بیت المقدس

مفتی فیض احمد اویسی

بیت المقدس

مفتی فیض احمد اویسی
رحمۃ اللہ علیہ

Abde Mustafa Publications

بیت المقدس

از قلم: علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ

Publisher: Abde Mustafa Publications
Digitally Published by Sabiya Virtual Publication
Powered by Abde Mustafa Organisation

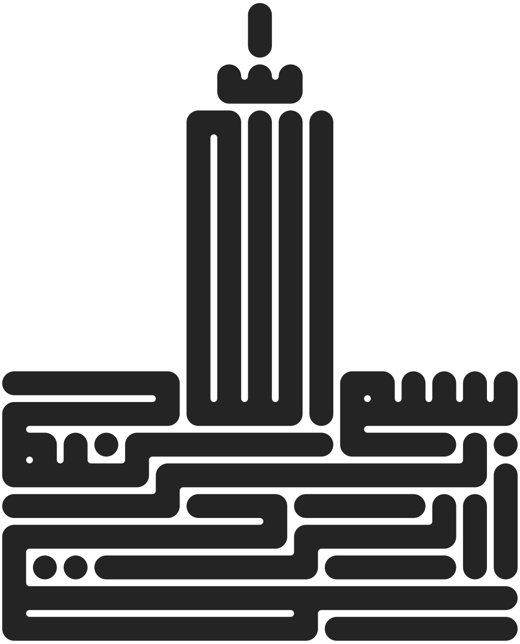
Publication Date: October 2023   Total Pages: 329
Edition: 1st
Book No.: SVPBN435

Cover Design & Formatting : Pure Sunni Graphics

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Copyright © 2023 by Abde Mustafa Publications

our family:



All praise to Allah, the Lord of the Creation,
and countless blessings and peace upon
our Master Muhammad صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ , the leader of the Prophets.

فہرست

عبد مصطفیٰ آرگنائزیشن کا تعارف 7
حرف آغاز 9
مختصر تعارف بیت المقدس 11
شہر کے اسمائے گرامی 14
بیت المقدس کی تاریخی حیثیت 17
بیت المقدس پر حملہ 20
یہودا کا قبضہ 21
داؤد علیہ السلام 23
تعمیر ہیکل اور دور سلیمان علیہ السلام 25
سلیمانی محل 27
وفات سلیمان علیہ السلام 28
وفات سلیمان علیہ السلام کے بعد 29
بیت المقدس سے یہودی محروم 30
یوتام کی شاہی 31
بخت نصر شہنشاہ بابل کا غلبہ 33
یروشلم تباہ 34
تل ابیب کی بنیاد 34
دانیال و عزیر علیہما السلام کی نبوت کا دور 35
صیہونیت کا آغاز 35
ہیکل کی تعمیر نو 36
سکندر کی وفات 38
سکندر کا جنرل 38
مکابی کا غلبہ 39
ہیرود کے کارنامے 41
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 42
دعوائے پیغمبری 44
یروشلم کی تباہی 45
ابتدائے اسلام میں بیت المقدس 51
شہادتِ قرآن 52
تبصرہ اویسی غفرلہ 55
عجوبہ 57
شب معراج اور بیت المقدس 58
مسجد اقصیٰ کی وجہ تسمیہ 60
سفر معراج 61
سفر مسجد اقصیٰ 62
مزار موسیٰ علیہ السلام سے گزر 64
مزارات کی زیارت اور مزارات کے نزدیک
نوافل 64

ابراہیم علیہ السلام 65
انبیاعلیہم السلام زندہ ہیں 65
بیت المقدس میں تشریف آوری اور ملائکہ کرام کا
استقبال 65
عجوبہ 66
حوران بہشت کی حاضری 68
انبیاعلیہم السلام کی خدمت میں 69
حدیث شریف 70
عجوبہ 71
عجوبہ 73
شان رسالت ﷺ 73
نزول عیسیٰ علیہ السلام 74
واپسی از بیت المقدس 74
بیت المقدس اسلام کے قبضہ میں 77
استقبال 80
حضرت عمر کی سادگی 81
اسلامی مساوات 82
صلح نامہ 83
تلاش مقدس مقام 87
اذان بلال رضی اللہ عنہ 89
سنگ بنیاد مسجد عمر رضی اللہ عنہ 90
روضہ رسول کی کعب الاحبار کو دعوت 90
بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں 91
دور بنوامیہ و بنوعباس میں بیت المقدس 92
ابوحرب کی بغاوت 94
خلیفہ معتصم کی فتح 94
زوال خلافت عباسیہ 94
فاطمی دور 95
بیت المقدس بہت بڑا شہر 97
سیاح کا آنکھوں دیکھا حال 100
ایک یورپی کا بیان 101
بنوفاطمہ حکومت کا زوال 102
بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ 103
راہب نیم پاگل 104
قونیہ کا محاصرہ 107
عیسائیوں کی حکومت 111
عیسائیوں کی ذلت 113
حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ... 113
سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ علیہ نے مصر کی
حکومت سنبھالی 114
سلطان صلاح الدین اور عیسائیوں کے کردار کا
موازنہ 116
فتح بیت المقدس 119
سلطان ایوبی کا فاتحانہ داخلہ 121

ایوبی رحمہ اللہ کے خلاف فرنگیوں کی جنگ کی
تیاریاں 122
فتح بیت المقدس کے بعد 123
فتح سے پہلے بیت المقدس کی حالت زار .. 123
تیسری صلیبی جنگ 124
رچرڈ شیر دل 126
عیسائیت کو سخت دھچکا 128
مسلمانوں کا قبضہ 129
ایوبی مرحوم موت سے پہلے 130
خانہ جنگی 136
خوارزمی کا قبضہ 137
تاتاری اور فرنگی اتحاد 139
مملوک مصر 140
ترکانِ عثمان 142
عیسائیوں پر قبضہ 143
مصر کا قبضہ 146
یہودی نوآبادیاں 147
آخری صلیبی جنگ 148
عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ 151
ترک دور میں بیت المقدس کی خوشحالی ... 152
برطانوی انتداب 154
مسلمانوں کا قتل عام 157
جنگ ۱۹۴۸ء 158
اسرائیل میں انضمام 161
قرآن واحادیث میں بیت المقدس کا ذکر ... 161
بیت المقدس احادیث کی روشنی میں 169
بیت المقدس یاجوج ماجوج سے محفوظ 171
بیت المقدس کے مقامات 173
حرم شریف 174
طول وعرض 175
حرم شریف کے دروازے 176
باب الوادی 176
دالان 180
وجہ تسمیہ 182
شبِ اسریٰ نبی پاک ﷺ کے ساتھ انبیا علیہم
السلام سے ملاقات کا مقام 182
یہودی روایات 183
تعمیر 184
اسلامی روایات 186
تبرک رسول کی حضرت عمر کو تلاش 188
کعب الاحبار کو حضرت عمر نے جھڑکا 189
اذان بلالی 190
صحابہ کرام بیت المقدس میں 190
سادہ سی مسجد 191

مسجد اقصیٰ وقبۃ الصخرہ کی تعمیر جدید........ 193
عباسی دور میں بیت المقدس 194
بیت المقدس کے مہاجرین.............. 196
عیسائیوں کا داخلہ 197
مقدسی کا بیان..................... 199
تصنیف احیاء العلوم کا آغاز............ 207
صلاح الدین ایوبی کا کارنامہ 208
صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی.......... 209
نسبت سے محبت 212
گنج شہدا 213
ابن عساکر 213
امام سیوطی کا بیان 216
۱۹۲۸ء کا بیت المقدس............. 221
تاریخ قبۃ الصخرہ.............. 223
فضائل 223
لغوی تحقیق..................... 224
کرامت حضرت عمر.............. 246
ترکوں کا قبضہ.................. 247
اسرائیل کی شرارت کا آغاز............ 253
قبۃ الصخرہ..................... 257
چبوترہ اور سیڑھیاں 257
مغارۃ الارواح 259
قبۃ السلسلہ......................... 261
چھوٹے گنبد............................ 264
حرم شریف میں دیگر زیارتیں........... 266
مہد مسیح علیہ السلام 266
سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مصلیٰ یا کرسی 269
روضۂ سیدنا سلیمان علیہ السلام 270
دیوار براق 270
مزار مولانا محمد علی جوہر................ 270
دیوار گریہ 271
متفرقات اور زیارات 289
حوض اور تالاب...................... 289
بڑا حوض 290
معجزہ علم غیب اور عجیب واقعہ 290
پانی................................ 291
اسلامی مساوات کی برکت................ 292
وادیٔ جہنم.............................. 294
وادیٔ ساہرہ 295
مسجد فاروقی........................... 297
القیامہ یا کمامہ......................... 298
غار قارون 299
دوسرے آثار.......................... 300
الطور 300

طور زیتا............................... 300
طور ہارون 301
طور سینا............................... 301
جبل الجلیل............................ 302
اردن................................... 303
بیت اللحم 303
عجوبہ................................. 303
مزار داؤد علیہ السلام.................. 304
مقبرہ راحیل والدہ یوسف علیہ السلام..... 304
جبل الخلیل (HEBRON)............ 305
بیر شیبہ 306
عین کرم (EIN KAREM).......... 306
لدہ(Lod AKA Lydda) 307
جافہ (یافہ)........................... 307
نابلس(SHECHEM) 307
ناصریہ(NAZARETH)............ 308
وادی موسیٰ(PETRA) 309
حیفہ 309
کفر کنہ (CANA OF GALILEE)... 309
بلادِ لوط 310
کنعان یا شیلون (SHILON).......... 310
لجون (TEL MEGIDDO)......... 310
مدین................................... 311
بعلبک نوح............................ 311
بقاع کلب(COELO SYRIM PLAIN)...... 311
جریکو................................ 312
جرش 312
اعبلین 312
سبسطیہ(SEBASTIA, SAMARIA).... 312
بیت احزان............................ 313
عسقلان 313
بیت لہیا 313
بالس (BARBALISOS)........... 314
دیر بصری (نجران) 314
جُب یوسف علیہ السلام 314
جبلہ 314
یراب.................................. 315
قادسیون (MOUNT CASIUS).... 315
تدمر یا تدمور (PALMYRA)......... 315
قنسرین (QINASSRIN)........... 315
رام اللہ (RAMALLAH)........... 316
حبرون 316
سیدنا موسیٰ علیہ السلام.................. 317
طبریہ 317

کفرکنا 317

اعبلین 318

اریحا 318

عسقلان 318

عورتا 318

اعبرہ 319

بردہ 319

دیرالتجلی 319

دیرطورسینا 319

دامون 319

غزہ 320

حظیرہ 320

حلحول 320

حطین 320

اربدیاربل 321

کابول 321

کَفَربریک 321

کَفَرمندہ 321

قیصریہ 322

کنعان 322

الکرک 322

قصرِیعقوب علیہ السلام 322

اللجون 323

لاوی 323

لُدّ (LOD) 323

نابلس 323

رامہ 324

رومہ 324

سبسطیہ 325

الشجرہ 325

سبسطین 325

طویٰ 325

وادی موسیٰ 325

یافہ 326

مسجد الیقین 326

یبنیٰ 326

عکہ 326

ارض بیت المقدس کے مشہور مزارات .. 327

عبد مصطفیٰ آرگنائزیشن کا تعارف

عبد مصطفیٰ آرگنائزیشن سنہ ۱۴۳۵ ہجری (۲۰۱۴ء) سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پرنٹ میڈیا اور ڈجٹل میڈیا کے ذریعے عام کرنے کے مقصد کے تحت کام کر رہی ہے۔

• ہمارے شعبہ جات اور سرگرمیاں

ہم مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

• عبد مصطفیٰ پبلی کیشنز **(Abde Mustafa Publications)**

یہ ہمارا سب سے خاص شعبہ ہے جہاں مختلف موضوعات اور زبانوں میں کتابیں شائع کی جاتی ہیں۔ ہماری شائع کی گئی کتابوں کو پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر جائیں:

www.abdemustafa.org

• بلاگ **(Blog)**

ہم مختلف موضوعات اور زبانوں میں تحریریں شائع کرتے ہیں جو علمی اور تحقیقی ہوتی ہیں، انھیں ہمارے بلاگ پر دیکھا جا سکتا ہے: amo.news/blog

• صابیا ورچوئل پبلی کیشن **(Sabiya Virtual Publication)**

یہ پلیٹ فارم ورچوئل پبلشنگ کے لیے ہے یعنی اس کے ذریعے کتابوں کو ڈجٹل فارمیٹس **(Digital Formats)** میں انٹرنیٹ پر شائع کیا جاتا ہے، اس پلیٹ فارم سے مسلسل ڈجٹل لائبریری میں کتابوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔

• رومن بکس (Roman Books)

یہ شعبہ اردو کتابوں کو رومن اردو میں ڈھالنے کے لیے ہے، موجودہ دور میں رومن اردو کے بڑھتے ہوئے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے۔

• ای نکاح سروس (E Nikah Matrimonial Service)

یہ شادیاں کروانے والی سروس ہے جو خاص اہل سنت وجماعت کے لیے شروع کی گئی ہے۔ اس سروس کے ذریعے سنیوں کی شادی سنیوں سے کروائی جاتی ہے۔ یہ سروس سنیوں کو رشتے تلاش کرنے میں آسانی فراہم کررہی ہے۔ رجسٹر کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر جائیں: www.enikah.in

• نکاح اگین سروس (Nikah Again Service)

یہ سروس تعدد ازواج یعنی ایک سے زائد نکاح **(Polygamy)** کو رواج دینے کے لیے شروع کی گئی ہے۔

• ٹیکنکل سنی (Technical Sunni)

ٹیکنالوجی سے جڑی معلومات کو عام کرنے کے لیے اس مہم کا آغاز کیا گیا ہے، اس میں ہم ایک منفرد انداز میں ٹیکنالوجی کے متعلق معلومات پیش کرتے ہیں تاکہ قوم اس سے فائدہ اٹھا سکے۔

مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عبد مصطفی آرگنائزیشن

حرف آغاز

نحمدہ ونصلی ونسلم علیٰ رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین
واصحابہ الطاہرین وعلیٰ علماء امتہ لکاملین واولیاء ملتہ العارفین

امابعد!

فقیر نے چند صلحا رفقا کے ساتھ ۱۴۱۹ھ (۱۹۹۷ء) میں شام و عراق اور حجاز اقدس کے مزارات کی زیارت مع عمرہ و زیارت گنبد خضرا کا سفر کیا اس کی علاحدہ تصنیف شائع ہوئی۔ اسی سال احباب کا ارادہ ہوا کہ بیت المقدس کی زیارت کو جانا چاہیے، شام (سوریا) میں اس کے لیے ویزہ وغیرہ کا بھی پروگرام بن گیا۔ فقیر نے بیت المقدس کے لیے مضامین جمع کرنے شروع کر دیے۔ افسوس کہ اس سال بیت المقدس حاضری نہ ہو سکی لیکن بیت المقدس کی تاریخ مع متعلقات کا مواد تیار ہو گیا یہاں تک کہ تین سو صفحات کی کتاب مکمل ہو گئی۔ دل میں حسرت تھی کہ بیت المقدس کی تاریخ اور اس کے متعلق عملی معلومات اور تفصیل مقامات اور ذکر مزارات کی بہترین تصنیف شائع ہو تو زہے نصیب لیکن چند سال انتظار کرتا رہا۔ خدا تعالی بھلا کرے محمد احمد قادری عطاری کا کہ جنھوں نے مسودہ طلب فرمایا۔ فقیر کی چند روز طبیعت ناساز رہی اور موصوف خود بھی عمرہ کی سعادت سے نوازے گئے۔ ان کی واپسی پر فقیر نے مسودہ کو مرتب کر کے ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ

تعالیٰ اس کی اشاعت کا بہتر صلہ عطا فرمائے اور اسے فقیر کے لیے زاد راہ آخرت اور مستفیدین کے لیے مشعل راہ ہدایت بنائے۔ (آمین)

مدینہ کا بھکاری الفقیر القادری

ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

۲۶ ربیع الآخر ۱۴۲۳ھ، بہاول پور پاکستان

مختصر تعارف بیت المقدس

دنیا کے جن شہروں کی عزت و تکریم ہے ان میں سے ایک شہر یروشلم (بیت المقدس) ہے جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں باعث عزت و احترام ہے۔ یروشلم بمعنی خدائی حکومت۔ اس کا نام القدس بھی ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار، تخت داؤد اور حضرت عیسی علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشان ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرات انبیاے کرام اور مصلحین کی یادگاروں کے آثار موجود ہیں جنھوں نے بنی نوع انسان کو بھلائی اور نیکی کے راستے دکھائے۔ یروشلم سرد پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے اس کے کئی نام ہیں۔ بیت المقدس، سنہرا شہر اور امن کا شہر بھی کہلاتا ہے لیکن تاریخی لحاظ سے بمشکل دس دن گزرے ہوں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا۔ نوع انسانی کی خون آشام تاریخ اپنے آپ کو مذہبی روپ میں بار بار دہراتی رہی ہے۔ یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ممکن نہیں اور یہاں مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دے گی۔

بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جس قدر کہ نسل انسانی اور اس کی تاریخ۔ یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی تابانی کے ساتھ آباد ہوا۔ حملہ آوروں نے کئی بار اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ مگر آباد کاروں نے پھر اس جوش و خروش سے تعمیر و مرمت میں

حصہ لیا۔ یہودی اس شہر کو "خدائی مسکن" کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شہر قیامت تک قائم رہے گا۔ رومہ کے متعلق اطالویوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس شہر میں اسلامی مسیحی اور اسرائیلی تاریخی آثار بکثرت ہیں۔

سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ بعد ازاں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں معبد تعمیر کیے رفتہ رفتہ یہ شہر مذہبی اور روحانی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اہل بابل یہاں قابض ہو گئے پھر یہودی اور بعد ازاں یونانی اس پر قابض ہوئے۔ پھر یہودی دوبارہ قابض ہوئے اور ان کے بعد رومیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہاں ۱۲۳ق م (قبل مسیح) میں یہودیوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ پھر عیسائی بادشاہ قسطنطین نے یہاں ایک بڑا گرجا تعمیر کرایا۔

۶۳۷ء میں عرب مسلمانوں نے رومیوں کو عبرتناک شکست دینے کے بعد یروشلم کو فتح کیا اور ۴۵۰ سال تک یہ شہر امن و سکون کا گہوارہ بنا رہا۔ پھر صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ رومن کلیساؤں اور پوری عیسائی دنیا نے فوج کی یلغار کر کے یہاں نکال دیا ۱۵۱۷ء میں عثمانی ترکوں نے اسے دوبارہ فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ شہر دنیا کی تاریخ میں اپنے جائے وقوع کے لحاظ سے عجیب ہے اور ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے، اس کی حیثیت ایک جزیرہ کی سی ہے جو جنوب مشرقی کونے کے علاوہ پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے جسے ایک وادی دو

حصوں میں تقسیم کرتی ہے جہاں شہر آباد ہے۔ بلند ترین زیتون پہاڑی ہے جو بحیرہ روم کی سطح سے ۲۶۰۰ فٹ اور بحیرہ مردار سے ۳۵۰۰ فٹ بلند ہے۔ نچلی پہاڑی "موریہ" سطح سمندر سے ۲۴۴۰ فٹ بلند ہے۔ بحیرہ روم یہاں سے ۳۳ میل اور بحیرہ مردار ۱۰ میل ہے۔

اس سطح مرتفع میں کئی جگہوں پر چونے کا پتھر عام ہے اور شہر کے جنوب میں نصف میل کے فاصلے پر وادی کیدرون میں غیر یقینی گہرائیوں تک گلابی اور سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے۔ جسے **Santa Croce** کہتے ہیں۔ اس کے قریب نرم سفید چونے کا پتھر ہے جو تقریباً چالیس فٹ موٹائی کا ہے۔ تھوڑا اوپر ۵۷ فٹ گہری سخت چاک کی سطح ہے جبکہ اس سے اوپر ۲۹۱ فٹ تک کا چونے کا پتھر ہے اور کوہ زیتون اس پتھر سے بنا ہے۔

یہ شہر کسی درہ کے دہانے پر ہے نہ کسی دریا کے کنارے اور نہ کسی اہم تجارتی شاہراہ پر واقع ہے۔ اس کے باوجود یہاں کبھی قحط نہیں پڑا اور یہ شہر تین ہزار سال سے موجود ہے۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق اس کی آبادی کو پانی کی فراہمی صرف نہر ام الدراج (دریاے جیہون) سے لائے ہوئے چشموں سے ممکن تھی، جو آج بے کار ہو چکے ہیں۔ البتہ گھروں میں حوض اور چشمے آج بھی ہیں اور ان حوضوں میں موسم برسات کا پانی جمع ہو کر مکینوں کے لیے سال بھر کافی ہوتا ہے۔ اس شہر میں زیارتیں ان گنت ہیں اور کوئی شخص ان زیارتوں کو گائیڈ کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔

زائرین، جو سینکڑوں میلوں کے فاصلے سے یہاں پہنچتے ہیں، اس کے گرد و نواح کو دیکھ کر

حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے اطراف میں پھیلی ہوئی بنجر وادیاں اور بے گیاہ پہاڑیاں ان کے لیے استعجاب کا باعث بنتی ہیں۔

برٹانکا انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ یہ ۳۳ صدیاں پرانا شہر ہے۔ اس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، کئی مرتبہ زلزلوں سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ بیس مرتبہ محصور اور اٹھارہ دفعہ از سر نو تعمیر ہوا۔ دوبار مکمل بربادی ہو چکی ہے۔ ہادریان اور بخت نصر کے عہد میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بیت المقدس پر مذہب کی تبدیلی کے چھ دور گزرے ہیں۔ اس پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ اس کو زمین کے برابر ہموار کر دیا گیا۔ گلی کوچے اور عمارتیں تباہ اور اس کے باشندے قتل یا جلاوطن کر دیے گئے۔

شہر کے اسمائے گرامی

بیت المقدس کے کئی نام ہیں۔ مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کی بنا پر اسے مختلف ناموں سے نوازا۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ سب سے پرانا نام یبوس (JEBUS) ہے۔ یروشلم کا نام حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں اختیار کیا گیا۔ لیکن یہودی علما نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ آپ نے اسے جریح (JEREH) کہا تھا اور شیلم کا اضافہ شیلم (SHELM) یا شالیم نے کیا جو ایک وقت میں یہاں حکمران تھا۔ ارینالڈ اور ایوالڈ کا کہنا ہے کہ یہ دو عبرانی الفاظ "یرو"

اور "شلیم" کا مرکب ہے جس کے معنی "ورثہ امن" INHERITENCE OF PEACE ہے۔ ایک دوسرے یورپی مؤرخ نے اس کے معانی "اساس امن" قرار دی ہیں۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ دو شہر جیبس (JEBUS) اور سلم (SALAM) تھے جو ایک ہو گئے اور نام بھی مرکب ہو گیا۔ جو بگڑ کر یروشلم کہلایا۔ جو لوگ اسے دو عبرانی الفاظ کا مرکب قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک اصل لفظ جروزلم ہے۔ بعض اسے سمتی الفاظ یوری (URI) (بمعنی شہر) اور سلیم (SALIM) (دیوتاے امن کا نام) کا مرکب قرار دیتے ہیں۔ جس کے معنی "دیوتاے امن کا شہر" ہوئے قدیم عبرانی نام سے عرب بھی واقف تھے۔ چنانچہ یاقوت نے یری شلم (بلا تشدید لام) نیز شلم مختلف نام لکھے ہیں جو یہودیوں کے زمانے میں مروج تھے لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ اسے بیت المُقَدَّس (متبرک گھر) یا بیت المَقْدِس (پاک مقام) کے نام سے پکارا ہے۔

قیصر ہاوریان نے یہودیوں سے خالی کرانے کے بعد شہر کو ایلیا کاپی تولی نام سے موسوم کیا اور اس کا پہلا جز والیا کی شکل میں عربی میں محفوظ رہا۔ عربوں کے لیے یہ بے معنی لفظ تھا لہذا طرح طرح کے افسانے مشہور ہو گئے۔ یاقوت لکھتا ہے کہ:

کعب کی سند سے روایت کی جاتی ہے کہ اس مقدس شہر کا نام الیا اس لیے ہوا کہ اسے ایک عورت الیا نے آباد کیا تھا۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ الیا کے معنی بیت اللہ کے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ اپنے بانی النیا کے نام پر ہے جو روما میں شام بن نوح کا بیٹا تھا اور

دمشق حمص اور فلسطین اس کے بھائیوں کے نام تھے۔

شعرا کے ہاں یروشلم کو کہیں کہیں "البلاط" کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں دربار یا شاہی محل اور عربوں نے یہ لفظ لاطینی "پلاتیوم" سے لیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے سنہرا شہر بھی کہا جاتا رہا جو اب تک رائج ہے (GOLDEN CITY) یہ اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنوں سے سنہرے پتھروں کے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے ہیں۔ اسے امن کا شہر (CITY OF PEACE) بھی کہتے ہیں لیکن جب اسے اس نام سے پکارا جاتا ہے تو تاریخ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس شہر کی قدیم تاریخ میں بمشکل بیس سال ایسے ملیں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا۔ ورنہ نوع انسان کی خون آشام تاریخ یہاں اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہی ہے۔ ان واقعات کو اگر ایک جا کیا جائے تو یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن ہے۔ مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسان کو تھکا دے گی۔ اور لڑائیوں کی فہرست تیار کرنے کے لیے عمریں درکار ہیں۔ اس کے باوجود یروشلم یا بیت المقدس اپنی بیت المقدس اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کی تقدیس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی۔ اور یہ کرہ ارض کی مختلف اقوام کے نزدیک آج بھی امن کا شہر ہے۔ یہودیوں نے اسے اس وقت مقدس شہر قرار دیا جب انھوں نے اینٹی اوکس اپپی فینس کو شکست دی اور یہ ۲۰۰ ق م کا واقعہ ہے۔

عیسائیوں کے نزدیک یہ اس لیے مقدس ہے کہ صلیب الصلبوت اسی جگہ تھی اور

حضرت عیسیٰ اسی شہر میں مصلوب ہوئے۔ لیکن مسلمانوں کے دین نے روز اول ہی سے اسے مقدس قرار دیا ہے۔ اس کی بنیاد یبوسی بادشاہ صادق ملیک نے رکھی جو عرب تھا۔

بیت المقدس کی تاریخی حیثیت

حدیث شریف میں ہے کہ بیت المقدس کعبہ معظمہ کے چالیس سال بعد معرض وجود میں آیا۔ اس بنا پر دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا لیکن تاریخ میں اس کے قدیم دور کی داستان کے متعلق جو کچھ مواد معلوم ہوا ہے حاضر ہے۔ یہاں سب سے پہلے آل سام ۲۵۰۰ قبل مسیح میں جو کنعی یا فونیقی کہلاتی تھی آباد ہوئی۔ آل سام کے یہ قبائل جزیرۃ العرب سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے انھی قبائل کی ایک شاخ مجوسیوں کے نام سے مشہور تھی۔ ۲۰۰۸ق م میں شالیم بادشاہ کی حکومت تھی اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم شہرار (یہ دجلہ وفرات کے سنگم پر واقع ہے) سے ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر قیام کیا جو بعد میں الخلیل بھی کہلانے لگا۔ اس علاقے میں مختلف مقامات سے برآمد ہونے والی تختیوں اور کتاب مقدس کی روایات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ یہاں کا حاکم بھی حضرت ابراہیم کی طرح ہی عبادت کرتا اور خود کو خدا کا فرستادہ بتاتا تھا۔ کتاب پیدائش اور ابن کثیر کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص قوت و طاقت کے مالک ہو گئے۔ اور جب دمشق کے

بادشاہوں نے جناب لوط علیہ السلام سے جو وادی اردن میں مقیم تھے، گستاخی کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آدمیوں کے ساتھ دمشق والوں کے ساتھ لڑے اور انھیں شکست دے کر دمشق تک ان کا تعاقب کیا۔

ابن کثیر کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فتح کے بعد لوٹے تو بیت المقدس کے شاہ نے (جو مصر کا باج گذار تھا) شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ یہ بادشاہ یبوسی تھا۔ کتاب پیدائش اور قدیم عربی مؤرخین کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم اسی وادی سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی فاران میں چھوڑ گئے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ۱۷۵ برس کی عمر میں انتقال کیا تو اسی وادی کے شہر (حبرون[1]) میں مدفون ہوئے، ان کی وفات کے چالیس بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کے ایک مقام "بیت ایل" پر ایک مذبح تعمیر کیا، جس کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان نے ہیکل کی عمارت اٹھائی۔

کتاب پیدائش میں ہے:

یعقوب ان سب لوگوں سمیت، جو ان کے ساتھ تھے، بوز پہنچا، بیت ایل یہی

1 حبرون یا الخلیل (مطلب: متحد جماعت، اتحاد) فلسطین کا ایک شہر ہے۔ اس کا پرانا نام قریت اربع یعنی چار شہر تھا۔ یہ فلسطین میں ایک بلند مقام ہے۔ یہ بحیرہ روم سے 3040 فٹ/962 میٹر اونچا ہے اور یروشلم سے 19 میل/31 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہودی مؤرخ فلاویس یوسیفس کے مطابق یعقوب کے سب بیٹے ماسوا یوسف یہاں دفنائے گئے۔

ہے اور ملک کنعان میں ہے، وہاں اس نے مذبح بنایا اور اس کا نام "بیت ایل" رکھا۔(باب ۳۶)

اور جب یعقوب عرصہ دراز جلا وطنی میں گزارنے کے بعد واپس لوٹے تو ان کا نام اسرائیل ہو گیا۔ ان کی یہ جلا وطنی اپنے بڑے بھائی ادوم کے خوف سے تھی۔ جب وہ بھائی سے مطمئن ہو گئے اور واپس آئے تو بھائی ادوم نے ایثار کرتے ہوئے ادو میا کی طرف پسپائی کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ادوم کے بیٹے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بائیسویں صدی قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے۔

ایل بیت ایل (یعنی بیت ایل کا خدا) کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں کہ حضرت یعقوب نے بیت ایل میں خدا کو رؤیا میں دیکھا اور اس کی یاد میں وہاں ایک مذبح بنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحب زادے حضرت یوسف علیہ السلام جب امتداد زمانہ سے مصر پہونچے اور بادشاہ ہوئے تو حضرت ابراہیم کے پوتے اسرائیل علیہ السلام (یعقوب علیہ السلام) کی اولاد اپنے جد امجد کی وفات سے ڈیڑھ دو سو برس بعد مصر میں منتقل ہو گئی۔ اور اسے خوب عروج حاصل ہوا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ قوم معتوب ہوئی حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا اور مصر میں آمد سے چار سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں مبعوث کیا، جنھوں نے اسے فرعون کے پنجہ ظلم و استبداد سے نجات دلائی اور بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہو

گئی مگر یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان اور احسان فراموش ثابت ہوئی اور بتوں کی پوجا کرنے لگی، اور جب موسی علیہ السلام نے اسے ڈانٹ پلائی تو ان پر چڑھ دوڑی، مگر اللہ نے اپنے کلیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو یہ قوم فرمان پیغمبر کی تعمیل سے گریزاں ہوئی اور صاف کہہ دیا "تو اور تیرا رب جانے، ان سے لڑے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں"۔

بنی اسرائیل کی یہ گستاخی خداوندِ موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزری، اس نے یہ سزا دکہ جب تک موجودہ نسل کے تمام بالغ نہیں ہو گئے وہ وادی تیہ ہی میں بھٹکتی رہی ان کی ذلت کا یہ عرصہ چالیس سال پر محیط ہے۔ اس عرصہ میں ہلاک ہونے والے یہودیوں کی تعداد تین لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ بیت المقدس میں وہ دو سو سال بعد داخل ہوئے۔

بیت المقدس پر حملہ

تاریخ بتاتی ہے کہ یشوع بن نون نے ۱۲۵۱ق م میں بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس وقت اودنی صدق یروشلم کا بادشاہ تھا۔ حبرون، یرموت، لکیس اور عجلون کے بادشاہ اس کے معاون و مددگار تھے۔ اور وہ سب کے سب عموری تھے۔ یشوع نے انھیں جبعون کے مقام پر شکست دی۔ پانچوں بادشاہ مارے گئے اور کنعان پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ بائبل کے مطابق یروشلم اس وقت بھی مقدس شمار ہوتا تھا۔ اسرائیل نے کامیابی کے بعد حبرون کو

اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ اور ان کی سلطنت اردن، شام اور یمن کی سرحدوں تک جا پہنچی۔ آثار قدیمہ کی کھدائی بتاتی ہے کہ یشوع بن نون کی آمد سے پانچ سو سال قبل برنجی دور شروع ہو چکا تھا۔ اور مقامی لوگ تانبے میں ٹین ڈھال کر نئی دھات کا استعمال کرنے لگے تھے۔ بائبل گواہ ہے کہ جب بنی اسرائیل فراعنہ مصر کے تحت ذلت کی زندگی گزارنے اور چالیس سال تک وادی تیہ میں بھٹکنے کے بعد فلسطین میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کو تقریباً پانچ سو برس بیت چکے تھے۔ اور اس وقت بنی اسرائیل بہت بڑے موحد اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے والے تھے۔

یہودا کا قبضہ

بائبل میں ہے کہ یشوع نے ارض فلسطین کی تقسیم میں یروشلم یہودا کو دیا لیکن یہ بھی بائبل ہی کا بیان ہے کہ یہودا نے اپنے بھائی شمعون کی مدد سے لڑ کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا اور یہ واقعہ ۱۴۰۰ ق م کا ہے۔ بائبل اس امر کی بھی گواہی دیتی ہے کہ باوجود اس کے کہ بنی یہودا نے یروشلم میں لوگوں کو تہ تیغ اور شہر کو تباہ کرنے میں فراغ دلی دکھائی تھی، بنی بینمین جنھیں یہودا آگے بڑھتے ہوئے شہر کی نگرانی سونپ گیا تھا۔ یبوسیوں کو جو یروشلم میں رہتے تھے نہ نکال سکے۔ (قضاۃ، ۱:۱۲)

پھر جب بنی اسرائیل طاقت کے نشے میں راہ ہدایت سے بھٹک گئے، انھوں نے احکام الٰہی کو پس پشت ڈال دیا اور وہ جذبہ جس نے انھیں فاتح بنایا تھا وہ دم توڑ گیا تو وہ ذلیل ہو گئے۔

البتہ کبھی کبھار ان میں سے کسی کی غیرت ایمانی بھڑک اٹھتی، وہ ان کے جذبہ کو ہوا دیتا اور یہ وقتی طور پر ابھر آتے لیکن اس کی موت کے ساتھ پھر ذلت و رسوائی کے قعر میں ڈوب جاتے تھے۔ یہاں تک کہ یبوسیوں نے انھیں وہاں سے نکال دیا اور یروشلم ان کے لیے "اجنبی کا شہر" بن گیا۔ اس دور میں ان پر قاضی حکومت کرتے تھے۔ لیکن ان کی قومی زندگی طوائف الملوکی کا شکار تھی کہ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک تھا۔ خود قاضی اور کاہن اپنی قوم کی بداعمالیوں اور بدعنوانیوں میں برابر کے شریک تھے۔ اللہ نے ان میں سیموئیل نبی کو (جو یہود میں حضرت موسیٰ کے بعد دوسرے نبی شمار ہوتے ہیں) مبعوث فرمایا سیموئیل نبی نے یہودیوں کو صنم پرستی سے چھٹکارا اور مستیوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ چنانچہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے اسرائیلیوں پر ماضی کی شان و شوکت لوٹ آئی۔ حضرت سیموئیل جب اپنی آخری منزل کو پہنچے تو انھوں نے بنی اسرائیل کو منشا کے مطابق ان پر حضرت طالوت (SAUL) کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس کے حاکم ہونے سے تیس سال قبل یعنی ۱۰۵۰ق م میں اشدودی بنی اسرائیل کو شکست دے کر تابوت سکینہ لے گئے تھے، جو سات ماہ بعد انھوں نے خود ہی لوٹایا تھا۔ طالوت ۱۰۲۰ق م میں بادشاہ بنا اور اس کا سارا عرصہ فلستیوں سے لڑائیوں میں گزرا۔ ان جنگوں میں ایک نوجوان نے تلوار کے جوہر خوب دکھائے اور مشرکین کا سالار اعلیٰ جالوت بھی اسی جوان رعنا کے وار سے ہلاک ہوا۔ یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔

فائدہ: سیموئیل نبی کی آمد تک یہود باقاعدہ قوم کی حیثیت اختیار نہیں کر سکے تھے بلکہ ان کے قبائل کی انفرادیت برقرار تھی اور وہ ایک دوسرے پر بالاتری حاصل کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ اس صورت حال نے انھیں شدید نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت سیموئیل آئے تو ان کی قبائلی انفرادیت کو ختم کر کے اسے ایک متحد قوم کی صورت دے دی۔ سیموئیل ایک روحانی حاکم تھے وہ بیک وقت شہنشاہ اور رہنما تھے اور انھیں قاضی القضاۃ، استاد اور پیغمبر کے فرائض انجام دینے پڑے۔ گو انھوں نے باہم متصادم قبائل کو اکٹھا کر دیا تھا۔ لیکن ساؤل (طالوت) کے عہد میں بھی ان کی قبائلی عصبیت ختم نہ ہو سکی۔ حتیٰ کہ حضرت داؤد مبعوث ہوئے۔ یہود کا ابتدائی دارالحکومت حبرون تھا۔ طالوت کی تخت نشینی اس شہر میں ہوئی اور وہ یہیں سے فوجی جنگوں اور شہری مہموں کی نگرانی کرتا رہا۔ طالوت شاہی آداب کا حامل تھا۔

داؤد علیہ السلام

جالوت کے مر مٹنے پر شاہی تاج طالوت کے سر پر سجایا گیا۔ وہ کچھ عرصہ کے بعد فوت ہو گیا۔ طالوت کے بعد بنی اسرائیل نے متفقہ طور پر حضرت داؤد کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ ان کا ابتدائی دار الحکومت حبرون ہی تھا۔ اور بیت المقدس پر یبوسی قابض تھے۔ حضرت داؤد نے اسرائیلیوں کی متحد و طاقت کے ساتھ جنوب سے شہر القدس پر حملہ کیا۔ زیریں حصہ با آسانی فتح ہو گیا۔ مگر بالائی حصہ کے مکین ڈٹے رہے۔ اور حضرت داؤد کی یوں تضحیک کی کہ

لولے لنگڑے لوگ فصیل شہر پر لا کھڑے کیے اور پیغام بھجوا دیا کہ پہلے انھیں قابو میں لائیے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے زبردست حملہ کیا اور آخر بالائی شہر فتح ہو گیا۔ حضرت داؤد نے یبوسیوں کو شہر بدر کر دیا۔ اس سے پورے فلسطین پر ان کی حکومت قائم ہوگئی۔ اور ان کی عظمت میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ ہمسایہ سلطنتیں خوف زدہ ہو کر متحد ہو گئیں اور حضرت داؤد پر حملہ کرنے کی ٹھانی لیکن وہ یروشلم تک نہ پہنچ سکیں بلکہ کیفد پائیم کی وادی ہی میں شکست کھا کر پسپا ہوئیں جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی طاقت سے مرعوب ہو کر بہت سے ہمسایہ حکمرانوں نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جنگ و صلح کے دور میں حضرت داؤد نے بالائی و زیریں شہر کو ایک کر دیا اور شہر کے گرد ایک مضبوط فصیل تعمیر کرائی۔ اس کے علاوہ جبل زیتون پر شاہی محل اور وادی میں شاہی باغ تعمیر کرایا۔ یہ پہلا موقعہ تھا کہ بنی اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے ۳۳ سالہ دور حکومت میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ ان کی جنگوں کا نتیجہ ان کے حق میں مفید ثابت ہوا۔ بنی اسرائیل جو اب تک قبائلی عصبیت کا شکار مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے ایک قوم بن گئے۔ بنی اسرائیل کے عزو وقار میں اضافہ ہو گیا۔ مال غنیمت اور دوستی کے خواہاں حکمرانوں کے نذرانوں سے خزانہ بھر گیا۔ شہر کی دولت میں زبردست اضافہ ہوا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔

تعمیر ہیکل اور دور سلیمان علیہ السلام

تابوت سکینہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اور کپڑے بند تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہمراہ لائے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل فلستی اسرائیلیوں کو شکست دے کر اسے اپنے ساتھ اشدود لے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے لیکن اسرائیلیات کے مطابق اللہ نے انھیں بتایا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر کیا جائے گا، اس سے وہ بددل نہیں ہوئے بلکہ وہ اس کی تعمیر کے لیے ضروری سامان جمع کرتے رہے۔ انھوں نے سونا چاندی اور لوہا پیتل جمع کیا۔ لبنان سے دیوار کی لکڑی منگوائی آرائش کے لیے مختلف علاقوں سے قیمتی پتھر حاصل کئے۔ الغرض وہ اپنے بیٹے کا کام آسان بنانے کے لیے متواتر مصروف رہے۔ یہاں تک کہ آخری دنوں میں اپنے بیٹے سلیمان کو اس گھر معبد یا ہیکل کا وہ خاکہ بھی تفصیلاً سمجھا دیا جسے انھوں نے عالم رؤیا میں دیکھا تھا۔ ۱۰۱۵ق م میں ان کا انتقال ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ ان کی سلطنت ایک طرف اردن اور دوسری طرف فرات تک پھیل گئی۔ ۱۰۱۲ق م میں انھوں نے ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ ہیکل اسی جگہ تعمیر ہوا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ مؤرخین اس پر متفق ہیں کہ یہودی کبھی بھی اچھے معمار نہیں رہے۔ اس لیے سلیمان

علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کے لیے لبنان و مصر سے معمار منگوائے۔ ہیکل کی تعمیر سات سال تک جاری رہی اور دو لاکھ آدمی مسلسل کام کرتے رہے۔ بے انتہا دولت خرچ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وراثت میں ایک کروڑ تیس ہزار پونڈ سونا اور ۱۲۷۰ پونڈ چاندی چھوڑ گئے تھے۔ اس دولت کے علاوہ دوست شہزادوں کے نذرانے اور دنیا کے زرخیز ترین خطہ کا سات سالہ ریونیو بھی اسی میں صرف ہوا۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں دی گئی تفصیل اور مؤرخین کے بیان کے مطابق ہیکل سلیمانی، بلاشبہ فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ اس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ (۹۰ فٹ) چوڑائی بیس ہاتھ (۳۰ فٹ) اور اونچائی تیس ہاتھ (۴۵ فٹ) تھی۔ اور اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں خداوند کے عہد کا صندوق "تابوت سکینہ" رکھا گیا۔ تابوت سکینہ بخت نصر کے حملہ کے بعد ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جاسکا۔ ہیکل سلیمانی کی عمارت کوہ موریہ پر قبۃ الصخرہ سے مغرب میں کچھ دور واقع تھی۔

تاریخ بتاتی ہے کہ ہیکل اس دور کے فن تعمیر کی تکمیل تھا اور اس سے بہتر کوئی عمارت نہ تھی۔ تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علما، خدام کے لیے بھی رہائش گاہیں بنائیں، اس کے باوجود ہر آنے والا بادشاہ اس ہیکل کی بارہ دریوں اور برآمدوں میں اضافہ کرتا رہا۔ حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ مختلف ادوار کی عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔

سلیمانی محل

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے بھی ایک عظیم محل تعمیر کرایا، جو ہیکل کے بعد دوسری عظیم عمارت تھی، اس کی تعمیر پر تیرہ سال لگے۔ اور اس کی اہم بلڈنگ ۱۵۰ فٹ لمبی، ۷۵ فٹ چوڑی اور ۴۵ فٹ بلند تھی۔ یہ عمارت سہ منزلہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ خادموں اور ملازموں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی۔ کھانے کے میز اور برتن سونے کے تھے، اور اس شان و شوکت نے ساری دنیا کو متحیر کر دیا۔ چنانچہ ملکہ سبا بھی متاثر ہوئی اور ایک عظیم فوج کو ساتھ لے کر شاہانہ وقار سے یروشلم میں داخل ہوئی اس کے کارواں میں سینکڑوں اونٹ تھے جو خوشبوؤں سے لدے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس میں اس کے بعد آج تک کبھی ایسی خوشبوئیں نہیں دیکھیں، مزید برآں سونا اور بیش قیمت جواہرات تھے اور ایک اندازہ کے مطابق ملکہ ۱۲۰ قنطار (QINTAL) سونا لائی تھی۔

فائدہ: جوسیفس لکھتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر پناہ کو اور مضبوط کیا اور ہیکل کی پہاڑ بھی فصیل کے اندر لے لیا۔ شہر کو پانی کی فراہمی کے لیے دور کی وادیوں سے نہریں کھودی گئیں چشمے اور حوض بنائے گئے۔ ان میں سے "کنواری کا چشمہ" آج بھی دور سلیمانی کے فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ دوسری عمارتیں بنائیں۔ سڑکوں کو پختہ کیا۔ نتیجتاً بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا اور عظیم تجارتی کارواں اس شہر تک

آنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بحری بیڑا بنایا جو ہر کولیس کے روایتی شہر اور برطانیہ تک پہنچے۔ کولمبس نے جب شمالی امریکہ دریافت کیا تو اس کا خیال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت کا خزانہ ویسٹ انڈیز تھا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلیمانی بحریہ نہایت فعال تھی اور دور تک پہنچتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں سلطنت اسرائیل اپنے عروج پر تھی۔

وفات سلیمان علیہ السلام

حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ۹۷۵ق م میں ہوا اور اس کے ساتھ ہی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی سلطنت، یہودا، جس میں جنوبی فلسطین اور روم شامل تھا، کا پایہ تخت یروشلم اور شمالی سلطنت اسرائیل، جو شمالی فلسطین اور شرق اردن پر مشتمل تھی، دارالحکومت سامرۃ (نابلس) قرار پایا۔ جنوبی حکومت کا حکمران رجعام بن سلیمان علیہ السلام اور شمالی کا یرلعام تھا، دونوں ریاستوں میں ٹھن گئی۔ اور یہودا نے خدا کے حضور غلط کی اور اپنے گناہوں سے اس کی غیرت کو برانگیختہ کیا۔ کیوں کہ انھوں نے اپنے لیے ہر اونچلے ٹیلے پر ہر درخت کے نیچے اونچے مقام، ستون اور عمارات بنائیں (یعنی غیر اللہ کی پرستش شروع کی) اور اس ملک میں لوطی بھی تھے۔ وہ ان قوموں کے سب مکروہ کام کرتے تھے جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا۔ (سلاطین، ۱۰۴: ۲۲تا۲۵)

فائدہ: رجعام کے پانچویں سال شاہ مصری ساق (سی شاک) نے یروشلم کی طرف پیش

قدمی کی اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی اور شاہی خزانوں کو لوٹا اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں لے گیا۔ یہ بیت المقدس کے سترہ محاصروں میں سے پہلا اور سب سے کم نقصان دہ حملہ تھا۔ سلیمان کا بیٹا مصر کا باج گذار بن گیا۔ پھر ایسی افتاد شروع ہوئی کہ سلیمان سے ہیر دوس اعظم[1] تک بیت المقدس کئی حملہ آوروں کا نشانہ بنا۔ بار بار اندرونی انتشار کا شکار ہوا۔ اور اس پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اس کی ہیئت بدل گئی، گہری وادیاں ملبے سے اٹ گئیں اور حالت اتنی بدل گئی کہ اس کے پہلے باشندوں میں سے کوئی اسے دیکھے تو پہچان نہ سکے۔

وفات سلیمان علیہ السلام کے بعد

حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی بنی اسرائیل کی ریاست دو طاقتوں میں بٹ گئی، جو ہمیشہ باہم دست و گریباں رہیں اور صدیوں تک ان کے بادشاہ الگ الگ مقرر ہوتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل فواحش، حرام کاری، عیاشی، بدمعاشی میں کھو کر کمزور اور توحید سے منحرف ہو کر کنعان کے قدیم قبائلی کی طرح بت پرستی پر بھی مائل ہو گئے۔ وہ اپنے خدا یہودا کی مورتیاں بنانے اور دیوی دیوتاؤں کی طرح ان مورتیوں سے

---

[1] ہیرودیس (Herod) جسے ہیرودیس اعظم (Herod the Great) اور ہیرودیس اول (Herod I) بھی کہا جاتا ہے یہودیہ کا رومی بادشاہ تھا۔ اسے ایک پاگل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس نے اپنے ہی خاندان اور ایک بڑی تعداد میں ربیوں کو قتل کروایا۔

ہیرودیس یہودیہ میں شاندار عمارتی منصوبوں کے لیے مشہور ہے جس میں ہیکل ثانی جسے ہیکل ہیرودیس (Herod's Temple) بھی کہا جاتا ہے، قیصریہ بحری کے مقام پر بندرگاہ کی تعمیر، مسادا کے مقام پر قلعہ اور ہیرودیون کی تعمیر شامل ہیں۔

عجیب وغریب روایات منسوب کرنے لگے۔

انھوں نے توریت میں اپنی حسب منشا رد و بدل کر لیا۔ علما اور کاہن مخصوص مفادات کے تحت توریت کی عبارتیں مسخ کر دیتے، اس دور میں جو بھی ان کی اصلاح کے لیے جد و جہد کرتا بنی اسرائیل اس کا تمسخر اڑاتے، اذیتیں پہنچاتے اور قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرتے چنانچہ قدرت نے انھیں سزا دی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو کر رہ گئی۔

بیت المقدس سے یہودی محروم

جب بنی اسرائیل باہم متصادم و متحارب تھے۔ اور خدا کی پرستش کرنے کے بجائے بتوں کو پوجنے لگے تھے، ۸۹۹ ق م میں جب یہودا کی سلطنت پر یہورام بادشاہ تھا۔ فلستیوں اور عربوں کی متحد و طاقت نے یروشلم پر حملہ کیا۔ انھوں نے ہیکل کو لوٹا اور وہاں داخل ہو کر جو کچھ ملا اٹھا لیا۔ حتیٰ کہ شاہ کی بیویاں اور بچے ماسوا سب سے چھوٹے بچے کے قیدی بنا کر ساتھ لے گئے۔ یہ حملہ محض لوٹ مار کی خاطر تھا اس لیے حملہ آوروں نے شہر کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ لیکن اس حملہ کے فوراً بعد شاہ اسرائیل، یہوآس یروشلم پر حملہ آور ہوا۔ اس نے ہیکل کے سونے چاندی کے برتنوں کو سمیٹا اور سامرہ واپس چلا گیا۔ پھر ایک عرصے تک یہودا کی سلطنت سنبھل نہ سکی بلکہ مقامی باشندوں نے شاہ یہودا امیصا کے خلاف بغاوت کر کے اسے قتل کر دیا۔ اور یوں بیت المقدس، بنی اسرائیل کے قبضہ سے نکل گیا۔ لیکن امصیاہ کا بیٹا عزیاہ یہودا کا وارث ہوا۔ وہ سولہ برس کا تھا، جب تخت سلطنت پر بیٹھا۔ چونکہ

خدا کا طالب ہوا۔ اس لیے خدا نے اسے کامیاب کیا اور یروشلم پر اپنا اقتدار قائم کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ اس نے معبد اور فصیل شہر کی شکستہ دیواروں کی مرمت کرائی۔ اسرائیلی فوج کو از سر نو منظم کیا اور کھیتی باڑی پر بھی توجہ دی۔ لیکن جب وہ زور آور ہوگیا تو بہک گیا اور اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ چنانچہ ایک زلزلہ آیا جس کے جھٹکوں سے شہر کی بنیاد ہل گئیں۔ شاہی باغ تباہ ہوگیا اور ہیکل میں بھی دراڑیں پڑ گئیں۔

یوتام کی شاہی

عزیاہ کے بعد اس کا بیٹا یوتام تخت نشین ہوا۔ یوتام انبیا کی بتائی ہوئی راہ پر قائم رہا اور سولہ برس تک کامیابی سے حکومت کرتا رہا، اس کے انتقال پر آخر بادشاہ ہوا وہ انتہائی مکار اور گمراہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں ۷۴۰ ق م کے لگ بھگ شامی فوجوں نے یروشلم پر حملہ کیا۔ شدید لڑائی ہوئی اور آخر شام کا مطیع ہوگیا لیکن شامی فوجوں کے لوٹتے ہی شمالی بادشاہت (اسرائیل) نے حملہ کر دیا۔ یہودا کی کمزور سلطنت مقابلہ نہ کر سکی۔ شمالی بادشاہت نے شہر کو لوٹا اور دو لاکھ عورتوں کو گرفتار کر کے ساتھ لے چلے، لیکن سامرہ پہنچتے ہی انھیں آزاد کر کے واپس بھیج دیا۔ آحز نے رومیوں اور فلستیوں کے مقابلے کے لیے شاہ اشور تگلت یلنا سے مدد طلب کی۔ یہ دعوت اس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوئی۔ کیونکہ تگلت یلنا آیا تو سہی لیکن اس کی مدد کرنے کے بجائے ہیکل کا قیمتی سامان لوٹ کر اشوریہ **Assyria** چلا گیا۔

آحز کے بعد اس کا بیٹا حزقیاہ پچیس برس کی عمر میں تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس نے ۷۴۰ق م سے ۷۰۰ تک چالیس برس حکومت کی۔ حزقیاہ نے قوم کو بت پرستی سے نجات دلائی اور ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ اس کے عہد میں اشوری بادشاہ نجرب نے یروشلم پر حملہ کیا، لیکن ابھی محاصرہ جاری تھا کہ ہیضہ کی وبا پھوٹ پڑی جس سے اس کے سردار اور جرنیل مرنے لگے اور وہ محاصرہ اٹھا کر واپس چلا گیا۔

حزقیاہ کے بعد اس کا بیٹا منستی بارہ برس کی عمر میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور یروشلم میں پچپن (۵۵) برس تک حکومت کی۔ اس کے عہد میں بنی اسرائیل پھر راہ توحید سے بھٹک گئے۔ بت پرستی نے زور پکڑا اور بد معاشی و عیاشی نے راہ پائی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ۶۶۷ق م کے لگ بھگ شاہ اسور کے سپہ سالاروں نے اس پر حملہ کیا تو یروشلم کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے۔ حملہ آور منستی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل لے گئے اور چند سال قید رکھنے کے بعد واپس یروشلم بھیج دیا۔ بادشاہت پر بحالی کے بعد اس نے کچھ تعمیراتی منصوبے مکمل کیے اور بیت اللہ کو بتوں سے پاک صاف کیا۔

اس کا جانشین بائیس سالہ رمون دو ہی سال بعد اپنے غلاموں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ ۵۴۳ق م میں اس کا بیٹا یوسیاہ وارث ہوا اور ۱۳ سال تک یروشلم میں حکومت کرتا رہا۔ اس کے عہد میں ہیکل کی مرمت اور عظمت بحال ہوئی۔ یوسیاہ شاہ مصر نکوہ سے مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا۔ اور اس کا بیٹا یہوآحز اس کا جانشین ہوا لیکن فرعون مصر نکوہ نے اسے بھی

شکست دی۔ تاوان جنگ کے طور پر سو قنطار چاندی اور ایک قنطار سونا وصول کر کے یہوآحز کو قیدی بنا کر ساتھ لے گیا اور اس کے بھائی یہویقیم کو اپنے باج گذار کے طور پر بیت المقدس میں سلطنت یہودا کا بادشاہ بنا گیا۔

بخت نصر شہنشاہ بابل کا غلبہ

یہویقیم کو سلطنت کرتے گیارہ برس ہوئے تھے کہ ۵۹۸ ق م میں بربادی اور تیرہ بختی بابل کے مشہور حکمران بخت نصر کی صورت میں نازل ہوئی۔ جو یہویقیم کو گرفتار کر کے بابل لے گیا اور اس کے بیٹے یہویاکین کو اپنے باج گذار کے طور پر شاہ یروشلم مقرر کر گیا۔ لیکن مصر کی سازش ربیوں اور کاہنوں کے کہنے پر یہویاکین نے فرعون مصر سے ساز باز کر کے بخت نصر کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ جب یہ خبر بخت نصر کو پہنچی تو وہ بڑے طیش سے بابل سے نکلا۔ پہلے مصری فوج کو جو یہویاکین کی مدد کے لیے آ رہی تھی شکست دی۔ پھر یروشلم کا محاصرہ کر لیا اور جنگ کے نتیجے میں بے شمار یہودی مارے گئے۔ بادشاہ گرفتار ہو کر قتل ہوا اور دس ہزار پابہ زنجیر یہودی امیروں کے ساتھ بابل پہنچا دیا گیا۔ بخت نصر نے ہیکل کے نفیس برتنوں کو سمیٹا اور یہویاکین کے بھائی صدقیا سے طاعت و وفاداری کا حلف لے کر بابل لوٹ گیا۔ گو کئی سال امن وامان رہا لیکن یہودی کہاں چین سے بیٹھنے والے تھے۔ انھوں نے بادشاہ کو پھر اکسانا شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدقیا بخت نصر سے باغی ہو گیا۔

یروشلم تباہ

مختصر سے عرصہ میں یہ تیسری بدعہدی اور بغاوت تھی۔ شاہ بابل بخت نصر یہودی کی پیمان شکنیوں سے تنگ آچکا تھا۔ وہ بابل سے بحیثیت قوم یہود کے مکمل استیصال کا عزم لے کر نکلا اور فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوتے ہی اپنے فوجیوں کو قتل عام کا حکم دے دیا۔ یروشلم کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ انھوں نے خدا کے گھر کو جلا دیا اور یروشلم کو زمین کے برابر کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب فاتح بادشاہ نے اپنا کام مکمل کیا تو یروشلم میں راکھ کے ڈھیر تھے اور ہر طرف دھواں چھایا ہوا تھا، وہ مال غنیمت اور بچے کچے یہودیوں کو ساتھ لے کر بابل کی طرف لوٹ گیا۔ اس تباہی میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا، اس کے علاوہ بخت نصر نے یہودیوں کے تمام صحیفے نذر آتش کر دیے اور ایک لاکھ مرد و زن قیدی بنا کر کئی میل لمبے جلوس کی صورت میں اس کے ساتھ چلے۔ بخت نصر نے انھیں اپنی سلطنت کے سرحدی علاقوں کی طرف نکل جانے کو کہا اور اس طرح غریب الوطنی ان کا مقدر ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان یہودیوں کی تعداد پچاس ہزار تھی۔

تل ابیب کی بنیاد

یہ یہود کی پہلی قومی تباہی تھی۔ اس تباہی و بربادی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نشان

مٹ گیا بلکہ دیگر مخالفت کے ساتھ ساتھ توریت بھی غائب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بابل کے زمانہ اسیری میں یہودی توریت کو یاد کر کے رویا کرتے اور آج بھی اس تباہی کی یاد میں "سلیمان کے روزے" رکھتے ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بابل میں یہودی غلاموں کو دریاے فرات کے کنارے آباد کیا گیا اور انھوں نے اس بستی کا نام "تل ابیب" Tel Aviv رکھا۔ اسرائیل کا موجودہ دارالحکومت تل ابیب اسی دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔

فائدہ: یہ تباہی ۵۸۸ ق م کے لگ بھگ کا واقعہ ہے اور اس کے پچاس برس بعد تک شہر تباہ اور اجاڑ پڑا رہا۔ البتہ زائر گریہ کناں آتے اور یروشلم کے کھنڈرات پر بیٹھ کر اسرائیل کی واپسی کے لیے دعائیں کیا کرتے اور جو یہاں پہنچ نہ پاتے وہ فرات کے کنارے یروشلم کو یاد کر کے رویا کرتے۔

دانیال و عزیر علیہما السلام کی نبوت کا دور

اس دور غلامی میں دانیال اور عزیر نبی، یہود کی رہنمائی کرتے رہے، یہاں تک کہ بابل بن سالتی ایل نے جو حضرت داؤد کی نسل سے تھا صیہونیت کی پہلی تحریک کا آغاز کیا۔

صیہونیت کا آغاز

"صیہون" دراصل بیت المقدس کی ایک پہاڑی ہے، جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کرنے کے بعد جشن فتح منایا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل اسی نسبت سے صیہون

کو مقدس سمجھتے اور یروشلم کو " دختر صیہون " کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تحریک صیہونیت کا مقصد کھوئی ہوئی ریاست صیہون و یروشلم کو دوبارہ حاصل کرنا اور ہیکل سلیمانی کی از سر نو تعمیر تھا، چنانچہ جب بنی اسرائیل اپنے اعمال کی کافی سزا بھگت چکے اور ۵۳۹ ق م میں ایران کے پہلے کسریٰ خسرو (جسے بائبل خورس کے نام سے یاد کرتی ہے) نے بابل کو فتح کیا تو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کے ذریعہ یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ یہودیوں کے قافلے فلسطین کی طرف جانے لگے لیکن سارے یہودی واپس نہیں گئے۔ صرف ۴۲۳۶۰ افراد لوٹے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے بلکہ انھیں خدا کے گھر کے برتن بھی دے دیے گئے تھے، جو بخت نصر لوٹ کر لے گیا تھا، اور ان کا قائد شیس بضر تھا۔

ہیکل کی تعمیر نو

ان کی فلسطین میں آمد کے سات ماہ بعد یشوع بن یوصدق اور زروبابل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل کی از سر نو تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ لیکن معماروں میں جذبے کے فقدان کی بنا پر کام بیس سال جاری رہا اور ہیکل کی تعمیر ۵۱۶ ق م میں مکمل ہوئی۔ ہیکل بن چکا تو عزرا نے، جو ماہر فقیہ تھا وہ کتاب شریعت توریت پڑھ کر سنائی، جسے اس نے بزرگان یہود کے مشورہ پر اپنی یادداشتوں سے قلم بند کیا تھا۔ اصل توریت بخت نصر کے عہد میں نابود ہو چکی

تھی۔ نئی توریت عزرا نے تالیف کی اور نہ صرف انداز بیان میں بہت سارد و بدل کیا بلکہ الحاقی عبارتیں بھی شامل کر دیں۔

فائدہ: ہیکل ۵۱۶ق م میں مکمل ہو چکا تھا، لیکن فصیل اور شہر ابھی ملبہ کا ڈھیر تھا اور نحمیاہ کے دور تک انھیں دربار ایرانی میں اتنا اثر ورسوخ حاصل نہیں ہوسکا تھا کہ شہر کی مضبوطی کے لیے تعمیرات کی اجازت ملتی چنانچہ بائبل میں نحمیاہ کہتا ہے:

"اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں"۔ (باب ۱، ۱:۴)

چنانچہ نحمیاہ نے تعمیر شہر اور تعمیر فصیل کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی اور ایک روز جب شاہ ایران ارتخششتا (اردشیر اول) نشہ میں مست تھا درخواست کی، جو منظور ہو گئی اور نحمیاہ یروشلم کی تباہی کے ۱۴۳ سال بعد ۴۴۵ق م میں شاہی اجازت نامہ کے ساتھ یروشلم پہنچا۔ تعمیر فصیل کا کام فوراً شروع کر دیا گیا۔ بڑی بڑی رکاوٹوں اور مخالفتوں کے باوجود ۲۵ دن کے مختصر عرصے میں دیواریں شہر کی حفاظت کے قابل ہو گئیں۔ یہ فصیل پرانے سامان سے پرانی بنیادوں پر ہی اٹھائی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک

امن و امان رہا اور شہر خوشحال ہو گیا۔ نتیجتاً یہودی پھر عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ چنانچہ جب سکندر اعظم نے (۳۳۲ق م) دارائے ایران کو شکست دی اور طائر اور غزہ کو فتح کرنے کے بعد یروشلم کی طرف بڑھا تو یروشلم کے یہودیوں نے مقابلہ کرنے کے بجائے شہر سے تین میل باہر جا کر اس کا استقبال کیا اور سکندر اعظم نے شہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اخبار الطوال میں ہے کہ سکندر اعظم کا اس شہر میں انتقال ہوا اور اس کی لاش کو سونے کے تابوت میں بند کر کے سکندریہ پہنچایا گیا۔

سکندر کی وفات

سکندر کی موت پر اس کی سلطنت کے حصے بخرے ہوئے تو یروشلم مصر کے حکمرانوں کے حصے میں آیا، اور اس دور میں بہت سے یہودی مصر کے دربار میں ملازم ہو گئے یہاں انھوں نے بہت جلد اثر و رسوخ اور اعتماد پیدا کر لیا۔ یونانی تہذیب نے یہودیوں کی نجی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔

سکندر کا جنرل

۲۰۳ق م میں انطوخیوس اعظم شامی نے یروشلم پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا لیکن چار سال پھر سکندریہ کا جنرل سکوپس یروشلم پر قابض ہو گیا اور اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر شہر میں مستقل طور پر مصری فوج کی چھاؤنی قائم کر دی۔ لیکن شامی بادشاہ نے حملہ کر کے مصریوں کو شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہودیوں نے مصریوں کو نکالنے میں انطوخیوس کی

مدد کی تھی لیکن یہ شاہ یہودیوں کا دوست ثابت نہیں ہوا۔ بلکہ اس نے یہودیوں کے داخلی انتشار کو اپنی اغراض کے لیے ہوا دی۔

۷۰ ق م میں اپنی نین یونانی (ہیڈرین) نے اس شہر کو تباہ کیا، محلات جلا دیے، عبادت گاہ کی تمام دولت لوٹ کر لے گیا، اور لوگوں کو ان کے مذہب سے منحرف کیا، جو شخص قانون الٰہی کی کتاب پڑھتا، اسے سخت سزا دی جاتی۔

مکابی کا غلبہ

یونانیوں کے اس ظلم و ستم کے نتیجہ میں ایک خدا پرستار تحریک "مکابی" نے جنم لیا۔ اس نے تقریباً اسی ہزار یہودیوں کو تہ تیغ کیا۔ مکابی در اصل ایک کاہن تھا جس نے اپنے پانچ بیٹوں کی مدد سے یونانیوں کے خلاف بغاوت منظم کی، اور کامیاب ہو کر شہر اور معبد سلیمانی کی حرمت کو بحال کیا۔ مکابی نے جشن فتح منایا۔ جس کی یہ یہود آج تک عید ہنوکا[1] کی صورت میں مناتے ہیں۔

۱۶۸ ق م میں اینطوجس مصری نے چڑھائی کر کے شہر کو فتح کر لیا۔ لیکن ۶۵ ق م میں اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے رومیوں نے مداخلت کی اور شہر کا حاکم آرسٹوبوس روم کا باج

[1] ہنوکا، جسے حنوکا بھی کہا جاتا ہے، ہر سال یہودی مناتے ہیں۔ ہنوکا پر تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، جو دسمبر کے ساتھ ملتی ہے۔

گذار ہو گیا۔ مگر آرسٹوبوں کے خراج ادا نہ کرنے پر رومی جنرل پومیائی نے ۶۳ق م میں شہر کا محاصرہ کر کے ہیکل کو تباہ کر دیا اور بارہ ہزار شہری اس کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس کے ۲۳ سال بعد تک بیت المقدس قدرے محفوظ رہا مگر ۴۰ق م میں چارلیس سیرزانطی پیٹر نے پارتھین فوجوں کی مدد سے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس کی وفات پر اس کا بیٹا ہیرود اعظم رومی شہنشاہ کے باج گذار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، لیکن اسے اپنی سلطنت فتح کرنا پڑی اور پانچ دن کے محاصرہ کے بعد یروشلم میں داخل ہو سکا۔

اس کے بعد یروشلم کی تاریخ کا وہ دور شروع ہوا جو ایک طرف اپنی عظمت اور دوسری طرف اپنے خوفناک جرائم کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہیرود اعظم کے عہد میں بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں یہ خالص عبرانی اور یہودی شہر تھا۔ جبکہ ہیرود اعظم کے دور میں یہ دوسرا روم بن گیا۔ ہیرود اعظم نے شہر کے گرد تیسری مرتبہ فصیل بنائی اور ہیکل سلیمانی کو از سر نو عظمت بخشی، ہیرود نے شہر کی وادیوں میں تھیٹر، سیر گاہیں اور سرکس بھی تعمیر کیے۔ کیپٹن وارن کی تحقیقات کے مطابق ہیرود کے وسیع شدہ ہیکل کا رقبہ قریباً ایک ہزار مربع فٹ تھا۔ اور شان و شوکت میں سلیمان علیہ السلام کے ہیکل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ اس نے ہیکل اپنی رعایا کو جیتنے کے لیے بنوایا تھا۔ لیکن وہ اپنی رعایا کا دل جیت نہ سکا بلکہ قوم اس سے نفرت کرتی تھی اور یہودی علما (ربیوں) نے ہیکل کی تعمیر کے سلسلے میں بھی

ہیرود کی محنت و خدمت کا اعتراف نہیں کیا۔

ہیرود کے کارنامے

ہیرود نے سلیمان علیہ السلام کی طرح شہر میں فن تعمیر کے متعدّد شاہ کار قائم کرائے۔ تاریخ اس بات میں دونوں (سلیمان علیہ السلام اور ہیرود) کو مماثل قرار دیتی ہے کہ دونوں شاہوں پر بیرونی اثرات تھے اور دونوں کی عظیم عمارتیں غیر ملکی فن تعمیر کا نمونہ تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سلسلے میں مصر اٹائر سے اثر لیا تو ہیرود نے یونان و روما کی نقل کی۔ دونوں نے شہر کے گرد فصیل بنائی اور کوہ موریہ کو ہیکل سے زینت بخشی، سلیمان علیہ السلام نے معبد یہودا سے عقیدت اور اس کی رضا کے لیے تعمیر کیا تھا مگر ہیرود اپنے معماروں کی شہرت و عظمت تسلیم کرانے کا خواہاں تھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شہر خالصتاً مذہبی تھا اور پورے شہر میں کوئی عمارت ایسی نہ تھی جہاں خود ساختہ دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہو لیکن ان کے بعد اور بالخصوص مکابین کے تجدید مذہب کے بعد بڑے ربی کی حیثیت سے ایسے لوگ بھی سامنے آئے، جن کی شخصیت عوام کی گمراہی کا باعث بنی۔ انھی میں ایک یشوع تھا، جس نے ربی اعظم ہونے کے باوجود یہودی نام سے نفرت کی اور اپنا نام (JASAU) جاسور کھا۔ اس کے علاوہ ہیکل کے باہر سرکس کھیلوں کے اسٹیڈیم اور تھیٹر قائم کیے اور ہیکل میں عبادت کرتے، کاہنوں کی آوازیں سرکس تھیٹر کے ہنگامے میں دب کر رہ جاتیں، ہیرود کی سرپرستی میں ان برائیوں کو

بہت عروج حاصل ہوا۔ ہیرود نے اپنی علاقی بھتیجی سے دوسری شادی کی تو حضرت یحیی علیہ السلام نے اسے خلاف شرع قرار دیتے ہوئے احتجاج کیا۔ ہیرود سے برداشت نہ ہوسکا اور اس نے حضرت کا سر کاٹ کر بیوی کو نذر کیا۔ اس کے عہد میں برائیاں اپنے عروج کو پہنچ گئیں اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اس کی موت کے ساتھ ہی سلطنت نسل و نسب کے تفرقات کا شکار ہو کر تین حصوں میں تقسیم ہو گئی تاہم یہ ریاستیں رومیوں کی باج گزار رہیں۔

حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش

مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام ہیرود اعظم کے عہد میں پیدا ہوئے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے وہ اہل روم کا باج گذار تھا اور یہودی نہ تھا بلکہ رومی تھا، جو حضرت یعقوب کے بڑے بھائی عیسو کی اولاد تھے۔ یہودی اس کو غاصب سمجھتے اور اس سے ناخوش تھے تاہم اس نے سردار کاہن کی لڑکی سے شادی اور ہیکل کی از سر نو تعمیر اور اس کی آرائش و زیبائش پر بے شمار دولت خرچ کر کے یہودیوں کے دل میں گھر کرنے کی بہت کوشش کی۔ یہ شخص بڑا ظالم اور سفاک تھا، جب ناصرہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبر ملی تو اس نے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو سال یا اس سے چھوٹے تھے (متی ب، ۱:۱۷) اور مرتے وقت اس خیال سے کہ لوگ اس کی موت کی خبر سن کر خوش ہوں گے یہ حکم دیا کہ شہر کے معززین اور سرداروں کو بلا کر ایک مکان میں بند کر دیا جائے اور اس کی وفات پر ان

سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ لوگ اس کی وفات پر خوشی منانے کے بجائے ان سرداروں کا سوگ منائیں۔اس خونخوار شخص کی موت حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے تھوڑے عرصہ بعد واقع ہوئی۔

یہودیہ کی سلطنت اس کے فرزندوں میں تقسیم ہوگئی۔یہودیہ ملک شام کا ایک صوبہ ٹھہرایا گیا۔اور ارخلاؤس (اگرپا) اپنے باپ کی جگہ یہودیہ کا حکمران ہوا۔عیسائی مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ انھیں بیت المقدس میں چار سال کی عمر میں لائیں تاکہ ہیکل میں خدا کے حضور نذرانہ گزارا جائے اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قانونی بیٹا **(SON OF LAW)** قرار پائیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت شہر میں دو مذہبی گروہ فریسی اور فقیہ تھے۔فریسی قدیم یہودیت کی نمائندگی کرتے اور فقیہ لبرل تھے اور اپنے اپنے عقائد میں دونوں گروہ متشدد تھے۔ان کے علاوہ ایک تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جن میں مذہب کا فقدان تھا، جو انسانی حیات وجذبات کو اہمیت دیتا۔عیش وعشرت کو مقصد زندگی گردانتا اور بیت المقدس کے تھیٹروں اور کلبوں کی سرپرستی کرتا تھا، اول الذکر دونوں طبقوں کے رہنما نیک اور سادہ تھے، جبکہ موخرالذکر طبقہ کی سرپرستی بادشاہ اور اس کے درباری کرتے۔اسی طرح شہر میں مختلف زبانیں رائج تھیں۔عبرانی زبان صرف علما اور کاہن ہیکل میں عبادت کے دوران استعمال کرتے۔عام لوگ فلسطینی آرامی بولتے، حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کی زبان

تھی۔ اور شاہی دربار اور کیمپ میں سادہ یونانی رائج تھی۔ علماء اور کاہن، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے اور ان سے نفرت بھرا سلوک کرتے، ان کے نزدیک جو شخص عبرانی نہیں بول سکتا تھا وہ بے روح تھا۔

دعوائے پیغمبری

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارہ برس کی عمر میں بیت المقدس آئے اور لوگوں کے سامنے "اللہ کا رسول" ہونے کا دعویٰ پیش کیا تو لوگوں نے انھیں جھوٹا کہا۔ اس پر انھوں نے ہیکل کی طرف نگاہ اٹھائی اور تباہی کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ اس کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ نہیں رہے گی۔ اور ناصرہ لوٹ گئے۔ پھر ۲۹ء میں پانچ مرتبہ انہوں نے یہاں کا دورہ کیا۔ اور ہر بار یہودیوں کو دعوتِ حق دی لیکن انھوں نے ایمان لانے کے بجائے انھیں ستانا شروع کیا اور رومیوں کے ساتھ مل کر انھیں سولی پر چڑھانے کی سازش کی اس وقت پنطش پلاطس بیت المقدس کا حکمران تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ پر الزام لگا دیا کہ وہ روم کے خلاف بغاوت پھیلا کر خود بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ متی کی انجیل میں ہے کہ پنطش پلاطس یہودی کاہنوں کے پرزور اصرار پر کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دی جائے کہا کہ "میں ان کے خون سے بَری ہوں۔" اس کے باوجود یہود کے مطالبے کو ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اور عیسیٰ کو ۱۶ اپریل ۳۰ء کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بیت المقدس میں کھوپڑی کی جگہ صلیب پر چڑھا کر ہلاک کر دیا۔ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ کو مصلوب کئے جانے کی تردید کی ہے،

