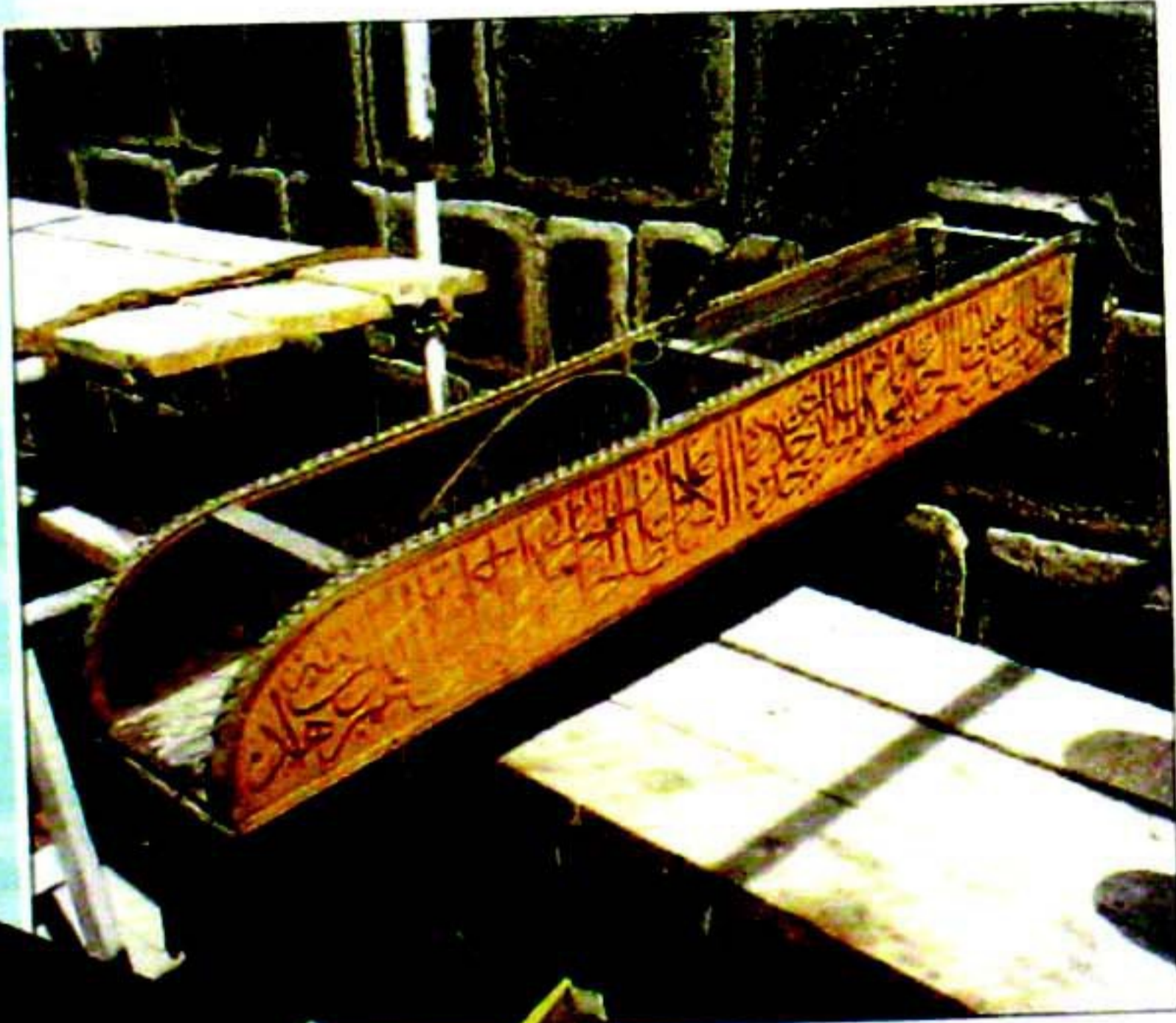
اس کو ملترزم کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ ﷺ جب طواف سے فارغ ہو جاتے تو اس جگہ آ کر چمٹ جاتے اور اپنے سینہ، ہاتھوں اور رخسار کو اس سے چمٹا لیتے۔ (اخرجہ ابن ماجہ باب الملترزم ۲/۹۸۷ رقم: ۲۹۶۲)

یہ اُن مقامات میں سے ہے جہاں پر دعائیں مستجاب و مقبول ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے متعلق منقول ہے کہ وہ اس مقام پر چمٹتے تھے، اور فرماتے تھے: رکن اور دروازہ کے درمیان والی جگہ کو ملترزم کہا جاتا ہے، اس مقام پر چمٹ کر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یقیناً وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ (اخرجہ البیہقی ۵/۱۶۴)

میزاب: (پرنا لہ)

یہ پرنا لہ کعبہ شریف کی چھت پر شمالی سمت یعنی حطیم کی جانب لگا ہوا ہے، کعبہ شریف کی چھت کی دھلائی یا بارش کے وقت چھت کا پانی نکلنے کے لئے یہ نصب کیا گیا ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی بعثت مبارک سے پانچ سال قبل جب قریش نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو اس وقت یہ پرنا لہ لگایا تھا، اور اسی وقت کعبہ شریف پر چھت ڈالی گئی تھی ورنہ اس سے قبل کعبہ شریف پر چھت نہ تھی، قریش نے جو پرنا لہ کعبہ شریف کی چھت پر لگایا تھا وہ لکڑی تھا، اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے دور سنہ (۹۹ھ) میں مکہ مکرمہ کے والی و امیر خالد بن عبد اللہ قسری نے یہ پرنا لہ سونے کی تختیوں سے تیار کرا کے نصب کرایا، اس کے بعد سنہ (۱۲۷۳ھ) میں ترکی سلطان عبد المجید خان عثمانی نے خالص سونے سے تیار شدہ ایک پرنا لہ بیت اللہ شریف کے بھیجا، جو سنہ (۱۴۱۷ھ) تک لگا رہا، پھر سنہ ۱۴۱۷ھ میں شاہ فہد بن عبد العزیز اس کو ہٹا کر ایک دوسرا پرنا لہ لگوا یا یہ بھی خالص سونے کا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً دو (۲) میٹر ہے۔

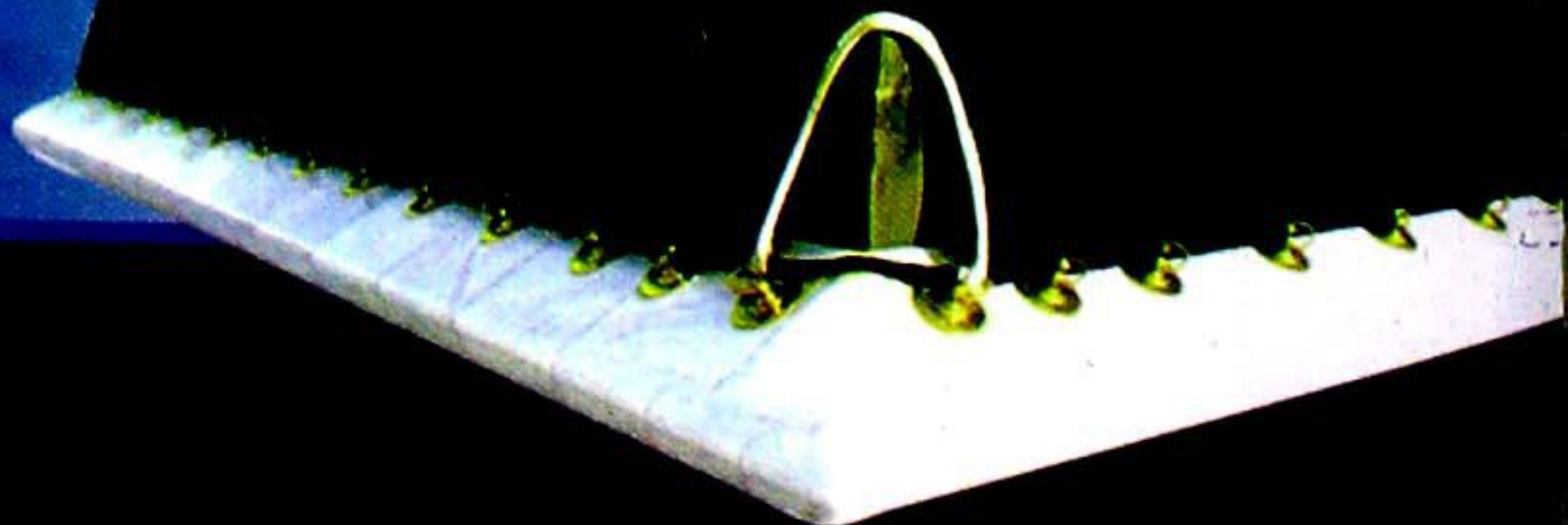
شاذروان:

شاذروان سے مراد کعبہ شریف کی تینوں سمت میں جو زمین سے ملی ہوئی ڈھلواں منڈیری ہے وہ ہے، کعبہ شریف کی چوتھی سمت یعنی حطیم میں یہ منڈیری نہیں ہے، بلکہ اس سمت میں جو ابھر ہوئی معمولی سی جگہ ہے وہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، اس شاذروان میں جو پتھر لگا ہوا ہے یہ نہایت عمدہ قسم کا سنگ مرمر ہے، شاذروان کی بلندی مطاف سے تقریباً (۶۸-۷۷) سینٹی میٹر کے درمیان ہے، اور اس کی چوڑائی تقریباً (۷۲-۵۴) سینٹی میٹر کے مابین ہے، شاہ فہد کے دور میں جب (۱۴۱۷ھ) میں بیت اللہ شریف کی تجدید و ترمیم ہوئی اسی وقت شاذروان کا تجدیدی و ترمیمی کام بھی ہوا۔

شاذروان کے بارے میں کچھ علماء کے درمیان کچھ اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ شاذروان یہ کعبہ کی اُن اصل دیواروں کا حصہ ہے، جب یہ دیواریں قواعد ابراہیم (علیہ السلام) پر قائم تھیں، پھر قریش نے کعبہ شریف کو چھوٹا کر دیا اور یہ شاذروان کی جگہ باہر رہ گئی، اسی لئے بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر شاذروان سے طواف کیا جائے گا تو طواف درست نہ ہوگا، اس لئے کہ شاذروان یہ کعبہ کی اصل میں سے ہے۔

شاذروان کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ کعبہ شریف کی دیواروں کی پختگی کے لئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یہ شاذروان بنوایا تھا، تاکہ پانی کعبہ شریف کی دیواروں میں سرایت نہ کر سکے، نیز یہ کہ طواف کرنے والے کعبہ پر پڑے پردے سے چمٹ کر اس کو خراب نہ کر سکیں، اور بھیڑ کے وقت لوگوں کے جسم بھی کعبہ شریف کی دیواروں سے دور رہیں۔

اسی شاذروان کے اندر کعبہ کی دیواروں کے کھلنے سے کئے گئے ہیں جن میں کعبہ کی رسیاں

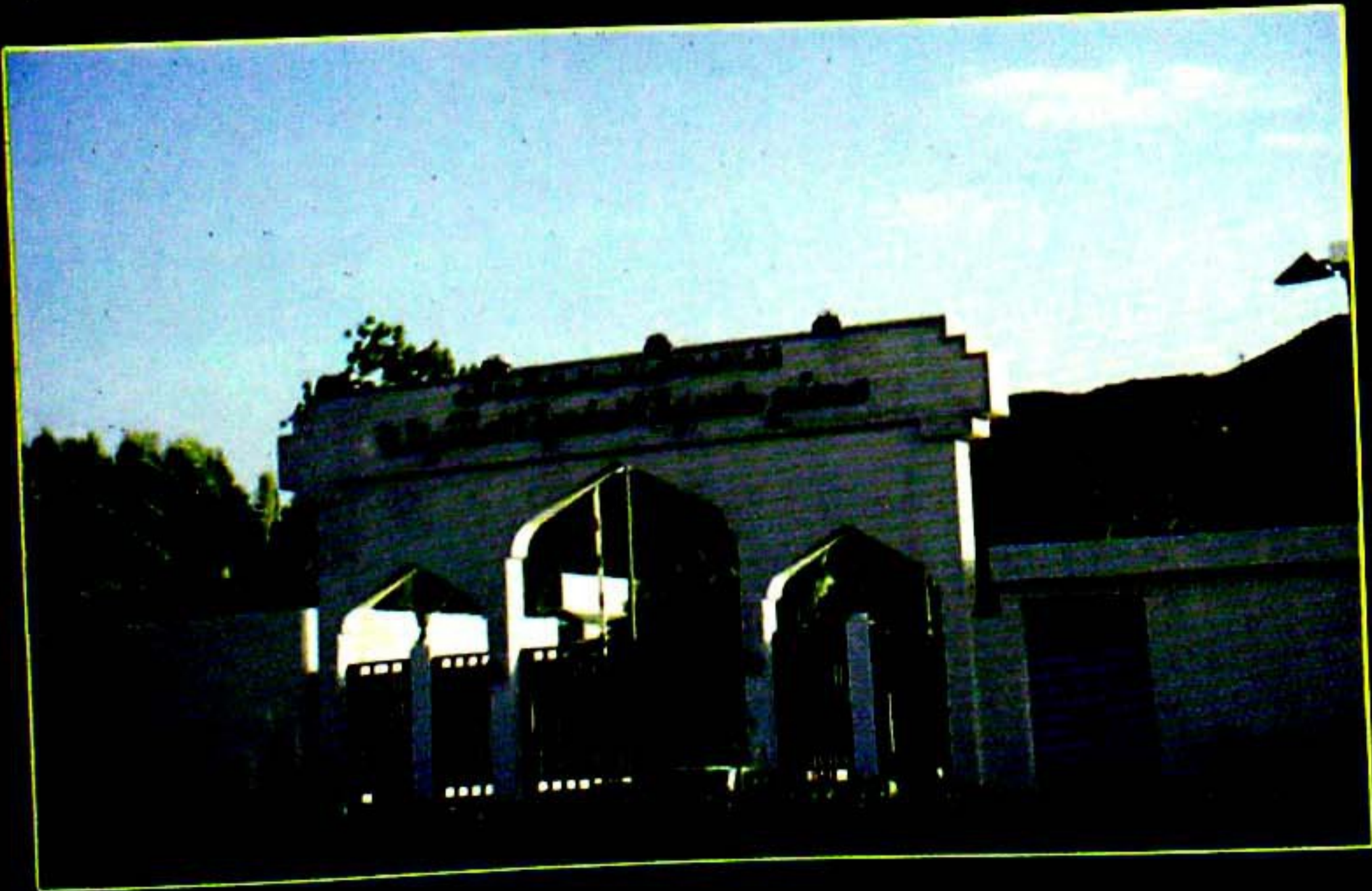

غلاف کعبہ:

کسوہ یا غلاف کعبہ یہ وہ پردہ ہے جو کعبہ شریف کی عمارت پر لٹکایا گیا ہے، کعبہ شریف کے دو غلاف یا دو پردے ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی و بیرونی، اس غلاف کی تاریخ یہ ہے کہ کعبہ شریف پر خارجی پردہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لٹکایا تھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے یمن کے بادشاہ تبع حمیری نے ڈالا تھا، رسول اکرم ﷺ نے بھی یمنی کپڑے سے تیار شدہ غلاف کعبہ سے کعبہ کو مزین فرمایا تھا، آپ ﷺ کے بعد بھی خلفاء، امراء اور بادشاہوں نے اس کا اہتمام جاری رکھا، اور ہمیشہ کعبہ شریف کو غلاف سے آراستہ کیا جاتا رہا۔

کعبہ شریف کے غلاف یا پردہ سے آراستہ کرنے میں یہ عادت چلی آ رہی تھی کہ نیا پردہ پرانے پردہ کے اوپر ہی چڑھا دیا جاتا تھا، خلیفہ مہدی عباسی نے جب (۱۶۰ھ) میں حج کیا، تو کعبہ شریف کے محافظوں خلیفہ کو اس امر سے آگاہ کیا، خلیفہ نے یہ حکم جاری کیا کہ آئندہ سے کعبہ شریف پر صرف ایک ہی غلاف رہنا چاہیے، جس کے بعد سے آج تک یہی عادت چلی آ رہی ہے۔

اموی اور عباسی دورِ خلافت میں یہ عادت چلی آ رہی تھی کہ غلاف کعبہ دار الخلافہ سے تیار ہو کر آتا تھا، مگر جب عباسی خلافت کمزور پڑ گئی تو پھر مصر یا یمن سے یہ پردہ تیار ہو کر آنے لگا، اس کے بعد جب ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو پھر یہ غلاف ترکی سے تیار ہو کر آنے لگا، یہاں تک کہ جب عثمانی ترکی حکومت کمزور ہو گئی تو ترکی حکومت نے اس غلاف کی تیاری کی ذمہ داری مصری فرمان روا محمد علی باشا کے سپرد کر دی، اس طرح ہر سال مصر سے غلاف کعبہ تیار ہو کر آتا تھا، اس کے بعد سنہ (۱۳۴۶ھ) میں ملک عبدالعزیز آل سعود نے اس پردہ کی تیاری کے لئے مکہ مکرمہ میں مستقل طور پر کارخانہ کی تعمیر کا حکم جاری کیا، جس کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ پر اسی کارخانہ سے تیار شدہ غلاف ڈالا جاتا ہے۔

عکاس: خالد الشریف

یہ غلاف مختلف کپڑوں اور رنگوں کا ہوتا تھا، کبھی بالوں سے تیار کیا جاتا، کبھی کھال سے تیار کیا جاتا، کبھی بوریہ سے تیار ہوتا تھا، کبھی یمن کے مشہور کپڑے سے تیار ہوتا، کبھی ریشم سے تیار کیا جاتا، کبھی مصر کے مشہور کپڑے قباطی سے بنایا جاتا، کبھی عراق کے مشہور کپڑے نمارق سے یہ پردہ تیار کیا جاتا، کبھی کالے یا سرخ یا سفید یا پیلے دیباچ سے بنایا جاتا تھا۔

عصر حاضر میں جس غلاف سے کعبہ شریف کو مزین کیا جاتا ہے یہ اسی کارخانہ سے تیار شدہ ہوتا ہے جو صرف اسی غرض کے لئے مکہ مکرمہ میں قائم کیا گیا ہے، موجودہ غلاف کعبہ خالص ریشم سے تیار ہوتا ہے جس پر کالا رنگ چڑھایا جاتا ہے، اس غلاف پر عمدہ کڑھائی اور اعلیٰ طریقہ کی کشیدہ کاری کے ذریعہ مختلف عبارتیں مرقوم ہوتی ہیں: مثلاً لکھا ہوتا ہے: لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ - اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ - سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ - سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ - يَا حَنَّانُ - يَا مَنَّانُ - یہ آخر الذکر دونوں کلمے عربی میں سات کے ہندسہ کی شکل میں لکھا ہوتا ہے جس سے سارا پردہ مزین ہے۔

اس غلاف کی بلندی (۵، ۱۴) میٹر ہے، غلاف کے اوپری تہائی حصہ میں ایک پٹی ہے جو چاندی کے تاروں سے کشیدہ ہے، اس میں چاندی کا تناسب (۹۹٪) فیصد ہے، اور ایک فیصد سونے کا استعمال ہے، اس غلاف کا طول (۴۷) میٹر ہے، اور اس کا عرض (۹۵) سینٹی میٹر ہے، یہ پردہ کل (۱۶) ٹکڑوں سے جڑا ہوا ہے۔

دروازہ پر بھی ایک پردہ آویزاں ہے، اس کو برقع کہا جاتا ہے، اس پردہ کی کشیدہ کاری اور ساخت اس کو بقیہ پردہ سے ممتاز کرتی ہے، اس کی بلندی (۵، ۷) میٹر اور اس کا عرض (۴) میٹر ہے۔ دروازے پر ڈالے جانے اس پردہ کا آغاز سنہ (۸۱۰ھ) میں ہوا تھا۔

بیت اللہ شریف پر ڈالا جانے والا غلاف ہر سال ماہ ذی الحجہ کی نو (۹) تاریخ کو تبدیل کیا جاتا ہے، پرانا پردہ اتار کر نیا ڈالا جاتا ہے۔

داخلی پردہ:

داخلی پردہ کا آغاز عہد عباسی میں ہو گیا تھا، لیکن اس کی تبدیلی کا کوئی باقاعدہ نظم و انتظام نہ ہوتا تھا، ممالیک اور عثمانی سلاطین نے یہ روایت جاری کی کہ جب اُن میں کسی کی تولیت اور امارت کی تقریب ہوتی تو اسی وقت وہ نیا امیر و سربراہ بیت اللہ شریف کے لئے داخلی و خارجی پردہ تیار کرا کے بھیجتا، جب کہ خارجی پردہ مستقل طور پر ہر سال بدلا جاتا تھا، سعودی دور میں اس داخلی پردہ کی تیاری کی ذمہ داری بھی اسی فلکڑی کودی گئی جس کو خارجی پردہ کے تیار کرنے کے لئے قائم کیا گیا تھا، چنانچہ سب سے پہلا داخلی پردہ جو اس مذکورہ فلکڑی میں سنہ (۱۴۰۳ھ) میں تیار ہوا تھا، اس کے بعد تین سال سے پانچ سال کی مدت میں یہ پردہ بدلا جاتا رہا ہے، یہ داخلی پردہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر والے آدھے حصہ پر ڈالا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی اندرونی چھت کو ہرے رنگ کے خالص ریشمی پردہ سے مزین کیا جاتا ہے، اسی پر سفید رنگ کی تحریر کشید کی ہوئی ہوتی ہے۔

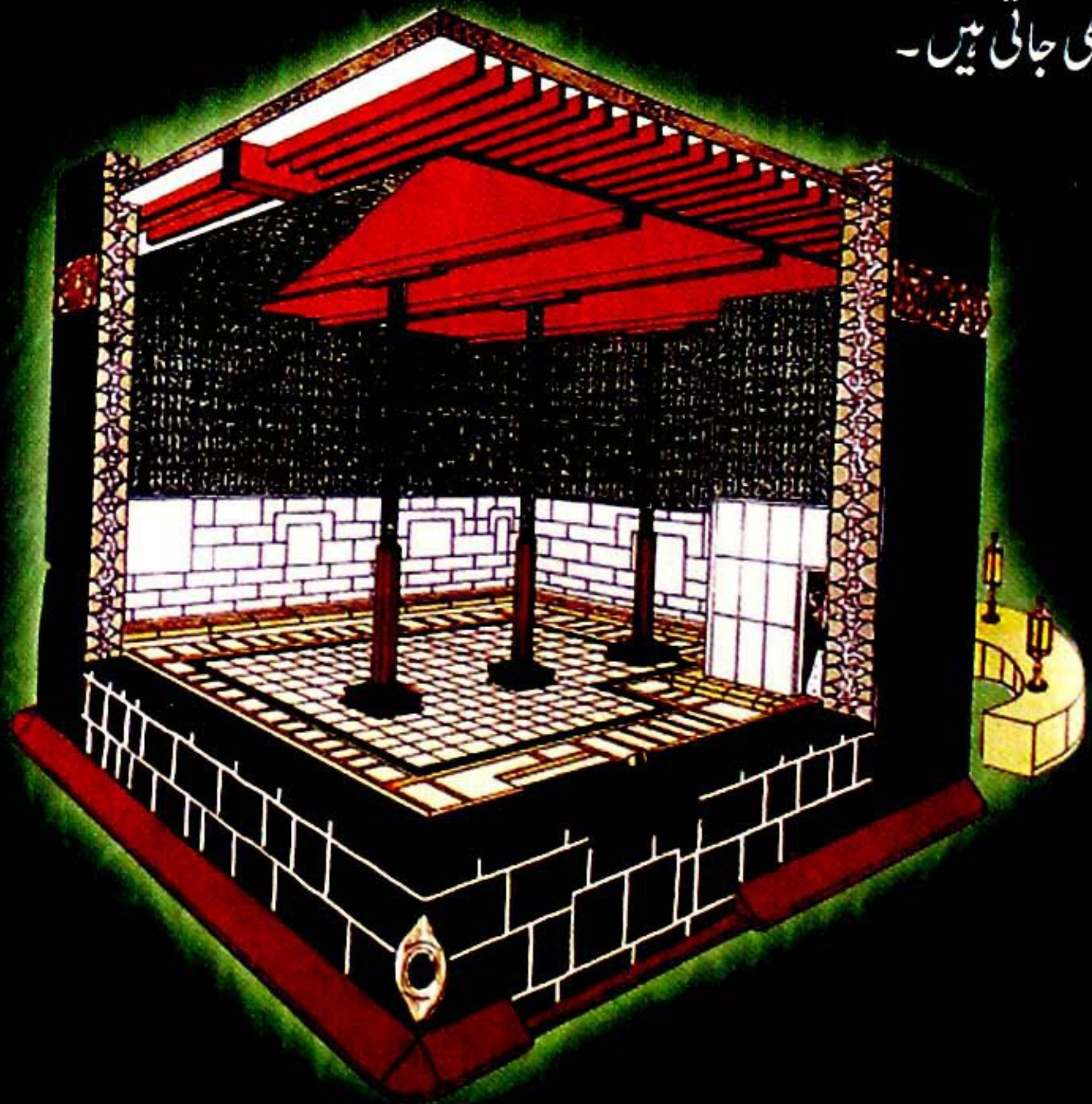
کعبہ شریف کے اندر کی ہیئت:

خانہ کعبہ کے اندر کافر ش سفید سنگ مرمر سے بنا ہے، جس کے ارد گرد کالے پتھر کی دھاریاں ہیں، کعبہ شریف کی دیواروں کے چار میٹر بلندی تک گلابی ٹائیل لگائے گئے ہیں، ان ٹائیلوں کی ترکیب اس فنی اعتبار سے کی گئی ہے کہ یہ کعبہ شریف کی دیوار سے ذرا فاصلہ لگی ہیں، دیواروں کا باقی حصہ اور چھت پردہ سے مزین ہے، کعبہ شریف کے اندر تین ستون ہیں جو لکڑے کے ہیں، یہ کعبہ شریف کے وسط میں ہیں اور ان پر چھت کا سہارا ہے، ان ستونوں کی بلندی (۹ م) ہے، اور ان کا سائز (۴۴) سینٹی میٹر ہے، دو ستونوں کے درمیان کا فاصلہ (۳۵، ۲ م) ہے، داخل ہونے کے والے کے بالکل سامنے کعبہ شریف کی دیوار پر گہرے رنگ کا ٹائیل لگایا گیا ہے جو اس کی نشاندہی کرنے کے لئے ہے کہ یہاں پر آنحضرت ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی۔

داخل کعبہ شخص کے داہنی سمت زینہ (سیڑھیاں) ہیں جو چھت کی طرف جاتی ہیں، یہ سیڑھیاں مضبوط قسم کے شیشے سے بنی ہیں، ان کی تعداد (۵۰) ہے، اس زینہ کا دروازہ ہے جو باب التوبہ (توبہ کا دروازہ) کے نام سے معروف ہے، اس دروازہ کی آخری مرتبہ ترمیم و اصلاح شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں سنہ (۱۴۱۷ھ) میں اس وقت ہوئی جب تقریباً سارے ہی کعبہ شریفہ کا اصلاحی و ترمیمی کام انجام پایا۔

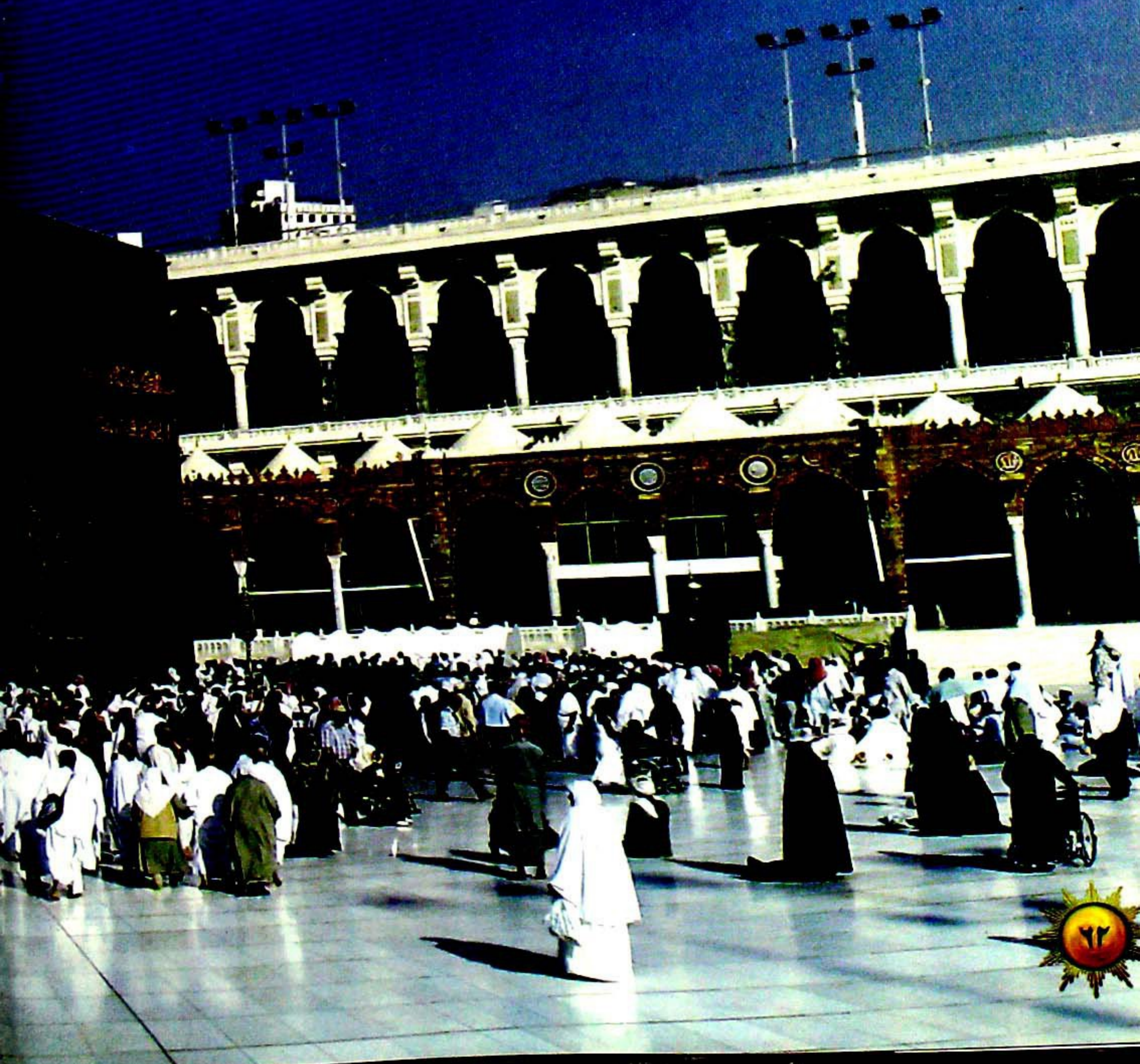
کعبہ شریف کے اندر ایک بہت بڑا صندوق بھی ہے جس میں کعبہ شریف سے متعلق بعض اہم

