

سُبْحَانَكَ أَيُّهَا الْمُبِينُ بِإِذْنِ الْمَلِكِ الْحَمِيدِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

الَّذِي بَارَكْنَا خَلْقَهُ لِرَبِّهِ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ناتج بيت المقدس

مؤلف: د. محمد عبد الحليم

مترجم: د. أحمد

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

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

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

تاریخِ بیتِ المقدس

تاریخ

بیت المقدس

ممتاز لیاقت

www.KitaboSunnat.com

سنگ میل سے پبلکیشنز

چوکے اردو بازار - لاہور

بجلی حق محفوظ
نیاز احمد

بجلی حق محفوظ

نیاز احمد

سنگ میل پبلی کیشنز

چوک اردو بازار - لاہور

نئے پنجاب آرٹ پرکس لاہور سے چھپوا
کر شائع کی۔

بار دوم - ۲۰۱۹ء ستمبر

قیمت ۱۶ روپے

آپ کی محنت قابلِ داد ہے کہ آپ نے
بیت المقدس کے موضوع پر بہت سا
مواد جمع کر دیا ہے۔

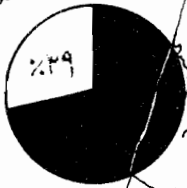
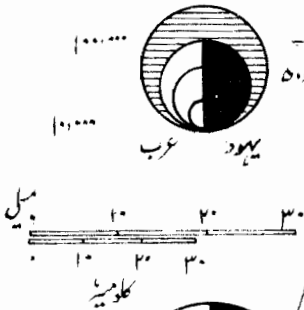
(مولانا سید) ابوالاعلیٰ مودودی

جماعت محمدی اہل حدیث
انگلینڈ ڈیڑھ لاہور

بیت المقدس کا سقوط صرف ایک تاریخی حادثہ ہی نہیں ہے
بلکہ عہدِ حاضر کے مسلمانوں کی ایمانی غیرت کو بہت بڑا چیلنج ہے
مسلمان ہنناؤں کا فرض ہے کہ وہ نئی نسل کو اس واقعہ کی اہمیت
بھر پور طریقے سے گاہ کریں تاکہ ان کے اندر اپنے اسلامی شہر کی اُختر
کے لیے وہی جذبہ جہاد ابھر سکے جو صلیبی دور میں صلاح الدین اویسی
کی زیر قیادت مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا تھا۔ بیت المقدس کی تاریخ
پر اردو میں اب تک کئی قابل ذکر کتاب موجود نہیں تھیں۔ ممتاز قیاس
صاحب نے اس موضوع پر یہ کتاب لکھ کر اس کی کو کسی حد تک پُر
کر دیا ہے۔

خلیل احمد سامی

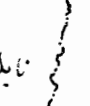
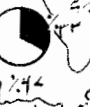
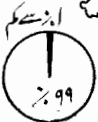
۱۹۴۷ء میں فلسطین میں آبادی کی تقسیم کا نقشہ
 یہ نقشہ مسلمان فلسطین پر اقوام متحدہ کے عبوری کمیشن
 کی ذیلی کمیٹی نے ۱۹۴۷ء کی ہدایات پر تیار کیا گیا تھا