اور کہا ہے کہ ”انھیں نہ قتل کیا گیا نہ مصلوب بلکہ وہ (یہود) شبہ میں ڈال دیے گئے، اور اللہ نے انھیں (حضرت عیسیٰ کو) اپنی طرف اٹھالیا۔“

یروشلم کی تباہی

حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں رہائشی اور تجارتی حصے الگ الگ کیے گئے لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شہر میں وارد ہوئے۔ شہزادوں اور حکمران خاندان کے افراد اور تاجروں کی رہائش گاہیں بلند ہو گئی تھیں اور ان کے پہلو بہ پہلو بازار اور دوکان جہاں کرہ ارض کا ہر قسم کا سامان میسر آسکتا اور سامان تعیش بکثرت تھا۔ شہر کی آبادی ڈھائی لاکھ تک تھی۔ جو قریباً ۴۲۰، ایکڑ میں پھیلی ہوئی تھی۔ دولت کی فراوانی اور اشیائے ضروریہ کی ارزانی نے شہر میں بدکاری و بداخلاقی کو رواج دیا۔ نتیجتاً ایک مخصوص گروہ کے سوا پوری قوم مکروہات و محرمات کی رسیا اور شائق تھی، اس کے باوجود اس کے نسلی تفاخر میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ واقعات شاہد ہیں کہ یہود نے ہمیشہ خود کو دوسری اقوام سے بالاتر اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو گھٹیا تصور کیا ہے۔ تالمود میں ہے:

خدا نے یہود کو فرشتوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ اور یہود اور غیر یہود میں وہی فرق ہے، جو انسان اور درندے میں ہے۔ ان کا ذہنی فتور بیت المقدس کی بار بار تباہی کا باعث بنا۔ اور جب ان پر قیصر روم کا نمائندہ قیصریہ سے ان پر حکومت کرتا تھا، وہ رومیوں سے بیزار

تھے۔ اور ہمیشہ ان کی حکومت سے آزاد ہونے کی فکر میں رہتے تھے۔ چنانچہ ۶۴ء اور ۶۶ء میں انہوں نے رومیوں کے خلاف زبردست بغاوت کی۔ لیکن ناکام رہے۔ اس وقت بیت المقدس کا حاکم ہیرو داعظم کی اولاد سے تھا۔ اسی دوران ۴۳ء میں پولس (سینٹ پال) نے جو پہلے فریسی کاہنوں میں تھا، عیسائیت قبول کرلی، اور بیت المقدس میں مسیحیت کی دعوت دینے لگا۔ یہودیوں نے اس کو گرفتار کرکے حاکم قیصریہ کے پاس بھجوادیا۔

۶۹ء میں بیت المقدس کے یہودیوں نے اپنے نسلی تفاخر کی آڑ میں الیعذر بن انانیاس کے کہنے پر قیصر کی نذروں کو جو ہیکل میں چڑھانے کے لیے بھیجی گئی تھیں، رد کردیا۔ یہ گویا قیصر روم کے خلاف ایک نئی بغاوت کا آغاز تھا۔ ہیرو داعظم کے پڑپوتے اغریپا نے تین ہزار سوار بھیج کر اس سرکشی کو دبانا چاہا لیکن یہودیوں نے تمام رومی فوجی ہلاک کردیے۔ اس کی خبر قیصر روم کے نائب حاکم شام کستی اوس کو پہنچی تو وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے بیت المقدس کی طرف بڑھا، لیکن ابھی وہ شہر سے چھ میل کے فاصلے پر تھا کہ یہودیوں نے اس پر اچانک حملہ کرکے پانچ سو رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کستی اوس مشتعل ہوگیا۔ اس نے تیزی سے شہر کی جانب کوچ کیا اور مضافات کے بعض حصوں کو نذر آتش کرکے ہیرو داعظم کے محل کے سامنے خیمے گاڑ دیے۔ لیکن زبردست نقصان اٹھانے کے بعد پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ اس پسپائی کی خبر قیصر روم کو ملی۔ تو اس نے مشہور رومی جرنیل اور شاہ اسپین کے بیٹے طیطس **(TITUS)** کو یروشلم پر بھیجا۔ طیطس نے شہر کا محاصرہ کرلیا، جو ایک ماہ تک جاری

رہا۔ یہودی بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن کامیابی طیطس کے قدموں میں لوٹ رہی تھی۔ ۱۹ اگست ۷۰ء کو وہ شہر میں داخل ہو گیا اور جب رومی سپاہی، یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے، تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی جو طیطس رومی کی کوششوں کے باوجود بجھ نہ سکی اور ہیکل جل کر راکھ ہو گیا۔ اتفاق سے دیکھیے کہ یہ وہی دن تھا جس روز چھ سو سال پہلے بابل نے ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیا تھا۔ لیکن اس دفعہ بربادی خود یہودیوں کے ہاتھوں عمل میں آئی۔

فائدہ: جب ہیکل جل رہا تھا۔ سپاہی برابر کشت و خون میں مشغول رہے اس کے پاس لاشوں کا ڈھیر لگ گیا اور خون دریا کی طرح بہہ نکلا۔ ایک عجیب قسم کی شورش اور غلغلہ تھا۔ فاتحین کے نعروں اور مفتوحین کی چیخوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ رومیوں نے جب ہیکل کو راکھ ہوتے دیکھا تو انھوں نے باقی حصہ عمارت کو بھی آگ لگا دی۔ ہیکل کا خزانہ جس میں بے شمار زر و سیم، لباس اور زیورات بلکہ قوم یہود کا تمام مال و دولت جمع تھا، جل کر خاک ہو گیا۔ اب صرف بیرونی حصے کے حجرے باقی تھے، جن میں چھ ہزار سے زیادہ عورتیں اور بچے تھے اور مرد حفاظت کے خیال سے جمع تھے لیکن پیشتر اس کے کہ طیطس کوئی حکم دے سپاہیوں نے ان کو بھی نذر آتش کر دیا۔ اور وہ سب کے سب وہیں جل مرے۔

فائدہ: جوسیفن لکھتا ہے کہ ہیکل کو آگ لگنے کے بعد اکثر لوگ بالائی شہر میں پناہ گزیں ہو

گئے اور انھوں نے وہاں مقابلے کی ٹھان لی۔ طیطس نے ساتویں ستمبر کو بالائی حصہ پر حملہ کر دیا۔ رومی شہر میں داخل ہوگئے۔ قتل عام شروع ہوا اور شام تک جاری رہا۔ تمام گلی کوچے کشتوں اور بھوک سے مرے ہوئے لوگوں کی لاشوں سے پر نظر آتے تھے۔ صبح ہوتے ہی شہر جل کر خاک سیاہ ہوگیا، جو لوگ قتل سے بچے رہے۔ وہ غلامی میں فروخت ہوئے جن کی تعداد ۹۷ ہزار تھی۔ اس کے بعد شہر طیطس کے حکم سے بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔

فائدہ: عیسائیت کے ابتدائی ایام، کا مصنف راوی ہے کہ طیطس رومی نے جب بیت المقدس فتح کیا، تو دراز قد حسینائیں، فاتحین کے لیے چن لیں ۱۷ سال سے زائد عمر کے لڑکے ہزار در ہزار مصر کی کانوں میں کام کرنے کے لئے بھیج دیے۔ کئی ہزار آدمیوں کو گرفتار کر کے مختلف شہروں میں بھجوادیا تاکہ ایمفی تھیٹروں میں جنگلی جانوروں سے پھڑوانے اور شمشیر زنوں سے کٹوانے یا خود آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے کے کام لایا جا سکے۔ دورانِ جنگ ۱۷ ہزار غدار قیدی بنے۔ جن میں سے گیارہ ہزار صرف اس وجہ سے مرے کہ نگہبانوں نے انھیں کھانے کو کچھ نہیں دیا تھا۔ ان کے علاوہ جنگ کے دوران جو لوگ قتل ہوئے ان کی مجموعی تعداد ۳۳۷۴۹۰، بتائی جاتی ہے۔ عیسائی مورخین کا کہنا ہے کہ یہودیوں کو یہ سزا اس لیے ملی کہ انھوں نے اس حادثہ سے چالیس سال قبل جب عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا۔ پلاطس کے حضور میں کہا تھا کہ اس کا (یعنی یسوع مسیح) کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر ہو۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ تباہی اتنی مکمل تھی کہ کوئی یہودی باقی نہ رہا

جو بتا سکتا کہ ہیکل مغربی پہاڑی پر تھا یا مشرقی پر۔ اس بیان کی روشنی میں ہیکل کے بارے میں آج کل جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں ۔ اس کے بعد اگر چہ مسیح کے پرستاروں کو یہودیوں کے ظلم و تشدد سے نجات مل گئی لیکن ان کی مصیبتوں کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ اب بت پرست ان کے دشمن تھے، دوسری جانب تیس چالیس برس کے بعد فلسطین میں چھپے ہوئے یہودیوں نے پھر سر نکالنا شروع کر دیا۔ اس وقت بیت المقدس کی راکھ سے ایک نیا شہر جنم لے چکا تھا۔ چنانچہ یروشلم کا شہر عیسائیوں کے لیے شہر قیامت بن گیا۔ ۱۰۱ء اور ۱۰۶ء میں یہودیوں نے عیسائیوں کو بے دریغ قتل کیا۔ ۱۳۵ء میں معبد دوبارہ بن کر تیار ہوا لیکن رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دیے۔

۱۳۶ء میں رومی شہنشاہ ہیڈرین **Hadrian** نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ”ایلیا“ اور پھر ”کیپی ٹولینا“ قرار دیا۔ یہودی پھر آباد ہوئے اور ۲۳۷ء۔ ۲۵۷ء۔ ۳۰۲ء سنہ عیسوی میں عیسائیوں کو بے دریغ قتل کیا لیکن اقتدار کبھی حاصل نہ کر سکے۔

یہاں مسیحیت کا آغاز ۲۲۸ء میں آریجن کے دورہ فلسطین سے ہوا تھا اور اس دور مصیبت میں بہت سے عیسائی پہاڑی غاروں میں چھپے تھے، مگر جب قیصر روم قسطنطین **Constantine** نے عیسائیت قبول کر لی۔ اور رومی سلطنت کے داخلی جھگڑوں سے تنگ آ کر آبنائے فاسفورس کے قریب نیا شہر قسطنطنیہ **Constantinople** آباد کر کے، اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا، تو عیسائیوں کا یہ دورِ ابتلاء ختم ہوا اسی قسطنطین نے ۲۳۶ ء میں بیت

المقدس کو عیسائی ریاست میں شامل کر کے یہاں مشہد **MARTYRION** اور کلیسائے نشور **(CHURCH OF RESURRECTION)** تعمیر کرائے۔ ہزار ہا عیسائی یورپ کے مختلف ملکوں سے زیارت کے لیے آنے لگے۔ جن کے لیے مسافر خانے تعمیر ہوئے اور سارا شہر عیسائی ہو گیا۔ عیسائی روایت کرتے ہیں۔ قیصر قسطنطین کی ماں ہیلنا نے خواب دیکھا کہ کیلوری کی پہاڑی میں وہ صلیب دفن ہے جس پر مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس پہاڑی کی کھدائی کر کے وہ صلیب برآمد کی گئی اور سونے چاندی سے منڈھ کر زرو جواہرات سے آراستہ کیا اور یروشلم کے بڑے کلیسا میں سجا دیا گیا۔ عیسائی مورخین کا بیان ہے کہ قسطنطین انتہائی ظالم تھا اس نے اپنی بیوی، بچے اور خسر کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔

۳۹۵ء میں تھیوڈوسیس **(THEODOSIUS)** شاہِ روما نے اپنی سلطنت اپنے دونوں بیٹوں میں تقسیم کی تو بیت المقدس، روم کی مشرقی سلطنت کا حصہ بنا۔ اس وقت تک یہ شہر عالم مسیحیت کی عقیدت وارادت کا مرکز قرار پا چکا تھا، لیکن خوشحالی کے ساتھ ساتھ اہل شہر بالعموم اور یہود بالخصوص عیش و عشرت میں ڈوب گئے تھے۔ ۴۳۷ء سے مسلسل ایک صدی تک یہود کی وجہ سے شہر میں حرام کاری اور بدکاری عروج پر رہی۔ آخر شہنشاہ ہرکولیس **Heraclius** نے ساتویں صدی کے اوائل میں یہود کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ چنانچہ یہود نے ہرکولیس (ہرقل) کے مقابلے میں ایران کی حمایت کی اور ۶۱۴ء ایران

وروم کی کشمکش میں جو قریبًا ایک صدی سے جاری تھی خسرو ثانی شاہِ ایران بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ایک روایت کے مطابق ایرانی فوج نے بیس ہزار عیسائیوں کو تہ تیغ کیا اور یہودیوں پر مظالم کا بدلہ چکایا۔کلیسائے مزار مقدس اور دوسرے کلیسا بھر دیے، ان کے خزانوں پر قبضہ اور بڑے پادری کو قید کر لیا۔

ابتدائے اسلام میں بیت المقدس

چودہ برس بعد روم کے شاہ ہرقل نے عیسائیوں کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا اور خسرو شاہِ ایران کی فوجوں کو شکست دی، اصلی صلیب یروشلم لے گیا اور یہودیوں کو فلسطین سے نکال باہر کیا۔اس وقت عرب میں آفتاب نبوت علیہ السلام ضیاریز ہو چکا تھا اور فتح روم کی شہادت مل چکی تھی۔ سورہ الروم میں یہ بشارت موجود ہے۔ سردارانِ عرب ایران سے دلچسپی رکھتے تھے اور ایرانی فتح کے خواہش مند تھے۔ اس لیے رومی فتح کی شہادت پر مسلمانوں اور رسول اللہ ﷺ کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جب روم کے لشکر کامیاب اور ایرانی ناکام ہوگئے تو ان کے حوصلے پست ہوگئے۔

شاہ ہرقل کی کامیابی سے ۶۳۷ء تک جب بطریق صفرد نیوس نے ستر دن (بروایت دیگر چار ماہ) کے محاصرہ کے بعد اس مقدس شہر کو مسلمانوں کے حوالے کیا۔

شہادتِ قرآن

اسلام میں بیت المقدس کے ابتدائی دور کی مذکورہ کیفیت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا۔

الٓمّٓ ﴿۱﴾ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿۲﴾ فِیْۤ اَدْنَی الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُوْنَ ﴿۳﴾ فِیْ بِضْعِ سِنِیْنَ ؕ۬ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ ؕ وَ یَوْمَىِٕذٍ یَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۴﴾ (پ۲۱ رکوع ۳ آیت ۱ تا ۴ سورۃ الروم)

ترجمہ: مغلوب ہو گئے ہیں رومی ملتے ہوئے ملک میں اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برسوں میں اللہ کے ہاتھ ہیں سب کام پہلے اور پچھلے اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان۔

تفسیر: مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے حاشیہ ترجمہ مولوی محمود الحسن دیوبندی میں لکھا کہ ان آیات میں قران نے ایک عجیب و غریب پیشین گوئی کی جو اس کی صداقت کی عظیم الشان دلیل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ کی بڑی بھاری دو سلطنتیں ''فارس'' (جسے ایران کہتے ہیں) اور ''روم'' مدت دراز سے آپس میں ٹکراتی چلی آتی تھیں۔ ۶۰۲ء سے لے کر ۶۱۴ء کے بعد تک ان کی حریفانہ نبرد آزمائیوں کا سلسلہ جاری رہا کیا جیسا کہ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کی تصریحات سے ظاہر ہے۔

۵۷۰ء میں نبی کریم ﷺ کی ولادت شریفہ اور چالیس سال بعد ۶۱۰ء میں آپ کی بعثت ہوئی۔ مکہ والوں میں جنگ روم وفارس کے متعلق خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ اسی دوران میں نبی کریم ﷺ کے دعوئے نبوت اور اسلامی تحریک نے ان لوگوں کے لیے ان جنگی خبروں میں ایک خاص دلچسپی پیدا کر دی۔ فارس کے آتش پرست مجوس کو مشرکین مکہ مذہباً اپنے سے نزدیک سمجھتے تھے۔ اور روم کے نصاریٰ اہلِ کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بھائی یا کم از کم ان کے قریبی دوست قرار دیے جاتے تھے۔ جب فارس کے غلبہ کی خبر آتی مشرکین مکہ مسرور ہوتے اور اس سے مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے غلبہ کی فال لیتے اور خوش آئند توقعات باندھتے تھے مسلمانوں کو بھی طبعاً صدمہ ہوتا کہ عیسائی اہلِ کتاب آتش پرست مجوسیوں سے مغلوب ہوں، ادھر ان کو مشرکین مکہ کی شماتت کا ہدف بننا پڑے۔ آخر ۶۱۴ء کے بعد (جبکہ ولادت نبوی کو قمری حساب سے تقریباً پینتالیس سال اور بعثت کے پانچ سال گذر چکے) خسرو پرویز (خسرو ثانی) کے عہد میں فارس نے روم کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی۔ شام مصر، ایشیائے کوچک وغیرہ سب ممالک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہرقل قیصر روم کو ایرانی لشکر نے قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی خطرہ میں پڑ گیا، بڑے بڑے پادری قتل یا قید ہو گئے۔ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین لے اڑے۔ قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہو گیا۔ بظاہر اسباب کوئی صورت روم کے ابھرنے اور

فارس کے تسلط سے نکلنے کی باقی نہ رہی ۔ یہ حالات دیکھ کر مشرکین مکہ نے خوب بغلیں بجائیں، مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کیا، بڑے بڑے حوصلے اور توقعات قائم کرنے لگے حتیٰ کہ بعض مشرکین نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج ہمارے بھائی ایرانیوں نے تمہارے بھائی رومیوں کو مٹا دیا ہے کل ہم بھی تمہیں اسی طرح مٹا ڈالیں گے ۔ اس وقت قرآن نے سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل خلاف عام اعلان کر دیا کہ بیشک اس وقت رومی فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں ۔ لیکن نو سال کے اندر اندر وہ پھر غالب و منصور ہوں گے ۔ اسی پیشینگوئی کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعض مشرکین سے شرط باندھ لی (اس وقت تک ایسی شرط لگانا حرام نہ ہوا تھا) کہ اگر اتنے سال تک رومی غالب نہ ہوئے تو میں سو اونٹ تم کو دوں گا ورنہ اسی قدر اونٹ تم مجھ کو دو گے ۔ شروع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے "بضع سنین" کی میعاد کچھ کم رکھی تھی ۔ بعدہٗ نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے ارشاد سے "بضع" کے لغوی مدلول یعنی نو سال پر معاہدہ ٹھہرا ۔ ادھر ہرقل قیصر روم نے اپنے زائل شدہ اقتدار کو واپس لینے کا تہیہ کر لیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فارس پر فتح دی تو "حمص" سے پیدل چل کر "ایلیا" (بیت المقدس) تک پہنچونگا ۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ قرآنی پیشنگوئی کے مطابق ٹھیک نو سال کے اندر (یعنی ہجرت کا ایک سال گذرنے پر) عین بدر کے دن جبکہ مسلمان اللہ عزوجل کے فضل سے مشرکین پر نمایاں فتح و نصرت حاصل ہونے کی خوشیاں منا رہے تھے ۔ یہ خبر سن کر اور زیادہ مسرور

ہوئے کہ رومی اہل کتاب کو خدا تعالیٰ نے ایران کے مجوسیوں پر غالب فرمایا۔ اور اس ضمن میں مشرکین مکہ کو مزید خذلان و خسران نصیب ہوا۔ قرآن کی اس عظیم الشان اور محیر العقول پیشینگوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سو اونٹ مشرکین مکہ سے وصول کیے جن کے متعلق حضور ﷺ نے حکم دیا کہ صدقہ کر دیے جائیں۔

فللّٰہ الحمد علی نعمانہ الظاھرۃ والایۃ الباھرۃ

تبصرہ اویسی غفرلہ

یہ حوالہ اکثر تفاسیر بالخصوص روح البیان میں مفصل ہے۔ فقیر نے عمداً حاشیہ کی تصریح کی ہے تاکہ منکرین کمالاتِ مصطفیٰ ﷺ کو انکار نہ ہو لیکن ناظرین کو معلوم ہو کہ واقعہ ھٰذا میں حضور سرور دو عالم ﷺ کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ ہاں منکرین نے اسکا نام بدل کر پیشینگوئی سے تعبیر کیا ہے یہ بھی ان کی علمی خیانت ہے۔ لیکن یہ تو واضح ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ کا علم غیب بعطائے الٰہی حق ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اس پر اتنا پختہ یقین ہے کہ سو اونٹوں کی شرط لگا دی اور اس کے پورا ہونے پر وہ وصول بھی فرما لیے لیکن چونکہ ایسی شرطیں شرعاً بعد کو منسوخ ہو گئیں اسی لیے وصول کر کے بحکم رسول اکرم ﷺ اسے صدقہ کر دیا۔ نوٹ: واقعہ مذکورہ کو پیشینگوئی کہنا وہابیوں دیوبندیوں کا طریقہ ہے ورنہ اہل سنت قدیم سے اسے علم غیب سے تعبیر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ روح البیان میں

اسی آیت کے تحت ہے۔

والآیہ من دلائل النبوۃ لانہا اخبار من الغیب اور آیت نبوت کے دلائل سے ہے اس لیے کہ یہ غیب کی خبر دینے پر مشتمل ہے۔

فائدہ: روح البیان میں "سیغلبون" کی تفسیر میں لکھا ہے کہ "سیغلبون" مجہول کا صیغہ ہے۔ یعنی عنقریب وہ اہل اسلام مغلوب ہوں گے۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ اقدس میں ہوا۔ یہ ۱۵ھ یا ۱۶ھ تھا اور یہ ملک ۴۷۷ سال تک اہل اسلام کے قبضہ میں رہا۔ اس کے بعد اس پر فرنگی قابض ہو گیا۔ یہ ماہ شعبان ۴۹۲ھ میں ہوا۔ اور یہ ملک ان کے قبضے میں ۹۱ سال رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب کو فتح بخشی۔ وہ جمعہ کا دن ۱۷ رجب ۵۸۳ھ تھا۔ قاضی محی الدین بن البر کی قاضی دمشق نے ان کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا جس کا ایک شعر یہ ہے۔

فتو حکم حلبا بالسیف فی صفر

مبشر بفتوح القدس فی رجب

ترجمہ: تم نے تلوار سے صفر میں حلب کو فتح کیا اور قدس کی فتح کی خوشخبری رجب میں سنائی گئی۔

فائدہ: قاضی مرحوم نے جیسا لکھا ویسا ہوا کہ بیت المقدس رجب میں فتح ہوا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس فتح کی خوشخبری قبل از وقت کیوں سنا دی؟ اس نے جواب دیا کہ میں

نے ابنِ مرجان کی تفسیر الٓمّٓ ۝۱ غُلِبَتِ الرُّوۡمُ ۝۲ فِیۡۤ اَدۡنَی الۡاَرۡضِ وَ ہُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ غَلَبِہِمۡ سَیَغۡلِبُوۡنَ ۝۳ سے سمجھا ہے۔

حضرت امام ابوالحکم بن مرجان اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر مذکور ۵۲۰ ھ میں تصنیف فرمائی۔

عجوبہ

اس وقت بیت المقدس فرنگی ملعون کے قبضہ میں تھا اور شیخ سعدالدین حموی رحمہ اللہ نے مغلوبیتِ روم ۸۰۰ ھ کا استخراج ادنی الارض سے کیا۔ اسی سال میں تیمور رومیوں پر غالب ہوا۔ فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ اکثر غالبیت و مغلوبیت ہمیشہ کے لیے بضع کے حساب کے اندر رہی ہے اور رہے گی خواہ صدیوں کے لحاظ سے ہو یا باعتبار احاد کے۔ ایسے ہی ایک بار اہل اسلام ۱۸۰۲ء میں غالب ہوئے۔ جیسا کہ چند غلبہ والوں نے اشارات بھی کیے۔ جیسا کہ "سیغلبون" سے بھی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن پھر اہل اسلام پر ۱۹۰۷ء میں کفار نے غلبہ پایا۔

قاعدہ: ہر حادثہ قرآن مجید میں کسی نہ کسی آیت میں اشارۃً ضرور پایا جاتا ہے۔ یہ علم الحروف کے جاننے والے جانتے ہیں۔ اور یہ اس پر منکشف ہوتا ہے۔ جو اس علم کا ماہر ہے۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

العلم بالحرف سر الله يدركه من كان بالكشف والتحقيق متصفا

ترجمہ: علم الحروف بھی رازِ الٰہی ہے اسے وہ پاسکتا ہے جسے کشف و تحقیق نصیب ہو۔

شب معراج اور بیت المقدس

معراج کے دور میں بیت المقدس اہل اسلام کے قبضہ میں نہیں آیا تھا شب معراج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَکْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا

(سورۃ بنی اسرائیل پ ۱۵ آیت ۱)

رسول اللہ ﷺ کی زندگی کا یہ اہم واقعہ جو تاریخ میں اسراء و معراج کے عنوان سے موسوم ہے۔ کس سال، کس تاریخ اور کس مہینہ وقوع میں آیا۔ حتمی طور پر تاریخ کچھ فیصلہ نہیں کر سکی، لیکن اتفاق اس پر ہے کہ یہ واقعہ ۲۷ رجب کو واقعہ ہجرت سے اٹھارہ ماہ قبل وقوع پذیر ہوا جس نے مسلمانوں کی نظروں میں حرم کعبہ کے بعد حرم القدس کو عزت و عظمت کا مقام دیا۔ یہاں تک کہ حضور سرورِ عالم ﷺ نے جہاں اپنی مسجد نبوی اور مسجد حرام کے فضائل بیان فرمائے وہاں مسجد اقصیٰ کے فضائل بھی بتائے۔ رسول اللہ کو معراج ہجرتِ مدینہ سے پورے اٹھارہ مہینے پیشتر ہوئی تھی اور رسول اللہ ﷺ اس رات گم پائے

گئے تھے۔ عبدالمطلب کے بیٹے انھیں ڈھونڈتے پھرے۔ حضرت عباس بھی ڈھونڈنے والوں میں سے تھے۔ وہ رسول اللہ کا نام لے لے کر آپ ﷺ کو پکار رہے تھے۔ یا محمد۔ یا محمد۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ آواز سن لی۔ جواب دیا تو عباس نے ان سے پوچھا۔ کہاں گئے تھے؟

رسول اللہ ﷺ نے کہا میں بیت المقدس سے آیا ہوں۔

حضرت عباس نے تعجب ظاہر کیا۔ ایک رات میں گئے اور لوٹ بھی آئے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔

واقعہ معراج کی ایک بڑی راویہ جناب ام ہانی بنت ابی طالب فرماتی ہیں:

> رسول اللہ کو اسریٰ ہمارے گھر سے ہوا تھا اور اس رات عشا کی نماز پڑھ کر ہمارے ہاں سو گئے تھے، فجر سے کچھ پہلے اٹھے۔ جب نماز پڑھ چکے۔ کہا۔ اے ام ہانی! میں نے تمہارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ جیسا کہ تو نے خود دیکھا تھا پھر میں بیت المقدس گیا۔ میں نے وہاں نماز پڑھی۔ پھر اب تمہارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ہے۔

مورخ القسطلانی کے نزدیک اسریٰ و معراج ایک ہی رات ہوا۔ اسریٰ آغاز تھا اور معراج منتہا۔ رسول اللہ ﷺ عالم بیداری میں روح جسم کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تشریف لے گئے۔ پھر مسجد الاقصیٰ سے سات آسمانوں کی طرف پرواز فرمائی

اور اپنے رب تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خدا نے اس موقعہ پر رسول اللہ ﷺ پر کچھ وحی کی۔ پانچ نمازیں فرض کیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ اسی رات لوٹ کر مکہ آئے اور یہ خبر عام کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں نے ان کی تصدیق کی اور کفار نے انھیں جھٹلایا۔ ابن کثیر حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں: ''معراج آنکھوں دیکھا حال تھا یہی مذہب پہلے اور بعد کے جمہور کا ہے، یہ سب کے سب اسی عقیدہ کے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو اسریٰ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی تھی۔

سوار ہونے اور آسمان کی طرف صعود فرمانے کا سیاق یہی ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ''پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف لے گئی۔ جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے۔ تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔'' قرآن کی یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو معراج، بدن اور روح کے ساتھ ہوئی تھی کہ عبد روح و جسم سے عبارت ہے، محض روح سے نہیں۔

مختصر یہ کہ شب معراج میں آپ ﷺ کی پہلی منزل بیت المقدس تھی۔ آپ نے مسجد اقصیٰ میں انبیائے سابقین کی امامت فرمائی اور ثم عرج بی الی السماء (پھر آسمان کی طرف صعود فرمایا۔)

مسجد اقصیٰ کی وجہ تسمیہ

روح البیان میں ہے کہ ''الی المسجد الاقصا'' مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس مراد ہے

اور اسے اقصیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اقصیٰ بمعنی ابعد کے نام سے موسوم کیا گیا یعنی اقصی بمعنی ابعد المسجد جد من مکہ مکہ سے مساجد میں سے بعید ترین مسجد۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی درمیانی مسافت ایک مہینے کی راہ ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں ہوائی سفر گھنٹوں کا اور بسوں اور کاروں کا چند دنوں کا ہے۔

سفر معراج

حضرت جبریل علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق ستر ہزار ملائکہ مقربین کو ہمراہ لے کر حضرت امِ ہانی کے مکان پر پہنچے جو حرم میں واقع تھا۔ براق کو مع ملائکہ کرام باہر چھوڑ قدرتِ الٰہیہ سے اس مکان کی چھت پھٹی اور جبریل اندر داخل ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ محبوب خدا خوابِ ناز میں ہیں۔ حکم الٰہی ہوا۔ قبل قدمیہ یا جبریل (اے جبریل میرے محبوب کی قدم بوسی کرو) تاکہ تیرے نورانی لبوں کی ٹھنڈک محسوس کر کے وہ خود بخود بیدار ہوں۔ نیز چشم عالم یہ نظارہ بھی کر لے کہ سید الملائکہ جبریل کا مقام محمد مصطفیٰ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے قدموں تلے ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے خوب فرمایا:

عرش است کمیں پایہ زیوان محمد صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

جبریل امین خادم دربان محمد صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

اس کی مزید تفصیل فقیر کے رسالہ ”جبریل امین خادم“ میں پڑھیے۔

نوٹ: چونکہ معراج شریف ایک مستقل اور طویل مضمون ہے اسی لیے ہم طوالت چھوڑ کر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ہاں معراج شریف میں جس قدر بیت المقدس شریف کو تعلق ہے اسے قدرے تفصیل سے عرض کرتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے ”معراج المصطفیٰ ﷺ“ دیکھیں۔

سفر مسجد اقصیٰ

۲۷ رجب شب سوموار کو حضور سرور عالم ﷺ بی بی ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر آرام فرما تھے۔ مشہور قول یہ ہے کہ بی بی مذکورہ کا نام فاختہ تھا۔فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئیں۔آپ کا شوہر جبیرہ فتح مکہ کے دن بھاگ کر نجران کی طرف چلا گیا اور وہیں پر کفر پہ مر گیا۔ حضور سرور عالم ﷺ عشاء کی دو رکعتیں (سنت بعد فرض والی) پڑھ کر وہیں پہ سو گئے۔ بی بی اُمِ ہانی کے گھر کی چھت چیر کر گھر کے اندر جبریل و میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام داخل ہوئے اور ہر ایک کے ساتھ علاحدہ علاحدہ ستر ستر ہزار فرشتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور ﷺ کو اپنے پروں سے جگایا۔

حضور سرور عالم ﷺ فرماتے ہیں۔ میں بیدار ہوا دیکھا کہ میرے ہاں جبریل (علیہ السلام) حاضر ہیں۔ میں نے کہا اے جبریل (علیہ السلام)! کیوں آئے؟ عرض کی۔

یا محمد ان ربی تعالیٰ بعثنی الیك امرنی ان اتیه بك فی هذه اللیلته بکرامة لم یکرم بها احد قبلك ولا یکرم بها احد بعدك فانك ترید ان تکلم ربك و تنظر الیه و تری فی هذه اللیلة من عجائب ربك و عظمة و قدرة

ترجمہ: اے محبوب محمد ﷺ! رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا تاکہ میں آپ کو اسی شب تعظیم و تکریم سے لے جاؤں۔ آپ سے پہلے کسی کی تعظیم نہ ہوئی اور نہ آپ کے بعد ہو گی۔ آپ چاہیں تو آج رات اپنے رب عزوجل سے کلام کریں اس کے عجائبات دیکھیں اور اس کی قدرت و عظمت کا معائنہ و مشاہدہ فرمائیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ (جبریل علیہ السلام کے اس بیان کے بعد) میں نے اٹھ کر وضو کر کے دوگانہ پڑھا۔ شب معراج جبریل علیہ السلام ابتداً ایک سفید رنگ کی سواری لائے جسے براق سے تعبیر کیا جاتا ہے (البراق) بضم الموحدہ اور اسے براق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سخت چمک دار تھا یا بہت جلد باز تھا جیسے بجلی بادل میں چمکتی ہے اور بہت بڑی جلد باز ہوتی ہے یہ براق بھی اسی کی طرح تیز رفتار تھا۔ جس براق پر حضور سرور عالم ﷺ سوار ہوئے وہ گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ میں اسی براق پر سوار ہو گیا۔ بیت المقدس تک پہنچتے پہنچتے کئی مناظر پیش آئے۔ ان کے اکثر روح البیان میں مذکور ہیں۔ ان میں سے فقیر صرف ایک عرض کرتا ہے۔

مزار موسیٰ علیہ السلام سے گزر

نبی علیہ السلام نے ایک منظر یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جوں ہی حضور علیہ السلام کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھا تو بلند آواز سے کہا: اکرمته و فضلته (میں نے انھیں افضل واکرم بنایا ہے) آپ نے فرمایا یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں۔ آپ نے پوچھا: انھیں کون جھڑک رہا تھا۔ عرض کی کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ انھیں جھڑک رہا تھا۔

فائدہ: یہاں عتاب اور جھڑک، محبت اور پیار کی تھی۔

مزارات کی زیارت اور مزارات کے نزدیک نوافل

وہابی، دیوبندی مزارات اولیا سے نہ صرف روکتے بلکہ اسے شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ صاحب روح البیان کے مندرجہ ذیل قول سے ان کی تردید ہوتی ہے۔ انھوں نے حضور سرور عالم ﷺ کے متعلق لکھا۔

والظاهر انه عليه السلام نزل عن قبر فصلى ركعتين

ترجمہ: حضور سرور عالم ﷺ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب اترے اور دوگانہ پڑھا۔

ابراہیم علیہ السلام

ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ پر حضور سرور عالم ﷺ کا گزر ہوا۔ جن کے گرداگرد بہت بڑا کنبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کے داداجان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ نے ان کے قریب جاکر انھیں سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دے کر جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انھوں نے عرض کی کہ یہ آپ کے صاحبزادے حضرت محمد ﷺ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مرحبا بالنبی الامی العربی۔ یہ کہہ کر حضور علیہ السلام کے لئے خیر وبرکت کی دعا فرمائی۔

انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں

جس درخت سے حضور سرور عالم ﷺ کا گزر ہوا وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار مبارک تھا۔ حضور علیہ السلام اسی درخت کے نزدیک اترے اور وہیں دوگانہ ادا فرمایا۔ (معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے مزارات کی زیارت اور وہیں پر نفل دوگانہ پڑھنا سنت مصطفیٰ ﷺ ہے۔)

بیت المقدس میں تشریف آوری اور ملائکہ کرام کا استقبال

حضور سرور عالم ﷺ ابراہیم علیہ السلام کے مزار کی زیارت سے فراغت پاکر براق پر

سوار ہوئے اور بیت المقدس کے قریب ایک وادی پر پہنچے جہاں آپ کو جہنم کی صورت وسائد (تکیوں) کی طرح دکھائی گئی۔جبریل علیہ السلام نے پوچھا حضرت آپ کو جہنم کی کیفیت کیسی محسوس ہوئی؟آپ نے فرمایا: سیاہ کوئلے کی طرح نظر آتی تھی۔یہاں سے حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور ایلیاء (بالکسر) میں داخل ہوئے یہی مدینۃ القدس ہے جو ارض شام میں واقع ہے یہاں پر آپ کے استقبال کے لئے ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت استقبال کے لئے حاضر ہوئی۔استقبال کرنے والے وہ فرشتے گنتی اور شمار سے باہر تھے آپ ایلیاء کے باب یمانی سے داخل ہوئے اور مسجد اقصیٰ میں پہنچے یہاں دروازے کے آگے ایک پتھر پڑا تھا جسے جبریل علیہ السلام نے چیر کر براق کو باندھا۔

عجوبہ

حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کا قبل اسلام ایک عجیب واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قیصر (بادشاہ) کے ہاں چند باتیں سوچ کر بتائیں اس نیت پر کہ اس سے حضور نبی کریم ﷺ کی قدر و منزلت میں کمی آئے گی یعنی ان کی ایسی باتیں بتاؤں کہ جن سے ان کا جھوٹ ثابت ہو اور قیصر (بادشاہ) ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا۔چنانچہ میں نے قیصر (بادشاہ) سے کہا کہ میں تمہیں اس نبی کی ایک ایسی بات بتاؤں جس سے تمھیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی وہ جھوٹا ہے۔قیصر نے کہا۔وہ کیا؟ابوسفیان نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت اللہ (مکہ) سے بیت المقدس پہنچ کر واپس لوٹ آیا ہوں۔کیا عقل باور کرتی

ہے کہ انسان اتنا لمبا سفر ایک رات میں طے کر لے ؟ابو سفیان یہ ماجرا بیان کر کے خاموش ہوا تو بیت المقدس کا خاص خادم بول پڑا اور قیصر (بادشاہ) سے کہا کہ اس رات کی کہانی مجھ سے سنیے ۔ ہوا یوں کہ میری عادت تھی کہ بیت المقدس (مسجد) کے تمام دروازے بند کر کے سوتا تھا اس رات بھی میں نے تمام دروازے بند کیے لیکن ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ بہت بڑی جدوجہد کے باوجود بھی کھلا رہا۔ اور وہ فلاں دروازہ جواب بھی ہے۔ اس کے بعد میں نے ہمسائیگان کی مدد چاہی اور اسے ہر چند بند کرنے کی کوشش کی گئی مگر بند نہ ہو سکا بالآخر ہم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا اور سمجھا کہ اسے کچھ خرابی ہے تو کل بنوالیں گے ۔ چنانچہ میں اس دروازے کو کھلا چھوڑ کر چلا گیا۔ جب صبح حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ پتھر جو دروازے کے آگے پڑا تھا جس میں سوراخ نہیں تھا اب اس میں سوراخ پایا گیا اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی سواری کو باندھا گیا۔ اور مذکورہ دروازے کے بند نہ ہونے کا بظاہر کوئی سبب نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے کتب سماویہ میں پڑھا تھا کہ جب نبی آخرالزماں (ﷺ) کو آسمان کی سیر کرائی جائے گی تو وہ بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے جائیں گے ۔ چنانچہ میں نے یہ کیفیت دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ آج شب نبی آخرالزماں ﷺ کو معراج ہوئی ہے اور دروازے کے بند نہ ہونے کا سبب بھی یہی تھا۔

فائدہ: دروازے کا بند نہ ہونا بھی حضور علیہ السلام کے معراج کی تصدیق کے لیے ہوا

ورنہ جبریل علیہ السلام کے آگے ایسے دروازے حائل نہیں ہوسکتے تھے۔ اسی طرح ان کا پتھر کو چیرنا اور براق کا باندھنا بھی حضور علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کے لیے ہو اور نہ براق کو باندھنے کے کیا معنی۔ اولاً تو وہ براق ہمارے دنیوی جانوروں کی طرح نہیں۔ ثانیاً وہ براق حضور علیہ السلام پر سو جان فدا تھا وہ حضور علیہ السلام کے بغیر کہاں جا سکتا تھا۔ ثالثاً خود اللہ تعالیٰ نے اس براق کو صرف اپنے حبیب ﷺ کے لیے بھیجا تھا اور صرف انھی کے لیے مسخر کر لیا گیا۔ ان وجوہ کی بنا پر اس کے باندھنے کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ بھی حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ بنے۔

حوران بہشت کی حاضری

جب حضور عالم ﷺ حجر مذکور پر تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجیے تا کہ آپ کو حوران بہشت دکھائے۔ آپ نے دعا فرمائی تو آپ کے اور حوران بہشت کے درمیان سے پردے ہٹا دیے گئے۔ آپ نے انھیں السلام علیکم کہا۔ انھوں نے حضور ﷺ کے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انھوں نے عرض کی ہم ان نیک لوگوں کی عورتیں ہیں جو دنیا میں پاکباز رہے گناہوں کی میل کچیل ان کے قریب نہ پھٹکی اور وہ بہشت میں آکر دائمی طور پر مقیم ہوں گے یہاں سے کوچ نہیں کریں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے ان پر موت نہیں آئے گی۔

انبیا علیہم السلام کی خدمت میں

اس کے بعد حضور سرور عالم ﷺ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیا علیہم السلام کو زندہ کر کے حضور سرور عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یاد رہے کہ حضرات انبیا علیہم السلام کو عالم برزخ سے عالم دنیا میں صورتِ مثالی کے ساتھ لایا گیا۔ سوائے حضرت عیسیٰ، ادریس، خضر اور الیاس علیہم السلام کے۔ وہ چونکہ ابھی زندہ ہیں اسی لیے وہ دنیوی اجسام کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اور تحقیق یہی ہے کہ مذکورہ بالا چاروں حضرات تاحال زندہ ہیں۔ ان تمام حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو سلام عرض کیا۔ آپ ﷺ کو بہت بڑے مراتب سے فائز المرام ہونے پر مبارک باد پیش کی اور کہا: الحمد للہ الذی جعلك خاتم الانبیاء فنعم النبی انت و نعم الاخ انت و امتك خیر الامم

ترجمہ: جملہ تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آپ کو خاتم الانبیا بنایا آپ بہتر پیغمبر اور اچھے ساتھی اور آپ کی امت خیر الامم ہے۔

اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آگے بڑھ کر ان سب حضرات انبیا علیہم السلام کو دوگانہ پڑھائیے۔ آپ نے جب انھیں دوگانہ پڑھایا۔ آپ کے پیچھے بالکل قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کی دائیں جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بائیں جانب حضرت اسحاق علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے انبیا

ورسل علیھم السلام نے سات صفیں بنائیں۔ پہلی تین صفیں رسل وانبیا علیھم السلام اور تمام انبیاعلیھم السلام کی صفیں تھیں۔

مسئلہ: انسان العیون میں ہے کہ یہ مطلق نفل تھی۔ (واللہ اعلم)

فقہاے کرام کا یہی قول زیادہ قوی ہے۔

سوال: نوافل میں جماعت مکروہ ہے اور یہ دوگانہ نفلی تھا تو جماعت کیسی؟

جواب: انبیاعلیھم السلام کے لیے کراہت کا خیال کسی مکروہ دماغ میں آئے گا ورنہ ان کا ہر عمل محبوب ہوتا ہے۔ اور یہ ان کا خاصہ ہے اگرچہ عوام کے لیے نوافل کی جماعت مکروہ ہے۔

مسئلہ: حضور علیہ السلام کا انبیاعلیھم السلام کی ارواح کو دوگانہ پڑھانا نفلی عبادت تھی۔ (روح البیان)

حدیث شریف

حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے بیت المقدس میں پہنچ کر دو رکعت نفل پڑھے یعنی انبیاعلیھم السلام کا اور ملائکہ کرام کا امام بن کر۔ اس کے بعد مجھے سخت پیاس لگی تو میرے سامنے دو پیالے لائے گئے ایک دودھ کا دوسرا شراب طہور کا تھا۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھا۔ دودھ سے تھوڑا سا پیا لیکن شراب والے پیالے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی:

اصبت الفطرۃ یا محمد ﷺ

اے حضرت محمد ﷺ آپ فطرت کو پہنچے۔

اس لیے کہ فطرت کے لیے علم وحلم وحکمت موزوں ہے۔ اگر آپ شراب کے پیالے سے کچھ نوش فرماتے تو آپ کی امت بالکل گمراہ ہو جاتی اور اگر دودھ کا سالم پیالہ پی لیتے تو آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت کا کوئی فرد بھی گمراہ نہ ہوتا۔ میں نے کہا، لائیے جبریل (علیہ السلام) دودھ کا وہی پیالہ کہ میں اسے پی لوں تاکہ میری امت گمراہ نہ ہو۔ کہا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا اس کے خلاف ہونا مشکل ہے۔ اس لیے اب رہنے دیجیے جس میں ہلاک ہونا ہے وہ ضرور ہلاک ہوگا اور جس نے نجات پانی ہے وہ بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمیع وعلیم ہے۔

فائدہ: اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ آپ بیت المقدس سے قبۃ الصخرۃ سے روانہ ہوئے۔ اس لیے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ صخرۃ بیت المقدس بہشت کے پتھروں سے ہے۔

فائدہ: اسی پتھر پر حضور سرور عالم ﷺ کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے۔

عجوبہ

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دنیائے عالم کا کوئی ایسا میٹھا پانی نہیں جسے اس صخرہ بیت المقدس سے تعلق نہ ہو یعنی تمام روئے زمین کے چشموں کا پانی

اسی صخرہ سے جاتا ہے۔ یہ صخرہ (پتھر) اللہ تعالیٰ کے عجائبَاتِ قدرت کا ایک عجوبہ ہے۔

فائدہ: یہ بیت المقدس کے درمیان میں ایک بکھرا ہوا پتھر ہے۔ اسے صخرہ بیت المقدس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بیت المقدس کی ہر جہت سے منقطع ہے اسے انھی چیزوں سے روکا جاسکتا ہے جن سے پانی کو روکا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی ہیبت وکیفیت پانی کی سی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سہارے کے بغیر ویسے ہی کھڑا ہے۔

فائدہ: اس پتھر کے نیچے ایک غار ہے جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور وہ پتھر اس کے اوپر زمین وآسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔

فائدہ: حضرت امام ابوبکر ابن العربی نے شرح موطا میں لکھا ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ میں اسی پتھر مبارک کے نیچے سے گزروں لیکن اس کی ہیبت سے اس کے نیچے سے نہ گزر سکا اس خطرہ سے کہ شاید وہ میرے گناہوں کی نحوست سے میرے اوپر گر جائے۔ پھر ایک مدت کے بعد جرأت کر کے اس کے نیچے سے گزرا تو بڑے عجائبَات نظر آئے منجملہ اس کے ایک یہ تھا کہ مجھے ہر طرف سے چلتا ہوا نظر آیا باوجود اس کے کہ اس کا کوئی ٹکڑا زمین سے متّصل نہ تھا بلکہ اس کے اپنے بعض ٹکڑے اس سے بہت جدا نظر آتے تھے۔

فائدہ: بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ بیت المقدس آسمان کے بالکل قریب ہے۔ بعض نے صرف اٹھارہ میل کی مسافت فرمائی ہے۔

عجوبہ

وہ دروازہ جس سے فرشتے زمین سے آسمان پر جاتے ہیں وہ بیت المقدس کے بالمقابل ہے۔

نکتہ: حضور سرور عالم ﷺ کو آسمان پر لے جانے کا پروگرام بھی بیت المقدس سے اسی وجہ سے بنایا گیا کہ یہی ٹکڑا آسمان کے قریب تر ہے اور اسی دروازے کے لیے جو آسمان پر جانے کے لیے کھلا ہوا ہے اس کے لیے آپ کو ٹیڑھا سفر کر کے نہ آنا پڑے۔

شان رسالت ﷺ

فقیر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ کو بیت المقدس کے راستے سے لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے قدوم میمنت لزوم سے بیت المقدس کو بھی برکت نصیب ہو۔ اس لیے کہ یہی مدینۃ القدس اور بہت سے انبیاعلیھم السلام کی عبادت گاہ ہے۔ اسے حضور علیہ السلام کی برکات سے بھی متبرک کیا گیا۔ اس سے یہ ضروری نہیں کہ آپ کو بیت المقدس سے سفر کی سہولت مطلوب تھی۔ یہ تو قیاس الغائب علیٰ الشاہد کے قبیل سے ہے سفر کی سہولت اجساد ثقیلہ کو ضرورت ہوتی ہے اجسام لطیفہ کو سہولت کا کیا معنیٰ؟ بالخصوص ملکوتی حضرات اور ارواح طیبہ تو اس قسم کی تکالیف سے منزہ اور پاک ہیں اس لیے کہ لطیف اشیا ایسی ضرورتوں کی محتاج نہیں ہوتیں اور عاشق مصطفیٰ ﷺ کو معلوم ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ تمام کائنات یہاں تک کہ ملکوت ولاہوت اور قدوسی اور ملاء الاعلیٰ و

دیگر تمام مقربین ملائکہ سے لطیف ترین ہیں۔ جسم شریف بھی روح مقدسہ کی طرح لطیف ہے۔

یہ وہابیہ دیوبندیہ پارٹی کا ردّ ہے کہ وہ آپ کی بشریت کو کثیف سمجھتے ہیں۔

اور قاعدہ ہے کہ اجسام لطیفہ کے لیے کوئی شے حائل نہیں ہوتی اور حضور سرور عالم ﷺ کے لیے کہنا کہ بیت المقدس کا سیدھا راستہ تھا اور ٹیڑھا راستہ اختیار نہ کرنا وغیرہ وغیرہ تکلفات رکیکہ ہیں اور معراج کے مناسب حال کے خلاف ہے۔

نزول عیسیٰ علیہ السلام

یہ مسئلہ بھی اپنے مقام پر مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربِ قیامت میں منارہ بیضاء دمشق میں نزولِ اجلال فرمائیں گے اگر آسمان کے راستے والی بات ہوتی تو وہ بھی بیت المقدس میں اترتے حالانکہ دمشق اور شام کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا بیت المقدس سے آسمانوں پہ تشریف لے جانا راستے کی وجہ سے نہ ہوا۔ اسے عقل بھی نہیں مانتی۔

واپسی از بیت المقدس

حضور نبی پاک ﷺ کے شب معراج بیت المقدس میں جانے کے حالات ہم نے پہلے عرض کر دیے۔ واپسی پر اس کے متعلق کافروں نے جو سوال کیا اس کا اصل واقعہ پھر اس پر جو لاعلمی کا اعتراض اٹھایا اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔

سوال: بعد معراج جب رسول اللہ ﷺ سے کافروں نے بیت المقدس کا حال دریافت کیا تو حضور متردد ہوئے جب اللہ جل شانہ نے بیت المقدس حضور کے سامنے کیا تب حضور نے کافروں کو اس کا حال بتایا۔ اگر حضور علیہ السلام کو پہلے سے معلوم ہوتا تو آپ تردد نہ کرتے اور فوراً بتا دیتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا علم نہیں۔

جواب: تردد سے لاعلمی ثابت کرنا جہالت ہے اس لیے کہ لاعلمی کے لیے صریح الفاظ ضروری ہیں۔ مثلاً فرماتے لا اعلم، ما ادری وغیرہ۔ تردد کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کافروں کے سوال سے ان کی ناقدری یا بیوقوفی سے حیران ہوئے کہ یا اللہ میں تو ایک عظیم سفر میں ایسے مقامات پہ پہونچا کہ جہاں جبریل (علیہ السلام) بھی پر نہیں مار سکتے اور جہاں انبیا علیہم السلام ان مقامات پہ پہونچنے کو ترستے ہیں اور یہ بیوقوف کافر مجھ سے صرف بیت المقدس کا پوچھتے ہیں۔ کاش میرے قدر دان اس وقت ہوتے تو مجھ سے پوچھتے کہ عرش معلی کے مینار کتنے اور کیسے ہیں یا پوچھتے کہ اے لامکاں کے مہمان ﷺ اللہ تعالیٰ کے صفات وافعال کے تجلیات کیسے پائے۔ ذات حق کے دیدار سے مشرف ہوئے اس کی پر کیف کیفیت کیسی تھی یہ بلا تمثیل یوں ہے کہ ایک بہت بڑا علامہ کسی شہر میں جائے جس کی علم کی دھوم ہو وہ بھی اپنے علم پر نازاں ہو جب اسی دوران اس سے کوئی سوال کرے کہ کریما بہ بخت کا کیا ترجمہ ہے تو وہ علامہ حیران ہو کہ کاش کوئی مجھ سے مطول کا سوال کرتا وغیرہ وغیرہ۔

جواب ا:

حضور کو بیت المقدس کے متعلق ان باتوں کا علم تھا جو کفار نے دریافت کی تھیں پھر ان کا نہ بتانا یا متردد ہونا کسی حکمت پر مبنی یا اس طرف التفات نہ ہو گا۔

جواب ۲:

حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضور بیت المقدس تشریف لے گئے اور یوں نہیں کہ سوار چلے جاتے تھے۔ راستہ میں بیت المقدس پر گذرے اس کو پورے طور دیکھا ہی نہیں بلکہ وہاں سواری یعنی براق سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لائے پھر وہاں دو رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھیں پھر باہر تشریف لائے۔ پھر جبرئیل علیہ السلام ایک برتن شراب کا ایک دودھ کا لائے۔ حضور نے دودھ کا پسند فرمایا۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرۃ کو اختیار فرمایا۔ الفاظ اس حدیث کے جو بروایت انس مشکوٰۃ ۲۲۸ میں مروی ہیں یہ:

عن ثابت البنانی عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق و ھود ابۃ ابیض طویل فوق الحمار ودون البغل یقع حافرہ عند منتھی طرفہ فرکبتہ حتی اتیت بیت المقدس فربطتہ بالحلقۃ التی تربط بھا الانبیاء قال ثم دخلت المسجد فصلیت فیہ رکعتین ثم خرجت فجاءنی جبرئیل باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبرئیل اخترت الفطرۃ۔

الحدیث: ترجمہ اوپر گذرا۔

اس کے مزید جوابات فقیر کی کتاب ”غایۃ الما مول فی علم الرسول“ میں پڑھیے۔

بیت المقدس اسلام کے قبضہ میں

تاریخ گواہ ہے کہ بیت المقدس کی ساری زندگی میں جس فاتح کے شہر میں داخل ہونے پر مفتوح باشندوں نے اس کے ورود مسعود کا جشن منایا۔ وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ انھوں نے بہت تھوڑا سا وقت ان کے پاس گزارا لیکن لوگوں نے جان لیا کہ جن شرائط پر صلح ہوئی ہے وہ اپنے عمل میں ان سے کہیں زیادہ فیاضی اور انسان دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور اس قدر محتاط ہیں کہ اگر نادانستہ ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کا فوراً ازالہ کر دیتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیت المقدس تشریف لے جانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ یرموک کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حکم ملنے پر حضرت عمرو بن عاص بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عمرو بن العاص اپنی سیاست اور ڈپلومیسی کے لیے بہت مشہور تھے اور تاریخ میں انھیں ”سیاسی العرب“ کہا جاتا تھا۔ بیت المقدس میں ان کے مقابلے پر رومیوں کا سب سے بڑا جرنیل ارطون تھا جس کا شہرہ مدینہ تک جا پہنچا تھا، جب دونوں جرنیل آمنے سامنے ہوئے اور حضرت عمر کو اطلاع ملی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا۔ ہم نے عرب کے ارطون سے لڑا دیا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص

رضی اللہ عنہ نے پہنچتے ہی بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑ رہے تھے۔ چند دنوں بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اپنی مہماتِ شام سے فارغ ہو کر آ پہنچے۔ انھوں نے یروشلم کے بڑے بڑے سرداروں کو خط لکھے۔

صحت اور خوشی ان لوگوں کے لیے ہے، جو راہ راست پر چلتے اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد ﷺ پر ایمان لاؤ اور جب تم ایمان لاؤ گے، تو ہمیں حرام ہے کہ ہم تمھیں ماریں۔ تمھارے بال بچوں کو ہاتھ لگائیں اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ہم کو خراج دو اور ہماری حمایت میں رہنا اختیار کرو۔ اور جو یہ بھی نہ مانو گے تو میں تمھارے مقابلے میں ایسے لوگ لاؤں گا جو اللہ کے راہ میں شہید ہونے کی آرزو رکھتے ہیں اور ہم بغیر فتح کیے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔

بہت سے صلاح و مشورہ کے بعد پادری صغرونیوس (**SOPHRONIOUS**) نے صلح منظور کی اور کہا کہ یہ پاک مقام ہے۔ اس کو میں خلیفۃ المسلمین کے سوا اور کسی کے سپرد نہیں کروں گا اور عارضی صلح کے لیے معززین شہر کو سفید علم کے ہمراہ مسلمانوں کے پاس بھیجا اور صلح چاہی۔

ایک روایت ہے کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بہ نفس نفیس چار ہزار سواروں کے ساتھ بیت المقدس تشریف نہ لائے فتح نہ ہوئی۔ دوسری روایت اس طرح

ہے کہ بیت المقدس کے لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہے اور محاصرہ کئی روز تک جاری رہا۔ محصور باشندوں نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ جب شہر کی مقادمت شدید ہو گئی تو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میرا واسطہ سخت جان دشمن سے ہے فوج بہت کم ہے کمک بھجوائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے محاصرے کی طوالت سے پریشان تھے۔ مظہری نے لکھا ہے کہ بیت المقدس کے باشندے ابن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے اور ابن عاص ان کے لیے مصیبت بن گئے۔ خط مدینہ پہنچا تو آپ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں سے مشورہ کے دوران میں خود کو ان کے ہمراہ جانے کے ارادے کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان نے آپ کی رائے سے اختلاف کیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تائید کی اور فرمایا:

"مسلمان سخت پریشان ہیں۔ انھوں نے موسم کی سختی، جنگ اور طویل مسافرت کی مشقت برداشت کی ہے، بہتر ہے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ انھیں تسلی ہوگی۔"

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے خود روانہ ہو گئے۔ اپنے وقت کا یہ طاقتور اور وسیع سلطنت کا حکمران خاکستری رنگ کی ایک اونٹنی پر سوار ہوا اور مدینۃ الرسول ﷺ سے قبلہ اوّل کی طرف چل دیا۔ اونٹنی پر دو تھیلے لٹک رہے تھے ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ سامنے پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک کشکول میں دیگر زادِ راہ۔ ہر روز صبح کے وقت آپ کشکول کھول کر

سامنے رکھ لیتے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔بیت المقدس کے قریب ایک مقام جابیہ میں قیام فرمایا۔

ابو عبیدہ (رضی اللہ عنہ) اور خالد (رضی اللہ عنہ) بن ولید کو یہاں پہنچنے کا حکم مل چکا تھا۔ اور وہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ بیت المقدس میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر پہنچی تو ارطون تھوڑی سی فوج لے کر مصر کی طرف گیا اور صغرونیوس نے جو اب اکیلا رہ گیا، صلح کا پیغام بھیجا۔

استقبال

اس مقام پر مسلمانوں کے سپہ سالار اس عالم میں خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب سے آگے معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آخر میں خالد بن ولید، رضی اللہ عنہ، ان کی پوشاکوں پر نگاہیں نہیں ٹھہرتی تھیں۔ شاہی کپڑوں میں ملبوس تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے ہی تڑپ اٹھے۔ انتہائی غصہ میں زمین سے کنکریاں اٹھا کر ان کے سینوں پر ماریں اور فرمایا۔

> ”بہت جلدی تم لوگوں نے اپنی وضع بدل لی ہے، اس لباس میں مجھ سے ملنے آئے۔ کیا دو ہی برس میں تم اپنے آپ سے باہر ہو گئے ہو؟ اگر دو سو برس تمھاری یہ حالت رہی تو خدا تم کو چھوڑ کر تمھاری حکومت اوروں کو دے دے گا۔“

فوج کے سرداروں نے اپنی لہراتی ہوئی عبائیں اٹھا کر وہ ہتھیار دکھائے جو انھوں نے

جسم پر لگا رکھے تھے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصّہ قدرے کم ہوا۔ خود ان کا لباس یہ تھا کہ نمدے کا ایک لمبا کرتہ زیب تن تھا، جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ گاڑھے کا کُرتا تھا، جو ایک جانب سے پھٹ گیا تھا۔

حضرت عمر کی سادگی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جابیہ پہنچے تو مقامی سردار جلوس کو بلایا اپنا کرتا اُتار کر اسے دیا کہ اس کی مرمت کر کے اور اسے دھو کر لے آئے۔ اور کہا کہ جب تک مجھے کوئی کپڑا دے دو۔ جلوس نے ایک ریشمی قمیض حاضر کی۔ فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا، ریشم ہے۔ پوچھا ریشم کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے بتایا تو فرمایا: اچھا ٹھیک ہے اور پہن لیا۔ اپنی قمیض دھل کر آئی تو اسے اتار دیا۔ اس پر جلوس نے کہا۔ آپ عرب کے شاہ ہیں اپنے مفتوح ملک میں اونٹ پر سواری اور ایسا لباس اچھا نہیں۔ ترکی گھوڑا منگوائیے اور سفید لباس پہنیے۔ رومیوں کی نگاہ میں آپ کی عظمت بڑھے گی۔ ناراض ہو کر فرمایا۔ خدا نے ہمیں اسلام کی وجہ سے جو عزت دی ہے اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ البتہ تھکی ہوئی اونٹنی کا خیال کر کے گھوڑے کی سواری پر راضی ہو گئے، لیکن جب شان دار ترکی گھوڑا اٹھلاتی ہوئی چال چلنے لگا تو فرمایا:

"روکو! روکو! میں نے اس سے پہلے کسی کو شیطان پر سوار ہوتے نہیں دیکھا۔"

ایک روایت میں ہے کہ مقامی سردارِ جلوس کے علاوہ خود مسلمانوں کی بھی خواہش تھی کہ

آپ سفید کپڑے پہنیں اور ترک گھوڑے پر سوار ہوں۔ سب نے مل کر آپ کو دونوں باتوں پر آمادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے اصرار پر سفید کپڑے زیب تن کیے، کندھے پر وہ خوبصورت رومال ڈال لیا جو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے بھیجا تھا۔ ترکی گھوڑے پر بڑی شان سے سوار ہوئے۔ مسلمان عسکری، جو اپنے خلیفہ اور سالار اعظم سے عشق کرتے تھے، بہت خوش ہوئے۔ لیکن جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو فوراً اتر آئے اور مسلمانوں سے کہا۔ میری لغزش در گزر کرنا، اللہ قیامت کے روز تمہاری لغزش سے در گزر کرے گا جس نخوت اور کبر و غرور نے اس وقت میرے دل میں راہ پائی۔ شاید تمھارے امیر کو ہلاک کر دیتا۔ یہ فرما کر پھر اپنے پرانے کپڑے پہن لیے۔

ابن کثیر نے فلسطین کے سفر کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیشانی سے اوپر کا حصہ دھوپ میں چمک رہا تھا۔ سر پر ٹوپی تھی نہ عمامہ، دونوں پاؤں رکاب کے بغیر اونٹنی کے کجاوے سے لٹک رہے تھے، اونٹنی کی پیٹھ پر ایک پرانا کمبل تھا جو رات کو بستر کا کام دیتا۔ خرجی چیتے کی کھال سے بنی تھی۔ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی رات کو آپ اسے تکیہ بنا لیتے۔

اسلامی مساوات

ایک روایت یہ بھی ہے کے حضرت ابو عبیدہ نے آپ کو خط لکھا تھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر منحصر ہے، چنانچہ آپ ایک اونٹنی پر اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک

منزل آپ سوار ہوتے اور خادم پیدل چلتا، دوسری منزل خادم اونٹنی پر ہوتا اور آپ آگے آگے چلتے، چنانچہ جب آپ جابیہ پہنچے تو آپ کا خادم سوار تھا اور اونٹنی کی نکیل آپ کے ہاتھ میں تھی اور کتابِ مقدس کا یہ فرمان پورا ہونے کا وقت آگیا تھا کہ وہ اپنے غلام کے اونٹ کی مہار تھامے ہوئے شہر میں داخل ہوگا۔

بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلیفۂ وقت کی حیثیت سے یہ پہلا اور آخری سفر بڑا سادہ لیکن پُروقار تھا۔ وہ اپنے مفتوحہ علاقوں سے گزر رہے تھے اور جگہ جگہ لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیمات واضح کرتے جاتے تھے۔ رعایا کا مشاہدہ بھی جاری تھا تاریخ نے بڑے بڑے باجبروت شہنشاہوں کے سفروں کو بھلا دیا، جن پر جشن کا گمان گزرتا تھا لیکن اس سفر کی جزئیات تک تاریخ کا سرمایہ بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگئیں۔

صلح نامہ

روایت ہے کہ معاہدہ صلح پر دمشق میں دستخط ہوگئے۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ ایک مورخ کے مطابق صلح نامہ جابیہ میں طے پایا ایک اور بیان کے مطابق معاہدہ صلح کی تکمیل بیت المقدس میں ہوئی اور وہ اس طرح کہ صغرو ینوس نے اپنے سفیر کی امان چاہی، جب آپ نے امان دے دی تو سفیر بلا روک ٹوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم سے صلح کرلی جائے اور خراج لے کر باج گذار بنالیا جائے کوئی بھی روایت حدود شہر بیت المقدس میں بارہ ہزار یونانی اور پچاس ہزار اصل

باشندے موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ کل یونانی تین دن کے اندر شہر سے نکل جائیں اور شہر کے اصلی باشندے خراج ادا کریں۔ چنانچہ ۵ دینار امرا پر چار دینار متوسط پر اور تین دینار ادنیٰ درجہ کے لوگوں پر فی کس سالانہ کے حساب سے یہ ٹیکس لگایا گیا۔ بوڑھے، نابالغ اور عورتیں اس ٹیکس سے مستثنیٰ رکھے گئے۔

ممتاز باشندگان شہر اور مسلمانوں کے مابین فتح بیت المقدس کے بعد جو عہد نامہ تحریر پایا اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

"یہ ایک تحریر اقرار ہے، منجانب عیسائی باشندگان بیت المقدس جو مرتب کی گئی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کے نام۔"

جب آپ ہم پر غالب آئے ہم نے آپ کی اطاعت منظور کی اور ہم نے اپنے تئیں اپنے بچوں اپنے ہم مذہبوں اور اپنے مقبوضات کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اور عہد لیا کہ چھوٹے بڑے گرجوں، خانقاہوں اور راہبوں کے حجروں میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہوگی نہ ان میں سکونت اختیار کی جائے گی نہ یہ ڈھائے جائیں گے۔ ان میں کوئی ایسا شخص، جو مسلمانوں کا مخالف ہو، رہ نہ سکے گا۔ ان میں مسلمان ہر وقت داخل ہو سکیں گے، مسافروں اور سیاحوں کے لیے ان کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اگر کوئی مسلمان مسافران میں رہنا چاہے گا تو اسے تین دن بطور مہمان کے کھانا اور جگہ دیں گے۔ اسے اپنے گرجاؤں میں کسی راز کے معلوم کرنے سے نہیں روکیں گے اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھیں گے۔ اسے اپنی

کسی عبادت میں شریک نہیں کریں گے۔ کسی کو عیسائی مذہب کی دعوت نہیں دیں گے۔ نہ کسی طرح کا جبر کریں گے ۔ اپنے کسی ہم مذہب کو اسلام قبول کرنے سے نہ روکیں گے، مسلمانوں کی ہر جگہ تعظیم کریں گے۔ لباس، صافے زیر پایا سر کی مانگ میں مسلمانوں سے مشابہت نہیں کریں گے ان کی زمین میں کچھ نہیں لکھیں گے نہ اپنے آپ کو ان کے خطابوں سے پکاریں گے ۔ سواری میں گھوڑوں پر زین نہیں کسیں گے ۔ اپنی تلواروں کو پیٹوں کے ساتھ نہیں لٹکائیں گے ۔ تیر کمان یا لٹھ لے کر نہیں نکلیں گے۔ اپنی انگوٹھی پر عربی رسم الخط میں کچھ نہیں لکھوائیں گے ۔ شراب نہیں بیچیں گے۔ کمر میں زیادہ چوڑا پٹکا استعمال نہیں کریں گے۔ اپنی عبادت گاہوں کے باہر صلیب نہیں لگائیں گے ۔ شارع عام یا مسلمانوں کے راستوں میں یا ان کی کاروباری جگہوں میں اپنی صلیبوں کو نہیں دکھائیں گے۔ گھنٹے زور سے نہیں بجائیں گے ۔ اپنے مُردوں پر نوحہ نہیں کریں گے ۔ مسلمانوں کی گزر گاہوں یا شارع عام میں چراغاں یا اسی قسم کی آراستگی وغیرہ نہیں کریں گے، اپنی میتوں کو مسلمانوں کے قریب نہیں لے جائیں گے ، غلام جو مسلمان ہو جائے گا اسے پھر اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ اس کے گھر کی طرف نگاہ کریں گے ۔ اور ایلیا (بیت المقدس) میں ہمارے ساتھ یہودی نہیں رہنے پائیں گے ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاہدہ کی تصدیق کرتے وقت حسب ذیل اضافہ فرمایا:

ہم مسلمانوں میں سے کسی کو اذیت نہیں دیں گے ۔ یہ ہم اپنی طرف سے اور اپنے ہم

مذہبوں کی جانب سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم مذکورہ بالا شرائط کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور ہم ان میں سے کسی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اگر کریں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کی جائے اور ہم اختیار دیتے ہیں کہ جو سخت سے سخت سزا دیں، ہم اس کے سزاوار ہوں گے "اور اس کے بعد اپنی طرف سے لکھا۔

اور جو کچھ اس میں تحریر ہے اس پر خدا کا، رسول خدا کا، خلفا کا اور مسلمانوں کا ذمہ ہے بشرطیکہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس تحریر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہر لگائی۔ خالد بن ولید، عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص، عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف اور معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان نے دستخط کیے۔ اور یہ معاہدہ ۱۵ھ (۶۳۶ء) میں لکھا گیا۔ بیت المقدس والوں کو اس صلح نامہ کی اطلاع ہوئی تو وہ حیران ہوئے اور انھوں نے خوشی سے جشن منایا، چنانچہ آپ شہر میں داخل ہوئے اور پادریوں اور عوام سے بے حد شفقت کا سلوک کیا۔

فائدہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیت المقدس کا عظیم شہر تھا۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت، یہودیوں کے لیے ارض معادو موعود، انبیا و رسل کا شہر حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہودیوں کو مصر سے نکال کر یہیں لائے تھے، حضرت عیسیٰ کو صلیب کا واقعہ یہیں پیش آیا جس کی بنا پر کلیسائے قیامت تعمیر کیا گیا (یہ عیسائیوں کے عقیدہ پر ہے)، محراب داؤد، صخرہ یعقوب، دیوار گریہ، ہیکل سلیمانی

الغرض اس شہر کے در و دیوار پر روحانیت کی تاریخ نقش تھی، معراج پر آنحضرت ﷺ یہیں سے تشریف لے گئے تھے۔ اور یہیں آپ ﷺ کی امامت میں جلیل القدر امت میں جلیل القدر پیغمبروں نے نماز پڑھی۔ رسولِ خدا ﷺ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ پہلے مسلمان تھے جنھوں نے یہاں نماز کی امامت کرائی۔ صبح کے وقت پادری صغرو نیوس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہر کی سیر کرانے لے گئے۔ اس پادری نے بڑے جذب و شوق اور عقیدت کے ساتھ مسلمانوں کے خلیفہ کو شہر کے آثار دکھائے۔ سیر کے دوران میں جب نماز کا وقت آیا تو آپ کلیسائے قمامہ میں تھے۔ پادری نے کہا یہ بھی ایک سجدہ گاہ خداوندی ہے، آپ یہاں نماز پڑھ لیں۔ لیکن آپ نے فرمایا۔ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان بھی ایسا ہی کریں گے اور عیسائیوں کو گرجوں سے نکال دیں گے۔ آپ آگے بڑھے تو کلیسائے قمامہ کے دروازے پر عیسائیوں نے نماز کے لیے چادر بچھا دی۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے یہاں نماز پڑھ لی لیکن فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسی وقت یہ فرمان لکھ کر پادری کے حوالے کیا کہ "مسلمان کبھی گرجوں کی دہلیز پر نماز نہ پڑھ سکیں گے۔" اور اسی انصاف پروری کے اعتراف میں کلیسا کے بالکل سامنے مسجد فاروق اس کی یادگار ہے۔ جسے عیسائیوں نے تعمیر کرایا تھا۔

تلاش مقدس مقام

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مقدس شہر میں داخل ہوئے تو ان کا سب سے بڑا مقصد

اس متبرک مقام کی دریافت تھی، جسے ”الصخرہ“ کہا جاتا ہے۔ جہاں سے حضرت محمد مصطفی ﷺ براق پر سوار ہو کر معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے راہب صفر دنیوس سے فرمایا کہ وہ ان کی رہبری کرے اور وہ مقدس جگہ دکھائے۔ راہب سب سے پہلے آپ کو کلیسائے نشور میں لے گیا اور کہا کہ یہی حضرت داؤد علیہ السلام کی مسجد ہے، آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ خدا کے رسول حضرت محمد ﷺ نے مجھے جو جگہ بتائی یہ اس کے مشابہ نہیں۔ پھر وہ کلیسائے صیہون میں لے گیا اور کہا کہ یہ حضرت داؤد کی مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا۔ تو جھوٹ بولتا ہے، اس طرح راہب آپ کو ہر گرجا میں لے گیا۔ آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ آخر کار راہب آپ کو اس دروازہ سے لے گیا۔ جس کا نام اب باب المحمد ہے۔ سیڑھیوں پر سے کوڑا کرکٹ صاف کرنے کے بعد وہ ایک تنگ راستے میں داخل ہوئے۔ جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل چل کر وسطی بدرو کے پاس آئے اور کھڑے ہوئے۔ الصخرہ کی جانب نگاہ اٹھائی۔ فرمایا قسم ہے اس خدائے بزرگ و برتر کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یہی وہ جگہ ہے، جو اللہ کے رسول نے مجھے بتائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اس پر ایک مسجد تعمیر کیے جانے کا حکم دیا۔ جسے ۶۹ ھ میں عبد المالک نے از سر نو تعمیر کرایا۔ اور یہی مسجد الاقصی کہلائی۔

تبصرہ اویسی غفرلہ

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر مُوحّد و مسلم اور کون ہو سکتا ہے۔ آپ نے

بیت المقدس میں پہونچ کر فتح یابی کے بعد سب سے پہلے وہی نشان تلاس کیا جو حضور نبی پاک ﷺ سے تعلق رکھتا تھا اور وہ نشان حضور نبی پاک ﷺ نے خود بتایا تھا۔ یہودی راہب نے اس کو چھپانے کی بڑی کوشش کی لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بالآخر اسے پا ہی لیا۔

انتباہ: اس سے ثابت ہوا کہ عاشقان رسول ﷺ محبوب کا نشان جان کی بازی لگا کر ڈھونڈھتے ہیں لیکن دشمنان رسول ﷺ اسے مٹانے کے درپے رہتے ہیں بلکہ عموماً انھیں ظاہر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ الحمد للہ اب بھی حق و باطل کا معیار اسی عمل کو بنایا جا سکتا ہے۔ اور اہلِ اسلام دیکھ لیں کہ تبرکات کے مٹانے کے درپے کون ہے اور انھیں جان سے پیارا سمجھنے والے کون۔

اذان بلال رضی اللہ عنہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی دن بیت المقدس میں قیام کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان دینے کے لیے فرمایا۔ انھوں نے معذرت کی کہ میں عزم کر چکا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، لیکن آج اور صرف آج آپ کا ارشاد بجالاؤں گا۔ اذان شروع کی، تو تمام صحابہ کو رسول اللہ ﷺ کا عہد مبارک یاد آگیا۔ اور سب پر رقت طاری ہوگئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہچکی بندھ گئی اور دیر تک سب پر ایک کیفیت طاری رہی۔ اذان کی مزید تفصیل فقیر کے رسالہ "اذان