چیزیں رکھی جاتی ہیں۔

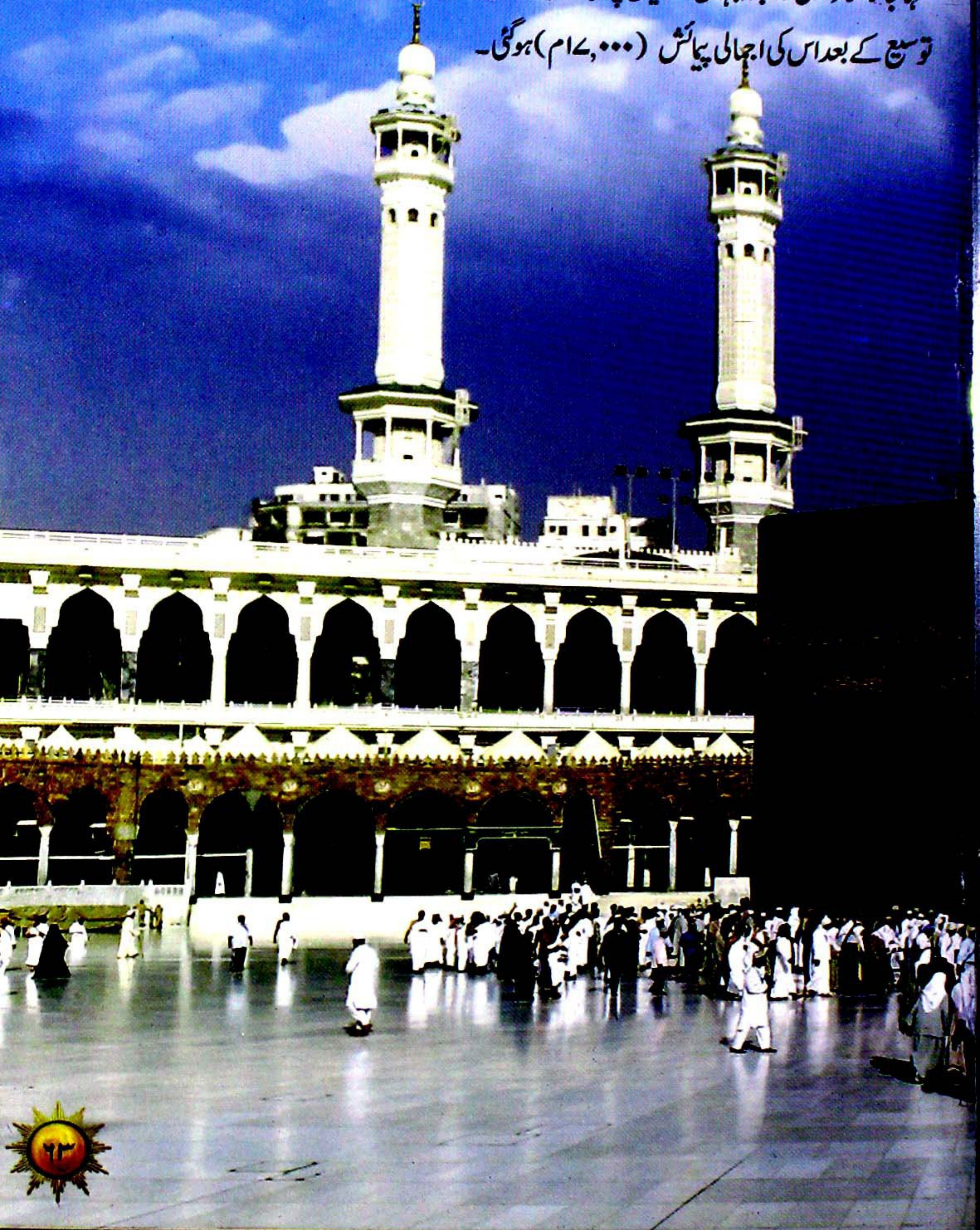

مطاف (طواف کی جگہ)

خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھلا ہوا حصہ جس پر طواف کرنے والے طواف کرتے ہیں مطاف کہلاتا ہے، مطاف کے اس حصہ میں کوئی پختہ فرش وغیرہ نہ تھا بلکہ مٹی ہی تھی، سنہ (۹۱ھ) میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے پہلی مرتبہ مطاف کا پختہ فرش بنوایا جس میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مطاف میں بعض تعمیری اضافے بھی ہوئے مثلاً زمزم کے کنویں کی مستقل تعمیر بنائی گی، منبر بنایا گیا، مقام ابراہیم کی تعمیر عمل میں آئی، چار محرابیں بنائیں گئیں، جن میں ائمہ اربعہ کے مصلے تھے۔

چودھویں صدی ہجری کے اواخر میں حجاج کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مطاف میں قائم تمام عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا تاکہ طواف کرنے والوں کو طواف میں آسانی ہو، پھر سنہ (۱۳۹۹ھ) میں مطاف سے متصل کچھ جگہ کو مزید مطاف کے حصہ میں شامل کیا گیا، جو جگہ اضافہ کی گئی اس کو حصاوی کہا جاتا تھا (یعنی وہ جگہ جہاں کنکریاں پڑی ہوں)، اسی توسیع مطاف کے وقت پتھر کا فرش بنایا گیا، توسیع کے بعد اس کی اجمالی پیمائش (۱۷,۰۰۰م) ہو گئی۔

مقام ابراہیم (علیہ السلام)

یہ جنت کا ایک پتھر ہے جس کو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لئے لائے تاکہ کعبہ کی تعمیر میں وہ اس پر کھڑے ہو سکیں، اور کعبہ کی تعمیر مکمل ہو سکے، اس کی پیمائش (۴۰ سنی میٹر + ۴۰ سنی میٹر) اس کی بلندی تقریباً (۵۰) سینٹی میٹر تھی، جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے تو آپ کے پیر اس میں تقریباً (۱۰) سینٹی میٹر اندر دھنس گئے، پیروں کے نشانات جو اس پتھر میں ہیں ان کا طول (۲۲) سینٹی میٹر ہے، اور عرض (۱۱) سینٹی میٹر ہے، کعبہ شریف کی تعمیر کی تکمیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو حج کے لئے پکارا۔

مقام ابراہیم کا محل وقوع حجر اسود سے بجانب مشرق (۱۴۵م) کی دوری پر ہے، کعبہ شریف کے شاذروان سے اس کا فاصلہ (۱۳،۲۵) م ہے۔

یہ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے لے کر آج تک اپنی اسی سابقہ جگہ پر ہے، سوائے اس کے کہ سنہ (۱۷ھ) میں ایک زبردست سیلاب آیا جو اپنے بہاؤ میں اس کے بہا کر مسفلہ تک لے گیا، تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو اس کی سابقہ جگہ پر ہی پھر نصب کرادیا، اور اس نصب کرنے میں نہایت اہتمام سے پیمائش کی باریکیوں کا خیال رکھا گیا جس کی مکمل معلومات حضرت عبدالمطلب بن ابی وداعہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔

سب سے پہلے مقام ابراہیم کو خلیفہ مہدی عباسی نے سنہ (۱۶۱ھ) میں سونے سے مزین کیا، اس کی وجہ یہ رہی کہ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ پتھر پاش پاش نہ ہو جائے، اس کے بعد سے مقام ابراہیم پر تجدید و تعمیر اور تزئین کے کام وقتاً فوقتاً ہوتے رہے، پھر اس پتھر (یعنی مقام ابراہیم) کو ایک مربع پیتل کے مقصورہ (خول) کے اندر رکھ دیا گیا اس مقصورہ کو چار ستونوں پر رکھا گیا جن کی پیمائش (۶+۳ = ۱۸) م ہے۔

پھر سنہ (۱۳۸۷ھ) میں مقام ابراہیم کی اس تعمیر کو مطاف سے ختم کر دیا گیا تاکہ مطاف میں توسیع ہو سکے، اور اس پر مضبوط ترین سمیک بلور کا صندوق بنا دیا گیا، جس کی اساس پتھر کے پایہ پر ہے اور اس کا اوپری حصہ پتیل کا ہے جس کی پیمائش (۸۰سم + ۱۳۰ = ۲۱۰سم) ، مقام ابراہیم کی بلندی (۳م) ہے، اس کی آخری تجدید و ترمیم سنہ (۱۴۱۸ھ) میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے زمانہ میں ہوئی۔

مقام ابراہیم کی اہمیت و فضیلت قرآن کریم اور احادیث شریف میں وارد ہوئی ہے

چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

۱۔ ﴿وَآتَخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (سورۃ بقرۃ: آیت ۱۲۵) اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔

۲۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ (سورۃ آل عمران: آیت ۹۷) اس (مکہ میں) میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، (جن میں سے) مقام ابراہیم ہے۔

۳۔ حضرت عبد بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا: رکن (یعنی حجر اسود) اور مقام ابراہیم جنت کے یا قوتوں (قیمتی پتھر) میں سے دو یا قوت ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کے نور کو ختم نہ فرماتے تو یہ دونوں مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن کر دیتے۔ (رواہ

الترمذی، کتاب المناسک حدیث ۸۷۸)۔

حطیم (حجر اسماعیل علیہ السلام)

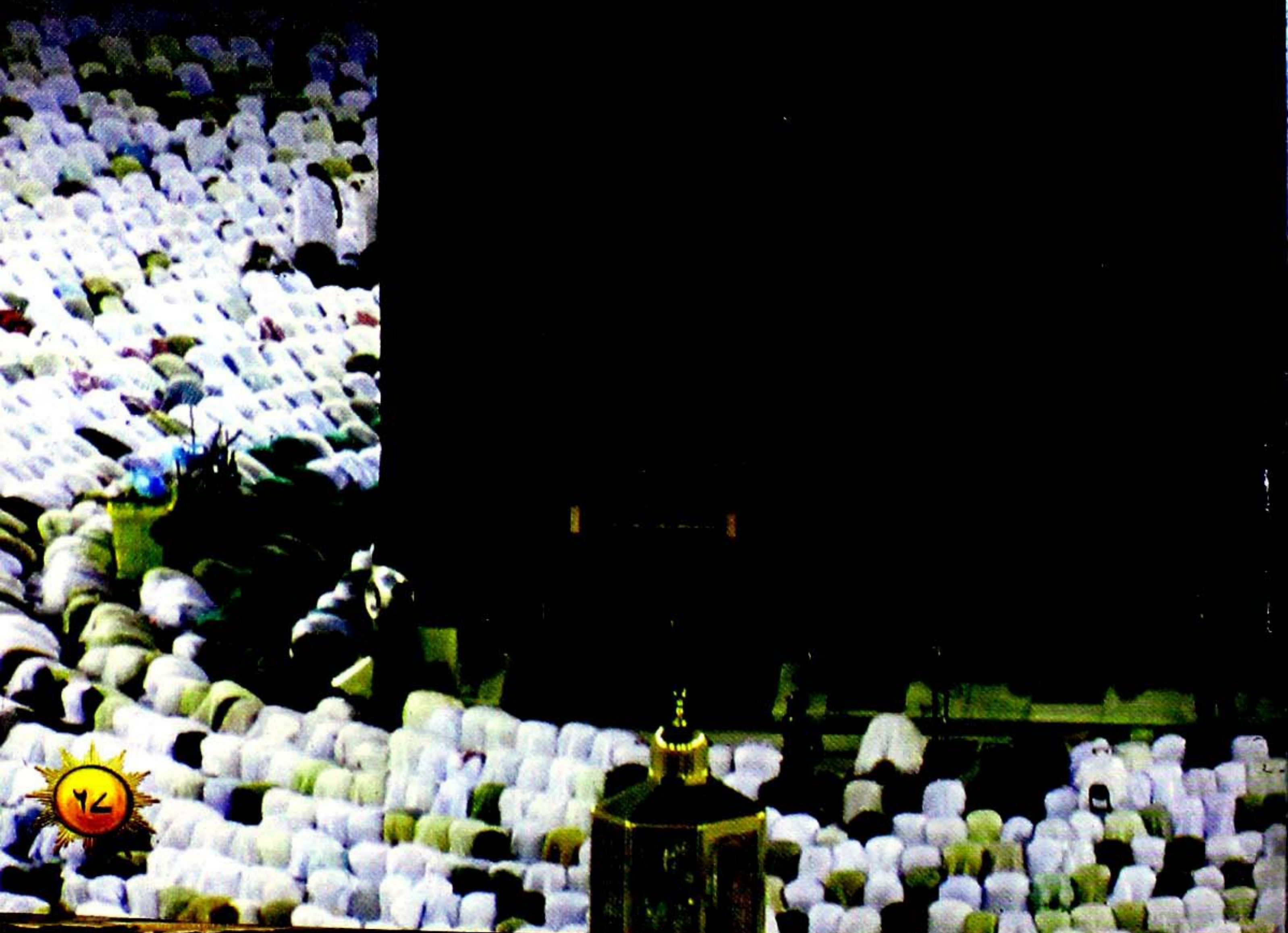
کعبہ شریف کے شمال میں گول دائرہ کے نصف شکل کے مانند یہ جگہ حطیم یا حجر اسماعیل کہلاتی ہے، اس کی بلندی (۳۰، ۱م)، اور عرض (۵، ۱م)، اور اس کا کعبہ شریف کی دیوار سے حطیم کی آخری دیوار تک طول (۸، ۵م) ہے، اس مقام کے حجر اسماعیل کی وجہ تسمیہ بروایت ترمذی یہ ہے کہ اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی والدہ حضرت ہاجر کے لئے اراک کی لکڑیوں سے ایک جھونپڑی (عریش) بنا دی تھی (مصنف عبدالرزاق ۹۸/۵، واخبار مکتہ)۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صحیح نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ قریش نے جب کعبہ شریف کی تعمیر کی تو اس کی تعمیر میں حلال مال لگانے کی شرط رکھی گئی اور حلال مال جو دستیاب ہوا وہ اتنا تھا کہ سارے کعبہ شریف کی تعمیر اس میں پوری ہو پاتی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں کعبہ شریف کی تعمیر تھی، اس لئے مجبوراً قریش نے کعبہ شریف کے اس شمالی حصہ کو تعمیر سے الگ چھوڑ دیا تھا، اس کی مقدار (۳م) ہے، پھر اس کے ارد گرد دیوار بنا دی گئی تاکہ طواف کرنے والے اس کے باہر سے ہی طواف کریں، اس طرح اس کا نام حجر پڑ گیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ اگر تمہاری قوم زمانہ شرک سے قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ کو منہدم کر کے اس (کے فرش) کو زمین سے ملا دیتا، اور اس کے دو دروازے کھول دیتا، ایک مشرقی دروازہ، اور دوسرا مغربی، اور اس میں چھ ہاتھ حجر (حطیم) سے اضافہ کرتا، اس لئے کہ قریش نے اپنی تعمیر میں اس (چھ ہاتھ زمین) کو چھوڑ دیا تھا۔ (رواہ مسلم، باب نقض الکعبۃ حدیث ۱۳۳۳)۔

اس مقام کو حطیم بھی کہا جاتا ہے، اس لئے کہ کعبہ شریف کو بلند کر دیا گیا اور یہ جگہ پست ہی رہ گئی۔ اس مقام کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسا کسی نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ میں بیت (اللہ) میں داخل ہو کر نماز پڑھوں، پس رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حجر (حطیم) میں داخل کر دیا، اور فرمایا: اگر تم بیت (اللہ) میں داخل ہو کر نماز پڑھنا چاہتی ہو تو یہاں نماز پڑھ لو، بلاشبہ یہ جگہ بیت (اللہ) کا ہی حصہ ہے۔ (رواہ الترمذی، حدیث ۸۷۶، وقال حدیث حسن صحیح)۔

زمزم کا پانی:

زمزم یہ وہ مبارک پانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے بازو (ہر) کی ضرب سے جاری فرمایا اس طرح کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے مارا جس سے یہ مبارک چشمہ جاری ہوا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجر (علیہا السلام) کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ کی وادی میں لا کر چھوڑ دیا تھا، ان ماں بیٹوں کے پاس جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا اور پانی بھی نہ رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی آپ کی والدہ نے پانی تلاش کرنا شروع کیا، پانی کی تلاش میں صفامرودہ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں تاکہ پانی مل جائے یا کوئی شخص نظر آئے جو پانی فراہم کر سکے، اسی تلاش کے بعد جب واپس آ کر اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھا تو ان کے قدموں کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے، یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، اور اس بہتے پانی کو گول دائرہ میں روک لیا، اور گویا حوض بنا دیا، اور فرمانے لگیں، رک جا، رک جا، اسی وجہ سے اس چشمہ کے پانی کا نام زمزم (یعنی رک جا) ہو گیا، اور یہ چشمہ زمزم کا کنواں کہلایا۔

زمزم کے کنویں کا محل وقوع یہ ہے کہ یہ مبارک چشمہ حجر اسود کے مشرق میں حجر اسود سے (۶۰، ۲۰ م) کے فاصلہ پر ہے، اس کا عمق اور اس کی گہرائی تقریباً (۵، ۳۰ م) ہے۔

یہ زمزم کا پانی ایسا مبارک پانی ثابت ہوا کہ سارے مکہ کے باشندوں کی ضرورتیں سالہائے سال تک اسی پانی سے پوری ہوتی رہیں، پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے آثار و نشانات تک ختم فرمادئے، اور طویل زمانہ تک اس کی جگہ بھی لوگوں پر مخفی ہو گئی، یہاں تک کہ عبدالمطلب آنحضرت ﷺ کے جد امجد (دادا) نے مکہ مکرمہ کی تولیت اور خانہ کعبہ کی نگرانی و نگہداشت اور رقاد (یعنی ان کو کھانا کھلانا) کے شعبہ کی ذمہ

داریاں سنبھالی، تو ایک مرتبہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا اُن سے کہہ رہا ہے کہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کریں، اور خواب میں اُن کو زمزم کے کنویں کی نشاندہی بھی کی، چنانچہ خواب سے بیدار ہو کر عبدالمطلب نے اسی جگہ پر کنویں کی کھدائی کا کام شروع کیا یہاں تک زمزم نکل آیا۔

اس مبارک پانی کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں منجملہ ان کے احادیث ذیل ہیں۔

☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: روئے زمین پر سب سے اچھا پانی زمزم کا پانی ہے، اس میں کھانے کی غذائیت ہے اور بیماری سے شفا ہے۔ (رواہ الطبرانی فی الکبیر ۱۱/۹۸، قال المنذری فی الترغیب ۲/۲۰۹، رواہ ثقات)۔

☆ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: زمزم کا پانی ہر اُس چیز کے لئے ہے جس کے لئے پیاجائے۔ (مطلب یہ کہ یہ مبارک پانی جس مقصد سے پیاجائے وہ مقصد اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا فرمادیتے ہیں)۔

یہی وہ مبارک پانی ہے جس سے آنحضرت ﷺ کے قلب اطہر (دل مبارک) کو غسل دیا گیا، یہی وہ بابرکت پانی ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے اپنا لعاب دہن (تھوک) ڈال کر اس میں مزید خیر و برکت فرمائی، یہ مبارک پانی اُس وقت سے لے کر آج ہمارے اس دور تک اہل مکہ اور آنے والے بے شمار اترین کو مسلسل سیرا پ رہا ہے۔

صفا و مروہ اور مسعی:

صفا: صفا نامی یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو ابوقبیس نامی پہاڑ سے نیچے کی جانب واقع ہے، اور خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں

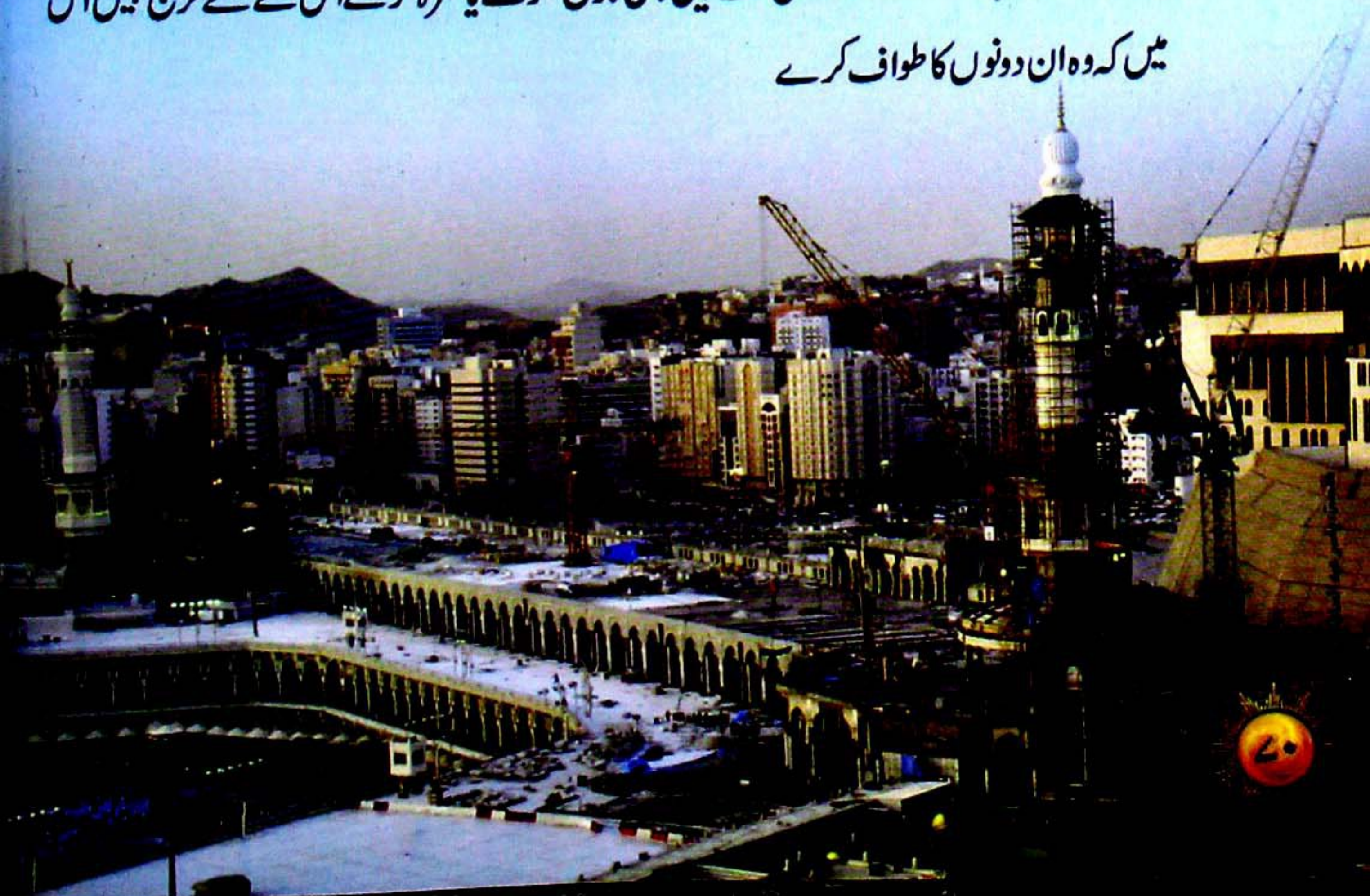
ہے، بیت اللہ شریف سے اس کا فاصلہ (۱۳۰م) ہے، اسی جگہ سے حج یا عمرہ میں کی جانے والی سعی کی ابتدا ہوتا ہے۔

مروہ: یہ بھی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا پتھر سفید ہے، یہ کعبہ شریف سے شمال مشرق میں واقع ہے، اور کعبہ سے اس کا فاصلہ (۳۰۰م) ہے، قعیقاع نامی پہاڑ سے یہ متصل ہے، اسی پہاڑی پر سعی کا اختتام ہوتا ہے۔

مسعی: مسعی اُس جگہ کو کہا جاتا ہے جو اوپر مذکور پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان کی جگہ ہے، اس جگہ کا طول (۳۹۵م) ہے، اور اس کا عرض (۴۰م) ہے، اس جگہ سعی کرنا حج اور عمرہ کے مناسک اور اہم ارکان میں سے ہے۔

ان مبارک پہاڑیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے: چنانچہ ارشاد ہے ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (سورہ بقرہ: ۱۵۸)

بلاشبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں پس جو حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لئے حرج نہیں اس میں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے

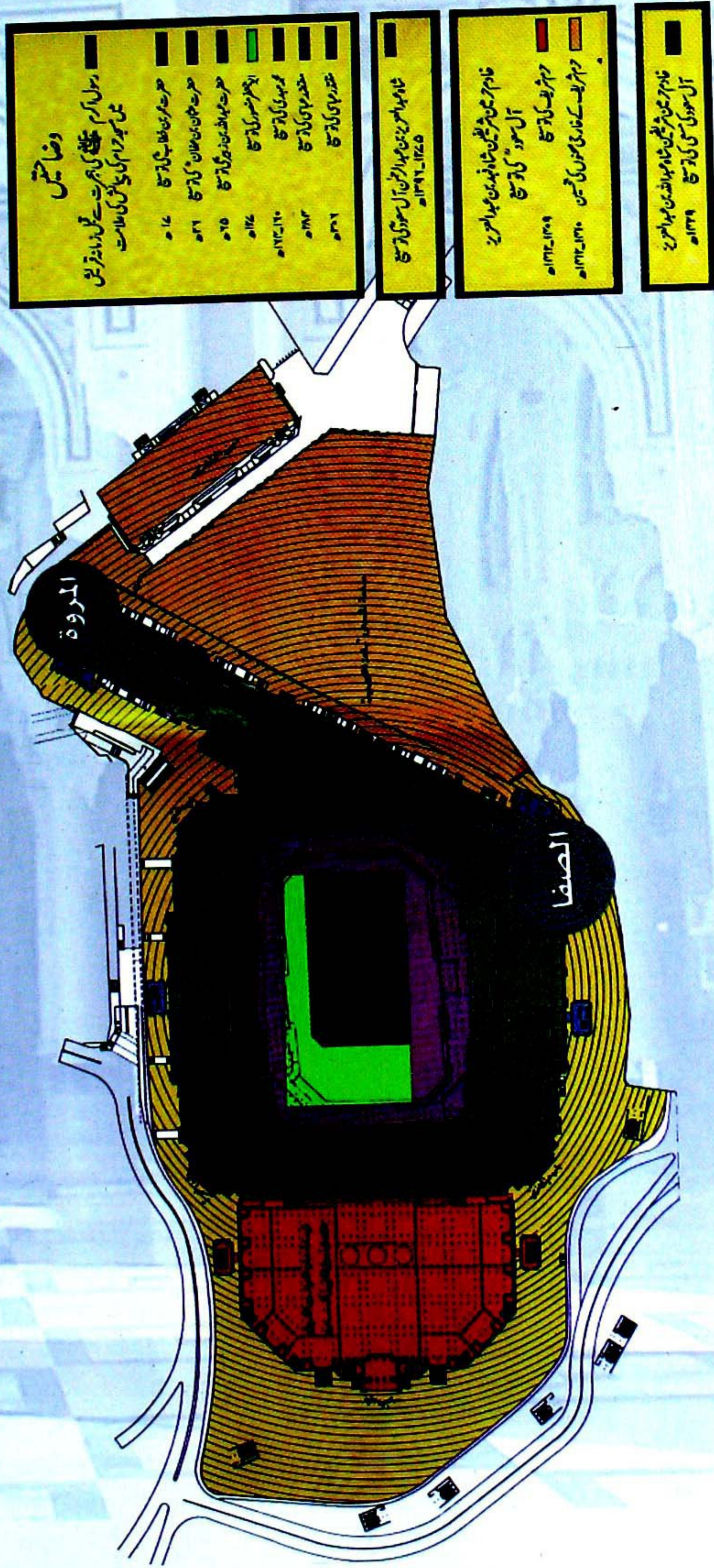

صفا مروہ کے درمیان سب سے پہلے جس نے سعی کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجر علیہا السلام ہیں، جب پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے اور وہ پیاس سے بے چین ہونے لگے تو حضرت ہاجر پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر چڑھتی اور پھر صفا سے مروہ کی طرف جاتیں، اور دونوں کے بیچ وادی میں تیزی سے دوڑتیں پھر اسی طرح دونوں پہاڑیوں کا طواف کرتی رہیں تاکہ پانی کے حصول کی کوئی شکل سامنے آسکے، یہاں تک کہ جب آپ علیہا السلام نے ساتواں چکر پورا کر لیا تو بچہ کی سمت سے آواز سنائی دی، فوراً بچہ کی طرف لپکیں تاکہ اس کو تسلی دیں، جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے پیروں کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے۔

مَسْعَى: (سعی کی جگہ) ماضی میں مسجد حرام سے خارج اور باہر تھی اس کی کوئی مخصوص عمارت بھی نہ تھی، پہلی مرتبہ اس جگہ کو سایہ دار بنائیے جانے کا عمل شریف حسین بن علی کے عہد میں سنہ ۱۳۳۹ھ میں ہوا، پھر سنہ ۱۳۷۵ھ میں پہلی مرتبہ سعی کی تعمیر عمل میں آئی اور اس کو مسجد حرام کی عمارت سے ملایا گیا یہ کام سعودی دور کے حرم شریف کی پہلی توسیع کے ضمن میں ہوا۔

اس کے بعد خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں سنہ ۱۴۲۸ھ میں اس سعی کی توسیع کا حکم صادر کیا، جس میں سعی کے مشرقی جانب مزید توسیع اور سعی کو سہ منزل بنائے جانے کا فرمان تھا، یہ کام تادم تحریر بڑے زور و شور سے جاری ہے اور تقریباً سہ منزلہ سعی کی دوہری تعمیر تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے، اس نئی توسیع سے سعی کی مساحت و پیمائش دوگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔

وضاحتیں

- رسول اکرم ﷺ کی ہجرت سے قبل زائرانہ قریش میں مسجد حرام کی عبادت کی علامت
- حضرت مرثد بن عکاب کی توسیع ۱۷ھ
- حضرت عثمان بن عفان کی توسیع ۳۶ھ
- حضرت عبدالملک بن زبیر کی توسیع ۶۵ھ
- ابن خلف منصور کی توسیع ۱۲۷ھ
- محمد بن عبدالمطلب کی توسیع ۱۲۳-۱۲۰ھ
- مقتدر عباسی کی توسیع ۳۸۳ھ
- مقتدر عباسی کی توسیع ۳۶۶ھ