بحیرہ روم

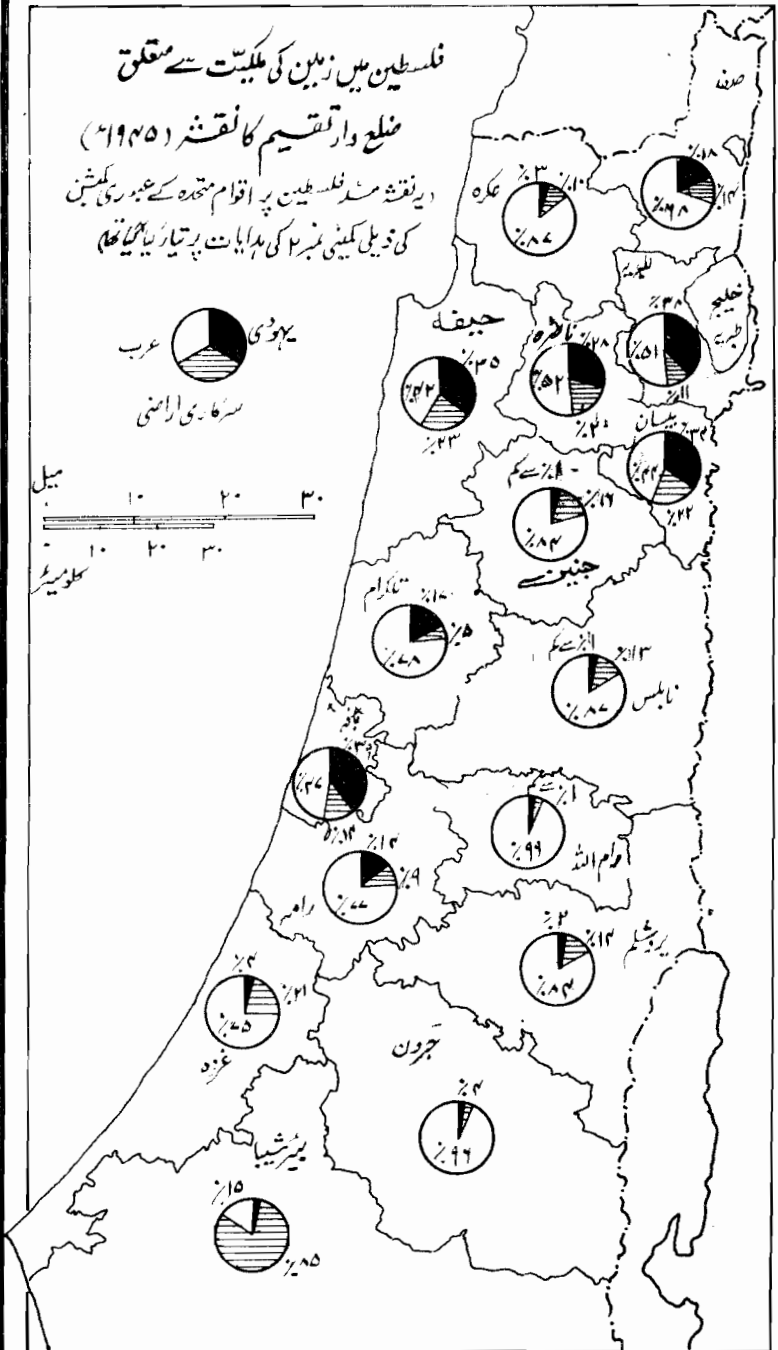

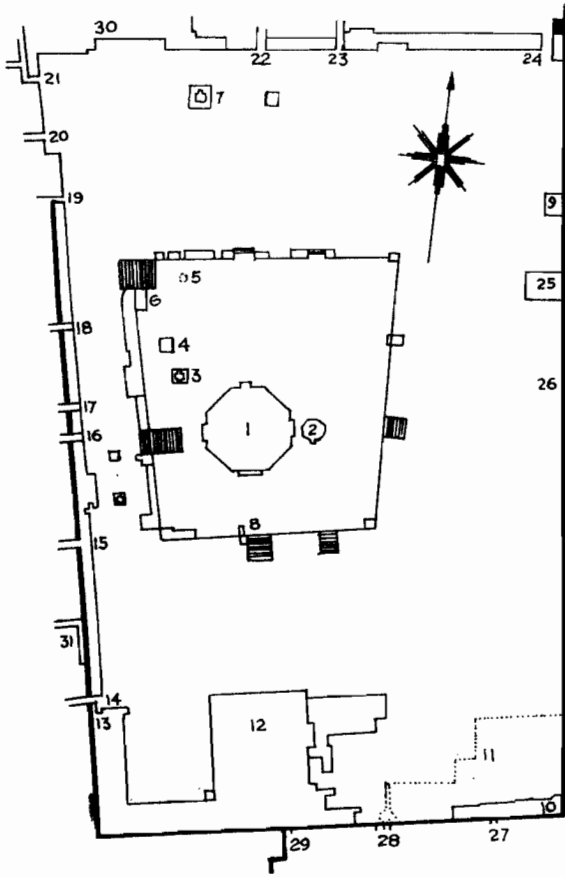
بئر شیبہ

فلسطین میں زمین کی ملکیت سے متعلق ضلع وار تقسیم کا نقشہ (۱۹۴۵ء) ایر نقشہ مسد فلسطین پر اقوام متحدہ کے عبوری کمیشن کی ذیلی کمیٹی نمبر ۴ کی مہدایات پر تیار کیا گیا تھا