بلال‘‘ میں دیکھیے۔

سنگ بنیاد مسجد عمر رضی اللہ عنہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب مسجد عمر کی بنیاد رکھی تو فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے انبیائے بنی اسرائیل، نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم مسلمان ہی صحیح وارث ہیں اور وہ اس لیے کہ ہم ان سب کو مانتے ہیں اور بحیثیت انبیا ان میں کوئی تفریق روا نہیں رکھتے اور بلاشبہ مسلمانوں نے اسے بین المذاہب شہر کا درجہ دے دیا اور عیسائی ان کے پہلو بہ پہلو اس شہر میں مقیم رہے۔

روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کعب الاحبار کو دعوت

جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اہل بیت المقدس سے صلح کی تو کعب الاحبار رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سے خوش ہو کر فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ چلو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت سے فائدہ اٹھاؤ۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے عرض کی ہاں۔ (زرقانی علی المواہب)

انتباہ: اس روایت سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کے زمانہ سے ہی مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اہلِ اسلام سفر کر کے حاضری دیتے رہے۔ صرف ابن تیمیہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس سفر زیارت مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناجائز اور حرام کیا اور اسے

اپنے دور میں سزا ملی اور جیل میں ہی اسی جرم کی سزا میں موت کے گھاٹ اترا پھر آخرت کی سزا علاوہ ہوگی اب تفصیل کے لیے دیکھئے فقیر کا رسالہ "شرح حدیث لا تشدوا الرحال"۔

بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فتح عظیم کے بعد یہ شہر صدیوں تک مسلمان سلطنت کا حصہ بنا رہا۔ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کی وجہ سے حجاز کے حرمین شریفین کے بعد مومنین صالحین کی نظر میں یہی مقدس بستی ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں خلافت قائم کرلی اور سارا حجاز ان کے حلقہ بیعت میں داخل ہوگیا۔ تو اموی خلیفہ عبدالملک نے اس رشک کی بنا پر کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حرمین شریفین کی تولیت حاصل ہے۔ اس لحاظ سے ان کی عزت وعظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیت المقدس میں حرم سوئم قبلہ اول پر توجہ دی اور مسجد اقصیٰ کو شایان شان طریق سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے تعمیراتی کاموں اور ذوق شوق کا ذکر تو مسجد اقصیٰ کے باب میں آئے گا۔ یہاں صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اس نے مسجد عمر کی تعمیر وتزئین کا کام سات سال میں مکمل کرایا۔

دور بنوامیہ و بنو عباس میں بیت المقدس

اس سے قبل بھی جند فلسطین کے وہ لوگ جو ایام حج میں اپنی بے بضاعتی کی بنا پر مکہ و مدینہ میں نہیں جاسکتے تھے۔ ان دنوں بیت المقدس میں جمع ہوتے اور قبلہ اوّل کی زیارت باعثِ عزت و تکریم جانتے تھے لیکن عبدالملک کے دور میں اس شہر کی عظمت و وقار میں مزید اضافہ ہوا اور وہ لوگ جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور خلیفہ عبدالملک کی باہمی جنگوں کے خوف سے حرمین شریفین کے حج کو نہ جاسکتے اسی طرف کا رُخ کرنے لگے اگرچہ تاریخ نے ان برکات کا شمار نہیں کیا، جو اس شہر پر نازل ہوتی رہیں اور نہ ہی ان نعمتوں کو سمیٹا ہے، جو اسلامی دور میں اسے حاصل ہوئیں۔ البتہ اتنا ضرور بتایا ہے کہ اسلامی دور میں بیت المقدس، امن وامان اور علم و عرفان کا گہوارہ تھا۔ اور جب خلافت اُمیہ کا آفتاب روبہ زوال ہوکر ڈوب گیا اور اس کی جگہ عباسی خلفا نے لی تو بیت المقدس بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ عباسی خلفاء کی حاکمیت میں چلا گیا۔ عباسی خلفا نے اس کی انتظامی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ یہ بدستور جند فلسطین میں شامل رہا۔ خلیفہ المہدی اور خلیفہ المامون نے اس شہر کی زیارت کے لیے سفر کیا۔ مورخین اس پر متفق ہیں کہ بیت المقدس پر مسلمانوں کے تصرف کو عیسائی کبھی برداشت نہ کرسکے، بلکہ وہ ہمیشہ تلملاتے رہے اور اسی تلملاہٹ میں ایشیائے کوچک (روم) کی عیسائی سلطنت کے حکمرانوں نے بار بار اسلامی

سرحدوں پر حملے کیے۔ لیکن انھیں ہر بار منہ کی کھانی پڑی۔ عہد ہارون رشید میں جب نفقور نے ملکہ قسطنطنیہ ایرینی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ تو اس نے خلیفہ ہارون کو جنگ کا چیلنج دیتے ہوئے نہایت گستاخانہ خط دربار خلافت میں لکھا۔ جس کا جواب ہارون رشید نے ان الفاظ میں دیا۔

”اس کا جواب وہ ہے جو تو آنکھوں سے دیکھے گا نہ کہ کانوں سے سنے گا۔“

اور بلاشبہ ہارون نے نفقور کو شکست دے کر باجگذار بنالیا۔ اسلامی سلطنت کی اسی عظمت و شوکت سے متاثر ہو کر مغربی رومی ممالک کے سربراہ شالیمان شاہ فرانس نے ہارون کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور سفارت بھیجی۔ ہارون نے دورانِ جنگ بھی قدس میں عیسائی زائرین کی آمد پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ یہ سفرا بھی قدس گئے اور انھوں نے وہاں خیرات بانٹی۔ ان کی واپسی پر خلیفہ نے ان کے ہاتھ شاہ فرانس شالیمان مقدس (**HOLY SEPULCHER**) اور کیلوری کی چابیاں بھیجیں یہ ۸۸۰ء کا واقعہ ہے۔

خلیفہ مامون کے عہد میں رومی فوجوں نے ایک بار پھر اسلامی سرحدوں پر یلغار کر دی اور طرطوس اور مصیصہ پر قبضہ کر کے ۶۶۰۰ مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ خلیفہ مامون لشکر جرار کے ساتھ بڑھا اور رومیوں کو زبردست شکست دی۔ پھر ان کے تعاقب کا حکم اپنے بھائی معتصم کو دے کر خود بغداد لوٹ گیا۔

ابو حرب کی بغاوت

خلیفہ معتصم کے عہد میں ابو حرب برقع یمانی نے بغاوت کر کے جند فلسطین پر قبضہ کر لیا لیکن اس کی بغاوت کو رجا بن ایوب نے جلدی فرو کر دیا۔ ابو حرب کی بغاوت کا قصہ یہ ہے کہ ایک ترکی سپاہی نے اس کے گھر میں ٹھہرنا چاہا۔ وہ اس وقت موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے سپاہی کو اندر آنے سے روکا۔ اس نے اس عورت کو کوڑا مارا۔ جب ابو حرب گھر آیا تو بیوی نے اس سے کیفیت بیان کی۔ اور کوڑے کی مار کا نشان دکھایا۔ وہ اشتعال میں تلوار لے کر اس سپاہی کی طرف بڑھا اور اس کو قتل کر کے روپوش ہو گیا۔ پھر ایک عرصہ بعد ایک لشکر کے ساتھ ظاہر ہوا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔

خلیفہ معتصم کی فتح

خلیفہ معتصم کے دور ہی میں قیصرِ روم توخیل نے اسلامی سرحدوں پر حملہ کیا اور زبطرہ پہونچ کر آگ لگا دی اور ایک ہزار عورتوں کو گرفتار کر کے لے گیا۔ خلیفہ معتصم کو جب یہ خبر ملی وہ کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت نفیر عام کا حکم دیا اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ روم پر حملہ آور ہوا۔ اور توخیل کے پیدائشی شہر عموریہ تک جا پہنچا۔ اور سخت جدال و قتال کیا۔ اس فتح کی خوشی میں معتصم نے واپسی پر سامرا میں جشن منایا۔

زوال خلافت عباسیہ

رومی خلیفہ معتصم کے بعد بھی اسلامی سرحدوں پر یلغار کرتے رہے۔ لیکن انھیں کبھی

کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ ہوسکی۔ البتہ معتصم کے جانشین موفق کے ساتھ ہی سلطنت عباسیہ روبہ زوال ہوگئی۔ چنانچہ خلیفہ معتمد کے عہد میں ہرات سے لے کر فارس تک، منار یہ، اور ماور النہر سے فارس تک بنی سامان خود مختار ہوگئے۔ اور مصر میں ۲۶۲ھ ۸۶۸ء کو احمد بن طولون نے خود مختاری کا اعلان کر کے فلسطین کو بھی اپنے دار الحکومت میں شامل کر لیا۔ اور اس طرح بیت المقدس طولونیہ خاندان کی سلطنت کا حصہ بنا۔ احمد بن طولون نے نہ صرف رومی حملوں کو روکا بلکہ ان کے ملک میں داخل ہوکر عیسائی شہروں کو تاخت و تاراج کیا۔ طولونیہ خاندان کو خلیفہ معتضد کے دور میں بڑا اقتدار حاصل ہوا۔ رومی خمارویہ بن احمد بن طولون کے ڈر سے اسلامی سرحد میں قدم نہ رکھتے تھے۔ خلیفہ المکتفی کے دور میں خلافت عباسیہ کی روح بالکل ختم ہوگئی۔ اور امرا امت کی مصلحتوں سے بے خبر ہوکر ذاتی اغراض کے لیے لڑنے لگے۔ ادھر شیبان بن احمد بن طولون کی موت کے ساتھ ہی دولت طولونیہ کمزور ہوگئی۔ اور اس کی جگہ دولت رخشیدیہ نے لے لی۔ جس نے بیت المقدس کو اپنے دائرہ اختیار میں شامل کر لیا۔ خلیفہ مقتدر کے عہد میں رومیوں نے اسلامی سرحد کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد ڈھانے شروع کر دیے۔ لیکن خلیفہ کے غلام نے انھیں پسپا کر دیا اور آنگورو عموریہ تک پہنچ کران کو مارا۔

فاطمی دور

الراضی کے بعد خلافت عباسیہ کا رہا سہا وقار بھی ختم ہوگیا۔ ۳۳۰ھ میں مصر کی

رخشیدی امارت کی جگہ فاطمیوں نے لے لی۔ خلیفہ مطیع (۳۳۴ھ تا ۳۶۳ھ) کے عہد میں اسلامی سرحدوں پر رومیوں کے حملوں میں زبردست اضافہ ہوا۔ اور رومیوں نے اسلامی علاقوں کے اندر گھس گھس کر مسلمانوں کو تہ تیغ کیا، مسجدیں جلا ڈالیں، عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا، مسلمان وزرا اور امرا یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے لیکن ان کا ضمیر مردہ اور غیرت خفتہ تھی۔ وہ ذاتی اغراض کے لیے باہمد گر برسرپیکار تھے۔ دشمن کی مدافعت کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا تھا۔ بلکہ جب امام ابوبکر محمد بن اسمٰعیل بن قفال عروزی شافعی نے بیس ہزار مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ رومیوں کا مقابلہ کرنا چاہا تو رکن الدولہ دیلمی نے ازراہ عداوت انھیں آگے نہ بڑھنے دیا۔ اسی دوران میں (۹۷۸ء) فاطمی خلیفہ معز نے رخشیدیہ حکمران کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک بیت المقدس فاطمیوں کے قبضہ میں رہا۔ لیکن ۴۱۴ھ میں تین عرب رؤسا نے فاطمیوں کو شام سے نکال باہر کیا اور رام اللہ[1] سے مصر تک حسان، امیر، اور بنی طے حکمران ہوئے۔ لیکن دوسرے ہی سال فاطمی پھر قابض ہوگئے۔ عرب امرا کے باہمی مناقشات اور عیسائی حملہ آوروں کے ظلم و تشدد کے باوجود بیت المقدس عیسائی زائرین کے لیے کھلا رہا، چنانچہ ۱۰۳۵ء میں رابرٹ شاہ نارمنڈی (فرانس) ۱۰۵۴ء میں کیمبرائے فرانس کے شاہ لیتھبرٹ، ۱۰۶۵ء میں جرمنی کے بشپوں نے قدس کا حج کیا۔ اور عیسائی ان مراعات اور حکمران طبقہ کی

[1] رام اللہ مغربی کنارے کا ایک فلسطینی شہر ہے جو یروشلم کے شمال میں 10 کلومیٹر (32,808 فٹ) کے فاصلے پر واقع ہے۔

کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے کہ اسی دور میں آل سلجوق نے زور پکڑا اور رومیوں کی خون ریزی کا بدلہ چکانے کے لیے ملک شاہ سلجوقی نے پہلے تو بیت المقدس کے دفاعی استحکامات مضبوط کیے۔ یہ ۴۶۷ھ بمطابق ۱۰۷۷ء کا واقعہ ہے۔ پھر انطاکیہ سے قسطنطنیہ تک رومیوں کو پسپا کرتا چلا گیا۔ ان کے ملک میں مختلف مقامات پر تقریباً پچاس منبر قائم کیے۔ آخر قیصر روم نے ایک ہزار دینار سالانہ جزیہ پر صلح کی۔ ان تمام فتوحات میں دو ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں لگا۔ بلکہ شاہ کے عہد میں ہی بیت المقدس کی شان و شوکت بحال ہو گئی۔ لیکن ۱۰۸۴ء میں ترکمان سردار رائق بغاوت کر کے فلسطین پر قابض ہو گیا اور بیت المقدس بھی اس کے زیر اقتدار آ گیا۔ مگر رائق کی بغاوت چند ہفتوں بعد دبا دی گئی۔

فائدہ: عباسی امرا کے اس باہمی مناقشات نے بیت المقدس کی شہری اور تمدنی خوش زندگی پر کوئی ناخوش گوار اثر نہیں ڈالا۔ اصطخری اور ابن حوقل (دسویں صدی عیسوی) نے لکھا ہے کہ یہ جگہ سارے فلسطین میں سب سے زیادہ سرسبز ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اسی شہر کا باشندہ تھا۔ اس نے فاطمی خلیفہ العزیز کے عہد ۹۸۵ء میں بیت المقدس کے حالات قلم بند کئے ہیں، وہ لکھتا ہے:

بیت المقدس بہت بڑا شہر

بیت المقدس، الیا اور البلاط کے نام سے بھی مشہور ہے، ولایات میں اس سے بڑا شہر کوئی نہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بعض دار الملک بھی اس سے چھوٹے ہیں۔ یہاں گرمی سردی

کی شدت نہیں ہوتی اور برف شاذونادر ہی گرتی ہے۔ قاضی حرمین شریفین، مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے فرزند قاضی ابوالقاسم نے مجھ سے ایک مرتبہ بیت المقدس کی آب وہوا کا حال دریافت کیا میں نے جواب دیا۔

وہ بین بین ہے، یعنی نہ بہت گرم نہ بہت سرد۔ اس نے کہا۔

ھٰذا صفة الجنة بیت المقدس

اس کی عمارتیں پتھر کی ہیں۔ اور اتنی مضبوط عمارات کہیں دیکھنے میں نہ آئیں گی۔ ایسے پاک وعفیف لوگ بھی آپ کو کہیں نہ ملیں گے۔ جیسے بیت المقدس کے ہوتے ہیں یہاں اجناس خوردنی بہت عمدہ ہوتی ہیں، منڈیاں پاک صاف رہتی ہیں۔ یہاں کی مسجد سب سے بڑی ہے۔ اوراس سے زیادہ تعداد میں مقدس مقامات کہیں نہیں۔ انگور کی کثرت ہے اور بیت المقدس کی مثل یہ کہیں نہیں ہوتا۔ بیت المقدس میں حاذق اطبااور حکما کا اجتماع ہے اس لیے ہر شخص اس کی طرف کھنچتا ہے۔ سال کے کسی زمانے میں بھی اس کے کوچہ و بازار مسافروں سے خالی نہیں رہتے۔ اس کے سب شہروں میں ممتاز و بہتر ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اس شہر میں دنیا و آخرت کی خوبیاں جمع ہیں۔ ابنائے دنیا، جو آخرت کے بھی مشتاق ہیں اس شہر میں اپنی اجناس کی منڈی پائیں گے اور اسی طرح اربابِ آخرت جنھیں اس دنیا کی نعمت بھی مطلوب ہے ان کو دونوں باتیں یہاں میسر آئیں گی۔ رہا اس مقدس شہر کا اللہ کی نعمتوں سے سب شہروں میں زیادہ بہرہ ور ہونا، تو حق یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس شہر

میں پست و بلند میدان و کوہستان، غرض ہر طرح کی زمین کے اور بالکل متضاد قسم کے میوے جمع کر دیئے ہیں مثلاً نارنگی اور بادام، کھجور اور جوز، انجیر اور موز وغیرہا، اس کے علاوہ دودھ، شہد اور لشکر کی فراوانی ہے۔

بیت المقدس میں کوئی خرابی نہیں، شراب عام طور پر نہیں پی جاتی۔ نہ بدمستی و مدہوشی نظر آتی ہے۔ شہر میں خفیہ یا اعلانیہ قحبہ خانے نہیں ہیں۔ لوگ اپنے تقویٰ اور خلوص میں امتیاز رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب خبر ہوئی کہ والی شہر نے شراب پی لی ہے تو لوگوں نے اس کے گھر کے گرد دیوار بنادی کہ لوگ اس کی دعوتوں میں نہ جانے پائیں۔ لیکن مقدسی شہر میں یہود و نصاریٰ کے غلبہ کی شکایت بھی کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ وہ عام مقامات پر بیہودگیاں کرتے ہیں۔

آگے چل کر مقدسی حوالئ شہر کی نسبت لکھتا ہے کہ بیت المقدس کے گرد چالیس میل کے نصف قطر میں جتنا علاقہ ہے وہ سب اس شہر کی حدود میں داخل ہے۔ اور اس میں بہت سے گاؤں ہیں۔

پھر لکھتا ہے: یہ زمین ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے، یہاں کی پہاڑیوں پر، نیز میدانوں میں درختوں کی کثرت ہے، کسی آب رسانی یا نہری پانی کی ضرورت نہیں۔ گرمیوں میں جس وقت جنوبی ہوا چلتی ہے تو ہر شب کو اس شدت سے اوس پڑتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی موریوں میں پانی آجاتا ہے۔ مقدسی کے اس بیان کی تصدیق کننگ ہیم گے ارض مقدس اور

بائیبل میں کرتا ہے کہ فلسطین میں صاف وروشن مطلع دن کی گرمی کو بہت جلد فضا میں منتشر کر دیتا ہے۔ جس کے باعث وہاں کی راتیں اتنی ہی سرد نہیں جتنے کہ دن گرم ہوتے ہیں۔ ہوائے شب کی یہی برودت آب رسانی کا وہ کام کرتی ہے جس کے بغیر نباتات کی زندگی ناممکن ہے۔ ہواؤں کی تمام رطوبت ملک پر سے گزرتے وقت یہیں چھن جاتی ہے۔ اور فضا کی برودت اسے قطراتِ آب کی شکل میں بدل دیتی ہے جو کہربا کا بارانِ رحمت بن کر ہر سو کھے پتے تک نمی پہنچاتے ہیں۔

سیاح کا آنکھوں دیکھا حال

ایرانی سیاح ناصر خسرو ۱۰۴۷ء میں اس شہر میں آیا۔ اس نے اپنا آنکھوں دیکھا حال لکھا کہ شام اور نواحی ملک کے باشندے بیت المقدس کو ''القدس'' کہتے ہیں اور ان ولایات کے رہنے والے حج بیت اللہ کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو انھیں مقررہ ایام میں بیت المقدس آتے اور شعائر مذہبی بجالاتے ہیں۔ اسی جگہ حج کے دن قربانی کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض سالوں میں ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں یہاں بیس ہزار تک اشخاص جمع ہو جاتے ہیں کیوں کہ ختنہ کی رسم ادا کرنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں۔ نیز یونانیوں کے علاقے اور دوسرے ملکوں سے یہود و نصاریٰ بھی بڑی تعداد میں یروشلم آتے ہیں۔

بیت المقدس کا گردو نواح

بیت المقدس کے گرد کی اراضی اور مواضع پہاڑ ڈھلوانوں پر واقع ہیں۔ زمین اچھی

مزروعہ ہے۔ گیہوں، زیتون اور انجیر کی کاشت ہوتی ہے۔ اور بھی بہت قسم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ آس پاس کوئی چشمہ نہیں جس سے آبپاسی کے جائے مگر اس پر بھی پیداوار بہت زیادہ نرخ معتدل ہیں۔ اکثر ممتاز اشخاص کی زمینوں میں تعداد کثیر میں یعنی پچاس ہزار من (یعنی ساڑھے سولہ ہزار گیلن) روغنِ زیتون نکل آتا ہے عام لوگوں کا قول ہے کہ یروشلم میں قحط کبھی نہیں پڑتا۔ یروشلم بڑا شہر ہے اور میری سیاحت کے زمانے میں یہاں مردوں کا شمار بیس ہزار ہے۔

ایک یورپی کا بیان

بعض یورپی مؤرخین کا بیان ہے کہ ۹۸۶ء میں پوپ سلوسٹر بیت المقدس کی زیارت کو آیا۔ تو اس نے واپس جاکر شہر مقدس کے عیسائیوں پر ظلم وستم کی فرضی داستانیں بیان کیں۔ جس کے نتیجے میں فرانس واٹلی کے اسلحہ بند گروہ زیارت کے بہانے آتے اور سواحل شام ومصر پر لوٹ مار کر کے لوٹ جاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک شام ومصر میں آباد عیسائیوں پر سختی کی جانے لگی۔ فاطمی خلفا نے انھیں اپنے مذہب کی پیروی سے روک دیا اور ان کے گرجا چھین لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی فرانس واٹلی اسلحہ کے بند گروہوں اور مقامی عیسائیوں کی شرارتوں میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ تو ۱۰۰۸ء میں فاطمی خلیفہ الحاکم بامراللہ کے حکم سے مرقد مسیح (جو عیسائیوں کے خیال پر قبر مسیح تھی ورنہ عیسیٰ علیہ السلام تو بعقیدہ اہلِ اسلام تاحال زندہ آسمان پر ہیں (اویسی غفرلہ)) کو کھود کر زمین کے برابر کر دیا گیا اور دوسری

زیارتیں تباہ ہوئیں۔ تاکہ نہ زیارتیں ہوں گی اور نہ عیسائی اس بہانے ملک شام و مصر میں داخل ہوسکیں گے۔

یہی مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس حادثہ کو چالیس سال بیت گئے اور مصری خلفا کو یقین دلایا گیا کہ اب عیسائی فساد نہ مچائیں گے تو الحاکم کے پوتے المستنصر باللہ نے ۱۰۴۸ء میں مرقد مسیح دوبارہ تعمیر کرا دیا، جو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور عظیم تھا۔ ان میں سے بعض کی نظر میں خلیفہ المستنصر باللہ نے یہ اقدام اس لیے کیا کہ قسطنطنیہ کے یونانی عیسائی بادشاہ اور المستنصر کے درمیان معاہدئہ دوستانہ طے پایا اور بعض یہ بھی لکھتے ہیں کہ خلیفہ کی ماں ماریہ خوش عقیدہ عیسائی تھی۔ وجہ کوئی ہوا اتنا واضح ہے کہ کلیسائے مقدس کو تباہ کرنے کا اقدام مصر کے شیعہ خلفا نے انتہائی مجبوری اور غم و غصہ کے عالم میں کیا تھا۔ اور جب انھیں یقین دلادیا گیا کہ اب عیسائی پرامن رہیں گے۔ انہوں نے نہ صرف عیسائیوں پر لگائی ہوئی پابندیاں ختم کردیں بلکہ عیسائیوں کے تمام مقدس مقامات، سرکاری اخراجات پر بحال کیے اور خود عیسائی مورخین معترف ہیں کہ اس کے بعد القدس آنے والے عیسائی زائرین کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا۔

بنوفاطمہ حکومت کا زوال

بنوفاطمہ کمزور و مضحمل ہوگئے اور ترکان آل سلجوق پر قدرت مہربان ہوئی۔ تو ۱۰۷۱ء میں سلجوقی سالار نسر خوارزمی نے بیت المقدس پر قبضہ کرکے فاطمی خلیفہ کے بجائے

عباسی خلیفہ قائم بامر اللہ کا خطبہ پڑھایا۔ لیکن جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا ہے۔ یہ دور انتشار وبدامنی کا دور تھا۔ عیسائی بار بار حملے کرتے اور پسپا ہو جاتے اور ان کے یہ حملے دراصل بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی خواہش کا نتیجہ تھے۔

بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ

یہ تاریخ کا باب انوکھا اور المناک ہے کہ گیارہویں صدی عیسوی کے اواخر میں جب عباسی خلافت کا شیرازہ بکھر رہا تھا اور سلجوق ترکمان باہم الجھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی مرکزیت انتشار کا شکار تھی۔ عیسائیوں کے مشرقی و مغربی کلیسا متحد ہو رہے تھے تاکہ بیت المقدس کو ناپاک مسلمانوں سے نجات دلائی جائے اور بالآخر وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔

عیسائی مؤرخین محاربات ہلال وصلیب کے آغاز کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ سلجوقیوں نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو عیسائیوں کے لیے حج مشکل اور خطرناک ہو گیا۔ اسی دوران میں پطرس راہب (بڑدی ہرمٹ) زیارت کو آیا۔ جس نے جاتے ہی مسیحی دنیا میں ہل چل مچا دی۔ اس نے پوپ اربن ثانی سے حکمرانوں اور سرداروں کے نام خطوط لکھوائے اور خود ۱۰۹۵ء میں گدھے پر فرانس اور جرمنی کا دورہ کیا۔ وہ شہر شہر اور قریہ قریہ پھرا۔ لکڑی کی صلیب ایک علم کی طرح اس کے کندھے پر ہوتی۔ اور وہ دہاڑیں مار مار کر روتا۔ اور جہاد مسیح کے نعرے لگاتا، جس کے نتیجے میں سارے یورپ میں تلاطم برپا ہو گیا اور وہ بپھر کر بیت المقدس پر ٹوٹ پڑا اور بیت المقدس کو عربوں سے چھین لیا۔ لیکن یہ عیسائی مورخین، آل

سلجوق کے مظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکے کہ اس زمانے میں عیسائی اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے تھے، ان کے معاشرے میں مجرموں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ پادری کلیسا کے منبر پر چڑھ کر دہاڑتے کہ جو بھی مجرم ہے، بیت المقدس جا کر گناہوں کی معافی مانگے تو اسے جنت مل سکتی ہے۔ عیسائی مورخین کا یہ اعتراف عرب مورخین کے اس موقف کی تائید کرتا ہے کہ عیسائی زائرین کے گروہ زیادہ تر مجرموں پر مشتمل ہوتے تھے جن کی رگ رگ میں خباثت بھری ہوتی تھی۔ ایسے زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوا، تو سلجوقی ترکمانوں نے ان کے بغیر اجازت آنے پر پابندی لگا دی اور حکم دیا کہ زائرین ڈھول، تاشے اور باجے گاجے ساتھ لے کر شور مچاتے ہوئے آنے کی بجائے عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بن کر شہر مقدس کے اندر قدم رکھیں۔

راہب نیم پاگل

راہب پیڑوی ہرمٹ نیم پاگل تھا جو اپنی بیوی کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اس سے نجات پانے کے لیے راہب بنا تھا۔ اس نے پورے یورپ کو ارض مقدس پر حملے کے لیے اکسانے کا منصوبہ بنایا اور اس طرح اپنے لیے ولی اللہ کا مقام پیدا کر لیا۔ عرب مؤرخین کے نزدیک صلیبیوں نے سلجوقی خاندان کے مظالم کی جتنی داستانیں بھی بیان کی ہیں وہ محض افسانے ہیں اور خود بعض مغربی مورخین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آل سلجوق نے ایشیائے کوچک کی عیسائی سلطنت کے سرحدی حملوں سے تنگ آ کر جوابی

کارروائیاں کیں۔ اس نے عیسائیوں کے دلوں پر گہرے زخم لگائے تھے۔ سلجوقی ترک جنگ جو تھے۔ وسط ایشیا سے بگولہ بن کر اٹھے اور آندھی بن کر دوسرے ممالک پر چھا گئے۔ سلطان الپ ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ نے ایشیائے کوچک سے رومیوں کا تسلط قریب قریب ختم کر دیا تھا۔ اور رومی شہنشاہ الیکسس اپنی ذلت و شکست کا بدلہ لینے کے لئے سوچ بچار کر رہا تھا کہ موت کے بے رحم ہاتھوں نے ملک شاہ کو مسلمانوں سے ہمیشہ کے لئے چھین لیا۔ اور سلجوقی سلطنت ملک شاہ کے جانشینوں کی بدولت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ رومی شہنشاہ نے موقع غنیمت جانا اور پطرس راہب کی زبانی یورپ کے جنگ بازوں کے نام پیغام بھیجا۔

اس نے یورپ کے سامنے فریاد کی اور مذہب کے نام پر ارض مقدس اور آثار مسیح کی حفاظت کے لیے برانگیختہ کیا۔ اس نے مسلمانوں کی تصویر ان الفاظ میں پیش کی کہ ان کا مقصد عیسائی مذہب کو مٹانا ہے۔ پوپ نے بلا سینا اور کلیر مونٹ میں یکے بعد دیگرے دو اجلاس منعقد کیے۔ جن میں پیٹر بھی شامل تھا۔ اس کی پیش گوئیوں اور ہرزہ سرائیوں سے متاثر ہو کر تمام حاضرین نے شانوں پر کپڑے کی بنی ہوئی صلیب لگوائی۔ اور خدا کی مرضی یہی ہے پکارتے ہوئے بیت المقدس کو چھڑانے کی قسم کھالی۔ روانگی ۱۰۹۶ء میں اس دن قرار پائی، جس دن عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت مریم آسمان پر تشریف لے گئی تھیں۔

اس کے بعد تمام یورپ میں صلیب کی گونج ایک سرے سے دوسرے سرے تک گو

بجنے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عیسائی دنیا جنون میں مبتلا ہو گئی ہے۔ جنت کی خوشخبری حصولِ مال کا لالچ، زرخیز زمینوں پر قبضہ، کا تصور ان محرکات نے عیسائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف غیض و غضب بھر دیا۔ راہب اس موقع کو غنیمت جان رہے تھے کیونکہ انھیں سخت کیش خانقاہی زندگی سے نجات مل رہی تھی۔ وہ بڑھ چڑھ کر مذہب کا نام لیتے تھے اور لوگوں کو طرح طرح کا لالچ دیتے۔ کوئی شخص جب صلیب پہن لیتا تو وہ سب قرضوں اور ٹیکسوں سے بری کر دیا جاتا اور عیسائیت کا محافظ قرار پاتا۔ عیسائی مورخین معترف ہیں کہ محاربہ صلیبی کا جنون صرف یورپ تک ہی محدود نہ رہا۔ بلکہ دور دراز جزیروں تک پہنچا۔ رابرٹس موناکس لکھتا ہے کہ ویلز کے لوگ شکار چھوڑ کر کھڑے ہو گئے ڈنمارک کے لوگوں نے شراب و کباب درمیان ہی میں چھوڑ دیے۔ اہل ناروے ادھ پکی مچھلیوں کو چھوڑ کر جہاد صلیبی کے لیے کمربند ہو گئے۔ اور ایک دوسرا مورخ رقمطراز ہے، کون ان بچوں، کمزور اور بیمار لوگوں کا شمار کرے گا جو یہ پکارتے ہوئے صلیبی محاربین میں مل گئے کہ اے نوجوان سپاہیو! تم تو اپنے نیزوں سے شکست دو گے۔ ہمیں اپنے دکھ درد سے فتح میں شریک ہونے کا موقع دو۔ چنانچہ تیرہ لاکھ فوج فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ اس جم غفیر کا سردار پطرس راہب تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورا یورپ ایشیا پر چڑھ دوڑا ہے۔ راستے میں ان محاربین نے ہنگری اور بلغاریہ میں وہ لوٹ مار مچائی کہ الامان۔ قسطنطین کی بیٹی کے بقول جو بچہ بھی ان کے سامنے آتا یہ اس کی تکا بوٹی کر ڈالتے

نتیجتاً مقامی باشندوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں۔ بقیتہ السیف بھاگ کر قسطنطنیہ پہنچے۔ قیصر الیکسس نے انھیں ایشیائے کوچک میں دھکیل دیا۔ یہاں ان کی درندگی اور بڑھ گئی۔ لیکن قلج الارسلان سلجوقی والیٔ قونیہ نے ان کی وحشت کا پورا انتقام لیا اور ان کی پوری فوج جانوروں کی طرح قتل ہو کر برباد ہو گئی۔

قونیہ کا محاصرہ

دریں اثنا ۱۵ اگست ۱۰۹۶ء کو یورپی حکومتوں کی باقاعدہ افواج ساحل ایشیا پر اتریں۔ ان میں فرانس، برطانیہ، اٹلی، سسلی اور جرمنی کی فوجیں شامل تھیں۔ ان کی قیادت یورپ کے جری، گاڈفری۔ رئیس بولون، ہیوغ اعظم، ریمنڈ کاؤنٹ ٹولوز رابرٹ امیر نارمنڈی ہیگو آف رمینڈا جیسے سالار کر رہے تھے۔ افواج کی تعداد دس لاکھ سے کم نہ تھی۔ صلیبی محاربین نے قونیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اور سلطان امیر ارسلان ایک خوفناک معرکہ کے بعد شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا، اس کے بعد صلیبی محاربین انطاکیہ کی طرف بڑھے اور ارمنی النسل امیر فیروز کی غداری نے انھیں انطاکیہ میں داخلے کا راستہ دے دیا۔ صلیبی فوجیں رات کو شہر میں داخل ہوئیں اور ساری مسلمان آبادی کو تہ تیغ کر کے ان کے مکانات مسمار کر دیے۔ عیسائی مورخین کے بیان کے مطابق مسلمان مقتولین کی تعداد دس ہزار سے کم نہ تھی۔ اس کے بعد عیسائی فوجیں معرۃ النعمان کی طرف بڑھیں اور اسے فتح کر کے تین دن تک قتل عام کرتی رہیں۔ ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان قتل اور اسی قدر زندہ گرفتار کئے گئے۔ عین اسی

مرحلہ میں فاطمی خلافت مصر نے ترکمانوں کو کمزور پا کر ارض فلسطین پر قبضہ کرنے کی ٹھانی اور فاطمی خلیفہ مستعملی کے سپہ سالار افضل بن بدر جمال نے القدس پر چڑھائی کر دی۔

چالیس روز کے محاصرہ کے بعد شعبان ۴۸۹ھ مطابق ۱۰۹۶ء کو شہر فاطمیوں کے قبضے میں آ گیا اور افتخار الدولہ حاکم ہوا۔ لیکن تین سال بعد صلیبیوں نے قدس کا محاصرہ کر لیا۔ صلیبی چالیس ہزار اور مصری فوج صرف ایک ہزار تھی۔ اسے مصر سے کمک پہنچی نہ ہی عباسی خلیفہ المستظہر باللہ کوئی اعانت کر سکا۔ نتیجتاً چالیس روز کے بعد ۲۳ شعبان ۴۹۲ھ ۱۵ جولائی ۱۰۹۹ء کو صلیبی کوہ صیہون کی طرف سے شہر میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ میں پناہ لی لیکن عیسائیوں نے شہر میں قتل و غارت کے بعد مسجد کا رخ کیا اور بچوں، بوڑھوں جوانوں سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر شہید کیا۔ ایک گروہ محراب داؤد میں جا پہنچا۔ لیکن جس وقت نصرانی بیت المقدس کی شمالی دیوار توڑ کر اندر آ گئے۔ تو ایک قیامت برپا ہو گئی۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کئے گئے۔ بچوں کو اٹھا اٹھا کر صلیبوں پر پٹکا گیا۔ علمائے کرام کو تیل اور نفط چھڑک کر جلا دیا گیا۔ مسجد اقصیٰ اور محراب داؤد میں شہدا کی تعداد سات ہزار سے زیادہ تھی۔ مشرقی و مغربی مورخین متفقہ طور پر مسلمان مقتولین کی مجموعی تعداد ستر ہزار بتاتے ہیں۔ قدس کے گلی کوچوں کے علاوہ ویرانوں اور کھنڈروں میں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مسجد اور اس کے صحن میں مقتولین کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں کو پہنچتا تھا۔ اس غارت گر فتح کے تیسرے روز بعد مسلمان قیدی بھی موت کے گھاٹ اتار

دیے گئے۔ باقیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ خود کو میناروں اور مکانوں کی چھتوں سے گرا کر ہلاک کر ڈالیں۔ مشہور یورپی مورخ سٹینلے لین پول لکھتا ہے کہ صلیبی بیت المقدس میں اس طرح گھسے جیسے کہ کوئی پرانی لکڑی میں پچر ٹھونکے۔ ایک اور عیسائی مورخ رقمطراز ہے:

بیت المقدس میں فاتحانہ داخلہ پر صلیبیوں نے ایسا قتل عام کیا کہ ان صلیبیوں کے جو مسجد عمر میں سوار ہو کر گئے تھے۔ گھوڑوں کے گھٹنے خون کے چشمے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر دیواروں پر دے مارا گیا یا ان کو گھما کر فصیل سے پھینک دیا گیا۔ دوسرے دن ان لرزہ خیز مظالم کا وسیع پیمانے پر اور جان بوجھ کر اعادہ کیا گیا۔ ٹینکریڈ نے تین سو قیدیوں کو جان کی امان دی تھی۔ وہ چیختا رہا لیکن اس کی چیخ و پکار کسی نے نہ سنی اور سب کو قتل کر دیا گیا۔ پھر ایک زبردست قتل عام شروع ہوا، عورتوں، بچوں بڑوں اور بوڑھوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔

شیخ سعدی شیرازی نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو عیسائی بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انھیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔

عینی شاہد رابرٹ کے حوالے سے لیبان نے لکھا ہے:

ہمارے لوگ صلیبی راستوں میں اور مکانوں کی چھتوں پر دوڑ رہے تھے اور اس شیرنی کی طرح جس کے بچے چھین لیے گئے ہوں قتل عام کے مزے لے رہے تھے یہ بچوں کے ٹکڑے کر رہے تھے۔ اور کسی متنفس کو بھی نہ چھوڑتے۔ جلد فراغت حاصل کرنے کی غرض

سے ایک ہی رسی میں کئی کئی آدمیوں کو لٹکا دیتے تھے۔

ایک دوسرے عینی شاہد ریمانڈ واڑیل پوئی کے تیس بیان کرتا ہے کہ:

بیت المقدس کے راستوں اور ہر جگہ پر سروں ہاتھوں اور رانوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اور لاشوں پر سے چلنا پڑتا تھا۔ ہیکل سلیمانی، مسجد عمر میں اس قدر خون بھرا تھا کہ اس کے صحن میں لاشیں تیرتی پھرتی تھیں۔ کسی کا ہاتھ کسی کا پیر کسی کا دھڑ بے جوڑ اس طرح سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے کہ انھیں پہچاننا مشکل تھا۔ صلیبیوں نے اس قتلِ عام کو ناکافی سمجھ کر ایک محفل منعقد کی جس میں قرار پایا کہ کل باشندگان بیت المقدس کو تہ تیغ کر دیا جائے۔ یہ قتل عام کا بازار باوجود حامیان دین عیسوی کی مستعدی کے آٹھ روز تک گرم رہا۔ عورتیں، بچے بوڑھے سب مارے گئے کوئی متنفس زندہ نہ رہا۔

مسجد عمر سے چاندی کی چالیس بڑی قندیلیں (جن کا وزن ایک سو رطل شامی) اور دو سو چھوٹی قندیلیں لوٹی گئیں۔ مسجد اقصیٰ کا مال غنیمت اس قدر تھا کہ چھ گاڑیاں بھی بھری جائیں تو ختم نہ ہوتا۔

اس قتلِ عام کی اطلاع بغداد پہنچی تو گریہ کناں اہلِ بغداد سیاہ ماتمی لباس پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ وہ دہائی دے رہے تھے۔ آہ! القدس میں تقدیر الٰہی نازل ہوئی۔

خلیفہ المستظہر نے فوج بھیجی۔ جو لڑے بغیر میدان سے پلٹ گئی۔ مصر نے الفضل بن امیر الجیوش کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا۔ لیکن وہ بھی شکست کھا گیا۔ یہ مصری

لشکر ناتجربہ کار اور عام آدمیوں پر مشتمل تھا۔ دشمن نے جب حملہ کیا، تو وہ بے جان کھڑا رہا اور دشمن نے آسانی سے اسے قید کر لیا۔ صرف چند فوجی واپس جا سکے۔

عیسائیوں کی حکومت

بہر حال اس المناک واقعہ کے بعد عیسائیوں نے انطاکیہ، رہا، طرابلس اور بیت المقدس میں چار سلطنتیں قائم کر لیں۔ ان کا سردار اعلیٰ کاڈفری بیت المقدس کا والی ہوا اس نے اپنے لیے محافظ قبر مسیح کا لقب پسند کیا اور تھوڑے دنوں بعد ۱۸ جولائی ۱۱۰۰ء میں مر گیا۔ اس کا بھائی بالڈرین رہا سے آکر جانشین ہوا۔ اور اپنی جگہ اپنے بیٹے بالڈرین برگ کو چھوڑ آیا جسے عربی تاریخ میں بروویل لکھا جاتا ہے۔ عمادالدین زنگی کا بیت المقدس پر قبضہ کر لینے کے بعد بھی عیسائیوں کے لشکر مسلسل چلے آتے تھے لیکن مسلمان صلیبیوں کے مقابلے میں کوئی متحدہ محاذ قائم نہ کر سکے۔ عباسی خلیفہ برائے نام تھا۔ سلجوق بے جان ہو چکے تھے۔ اور فاطمی خلافت بھی دم توڑ رہی تھی۔ سارے عرب میں بے شمار خود مختار مسلم ریاستیں قائم تھیں، جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق اور ربط نہ تھا۔ اگر تھا تو فقط اتنا کہ وہ اپنے اقتدار کو وسیع اور مستحکم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں نے جن علاقوں پر قبضہ کیا مسلمانوں سے خالی کرا لیا اور وہ پہاڑوں اور ریگ زاروں میں منتشر ہو گئے۔ لیکن ہیرلڈ لیم کے الفاظ میں مصائب کے اس اندھیرے میں بھی مسلمانوں کا یہاں عقیدہ چٹان کی طرح مضبوط رہا انھیں یقین تھا کہ موجوں کی طوفان انگیزی

عارضی ہے۔ اور وہ موجیں اپنے اصل مقام کی طرف ضرور لوٹ جائیں گی، پہلی شکست کے بعد مختلف زعما اس عقیدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں اتابک عمادالدین زنگی والئ موصل کا نام سر فرست ہے۔ انہوں نے ۱۱۴۴ء میں عیسائیوں کو شکست دے کر رہا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے سقوط کی صدائے بازگشت سارے یورپ میں سنائی دی۔ پاپائے روم نے دعاۃ بھیج کر تمام یورپ میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال پیدا کیا اور عیسائی اقوام ایک بار پھر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چنانچہ فرانس کا بادشاہ لوئی سابع اور فرمانروائے المانیہ کنراڈ ثالث اپنی فوجوں کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی طرف بڑھے۔ پہلے کنراڈ آیا۔ لیکن مسلمانوں نے شکست فاش دے کر بیشتر فوج کو قتل کر دیا۔ بقیۃ السیف بھاگے۔ راستے میں فرانسیسی لشکر آتا ہوا ملا۔ اس کے ساتھ ہوئے لیکن اسے بھی مار پڑی۔ اور بچے کچے صلیبی طرح طرح کی سختیاں اور مصیبتیں سہتے بیت المقد س پہنچے (۱۱۴۷ء) وہاں سے دمشق پر جو مجیر الدین ابق کے قبضہ میں تھا۔ حملہ کیا لیکن عمادالدین زنگی کے بیٹوں سیف الدین اور نور الدین محمود نے انھیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ دوسری صلیبی جنگ تھی۔

اس جنگ میں ایک ممتاز ضعیف العمر عالم دین اور شیخ وقت حجۃ الدین یوسف شریک تھے، مسلمان سالار نے ان سے درخواست کی کہ آپ تکلیف نہ کیجئے ہم مغربی بھی اس فرض کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں، لیکن شیخ نے فرمایا۔ میں خدا سے سودا کر چکا ہوں۔ اللہ

تعالیٰ نے فرمایاان اللہ اشترٰی من المؤ منین انفسھم و اموالھم اور میدان جنگ میں لڑ کر شہادت حاصل کی۔

عیسائیوں کی ذلت

اس معرکۂ خونی میں عیسائیوں کوکس قدر نقصان ہوا۔ اس کا اندازہ ایک عینی شاہد کے اس بیان سے لگا لیجئے کہ یورپ کے شہر اور قلعے خالی اور سنسان ہو گئے۔ اس مقدس آگ کا ایندھن بننے کے لیے اتنی کثیر تعداد یورپ سے روانہ ہوئی تھی کہ پیچھے سات عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد نظر آتا تھا۔ جب یہ خبر یورپ پہنچی کہ ان مصیبت زدہ عورتوں کے باپ شوہر بیٹے اور بھائی جو جنگ پر گئے تھے اب کبھی اپنے گھروں کو نہ لوٹ سکیں گے تو سارا یورپ نالہ وفریاد سے گونج اٹھا۔ یورپی مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری صلیبی جنگ سے یورپ کا سر غرور ہی سے نیچا نہیں ہوا بلکہ بیت المقدس کی لاطینی ریاست بھی کمزور ہوگئی۔ اور اگر نورالدین کو موت مہلت دیتی تو بیت المقدس میں عیسائی سلطنت کا خواب منتشر ہو کر رہ جاتا۔

حضرت نورالدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ

سلطان نور الدین محمود ایمان اور عمل کی دولت سے مالامال تھے ۔ ملکِ شام سے عیسائیوں کا اخراج اس کی زندگی کا مقصد اولین قرار پا چکا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی افواج کو منظم کیا۔ اور اکثر نواحی ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ تا کہ وہ دل جمعی سے فرنگیوں کا مقابلہ کر

سکے۔اس نے فرنگی سازشوں اور حملوں کو ناکام بنا کر شام اور الجزیرہ کی متحدہ ریاست قائم کی اور مصر میں اثر و رسوخ حاصل کیا۔ اس کا یہی اقدام آگے چل کر مسلمانوں اور اسلام کے لیے خوش بختی کا باعث بنا۔ کہتے ہیں کہ اسے ہر وقت جہاد کا خیال رہتا۔ لیکن اس نے دشمن سے عیاری و مکاری کو کبھی روا نہ رکھا۔ جب حاکمِ یروشلم بالڈون مرض الموت میں مبتلا ہوا اور اس کی جانشینی پر عیسائیوں میں اختلاف رائے تھا تو بعض ساتھیوں نے موقعہ غنیمت جان کر سلطان کو حملہ پر اکسایا لیکن سلطان نے یہ کہہ کہ اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ اس وقت جب دشمن مصیبت میں مبتلا ہے اس پر حملہ جوانمردی نہیں۔

سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ نے مصر کی حکومت سنبھالی

نوجوان یوسف جس نے اپنے چچا کے اصرار اور سلطان نورالدین رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اپنی مرضی کے خلاف مصر جانا چاہا۔ آگے چل کر نہ صرف یہ کہ مصر کا حاکم ہوا بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے اپنا نقش تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر گیا۔ اور اس کا مصر جانا مسلمانوں کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ سلطان صلاح الدین، نورالدین کی زندگی ہی میں مصر کی وزارتِ عظمیٰ اور پھر اقتدارِ اعلیٰ کا مالک بن چکا تھا لیکن اس کے جوہر اصلی اپنے آقا کی موت کے بعد ہی کھلے۔

قاضی ابن شداد سلطان صلاح الدین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جہاد کی محبت اور جہاد کا عشق اس کے رگ و ریشہ میں سما اور ان کے قلب و دماغ پر چھا گیا تھا۔ یہی ان کا موضوعِ

گفتگو تھا۔ ہمہ وقت اسی کا ساز و سامان تیار کرتے رہتے۔ اس کے اسباب دوسائل پر غور کرتے، اسی مطلب کے آدمیوں کی ان کو تلاش رہتی۔ اسی کا ذکر نے والے اور اس کی ترغیب دینے والے کی طرف رخ کرتے۔ اسی جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد اور اہلِ خاندان، وطن مسکن اور تمام ملک کو خیر باد کہا۔ سب کی مفارقت گوارا کی اور ایک خیمہ کی زندگی پر قانع رہے۔ جس کو ہوائیں اڑا سکتی تھیں۔ کسی شخص کو اگر ان کا قرب حاصل کرنا ہوتا تو وہ ان کو جہاد کی ترغیب دیتا اور اس طرح ان کی نظر میں وقعت حاصل کر لیتا۔ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد انھوں نے ایک پیسہ بھی جہاد اور مجاہدین کی امداد و اعانت کے علاوہ کسی مصرف میں خرچ نہیں کیا۔ سلطان کی اس عاشقانہ کیفیت اور دردمندی کی تصویر کی قاضی ابن شداد نے یوں کھینچی ہے۔

''میدانِ جنگ میں سلطان کی کیفیت ایک ایسی غمزدہ ماں کی ہوتی تھی۔ جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا داغ اٹھایا ہو۔ وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے، خود ساری فوج میں گشت کرتے، اور پکارتے پھرتے۔ یاللاسلام۔ اسلام کی مدد کرو۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ شاہی طبیب نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ جمعہ سے اتوار تک سلطان نے صرف چند لقمے کھائے ان کی طبیعت میدانِ جنگ کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔''

لین پول لکھتا ہے کہ اس نے اپنی تبلیغ کی تمام کوشش اس بات میں صرف کی کہ ایسی اسلامی

سلطنت قائم کی جائے، جس میں کفار کو ملک سے خارج کرنے کی پوری قوت ہو۔ سلطان صلاح الدین ۱۱۷۱ء میں مصر کا وزیرِ اعظم بنا اور اسی سال ستمبر میں فاطمی خلیفہ العاضد انتقال کر گیا۔ اس کی موت پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کو عباسی خلافت کے تحت کر دیا۔ اور ساتھ ہی فلسطین کو عیسائیوں سے آزاد کرانے کی مہم کا آغاز۔ ۱۱۷۳ء میں سلطان نور الدین انتقال کر گیا۔ بعض شر پسندوں نے ملک میں فساد برپا کرنا چاہا۔ لیکن صلاح الدین کی دانش نے تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ شام و مصر متحد ہو گئے اور عیسائی سکندریہ میں شکست کھانے کے بعد صلح پر مجبور ہوئے۔ نتیجتاً صلح کا بارہ سالہ معاہدہ عمل میں آیا۔ لیکن عیسائیوں نے معاہدہ سے انحراف کیا۔ اس کے باوجود سلطان نے کوئی انتقامی کارروائی نہ کی۔ البتہ مدافعتی جنگیں جاری رہیں۔ لیکن جب سلطان نے نواحی امارتوں پر تسلط پا لیا تو عیسائیوں پر بڑی ضرب لگانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔

سلطان صلاح الدین اور عیسائیوں کے کردار کا موازنہ

سلطان نے کبھی کسی معاہدہ کے خلاف نہیں کیا۔ اس کے برعکس عیسائی متواتر خلاف ورزیاں کرتے رہتے چنانچہ اس معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے والیٔ کرک ریجی نالڈ نے مکہ معظمہ اور مدینہ النبی ﷺ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور روضۂ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے فوجیں ساحلِ حجاز پر اتار دیں۔ ہیرلڈ لیم لکھتا ہے کہ اس حملے کا منصوبہ کافی دیر سے اس کے ذہن میں پرورش پا رہا تھا۔ وہ اپنے سنگین

قلعے میں بیٹھا جہاز تیار کرواتا رہا، جہازوں کے مختلف حصے قلعے میں بنا کر بحیرۂ روم کے شمال میں پہنچائے جاتے۔ سادہ لوح دوست پرور عرب اس پر اسرار سامان کو اونٹوں پر لاد کر مقررہ مقام پر پہنچا دیتے۔ اس نے متفرق حصوں کو جوڑ کر جہاز بنائے اور بحیرۂ قلزم پر مسلمانوں کی بندرگاہ ایلہ کو اپنے محاصرہ میں لے لیا۔ بحیرۂ قلزم میں جو گزشتہ پانچ سو سال سے اسلامی تسلط میں تھا۔ یہ عیسائیوں کی پہلی مداخلت تھی۔ ریجی نالڈ (ارناط) کے صلیبی ایک سال تک قتل وغارت میں مصروف رہے۔ یہ بکتر بند اور عبا پوش رہزن پُرامن حاجیوں کے جہازوں اور قافلوں کو لوٹنے کی تاک میں لگے رہتے۔

ایک مرتبہ انھوں نے حاجیوں کے ایسے قافلے پر حملہ کیا جس میں خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی مونسہ خاتون بھی شامل تھیں۔ ریجی نالڈ نہ صرف لوٹ مار کرتا رہا بلکہ نوجوان حاجیوں کو بے دریغ قتل بھی کرتے رہے اور جس کو قتل کرتے اُس سے یہ کہتا کہ بلاؤ اپنے پیغمبر محمد (ﷺ) کو، اپنے رسول کو کہ آکر تمھیں بچائیں، حاجی صلاح الدین ایوبی کی دہائی دیتے شہید ہوتے رہے۔ کچھ حاجی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور باقی لوگوں کو اور عورتوں کو پکڑ کر رہزن کرک کے قلعے میں لے گئے۔

فرار ہونے والے حاجی سیدھے موصل پہنچے جہاں اُن دنوں سلطان صلاح الدین ایوبی شدید علیل حالت میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حاجیوں کی زبانی یہ سن کر کہ ریجی نالڈ حاجیوں کو قتل کرتے وقت کہہ رہا تھا کہ بلاؤ اپنے رسول کو کہ آکر تمھیں بچائے......

سلطان صلاح الدین ایوبی شدید علیل ہونے کے باوجود غم و غصے سے سُرخ ہو گئے اور مدینہ منورہ کی جانب رُخ کر کے عرض کیا کہ:

"یارسول اللہ ﷺ! مجھے اتنی ہمت دیں کہ میں آپ کے گستاخ کو اپنے ہاتھ سے سزا دوں بادشاہ کو باشادہ نہیں مارتا لیکن میں ریجی نالڈ کو اپنے ہاتھ سے واصل بہ جہنم کروں گا۔"

اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سلطان کی عرض بارگاہِ رسالت ﷺ میں منظور ہوئی اور سلطان دیکھتے ہی دیکھتے روبصحت ہوئے اور ریجی نالڈ کو اس کی گستاخی اور وعدہ شکنی کی سزا دینے کے لئے کرک کے قلعے پر حملے آور ہوئے مگر ریجی نالڈ قلعے میں نہیں ملا قیدی حاجیوں کو رہائی دلوائی۔

ایک عرب مؤرخ کے الفاظ میں:

"ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔"

ایک مرتبہ تو یہ مَن چلے مدینہ منورہ سے ایک دن کے فاصلے پر پہنچ گئے تھے۔ اور اس مقدس شہر کی سلامتی خطرے میں تھی کہ سلطان کو خبر ملی وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے مسلمان بحری بیڑے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جس نے تیز رفتاری سے ریجی نالڈ کے لشکر کو جالیا اور شکست دے کر قتل یا قید کیا۔ البتہ ریجی نالڈ یہاں سے بھی زندہ بچ کر بھاگ نکلا۔

اس حادثہ اور عیسائیوں کی بار بار عہد شکنی سے سلطان کو ضبط کو یارا نہ رہا۔ ۳ جولائی ۱۱۸۷ء کو فلسطین کے قریب خون ریز جنگ ہوئی جو ۴ جولائی کی شام تک انجام کو پہنچ

گئی۔ ہیرالڈلیم صلیبیوں کی تباہی کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے:

حطین کے میدان میں گندم کے ڈھیروں کی طرح ان کی لاشوں کے انبار لگے تھے۔ صلیب الصلبوت ان سے چھن گئی۔ قیدیوں میں ارناط اور شہنشاہ کی بھی شامل تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے ریجی نالڈ کو اپنے ہاتھوں جہنم داصل کر کے اس گستاخِ رسول سے شانِ رسالت ﷺ میں گستاخی کا انتقام لیا۔

فتح بیت المقدس

اس فتح کے بعد سلطانی لشکر نے تیزی سے ساحلی علاقے فتح کیے اور ۲۰ ستمبر کو بیت المقدس کا محاصرہ کر کے باب داؤد کے سامنے خیمے گاڑ دیے۔ سلطان نے اہالیانِ شہر کو پیش کش کی کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں اور شہر خالی کر جائیں تو انھیں زراعت کے لیے زمین دی جائے گی مگر بڑا پادری رضامند نہ ہوا۔ اس پر حاکمِ شہر باسیانِ شہر کو راہب کے سپرد کر کے نکل گیا۔ شہر میں ایک لاکھ عیسائی فوج موجود تھی۔ پیش کش کے مسترد ہو جانے پر سلطان نے پندرہ رجب کو محاصرہ کر لیا۔ اور ۲۰ رجب کی صبح کو القدس کے شمال میں واقع کلیسائے صیہون کے قریب سے شہر پر حملہ آور ہوا۔ محاصرین اور محصورین دونوں بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ اگر کوئی امیر مارا جاتا تو جنگ کی آگ اور تیز ہو جاتی مگر تصادم ایک ہفتہ سے زیادہ جاری نہ رہ سکا۔ محصورین نے جب کوئی راہِ نجات نہ پائی تو فتح کے لیے سلسلہ شروع کیا۔ اول اول سلطان نے اصرار کیا کہ میں شہر بزور شمشیر فتح کروں گا تاکہ ان مظالم کا بدلہ

لیا جاسکے۔ جو ۱۵ جولائی ۱۰۹۹ء کو عیسائیوں نے شہر فتح کرتے وقت مسلمانوں پر ڈھائے تھے لیکن بار بار کی درخواستوں نے اسے نرم کردیا اور وہ فتح پر رضامند ہوگیا۔

غازی سلطان نے شرط لگائی کہ چالیس دن کے اندر ہر مرد دس دینار ہر عورت پانچ دینار اور ہر بچہ ایک دینار بطور فدیہ ادا کر کے شہر سے نکل جائے ورنہ چالیس دن گزار دینے والوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ سلطان کو تیس لاکھ دینار فدیہ کے طور پر وصول ہوئے۔ صلاح الدین نے بے شمار عیسائی باشندے فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیے۔ ایک عیسائی امیر کی دولت بیت المقدس میں رہ گئی تھی۔ اس کے بدلے از خود اٹھارہ ہزار آدمی رہا کر دیے۔ اس کے بعد بھی سولہ ہزار آدمی رہ گئے۔ چنانچہ جن کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ انھیں بغیر فدیہ لیے رہا کر دیا گیا۔ یروشلم کی ملکہ سبیلا شہر سے جاتے وقت سلطان سے ملنے آئی۔ تو اس کی بڑی عزت و تکریم کی گئی۔ ملکہ کے ساتھ بہت سی دیگر خواتین بھی تھیں۔ جنھوں نے روتے بلکتے بچے گودیوں میں اٹھا رکھے تھے انھوں نے سلطان سے درخواست کی کہ ان ننھے بچوں کے والد رہا کر دیے جائیں۔ سلطان نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو آزادی دے دی۔ دس ہزار عیسائیوں کا فدیہ خود ادا کیا۔ اس کے بھائی سیف الدین الکریم نے بھی ہزاروں قیدی خرید کر آزاد کر دیے۔ پادریوں کے ساتھ عزت تکریم سے پیش آیا۔ لاٹ پادری مسجد اقصیٰ، قبۃ الصخرا اور کلیسائے مقدس کا مال و منال لے کر نکلا۔ اس سے بھی تعرض نہ کیا۔ الغرض اس نے ایسا شریفانہ سلوک کیا کہ

عیسائی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بقول لین پرل رحمدل سلطان نے صلیبیوں سے نرمی اور شفقت کا برتاؤ کر کے۔ ”شریف نائٹ“ کا لقب پایا۔

لین پول اور ولیم موری لکھتے ہیں کہ یروشلم صلیبی دور میں عیاشی، فحاشی اور بدکاری کا مرکز بن گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے فتح کے بعد عیسائیوں کو امن و امان دیا اور ان ستر ہزار مسلمانوں کا انتقام نہ لیا، جو ایک صدی قبل بیت المقدس میں ذبح کر دیے گئے تھے۔

سلطان ایوبی کا فاتحانہ داخلہ

جن لوگوں نے شہر سے نکلنا تھا وہ نکل چکے تو سلطان ہلالی پرچم لہراتا ہوا بروز جمعہ بتاریخ ۲۷ رجب ۵۸۲ھ بمطابق اکتوبر ۱۱۸۷ء بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اور مسجد عمر اور دوسرے مقدس مقامات سے صلیبوں کو نوچ کر ہلالی پرچم لہرا دیا۔

وہ صبح جلیل

جب کفر کے علم سرنگوں ہوئے

نعمتِ ازلی میں رو پوش ہوئے

وہ صبح امید

اسلام کی حیاتِ تازہ کی نوید

نورِ ازلی کی درخشندہ امید

ایوبی رحمہ اللہ کے خلاف فرنگیوں کی جنگ کی تیاریاں

مغربی مؤرخین لکھتے ہیں کہ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اقتدار قائم ہوتے ہی فرنگیوں میں تشویش پیدا ہوگئی تھی۔ اور انھوں نے اس سے مقابلہ کے لیے اندلس اور سسلی کی حکومت سے مدد طلب کی تھی۔ لیکن یہ امداد اس وقت پہنچی جب سلطان بیت المقدس پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس کے باوجود عیسائیوں نے اس کمک کے پہنچنے پر دمیاط پر حملہ کر دیا۔ لیکن شکست کھائی۔

سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سے سات سال قبل فلسطین و شام میں لاطینی ریاست اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ شام اور بالائی علاقہ، جزیرہ (میسوپوٹیا) ان کی جولانگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ آئے دن دیار بکر کے علاقے مریدین و عامد سے لے کر العریش اور المصر تک حملے کرتے رہتے۔ سلطان جب سریر آرائے سلطنت ہوا۔ فلسطین و شام کے امرا باہم متصادم تھے اور یہ مختصر علاقہ دمشق، حلب، مدینۃ الرہا اور موصل کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ لیکن ۱۱۸۳ء تک سلطان نے دجلہ سے لے کر دریائے نیل تک تمام سلطنت کو مفتوح یا باج گذار بنا کر متحد کر دیا۔ اور پھر فرنگیوں سے جنگ کا آغاز طبریہ کے میدان سے ہوا۔ اس جنگ میں فرنگیوں کا جو انجام ہوا۔ اس کا اندازہ ایک چشم دید گواہ کے بیان سے ہوتا ہے کہ "جو شخص میدانِ جنگ میں پڑی لاشوں پر نظر دوڑاتا، اسے یوں محسوس ہوتا کہ سارے فرنگی مارے گئے ہیں۔ اور جو قیدیوں کو دیکھتا، وہ سمجھتا کہ سارے قید ہو گئے ہیں۔"

بعض مورخ اس جنگ کو حطین کا معرکہ قرار دیتے ہیں۔اس کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔اور بیت المقدس پر قبضہ عیسائی ریاست کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔

فتح بیت المقدس کے بعد

فتح بیت المقدس کے بعد غازی اسلام سلطان صلاح الدین نے مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو نجاستوں سے پاک کرکے ان کے فرش اور دیواریں گلابِ دمشقی سے دھلوائیں ۔ ان مقدس مقامات میں صلیبیوں نے حضرت عیسیٰ و مریم علیہم السلام کی خیالی تصویر بنوا رکھی تھی، انھیں صاف کرنے اور جمعہ پڑھنے کا حکم دیا۔ ۴ شعبان ۵۸۲ھ کو قاضی محی الدین محمد بن علی الشافعی نے خطبہ دیا اور نماز پڑھائی۔ سلطان ۲۴ شعبان ۵۸۲ھ تک شہر میں رہا اور بعد نماز جمعہ صور کی طرف روانہ ہو گیا۔

فتح سے پہلے بیت المقدس کی حالت زار

مورخین لکھتے ہیں کہ صلاح الدین سے پہلے یعنی صلیبی عہد میں بیت المقدس اور فلسطین کی اخلاقی حالت کیا تھی۔اس کا اندازہ لگانے کے لیے ولیم آف ٹائر کا یہ فقرہ ہی کافی ہے کہ:

"سارے فلسطین میں ایک عورت بھی نہیں جسے با عصمت کہا جائے"۔

صلیبیوں اور گرجا کے راہبوں کی زندگی میں جو تضاد تھا۔اس سلسلے میں اس کا بیان ہے کہ

”عام صلیبی محنت اور مشقت کی زندگی بسر کرتے تھے مگر گرجوں کی دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اسقف اعظم حرِص کے صندوق سیم وزر سے لبریز تھے، وہ دولت کا پجاری تھا اس کی زندگی حرص وہوس کا افسانہ تھی۔“

ہیرلڈ لیم کے بیان کے مطابق وہ زمین جو کلیسا کی ملکیت نہیں تھی، رفتہ رفتہ ہیکل کے محافظوں جیسی نیم مذہبی اور نیم فوجی جماعتوں کے تصرف میں چلی گئی تھی۔ سرزمین قدس کے یہ خادم اس کے حقیقی مالک بن بیٹھے تھے۔ یہ جماعتیں براہ راست پاپائے روم کے ماتحت تھیں۔ قانون کے مجرم ان کے ہاں پناہ لے کر محفوظ ہو جاتے تھے۔ گائی ڈی لوسگنام بیت المقدس کا آخری حکمران تھا اس سے قبل آٹھ شاہ حکومت کر چکے تھے۔

تیسری صلیبی جنگ

جب شکست خوردہ صلیبی بیت المقدس سے نکلے تو ان کا ایک گروہ مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ہر جگہ یہ پیغام دیتا جاتا ”افسوس اے عالم مسیحیت! صد افسوس! دشمن یروشلم پر قابض ہو گیا ہے۔ مقدس صلیب کھو گئی اور ہماری فوج برباد ہو گئی ہے۔ پوری عیسائی دنیا میں آگ لگ گئی۔“ پادری اور راہب تمام مسیح دنیا کا دورہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انھوں نے ”مقدس باپ کی دہائی دے دے کر لوگوں کو جنگ پر ابھارا۔ بیت المقدس کا اسقف اعظم جس سے سلطان نے انتہائی فیاضی کا سلوک کیا تھا، فرانس کے شہروں میں ایک تصویر لئے گھوما جس میں جنابِ مسیح کو زخمی حالت میں اور ایک مسلمان کو حملہ کرتے

دکھایا گیا تھا۔ آخر یہ آگ بھڑک اٹھی، شاہ جرمنی فریڈرک نے سلطان کو خط لکھا۔

''اگر بیت المقدس عیسائیوں کے حوالے نہ کیا گیا تو میں اپنی ساری فوجیں لے کر تمھیں سزا دینے کے لیے پہنچ جاؤں گا۔''

سلطان نے اس خط کا کوئی اثر نہ لیا۔ لیکن یورپ میں ایک خوفناک جنگ کے لیے تیاریاں زور شور سے جاری تھیں اور اس میں ہر عیسائی نے مقدور بھر حصہ لیا۔ حتیٰ کہ عورتیں تک سپاہی بن گئیں اور قیصر جرمنی فریڈرک شاہ اور ڈیوک آف آسٹریا اپنی فوجوں اور صلیبی رضا کاروں کے ساتھ سلطان صلاح الدین کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ تیسری صلیبی جنگ تھی۔

اس جنگ کی تیاری جس جوش و خروش سے کی گئی۔ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ جنگ کے مصارف کے لیے انگلستان و فرانس وغیرہ میں عشر صلاح الدین کے نام سے ایک ٹیکس جاری کیا گیا۔ پادریوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ جو شخص اس کار خیر میں شریک نہیں رہے گا۔ وہ مسیحیت سے خارج ہو گا۔ مشہور مؤرخ گبن نے لکھا ہے کہ:

''صلاح الدین نے یورپ سے اپنی عظمت کا جو خراج اس ٹیکس کی شکل میں لیا وہ آج تک کسی تاجدار کو نصیب نہیں ہو سکا۔ رچرڈ نے مصارفِ جنگ کے لیے اپنی جاگیر بیچ دی۔ بڑے بڑے عہدوں کو نیلام کیا۔ وہ کہا کرتا کہ اگر کوئی خریدار ہو تو لندن تک بیچنے کے لیے تیار ہوں۔''

جو لوگ خود کسی معذوری کی بنا پر شریک نہ ہو سکے۔ انھوں نے اپنی جانب سے اپنے خرچ پر آدمی بھیجے اور عورتوں نے اپنی اکلوتی اولادوں کو نذر کر دیا۔ بہر حال دو سال کی زبردست تیاری کے بعد یہ لشکر فلسطین کی طرف بڑھا۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ:

”یہ فوج نہیں بڑھ رہی تھی۔ ہتھیاروں اور سپاہیوں کا ایک سیلاب تھا۔ جو عربوں کو خس وخاشاک کی طرح بہا دینے کے لیے امڈ آیا تھا۔“

اس لشکر کی تعداد بعض مورخین کے قول کے مطابق چھ لاکھ اور بعض کے نزدیک دس لاکھ تھی۔ جتنے یورپی و مسیحی سربراہ اس جنگ میں شامل تھے کسی صلیبی محاربہ میں شریک نہیں ہوئے اور ان کی متحدہ قوت کا مقابلہ تنہا صلاح الدین کو کرنا تھا۔

رچرڈ شیر دل

قیصر جرمنی تو ایشیائے کوچک تک پہنچا تھا کہ دریائے سالس کو عبور کرتے ہوئے ڈوب مرا اور اس کی فوج کا ایک حصہ واپس چلا گیا۔ البتہ فرانس اور برطانیہ کی افواج ساحلِ فلسطین پر اتریں اور انھوں نے عکّہ کا محاصرہ کر لیا۔ چند ماہ بعد جرمن بھی آملے۔ محاصرین میں آسٹریلوی، اطالوی، البانوی، فرانسیسی، جرمن مختصر یہ کہ یورپ کے ہر ملک اور ہر خطہ کے قومی اور صلیبی رضاکار شریک تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انتہائی نامساعد حالات کے باوجود محصورین نے تین سال سے زیادہ عرصہ تک حملہ آوروں کا مقابلہ کیا۔ اور آخر ۱۲ جولائی ۱۱۹۱ء کو مسلمانانِ عکّہ نے ہتھیار ڈال دیے اور دو لاکھ دینار خراج ادا کرنے کے وعدے پر صلح

کرلی کیوں کہ محصورین کو باہر سے کسی کمک کی امید نہ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان نے عرصۂ محاصرہ میں شہریوں کی مدد کرنے میں پوری کوشش کی۔ ایک مرتبہ محاصرہ کو توڑ کر ان تک سپلائی پہنچائی لیکن ساتھیوں میں جذبے کے فقدان، فرنگیوں کے بحری بیڑے کی مضبوطی، موسموں کی بے ہنگمی، سلطانی افواج میں بیماری پھیل جانے کی وجہ اور بعض دوسرے اسباب کی بنا پر وہ عکہ کو فرنگیوں سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں اس وقت تک کوئی موثر کارروائی نہ کر سکے۔ اور جب وہ دشمن پر آخری ضرب لگانے کی تیاری کر چکے تھے تو شہریانِ عکہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ خبر سن کر انھیں سخت رنج ہوا۔ لیکن ان کا یہ دکھ اس وقت تو اور بھی بڑھ گیا جب انھیں معلوم ہوا کہ رچرڈ شیر دل نے معاہدۂ صلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف اسیرانِ جنگ سفرا اور امرائے یرغمال کو بھی شہید کر دیا ہے۔ رچرڈ کی اس بد عہدی پر تبصرہ کرتے ہوئے لین پول لکھتا ہے کہ:

پیشتر اس کے کہ خدا عیسائیوں کو چھوڑتا۔ عیسائیوں نے خدا کا دامن چھوڑ دیا۔ سلطان یہ خبر سن کر تلملا اٹھے۔ لیکن ہیرالڈ لیم کے الفاظ میں: سلطان صلاح الدین پر صد آفرین کہ اس عالی حوصلہ انسان نے صرف اعلانیہ جنگ میں دشمن سے بدلہ لیا۔

اور یہ خونی ڈرامہ کھیلنے کے بعد جب رچرڈ نے سلطان سے بازوں اور سامانِ خوراک کی درخواست کی تو اسے ٹھکرایا نہیں بلکہ شریف دشمن ہونے کا ثبوت دیا۔ اس پر بھی تہذیب کے علمدار فرنگیوں کو حیا نہیں آئی۔

عکہ میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرنے کے بعد صلیبی لشکر ۲۵ اگست ۱۱۹۱ء کو عسقلان کی طرف بڑھا، سلطان نے مقابلہ کے بجائے انوکھا راستہ اختیار کیا کہ شہر گروا کر ہموار کر دیا جب مسیحی لشکر وہاں پہنچا تو کھنڈرات اور شکستہ عمارتیں اس کا استقبال کر رہی تھیں۔

عیسائیت کو سخت دھچکا

عیسائی لشکر اس سے بہت بد دل ہو گیا اور خود رچرڈ بھی دل چھوڑ بیٹھا۔ تاہم اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ لیکن ناکامی نے احساسِ محرومی کو اور بھی شدید کر دیا اور رچرڈ نے جنگ سے نجات پانے کے لیے سلطان کو ایک تجویز لکھ بھیجی جس میں اس نے اپنی بہن کی شادی، سلطان کے بھائی الملک العادل سے کرنے کی پیش کش کی اور کہا کہ اس کے بدلے سلطان بیت المقدس الملک العادل کو دے دے۔ سلطان نے اسے منظور کر لیا۔ لیکن یورپ میں کہرام مچ گیا۔ دنیائے عیسائیت نے اسے مسیحیت سے خارج کرنے کی دھمکی دے دی۔ نتیجتاً وہ ایک بار پھر نبرد آزمائے جنگ ہوا۔ اور بیت المقدس کی طرف بڑھا، مگر اس کی دیواروں سے ٹکرا کر ناکام و نامراد لوٹ گیا۔ جس سے فوج میں مزید اضطراب پھیل گیا۔ اور مسیحی باہم دست و گریبان ہو گئے۔ رچرڈ نے پھر صلح کا ڈول ڈالا اور ۲ ستمبر ۱۱۹۲ء کو سلطان صلاح الدین کے بھائی الملک العادل اور رچرڈ نے معاہدہ صلح پر دستخط کیے۔ اس کے تحت یافا، لد، مجدل، ارسوف، حیفا اور عکہ کو رچرڈ کا مقبوضہ اور عسقلان کو آزاد علاقہ قرار دیا گیا یہ طے پایا کہ تین سال تک تمام عیسائی زائرین محصول ادا کیے بغیر بیت المقدس کی زیارت کر

سکیں گے اور یہاں پانچ سال کی مسلسل خون ریز لڑائیوں کے بعد تیسری جنگ صلیبی کا خاتمہ ہوا۔ اس جنگ میں یورپ کے لاکھوں آدمی، سینکڑوں نامور امرا و عمائد اور متعدّد بادشاہ کام آئے اور بے انداز دولت برباد ہوئی۔ مچاڈ کے الفاظ میں:

"یورپ کی تمام مسلح طاقتوں نے عکا کی فتح اور عسقلان کی بربادی سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کیا۔"

عرب مورخین کا بیان ہے کہ عکا کے سامنے چھ لاکھ کروسیڈ کام آئے اور مشکل سے ایک لاکھ کچھ سپاہی گھروں کو لوٹ سکے۔ لین پول رقمطراز ہے کہ:

مسلمانوں کا قبضہ

جولائی ۱۱۸۷ء میں حطین پر مسلمانوں کی فتح سے قبل دریائے اردن کے مغرب میں مسلمانوں کے پاس ایک انچ زمین نہ تھی۔ ستمبر ۱۱۹۲ء میں جب صلح ہوئی تو صور سے لے کر یافہ تک بجز ایک پتلی سی پٹی کے سارا ملک مسلمانوں کے قبضہ میں تھا اور فرنگیوں کو اپنی جانی و مالی قربانیوں کے مقابلے میں جو کچھ حاصل ہوا وہ نہایت حقیر تھا۔ مورخین کے بقول یورپ کے ہر قریہ اور ہر گھر میں نالہ و ماتم بپا ہو گیا۔

ہیرلڈیم نے کہا کہ برسوں کی خون ریزی کے بعد بھی انھیں اپنے مقاماتِ مقدسہ میں سے کسی پر بھی قبضہ نصیب نہ ہوا۔

ایوبی مرحوم موت سے پہلے

سلطان صلاح الدین نے یہ لڑائی انتہائی نامساعد حالات میں لڑی تھی۔ اس کی فوج خود سر ہوگئی تھی۔ اور بدو ہنگام پیکار عرب خیموں میں گھس آتے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے۔ آخر میں سلطان نے جب اپنی فوج کے مفسدہ پردازوں کو نکال کر از سر نو منظم کیا تھا تو رچرڈ نے صلح کی پیش کش کر دی۔ سلطان مکمل اور فیصلہ کن فتح کا خواہاں تھا اس نے بہاء الدین سے کہا تھا۔

”میں صلح کرنے سے ڈرتا ہوں۔ نہ جانے میری موت کے بعد حالات کیا ہوں لیکن اس کی فوج جنگ سے بیزار ہو چکی تھی اور آخر کار حالات نے اسے صلح پر مجبور کر دیا ہے۔“

تاریخ گواہ ہے کہ سلطان میدانِ جنگ میں بھی اپنے دشمن کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا یا اس پر اوچھا وار کرنا جائز نہیں سمجھتا تھا۔ بلکہ جب رچرڈ نے بیت المقدس پر قبضہ کے لیے یورش کی۔ سلطان نے اس کے نحیف و نزار گھوڑے کو دیکھا، تو اسے خوبصورت عربی گھوڑے بھجوا دیے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اس کا گھوڑا کمزور تھا۔

ہیرلڈ لیم کا بیان ہے کہ ہنگامِ فتح بھی سلطان ایسا ہی فراخ دل اور بردبار رہا۔ جیسا کہ وہ استیلائے جنگ سے پہلے تھا۔ جب رچرڈ نے سلطان کو لکھا چونکہ فرانسیسی فریق معاہدہ نہیں۔ اس لیے انھیں یروشلم کی زیارت کی اجازت نہ دی جائے تو سلطان نے جواب دیا کہ:

”یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سب عیسائیوں کو اجازت بخش دی ہے انھیں کیسے محروم کر

دوں؟"

بشپ آف سالسبری نے منھ مانگی مراد پائی اور سلطان نے دو لاطینی پادریوں کو مزارِ مقدس میں مستقل قیام کی اجازت دے دی؟

رچرڈ ساحلِ شام سے روانہ ہو گیا تو سلطان حرم مقدس میں آیا۔ اس نے امیروں کو جمع کیا اور باری باری رخصت کر دیا۔ وہ گزشتہ کئی سال سے روزے نہیں رکھ سکا تھا چنانچہ القدس کے دورانِ قیام اس نے مسلسل روزے رکھے۔ اس سے صحت بگڑ گئی۔ طبیبِ خاص نے انھیں مجاہدہ نفس سے باز رکھنے کی سخت کوشش کی، مگر سلطان نے اس سے اتفاق نہ کرتے ہوئے فرمایا: معلوم نہیں کہ آئندہ کیا ہو چنانچہ وہ مسلسل روزے رکھتے رہے اور اپنی قضا کا پورا کفارہ کر دیا۔ اسی قیام میں شہر پناہ کی مرمت کروائی۔ خندق کھدوائی، نئے اوقاف قائم کیے اور پھر بیت المقدس کا نظام امیر عزالدین جرءیک کے سپرد کر کے دمشق روانہ ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سال سلطان نے اپنی کمزوری اور نقاہیت کے باوجود دمشق سے باہر آکر حج حرمین سے لوٹنے والوں کا گرم جوشی اور تپاک سے استقبال کیا۔ وہ اگلے سال خود بھی حج پر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن تین مارچ ۱۱۹۳ء کو ملک الناصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی اور بازاروں میں سناٹا چھا گیا۔ آج وہ عظیم انسان موت کی آغوش میں سو گیا تھا جس نے بیس سال تک دنیائے اسلام کی نہایت ثابت قدمی اور عالی حصولگی سے قیادت کی تھی۔

شیخ ضیاء الدین ابوالقاسم عبدالمالک نے غسل دیا اور قلعہ دمشق کے باغ کی بارہ دری میں عصر کے وقت اسی مقام پر دفن کر دیا۔ جہاں انھوں نے انتقال کیا تھا، جو تلوار جہادوں میں ان کے زیبِ کمر تھی۔ ان کے برابر رکھ دی گئی۔ اور اسے وہ جنت میں اپنے ساتھ لے گیا۔

سلطان نے ہر چیز خرچ کر دی تھی حتیٰ کہ کفن دفن کے لیے قرض اٹھانا پڑا۔ اور لکڑیاں تک جو قبر میں لگیں قرض پر منگوائی گئیں۔ لوگوں پر اس قدر ہجومِ الم تھا کہ ان کی زبانیں گنگ ہو گئی تھیں۔ دفن کے بعد ہر شخص گھر چلا گیا اور ماتم میں مکان کے دروازے بند کر کے بیٹھ رہا۔ صرف خاموشی اور سنسان سڑکیں بتاتی تھیں کہ لوگوں پر کس قدر عظیم صدمہ گزرا ہے۔ طبیب عبداللطیف لکھتا ہے کہ:

”اس کے علم میں صرف اسی ایک سلطان کی نظیر ہے۔ جس کے لیے واقعی رعایا نے ماتم کیا۔“

تاریخ بتاتی ہے کہ رچرڈ شیر دل، عکہ سے اس عزم کے ساتھ انگلستان واپس ہوا تھا کہ ایک سال بعد آ کر بیت المقدس کو مسلمانوں سے نجات دلائے گا۔ لیکن اپنے عہد کی تکمیل کے لیے کبھی ساحلِ فلسطین کی طرف نہ لوٹ سکا۔ البتہ دنیائے مسیحیت میں یروشلم کو نجات دلانے کے پر جوش نعرے بدستور گونجتے رہے۔ پوپ انوسنٹ ثالث نے صلیبیوں کے جذبہ جہاد کو زندہ رکھا۔ جنگ کی تیاری ہوتی رہی۔ اور عشر جمع کیا جاتا رہا۔ پاپائے روم ثالث، آتش بیان اور اثر آفرین مقرر تھا۔ وہ کہتا:

یروشلم کی رہائی مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اور مسیحیوں کو بھڑکا تاکہ مسلمانوں نے یروشلم پر قبضہ کے بعد مسیحیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ دوشیزائیں سرزمین قدس کو آزاد کروانے کا حلف دیتیں صلیبیوں کو صلیبیں پیش کرتی پھرتیں۔ چنانچہ ۱۱۹۸ء سے ۱۲۰۰ء تک کے درمیانی عرصہ میں ہنری ششم نے ساحل فلسطین پر کئی حملے کئے۔ مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر ۱۲۰۳ء میں کاؤنٹ بالڈون کی قیادت میں جرمنی، فرانس، یوراگوئے، انگلستان، روم بلکہ سارے یورپ کی متحدہ فوجیں وینس سے روانہ ہوئیں لیکن بیت المقدس کے بجائے قسطنطنیہ پہنچیں اور اس پر قبضہ کر لیا۔ دنیائے مسیحیت کے جنون کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسی دوران صلیبی بچے ایک فرانسیسی لڑکے اتینے کی قیادت میں یروشلم کو کافروں سے چھڑانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کی تعداد نوے ہزار تھی۔ یہ لشکر بارہ اور چودہ چودہ سال کے لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل تھا اور جس شہر سے بھی گزرتا لوگ اس سے یہ نیک فال لیتے اور کہتے اب یروشلم آزاد ہو جائے گا۔

مگر مارسیلز سے آگے اس لشکر کو ساحلِ فلسطین پر پہنچانے میں کسی نے مدد نہ کی چنانچہ اس کا انجام بہت ہولناک ہوا۔ حضرت عیسیٰ کے پرستاروں نے ان کے ساتھ بہت برا کیا۔ بچیوں کی عصمتیں لوٹیں اور لڑکوں کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ باقی ماندہ لٹے پٹے واپس اٹلی کی طرف لوٹ گئے۔ انھی ایام میں ایک اور لڑکے نکولس (جرمنی) نے ایک لشکر تیار کیا اور براہ اٹلی مہم لے کر روانہ ہوا۔ گو ان کا حشر اتنا برا نہیں ہوا۔ لیکن کچھ تو راستے میں مر گئے دو لشکر مفقود الخبر

ہو گئے۔ بہت سے گھروں کو لوٹ گئے اور باقی ماندہ نے اطالوی شہروں اور قصبوں میں ملا زمت اختیار کرلی۔

ان تباہیوں اور ناکامیوں کے باوجود یورپ کا صلیبی جنون سرد نہ ہوا تھا۔ سارے یورپ میں صلیبی جنگوں کی تبلیغ زور شور سے جاری تھی۔ ۱۲۱۵ء میں پاپائے روم کی دعوت پر دنیائے مسیحیت کی ایک کانفرنس ہوئی۔ جس میں نئ صلیبی جنگ کے لیے جون ۱۲۱۷ء کی تاریخ مقرر کی گئی اور اس کے لیے زور شور سے تیاریاں شروع ہوگئیں۔ چنانچہ ایک صلیبی لشکر شاہ ہنگری اینڈرو کی قیادت میں ساحل عکّہ پر لنگر انداز ہوا۔ اور اس کے بعد بھی مسلسل صلیبی محارب آتے رہے ان کا مقابلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی الملک العادل سے تھا۔ جو اس وقت حاکمِ مصر تھا۔ اس کی عمر ستر سال ہوچکی تھی۔ وہ اکثر بیمار رہتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے مقابلہ کیا اور انھیں ساحلی علاقوں سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ الملک العادل تنہا عیسائیوں کے مقابلے پر تھا۔ نواحی مسلمان حاکموں یا خلیفہ عباسی کی طرف سے اسے کوئی کمک نہ پہنچی۔ ابھی جنگ جاری تھی کہ الملک العادل کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کا بیٹا الملک الکامل جانشین ہوا۔ سلطان دمشق نے حرم مقدس اور محراب داؤد کی دیواروں کے علاوہ بیت المقدس کی تمام فصیلیں گرادی تھیں۔ تاکہ دشمن شہر کو کھلا پاکر زیادہ نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن صلیبی القدس تک نہ پہنچ سکے، البتہ دمیاط پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا خون بہایا اور مسجدوں کو گرجوں میں تبدیل کردیا۔ اس کے بعد پچاس ہزار سے زیادہ صلیبی قاہرہ پر حملہ

آور ہونے کے لیے بڑھے۔ الملک الکامل نے گھبرا کر صلح کی پیش کش کی اور دمیاط کی واگزاری کے عوض یروشلم عیسائیوں کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا۔ مگر عیسائی مصر ہوئے کہ کرک اور ماؤنٹ ریال بھی ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس پر فریقین میں منصورہ کے قریب زبردست رن پڑا جس میں عیسائیوں کو سخت شکست ہوئی اور وہ دمیاط خالی کر کے صلح پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ الملک الکامل نے یافا سے تلملیس تک کے علاقہ پر شاہ فریڈرک ثانی کا قبضہ تسلیم کر لیا اور دس سال کے لیے معاہدہ صلح طے پایا۔ مگر فریڈرک ثانی نے سسلی پہنچتے ہی پادریوں کے خوف سے شرائط صلح سے انحراف کیا اور واپس جانے کا اعلان کر دیا۔ ۱۲۲۳ء میں فرنیٹینو (سسلی) کے مقام پر ایک نئی کانفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں فریڈرک نے ۱۲۲۵ء میں کروسیڈ پر جانے کا حلف دیا، لیکن کچھ عرصہ تک حیلہ سازی سے ٹالتا رہا۔ آخر ستمبر ۱۲۲۸ء میں ساحلِ فلسطین کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں بیمار پڑ جانے سے واپس لوٹ رہا تھا کہ پاپائے روم گریگوری نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کر کے اٹلی میں مذہبی رسومات معطل کر دیں۔ جس پر فریڈرک واپس فلسطین کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور قبرص سے ہوتا ہوا ۴۵۱ ہزار سپاہیوں کے ساتھ عکہ میں لنگر انداز ہوا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ الملک العادل نے اپنے بیٹوں کو خانہ جنگی سے محفوظ رکھنے کے لیے سلطنت ان میں تقسیم کر دی تھی۔ دمشق، قدس، طبریہ، اردن اور کرک کے علاقے اپنے بیٹے معظم عیسیٰ کو دیے تھے۔ باپ کی وفات کے چند سال بعد تک تو الملک الکامل کے

چاروں بھائیوں نے اسے مربی و سرپرست جانا۔ لیکن بعد میں وہ متحد نہ رہ سکے اور معظم باغی ہوگیا۔ فریڈرک ثانی جب ساحلِ سمندر پر اترا تو قدس معظم کے قبضہ میں تھا۔ اس نے فرنگیوں کو قدس کے قریب نہ پہنچنے دیا لیکن اس کی موت پر الملک الکامل قدس پر قابض ہو گیا۔ ملک کامل کے ذہن میں دمشق پر، جو معظم عیسیٰ کے بیٹے داؤد کے قبضہ میں تھا۔ تصرف حاصل کرنے کا خیال ایسا مسلط تھا کہ اس نے حسب ذیل شرائط پر بیت المقدس فریڈرک ثانی کے حوالے کر دیا کہ:

(الف) فرنگی بیت المقدس کی شہرپناہ دوبارہ تعمیر نہیں کریں گے۔

(ب) مسلمانوں کے مقاماتِ مقدس قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ سے کسی قسم کا تعرض نہیں کریں گے۔

(ج) بیت المقدس سے ساحل تک عیسائیوں کو راستہ دے دیا جائے گا۔

مصنف خطط الشام کا بیان ہے کہ کامل نے صرف دس سال کے لیے عارضی قبضہ دیا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا دنیائے اسلام میں کامل کے اس اقدام سے اس کے خلاف نفرت کا اظہار کیا گیا اور یہی چھوٹی صلیبی جنگ کہلاتی ہے۔

خانہ جنگی

یہ وہ دور تھا کہ جب تاتاری، چنگیز خان کی قیادت میں سیلاب کی طرح دنیا پر چھائے چلے جا رہے تھے، چنگیز، خود خوارزمیوں کا تعاقب کرتے ہوئے سرزمین فلسطین تک آ پہنچا

تھا۔ فریڈرک سے الملک الکامل کا معاہد دس سال کے لیے ہوا تھا، لیکن مسلمان اور عیسائی دونوں اس پر خوش نہ تھے۔ چنانچہ تھیبالٹ آف شمپین، ناروے کا بادشہ ساحل فلسطین پر پہنچا۔ اور لوٹ مار کر کے لوٹ گیا۔ جواباً الملک الکامل کے جانشین الملک الناصر نے آگے بڑھ کر بیت المقدس کا محاصرہ کیا، جہاں زمانہ صلح میں معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عیسائیوں نے قلعہ بنا لیا تھا۔ ایک خوفناک تصادم کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی اور قلعہ اور برجِ داؤد مہندم کر دیا گیا۔

۱۲۴۰ء کے موسمِ بہار میں رچرڈ ڈیوک آف کارلائل ساحل عکہ پر لنگر انداز ہوا اور فرانسیسی فوج کو ساتھ لے کر جو اس کے لشکر سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ یافا کی طرف بڑھا اس وقت سلاطین مصر و دمشق میں ایک بار پھر ٹھن گئی تھی۔ حتیٰ کہ اہل دمشق نے صلیبیوں سے مل کر مصر پر حملہ کرنے کا فیصلہ اور اس کے عوض صلیبیوں کو مقاماتِ مقدسہ دینے کا وعدہ کیا۔ رچرڈ نے ان حالات سے فائدہ اٹھایا اور سلطانِ مصر نے طبریہ، عسقلان، سقیف اور بیت المقدس صلیبیوں کو دے کر صلح کر لی۔ لیکن اس مرتبہ بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ صرف دو سال رہا اور خوارزمیوں نے بیت المقدس کو بحال کرا لیا۔

خوارزمی کا قبضہ

یہ وہ لوگ تھے، جو چنگیز خاں کے خوف سے خوارزم سے مصر بھاگ آئے تھے۔ اور خانہ بدوشی کی حالت میں دربدر پھر رہے تھے۔ سلطانِ مصر الملک الصالح نے انھیں پیش

کش کی کہ اگروہ صلیبیوں اور شامیوں کے خلاف اسے مدد دیں تو وہ انھیں آباد ہونے میں مدد دے گا۔ چنانچہ جب تاتاری غول بلاد فلسطین و شام سے لوٹ گئے تو خوارزمی ملکِ مصر کی فوجوں کے تعاون سے بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ اس سلسلے میں جو جنگ ہوئی۔ اس میں سلطانِ دمشق اسمٰعیل نے عیسائیوں کا ساتھ دیا۔ جو صلاح الدین کا پوتا تھا لیکن غزہ کے میدان میں ملک المصر کے سالار رکن الدین بیبرس کی قیادت میں قابض ہو گئے اور بیت المقدس سلطانِ مصر کے تابع ہو گیا۔ اس خبر سے ایک بار پھر یورپ میں کہرام برپا ہو گیا۔

انوسنٹ رابع، پاپائے روم نے فرانس پہنچ کر صلیبی جہاد کی تبلیغ شروع کر دی اور القدس کے نام پر یورپ کے مختلف ممالک میں عشر وصول کیا جانے لگا چنانچہ ۱۲۴۹ء میں صلیبی لشکر شاہ فرانس لوئیس کی زیر کمان ساحل عکہ پر اترا، مسلمان اس وقت باہمی جنگوں اور نفاق کا شکار تھے۔ اس کی آمد سے دمیاط کے مسلمان اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے لڑے بغیر شہر خالی کر دیا۔ شاہ فرانس دمیاط پر قبضہ کرنے کے بعد آگے بڑھا مصری افواج ابھی دریائے نیل کے کنارے صلیبی لشکر سے نبرد آزما تھیں کہ سلطانِ مصر کا انتقال ہو گیا۔ الصالح کا بیٹا توران شاہ دارالسلطنت سے باہر تھا لیکن ملک الصالح کی بیوی شجرۃ الدر نے دانائی سے کام لیتے ہوئے ملک الصالح کی موت کو مخفی رکھا۔ اہم عہدہ داروں کو اعتماد میں لیا اور ملک الصالح کے نام سے احکام جاری ہوتے رہے۔ سلطان ملک الصالح کے انتقال کو چند ہی دن ہوئے تھے کہ شجرۃ الدر کو دریائے نیل کے کنارے سلطانی افواج کے پسپا ہونے

کی خبر ملی اس نے ملک بیبرس کو ایک لشکر کے ساتھ میدان میں بھیجا جس کے پہنچتے ہی جنگ کا پانسہ پلٹ گیا۔ ڈیڑھ ہزار صلیبی گرفتار ہوئے، ہزار قتل ہو گئے ۔ صرف گنتی کے چند نفوس جان بچا کر دمیاط پہنچ سکے۔ اس شکست نے عیسائیوں کی کمر توڑ دی ۔ شاہ لوئیس مسلمانوں کے حسبِ منشا شرائط کے دس سالہ معاہدہ پر دستخط کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔

معاہدہ کے بعد وہ چار سال تک ساحل عکہ پر مقیم رہ کر یروشلم کو آزاد کرانے کے لیے تڑپتا رہا۔ لیکن آخر کار ۱۲۵۴ء میں نامراد واپس لوٹ گیا اور اس طرح ایک اور صلیبی لہر نیل کی موجوں میں دم توڑ گئی۔

اس جنگ میں تیس ہزار عیسائی مارے گئے ان کے ۳۲ جہاز مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ خود لوئیس معہ اپنے بھائی اور امرائے فوج کے مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوا۔ اور دس ہزار زر سرخ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔

تاتاری اور فرنگی اتحاد

محرم ۱۲۵۷ء میں مشرق سے اٹھنے والا تاتاری سیلاب ہلاکو خاں کی سرکردگی میں بغداد پہنچا۔ اس نے آخری عباسی خلیفہ مستعصم کو قالینوں میں لپٹا کر مروا دیا اور اس کی عظمت کو لوٹ لیا۔ ہیرلڈ لیم لکھتا ہے۔

صلیبیوں نے مملوک مصر کے ہاتھوں جو شکست فاش کھائی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے شاہ

آرمینیا پیشوں اور شاہ انطاکیہ بوہمنڈ ششم نے ہلاکو خاں سے رابطہ پیدا کر کے فلسطین پر حملہ کے لیے اکسایا اور خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ عکہ پہنچ گئے۔ ہلاکو خاں نے اسی معاہدہ دوستی کے تحت دمشق کی کئی مساجد عیسائیوں کے سپرد کر دیں۔ جنھیں انھوں نے گرجوں میں تبدیل کر لیا۔ اس کے بعد ہلاکو خاں نے پیش قدمی کی۔ لیکن ۱۲۵۹ء میں وہ سرحد فلسطین ہی تک پہنچ پایا تھا کہ منگو خاں خاقانِ اعظم کی موت کی خبر ملی اور وہ لوٹنے پر مجبور ہو گیا۔ البتہ جاتے ہوئے کتبغا کی نگرانی میں دس ہزار تاتاری فوج صلیبیوں کی مدد کے لیے چھوڑ گیا۔ کتبغا یروشلم سے ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ مگر غزہ کے میدان میں الملک الظاہر بیبرس نے عیسائیوں اور تاتاریوں کے متحدہ لشکر کو زبردست شکست دی، اس کے بعد تاتاری بلاد فلسطین و شام سے نکل گئے۔ بیبرس آگے بڑھ کر دمشق پر قابض ہو گیا اور اس کا ستارہ چمکنے لگا یہ ۱۲۶۰ء کا واقعہ ہے۔

مملوک مصر

الملک الظاہر بیبرس الملک العادل کے پوتے الملک الصالح حاکمِ مصر کا مملوک تھا۔ ملک الصالح کا انتقال ہوا، تو صلیبی قاہرہ کے قریب منصورہ میں مصری فوجوں سے نبرد آزما تھے۔ اس نازک موقعہ پر ملک الصالح کی بیوی شجرۃ الدر نے صورت حال کو دانائی اور زیرکی سے سنبھالے رکھا۔ جب تک امرا سے ملک الصالح کے بیٹے توران شاہ کی بیعت نہ لے لی، ملک الصالح کی موت کو ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن توران شاہ نے شجرۃ الدر سے بدسلوکی اور اپنی

بحریہ کی تحقیر و تذلیل کی۔ تو امرانے اسے قتل کر کے شجرۃ الدر کو تخت نشین کر دیا۔ جس نے اپنے سپہ سالار معزالدین سے شادی کر لی۔ لیکن معزالدین بھی ۶۵۵ھ میں قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بیٹے نورالدین کو تخت نشین کیا گیا۔ اس سارے عرصے میں ملک الظاہر نے جو ایک جرنیل تھا تمام حاکموں کی پوری اطاعت کی۔ اور اپنی جنگی قابلیت کی بنا پر ان کا منظور نظر بنا رہا۔ لیکن جب نورالدین کے بعد سیف الدین قطز تخت نشین ہوا تو اس نے قطز کو معزول کر کے عنانِ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور ۱۲۶۳ھ میں بامراللہ کو خلیفہ قرار دے کر مصر میں عباسی خلافت کو زندہ کیا۔

غزہ کے میدان میں شکست (۱۲۶۰ء) کھانے کے بعد صلیبیوں کے پاس انطاکیہ سے حص الاکراد تک ساحلِ سمندر پہ تیس قلعے بچ گئے تھے۔ ملک الظاہر اندرونی انتظامات و اصلاحات سے فارغ ہو چکا تو اس نے صلیبیوں پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ الملک الظاہر کو بھی سلطان صلاح الدین کی طرح ہر وقت جہاد کا شوق رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی سال (۱۲۶۵ء میں) صلیبیوں سے قیصریہ عثلیث، حیفہ اور ارسوف کے قلعے چھین لیے اور دوسرے سال یافہ، بلفورٹ انطاکیہ اور بعض دوسرے قلعوں پر قابض ہو گیا۔ یہ خبر جب یورپ پہنچی تو شاہ فرانس لوئیس نہم نے زبردست جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن جیسے ہی وہ ۱۲۷۰ء ساحلِ تیونس پر اترا۔ اسے اور اس کی افواج کو طاعون نے گھیر لیا۔ شاہ فرانس اسی مرض سے مر گیا۔ اس مہم میں شاہ انگلستان ایڈورڈ اوّل

بھی شریک تھا۔ وہ عکہ پہنچ چکا تھا کہ اسے شاہ فرانس کی موت کی خبر ملی جس سے وہ بددل ہو کر واپس لوٹ گیا۔

الملک الظاہر بیبرس نے ۱۲۷۱ء میں حصن الاکراد اور عکہ کے سامنے نائٹ فورٹ کے قلعے بھی فتح کر لیے اور عیسائی حملہ آوروں کے غرور کو توڑنے کے لیے آرمینیاں اور ایشیا کو چک کی طرف بڑھا وہ ایشیائے کوچک میں مصروف جنگ تھا کہ ۱۲۷۵ء میں منگول دریائے فرات کے اس پار سے حملہ آور ہوئے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے اور ملک الظاہر کے ہاتھوں انھیں دوبارہ ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ملک الظاہر اس جنگ میں زخمی ہو گیا تھا۔ وہ ان زخموں سے جانبر نہ ہو سکا اور ۱۲۷۷ء میں انتقال کر گیا۔ اس کا بیٹا تخت نشین ہوا لیکن سلطان قلاؤن نے اسے علاحدہ کر کے خود سلطنت پر قبضہ کر لیا۔

ترکانِ عثمان

ملک الظاہر کی آخری جنگوں میں منگولوں کے خلاف ایشیائے کوچک کے ترکانِ عثمان نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ نتیجتاً قدرت نے انھیں ایشیائے کوچک کی سلطنت دی۔ دوسری طرف ایران میں آل خانی سردار ابا قاخان نے حکومت قائم کر لی۔ سلطان قلاؤن کے عہد میں آل خانی سردار ابا قاخان نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی۔ اور عیسائیوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ نتیجتاً جارجیا اور آرمینیا

کے تیس ہزار عیسائی اس کے پرچم تلے جمع ہو گئے۔ شامی عیسائی بھی رفیقِ سفر ہوئے اور یہ مشترکہ لشکر ۱۲۸۱ء میں وادیٔ حما میں نمودار ہوا۔ حمص کے قریب سلطان قلاؤں کی فوجوں سے معرکہ آرائی ہوئی۔ لیکن ایک خون ریز جنگ کے بعد اباقا خاں شکست کھا کر بھاگ گیا۔ سلطان قلاؤں کے الفاظ میں اگر ''فرشتے مدد نہ کرتے تو فتح ناممکن تھی۔''

عیسائیوں پر قبضہ

اباقا خاں کی واپسی کے بعد صلیبیوں کی شامت آگئی۔ اور ۱۲۸۵ء میں سلطان نے المراقب اور طرابلس کے عیسائی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ عکہ کی طرف پیش قدمی جاری تھی کہ سلطان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کا بیٹا الملک الجلیل جانشین ہوا۔ الملک الجلیل نے باپ کی مہم کو زور شور سے جاری رکھا اور وسط مئی ۱۲۸۵ء میں عکہ پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ محصور صلیبیوں نے پہلے تو مقابلہ کیا۔ لیکن جب کامیابی کی کوئی امید نہ رہی تو جہازوں میں فرار ہونے لگے جن میں سے کئی جہاز ساحل کے قریب ہی غرقاب ہو گئے۔ کئی مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور عکہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ میں تیس ہزار عیسائی مارے گئے۔ صلیبیوں سے عکہ کیا خالی ہوا کہ فلسطین عیسائیوں سے خالی ہونے لگا۔

مارچ ۱۲۹۱ء میں پوپ نکولس نے اطالوی بیڑا بھیجا اور قبرص سے شاہ ہنری ساحلِ فلسطین کی طرف بڑھا مگر دونوں ناکام لوٹے۔ اس مرتبہ صلیبیوں کو ال خاں ارغون منگول کا تعاون حاصل تھا، لیکن اس کے انتقال کے ساتھ ہی عیسائیوں کے رہے سہے حوصلے پست

ہو گئے اور وہ ساحلِ فلسطین پر عثلیث اور طرطوس کے قلعے بھی مسلمانوں کے حوالے کر کے لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔

۱۲۹۹ء میں منگول تیسری مرتبہ ال خاں غزن کی قیادت میں دریائے فرات کو عبور کر کے حملہ آور ہوئے۔ اور مملوکوں کو شکست دے کر ۱۳۰۰ء میں دمشق پہنچ گئے۔ تاریخ گواہ ہے۔ کہ ال خان غزن کو بھی صلیبیوں نے بلایا تھا۔ وہ غزہ سے صیدا تک قابض ہو گیا تھا۔ لیکن صلیبی نہ پہنچ سکے اور وہ مایوس ہو کر فروری ۱۳۰۱ء میں مفتوحہ علاقے خالی کر کے لوٹ گیا۔ ۱۳۰۳ء میں ال خاں غزن مر گیا۔ اور اس کا جانشین مسلمان ہو گیا۔ یوں منگول خطرے سے بیت المقدس کو مستقل طور پر نجات مل گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بار بار کی شکستوں سے صلیبیوں کے حوصلے بہت پست ہو چکے تھے۔ لیکن بیت المقدس کو کافروں سے نجات دلانے کی آرزو باقی تھی۔ چنانچہ ۱۲۹۱ء سے ۱۳۱۰ء کے درمیانی عرصہ میں مختلف ملکوں میں صلیبی جہاد کے نعرے گونجتے رہے۔ شاہ انگلستان ایڈورڈ ثانی اور شاہ فرانس فلپ دی فیئر نے صلیبی جہاد کے لیے عشر بھی وصول کیا۔ اور نئے منصوبے بھی بنائے مگر وہ جنگ پر نہ جا سکے۔ دریں اثنا ترکوں نے دریائے والگا سے ایشیائی کوچک تک اور دریائے فرات سے دریائے نیل تک اپنی دفاعی حیثیت مضبوط کر لی۔ ہیڑلیم انتہائی مایوسی کے عالم میں لکھتا ہے:

"ہم یروشلم کی صلیبی ریاست کو بحال نہ کر سکے، جس کے لیے صدیوں تک ہمارے آباء

اجداد برسرپیکار رہے اور آج بھی وہ مزار مسیح کے سائے تلے محو خواب ہیں۔"

۱۳۶۵ء پیٹر آف سائپرس، وارنا، نائیکوپولس وغیرہ مجاہد بن کو مصر و شام میں لڑتے رہے۔ لیکن کامیاب نہ ہوئے، اس کے بعد بھی بہت سے پوپوں نے مذہبی جنگ کی تبلیغ کی۔ مگر یورپ میں کہیں کوئی حرارت پیدا نہ ہوئی۔ البتہ ۱۴۵۳ء میں جب محمد ثانی نے قسطنطنیہ فتح کیا، تو پیو ثانی نے قسطنطنیہ واپس لینے کے لیے اپنی جنگ کو مذہبی رنگ دے دیا۔ نتیجتاً یورپ کے صلیبی اس سے آملے۔ لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہوسکا اور یوں تین سو سال تک ہلالی پرچم کو سرنگوں کرنے کی صلیبی جدوجہد دم توڑ گئی۔ اور سلیمان اعظم اول نے توان کے سارے زعم کو ختم کر دیا۔

۱۵۱۶ء میں ایشیائے کوچک کے ترکان عثانی نے مصر و فلسطین پر قبضہ کیا تو بیت المقدس بھی ترکی کے زیر اقتدار چلا گیا۔ اس وقت سلطان سلیم اول ترکمان عثانی کا قائد تھا۔ پھر ایک مختصر سے عرصہ کے علاوہ جس میں نپولین بوٹاپورٹ نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ مقدس شہر پہلی جنگ عظیم تک ترک سلطنت کے زیر انصرام رہا۔ ترک دور حکومت میں بیت المقدس اپنی شان و عظمت کے لحاظ سے عروج پر پہنچ گیا تھا۔

۱۵۳۶ء میں سلطان سلیمان اعظم نے شہر کی موجودہ فصیل کی تعمیر شروع کرائی، جو سات سال کے عرصہ میں مکمل ہوئی۔ یہ فصیل چھوٹی اینٹوں سے بنائی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ فصیل کی تعمیر کی نگرانی دو بھائیوں کے سپرد تھی۔ جنھوں نے باب الخلیل (یافہ گیٹ) سے مختلف

سمتوں کی طرف تعمیر کے کام کا آغاز کر دیا۔ اور اس کی تکمیل پر سات سال بعد ان کی ملاقات سینٹ اسٹیفن گیٹ پر ہوئی، فصیل کا گھیرا ڈھائی میل ہے۔ اور پیمائش وقتی کے لحاظ سے ۲۳۵۰افٹ لمبی تھی۔

جولائی ۱۸۷۱ء میں ترکی نے ایک شاہی فرمان کے ذریعہ (HOLYSEPULCHER) مزارِ مقدس شاہِ فرانس کی تحویل میں دے دیا۔ ۱۸۰۸ء میں اس گرجا میں آتشزنی کی واردات ہوئی۔ جو بعض وقائع نویسوں کے مطابق یہودیوں کی سازش کا نتیجہ تھی۔ ۱۸۳۱ء میں برطانوی وزیراعظم لارڈ ڈسرائیلی بیت المقدس آیا۔ اور اس کے اسی دورہ مشرق وسطیٰ کے بعد اس علاقے میں وہ فتنے جنم لینے لگے جو بعد میں خلافتِ عثمانیہ کی موت کا باعث ہوئے۔

مصر کا قبضہ

۲۰ دسمبر ۱۸۳۲ء کو خدیو مصر محمد علی پاشا کے بیٹے ابراہیم نے قونیہ میں ترک فوجوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ مگر مئی ۱۸۳۳ء کو ایک صلح نامہ کے ذریعہ محمد علی پاشا نے شام و فلسطین اور مصر کی گورنری کے عوض سلاطین کو خراج ادا کرنا منظور کیا۔ ۱۸۳۹ء میں پہلا برطانوی قونصل بیت المقدس آیا۔ اس سے ایک سال بعد فرانس کی شہ پر محمد علی نے خلافت عثمانی سے بغاوت کر دی۔ لیکن شکست کھا کر شام و فلسطین سے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ البتہ فرانس نے مقامی عیسائیوں کے تنازعات کا تصفیہ کرنے کا حق

حاصل کرلیا۔ مگر چند ہی سال بعد لاطینی اور یونانی عیسائیوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ فرانس نے لاطینیوں کی اور روس نے یونانیوں کی حمایت کی، بعض مورخین اسی حادثہ کو جنگ کریمیاء کا سبب قرار دیتے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں روس کو سلطنتِ عثمانیہ میں مقیم عیسائی رعایا کا محافظ تسلیم کرلیا گیا تھا، لیکن بالآخر ۱۸۵۲ء کو سلطان ترکی نے اپنی غیر مسلم رعایا کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لے لیا اور اپریل ۱۸۵۶ء میں ہتی ہمایوں یعنی فرمانِ شاہی کے ذریعہ مسلم رعایا کے حقوق برابر قرار دیے گئے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کو حرم شریف میں آنے کی اجازت دے دی، لیکن وہ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ میں داخل نہیں ہوسکتے تھے۔

یہودی نوآبادیاں

تاریخ بتاتی ہے کہ اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں نے اپنی نوآبادیاں قائم کرنا شروع کردیں۔ اور یہی دور ہے کہ جب عالمی صیہونیت نے اپنی سازشوں کا آغاز کیا۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دورِ اقتدار میں عیسائیوں اور یہودیوں سے ہمیشہ فراخدلانہ سلوک کیا ہے۔ لیکن ان اقوام نے اس حسنِ سلوک کے بدلے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ فلسطین بھی ان کی سازشوں سے محفوظ نہ رہا۔

۱۸۵۹ء میں سلطان محمود ثانی نے فلسطین کا دورہ کیا تو وہ بیت المقدس بھی آئے۔ انھوں نے مقدس مقامات کی زیارت کی۔ اور یہودیوں کی ان شکایات کا جائزلیا جو وہ اکثر سلطانی عمال کے بارے میں کرتے رہتے تھے۔ لیکن تمام شکایات بے بنیاد اور غلط

ثابت ہوئیں۔

۱۸۶۲ء میں ایڈورڈ ہفتم زیارت کے لیے آیا ۱۸۹۶ء میں بیت المقدس میں امریکی مشن نے اندھوں کا اسکول جاری کیا اور یہ پہلا غیر ملکی ادارہ تھا۔ اسی دور میں یہودیوں نے سلطان عبدالحمید کو پیش کش کی فلسطین میں یہودیوں کو اراضی خریدنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو وہ نہ صرف ترکی کے تمام قرضے ادا کر دیں گے بلکہ آئندہ بھی اسے ضرورت کے مطابق مالی امداد دیں گے۔ لیکن غیور و جسور سلطان عبدالحمید نے صیہونی رہنما ہرزل کو کہلوا بھیجا کہ وہ اس خیال کو ذہن سے نکال دے۔ جب تک عثمانی سلطنت کا ایک غیور فرد بھی زندہ ہے، اس کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ یہودی اگر ساری دولت بھی دیں تو میں اس کے عوض فلسطین کی ایک انچ زمین بھی، جو کسی مسلمان کے تصرف میں ہے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس جواب کے بعد صیہونیوں نے اپنی تمام توجہ سلطان مرحوم کے ذاتی دوست قیصر جرمنی ولیم پر مرکوز کر دی۔ اور اسے زبردست مالی و سیاسی امداد کی پیشکش کے عوض سلطان کو اس امر پر رضامند کرنے کے لیے کہا۔ قیصر ولیم ثانی نے اپنے بعد دورہ ترکی کے دوران اس کی کوشش بھی کی۔ مگر سلطان اپنے موقف سے نہ ہٹے۔

آخری صلیبی جنگ

تاریخ بتاتی ہے کہ ہرزل کے پیامبر نے سلطان کا مسکت جواب سنا، تو اس نے مسلمانوں کو برے انجام کی دھمکی دی تھی۔ چنانچہ اپریل ۱۹۰۹ء میں وہ لمحہ آ پہنچا جب انجمن

اتحاد وترقی نے سلطان کو معزول کر کے محمد ارشاد کو خلیفہ بنایا۔ اس کے دور خلافت ترکی نے نیا آئین دے کر شام و فلسطین کی خود مختاری تسلیم کر لی لیکن دریں اثنا برطانیہ، ترکوں کے زیر اقتدار عرب علاقوں میں لارنس آف عریبیہ کے ذریعے اپنا اثرو رسوخ قائم کر چکا تھا۔ اور اس نے یہودیوں کو بھی گانٹھ لیا تھا، اس کے نتیجہ میں عربوں نے ہر جگہ ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی اور پہلی جنگ عظیم کے دوران اس صورت حال سے پریشان ہو کر ۸ اور ۹ دسمبر ۱۹۱۷ء کی درمیانی رات ترکوں نے بیت المقدس خالی کر دیا۔ ۱۰ دسمبر کی صبح جنرل شیا (SHEA) افسر کمانڈنگ نمبر ۶۰ ڈویژن بیت المقدس پہنچا۔

ترکوں نے دوپہر کے وقت شہر کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں، ۱۱ دسمبر کو جنرل ایلن بی مصری اور فلسطینی افواج کے ساتھ یافہ گیٹ سے بیت المقدس میں داخل ہوا اور صلاح الدین ایوبی کا شہر مقدس ایک بار پھر عیسائیوں کے قدموں تلے آگیا اور اس مرتبہ مصری اور فلسطینی ان کی مدد کر رہے تھے۔

(انا للہ وانا الیہ راجعون)

برطانوی ذمہ دارانِ سلطنت نے اسے آخری صلیبی جنگ قرار دیا ہے اسے تیرہویں صلیبی جنگ کہا جا سکتا ہے۔ انسائیکلوپیڈیا آف برٹیانکا میں ہے کہ ایلن بائی کے داخلہ یروشلم سے پہلے ۷۲۵ برس تک یروشلم نے کبھی کسی عیسائی فاتح یا برطانوی سپاہی کو نہیں دیکھا تھا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل نے اپنی تاریخ عظیم جنگ (THE GREAT WAR) میں

لکھاہے کہ ۸ دسمبر ۱۹۱۷ء کو ترک بیت المقدس سے دست بردار ہو گئے ان کے چار سوسالہ منحوس دور کے بعد برطانوی کمانڈر انچیف باشندگان بیت المقدس کے واہ واہ مرحبا کے نعروں کی گونج میں شہر میں داخل ہوا۔ مسٹر نلسن تاریخِ جنگ جلد ۲۳ کے صفحات ۱۳۵۔۱۳۶ پر فرط انبساط میں یوں رقمطراز ہے کہ:

''آخری صلیبی جنگ اب اپنے عروج پر تھی اور اگر سینٹ اور رچرڈ شاہِ انگلستان اس حیرت افزا افواج کو دیکھتے تو ان کی روحیں متحیر ہو جاتیں کیونکہ اس کا بہت ہی قلیل حصہ مغربی اقوام (یورپین) پر مشتمل تھا۔ الجیری اور ہندی مسلمان، عرب قبائل ہندوستان کے ہزار ہا فرقوں کے ماننے والے افریقی حبشی اور یہودی افواج ان لوگوں میں شامل تھیں۔ جنھوں نے نصاریٰ کے مقدس شہر کو آزاد کرایا۔''

وائے حسرت! وہ مسلمان جنھیں بیت المقدس کی حفاظت کرنا تھی، نصاریٰ و یہود سے مل گئے تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق جنگِ عظیم اول میں شام و عراق اور فلسطین وغیرہ میں مسلمان سپاہی برطانوی فوج کی کل تعداد کا ۲/۵ تھے۔

مسٹر جارج ٹاؤن سنڈوارز اپنی کتاب ''گراؤنڈورک آف برٹش ہسٹری'' کے ص ۱۵۷ پر لکھتا ہے کہ:

''بیت المقدس ۱۱۸۷ء کے پہلی مرتبہ ایک عیسائی ملک کے قبضہ و تصرف میں آیا۔ جنرل ایلن بائی بڑے دن (کرسمس) سے ایک پندرھواڑ قبل باضابطہ طور پر بیت المقدس

میں داخل ہوا"یہی مصنف صفحہ ۷۵۷ پر بتاتا ہے کہ:

"قریب قریب اسی وقت جنرل ایلن بائی نے فلسطین میں شاندار پیش قدمی کی اور پیش قدمی کے انصرام کا سہرا خاص طور پر ہندوستانی افواج کے سر ہے۔"

مسٹر لوول ٹامسن اپنی کتاب "عرب میں لارنس کے ہمراہ" کے صفحہ ۱۸ پر احسان جتاتے ہیں کہ:

ایلن بائی نے فلسطین کو آزاد کرایا۔ جو یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس سرزمین ہے۔ لارنس نے عرب کو آزادی دلوائی۔ جو مکھو کھا مسلمانوں کی متبرک سرزمین ہے۔

برطانوی وزیراعظم لائیڈ جارج پارلیمنٹ میں چیخے:

"آج ہم نے مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا بدلہ لے لیا ہے۔"

بیت المقدس کی فتح کے بعد جنرل ایلن بی کو حکومتِ برطانیہ نے علاوہ دیگر اعزازات کے پچاس ہزار پونڈ انعام دیا۔ اور جارج پنجم نے ان کی خدمات کا بطور خاص اعتراف کیا۔

عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ

ایک مستند راوی جس کا حوالہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، کہتا ہے کہ بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتح سے ۴۹۱ھ تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس سال عیسائیوں نے اسے فتح کیا۔ اور مسلسل سات یوم تک مسلمانوں کی بڑی تعداد کو

بے دریغ تہ تیغ کر کے جامِ شہادت پلایا۔ انھوں نے مسجد اقصیٰ میں ستر ہزار مسلمانوں کو شہید کیا۔ اور صخرہ سے سونے چاندی کے برتن اور بے شمار مال و دولت جو محفوظ صندوقوں میں بند تھا، نکال کر لے گئے لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو خدائے تعالیٰ نے بیت المقدس کی مکمل آزادی کے لیے مامور کیا۔ کیونکہ سب سے زیادہ شیر دل آور دہکتی ہوئی آگ کا پتلا تھا۔ مگر آہ! بیت المقدس پھر غلام ہو گیا۔ اور اس کا سقوط ترکی کے زوال میں معاون ہوا۔

ترکوں کے دور میں بیت المقدس کی خوشحالی

ترکوں کے عہد میں اس شہر نے زبردست ترقی کی اور اس مقدس شہر میں مکروہات پر مکمل پابندی عائد رہی۔ مقدس یروشلم کا امریکی مصنف ایڈون ایس ویلس جو انیسویں صدی کے آخری سالوں میں یروشلم میں امریکی کونسلیٹ کے طور پر رہ چکا ہے۔ اس دور کے بیت المقدس کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

قدیم شہر ۲/۱۔ ۲۰۹ ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے۔ جس میں مسجد بھی شامل ہے۔ شہر کا محل وقوع بیرود اور اس کے جانشینوں کے دور سے مختلف ہے۔ گلیاں تنگ اور عمارتیں قریب قریب واقع ہیں۔ بعض مقامات پر قدیم محراب اور عمارتیں اب تک قائم ہیں۔ لیکن انسان ان کے قریب سے بے خطر گزر جاتا ہے۔ اہم شاہراہیں، جن کا تذکرہ ضروری ہے۔ ان میں سے ایک داؤد سٹریٹ یا ذگیٹ سے جا ملی ہے۔ کرسچین سٹریٹ داؤد سٹریٹ سے کلیسائے

نشور تک جاتی ہے۔ اور ایک تیسری گلی شمال کے بابِ دمشق کو جنوب کے صیہون گیٹ سے ملاتی ہے۔ قدیم شہر میں بہت کم جگہ خالی نظر آئے گی۔ گو یہ شہر ۱/۲۔ ۲۰۹ ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے لیکن ۲۵ا ایکڑ رقبہ تو مسجد اقصیٰ نے گھیر رکھا ہے۔ اتنی ہی جگہ فوجی بیرکوں سے گھری ہوئی ہے۔ اور اس سے دگنی جگہ مختلف مذاہب کے اوقاف، مساجد، گرجا گھروں اور دوسری عمارتوں نے گھیری ہوئی ہے۔ اور یہ بطور رہائش گاہ کے استعمال نہیں ہوتی۔ اس لیے بلا جھجک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ۵۵ ہزار آدمی ایک سو ایکڑ میں آباد ہیں۔ اس کے بازاروں میں ہر رنگ و نسل اور ہر زبان و مذہب کے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔

اس شہر کا دوسرا نمایاں پہلو یہ ہے کہ جدھر نگاہ اٹھاؤ مینار ہی مینار نظر آتے ہیں۔ کوئی محلہ یا گلی ایسی نہیں جہاں مسجد یا گرجا نہ ہو۔ مسجد اقصیٰ کے علاوہ شہر میں ۳۷ مساجد اور ہیں اور چھوٹے بڑے گرجوں اور راہب خانوں کی تعداد ۲۰ کے لگ بھگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گھنٹہ بعد شہر کی فضا عبادت کے لیے بلاتی ہوئی گھنٹیوں سے گونج اٹھتی ہے۔ اس کے علاوہ مساجد کے بلند میناروں سے دن میں پانچ مرتبہ اذان کی صدا، مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتی سنائی پڑتی ہے۔ شہر کے انتظام کے لیے سلطانِ ترکی نے پاشا کو مقرر کر رکھا ہے، جس کی انتظامی کونسل ۹ مسلم، ایک یہودی اور ایک عیسائی رکن پر مشتمل ہے۔ ہر بڑی مملکت کے کونسلیٹ شہر میں موجود ہیں ایسے تمام امور میں جن میں فریقین غیر ملکی ہوں، مقدمہ کی سماعت مسئول الیہ کے ملک کا کونسلیٹ کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک

فریقِ مقدمہ ترک ہو تو مقدمہ کی سماعت مقامی عدالت کرتی ہے۔

شہر میں کسی نمائش کے لیے جگہ نہیں نہ کوئی اوپیرے ہوتا ہے۔ نہ کھیل یا کنسرٹ کی اجازت ملتی ہے۔ بازار غروب آفتاب کے ساتھ ہی بند ہو جاتے ہیں۔ مقامی لوگ جلد سونے اور طلوع آفتاب سے قبل جاگ اٹھنے کے عادی ہیں۔ دورِ جدید کی تہذیبی ترقی نے شہر پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ سرِ شام ہی شہر کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔

اس کے بعد مصنف نئے یروشلم کا ذکر کرتا ہے۔ جو فصیلوں کے بارے آباد تھا۔ لکھتا ہے کہ قدیم شہر کی دیواروں سے باہر شمال اور مغرب میں گزشتہ چند سالوں سے ایک نیا شہر جنم لے رہا ہے۔ اس جدید ترین شہر نے مختصر عرصہ میں زبردست ترقی کی ہے۔ اور ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ گو فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری ہے۔ اس کے باوجود وہ مسلسل آ رہے ہیں۔

۱۸۳۸ء میں ڈاکٹر رابن سن کے مطابق شہر کی آبادی ۱۱ ہزار تھی۔ جن میں سے تین یہودی تھے۔ ۱۸۴۹ء میں ڈاکٹر شلٹ اور جارج ولیم کے دعوے کے مطابق یہ دگنی ہو گئی۔ بعد کے ۴۵ سال میں ان کی آبادی میں دس گنا اضافہ ہوا ہے۔ اور وہ اپنے شہر کو پھر سے یہودی شہر بنانے کی فکر میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔

برطانوی انتداب

ولیس کی یہ کتاب ۱۸۹۸ء میں شائع ہوئی اور اس میں واضح طور پر یہودیوں کے عزائم

سامنے آچکے تھے۔ اس کے باوجود عربوں نے حالات کے رخ کو نہ پہچانا اور اپنی سادہ لوحی میں لارنس کا شکار ہو گئے۔ تاریخ شاہد ہے برطانیہ نے عربوں کو اس جنگ میں دجل و فریب سے اپنے ساتھ ملایا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ جنگ کے بعد ان کی مرضی کے مطابق حکومت قائم کی جائے گی لیکن ۱۹۲۰ء کی صلح کانفرنس میں فلسطین برطانیہ کے زیر انتداب علاقہ قرار دے دیا گیا۔ اور سر رابرٹ سیموئیل پہلا ہائی کمشنر مقرر ہو کر بیت المقدس پہنچا اس کے ساتھ ہی صیہونی عزائم تکمیل پانے لگے۔ اتنے شواہد موجود ہیں کہ سر رابرٹ سموئیل جو خود یہودی تھا نے کھل کر صیہونیت کا ساتھ دیا۔ اس کی روش پر تنقید کرتے ہوئے برطانیہ کے ایک منصف مزاج مصنف نے لکھا تھا:

"اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دنیا سر رابرٹ سیموئیل کو برطانوی ہائی کمشنر کے طور پر بیت المقدس بھیجنے کے پس منظر میں کارفرما سازشوں سے بے خبر ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیموئیل کی تقرری نے برطانیہ کی حیثیت کو نازک بنا دیا ہے۔"

بہر حال اس کی آمد کے ساتھ ہی فلسطین میں یہودیوں کے داخلہ کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ اور وہ برطانیہ کی شہ پر خوب کھل کر کھیلے۔ آخر ۱۹۳۶ء کے موسم بہار میں عرب ہائی کمیٹی قائم ہوئی جس کی اپیل پر برطانیہ کے مسلم کش رویہ اور یہودی داخلہ کے خلاف چھ ماہ تک یادگارِ زمانہ ہڑتال رہی۔ اس کمیٹی کے صدر یروشلم کے مفتی اعظم الحاج امین الحسینی آفندی تھے۔ حکومتِ برطانیہ نے مفتی اعظم کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دئے۔ آپ مسجد اقصیٰ

میں معتکف ہو گئے۔ برطانوی سپاہیوں نے مسجد کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن مفتی اعظم بھیس بدل کر اس محاصرہ سے نکلے اور شام سے ہوتے ہوئے لبنان جا پہنچے۔ اسی سال یہودیوں نے صیہونی ایجنسی قائم کر کے حکومت برطانیہ کے تعاون سے اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ یہودی فلسطین کو صیہونی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ نتیجتاً ملک گیر فسادات شروع ہو گئے۔ نتیجتاً بیت المقدس کی گلیاں متعدّد بار انسانی خون سے لالہ زار ہوئیں اور برطانیہ کی حمایت سے یہودی دن بدن زور پکڑتے گئے۔

مولوی محمد عاشق الٰہی میرٹھی نے زیارۃ القدس و شام (۱۳۲۹ھ) میں بتایا کہ قدس کی آبادی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اندرون شہر فصیل سے محصور ہے، جس کے سات دروازے ہیں۔ غربی دروازہ باب الخلیل کہلاتا ہے۔ جنوب میں دو دروازے، باب داؤد اور باب المغاربہ، مشرق میں باب الاسباط اور شمال میں تین دروازے باب الساھرہ، (باب العمود) اور باب الجدید ہیں۔ فصیل سے باہر نیا شہر آباد ہے۔ مسجد اقصیٰ اور مسجد عمر کے علاوہ شہر میں شیخ محمد اباصیری، شیخ قرمی، شیخ محمد، شیخ بایزید بسطامی، شیخ جلال الدین رومی، شیخ فرید، شیخ حسن کے مزار زیارت گاہ عوام ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی شرقی دیوار کے بالمقابل سیدنا شداد بن اویس انصاری اور عبادہ بن صامت کے مزارات ہیں۔ کوہ طور الزیت کے دامن میں سید محمد علمی کا مزار، اس سے متّصل قبۃ شھداء، غربی جانب حضرت رابعہ عدویہ اور مشرقی جانب حضرت سلمان فارسی مدفون ہیں۔ شہر کے شمالی جانب سیدنا عکاشہ، سیدنا قیمر اور مسجد کی

شمالی فصیل کے قریب غار میں سیدنا سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ حسن راعی کے مزارات ہیں۔ مولوی حفظ الرحمن نے ”راہ وفا“ (۱۹۳۸ء) میں لکھا ہے:

کہ ترکوں نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے زمینوں کے ٹکڑے وقف کر دیے تھے۔ جن پر ان ملکوں کے آنے والے زائرین کے قیام و رہائش کے لیے مسافر خانے تعمیر ہوئے۔ جو اب تک قائم ہیں۔ ۱۹۲۲ء میں مولانا محمد علی جوہر کی تحریک پر ہندوستان کے لیے مخصوص قطعہ اراضی پر خواجہ ناظر حسن انصاری نے زاویہ ہندی کے نام سے مسافر خانہ تعمیر کیا۔ قبرستانِ شہدا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہید ساتھی دفن ہیں۔ صحنِ حرم میں مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔ اقتصادی، انفرادی سیاسی اور مذہبی شعبوں پر حکومت برطانیہ کا اثر ہے۔ جس کی وجہ سے اس سرزمین قدس پر ہنگامہ دار و گیر برپا ہے۔ اور مسلمانوں کے حقوق، ان کی معبد گاہیں جائدادیں اور جان و مال خطرے میں ہیں۔ جس وقت سے برطانیہ نے چاروں طرف سے یہودیوں کو لالا کر یہاں آباد کیا۔ مسلمانوں کی زرخیز زمینیں اور آباد محلے آج یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ حالانکہ آج سے ستر برس قبل الخلیل (جرون) کو جاتے ہوئے قدس سے باہر یہودیوں کی ایک چھوٹی سی آبادی ماء شورم (یعنی سوگھر) تھی۔ قدیم شہر میں بیس نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ اور شہر میں مسجد اقصیٰ کے علاوہ ۳۸ مساجد ہیں۔

مسلمانوں کا قتل عام

۲۹ نومبر ۱۹۴۷ء کو اقوام متحدہ نے بیت المقدس اور اس کے مضافاتی علاقوں کو عالمی

اہمیت کا علاقہ قرار دیتے ہوئے تقسیمِ فلسطین کے منصوبہ میں بیت المقدس کو بین الاقوامی تولیت میں دینے کا فیصلہ کیا۔ تو یہودیوں نے اس کا استقبال کیا، لیکن عربوں نے اس ناانصافی کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف یہودیوں نے تقسیمِ فلسطین کا اعلان ہوتے ہی عربوں کا قتلِ عام شروع کر دیا تھا۔ مفتی اعظم فلسطین کی مختصر سی فوج آزادی لاکھوں یہودیوں سے نبرد آزما ہوگئی۔ یہودیوں کو عالمی صیہونی ایجنسی اور بعض ممالک چیکو سلواکیہ، یوگوسلاویہ، رومانیہ) اسلحہ فراہم کر رہے تھے۔ برطانوی حکومت نے بھی انھیں ٹینکوں سمیت جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کیا۔ انھیں عرب علاقوں پر قبضہ کرنے میں مدد دی اور عرب آبادی کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے بہانے شہروں کے شہر خالی کرا لیے۔ چنانچہ ۱۴ مئی ۱۹۴۸ء کو جب برطانیہ رخصت ہوا۔ ویریاسین، طبریہ، حیفا سمخ، سلامہ، بیسان، بیت المقدس (نیا شہر) صفد اور یافا ایسے شہر عرب آبادی سے بالکل خالی ہو چکے تھے۔

جنگ ۱۹۴۸ء

یہودیوں کی برطانیہ سے ملی بھگت کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ برطانیہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطین ۱۴ مئی کو خالی کر دے گا۔ البتہ حیفا کی بندرگاہ سے افواج اگست میں جائے گی۔ مگر اس کے برعکس اس نے حیفہ بھی ۱۴ مئی کو خالی کر دیا اور ۱۵ مئی کو اسلحہ اور بارود سے لدے ہوئے جہاز حیفہ کی بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں کی ایک زبردست فوج

نے بیت المقدس کا محاصرہ کرلیا۔ اخوان مجاہدین گزشتہ چار ماہ سے پرانے شہر میں یہودیوں سے نبرد آزما تھے، ان کے پاس ہتھیار بہت تھوڑے اور پرانے قسم کے تھے، لیکن اپنے جوشِ ایمان، خلوصِ نیت، شوقِ شہادت اور توکل علی اللہ کی بدولت وہ لڑتے رہے۔ اس وقت مقامی آبادی کے علاوہ گرد و پیش کے بیس ہزار مسلمان بیت المقدس میں پناہ گزین تھے۔ چند ہفتے پہلے یہودی ویریاسین میں قتل عام کر چکے تھے۔ القدس کے ہاتھ سے نکل جانے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں بھی ویریاسین کی وحشت ناک کہانی دہرائی جائے گی۔ اخوان کے پاس گولہ بارود کا آخری ذخیرہ ختم ہو رہا تھا۔ انھوں نے عرب لیجنسے مدد مانگی لیکن جنرل گلب پاشا نے بعض سیاسی اور مذہبی وجوہ کی بنا پر ایک فوجی بنیاد کی آڑ میں شہر کو خالی کرنے کا مشورہ دیا۔ جسے اخوان نے مسترد کر دیا۔ اخوان دستوں کے قائد نے کہا:

”یہودی ہماری لاشوں سے گزر کر ہی بیت المقدس میں داخل ہوں گے۔“

عرب لیجن کی طرف سے مایوس ہو کر بیت المقدس کی پوری مسلمان آبادی گھروں سے نکل آئی رات بھر شدید جنگ ہوتی رہی۔ اور صبح کے وقت یہودی پسپا ہونے لگے۔ اردنی فوج کے ایک ذمہ دار افسر کو اس صورت حال کی خبر ملی تو جنرل گلب پاشا کی مخالفت کے باوجود یہودیوں کی تازہ دم فوج پہنچنے سے پہلے پچھلے پہر اردنی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اخوان کے ثبات و استقلال اور سرفروشی نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے لیے محفوظ کر لیا۔ جولائی کو یہودیوں نے دوبارہ حملہ کیا لیکن شدید

جنگ اور زبر دست جانی نقصان اٹھانے کے بعد پسپا ہو گئے۔ اس مرحلہ پر اقوام متحدہ کی قرار داد کے احترام میں عربوں نے ابھی ہتھیار رکھے ہی تھے کہ ۲۵ جولائی کو اسرائیل نے ایک زبر دست حملہ کر کے بیت المقدس کے چور اسی فیصد رقبہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمان صرف قدیم شہر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ ۲۹ اگست ۱۹۴۸ء کو اقوام متحدہ نے بیت المقدس کو غیر مسلح قرار دینے کی قرار داد منظور کی۔ جسے اسرائیل نے مسترد کر دیا۔ اور مطالبہ کیا کہ بیت المقدس کی حالیہ پوزیشن کو برقرار رکھا جائے۔ پھر چند یوم بعد اقوام متحدہ پر الزام لگایا کہ وہ اپنی قرار دادوں پر عمل کرانے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ بیت المقدس سے متعلق اقوام متحدہ کی تمام قرار دادوں کو ماننے سے بالکل انکار کر دیا۔ اور بیت المقدس کو اسرائیلی دار السلطنت بنانے کی باتیں شروع کر دیں۔

اقوام متحدہ نے ایک اور قرار داد کے ذریعے یہودیوں پر واضح کر دیا کہ وہ بیت المقدس کو دار السلطنت نہیں بنا سکتے۔ لیکن اسرائیل نے اسے بھی نظر انداز کر دیا اور پارلیمنٹ کی منظوری سے بیت المقدس کو اسرائیل کا مستقل دار السلطنت قرار دے کر وزارتِ خارجہ کے سوا اکثر دفاتر نئے بیت المقدس منتقل کر دیے اور جون ۱۹۵۶ء میں وزارت خارجہ بھی بیت المقدس منتقل ہو گئی۔ ۹ جولائی ۱۹۵۲ء کو امریکہ نے بھی برطانیہ، مشرقی جرمنی، روس، فرانس، اٹلی، جاپان، ترکی، کینیڈا، آسٹریلیا، سوئٹزر لینڈ، چیکوسلواکیہ اور رومانیہ کی طرح اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن اکثر ممالک

کے سفارتی مشن بیت المقدس آ گئے۔

اسرائیل میں انضمام

۷ جون ۱۹۶۷ء کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اور ۴ جولائی ۱۹۶۷ء کو اقوام متحدہ نے قرار داد نمبر ۲۲۵۳۔ ای۔ ایس۔ وی کے ذریعے بیت المقدس کو اسرائیل میں مدغم کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا۔ اس قرار داد کے حق میں ۹۹ ووٹ آئے کسی نے مخالفت نہیں کی۔ البتہ امریکہ اور اسرائیل غیر حاضر رہے۔ ۱۴ جولائی کو جنرل اسمبلی نے اس قرار داد کی توثیق کی۔ ۲۱ مئی ۱۹۶۸ء کو سلامتی کونسل نے اسرائیل کے رویے کی مذمت کی۔ اور ۱۴ جولائی کو قرار دادوں پر اصرار کرتے ہوئے اسرائیلی اقدام کو بین الاقوامی قانون اور رائے عامہ کے منافی قرار دیا۔ مگر اسرائیل نے اقوام متحدہ کی ہر قرار داد اس کے منہ پر دے ماری اور آج بیت المقدس اسرائیلی ظلم و استبداد کا شکار اپنے ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا منتظر ہے۔ ''لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا''

قرآن و احادیث میں بیت المقدس کا ذکر

بیت المقدس کو چونکہ اسلام میں بڑا اعزاز اکرام حاصل ہے۔ اسی لیے اس کا ذکر قرآن و احادیث میں بکثرت ہے کہیں صراحۃً کہیں اشارۃً چنانچہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذکر میں فرمایا:

ترجمہ: پاک ہے وہ رب جو لے گیا اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف کہ جس کے گرداگرد ہم نے برکت نازل کی ہے تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ تحقیق وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ (سورۃ بنی اسرائیل پ۱۵ آیت۱)

فائدہ: مسجد الحرام سے خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کی جگہ یعنی صحن اور مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس مراد ہے۔ اور اس آیت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ وہ وہی واقعہ معراج ہے جس سے ہر مسلمان واقف ہے۔ یہ محققین کے نزدیک ہجرت سے ایک سال پیشتر رجب کی ستائیسویں کو رونما ہوا۔ مسجد اقصیٰ حضرت سرور کائنات ﷺ اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی رہ چکی ہے۔ اس کے گردو پیش اللہ تعالیٰ نے برکتیں نازل فرمائیں۔ وہ دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی۔ جیسے کہ صاحب روح البیان نے اس آیت کی تصریح کرتے ہوئے لکھا:

بیت المقدس کے گرداگرد دین و دنیا کی برکتیں نازل کی ہیں کہ وہ وحی اور فرشتوں کے اترنے کا مقام اور انبیاے کرام کے رہنے کی جگہ اور حضرت موسیٰ کے زمانے سے انبیا کی عبادت گاہ اور انبیا علیہم السلام کا قبلہ ہے۔ اور قیامت کو مخلوق اسی زمین میں محشور ہوگی۔ اور ہر طرف سے نہریں اور باغ اسے گھیرے ہوئے ہیں۔

نوٹ: بیت المقدس کے اردگرد کی برکات و دیگر معلومات بیت المقدس کے آنے والے عنوان میں عرض کیے جائیں گے۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

بیت المقدس کے نواح میں خدا کا مظہرِ تجلی جبل طور اور اسی میں مقدس وادی طویٰ ہے جن کا آیاتِ ذیل میں خاص عزت واحترام کے ساتھ ذکر ہے۔

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَ سَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّیْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْۤ اٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿۲۹﴾ (پ۲۰ ع۶ سورۃ القصص آیت ۲۹)

ترجمہ: جب موسیٰ نے مدت پوری کرلی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے طور کی جانب ایک آگ دیکھی۔ اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں اس کے پاس سے کوئی خبر یا چنگاری لے آؤں۔

فائدہ: اس آیت میں وہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام (جو آپ کو مدین جاتے ہوئے پیش آیا) کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کا بیان فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ انبیا علیہم السلام جو درجہ علیا پاتے ہیں وہ ادائے فرائض نبوت ورسالت میں کس قدر مشقتیں برداشت کرتے اور کیسے کیسے شدائد پر صبر فرماتے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس سفر کا واقعہ بیان فرمایا جاتا ہے جب مدین سے مصر کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آپ کے اہل بیت ہمراہ تھے اور آپ نے بادشاہانِ شام کے اندیشہ سے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں قطع مسافت اختیار فرمائی۔ بی بی صاحبہ حاملہ تھیں۔ چلتے چلتے طور کے غربی جانب

پہنچے یہاں رات کے وقت بی بی صاحبہ کو دردزہ شروع ہوا۔ یہ رات اندھیری تھی برف پڑ رہی تھی۔ سردی شدت کی تھی آپ کو دور سے آگ معلوم ہوئی۔

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۰﴾ (پ۲۰ سورۃ القصص ع۶ آیت ۳۰)

ترجمہ: پھر جب آگ کے پاس گئے تو برکت والی زمین مین وادی ایمن کے کنارے درخت کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسی! بے شک میں ہوں۔ اللہ رب سارے جہانوں کا۔

فائدہ: یہ وادی طویٰ وہی مقدس وادی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعلین مبارک اتارنے کا حکم ہوا۔

اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿۱۰﴾ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ﴿۱۱﴾ اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿۱۲﴾

(پ۱۶ سورۃ طٰہٰ رکوع ۱۰ آیت ۱۰ تا ۱۲)

ترجمہ: اس نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید لے آؤں تمھارے پاس اس میں سے سلگا کر یا پاؤں آگ پر پہنچ کر رستہ کا پتہ، پھر جب پہنچا آگ کے پاس آواز آئی اے موسیٰ میں ہوں تیرا رب سو اتار ڈال اپنی جوتیاں تو ہے پاک میدان طویٰ میں۔

فائدہ: حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جس وادی طویٰ کا ذکر ہے یہ فلسطین کی وادی ہے جو یکے بعد دیگرے دو مرتبہ پاک و مقدس کی گئی۔ (در منثور)

انتباہ: اس قصہ کے مختلف اجزا سورۃ قصص، سورہ طٰہ اور سورہ اعراف میں سے جمع کیے جاسکتے ہیں، یہاں مدین سے مصر کی طرف واپسی کا واقعہ مذکورہ ہے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا۔ کئی سال وہاں مقیم رہنے کے بعد حضرت موسیٰ نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ حاملہ بیوی ہمراہ تھی، رات اندھیری تھی سردی کا شباب تھا، بکریوں کا گلہ بھی ساتھ لے کر چلے تھے اس حالت میں راستہ بھول گئے بکریاں متفرق ہوگئیں۔ اور بیوی کو درد زہ شروع ہو گیا۔ اندھیرے میں سخت پریشان تھے سردی تاپنے کے لیے آگ موجود نہ تھی چقماق مارنے سے بھی آگ نہ نکلی۔ ان مصائب کی تاریکیوں میں دفعتہً دور سے ایک آگ نظر آئی۔ وہ حقیقت میں دنیوی آگ نہ تھی۔ اللہ کا نور جلال تھا یا حجابِ ناری تھا (جس کا ذکر مسلم کی حدیث میں آیا ہے) موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری آگ سمجھ کر گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو میں جاتا ہوں شاید اس آگ کا ایک شعلہ لاسکوں یا وہاں پہنچ کر کوئی راستہ کا پتہ بتلانے والا مل جائے۔ کہتے ہیں کہ اس پاک میدان میں پہنچ کر عجیب نظارہ دیکھا۔ ایک درخت میں زور شور سے آگ لگ رہی ہے اور آگ جس قدر زور سے بھڑکتی ہے درخت کی سرسبزی و شادابی بڑھتی ہے آگ کا اشتعال تیز ہوتا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے قریب جانے کا قصد کیا کہ

درخت کی کوئی شاخ جل کر گرے تو اٹھا لائیں، لیکن جتنا وہ آگ سے نزدیک ہونا چاہتے آگ دور ہٹتی جاتی اور جب گھبرا کر ہٹنا چاہتے تو آگ تعاقب کرتی۔ اسی حیرت و دہشت کی حالت میں آواز آئی انی انا ربك گویا وہ درخت بلا تشبیہ اس وقت غیبی ٹیلیفون کا کام دے رہا تھا۔ امام احمد نے وہب سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ''یا موسیٰ '' سنا تو کئی بار ''لبیک '' کہا اور عرض کیا کہ میں تیری آواز سنتا ہوں اور آہٹ پاتا ہوں مگر یہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں ہے۔ آواز آئی میں تیرے اوپر ہوں تیرے ساتھ ہوں تیری جان سے بھی تجھ سے زیادہ قریب ہوں۔ منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہر جمیت سے اپنے ہر ہر بال سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُوْلُوْا حِطَّةٌ (پ۱ سورۃ البقرہ رکوع ٦ آیت ۵۸)

ترجمہ: اور جب کہا ہم نے داخل ہو تم اس گاؤں میں پس کھاؤ اس سے جہاں سے چاہو تم بافراغت اور داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہو بخشش مانگتے ہیں ہم۔

فائدہ: البیضاوی لکھتے ہیں کہ یہ گاؤں جس میں حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ بیت المقدس (یروشلم یا اریحا) تھا۔

فائدہ: مروی ہے کہ انھوں نے حطہ کی بجائے حنط (گندم) کہا۔

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریہ کا دروازہ بہت نیچے رکھا گیا تاکہ وہ داخل ہوتے وقت اپنے سر سجدہ کے لیے جھکا دیں، لیکن چونکہ وہ تو سجدہ کے منکر تھے۔ اسی لیے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔

مزید تفصیل فقیر کی تفسیر ''فیوض الرحمن ترجمہ روح البیان'' میں ملاحظہ ہو۔

اَوْ كَالَّذِیْ مَرَّ عَلٰى قَرْیَةٍ وَّ هِیَ خَاوِیَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى یُحْیٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا (پ ۳ البقرہ رکوع ۳ آیت ۲۵۹)

ترجمہ: یا مانند اس شخص کے کہ گزرا اوپر ایک گاؤں کے اور وہ گرا ہوا تھا پر چھتوں اپنی کے کیونکر زندہ کرے گا اس کو اللہ پیچھے موت اس کی کے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرتِ الیاس علیہ السلام یا حضرت خضر علیہ السلام نے بیت المقدس کو تباہی کے بعد دیکھا جسے بخت نصر نے تباہ کیا۔ اور یہ آیت اسی ضمن میں ہے۔

عام مشہور یہ واقعہ عزیر کا ہے۔ بستی سے مراد بیت المقدس ہے جبکہ اسے بخت نصر بادشاہ نے برباد کر دیا تھا اور حضرت عزیر دراز گوش پر سوار ہو کر وہاں سے گزرے۔ آپ کے ساتھ ایک برتن میں انگور کا رس اور کچھ کھجوریں تھیں۔ تمام شہر میں پھرے کوئی آدمی نہ دیکھا۔ تب آپ نے یہ فرمایا اور دراز گوش سے اتر کر سو گئے جان قبض کر لی گئی۔

ازالۂ وہم: بعض لوگوں نے اسے انکار پر محمول کیا ہے۔ اگر عزیر علیہ السلام مراد ہیں تو انبیا

علیہم السلام سے انکار کیسا۔ہاں یہ تعجب کے لیے ہو سکتا ہے۔ مزید تشریح وتفسیر کے لیے فقیر کی تفسیر و ترجمہ فیوض الرحمن کا مطالعہ کیجیے۔

یٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝۲۱ (المائدۃ:21)

ترجمہ: اے قوم ارض مقدس میں جو تمھارے لیے اللہ پاک نے لکھ دی ہے داخل ہو جاؤ اور پیٹھ دے کر الٹے نہ پھر و ورنہ خسران میں پڑ جاؤ گے۔

فائدہ: یہ ارضِ فلسطین کا علاقہ ہے۔ اس پاک سر زمین کے ساتھ مسلمانوں کی دائمی وابستگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں سے جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیا کی مسکن تھی۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ انبیا کی سکونت سے زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے وہ باعثِ برکت ہوتا ہے۔ کلبی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کوہ لبنان پر چڑھے تو آپ سے کہا گیا دیکھیے جہاں تک آپ کی نظر پہونچے وہ جگہ مقدس ہے اور آپ کی ذریت کی میراث ہے یہ سر زمین طور اور اس کے گرد پیش کی تھی اور ایک قول یہ ہے کہ تمام ملک شام۔ (خزائن العرفان)

بیت المقدس احادیث کی روشنی میں

۱) حضور سرورعالم نور مجسم شفیع معظم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ سوائے تین مسجدوں کے اور کسی مسجد کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور یہ میری مسجد (یعنی مسجد نبوی)۔ (مشکوٰۃ)

فائدہ: اس سے ثابت ہے کہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ایک اعلیٰ سعادت ہیں۔

(۲) نبی پاک صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ انسان کی اپنے گھر میں نماز ایک نماز ہے اور محلہ مسجد کی نماز پچیس نمازوں کے برابر ہے۔ اور جامع مسجد کی نماز پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پچیس ہزار (اور بعض روایات کے مطابق پچاس ہزار) نمازوں کے برابر ہے اور میری مسجد میں ایک نماز پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام کی ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ (مشکوٰۃ)

(۳) صحیح مسلم میں ہے کہ:

نماز فرض ہونے کے بعد سولہ ماہ تک نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیں اور اس رخ نماز پڑھا کریں۔