شاہ عبدالعزیز بن محمد الرکن آل سعود کی توسیع ۱۲۷۵-۱۳۹۶ھ

خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی توسیع ۱۳۷۹-۱۳۸۲ھ

خادم الحرمین شریفین شہینہ بنت عبدالعزیز آل سعود کی توسیع ۱۳۸۰-۱۳۸۲ھ

خادم الحرمین شریفین شاہ عبدالعزیز آل سعود کی توسیع ۱۳۲۹ھ

مسجد حرام کی تعمیر تاریخ:

کعبہ شریف کی ابتدائی تاریخ سے لے کر آنحضرت ﷺ کی بعثت کے بعد تک مسجد حرام کھلے ہوئے صحن کی شکل میں تھی، جس کے درمیان میں کعبہ شریف تھا، مسجد حرام کی اپنی کوئی دیوار یا باؤنڈری نہ تھی، بلکہ مسجد کے چاروں طرف اہل مکہ کے جو مکانات تھے اوہ مسجد حرام کا احاطہ کئے ہوئے تھے، ان مکانات کے درمیان سے وہ گلیاں اور راستے تھے جو مسجد حرام اور خانہ کعبہ تک پہنچتے تھے، یہ گلیاں اور راستے ان قبائل اور خاندانوں سے منسوب تھے جن کے مکانات کے درمیان سے ان کا گزر تھا۔

آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں مسجد حرام کی مساحت و پیمائش (۱۴۹۰م۔ اور ۲۰۰۰م) کے درمیان تھی۔

زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ متعدد بار مطاف (طواف کرنے کی جگہ) کی توسیع ہوتی رہی تاکہ طواف کرنے والوں کی کثرت بسہولت طواف کر سکے، چنانچہ سنہ (۱۷۱ھ/۶۳۸ء) میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ مکانات خریدے جو مسجد حرام سے متصل تھے، اور ان کو منہدم کر کے ان کی زمین کو مسجد حرام میں شامل فرمایا، اس جگہ کنکریاں بچھوادی گئیں، پھر مسجد حرام کے چاروں طرف قدم آدم سے کچھ کم اونچی دیوار تعمیر کی گئی، اور اس دیوار میں دروازے کھولے گئے، اسی دیوار پر چراغ رکھے جاتے تھے جن کی روشنی مسجد حرام میں پہنچتی تھی، اس توسیع کی پیمائش تقریباً (۸۶۰م) تھی، اور مسجد حرام کی گویا یہ سب سے پہلی توسیع تھی۔

اس کے بعد سنہ (۲۶۱ھ/۶۴۶ء) میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد حرام کے دالان تعمیر کرائے جن کے نیچے لوگ سایہ سے منتفع ہوتے تھے، اس توسیع کی مساحت اور پیمائش تقریباً (۲۰۴۰) مربع میٹر تھی۔

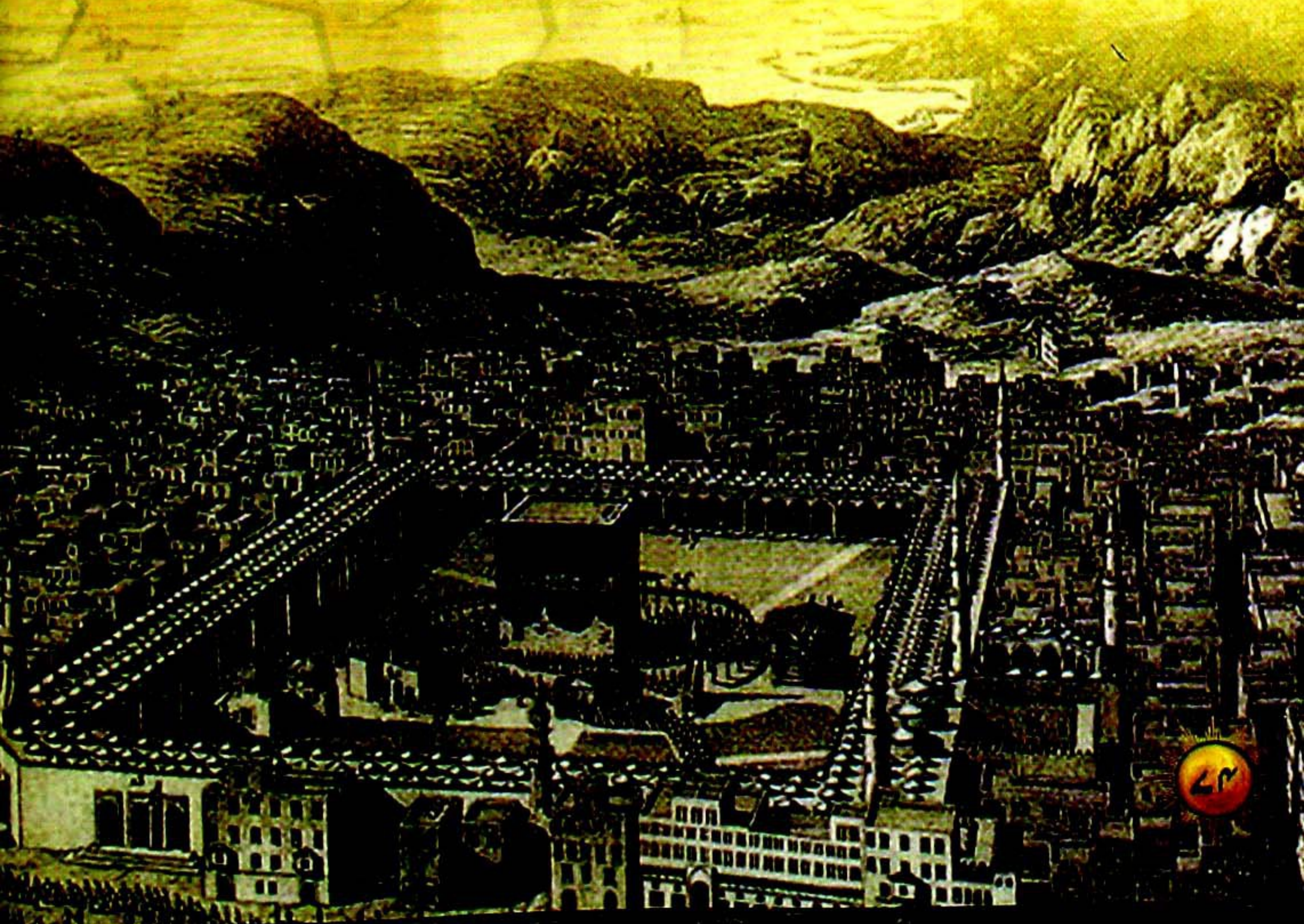
پھر سنہ (۶۵ھ/۶۸۴ء) میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے مسجد حرام کی بھی نہایت وسیع توسیع فرمائی، اور اسکے ایک حصہ کو مسقف (چھت دار) بنوایا، اس توسیع کی پیمائش اور رقبہ تقریباً (۴۰۵۰) میٹر تھا۔

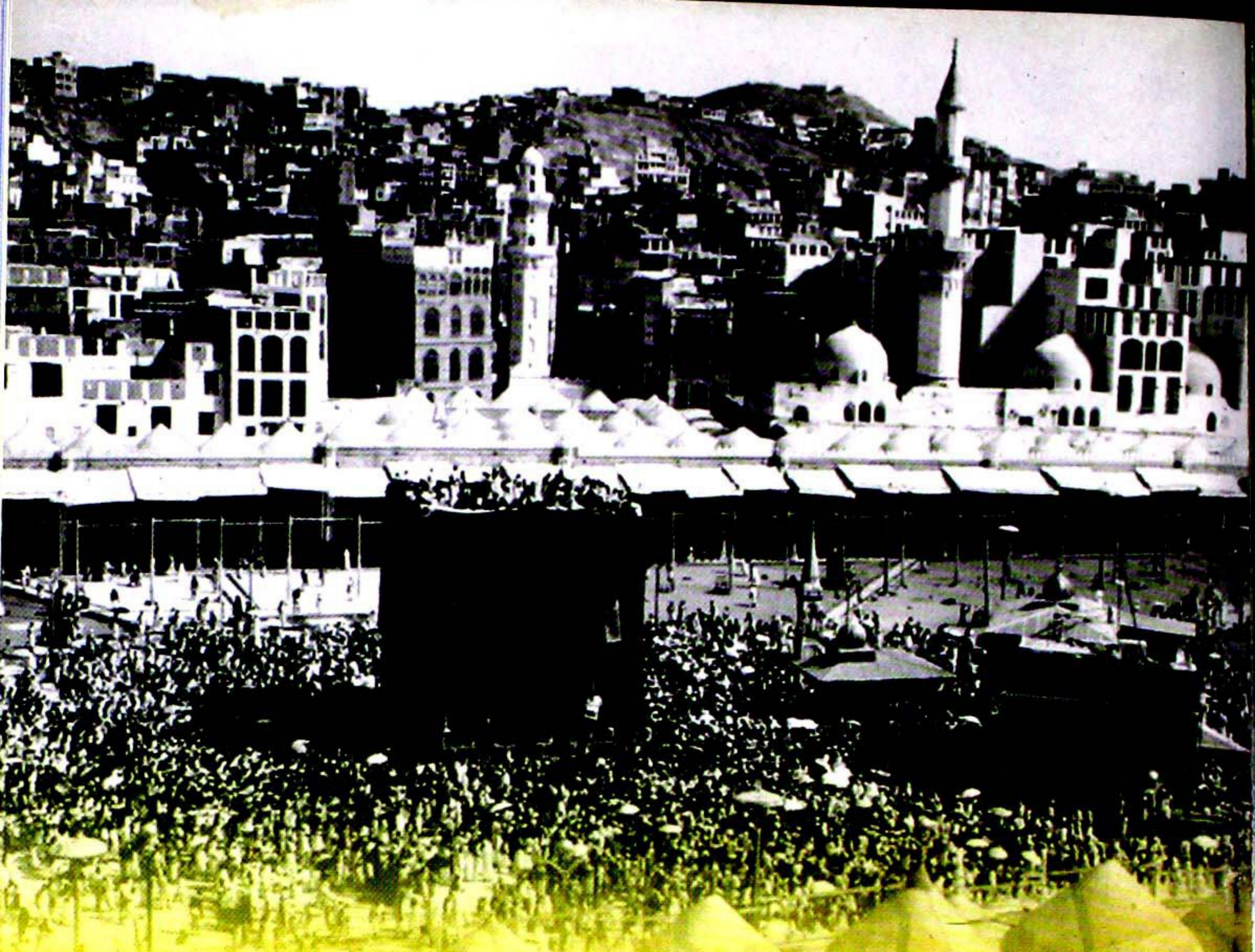

اس کے بعد سنہ (۹۱ھ/۷۰۹ء) میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد حرام کی توسیع کا حکم جاری کیا، اس کی تعمیر کردہ عمارت نہایت مضبوط اور قوی تھی، اس تعمیر میں پتھر کے ستونوں کو مصر اور شام سے منگایا گیا، ان ستونوں کے اوپری حصہ پر سونے کی پلیٹیں چڑھائی گئیں، اور مسجد حرام کی چھت کو تزئین شدہ ساج کی لکڑی سے مزین کیا گیا، نیز اس عمارت کے اوپری حصہ پر چھوٹے چھوٹے گنبد بنائے گئے، جن کو نیل بوٹوں سے مزین کیا گیا، اور یواروں میں طاق بنائے گئے ان میں بھی نیل بوٹے بنائے گئے اور اس میں بہت عمدہ قسم کا پتھر استعمال کیا، ولید بن عبد الملک کی توسیع کا رقبہ مشرقی سمت میں تقریباً (۲۳۰۰) میٹر تھا۔

پھر سنہ (۱۳۷ھ/۷۵۴ء) میں عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد حرام کی توسیع اور اصلاح و ترمیم نیز سونے اور اعلیٰ قسم کے پتھر سے اس کی تزئین و آرائش کا حکم جاری کیا، یہی سب سے پہلا شخص ہے جس نے حجر اسماعیل (حطیم) کے فرش کو سنگ مرمر سے بنوایا، ابو جعفر منصور کی توسیع کا رقبہ تقریباً (۴۷۰۰) میٹر تھا۔

اس کے بعد سنہ (۱۶۰ھ/۷۷۶ء) میں عباسی خلیفہ مہدی نے مسجد حرام کی تین سمتوں مشرق شمال اور مغرب میں توسیع کرائی، جنوبی سمت میں توسیع نہیں کرائی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سمت میں وادی ابراہیم کے بہاؤ (مجرى) کی جگہ تھی، اس توسیع کا رقبہ تقریباً (۷۹۵۰) میٹر تھا۔

پھر جب خلیفہ مہدی نے سنہ (۱۶۴ء/۷۸۰ء) میں حج کیا تو اس وادی کے بہاؤ کی جگہ کو یہاں سے منتقل کرنے کا حکم دیا اور مسجد حرام کی جنوبی سمت سے بھی توسیع کرائی گئی اس طرح مسجد حرام کا رقبہ مربع (چو طرف) ہو گیا، جس کے وسط میں کعبہ شریف تھا، اس توسیع کا رقبہ (۲۳۶۰) میٹر تھا۔

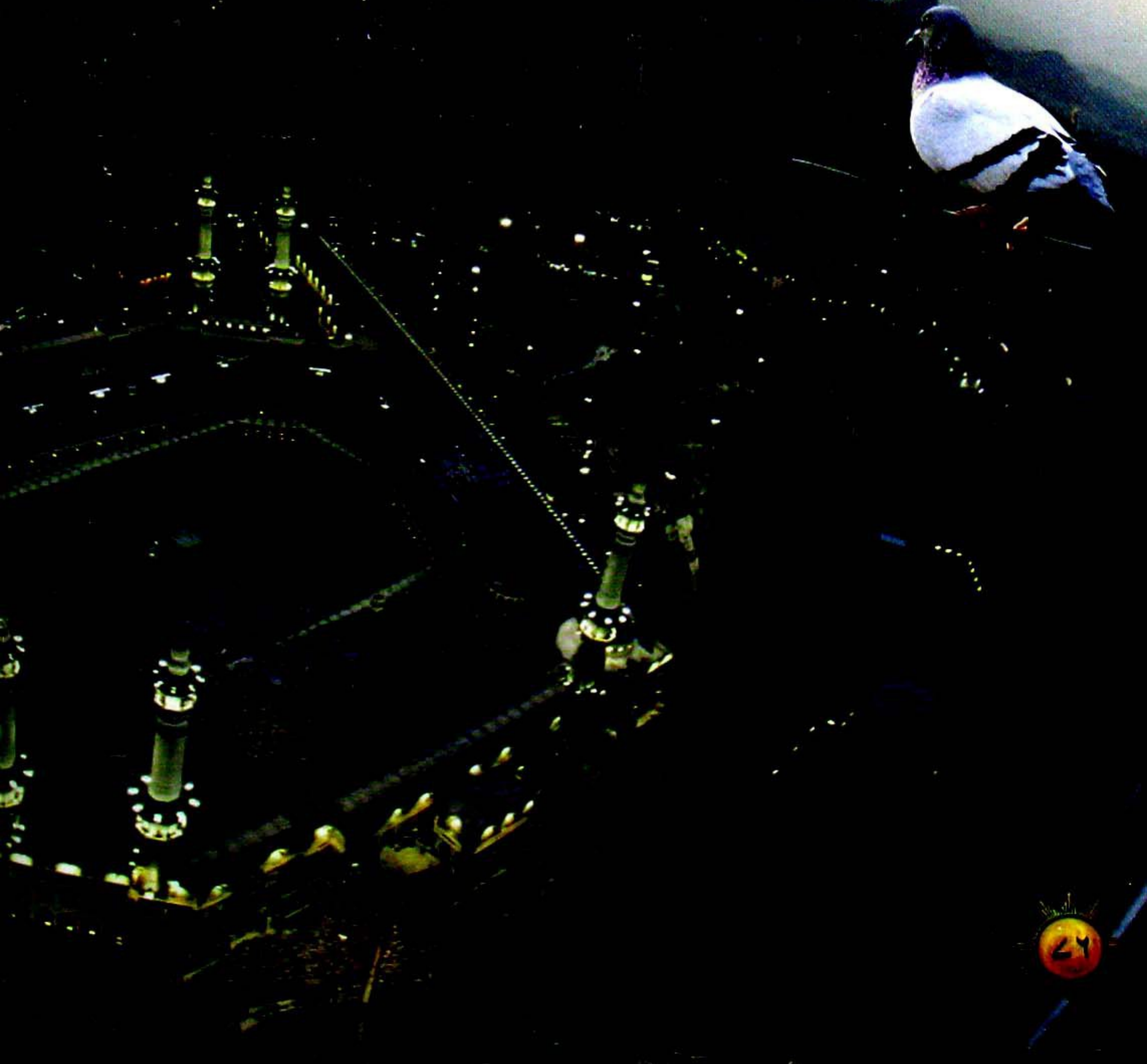
اس کے بعد سنہ (۲۸۱ھ/۸۹۴ء) میں عباسی خلیفہ معتضد باللہ نے دارالندوہ کی جگہ کو بھی مسجد حرام میں شامل کر دیا، دارالندوہ مسجد حرام سے بجانب شمال ایک وسیع و عریض مکان تھا، اس کا صحن بھی کافی کشادہ تھا، اسی میں امراء اور خلفاء قیام کرتے تھے، پھر ایک مدت تک یہ مکان ویران رہا یہاں تک کہ بالآخر معتضد باللہ کے حکم سے اس کو مسجد میں داخل کر دیا گیا، اسی جگہ میں مئذنہ (اذان دینے کی جگہ) تعمیر ہوئی، اس مئذنہ میں ستون ڈالے گئے دالان اور طاق وغیرہ چھوڑے گئے، اس کی چھت کو مزین و مزخرف عمدہ قسم کی ساگون کی لکڑی سے تیار کیا گیا، اس توسیع کی پیمائش اور یہ اضافہ شدہ رقبہ (۱۲۵۰) میٹر اراضی پر مشتمل تھا۔

پھر سنہ (۳۰۶ھ/۹۱۸ء) میں مقتدر باللہ عباسی خلیفہ نے مسجد حرام کے مغرب میں ایک دروازے باب ابراہیم کا اضافہ کیا، یہ دروازہ اس جگہ لگایا گیا جہاں سیدہ زبیدہ کے دو مکانوں کے وسیع و عریض صحن کا درمیانی حصہ تھا، اس اضافہ شدہ اراضی کا رقبہ (۸۵۰) میٹر تھا۔

اس کے بعد (۹۷۹ھ/۱۵۷۱ء) میں عثمانی ترکی سلطان سلیم نے مسجد حرام کی پوری عمارت کی از سر نو تعمیر کرائی، اس تعمیر میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، یہی عمارت مسجد حرام کی آج بھی باقی ہے اور تعمیر عثمانی سے معروف ہے۔

سنہ (۱۳۷۵ھ/۱۹۵۶ء) میں سعودی دور کی پہلی توسیع کا آغاز ہوا جس میں حرم شریف کی چاروں سمت سے توسیع ہوئی، مسجد حرام میں ایک سہ منزلہ خوبصورت عمارت کا اضافہ کیا گیا، اس توسیع کے مرحلہ میں پہلی مرتبہ مسُعی (سعی کرنے کی جگہ) کی تعمیر کا کام ہوا اور مسعی کو مسجد حرام سے ملا دیا گیا، اس سے قبل مسُعی میں بازار لگا کرتا تھا، اس توسیع کے بعد مسجد حرام کا کل رقبہ (۱۹۳،۰۰۰) میٹر ہو گیا، اس توسیع میں جو زمین مزید شامل کی گئی وہ (۱۵۳،۰۰۰) میٹر تھی، اس توسیع کے بعد مسجد حرام میں چار لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہو گئی، جب کہ اس کے قبل اس کی گنجائش تقریباً دو لاکھ تھی۔

سنہ (۱۴۰۹ھ/۱۹۸۹ء) میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مغربی سمت باب العمرہ سے باب الملک عبدالعزیز تک توسیع کا حکم صادر کیا، اس توسیع کا رقبہ (۷۶۰۰۰) میٹر تھا، یہ رقبہ تہ خانہ پہلی منزل (گراؤنڈ فلور) دوسری منزل اور اس کی چھت کو شامل ہے، اس توسیع میں تقریباً (۱۵۲،۰۰۰) نمازیوں کی گنجائش ہے، ملک فہد صدر دروازہ کے دونوں طرف منارے بنائے گئے، اسی کے ساتھ نئی توسیع شدہ عمارت کی چھت سے متصل چھت پر تین گنبدوں کی بھی تعمیر کی گئی، اس نئی تعمیر میں ایئر کنڈیشن کا نظام نصب کیا گیا ہے جس کے لئے مرکزی ایئر کنڈیشن کنٹرول اجیاد محلہ میں بنایا گیا ہے، اس نئی توسیع میں شاہ فہد اور شاہ عبدالعزیز کے دروازہ کے سامنے خارجی صحن تیار کیا گیا جس میں سفید سنگ مرمر استعمال میں لایا گیا، اسی طرح شامیہ محلہ کی سمت میں بھی صحن بنایا گیا، اور مسعی کے

مشرقی سمت میں بھی ایک طویل وعریض صحن بنایا گیا، ان تمام خارجی صحنوں کا کل رقبہ (۸۵،۸۰۰) ہے، جس میں تقریباً (۱۹۰،۰۰۰) نمازیوں کی گنجائش ہے، ان صحنوں اور مسجد حرام کی عمارت اور اس کی چھتوں کو شامل کر کے حرم کی شریف کا ایسا عظیم توسیعی کام ہو گیا ہے جس میں تقریباً ایک ملین (دس لاکھ) نمازیوں سے زیادہ کی گنجائش ہے۔

پھر سنہ (۱۴۲۸ھ) میں خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ حفظہ اللہ نے مسعی کی تعمیر جدید اور اس کی مشرقی سمت میں مزید (۲۰) میٹر توسیع کا حکم صادر کیا، نیز یہ کہ اس نئے مسعی کو سہ منزلہ تعمیر کیا جائے، اس طرح اس مسعی کا عرض (۴۰) میٹر ہو گیا، اس توسیع کے بعد مسعی کا کل رقبہ (۷۲،۰۰۰) میٹر ہو گیا ہے جب کہ اس کا سابقہ رقبہ (۲۹،۴۰۰) میٹر تھا، اس نئی توسیع میں صفا و مروہ کے اطراف کی جگہ میں بھی تعمیری کام ہوا، بالخصوص نئے گنبد اور نیا منارہ تعمیر ہوا، نیز مروہ کی سمت میں چار بجلی کی اسکلینر

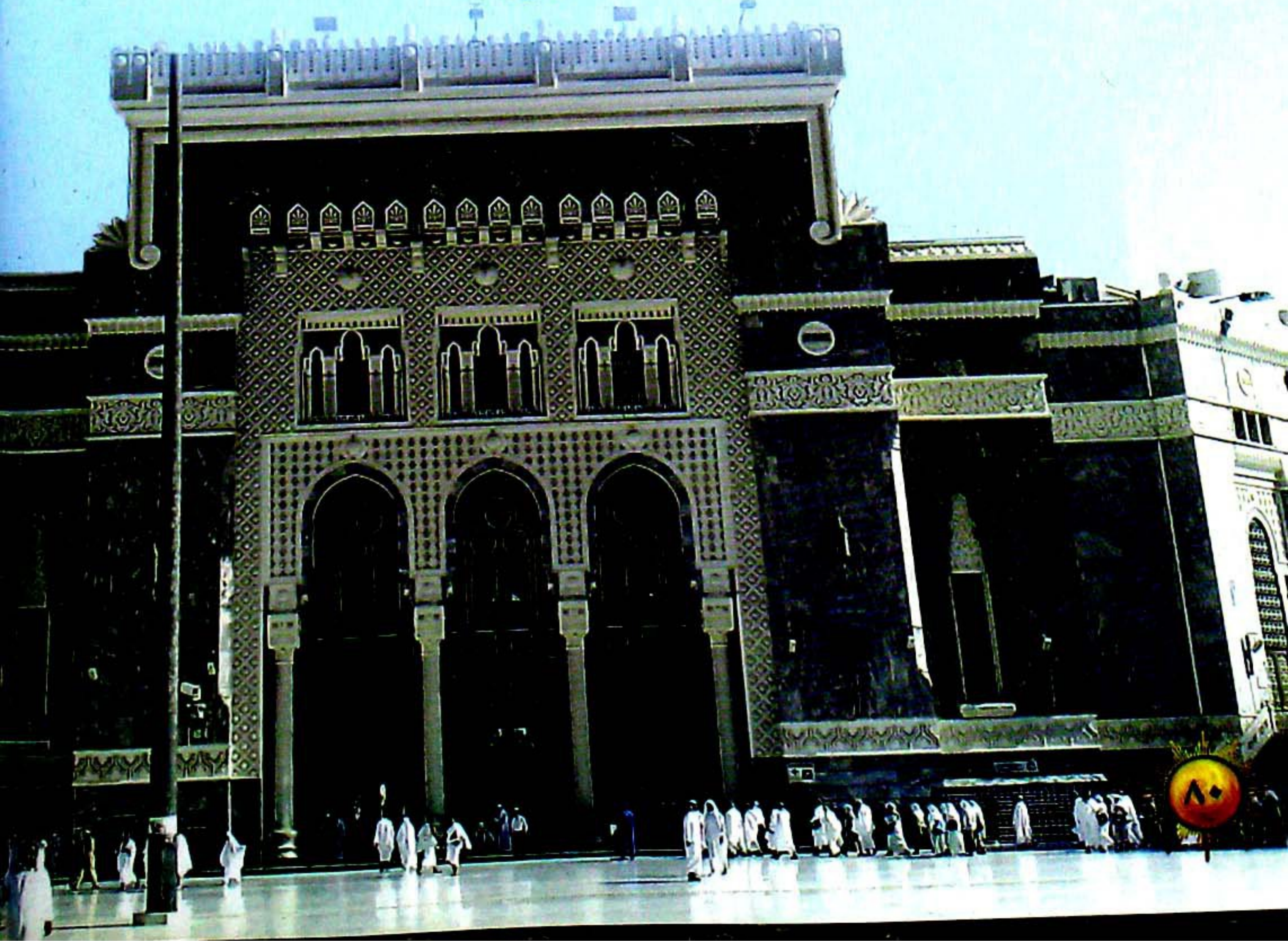
(متحرکہ زینے) نصب کئے گئے ہیں تاکہ جو لوگ سعی سے فارغ ہو جائیں وہ بآسانی ان الیکٹریک اسکیلپٹر کے ذریعہ مروہ سے نکل جائیں، اس نئی توسیع میں سعی کی پہلی منزل اور دوسری منزل پر معذور اور بوڑھے افراد کے سعی کرنے کے لئے خصوصی جگہ رکھی گئی ہے، سعی کے اس پورے علاقہ اور اس کی ساری منزلوں کی توسیع کا یہ کل رقبہ تقریباً (۱۲۵،۰۰۰) میٹر ارضی پر مشتمل ہے۔

اس کے بعد سنہ ۱۴۲۹ھ میں خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ حفظہ اللہ نے حکم دیا کہ مسجد حرام کے شمالی صحنوں کو مزید کشادہ کیا جائے، یہ صحن کی توسیع تقریباً (۳۸۰) میٹر ارضی پر مشتمل ہوگی، نیز یہ کہ پیدل چلنے والوں کے لئے سرنگیں بنائی جائیں، اور اس توسیع میں متعدد خدمات و سہولیات فراہم کی جائیں، ان خدمات و سہولیات کی جگہ تین لاکھ مربع میٹر ہوگی، اس توسیع شدہ جگہ میں تقریباً ڈھائی لاکھ نمازیوں کی مزید گنجائش ہو جائے گی۔

مسجد حرام کے دروازے:

کئی سو سالوں تک مسجد حرام کے دروازے نہیں تھے، بلکہ بیت اللہ شریف کے چاروں طرف کھلا ہوا صحن تھا، جس کے چاروں طرف آبادی تھی، اور مکانات تھے، اور ان مکانات کے درمیان سے راستے گزرتے تھے جو مسجد حرام اور بیت اللہ شریف تک پہنچتے تھے، سب سے پہلے جس نے مسجد حرام کی مستقل عمارت بنوائی اور اس میں دروازے نصب کرائے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپؓ نے سنہ ۷۱ھ میں یہ کام کرایا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد حرام کی عمارت کی تعمیر و ترقی ہوتی رہی، اور دروازوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا، بعض روایات کے مطابق عباسی خلیفہ مہدی کے دور میں ان دروازوں کی تعداد (۱۹) تک پہنچ گئی تھی، عثمانی ترکی دور میں یہ تعداد بڑھ کر (۲۶) تک جا پہنچی، اس وقت ان دروازوں کی تعداد (۱۳۹) ہے، جو مسجد حرام کے تہ خانے اور پہلی و دوسری منزلوں وغیرہ سب کو شامل ہیں، ان دروازوں میں ایسے بجلی کے بلب (لائٹ) لگائے گئے ہیں جو اندر نمازیوں کے لئے گنجائش ہونے کی صورت میں تو ہرے رہتے ہیں، اور جب اندر جگہ پُر ہو جائے اور مسجد بھر جائے تو ان دروازوں میں یہ سُرخ لائٹیں جل جاتی ہیں جو اس بات کی علامت ہیں کہ اب اندر جگہ نہیں ہے۔ وہ عمارتیں جن میں اسکیلپیٹر (بجلی کے متحرک زینے) نصب ہیں سات ہیں، ان دروازوں میں (۱۷) دروازے ایسے ہیں جو صرف معذورین کے لئے خاص ہیں۔

مسجد حرام کی میناریں:

متعدد تاریخی مصادر و مراجع کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد حرام کی عمارت میں سب سے پہلی مینار عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کی توسیع حرم کے دوران سنہ (۱۳۷ھ) میں تعمیر ہوئی، پھر عباسی خلیفہ مہدی نے اپنی حرم شریف کی توسیع کے ضمن میں تین میناریں مزید تعمیر کرائیں، عباسی خلیفہ معتضد باللہ کی توسیع کے دوران مزید ایک پانچویں مینار بنائی گئی، اس کے بعد عثمانی ترکی سلطان قایتبائی نے ایک چھٹے مینارے کا اضافہ کیا، پھر عثمانی سلطان سلیم نے ساتویں مینار بنوائی، ان ساتوں میناروں کی اصلاح و ترمیم و تجدید وقتاً فوقتاً ہوتی رہی، یہاں تک کہ سعودی دور میں حرم شریف کے توسیعی منصوبہ کا جب آغاز ہوا تو تمام ساتوں میناریں منہدم کر دی گئیں، اور ان کی جگہ سات نئی بلند میناریں تعمیر کی گئیں، یہ نئی تعمیر شدہ میناریں سعودی دور کی حرم شریف کی توسیع شدہ عمارت سے مماثلت و مشابہت رکھتی ہیں، اس کے بعد شاہ فہد کی حرم شریف کی توسیع کے دوران مزید دو نئی میناریں تعمیر کی گئیں جس کے بعد حرم شریف کی میناروں کی کل تعداد (۹) ہو گئی ہے، جو حرم شریف کی عمارت کے چاروں طرف ہیں، ان میں سے آٹھ میناریں تو حرم شریف کے چار صدر دروازوں کے اوپر بنائی گئیں ہیں، اس طرح پر کہ ہر صدر دروازہ پر دو میناریں ہیں، ان چار صدر دروازوں کے نام یہ ہیں، شاہ عبدالعزیز دروازہ، شاہ فہد دروازہ، عمرہ دروازہ، فتح دروازہ، البتہ نویں مینار کی تعمیر صفا پہاڑی کے اوپر بنائے گئے گنبد کے پہلو میں کی گئی ہے، ان میں سے ہر مینار کی بلندی (۸۹) میٹر ہے۔