یہودی
عرب
سرکاری راضی

احاطہ حرم کی زیارتیں

- ۱۔ قبۃ الصخرہ ۲۔ قبۃ السلسلہ ۳۔ قبۃ المعراج ۴۔ قبۃ البقیۃ ۵۔ قبۃ الارواح ۶۔ قبۃ الخضر والیجاہ ۷۔ قبۃ سلیمان
۸۔ کھلا منبر ۹۔ تخت سلیمان ۱۰۔ جود عیسیٰ ۱۱۔ صلیب سلیمان ۱۲۔ مسجد الاقصیٰ ۱۳۔ باب البقیۃ ۱۴۔ باب المغارہ
۱۵۔ باب السلسلہ ۱۶۔ باب المطارہ ربارش ۱۷۔ باب القطنین ۱۸۔ باب الحمیدہ باب المنظر ۱۹۔ باب الزوایا
۲۰۔ باب الغارہ ۲۱۔ باب السقز ۲۲۔ باب التوبہ ۲۳۔ باب الاسباط ۲۴۔ باب الذہب ۲۵۔ باب القیم
۲۶۔ اکبرہ دروازہ ۲۷۔ تہہ دروازہ ۲۸۔ تہہ دروازہ ۲۹۔ دوہرہ دروازہ ۳۰۔ ۱۹۱۸ء سے قبل ترک افواج کا مستقر ۳۱۔ یہودیہ
کا مقام گریہ

فہرست

ابتدائیہ

۱۱

۱۳

۱۹۰

باب اول : صبح قیامت

باب دوم : شہر مقدس

محل وقوع : یہوداہ کا شہر - شہر داؤد و سلیمان - مسیح ناصری کا شہر - یروشلم کی تباہی -
اسراء و معراج - خلیفہ عمرؓ کا سفر بیت المقدس - محاربات صلیبیہ صلاح الدین ایوبیؒ -
فتح بیت المقدس - جنرل ایلن بی کا داخلہ - عرب اسرائیل جنگ ۱۹۴۸ء جنگ ۱۹۶۷ء -
اسرائیل میں انضمام -

۹۸

باب سوم : بیت المقدس

شہر نپاہ اور دروازے - پہاڑیاں - انتظامی حیثیت - شرعی حیثیت -

۱۱۴

باب چہارم : مسجد اقصیٰ

حرم شریف - مساحت - دروازے - والان

۱۲۱

باب پنجم : مسجد اقصیٰ

یہودی روایات - اسلامی روایات - سادہ سی مسجد - باقی مسجد - صلیبی دور -
صلاح الدین ایوبیؒ کا عہد - موجودہ مسجد - برطانوی دور - ۱۹۴۸ء کی جنگ -
شاہ حسین کی نگرانی میں -

۱۵۲

باب ششم : قبۃ الصخرہ

روایات - بنائے قبۃ - صلیبی قربان گاہ - ترکمان عثمانی کا دور - ابتدائی دور -
اسرائیل گولہ باری - لاشانی عمارت

۱۷۶

باب ہفتم : قبۃ الصخرہ

چبوترہ اور سیڑھیاں - قبۃ الارواح - قبۃ السلسلہ - چھوٹے گنبد

۱۸۳

باب ہشتم : حرم شریف میں دوسری زیارتیں

مہدی عیسیٰ - اصطبل سلیمان - محراب داؤد - منبر داؤد - قبۃ یسوع - محراب زکریاؑ -
کرسی سلیمان - مزار مولانا محمد علی جوہرؒ - روضہ سیدنا سلیمانؑ - دیوار براقی دیوار کریمہ

باب نہم: متفرقات اور زیارتیں ۱۹۹

حوض اور تالاب - داوئی ساہرہ اور میدان جہنم - جامع عمرہ، مسجد فاروقی
گائے نصاریٰ - کنسیئٹہ اکمار، کلیساے گتھن - کلیساے صعود وغیرہ

باب دہم: بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ۲۰۹

یہودی قبضہ کے بعد اسرائیل میں انضمام - بے حرمتی - تباہی - بے خانمان مسلمان -
کھدائی - تعمیر سیکل کے منصوبے - مسجد اقصیٰ میں انتشار -