(۴) رسول اکرم ﷺ نے معراج سے واپسی پر سفر اسرا و معراج کا تذکرہ سناتے ہوئے فرمایا:

معراج کی رات میرے پاس براق لایا گیا۔ براق ایک چار پایہ ہے سفید رنگ کا گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا۔ اس کا قدم حد نظر تک تیرتا تھا۔ میں براق پر سوار ہوا اور بیت المقدس میں آیا۔ براق کو میں نے اس زنجیر سے باندھا، جس سے انبیا اس کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں گیا۔ اور دو رکعت نماز مسجد میں پڑھی۔ پھر میں مسجد سے باہر آیا اور جبریل میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لے کر آیا میں نے دودھ لے لیا۔ جبریل نے کہا۔ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ (مسلم شریف)

(۵) احادیث و روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ مسجد اقصیٰ میں انبیا سابق نے آپ کی متابعت میں نماز ادا کی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح بیت المقدس کے بعد کہا تھا: اس شہر کے ہم مالک ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر وارث ہیں۔

(۶) حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہوئی کہ:

موذن قریب سے اذان دے گا (یعنی اس جگہ سے جہاں سے سب سن سکیں)

فائدہ: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس مقامِ قریب سے بیت المقدس مراد ہے۔

خلاصہ یہ کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی تفسیر جلالین میں نہایت قدر و منزلت ظاہر کی ہے ۔ اور لکھا ہے کہ یہ اعلیٰ عبادت گاہ اور زیارت گاہ ہے یہی وہ اعلی و برتر مقام تھا جہاں خدا تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ یوحنا اور زکریا علیہم السلام کو بشارت دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کا نقشہ دکھایا تھا۔ روئے زمین کے کل چرند و پرند کو آپ کے تابع بنایا تھا یہی وہ مقام ہے جہاں پیغمبروں نے قربانیاں دیں۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور پنے گہوارہ میں گفتگو فرمائی اور یہاں سے آسمانوں پر اٹھائے گئے جس کا ذکر قرآن واحادیث میں مفصل ہے۔

بیت المقدس یاجوج ماجوج سے محفوظ

یاجوج ماجوج روئے زمین پر استیلا حاصل کریں گے ۔ سوائے بیت المقدس کے ، یہی وہ مقام ہو گا جہاں خدائے قادر ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہی وہ متبرک مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام دفن ہیں ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یوم حشر میں تمام بنی آدم دوبارہ زندہ ہو کر فیصلہ کے لیے اکٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں جلوہ گر ہو گا اور انصاف کرے گا۔ مختصر یہ کہ یہ مقام صدہا انبیا و مرسلین کا مولد، مسکن اور مدفن ہے۔ اس لیے مسلمان ہی اس کے مالک ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ وہی بلا تخصیص

تمام انبیاو مرسلین پر ایمان کو جزو ایمان اور برحق مانتے ہیں۔

جہاں تک یہودیوں کے اسے ارضِ موعود قرار دینے اور اس دعوے کا تعلق ہے کہ یہ ان کے باپ دادا کی میراث ہے، جو خدا نے ان کو عطا کی ہے۔ اس کی حقیقت دوسرے باب میں دی گئی تفصیلات سے واضح ہوجاتی ہے۔ تاریخی تحقیقات اور اثری انکشافات کی رو سے یہ بات محتاج دلیل نہیں ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش سے تقریباً تین ہزار سال پہلے فلسطین کے علاقوں میں کنعانی یا کنعی قبائل آباد تھے۔ یہ قبائل جزیرۃ العرب سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچے تھے اور خود فلسطین کا قدیم نام بھی کنعان تھا۔ بارہ سو برس قبلِ مسیح جب بنی اسرائیل (جنھیں اہلِ فلسطین عبرانی کہتے تھے) فلسطین میں داخل ہوئے تو عرب قبائل نے ان کی شدید مزاحمت کی اور آخر دو ڈھائی سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد ہی وہ فلسطین اور بیت المقدس پر قابض ہوسکے۔

(۱۰۴۹ق م) یہودی بیرونی قوم تھے اور انھیں اس وجہ سے عبرانی کہا جاتا تھا کہ وہ نسل کشی کے مرتکب ہوکر فلسطین پر قابض ہوئے تھے۔ شمالی فلسطین میں وہ صرف پانچ سو برس تک آباد رہے اور جنوبی فلسطین میں ان کے قیام کی مدت زیادہ سے زیادہ آٹھ نو سو برس رہی اور عرب فلسطین میں یہودیوں کے داخلے سے پہلے بھی دو ہزار برس سے آباد تھے اور یہودیوں کے ۱۳۵ء میں مٹ جانے کے بعد بھی وہ شمالی فلسطین میں ڈھائی ہزار سال سے اور جنوبی فلسطین میں تقریباً دو ہزار سال سے آباد چلے آرہے ہیں۔ اس لیے یہ سرزمین

عربوں کی ہے نہ کہ یہودیوں کی۔

بیت المقدس کے مقامات

(ا) مسجد اقصیٰ شریف کے فضائل اور مختصر معلومات کے بعد جی چاہتا ہے کہ اس کی تفصیل عرض کروں۔ تو جاننا چاہیے کہ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، اکثر و بیشتر شہر کی مشرقی پہاڑی (موریہ) پر ایک احاطہ میں ہیں، جسے اہلِ اسلام حرم شریف کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور جو بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف ۳۶ ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے۔ مسجد الاقصیٰ اور قبۃ الصخرہ بھی، جو صدیوں سے شہر کی عظمت و تقدس کا نشان ہیں اسی حرم میں ہیں۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں۔ جنھیں مسلمان محراب کہتے، مقدس سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔

قدیم مورخین نے حرم شریف میں بنے ہوئے محرابوں اور گنبدوں کا جس انداز میں ذکر کیا ہے۔ وہ موجودہ حالات سے قطعاً مختلف ہے۔ آج ان میں کئی ناپید یا مشکوک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلیبیوں نے اپنے نوے سالہ دور میں حرم مقدس میں بعض غیر معمولی تبدیلیاں کیں اور تین نسلیں گزرنے کے بعد جب صلاح الدین رحمہ اللہ علیہ نے اسے بحال کرایا۔ تو اکثر مقامات غائب اور روایات محو ہو چکی تھیں۔

حرم شریف

ابن الفقیہ ۹۰۳ء میں لکھتا ہے کہ حرم شریف کا طول ایک ہزار درع اور عرض سات سو درع ہے۔ اس کی عمارتوں میں چار ہزار چوبی شہتیر، سات سو سنگی ستون اور پانچ سو پیتل کی زنجیریں ہیں۔ ہر رات ایک ہزار چھ سو فانوس روشن ہوتے ہیں اوران کے لیے ایک سو چالیس غلام مامور ہیں۔ ہر ماہ سو قُسط (فی قُسط سوا تین سیر) روغن زیتون خرچ ہوتا ہے۔ حرم شریف کے اندر سولہ بڑے صندوق قرآن مجید کے مجلدات کے ہیں۔ وضو کے لیے چار حوض اور واعظین کے لیے پانچ منبر ہیں۔ مسجد اور گنبدوں کی چھتوں پر مٹی کے بجائے جست کی ۴۵ ہزار چادریں چڑھائی گئی ہیں۔ مسجد کے اندر ستر درع (گز) لمبے مستورات کے لیے تین مقصورے ہیں۔ حرم شریف کے اندرونی و بیرونی دروازوں کی تعداد پچاس ہے۔ جبکہ ابن عبدربہ اس کے دس سال بعد یہ کہتا ہے کہ:

"حرم شریف کی مبارک عمارتوں میں ڈیڑھ ہزار فانوس روشن کیے جاتے ہیں۔ دروازے پچاس اور ستون ۶۸۴ ہیں۔ صخرہ کے اندر بیس اور باہر اٹھارہ ستون ہیں۔ اس گنبد پر جست کی ۳۳۹۲ چادریں ہیں جن پر صقیل پیتل کی ۱۰۲۱۰ تختیاں جڑی ہیں۔ اس قبہ میں روشنی کے لیے ۴۶۴ فانوس روشن کیے جاتے ہیں۔ جو تانبے کی زنجیروں اور کنڈوں میں لٹکے رہتے ہیں۔ ہر زنجیر ۱۸ درع لمبی ہے۔ بڑی تقطیع کے چھ قرآن مجید، جن کا ہر صفحہ کھال کے پورے قطعہ کا ہے۔ حرم محترم میں دس محرابیں، پندرہ گنبد، چوبیس دریچے

(حوض) اور چار مینار اذان کے لیے ہیں۔ مسجد، گنبد اور میناروں سب کی چھتوں پر ملمع شدہ چادریں ہیں۔ خدمت کے لیے ۲۳۰ مملوک ہیں۔ جنھیں سرکاری خزانہ سے تنخواہ ملتی ہے، روغنِ زیتون کی ماہانہ سات سو قسط ابراہیمی (فی قُسط = نو پونڈ) مقرر ہیں۔ ایک جدید ترین سفر نامہ کے مطابق حرم مقدس کی لمبائی ۱۲۰۰ گز اور چوڑائی ۶۶۰ گز ہے۔ حرم میں جابجا زیتون مرو اور نارنج کے درخت ہیں۔ اور اس کے دروازے چودہ ہیں۔ جن میں اکثر بند رہتے ہیں۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے اب کا حال واللہ علم

طول و عرض

دسویں صدی عیسوی میں مقدسی اور ابن الفقیہہ اس کا طول و عرض ۱۵۰۰×۱۰۵۰ فٹ ناصر خسرو اور ادریسی ۱۲۰۰×۱۰۸۰ فٹ بتاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی فتح کے ایک عرصہ بعد ۱۳۵۵ء میں ابن بطوطہ نے ۷۵۲×۴۳۵ درع مالکیہ صاحب مشیر الغرام نے ۱۳۵۱ء میں ۶۳۸×۴۳۸ درع لکھا ہے۔ جبکہ ۱۴۹۶ء میں مجیر الدین ۴۸۵× ۹۱۳ فٹ بیان کرتا ہے۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ زمانہ قدیم سے دور جدید تک احاطہ حرم کی حدود میں کچھ زیادہ ردو بدل نہیں ہوا۔ البتہ ۱۹۶۷ء میں مولانا شیر علی نے اس کا طول و عرض ۱۲۰۰ گز × ۶۶۰ گز بتایا ہے۔ اور یہ اضافہ شاہ حسین کے عہد میں حرم کی تزئینِ نو کے دوران میں ہوا ہے۔

حرم شریف کے دروازے

مختلف ادوار کے مورخین وزائرین نے دروازوں کے ناموں اور تعداد میں فرق کیا ہے۔

باب الوادی

وادئ جہنم کی طرف کھلتا تھا۔ اور باب التوبہ کے قریب تیغا کیا ہوا آج بھی موجود ہے۔ سرسی ولسن کے بیان کے مطابق ان اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ حرم شریف کی اطراف وجوانب میں مختلف زمانوں میں بہت کچھ ردوبدل ہوا۔ مثلاً محاربین صلیبی کی حکومت کے زمانے میں یا مسلمانوں کی دوبارہ تسخیر کے وقت یا اس وقت جب کہ سلطان سلیمان نے سولھویں صدی میں چار دیواری کو از سرنو تعمیر کرایا۔ ان کے نام بدل گئے۔ مقدسی، ناصر خسرو، ابن فقیہہ اور ابن عبدربہ کے باب حطہ کا نام آج کل "باب البراق" یا "باب النبی محمد" ہے۔ جس کا آدھا حصہ زمین کے اندر ہے۔ ناصر خسرو نے اس کے بارے میں یہ روایت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس دروازہ سے حرم شریف میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ جبکہ مقدسی کے بابین النبی ﷺ، ابن الفقیہہ اور ناصر خسرو کے باب النبی اور ابن عبدربہ کے باب محمد ﷺ کو تیغا کر کے بند کر دیا گیا ہے۔ ناصر خسرو نے اس دروازہ کے بارے میں لوگوں کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی تعمیر ہے۔ اور نبی کریم ﷺ شب معراج اسی راستے سے گزر کر مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے۔ یہ راستہ مکہ معظمہ

کی جانب کھلتا ہے۔ حرم شریف کے اس زمین دوز راستہ کی ڈیوڑھی میں دوسرے پٹ کے دروازے ہیں۔ اس کو زمین دوز بنانے کی وجہ یہ ہے کہ مضافات میں ترچھے رخ جو لوگ دور رہتے ہیں وہ شہر کے دوسرے محلوں کا چکر لگائے بغیر اندر ہی اندر حرم شریف میں آ سکیں۔ لیکن اس مقام پر زمین دوز حجرے آج بھی نظر آتے ہیں جو مجیر الدین کے عہد میں الاقصیٰ القدیمہ کہلاتے تھے۔ اور ان حجروں کے سردں پر ایک دوہرا پرانا دروازہ موجود ہے۔ مقدسی کے "ابواب مریم" اور ناصر خسرو کا "باب العین صلوان" محراب مریم کے قریب واقع تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو مغرب و شمال کی سمت کے سوا حرم میں آنے جانے والے تمام راستے بند کر دیے اور اسی سلسلے میں ان دروازوں پر بھی تیغا کرا دیا گیا۔ ابن الفقیہہ کا باب الوادی، حرم شریف کے مشرقی جانب "وادی جہنم" کی طرف کھلتا اور قبۃ الصخرہ کے چبوترے کی درج البراق (براق کا زینہ) کے مقابل واقع تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ شب معراج اسی دروازے سے حرم میں داخل ہوئے۔ یہ "باب البراق" اور "باب الجنائز" بھی کہلایا۔ اور "باب الذہب" سے ذرا مغرب میں ہٹ کر حرم کی دیوار کے اس حصے میں اب بھی تیغا کیا ہوا موجود ہے۔

ابن الفقیہہ اور ابن عبد ربہ کا باب الرحمۃ اور مقدسی کے بابین رحمہ، ناصر خسرو کے باب التوبہ اور باب الرحمہ مشرقی دیوار کے وہ بند پھاٹک ہیں جنہیں فرنگی گولڈن گیٹ (باب

الذہب) کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مگر مسلمان آج بھی انھیں باب الرحمہ اور باب التوبہ پکارتے ہیں۔

باب التوبہ کے بارے میں ناصر خسرو لکھتا ہے کہ یہی وہ دروازہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ ناصر کے عہد میں اس کے قریب ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ اور آج کل اس مسجد کی جگہ کرسی سلیمان ہے۔ سیوطی نے باب الرحمہ کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے مشرق کی طرف اس دیوار میں واقع ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا ہے:

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۭ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۭ﴿۱۳﴾ (سورۃ الحدید ۱۲:ع ۲)

اس کے سامنے کی وادی کو "وادیٔ جہنم" کہتے ہیں۔ خود یہ دروازہ (باب الرحمۃ) حرم شریف کی چار دیواری میں اندر کے رخ ہے۔ آیۂ مذکورہ میں جس دروازے کی طرف اشارہ ہے اسے بند کرا دیا گیا ہے۔ رہا باب التوبہ تو یہ باب الرحمہ سے مل کر ایک ہی دروازہ بن جاتا ہے۔ لیکن دونوں میں سے آج کل کسی میں بھی آمد و رفت نہیں ہو سکتی، باب التوبہ کے قریب اور باب الرحمہ اور باب الاسباط کے درمیان حضرت خضر و الیاس علیہم السلام کا مسکن ہے، یہ دروازہ چھٹی صدی عیسوی میں تعمیر ہوا اور صلیبیوں نے اسے، "گولڈن گیٹ" (باب الذہب) کا نام دیا۔

مقدسی کا باب ''برکہ بنی اسرائیل''اور ناصر خسرو کا''باب الابواب''محاربات ِصلیبیہ کے بعد سے باب الاسباط کے نام سے مشہور ہے،اور حرم شریف کی شمالی دیوار کے مشرقی سرے اور مسکن خضر والیاس کے قریب ہی واقع ہے۔ مقدسی،ابن الفقیہہ،ابن عبدربہ کا باب الاسباط اور ناصر خسرو کا باب الابواب حرم کے مغرب میں شمالی دیوار کو لے جانے والا دروازہ ہے جو محاربات صلیبیہ سے اب تک باب الحطہ کے نام سے موسوم ہے۔ سیوطی لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی دروازے سے حرم شریف میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔

مقدسی کے ابواب ہاشمیہ،ابن عبدربہ کا باب الہاشمی،ناصر خسرو کا باب زوایائے یا صوفیہ اور مجیر الدین کا باب الدویداریہ،آج کل باب صوفیہ یا باب شرف الانبیا کہلاتا ہے۔ سیوطی کے الفاظ میں یہ حرم کے شمالی رخ سے کھلتا ہے۔

مقدسی اور ابن عبدربہ کا باب الولید،اس زمانے کا باب الغوانمہ ہے۔جو مغربی دیوار کے شمالی سرے پر واقع ہے۔ سیوطی اسے باب الخلیل بھی کہتا ہے۔لیکن مقدسی کے بیان کے مطابق باب الخلیل یا باب ابراہیم باب الولید سے آگے جنوب کا دروازہ تھا۔ جسے ناصر خسرو نے باب السقر لکھا ہے۔ اور فی زمانہ باب الناظرہ کہلاتا ہے۔ سیوطی لکھتا ہے،باب الناظر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ کبھی نہیں کھلا۔ پہلے زمانے میں اسے ''باب میکائیل'' کہتے تھے،اور ایک خبر کے بموجب حضرت جبرئیل نے شب معراج براق کو اسی دروازے

پر باندھا تھا۔

باب الحدید، سلطان صلاح الدین نے حرم شریف کی مغربی دیوار میں، باب الناظر کے جنوب میں بنایا تھا۔ کسی زمانے میں اسے باب ارغون الکامل بھی کہا جاتا تھا۔ مقدسی اور ابن الفقیہہ کا باب ام خالد موجودہ باب القطانین (پنیر فروشان) ہے۔ باب القطانین ان دروازوں میں ہے جنھیں از سر نو بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اسے المالک النصر بن قلادون نے تعمیر کیا تھا لیکن بعد میں گر کر بیکار ہو گیا اور تنکیر الہاشمی الناصری والیٔ شام نے سلطان محمد ابن قلادون کے حکم سے دوبارہ بنوایا۔ اس کے جنوب میں مڑتے ہی باب المتوضی (طہارت) یا باب المطارہ (بارش) ہے۔ موجودہ ڈیوڑھی مرحوم علاؤ الدین بصیر نے بنائی تھی۔

مقدسی اور ناصر خسرو کا باب داؤد موجودہ باب السلسلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اسی راستے حرم میں تشریف لائے۔ باب السلام یا باب سکینہ اسی دروازے کے قریب بنا ہوا ہے۔ موجودہ دور میں حرم کے چودہ دروازے ہیں۔ ان میں سے اکثر مقفل ہیں۔ صرف جانب شمال دو دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اردن کی فوجی چھاؤنی اسی طرف دیوار حرم کے ساتھ تھی۔

دالان

حرم شریف کے اندر چار دیواری کے ساتھ ساتھ جو دالان بنے ہوئے ہیں وہ

مسلمانوں کے ابتدائی دور میں بھی اسی حالت میں اسی جگہ موجود تھے۔ یہ دالان مغربی اور شمالی دیوار کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جبکہ وادیٔ جہنم کے رخ حرم شریف کی جو مشرقی دیوار میں جس میں باب الرحمہ بنا ہوا ہے کوئی دالان نہیں۔ نہ ہی جنوبی حصے میں کوئی دالان ہے۔ مجیر الدین لکھا ہے کہ:

چار دیواری کے اندر مغربی جانب کے تمام دالان الملک الناصر محمد ابن قلا دون کے عہد (۱۳۱۰ء تا ۱۳۴۱ء) کی تعمیر ہیں۔ باب مغاربہ موجودہ باب النبی صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے قریب سے باب سلسلہ تک کا دالان ۱۳۱۷ھ (۱۳۳۴ء) میں باب سلسلہ کے قریبی مینار سے باب الناظر کا دلان ۷۳۷ھ (۱۲۳۶ء) اور اور باب الناظر سے باب الغوانمہ تک ۷۰۷ھ (۱۳۰۷ء) میں بنایا گیا۔ شمالی دیوار سے ملحقہ دالان ان عمارتوں کے ساتھ تعمیر ہوئے۔ جو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔

اس کے بعد ان کی وقتاً فوقتاً مرمت ضرور ہوتی رہی۔ لیکن یہ مجموعی طور پر بعینہٖ اسی حالت میں ہیں جیسے ۱۴۹۶ء میں تھے۔

نوٹ: یہ کوائف ۱۹۶۷ء تک تھے اس کے بعد واللہ تعالیٰ اعلم

فائدہ: یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جسے قرآن مجید نے آیۃ سبحٰن الذی اسریٰ بعبدہٖ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ میں صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ مسجد الاقصیٰ کی بدولت اس شہر کو مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے تیسرے

مقدس ترین شہر کی حیثیت حاصل ہے۔

وجہ تسمیہ

اقصیٰ کے معنی دور کے ہیں۔ اور اس لحاظ سے المسجد الاقصیٰ کا مطلب دور کی مسجد ہوا۔ مسجد سے یہاں مراد بیت المقدس کے حرم مقدس کا پورا رقبہ ہے نہ کہ مسجد کی خاص عمارت کہ وہ رسول اکرم ﷺ کی بعثت اور واقعہ معراج کے وقت موجود نہ تھی۔

شب معراج کی روایت کے مطابق حضور ﷺ براق (بجلی) پر سوار اور جبریل علیہ السلام آپ کے جلو میں تھے۔ آپ مکۃ المکرمہ سے طور سینا گئے۔ وہاں سے بیت اللحم پہنچے اور پھر بیت المقدس تشریف لائے۔ ارشاد رسول ﷺ ہے کہ:

جس وقت ہم بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے (یعنی حرم کے احاطے پر) تو جبریل نے مجھ کو اتارا اور براق کو ایک کنڈی سے باندھ دیا جس سے انبیائے سابق نے بھی اپنے گھوڑے باندھے تھے۔

حرم شریف میں آپ ﷺ اس دروازے سے جو بعد میں بابِ محمد کے نام سے مشرف ہوا، داخل ہو کر اس چٹان پر چڑھے، جسے قبہ الصخرہ کہا جاتا ہے۔

شبِ اسریٰ نبی پاک ﷺ کے ساتھ انبیا علیہم السلام سے ملاقات کا مقام

مورخین کہتے ہیں کہ قبۃ الصخرہ کے قریب انبیا علیہم السلام کی جماعت سے آپ ﷺ کی ملاقات ہوئی اور حضور ﷺ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،

عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیائے سابق کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس مقدس چٹان سے آنحضرت ﷺ جبریل علیہ السلام کی معیت میں ایک نور کے زینے سے آسمان پر چڑھے۔ اور جنت الفردوس اور اس کی نعمتوں کو دیکھا پھر ہفت افلاک طے کرکے باری تعالیٰ جَلَّ شانہ کے حضور پہنچے اور وہاں احکامِ صلوٰۃ ملے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائے۔ اور اسی نور کے زینہ سے اتر کر صخرہ مقدسہ پر قیام فرمایا۔ پھر جس طرح تشریف لائے تھے۔ اسی طرح براق پر مراجعت فرمائی۔ اور رات ختم ہونے سے قبل مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ یہ شب معراج کی روایت کا خلاصہ ہے اور اسی روایت نے اہل اسلام کی نظر میں اس چٹان اور حرم کے رقبے کو متبرک و مبارک بنادیا ہے۔

یہودی روایات

آج یہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ یہودی روایات کے مطابق اس جگہ کبھی ہیکل سلیمانی قائم تھا۔ اس ہیکل کو بخت نصر شاہ بابل نے چھٹی صدی ق م میں مسمار کر دیا۔ بابل سے واپسی پر یشوع اور زوروبابل نے ہیکل دوبارہ تعمیر کیا۔ لیکن یہ عمارت بھی رومی حملہ آوروں سے محفوظ نہ رہی، اور شہر کے ساتھ ہی تباہ و برباد ہوگئی۔ اور یہودیوں کو شہر سے نکال دیا گیا۔ اس کے ایک عرصہ بعد یہودی پھر شہر میں آباد ہوئے اور شاہ ہیرود اعظم کے عہد میں شہر نے زبردست ترقی کی۔ کئی نئی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ اور اس نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ہیکل از سر نو تعمیر کرایا۔ لیکن جیسا کہ اثری اکتشافات سے پتہ چلتا ہے۔ یہ

معبد بھی ۷۰ء میں رومی حکمران طیطس نے یروشلم کے ساتھ ہی پیوند زمین کر دیا۔ اکثر ماہرین آثار قدیمہ کی رائے میں موجودہ دیوار گریہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی دیوار نہیں بلکہ یہ اس عمارت کے باقی ماندہ آثار ہیں جسے ہیرودنے تعمیر کرایا۔ اور جسے بعد میں رومیوں نے غارت کر دیا تھا۔

۱۳۲ء۔۱۳۰ء میں یہودیوں نے رومی تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے علم بغاوت بلند کیا۔ مگر وہ بری طرح ناکام ہوئے اور رومیوں نے سختی کے ساتھ اس بغاوت کو کچل دیا۔ شہنشاہ ہادریان نے یہودیوں کو جبرا ارضِ فلسطین سے نکال دیا اور بیت المقدس کا نام ایلیا رکھا۔ ساتویں صدی عیسوی میں مسلمان جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس کا نام ایلیا تھا۔ اور صلح نامہ میں بھی یہی نام درج ہوا۔ مسلمان ''القدس'' کے نام سے پکارنے لگے۔

تعمیر

پروفیسر کریسول لکھتا ہے کہ ہیرودنے ہیکل سلیمانی کی جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک عمارت تعمیر کی تھی جو مشہور یہودی مورخ جوسفیس کے بیان کے مطابق تین دالانوں پر مشتمل تھی۔ اغل بغل کے دونوں دالان ۳۰ فٹ چوڑے پچاس فٹ اونچے تھے۔ درمیانی دالان پندرہ فٹ چوڑا اور ایک سو فٹ بلند تھا۔ پوری عمارت چار قطاروں کے ۱۶۲ ستونوں پر قائم تھی۔ اور اس کا رخ شمالاً جنوباً تھا۔ داخلے کے دروازے بھی شمال رویہ تھے اور اس

عمارت کے سامنے وسیع صحن تھا۔ اس عمارت کے مسمار ہونے پر عیسائیوں نے اس کی بنیادوں پر ایک گرجا تعمیر کر لیا۔ لیکن دوسرے فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ اس کی تائید نہیں کرتے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ہیرود کی عمارت تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں اس جگہ ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ اور عیسائی یہود سے نفرت کی بنا پر تمام کوڑا کرکٹ بھی اسی جگہ پھینکا کرتے تھے۔

بہر حال یہ بات ثابت ہے کہ ۱۴ھ بمطابق ۶۳۸ء جب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہر میں داخل ہوئے۔ یہ شہر صدیوں تک پہلے رومی اور بعدازاں بازنطینی تصرف میں رہ چکا تھا۔ ٹھیک پانچ سو سال قبل ہاوریان نے شہر سے یہودی زندگی کے آخری آثار تک ختم کر دیے تھے۔

اس نے قدیم شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے اس پر ہل چلوادئے۔ اور اس کی جگہ ایک رومن آبادی، ایلیا کیپی تولینا کے نام سے ابھری۔ اور جہاں کبھی ہیکل تھا اس جگہ جیوپیٹر کی قربان گاہ بنائی گئی۔ یہودیوں کے شہر میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی گئی اور اگر کوئی داخل ہوتا تو اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ البتہ جب کنسٹنٹائن نے عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ تو اس کے ذوق اور اس کی والدہ کے شوق کی بدولت شہر میں کئی عیناتی یادگاریں تعمیر ہوئیں۔ جن میں کلیسائے نشور بھی شامل ہے۔ کنسٹنٹائن کی والدہ ہیلنا کے حکم سے شہر کو رومی کافروں کی تمام یادگاروں سے پاک کر دیا گیا اور ہیکل کی جگہ کسی نئی عمارت کی

تعمیر بالکل ممنوع قرار دے دی گئی۔ میتھیو ۲۴:۲ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ہیکل سے رخصت ہوتے وقت اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ایک پتھر دوسرے پتھر کے اوپر نہیں رہے گا اور انھوں نے یروشلم کے بارے میں بھی اسی قسم کی پیش گوئی کی تھی کہ تمھارے دشمن تم پر غالب آجائیں گے۔ تمھیں اور تمھارے بچوں کو بھی ذبح کریں گے اور شہر تباہ ہوجائے گا۔

البتہ کہا جاتا ہے کہ کنسٹنٹائن نے ہڈریان کی یہودیوں کے داخلہ پر پابندی کو کسی حد تک نرم کردیا۔ اور سال میں ایک مرتبہ، مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد، آخری ہیکل کی تباہی کے دن یہودی شہر میں داخل ہوتے اور اپنی تباہی کو یاد کرکے روتے۔ فلسطین میں تباہی کے بعد جو چند ہزار یہودی بچ رہے تھے۔ انھوں نے گلیلی کے گرد پناہ ڈھونڈلی تھی۔ اور جب فارس حملہ آور ہوا۔ تو انھوں نے اسے اپنے لیے امید کی ایک کرن سمجھا اور نہ صرف حملہ آوروں کا خیر مقدم کیا بلکہ رضاکاروں کے طور سے ان میں شامل ہوگئے۔ ۶۱۴ء میں اہلِ فارس نے یروشلم پر قبضہ کرکے ہزاروں عیسائیوں کو تہ تیغ اور ان کے معبدوں کو لوٹا اور تباہ کیا۔ چودہ سال بعد ہرکولیس نے حملہ آوروں کو مار بھگایا اور اپنے انتقام کی آگ یہودیوں کے خون سے بجھائی۔

اسلامی روایات

دریں اثنا مکہ میں جناب سرور کائنات ﷺ، پیغمبر آخر الزمان کی حیثیت سے دین

اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اور یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ فلسطین میں بازنطینیوں کے احوال کا تذکرہ وحی الٰہی میں آیا۔ جس میں ان کے مقدر کی پیش گوئی ان الفاظ میں کی گئی:

الٓمّٓ ۚ﴿۱﴾ غُلِبَتِ الرُّوۡمُ ۙ﴿۲﴾ فِیۡۤ اَدۡنَی الۡاَرۡضِ وَ ہُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ غَلَبِہِمۡ سَیَغۡلِبُوۡنَ ۙ﴿۳﴾ (پ۲۱ سورہ روم آیت ۱ تا ۳ رکوع ۳)

ترجمہ: رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برس میں۔

فائدہ: اس سے زیادہ واضح بیان آیۃ فلنولینك قبلة ترضاھا میں ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ اور آپ کے جاں نثاروں کا یہ قبلہ تھا۔ پھر حکمِ الٰہی کے مطابق ان کا رخ مکہ کی سمت موڑ دیا گیا۔ اس سے بھی نمایاں اور واضح تذکرہ سفر معراج کے ذکر میں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنۡ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ ﴿۱﴾

ترجمہ: پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے گرداگرد ہم نے برکت رکھی۔ کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بیشک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ (ترجمۂ کنزالایمان)

تبرک رسول اللہ ﷺ کی حضرت عمر کو تلاش

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک فاتح کی حیثیت سے شہر مقدس میں داخل ہوئے اور اہلِ شہر کو پناہ دینے کے بعد ان کے سامنے صرف ایک اور ایک مقصد تھا کہ وہ جلد سے جلد اس مقدس مقام کو تلاش کرنا چاہتے تھے جہاں سے سرور کائنات ﷺ سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ مشیر الغرام کے مصنف نے شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاہدہ فتح لکھنے سے فرصت پائی تو وہ بطریق یروشلم سے مخاطب ہوئے۔ ہمیں مسجد داؤد لے چلیے۔ بطریق نے تعمیل کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار باندھے ہوئے آگے آگے چلے۔ اس وقت چار ہزار صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ وہ سب تلواریں باندھے ہوئے تھے۔ ایک گروہ دوسرے عربوں کا تھا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے ہولیا۔ (بطریق یہودی دشمنی کے پیش نظر اس مقام کی نشان دہی سے ہچکچا رہا تھا) بطریق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو صحابہ کے جھرمٹ میں تھے کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس طرح ہم شہر مقدس میں داخل ہوئے۔ وہ ہمیں اس گرجے میں لایا جو کمامہ کے نام سے مشہور ہے اور کہا یہ مسجد داؤد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تھوڑی دیر تفکر کیا۔ اور فرمایا تو غلط کہتا ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے جو کیفیت بیان فرمائی تھی یہ جگہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ بطریق اور آگے چلا اور ہمیں کلیسائے صیہون میں لایا اور وہی بات کہی۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ

فرمایا۔ تو غلط کہتا ہے۔ بطریق پھر چلا حتیٰ کہ حرم شریف کے دروازہ تک (جو بعد میں باب محمد ﷺ کہلوایا) ہمیں لے آیا۔ اب سنو، کہ اس وقت گوبر، تمام حرم میں پھیلا ہوا تھا اور چٹان یا مسجد داؤد کا کوئی نشان نظر نہ آتا تھا، چنانچہ بطریق نے کہا، اس میں جانے اور آگے بڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ گھٹنوں کے بل چل کر جائیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر طرف نظر کی اور دیر تک غور و فکر کے بعد کہا، و الذی نفسی بیدہ۔ یہی وہ جگہ ہے جس کی کیفیت رسول اللہ ﷺ نے ہم سے بیان فرمائی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ حرم شریف کے اگلے حصے کی طرف بڑے۔ جو مغرب سے (یعنی جنوب مغرب سے) ملا ہوا ہے اور انھوں نے اپنے ہاتھوں سے کوڑے کو اٹھا اٹھا کے دامن میں بھرنا شروع کیا۔ اور ہم سب نے جو ان کے ساتھ تھے، برابر کوڑا اٹھا اٹھا کے پھینکتے رہے۔ حتیٰ کہ اس مقام کو جہاں اب مسجد قائم ہے، پوری طرح صاف کر دیا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہدایت فرمائی کہ جب تک یہ جگہ بارش کے پانی سے تین مرتبہ نہ دھل جائے۔ یہاں نماز ادا نہ کی جائے، بعد ازاں جنوب کی طرف وہ صاف جگہ کی طرف بڑھے اور نماز کا قصد کیا۔

کعب الاحبار کو حضرت عمر نے جھڑکا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب الاحبار (کہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے) پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو۔ مسجد یا قبلہ کس جگہ رکھا جائے۔ کعب نے جواب دیا کہ اس کے واسطے

چٹان کے عقب میں جگہ رکھو جس سے دو قبلہ ہو جائیں گے۔ یعنی ایک قبلہ موسیٰ اور دوسرا قبلہ رسول اللہ ﷺ کا۔ لیکن امیر المومنین نے فرمایا:

اے ابو اسحق ابھی تک تمہارا میلان یہودیوں کی طرف ہے۔ مسجد چٹان کے (عقب میں نہیں) سامنے رہے گی۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حرم شریف کے سامنے (یعنی جنوب) کے رخ بڑھے پھر مغرب کی طرف بڑھے اور فرمایا کہ آؤ اسے مسجد کی جگہ بنالیں۔

اذان بلالی

حضرت سرور عالم ﷺ کے مؤذن، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ اپنے آقا و مولیٰ کے وصالِ مبارک کے بعد سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کی یاد میں اذان دینا ترک کر دیا تھا لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار اور صحابہ کبار کی آرزو پر حضرت بلال نے اس موقعہ پر اذان دی اور سب نے امیر المومنین کے پیچھے نماز ادا کی۔

صحابہ کرام بیت المقدس میں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قافلہ میں صحابۂ رسول کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ان میں سے دو کا ذکر بطور خاص آتا ہے کہ جنھوں نے یروشلم کو اسلامی تعلیمات کا گہوارہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پہلے صحابی رسول حضرت عبیدہ بن الصامت ہیں کہ جنھیں شام

میں قاضی اور مبلغ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصحابِ رسول ﷺ کا بے انتہا احترام کرتے تھے۔ اس لیے انھیں اپنے معمول کے فرائض کے علاوہ تبلیغ و تعلیم کا فریضہ بھی سونپا گیا تھا۔ اب حضرت عبیدہ کو شہر قدس کا قاضی بنا دیا گیا۔ اور انھوں نے اسی عہدہ پر شہر قدس ہی میں انتقال فرمایا۔ اصحاب رسول ﷺ میں سے دوسرے جنھوں نے دینی مقاصد کے تحت شہر قدس میں سکونت اختیار کی۔ حضرت شداد بن اوس تھے۔ جو اپنی سادگی اور علم حدیث کی بنا پر بہت محترم تھے۔ انھوں نے بھی اسی شہر میں جان دی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر چھوڑنے سے قبل صخرہ اور براق باندھنے کے قریب اس جگہ جہاں انھوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔

سادہ سی مسجد

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس مقام پر جو مسجد اٹھائی گئی۔ اس کا تذکرہ کسی عرب مورخ یا تاریخ دان نے نہیں کیا۔ اس کے برعکس عیسائی مورخین تھیوفینس، الیاس ناصبی اور میکائیل شامی نے اپنی اپنی تاریخ میں سقوط یروشلم اور ہیکل کی جگہ ایک مسجد کا موجود ہونا لکھا ہے۔ پروفیسر کریسول کے نزدیک ان بیانات میں افسانوی رنگ شامل ہو گیا ہے۔ ایک قدیم سیاح آرکلف نے بھی ایک سادہ سی مسجد کا ذکر کیا ہے۔ یہ سیاح ۶۷۰ء میں مقاماتِ مقدسہ کی زیارت کے لیے بیت المقدس آیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ:

جس جگہ قدیم ایام میں ہیکل سلیمانی کی شان دار عمارت تھی۔ اس کی مشرقی دیوار کے نزدیک مسلمانوں نے ایک مستطیل شکل کی عمارت تعمیر کرلی ہے، جہاں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ عمارت معمولی طرز کی ہے۔ جسے انھوں نے بعض پرانے آثار پر بڑے بڑے شہتیر رکھ کر بنایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سادہ سی عمارت میں بیک وقت تین ہزار نمازی نماز ادا کرسکتے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سادہ لیکن ایمان کی حرارت سے گرم عمارت کب تک قائم رہی۔ البتہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سادہ سی ابتدا کے پچاس سال بعد اس شہر میں اسلامی طرز تعمیر کی عظیم یادگاروں کا آغاز ہوا۔ اور یروشلم کو قطعی طور پر اسلام کے تیسرے مقدس شہر کی حیثیت حاصل ہوگئی۔ اس کا رومی نام ختم کردیا گیا۔ اور یہ بیت الحرام کے مقابلہ میں ''البیت المقدس'' کہلایا۔ جو بیت المقدس اور القدس ہوگیا۔ اور آخر اسے القدس شریف بھی کہا جانے لگا۔

حضور سرور کائنات ﷺ کی ذات اقدس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی وابستگی ہی کا احساس تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان، دمشق کے بجائے اس جگہ کرنے کو ترجیح دی اور اس کے جانشینوں کے دور میں یہ شہر واقعۃً دینی مرکز بن گیا، کیونکہ مکہ و مدینہ ان کے حریفوں کے تصرف میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس سادہ سی عمارت کی جگہ مسجد اقصیٰ اٹھائی گئی۔ اور سرور کائنات ﷺ کے سفر معراج پر روانہ ہونے کی جگہ قبۃ الصخرہ بلند ہوا (جسے یورپی مؤرخین غلط طور پر مسجد عمر کا نام دیتے

ہیں) اور وہ احاطہ، جس میں یہ عظیم یادگاریں قائم ہیں حرم شریف کہلوایا۔

مسجد اقصیٰ وقبۃ الصخرہ کی تعمیر جدید

ان دونوں عظیم عمارتوں کی اساس پانچویں اموی خلیفہ عبدالمالک بن مروان نے ۷۲ھ (۶۹۰ء) میں اٹھائی۔ اس سلسلے میں اس کے سیاسی عزائم کو بہت کچھ ہوا دی جاتی ہے۔ لیکن اس معاملہ میں اس کی تحریک اور فعل دونوں کی اساس دین اور دینی شعائر پر تھی۔ لوگوں کو اس دور میں جبکہ مکہ و مدینہ اس کے حریفوں کے قبضہ میں تھا۔ اس جگہ حج کی ترغیب دینا در اصل سرور کائنات ﷺ کے اس ارشاد پر مبنی تھا، جس میں فرمایا ہے کہ:

> ''صرف تین مسجدوں، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے رختِ سفر باندھنا چاہیے۔''

عصری اور اثری انکشافات کے مطابق خلیفہ عبدالمالک صرف قبۃ الصخرہ کی تعمیر مکمل کر سکا۔ اس کی تمام تر توجہ گنبد صخرہ اور اس کی زینت پر مرکوز رہی۔ بنا بریں وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر و تزئین کی طرف دھیان نہ دے سکا۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے سلسلے میں باپ کے ادھورے کام کو اس کے سعادت مند بیٹے ولید نے تکمیل تک پہنچانے کا عزم کیا اور یہ خیال عمل کی شکل اختیار کر کے مسجد اقصیٰ کو نیا رنگ و روپ دے گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مورخین نے مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلی مستقل تعمیر کو عبدالملک کے بجائے ولید بن عبد الملک سے منسوب کیا ہے، اسی ولید کے زمانے میں سندھ کی سرزمین پر اسلام کا پرچم

لہرایا۔ یہ مسجد چھ سال میں مکمل ہوئی اور اس پر ولید کی سلطنت کے سات سالہ محاصل خرچ ہوئے۔ مسجد کے تمام دروازوں پر سونے چاندی کی تختیاں لگیں۔ مسجد کو ہفتے میں دو بار دھویا جاتا اور مسجد کی خدمت کے لیے ۳۰۰ آدمی مقرر تھے۔ ابن عساکر کے مطابق ولید کی بناکردہ عمارت میں چار مینار تھے۔ جن میں سے تین مغربی جانب ایک ہی قطار میں اور ایک باب الاسباط کے قریب تھا۔

فائدہ: اموی خلفا نے محض ہنگامی دور ہی میں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو عزت و توقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھا بلکہ عام حالات میں بھی اسے وہ مقدس ترین مقام اور شہر سمجھتے رہے۔ چنانچہ سلیمان بن عبدالملک نے بھی تختِ خلافت پر رونق افروز ہونے کی تقریب دمشق کے بجائے القدس میں منائی۔ وہ فلسطین کا اس قدر شائق تھا کہ اس نے رام اللہ کو اپنا دوسرا دارالسلطنت قرار دے کر یہاں ایک عظیم الشان محل اور ایک شان دار مسجد تعمیر کروائی۔

آٹھویں اموی خلیفہ، جو اپنی سادگی، قناعت اور راستی کی بنا پر تاریخ میں عمر ثانی کہلائے، نے قبۃ الصخرہ کو اس قدر عظمت دی کہ اپنے پیشرو کے تمام گورنروں کو حکم دیا کہ وہ اپنی دیانت وامانت کے لیے اس مقدس مقام پر حلف دیں۔

عباسی دور میں بیت المقدس

عباسی خلفا نے بھی اپنے پیشروؤں کی اس روایت کو زندہ رکھا اور ان میں سے کم و بیش تین تو ایسے تھے جنھوں نے ایک زائر کی حیثیت سے مسجد اقصیٰ میں حاضری دی۔ عباسی

خاندان کے بانی المنصور تو دو مرتبہ یہاں حاضر ہوئے۔ پہلی مرتبہ مکہ اور مدینہ سے ہوتے ہوئے وہ القدس پہنچے اور دوسری مرتبہ سیدھے یہاں آئے۔ المہدی نے مسجد اقصیٰ کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے اپنے بیٹے شہزادہ ہارون الرشید کے ساتھ القدس کا سفر کیا۔ المامون کا ذوق و شوق تو اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ قبۃ الصخرہ میں بعض نمایاں تبدیلیاں اسی کے حکم سے ان کے بھائی خلیفہ معتصم کی نگرانی میں ہوئیں جو اس وقت شام کے گورنر تھے۔

مشیر الغرام کا مصنف راوی ہے کہ ۷۴۶ء میں کہ ابھی اموی خلافت کے سانس باقی تھے۔ اور اس کے دو سال بعد سفاح کے ہاتھوں انجام کو پہنچی۔ ایک زلزلہ آیا جس نے مسجد کے مشرقی و مغربی حصہ کو گرا دیا۔ اس زلزلے کے تقریباً چوبیس سال بعد تک کہ انار کی کا دور تھا۔ مسجد اقصیٰ اسی ویرانی کے عالم میں رہی حتیٰ کہ منصور کو اطلاع دی گئی، لیکن اس کے خزانہ میں روپیہ نہیں تھا، چنانچہ اس کے حکم کے مطابق مسجد کے چوبی دروازوں پر منڈھا ہوا خالص سونے اور چاندی کا پترا اکھاڑ ا گیا۔ اور اسے گلا کر درہم و دینار میں ڈھال دیا گیا۔ جب تک تعمیر مکمل نہ ہوئی یہی روپیہ خرچ ہوتا رہا۔ اس تعمیر میں مسجد کے مشرقی و مغربی حصے از سرنو کیے گئے۔ ۱۵۴ھ (۷۷۱ء) میں خلیفہ منصور القدس آیا اور ایک ماہ تک شہر میں مقیم رہا تاکہ مسجد اقصیٰ میں ادائیگی نماز کی فضیلتوں سے مالا مال ہو سکے۔ بدقسمتی سے تھوڑے ہی عرصہ بعد ایک اور زلزلہ میں المنصور کے حکم سے تعمیر شدہ عمارت زمین پر آ رہی۔ مشیر الغرام کا کہنا ہے کہ منصور کے جانشین المہدی کو اطلاع ہوئی تو اس نے اسے از سرنو تعمیر

کرنے کا حکم دیا۔ محترم مسجد کی تعمیر کا کام ۱۶۳ھ (۷۸۰ء) میں شروع ہوا۔ چونکہ ولید بن عبدالملک کی عمارت عرض میں تنگ اور طول میں ضرورت سے زیادہ تھی اس لیے خلیفہ مہدی کے حکم سے اس کا طول کم اور عرض بڑھا دیا گیا۔ اور جب تعمیر مکمل ہو چکی تو خلیفہ مہدی نے اپنے پیشرو کی طرح اس خیر و برکت والی مسجد میں جس کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ ''اس کے چوطرفہ کو برکت دی ہے۔'' بغداد سے آکر نماز ادا کی۔

بیت المقدس کے مہاجرین

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے زائرین حرم کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا۔ سرکاری حکام کے علاوہ مفسرین و محدثین صوفیا اور اہل اللہ اور ہر قسم کے مردوں اور عورتوں نے زیارت، عبادت، طلب علم اور اقامت کے لیے اس شہر کا سفر کیا اور جن لوگوں نے دینی اغراض سے یہاں اقامت اختیار کی بیت المقدس کے ایک مسلمان مؤرخ نے ان کے نام تیس صفحات میں گنائے ہیں۔ ان میں سے ایک ام درداؒ ہیں۔ جنھوں نے معاویہ کی پیش کش ٹھکرا دی تھی اور جو سال کا نصف دمشق میں اور نصف یروشلم میں بسر کرتیں تاکہ غربا کو ان تک رسائی میں سہولت رہے اور دوسری نامور خاتون صوفی، رابعہ بصریہ ہیں جو ترکِ سکونت کرکے القدس آئیں اور اپنی زندگی یادِ الٰہی میں بسر کرنے کے بعد یہیں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔

عیسائیوں کا داخلہ

مسلمانوں کے علاوہ عیسائی زائرین بھی بکثرت شہر مقدس کی زیارت کو آتے۔ لیکن عہد ہارون تک ان زائرین کو یہاں اقامت کی اجازت نہیں تھی۔ ہارون رشید نے شارلیمان کی درخواست پر پہلی مرتبہ القدس میں عیسائی زائرین کے لیے ہوسٹل کی تعمیر کی اجازت دے دی۔ جس میں خدمت کے لیے ننوں کو یورپ سے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ ہارون رشید نے اسلامی قوانین کے تحت عیسائیوں اور یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی دے دی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بیت المقدس میں کوئی یہودی معبد نہیں بنا۔ اور اب تک اگر کسی یہودی معبد کا ذکر ملتا ہے تو ایک ایرانی سیاح کی یادداشت میں، جو صلیبی جنگوں سے پچاس سال قبل بیت المقدس آیا تھا۔ البتہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات شہر میں بکثرت تھے۔ بالخصوص مسلمانوں کے لیے تاریخ کی رفتار بیت المقدس کی عظمت اور شوکت میں بتدریج اضافہ کرتی چلی گئی۔ خلافت کے سنہری دور کا زائر ابن موقل دسویں صدی عیسوی میں لکھتا ہے کہ:

"شہر قدس رام اللہ کے برابر ہے لیکن جہاں تک مسجد اقصیٰ کی وسعتوں کا تعلق ہے دنیائے اسلام میں اس کی نظیر نہیں ہے۔"

فائدہ: یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مسجد کا لفظ عرب مؤرخین نے صرف مسجد اقصیٰ کی عمارت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ بلکہ اس لفظ سے ان کی مراد اس پورے

رقبہ سے ہے جو حرم شریف میں شامل ہے۔ اور تمام مینار گنبد، دالان، قبۃ الصخرہ اور بعض دوسرے مقدس مقامات وغیرہ مسجد اقصی کے معنوں میں داخل ہیں۔ قبۃ الصخرہ کو فرنگیوں نے مسجد عمر کا نام دیا تھا۔ حالانکہ وہ مسجد یا نماز باجماعت کا مقام نہیں ہے۔ بلکہ صحن مسجد میں واقعہ گنبدوں میں سب سے بڑا گنبد ہے جو محض اس کے نیچے موجود متبرک چٹان کے لیے تعمیر کرایا گیا۔

دوسرے عرب جغرافیہ نویسوں کی طرح مقدسی نے بھی پورے رقبۂ حرم کو المسجد یا مسجد الاقصیٰ اور نماز کی اصلی جگہ جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں کو المعظی لکھا ہے۔ لیکن ہم حرم شریف پورے احاطۂ حرم اور مسجد یا مسجد اقصیٰ کے الفاظ خاص مسجد کی عمارت کے لیے استعمال کریں گے۔ اس جگہ یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ فلسطین میں قبلہ جنوب کی سمت ہے۔

نویں صدی کے ربع آخر تک فلسطین و شام خلفائے بغداد کے قبضہ میں تھے۔ لیکن ۲۶۴ھ (۸۰۸ء) میں ان کے والئی قاہرہ ابن طولون نے بغاوت کر دی۔ اور مصر پر قبضہ و ملکِ شام فتح کر لیا اور خود مختار بن بیٹھا۔ خاندانِ طولونیہ کی حکومت جنوبی شام اور فلسطین میں ۹۳۴ء تک رہی۔ جس کے بعد رخشیدیہ کا دور آگیا۔ مگر وہ بھی ۹۶۹ء میں ختم ہو گیا۔ اور فاطمی خلیفہ المعز نے اسے مصر و شام سے نکال باہر کیا۔

خلیفہ المعز کا جانشین العزیز تھا۔ اسی کے عہد میں (۹۸۵ء) مشہور عرب جغرافیہ دان بشاری

المقدسی نے بیت المقدس کے حالات قلم بند کئے ہیں۔ مقدسی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بیت المقدس کا رہنے والا تھا۔ اس کا خاندان شہر کے ان پہلے عرب فاتحین میں تھا جو یہاں آباد ہو گئے تھے۔ اس کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ۷۸۰ء میں المہدی کی تعمیر سے ۹۸۵ء تک مسجد اقصیٰ پر کوئی افتاد نہیں آئی۔ بلکہ اسی سال تھوڑی مدت پہلے والیٔ خراسان عبداللہ بن طاہر نے مسجد میں سنگ مرمر کے ستونوں کے برآمدے کا اضافہ کر دیا تھا۔

مقدسی کا بیان

مقدسی لکھتا ہے: مسجد اقصیٰ (مسجد اور حرم شریف) شہر بیت المقدس کے جنوب مشرقی گوشے میں واقع ہے۔ حرم کی سنگین چار دیواری کے پتھر طول میں کم و بیش دس درع (دس گز) ہیں۔ جس پتھر کی سلیں اس چار دیواری میں استعمال کی گئی ہیں وہ نہایت سخت ہے لیکن ان سلوں کو نہایت عمدگی سے تراش کر ان کے جوڑ نہایت پختگی سے ملائے گئے ہیں۔ عبدالملک (اور اس کے جانشین) نے جو عمارت تعمیر کی اس میں چھوٹے مگر خوش قطع پتھر لگائے اور اوپر گڑ گچ بھی بنا دیے۔ یہ مسجد بڑی خوبصورت، شاندار اور عظمت و شوکت میں جامع دمشق سے بھی بالا تر ہے۔ کیونکہ اسے بناتے وقت نصاریٰ کا بڑا کلیسا (کنیسۃ الکمامہ) بطور مد مقابل ان کے سامنے تھا۔ کینستہ الکمامہ کو دنیائے مسیحیت میں مقدس ترین گرجا سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ نصاریٰ کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کے بعد اسی جگہ دفن کیا گیا لیکن عباسی خلفاء کے زمانے میں زلزلوں نے صدر دالان

(المعظٰی) کو شدید نقصان پہنچایا اور سچ یہ ہے کہ اس حصہ کے سوا جو محراب کے ارد گرد ہے ساری عمارت گر پڑی۔ جس وقت خلیفہ المہدی کو اس کی خبر ہوئی تو اس کے خزانے میں جو دولت موجود تھی۔ وہ مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے کسی طرح کافی نہ تھی۔ چنانچہ اس نے صوبوں کے والیوں اور فوجی سپہ سالاروں کو مراسلے لکھے کہ ان میں سے ہر ایک شخص ایک ایک دالان کی تعمیر اپنے ذمے لے۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور عمارت ایسی مضبوط اور زبردست تیار ہوگئی کہ پہلے کبھی نہ تھی۔ پرانی عمارت کا جو حصہ گرنے سے بچ گیا تھا مرمت کے بعد باقی رکھا گیا۔ اور نئی عمارت کی زینت بن گیا۔ مسجد اقصیٰ کی صدر عمارت کے چھبیس دروازے ہیں، محراب کے مقابل کا دروازہ باب کلاں کہلاتا ہے۔ اور اس کے کواڑوں پر پیتل چڑھا ہے۔ یہ دروازہ اتنا بھاری ہے کہ شہ زور اور مضبوط ترین آدمی ہی اسے جنبش دے سکتا ہے۔ اس کے دائیں اور بائیں طرف سات سات دروازے ہیں، جن پر پیتل چڑھا ہوا ہے۔ مسجد کے مشرقی پہلو پر گیارہ دروازے ہیں، لیکن یہ مُعریٰ ہیں اور ان پر پیتل نہیں چڑھایا گیا۔ شمالی رویہ پندرہ دروازوں کے ادھر سنگ مرمر کے ستونوں کا ایک وسیع دالان ہے۔ جسے والیٔ خراسان عبداللہ بن طاہر نے تعمیر کرایا تھا۔ صحن کے دائیں طرف (یعنی احاطہ حرم کی مغربی دیوار سے ملے ہوئے) دالان ہیں، جن کے ستون سنگ مرمر سے بنے اور اندر سے ھندلا شدہ ہیں۔ پیچھے کے رخ یعنی حرم کی شمالی دیوار سے متّصل پتھروں کو کھود کر دالان بنائے گئے ہیں۔ مقدسی نے مسجد کی عمارت کے اس حصہ کی بہت تعریف کی

ہے، جو مسقف تھا اور جس کی جنوبی دیوار میں مسجد کی شان دار محراب تھی۔ اس حصہ پر ڈھلوان چھت پڑی ہوئی تھی۔ اوپر نہایت عالی شان گنبد تھا۔

مسجد کی تمام چھتوں کے نیچے چھت گیری کے طور پر جست کی چار دیں لگی ہوئی تھیں لیکن شمالی دیواروں کے دالانوں سے ملحق چھت رنگین پتھروں اور رنگا رنگ نقوش سے مزین تھی۔

مقدسی مزید لکھتا ہے کہ مسجد کے بائیں جانب (یعنی احاطہ حرم کے مشرقی رخ) دالان نہیں۔ مسجد اقصیٰ کا صدر دالان احاطہ حرم کی مشرقی دیوار تک نہیں آیا اور یہ حصّہ کبھی مکمل ہی نہیں کیا گیا (آج تک مسجد اقصیٰ اسی حالت میں ہے۔ مسجد اور مشرقی دیوار کے مابین جو خالی جگہ ہے۔ اسے آج کل حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصطبل کی جگہ بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ اثری اکتشافات سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ قدیم الایام میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑے اس مقام پر باندھا کرتے تھے) اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ اولاً یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کی نماز کے لیے مسجد احاطۂ حرم شریف کے مغربی حصے میں بنائی جائے۔ چنانچہ یہ حصہ جو جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے خالی چھوڑ دیا گیا۔ تا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے تجاوز نہ ہونے پائے۔ ثانیاً یہ کہ اگر عمارت کو احاطہ کے اس جنوب مشرقی کونے تک وسعت دی جاتی تو چٹان صخرہ، مسجد کی بڑی محراب کے مقابل نہیں آتی تھی۔

مقدسی اور ابن الفیقہہ (۹۰۳ء) نے یہ بھی لکھا ہے کہ:

مسجد کے منبر میں ایک سنگ مرمر کی تختی پر "بسم اللہ الرحمن الرحیم" اور" محمد رسول اللہ" کندہ ہے۔

تاریخ میں ہے کہ ۴۰۷ھ اور ۴۲۵ ھ میں شدید زلزلے آئے جن سے زبردست نقصان ہوا۔ لیکن مسجد محفوظ رہی۔ البتہ ۴۰۷ھ (۱۰۱۹ء) کے زلزلہ میں قبۃ الصخرہ کا گنبد گر پڑا۔ اور ۴۲۵ھ (۱۰۳۴ء) کے زلزلے سے احاطہ حرم کی بیرونی دیوار متاثر ہوئی جسے فاطمی خلیفہ الظاہر نے از سر نو تعمیر کرایا۔ مزید برآں فاطمی خلیفہ نے مسجد کی تزئین اور آرائش میں بھی اضافہ کیا۔ یہ ۴۲۶ھ کا واقعہ ہے۔ کام کی نگرانی عبداللہ ابن الحسن القاہری نے کی تھی۔ ہروی نے ۱۱۰۳ء میں بیت المقدس کی زیارت کے دوران اس سلسلے میں ایک کتبہ دیکھا، جو مسجد اقصیٰ کی چھت میں لگا ہو تھا۔ کتبہ میں لکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی۔ جس کی چاروں اطراف ہم نے برکت دی۔ اللہ اپنے بندے خادم اور نائب امیر المومنین علی ابوالحسن الظاہر الاعزاز الدین اللہ کی تائید و نصرت فرمائے۔ اللہ کی رحمت ہو، اس کے پاک اجداد پر اور سعادت مند اخلاف پر۔ انھوں نے اپنے خاص کارندے ابو القاسم علی بن احمد کو حکم دیا کہ اس گنبد کی مرمت اور جِلا کا انتظام کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا حامی و مددگار ہوگا۔ یہ کام ذیقعدہ ۴۲۶ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔

علی ہروی لکھتا ہے کہ فاطمی خلیفہ کے حکم سے دروازوں پر از سر نو سونے کی مینا کاری کی گئی۔ مشہور ایرانی سیاح ناصر خسرو ۴۳۸ھ (۱۰۴۷ء) میں بیت المقدس آیا تھا۔ اس کے عہد میں مسجد میں کچھ تبدیلیاں آچکی تھیں۔ مقدسی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے زمانے میں مسجد کے چھبیس دروازے، پندرہ جانبِ شمال اور گیارہ جانبِ مشرق تھے۔ جبکہ ایرانی سیاح نے شمال میں صرف سات دروازے اور جانب مشرق دس دروازے بیان کیے ہیں۔

علاوہ ازیں ناصر خسرو، ابن طاہر کے دالان کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کرتا، جو بقول مقدسی شمالی دروازے کے آگے بطور برآمدے کے بنایا گیا تھا۔ یہ تبدیلیاں غالباً ۴۰۷ھ اور ۴۲۵ھ کے زلزلوں کی وجہ سے ہوئیں۔ ناصر خسرو نے مسجد کے ستونوں کی تعداد ۲۸۰ بنائی ہے۔ اور یہ ستون مسجد قرطبہ کے ستونوں کے مشابہ تھے اور چودہ چودہ ستونوں کی بیس قطاروں نے مسجد کو چودہ دالانوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ دو ستونوں کا درمیان کا فاصلہ چھے درع (گز) تھا۔ ناصر کا اپنا بیان حسب ذیل ہے:

مسجد اقصیٰ شہر کے مشرقی رخ پر واقعہ ہے اس کی (یعنی احاطہ حرم کی) ایک دیوار وادی جہنم کے سرے پر ہے۔ اس کو باہر سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سو گز تک یہ بغیر چونا کے صرف بڑے بڑے پتھر جما کر تیار کی گئی ہے۔ احاطۂ حرم کے جنوب مشرقی کونے کے قریب ایک خوبصورت اور وسیع مسجد ہے۔ اس مسجد کو مسجد الاقصیٰ کہا جاتا ہے اس مسجد میں اللہ

جل شانہ راتوں رات اپنے حبیب کو شب معراج میں مسجد حرام سے یہاں لایا۔ اور یہیں سے آپ ﷺ آسمان پر تشریف لے گئے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یعنی آیۃ معراج شریف میں ٹھیک اسی جگہ پر جہاں سے رسول اللہ ﷺ نے سفر معراج شروع کیا تھا لوگوں نے کمال ہنر مندی سے مسجد تعمیر کی ہے۔ اس میں خوبصورت قالینوں کا فرش ہے۔ ہمیشہ موجود رہنے اور کام کرنے کے لیے خاص خدام مقرر ہیں۔

جنوب مشرقی گوشے سے (حرم کی) جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ چلیں تو دو سو گز اور کوئی عمارت نہیں ہے۔ یہ گویا (احاطہ حرم کا) صحن ہے۔ مسجد کی صدر عمارت (المعظیٰ) بہت وسیع ہے۔ اس کی مغربی دیوار ایک سو بیس گز اور عرض ایک سو پچاس گز ہے۔ مسجد میں دو سو اسی سل کمانیں قائم ہیں۔ ستون اور پائے دونوں کو سیسہ سے محکم تر بنا دیا گیا ہے۔ سنگ مرمر سے مسجد کی زینت بڑھائی گئی ہے۔ مسجد کے وسط جنوبی دیوار کے مقابل مقصورہ ہے، اس کی وسعت اتنی ہے کہ ساٹھ ستون اس کے اندر آ گئے ہیں۔ بڑی رو بہ قبلہ محراب پر مینا کاری کی گئی ہے۔ (موجودہ محراب دور ایوبی کی یادگار ہے) اور اس کے دونوں جانب سنگ مرمر کے ستون ہیں، جن کا رنگ عقیق احمر کا ہے۔ بڑی محراب کے سیدھے ہاتھ امیر معاویہ کی محراب ہے (وہ محراب جہاں کھڑے ہو کر حضرت معاویہ نماز ادا کرتے تھے) اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسجد کی چھت چوبی ہے جسے نہایت خوبصورتی سے تراشا گیا ہے (اس جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی تھی)۔

مسجد کے طول یعنی مشرقی دیوار میں دس اور عرض یعنی شمالی دیوار میں پانچ دروازے ہیں۔ ان دروں کی بلندی دس ہاتھ (بارہ گز) اور چوڑائی چھ ہاتھ (سات گز) ہے۔ مشرقی دیوار کا کل طول چار سو بیس گز اور مشرقی دیوار کا ایک سو پچاس گز ہے۔ انہی دروازوں میں ایک پیتل کا ہے، جسے نفاست اور خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ اور دیکھنے والے کو سونے کا معلوم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ یہ دروازہ خلیفہ المامون نے بغداد سے بھجوایا تھا (اب ان دروازوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا) ناصر خسرو نے حرم کے جنوب مشرقی گوشے اور مسجد کی مشرقی دیوار کے درمیانی صحن کا طول دو سو گز بتایا ہے۔ ناصر خسرو مزید لکھتا ہے:

دیوار جنوبی پر ایک دروازہ ہے، جہاں وضوخانہ ہے۔ حرم مسجد بہت طویل ہے۔ مسجد میں متعدّد حوض اور تالاب ہیں، جو زمین کھود کر بنائے گئے ہیں۔ کیونکہ کل مسجد پہاڑی چٹان پر ہے۔ برساتی پانی ضائع نہیں ہوتا۔ بلکہ تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ رنگ کے پرنالے بنے ہیں۔ جن کے ذریعے پانی بہتا ہے۔ ان پرنالوں کے نیچے سنگین حوض بنے ہوئے ہیں۔ جن کے پیندے میں سوراخ ہے۔ ان سوراخوں سے پانی بہہ کر نالیوں کے ذریعے سے بڑے حوض میں چلا جاتا ہے۔ جو آمیزش سے پاک وصاف ہوتا ہے۔ مسجد کے حوضوں کی مرمت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیونکہ یہ سب سنگ خارا کے بنے ہوئے ہیں، حوضوں کے دہانے اس قسم کے ہیں جیسے تنور اور کنوئیں کا منہ ہوتا ہے۔ اور ہر حوض کے اوپر ایک پتھر رکھا رہتا ہے۔ تاکہ کوئی چیز اس میں نہ گرے۔

ناصر خسرو باب النبی ﷺ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

جن مقامات پر شہری آبادی نشیب میں ہے۔ وہاں مسجد میں صحن کی جانب سرنگ لگا کر زمین دوز دروازے نکالے ہیں۔ ان دروازوں سے ایک کو جو قبلہ رو ہے۔ باب النبی ﷺ کہتے ہیں۔ اس کی چوڑائی دس گز اور بلندی سیڑھیوں میں کسی جگہ بیس گز اور کسی جگہ پانچ گز ہے۔ سرنگ کی چھت پر مسجد کی عمارت ہے۔ چھت بہت مضبوط ہے۔ اور اس میں ایسے بھاری پتھر لگے ہیں کہ عقل میں نہیں آتا کہ قوتِ بشری نے انھیں اٹھا کر کس طرح یہاں پہنچایا ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ اسی دروازہ سے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ خسرو مزید لکھتا ہے کہ:

شام اور نواحی علاقوں کے لوگ، جو حج بیت الحرم مکہ ادا کر سکتے، ایام حج میں بیت المقدس کا رخ کرتے اور تمام رسومات ادا کرتے ہیں۔ قربانی کے دن مکہ کی قربانیاں دیتے ہیں۔ اور ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں بعض سالوں میں تو یہاں بیس ہزار سے بھی زائد افراد جمع ہو جاتے ہیں۔ القدس کو یہ فخر و امتیاز محض مسجد الاقصیٰ کی بدولت حاصل تھا خسرو نے اگرچہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ جو بیت المقدس کے کلیساؤں اور کنشتوں کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ لیکن جس طرح اس نے کلیسائے نشور اور دوسرے گرجاؤں کا ذکر کیا ہے۔ یہود کے کنشت کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہود کے داخلہ القدس پر جو پابندی لگائی تھی وہ

بتدریج نرم ہوتی گئی مگر خسرو کا یہ بیان یہودی کنشت کے بارے میں ایک لاینحل مسئلہ ہے۔ کیونکہ اسلامی قوانین کے تحت کسی نئے معبد کی تعمیر کی اجازت نہیں دی جاسکتی تھی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ یہودیوں نے کسی رہائشی مکان کو معبد کی صورت دے دی ہو لیکن پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود رہتا ہے کہ خسرو یا اس کے کسی ہم عصر مورخ نے حرم شریف کی مغربی دیوار جو بعد میں دیوار گریہ کہلائی پر یہودیوں کی آہ وزاری کا ذکر تک نہیں کیا۔

تصنیف احیاء العلوم کا آغاز

امام الغزالی نے جو خسرو کے پچاس برس بعد القدس آئے۔ اور جنھوں نے مغربی دیوار سے ایک تیر کے فاصلے پر اقامت اختیار کی۔ کسی معبد یا دیوار گریہ کا ذکر نہیں کیا۔ الغزالی نے جب تصوف اختیار کیا۔ اور مکہ و مدینہ کے لیے بیت المقدس کی راہ لی۔ تو وہ بغداد کے سب سے بڑے تعلیمی ادارہ نظامیہ کے پرنسپل تھے۔ جہاں سے انھوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ الغزالی جب شہر میں وارد ہوئے۔ مسجد اقصیٰ اور اس کے مضافات قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں سے ہمہ وقت گونجا کرتے تھے۔ اور اس کے چاروں طرف دینی درس گاہیں اور صوفیہ کے حجرے تھے۔ چنانچہ انھوں نے بھی ۱۰۹۵ء میں حرم شریف کے مشرق میں اقامت اختیار کی۔ اور مسجد اقصیٰ میں اپنی شہرہ آفاق کتاب احیاء العلوم کا آغاز کیا۔ یہ جگہ بابِ رحمت کے قریب تھی کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر رحمت و برکت ہے۔ (۵۷:۱۳) مسجد اقصیٰ میں الغزالی کے خطبات اس قدر مؤثر اور دلپسند

تھے کہ مسلمانوں نے انھیں مجبور کیا کہ وہ اسلامی احکام و روایات کو اپنے انداز میں لکھ دیں۔ چنانچہ ان کا کتابچہ ''القدس'' اسی مطالبہ کی تکمیل ہے جو سلاست بیان اور جامعیت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔

صلاح الدین ایوبی کا کارنامہ

علی ہروی جو صلاح الدین کے فتح بیت المقدس سے چند ہی سال قبل صلیبی دور میں یہاں آیا، لکھتا ہے: صدر عمارت کا صدر دالان پندرہ قدم (۳۸ فٹ) اور جنوب سے شمال ۹۴ قدم (۲۳۵ فٹ) لمبا ہے۔ مسجد کے گنبد کی بلندی ۶۰ درع (۳۰ گز) ہے۔ گنبد کے نیچے کا ہر پہلو ۶۰ فٹ ہے۔ یہ ناسور ۱۰ اسال تک رستا رہا۔ اس وقت تک جبکہ صلاح الدین ایوبی نے ۱۱۸۷ء میں اسے صلیبیوں سے واگزار نہ کرا لیا۔ اس سے بیس سال قبل ایک ہسپانوی سیاح ربی بنجامن بیت المقدس آیا اور اُس نے اپنی زیارتوں کے سلسلہ میں مقدس مقامات اور شہریوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ مسلمانوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ البتہ اس کے عہد میں دو سو یہودی شہر میں موجود تھے جو چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ لیکن بنجامن کے کچھ عرصہ بعد ایک دوسرا یہودی سیاح ربی سپاٹشیا صرف ایک یہودی اس کا ذکر کرتا ہے۔ بنجامن کسی یہودی کنشت کا ذکر نہیں کرتا۔ البتہ قبۃ الصخرہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ صلیبی اسے ''ٹمپلم ڈومینی'' کہتے ہیں۔ اور قبہ کی مخالف سمت مغرب میں قدیم ہیکل کی دیواریں ہیں۔ اسے باب الرحمہ کہا جاتا ہے۔ اور یہودی اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔

بنجامن کا یہ بیان عینی شہادت پر نہیں بلکہ شنید پر مبنی ہے کیونکہ باب الرحمہ مغربی سمت نہیں مشرقی سمت تھا۔ اس نے اپنے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے اس دیوار کی زیارت کی ہے۔ پھر بھی بنجامن اس لحاظ سے قابلِ اعتنا ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ یہودیوں کے اس مرکز عقیدت کا حوالہ دیا جو بعد میں دیوارِ گریہ کہلائی۔ بلاشبہ مذہب پرست یہودی کنٹسنٹائن کے عہد سے ہیکل قدیم کی زیارت کے لیے گاہ بگاہ بیت المقدس میں آتے رہے لیکن یہ انفرادی یا اجتماعی طور پر یہود کا کوئی مذہبی فریضہ نہیں تھا۔ اور ان کا یہ تصور بھی اثری یا تاریخی شواہد پر مبنی نہیں کہ حرم قدس کی دیوار کا نچلا حصہ قدیم ہیکل کے باقیات سے ہے۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ انھوں نے کب سے حرم کی مغربی دیوار کے بیرونی حصہ کو رسمی طور سے عقیدت کا مرکز قرار دیا۔ قوی امکان یہ ہے کہ یہ تدریجی عمل کا نتیجہ ہے۔ جسے مسلم حکام نے محسوس نہیں کیا۔ ۱۱۸۷ء کے بعد بیت المقدس میں یہودی زندگی کی بحالی صلاح الدین کی رحم دلی کی مرہون منت تھی۔ مشہور یہودی مورخ گریز کے مطابق یہودی صلاح الدین کی سلطنت کو امن کا مسکن سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کی تعداد جو صلیبیوں کے عہد میں ایک رہ گئی تھی۔ بعد کے مسلم حکمرانوں کے دور میں بتدریج بڑھتی گئی۔ اور عیسائی یورپ کے یہودی امن کی تلاش میں فلسطین آتے رہے۔

صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی

صلاح الدین کس قدر رحم دل تھا اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے فتح

القدس کے بعد ان عیسائیوں کو جنھوں نے مغربی مورخین کے بقول مسلمانوں کا اس قدر قتل عام کیا تھا کہ حرم قدس میں ان کے گھوڑے گھٹنوں تک خون میں نہا نہا گئے۔ معمولی معاوضہ کے عوض بخش دیا۔ بلکہ معمر مردوں اور عورتوں کو اس سے بھی مستثنیٰ رکھا اور بیواؤں اور یتیموں کو تحفے دیے۔ ہزاروں افراد کو بلا معاوضہ رہا کر دیا۔ القدس میں صلاح الدین کا داخلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد سے بھی زیادہ اہمیت کا باعث بنا، وہ سرور کائنات ﷺ کے سفر معراج کی سالگرہ کے دن یعنی ۲۷ رجب کو القدس میں داخل ہوا۔ اور مسلمانوں نے اسے نیک فال سمجھا۔ لیکن اس قدر تاخیر ہو چکی تھی کہ وہ جمعہ کی نماز ادا نہ کر سکا۔ ابن اثیر کے بیان کے مطابق اس نے حکم دیا کہ عمارت کو پہلی حالت میں درست کیا جائے۔ صلیبی الدادیہ نے اقصیٰ کے مغربی حصہ میں رہائشی مکان، گودام اور پاخانے وغیرہ تعمیر کر لیے تھے۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ علیہ نے مسجد کو ان تمام نجاستوں سے پاک کیا اور سات روز تک تمام شرفا علما اور عامیوں نے فرش مبارک کو پانی سے سات مرتبہ دھویا۔ اس کی دیواروں سے میل وگندگی کو صاف کیا اور عمارت کو عرقِ گلاب میں نہلا دیا۔ آئندہ جمعہ کو صلاح الدین اپنی فاتح فوج اور علما کی کثیر تعداد کے ساتھ، جو تمام علاقوں سے جمع ہوئے تھے مسجد القدس میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے حاضر ہوا، قاضی دمشق نے اس موقعہ پر ایک طویل خطبہ دیا، جس میں اس نے قرآن، اسلامی تاریخ اور روایات کی رو سے اس مسجد مقدس کی اہمیت بیان کی اور انتباہ کیا:

"اے فرزندانِ توحید! کہیں اس فریب میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تمھاری فتح تمھاری تلواروں کی بدولت ہے بلکہ فتح اللہ کا فضل ہے کہ فتح ہمیشہ اسی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی نافرمانی کرنے لگو جس نے تمھیں فتح سے نوازا ہے۔ اس کی راہ میں جہاد کرو، اس کے احکام پر عمل پیرا رہو۔ وہ تمھیں مزید فتوحات دے گا۔ اس کے دشمن کا تدارک کرو اور اس سرزمین کو غلاظتوں سے پاک رکھو۔"