مشاعر مقدسہ:

مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے علاقہ میں مقدس و محترم مشاعر ہیں جن میں حج کی ادائے گی کے لئے ہر سال مسلمان دور دراز سے سفر کر کے حاضر ہوتے ہیں، حج اسلام کے ارکان خمسہ میں سے پانچواں رکن ہے، ہم ذیل میں ان مشاعر کی جگہ ان کی پیمائش وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔

منیٰ:

منیٰ کا مقام یہ ایک مشعر ہے جو دوسرے شعائر کی بہ نسبت مسجد حرام سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کا محل وقوع حرم شریف سے بجانب مشرق ہے، اور اس کی دوری حرم شریف سے (۴) چار کلومیٹر ہے، جمرہ عقبہ سے وادی محسرتک اس کا طول (۳'۵) کلومیٹر ہے، اس کا رقبہ (۶'۳۵) کلومیٹر ہے، عرفات جانے سے پہلے حجاج کرام یہاں نویں ذی الحجہ کی رات گزارتے ہیں، اور پھر عرفات و مزدلفہ سے واپسی کے بعد گیارہ، بارہ ذی الحجہ کی راتیں گزارتے ہیں، نیز جو لوگ تیرہویں کی رمی کرتے ہیں وہ تیرہ ذی الحجہ کی رات بھی یہیں منیٰ میں گزارتے ہیں، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں جو کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے ایام کہلاتے ہیں جیسا کہ احادیث شریفہ میں آنحضرت ﷺ مروی ہے۔

منیٰ کے مقام پر بھی متعدد مشاعر اور اہم معالم ہیں جن میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔

اس کی اتباع بلکہ یہ سراسر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اتباع ہے، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: تمہارا شیطان کو رجم کرنا یہ دراصل ملت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور ان کی یادگار ہے۔ (حوالہ سابقہ)

یہ تینوں جمرات (شیطان) منی کے مغربی حصہ میں واقع ہیں، ان میں سے صغری (چھوٹا شیطان) تو مسجد خیف سے قریب ہے، اور کبری (بڑا شیطان) یہ مکہ کی سمت منی کی حدود کے آخر میں ہے اس جمرہ کو جمرۃ العقبة کہا جاتا ہے، اس جمرہ یعنی جمرہ عقبہ اور وسطی (درمیانی شیطان) کے درمیان کا فاصلہ (۲۴۰) میٹر ہے، اور درمیانے اور چھوٹے جمرہ کے درمیان کا فاصلہ (۱۴۸) میٹر ہے۔

ان جمرات کی تنگی مسافت اور حجاج کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد اور بھینٹ کی وجہ سے ایسے متعدد واقعات ہوئے جن میں بہت سی جانیں گئیں، اور ان جمرات پر کئی سنگین حادثے پیش آئے، جس کے حل کے لئے ان جمرات کے اوپر ایک پل نما منزل بنادی گئی، تاکہ رش کم ہو سکے، اور رمی کرنے والے اوپر اور نیچے دونوں جگہ سے رمی کر سکیں، تاہم یہ پلان بھی چند ہی سال کا رآمد رہا، اور حجاج کی مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے یہ مسئلہ قابو میں نہ آسکا، چنانچہ سنہ (۱۴۲۶ھ) میں خادم الحرمین الشریفین شاہ عبداللہ نے اس تعمیر شدہ پل اور جمرات کے علاقہ کی توسیع کا حکم جاری کیا، جس کے بعد اس کا تعمیری پلان اس طرح سامنے آیا کہ اس علاقہ کے زیر زمین دوسرے نگیں بنائی جائیں، اور جمرات کو چار منزلہ بنایا جائے، ہر منزل میں ایمر جنسی کی سہولیات فراہم ہوں، ہر منزل پر مراقبہ و نگرانی ہو، ہر منزل پر ہیلی کوپٹروں کے اترنے کی جگہ بھی ہو، اس پلان کے مطابق ہر دور پر بیک وقت سو لاکھ حاجی رمی کر سکتے ہیں، اور چاروں منزلوں پر بیک وقت پانچ لاکھ حاجی رمی کرنے پر قادر ہو سکتے ہیں، یہ پلان نہایت زور و شور سے جاری ہے، اور تادم تحریر اس کی تین منزلہ عمارت اور دوسرے نگیوں کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور چوتھی منزل کا کام جاری ہے جو مقرب پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے، اس نئی توسیع کے بعد راستوں اور آمدورفت میں بہتری آئے گی، اور حادثات اور پریشانیوں کا ازالہ ہو گیا ہے، نیز جمرات میں گرنے والی

مسجد حنیف:

یہ تاریخی مسجد جمرہ صغریٰ (چھوٹے شیطان) سے قریب ہی صالح نامی پہاڑی کے دامن میں ہے، اس مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ اس میں آنحضرت ﷺ اور آپ سے قبل حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے نمازیں پڑھی ہیں، مسلمان خلفاء نے ہر زمانہ میں اس کی اصلاح و ترمیم کا اہتمام کیا، اور مختلف ادوار میں مختلف سلاطین و خلفاء کے ذریعہ اس کی اصلاح و ترمیم اور توسیع کا کام ہوتا رہا۔ اس کی آخری توسیع شاہ فہد کے دور سنہ ۱۴۰۷ھ میں انجام پائی، توسیع کے ساتھ نئی تعمیر بھی عمل میں آئی، اس توسیع کے بعد اس مبارک مسجد کا کل رقبہ (۳۴۰۰۰) میٹر ہو گیا جس میں پینتیس (۳۵) ہزار نمازیوں کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے، مسجد کے چار مینارے چاروں کونوں میں تعمیر کئے گئے ہیں، ہر مینارے کا طول تقریباً (۴۵) میٹر ہے، مسجد سے ملحق بیت الخلاء اور وضو خانہ بنایا گیا ہے، بیت الخلاء کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہے، اور وضو خانہ میں وضو کرنے کے لئے جو ٹوئیاں (ٹل) ہیں ان کی تعداد تین ہزار ہے۔

مُزْدَلِفَةُ :

یہ وہ مقدس مشعر ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حجاج کرام کو میدانِ عرفات سے واپسی پر رات گزارنے اور وقوف کرنے کا حکم دیا ہے، زُلفی کے معنی عربی میں قربت کے آتے ہیں چونکہ یہ مقام عرفات سے قریب ہے اس لئے اس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے، دوسری وجہ تسمیہ یہ بھی ممکن ہے کہ اَزْلَفَ کے معنی جمع کرنے کے ہیں اور یہاں پر لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اس مناسبت سے اس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے، اس مقدس مقام اور مشعر کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں وارد ہوا ہے۔ ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (سورۃ بقرہ / آیت: ۱۹۸)

جب تم عرفات سے واپس ہو تو مشعر حرام کے نزدیک اللہ کا ذکر کرو۔

یہ مبارک جگہ منی اور عرفات کے درمیان واقع ہے، منی سے اس کو وادی محتر جدا کرتی ہے (آگے اس کا ذکر آ رہا ہے)، عرفات سے مزدلفہ کا فاصلہ چھ (۶) کلومیٹر اور مسجد حرام سے آٹھ (۸) کلومیٹر بجانب جنوب مشرق ہے، اس مبارک جگہ کا کل رقبہ تقریباً (۹.۶۳) ہے۔

اس مبارک و مقدس جگہ پر دسویں ذی الحجہ کی رات کا قیام حج کے واجبات میں سے ہے، آنحضرت ﷺ مزدلفہ تشریف لائے تو یہاں پر آپ ﷺ نے مغرب و عشاء ایک اذان اور دو اقامتوں سے ادا کیں، پھر آپ ﷺ نے طلوع فجر تک آرام فرمایا، پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی قصواء نامی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام (ایک پہاڑ جو مزدلفہ میں موجودہ مسجد سے قریب ہے) کے پاس تشریف لائے، قبلہ رو ہو کر دعائیں مشغول ہو گئے، تکبیر و تہلیل کہتے رہے صبح کی خوب روشنی پھیل جانے تک مسلسل قیام فرما رہے اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے قبل منی کو روانہ ہوئے۔

مسجد مشعر حرام:

مسجد مشعر حرام نامی یہ مسجد مزدلفہ میں روڈ نمبر (۵) پر واقع ہے، اس کی تعمیر اول تیسری صدی ہجری میں ہوئی، یہ بالکل اسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر آنحضرت ﷺ نے اپنے آخری حج حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ کا وقوف فرمایا، اس کی تعمیر و توسیع ہوتی رہی، آخری توسیع سعودی دور سنہ ۱۳۹۹ھ میں عمل میں آئی، اس مسجد کے رقبہ کی پیمائش (۴۵.۴۰۰) م ہے، اور آٹھ ہزار نمازیوں کی اس میں گنجائش ہے، مسجد کے پچھلے حصہ میں دو میناریں ہیں جن میں سے ہر ایک کی بلندی (۴۰) میٹر ہے۔

وادی محسّر:

محسّر نامی یہ وادی منی اور مزدلفہ کے درمیان واقع تھی، یہ دونوں کے درمیان حد فاصل ہے اور منی یا مزدلفہ میں سے کسی کا جز نہیں، مشرقی سمت شبیر پہاڑ سے یہ وادی نکلی ہے، اس وادی کے مُحسَّر نام پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ابرہہ کا ہاتھی یہاں پہنچ کر آگے نہ بڑھ سکا اور اس کے لئے آگے بڑھنا سخت دشوار ہو گیا، پھر اسی جگہ ابرہہ کے اس ہاتھی والے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد فرما دیا، اس لئے حجاج کے لئے مزدلفہ سے منی آتے ہوئے اس جگہ تیزی سے گزرنا مسنون ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ یہاں سے تیز رفتاری سے گزرے تھے۔ (دیکھیے صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی ﷺ)

عرفات:

عرفات یہ ایک ہموار میدان ہے بڑی کمان کے مثل پہاڑ اس کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہیں، اس کے ایک جانب وادی عر نہ ہے،

یہ مبارک میدان مکہ مکرمہ سے بجانب جنوب مشرق ہے اور مسجد حرام سے اس کا فاصلہ (۱۸) کلومیٹر ہے، یہ میدان حدود حرم سے خارج محل میں واقع ہے، حدود حرم اور اس کے درمیان حد فاصل عر نہ وادی ہے، اس میدان کا کل رقبہ (۱۷.۹۵) کلومیٹر ہے۔

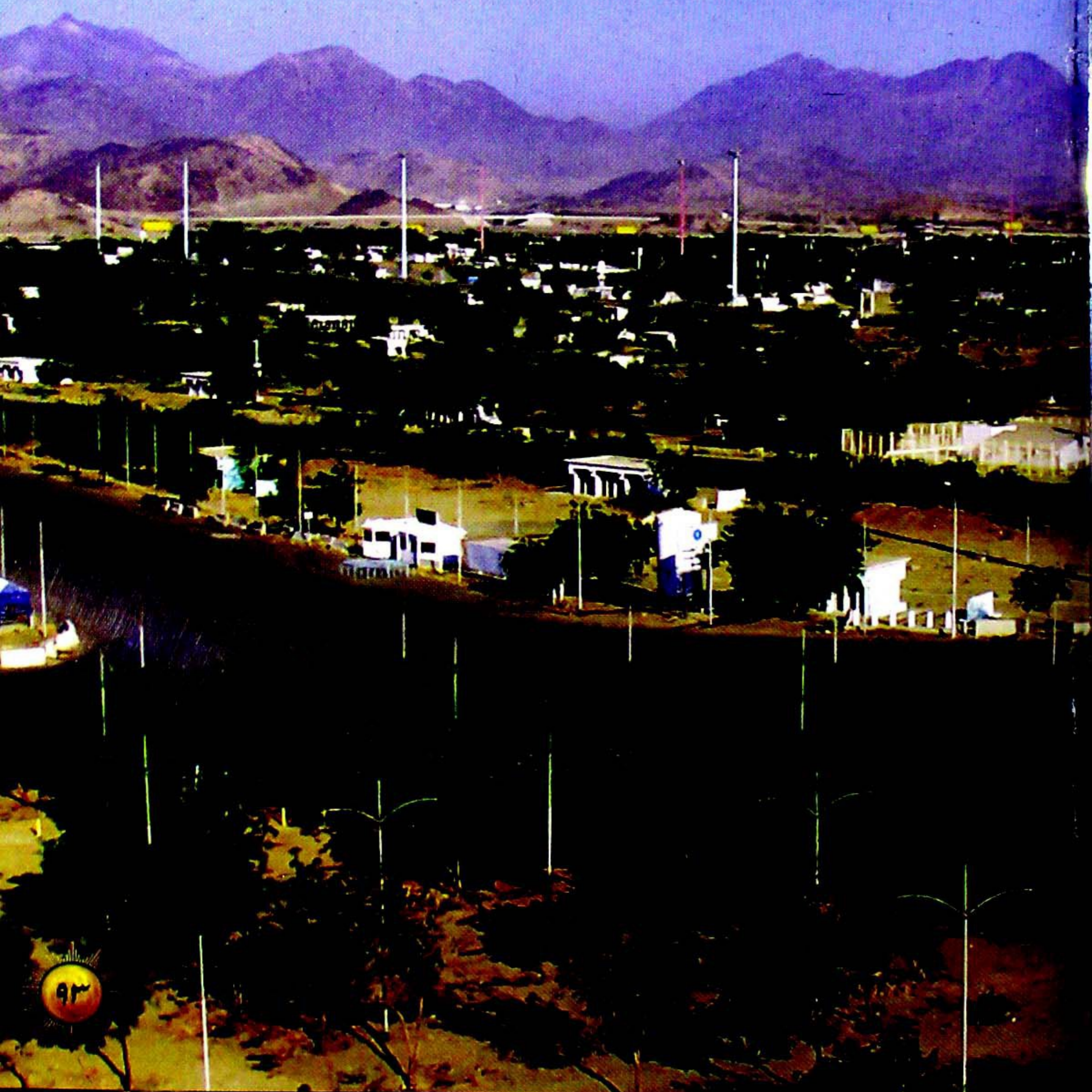
اس میدان میں ہر سال نویں ذی الحجہ کو حجاج کرام وقوف کرتے ہیں، ظہر اور عصر جمع کر کے قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر وقوف کرتے ہوئے غروب آفتاب تک دعا و استغفار میں مشغول رہتے ہیں، غروب کے بعد پھر مزدلفہ کو روانہ ہو جاتے ہیں، واضح رہے کہ وقوف عرفہ حج کے ارکان میں سے ایسا اہم رکن ہے، جس کے چھوٹ جانے سے حج فوت ہو جاتا ہے، اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الحج عرفة، حج تو عرفہ ہی ہے۔ (رواہ الترمذی فی سننہ ۲۳۷۳، وابن ماجہ ۲۳۲۲، والنسائی ۲۵۶۵، واحمد فی مسندہ ۳۰۹۲، واستادہ صحیح)

عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی کثرت سے جہنم سے آزاد کرتے ہوں، جتنا اس دن میں کرتے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتے ہیں اور اپنے بندوں (حجاج کرام) کی وجہ سے فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ (یعنی حجاج کرام) کیا چاہتے ہیں؟.... الحج (رواہ مسلم فی صحیحہ، کتاب الحج باب فی فضل الحج والعمرة ویوم عرفہ)

عرفات کے میدان میں بعض اہم اسلامی ورثہ اور تاریخی چیزیں ہیں، ان میں سے بعض کو ہم

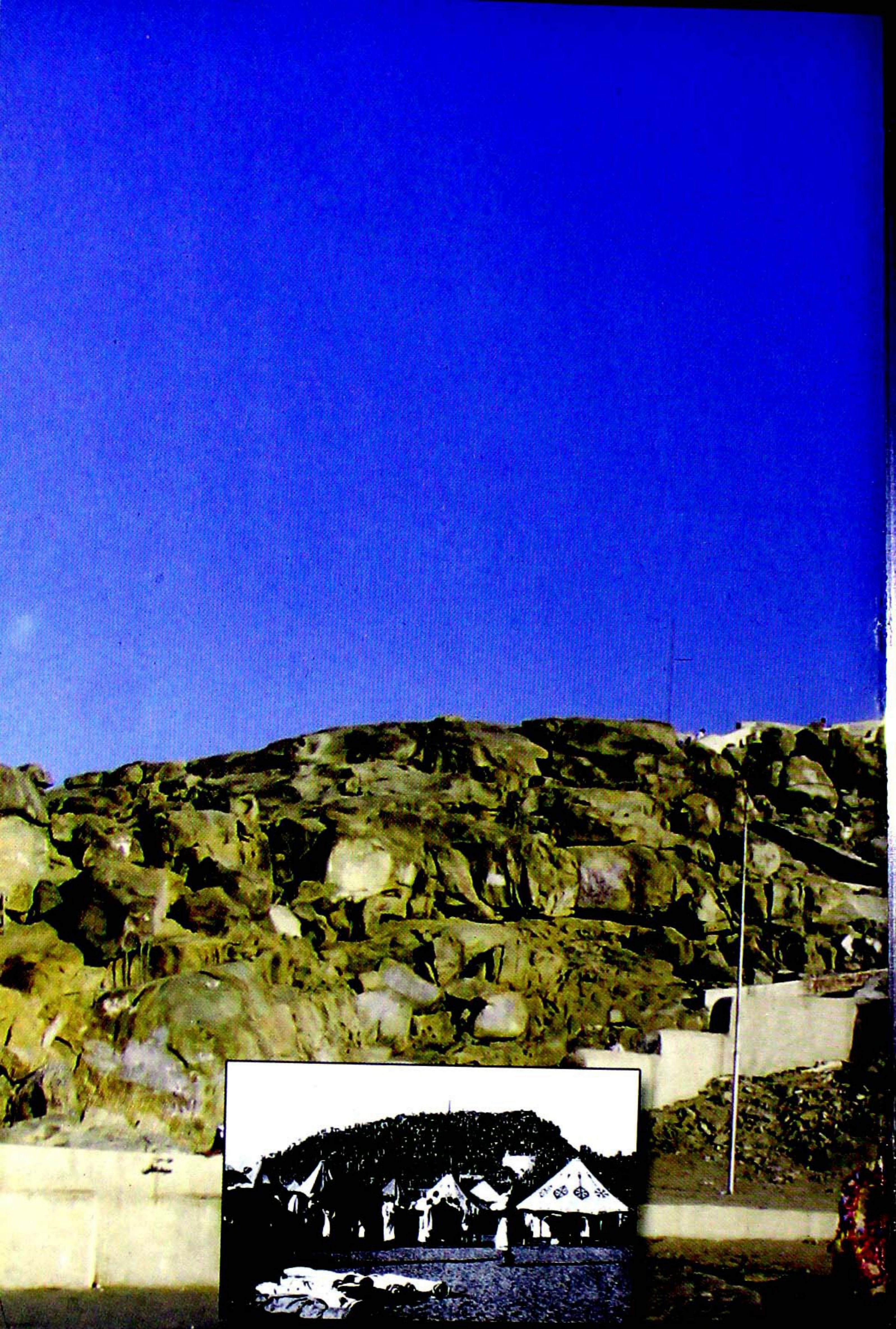
ذیل میں تحریر کرتے ہیں:

جبل رحمت:

یہ ایک عرفات کے مشرقی سمت میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے روڈ نمبر (۷) اور (۸) کے درمیان واقع ہے، اس کی بلندی (۶۵) میٹر ہے، مسجد نمرہ سے اس کا فاصلہ (۱.۵) کلومیٹر ہے، اس پہاڑی کے نشیب میں بڑی بڑی چٹانیں ہیں، جن کے نزدیک آنحضرت ﷺ نے عرفہ کی شام میں وقوف فرمایا تھا، آپ ﷺ نے وقوف اپنی قصواء نامی اونٹنی پر فرمایا، چہرہ انور قبلہ رخ تھا، اور غروب شمس تک آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے میں مشغول رہے۔

مسجد نمبر ۵:

مسجد نمبر ۵ کی پہلی تعمیر دوسری صدی ہجری میں ہوئی یہ عرفات کی مغربی حدود میں وای عرنہ کے بطن میں واقع ہے، اس کی تعمیر اسی جگہ پر ہوئی ہے جہاں عرفہ کے دن سروردو جہاں نبی اکرم ﷺ نے مسلمانوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور نماز کی امامت فرمائی، اس مسجد کی متعدد بار تعمیر و تجدید ہوئی آخری توسیع و تجدید سعودی دور میں ہوئی، اس توسیع میں عرفات کا خاصا حصہ اس مسجد کے اندر آ گیا، البتہ مسجد کا اگلا کچھ حصہ قبلہ کی سمت عرفات سے خارج ہے اور پچھلا سارا حصہ عرفات میں داخل ہے، اس مسجد کا رقبہ (۱۱۰۰۰۰) میٹر ہے، اس سے ملحقہ جگہ جو سائبان ہے اس کی پیمائش (۸۰۰۰) میٹر ہے، اس توسیع کے بعد اس مسجد میں ساڑھے تین لاکھ نمازیوں کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے، مسجد کی چھ میناریں ہیں، ہر ایک کی بلندی (۶۰) میٹر ہے، مسجد کے اوپر تین گنبدیں ہیں، اور اس کے صدر دروازوں کی تعداد دس ہے۔

وادی عرنة:

یہ مکہ مکرمہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جو عرفات کی مغربی سمت سے ہو کر گزرتی ہے، یہی وادی عرفات اور حرم کے درمیان حدِ فاصل ہے، یہ وادی عرفات میں شامل نہیں اور حرم سے بھی خارج ہے، اسی وادی میں آنحضرت ﷺ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، اور حجاج کرام کو ظہر و عصر کی نمازیں جمع اور قصر کے ساتھ پڑھائیں، اس کے بعد آپ ﷺ عرفات میں داخل ہوئے اور جبلِ رحمت کے پاس بڑی بڑی چٹانوں کے نزدیک غروبِ شمس تک وقوف فرمایا۔

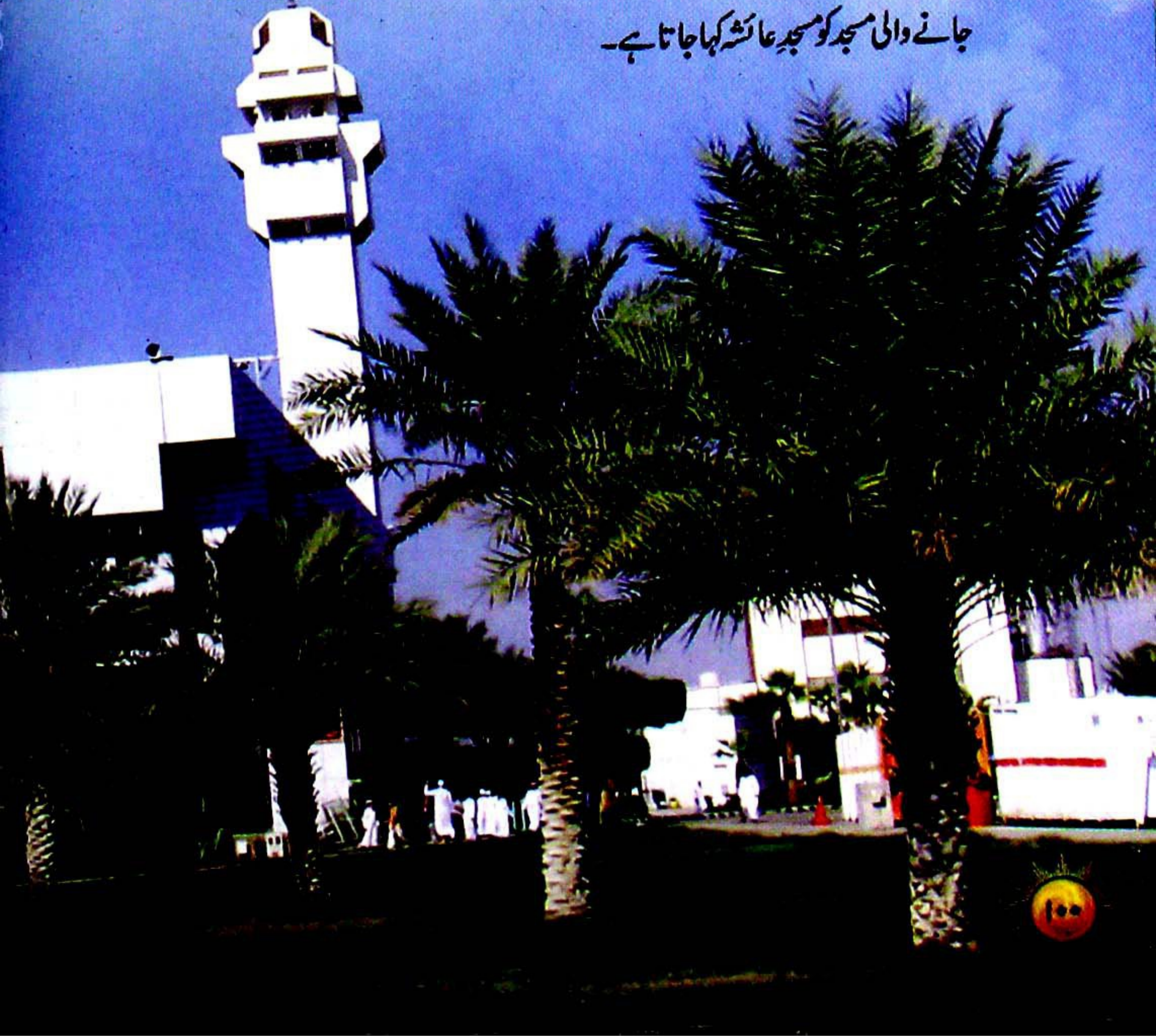

مکہ مکرمہ کے تاریخی و جغرافیائی آثار و نقوش

مکہ مکرمہ میں بہت سے تاریخی اور جغرافیائی نقوش و آثار ہیں جن کا تعلق آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد میں پیش آنے والے حادثات و واقعات سے ہے، ان کا احاطہ کرنا یہاں مقصود نہیں تاہم چند اہم معالم و آثار کو ہم ذکر کرتے ہیں۔

مسجد تنعیم:

یہ تاریخی مسجد حدود حرم سے شمالی سمت مدینہ روڈ پر واقع ہے، مسجد حرام کی سب اقرب جل ہے (حدود حرم سے خارج اور میقات سے پہلے کی جگہ کو حل کہا جاتا ہے)، حرم شریف سے اس کا فاصلہ (۶.۵) کلومیٹر ہے، آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی ہمشیرہ أم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنعیم لے جائیں تاکہ وہ وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کریں، یہ حجۃ الوداع سنہ ۱۰ھ کا واقعہ ہے، اسی نسبت سے یہاں تعمیر کی جانے والی مسجد کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے۔

اس مسجد کی سب سے پہلی تعمیر محمد بن علی الشافعی نے کی، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح و تجدید ہوتی رہی، آخری تجدید خادم حرمین شریفین ملک فہد رحمہ اللہ کے دور میں انجام پائی، یہ مسجد کافی کشادہ ہے اور اس کا رقبہ تقریباً (۶۰۰۰) میٹر ہے، مسجد کی دو میناریں ہیں اور ایک بڑا گنبد ہے، اس مسجد میں (۱۵۰۰۰) نمازیوں کی گنجائش ہے، مسجد سے ملحق ہی غسل خانے اور وضو خانہ نیز احرام باندھنے کی مخصوص جگہیں اور گاڑیوں کے لئے پارکنگ کی سہولتیں بھی فراہم کی گئی ہیں، اس پورے علاقہ کی پیمائش (۸۴۰۰۰) میٹر ہے۔

مسجد جرانه:

مکہ مکرمہ سے یہ مسجد شمال مشرق میں طائف روڈ پر واقع ہے، راستہ سے اس کی دوری (۹.۵) کلومیٹر اور مسجد حرام سے اس کا فاصلہ (۲۲) کلومیٹر ہے، فتح مکہ کے سال بروز چہار شنبہ ۱۸ رزی القعدہ کو جس وقت آنحضرت ﷺ غزوہ طائف سے واپس تشریف لارہے تھے اس وقت آپ ﷺ نے اسی جگہ سے عمرہ کا احرام باندھا تھا، اس جگہ پر مسجد تعمیر کی گئی جس کی اصلاح و تجدید ہوتی رہی، آخری تجدید شاہ خالد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں عمل میں آئی، اس کی پیمائش (۱۶۰۰) میٹر ہے، اس مسجد میں بیک وقت ایک ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔

مسجد بیعہ:

یہ مسجد منی سے قریب ہے، جمرات کے پل سے اتر کر اگر کوئی شخص مسجد حرام کی طرف جائے تو اس کے داہنے ہاتھ پر یہ مسجد پڑے گی، جمرہ عقبہ (بڑے شیطان) سے اس کا فاصلہ تقریباً (۵۰۰) میٹر ہے، یہ مسجد شبیر نامی پہاڑی کی گھاٹی میں تھی جمرات کے پل اور اس کے آس پاس ہونے والی توسیع میں یہ مسجد ظاہر ہو گئی ہے اور پہاڑ سے الگ ہو کر رہ گئی ہے، اس کو عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے سنہ (۱۳۴ھ/۷۶۱ء) میں تعمیر کرایا، اس کا محل وقوع اس جگہ پر ہے جہاں آنحضرت ﷺ نے مدینہ منورہ ہجرت سے قبل انصارِ مدینہ سے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ لی تھی، اس مسجد کی اپنے دور میں مختلف اوقات میں تجدید و ترمیم ہوتی رہی، اس کی موجودہ تعمیر عثمانی ترکی سلطان عبدالمجید کے دور (۱۲۵۰ھ) میں ہوئی، مسجد لمبی شکل کی ہے، اس کا طول مشرق سے مغرب تک (۲۵) میٹر، اور شمال سے جنوب تک اس کا عرض تقریباً (۱۵) میٹر ہے، اس کا کل رقبہ (۳۷۵) میٹر ہے، مسجد کے دو دالان ہیں، ایک قبلہ کی سمت، یہ چار مربع ستونوں پر قائم ہے، اور دوسرا دالان مسجد کے آخر میں ہے اس دالان کی زمین سے کچھ اونچی شکل ہی باقی رہ گئی ہے، سعودی حکومت نے اس مسجد کو اپنی قدیم شکل پر باقی رکھا ہے۔