باب یازدہم: نواحی شہر اور قبضے ۲۲۹

بیت لحم - ناصرہ - جردن، رام اللہ، سیدنا موسیٰ - عورتا - غزہ - حطول،
حطین - نابلس - قصر یعقوب وغیرہ -

باب دوازدہم: صیہونیت اور اس کے منصوبے ۲۳۸

یہود کا ماضی - کہیں پناہ نہ ملی - یسیریل صیہونی کا نفرنس - یھیو ووربرزل اور سلطان عبدالحمید
دوئم اور فری میسن - اعلان بالفور - جیش ہوم لینڈ - تقسیم فلسطین کی تجویز - ایگلو
امر کی کیشن - تقسیم فلسطین اور اقوام متحدہ - یہودی دنیا پر حکمران ہیں - اسرائیل کا قیام -
جنگ ۱۹۴۸ء - امریکہ اور یہود - جنگ ۱۹۶۷ء - نیل سے فزات تک -

نقشہ جات و تصاویر

۱- فلسطین کی آبادی و ملکیت اراضی کے لحاظ سے تقسیم ۱۹۴۷ء

۲- حرم شریف کی زیارتیں

۳- قبة الصخرہ - مسجد اقصیٰ سے ایک منظر

۴- قبة الصخرہ

۵- مسجد اقصیٰ

۶- سینٹ سین کا گرجا

۱۰- بیت لحم - اسرائیل کی تباہ کاریوں کے بعد

۱۱- حرم خلیل اللہ

۱۲- باب دمشق

۷- دیوارِ گریہ

۸- حضرت مریم کا مزار

۸- کلیساے گتھن اور کوہ زیتون

ابتدائیہ

”جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی راہ اپناتے ہیں۔ اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے“ (قرآن مجید) تاریخ عالم قومی کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ بلندی اور پستی کا یہ چکر امت مسلمہ نے سائنس و طبی حیلنا رہا ہے، لیکن جب ہم اس کے عروج و زوال کے اسباب کی جستجو کرتے ہیں تو یہ سبب نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے کہ اس امت کی تخلیق و تشکیل جس غایت کے لیے ہوئی ہے۔ جب تک وہ اسے اپنا نصب العین بناتے رکھتی اور میدانِ جہاد میں رہتی ہے، اسے عروج حاصل رہتا ہے، لیکن جہاں یہ اپنے نصب العین سے ہٹ جاتی اور اپنے آقا و مولا، سرکارِ کائنات کی راہ سے گریز کا رویہ اپنا لیتی ہے، وہیں سے اس کے زوال کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کوئی مادی سہارا خواہ وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اسے دولت و رسوائی تک لے جانے کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ عباسی دورِ خلافت میں جب بغداد ایشیا کا ”پیرس“ بن گیا اور کتاب و سنت کے ارشاد پس میں معمولی معمولی باتوں پر لڑنے اور کفر و شرک کے فتوے لگانے میں لگے تھے۔ تاتاریوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجادی، لیکن اسی دور میں امام ابن تیمیہؒ کی ہلکار نے جس میں کتاب و سنت کی پوری روح جلوہ گر تھی، بڑھتے ہوئے تاتاری طوفان کا رخ موڑ دیا۔ ہماری تاریخ کی ایسی ان گنت مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ امتِ رسولِ ہاشمیؐ ایک خاص اختیار رکھتی ہے جو اسے دوسری اقوام و ملل سے ممتاز کرتا اور اس کی قوت کا باعث بنتا ہے، یہ امتیازی وصف اس کی کتاب و سنت سے وابستگی ہے جو اس کے وجود کی بنیاد ہے۔ جب اس بنیاد میں کمزوری آتی ہے تو اس کی طاقت کا سقوط اس کو کھ جاتا ہے، ماضی میں جب تاتاری یلغار مشرق وسطیٰ کو لپیٹے سیلاب میں بہا لے جانا چاہتی تھی اور اس کی شکست و ریخت کسی کے دہم و گمان میں بھی نہ تھی، مگر کتاب و سنت کی روح سے سرشار ایک گروہ نے اسے ہلکارا اور وہ طوفان جو شرحِ توحید کو کچھانے کے لیے اٹھا تھا، بیلے کی طرح بلیٹھ گیا۔