پھر مسجد قدس کی فضائیں اذان کی صدا سے گونج اٹھیں۔ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ کے دیواروں کے پتھر پھر سے مسلمانوں کی پیشانیاں چومنے لگے، سلطان صلاح الدین نے مسجد بنالی اور تطہیر کی طرف توجہ دی اور اس کی یاد میں کتبہ آج بھی مسجد کی درمیانی محراب کے اندر موجود ہے۔

"بسم اللہ الرحمٰن الرحیم" مسجد اقصیٰ اور اس مقدس محراب کی بنا تقویٰ پر ہے۔ ۵۸۳ھ میں جب اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اپنے حقیر بندے اور نائب یوسف بن ایوب ابو مظفر سلطان صلاح الدنیا والدین کے ہاتھوں فتح کرایا تو اس نے مسجد اقصیٰ اور اس محراب کی بحالی کا حکم دیا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ خدائے کریم اسے اپنے فضل و کرم کی شگر گزاری کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عفو و رحمت سے توابین و مستغفرین میں داخل کرے۔"

صلاح الدین اس کی وہی پہلی سی عظمت اور شان و شوکت بحال کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس مسجد اور اس کے شہر کو اسلامی تعلیم و تمدن کا گہوارہ بنانے کا خواہاں تھا۔ چنانچہ اس نے مسجد

اقصیٰ میں تعلیم و تدریس کی سابقہ روایات کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ شہر میں کئی نئے خیراتی اور تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اور اپنے نام پر اعلیٰ تدریس کے ایک مدرسے اور صوفیا کے لیے قیام گاہوں کی اساس رکھی۔ اس کے جانشینوں اور نائبین نے یہ سلسلہ جاری رکھا، مسجد حرم اور اس سے باہر اپنی نشانی کے لیے کئی یادگاریں چھوڑیں جس میں سے سلطان کے بھتیجے الملک المعظم عیسیٰ نے مسجد کے شمال میں ایک دالان بنایا جس کے سات دروازے تھے۔ بیٹے الافضل نے ۱۱۹۳ء میں حرم کے جنوب مغربی کونے میں مسجد المغاربہ کی بنا رکھی۔ اور باب المغاربہ سے باہر کی تمام زمین کا شمالی افریقہ کے علما، طلبا، زائرین اور مسجد کے نام پر دینی وقف قائم کیا۔ اس حصہ حرم اور اراضی کا مسجد اور وقف کے لیے انتخاب اس لیے نہایت عمدہ تھا کہ باب المغاربہ کے اندر اور باہر کی زمین کو سرور کائنات ﷺ کے سفر معراج سے خصوصی نسبت تھی۔ اس لیے اسے باب النبی ﷺ یا باب البراق بھی کہا گیا۔ اور سرور کائنات ﷺ جہاں براق النبی ﷺ سے اترے تھے اسے حرم میں ایک دروازے کے مغربی سمت ایک دالان کی صورت میں جسے مسجد البراق بھی کہا گیا محفوظ کر دیا گیا تھا۔

نسبت سے محبت

ایک اور قبہ جو عہد صلاح الدین میں تعمیر ہوا وہ حضور سرور کائنات ﷺ کے آسمان پر تشریف لے جانے سے نسبت رکھتا ہے۔ ۱۲۰۰ء میں بیت المقدس کے گورنر نے اس جگہ

کے قبہ کو ازسر نو تعمیر کرایا۔ جہاں سرور کائنات ﷺ نے معراج کی شب آسمان کے سفر پر روانہ ہونے سے قبل نماز ادا کی تھی۔

گنج شہدا

صلاح الدین نے مسجد کی عظمت و شوکت اور شہر کے عزت و احترام کے لیے ایک اور اقدام بھی کیا۔ اہل صلیب نے اپنے وحشیانہ دور میں شہر کے قبرستان سے اکثر بزرگ اور نامور ہستیوں کی قبروں کو صاف کر دیا تھا۔ سلطان غازی نے باب الرحمہ کی دیواروں کے ساتھ اپنی مہم کے شہدا کو مدفون کرنے کا حکم دیا۔ اور اس علاقہ کو گنج شہیداں یا شہیدوں کے قبرستان کا نام دیا گیا۔ قبل ازیں بھی یہ جگہ معروف ہستیوں (مرد و خواتین) کا مدفن تھا۔ اصحاب رسول ﷺ عبیدہ اور شداد اسی جگہ مدفون ہوئے تھے۔ اور فاطمہ بنت معاویہ کو بھی اسی مقام پر دفن کیا گیا تھا۔ اور بعض اہم شخصیتوں کو جو دوسرے شہروں میں جاں بحق ہوئیں۔ ان کی وصیت کے مطابق اسی قبرستان میں مٹی دی گئی۔ چنانچہ فاطمیوں سے قبل مصر کے دو حکمرانوں کو جن میں ایک نے قاہرہ اور دوسرے نے دمشق میں انتقال کیا تدفین کے لیے یہیں لایا گیا۔

ابن عساکر

سلطان صلاح الدین نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی اسلامی شان و شوکت کی بحالی کے لیے جو اقدامات کیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاصر اور متاخر مورخین نے بیت المقدس،

حرم شریف اور اس کے مقدس مقامات کے بارے میں متعدّد کتب لکھیں اور اس سلسلے کا ابتدائی کام صلاح الدین کے معاصر ابن عساکر نے کیا جس کا بیشتر حصہ بیت المقدس میں لکھا گیا۔ یا مسجد اقصیٰ میں لیکچر کی صورت میں سامنے آیا۔ اس نے زیارت اقصیٰ کو نہایت اہمیت دے دی جو بالآخر باقاعدہ شکل اختیار کر گئی ۔ زائرین قبۃ الصخرہ، مسجد اقصیٰ اور دوسرے مقدس مقامات کی زیارت مقررہ رسومات کے مطابق کرنے لگے۔

مصر کے مملوک سلطانوں اور عثمانی خلفاء کے دور میں بھی اس کی اہمیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ مملوک سلطان محمد بن قلادون نے اپنے عہد حکومت (۱۳۱۰ء تا ۱۳۴۰ء) میں محراب داؤد سے متّصل حرم کی جنوبی دیوار کی مرمت کرائی اور مسجد اقصیٰ کے جنوبی گوشہ میں سنگ مرمر کی سلیں بچھائی گئیں اور بڑی محراب کے دائیں بائیں دو روشن دان بنائے گئے۔

۱۴۰۵ء میں سلطان قاتیبائی حجِ مکّہ سے واپسی پر بیت المقدس آیا۔ اور مسجد اقصیٰ میں بیٹھ کر دستور قدیم کے مطابق اپنے حکام کے خلاف شکایات سنیں۔ اس عہد میں پہلی مرتبہ انکشاف ہوا کہ یہودیوں نے جنھیں سلطان صلاح الدین نے یورپی عیسائیوں کے ظلم و تشدد سے نجات دلائی اور پناہ دی تھی ۔ شہر میں ایک تنگ و تاریک سا کنشت بنا لیا ہے۔ یہ مسئلہ ایک شافعی قاضی کے سامنے پیش ہوا تو انھوں نے فیصلہ دیا کہ عمارت چونکہ یہود کی ملکیت ہے، اس لیے اسے تجارتی یا رہائشی اغراض کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، مگر اسے کنشت کے طور استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بعض افراد نے اس فیصلہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال

کیا اور یہ عمارت منہدم کردی۔ یہودیوں نے سلطان سے اپیل کی۔ جس نے نہ صرف متعلقہ افراد کو سزادی بلکہ یہودیوں کو کنشت تعمیر کرنے کے لیے قانونی تحفظ دے دیا۔ یہ واقعہ ۱۴۷۳ء کا ہے۔ چنانچہ جب سلطان ۱۴۷۵ء میں مسجد اقصیٰ میں بیٹھا، تو ابھی یہ مسئلہ زندہ تھا، سلطان نے اقصیٰ مسجد کے قریب حرم شریف میں بڑے پیمانے پر المدرستہ الاشرافیہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ جو مجیرالدین کے مطابق حرم مقدس کا تیسرا ہیرا تھا۔ مملوک کے دور میں حرم شریف میں چار نئے مینار اور متعدّد دالان تعمیر کے گئے اور یہ وہی تھے جنھوں نے منگولوں کو شمالی فلسطین میں عبرت ناک شکست دی اور سرزمین مقدس میں صلیبیوں کے آخری اڈے ختم کیے۔ انھی کے دور میں مجیرالدین نے کہ قاضی شہر تھا، اپنی کتاب میں مسجد اقصیٰ کی جو کیفیت قلم بند کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۱۴۹۶ء سے اب تک مسجد کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگرچہ ۱۹۳۸ء تا ۱۹۴۲ء مسجد کی وسیع پیمانے پر مرمت ہوئی لیکن اس سے نقشہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا۔ موجودہ مسجد میں شمال کی طرف سات اور مشرق کے رخ صرف ایک دروازہ ہے۔

مغربی جانب دو دروازے توصحن میں کھلتے ہیں۔ ایک در اس عمارت کا راستہ ہے، جو صلیبی عہد میں ''محاربینِ دیر'' کا اسلحہ خانہ تھی۔ جسے مجیرالدین مسجد نساء کے نام سے یاد کرتا ہے۔ مجیرالدین لکھتے ہیں:

مسجد اقصیٰ شمالاً جنوباً صدر محراب سے صدر دروازے کی دہلیز تک ایک سو درع (۲۳۰

فٹ) لمبی ہے۔ اس میں محراب کا اندرونی خم اور شمالی دروازہ کا سائبان شامل نہیں۔ اس کا عرض مشرقی دروازے سے مغربی دروازہ تک ۷۶ درع (۷۰ افٹ) ہے۔ (ان خطوں کی موجودہ پیمائش بھی ۲۳۰×۷۰ افٹ ہے) مشرقی دروازہ سے مہدِ مسیح کو جاتے ہیں۔ صحن حرم کی طرف مسجد کے دس دروازے ہیں، دس دروازے شمال میں ہیں۔ گویا ہر دالان کے سرے پر ایک در ہے۔ پھر مشرقی، مغربی اور ایک تیسرا دروازہ وہ ہے، جس سے جامع النساء نامی عمارت میں جاتے ہیں۔ یہ وسیع ایوان مسجد اقصیٰ کا غربی حصہ ہے، اس میں شرقاً غرباً دہرا دالان اور نہایت مضبوط دس لداؤ ہیں۔ یہ عمارت فاطمی خلفاء کے عہد میں تعمیر ہوئی تھی۔

امام سیوطی کا بیان

علامہ جلال الدین سیوطی ۱۴۷۰ء میں بیت المقدس آئے تھے۔ انھوں نے محرابوں کے بارے میں جو کچھ لکھا، آج بھی محرابیں اسی کے مطابق ہیں وہ لکھتے ہیں:

اکثر لوگوں کا اتفاق ہے کہ محراب زکریا مسجد کے مشرقی دروازے سے ملے ہوئے دالان کی محراب ہے۔ اس محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام ولادت مسیح سے قبل دن رات مصروفِ عبادت رہا کرتے تھے، آپ حضرت مریم علیہا السلام کے قریبی عزیز تھے۔ جب افترا پردازوں نے حضرت مریم پر بہتان باندھا تو آپ نے ان کے خلاف حضرت مریم علیہا السلام کی زبردست حمایت کی تھی۔ اور اریحا کے قدم تاریخی شہر کے

قریب دریائے اردن پر آپ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو بپتسمہ دیا تھا۔

محراب معاویہ کے بارے میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

”یہ محراب خطیب کے مقام یا مقصورہ کے اندر آگئی ہے۔ اس محراب اور صدر محراب کے درمیان خوبصورت منبر ہے۔ کہ جب یہود نے دیوار گریہ پر اپنا حق جتایا اور جسے مسترد کر دیا گیا لیکن خلافتِ عثمانی کے زوال کے بعد ان کی سازشیں تیز تر ہوتی گئیں اور آخر وہ دیوار گریہ پر اپنا حق جتانے میں کامیاب ہوگئے۔ مگر وقت کی رفتار نے مسجد اقصیٰ کی عظمت و شوکت اور اس سے اہلِ اسلام کی عقیدت میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ ۱۳۲۹ھ بمطابق ۱۹۰۹ء میں مولانا محمد عاشق الٰہی میرٹھی اپنے سفرنامہ زیارۃ الشام والقدس میں لکھتے ہیں کہ:

”مسجد اقصیٰ چاروں طرف پہاڑوں میں اس طرح محدود ہے۔ جس طرح صدف صادق کے دو حصوں میں چمکتا ہوا گوہر، مسجد اقصیٰ کا حرم محترم وسعت میں مسجد حرام سے سہ چند ہے، مسجد شہر کے مشرقی گوشے میں فصیلِ شہر سے ملحق ہے۔ مسجد اقصیٰ کے دس دروازے ہیں۔ سات ایک قطار میں مغربی جانب اور تین شمالی جانب۔ مغربی دروازں کے نام یہ ہیں۔ باب المغاربہ باب السکینہ جس کو باب السلسلہ بھی کہتے ہیں۔ باب الموضا، باب القطانین، باب الحدید، باب الاباصیری، باب الغوانمہ، شمالی جانب، باب شرف الانبیا (اسی سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حرم میں داخل ہوئے تھے)۔ باب حطہ (بنی اسرائیل وادی تیہ

سے نجات پانے کے بعد اسی راستے سے آئے تھے)اور باب الاسباط جس کو باب الرحمہ بھی کہتے ہیں، واقع ہیں۔ ان کے علاوہ مشرقی جانب باہم ملے ہوئے دو دروازے بند ہیں۔ انھیں باب التوبہ اور باب الرحمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد کے نیچے مغربی جانب باب المغاربہ کے قریب دو بند دروازے ہیں۔ ان کے اندر قبلہ رو ایک بڑا حلقہ لٹکا ہوا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ شب معراج رسول اللہ کا براق اسی سے باندھا گیا تھا۔ مسجد اقصی کے چار مینارے ہیں۔ تین مغربی جانب اور ایک شمالی جانب باب الاسباط پر، بڑے دروازے سے محراب تک پیمائش سو درع اور مشرقی سے غربی تک ستر درع ہے۔ مسجد سے مشرقی جانب وہ ہے جو چالیس ابدال سے منسوب ہے۔

انتباہ

ابدال کے وجود کا ابن تیمیہ اور اس کے مقلدین نجدی وہابی منکر ہیں اس کی تحقیق پڑھیے فقیر کے دو رسالے (۱) "ظہور الکمال (عربی)"

(۲) "جامع الکمال فی وجود الابدال (اردو)"

فائدہ: شبلی نعمانی نے لکھا کہ:

مسجد کی عمارت جس کا طول ۶۰۰ گز اور عرض ۴۰۰ گز ہے نہایت خوبصورت اور پُر تکلف ہے۔ چھت ستونوں پر قائم ہے۔ اور ۴۰۰ صرف رخام کے ستون ہیں۔ جابجا پچی کاری اور طلائی کام ہے۔ (سفرنامہ ۱۸۹۲ء ۱۹۲۰ء میں برطانوی دورانتداب کا آغاز ہوا تو مسلم

مقامات واماکنِ مقدسہ کی نگرانی کے لیے ایک سپریم اسلامی کونسل قائم ہوئی۔ اس مجلس کے زیر انتظام ۱۹۲۷ء میں بڑے پیمانے پر مرمت کا آغاز ہوا۔ اس وقت مسجد کی عمارت کا بیشتر حصہ مخدوش ہو چکا تھا۔ ماہر انجینئروں کی رپورٹ کی روشنی میں مرمت کا آغاز زمین دوز حجروں سے کیا گیا۔ مسجد اقصیٰ دراصل انھی حجروں کی بنیادوں پر قائم ہے، حجروں کے کئی ستونوں اور استوانوں کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے گنبد پر توجہ دی گئی۔ اس کے آٹھ ستونوں اور چار محرابوں کو از سرِ نو بنایا گیا۔ کیونکہ پرانے ستون اور محرابیں خستہ ہو چکی تھیں۔ نیز پرانی محرابوں کے نیچے نئی محرابیں تعمیر کر کے درمیانی خلا کو کنکریٹ سے بھر دیا گیا۔ اس سے قدیم محرابیں گرنے سے بچ رہیں۔ ان محرابوں پر کنکریٹ کی نئی چھت ڈالی گئی۔ مغربی دیوار کا ایک حصہ گرا کر اس کی جگہ سیمنٹ کی نئی دیوار تعمیر کی گئی۔ محرابوں پر سبز اور سنہرا رنگ کیا گیا۔ اور ان کے درمیان پیتل کی مضبوط سلاخیں لگا دی گئیں۔ پھول دار شیشہ کی تیس نئی کھڑکیاں بھی بنائی گئیں۔ ان سے مسجد کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہوگیا۔ اس کام کی یادگار میں مسجد کی درمیانی محراب کے اردگرد یہ کتبہ تحریر کیا گیا:

”اس برکت والی مسجد الاقصیٰ کے گنبد کی مرمت اعلیٰ مجلس اسلامی نے ذی الحجہ ۱۳۴۶ھ (۱۹۲۷ء) میں کرائی۔“

اس مرمت کو ابھی ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ بیت المقدس میں ایک شدید زلزلہ آیا،

جس میں مسجد اقصیٰ کو شدید نقصان پہنچا۔ پیشتر اس کے مجلس اس کی مرمت کا اہتمام کرتی۔ ۱۹۳۶ء میں ایک اور زلزلہ آیا۔ جس سے مسجد کے زمین بوس ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ مجلس اسلامی نے فوری اقدامات کیے اور ۱۹۳۰ء میں مصر کی عرب یادگاروں کے محکمہ کے ڈائرکٹر محمود احمد پاشا کی نگرانی میں مرمت کے کام کا آغاز کر دیا۔ جو ۱۹۴۳ء تک جاری رہا۔ اس کام کے دوران مشرقی دالان شہید کر کے اس کی جبکہ نیا دالان بنایا گیا۔ مسجد کی اندر کی چھت قدیم فاطمی طرز کے نقش و نگار سے آراستہ عمدہ قسم کی عمارت لکڑی سے بنائی گئی۔ پرانے ستونوں کو ہٹا کر ان کی جگہ سنگ مرمر کے خوبصورت ستون تعمیر کیے گئے۔ ان کا پتھر اٹلی سے منگوایا گیا تھا۔ مرمت کا سارا کام فلسطینی مزدوروں اور کاریگروں نے مصری انجنیئروں کے زیر نگرانی انجام دیا۔ مسجد کے درمیانی دالان کی اندرونی چھت کی آرائش و زیبائش کے لیے حکومتِ مصر نے دس ہزار مصری پونڈ کا عطیہ دیا تھا اور دوسرے ممالکِ اسلامیہ سے بھی عطیات موصول ہوئے۔ اس مرمت کی یادگار کے طور پر بھی مسجد کے صدر دروازے کی غربی جانب دیوار پر ایک کتبہ نصب کیا گیا۔ تحریر یہ ہے:

''اعلیٰ مجلس اسلامی نے مصر کے ادارہ آثار عربیہ کی زیر نگرانی اس بابرکت مسجد اقصیٰ کے مشرقی دالان، درمیانی رواق اور شمالی رواق کے سامنے کے حصے کی مرمت کرائی۔ مرمت کا کام ۱۳۵۷ھ میں شروع اور ۱۳۶۲ھ میں ختم ہوا۔ وسطی رواق کی چوبی اندرونی چھت کی مرمت جلالۃ الملک فاروق اول کے عہد میں حکومت مصر کے ہاتھوں انجام پائی۔

۱۹۲۸ء کا بیت المقدس

برطانوی ابتدائی دور میں بھی مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے وقت ایک عجیب منظر ہوتا تھا۔ الحاج محمد الیاس برنی اپنے سفرنامہ مطبوعہ ۱۹۲۸ء میں لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کے وقت علما مشائخ کی ایک جماعت دو سبز علم ہاتھوں میں لے کر تکبیر و درود پڑھتی ہوئی مسجد میں داخل ہوتی ہے۔ نمازیوں میں ایک بجلی سی دوڑ جاتی ہے۔ یہ دونوں علم جہاد میں سلطان صلاح الدین کے ساتھ رہتے تھے۔ علما ان کو منبر کے دونوں طرف کھڑا کر دیتے ہیں۔ خطبہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سلطان صلاح الدین کا ذکر خاص طور پر ہوتا ہے۔

۱۹۴۸ء میں جب برطانیہ رخصت ہوا تو یہودیوں کی گولہ باری سے مسجد کو بالخصوص چوبی چھت کو شدید نقصان پہنچا۔ ۲۳ ستمبر کو متعدّد کھڑکیاں اور دریچے ٹوٹ گئے اور نماز پڑھتے ہوئے کئی نمازی شہید ہو گئے۔ ۱۰ اکتوبر کو پھر گولہ باری ہوئی۔ اس سے شمال مغربی دیوار کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ اور موازین میں سے کئی ایک کو شدید نقصان پہنچا۔ جنگ بندی کے بعد حکومت اردن نے مسجد کی تعمیر نو اور مرمت کا فیصلہ کیا تو کافی غور و فکر کے بعد ۱۹۵۲ء میں مرمت کا ایک واضح منصوبہ سامنے آیا، مصری انجینئروں کی جماعت نے مسجد کا معائنہ کرنے کے بعد پلان تیار کیا۔ اس کی تکمیل کے اخراجات کے لیے عالم اسلام سے رابطہ

کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ۱۹۵۸ء میں چیف انجینئر صالح شورابی نے خیال ظاہر کیا کہ مرمت کی تکمیل میں تین برس لگیں گے اور پانچ لاکھ مصری پونڈ صرف ہوں گے۔ اس میں سے تین لاکھ پونڈ کی رقم بحرین، سعودی عرب اور کویت نے دی۔ ۷۵ ہزار پونڈ کی رقم متحدہ عرب جمہوریہ نے فراہم کی۔ مرمت کے کام کا آغاز دسمبر ۵۸ء میں ہوا۔ اس وقت مسجد کے گنبد کو ۲۸ ستونوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ ان میں سے تین ستون کہنہ اور بوسیدہ ہو چکے تھے۔ انھیں بدلا گیا۔ مسجد کے گنبد پر سیسے کے خول کی جگہ المونیم اور پیتل کی آمیزش سے تیار کردہ خول چڑھانا طے ہوا۔ یہ کام ایک اطالوی کمپنی کے سپرد ہوا۔ نیا خول جس پر نازک و نفیس مینا کاری ہوئی ہے۔ دھوپ میں سونے کی طرح چمکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے بعض دروازے جو سلیمان اعظم نے لگائے تھے تبدیل کر کے ان کی جگہ نئے عربی دروازے لگائے گئے۔ باہر کی دیواروں پر نئی ٹائلیں لگائی گئیں اور اس سلسلے میں یہ خاص اہتمام کیا گیا کہ ان کے رنگ رقبے اور جائے وقوع میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔

مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ دونوں کا صحن اور میدان تقریباً پانچ فرلانگ لمبا اور تین فرلانگ چوڑا ہے جبکہ مسجد اقصیٰ کے کمرہ کی مساحت ۱۲۰ قدم × ۱۰۰ قدم ہے۔ اس کے اندر سنگ مرمر کے بے شمار طویل و عریض ستون ہیں اور ہر ستون ایک ہی پتھر سے بنایا گیا ہے۔ محراب میں مختلف رنگوں میں سنگ مرمر کے باریک ستون ہیں۔ محراب کی دائیں جانب زیتون کی لکڑی سے بنا ہوا ایک طویل منبر ہے۔ جس پر قدیم طرز کی نقاشی اور گل کاری کی

گئی ہے۔ اس پر لکھی ہوئی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منبر مجاہد اعظم نور الدین زنگی کے بیٹے نے اس وقت حلب سے بھجوایا تھا جب صلاح الدین نے فتح بیت المقدس کے بعد نور الدین زنگی کی آرزو پوری کرنے کے لیے اسے منگوا بھیجا۔ کیونکہ سلطان نور الدین نے اسے بطور خاص مسجد قدس ہی کے لیے بنوایا تھا۔ اس منبر پر یہ عبارت کندہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ منبر بندہ ناچیز کی خواہش پر بنایا گیا۔ جو خدا کی رحمت کا محتاج اور اس کی نعمتوں کا سپاس گزار ہے ۔ جو اللہ کی راہ میں مجاہد اور دین خداوندی کے دشمنوں کے لیے پابہ رکاب ہے۔ جو مرکز اسلام والمسلمین، مظلوموں کا حامی ابوالقاسم محمود بن زنگی ہے ۔ بادشاہ عادل تو اللہ عزوجل ہے ۔ منبر کے دوسری طرف صنعۃ سلیمان بن معالیٰ عمل حمید بن فرا الجلی بھی لکھا ہے ۔ یہ منبر صدیاں گزر جانے کے باوجود اب تک نیا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جون ۱۹۶۷ء کو یہ مسجد یہودیوں کے تصرف میں چلی گئی اور آج تک اپنے صلاح الدین کی منتظر ہے۔

تاریخ قبۃ الصخرہ

فضائل

حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ ”جو تجھے محبوب رکھتا ہے میں اسے محبوب رکھوں گا“۔

اس جگہ جو نماز ادا کی جائے پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے۔

(۲) کعبہ معظمہ کے بعد روئے زمین پر قبۃ الصخرہ اہلِ اسلام کے لیے مقدس مقام ہے۔

لغوی تحقیق

صخرا عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے معنی چٹان کے ہیں۔ یہ چٹان زمین سے صرف دو گز اونچی ہے۔ نہ تو مربع ہے نہ ہی مستطیل۔ عام روایت کے مطابق اس چٹان کا طول ۵۸ فٹ اور عرض ۴۲ فٹ ہے۔ بعض روایات میں اس کا عرض ۴۴ فٹ بتایا گیا ہے۔

اس کی قدامت کے ضمن میں کئی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہبوط آدم سے بھی دو ہزار سال پہلے فرشتے اس کا طواف کر چکے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس مقام پر رکی تھی وہ یہی چٹان تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت اسرافیل اسی چٹان پر کھڑے ہو کر صور پھونکیں گے۔ اکثر مفسرین اور محدثین کی رائے ہے کہ صخرہ بہشت کی چٹانوں میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بیت الجنت بھی کہا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس چٹان پر ختم المرسلین نبی کریم ﷺ تک تمام انبیاے کرام نے عبادت کی ہے اور اِسّی ہزار فرشتے ہر وقت اس کو حلقے میں لیے رکھتے ہیں۔ نیز یہ کہ سب انبیا اسی پر بیٹھ کر خدا کے احکام لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ پھر یہ اڑ کر جانے کو تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے حضرت محمد ﷺ کی تشریف آوری تک اس کو روک دیا اور شب معراج حضور ﷺ نے ہمیشہ کے لیے اسے قائم رکھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ چٹان زمین کا سنگ بنیاد ہے امام

جلال الدین سیوطی صخرہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

ابن المنصور نے ہمیں بتایا کہ صخرہ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بارہ ہزار ہاتھ بلند تھا (ہاتھ آجکل کے ایک ہاتھ، ایک بالشت اور ہاتھ کی چوڑائی کے برابر تھا) اس پر ایک معبد تھا۔ جو صندل کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس کی اونچائی بارہ میل تھی۔ اس پر سونے کی جالی بندھے ہوئے لعل اور موتیوں کی دو تسبیحوں کے درمیان تھی۔ جس کو لبعلکا کی عورتوں نے رات میں بنا تھا، یہ جالی تین دن کام آتی تھی۔ جب سورج نکلتا تو امواس **(EMMAUS)** لوگ اور شام کو بیت الرحمن کے لوگ اس کے سایہ میں رہتے تھے۔ اس پر ایک بڑا لعل نصب تھا۔ جو رات میں سورج کی طرح چمکتا اور ۵۸۷ ق م بروایت دیگر ۲۸ ق م تک جب کہ بخت نصر نے تمام چیزوں کو برباد کرایا۔

یہ سب کچھ برقرار تھا۔ بخت نصر نے جو کچھ ہاتھ لگا لوٹ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صخرہ بیت المقدس سربفلک تھا۔ جس کی بلندی بارہ میل تھی۔ اور اس سے اوپر آسمان کے درمیان فاصلہ بارہ میل سے زیادہ نہ تھا۔ یونانی قبضہ کے دوران یونانیوں نے کہا کہ ہمیں اس جگہ پہلے سے بہتر اور شان دار عمارت تعمیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ انھوں نے ایک عمارت تعمیر کی۔ اس کا عرض اتنا تھا، جتنا ارتفاع۔ اس کو سونے سے منڈھ دیا اور چاندی پھیر دی لیکن جونہی اس میں داخل ہو کر انھوں نے بت پرستی شروع کی۔ عمارت ان پر گری اور وہ سب دب کر ہلاک ہو گئے۔

شاہ یونان نے یہ حادثہ دیکھا تو اس نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ جس کے مشورے سے اس نے دوبارہ معبد تعمیر کرایا۔ ستر آدمی اس میں داخل ہوئے اور بت پرستی کرنے لگے ان کا بھی وہی حشر ہوا کہ عمارت کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے۔ مگر بادشاہ ان میں شامل نہیں تھا۔ بادشاہ نے تیسری مرتبہ لوگوں کو اکھٹا کر کے استصواب کیا۔ اسے کہا گیا کہ ہمارا خدا ہم سے خوش نہیں کیونکہ ہم نے بیش قیمت چڑھاوے نہیں چڑھائے۔ لہذا ہم کو معبد پھر بنانا چاہیے۔ چنانچہ معبد تیسری مرتبہ بنا۔ عمات بن چکی تو بادشاہ نے عیسائیوں کو طلب کیا۔ انھوں نے اس کے چاروں طرف سونے چاندی کی صلیب نصب کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر عمل ہوا۔ لوگ اندر داخل ہوئے اور انھوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ معاً تیسری عمارت بھی ان پر آگری۔ اس پر بادشاہ نے لوگوں کو پھر مشورے کے لیے جمع کیا۔ ان میں سے ایک ضعیف آدمی نے کہا۔ اس جگہ کا تقدس دوسرے مقام پر جہاں آجکل کلیسائے نشور (CHURCH OF RESURRECTION) منتقل ہو گیا ہے۔ اس لیے تم وہاں معبد بناؤ اور اس نے لوگوں کو چٹان کاٹنے کا حکم دیا۔ وہ بوڑھا اس کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور لعنتی لوگوں نے اس چٹان کو کاٹا۔ باقی سب معبد منہدم کر دیے اور ہیکل کے سامان سے کلیسائے نشور اور وادی ہنون (HINON) کا گرجا تعمیر کیا اس بوڑھے نے لوگوں سے یہ بھی کہا تھا کہ ''اس جگہ کو یہاں کبھی معبد تھا، غلاظت سے بھر دو۔''

چنانچہ انھوں نے کوڑے کرکٹ کا بہت اہتمام کیا۔ یہاں تک کہ بعض موسموں میں غلاظت

اور گندگی قسطنطنیہ سے جہازوں میں بھر کر بھیجی جاتی اور ایک مقررہ وقت پر صخرہ میں پھینک دی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ نے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے سبب سے بیدار کیا اور راتوں رات ان کو یہاں کی سیر کرائی۔

علامہ سیوطی مزید لکھتے ہیں:

ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت صخرہ کو سفید مونگے کا بنا کر اور اسے وسیع کر کے زمین و آسمان پر پھیلا دے گا۔ پھر لوگ اس صخرہ پر سے جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ زمین کسی اور طرح کی زمین میں بدل جائے گی۔ آسمان سفید ہو جائیں گے۔ مٹی چاندی بن جائے گی اور اس پر کسی قسم کی آلودگی نہ رہے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا۔ یارسول اللہ ﷺ یہ زمین کوئی اور زمین بن جائے گی۔ اور یہ آسمان بدل جائے گا تو خلقت اس روز کہاں ہوگی۔ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ پل صراط پر (گویا قیامت کے روز صخرہ پل صراط کا کام دے گا) ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ الواح میں خدا بیت المقدس کے صخرہ سے کہتا ہے کہ تو میرا عرش ہے۔ تو میرے قریب ہے، میں نے آسمانوں کو تیری جڑ سے اٹھایا اور زمین کو تیرے نیچے بچھایا، تمام دور افتادہ مشکل اور دشوار گزار پہاڑ تیرے نیچے ہیں۔ جو تیرے اندر مرا۔ وہ گویا آسمانی دنیا میں مرا۔ دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہو گا جب تک میں تجھ پر آسمانی روشنی نہیں بھیجوں گا اور میں تجھے دھوؤں گا یہاں تک کہ تو

دودھ کی طرح سفید ہو جائے۔ اور میں تجھ پر ملائکہ اور انبیا کے گروہ بھیجوں گا۔ اپنی ارواح اور فرشتوں کو نازل کروں گا تاکہ تیرے ساتھ عبادت کریں۔ جو روشنی تجھ پر ڈالوں گا وہ بنی آدم میں سے کافروں اور ان کے نقش پا مٹا دے گی۔ جو کوئی دور سے اس معبد کو دیکھے گا اس پر برکتیں نازل ہوں گی۔

اسی مصنف سے روایت ہے کہ خدائے تعالیٰ صخرہ بیت المقدس سے کہتا ہے، جو تجھے محبوب رکھتا ہے، میں اس کو محبوب رکھوں گا۔ جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کروں گا۔ اور جو تجھ سے نفرت کرے میں اسے دھتکار دوں گا۔ جو کوئی تجھ میں دو رکعت نماز پڑھ لے۔ میں اس کے سب گناہ بخش کر ایسا بنا دوں گا، گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بشرطیکہ وہ دوبارہ گناہوں کی طرف رجوع نہ کرے۔

ایک پرانی روایت ہے کہ مقاتل بن سلیمان اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور دروازہ پر بیٹھ کر صخرہ کو دیکھنے لگے تو وہاں بہت بڑی جماعت جمع ہو گئی۔ اتنے میں علی بن البدوی سلیپر پہنے فرش پر زور زور سے چلتے ہوئے آگے بڑھے اور انھوں نے حاضرین سے راستہ مانگا تو لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے۔ انھوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اس پر دھماکے سے نہ چلیں اور پھر ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یہاں مقاتل بن سلیمان ہے اور تم زور سے چل رہے ہو یہی مقام ہے جہاں جنت کی ہوائیں بسی ہوئی ہیں۔ اور نہ صرف اس جگہ بالکل احاطہ میں ایک بالشت جگہ ایسی نہیں جہاں کسی پیغمبر یا مقرب فرشتے نے نماز نہ پڑھی ہو۔

ام عبداللہ بنت خولہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ ساعت مقرر ہے جب کعبہ صخرہ کے پاس لے جایا جائے گا۔ اور اس پر حج کی تمام برکات لٹکی ہوں گی اور وہ اس کا عمامہ بن جائیں گی۔

یہ بھی روایت ہے کہ صخرہ معلق ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ اس کی حکمتِ بالغہ ہے کہ کوئی شے اس کی مشیت کے بغیر نہیں گرتی۔ شب معراج کو اس کے مغربی گوشے پر رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ گوشہ آپ کی تعظیم سے کانپنے لگا۔ اور دوسرے گوشے پر فرشتوں کی انگلیوں کے نشان ہیں جنھوں نے اسے لرزنے سے باز رکھا تھا۔

قبۃ الصخرہ کی بنا اور تعمیر کے متعلق متضاد روایات بیان کی جاتی ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی اسے مقدس اور اپنا قبلہ تصور کرتے ہیں۔ لیکن عہد نامہ قدیم میں اس کا ذکر موجود نہیں البتہ تالمود وغیرہ میں تذکرہ آیا ہے۔ اور تاریخ میں فرانس کے ایک زائر جو بورڈو کا رہنے والا اور ۳۳۳ء کے لگ بھگ زیارت کے لیے آیا تھا، کے بیان سے قبل اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ زائر لکھتا ہے کہ ہیکل کے احاطہ میں شہنشاہ ہیڈرین کے نصب کردہ گھوڑوں کے دو سنگی بتوں کے قریب جو سوراخ دار چٹان ہے، یہودیوں کا قاعدہ ہے کہ وہ اس مقدس چٹان کو سال میں ایک بار تیل سے چپڑتے، گریہ زاری کرتے اور اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ اور یہ قدیم ترین حوالہ ہے جس میں یہود کے رونے دھونے اور

ماتم کا ذکر ہے لیکن اس سیاح کی کوئی تحریر آج نہیں ملتی اور نہیں کہا جا سکتا کہ اس سیاح کی حقیقت کیا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہی وہ چٹان ہے، جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لاکر رکھ دیا کرتے تھے۔ اور جنھیں آسمان سے اتر کر آگ کا شعلہ جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ یہ ان کے نزدیک قربانی کے قبول ہو جانے کی نشانی تھی۔ اور اس چٹان کے نیچے جو غار ہے اس کے بارے میں یہود کی روایت ہے کہ اس میں قربانی کا خون اور آلائش جمع ہو جاتی جسے بعد میں صاف کر دیا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تقدیس اور حرمت کا اعتراف سب سے پہلے مسلمانوں ہی نے کیا۔

رسول اللہ ﷺ دین ابراہیمی کے احیا کی خاطر تشریف لائے تھے۔ چنانچہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے سامنے نماز ادا فرماتے۔ اس طرح بیت المقدس کا یہ صخرہ بھی سامنے آجاتا۔ آپ ﷺ ہجرت کے بعد بھی تقریباً دو سال تک اسی صخرہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، ہجرت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ سے باہر مسجد بنی سلمہ میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے اور ابھی آپ نے دو رکعت ادا کی تھیں کہ وحی الٰہی نازل ہوئی۔

”اے محمد اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو اور جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف منہ پھیرو۔“

چنانچہ باقی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ اسی بنا پر مسجد بنی سلمہ کا نام مسجد

قبلتین (یعنی دو قبلوں والی مسجد) ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے اس واقعہ کو مومن و منافق میں ذریعہ امتیاز قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

"بے وقوف لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا اس سے ان کو کس نے پھیر دیا۔ کہہ دیجیے کہ مشرق و مغرب سب خدا ہی کے ہیں تیرا جو قبلہ (کعبہ) تھا اسے ہم نے پھر قبلہ قرار دیا۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کا پیرو کون تھا اور روگردانی کرنے والا کون ہے۔ بلاشبہ یہ قبلہ نہایت گراں اور ناگوار ہے لیکن ان لوگوں کے لیے اس میں کوئی گرانی نہیں جن کو خدا نے ہدایت کی۔"

اور یہ اہلِ اسلام کی نظر میں اس کی حرمت کا ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج یہیں سے براق پر سوار ہو کر خالقِ ارض و سما سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اور اسی کے پہلو میں انبیا کی امامت فرمائی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس آئے تو انھوں نے الصخرہ کو جس پر کوڑے کے ڈھیر تھے، پاک و صاف کر دیا۔ اسی اثنا میں خدا کی قدرت سے موسلا دھار بارش ہو گئی جس سے پوری چٹان دھل کر نکھر آئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں نماز ادا کی۔ اور پھر ان کے حکم سے اس پر ایک سادہ سی مسجد یا عمارت بنا دی گئی۔ آجکل چٹان پر خوبصورت ہشت پہلو عمارت ہے۔ اسے اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان نے تعمیر کرایا تھا۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ الصخرہ خانہ کعبہ اور گنبد خضریٰ کے بعد مسلمانوں کا

مقدس ترین مقام ہے۔ اور دوسرا سبب مقدسی نے اپنے چچا کے حوالے سے یوں بیان کیا ہے:

شام وہ ملک ہے جس پر مدتوں عیسائی قابض رہے اور اس (عبد الملک) نے وہ خوبصورت گرجا بھی دیکھے جو ابھی تک ان کے قبضے میں ہیں۔ اور ان کی خوش نمائی ایسی دلکش اور شان و شوکت ایسی مشہور ہے، جیسے (بیت المقدس) کمامہ (مزار مسیح کا گرجا) یالدیہ اور اویسہ کے کلیسا دلکش اور مشہور ہیں۔ لہذا اس نے مسلمانوں کے لیے ایسی بے مثل اور عجوبہ روزگار مسجد بنانا چاہی کہ مسلمان پلٹ کر بھی ان گرجوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اسی طرح خلیفہ عبد المالک کو کمامہ کے گنبد کی عظمت و شان دیکھ کر غیرت آئی کہ کہیں مسلمانوں کے دل اس سے مرعوب نہ ہوں۔ اس لیے اس نے چٹان پر یہ گنبد تعمیر کرایا۔

مورخ سبط الجوزی اپنی کتاب مرأۃ الزمان میں بیان کرتا ہے کہ عبد الملک نے یہ تعمیر ۶۹ھ میں شروع کی۔ جو ۷۲ھ میں تکمیل کو پہنچی (۶۸۷ء تا ۶۹۰ء) قبۃ الصخرہ کی تعمیر کے وقت خود خلیفہ دمشق سے بیت المقدس آیا، اور وہاں سے ہر ولایت اور شہر کے حاکم کو لکھ کر گنبد کی تعمیر و تزئین کے سلسلے میں رائے مانگی۔ سب نے اتفاق کیا۔ اس پر خلیفہ نے اپنی سلطنت کے بہترین کاریگروں کو جمع کیا اور انھیں گنبد کی تعمیر شروع کرنے کا حکم دیا۔ انھوں نے صحن حرم میں اس کا نقشہ بنایا۔

خلیفہ کو اس گنبد کی تعمیر میں اس قدر اشتیاق تھا کہ پہلے اس نے اس نقشہ کے مطابق

نمونے کا گنبد تعمیر کرایا۔ یہ گنبد اب بھی مشرق کی طرف چٹان کے قریب موجود ہے۔ جو قبۃ سلسلہ کہلاتا ہے۔

بعد ازاں اس گنبد میں قبۃ الصخرہ کی تعمیر کے لیے خزینے جمع کیے گئے۔ خلیفہ نے قبۃ الصخرہ کے لیے مصر کا سات برس کا خراج جمع کیا اور زر کثیر اس کے لیے الگ کر دیا۔ بیسان کے مشہور عالم و فاضل رجا ابن حیاہ اور یزید بن اسلام کو مہتمم مقرر کر کے اختیار دیا کہ وہ اس گنبد کی تعمیر میں جتنا روپیہ چاہیں خرچ کریں۔ انھوں نے پورے اشتیاق سے تعمیر کرائی اور جب قبۃ الصخرہ مکمل ہوا اور مزید خرچ کرنے کا موقعہ نہ رہا تو انھوں نے مخصوص خزانہ میں سے بچی ہوئی رقم کے بارے میں خلیفہ کو لکھا:

امیر المومنین نے بیت المقدس کی چٹان پر جس گنبد کی تعمیر کا حکم دیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اور اس سے بہتر اور خوبصورت بنانے کے بارے میں ایک لفظ کہنے کی گنجائش نہیں رہی۔ امیر المومنین نے اس مقصد کے لیے جو رقم مخصوص کی تھی اس میں سے ایک لاکھ دینار سرخ بچ گئے ہیں۔ امیر المومنین کو اختیار ہے کہ باقی رقم کو جہاں چاہیں خرچ میں لائیں۔

خلیفہ نے جواب میں لکھا:

اس معظم و محترم عمارت کی تعمیر میں جو کارہائے نمایاں تم نے کیا ہے۔ اس کے صلے میں یہ باقی رقم تم دونوں بطور انعام اپنے کام میں لے آؤ۔

لیکن انھوں نے پسند نہ کیا۔ بلکہ اپنی بیویوں کے زیور اور اندوختہ بھی خلیفہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس پر خلیفہ نے حکم دیا کہ ان درہم و دینار سونے کو پگھلا کر قبۃ الصخرہ کی چھت اور دیواروں پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تکمیل ہوئی اور قبہ اس قدر روشن ہو گیا کہ سونے کی جوت سے دیکھنے والوں کی نظر نہ ٹھہر سکتی تھی۔ سردی کے موسم میں گنبد کو بارش اور برف سے محفوظ رکھنے کے لیے جانوروں کی اون اور کھال سے دو غلاف تیار کرائے گئے تاکہ بوقتِ ضرورت گنبد پر چڑھا دیے جائیں زیاد اور یزید ابن اسلام نے چٹان کے گرد سیاہ آبنوس کی ایک جالی بھی بنوائی اور باہر کے رخ ستونوں کے درمیان زری کے پردے بنوا کر لٹکا دیئے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مینڈھے کے دونوں سینگ اور خسرو ایران کا تاج ایک زنجیر سے باندھ کر قبۃ الصخرہ کے وسط میں لٹکا دیا۔ ایک بیش بہا موتی بھی اس زنجیر سے آویزاں تھا۔ (یہ نوادرات عہد عباسیہ میں کعبہ مکرم میں منتقل کر دیے گئے۔)

تاریخ بتاتی ہے کہ خلیفہ عبدالملک نے اس حرم کی خدمت کے لیے تین سو خدام مقرر کیے۔ ان میں سے باون آدمی دن رات زعفران کوٹنے پیسنے اور اس میں مشک و عنبر اور گلاب و گل جوڑی کا پانی ملا کر ایک خلوق تیار کرنے میں مصروف رہتے۔ یہ خادم حجرہ میں جانے سے قبل اچھی طرح نہا دھو لیتے۔ پھر بردیمانی زیب تن کر کے چٹان پر اس کی مالش کرتے، سونے، چاندی کے فانوسوں میں عود، عنبر اور مشک سلگاتے۔ دروازوں کے

پردے گرادیتے اور جب پوری عمارت خوشبو میں رچ بس جاتی تو اس کی خوشبو حرم شریف سے باہر منڈی تک جاتی اور راہ گیروں کے دماغ خوشبو سے معطر ہو ہو جاتے۔ روایت ہے کہ خوشبو سے عمارت کو خوب معطر کر لیا جاتا تو زائرین کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی جو دو یا چار رکعت نفل پڑھتے اور جب زائرین لوٹ جاتے تو خدام فرش کو پانی سے دھوڈالتے۔ ہر دروازے کی نگہبانی کے لیے دس دس حاجب مقرر تھے۔

ابوبکر بن الحارث سے جو عہد مالکی میں مسجد صخرہ میں شمعیں روشن کرتے تھے، روایت ہے کہ قبۃ الصخرہ میں خالص چنبیلی کا تیل جلایا جاتا تھا۔ اس کی خوشبو سے لوگوں میں اس قدر اشتیاق پیدا ہوتا کہ وہ یہ تیل اپنے کپڑوں پر مل لیا کرتے۔

عقبہ بیان کرتا ہے کہ اس زمانے (عہد ولید) میں مسجد اقصیٰ کے چوبی ستونوں کو چھوڑ کر صرف چھت میں چھ ہزار تختے لگے ہوئے تھے۔ اور دروازوں کی تعداد تیس تھی۔ چھ سو ستون سنگ مرمر کے اور سات محرابیں تھیں۔ اور پندرہ کم چار سو زنجیریں جھاڑوں کے ساتھ لٹکتی رہتی تھیں۔ جن میں سے دو سو تیس مسجد اقصیٰ میں اور باقی ماندہ (یعنی ایک سو پچپن) گنبد صخرہ میں تھیں۔ ان تمام زنجیروں کی کل لمبائی چار ہزار درع اور وزن ۴۳ ہزار رطل شامی (۲۸ ہزار پونڈ) تھا۔ پانچ ہزار فانوس تھے (یہ زنجیریں اور فانوس صلیبی لوٹ کی نذر ہو گئے) خلیفہ عبدالملک کے عہد میں کچھ یہودی اور عیسائی بھی بعض معمولی خدمات انجام دینے پر متعیّن تھے۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انھیں ہٹا کر ان کی جگہ شاہی

خمس سے خریدے ہوئے خدام مقرر کیے۔ اور جب ان میں سے کوئی مرتا تو اس کا بیٹا یا پوتا اس کی جگہ لے لیتا۔

اسی عظمت و جبروت سے خیرہ ہو کر عیسائی مورخ فرگسن نے دعویٰ کیا کہ حضرت مسیح کے مقبرے پر قسطنطین نے جو کلیسائے کبیر تعمیر کیا تھا۔ وہ موجودہ کلیسائے مزار شریف نہیں بلکہ یہی قبۃ الصخرہ تھا۔ مگر لی سٹرینج اور دوسرے یورپی مورخین نے اس کے اس دعویٰ کو باطل قرار دیا ہے۔ وہ اس امر میں متفق ہیں کہ قبۃ الصخرہ خلیفہ عبدالمالک کی تعمیر ہے۔ البتہ لی سٹرینج نے یہ مغالطہ دینے کی کوشش ہے کہ قبۃ الصخرہ عبدالمالک نے اس لیے تعمیر کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو اس کے عہد میں مکہ و مدینہ پر قابض تھے، کی رقابت میں حجر اسود کے بجائے صخرہ کو مسلمانوں کے لیے حج اور طواف کا مرکز بنانا چاہتا تھا لیکن اس کا یہ دعویٰ محض ایک مستشرق کی ژاژ خائی ہے۔ جو عقلاً و نقلاً غلط ہے۔ مولانا شبلی نے اپنے رسالہ انتقاد میں اس نوع کی روایت کا مسکت رد کیا ہے۔

عبدالمالک کے بعد عباسی خلیفہ المامون کی ہدایت پر اس کے بھائی ابو اسحاق نے جو بعد میں معتصم کے نام سے خلیفہ بنا، گنبد کی مرمت و تزئین کی، اس کا سبب ایک زلزلہ بنا جس سے صخرہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا۔ یہ کام صالح بن یحییٰ کی زیر نگرانی ۲۱۶ھ (۸۳۱ء) میں ہوا اور لیفٹیننٹ ای کونڈر کے بیان کے مطابق اس مرتبہ قبۃ الصخرہ کا بیرونی دیوار سے احاطہ کیا گیا۔ اور بعض برخود غلط یا خلیفہ کی رضا کے متلاشی معماروں نے خلیفہ عبدالملک

کے نصب کردہ کتبہ میں تبدیلی کردی۔ خلیفہ عبدالملک کا کتبہ جنوب مشرقی محراب میں پیوست تھا اوراس کی عبارت یہ تھی:

”اس گنبد کو اللہ کے بندے عبدالملک امیر المومنین نے سن بہتّر ہجری میں تعمیر کرایا۔ اللہ قبول فرمائے۔“

لیکن یہ کاریگر کتبہ سے سن اور الملک مٹانا بھول گئے۔ اس لیے ان کی جعل سازی پکڑی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آج جو ہشت پہلو عمارت موجود ہے یہ باعتبار کرسی اور نقشہ تعمیر کے مجموعی طور پر بعینہٖ وہی ہے جسے خلیفہ عبدالمالک نے ۶۹۱ء میں تعمیر کرایا تھا۔ قبۃ الصخرہ کی سب سے قدیم تفصیلی کیفیت وہ ہے جو ابن الفقیہہ نے ۹۰۳ء میں لکھی کہ:

احاطہ حرم کے وسط میں ایک چبوترہ تین سو ہاتھ لمبا اور ایک سو چالیس ہاتھ عریض ۹۰ ہاتھ اونچا بنا ہوا ہے۔ اس کی چھ سیڑھیاں چڑھ کر قبۃ الصخرہ میں پہنچتے ہیں جو چبوترہ کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے اس کا عرض وطول سو سو ہاتھ (یعنی ڈیڑھ ڈیڑھ سوفٹ) بلندی ۱۰۵فٹ اور محیط ۵۴۰ فٹ ہے۔ اس کی چار مسقف ڈیوڑھیاں اور ہر ڈیوڑھی میں چار در ہیں۔ اوپر سنگ مرمر کا کمانچہ بنا ہوا ہے۔ خود چٹان ۵۱ فٹ لمبی اور ۴۰ فٹ چوڑی ہے۔ اس کے نیچے ایک غار ہے جس میں باسٹھ آدمیوں کی گنجائش ہے۔ گنبد سفید سنگ مرمر اور نیچے کی چھت طلائے سرخ سے بنائی ہے۔ دیواروں میں اوپر کے رخ ۵۶ دریچے ہیں جو ۹فٹ لمبے اور ۹ فٹ چوڑے ہیں۔ اور ان پر مختلف رنگ کے شیشے چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ گنبد جسے عبد

الملک نے تعمیر کیا۔ بارہ پیل پایوں اور تیس ستونوں پر قائم تھا۔ اس میں گنبد کے اوپر دوسرا گنبد بنا تھا۔ جس پر سیسے کی چادریں اور نیچے سنگ مرمر تھا۔ آج بھی ہشت پہلو عمارت کے ہر پہلو کا عرض ٦٦ فٹ ہے۔

ابتدائی زمانے میں بھی گنبد اتنا ہی اونچا تھا جتنا آج کل ہے۔ حالانکہ یہ زلزلوں کے بعد از سر نو بنایا گیا۔ البتہ گنبد کے ستونوں کی تعداد اور ترتیب میں ۔ ۹۰۳ء کے بعد سے وقتاً فوقتاً (خصوصاً زلزلوں کی وجہ سے) تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ ابن الفقیہہ کے مطابق ستونوں کی تعداد ۳۰ تھی۔ لیکن آج کل ۲۸ ہے۔ ان میں سے ۱۲۔ اندرونی دور کے ہیں (ہر پیل پائے کے درمیان تین تین) اور ١٦ بیرونی دور میں (ہر پائے کے درمیان دو دو ستون) ہیں۔

ابن الفقیہہ کے پچھتر برس بعد (۹۷۸ء) میں ابن حوقل اور اصطخری لکھتے ہیں:

چٹان کے اوپر عالی شان گنبد ہے، خود چٹان زمین سے نیم قد اونچی ہے۔ اس کا طول و عرض مساوی ہے۔ اس کے نیچے ایک دروازہ سے جو ۵ × ۱۰ ہاتھ ہو گا۔ ایک راستہ اس طرح زینہ بزینہ جاتا ہے۔ جیسے تہہ خانے میں جاتے ہوں، مگر چٹان کے نیچے کا کمرہ نہ مربع ہے نہ گول۔ بلندی میں قد آدم اونچا ہے۔

مقدسی ۹۸۵ء میں لکھتا ہے کہ:

چبوترے کے وسط میں قبۃ الصخرہ ایک ہشت پہلو عمارت پر قائم ہے۔ اس کے چار بڑے دروازے ہیں۔ جن سے صحنِ حرم میں آنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ جنوبی

دروازے کا نام باب القبلہ، مشرقی کا باب اسرائیل، شمالی کا باب صور اور مغربی کا باب نساء ہے۔ ان سب پر سونے کا کام ہے۔ اور ہر ایک کے پٹ نہایت خوبصورت اور منقش ہیں۔ یہ کواڑ خلیفہ المتقدر باللہ (عہد خلافت ۹۰۸ء تا ۹۳۲ء) کی والدہ کے حکم سے یہاں بھیجے گئے تھے۔ ہر دروازے کے اوپر سنگ مرمر کا کمانچہ ہے۔ کمانچے میں بھی دروازے ہیں مگر ان پر کوئی نقش و نگار نہیں۔

عمارت کے ستونوں کی تین واحد المرکز قطاریں ہیں۔ یہ ستون سنگ مرمر کو جِلا دے کر بنائے گئے ہیں۔ ان کے اوپر لداؤ کی چھت ہے۔ انھی ستونی دالانوں کے اندرونی رخ قبۃ الصخرہ کا صدر ایوان ہے۔ جو ہشت پہلو نہیں مدوّر ہے۔ اور اس کے پورے دور میں گول محرابیں چلی گئی ہیں۔ فرش سے گنبد کے کلس تک بلندی سو ہاتھ ہے۔ یہ خوبصورت کلس ایک بانس ایک بالشت بلندی کے اوپر لگا ہوا دور سے دکھائی دیتا ہے۔ گنبد کے بیرونی رخ پر پیتل کے جِلا کیے ہوئے پترے ہیں۔ اور اندر کی عمارت، فرش، دیواریں اور لداؤ سب اندر باہر سے سنگ مرمر کے ہیں اور ان پر طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہیں۔ گنبد کی چھتری کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اندر کے حصے میں آرائشی گولے لگائے ہیں۔ اس کے بعد لوہے کے شہتیروں کی قینچیاں ہیں، جو سرے سے کھلی ہیں۔ تاکہ تیز ہوا گولے کو جگہ سے نہ ہلا دے۔ پھر تیسرا حصہ چوبی بنایا ہے۔ جس کے اوپر کے رخ پیتل جڑا ہے۔ چھتری میں نیچے سے اوپر تک راستہ چھوڑ دیا ہے تاکہ مرمت یا دیکھ بھال کے لیے کاریگر کلس تک جا

سکے۔ طلوعِ آفتاب کے وقت جب سورج کی روشنی چھتری پر پڑتی اور اس کی کرنیں پھیلتی ہیں۔ تو اس وقت یہ عمارت قابلِ دید اور ایسی شان دار ہوتی ہے کہ دنیائے اسلام میں اس کی نظیر میں نے نہیں دیکھی۔ نہ میں نے کسی سے سنا کہ عہد جاہلیت میں کہیں کوئی ایسی عمارت بنی ہو۔ جو حسن و شان میں قبۃ الصخرہ کا مقابلہ کر سکے۔

مقدسی کی اس تحریر کے قریباً ۲۱ سال بعد یعنی ۴۱۷ھ (۱۰۱۶ء) میں زلزلہ سے گنبد گر پڑا اور اس عمارت کو نقصان پہنچا۔ چنانچہ فاطمی خلیفہ الظاہر (واضح رہے کہ ۹۶۹ء سے یہ شہر فاطمی خلفاء مصر کے قبضے میں آ گیا تھا) کے حکم سے ۴۱۳ھ (۱۰۳۲ء) اور ۴۱۸ھ (۱۰۲۷ء) میں اس کی مرمت ہوئی۔ اس مرمت کی یاد میں جو کتبے لگائے گئے۔ ان میں سے ایک کی عبارت یہ ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاشبہ اللہ کی مسجدیں وہی لوگ بحال و درست کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس گنبد کی بحالی اور مرمت کا حکم امام ابوالحسن علی الظاہر الاعزاز الدین الحاکم بامر اللہ امیر المومنین نے دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پر اور اس کے اجداد مطہرین پر رحمتیں نازل فرمائے۔

یہ خدمت اس کے ملازم امیر معین الامت حافظ دوست علی بن احمد انابت اللہ نے ۴۱۳ھ میں انجام دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا امیر المومنین کے اقبال و استقامت کو دائم قائم رکھے اور مشرق و مغرب پر اس کی حکومت وسیع کرے۔ ہم سب کاموں کے آغاز و انجام میں

اسی کی حمد کرتے ہیں۔

ناصر خسرو کی تحریر جو ۱۰۴۷ء میں بیت المقدس آیا۔ صلیبیوں کی آمد سے قبل زمانے کی آخری تحریر ہے۔ اور اس کی دی ہوئی پیمائش موجودہ قبۃ الصخرہ کے طول و عرض سے حیرت انگیز مطابقت رکھتی ہے، لیکن ستون اور پائے ناصر خسرو کے بیان سے مختلف ہیں، اس کے بیان کے مطابق اندرونی دور میں چار پائے اور ہر پائے کے درمیان دو ستون اور بیرونی دور میں آٹھ پائے اور ہر پائے کے درمیان تین ستون تھے۔ ناصر خسرو لکھتا ہے کہ اس کی دیواریں مربع پتھروں کی بنائی ہوئی اور چالیس فٹ بلند ہیں، قبۃ الصخرہ کا گنبد ایک فرسخ کے فاصلے سے پہاڑی کی چوٹی کی طرح اٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ گنبد کی بنیادوں سے کلس تک اس کی بلندی ۶۰ فٹ ہے۔ اور وہ چبوترہ جس پر یہ عمارت بنی ہے وہ صحنِ حرم شریف سے ۲۴ فٹ اونچا ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ حرم شریف کے صحن سے گنبد کے کلس تک کل بلندی ۱۲۴ فٹ ہے۔ ''چٹان زمین سے قد آدم بلند ہے۔ اس کے چاروں طرف سنگ مرمر کا محجر بنا ہوا ہے تاکہ کوئی اسے ہاتھ نہ لگا سکے۔ چٹان کا جھکاؤ قبلے کی سمت (یعنی جنوب کو) ہے۔

قبۃ الصخرہ کے مکان میں ہر وقت زائرین اور عبادت گزاروں کا مجمع رہتا ہے۔ عمارت میں ریشم اور دوسری قسم کے نفیس قالینوں کا فرش ہے، گنبد کے وسط میں چٹان کے اوپر نقرئی زنجیر میں چاندنی کا فانوس آویزاں ہے، اور دوسرے حصوں میں بھی کثرت سے چاندی کے فانوس لگے ہوئے اور ہر ایک پر اس کا وزن کندہ ہے۔ یہ سب فانوس فاطمی خلیفۂ مصر

کے عطیہ ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق یہاں کے مختلف نقرئی ظروف کا مجموعی وزن ایک ہزار من (موجودہ ڈیڑھ من) ہوگا۔

فائدہ: بعض کہتے ہیں کہ معراج کی شب حضور نبی کریم ﷺ نے پہلے قبۃ الصخرہ میں چٹان پر دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی اور جس وقت آپ ﷺ تشریف لے جانے لگے تو چٹان تعظیم کے لیے بلند ہوئی لیکن حضور ﷺ نے دست مبارک سے روک دیا۔ اور وہ وہیں رک گئی جہاں تھی۔ چنانچہ آج تک کسی قدر زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ پھر آنحضور ﷺ اس گنبد میں تشریف لائے۔ جو اب تک آپ کے نام سے منسوب ہے۔ اور یہاں مرکب (براق) پر سوار ہوئے۔ اسی لیے یہ گنبد مبارک و محترم ہے صاحب مشیر الغرام نے لکھا ہے کہ ۱۰۶۰ء میں قبۃ الصخرہ کا بڑا جھاڑ، جس میں پانچ سو فانوس تھے، نیچے گر پڑا۔ مسلمانوں نے اسے بدشگونی سمجھا اور کہنے لگے۔

”عالم اسلامی میں ضرور کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے۔“

اور اس واقعہ کے ۳۹ سال بعد ۱۰۹۹ء میں واقعی وہ بڑا حادثہ پیش آیا۔ جس سے مسلمانوں کے سر ندامت سے جھک گئے۔ صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اور قبۃ الصخرہ کو ہیکل مسیح سمجھ کر محاربین دیر کے حوالے کر دیا۔ چونکہ یہ لوگ اسے خانہ خدا TEMPLE DOMINI سمجھتے تھے، اس لیے انھوں نے اس کی تصویر اپنے جنگی طغرے میں شامل کی اور یورپ کے مختلف گرجاؤں میں اس کے نقشے اور روکار کی نقل کی گئی۔

لفٹیننٹ کونڈر رائل انجینئر لکھتا ہے کہ صلیبیوں نے صخرہ مقدس کو موجودہ شکل میں تراشا اور سنگ مرمر کے چوکے بچھاکر اس پر قربان گاہ بنائی۔ یہ کام ۱۱۱۵ء سے ۱۱۳۶ء تک ہوتے رہے۔ اور چبوترے پر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی قربان گاہیں بنائیں اور قبۃ الصخرہ کی بیرونی دیوار کے اندرونی حصہ پر تصویریں نقش کیں۔ علی ہروی نے جو صلیبیوں کے دور میں، صلاح الدین کے شہر کو دوبارہ تسخیر کرنے سے پندرہ سال قبل یعنی ۱۱۷۳ء میں یہاں آیا تھا، لکھا ہے کہ صلیبیوں نے چٹان کے گرد سنگ مرمر کے محجر کی جگہ، جس کا ذکر ناصر خسرو نے کیا ہے، آہنی جنگلہ لگا دیا تھا اور اس کے اندر حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔

۱۱۸۷ء میں سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ تو اس نے حرم شریف کے احاطے کو پھر کامل طور پر اصلی حالت میں واگزاشت کیا اور فرنگیوں کے جوشِ تبرک گیری نے چٹان کی جو حالت کردی تھی اس کی بھی اصلاح کی۔

ابن اثیر لکھتے ہیں: فرنگیوں نے چٹان پر سنگ مرمر کی ایک تہہ چڑھا دی تھی۔ صلاح الدین نے اسے حکماً اتروا دیا۔ اس تہہ بندی کا سبب یہ تھا کہ ابتدا میں فرنگیوں کے مذہبی پیشوا چٹان کے ٹکڑے توڑ کر فرنگی زائرین کے ہاتھ بیچا کرتے تھے، جو ان ٹکڑوں کو نہایت با برکت سمجھ کر ان کے ہم وزن سونا دے کر خوشی سے خرید لیتے تھے۔ بعض لاطینی بادشاہوں کو اندیشہ ہوا ہے کہ اس طرح کہیں ساری چٹان غائب نہ ہو جائے چنانچہ انھوں نے اسے

محفوظ رکھنے کے لیے اسے سنگ بستہ کرنے کا حکم دیا۔ صلاح الدین نے تزئینِ نو میں بتوں کی تصویروں کو صاف کرادیا۔ اور قبۃ الصخرہ کی مرمت کر کے نقش و نگار میں سنہری رنگ بھروایا۔ یہ کام رجب ۵۸۶ھ بمطابق ۱۱۹۰ء میں ہوا۔ جیسا کہ ایک کتبہ سے ظاہر ہے۔

ہمارے آقا سلطان الملک الناصر العادل صلاح الدین یوسف بن ایوب نے (خدا ان پر رحمت فرمائے) ۵۸۶ھ میں اس مقدس گنبد کی تجدید اور اس پر سونا چڑھانے کا حکم دیا۔

خاندانِ ایوبی کے اکثر فرماں رواؤں نے اس عمارت کی تجدید مرمت یا تزئین و آرائش میں حصہ لیا۔ ان میں الملک العادل سیف الدین، الملک المظفر تقی الدین الملک الافضل نورالدین الملک العزیز عثمان خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مؤخر الذکر کے حکم سے آہنی جالی دار جنگلہ کے علاوہ ایک خشتی جنگلہ بھی چٹان کے گرد تعمیر ہوا۔ یہ تمام تاجدار اپنے ہاتھوں سے مسجد میں جھاڑو دیا کرتے، اس کے فرش کو عطر گلاب سے دھوتے اور پھر غربا و مساکین میں خیرات تقسیم کیا کرتے تھے۔

مملوک سلاطینِ مصر کا دور آیا تو انھوں نے اس کی خدمت گزاری کو فلاح دارین جانا۔ ان کے دور میں قبہ کی بیرونی دیواروں کے بالائی حصے کی روغنی اینٹیں جو شکستہ و خستہ ہوگئی تھیں، تبدیل کی گئیں۔ الملک الظاہر بیبرس کے دور میں بڑے پیمانے پر مرمت ہوئی۔ سلطان محمد بن الملک المنصور قلادون نے گنبد صخرہ کی عمارت اور بالائی گنبد پر جِلا کرنے اور اس کو جست کی چادروں سے ڈھانپنے کی سعادت ۱۹-۱۳۱۸ء میں حاصل کی۔ اس کام کی

نگرانی امیرِ صوابی نے کی تھی۔ اس سے قبل ۱۲۹۴ء میں الملک العادل زین الدین کے حکم سے ان شہرہ آفاق قدرتی مناظر کی رنگین و دلکش تصاویر از سر نو بنائی گئیں۔ جو اس عمارت کے لیے قابل فخر ہیں۔

ابن بطوطہ ۱۳۵۵ء میں بیت المقدس آیا تھا۔ وہ تفصیلات نہیں بتاتا البتہ عمارت کی تحسین میں رطب اللسان ہے اور چٹان و قبہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گنبد میں لوہے کی ایک بڑی سپر لٹکی ہوئی ہے۔ لوگ اسے حمزہ کی ڈھال بتاتے ہیں۔ ۱۳۸۷ء میں الملک الظاہر برقوق نے محمد الصفیٰ بہادر کے زیر نگرانی وہ خوبصورت منبر نصب کرایا جو اس گنبد کے جنوبی دروازے سے نظر آتا ہے۔ یہ منبر تمام کا تمام سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ اور دس مرمریں ستونوں پر قائم ہے۔

۱۴۳۲ء میں الملک الاشرف برس بائے نے اپنے نائب شہزادہ ار کاس حلیمانی کو حکم دیا کہ متعدّد دیہات اور دوسری جائیداد خرید کر اس مقدس عمارت کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دی جائے۔ یہ سب سے پہلا وقف ہے، جو ایک سلطان کے حکم سے قبۃ الصخرہ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے قائم ہوا۔ اس کی یادگار کے طور پر مشرقی دیوار پر ایک کتبہ کندہ کیا گیا، جو آج بھی شیشہ اور مہین جالی کے نیچے محفوظ ہے۔

مجیر الدین بیان کرتا ہے کہ ۸۵۱ھ (۱۴۴۸ء) میں آگ لگنے یا برق گرنے سے قبۃ الصخرہ کی چھت جل کر تباہ ہو گئی۔ اور سلطان الملک الظاہر نے اسے دوبارہ اس طرح تعمیر کرایا۔ کہ

وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش نما ہوگئی۔ اس مرمت پر ڈھائی ہزار دینار (موجودہ ڈیڑھ لاکھ روپے) خرچ ہوئے اور ۲۶ ٹن جست کام میں آیا۔

۱۴۷۰ء میں علامہ سیوطی اس چٹان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یہاں جو نقوشِ پا ہیں وہ رسول اللہ ﷺ کے ہیں۔ (واضح رہے کہ چٹان کے ایک گوشے میں پاؤں کے نشان ہیں) جبکہ آنحضور ﷺ آسمان پر جاتے وقت براق پر سوار ہوئے۔ صلیبی دور میں انھیں مسیح کے نقشِ پا بتایا جاتا تھا۔

کرامت حضرت عمر

جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو چٹان کو گویائی عطا ہوئی اور اس نے آپ کو مرحبا کہا۔ چٹان پر حضرت جبریل علیہ السلام کی انگلیوں کے بھی نشان ہیں۔ کیونکہ جب چٹان نے رسول اللہ ﷺ کی آسمان پر جاتے وقت معیت کرنا چاہی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے پیچھے ہٹا کر اپنی جگہ پر قائم کیا اور یہ نشان باقی رہ گئے۔ آجکل یہ قدام شریف چٹان سے الگ ایک پتھر پر اور اس کے مقابل میں دوسری یعنی جنوب مغرب کی طرف نظر آتے ہیں۔ چٹان بجز جنوبی حصے کے دیوار پر کھڑی ہے۔ لوگ جنوبی حصہ میں واقع زینے سے اتر کر غار میں جاتے ہیں۔ زینے میں ایک جگہ چھوٹی سی الماری ہے جس کے قریب ٹھہر کر زائرین چٹان کی زبان کی زیارت کرتے ہیں۔ اس جگہ سنگ مرمر کا ایک ستون ہے۔ جس کا نچلا حصہ الماری کے جنوبی سرے پر ٹکا ہوا اور اوپر کا رخ چٹان کے بالمقابل

نکلا ہوا ہے، جبریل کی انگلیاں چٹان کے مغربی جانب ہیں۔ قبۃ الصخرہ میں لوگ آج بھی یہ عجائبات دیکھتے ہیں۔ وہ انھی مقامات پر ہیں جہاں سیوطی نے انھیں دیکھا تھا۔ آخری بار مملوک سلطان الملک الاشرف قاتیبائی نے ۱۴۶۷ء میں قبۃ الصخرہ کے تمام چوبی دروازوں پر نہایت خوبصورت کام کی تانبے کی چادریں چڑھوائیں۔ جس سے ان کی مضبوطی اور دلکشی میں گراں قدر اضافہ ہوا۔

ترکوں کا قبضہ

سولہویں صدی کے ربع اول میں بیت المقدس ترکمان عثمانی کے قبضہ میں آگیا اور ۱۵۳۸ء میں سلطان سلیم اول کے نامور فرزند سلطان اعظم کے حکم سے حرم القدس کی تزئین و آرائش پر توجہ دی گئی تو مسجد کی بیرونی دیواروں میں نئی ٹائلیں لگانے اور گول گنبد کے زیریں حصے میں سنہری کھڑکیاں نصب کرنے کے ساتھ ساتھ قبۃ الصخرہ کے گول ستونوں پر سنگ مرمر لگایا گیا۔ اور قبہ کی تجدید و مرمت ہوئی۔ سلطان کے نام کا کتبہ ابھی تک گنبد صخرہ کے باب الجنتہ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ سلطان اعظم اور خاقان اکرم دلیل وبرہان کے ساتھ خلافت کے وارث ابوالفتوحات سلیمان خاں بن سلطان صاحب سخاء سلیم خاں مظفر و منصور صاحب متاخر ابن سلطان بایزید ابن سلطان مجاہد الامجد سلطان محمد بن عثمان کے سایۂ دولت میں بیت المقدس کے اس عالی شان گنبد صخرہ کی مرمت عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی لحدوں پر رحمت کی بارش فرمائے۔ پس ماہر انجینئروں نے ۹۵۹ھ میں

اس عمارت کو پہلے سے بھی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ بحال کیا۔ کتبہ لکھنے کی سعادت عبداللہ تبریزی کو حاصل ہوئی۔

۸۳۰ء میں سلطان محمود نے اس کی مرمریں سلوں کو تبدیل کیا۔ جنھیں موسم کے باعث سخت نقصان پہنچا تھا۔ ۱۸۵۳ء میں سلطان عبدالمجید کے حکم سے ایک ایرانی انجینئر کے زیر نگرانی قبۃ الصخرہ کے متعدّد حصوں کی مرمت ہوئی، اس کے بعد ۱۸۷۳ء میں سلطان عبدالعزیز کے عہد میں چوبی چھت کی مرمت کی گئی۔ جو مرور زمانہ سے بوسیدہ ہوگئی تھی۔ گنبد کی چھت پر لگی ہوئی چادریں بھی تبدیل کی گئیں، اور جنوبی دروازہ کے اندر بلور کا ایک نفیس اور بڑا جھاڑ آویزاں کیا گیا۔ جس سے عمارت کی خوبصورتی دوبالا ہوگئی۔

۱۸۷۵ء میں سلطان عبدالحمید ثانی نے بیش قیمت ایرانی قالین منگوا کر فرش پر بچھوائے۔ یہ خوبصورت قالین کی مالیت لاکھوں روپے ہے۔ اسی سلطان کے حکم سے گنبد کی بیرونی دیواروں پر نہایت عمدہ خطِ نسخ میں سورۃ یسین لکھی گئی۔

فائدہ: شبلی نے لکھا: صخرہ کا قبہ بلند چبوترہ پر ہے، اس مثمن برج کی بلندی کم و بیش سو فٹ ہے۔ دیواروں پر نہایت عمدہ لاجوروی اور طلائی کام ہے۔ چمک اور روشنی سے آنکھ نہیں ٹھہرتی۔ (سفرنامہ شبلی) اور ۱۳۲۹ھ میں مولوی عاشق الٰہی میرٹھی نے ”زیارت الشام و القدس“ میں لکھا ہے کہ صخرہ شریف کا صحن شمالاً جنوباً ۱۳۵ ہاتھ، شرقاً غرباً ۲۸۹ ہاتھ ہے۔ صحن مسجد سے سات ہاتھ اونچا ہے۔ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ نو زینے

چڑھ کر صخرہ کے چبوترے میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن میں چاروں طرف سات قبے ہیں۔ غرب و شمال کے قبہ کو قبۃ الارواح، اس کے پہلو میں قبۃ الخضرہ تیسرا قبہ نج نج، اس کے پہلو میں قبۃ المعراج، جس کے متعلق مشہور ہے کہ شب معراج رسول اللہ ﷺ نے اسی قبہ سے آسمان کی طرف صعود فرمایا۔ اس کے پہلو میں قبۃ الصلوٰۃ کہ یہاں حضور ﷺ نے تمام انبیا و ملائکہ کی امامت فرمائی۔ قبۃ الصخرہ کے مشرقی جانب قبۃ السلسلہ اور آخر صحن میں جانب قبلہ، قبہ مریم ہے۔ وسط صحن میں قبۃ الصخرہ ہے۔ جو ہشت سنگ مرمر کے سولہ ستونوں پر قائم ہے۔ اکیاون ہاتھ اونچا اور رنگ برنگ کے شیشوں سے آراستہ ہے، فرش کا دور (قطر) دو سو چالیس ہاتھ ہے۔ اوپر نیچے دو چھتیں ہیں۔ سقف زیریں لکڑی کی ہے۔ طلائی روغن سے نہایت خوش نما آراستہ ہے۔ بالائی چھت میں رانگ، سیسہ اور دوسری دھات ملی ہے۔ چار سمت چار دروازے ہیں، شمالی در باب الجنہ کہلاتا ہے، زائرین دروازہ سے داخل ہوتے ہیں۔