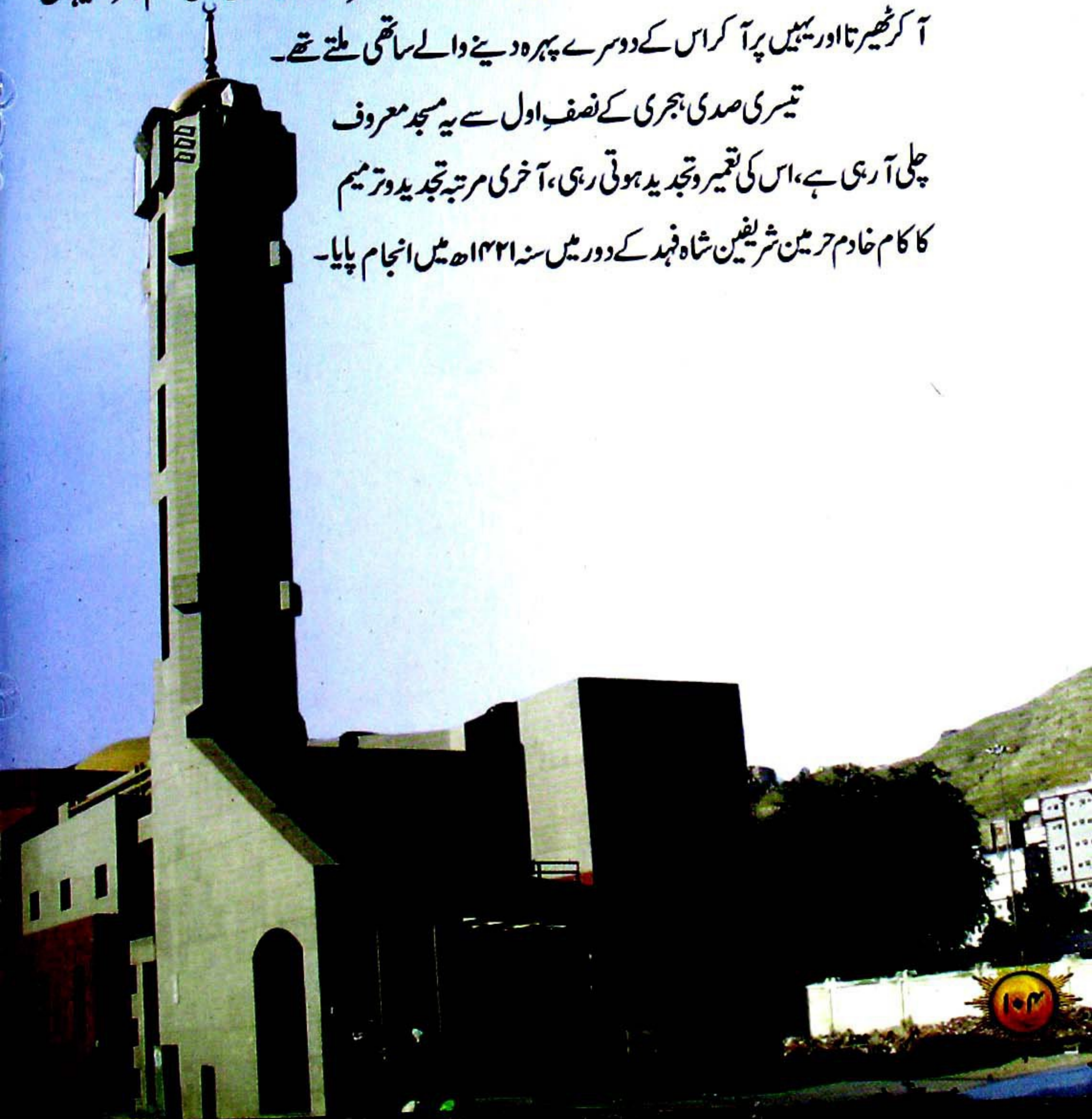

مسجد جن:

مسجد جن مکہ مکرمہ کے حجون نامی علاقہ میں ہے اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان معلّٰی سے جنوب مشرق میں حجون کے پل سے قریب ہی ہے، یہ مسجد حرام سے بجانب شمال (۹۰۰) میٹر کی دوری پر واقع ہے، مسجد جن کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جس وقت آنحضرت ﷺ نے جنات کی جماعت سے ملاقات کی تو آپ ﷺ کے ساتھ صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، آپ ﷺ نے ان کے لئے ایک خط کھینچ کر فرمایا تھا کہ ”تم اسی دائرہ کے اندر رہنا، (رواہ الترمذی حدیث ۲۸۶۱، ۲۸۵/۵، ۱۲۵) وقال حدیث صحیح غریب)

اسی دائرہ کی جگہ یہ مسجد بنائی گئی، اس مسجد کا دوسرا نام مسجد حرس ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ کی رات میں نگرانی کرنے والے اور پہرہ دینے والوں کا سردار مکہ کی گلیوں میں گھوم پھر کر یہاں آ کر ٹھیرتا اور یہیں پر آ کر اس کے دوسرے پہرہ دینے والے ساتھی ملتے تھے۔

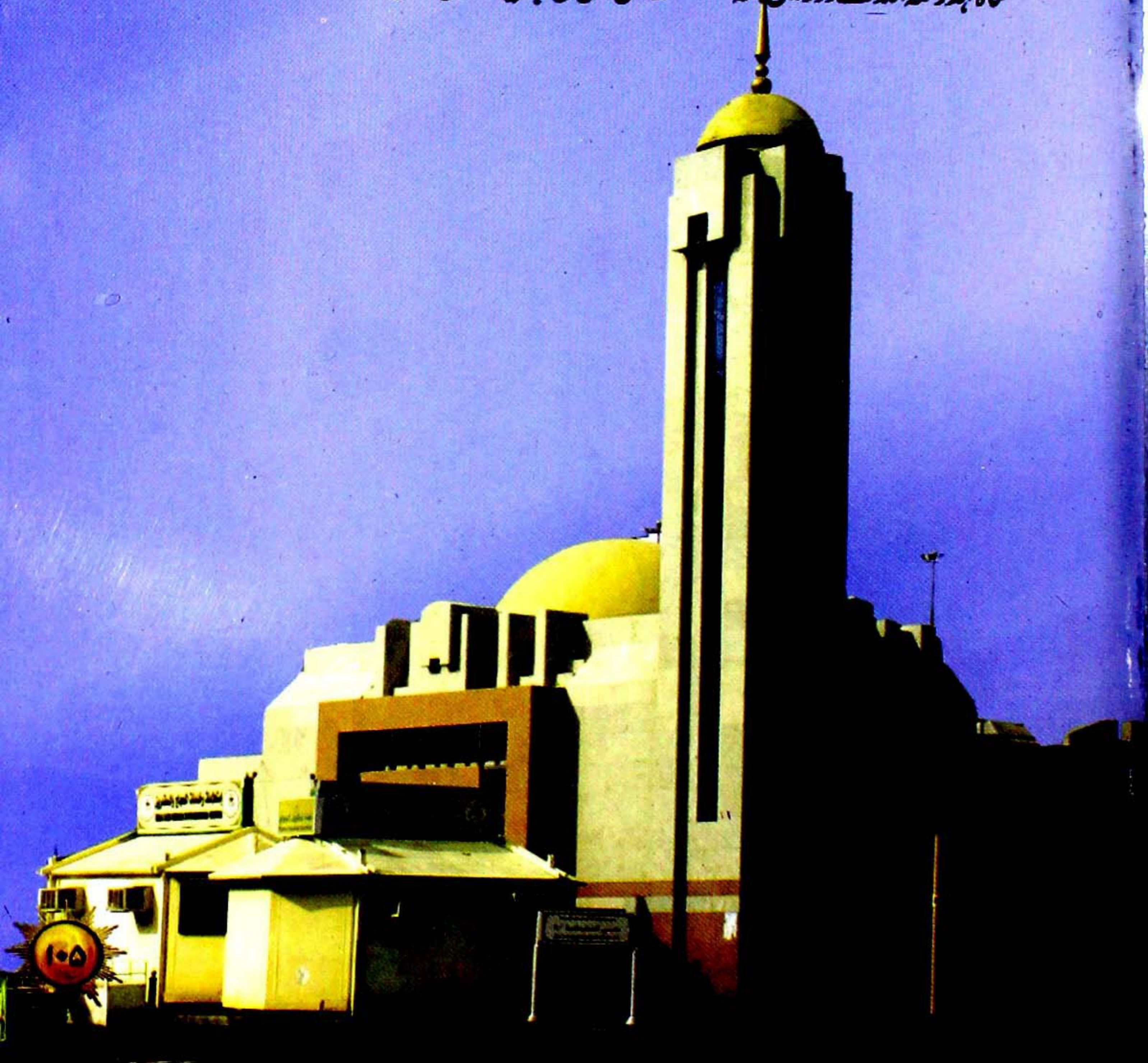
تیسری صدی ہجری کے نصف اول سے یہ مسجد معروف چلی آ رہی ہے، اس کی تعمیر و تجدید ہوتی رہی، آخری مرتبہ تجدید و ترمیم کا کام خادم حرمین شریفین شاہ فہد کے دور میں سنہ ۱۴۲۱ھ میں انجام پایا۔

مسجد شجرہ:

یہ مسجد مکہ مکرمہ کے حجون محلہ میں واقع ہے، اگر کوئی شخص معلاۃ قبرستان کے جنوبی سمت والے دروازے سے داخل ہو تو اس کے داہنی طرف یہ مسجد پڑے گی، مسجد جن سے قریب ہی ہے، اور مسجد حرام سے اس کی دوری (۷۰۰) میٹر ہے، مسجد کا اگلا مشرقی حصہ حرم روڈ پر ہی واقع ہے، عربی میں شجرۃ درخت کو کہتے ہیں، اس نام سے اس مسجد کے موسوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کی جگہ پر ایک درخت تھا، آنحضرت ﷺ نے اس درخت کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کچھ دریافت فرمایا، یہ درخت اپنی جڑ اور شاخوں و پتوں سمیت چل کر آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہو گیا، آپ ﷺ کو جو دریافت فرمانا تھا اس سے دریافت فرمایا، اور اس کو پھر اپنی جگہ واپس جانے کے لئے فرمایا وہ درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ (رواہ البزار فی مسندہ ۴۳۸، و ابویعلیٰ فی مسندہ ۱۹۰۱، قال البیہقی فی مجمع الزوائد ۹۰۹ الحدیث حسن)

شاہ فہد رحمہ اللہ کے دور میں ۱۴۲۱ھ میں اس کی تجدید و توسیع ہوئی۔

مسجدِ رایہ:

یہ مسجد مکہ مکرمہ کے جو در یہ کے محلہ میں واقع ہے حرم شریف سے مغلی قبرستان جانے والے کے بائیں سمت میں پڑتی ہے، حرم شریف روڈ پر اس مسجد کا مشرقی حصہ پڑتا ہے، حرم شریف سے اس کی دوری (۵۰۰) میٹر ہے، حرم شریف روڈ کی توسیع میں یہ مسجد اپنی قدیم جگہ سے شمال کی سمت ذرا ہٹا کر تعمیر کی گئی ہے، اس مسجد کو مسجدِ رایہ (جھنڈے والی مسجد) کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے اس مسجد کی جگہ پر جھنڈا نصب فرمایا تھا، اور یہیں پر نماز بھی ادا فرمائی تھی، اس کی سب سے پہلی تعمیر عم رسول ﷺ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پوتے عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس نے تیسری صدی ہجری میں کرائی۔

مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ بارہا اس کی تعمیر و تجدید ہوتی رہی یہاں تک کہ آخری مرتبہ اس کی تجدید و تعمیر کا کام شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے عہد میں سنہ ۱۴۰۲ھ میں انجام پایا۔

مسجد راجبہ:

یہ مسجد مکہ مکرمہ کے معاہدہ محلہ میں مسجد الملک عبدالعزیز سے شمال کی سمت شعب آل قنفذ میں واقع ہے، اور مسجد حرام سے بجانب شمال مشرق اس کا فاصلہ (۲.۵) کلومیٹر ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ ﷺ نے نماز ادا فرمائی ہے، اس کی متعدد بار تعمیر ہوئی، آخری بار خادم حرمین شریفین شاہ فہد کے دور میں اس کا تجدیدی و تعمیری کام انجام پایا۔

معلى قبرستان :

معلى نامى يہ قبرستان سرورِ دو عالم ﷺ کے مبارک عہد سے لے کر آج تک اہل مکہ کا مشہور قبرستان ہے، حجون کے علاقہ میں مسجد حرام سے بجانب شمال واقع ہے اور حرم شریف سے اس کا فاصلہ (۷۰۰) میٹر ہے، اس کی پیمائش تقریباً (۱۰۰،۰۰۰) میٹر ہے، اہل مکہ اور مقیمین و زائرین کی ایک بڑی تعداد اس میں مدفون ہے، بعض اہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تدفین بھی اس قبرستان میں ہوئی، ان میں أم المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما وغیرہ کی قبریں قابل ذکر ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ اس مقبرہ پر تشریف لائے تو فرمایا: نعم المقبرة هذه،، کیا ہی اچھا ہے یہ مقبرہ۔ (رواہ احمد والطبرانی وغیرہما، احمد ۱۳۶۷، طبرانی کبیر ۱۱/۱۳۷، قال البیہقی فی مجمع الزوائد ۳/۲۹۷، و فیہ ابراہیم بن ابی خدش حدیث عنہ ابن جریر و ابن عیینہ کما قال ابو حاتم، ولم یضعفہ احد و بقیۃ رجالہ رجال اصح)۔

مکہ مکرمہ میں اس قبرستان کے علاوہ بعض دیگر قبرستان بھی ہیں، ان میں زیادہ مشہور مقبرۃ العدل

ہیں۔

ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر:

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یہ آنحضرت ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں، وادی سرف کے مقام پر آپ ﷺ نے ان سے ۷ھ میں نکاح فرمایا، اس وقت آپ ﷺ عمرہ القضاء سے واپس تشریف لارہے تھے، ان کی وفات بھی عین اسی مقام پر جہاں آپ ﷺ نے ان سے نکاح فرمایا تھا سنہ ۵۷ھ میں ہوئی، ان کی قبر نواریہ محلہ میں مکہ اور جموم کے درمیان ہے، مسجد عائشہ (تتمیم) سے بجانب شمال (۵، ۱۱) کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، قبر کے چاروں طرف دیوار کا احاطہ بنایا گیا ہے، اور مدینہ منورہ سے مکہ جانے میں داہنی سمت ہجرت روڈ پر ہی واقع ہے۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر

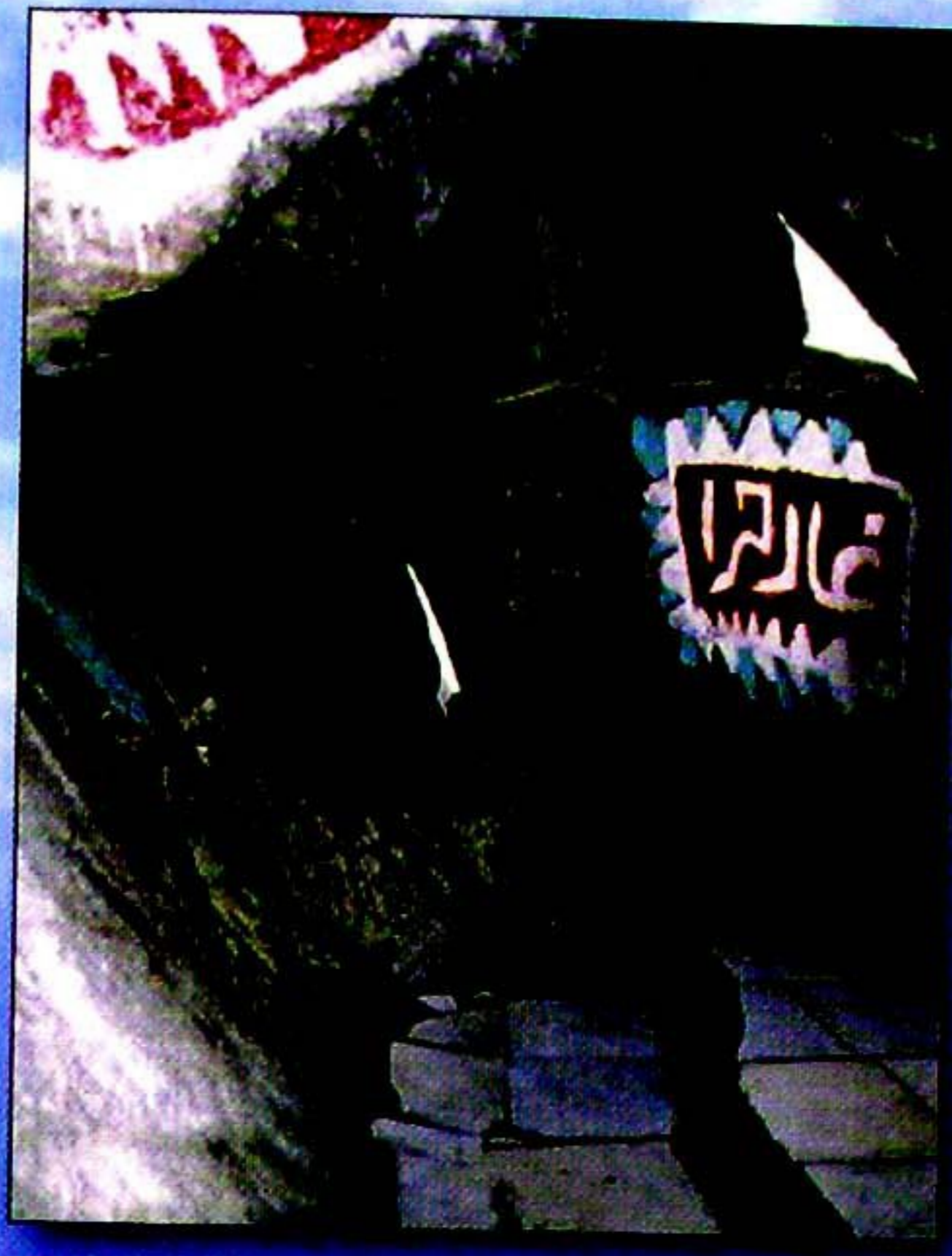

جبل حراء :

مسجد حرام سے شمال مشرقی سمت میں طائف روڈ پر یہ پہاڑ واقع ہے، مسجد حرام سے اس کا فاصلہ (۳) کلومیٹر ہے، اس پہاڑ کی بلندی تقریباً (۲۸۱) میٹر ہے، اس کی چوٹی اونٹ کی کوہان کے مشابہ ہے، اس کی پیمائش تقریباً پانچ کلومیٹر ہے، پہاڑ کی چوٹی پر مشہور ترین غار ہے جو پہاڑ کے اندر دھنسا ہوا ہے، اس غار کا دروازہ شمال کی سمت ہے، قبلہ کی سمت اس غار میں ایک سوراخ ہے جس سے مسجد حرام نظر آتی ہے، اس غار کا طول تقریباً (۳) میٹر ہے، اور عرض (۵، ۱، ۲) کے درمیان ہے، اس کی بلندی متوسط درجہ کے قد آدم کے برابر ہے۔

آنحضرت ﷺ نزول وحی سے قبل اس غار میں تشریف لاتے اور چند دن یہیں پر معتکف ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، پھر یہیں پر سب سے پہلی وحی ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ.....﴾ (سورۃ العلق) نازل ہوئی۔

جبل ثور:

یہ پہاڑ مسجد حرام سے جنوب کی سمت واقع ہے، حرم شریف سے اس کا فاصلہ (۴) کلومیٹر ہے، مشرق میں اس کا ایک حصہ حرم محکمہ کی طرف ہے اور مغربی سمت اس کا حصہ بطحاء قریش کے علاقہ میں ہے، شمال میں اس کا حصہ حجرۃ کی طرف ہے، ثور عربی میں بتل کو کہا جاتا ہے، اس پہاڑ کے اس نام سے موسوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے جنوب کی سمت رخ کئے ہوئے گویا بتل کھڑا ہے، اس پہاڑ میں قدرے گولائی پن ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر چھوٹی چھوٹی دس چوٹیاں ہیں، بلندی اس کی (۲۵۸) میٹر ہے، اور اس کا طول تقریباً دس کلومیٹر مربع ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، اسی غار میں آنحضرت ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر ہجرت میں تین دن تک چھپے رہے، اس غار میں سامنے کی جانب ایک داخل ہونے کا راستہ ہے، اور اسی طرح اس کی پشت میں بھی داخل ہونے کا راستہ ہے، اس غار کی پیمائش تقریباً دو میٹر مربع ہے۔

عمسية: خالد الشريف

جبل ابوقیس :

یہ مکہ مکرمہ کے مشہور پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، مسجد حرام سے متصل ہی بجانب مشرق واقع ہے، اور صفا پہاڑی سے ملا ہوا ہے، اس کی بلندی تقریباً (۱۲۰) میٹر ہے، اس کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ یہ سب سے پہلا پہاڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا فرمایا، اور پھر بقیہ تمام پہاڑ اسی سے پھیلانے گئے (رواہ الہیثمی فی شعب الایمان عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ۳/۲۳۲)۔

زمانہ جاہلیت میں اس کو امین کے نام سے پکارا جاتا تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ طوفان نوح علیہ السلام کے زمانہ میں اسی پہاڑ میں حجر اسود محفوظ رہا۔

(قال الہیثمی فی مجمع الزوائد

۳/۲۳۳ رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقات)۔

جبل عمر

جبل قعیقعان:

یہ عظیم پہاڑ مسجد حرام کے شمال مغرب میں حرم شریف سے متصل ہی ہے، اور پھیلتا ہوا شمال میں حجون تک جا پہنچا ہے، اور مغرب میں برطوی، جنوب میں حارة الباب اور شبیکہ تک اس کا پھیلاؤ ہے، اس کے بعض حصوں کو عصر حاضر میں بعض دوسرے ناموں سے بھی پہچانا جاتا ہے، جبل ہندی، جبل عبادی، جبل سلیمانہ، جبل فلق وغیرہ وغیرہ نام اسی کے اجزاء کے ہیں، اس پہاڑ کی بلندی تقریباً (۱۱۰) میٹر ہے، اس قعیقعان اور ابوقبیس پہاڑ کو انہی مکہ بھی کہا جاتا ہے (اشب کے معنی سخت و غلیظ پہاڑ کے ہیں)، اس نام سے حدیث شریف میں ان دونوں پہاڑوں کا ذکر اس طرح وارد ہوا ہے، مسلم و بخاری کی روایت ہے کہ:

”آنحضرت ﷺ جس وقت طائف سے واپس تشریف لارہے تھے تو پہاڑوں کا فرشتہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا: اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں ان پر انہیں (مذکورہ دونوں پہاڑ) کو ان پر گرا دوں، اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے انہیں لڑکھائے گا اور انہیں گرا دے گا۔“

جبل خندمة

ابی قبیس

جبل قعیقعان

مُحَسَّب:

تجون اور منیٰ کے درمیان محسب نام سے موسوم ایک جگہ ہے، اس کی حرم شریف سے دور
ی بجانب شمال (۲.۵) کلومیٹر ہے، محسب کے نام سے اس کے موسوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب
سیلاب آتا تھا تو اس کے بہاؤ سے اس جگہ کنکریاں جمع ہو جاتی تھیں۔

اس کا دوسرا نام خیف بنی کنانہ بھی ہے، ابطح کے نام سے بھی معروف ہے، آجکل اس مقام کو
معابدہ کہا جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں قریش نے باہم طے کر کے بنو ہاشم کا معاشرتی بائیکاٹ کا فیصلہ
کیا تھا، اس جگہ پر آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے موقع پر قیام فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو
ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یوم النحر (ذی الحجہ) کی صبح کو ارشاد فرمایا: کل
ہم خیف بنی کنانہ میں قیام کریں گے جہاں وہ لوگ کفر پر جمع ہوئے تھے، (خیف بنی کنانہ سے آپ کی

تینوں اور ہوا مطلب تینوں
 میں یہ بات تھی کہ کوئی بھی ان (مذکورہ خاندان والوں)
 سے بیابان شادی یا خرید و فروخت کا کوئی معاملہ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ یہ تینوں خاندان آنحضرت
 ﷺ کو ان کے حوالہ نہ کر دیں۔ (روہ البخاری، کتاب الحج، حدیث نمبر ۱۵۱۳)

حُنین:

حنین نامی یہ مکہ مکرمہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جو مسجد حرام سے بجانب مشرق (۳۶)
 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے، اس کا موجودہ نام وادی شراع ہے، اسی جگہ پر حنین کا معرکہ پیش آیا تھا
 جس میں ایک طرف آنحضرت ﷺ تھے اور دوسری جانب قبیلہ ہوازن تھا، یہ فتح مکہ کے سال کا واقعہ

ہے۔

بئر طوی:

مکہ مکرمہ کے مشہور کنوؤں میں سے ایک کنواں ہے، جہول محلہ میں ولادہ ہسپتال کے سامنے واقع ہے مسجد حرام سے بجانب شمال مغرب (۱۳۰۰) میٹر کی دوری پر ہے، بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ جب مکہ تشریف لاتے تو اس کے پاس رات گزارتے، نماز فجر ادا فرمانے کے بعد اس کنویں کے پانی سے غسل فرماتے اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی یہی معمول تھا۔

نہر زبیدہ:

شیریں پانی والی یہ نہر وادی نعمان سے نکلی تھی، وادی نعمان طائف روڈ پر ہدا کے نزدیک ہے، حرم شریف سے اس کا فاصلہ (۳۶) کلومیٹر ہے، یہ نہر مذکورہ وادی سے شروع ہو کر عرفات، مزدلفہ، منی سے گزرتی ہوئی مکہ تک چلی آتی تھی، اس نہر کو جاری کرانے والی خاتون عباسی خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ تھیں، یہ سنہ (۱۷۳ھ/۷۹۱م) میں جاری ہوئی، تقریباً بارہ سو سال تک اسی نہر سے مکہ مکرمہ کے باشندوں کی ضروریات پوری ہوتی تھیں، مکہ مکرمہ کے والیان اور امراء نے اس کا خاص خیال رکھا، اور اس کی اصلاح و ترمیم کی جاتی رہی، پھر اس نہر کو بند کر کے اس کی جگہ بڑے بڑے پائپ استعمال کئے گئے، سنہ (۱۴۲۱ھ) میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے اس کے دوبارہ قابل استعمال بنانے کا حکم نامہ جاری کیا تاکہ اس سے پھر استفادہ کیا جائے۔ (ملک عبداللہ اس وقت ولی عہد تھے)۔

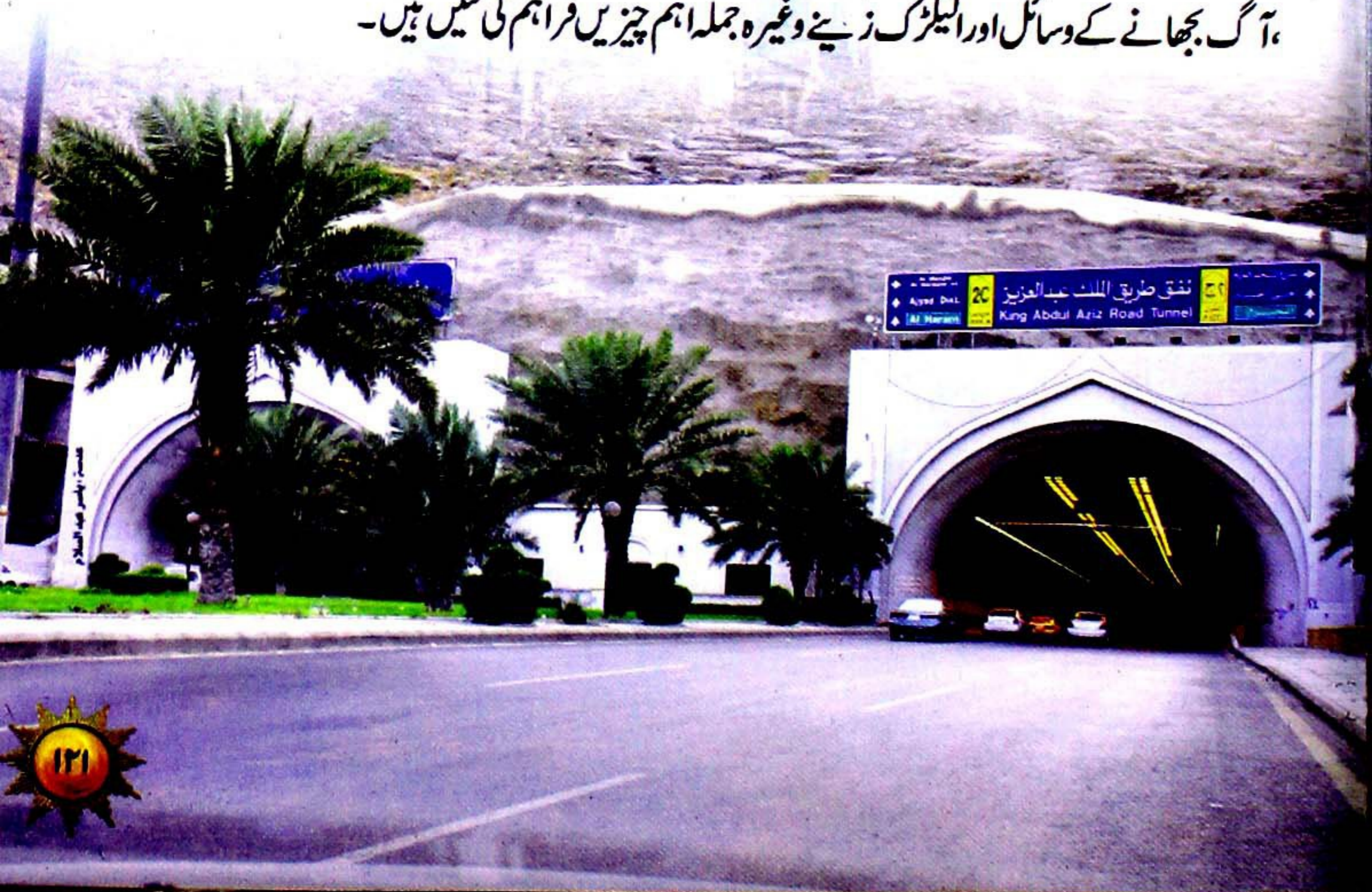
مکہ مکرمہ میں آنے والے سیلابوں کا ذکر:

مکہ مکرمہ قدیم ہی سے زبردست سیلابوں کی تاریخ رکھتا ہے، اس لئے کہ یہ شہر ایک ایسی وادی میں واقع ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، چنانچہ ججون، معلقات اس کے اوپری حصہ میں ہیں، اور مسفلہ اور شبیکہ اس کے اسفل حصہ میں، پس جب کبھی شدید موسلا دھار بارش ہوتی تو مکہ مکرمہ کے اوپری حصہ سے پانی کا سیلابی بہاؤ حرم شریف سے گزرتے ہوئے نیچے کے علاقوں کی طرف بہتا، اس سیلابی قسم کے بہاؤ سے بسا اوقات بہت سا نقصان ہو جاتا تھا، سب سے مشہور و معروف سیلاب جو مکہ مکرمہ کی تاریخ میں محفوظ ہے وہ ام نہشل کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ سیلاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد میں آیا تھا، اس سیلاب میں مقام ابراہم اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا اور پانی کا سیلابی بہاؤ اس کو مسفلہ تک بہا لے گیا، اس سیلاب کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سیلاب سے رکاوٹ کے طور پر ایک مضبوط قسم کی سد (دیوار) مدعا کے علاقہ میں بنوادی تھی جس کو سد روم کہا جاتا ہے اور اس کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، مگر پھر سنہ ۲۰۲ھ کے ابن حنظلہ نامی سیلاب میں اس میں دراڑ پڑ گئی، اس سد کے علاوہ مزید کئی سدیں (دیواریں) بنائی گئیں تاکہ سیلاب کے بہاؤ کو روکا جاسکے، مگر مکمل طور پر سیلاب کا رکاوٹ کسی بھی سد سے نہ ہو سکا، یہاں تک کہ سنہ ۱۰۳۹ھ میں پھر ایک زبردست سیلاب آیا جس کے پانی سے مسجد حرام میں پانی پانی ہو گیا، پانی اتنا زیادہ تھا کہ مطاف میں لگی قدیلوں تک اس کی بلندی پہنچ گئی، اور کعبہ شریف کے تالہ سے بھی دوفٹ اوپر پانی تھا، اس پانی کی وجہ سے کعبہ شریف کی بنیادی کمزور پڑ گئیں، جس کی وجہ سے ترکی سلطان مراد عثمانی نے کعبہ شریف کی پوری عمارت کے دوبارہ تعمیر کرانے کا حکم جاری کیا، چنانچہ سلطان مراد عثمانی کی تعمیر کردہ عمارت ہی آج تک چلی آرہی ہے۔

سنہ ۱۳۷۵ھ میں سعودی فرماں روا شاہ سعود بن عبدالعزیز نے مسجد حرام کی توسیع کا حکم جاری کیا، اور اس توسیع کے ضمن میں ہی مسعی کے پیچھے سیلابی پانی کے بہاؤ اور اس کی نکاسی کے لئے نالے بنائے گئے، اس طرح سیلابی پانی بجائے حرم شریف کی طرف بہنے کے اس نالے کے ذریعہ مسفلہ سے گزرتے ہوئے خارج ہو جاتا ہے۔

مکہ مکرمہ کی سرنگیں:

مکہ مکرمہ اور اس میں پائے جانے والے مشاعر مقدسہ میں ایسی زبردست انفاق (سرنگیں) بنائی گئیں ہیں جو دنیا کے ترقی یافتہ شہروں کا مقابلہ کرتی ہیں، ان سرنگوں کی تعداد تقریباً (۶۰) ہے، ان کا طول (۳۲) کلومیٹر ہے، ان میں دس سرنگیں ایسی ہیں جو پیدل چلنے والوں کے لئے خاص ہیں، ان سرنگوں کے ذریعہ سے مکہ مکرمہ کے محلے ایک دوسرے سے قریب ہو گئے ہیں، نیز ان سرنگوں نے مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ کو قریب کر کے ایک دوسرے سے ملا دیا ہے، اور ان سرنگوں کے ذریعہ سے مکہ اور مشاعر کے مابین آمد و رفت آسان ہو گئی ہے، ان سرنگوں کی تعمیر میں نئی ٹیکنالوجی اور نئے وسائل سے استفادہ کیا گیا ہے چنانچہ امن و سلامتی کے ضروری وسائل ان سرنگوں میں نصب کئے گئے ہیں، ہوا، روشنی، آگ بجھانے کے وسائل اور الیکٹریک زینے وغیرہ جملہ اہم چیزیں فراہم کی گئیں ہیں۔

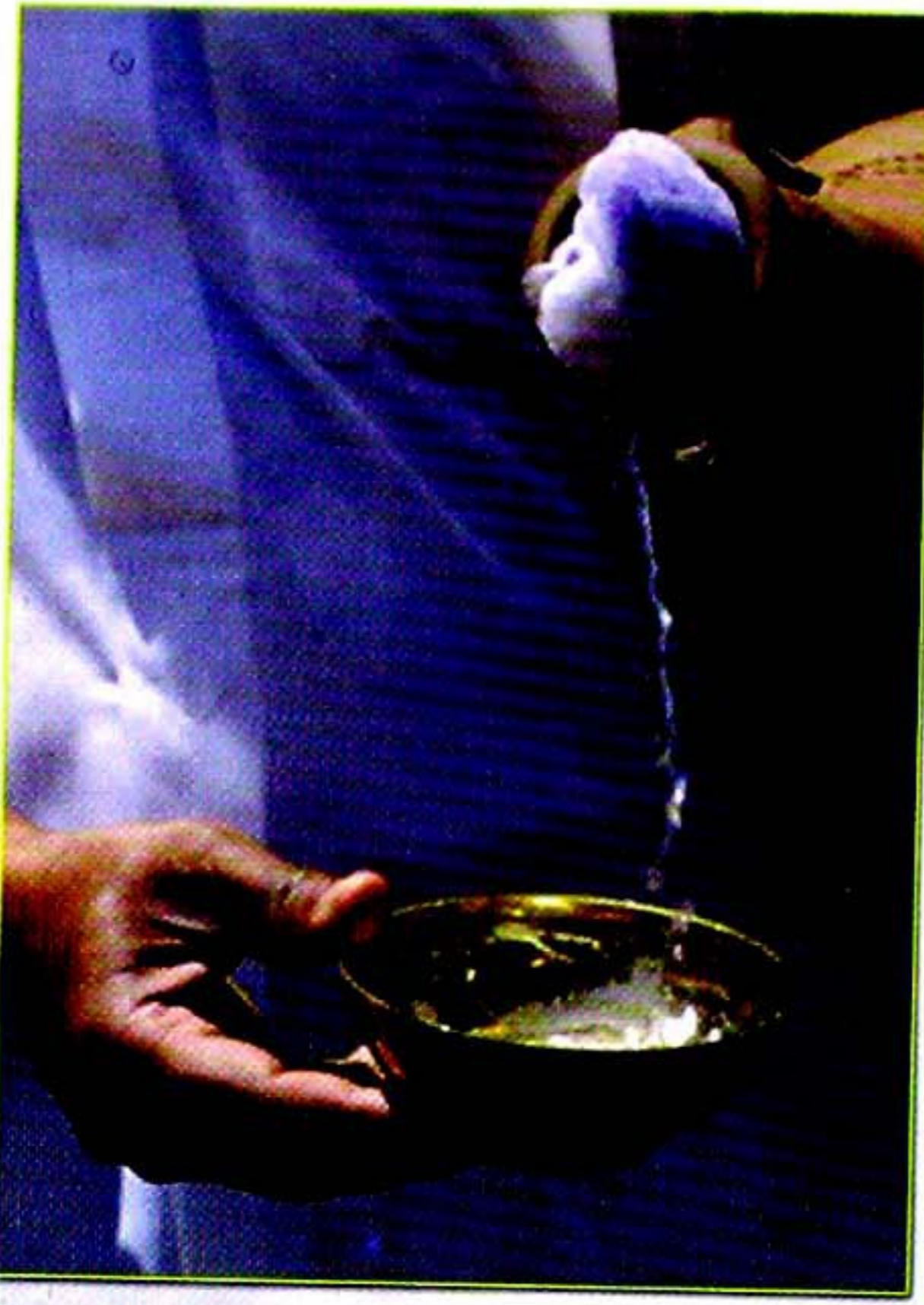
اہل مکہ مکرمہ کے بعض معروف کام و پیشے:

مکہ مکرمہ میں پائے جانے والے پیشوں کی تاریخ بہت پرانی ہے، ان میں بعض پیشے تو ایسے ہیں جو عہد اسلامی سے بھی پہلے کے ہیں، جن میں بعض پیشے ایسے تھے جن پر اہل پیشہ قبیلہ یا جماعت اس کے کرنے پر عزت کے دعویدار تھے، اور فخر کرتے تھے بالخصوص وہ پیشہ جو حرم شریف یا زائرین حرم شریف کی خدمت سے متعلق ہوتا، ذیل میں اسی قسم کے بعض پیشوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ سدانہ والحجابہ:

سدانہ اور حجابہ یہ دونوں خدمتیں کعبہ شریف سے متعلق تھیں، جس میں کعبہ شریف کے کھولنے بند کرنے وغیرہ کی ذمہ داری تھی، یہ اولاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذمہ تھی، پھر ان سے یہ ذمہ داری منتقل ہوتے ہوتے رسول اکرم ﷺ کے چوتھے جد امجد قصی بن کلاب تک پہنچی، ان کے بعد قبیلہ قریش کی شاخ بنو عبدالدار کے حصہ میں یہ خدمت آئی، رسول اکرم ﷺ نے سنہ ۸ھ میں جب مکہ فتح کیا، تو خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ کے پاس تھی، آنحضرت ﷺ نے اس سے چابی طلب فرمائی تاکہ آپ کعبہ شریف میں داخل ہوں، آپ ﷺ کعبہ میں داخل ہو کر باہر تشریف لائے تو آپ کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس چابی کو لینے کی درخواست کی تاکہ ان کے پاس ہی سقایہ (پانی پلانے) اور سدانہ (کعبہ کو کھولنے بند کرنے) دونوں ہی خدمت آجائیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (سورۃ البقرہ: آیت ۵۸)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالک تک پہنچاؤ۔ اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ نے عثمان بن طلحہ کو طلب فرمایا اور ان کو چابی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: لویہ چابی ہمیشہ کے لئے تم سے اس کو کوئی نہیں چھینے گا سوائے ظالم کے۔ (قال البیہقی فی مجمع الزوائد ۳/۲۸۵، رواہ الطبرانی فی الکبیر والاصول وسط و فیہ عبد اللہ بن المؤمل وثقہ ابن حبان، وقال تخطی و وثقہ ابن معین فی رولیہ و وضعہ جماعۃ) عثمان بن طلحہ کے بعد یہ چابی ان کے چچا زاد بھائی شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کو منتقل ہوئی، اور اسی نسبت سے آج تک اس خاندان کو آل شیبی کہا جاتا ہے، اور برابر یہ چابی اس خاندان میں چلی آرہی ہے، اس چابی کا طول (۴۰) سینٹی میٹر ہے، اور سونے کے تاروں کی کشیدہ کاری کئے ہوئے تھیلے میں اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، یہ تھیلا (بیگ) ہر سال نیا تیار ہوتا ہے، اور اسی کارخانہ سے تیار ہوتا ہے جس سے کعبہ شریف کا پردہ تیار ہوتا ہے، اس تھیلا (بیگ) پر یہ کلمات کشیدہ ہوتے ہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (سورۃ البقرہ: آیت ۵۸) کعبہ شریف سال میں دو مرتبہ کھولا جاتا ہے تاکہ غسل کعبہ دیا جاسکے۔

۲۔ سقایہ (یعنی زمزم سے متعلق خدمت)

سقایہ کے تحت پانی سے متعلق جملہ خدمات آتی ہیں مثلاً پانی کی فراہمی، اس کا حجاج وزوار کو پلانا وغیرہ جیسے کام ہیں، یہ خدمت بنو ہاشم بن عبد مناف میں قدیم زمانہ سے چلی آرہی تھی، اپنے عہد میں بنو ہاشم نے کعبہ کے صحن میں متعدد چمڑوں کے حوض بنادیئے تھے اور پھر اونٹوں پر لاد کر مختلف بیٹھے کنوؤں سے پانی فراہم کرتے، پھر جب عبدالمطلب نے زمزم کے کنویں کی کھدائی کی تو یہ زمزم کا پانی ان صحن میں بنے جلد کے حوضوں میں

بھردیا جاتا تھا، نیز اس پانی کو شیریں کرنے کے لئے کھجور اور کشمش بھی ڈال دی جاتی تھی۔

یہ خدمت بنو ہاشم کے بعد عبدالمطلب کے صاحبزادہ رسول اکرم ﷺ کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی، جس وقت آنحضرت ﷺ نے حج ادا فرمایا تو آل عباس کو دیکھا کہ وہ زمزم کے کنویں سے ڈول کھنچ کھنچ کر پانی نکال رہے ہیں تاکہ حجاج کرام کو پانی پلائیں، اس وقت آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے آل عبدالمطلب پانی کھنچ کر نکالتے رہو اگر مجھے اس کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہاری سقایت پر غالب آجائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا، پھر ان لوگوں نے پانی کا ڈول نکال کر آپ ﷺ کو دیا اور آپ ﷺ نے پانی نوش فرمایا۔ (رواہ مسلم فی صحیحہ، باب حج النبی ﷺ ۸۹۱/۲)۔

یہ پانی پلانے کی خدمت آل عباس میں چلتی رہی، یہاں تک کہ آل عباس پر خلافت کی اہم ذمہ داریاں آگئی جس کی وجہ سے وہ اس خدمت کو بخوبی انجام دینے سے قاصر رہے، تو انہوں نے اس عظیم شرف کو آل زبیر کو دیدیا، یہ سقایہ کی خدمت آل زبیر میں ایک عرصہ تک چلی، البتہ جب حجاج کرام کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو دوسرے لوگ بھی آل زبیر کا تعاون کرتے تھے، رفتہ رفتہ یہ زمزم کی خدمات ”زمازمہ“ کے نام سے معروف ہو گئی۔ جس برتن میں زمزم رکھا جاتا اس کے لئے حرم شریف میں متعدد مقامات پر جگہیں مخصوص کر دی گئیں جن میں زمزم کے ساتھ پینے کے لئے برتن رکھے رہتے، ان رکھی ہوئی زمزمیوں کو زمزم کے کنویں سے پانی لاکر بھردیا جاتا، اور حجاج کرام کو زمزم سے سیراب کیا جاتا تھا۔

اس کے بعد سنہ ۱۴۰۳ھ میں مکہ مکرمہ میں زمازمہ کے نام سے ایک مکتب (آفس) عمل میں لایا گیا جس سے متعلق یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ حجاج کرام کی رہائش گاہوں پر زمزم کے گیلن پہنچائیں۔

۳۔ طواف:

یہ کلمہ طواف سے مشتق ہے، مُطَوِّف اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حجاج کرام کو عملی طور پر حج کے مناسک ادا کراتا ہے، اور اس کے ذمہ حجاج کرام سے متعلق متعدد قسم کی خدمات ہوتی ہیں، یہ پیشہ بھی اپنی ایک قدیم تاریخ رکھتا ہے، اس کام کو قدیم زمانہ میں بعض باشندگان مکہ انجام دیتے تھے، اور یہ خدمت نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔

اس معلمی کے پیشہ کا باقاعدہ طور پر ملازمت اور عمل با تنخواہ کے سلسلہ کا آغاز اولاً ممالیک کے دور میں ہوا، اس کے بعد سنہ (۸۸۴ھ) میں سلطان قایتبائی نے حج کیا، تو قاضی ابراہیم بن ظہیر نے سلطان کو طواف وغیرہ کرایا۔

رفتہ رفتہ اس پیشہ نے مزید ترقی کی اور بجائے صرف دینی رہنمائی کے حجاج کی رہائشی خدمات، کھانے وغیرہ کا نظم اور ان کی آمد و رفت و نقل و حرکت کے وسائل کی فراہمی وغیرہ خدمات بھی اس پیشہ سے متعلق ہو گئیں، اس پیشہ کے ابتدائی دور میں اس سے منسلک ہونے والے افراد عموماً قاضی و فقہاء ہوتے تھے پھر ایک وقت وہ آیا کہ سربراہ اور بااثر شخصیات نے اس پیشہ کو اپنایا، اس طرح یہ پیشہ مختلف مراحل سے گزرتا رہا، اس پیشہ سے منسلک افراد جن کو معلم کہا جاتا ہے بیرون ممالک کا دورہ کرتے

تا کہ حجاج کرام سے اپنے ساتھ حج کی ادائے گی کا معاہدہ کریں، یہاں تک کہ بیرون ممالک میں ان معلمین کی شناخت ہوگئی، اور حجاج کرام سفر حج سے قبل ہی ان معلمین کے کاموں اور ان کی خدمات سے باخبر ہو جاتے کہ یہ معلمین ہماری خدمات کے لئے منتظر و موجود ہیں۔

اس کے بعد سعودی فرماں روا شاہ عبدالعزیز آل سعود نے سنہ (۱۳۵۵ھ) میں مطوفین و معلمین سے متعلق ایک عارضی نظام کا حکم صادر کیا، گویا اس خدمت سے متعلق یہ منظم و مرتب نظام عمل سامنے آیا، جس میں مطوفین و معلمین کے اعمال و خدمات کی تعیین اور ان سے متعلقہ ذمہ داریوں کا نظام مرتب ہوا، اس کے بعد اس نظام میں سنہ (۱۳۶۷ھ) میں تبدیلی ہوئی۔

سنہ ۱۳۹۸ھ میں رسالہ عامہ لٹوون المسجد الحرام والمسجد النبوی (مسجد حرام و مسجد نبوی شریف امور عامہ کمیٹی) کی تشکیل عمل میں آئی جس کے زیر سرپرستی مطوفین و معلمین کی ذمہ داریوں کو منظم کیا گیا، اور ان کو اس کا پابند کیا گیا کہ وہ طواف کرنے والوں کے ساتھ اسلامی آداب کا التزام کریں، اور جو لوگ اس پیشہ سے منسلک ہونا چاہیں ان کو چاہئے کہ وہ رسالہ سے اس کا اجازت نامہ (لائسنس) حاصل کریں۔

مکہ مکرمہ کی علمی و ثقافتی مجالس و اکیڈمیاں:

مکہ مکرمہ میں متعدد علمی ادبی اور ثقافتی مجلسیں و تنظیمیں اور اکیڈمیاں ہیں جن کی خدمات کا دائرہ نہ صرف یہ کہ اہل مکہ تک منحصر ہے بلکہ عالم اسلام سے متجاوز ہو کر سارے عالم کے گوشہ گوشہ تک پہنچ چکا ہے، ان مجالس و تنظیموں کے ذریعہ دنیا جہاں میں علم و معرفت اور ثقافت و تہذیب اسلامی کی اشاعت ہو رہی ہے، ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ خانہ کعبہ شریف کی خدمت ان کا سرمایہ افتخار ہے، ان میں سے بعض اہم مجالس و تنظیموں کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔

رابطہ عالم اسلامی:

یہ ایک عظیم اسلامی عالمی اور قومی تنظیم ہے جس کی تشکیل سنہ (۱۳۸۱ھ/۱۹۶۲ء) میں عمل میں آئی، اس کا صدر دفتر مکہ مکرمہ کے محلہ اُمّ الجود میں پرانے جدہ روڈ پر واقع ہے، اس کے دفتر کے رقبہ کی پیمائش (۵۳۰۰۰) میٹر ہے، اس کی عمارت پانچ منزلہ ہے، اس کے علاوہ ایک عمارت کانفرس وغیرہ کے لئے خاص ہے، ایک مسجد ہے، ایک کتب خانہ ہے، اور دفتر سے متعلقہ کچھ مستودعات (اسٹور رومس) ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کا مقصد اساسی اسلام کی دعوت، اس کے اصول و تعلیمات کی شرح و تفصیل، اسلام سے متعلق پیدا کئے جانے والے شبہات و افتراءات کا جائزہ اور اس کا ابطال و تردید، مسلمانوں کو اپنے رب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب و تشویق کرنے کے ساتھ ساتھ، مسلمانوں کو پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کرنا، دعوتی تعلیمی تربیتی اور ثقافتی مشارع اور منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا، دہشت و شدت اور نفرت کے بجائے دنیا میں پائی جانے والی دوسری ثقافتوں اور تہذیبوں کے حاملین سے تبادلہ خیال کرنا وغیرہ امور اس تنظیم کے آئین میں شامل ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں مصیبت زدہ مسلمانوں کو امداد پہنچانا، جنگ یا دوسری آنے والی بلاؤں و مصیبتوں سے دوچار امت مسلمہ کو مالی مدد فراہم کرنا، مساجد کی تعمیر اور ان کی روحانی آباد کاری پر توجہ دینا بھی رابطہ عالم اسلامی کے مشن میں شامل ہے۔

رابطہ عالم اسلامی کی متعدد ذیلی کمیٹیاں ہیں جن کو ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں:

۱۔ مجلس تاسیسی - یہ کمیٹی رابطہ کے اساسی ارکان پر مشتمل ہے، رابطہ کے تمام منصوبوں اور مشارع کی منظوری اسی مجلس سے متعلق ہوتی ہے، اس مجلس کے ارکان کی تعداد (۶۰) ہے، جو عالم اسلام کی اہم

شخصیات اور دنیا کی مسلم اقلیتوں کے نمایاں افراد پر مشتمل ہے، ان شخصیات کی تعین مجلس تاسیسی کے ارکان کے رائے و مشورہ پر ہی ہوتی رہتی ہے۔

۲۔ مجلس اعلیٰ برائے امور عالمی مساجد: یہ رابطہ کی ذیلی تنظیم ہے جس کا مقصد مساجد کے عملی دور کو فعال بنانا ہے، نیز مساجد کی حفاظت اور ان کے حقوق اور ان کے تقدس و احترام کی حمایت و بازیابی وغیرہ امور اس مجلس کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں، مجلس کے ارکان کی تعداد (۴۰) ہے، جس میں تمام دنیا سے منتخب ممبران افراد نمائندگی کرتے ہیں۔

۳۔ ہیئۃ الإغاثة الإسلامية العالمية: یہ رابطہ عالم اسلامی کی ذیلی رفاہی و خیراتی تنظیم ہے جس کا مقصد دنیا کے مختلف ممالک کے افراد کو تعلیمی معاشرتی اور طبی امداد فراہم کرنا ہے، دنیا میں اس تنظیم کے (۹۵) دفاتر ہیں جن کے ذریعہ تنظیم کی معونات و مساعدات بروئے کار لائے جاتے ہیں۔

۴۔ مجلس عالمی برائے قرآن و سنت کا علمی اعجاز: یہ رابطہ عالم اسلامی کی ذیلی تنظیم ہے جس کا مقصد اساسی قرآن کریم اور احادیث رسول ﷺ کے علمی اعجاز کو اجاگر کرنا ہے۔

۵۔ الجمع الفقہ الاسلامی (اسلامی فقہ اکیڈمی) یہ اکیڈمی بھی رابطہ عالم اسلامی کی ذیلی تنظیم ہے جو فقہ اسلامی سے متعلقہ خدمات انجام دیتی ہے، اس کے ارکان امت مسلمہ کے ماہر فقہاء ہیں۔

۶۔ مؤسسۃ مکہ مکرمہ خیریۃ: یہ بھی رابطہ کا ایک اہم ذیلی رفاہی و خیراتی ادارہ ہے جو بالخصوص عالم اسلامی کے یتیموں کی کفالت کرتا ہے، اس کے تحت بیس ہزار سے زائد یتیموں کی کفالت کی جا رہی ہے۔

معہد خادم حرمین شریفین برائے امور حج:

یہ معہد ملک عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے زیر نگرانی تھا، جس نے سنہ ۱۳۹۵ھ میں حج سے متعلق امور پر غور و فکر سے اپنی نشاطات و سرگرمیوں کا آغاز کیا، اور اپنے ابتدائی سالوں ہی میں اہم پیش رفت کی، حج اور حجاج کرام اور ان سے متعلق امور پر خاصی معلومات جمع کیں تاکہ ان جمع کردہ معلومات کی روشنی میں پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کیا جاسکے، خامیوں کو دور کر کے حج اور حجاج سے متعلق امور و خدمات کو بہتر سے بہتر انداز میں عملی جامہ پہنایا جاسکے۔

سنہ ۱۴۰۱ھ میں وزراء کی مجلس نے ایک قرارداد پاس کی جس کی رو سے اس کو حج کی اعلیٰ کمیٹی کے تابع کر دیا گیا تاکہ یہ معہد حج کی اعلیٰ کمیٹی کے لئے فنی اور میدانی امور میں تعاون فراہم کرے، اور گویا یہ معہد اعلیٰ حج کمیٹی کے لئے مشاورتی بوڈ ڈیٹا ہو، اس مذکورہ قرارداد نے معہد کے مقاصد کا تعین کیا تاکہ معہد ان کو عملی جامہ پہنائے اور ان مقاصد کو پورا کرے، یہ مقاصد درج ذیل ہیں۔

۱۔ ایک معلوماتی سینٹر کی بنیاد، جو حج سے متعلق معلومات جمع کرے تاکہ یہ معلومات مختلف اعداد و شمار اور حقائق کے اعتبار سے علمی مرجع ثابت ہو سکیں کہ ان پر مکمل اعتماد کیا جائے۔

۲۔ ایک ایسی تاریخی دستاویز کی تیاری جس میں تاریخی آثار و نقوش، تصاویر، افلام، نقشے، مخطوطات کا ورثہ جو حج اور امور حج اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کی تاریخ سے متعلق ہو، اور یہ دستاویز ایک علمی تاریخی مرجع ثابت ہو۔

۳۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ماحول کی طبعی و فطری بقاء اور ماحولیاتی تلوثات سے ان مقدس مقامات کی حفاظت، نیز دونوں مبارک شہروں کے اسلامی تشخص کی بقاء و حفاظت۔

سنہ ۱۴۰۳ھ میں اس معہد کو ام القریٰ یونیورسٹی (مکہ مکرمہ) کے ماتحت کر دیا گیا، یہ معہد حج اور امور حج اور مشاعر مقدسہ سے متعلقہ ریسرچ و تحقیقات کے لئے مرجع کی حیثیت رکھتا ہے، اس معہد کو مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف اور مشاعر مقدسہ کی فوٹو گرافی کی اجازت فراہم کی گئی تاکہ یہ معہد اپنے اعلام و میڈیا اور اپنے مرجعی حیثیت میں مزید تقدم و ترقی کر سکے۔

معہد نے مدینہ منورہ میں اپنی ایک شاخ قائم کی ہے تاکہ اس مبارک شہر میں بھی اس کے مقاصد کو آگے بڑھایا جاسکے۔

حرم مکی شریف کا کتب خانہ:

حرم مکی سے منسوب یہ کتب خانہ اس وقت عزیز یہ محلہ میں عبداللہ خیاط روڈ پر واقع ہے، حرم شریف سے بجانب جنوب مشرق میں اس کا فاصلہ تقریباً (۵) کلومیٹر ہے، رما سہ عامہ لٹوون المسجد الحرام والمسجد النبوی کے زیر انتظام و نگرانی ہے۔

یہ مکتبہ دوسری صدی ہجری میں عباسی خلیفہ محمد مہدی کے دور سنہ (۱۶۰ھ) میں حرم شریف کے اندر قائم کیا گیا، اور مرور زمانہ کے ساتھ ہر دور میں امراء و حکام نے اس پر توجہ مبذول رکھی، بالخصوص سعودی فرماں روا شاہ عبدالعزیز آل سعود نے اس مکتبہ پر خاص توجہ دی، اور اس کی تطویر و ترقی کے لئے علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی، سنہ (۱۳۵۷ھ) میں اس کو مکتبہ حرم مکی شریف کا نام دیا گیا، اور شاہ نے اس کے لئے کتابوں کی خاصی مقدار ہدیہ کیں۔

سعودی دور سنہ (۱۳۷۵ھ) میں مسجد حرام کے پہلے سعودی توسیعی مرحلہ کے آغاز میں اس مکتبہ کو حرم شریف سے باہر منتقل کیا گیا۔

اس مکتبہ میں متعدد اقسام ہیں، سب سے اہم قسم مخطوطات کی ہے، جس میں تقریباً (۶۵۲۳) مخطوطات ہیں، ایک قسم مطبوعات کی ہے، جس میں ایک لاکھ بیس ہزار عناوین سے متعلق کتابیں ہیں۔

مذکورہ مکتبہ میں دوسری اقسام یہ ہیں، صوتیات (sounds) مائکروفلمیں، الیکٹرونکس آڈیو وغیرہ وغیرہ اہم اشیاء ہیں، خواتین کے استفادہ کے لئے پردہ کے ساتھ مستقل دارالمطالعہ ہے، ایک گوشہ ایسا ہے جس میں صرف وہ اشیاء ہیں جو حرمین شریفین سے متعلق ہیں۔

یہ مکتبہ روزانہ کھلتا ہے سوائے جمعہ کے دن کے، اس کے کھلنے کے اوقات صبح ساڑھے سات بجے سے ڈھائی بجے دوپہر تک اور تین بجے سے رات دس بجے تک ہیں۔

عندسة: خالد الشریف

مکتبہ مکہ مکرمہ:

یہ کتب خانہ مسعی (سعی کرنے کی جگہ) سے مشرق میں شعب ابی طالب کے ابتدا میں واقع ہے، اس کو شیخ عباس قطان نے (۱۳۷۰ھ/۱۹۵۰ء) میں قائم کیا، اس مکتبہ کی نگرانی وزارت الشئون الاسلامیہ سے متعلق ہے، اس مکتبہ میں بہت سی کتابیں اور اہم مخطوطات کے علاوہ بعض عمدہ تاریخی چیزیں ہیں، تادم تحریر یہ مکتبہ اپنی قدیم عمارت میں ہی ہے، یہ دو منزلہ عمارت ہے، اس کی کھڑکیاں لکڑی کی ہیں جن کا رنگ گہرا بنی ہے جو قدیم زمانہ سے مکہ کی عمارتوں کا تاریخی رنگ ہے۔

اس مکتبہ سے متعلق ایک اہم خصوصیت جو بیان کی جاتی ہے یہ ہے کہ یہ اُس جگہ پر قائم ہے جہاں آنحضرت ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی، جس وقت آنحضرت ﷺ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو یہ گھر حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آ گیا تھا، زندگی بھر ان کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد کے قبضہ میں رہا، پھر ان کی اولاد سے حجاج بن یوسف ثقفی کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی نے اس مکان کو خرید کر اپنے گھر جس کو دار بیضاء کہا جاتا تھا میں شامل کر لیا، اس کے بعد ہارون رشید کی والدہ ام خیزران نے جب سنہ (۱۷۱ھ) میں حج کیا تو اس جگہ مسجد تعمیر کرا دی تھی جس میں نماز ہوتی تھی۔