اس کی ہموار سطح میں قبلہ رخ سیڑھیاں ہیں۔ ان سیڑھیوں میں داہنی جانب ایک مقام لسان الصخرہ ہے، لکھتے ہیں معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صخرہ کو قوتِ گویائی دی۔ اور اس مقام سے رسول اللہ ﷺ کو سلام کی آواز آئی۔ اس کا نام لسان صخرہ پڑ گیا۔ یہ سیڑھیاں صخرہ کے نیچے غار میں جاتی ہیں، یہاں سیڑھیوں سے اتر کر داہنے ہاتھ محراب ہے۔ جو سیدنا سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس کے قریب ایک محراب رسول اللہ ﷺ سے منسوب ہے۔ اس سے متّصل زمین سے ایک ہاتھ اونچی سیدنا خضر علیہ السلام کی

محراب ہے۔ اس کے قریب مسندِ سیدنا جبرئیل علیہ السلام اور محراب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سیدنا ابراہیم کی محراب سے سیدنا داؤد کی محراب متّصل ہے۔

۱۹۱۷ء میں ترکوں نے احترام شہر کی بنا پر لڑے بغیر شہر خالی کر دیا تو ۱۹۱۹ء میں یہ شہر برطانوی انتداب میں آگیا۔ ۱۹۲۰ء میں مسلم مقامات و آثار کی حفاظت و نگہداشت کے لیے ایک اعلیٰ مجلس اسلامی (سپریم کونسل) قائم کی گئی۔ اس مجلس کو ان مقامات کے اوقاف سے حاصل ہونے والی پوری آمدنی کے صرف کا مجاز قرار دیا گیا۔ اس مجلس کے قیام کے بعد ایک جائزہ سے معلوم ہوا کہ نکاسی آب کے راستے مسدود ہو جانے کی وجہ سے بارش کا پانی قبتہ الصخرہ کی دیواروں میں رستا رہا ہے۔ جس سے دیواریں کمزور ہو گئی ہیں۔ چنانچہ کونسل نے پرانے بوسیدہ پائپوں کی جگہ نئے جستی پائپ لگائے۔ کئی شکستہ ٹائیلوں کو بدلا۔ ان کے علاوہ ایسے اقدامات کیے کہ عمارت کے بیٹھنے کا خطرہ ٹل گیا۔

۱۹۲۷ء میں کونسل نے گنبد صخرہ کی مرمت وسیع پیمانے پر کروائی۔ الحاج مولانا الیاس برنی کے الفاظ میں اس کے لیے اکثر ممالک اسلام سے چندہ کیا گیا۔ گنبد کی درستی میں ترکی انجینئروں نے انتہائی کمال وفن کا مظاہرہ کیا۔ قدیم گنبد اپنی جگہ معلق رہا۔ اور اس کے نیچے کی دیواریں تعمیر ہوئیں اور نقش و نگار کی تجدید کی گئی۔

۱۹۴۸ء میں نازک ترین لمحات آئے۔ جب یہود نے بیت المقدس پر قبضہ کی کوشش کے دوران قبتہ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ کو بھی اپنا نشانہ بنایا۔ جس سے مسجد اقصیٰ کے ساتھ

ساتھ قبہ کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس کی تلافی شاہ اردن کے محدود وسائل سے ناممکن تھی۔ اس لیے عالم اسلام سے اپیل کی گئی جس پر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے مسلمانوں نے لبیک کہا۔ حکومت پاکستان نے بھی کئی کروڑ روپے کا عطیہ دیا۔ ۱۹۵۸ء میں سعودی عرب کے مشہور تاجر اور صاحبِ ثروت شیخ محمد بن سدون مرحوم کو تعمیر و مرمت کا ٹھیکہ دیا گیا۔ اس فرم نے ماہرین تعمیرات، انجینئروں اور مہندسوں کی نگرانی میں تعمیر و مرمت کا کام شروع کر دیا۔ جو اپریل ۱۹۶۴ء میں بخیر و خوبی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس پر تین لاکھ بیس ہزار پونڈ صَرف ہوئے۔ حکومت اردن نے اسی خوشی میں ایک جشن منایا اور جملہ ممالک اسلامیہ کے نمائندے شریک ہوئے۔

مولانا شیر علی، جو اس تعمیر کے بعد القدس گئے تھے لکھتے ہیں:

مسجد صخرہ کی حسین و جمیل عمارت پر سنہری گنبد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا نیلم سورج کی شعاعوں کے اثرات سے جھلمل کر رہا ہے۔ مسجد صخرہ مسجد اقصیٰ کے جانبِ شمال تقریباً ۲۵۰ قدم اور دس فٹ اونچی سطح پر واقع ہے۔ یہ مسجد مثمن (ہشت کونہ) شکل میں ایک گول بلند عمارت ہے۔ جس کی بلندی اندازاً اسی فٹ ہوگی۔ اس کا ہر کونہ بیس قدم ہے۔ گویا تمام عمارت کی گولائی (لپیٹ) ۱۶۰ گز ہے۔ صخرہ عربی زبان میں ایک بڑے پتھر کو کہتے ہیں۔ اس مسجد کے درمیان میں زرد رنگ کی ایک بہت بڑی چٹان ہے۔ اس لیے اس کو مسجد صخرہ کہتے ہیں۔ جانب قبلہ یعنی جنوب کی طرف اس چٹان کے نیچے اترنے کی

سیڑھیاں ہیں، لوگ نیچے اتر کر نوافل پڑھتے۔ اور تلاوت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں رحمتِ کائنات ﷺ نے نوافل پڑھے ہیں۔ اس پتھر کے نیچے کشادہ جگہ (غار) ہے جس میں بیک وقت پچاس آدمی بخوبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ پتھر آسمان وزمین میں معلق تھا۔ رفتہ رفتہ زمین کے قریب ہوتا گیا اور اب زمین پر ہے۔ عوام اس پتھر کو بوسہ دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ تختِ رب العالمین ہے۔ اس پتھر کے درمیان ڈھائی فٹ چوڑا سوراخ ہے۔

لوگوں مشہور ہے کہ حضور ﷺ جب یہاں تشریف لائے تو اس پتھر نے حضور ﷺ کو اھلاً و سھلاً اور مرحبا کے کلمات کہے، اور ان پر صلوٰۃ وسلام پیش کیا۔ پھر حضور ﷺ اس سوراخ میں سے گزر کر آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس پتھر پر پانچ چھ انچ مربع کالے رنگ کا ایک نشان ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب حضور ﷺ آسمانوں پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضور ﷺ نے اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی کہ تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ نشان حضور ﷺ کے ہاتھ رکھنے کا ہے۔

اس صخرہ (چٹان) کے نیچے چاروں طرف لمبے لمبے شیشے لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ اس پتھر سے تبرک کی نیت سے ٹکڑے جدا نہ کریں۔ یہ پتھر کسی جگہ آٹھ فٹ اور کسی جگہ چار فٹ اونچا ہے۔ اس میں دو محراب ہیں جن پر نشانات لگائے گئے ہیں کہ حضور نے یہاں نماز پڑھی تھی۔ صخرہ کے بالائی حصہ کی جانبِ جنوب و مغرب میں ایک چھوٹا سا مینارہ

ہے، جس میں حضور ﷺ کا موئے مبارک ہے۔ اس مسجد میں جو شاندار قالین بچھے ہیں وہ حکومت پاکستان نے بھیجے ہیں۔ مسجد صخرہ کے چار بڑے دروازے ہیں۔ باب القبلہ، باب الجنتہ (شمالی دروازہ) باب الشرقی، باب الغربی، مغربی دروازہ تو تمام دن کھلا رہتا ہے۔ باب القبلہ نمازوں کے وقت کھلتا ہے، باب الشرقی اور باب الجنت ہمیشہ کے لیے بند رہتے ہیں۔ باب الجنتہ کے متّصل تین گز لمبی اور ایک گز اونچی دیوار میں سات محراب بنائے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں ساٹھ صحابہ نے نماز پڑھی ہے۔ باب الغربی کے قریب دیوار پر یہ عبارت درج ہے:

مسجد صخرہ کی عمارت کی تجدید و مرمت اللہ تعالیٰ سے توفیق کے طلبگار و امیدوار شاہ حسین کے دور مملکت میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ تاریخ تکمیل ۲۸ ربیع الاول ۱۳۸۴ھ مطابق ۶ اگست ۱۹۶۴ء ہے۔

اسرائیل کی شرارت کا آغاز

لیکن اس عظیم مرمت کو ابھی تین سال بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ مسجد اقصیٰ اور قبتہ الصخرہ کے درودیوار ایک بار پھر اسرائیلی توپوں کی گولہ باری سے لرز اٹھے۔ غیر ملکی اخبارات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس عظیم اسلامی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ اب اس مقدس مقام پر اسلام اور پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن یہود کا قبضہ ہے۔ اور لندن ٹائمز کی اطلاع کے

مطابق یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے نیچے گہری کھدائی کے بعد گنبد صخرہ اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل کی تعمیر کے منصوبہ پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں یہ روزِ بد دیکھنا نصیب نہ ہو۔

مشہور ماہر فن تعمیر جیمز فرگیسن لکھتا ہے کہ قبۃ الصخرہ کی مسجد غیر معمولی طور پر خوب صورت ہے۔ میں نے ہندوستان، یورپ اور دنیا کے دیگر مقامات میں بہت سے محلات اور شان دار عمارات دیکھی ہیں۔ لیکن جہاں تک میرے حافظہ کا تعلق ہے میں نے کوئی عمارت شان و شوکت میں قبۃ الصخرہ کے برابر نہیں پائی۔ ایسا عمدہ تناسب اور رنگوں کا ایسا حسین امتزاج کسی اور عمارت میں نہیں دیکھا۔ ایک یہودی مورخ پروفیسر ہیر لوئیس اپنی تالیف یروشلم کے اماکن مقدسہ میں رقمطراز ہے کہ:

"اس میں کوئی شک نہیں کہ گنبد صخرہ دنیا کی حسین ترین عمارت ہے۔ میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ تاریخ میں جن یادگار عمارتوں کا ذکر ہے۔ ان میں یہ عمارت سب سے زیادہ خوبصورت اور شان دار ہے۔"

بزمی انصاری اس گنبد کی شان و شوکت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں۔

گنبد صخرہ قدیم اسلامی فن تعمیر کی بے نظیر مثال ہے۔ اس کی کرسی ۱۲ فٹ بلند ہے، جو نہی کوئی زائر حرم شریف کے کسی دروازے سے احاطہ میں داخل ہوتا ہے اس کی نظریں نازک لیکن بے حد مضبوط محرابوں پر پڑتی ہیں۔ جن تک سیڑھیوں کے ذریعے پہنچا

جاتا ہے۔ ان محرابوں کو اہلِ قدس موازین کہتے ہیں۔ اور یہ گنبد صخرہ کے چاروں سمتوں میں بنی ہوئی ہیں۔ ان کے بعد سنگلی چوکوں کا فرش ہے۔ جس کے درمیان میں گنبد صخرہ کی ہشت پہلو عمارت ہے۔ اس کا ہر ضلع ۳۳ہاتھ ۱۵ء۲۰ میٹر ہے۔ بلندی چھتیس فٹ ہے۔ دیواروں کی اونچائی ۵۰ء۹ میٹر ہے۔ جن کے اوپر ۶۰ء ۲ میٹر بلند منڈیر بنی ہوئی ہے۔ اس منڈیر کے اوپر ایک نہایت شان دار گنبد ہے۔ جس پر ہلال نصب ہے۔ گنبد کی عمارت کے زیریں حصہ میں دھاری دار سفید سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ اور بالائی حصہ کاشی کاری کی گئی ہے۔ جا بجا نہایت دیدہ زیب اور جاذب نظر رنگوں میں قدرتی مناظر بنے ہوئے ہیں۔ اور قدیم کوفی خط میں قرآن پاک کی آیات کندہ ہیں۔ جو نیلے اور سفید رنگوں سے مزین ہیں۔ گنبد کا اندرونی حصہ ستونوں پر ایستادہ ہے جو بیحد خوبصورت ہیں گنبد صخرا کا صحن سنگ وخام سے اور فرش سنگ مرمر سے بنا ہے جس پر ہر وقت قالین بچھے رہتے ہیں، جنوبی دروازہ کے آگے، جو اقصیٰ کی سمت کھلتا ہے، سنگ مرمر کی ایک غلام گردش بنی ہوئی ہے۔ جو آٹھ ستو نوں پر قائم ہے۔

صخرہ کا خوب صورت گنبد سنگ مرمر کے بارہ ستونوں اور سنگ خارا کے چار چوکور استوانوں پر قائم ہے۔ پورے گنبد میں رنگین شیشوں سے مزین سولہ دریچے ہیں۔ جن میں سے چھن چھن کر ہلکی سکون آور روشنی گنبد میں آتی رہتی ہے۔ ان میں بیشتر دریچے اٹھارویں اور انیسویں صدی کے ہیں۔ نیچے کی عمارت ۵۶ دریچوں سے مزین ہے اور ہر ضلع میں سات

سات دریچے ہیں۔ ان میں چالیس جو گنبد کے بالکل نیچے ہیں، روشنی کے لیے ہیں۔ اور باقی سولہ صرف زینت کے لیے، کیونکہ ان میں سے روشنی اندر نہیں آسکتی۔ پوری عمارت کی چھت جس پر گنبد واقع ہے سنگ مرمر کے آٹھ اور رنگین پتھر کے سولہ ستونوں پر ایستادہ ہے۔

صخرہ کا قطر ۴۴ء۲۰ میٹر ہے اور یہ ۳۱ میٹر بلند ہے۔ بیت المقدس میں اس سے اونچی کوئی عمارت نہیں۔ یہ شہر کے ہر حصہ اور بیرون شہر سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتا ہے۔ قدس کا مسافر جدھر سے بھی آتا اس کی نظر سب سے پہلے اسی گنبد پر پڑتی ہے۔ فی الحقیقت یہ گنبد دہرا ہے۔ بیرونی اور اندرونی دونوں گنبد لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ باہر کے گنبد پر جست کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں۔ گویا اس طرح اس عمارت کو ائیر کنڈیشنڈ کیا گیا ہے۔ اس ترکیب سے سخت گرمی کے ایام میں بھی عمارت کا اندرونی حصہ جسے بطور مسجد استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھنڈا اور موسمی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ پوری عمارت گوناگوں قدرتی مناظر اور بیل بوٹوں سے آراستہ ہے۔ ان کا رنگ شوخ اور چمکدار ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کاریگر ابھی پاڑ سے اترے ہیں۔ اندرونی دیواروں پر جابجا آیات قرآنی کندہ ہیں۔ جو پھول پتی اور گل بوٹوں سے گھری ہوئی ہیں۔ کہیں کہیں نیلی زمین پر سفید ستارے بنے ہوئے ہیں۔ جو شام کے دھندلکے میں عجیب بہار دیتے ہیں اور یہودی پروفیسر ہیری موسلر کے الفاظ میں جتنی پبلک عمارات میں نے دیکھی ہیں ان سب میں گنبد

صخرہ بلا تصنع عبادت اور ریاضت کے لیے بہترین جگہ ہے۔ حدیث شریف ہے کہ اس مقام پر جو نماز ادا کی جائے اس کا ثواب ۲۵ ہزار نمازوں کے برابر ہے۔

قبۃ الصخرہ

چبوترہ اور سیڑھیاں

احاطۂ حرم شریف کے اس چبوترہ کا طول و عرض جس پر قبۃ الصخرہ واقع ہے۔ ابن الفقیہہ کے دور (۹۰۳ء) میں ۴۵۰ فٹ × ۲۱۰ فٹ، ناصر خسرو کی زیارت القدس کے وقت (۱۰۴۷ء) ۶۶۰ × ۶۰۰ فٹ تھا۔ آج کل یہ چبوترہ ۵۴۰ × ۴۶۵ فٹ ہے اور ابن الفقیہہ اس کی بلندی ۱۴ فٹ اور ناصر خسرو ۲۴ فٹ بتاتا ہے۔ لیکن آجکل یہ چبوترہ حرم شریف کی سطح سے صرف دس فٹ اونچا ہے۔ اور موجودہ پیمائش پندرھویں صدی عیسوی میں مجیر الدین کے بیان کے عین مطابق ہیں۔

ابن الفقیہہ تحریر کرتا ہے کہ چبوترے پر چڑھنے کے لیے چھ زینے ہیں لیکن اس کے اسی (۸۰) برس بعد مقدسی لکھتا ہے کہ چبوترے کے ہر چہار پہلو پر ایک ایک زینہ تھا۔ جبکہ ۱۰۵۲ء میں خسرو پھر ۶ زینے بتاتا ہے۔ ناصر خسرو ان کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

قبلے (یعنی جنوب) کی طرف اوپر جانے کے دو زینے ہیں، ان کی درمیانی منڈیر کے بیچ

میں جنوب رو کھڑے ہو کر دیکھیں" ایک زینہ دائیں اور ایک بائیں ہوگا۔ دائیں زینہ کو مقام النبی ﷺ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ شب معراج اسی طرف سے چبوترے پر تشریف لائے تھے۔ بایاں زینہ مقامِ غوری کہلاتا ہے۔ مقام النبی ﷺ ۲۰ ہاتھ عریض ہے اور اس طرح بنا ہے کہ گھڑ سوار گھوڑے سمیت چبوترے پر چڑھ سکتا ہے۔ زینے کے اوپر سنگ مرمر کے چار پائے سنگ مرمر سے زمرد کی طرح سبز رنگ کے بنے ہوئے ہیں۔ پایوں کی بلندی ۱۰ ہاتھ ہے۔ پایوں اور کمانوں پر سونے اور چینی کی ایسی میناکاری ہے کہ اس سے بہتر قیاس میں نہیں آتی۔ چبوترے کے گرد کی منڈیر ہرے سنگ مرمر سے بنی ہے۔ اور اس میں چتیاں اس طرح پڑی ہیں کہ جیسے سبزہ زار میں پھول کھلے ہوں۔

مقامِ غوری کے زینے میں تین سیڑھیاں بنی ہیں۔ ایک سامنے اور دو بازوں میں اور تینوں سیڑھیوں کے سرے پر کنگورہ اور محرابیں بنی ہیں۔ ہر زینہ پتھروں کو چوکور تراش کر ہنر مندی سے بنایا ہے۔ یہ زینہ ترک سالار امیر لیث الدولہ نوشتگین غوری نے بنایا تھا۔ جو غلام سے ترقی کر کے خلیفہ مصر الظاہر کے عہد میں شام کا والی بنا۔ اس کا دور ۱۰۲۸ء سے ۱۰۴۱ء تک رہا۔ چبوترے کے مغربی پہلو پر دو، مشرقی پر ایک، اور شمال کی جانب (مقام شامی) ایک زینہ ہے۔ مقام شامی دوسروں سے بلند اور چوڑا ہے۔

ناصر خسرو مزید بتاتا ہے کہ ان پر کم و بیش ایک لاکھ دینار (پچاس ہزار پونڈ) خرچ ہوئے ہوں گے۔ ۱۹۲۰ء میں ایک فرنگی پیری لکھتا ہے کہ آجکل چبوترے پر چڑھنے کے لیے آٹھ

چوڑی سیڑھیاں ہیں۔ دو دو شمالی اور جنوبی، تین مغربی اور ایک مشرقی سمت۔ ہر سیڑھی پر محرابیں ہیں، جنہیں مقامی لوگ موازین کہتے ہیں۔ کیونکہ روایت ہے کہ روزِ محشران لوگوں کی روحوں کا وزن کرنے کے لیے جو وادی کیدرون پر قائم پل صراط سے کامیابی سے گزریں گے۔ ترازوان پر نصب کئے جائیں گے۔ پیری مزید لکھتا ہے۔ اس چبوترے کے شمال اور جنوب میں چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں۔ جن میں مسجد کے متولی اور خدام رہتے ہیں۔

مغارۃ الارواح

قبۃ الصخرہ کے نیچے چٹان کی جنوبی سمت گیارہ سیڑھیاں ہمیں ایک غار میں لے جاتی ہیں۔ جسے مغارۃ الارواح اور راستہ کو باب المغارہ کہتے ہیں۔ قبہ خانے کا فرش سنگ مرمر کا ہے۔ دیواروں پر سفیدی کی گئی ہے۔ ابن حوقل اور اصطخری لکھتے ہیں کہ چٹان کے نیچے کا یہ کمرہ نہ مربع ہے نہ گول اور بلندی میں قد آدم اونچا ہے۔ علی ہروی بھی اس تہہ خانہ کو مغارۃ الا رواح سے موسوم کرتا ہے کیونکہ

”لوگ کہتے ہیں کہ تمام اہلِ ایمان کی روحیں حکمِ الٰہی سے اس مقام پر جمع ہوں گی۔“

علی ہروی لکھتا ہے کہ ۱۴ سیڑھیاں اترنی پڑتی ہیں۔ اور لوگوں کا بیان ہے زکریا علیہ السلام کی قبر بھی اس غار کے اندر ہے۔ غار کی بلندی قد آدم طول شمالاً جنوباً ۱۳ قدم ہے، محیط میں ۵ درع ہے۔

کہتے ہیں کہ دور قدیم میں یہ غار ایک خلا تھا۔ اور چٹان کے نیچے ایک کنواں تھا جسے

بیئرالارواح کہتے تھے۔ لیکن بعد میں بیئر الارواح پر دیوار بنادی گئی اور یوں چٹان کو سہارا مل گیا۔ روایت ہے کہ تمام انبیاے سابقون نے اس غار میں نماز ادا کی ہے۔ اس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام،، خضر علیہ السلام (جسے فرنگی سینٹ جارج کہتے ہیں) کی جائے عبادت کو محرابوں سے متعیّن کردیا گیا ہے۔ مقامِ خضر شمالی اور مقام داؤد جنوبی کونے میں ہے۔ ایک مقام کے بارے میں جسے مقام النبی ﷺ کہا جاتا ہے، روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس جگہ نوافل ادا کیے اور چونکہ حضور ﷺ بلند قامت تھے۔ اس لیے چٹان ان کی قامت کے برابر جگہ بنانے کے لیے اوپر اٹھ گئی۔ اس غار میں رسول اللہ ﷺ کے آثار مبارک بھی موجود ہیں، جن میں موئے مبارک اور نقشِ پا شامل ہیں۔ اور یہ جنوب مغربی گوشے کی ایک مرمریں الماری میں محفوظ ہیں۔ اس الماری کے بالمقابل ایک صندوق میں سرور کائنات ﷺ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عَلَم محفوظ ہیں۔

ایڈون ایس ویلیس لکھتا ہے: کہ غار کا ایک راستہ وادیٔ کیدرون میں لکھتا تھا جسے سنگ مرمر کی سلوں سے بند کردیا گیا اور اب اس کی سخت حفاظت کی جاتی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے، اس غار میں بیک وقت پچاس ساٹھ آدمی سما سکتے ہیں اور سال میں ایک ہزار سے زائد سیاح اس کی زیارت کرتے ہیں۔

قبۃ السلسلہ

مقدسی لکھتا ہے کہ (حرم شریف کا) صحن ہر جگہ پختہ ہے، اس کے وسط میں مدینہ شریف کی مسجد کی طرح ایک چبوترہ اٹھا ہوا ہے۔ جس کے چاروں طرف چوڑی چوڑی سیڑھیاں ہیں۔ اس چبوترے پر چار گنبد بنے ہیں۔ ان میں قبۃ السلسلہ، قبۃ المعراج اور قبۃ النبی ﷺ چھوٹے پیمانے کے ہیں۔ یہ دیواروں کے بغیر سنگ مرمر کے ستونوں پر قائم ہیں۔ اور اوپر سیسے کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں۔ علی ہروی کا بیان ہے کہ:

"گنبد (قبۃ الصخرہ) کا مشرقی دروازہ قبۃ السلسلہ کی طرف کھلتا ہے۔ اس کے اوپر ایک محراب بنی ہوئی ہے۔ اور محراب پر خلیفہ قائم بامر اللہ کا نام اور سورۃ اخلاص کندہ ہے۔ یہی مقام ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد بیٹھ کر دادرسی فرماتے تھے۔"

ابن الفقہیہ کی روایت ہے کہ:

قبۃ الصخرہ کے مشرق کی جانب قبۃ السلسلہ بیس ستونوں پر قائم ہے۔ اور چھت پر سیسے کی چادریں چڑھی ہیں۔ اس کے روبرو (مشرق ہی کی طرف) حضرت خضر علیہ السلام کا مقامِ عبادت ہے اور اس کے شمالی رخ پر قبۃ النبی ﷺ اور مقام جبرئیل علیہ السلام ہیں اور چٹان کے برابر قبۃ المعراج واقع ہے۔

مختصر یہ کہ قبۃ الصخرہ سے چند قدم مشرق میں ایک چھوٹا سا گنبد صرف ستونوں پر قائم ہے۔ اور قبلہ رو محراب کی دیوار کے سوا جسے دو ستونوں کے درمیان کی جگہ کو بند کرکے بنایا

گیا ہے۔ اس کی کوئی دیوار نہیں ہے۔ ابن عبدربہ نے لکھا ہے کہ یہ وہ گنبد ہے جس میں بنی اسرائیل کے عہد میں ایک زنجیر لٹکتی رہتی تھی۔ جو ان کے مابین کذب و صدق کا فیصلہ کرتی تھی۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جبرئیل نے حضرت داؤد کو لوہے کا ایک لٹھ دیا تھا کہ عدالت گاہ کے ایک طرف سے دوسری طرف لگا کر اس پر گھنٹہ لٹکا دیا جائے۔ مدعی اور مدعا علیہ اس کو باری باری ہاتھ لگاتے۔ جو سچا ہوتا اس کے ہاتھ لگانے سے گھنٹہ بجنے لگتا لیکن اکثر جغرافیہ نویسوں نے زنجیر ہی لکھا ہے اور یاقوت اس گنبد کے بیان میں رقم کرتا ہے کہ یہی جگہ تھی جس میں زنجیر لٹکتی تھی جو صرف سچ بولنے والے کے ہاتھ آتی تھی اور جھوٹی گواہی دینے والا اس وقت تک اسے چھو نہیں سکتا تھا جب تک کہ فریب سے باز نہ آئے اور گناہ سے توبہ نہ کرے۔

روایات کچھ ہی کیوں نہ ہوں، اتنی بات طے شدہ اور تاریخی طور پر ثابت ہے کہ خلیفہ عبدالملک نے جب قبۃ الصخرہ تعمیر کروایا تو اس نے پہلے نمونہ کے طور پر ایک قبہ بنوایا تھا۔ اور اسی کو قبۃ السلسلہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ زیادہ پائیدار اور مستحکم نہ تھا۔ اس لیے زلزلوں سے متاثر اور بار بار تعمیر ہوتا رہا۔ صلیبی جنگوں سے قبل ایرانی سیاح ناصر خسرو اس عمارت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

یہ گنبد سنگ مرمر کے آٹھ ستونوں اور چھ سنگی پایوں پر قائم ہے۔ سمتِ قبلہ کے سوا

جہاں پتھر چُن کر خوبصورت دیوار بنادی گئی ہے ہر طرف سے ستون کھلے ہوئے ہیں۔

ادریسی ۱۱۵۸ء میں مسیحی بیانات کی بنا پر اسے کلیسائے حضیرۃ القدس قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس کا طول و عرض نہایت متناسب اور قابل داد ہے۔ اس کے مغربی دروازے کے بالمقابل ایک قربان گاہ بنی ہوئی ہے، جس پر بنی اسرائیل نذرو نیاز لاکر رکھا کرتے تھے۔

سیتے و ثرور شلم کا مصنف ۱۲۲۵ء میں لکھتا ہے کہ میرے زمانے میں یہ عمارت کنیسائے سینٹ جیمس فورڈ کہلاتی تھی کیونکہ وہ ولی جنھیں یہود نے ہیکل کے اوپر سے پھینک دیا تھا اسی مقام پر شہید ہوئے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس پر قبضہ کے بعد اسے دوبارہ مسلمانوں کی خطبہ گاہ بنادیا۔ جیساکہ وہ پہلے کام دیتا تھا۔ مجیر الدین کا بیان ہے کہ قبۃ السلسلہ کو مصر کے سلطان بیبرس نے از سرِ نو بنوایا اور اس کا عہد حکومت ۱۲۶۰ء تا ۱۲۷۷ء ہے۔ اور یہ قبہ محراب کے دو ستون چھوڑ کر سترہ ستونوں پر قائم تھا۔ آج کل محراب کے ستون سمیت اس گنبد کے سترہ ستون ہیں۔

مجیر الدین یہ بھی لکھتا ہے کہ خلیفہ عبدالملک نے اپنے معماروں کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کیسا اور کس طرح کا قبہ (صخرہ) تعمیر کرانا چاہتا ہے۔ اور جب خلیفہ خود بیت المقدس آیا تو ان کاریگروں نے وہ چھوٹا گنبد بنایا جو قبۃ الصخرہ کے مشرق میں اب بھی موجود اور قبۃ السلسلہ کہلاتا ہے۔ ایک جگہ اس نے بتایا ہے کہ عبدالملک نے مصر کا ہفت سالہ خراج جو گنبد کی تعمیر کے لیے جمع کرایا تھا۔ اس گنبد میں رکھوادیا۔ جو قبہ صخرہ کے مشرق میں بنا ہوا تھا۔ مجیر

الدین کے دور میں محراب کے دو ستون چھوڑ کر وہ سترہ ستونوں پر قائم تھا۔ لیکن لی سٹرینج لکھتا ہے کہ ۱۴۹۶ء کے بعد اس میں ترمیم ہوئی۔ اور آج کل محراب کے ستونوں سمیت اس گنبد کے کل سترہ ستون ہیں۔

چھوٹے گنبد

اوپر مقدسی کا بیان نقل کیا گیا ہے کہ قبۃ الصخرہ اور قبۃ السلسلہ کے علاوہ اس چبوترے پر چھوٹے دو گنبد اور بھی ہمیشہ سے ہیں۔ اور حضور نبی کریم ﷺ کے سفر معراج کی یادگار ہیں۔ چونکہ یہ عمارتیں زیادہ مستحکم نہ تھیں اس لیے زلزلوں سے پیہم نقصان اٹھاتی رہیں۔ اسی لیے مختلف زمانوں میں ان کے ناموں میں گڑبڑ ہوئی۔

نویں صدی عیسوی میں ابن الفقیہہ کی روایت کے مطابق چبوترے کے شمالی حصہ میں قبۃ النبی (قبہ) مقام جبریل اور قبۃ المعراج تھے۔ اور ابن عبد ربہ انھیں یوں بیان کرتا ہے:

۱)... وہ گنبد جہاں سے حضور اقدس ﷺ آسمان پر تشریف لے گئے۔

۲)... اس مقام کے اوپر کا گنبد جہاں حضور ﷺ نے انبیاے سابقین کے ہمراہ نماز ادا فرمائی اور

۳)... معبد جبریل علیہ السلام

مقدسی ۹۸۵ء میں قبۃ المعراج اور قبۃ النبی ﷺ کا اور ناصر خسرو ۱۰۴۷ء میں قبۃ النبی اور قبۃ الجبریل کا ذکر کرتا ہے۔ صخرہ کے شمال مغرب میں جو دو گنبد واقع تھے۔ ان میں سے

بعید تر ابن الفقیہہ کے زمانے میں قبۃ النبی کہلاتا تھا۔ اور ابن عبدربہ کا بیان ہے کہ شب معراج انبیاے سابقین کے ساتھ حضور ﷺ نے یہیں نماز ادا فرمائی تھی۔ آج کل اس جگہ جو گنبد موجود ہے اسے قبۃ المعراج کہا جاتا ہے۔

اس قبۃ المعراج اور قبۃ الصخرہ کے درمیان آج کل قبۃ الجبریل علیہ السلام ہے۔ جسے ابن الفقیہہ قبۃ المعراج اور ابن عبدربہ، وہ گنبد جہاں سے حضور ﷺ آسمان پر تشریف لے گئے، بتاتا ہے۔ مقدسی اسے قبتہ المعراج اور ناصر قبہ جبریل لکھتا ہے۔ لیکن ابن عبدربہ اور ابن الفقیہہ مقامِ جبریل کے نام سے جس قبہ کا ذکر کرتے ہیں اس کا آج کل کوئی وجود نہیں۔ ان دونوں گنبدوں کا ذکر کرتے ہوئے ناصر خسرو صلیبی جنگوں سے قبل ۱۰۴۷ء میں لکھتا ہے:

پھر چبوترے پر ہی ایک اور گنبد ہے، جو چار کھمبوں پر قائم ہے۔ اس میں قبلے کی طرف نہایت خوبصورت محراب بنائی گئی اسے قبہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس میں قالین بچھے ہوئے تھے۔ کیونکہ فرش سنگ رخام کا بنا ہے اور اسے رگڑ کر چکنا کر دیا ہے۔ روایت ہے کہ شب معراج مرکب براق کو اس مقام پر باندھا گیا تھا۔ آخر میں ایک اور گنبد قبہ جبریل سے کوئی بیس ہاتھ کے فاصلے پر واقعہ ہے اسے قبۃ الرسول ﷺ کہتے ہیں اسے بھی چار پیل پایوں پر بنایا گیا ہے۔

محاربین دَیرے نے اپنے قیام کے دوران ان کی بھی مرمت و درستی کی اور صلاح الدین نے

قبضہ کے بعد نہ صرف انھیں بحال کیا بلکہ قبۃ المعراج کو از سر نو تعمیر کرایا۔ لیکن یہ تھوڑے ہی دنوں بعد گر کر کھنڈر ہو گیا۔ اور موجودہ قبۃ المعراج والی بیت المقدس عزالدین عثمان بن علی الزنجلی نے ۵۹۷ھ (۱۲۰۰ء) میں دوبارہ تعمیر کیا۔ وہ جگہ جہاں نبی کریم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے ملائکہ وانبیا علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ روایت کے مطابق قبۃ المعراج کے باہر ہے۔ آج کل یہاں ایک خوبصورت محراب قائم ہے۔ جہاں ادائیگی نماز کے بعد رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے آگے قدم بڑھایا۔ اورآپ کے لیے سونے چاندی کا زینہ نصب کر دیا گیا۔ جس کے ذریعے آپ آسمان پر چڑھے۔ یہ روایت سیوطی کی ہے۔ وہ قبۃ السلسلہ کو قبۃ الرسول قرار دیتا ہے۔ اور باب شرف الانبیا کے قریب احاطۂ حرم میں جو گنبد واقع ہے اور گنبد سلیمان کہلاتا ہے، اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہاں سلیمان سے مراد حضرت سلیمان نہیں بلکہ خلیفہ عبد الملک کا بیٹا سلیمان ہے۔ جس نے یہ گنبد بنوایا تھا۔

۱۹۲۰ء میں پیری لکھتا ہے کہ چبوترے کے باہر شمال مغربی کونہ میں سیڑھیوں کے اوپر قبۃ الخضر اور اس سے آگے قبۃ الارواح، اس کے جنوب میں قبۃ الرسول اور قبۃ الجبریل ہیں۔ قبۃ الصخریٰ کے جنوب میں کوئی گنبد نہیں۔

حرم شریف میں دیگر زیارتیں

مہد مسیح علیہ السلام

احاطہ حرم کے جنوب مشرقی گوشے میں قدیم آثار پر ایک چھوٹی سی زمین دوز مسجد

(۲۰گز×۴۵گز) مہد مسیح کے نام سے مشہور ہے۔ ابن عبدربہ نے محراب مریم بنت عمران اور مقدسی نے "محراب مریم وزکریا" کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے۔ محراب مریم میں فرشتے حضرت مریم کے واسطے گرمیوں میں سردی کے اور سردی میں گرمیوں کے پھل لایا کرتے تھے۔ محراب زکریا، اس کے ساتھ ہی ہے جہاں فرشتوں نے انھیں ولادتِ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی جبکہ وہ نماز میں کھڑے تھے۔ مہد مسیح میں زمانہ قدیم سے حضرت مسیح علیہ السلام کا پنگوڑا رکھا ہے۔ یہ پنگوڑا پتھر کا اور اتنا وسیع ہے کہ ایک آدمی اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ پنگوڑا زمین میں گڑا ہوا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اسی میں لٹائے گئے۔ اور انھوں نے شیر خوارگی میں لوگوں سے گفتگو فرمائی اس پنگوڑا کو مسجد کی محراب بنا دیا گیا ہے۔ محراب مریم اور محرابِ زکریا اس کے مشرقی پہلو میں ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پیدا ہوئے تھے۔ ایک ستون پر انگلیوں کے نشان ہیں۔ جس کے بارے میں لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام نے دردِزہ کی شدت میں اس پتھر کو زور سے پکڑا تھا۔ اور یہ انھی کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ ناصر خسرو کے الفاظ میں اس میں چاندی اور پیتل کے بہت سے فانوس لٹکے ہوئے ہیں۔ جنھیں ہر رات روشن کیا جاتا ہے۔

صلیبیوں نے اپنے دور میں حرم شریف کے ان زمین دوز مقامات سے اصطبل کا کام لیا۔ اس لیے لاطینی وقائع نویس اور علی ہروی اس کا ذکر اصطبلِ سلیمان کے طور پر کرتے

ہیں۔ آج کل ''اصطبل سلیمان'' مہدِ عیسیٰ کے مغرب میں ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک دروازہ کھلتا ہے۔ صلیبیوں کے قبضہ سے قبل حرم شریف کے شمالی پہلو میں واقع محرابِ داؤد ختم ہوگئی۔ البتہ اس کے قریب کرسیٔ سلیمان، جو قد آدم بلند چٹان ہے باقی رہی۔ لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیکل کی تعمیر کے زمانے میں اسی پر نشست فرماتے تھے۔ سیوطی لکھتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق ہیکل کی تکمیل کے بعد حضرت سلیمان نے اس مقام پر تین ہزار بچھیاں اور سات ہزار بھیڑیں قربان کیں۔

سیوطی محرابِ داؤد کے بارے میں لکھتا ہے کہ محرابِ داؤد قلعہ بیت المقدس کے اندر ہے۔ مگر جب وہ حرم میں تشریف لاتے تو محراب کلاں (مسجد اقصیٰ کے منبر کے برابر) میں نماز ادا کرتے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی پیروی میں یہاں نماز ادا کی، اس روز سے یہ محرابِ عمر رضی اللہ عنہ مشہور ہوگئی۔

منبر داؤد (جسے مجیر الدین قبہ سلیمان کہتا ہے) حرم شریف کی جنوبی دیوار میں وابستہ محراب ہے۔ اور باب العتم کے سامنے اور اس دروازے کے قریب ہی جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ناصر خسرو نے حرم شریف کے شمالی حصہ میں منبر داؤد کے علاوہ دو اور گنبدوں (۱) قبہ یعقوب علیہ السلام اور (۲) محرابِ زکریا کا ذکر کیا ہے۔ اور لی سٹرینج کہتا ہے کہ قبہ یعقوب سے غالباً وہ گنبد مراد ہے جو آج کل قبۂ سلیمان کہلاتا ہے۔ اور محراب زکریا کا کوئی اثر آثار باقی نہیں۔

مجیر الدین لکھتا ہے کہ باب السلسلہ کے مقابل قبۂ موسیٰ بنا ہوا ہے۔ لیکن اس کو حضرت موسیٰ سے کوئی نسبت نہیں۔ ۶۴۹ھ (۱۲۵۱ء) میں از سر نو تعمیر ہوا اور اس سے پہلے قبۃ الشجرہ کہلاتا تھا۔ قبۃ الطومار جنوب مشرقی کونے پر چبوترے کے کنارے بنا ہوا تھا۔ مجیر الدین کے الفاظ میں حرم شریف کے چاروں مینار اسی مقام پر قائم ہیں۔ جہاں عبدالملک کے زمانے میں تھے۔ پہلا حرم شریف کے جنوب مغربی گوشے میں، دوسرا باب السلسلہ کے شمال میں، تیسرا شمال مغربی زاویہ میں ماذنتہ الغوانہ (۱۲۹۸ء) میں از سر نو تعمیر ہوا اور چوتھا باب الاسباط اور باب الحطہ کے درمیان، جو ۱۳۶۷ء میں نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔

صلیبی جنگوں سے قبل کے مصنفوں نے بعض ایسے مقامات کا تذکرہ بھی کیا ہے جو آج موجود نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ غالباً وہ تبدیلیاں ہیں جو صلیبیوں نے کیں۔ ناصر خسرو نے حرم شریف کے شمال مغربی گوشے میں ایک محرابِ زکریا کا ذکر کیا ہے۔ جس کا آج نشان نہیں ملتا۔ اسی طرح ابن الفقیہہ کا کہفِ ابراہیم اور ابن عبدربہ کا مینارِ ابراہیم معدوم ہے۔ مقدسی، مقام النملہ، مقام النار، مقام کعبہ اور محراب یعقوب کا ذکر کرتا ہے۔ ناصر خسرو گنبد یعقوب کی کیفیت لکھتا ہے۔ جو شمالی حصہ میں تھا۔ لیکن ان سب کے آثار نہیں ملتے۔

سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مصلیٰ یا کرسی

بابِ حطّہ میں داخل ہو کر داہنی طرف مسجد کے شمالی دروازہ شرف الانبیاء پر نگاہ پڑتی ہے۔ بابِ حطّہ اور اس باب کے درمیان چار ستونوں پر یہ قبلہ قائم ہے۔ جس میں قبلہ رو

محراب بنی ہوئی ہے اسے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مصلیٰ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معبد کی تعمیر کے وقت یہیں بیٹھ کر فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔

روضۂ سیدنا سلیمان علیہ السلام

یہ روضہ حرم شریف میں مسجد صخرہ کے جانبِ مشرق تین سو قدم کے فاصلے پر بیرونی دیوار کے متّصل ایک مقفل کمرے میں واقع ہے۔ کمرے کے دونوں جانب جالی دار کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں۔

جن سے قبر دیکھی جا سکتی ہے۔ قبر کی لمبائی سات گز ہوگی۔ قبر شمالاً جنوباً ہے اور کمرے کے متّصل حبسِ سلیمان علیہ السلام (جیل خانہ) ہے۔ جہاں شریر جنات کو قید و بند رکھا جاتا تھا۔ اصطبل یہاں سے ذرا فاصلے پر ہے۔

دیوار براق

وہ جگہ ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضور ﷺ نے معراج کی رات براق یہاں باندھا تھا۔ اس کے علاوہ حرم میں عورتوں کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہے۔ جس میں ظہر، عصر، اور مغرب کی نماز ایک اندھا امام عورتوں کو پڑھاتا ہے۔

مزار مولانا محمد علی جوہر

مولانا محمد علی جوہر کا مزار مسجد صخرہ کے بالمقابل جانب مغرب ایک بند کمرے میں ہے۔ کتبہ پر عربی عبارت لکھی ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے:

”اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کی جان ومال کے صدقے جنت دے گا یہ مجاہد عظیم مولانا محمد علی ہندی کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے۔“

پندرہ شعبان کو لندن میں وفات پائی اور جمعہ کے دن پانچ رمضان ۱۳۴۹ھ کو قدس میں دفن کیے گئے۔

دیوار گریہ

حرم شریف کی مغربی دیوار میں پچاس فٹ کے ایک ٹکڑے کے بارے میں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کے باقیات میں سے ہے۔ چنانچہ اس مقام پر آتے اور گریہ و بکا کرتے ہیں اور اسی نسبت سے اس کا نام دیوارِ گریہ پڑ گیا ہے۔ اس مقام کو مسلمان البراق کہتے ہیں۔ کیونکہ شب معراج سرور کائنات ﷺ اسی جگہ براق سے اترے اور براق کو باندھا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس جگہ کی نشان دہی کرنے کے لیے یہاں ایک گول کڑا لگا ہوا ہے۔

تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے دیوار گریہ کا کوئی وجود نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد کو تباہ ہوئے صدیاں بیت چکی تھیں اور ہیرود نے اس کی جگہ جو عمارت تعمیر کرائی تھی۔ اسے بھی ۷۰ء میں طیطس رومی مکمل طور پر تباہ کر چکا تھا۔ اور اس کے جو آثار باقی رہ گئے تھے اسے ملکہ ہیلنا نے مٹا دیا۔ خلیفہ عبد الملک نے قبۃ الصخرہ اور خلیفہ ولید نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی۔

حرم شریف کی موجودہ چار دیواری تو کانِ عثمانی کے دور میں تعمیر ہوئی۔ جو بعض قدیم آثار پر اٹھائی گئی تھی۔ سر رابرٹ ونڈرھم اپنی کتاب، ''مشرق قریب میں طوفانی مرکز'' میں لکھتا ہے کہ فتح بیت المقدس کے بعد جب سلطان سلیم اول مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے آیا تو اس نے مسجد کے نواح ہی میں قیام کیا۔ ایک صبح اس نے اس مقام پر یہاں آج کل دیوار گریہ ہے ایک عیسائی خاتون کو غلاظت پھینکتے دیکھا اور اس کی طبیعت پر مسجد کے قریب یہ ڈھیر گراں گزرا۔ دریافت حال پر معلوم ہوا کہ عیسائی، اکثر کوڑا کرکٹ اسی مقام پر ڈالتے ہیں۔ اس پر سلطان سلیم نے مسجد کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکنے کی کلّی ممانعت کر دی اور سلیمان اعظم کے دور میں شہر کی فصیل کے ساتھ حرم شریف کی چار دیواری بھی ۱۵۴۲ء میں مکمل ہوئی۔

مزید برآں تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ شاہ ہیڈرین نے ۱۳۵ ء میں یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا تو صدیوں ان کا شہر میں داخلہ بند رہا البتہ ایک یہودی مصنف کے مطابق ۴۱۰ء میں وہ عیسائی حکمرانوں سے یہ اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ نواحی پہاڑیوں سے بیت المقدس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فاتح بن کر آئے اور عیسائیوں سے جو معاہدہ صلح ہوا اس میں عیسائیوں نے خاص طور پر مسلمانوں کو پابند کیا تھا کہ یہودی ان کے ساتھ شہر میں آباد نہیں ہو سکیں گے۔ گو بعد کے حالات میں اس معاہدہ پر بہت کم پابندی ہو سکی۔ مگر اس کے باوجود شہر بیت المقدس میں یہودی کبھی آباد نہیں

ہوئے۔ البتہ جب تحریک صیہون شروع ہوئی تو انھیں ہیکل کا خیال آیا اور صیہونی رہنماؤں نے انھیں دیوار گریہ کی زیارت کے لیے اکسایا۔ اور یہ انیسویں صدی کی بات ہے جب یہودی ربیوں نے ترکوں سے درخواست کی کہ ان کا مذہب انھیں حرم کے باہر گریہ وزاری کا حکم دیتا ہے۔ فراخ دل ترکوں نے ان کے مذہبی احساسات کا احترام کرتے ہوئے انھیں مغربی دیوار کے باہر اس کی اجازت دے دی لیکن حکم ہوا کہ وہ دیوار سے تیس فٹ پیچھے رہیں۔ یہ اجازت حاصل کرنے کے لیے بھی یہودیوں نے انتہائی مکروفریب سے کام لیا اور طویل جدوجہد کی۔ یہ اجازت انھیں کب ملی؟ تاریخ اس بارے میں قطعاً خاموش ہے۔ البتہ اتنا بتاتی ہے کہ انیسویں صدی تک مقدس مقامات کے خادموں اور سربراہوں کے سوا کسی غیر مسلم کو شہر کی فصیل کے اندر قیام کی اجازت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ کوئی سفارتی نمائندہ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ البتہ سال کے ایک مقررہ وقت میں سیاحوں اور زائرین کو اندر جانے کی اجازت دے دی جاتی۔ مگر انیسویں صدی کے اوائل میں اولاً اسپین اور بعد ازاں وسطی اور مشرقی یورپ کے یہودی مہاجرین کو اس سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا۔ جو انتہائی بے بسی اور افسوس کی حالت میں یہاں پہنچے اور اپنے یہودی رشتہ داروں کی خیرات پر گزارہ کرتے لیکن ۱۸۳۱ء میں جب فلسطین اور شام پر حاکمِ مصر قابض ہو گیا۔ تو قدیم بیت المقدس کی ہیئت میں تبدیلی کی رفتار کسی قدر تیز ہو گئی۔ ملک میں ابتری پھیل گئی۔ اور فلسطین کے دروازے یہودی تاجروں، مشنریوں اور سیاحوں پر وا ہو گئے۔ مصری انتظامیہ نے یہودیوں

اور عیسائیوں کے بارے خاصی فراخ دلی کا مظاہر کیا، اور بیت المقدس میں پہلا برطانوی قونصلیٹ قائم ہوا۔ جس کا ایک حق "یہودیوں کی نگرانی و حفاظت" تھا۔ برطانیہ نے یہودیوں کو عیسائی بنانے کے لیے ایک مخصوص بشپ کا تقرر کیا اور مصری انتظامیہ پر زبردست دباؤ ڈال کر شہر میں نئے پروٹسٹنٹ چرچ کی تعمیر کی اجازت حاصل کرلی۔ یہ عہد اسلامی میں غیر مسلموں کا پہلا نیا معبد تھا۔ جو شہر کے اندر تعمیر ہوا۔ مصر کے دور اقتدار میں بیت المقدس میں یہودیوں کے دو گروہ تھے۔ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ سفارڈم، جن کی اکثریت اسپین سے آنے والوں پر مشتمل تھی۔ جو عثمانی مملکت کی رعایا تھے جنھوں نے انتہائی محتاط انداز اور عیاری سے متصلہ عمارتوں کو چار کنیسوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن ان کی چھت ایک ہی تھی۔ ترک حکام نے ان کی نمائندگی کے لیے ایک ربی کو تسلیم کر لیا تھا۔ جسے بعد ازاں چیف ربی بنا دیا گیا اور دوسرا گروہ اشکنازیوں کا تھا۔ جو حال ہی میں پروشیا، آسٹریا، پولینڈ اور روس سے آئے تھے اور جن کی حفاظت و نگرانی برطانوی قونصلیٹ کے ذمہ تھی۔ انھوں نے چونکہ غیر ملکی شہریت برقرار رکھی۔ اس لیے وہ عثمانی قوانین سے مستثنیٰ تھے انھوں نے غیر ملکی تحفظ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر میں نئے کنیسے کی تعمیر اور مقدس مسلم جائداد پر قبضہ کرنے اور خرید زمین اجازت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ عثمانی قوانین کے تحت کسی غیر ملکی کو فلسطین میں جائیداد خریدنے کا کوئی حق نہ تھا۔ اور مصری انتظامیہ نے عثمانیوں سے بغاوت کے باوجود ان قوانین کو نہیں بدلا تھا۔ اس لیے علی پاشا کو

انھیں اجازت دینے سے انکار میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ البتہ جیسا کہ مسجد اقصیٰ کے ضمن میں آ چکا ہے۔ انھوں نے برطانوی قونصلیٹ کی وساطت سے مصری کمانڈر ابراہیم پاشا کو مقامِ گریہ کو پختہ کرنے کی اجازت پر رضامند کر لیا تھا لیکن شہر کی مشاورتی کونسل اور شیخ المغاربہ کی مخالفت نے ان کا یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ باب المغاربہ کے باہر کی زمین کو جس میں مقامِ گریہ کی جگہ بھی شامل تھی۔ سلطان صلاح الدین کے بیٹے الافضل نے مسلم اوقاف قرار دے دیا تھا۔ جو بالآخر شمالی افریقہ کے زائرین، علما اور صوفیا کے لیے وقف ہو گیا تھا۔ ۱۳۰۳ء میں اس جگہ زائرین کے لیے ایک زاویہ تعمیر ہوا۔ بعدازاں ۱۳۲۰ء میں شعیب ابومدین مغربی نے اس وقف میں شمالی و مغربی افریقہ کے زائرین اور طلبا کے زاویہ اور رہائشی مکانات تعمیر کیے۔ افریقی مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ سلطان مراکش علی ابن عثمان المرینی نے ۱۳۵۲ء میں اپنا کتابت کردہ قرآن مجید مسجد اقصیٰ کے لیے بھجوایا۔ اور ۱۶۳۰ء میں ابومدین کی نگرانی میں باب المغاربہ کے باہر کی تمام زمین از سر نو ایک مسلم وقف کی حیثیت سے رجسٹر کرائی گئی۔ اس طرح ۱۸۳۹ء میں جب انھیں یہودی عیاری کا سامنا کرنا پڑا۔ شمالی افریقہ کے مسلمان اس زمین پر تہرا استحقاق رکھتے تھے۔ زاویہ ابومدین کے شیخ نے افریقی مسلمانوں کی طرف سے لکھا کہ ان کے مقبوضات دیوارِ حرم سے متّصل ہیں اور یہی وہی دیوارِ حرم ہے جہاں سرور کائنات ﷺ معراج کی رات براق سے اترے اور جہاں براق کو

باندھا گیا۔ اس نے اس پر افسوس ظاہر کیا کہ یہود کو بلا جواز ان کے علاقہ میں دخل کا حق دیا گیا۔ لیکن یہ اجازت اس سے مشروع تھی کہ وہ کوئی شور نہیں کریں گے۔ اس میں شک نہیں کہ پچھلے چند سالوں سے ان کی تعداد میں قدرے اضافہ ہو گیا ہے۔ اور وہ اپنی آواز کو ایسے بلند کرتے ہیں جیسے کنیسا میں ہوں لیکن اس کے باوجود انھیں مقام گریہ کو پختہ کرنے یا اس تک پختہ سڑک بنانے کی اجازت نہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے کسی انتہائی مقصد کی ابتدا ہے۔ مشاورتی کونسل نے اس بیان میں یہ اضافہ کیا کہ مقام گریہ زاویہ کے ساتھ ساتھ ایک تنگ گلی ہے۔ یہ گلی اور نواحی مکانات ابومدین کے وقف میں شامل ہیں۔ یہ معاملہ بالآخر محمد علی پاشا کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے ۲۶ مئی ۱۸۴۰ء مطابق ۲۴ ربیع الاول ۱۲۵۶ھ کو گورنر بیت المقدس کو لکھا کہ:

مشاورتی کونسل کی رپورٹ سے واضح ہے کہ یہود جس جگہ کو پختہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ حرم شریف سے متّصل اور وہ جگہ ہے۔ یہاں سرور کائنات ﷺ کے براق کو باندھا گیا۔ اس کے علاوہ وہ ابومدین کا وقف ہے۔ نیز اس سے قبل یہود نے کبھی اس جگہ کی مرمت نہیں کی۔ مزید برآں شرع اسلامی کے تحت بھی ان کی درخواست قابلِ قبول نہیں، اس جگہ شور مچانے یا اپنی آوازیں بلند کرنے پر بھی سرزنش کی جائے اور واضح کر دیا جائے کہ انھیں صرف اس جگہ کی زیارت کی اجازت ہے۔

یہ دیوار گریہ پر یہود کی حاضری کا پہلا مستند تذکرہ ہے کہ انھیں کسی مسلم مقدس مقام کی

عقیدت کے طور سے زیارت کی اجازت دی گئی۔ جہاں تک انیسویں صدی کے باقی سالوں کا تعلق ہے اس میں تارکین وطن یہود نے دو مرتبہ شاہی حکم سے فائدہ اٹھایا۔ ۱۸۵۴ء میں انھوں نے برطانوی قونصلیٹ کی مدد سے ایک تباہ شدہ عمارت کی جگہ معبد تعمیر کرنے کی اجازت حاصل کرلی کہ یہاں کبھی معبد تھا، حالاں کہ کسی قدیم مسیحی، یہودی یا اسلامی مصنف نے اس مقام پر کسی ''معبد'' کی موجودگی کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انھوں نے جو دستاویزات پیش کیں وہ جعلی تھیں اور ان کی زبان بجائے خود مشکوک تھی لیکن برطانوی سفیر نے اپنا پورا اثر ورسوخ استعمال کرکے یہود کو ''قدیم معبد'' کی تعمیر نو کی اجازت دلوادی اور یوں شہر قدس میں یہود کے دو معبد بن گئے۔

اس وقت یہود کی تعداد کتنی تھی۔ اس کے بارے میں ترک ریکارڈ خاموش ہے کیونکہ خود یہود نے ممتاز یہودی مصنف سر موسس مونٹ فوتر کے مطابق (۱۸۴۹ء) مردم شماری سے گریز کیا۔ البتہ برطانوی قونصل نے ۱۸۷۴ء میں ان کا اندازہ تین ہزار بتایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک یہود کی فلسطین میں آمد انتہائی بے کسی کے عالم میں تھی۔ صرف معمر یہودی اپنی زندگی کے آخری دن سرزمین موسیٰ میں گزارنے کے لیے آتے تھے۔ لیکن ۱۸۸۱ء میں جب روس سے یہودیوں کا انخلا شروع ہوا۔ یہود کی آمد نے سیاسی رنگ اختیار کرلیا۔ آخر اپنی تمام فراخ دلی اور انسانیت کے باوجود عثمانی خلافت کو ۱۸۸۷ء میں ایک حکم جاری کرنا پڑا۔ جس کے تحت یورپی یہودیوں کی فلسطین میں آبادکاری اور زمین حاصل کر

نے پر پابندی لگانا پڑی۔ لیکن ناقص انتظامیہ کی وجہ سے بیرونی یہود کی آمد اور فلسطین بیت المقدس میں جائیداد کی خریداری اور آباد کاری بدستور جاری رہی۔ حتیٰ کہ دس سال کے مختصر عرصہ میں یہود نے بیت المقدس میں سخت معاشی بحران پیدا کر دیا۔ جس سے مسلمان بری طرح متاثر ہوئے۔ مسلمانوں نے ۱۸۸۱ء میں وزیر اعظم سے زبردست احتجاج کیا۔ اس کے باوجود آئندہ بیس سال میں کوئی موثر کارروائی نہ ہوئی اور اس کا ثبوت ایوان نائبین کی کاروائی سے ملتا ہے۔ جہاں ۱۹۱۱ء میں صیہونیت کے طوفان پر شدید بحث ہوئی۔

۱۹۱۱ء بیت المقدس کی تاریخ میں اس لحاظ سے نہایت اہمیت رکھتا ہے کہ یہود نے دیوار گریہ کی زیارت کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو جانے والے راستہ پر قبضہ جمانے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ اور وہ مقامِ گریہ پر کرسیاں ساتھ لے جانے لگے۔ اس پر ابومدین وقف کے نگران نے احتجاج کیا لیکن ترک حکام کی ممانعت کے باوجود یہود کی روش میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ آخر حکومت کو ۱۸۴۰ء کی طرح کا ایک نیا حکم نامہ جاری کرنا پڑا۔ ۱۲ نومبر ۱۹۱۱ء کو انتظامی کونسل نے بیت المقدس کے گورنر کو حسب ذیل مسودہ برائے حکم پیش کیا:

شعیب ابومدین (خدا اس کی یاد ہمیشہ باقی رکھے) کے وقف کے نگران نے شکایت کی ہے کہ یہود، جو حرم الشریف کی دیوار البراق کے مغربی حصہ کی زیارت کے عادی ہیں بشر طیکہ وہ زیارت کے دوران کھڑے رہیں۔ انھوں نے اب اس روایت کے برعکس زیارت کے دوران بیٹھنے کے لیے کرسیاں لانا شروع کر دی ہیں۔ چونکہ یہ جگہ اس وقف کی ملکیت

اور بند عملی ہے، اس لیے نگران نے درخواست کی ہے کہ یہود کو اس سے روکا جائے۔ کہیں وہ مستقبل میں اس پر ملکیت کا دعویٰ نہ جتا دیں۔ نگران کی اس درخواست پر قابلِ احترام مفتی اعظم، مذہبی اوقاف کے محکمہ اور جو دینی عدالتوں نے غور کیا ہے۔ اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ جگہ ان رہائشی مکانات سے متعلق ہے جو مسجد الاقصیٰ سے متّصل مغربی جانب ہیں۔ یہ ایک بند کوچہ ہے۔ جو کہ ابو مدین وقف کی ملکیت ہے۔ اور اسلامی قوانین کے تحت اس جگہ یہود کا کرسیاں رکھنا، پردے لگانا یا کوئی ایسی شے لانا یا کوئی ایسی ایجاد کرنا، جو بالآخر اقصیٰ کی مبارک مسجد کی دیوار پر ملکیت کا باعث بنے، غیر قانونی ہے۔ اس لیے یہود کو ان اختراعات سے روکنے کے لیے مناسب اقدام کیے جائیں۔

انتظامی کونسل نے تفصیلی غور وخوض کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ کسی ایسی شے کو اس جگہ رکھنے کی اجازت نہ دی جائے، جو اس جگہ یا مسجد اقصیٰ کی دیوار پر ملکیت کا حق جتانے کا باعث بنے۔ لہٰذا حکم دیا جاتا ہے کہ اس قسم کی اختراع کا کوئی موقعہ نہ دیا جائے۔ بلکہ قدیم روایت ہی کو برقرار رکھا جائے۔

پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں جو فلسطین پر مسلمانوں کے صدیوں پرانے دور حکومت کے خاتمہ اور برطانوی قبضہ کا باعث بنی۔ یہ پوزیشن تھی لیکن ۱۹۱۴ء میں صورت حال بالکل بدل گئی، عرب ترکوں سے باغی ہو گئے۔ اور برطانیہ نے انھیں ''آزادی'' کا کچھ ایسا فریب دیا کہ بیت المقدس میں ترک کمانڈر جمال پاشا کی ہر اپیل بے کار ثابت ہوئی، جو اس نے شہر

مقدس کو عیسائی قبضہ سے بچانے کے لیے تمام مسلمانوں سے مشترکہ دفاع کے لیے کی۔ جنرل ایلن بی شہر میں داخل ہوگیا اور اس نے اعلان کیا کہ:

تینوں مذاہب کی ہر مقدس عمارت یادگار اور عبادت کی روایتی جگہ کو خواہ وہ کسی صورت میں بھی ہو، اس مذہب کے پیروکاروں کے موجودہ عقائد کے مطابق برقرار رکھا جائے گا۔ لیکن نصف فلسطین پر ابھی ترک قابض تھے۔ اور برطانیہ کی قطعی فتح میں ایک سال باقی تھا کہ صیہونیوں نے اس اعلان کی خلاف ورزی شروع کر دی اور ۳۰ مارچ ۱۹۱۸ء کو برطانوی فوج کی دو یہودی بٹالینوں کا جو پہلا دستہ شہر میں داخل ہوا اس نے دیوارِ گریہ پر نہ صرف اجتماعی طور پر آہ و بکا کیا بلکہ شور و ہنگامہ مچایا۔ اور دس دن بعد ویزمین کے صیہونی کمیشن نے اس حرکت کو دہرایا۔ صیہونی کمیشن کی آمد نے مسلمانوں اور عربوں میں سخت خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا ایک طرف مصر کے حاکم نے برطانوی حکام کو مسلمانوں کے خوف سے آگاہ کیا تو دوسری طرف لبنان کے مسیحی عرب مصنف ڈاکٹر فارس نمیر نے کمیشن کے برطانوی رابطہ افسر کو عیسائیوں کے خوف و ہراس سے باخبر کیا۔ مگر انھیں یہود دشمن پر اپیگنڈہ کا اثر قرار دے کر نظر انداز کر دیا گیا۔ آخر ۳۰ مئی ۱۹۱۸ء کو خود ویزمین نے لارڈ بالفور کے نام اپنے خط میں اس کا انکشاف کر دیا۔ اس نے لکھا:

دیوار گریہ فوراً حوالے کر دی جائے۔ فلسطین میں یوں تو ہمارے کئی مقدس مقامات ہیں لیکن دیوارِ گریہ ہمارے قدیم ہیکل کا حصہ ہے۔ جس سے ہمارا کچھ تعلق اب تک باقی

ہے۔اس کے علاوہ باقی تمام مقامات عیسائیوں اور مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں۔اس کے گرد بھی انتہائی غیر صحت مندانہ ماحول ہے۔ جو یہود کے لیے ذلت و ندامت کا باعث ہے۔ہمارے مقدس ترین شہر میں ہماری مقدس ترین یادگار ایک مشکوک مغربی مذہبی فرقہ کے تصرف میں ہے۔ ہم اسے اس کے معاوضہ میں گرانقدر رقم دینے کے لیے تیار ہیں۔کیونکہ ہم اس جگہ کو صاف ستھری، باوقار اور قابلِ احترام بنانا چاہتے ہیں۔

اس پر بیت المقدس کے فوجی گورنر رونالڈ اسٹورس نے انتہائی محتاط انداز سے مغربی دیوار سے متّصل مکانات کی خریداری کے لیے مفتی اعظم کامل الحسینی سے رابطہ پیدا کیا۔ لیکن ان کا جواب صرف ایک ہی تھا۔ کہ کسی مسلم اوقاف کی کوئی جگہ کسی بھی قیمت پر فروخت نہیں کی جاسکتی۔ خواہ خریدار مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ سٹورس نے ترغیب و تحریص کے تمام ہتھکنڈے آزمائے، مگر لاحاصل۔ یہود نے براہ راست تحریک کی اور ایک مراکشی یہودی کو گراں قدر رقم کی پیش کش کے ساتھ ابومدین وقف کے شیخ کے پاس بھیجا، لیکن اس پر مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوگیا۔ مظاہروں کے علاوہ مسلمانوں نے رونالڈ سٹورس کو دو تحریری احتجاج پیش کیے۔ ایک احتجاج پر عارف پاشا مرجانی اور شہر کے چودہ ممتاز خاندانوں کی اہم شخصیتوں نے دستخط کیے تھے، اس میں ایلن بی کے اعلان کا حوالہ دیتے ہوئے اس تحریک کو نامناسب قرار دیا گیا تھا۔ دوسرا احتجاج شہر کی تین تعلیمی سوسائیٹیوں کی طرف سے تھا، جنہیں فوجی حکام نے تسلیم کر رکھا تھا۔ اس میں ایلن بی کے اعلان کا حوالہ

دینے کے علاوہ انتباہ کیا گیا تھا کہ:

مسلمان اس قدر مقدس مقام کو کسی بھی قیمت پر فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔

اس پر یہ مسئلہ ایلن بی کے سیاسی مشیر نے اس انتباہ کے ساتھ بالغور کو واپس بھجوا دیا کہ اس پر عمل کا نتیجہ خطرناک ہوگا لیکن یہود اپنے منصوبہ کو مکمل کرنا چاہتے تھے۔ اعلان بالغور کی پہلی سالگرہ پر انھوں نے بیت المقدس میں مظاہرہ کیا اور دیوارِ گریہ پر قبضہ کرنا چاہا۔ اس کے علاوہ فلسطین میں دو یہودی بٹالینوں کا رویہ دیوارِ گریہ کی زیارت کے وقت اس قدر قابلِ اعتراض ہوتا تھا کہ فوجی حکام کو ان کے شہر میں داخلہ پر پابندی لگانا پڑی لیکن ایک افسر نے اپنے جوانوں سمیت اس حکم کی خلاف ورزی کی اور انھیں مارچ کراتے ہوئے دیوارِ گریہ تک لے گیا۔ اس پر ان سب کا کورٹ مارشل ہوا۔ ۵۸ افراد کو قید کی سزا دی گئی اور صیہونی دستوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔

اپریل ۱۹۲۰ء میں مسلمانوں اور یہودیوں میں پہلا تصادم ہوا۔ جب یہود نے بزور مسجد اقصیٰ کے اس حصہ پر قبضہ کی کوشش کی۔ چند دن بعد مفتی اعظم پر فائرنگ کی گئی۔ برطانوی فوجی منتظم کو یقین تھا کہ مجرم کالعدم صیہونی دستہ کے رکن ہیں۔ اس لیے اس نے صیہونی ایجنسی سے مجرموں کی گرفتاری کے لیے تعاون مانگا مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اپریل کے اواخر میں جب فلسطین کا انتداب برطانیہ کے حوالے ہوا۔ اور برطانیہ نے ایک صیہونی سرہربرٹ سیموئیل کو اپنا پہلا ہائی کمشنر مقرر کیا تو عربوں میں اضطراب اور یہود میں خوشی و

مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ فوجی گورنر نے وزارتِ خارجہ کو اس غیر معمولی صورت حال سے آگاہ کر دیا۔ لیکن برطانوی حکومت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ۱۶ مئی کو اسے ویزمین کے نائب کی طرف سے خط موصول ہوا کہ:

دیوارِ گریہ دنیا بھر کے یہود کی ملکیت ہے۔

۳ مئی کو چیف ربی نے اسے لکھا:

"دیوارِ گریہ دیکھ بھال اور انتظام کے لیے یہودی نمائندوں کے حوالے کر دی جائے۔"

یہ برطانوی انتداب کا انتہائی ناخوش گوار آغاز تھا کہ جب ایک معمولی اقلیت جو آبادی کا بمشکل آٹھ فیصد تھی، برطانوی سنگینوں کے سہارے عرب اکثریت پر تسلط حاصل کرنے کی خواہاں تھی۔ اور بعد کے سالوں میں انھوں نے "البراق" پر اپنا حق جتانے کے لیے کرسیاں بنچ اور پردے لانے کی رفتار تیز تر کر دی۔ ابو مدین وقف کے سرپرست نے ہر بار مفتی بیت المقدس سے شکایت کی جنھوں نے اسے برطانوی حکومت تک پہنچایا۔ جس نے ۱۹۲۵ء اور ۱۹۲۸ء میں دو اہم موقعوں پر اس قسم کی اشیا لانے کی ممانعت کے لیے احکامات جاری کیے۔ اور آخر ۱۹۲۸ء میں پولیس کو حکم دیا کہ اگر یہود خلاف ورزی سے باز نہ آئیں تو ان اشیاء کو جبراً ہٹا دیا جائے۔ اس پر یہودیوں اور صیہونیوں نے ہنگامہ مچا دیا۔ اور اس حکم کو مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ اس طرح صیہونی سیاست بروئے کار آنے لگی۔ اس سے قبل یہ رسم کتنی مذہبی تھی اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں جو یہودی

انسائیکلوپیڈیا شائع ہوا۔ اس میں دیوار کا عبرانی یا کسی اور نام سے قطعاً کوئی تذکرہ نہیں، البتہ ۱۹۳۹ء میں جو انسائیکلوپیڈیا شائع ہوا۔ اس میں دیوارِ گریہ کے نام سے ذکر ہے اور عبرانی نام متن میں دیا گیا ہے۔

دیوارِ گریہ کے نواح کی زمین پر یہودیوں کے تصرف کی خواہش نے مسلمانوں میں جو خوف پیدا کر دیا تھا۔ اس کے پیشِ نظر مفتی اعظم نے حکومت فلسطین کو یہودیوں کے پروپیگنڈہ کے خطرناک نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہودیوں کا یہ پروپیگنڈہ برطانیہ اور دوسری حکومتوں کے علاوہ مجلسِ اقوام کو متاثر کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار جسے البراق کہا جاتا ہے پر قبضہ کر سکیں یا اپنا حق جتا سکیں۔

نومبر ۱۹۲۸ء میں برطانوی حکومت نے ایک قرطاس ابیض میں دیوار گریہ سے متّصل کوچہ سے کرسیوں اور بنچوں کو ہٹانے کے سلسلہ میں مقامی حکومت کے حکم کو صحیح قرار دے دیا لیکن یہودیوں کا پراپیگنڈہ شدت اختیار کرتا رہا۔ آخر ۱۹۲۹ء کے شروع میں حکومت فلسطین نے دونوں فریقوں سے اپنے مؤقف کی تائید میں ثبوت پیش کرنے کے لیے کہا۔ سپریم مسلم کونسل نے فوراً جواب بھجوا دیا اور اپنے موقف کی تائید میں ۱۸۴۰ء اور ۱۹۱۱ء کی دستاویز بھی پیش کیں جن کا اوپر ذکر آچکا ہے لیکن چیف ربی بار بار کی یاد دہانی کے باوجود جواب بھجوانے میں ناکام رہا۔ ۱۹۲۹ء کی گرمیوں میں پراپیگنڈا کی بنا پر عربوں اور یہودیوں کے جذبات انتہائی شدت اختیار کر چکے تھے۔ اور اگست میں یہودیوں کی فلسطینی

کونسل نے انتظامیہ کو دھمکی دے دی کہ:

دیوارِ گریہ کے مسئلہ پر یہودیوں کے جذبات قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔

انھی دنوں سولھویں صیہونی کانفرنس زیورخ میں ہوئی۔ اس نے ایک قرار داد پاس کی جس میں کوتھل معاروی (دیوار گریہ) پر عبارت کو صدیوں پرانی روایت، اس پر قبضہ کو یہودیوں کا ناقابلِ انتقال حق، قرار دیتے ہوئے دنیا بھر کے یہودیوں پر زور دیا کہ وہ اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھیں، جب تک دیوار گریہ پر ہمارا حق تسلیم نہ کر لیا جائے۔ یہود کے ہفتہ وار ''فلسطین ویکلی'' اور عبرانی اخبار ''ویرہیوم'' میں اس کی تائید میں انتہائی اشتعال انگیز مضامین لکھے گئے دو دن بعد ہیکل کی تباہی کے دن کی یاد میں تل ابیب میں سیجانہ اور دوسری نیم عسکری تنظیموں کے چھ ہزار جوانوں نے مظاہرہ کیا اور ایک قرار داد میں دیوارِ گریہ پر قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے تین دن بعد کئی سو جوان تل ابیب سے بیت المقدس پہنچے اور ایک جلوس کی شکل میں عرب بازاروں سے گزرتے ہوئے دیوارِ گریہ تک گئے یہاں انھوں نے دیوارِ گریہ پر صیہونی پرچم لہرا کر یہود کا مقامی ترانہ گایا اور ''دیوار ہماری ہے'' کے نعرے لگائے۔

اس پر مسلمانوں میں اشتعال کا پھیلنا لازمی امر تھا۔ لیکن مفتی شہر نے عوام کو بھڑکنے نہ دیا۔ البتہ دوسرے روز کہ جمعہ اور یوم میلاد النبی ﷺ تھا، نماز جمعہ کے بعد مسجد اقصیٰ کے شیوخ کی قیادت میں ایک احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ ۲۳ اگست کو شہر اور فلسطین میں وسیع

پیمانہ پر ہنگامے ہوئے، بعدازاں ان ہنگاموں کی تحقیقات کے لیے شا کمیشن بیت المقدس آیا تو اس نے دیوار گریہ کو بھی دیکھا اور لکھا کہ یہود، جس جگہ پر کھڑے ہو کر دیوارِ گریہ کے سامنے عبادت کرتے تھے وہ ۱۱فٹ چوڑی ہے۔ اور اس کا رقبہ ۱۲۰ مربع گز تھا۔ یہ جگہ تین طرف سے رہائشی مکانوں سے گھری ہوئی تھی۔ اور یہود اس تک شمال کی تنگ گلی سے آتے تھے۔ ۱۹۲۹ء میں ہنگاموں سے قبل، دیوارِ گریہ اور حرم کے باب المغاربہ کے درمیان ابو مدین زاویہ بحال کر دیا گیا اور دیوار گریہ اور حرم کے دروازے تک پہنچنے کے لیے نیا راستہ دیا گیا۔ اگرچہ شا کمیشن کی سفارشات سیاسی مصلحتوں اور مفادات پر مبنی تھیں۔ اس کے باوجود یہود مطمئن نہ تھے۔ جس پر برطانیہ نے مجلس اقوام کی منظوری سے ایک بین الاقوامی کمیشن قائم کیا۔ جس کے سربراہ سویڈن کے سابق وزیر خارجہ الٹیل لوف گرین تھے۔ کمیشن نے عربوں اور یہودیوں کے موقف کی سماعت کے بعد دسمبر ۱۹۳۰ء میں اپنی رپورٹ پیش کر دی۔

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ یہود نے رسمی طور پر کمیشن سے کہا کہ وہ المغاربہ محلہ کے مکانات کو خالی کرانے اور متاثرین کو دوسری جگہ آباد کرنے کی سفارش کرے۔ انھوں نے اس کے لیے کوئی دلیل پیش کیے بغیر ۱۹۱۸ء کی ویزمین کی اس پیشکش کو دہرایا کہ وہ اس اراضی کو خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ کمیشن نے ایسی کوئی سفارش نہ کی۔ بلکہ دیوار کے مسئلہ کے بارے میں ہزاروں شہادتوں کے سننے اور سینکڑوں دستاویزات کو دیکھنے کے بعد وہ اس

نتیجہ پر پہنچا کہ اس پر یہود کا کوئی حق نہیں، مغربی دیوار قطعاً ایک مسلم وقف کی ملکیت اور مسلمانوں کے ایک مقدس مقام الحرم الشریف کا حصہ ہے، دیوار کے سامنے کی گراؤنڈ اور المغاربہ کی عمارات سب مسلم وقف کا حصہ ہیں اور قانونی طور پر دینی اوقاف ہیں۔ کمیشن نے یہ بھی لکھا کہ ۶۳۲ء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عیسائی راہب صفرونیوس کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا۔ اس میں عیسائیوں نے یہ پابندی بھی لگائی تھی کہ مسلمان یہودیوں کو شہر میں داخل ہونے اور رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، ترکانِ عثمان کے آخری حکمرانوں نے بطور استحقاق نہیں بلکہ استحسان یہود کو مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار کی زیارت کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے لیے انھیں باقاعدہ ترک حکام سے اجازت حاصل کرنا پڑتی تھی اور ان پر یہ شرط عائد کی جاتی تھی کہ وہ وہاں عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی شور مچائیں گے۔ بعد کے دور میں اگرچہ انھیں دیوارِ گریہ پر عبادت کے لیے گراؤنڈ تک پہنچنے کا حق دے دیا گیا۔ لیکن یہ بھی مخصوص مواقع پر اور مشروط تھا۔ اس طرح گویا کمیشن نے اس جگہ کو قانونی طور پر مسلمانوں کی ملکیت تسلیم کرتے ہوئے یہودیوں کو یہاں تک محض روایت نباہنے کے لیے پہنچنے کی اجازت دینے کی سفارش کی۔ چنانچہ برطانیہ اور مجلسِ اقوام نے اسے تسلیم کر کے ایک عالمی دستاویز کی حیثیت دے دی اور ۱۹۳۱ء میں انتظامی کونسل کے حکم سے فلسطین میں اسے قانون کی شکل دے دی گئی۔

اس کے بعد بھی یہود اور صیہونی کی سازشوں میں کوئی کمی نہ آئی۔ بلکہ جرمنی سے یہود

کے اخراج کے بعد ان میں شدت آتی گئی۔ ہر سال ہزاروں یہودی فلسطین پہنچنے لگے۔ آخر عرب اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن عربوں سے انصاف کی ہر کوشش کو صیہونیت برطانیہ کے بااثر سیاست دانوں جن میں ونسٹن چرچل بھی شامل تھا اور امریکہ کے بااثر گروہ کی متحدہ قوت نے ناکام بنا دیا۔ بعد ازاں یہود نے برطانیہ کے بجائے امریکہ کو اپنا سرپرست بنایا۔ اور یوں تقسیمِ فلسطین کی سازش سامنے آئی۔ اس کے تحت بیت المقدس، بیت لحم اور نواحی علاقوں کو بین الاقوامی علاقہ دینے کا منصوبہ طے پایا۔ لیکن اس سے یہود اور عربوں میں جنگ چھڑ گئی اور ۱۹۱۷ء میں ترکوں نے جس مقدس شہر کو جرمنی کے ولیم ثانی کے فریب میں آکر، مقدس مقامات کے احترام میں لڑے بغیر خالی کر دیا تھا۔ وہاں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ اس دوران میں یہاں عرب لیگ نے شہر مقدس کے تقدس کو برقرار رکھنے کی ہر تجویز کو قبول کر لیا۔ وہاں یہود نے ریڈ کراس کی اس تجویز کو بھی قابلِ اعتنا نہ سمجھا۔ کہ شہر قدس کو ہسپتال قرار دیا جائے۔ اور ۱۵ مئی ۱۹۴۸ء کو شہر پر تین طرف سے حملہ کر دیا۔ آخر شرق اردن کے شاہ عبداللہ آگے بڑھے اور اس آگ میں کود گئے۔ بیت المقدس کے احترام کے مدعی یہودیوں نے مشین گنوں اور توپوں سے حرم پر بار بار حملے کیے۔ صرف ایک حملہ میں حرم پر ۶۰ گولے گرے۔ جس سے چار نمازی ہلاک اور پانچ زخمی ہوئے۔ جن میں ایک شیخ حرم بھی شامل تھے۔ یہود نے مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ ہی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بلکہ عیسائیوں کے معبد بھی ان سے محفوظ نہ رہے۔ جنگ بند ہوگئی۔ قدیم شہر اردن کے قبضہ میں رہا۔ لیکن

اسرائیل نے کبھی یروشلم پر قبضہ کی خواہش کو مخفی نہیں رکھا بلکہ وہ ہمیشہ اس کی تاک میں رہا۔ آخر اسے موقعہ مل گیا۔

۵ جون ۱۹۶۰ء کو انتہائی صیہونی دوست ونسٹن چرچل کے لڑکے رنڈولف چرچل کو یہ کرنا پڑا کہ ۸ بجے صبح جنرل نارکس کے حکم سے بیت المقدس پر یہودیوں نے حملہ کر دیا اور نو بج کر دس منٹ پر یروشلم کے اسرائیلی سیکٹر کے میئر کو جنرل نارکس نے ٹیلیفون پر بتایا کہ وہ بیت لمقدس کے میز کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار رہے۔ چرچل کی کہانی اسرائیل کے فوجی ذرائع پر مبنی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اردنی شہر قدس کی مقدس زیارات کے دفاع کے لیے شیروں کی طرح لڑے، آخر انھیں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کے سامنے مقدس مقامات کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے پسپا ہونا پڑا اور ۷ جون کو جب اسرائیلی وزیر دفاع موشے دایان دیوارِ گریہ کے سامنے پہنچا تو اس نے وہی قدیم نعرہ لگایا "دیوار ہماری ہے۔" پھر چند یوم بعد دیوار پر عبرانی زبان کی ایک تختی لگا دی گئی۔ بیت، کنشت، (معبد) اور آج ابومدین او قاف کی تمام عمارتیں ہموار کی جا چکی ہیں اور ان کے باسی جبراً شہر سے نکال دیے گئے ہیں۔

متفرقات اور زیارات

حوض اور تالاب

احاطہ حرم کے نیچے چٹانوں میں مختلف مقامات پر بہت سے حوض بنے ہوئے ہیں۔ جو

پانی جمع رکھنے کے کام آتے تھے۔ عہد سلیمان علیہ السلام میں جبرون کے قریب وادی اوتاس سے چشموں کا پانی ایک بند کے ذریعہ ان حوضوں میں پہنچایا جاتا تھا۔ ناصر خسرو لکھتا ہے کہ حرم شریف کی سطح کے نیچے چٹانوں میں حوضوں کی اتنی تعداد ہے کہ خواہ کتنی ہی بارش برسے پانی کا بہہ کر بیکار ہو جانا ناممکن ہے۔ کیونکہ سب کا سب حوضوں میں آکر جمع ہو جاتا ہے۔ اور پانی کو حوضوں تک لے جانے کے لیے سیسے کی نالیاں بنی ہوئی ہیں۔ احاطہ حرم کے نیچے کے حوضوں کی مرمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ سب پکی چٹانوں میں ترشے ہوئے ہیں۔ ان کی چھتوں یا ڈھکنوں کی صورت لمبائی کے تنور کی طرح ہے۔

بڑا حوض

بیت المقدس کا سب سے بڑا حوض جس کا ایک حصہ خود مسجد اقصیٰ کے نیچے کھودا گیا ہے، بیرورقہ کہلاتا ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق جب ہم محراب کی جانب منہ کر کے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو بیرورقہ کا رخ دروازے کی بائیں ہاتھ بڑھتا ہے۔ امام سیوطی نے اس کی وجہ تسمیہ میں ایک عجیب روایت لکھی ہے۔

معجزہ علم غیب اور عجیب واقعہ

حضور رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تحقیق میری امت میں سے ایک شخص اپنے دو پاؤں پر جنت میں داخل ہوگا۔ اور وہ واپس آئے گا۔ اور وہ زندہ یعنی دنیا کا رہنے والا ہوگا۔

فائدہ: یہ معجزہ یوں ظاہر ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک کارواں بیت المقدس آیا کہ حرم شریف کی زیارت سے مشرف ہو۔ ان میں بنی تمیم کا ایک شخص شریک ابن حباث کنویں سے پانی لینے گیا اور اتفاق سے ڈول نیچے گر گیا۔ وہ اسے نکالنے کے لیے خود نیچے اترا، اندر اسے ایک باغ کا دروازہ نظر آیا اور وہ اس میں داخل ہو گیا۔ باغ کی سیر کے دوران اس نے کسی درخت کا پتہ توڑ لیا۔ اور اسے کان کے پیچھے رکھ کر کنوئیں سے نکل گیا۔ پھر یہ شخص حاکمِ شہر کے پاس گیا اور جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ حاکمِ شہر نے بہت سے آدمی اس کے ساتھ کیے۔ لیکن جب وہ کنوئیں میں اترے تو کچھ نظر نہ آیا۔ حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ واقعہ لکھ کر بھیجا اور وہ حدیث یاد دلائی کہ

”میری امت میں سے ایک شخص جنت میں داخل ہو گا۔“

جواب میں امیر المومنین نے تحریر فرمایا کہ اس پتے کو دیکھا جائے اگر وہ سرسبز رہے اور نہ مرجھائے تو بے شک وہ جنت کا پتہ ہے۔ جنت کے پتے کبھی نہیں مرجھاتے اور مذکورہ حدیث میں بھی رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد سنا گیا ہے کہ اس پتے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ اور جب دیکھا گیا تو اسے سرسبز پایا۔

پانی

مقدسی لکھتا ہے کہ بیت المقدس میں پانی بافراط ہے۔ چنانچہ یہ ضرب المثل عام ہو گئی ہے کہ بیت المقدس میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اذان کی آواز اور پانی نہ ہو۔ شہر میں شاید

ہی کوئی مکان ہو جس میں ایک یا زیادہ حوض نہ ہوں ۔ شہر میں تین بڑے حوض، برکۂ بنی اسرائیل، برکۂ سلیمان علیہ السلام اور برکۂ عیاد ہیں ۔ مسجد اقصیٰ کے حرم میں بیس نہایت وسیع و عریض حوض ہیں مزید برآں بیت المقدس سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک وادی میں پانی کا بند باندھا گیا ہے ۔ جہاں دو تالاب بنے ہیں ۔ جن میں موسم سرما کی بارشوں کا پانی پہاڑوں سے بہہ کر جمع ہو جاتا ہے ۔ ان سے شہر میں پانی لانے کے لیے نہریں بنی ہیں جو موسم بہار میں چھوڑ دی جاتی ہیں ۔ برکۂ بنی اسرائیل حرم شریف کے شمال مشرقی گوشے کے باہر آج بھی موجود ہے ۔ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے اسے بنی اسرائیل کے بریدہ سروں سے بھر دیا تھا ۔ اسی روز سے یہ برکۂ بنی اسرائیل کہلاتا ہے ۔

برکۂ سلیمان جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھدوایا تھا، آجکل معدوم ہے ۔ البتہ برکۂ عیاد جسے صحابی رسول حضرت عیاد رضی اللہ عنہ بن اغنم نے کھدوایا تھا ۔ برکۂ حمام البطرق کے نام سے یافہ گیٹ کے قریب موجود ہے ۔

اسلامی مساوات کی برکت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت وسیع ہوئی تو انطاکیہ فتح کرنے کے بعد آپ نے اپنے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ کو بیت المقدس کو فتح کرنے کا حکم دیا اور طویل محاصرہ اور شدتِ جنگ کے بعد عیسائی صلح پر آمادہ ہو گئے ۔ شہر کے لاٹ پادری نے شہر پناہ سے نکل کر کہا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شہر کو نبی آخر الزمان کا ایک صحابی فتح کرے گا ۔ عمر اس کا

نام اور لقب فاروق ہو گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے لڑائی ملتوی کر دی اور ساری بات چیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجی۔

حضرت عمر، حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کر کے بیت المقدس کو تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا اور سواری کے لیے ایک اونٹ جس پر ایک دن خود سوار ہوتے اور دوسرے دن غلام اور خود نکیل تھام کر آگے آگے چلتے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اسلامی فوج کے نعرہ ہائے تکبیر سے شہر کے در و دیوار گونج اٹھے۔ عیسائیوں کا جرنیل ارطون پہلے ہی کھسک گیا۔

جب لاٹ پادری نے آپ کا نظارہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف دیکھا کہ غلام اونٹ پر سوار ہے اور آپ نکیل تھامے ہوئے ہیں۔ تو اعلان کر دیا کہ یہی وہ شخص ہے جو بیت المقدس فتح کرے گا اور حاکمِ شہر کو مشورہ دیا کہ چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی جائیں۔ چنانچہ چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی گئیں اور ایک عہد نامہ کی رو سے عیسائیوں کو امان دی گئی ان کے گرجے محفوظ کر دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے شہر کے متبرک مقامات دیکھے۔ باہر نکلے تو صحابہ کبار نے قیمتی گھوڑا اور ایک لباس پیش کیا۔ مگر آپ نے کہا خدا نے ہمیں یہ عزت اسلام کی بدولت عطا کی ہے۔ مجھے شان و شوکت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے مقام صخرہ (حضرت سلیمان علیہ السلام کی جائے عبادت) پر سجدہ شکر ادا کیا۔ اس طرح آپ کی بدولت یہ شہر مسلمانوں کے

قبضہ میں آگیا۔ نماز کا وقت آیا تو پادریوں نے وہیں پڑھنے کو کہا مگر آپ نے ایسا نہ کیا تا کہ مسلمان گرجوں کو مساجد نہ بنالیں اور کہیں گرجے میں نماز پڑھنے کا جواز نہ ہو جائے۔ مگر پھر چار سو سال کے بعد مسلمانوں کے اختلافات اور عیسائیوں کے اتحاد سے یہ شہر عیسائیوں کے قبضہ میں آگیا۔ مگر صلیبی جنگوں میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کے حکمران رچرڈ کو متعدّد بار پے در پے شکست دے کر ایسی کاری ضرب لگائی کہ عیسائی عرصہ تک پھر سر نہ اٹھا سکے۔ حضرت صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ مگر ترکیہ کے شاہ سلیم نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر کے عیسائیوں اور یہودیوں کو شکست فاش دی اور صخرہ پر سے صلیب اتار کر ہلالی پرچم لہرایا۔ لیکن افسوس کہ اب پھر بیت المقدس یہودیوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کوئی مردِ مولیٰ بھیجے جو مسلمانوں کو بیت المقدس واپس دلوادے۔ (آمین)

وادیٔ جہنم

بیت المقدس کے مغرب اور جنوب کی گھاٹی کو یہودی جسے بن ہون (وادی جہنم) کہتے تھے۔ مگر مسلمانوں نے شہر کی مشرق والی گھاٹی کو وادیٔ جہنم کہا۔ یہ وادی حصار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور قدیم زمانہ میں اس مشرقی وادی کو کیڈروں جیہوشیفٹ کہتے تھے۔

جوئیل نبی کے صحیفے کے باب سوم آیت ۲ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جس کی بنا پر یہود نے اسے میدانِ حشر قرار دیا اور بعض مسلمان اسے مفروضہ پل صراط کی جگہ قرار دینے

لگے۔ وادی جہنم کے متّصل میدان کو "الساہرہ" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس جانب کے دروازے کو بھی باب الساہرہ کہتے ہیں۔ وادی میں انگوروں کے باغ، گرجا، راہبوں کے حجرے اور بے شمار مقابر ہیں۔ قریب ہی وہ گرجا ہے جس میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا والدہ عیسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے۔ وادی کی ڈھلوانوں پر بہت سی قبور ہیں جن میں صحابہ کرام مدفون ہیں۔ وادی کے اس حصہ کو "مقبرۃ الساہرہ" کہتے ہیں۔ الساہرہ کے متعلق تفصیل آرہی ہے۔

وادئ ساہرہ

ناصر خسرو لکھتا ہے کہ جامع مسجد سے آگے بڑا مسطح میدان ہے، جسے ساہرہ کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ یہی میدانِ قیامت ہے اور یہی محشرِ خلائق ہوگا۔ اس جنگل کے کنارے بڑا مقبرہ اور بکثرت مقدس مقامات ہیں جہاں لوگ دعا کرتے ہیں۔

"اے خدا! ہماری مرادوں کو پورا کر، ہمارے گناہوں اور بداعمالیوں کو معاف فرما اور اے سب سے بڑے رحیم! اپنی رحمت سے ہم پر رحم فرما۔"

مسجد اور دشتِ ساہرہ کے درمیان نشیب میں ایک وادی ہے۔ اس وادی کو جو بطور خندق کے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وادئ جہنم کا نام دیا تھا۔ اور آج بھی یہ اسی نام سے معروف ہے۔ یہ گھاٹی بیت المقدس کے پرانے شہر سے مشرق میں ہے۔ لی سٹرینج کا بیان ہے کہ یہود نے بیت المقدس کے جنوب و جنوب مغرب میں واقع ایک کھائی کو جسے

”بن ہنون“یعنی جہنم کے نام سے منسوب کیا تھا۔اور مسلمانوں نے جس گھاٹی کو وادیٔ جہنم کہا ہے۔وہ یہود میں وادی کیدرون یا جیہو شیفٹ کہلاتی تھی۔اور اس کی روایت وہ جوئیل نبی کے صحیفہ سے لیتے اور اسے میدان محشر قرار دیتے تھے۔مقدسی کے بیان کے مطابق وادی جہنم احاطہ حرم کے جنوب مشرقی گوشے سے شہر کے مشرق میں انتہائے شمال تک پھیلی ہوئی ہے۔اس میں باغ، تاکستان، حجرے، مقابر وغیرہ بہت سے مقدس مقامات آتے ہیں اور کنیسہ مزار مریم بھی اسی میں ہے۔اور اوپر کے رخ وادی کی ڈھلوان پر اصحابِ رسول ﷺ شداد بن اوس بن ثابت اور عبادہ ابن الصامت (رضی اللہ عنہما) کے مدفن بھی ہیں۔یہ میدان وادیٔ ساہرہ اور مسجد اقصیٰ کے درمیان واقع ہے۔اسی وادی میں وہ عمارت ہے جسے ناصر خسرو نے ”فرعون کا گھر“قرار دیا ہے۔جو اپنی ساخت کے لحاظ سے متحیر کن ہے۔

میدانِ ساہرہ کے بارے میں یاقوت نے لکھا ہے کہ وہی میدانِ حشر ہوگا۔کوہ زیتون وادیٔ جہنم کے مشرقی پہلو سے مسجد اقصیٰ پر چھایا ہوا ہے۔اور پہاڑی کے پہلو پر بلند جگہ پر وہ قبرستان واقع ہے جہاں ہر ملک کے مسلمان اپنے مردے دفن کرتے ہیں۔اسے مقام الساہرہ بھی کہا جاتا ہے۔

یہاں مشہور پینتیس مساجد ہیں، جن میں سب سے اہم اور قابل دید جامع عمر رضی اللہ عنہ ہے۔مشہور ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر کو امان دے دی تو راہب

اعظم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کنیسہ کمامہ دیکھنے کی دعوت دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے نکلنے لگے، تو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ پادری نے وہیں نماز پڑھنے کی درخواست کی۔ مگر آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر آپ نے سیڑھیوں پر نماز ادا کی۔ نماز ادا کر چکے تو آپ کو خیال آیا۔ مبادا مسلمان اس کو روایت بنا لیں۔ تو عیسائیوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہیں گی، آپ نے فوراً ایک کاغذ منگوایا اور اس پر تحریر دے دی کہ کوئی مسلمان میری ادائیگی نماز کو مثال بنا کر اس گرجا پر تصرف نہ کرے۔ چنانچہ عیسائیوں نے اس رواداری اور انصاف کے اعتراف میں، گرجا کے سامنے بیس قدم کے فاصلے پر ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت چاہی۔ جسے مسلمانوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ آج یہی مسجد "جامع عمر" کے نام سے مشہور ہے۔

مسجد فاروقی

یہ مسجد، جبل زیتون پر کنیسہ صعود کے قریب واقع ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس تشریف لائے تو انھوں نے لشکر کے ساتھ اسی جگہ قیام کیا اور یہاں آج کل مسجد فاروقی ہے۔ مسلمانوں نے ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ بعد میں مسلمانوں نے اس جگہ ایک مستقل مسجد تعمیر کر دی جو مسجد فاروقی کہلائی۔

فائدہ: عیسائیوں کی ایک اہم یادگار کا ذکر موزوں ہے وہ مندرج ذیل ہے۔

القیامہ یا کمامہ

یہ وہی قیامت زا مقام ہے، جس کو ”کافروں“ سے نجات دلانے کے لیے سارا یورپ اُمڈ آیا اور مدتوں حشر برپا رہا۔ کنیسہ کمامہ ایک نہایت وسیع گرجا ہے، جسے نصاریٰ نہایت محترم سمجھتے ہیں۔ عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ یہیں مصلوب اور مدفون ہوئے۔ اور یہیں دوبارہ زندہ ہوئے۔ اس گرجے میں انھوں نے ایک صلیب بنا رکھی ہے۔ جو سرتاسر سنگ مرمر کے ایک مستطیل چبوترہ پر کھڑی ہے۔ نصاریٰ و یہود کی دیگر یادگاریں ہم نے عمداً ترک کر دی ہیں کیونکہ ان کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں صرف اِسی یادگار کا ذکر اس لیے کیا کہ اسے اسلام و عیسائیت کے ”ویل آف گیاہ“ کے نام سے پکارنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس چشمہ میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل فرمایا تھا۔ اس میں پانی ۸۰ درع گہری ایک چٹان سے آتا ہے۔ اور ہر سال موسم سرما میں کناروں سے ابل پڑتا ہے۔ چشمہ ایوب سے دو فرلانگ آگے عین صلوان آتا ہے۔ مقدسی لکھتا ہے کہ عرفات کے راستے زم زم کا پانی اندر ہی اندر عین صلوٰن آتا ہے۔ اس شام یہاں میلا لگتا ہے۔ ناصر خسرو لکھتا ہے، یہ چشمہ ایک چٹان سے پھوٹتا ہے۔ اس کے پانی میں کوئی اس سے پاؤں تک نہالے تو اسے ہر قسم کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اور بقول علی ہروی یہ قبۃ الصخریٰ کے نیچے سے بہتا اور وادیٔ جہنم میں بالائے سطح نمودار ہوتا ہے۔ اس کا پانی موسم سرما میں بہت گرم اور موسم گرما میں بہت سرد ہوتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق اسے حضرت

سلیمان علیہ السلام کے پوتے ملک حزقیل نے کھودا تھا۔ لی سٹرینج کا بیان ہے کہ عین صلوان چشمہ نہیں، حوض ہے اور ایک سوتیس گز دور عین ام الدرج سے ایک نہر کے ذریعہ پانی یہاں لایا گیا ہے۔ یہ نہر زیرزمین ہے اس سرنگ کے راستے انسان اندر ہی اندر اس کے منبع تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے نواحی باغات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مساکین شہر کے لیے وقف کررکھے تھے۔ یہودیوں نے ترکی عہد حکومت میں اس چشمہ کے اردگرد زمین پر قبضہ کرنا چاہا تھا لیکن سلطان ترکی نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا کر یہاں ایک مسجد تعمیر کرا دی، جو اب بھی قائم ہے۔

غار قارون

مقدسی نے بیت المقدس کے عجائبات میں ایک بڑے غار کا ذکر کیا ہے۔ جسے قرآن شریف کی سورۃ قصص کے حوالے سے قارون سے منسوب کیا گیا۔ مقدسی کا بیان ہے کہ یہ شہر سے باہر ہے۔ یہاں سے ایک دروازہ اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقتولین مدفون ہیں، لیکن اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ بظاہر یہ ایک پتھر کی کان ہے۔ جس میں اندر جانے کے راستے بنے ہوئے ہیں اور ان میں آدمی مشعل کی مدد سے آگے جاتا ہے۔ جامع عمر کے عین مقابل ہے۔

فائدہ: مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کے علاوہ شہر میں ایک مسئلہ سے تعلق ہے وہ ہے موتِ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسائی عقیدہ مذکور ہو چکا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ

آسمان پر اٹھائے گئے۔

قربِ قیامت میں زمین پر تشریف لاکر امتی کی حیثیت سے بقایا زندگی بسر فرما کر طبعی موت سے وصال فرمائیں گے اور روضۂ رسول ﷺ میں مدفون ہوں گے۔

دوسرے آثار

ارضِ مقدس کے ان پہاڑ اور چشموں کا تذکرہ ابتدا میں کیا جاتا ہے جو کسی نہ کسی اعتبار سے خاص امتیاز اور یادگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوشش تو یہی کی گئی ہے کہ مقامات کے متعارف نام استعمال کیے جائیں۔ لیکن اگر کہیں مسامحت رہ گئی ہو تو قابلِ درگزر ہو گی۔ عبرانی زبان میں ''طور'' عام طور پر پہاڑ کو کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں یہ لفظ خاص پہاڑوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ مثلاً طور سینا، طور زیتون وغیرہ۔

الطور

الطور ایک خاص پہاڑ کا نام ہے۔ اسے ٹیبور یا تُبر بھی کہتے ہیں۔ یہ طبریہ کے شمال میں نابلس کے اوپر واقع ہے۔ سامری لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں۔ یہودی بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہیں قربانی کا حکم ہوا تھا۔

طور زیتا

بیت المقدس کے مشرق میں یہ پہاڑی واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ستر ہزار انبیا کے مدفن ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی پہاڑ پر وعظ کیا تھا۔ کوہ تابور کو بھی جو طبریہ میں

واقع ہے۔ طور زیتا کہتے ہیں۔ جبل زیتون اور بیت المقدس کے درمیان صرف ایک وادی ہے۔جسے ”وادئ جہنم“ کہتے تھے۔ اس جبل زیتون سے ہوکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ (خلیفہ ثانی) شہر میں داخل ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے ان کی آمد پر نہایت مسرت کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ اس یادگار میں اس پہاڑی کو ”جبلِ بکر“ کے نام سے موسوم کیا گیا۔

طور ہارون

”ہارون“ وہ بلند پہاڑ ہے جو بیت المقدس کے جنوبی علاقہ میں پھیلا ہوا ہے۔ ہارون علیہ السلام کا مقبرہ اسی پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے وفات بھی اسی پہاڑ پر پائی تھی۔ جبکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ پہاڑ پر گئے ہوئے تھے۔

طور سینا

بیت المقدس سے (دوسو) میل کے فاصلے پر مصر و شام کے درمیان واقع ہے۔ جو بحیرہ قلزم سے بہت قریب ہے۔ طور سینا طبعی طور پر دو حصوں میں منقسم ہے۔ شمالی حصہ چونے کے پتھر کی قسم سے ہے اور اسے ”بادیہ التیہہ بنی اسرائیل“ کہتے تھے۔ طور سینا کے قریب ہی ”جبل موسیٰ علیہ السلام“ ہے۔ جہاں آپ نے جلوہ خداوندی دیکھا تھا۔ جزیرہ نمائے سینا میں بنی اسرائیل بارہ برس تک من وسلویٰ کھاتے رہے۔ طور سینا کے قریب ”الامن“”یا الیم“ نامی ایک گاؤں ہے۔ جہاں اس دشت نوردی کے زمانہ میں حضرت

موسیٰ علیہ السلام اوران کے ساتھیوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ طور سینا پر بارہ چشمے ہیں۔ اور اس پر ایک گرجا بھی ہے۔ یہاں زیتون کے درخت بکثرت ہیں۔

غالباً قرآن پاک کی سورہ نور کی پینتیسویں آیت میں انھیں کی طرف اشارہ ہے۔ ادریسی کا بیان ہے کہ طور سینا کی چوٹی پر ایک مسجد ہے جس میں ایک کنواں ہے۔ جس سے راہ چلتے مسافر سیراب ہوتے ہیں۔ یہی مقام ہے جہاں جلوہ خداوندی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے تھے۔

(کما قال تعالیٰ فانظر الی الجبل الآیۃ)

جبل الجلیل

شام کے ساحل پر حمص کی طرف پھیلا ہوا پہاڑ جبل الجلیل کے نام سے موسوم ہے۔ اس کا سلسلہ دمشق تک پھیلا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کے نزدیک ''سحر'' نامی ایک گاؤں تھا جس میں حضرت نوح علیہ السلام رہتے تھے۔ طوفانِ نوح علیہ السلام غالباً یہیں سے شروع ہوا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس پہاڑ پر بھی اپنی سیاحت کے دوران میں تشریف لائے۔ اورانھوں نے لوگوں کو خوشخبری دی کہ یہ علاقہ کبھی قحط کی مصیبت میں گرفتار نہ ہو گا۔

ارضِ مقدس کے یہ چند مشہور اور تاریخی پہاڑ ہیں۔ مثلاً جبل عاملہ، جبل عوف، جبل صدیقہ، جبل النصیریہ، وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کی تاریخ جدا ہے اور بے شمار واقعات اور

حوادثِ روز گاران سے وابستہ ہیں۔ صرف چشم بینا کی اور عبرت گیر دل و دماغ کی ضرورت ہے۔

اردن

بیت المقدس سے پچیس میل دور دریائے اردن بہتا ہے۔ اسی دریا سے حضرت مسیح علیہ السلام نے اصطباغ (بپتسمہ) لیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں عیسائی ہر سال یہاں زیارت کو آتے ہیں اور پانی بطور تبرک لے جاتے ہیں۔ یہی دریا ہے جس کی نسبت سے مشرقی اردن کی حکومت قائم ہے۔

بیت اللحم

بیت المقدس کے جنوب میں ساڑھے پانچ میل کے فاصلہ پر بیت اللحم کی بستی ہے جو سطح سمندر سے ڈھائی ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں زیتون کے درخت اور باغات بکثرت ہیں۔ کہتے ہیں ان درختوں کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ لوگ ان درختوں کے پتوں کو بطور تبرک لے جاتے ہیں اور پادری اپنی چاندی بناتے ہیں۔ بڑے دن کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں زیارت کو جاتے ہیں۔ اور رسوم حج ادا کرتے ہیں۔

عجوبہ

عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ میں اس کھجور کے درخت کا ایک حصہ تا حال موجود ہے جس کا پھل بی بی مریم نے کھایا جسکا ذکر قرآن مجید میں ہے۔(وھزی الیك بجزع

النخلۃالآیۃ) یہ بھی بی بی مریم کی کرامت اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے ورنہ کھجور کے درخت اس علاقہ میں پیدا نہیں ہوتے۔

فائدہ: فتح بیت المقدس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لائے تو یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاں نماز ادا کی وہاں مسجد بنادی گئی۔

مزار داؤد علیہ السلام

حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر کا مزار مبارک یہاں ہے۔

مقبرہ راحیل والدہ یوسف علیہ السلام

بیت المقدس سے بیت اللحم کو جاتے ہوئے راستہ میں مقبرہ راحیل (**RACHEL**) واقع ہے۔ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ قریب ہی "بیت جلا" نامی عیسائی بستی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اپنا بچپن انھی پہاڑوں اور میدانوں میں گزارا تھا۔

بیت اللحم کی آبادی میں اکثریت عیسائیوں کی ہے ان کا لباس اور وضع قطع ابھی تک قدیم تہذیب کا زندہ نشان ہے۔ یہاں عیسائیوں کا سب سے مقدس گرجا ہے۔ جسے (**BASILICA OF THE NATIVITY**) کہتے ہیں۔ اس کی تعمیر ۳۳۰ء میں ملکہ ہلینا نے کرائی۔ یہ دنیا کے قدیم ترین گرجوں میں سے ہے۔ اس گرجا میں ابھی تک اس کھجور کا ٹکڑا محفوظ بتلاتے ہیں جس کا پھل حضرت مریم صدیقہ نے کھایا تھا۔ یہاں بہت سے لاطینی

اور امریکن گرجے بھی ہیں۔ اور ایک قدیم گرجا فرشتوں کا گرجا بھی ہے جس میں بڑے دن کو گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ یہ گرجا ان فرشتوں کے نام پر بنایا گیا ہے جنھوں نے گڈریوں کو ولادتِ مسیح کا مژدہ سنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہاں تشریف لائے تو تعمیر مسجد کی خواہش ظاہر کی۔ لوگوں نے ایک گھر پیش کیا جو قبلہ رخ بنا ہوا تھا اسے مسجد کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا اور گرجے کو بدستور رہنے دیا گیا۔ یہ مسجد عمر رضی اللہ عنہ آج تک موجود ہے۔

جبل الخلیل (HEBRON)

سطح سمندر سے تین ہزار فٹ کی بلندی پر الخلیل بیت اللحم کے جنوب میں واقع ہے۔ الخلیل کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ مثلاً خلیل الرحمن، مسجد ابراہیم، حبرون اور حبرا، یہ بستی پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں ہے اور بیت المقدس سے صرف بیس میل دور ہے۔ مکفیلا کے غار یہیں ہیں۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس بستی میں بسر کیا ہے۔ اپنی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کی وفات پر ایک خاص غار خاندانی قبرستان کے لیے خرید لیا۔ اس میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق ان کی زوجہ جناب رابقہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال مصر میں ہوا تھا۔ اور آپ وہیں دفن ہوئے تھے۔ مگر ۴ سو سال بعد آپ کی

وصیت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام لاش مبارک کا تابوت اپنے ہمراہ ارض مقدس لے آئے اور یہاں دفن کیا۔ قبرستان کے احاطہ کو ''حرم جبرون'' کہتے ہیں۔

حرم جبرون پر ایک شاندار اور خوشنما مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ یہ بستی خالص مسلمانوں کی ہے۔ موجودہ انقلاب سے پیشتر پوری کی پوری آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ اور ملتِ ابراہیمی صحیح معنوں میں ابراہیمی خاک کی محافظ اور وارث تھی۔ مسجد کے قریب قدیم ایام میں ایک مسافر خانہ بھی تھا۔ جہاں آنے جانے والوں کے قیام وطعام کے انتظامات تھے۔ مسافر خانہ کا خرچ حضور نبی پاک صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے صحابی جناب تمیم الداری اور دوسرے بزرگوں کے اوقاف سے پورا ہوتا تھا۔

بیر شیبہ

جو سڑک بیت المقدس سے بیت اللحم اور الخلیل کو جاتی ہے وہی بیر شیبہ کو پہنچ جاتی ہے۔ قدیم ایام میں یہ ایک ممتاز یہودی مقام تھا۔ مگر اب یہاں بدو آباد ہیں۔ اور یہ جگہ ارد گرد کی بدو آبادیوں کا مرکز ہے۔

عین کرم (EIN KAREM)

یہ قصبہ بیت المقدس سے پانچ میل کے فاصلہ پر پہاڑ کے درمیان ہے۔ یہاں زیتون اور انجیر کے درخت بکثرت ہیں۔ یہ ایک قدیم عرب بستی ہے جو تقریباً چار ہزار سال قبل سے موجود ہے۔ سلوں کے ٹکڑے جو یہاں ملتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی دور

سے قبل بھی یہاں آبادی موجود تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عیسائیوں کے سخت معرکے ہوئے۔

لدہ (Lod also known as Lydda)

قدیم ایام میں ارضِ مقدس کا پایہ تخت تھا۔ شہر کے علاوہ پورے ضلع کو بھی لدہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حضرت مسیح نے اپنی زندگی کا ایک حصہ یہاں بسر کیا۔ چنانچہ ایک مزار بی بی مریم کا یہاں بتایا جاتا ہے۔ عیسائی اس کا بہت احترام کرتے ہیں۔ عام روایت مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو یہیں قتل کریں گے۔

جافہ (یافہ)

یہ شہر ایک قدیم تاریخ رکھتا ہے۔ اور ارضِ مقدس کی بہترین یادگاروں میں سے ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں حضرت مسیح اپنی تبلیغ و تلقین میں کامیاب ہوئے۔

نابلس (SHECHEM)

دو پہاڑیوں کے درمیان یہ شہر واقع ہے۔ ان پہاڑیوں کو اِبال اور گریزم کہتے ہیں۔ یہاں سے دریائے اردن پار کر کے یوشع علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام دیا تھا۔ نابلس میں دنیا کی مشہور قدیم نسل سامری آباد ہے۔ اس قوم نے ڈھائی ہزار سال سے اپنی نسل کا کسی دوسری نسل سے امتزاج نہیں ہونے دیا۔ احباران پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صرف پانچ ابتدائی نوشتوں کو مانتے ہیں۔

سال میں ایک مقررہ شام کو گھر بار چھوڑ کر شہر کے باہر تہوار مناتے ہیں۔ نابلس ان کے نزدیک بیت المقدس سے بھی زیادہ مقدس شہر ہے۔ گریزم پہاڑ ان کا قبلہ ہے۔

موجودہ جنگ سے قبل مسلمانان عرب بھی بکثرت تھے۔ بہت سی مساجد اور منارے شہر میں موجود ہیں۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ قدیم ایام میں ان مساجد کو قدیم باشندے گرجوں کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ نابلس کی جنوب مغرب والی مسجد کے متعلق عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جب برادرانِ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کا خون میں لتھڑا ہوا قمیض لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شہر زیتون کے تیل اور صابن سازی کی صنعت کے لیے خاص طور پر مشہور ہے۔

"چاہ یعقوب" وہ کنواں ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نابلس کے باہر خیمہ لگاتے وقت کھودا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق کتاب مقدس میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک عورت سے جب وہ یہاں پانی بھرنے آئی رشد و ہدایت کی گفتگو کی۔ یہاں بطور یادگار ایک گرجا بن گیا ہے۔

ناصریہ (NAZARETH)

گلیلی کی وادیوں میں یہ قصبہ آباد ہے۔ حضرت مسیح کی زندگی کا بیشتر حصہ اس شہر میں گزرا۔ اس مناسبت سے آپ کو مسیح ناصری اور آپ کے ماننے والوں کو نصاریٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی تہذیب کے نشانات یہاں ابھی تک موجود ہیں۔

مکانات کی تعمیر اور صنعت و حرفت میں ابھی تک وہی اصول کار فرما ہے۔

وادی موسیٰ (PETRA)

یہ وادی بیت المقدس کے جنوب میں ہے۔ یہاں زیتون کے درخت بکثرت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گمشدہ قوم کو دشتِ تیہ سے نکال کر یہیں لائے تھے۔ وہ پتھر جس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے تھے اس وادی میں موجود ہے۔ اس کی تصدیق اکثر سیاحوں نے کی ہے۔

حیفہ

راس الکرمل (MT-CARMEL) کے نیچے یہ قدیم آبادی ہے۔ جواب بالکل جدید طرز کی ایک بستی کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ یہ فلسطین کی اول درجہ کی بندر گاہ ہے۔

راس اکرمل کی اترائی پر بہائیوں کا پرشین گارڈن ہے۔ ان کے مذہبی رہنما باب اور سر عباس عبد الباب کے مقبرے بھی یہیں ہیں۔ یہاں بائیبل کے ذکر کردہ بیشمار آثار اور مقامات ہیں۔

کفر کنہ (CANA OF GALILEE)

عکہ کے قریب ایک گاؤں ہے۔ اس کے جنوب کی پہاڑی میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی قبور ہیں۔ ان کا ذکر یوحنا باب نمبر ا، آیت ۱۱ میں آیا ہے وہاں اسے کنیائے جلیل کہا گیا ہے۔

بلادِ لوط

یہ شہر جو حضرت لوط علیہ السلام کا وطن اور صاحبِ بصیرت انسانوں کے لیے مرقع عبرت تھا۔ بحیرہ لوط کے قریب تھا۔ توریت مقدس اور قرآن حکیم میں ان اجڑی ہوئی بستیوں کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ علاقہ شرق اردن کی حدود میں ہے۔ ان پانچ قصبوں کا مرکزی شہر سدوم کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں کا پانی سخت گرم اور آب و ہوا سخت تکلیف دہ تھی۔ لوگ اسے سقراسقل کہتے تھے۔

کنعان یا شیلون (SHILON)

توریت کی کتاب احکام میں اس کا ذکر ہے۔ مسجد السکینہ یہاں تھی۔ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی نے اس کنوئیں میں ڈالنے کے لیے لے گئے تھے۔ قیام مصر کے دوران آپ کا بیشتر عمر کا حصہ یہاں بسر ہوا۔

لجون (TEL MEGIDDO)

فلسطین کا ایک بہت پرانا سرحدی شہر ہے۔ اس کے باہر ایک گنبد ہے۔ جسے مسجد ابراہیم کہتے ہیں۔ یہاں ایک کنواں ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاٹھی مار کر بطور معجزہ زمین سے پانی نکالا تھا۔ اس نام سے ایک شہر طبریہ سے ۲۰ میل دور ہے۔ ایک نیا کے قریب ہے اور تیسرا صوبہ قنسرین میں ہے۔

مدین

طور سینا سے مشرق کو آباد ہے۔اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ صفورہ(ZIPPORAH)بنت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہاں وہ کنواں ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے ریوڑ کو پانی پلایا کرتے تھے۔

بعلیک نوح

بعلیک کے نزدیک کی آبادی جس میں حضرت نوح علیہ السلام اوران کی صاحبزادی کی قبریں ہیں۔اس آبادی کے نزدیک چشمہ کی صورت میں زمین سے پانی ابلتا ہے۔اسے ''تنور طوفان'' کہتے ہیں۔

بقاع کلب(COELO SYRIM PLAIN)

بعلیک، حمص اور دمشق کے درمیان ایک وسیع میدان میں حضرت الیاس علیہ السلام کی قبر ہے۔قریب ہی نوح اور شعیب علیہم السلام کے مزارات بیان کیے جاتے ہیں۔

دیرناخور

اردن ندی کے کنارے وہ مقام جہاں یحییٰ نبی علیہ السلام نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بپتسمہ دیا تھا۔یہاں ایک گرجا تعمیر ہے۔

جریکو

اردن ندی سے چار میل دور ایک صحرائی گوشہ ہے۔ جریکو سے ایک میل دور قدیم کنعانی بستی کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ ابھی تک اس شہر کی ٹوٹی دیواریں آثار قدیمہ کے محققوں کے لیے سرمۂ عبرت ہیں۔

جرش

شرق اردن کا دوسرا قصبہ۔ اس کے درمیان سے ندی گزرتی ہے۔ شہر میں قوم عاد کے مکانوں کے کھنڈرات بکثرت ہیں۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے دور فاروقی میں اسے فتح کیا تھا۔

اعبلین

رامون کے جنوب میں ایک مختصر سا قصبہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا مزار بھی یہیں ہے۔ آپ کو تورات میں ازار یا اسد راس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ انھیں یہود کے بعض لوگوں نے خدا کا بیٹا تصور کیا۔

رومہ

طبریہ کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں جس میں یہودا ابن یعقوب کا مزار ہے۔

سبسطیہ (SEBASTIA, SAMARIA)

نابلس کے قریب ہے۔ بیت المقدس سے زیادہ دور نہیں۔ یہاں حضرت زکریا علیہ

السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ نبی کے مزارات ہیں۔

بیت احزان

دمشق اور ساحل کے درمیان وہ قصبہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر یعقوب علیہ السلام رنج والم میں مقیم رہے۔ ۵۷۵ء میں سلطان صلاح الدین نے اسے فتح کیا۔

عسقلان

عبرانی میں اس کا تلفظ ریس کیلون ہے۔ ساحلِ سمندر پر واقع ہے۔ اور دوہری فصیل کے اندر آباد ہے۔ عسقلان کے قریب ہی وادیٔ النمل ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ نمل میں آیا ہے۔ شہر کے ایک طرف چاہ ابراہیم ہے۔ عبدالملک نے سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کرائی، جسے لوگ عروس الشام کے نام سے پکارتے ہیں۔ قدیم آثار شہر میں بکثرت ہیں۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک پہلے اس شہر میں لایا گیا۔

بیت لہیا

دمشق کے قریب ایک گاؤں ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بت تراش رہتا تھا۔ وہ گھر جس میں وہ بت بنایا اور جمع کرتا تھا۔ اب ایک عالیشان مسجد کی صورت میں موجود ہے۔ غالباً اسی مناسبت سے ہی شہر کا نام رکھا گیا ہے اور اس کا صحیح تلفظ ''بیت اللہ'' ہوگا جو بگڑ کر بیت لہیا ہوگیا۔ اسی نام سے ایک بستی غزہ کے قریب ہے۔

بالس (BARBALISOS)

فرات سے کچھ میل دور مغربی سمت میں شام کا سب سے پہلا شہر ہے۔ یہ شہر حضرت نوح علیہ السلام کے پانچویں پشت کے مورث "بالس" کے نام پر موسوم ہے۔ شہر سے ۵میل دور قلعہ جعبر (یا قلعہ دوشر) ہے۔ جس کے پاس میدانِ صفین میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان معرکہ صفین ہوا تھا۔

دیر بصری (نجران)

شام میں حوران کا صدر مقام جہاں شام کے سفر میں حضور اکرم ﷺ کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی تھی۔ اور اس نے آپ کو نبی آخر الزمان بتلایا تھا۔

جُب یوسف علیہ السلام

طبریہ سے دمشق کو جاتے ہوئے دریائے اردن کے کنارے ۱۲میل کے فاصلہ پر ہے۔ برادرانِ یوسف نے انھیں اس کنوئیں میں ڈالا تھا۔ ابن بطوطہ نے خود اس کی زیارت کی ہے۔

جبلہ

ساحلِ شام (سوریا) ایک خوشنما قصبہ ۱۷ء میں مسلمانوں اسے فتح کیا۔ مشہور بزرگ حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ عنہ کا مزار یہاں ہے۔

یراب

دمشق کے قریب سیاہ پہاڑی پر ایک گاؤں ہے۔ جامع مسجد کے حجرے میں حضرت مریم کی والدہ مدفون ہیں۔

قادسیون(MOUNT CASIUS)

دمشق شہر کا شمالی پہاڑ اب ایک محلہ کی صورت میں آباد ہے۔ اس کے دامن میں ''مغارۃ الدم'' ہے۔ جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کیا تھا۔

تدمریا تدمور(PALMYRA)

صحرائے شام کا ایک پرانا شہر جس میں بے شمار قدیم آثار ہیں۔ اس کی اکثر عمارات حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بیان کی جاتی ہیں۔ حمص کے قریب یہ شہر ہے۔

قنسرین(QINASSRIN)

اس شہر کے نام پر ہی صوبہ موسوم ہے۔ اس کے قلعہ کو یزید نے امام حسین کی شہادت کے وقت منہدم کرا دیا تھا۔ یہاں حضرت صالح علیہ السلام کا مزار ہے۔ شہر ویران ہو چکا ہے۔ اس کے کھنڈرات اور شکستہ سرائیں ناظرین کے لئے مرقع عبرت بنی ہوئی ہیں۔

رام اللہ (RAMALLAH)

مورخین کا کہنا ہے کہ یہ شہر سلیمان بن عبد الملک نے بسایا اور جامع دمشق کے مقابلہ کی خوبصورت جامع مسجد تعمیر کی۔ ابن بطوطہ اسے جامع ابیض کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مسجد میں قبلہ رووہ مقام ہے جہاں تین سو پیغمبر مدفون ہیں۔ اس کے قریب ہی حضرت صالح علیہ السلام کا مزار ہے۔

حبرون

بیت المقدس سے چھ فرسنگ جنوب کی طرف واقع ہے۔ عرب اسے مشہد خلیل کہتے ہیں، اسی شہر کی جامع مسجد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ یہ قبریں ایک قطار میں بنی ہوئی ہیں اور ہر صاحب کی قبر کے برابر ان کی بیوی کی قبر ہے۔ ہر قبر کا درمیانی فاصلہ دس دس ہاتھ ہے۔ مسجد کی چار دیواری کے باہر ایک غار میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی سنتِ مہمان نوازی کو جاری رکھنے کے لیے زائرین کے مفت قیام وطعام کی خاطر ایک مسافر خانہ ہے۔ جس کے اخراجات صحابی رسول تمیم داری اور والیٔ گرجستان العادل کے اوقاف سے پورے ہوتے ہیں۔ ناصر خسرو کے بیان کے مطابق حرم کی پیمائش ۱۹۹×۱۱۱ فٹ اور بلندی ۴۰ فٹ ہے۔ روایت ہے کہ حرم کی زمین حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے انتقال پر خریدی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے گرد جو احاطہ ہے وہ

وحی الہی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا۔ یہودیوں نے جنگ ۱۹۶۷ء کے بعد سے حرمِ خلیل کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس حرم میں ستر ہزار انبیا مدفون ہیں۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام

بیت المقدس سے ۲۵ میل شمال میں واقع ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے۔ اور سلطان صلاح الدین کے عہد میں ماہ محرم میں مزار سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ہفتہ بھر میلہ لگتا جس میں اہلِ عرب فن حرب کا مظاہرہ کرتے۔

طبریہ

یہاں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اور لقمان حکیم رضی اللہ عنہ کے مزارات ہیں۔ انبیا کی مسجد ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی بیٹی زوجہ موسیٰ علیہ السلام یہودا اور روبیل کی قبریں ہیں۔ مزید براں ستر پیغمبر یہاں مدفون ہیں، جنھیں یہودیوں نے شہید کیا۔ بعض لوگ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی یہیں بتاتے ہیں۔

کفرکنا

حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے والد کا مدفن ہے۔ بعض نے بیٹا لکھا ہے۔ یہ گاؤں عکہ کے قریب ہے۔

اعبلین

یہاں حضرت ہود اور حضرت عزیر علیہم السلام کے مقبرے ہیں۔ یہ اردن کے جنوب میں ایک مختصر قصبہ ہے۔ فقیر اویسی غفرلہ نے انکے اس مزار کی زیارت کی جو عراق میں ہے۔

اریحا

اریحا یا (جریکو) بیت المقدس سے بارہ میل مشرق میں ہے۔ اس کے قریب ایک غار میں حضرت مریم پناہ گزین رہیں۔ اسی غار میں ان کی والدہ اور یوسف نجار کا مزار ہے۔ اور اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید رکھا گیا۔

عسقلان

عبرانی میں اس کا تلفظ، ریس کیلون ہے۔ اس کے قریب وادئ نمل ہے۔ ساحل سمندر پر واقع ہے، یہاں خلیفہ عبدالملک کی تعمیر کردہ مسجد آج بھی قائم ہے۔ ناصر خسرو کا بیان ہے کہ یہ ایسے بڑے پتھروں سے بنائی گئی ہے کہ کوئی توڑنا چاہے تو بھی زر کثیر خرچ کیے بغیر توڑ نہیں سکتا۔ اس کے قریب چاہِ ابراہیم علیہ السلام ہے جسے آپ نے اپنے ہاتھ سے کھودا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر پہلے یہاں لایا گیا۔

عورتا

نابلس سے بیت المقدس کی سڑک پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ یہاں حضرت یوشع بن

نون علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ابن عم مفضل کی قبریں ہیں۔ یہ ایک غار کے اندر مدفون ہیں۔ یہاں اور بھی ستّر انبیا مدفون ہیں۔

اعبرہ

اس مقام کا نام ہے، جہاں قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کیا۔

بردہ

جہاں حضرت عیش و شمعون کی قبریں ہیں۔

دیرالتجلی

طبریہ اور اعجلون کے درمیان جبلِ طور پر وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اپنے حواریوں کے روبرو تجلی الٰہی سے بدل گئی تھی۔

دیر طور سینا

صحرائے سینا میں طور سینا کی چوٹی پر ہے۔ اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور انھوں نے غش کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی۔

دامون

عکہ سے تین میل مشرق میں ہے، یہاں ایک چھوٹی سی کھو ہے۔ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تابوت ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے صاحب زادے تھے۔

غزہ

ساحل بحر فلسطین کا مشہور شہر ہے۔ یہاں سرور کائنات ﷺ کے پردادا ہاشم ابن عبد مناف کی قبر ہے۔ یہی قصبہ امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کی ولادت گاہ ہے۔ شہر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک یادگار بھی قائم ہے۔

حظیرہ

اعبلین سے جانبِ جنوب ایک گاؤں ہے۔ یہاں ایک چشمے کے کنارے ایک مسجد میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی صاحب زادی صفورہ زوجہ موسیٰ علیہ السلام کی قبریں بتائی جاتی ہیں۔

حلحول

یہاں حضرت یونس علیہ السلام ابن متا کا مزار ہے۔ اور یہ گاؤں بیت المقدس اور حبرون کے درمیان واقع ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کی قبر بھی قریب ہی ایک گاؤں اجر میں ہے۔

حطین

یہ وہی گاؤں ہے جس کے مشہور معرکہ ۱۱۸۷ء میں سلطان صلاح الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں کو فنا کر دیا۔ حطین عکہ اور طبریہ کے درمیان طبریہ سے ۲ فرسخ (۶ میل) کے فاصلے پر ہے۔ اور سلطان صلاح الدین نے یہاں ایک قطعے پر اپنی تاریخی فتح

کی یاد میں قبۃ النصر کے نام سے ایک یادگار برج تعمیر کیا تھا۔اس کے قریب ایک گاؤں خیارہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے۔

اربدیاربل

خطیرہ کا ایک نواحی قصبہ، یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے چار بیٹے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مدفون ہیں۔

کابول

ساحلِ فلسطین پر ایک قصبہ، یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کے دو بیٹے روبین اور شمعون مدفون ہیں۔

کَفَربریک

مشہد خلیل اللہ علیہ السلام کے قریب ایک گاؤں جہاں حضرت لوط علیہ السلام مدفون ہیں۔یہاں کی پرانی مسجد میں ایک غار ہے۔جس میں ساٹھ انبیاء کا مدفن ہے۔

کَفَرمندہ

اسے مدین بھی کہا جاتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اسی علاقہ کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کی زیارت گاہ ہے اور وہ حجرا بھی، چٹان سے ڈھکا ہوا ہے۔جس کی چٹان حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی کی بکریوں کو پانی

پینے کے لیے اٹھا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے آشر اور نفتالی بھی اسی گاؤں میں مدفون ہیں۔

قیصریہ

رملہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ساحل بحر روم پر نہایت مستحکم قلعہ ہے۔ اسے عہد فاروقی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ نہایت خوبصورت شہر ہے۔

کنعان

موجودہ نام سیلوہ یا شیلوح (SHILOH) ہے۔ سنجل و نابلس کے مابین شاہراہ کے دائیں طرف واقع ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہیں رہتے تھے۔

الکرک

بحر قلزم پر بیت المقدس اور ایلہ (ایلات) کے وسط راہ میں واقع ہے، اس سے ایک منزل پر موتہ ہے۔ جہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قبریں ہیں۔

قصرِ یعقوب علیہ السلام

یہ جگہ طبریہ سے بانیاس کے راستے پر واقع ہے۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے جاتے رہنے پر روتے۔

اللجون

وہ شہر جہاں مسجد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ مسجد ایک پتھر پر بنی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ے عصا مارا تھا۔ جس سے فوراً پانی پھوٹ نکلا۔ یہ چشمہ آج تک جاری ہے۔

لاوی

بیت المقدس اور نابلس کے درمیان ایک گاؤں، یہاں لاوی بن یعقوب کی قبر ہے۔

لُدّ (LOD)

قدیم دور میں فلسطین کا پایہ تخت رہا ہے۔ یہاں عیسائیوں کا کلیسا سینٹ جارج ہے۔ اور عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کلیسا میں دجال کو قتل کریں گے۔ عیسائی روایات کے مطابق اصفہان کے ستّر ہزار یہودی دجال کے ہمراہ ہوں گے۔ اور لُدّ کے دروازے پر حضرت عیسیٰ سے مقابلہ کریں گے۔

نابلس

فلسطین کا قدیم شہر سامرہ یہودیوں کا شہر ہے۔ جن کا عقیدہ ہے کہ مقدس شہر یروشلم نہیں بلکہ نابلس ہے۔ اور اگر کسی سامری کو بیت المقدس جانا پڑے تو وہ شہر میں داخل ہونے سے قبل ایک پتھر اٹھا کر شہر پر مارتا ہے۔ سامرہ کی عبادت گاہ کرزیم میں وہ قربان گاہ ہے، جس کے بارے میں اہلِ سامرہ کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت

اسحاق علیہ السلام کو اسی جگہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا کھودا ہوا کنواں ہے۔ اور قصبہ سے باہر ایک مسجد ہے۔ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا اور یہاں ایک پہاڑی گریزم ہے۔ جو سامرہ کی سمتِ قبلہ ہے، نابلس کے قریب حضرت خضر علیہ السلام کا چشمہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کھیت بھی ہے۔ بیت المقدس سے اس کا فاصلہ دس میل ہے۔

ابوالغدا تحریر کرتا ہے کہ جب جروبوم سلیمان علیہ السلام کے اخلاف سے باغی ہوا۔ تو وہ دس قبیلے اپنے ہمراہ لے کر نکلا اور نابلس میں پہاڑی پر ایک بڑا معبد تعمیر کرایا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے علاوہ سب انبیائے اسرائیل کا منکر تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں پر بیت المقدس جانے کی ممانعت کردی۔

رامہ

بیت المقدس سے جانبِ شمال واقع ہے۔ جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مقامِ مبارک ہے۔

رومہ

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کا مدفن ہے۔

سبسطیہ

حوالی نابلس میں واقع ہے، یہاں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے انبیاء اور بزرگانِ دین کے مزار ہیں۔

الشجرہ

یہاں حضرت صالح علیہ السلام کے فرزند الصدیق کی قبر ہے۔ یہاں ایک غار میں اسی (۸۰) شہیدوں کی نعشیں ہیں۔

سبسطین

وہ مقام جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والدین اور حضرت الیسع علیہ السلام مدفون ہیں۔

طویٰ

وہ مقدس وادی جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے سے قبل ان سے کلام کیا۔ طور سینا کے قریب ایک جگہ ہے۔

وادی موسیٰ

بیت المقدس کے جنوب میں حجاز کی راہ پر واقعہ ہے۔ اور اسی وادی کے ایک پہاڑ میں وہ پتھر ہے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر بارہ چشمے جاری ہوئے تھے۔

یافہ

فلسطین کا ایک ساحلی شہر، جسے الملک العادل نے ۱۱۹۶ء میں صلیبیوں سے بذریعہ طاقت چھینا۔

مسجد الیقین

حبرون سے ایک فرسخ کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے۔ جس پر ابوبکر السباحی کی بنی ہوئی مسجد کھڑی ہے، جسے مسجد الیقین کہتے ہیں۔ اس مسجد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستر گاہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اسی جگہ سے بلادِ لوط کو جلتے دیکھ کر فرمایا تھا:

"میں گواہی دیتا ہوں کہ الیقین۔ (یعنی خدا) کا وعدہ سچا ہے۔"

مسجد الیقین کے باہر فاطمہ بن حسن رضی اللہ عنہما ابن علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب کی قبر ہے۔

یبنیٰ

یافا اور عسقلان کے درمیان آباد ہے۔ یہاں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے۔

عکہ

ساحل سمندر پر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا مزار یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ اس

مقبرہ اور مسجد کے صحن میں ایک ٹکڑہ زمین ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی تھی۔ ایک چشمہ ہے جسے عین البقرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکالا ہوا ہے۔

ارض بیت المقدس کے مشہور مزارات

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام (مسکن لہیا۔ مزار الخلیل، حبرون)

(۲) حضرت اسحاق علیہ السلام (مزار الخلیل)

(۳) حضرت یعقوب علیہ السلام (مسکن کنعان)

(۴) حضرت نوح علیہ السلام (مزار بعلبک)

(۵) حضرت ہود علیہ السلام

(۶) حضرت عزیر علیہ السلام (اعبلین)

(۷) حضرت سلیمان علیہ السلام (بیت اللحم مسکن)

(۸) سموئیل نبی (مزار خبیب)

(۹) حضرت داؤد علیہ السلام (بیت اللحم مسکن)

(۱۰) یوشع نبی (مسکن جریکو، مزار صرفہ)

(۱۱) حضرت لوط علیہ السلام (مسکن سدوم مزار نزد الخلیل)

(۱۲) حضرت الیاس علیہ السلام (مزار بقاع کلب)

(۱۳) حضرت ایوب علیہ السلام (مسکن حوران)

(۱۴) حضرت شعیب علیہ السلام (مزار کوہ حطین)

(۱۵) حضرت یونس علیہ السلام (مسکن حوران، مزار حلجول)

(۱۶) حضرت صالح علیہ السلام (مزار قنسرین)

(۱۷) حضرت زکریا علیہ السلام و

(۱۸) حضرت یحییٰ علیہ السلام (مزار سبسطیہ)

(۱۹) حضرت موسیٰ علیہ السلام (مسکن سینا مصر وغیرہ)

(۲۰) حضرت ہارون علیہ السلام (مزار کوہ ہود)

(۲۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام (مسکن بیت اللحم۔ لدہ)

(۲۲) حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

(۲۳) حضرت رابقہ زوجہ یعقوب علیہ السلام (مزار الخلیل)

(۲۴) یہودا ابن یعقوب علیہ السلام (مزار رومہ۔ طبریہ)

(۲۵) راحیل والدہ یوسف علیہ السلام (مزار بیت اللحم)

(۲۶) صفورہ بنت شعیب علیہ السلام (مزار کوہ حطین)

(۲۷) والدہ موسیٰ علیہ السلام (مزار اربد۔ عکہ)

(۲۸) مریم والدہ عیسیٰ علیہ السلام (مزار بیت المقدس)

(۲۹) ام کلثوم زوجہ آنحضرت (راویہ۔ دمشق)

(۳۰) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی (مزار کو طبریہ)

(۳۱) حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ ابن جراح صحابی (مزار عمتا)

نوٹ: ان کے علاوہ اور بھی بہت مزارات ہیں صرف نمونہ کے طور پر چند اسمائے مبارکہ لکھے ہیں۔ نیز ہندوستان کے مشہور لیڈر ''مولانا محمد علی جوہر'' مرحوم کی قبر بھی بیت المقدس کے جوار میں ہے۔

فقط والسلام

وصلی اللہ علی حبیبہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری

ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضی غفرلہ

بہاول پور پاکستان

۳ جمادی الاوّل ۱۴۲۳ھ

ہماری شائع کردہ کتابیں

۱) بہار تحریر (اب تک ۱۴ حصے)	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۲) اللہ تعالی کو اوپر والا یا اللہ میاں کہنا کیسا؟	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۳) اذان بلال اور سورج کا نکلنا	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۴) عشق مجازی (منتخب مضامین کا مجموعہ)	از ٹیم عبد مصطفی آرگنائزیشن
۵) گانا بجانا بند کرو، تم مسلمان ہو!	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۶) شب معراج غوث پاک۔	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۷) شب معراج نعلین عرش پر۔	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۸) حضرت اویس قرنی کا ایک واقعہ۔	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۹) ڈاکٹر طاہر اور وقار ملت۔	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۰) مقرر کیسا ہو؟	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۱) غیر صحابہ میں ترضی	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۲) اختلاف اختلاف اختلاف	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۳) چند واقعات کربلا کا تحقیقی جائزہ	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۴) بنت حوا (ایک سنجیدہ تحریر)	کنیز اختر
۱۵) سیکس نالج (اسلام میں صحبت کے آداب)	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۶) حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے پر تحقیق	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۷) عورت کا جنازہ	جناب غزل صاحبہ
۱۸) ایک عاشق کی کہانی علامہ ابن جوزی کی زبانی	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۹) آئیے نماز سیکھیں (پہلا حصہ)	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۲۰) قیامت کے دن کس نام کے ساتھ پکارا جائے گا؟	از عبد مصطفی محمد صابر قادری

۲۱)محرم میں نکاح	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۲۲)روایتوں کی تحقیق (تین حصے)	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۲۳)بریک اپ کے بعد کیا کریں؟	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۲۴)ایک نکاح ایسا بھی	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۲۵)کافر سے سود	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۲۶)میں خان تو انصاری	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۲۷)جرمانہ	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۲۸)لاالہ الااللہ، چشتی رسول اللہ؟	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۲۹)تحقیق عرفان فی تخریج شمول الاسلام	محمد عرفان برکاتی
۳۰)اصلاح معاشرہ (منتخب احادیث کی روشنی میں)	محمد عرفان برکاتی
۳۱)کلام عبید رضا	از ٹیم عبد مصطفی آرگنائزیشن
۳۲)مسائل شریعت (جلد 1)	سید محمد سکندر وارثی
۳۳)اے گروہ علما کہہ دو میں نہیں جانتا	مولانا حسن نوری گونڈوی
۳۴)سفرنامہ بلاد خمسہ	از ٹیم عبد مصطفی آرگنائزیشن
۳۵)منصور حلاج	از ٹیم عبد مصطفی آرگنائزیشن
۳۶)مقام صحابہ امام احمد بن حنبل کی نظر میں	علامہ وقار رضا قادری
۳۷)مفتی اعظم ہند اپنے فضل و کمال کے آئینے میں	مولانا محمد ثقلین ترابی نوری، مولانا محمد سلیم رضوی
۳۸)سفرنامہ عرب	مفتی خالد ایوب مصباحی شیرانی
۳۹)تحریرات لقمان	علامہ قاری لقمان شاہد
۴۰)من سب نبیا فاقتلوہ کی تحقیق	زبیر جمالوی
۴۱)ڈاکٹر طاہر القادری کی 1700 تصانیف کی حقیقت	مفتی خالد ایوب مصباحی شیرانی
۴۲)فرضی قبریں	از ٹیم عبد مصطفی آرگنائزیشن

۴۳)سنی کون؟ وہابی کون؟	از ٹیم عبد مصطفی آرگنائزیشن
۴۴)علم نور ہے	محمد شعیب جلالی عطاری
۴۵)یہ بھی ضروری ہے	محمد حاشر عطاری
۴۶)مومن ہو نہیں سکتا	فہیم جیلانی مصباحی
۴۷)جہان حکمت	محمد سلیم رضوی
۴۸)ماہ صفر کی تحقیق	مولانا محمد نیاز عطاری
۴۹)فضائل و مناقب امام حسین	ڈاکٹر فیض احمد چشتی
۵۰)شان صدیق اکبر بزبان محبوب اکبر	امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ
۵۱)تحریرات بلال	مولانا محمد بلال ناصر
۵۲)معارف اعلی حضرت	سید بلال رضا قادری
۵۳)نگارشات ہاشمی	مولانا محمد بلال احمد شاہ ہاشمی
۵۴)ماہنامہ التحقیقات (متعدّد شمارے)	دار التحقیقات انٹرنیشنل
۵۵)حضرت امیر معاویہ پہلی تین صدیوں میں	مبشر تنویر نقشبندی
۵۶)زر خانۂ اشرف	محمد منیر احمد اشرفی
۵۷)حضرت خضر علیہ السلام۔ایک تحقیقی جائزہ	محمود اشرف عطاری
۵۸)ایمان افروز تحاریر۔	محمد ساجد مدنی
۵۹)انبیا کا ذکر عبادت۔ایک حدیث کی تحقیق	اسعد عطاری مدنی
۶۰)رشحات ابن حجر	فرحان خان قادری (ابن حجر)
۶۱)تجلیات احسن (جلد 1)	محمد فہیم جیلانی احسن مصباحی
۶۲)درس ادب	غلام معین الدین قادری
۶۳)تحریرات شعیب (الحنفی البریلوی)	محمد شعیب عطاری جلالی
۶۴)حق پرستی اور نفس پرستی	علامہ طارق انور مصباحی

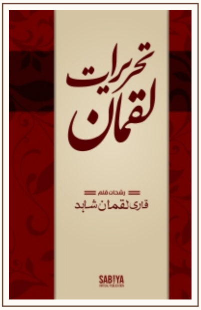
۶۵)خوانِ حکمت	محمد سلیم رضوی
۶۶)صحابہ یا طلقاء؟	مبشر تنویر نقشبندی
۶۷)روشن تحریریں	ابو حاتم محمد عظیم
۶۸)تحریرات ندیم	ابن جاوید ابوادب محمد ندیم عطاری
۶۹)امتحان میں کامیابی	ابن شعبان چشتی
۷۰)اہمیتِ مطالعہ	دانیال سہیل عطاری
۷۱)دعوت انصاف	علامہ ارشد القادری رحمہ اللہ
۷۲)ہندستان دار الحرب یا دار الاسلام؟	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۷۳)حسام الحرمین کی صداقت کے صد سالہ اثرات	محمد ساجد رضا قادری کٹیہاری
۷۴)تحریرات ابن جمیل	ابن جمیل محمد خلیل
۷۵)مسئلۂ استمداد	محمد مبشر تنویر نقشبندی
۷۶)حضرت امیر معاویہ اور مجدد الف ثانی	محمد مبشر تنویر نقشبندی
۷۷)میرے قلم دان سے	احمد رضا مغل
۷۸)عوامی باتیں	فیصل بن منظور
۷۹)تحقیقات اویسیہ (جلد 1)	علامہ اویس رضوی عطاری
۸۰)امیر المجاہدین کے آثار علمیہ	محمد آصف اقبال مدنی عطاری
۸۱)رافضیوں کا رد	امام اہل سنت، اعلی حضرت رحمہ اللہ
۸۲)چھوتی بیماریاں	علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمہ اللہ
۸۳)فتاوی کرامات غوثیہ	امام اہل سنت، اعلی حضرت رحمہ اللہ
۸۴)غامدیت پر مکالمہ	ابو عمر غلام مجتبی مدنی
۸۵)رَضا یا رِضا	از عبد مصطفی محمد صابر قادری
۸۶)خودکشی	علامہ مفتی فیض احمد اویسی

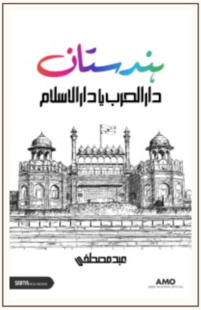
۸۷)مقالاتِ بدر (جلد 1)	علامہ بدر القادری رحمہ اللہ
۸۸)سردی کا موسم اور ہم	خالد تسنیم المدنی
۸۹)ردناصر رامپوری	میثم عباس قادری رضوی
۹۰)چشمۂ حکمت	محمد سلیم رضوی
۹۱)کتابوں کے عاشق	محمد ساجد مدنی
۹۲)عبدالسلام نامی علماو مشائخ	مفتی غلام سبحانی نازش مدنی مرادآبادی
۹۳)التعقبات بنام فرقۂ باطلہ کا تعاقب	شعیب عطاری جلالی
۹۴)تحریر کی ضرورت واہمیت	ابو حامد عمران رضا عطاری عطاری مدنی بنارسی
۹۵)دشمن صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما	امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی
۹۶)عرفان بخشش شرح حدائق بخشش	نواز اعظمی مصباحی، ذیشان رضا امجدی
۹۷)وسائل بخشش کا فکری وفنی جائزہ	عمران اشفاق
۹۸)موسیقی فقہائے کرام کی عدالت میں	محمد بلال ناصر
۹۹)مختصر مگر مفید	فیصل بن منظور
۱۰۰)اللہ ورسول کے لیے لفظ عشق کا استعمال	مفتی محمد جلال الدین رضوی ارشدی
۱۰۱)فتنہ گوہر شاہی	عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۰۲)شرح فقہ اکبر (سوالاً جواباً)	ابن شعبان چشتی
۱۰۳)شرح فقہ اکبر (سوالاً جواباً)	ابن شعبان چشتی
۱۰۵)تلخیص نور المبین (سوالاً جواباً)	ابن شعبان چشتی
۱۰۶)وہی خدا ہے	شوکت بن یاسین
۱۰۷)دینی تعلیم	علامہ سید شاہ تراب الحق قادری
۱۰۸)سیرت صدیق اکبر	سید مفتی خادم حسین شاہ قادری
۱۰۹)فتاوی خادمیہ (جلد 1)	سید مفتی خادم حسین شاہ قادری

۱۱۰)ذکراویس قرنی(احادیث کی روشنی میں)	ملاعلی قاری حنفی رحمہ اللہ تعالی
۱۱۱)اذان سحر	خلیل احمد فیضانی
۱۱۲)قرآن کریم اور گلہ بانی	ابوالفواد توحید احمد طرابلسی
۱۱۳)سلاسل میں بنٹے سنی کب ایک ہوں گے؟	عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۱۴)سیرت مدار اعظم	علامہ مفتی فیض احمد اویسی
۱۱۵)ایک گناہ سترہ گواہ	خالد تسنیم المدنی
۱۱۶)بدعت اور ائمہ ا	محمد حسان رضا اعینی
۱۱۷)ایمان کی باتیں	محمد شاہ رخ رضا قادری
۱۱۸)بوقت رخصتی عمر سیدہ عائشہ	غلام مجتبی مدنی
۱۱۹)مسائل صراط الجنان	خالد تسنیم المدنی
۱۲۰)اصطلاحات فقہ	محمد ندیم عطاری المدنی
۱۲۱)مقالات ادروی	محمد سلیم ادروی
۱۲۲)روزوں کے مسائل	علامہ اویس رضا عطاری
۱۲۳)تعارف شرف ملت	محمد رضوان طاہر فریدی
۱۲۴)اہل باطل کا تحریری رد کیوں ضروری ہے؟	کبیر احمد شیخ
۱۲۵)روزے اور عوامی غلط فہمیاں	عبد السبحان عطاری مدنی
۱۲۶)مسئلہ امکان کذب اور دیوبندی	مشتاق احمد رضوی
۱۲۷)صراط الجنان اور عقائد اہل سنت	خالد تسنیم المدنی
۱۲۸)خلاصہ مضامین قرآن	خالد تسنیم المدنی
۱۲۹)قرآنی صورتوں کا تعارف	غلام معین الدین قادری
۱۳۰)اہل علم کے فضائل	اسامہ نعیم عطاری
۱۳۱)ایمان افروز پچاس نصیحتیں	محمد شاہ رخ رضا قادری

۱۳۲) بکھرے موتی	احمد صابر مدنی
۱۳۳) رسالہ تصوف	قیس عطاری
۱۳۴) قیامت کا دن	عمران رضا عطاری مدنی
۱۳۵) فن گفتگو	احمد رضا صادق عطاری
۱۳۶) تذکرہ استاذ الاساتذہ	محمد ساجد رضا کٹیہاری
۱۳۷) اردو زبان اور ہماری نسلیں	کبیر احمد شیخ
۱۳۸) اشعار پر اعتراض	عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۳۹) مؤذنین رسول عربی	فیصل بن منظور
۱۴۰) سنیوں کی آپسی لڑائی کا علاج	عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۴۱) قلتین پانی کا حکم	علامہ مفتی فیض احمد اویسی
۱۴۲) دل کی سختی	امام حافظ ابن رجب حنبلی
۱۴۳) ڈولی اور ارتھی	عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۴۴) فتنہ شکیل بن حنیف	عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۴۵) اعلی حضرت اور شکارپور	احمد رضا مغل مدنی
۱۴۶) ضروریات اہل سنت اور فقہاے احناف	علامہ طارق انور مصباحی
۱۴۷) شیخ سدو	عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۴۸) تخریج خطبہ فتاوی رضویہ	علامہ قاسم القادری الازہری
۱۴۹) دین سمجھ کرنیا کام بدعت؟	عبد مصطفی محمد صابر قادری
۱۵۰) بیت المقدس (یہ کتاب)	علامہ مفتی فیض احمد اویسی

OUR OTHER PUBLICATIONS





Abde Mustafa Publications

AMO

Powered By Abde Mustafa Organisation

abdemustafa.org

@abdemustafaorg