کارخانہ برائے غلافِ کعبہ:

سنہ (۱۳۴۶ھ) میں سعودی فرماں روا شاہ عبدالعزیز نے پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ کی تیاری کے لئے ایک کارخانہ قائم کرنے کا حکم صادر کیا، اس سے قبل غلاف کعبہ مصر سے تیار ہو کر آتا تھا، اس کے بعد سنہ (۱۳۹۲ھ) میں شاہ فیصل نے اس کارخانہ کی تجدید کا حکم جاری کیا، چنانچہ یہ کارخانہ پایہ تکمیل کو پہنچا اور اس میں باقاعدہ غلاف کعبہ کی تیاری کا آغاز سنہ (۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷ء) میں ہو گیا۔

یہ کارخانہ مکہ مکرمہ کے ام الجود علاقہ میں پرانے مکہ جدہ روڈ پر رابطہ عالم اسلامی کے صدر دفتر سے متصل واقع ہے، اس کارخانہ میں ترقی یافتہ آلات و مشینیں لگائیں گئی ہیں، کارخانہ کئی اقسام پر مشتمل ہے، کپڑے کی سلائی کی قسم الگ ہے، غلاف کی پٹیوں کی تیاری کے لئے علیحدہ قسم ہے، غلاف کو رنگ کرنے کے لئے الگ گوشہ ہے، چھپائی کے لئے الگ جگہ مخصوص ہے، مشین کے ذریعہ کشیدہ کاری اور کڑھائی کے لئے الگ گوشہ ہے، اور ہاتھ سے کڑھائی کرنے کے علیحدہ جگہ تیار کی گئی ہے۔ اس کارخانہ میں خارجی غلاف کعبہ کی تیاری کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا اندرونی پردہ، اور آنحضرت ﷺ جس حجرہ شریفہ میں مدفون ہیں اس کا پردہ بھی تیار کیا جاتا ہے۔

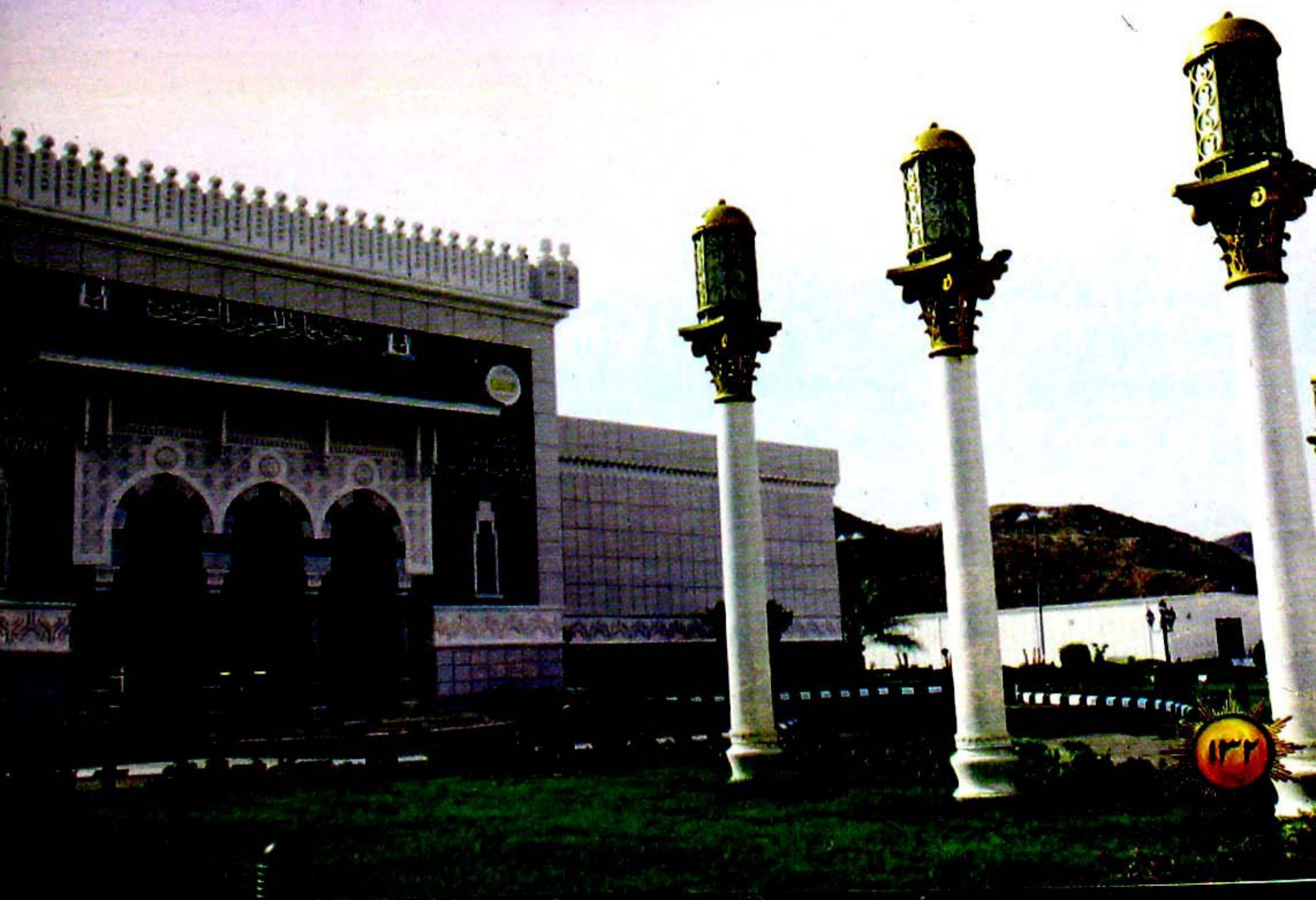

حرمین شریفین نمائش گاہ:

یہ نمائش گاہ مکہ مکرمہ کے ام الجود علاقہ میں پرانے مکہ جدہ روڈ پر واقع ہے، غلاف کعبہ کے کارخانہ سے نزدیک ہی ہے، اس کا قیام سنہ (۱۳۲۰ھ) میں (۱۲۰۰) میٹر کے رقبہ پر عمل میں آیا، حرم مکی شریف اور مسجد نبوی شریف کی نگرانی کمیٹی راسہ عامہ کے ماتحت ہی اس کا انتظام ہے۔

اس نمائش گاہ میں سات ہال ہیں جن میں حرمین شریفین کے دو مجسموں کے علاوہ بعض نادر قرآن مجید کے نسخے، اہم مخطوطات، ایسی پلیٹیں جن پر تحریرات کندہ ہیں، بہت سے قدیم اور قیمتی اثاثے، تصویراہم، نادر فوٹو گرافی وغیرہ کے نسخے محفوظ ہیں جن کا تعلق ماضی قدیم سے ہے، اور جو گویا حرمین شریفین کے زمانہ ماضی کی متعدد منہ بولتی تصاویر ہیں، اس میوزیم کی قدیم ترین اشیاء میں ایک اہم اور خاص چیز کعبہ شریف کے لکڑی کے ستونوں میں سے ایک وہ ستون ہے جس کا تعلق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی کعبہ شریف کی تعمیر کردہ عمارت سے ہے، یہ تعمیر سنہ (۶۵ھ) میں انجام پائی تھی، اس محف میں کعبہ شریف کے دروازے کا زینہ، مقام ابراہیم (علیہ السلام) کا مقصورہ، بیت اللہ شریف کا قدیم دروازہ، اور مسجد نبوی شریف کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے۔

اس نمائش گاہ کی زیارت کرنے کے اوقات صبح و شام دونوں ہی ہیں۔

مختلف مکہ مکرمہ (مکہ مکرمہ میوزیم)

یہ میوزیم مدینہ روڈ پر حنی الزاہر میں ملک عبدالعزیز آل سعود کے قصر میں واقع ہے، اس کا افتتاح (۱۴۲۷ھ) میں ہوا، اس کے رقبہ کی مساحت و پیمائش (۳۴،۲۵) میٹر ہے۔ یہ میوزیم مکہ مکرمہ کے تاریخی و تہذیبی ورثہ کا گویا ایک نشان ہے جس کے پہلو میں مکہ مکرمہ کی عہد اول سے لے کر ہمارے اس دور تک کی تاریخ کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اس میوزیم میں متعدد ہال ہیں جن میں مختلف زمانوں کی مکہ مکرمہ کی منہ بولتی تصاویر محفوظ ہیں، سب سے زیادہ مشہور وہ ہال ہے جس میں سعودی دور کے آثار محفوظ ہیں، اس کے بعد وہ ہال ہے جس میں مکہ کی ماقبل تاریخ کے آثار ہیں، ایک ہال وہ ہے جس میں مکہ مکرمہ کے علاقہ کے طبیعی اور جیالوجی سے متعلق اہم اشیاء ہیں، ایک ہال وہ ہے جس میں مکہ مکرمہ سے متعلق وہ اشیاء محفوظ ہیں جن کا تعلق قبل اسلام سے ہے، ایک ہال وہ ہے جس میں سیرت نبویہ سے متعلق نادر اشیاء ہیں، ایک ہال وہ ہے جس میں مختلف زمانوں کے سکوں پر لکھی ہوئی تحریرات، اور حج سے متعلق قدیم اشیاء ہیں۔

اسی میوزیم میں تینوں سعودی دوروں کے مراحل سے متعلق اشیاء، تعلیمی مراحل و ادوار سے متعلق آثار اور فن اسلامی کے نادر نمونے بھی رکھے ہوئے ہیں۔

بلد حرام کی تعظیم اسکیم:

یہ اسکیم سنہ (۱۴۲۶ھ) میں عمل میں آئی، جس کا مقصد اساسی اس مقدس و معظم شہر مکہ مکرمہ کے تعظیمی پہلو کو یہاں مقیم اور آنے والے افراد کے درمیان اُجاگر کرنا ہے، تاکہ لوگ اس مقدس شہر کی امتیازی شان سے واقف ہوں، اور یہاں کی اسلامی ثقافت سے بہرہ ور ہوں، بلند مکارم اخلاق اور عالی قیم کو مکہ مکرمہ کے معاشرہ میں زندہ کیا جائے، اور یہاں کی معاشرت میں ثقافتی و تہذیبی اسلامی ورثہ کو عام کیا جائے، اس اسکیم کے تحت مکہ مکرمہ کے مختلف محلوں میں مراکز کھولے گئے ہیں جہاں سے مندرجہ بالا امور کی عملی کوششیں ہوتی ہیں، اس اسکیم کے اہم پروگراموں میں درج ذیل امور شامل ہیں:

۱۔ سہ ماہی مکہ میگزین: ہر سہ ماہ میں یہ مجلہ شائع ہوگا۔

۲۔ مکہ میگزین برائے اطفال: یعنی بچوں کے لئے ایک رسالہ کا اجراء۔

۳۔ شباب مکہ پروگرام: یعنی مکہ کے نوجوانوں کے لئے پروگراموں کا انعقاد، جس کا مقصد یہ ہے کہ

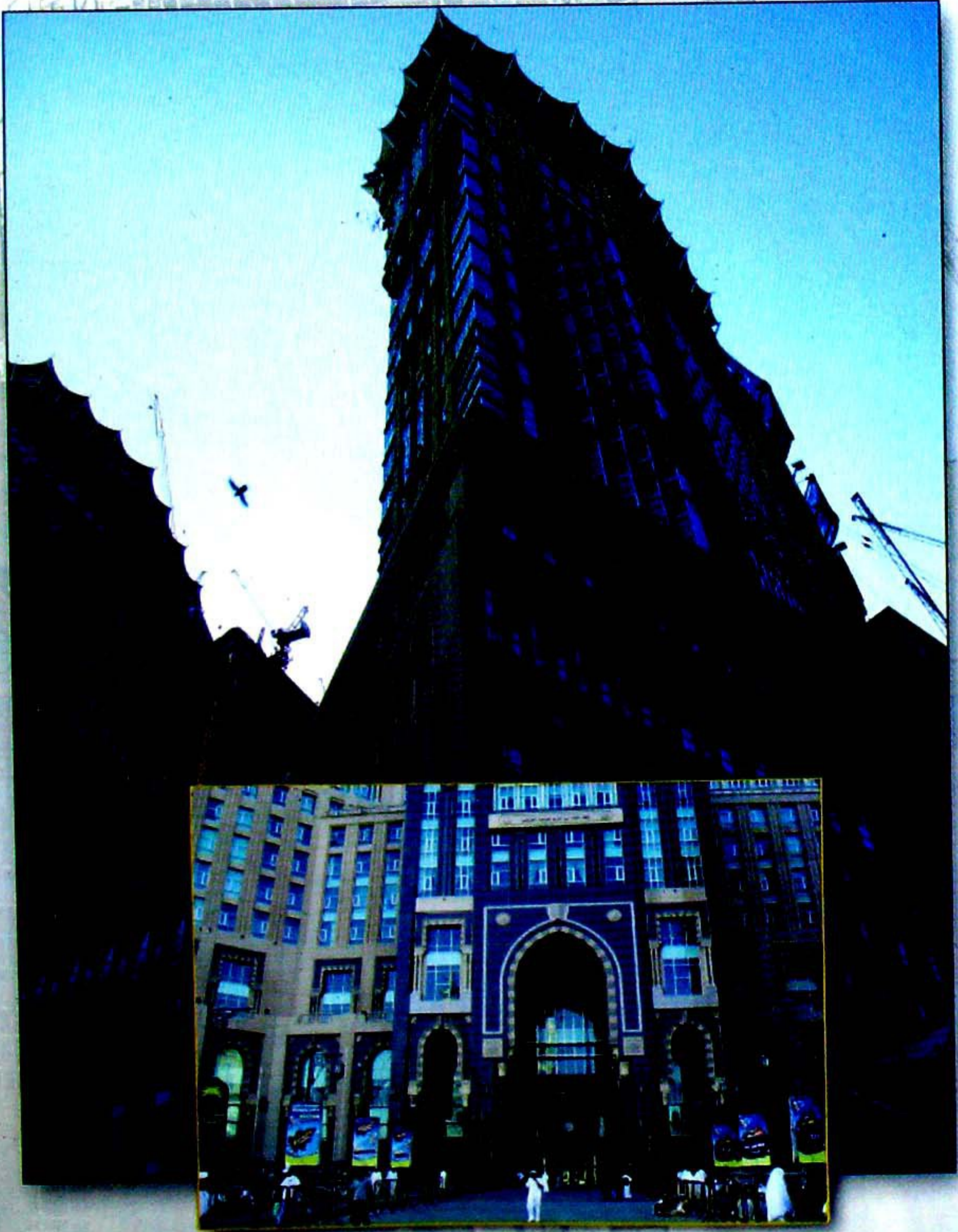
یہاں کے نوجوانوں میں ایسی روح پھونکی جائے کہ وہ معاشرتی کاموں اور بالخصوص حجاج و معتمرین کی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔

۴۔ مکہ مکرمہ میں آنے والے وفود سے متعلق پروگرام: ان پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ شریف حج کے لئے آنے والے منتخب افراد سے ملاقات اور ان کی زیارت و ضیافت، نیز ان منتخب اور دنیا کے سربراہ اور وہ لوگوں کو سعودی حکومت کی اسلامی خدمات اور مسلمانوں کے لئے اس کی کاوشوں سے باخبر کیا جائے، اور مکہ مکرمہ کی روشن معاشرت سے ان کو آگاہ کیا جائے۔

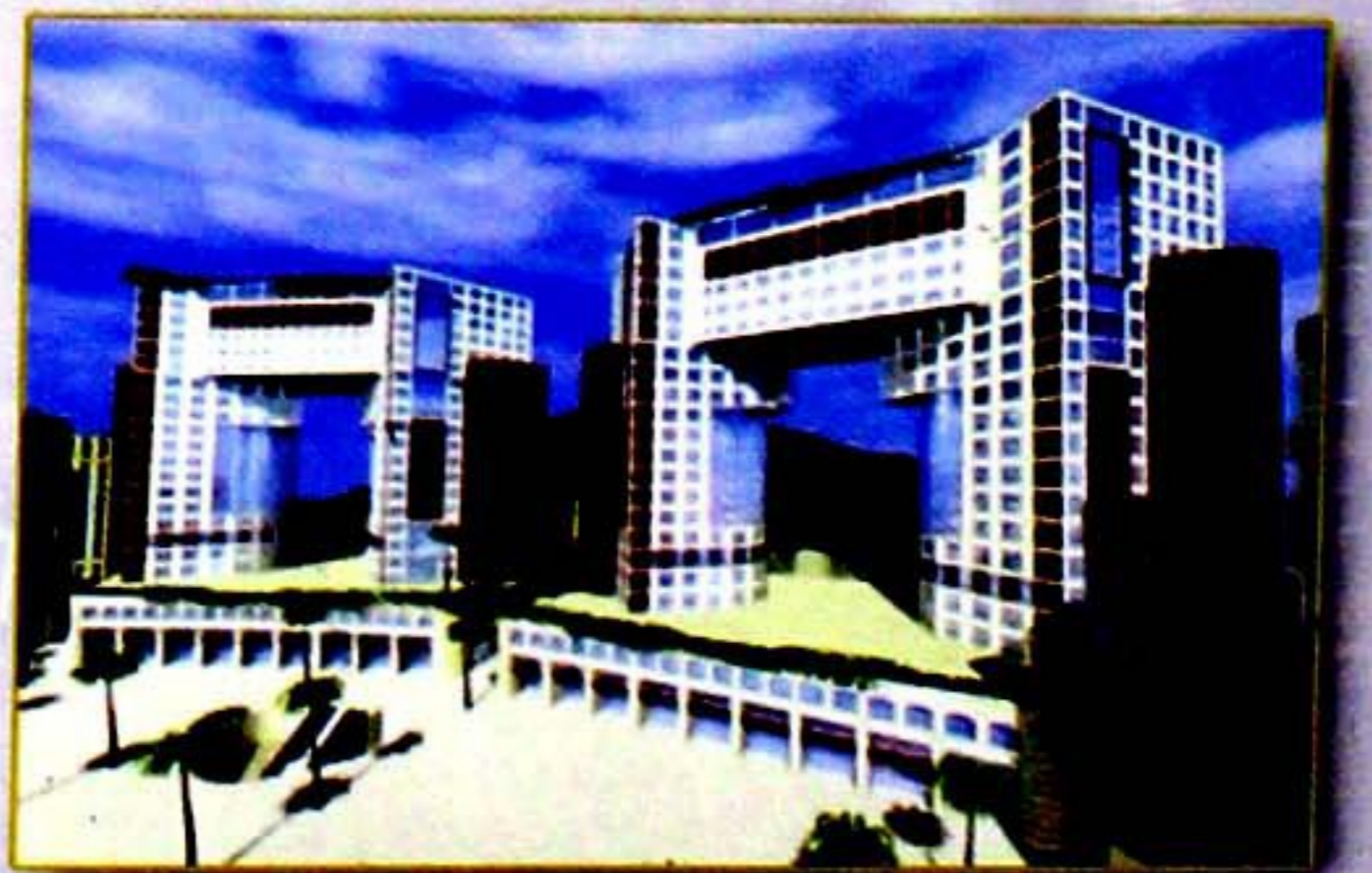
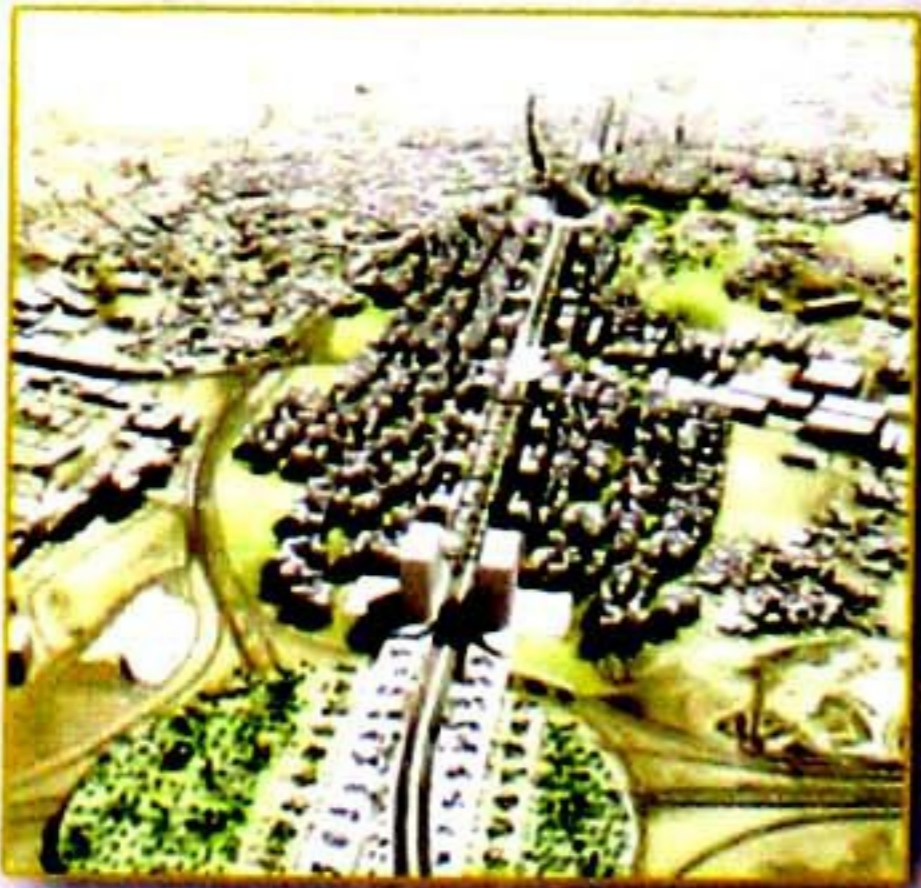
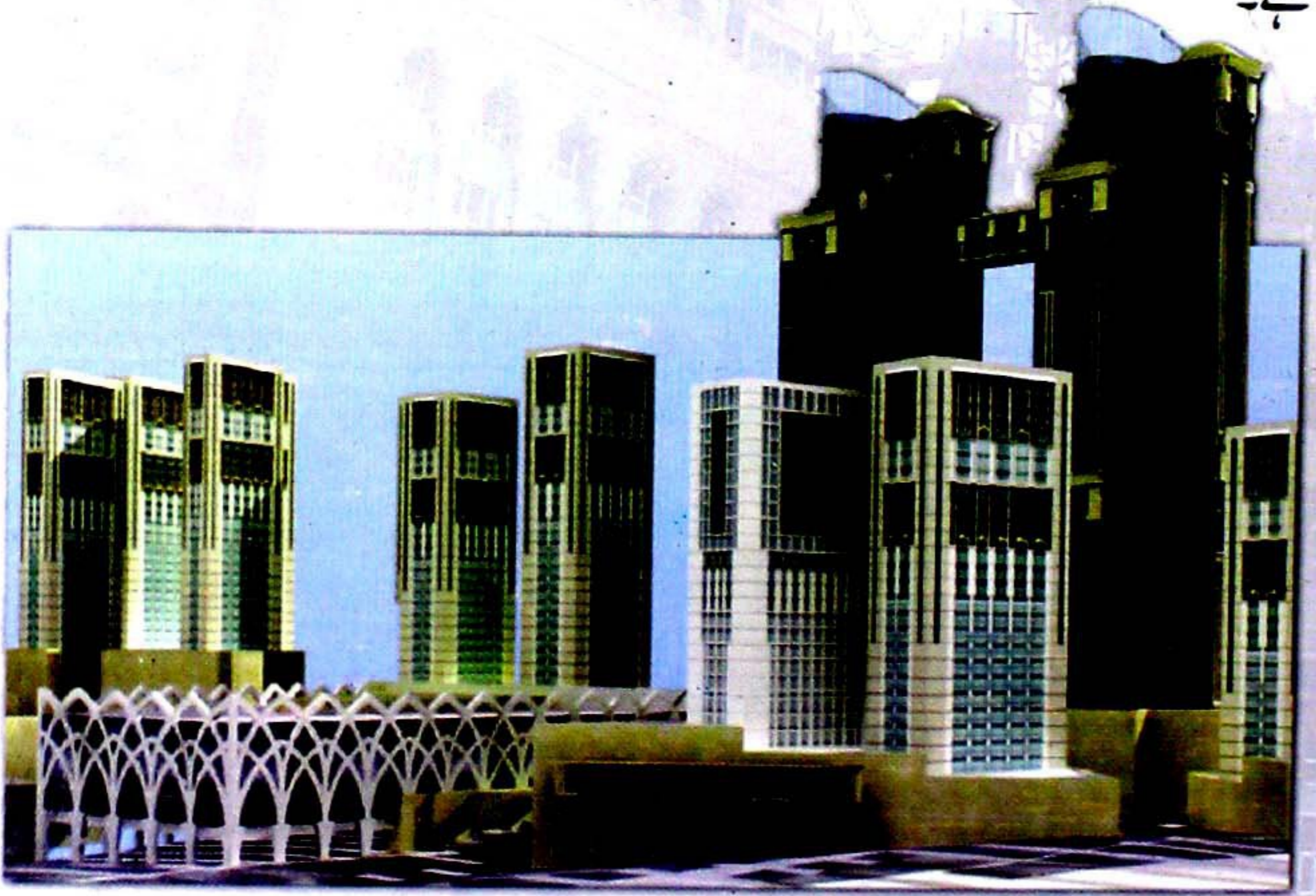

حرم شریف کے علاقہ کا زبردست ترقیاتی پلان

مکہ مکرمہ نے خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کے عہد میں حرم شریف کے علاقہ کا ایسا ترقیاتی منصوبہ دیکھا کہ ماضی میں جس کی نظیر نہیں، اس ماسٹر پلان میں حرم کے آس پاس کے علاقہ کی ایسی تعمیراتی ترقی ہے جو حرم شریف کے شایان شان ہو، اس ترقیاتی توسیع میں حرم شریف کے خارجی صحنوں کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا کہ نمازیوں کی ایک بڑی تعداد اس میں سما سکے گی، اس کے علاوہ حج و عمرہ پر آنے والے حجاج و زوار اور ضیوف الرحمن کی راحت رسانی کی ایسی سہولتیں فراہم کی جائیں گی جو اپنی مثال آپ ہوں گی، حرم شریف کے اس توسیعی پلان کو اس طرز پر آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ ماضی کی تاریخ میں حرم شریف کے علاقہ میں ایسے کسی پلان کا وجود نہیں ملتا۔

حرم شریف کے مشرق میں خندمہ پہاڑ پر وجیکٹ شروع ہو چکا ہے، اس پلان کا رقبہ (۱۲۵،۰۰۰) میٹر ہے، حرم شریف کے شمال میں قعیقعان پہاڑ کی چوٹیوں پر شامیہ علاقہ کا پلان چل رہا ہے، اس علاقہ کا پیمائشی رقبہ پندرہ لاکھ مربع میٹر ہے، حرم شریف کے مغرب میں جبل کعبہ پلان کا کام زور و شور سے چل رہا ہے، اس پلان کا رقبہ (۴۶،۰۰۰) میٹر ہے، حرم شریف کے جنوب مغرب میں جبل عمر پلان جاری ہے، اس پلان کا رقبہ (۲۳۰،۰۰۰) میٹر ہے، حرم شریف کے جنوب میں شاہ عبد العزیز کے نام سے موسوم حرمین شریفین وقف پر وجیکٹ تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے، اس کی پیمائش (۱،۴) ملین مربع میٹر ہے، یہ پروجیکٹ سات ٹاورز پر مشتمل ہے، سب سے بڑے ٹاور کی بلندی (۴۰۰) میٹر ہے، یہ پلان اپنی تعمیر بلندی میں ایک شاہکار ہے، شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے اس پلان کے پانچویں ٹاور کی چوٹی پر مکہ مکرمہ گھڑی نصب کرنے کا آڈر دیا ہے، اس کی بلندی تقریباً (۳۸۰) میٹر ہے۔

مکہ مکرمہ میں تعلیمی سہولیات

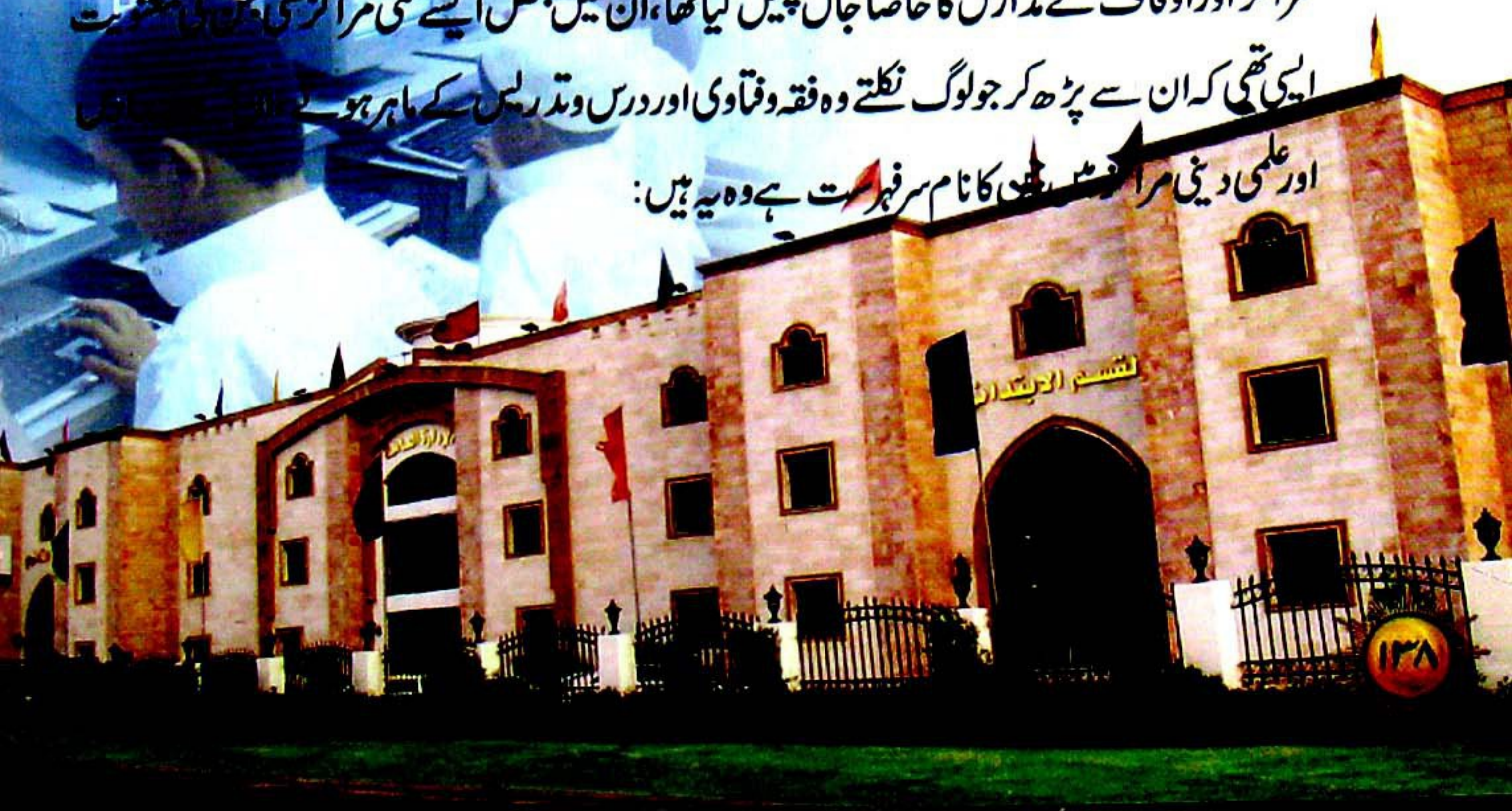
غارِ حرا میں نازل ہونے والی قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت میں اس بات کا پیغام ہے کہ تعلیم حاصل کی جائے ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (سورہ علق: آیت ۱) پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔

دارالرقم میں سب سے پہلا اسلامی مدرسہ قائم ہوا، جس کے معلم جن وانس کے سردار سروردو عالم حضرت محمد ﷺ تھے، فتح مکہ کے بعد آنحضرت ﷺ نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو مکہ مکرمہ چھوڑ دیا تھا تا کہ یہ دونوں حضرات یہاں لوگوں کو قرآن پاک اور دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائیں، اس کے بعد خلفاء راشدین کے عہد میں حبر الامۃ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مسجد حرام میں بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اس کے بعد ان تعلیموں حلقوں سے ایسا فیض پھیلا کہ ایک بڑی تعداد اہل علم کی ان حلقوں سے تیار ہو گئی جو علم و عمل کا پیکر تھی، اس کے بعد علوم میں تنوع پیدا ہوا جس کے آثار تمام عالم اسلامی میں ظاہر ہوئے۔

ہرزمانہ میں یہ مبارک و مقدس مسجد حرام علماء و مشائخ سے پُر رہی جن کے دروس کے حلقات بڑی آب و تاب کے ساتھ علمی دینی خدمات انجام دیتے رہے، ان حلقات کے مشائخ بعض تو وہ تھے جو اہل مکہ تھے بعض باہر کے حضرات تھے جنہوں مستقل طور پر مکہ مکرمہ کی سکونت اختیار کر لی تھی، اور بعض مشائخ وہ ہوتے تھے جو حج یا عمرہ سے یہاں آتے اور ایک مدت تک قیام کر کے واپس ہو جاتے، وہ اپنے اس طویل قیام میں علم کے پیاسوں کو اپنے علوم سے سیراب کرتے۔

دور ممالیک اور عثمانی ترکی دور میں مکہ مکرمہ میں بہت سے دینی مکاتب، رباط، کتب خانے، علمی مراکز اور اوقاف کے مدارس کا خاصا جال پھیل گیا تھا، ان میں بعض ایسے علمی مراکز تھے جن کی معنویت ایسی تھی کہ ان سے پڑھ کر جو لوگ نکلتے وہ فقہ و فتاویٰ اور درس و تدریس کے ماہر ہوتے اور ان میں سے

اور علمی دینی مراکز میں ان کا نام سرفہرست ہے وہ یہ ہیں:

مدرسہ زنجاریہ، مدرسہ شرابیہ، مدرسہ منصوریہ، مدرسہ سلطانیہ غیاثیہ، مدرسہ بنگالیہ، مدرسہ سلطان قایتبائی، سلیمان عثمانی چار مدارس، مدرسہ رشدیہ، مدرسہ خیریہ، مدرسہ فخریہ -

پہلی عالمی جنگ کے دوران یہ تمام مدارس بند کر دیئے گئے تھے، پھر ہاشمی دور میں ان میں سے بعض کھولے گئے، لیکن وسائل کی قلت اور حالات کے نشیب و فراز سے ان میں سے بھی اکثر مدارس بند ہو گئے، البتہ علماء کرام کے کچھ دروس کے حلقے حرم شریف میں باقی رہے جن کی وجہ سے کسی حد تک تعلیمی میدان کی ضرورت پوری ہوتی رہی۔

اس کے بعد سنہ (۱۲۹۲ھ) میں مدرسہ صولتیہ کا قیام عمل میں آیا، اور سنہ (۱۳۳۰ھ) میں مدرسہ الفلاح کی داغ بیل پڑی، اس مدرسہ سے ایسے نابغہ افراد پڑھ کر نکلے جنہوں نے تعلیم و تربیت کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دیں، مختصر یہ کہ یہ دونوں آخر الذکر مدرسے ہی وہ قدیم مدرسے باقی رہ گئے ہیں جو آج ہمارے اس دور میں بھی تعلیمی میدان میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔

اس کے بعد سعودی دور شروع ہوا جس میں تعلیم کے میدان میں عظیم پیش رفت ہوئی، چنانچہ مکہ مکرمہ میں خوب تعلیمی مراکز و ادارے قائم ہوئے، سنہ (۱۳۶۹ھ) میں شاہ عبدالعزیز نے کلیۃ الشریعہ (اسلامی شریعت کالج) قائم کرنے کا حکم جاری کیا، اور گویا یہ اس ملک میں بعد کے تعلیمی میادین کے لئے بنیادیں ڈالی، اور یہی کلیۃ الشریعہ جامعہ ام القری (ام القری یونیورسٹی) کی گویا اساس بنا، اس کے بعد ہی (۱۴۰۱ھ) میں جامعہ ام القری (ام القری یونیورسٹی) قائم ہوئی، جس میں فی الحال (۱۲) کلیات (کالج) ہیں، اس یونیورسٹی میں علوم شرعیہ کے علاوہ، متنوع عربی علوم، تربیتی علوم، سماجی علوم اور بعض عصری علوم پڑھائے جاتے ہیں۔

سعودی حکومت نے اپنے دور میں عمومی تعلیم پر خاصی توجہ مبذول کی ہے چنانچہ تمام مقامی مدارس کو ایک حکومتی ادارے کے زیر انتظام کر دیا گیا ہے، ایک طرف جہاں لڑکوں کی تعلیم کے سلسلہ میں حکومت سعودی نے پیش قدمی کی ہے وہیں لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلہ میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور لڑکے لڑکیوں دونوں جنسوں کے لئے تمام مراحل (ابتدائی، ثانوی، متوسطہ، کالج، یونیورسٹی) کے مدارس و کالج اور تعلیمی ادارے قائم کئے ہیں۔

اس کے ساتھ پرائیوٹ مدارس و اداروں کی بھی ہمت افزائی کی ہے جس کی وجہ سے چند سال سے بڑی تعداد میں پرائیوٹ و شخصی مدارس و ادارے وجود میں آ گئے ہیں۔

مکہ مکرمہ میں جہاں تعلیمی اداروں کی کثرت ہو گئی ہے وہیں طبی اور فنی و ٹیکنیکل معاہدہ و انسٹی ٹیوٹس بھی خوب پھیل چکے ہیں۔

مکہ مکرمہ میں طبی سہولیات

مکہ مکرمہ میں طبی وصحت سے متعلق سہولیات دو قسموں کی ہیں، ایک قسم وقائی، (حفاظتی)

اور دوسری قسم علاجی (معالجاتی)

القسم الوقائی (حفاظتی صحت عامہ) کے ضمن میں وہ تمام اختیار کی جانے والی تدابیر آتی ہیں جو عمومی

حفظان صحت سے متعلق ہوتی ہیں، تاکہ اس مقدس شہر کو ہر قسم کی وباؤں اور متعدی امراض سے محفوظ رکھا

جاسکے۔ ہاذن اللہ۔ مثلاً راستوں اور میدانوں کی صفائی کا اہتمام، حشرات اور مضر کیڑوں کا

خاتمہ، کھانے پینے اور تمام اشیاء خوردنی کی شدید نگرانی اور ان کی تفتیش وغیرہ امور انجام دیئے جاتے ہیں

، بالخصوص موسم حج اور رمضان وغیرہ میں اس نظام پر بہت زیادہ اہتمام و توجہ دی جاتی ہے، نیز ان ایام

میں صحت عامہ بیداری کے پیغام کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، متعدی امراض سے بچاؤ کے لئے پیشگی

احتیاطی ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔

القسم العلاجی: (معالجاتی قسم) کے تحت تمام طبی ادارے اور طبی مراکز آتے ہیں جن کی تعداد روز

بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس کے علاوہ وزارتہ الصحت (ہلیتھ منسٹری) نے فرسٹ ایڈ (First aid) کا

جامع ترین پروگرام چلایا ہے، اس کے لئے جگہ جگہ مراکز اور سینٹرز قائم کئے ہیں، اس کے علاوہ ہسپتالوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس شہر مبارک اور مشاعر مقدسہ (منی، مزدلفہ، عرفات) اور مکہ مکرمہ کے مضافات میں پھیلی ہوئی ہے، صرف عرفات میں تین ہسپتال ہیں، جن میں تین سو (۳۰۰) بیڈوں کی گنجائش ہے، (۴۶) (First aid) فرسٹ ایڈ کے مراکز ہیں، مزدلفہ میں (۶) (aid First) مراکز ہیں، منی میں چار ہسپتال ہیں جن میں (۸۰۰) بیڈوں کی گنجائش ہے، ان ہسپتالوں کے علاوہ منی میں (۳۰) (First aid) کے سینٹرز (مراکز) ہیں، اس کے علاوہ جمرات (شیطانوں) کے پل پر مستقل طور پر طبی ٹیم متحرک و مستعد رہتی ہے اور وہاں (First aid) کے ساتھ بروقت ایمرجنسی کی تمام سہولیات میسر ہیں، بڑی تعداد میں اسعاف (ایمبولینس) کا انتظام ہے۔

مکہ مکرمہ میں طبی مراکز کی کل تعداد (۲۷) ہے، مسجد حرام میں (۵) مراکز ہیں، حکومت سعودی نے اس مبارک شہر میں پانچ بڑے ہسپتال قائم کئے ہیں، نیز حکومت کی جانب سے پرائیویٹ ہسپتالوں اور طبی مراکز و مستوصفات قائم کرنے کی مکمل طور پر ہمت افزائی کی جاتی ہے۔

مکہ مکرمہ میں پکنک پارک اور تفریحی مقامات

مکہ مکرمہ کی میونسپلٹی نے اس شہر مبارک میں متعدد مقامات پر پارک اور تفریحی مقامات بنائے ہیں، ان پارکوں میں تمام تر سہولیات فراہم کی گئی ہیں، مناسب کھیل کود کے آلات والعباب نصب کئے ہیں تاکہ بچے ان پارکوں میں کھیل کود کر تفریح کر سکیں، ان کھیل کود کی چیزوں میں بعض عام قسم کی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں، ان پارکوں میں اہم پارک درج ذیل ہیں۔

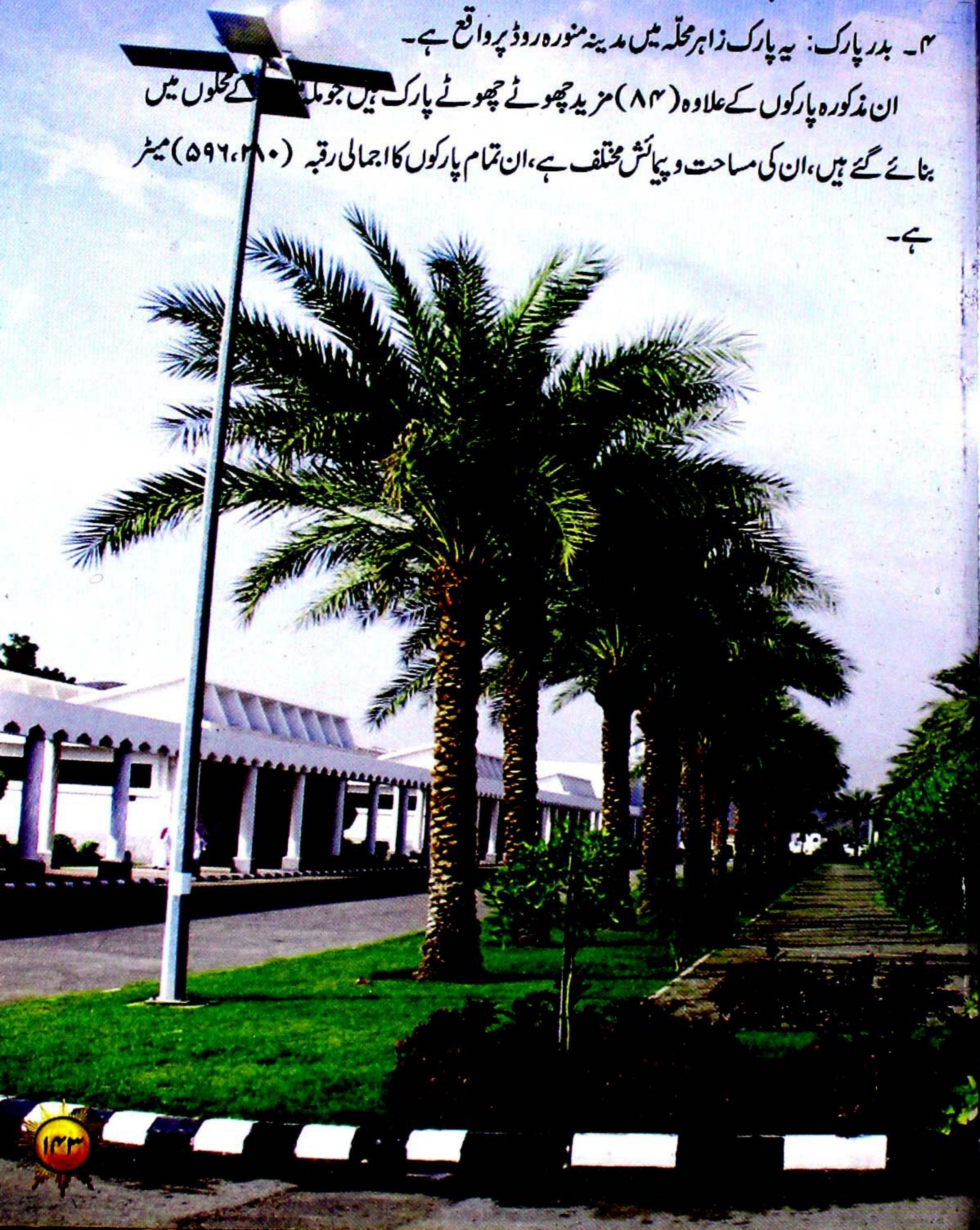

عبدسدر: خالد الشریف

۱۔ مسفلہ کا حدیقہ: یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام روڈ پر واقع ہے اس کا رقبہ (۲۳،۰۰۰) میٹر ہے۔
 ۲۔ رصیفہ پارک: یہ پارک رصیفہ محلہ میں ہے، اور اس میں کھیل کود اور تفریحات کی تمام سہولتیں ہیں۔
 ۳۔ شبہ الجزیرہ عربیہ پارک: یہ پارک تیسرے رنگ روڈ سے متصل ہے، اس کے رقبہ کی پیمائش (۱۷۰،۰۰۰) میٹر ہے۔

۴۔ بدر پارک: یہ پارک زاہر محلہ میں مدینہ منورہ روڈ پر واقع ہے۔
 ان مذکورہ پارکوں کے علاوہ (۸۴) مزید چھوٹے چھوٹے پارک ہیں جو ملک کے محلوں میں بنائے گئے ہیں، ان کی مساحت و پیمائش مختلف ہے، ان تمام پارکوں کا اجمالی رقبہ (۵۹۶،۲۸۰) میٹر ہے۔

ہے۔

مکہ مکرمہ کی تجارت:

مکہ مکرمہ میں تجارتی سرگرمیاں نہایت اہمیت کی حامل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر خانہ کعبہ کا وجود ہے جس سے سارے عالم کے مسلمانوں کا تعلق قدیم ترین ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے عہد سے دنیا کے گوشہ گوشہ سے لوگ حج کے لئے یہاں آتے رہے ہیں، مزید یہ کہ استراتیجی اعتبار سے اس شہر کا محل وقوع ایسا ہے کہ شام اور یمن سے آنے والے قافلوں کی یہی قدیم گزرگاہ تھی، اس کے قریب ہی میں (بحر احمر کا) ساحل سمندر ہے، پھر اس پر مستزاد یہ کہ اس مقام کو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے امن و استقرار کی نعمتوں سے نوازا ہے، یہاں کے تجارتی قافلے شمال و جنوب میں آتے جاتے تھے، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ قریش میں ہے

﴿لِيَأْتِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (سورہ قریش)

قریش کو مانوس کرنے کے سبب، انھیں سردی گرمی کے سفر کی تمام سہولیات فراہم کیں، پس قریش کو چاہئے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، جس نے انھیں کھانا دیا بھوک میں، اور امن دیا خوف میں۔ یہ تجارتی سرگرمیاں عہد نبوی میں مزید بڑھ گئیں تھیں، عہد راشد میں اس میں مزید اضافہ ہوا، بڑے بڑے تجارتی قافلے تھے جن کا تجارتی دائرہ وسیع تھا اور صحابہ کرام میں سے بھی بعض حضرات ان میں اپنا سرمایہ لگاتے تھے، اسلامی فتوحات کی وجہ سے ان تجارتی قافلوں کا بھی دائرہ وسیع سے وسیع تر

ہوتا گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، جس کی وجہ سے اس مبارک شہر مکہ میں آنے والے لوگوں کی تعداد میں بھی خوب اضافہ ہونے لگا، حجاج کرام اور معتمرین حضرات کے علاوہ یہاں مجاورت کرنے کے لئے بھی بہت سے لوگ آ گئے، ان اسباب مذکورہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی تجارت میں خوب اضافہ ہو گیا یہاں تک کہ عباسی عہد میں مکہ مکرمہ میں بازاروں کی تعداد (۲۴) تک جا پہنچی، ان بازاروں میں زیادہ مشہور سوق اللیل اور سوق الصغیر نامی بازار تھے۔

مکہ مکرمہ میں یہ تجارتی پیش قدمی اور ترقی اسلامی ادوار میں بڑھتی رہی، البتہ کبھی یہاں کے سیاسی حالات کے نشیب و فراز کی وجہ سے اس میں خلل بھی واقع ہوتا رہا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ یہاں کے حالات خراب ہوئے اور امن و امان کا فقدان ہوا رہزنی کے واقعات ہونے لگے تو اس کی وجہ سے حجاج کرام کی آمد رک گئی، جس سے تجارت پر اثر پڑا، اسی طرح کبھی تاجروں پر اور حجاج پر ٹیکس وغیرہ لگائے گئے جس کی وجہ سے تجارت پر اس کے سلبی اثرات مرتب ہوئے۔

سعودی دور میں امن و امان قائم ہوا، حاجیوں کے راستے محفوظ ہو گئے، ٹیکس ختم کر دیا گیا، وسائل نقل و حرکت اور آمد و رفت کی تمام سہولیات فراہم کر دی گئیں جس کی وجہ سے سعودی دور حکومت میں یہاں کی تجارت میں خوب ترقی ہوئی، بالخصوص اس ملک میں تیل کی دولت ظاہر ہونے کے بعد تجارت میں زبردست پیش قدمی ہوئی، اور سامان کے امپورٹ اور کسپورٹ کا دائرہ خوب وسیع ہوا۔

مکہ مکرمہ میں صنعت و حرفت

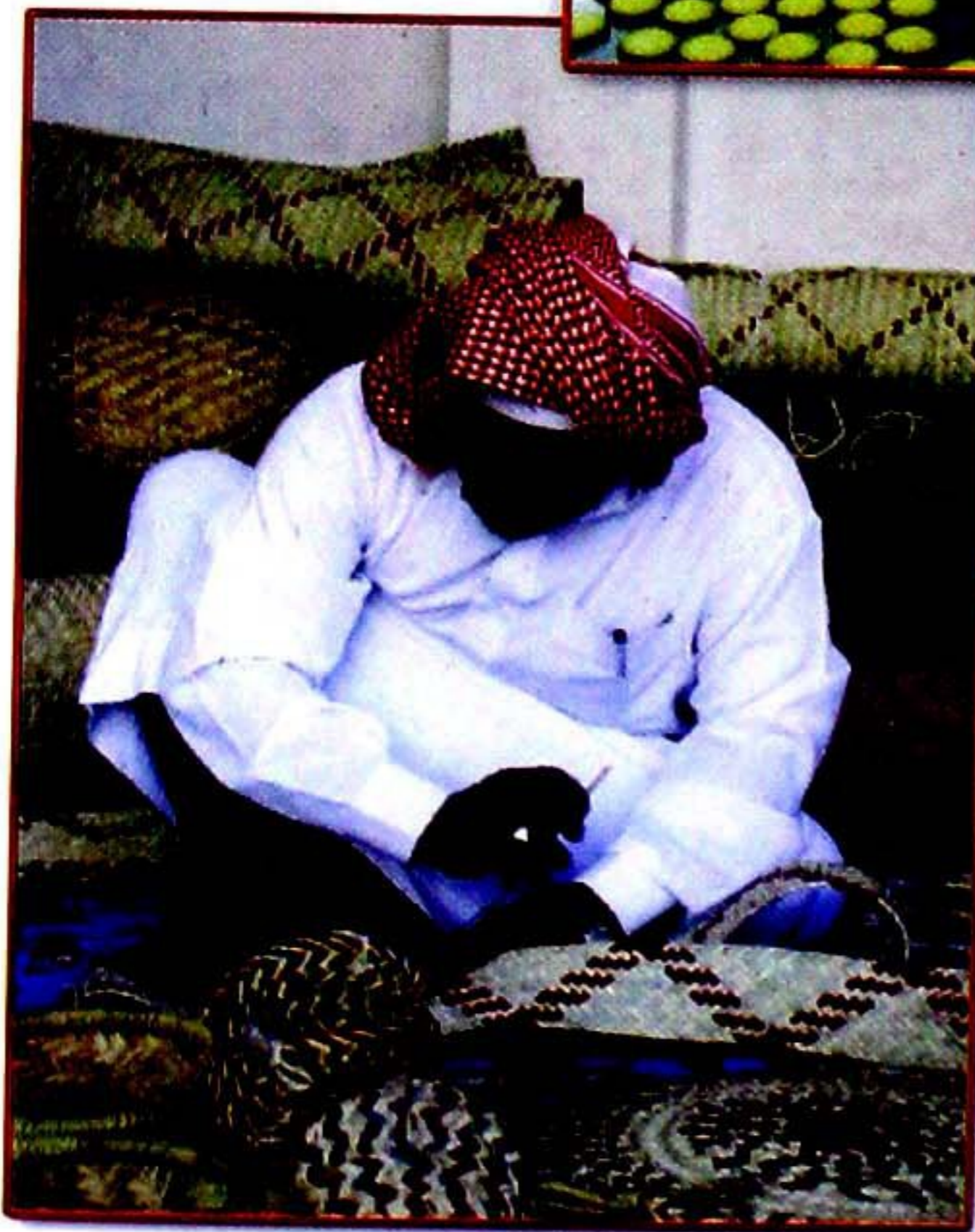
مکہ مکرمہ میں قدیم زمانہ ہی سے ایسی چیزوں کی صنعت و حرفت رہی ہے جو مقامی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، اور جن کی ایک معاشرہ کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے چمڑے کو دباغت دے کر کے اسے قابل استعمال بنانا، چمڑے سے جوتے بنانا، اس سے بیگ اور شنطے (جو چھوٹے بیگ احرام کی چادروں پر باندھے جاتے ہیں) کی تیاری، لگام، ہودج وغیرہ چیزیں تیار ہوتی تھی۔

عہد نبوی اور عہد راشدہ میں ان صنعتوں میں مزید اضافہ ہوا بہت سی تعمیراتی اور تجارتی اشیاء کی صنعت ہونے لگی، اور بعض پیشوں کے افراد میں اضافہ ہوا، خیاطین (سلائی کرنے والے) بڑھ گئے، حدادین (لوہا سازی کا کام کرنے والے) وغیرہ کی کثرت ہو گئی، اسلامی دور میں شہری زندگی میں مسلسل ترقی ہوتی چلی گئی اور اہل صنعت و حرفت افراد بکثرت ہو گئے جنہوں نے یہاں کے صنعتی میدان کو خوب پروان چڑھایا۔

سعودی دور حکومت میں بالخصوص جب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیٹرول کی نعمت ظاہر فرمائی تو حکومت نے مکہ مکرمہ کی تعمیر و ترقی اور یہاں کی تجارت اور صنعت و حرفت کو آگے بڑھانے کے لئے خوب دل کھول کر اعانت و مدد کی، جس کی وجہ سے یہاں صنعت و حرفت کے مدارس اور انسٹی ٹیوٹ وجود میں آ گئے، سنہ (۱۳۶۸ھ/۱۹۴۸ء) میں مکہ مکرمہ میں غرفہ تجارتیہ صناعیہ (کمرشل و ٹیکنکل آفس) کا قیام عمل میں آیا، اس کے بعد یہاں کی صنعت نے مزید ترقی کی، کیمیائی اور پلاسٹک اور پیپر وغیرہ کے کارخانے کھل گئے، تعمیراتی مواد (مٹیریل) کی صنعت ہونے لگی، یہاں تک کہ اس قسم کے کارخانوں اور فیکٹریوں کے لئے غرفہ تجارتیہ نے تنعیم کے علاقہ میں مستقل طور پر ترقی یافتہ صنعتی علاقہ (انڈسٹری ایریا) مخصوص کر دیا جہاں صنعت و حرفت میں خوب پیش قدمی ہونے لگی۔

یہ چیدہ چیدہ حالات تھے جو مکہ مکرمہ کی تاریخ ماضی و حال سے متعلق تھے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤلف و مترجم کی اس کاوش کو قبول فرما کر ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین، ہذا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مترجم محمد جاوید اشرف مدنی الندوی

فہرست

۴۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر
۴۸	قریش کے ہاتھوں بیت اللہ شریف کی تعمیر
۴۹	حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر
۵۰	حجاج بن یوسف کے ذریعہ خانہ کعبہ کی تعمیر
۵۱	سلطان مراد خان عثمانی ترکی کی تعمیر
۵۲	حجر اسود
۵۳	رکن یمانی
۵۵	ملتزم
۵۶	میزاب: (پرنا لہ)
۵۷	شاذروان
۵۸	غلاف کعبہ
۶۰	داخلی پردہ
۶۱	کعبہ شریف کے اندر کی ہیئت:
۶۲	مطائف (طواف کی جگہ)
۶۳	مقام ابراہیم (علیہ السلام)
۶۶	حطیم (حجر اسماعیل علیہ السلام)
۶۸	زمزم کا پانی
۷۰	صفاد مرودہ اور مسعی
۷۲	مسجد حرام کی تعمیر کی تاریخ
۸۰	مسجد حرام کے دروازے
۸۱	مسجد حرام کی بیٹاریں
۸۲	مشاعر مقدسہ
۸۳	بیٹی

۴	مقدمہ
۶	مکہ مکرمہ کا محل وقوع مناخ
۸	مکہ مکرمہ کی مرحلہ وار تاریخ
۱۰	قریش کا عہد
۱۳	ہجرت کے بعد مکہ کے حالات
۱۶	مکہ مکرمہ عہد نبوی میں
۱۸	مکہ مکرمہ عہد راشدہ میں
۱۹	مکہ مکرمہ عہد بنو امیہ میں
۲۰	مکہ مکرمہ عہد عباسی میں
۲۲	عہد ممالیک
۲۴	مکہ مکرمہ ترکی عثمانی دور حکومت میں
۲۶	مکہ مکرمہ میں پہلا سعودی دور
۲۷	مکہ مکرمہ محمد علی پاشا کے عہد میں
۲۸	مکہ مکرمہ دوسرے عثمانی دور میں
۲۹	مکہ مکرمہ ہاشمی دور میں
۳۰	مکہ مکرمہ سعودی دور میں
۳۲	مکہ مکرمہ کے مختلف نام
۳۳	فضائل مکہ مکرمہ
۳۸	مکہ مکرمہ کی حرمت
۴۰	مکہ مکرمہ سے متعلق بعض اہم احکام
۴۲	میقات سے احرام
۴۳	کعبہ شریف
۴۶	کعبہ شریف کی تعمیر

۱۱۷	خٹین
۱۱۸	بڑطوی
۱۱۹	نہر زبیدہ
۱۲۰	مکہ مکرمہ میں آنے والے سیلابوں کا ذکر
۱۲۱	مکہ مکرمہ کی سرگلیں
۱۲۲	اہل مکہ مکرمہ کے بعض معروف کام و پیشے
۱۲۲	سدائے والحجابہ
۱۲۳	سقایہ
۱۲۴	طوافہ
۱۲۶	رابطہ عالم اسلامی
۱۲۸	معہد خادم حرمین شریفین برائے امور حج
۱۲۹	حرم مکی شریف کا کتب خانہ
۱۳۰	مکتبہ مکہ مکرمہ
۱۳۱	کارخانہ برائے غلاف کعبہ
۱۳۲	حرمین شریفین نمائش گاہ
۱۳۳	متحف مکہ مکرمہ (مکہ مکرمہ میوزیم)
۱۳۴	بلد حرام کی تعظیم اسکیم
۱۳۶	حرم شریف کے علاقہ کا زبردست ترقیاتی پلان
۱۳۸	مکہ مکرمہ میں تعلیمی سہولیات
۱۴۰	مکہ مکرمہ میں طبی سہولیات
۱۴۲	مکہ مکرمہ میں پکنک پارک اور تفریحی مقامات
۱۴۴	مکہ مکرمہ کی تجارت
۱۴۶	مکہ مکرمہ میں صنعت و حرفت

۸۴	حجرات
۸۶	مسجد خیف
۸۸	مژدلفہ
۹۰	مسجد مشعر حرام
۹۱	وادی محشر
۹۲	عرفات
۹۴	جبل رحمت
۹۶	مسجد نمروہ
۹۸	وادی عرنہ
۱۰۰	مسجد معصوم
۱۰۲	مسجد حیرانہ
۱۰۳	مسجد بیجہ
۱۰۴	مسجد جن
۱۰۵	مسجد شجرہ
۱۰۶	مسجد یابہ
۱۰۷	مسجد اجلبہ
۱۰۸	مصلیٰ قبرستان
۱۰۹	حضرت یحییٰ بن یونس رضی اللہ عنہما کی قبر
۱۱۰	جبل حراء
۱۱۲	جبل ثور
۱۱۴	جبل ابوشمس
۱۱۵	جبل قیسقان
۱۱۶	مخضب

من قفاديل ستارة الكعبة عام ١٤٢٨هـ