آج پھر مشرق وسطیٰ ایک نئے طوفان کی لپیٹ میں ہے یہ سیلاب صیہونیت کا ہے جو ماضی کے تاتاری فتنے کی مثال بلکہ اس سے شدید تر ہے۔ حال اور ماضی کے ان دو فتنوں میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف اتنا کہ تاتاری فتنہ اپنے وجود میں متقل تھا اور بعدِ حاضر کا صیہونی فتنہ استعماری طاقتوں کا ایک ہیروپ ہے، چہرہ دیکھتے تو اسرائیل — لیکن اس کے دل و دماغ، اعضا و جوارح، ارادے

نے دیباغہ غزوہ پوداخت بھی اسی نے کی، اور مخالفت بھی وہی کر رہا ہے اور یہی حقیقت اس کی نقۂ سمانی کو بڑھاتی ہے۔

زیر نظر کتاب کا ہمیشہ حصہ اس کے نام کی مناسبت سے بیت المقدس کی تاریخ و روایات سے متعلق ہے، لیکن منہا اسرائیل کا قیام اور منصوبوں کی تفصیلات بھی آگئی ہیں۔
بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے یہ ہماری نسل کی بڑی قسمتی ہے کہ اسے قبلہ اول کے چھین جانے کے حادثے سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دل نگار حادثہ مسجد اقصیٰ کی توہین کا ہے یہودی اسے گرا کر اپنا معبد تعمیر کرنا چاہتے ہیں یہی نہیں بلکہ وہ عربین اور یسوعیوں پر بھی حریفانہ نظریں ڈالتے اور نسل سے فرات تک توحید پرستوں کو نابود کر دینے کی آرزو رکھتے ہیں۔ لیکن ہم ابھی تک اس کے عزائم کو نہیں سمجھ سکے۔ اس لیے کہ یہیں مسئلہ کی نزاکت کا احساس نہیں۔ اس شہر کی عظمت و فضیلت کو نہیں جان سکے۔ جس کے لیے حضرت عمرؓ نے سفر کیا اور غازی اسلام صلاح الدین الیوبیؒ اور ان کے جانشینان رسالتی (خداوند قدوس ان پر ہزار ہزار حقیقین نازل فرمائے) برسوں لڑتے اور دوا و شجاعت دیتے رہے یہاں تک کہ اس شہر کے ڈسے ڈسے میں ان کا خون پرج بس گیا، جو آج بھی مضطرب و بے چین اور ایک نئی گدڑ کا منتظر ہے۔

یہ کتاب اس شہر کی تاریخ ہے عظمت و فضیلت کی داستان ہے اور اس ناموس کا قصہ ہے جس کے لیے ہمارے اسلاف ایک پوری صدی تک اپنے خون کا خراج دیتے رہے۔ مجھے متحیر بخ ہونے کا دعویٰ نہیں۔ البتہ میں نے اپنی رُوح کا اضطراب اور اپنے دل کی تڑپ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میں اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوں اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔

مجھے فخر ہے کہ شہر انبیاء پرارہ میں ایک مکمل کتاب لکھنے کی سعادت میرے حصہ میں آئی اس کے لیے میں خدائے قدوس کا لاکھ لاکھ شکر گزار اور اپنے دوست بلکہ مشفق و مہربان بھائی سید قائم محمود کا ممنون ہوں کہ ان کی تحریک اور ان کے اعتماد نے مجھ سے یہ کتاب لکھوائی، اس کتاب کی تدوین و تصحیف میں جن فرائض سے اخذ و استفادہ کیا گیا ہے ان میں سے ہمیشہ اہل پاکستان کے لیے سنئے ہیں ان کے لیے میں معترفانہ مفتی اعظم فلسطین کی موقر العالم الاسلامی عبداللہ شہباز اور محمد حلیف شاہد کا مشکور ہوں۔ آخر میں مجھے اپنے ناشر کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے جو میرے اور آپ کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔
میں جناب زابا حسین انجم صاحب کے لیے براہ پاس ہوں کہ انہوں نے انگریزی عبارتیں لکھ کر دیں اور کتاب میں آنے والے فہرستے بھی بنا کر دیئے۔

تمنا زیات

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی مکتبہ کا پوسٹل ایڈریس: لاہور، پاکستان

صُح قِیامت

۴ جون ۱۹۹۷ء

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ
القدس .... پیغمبروں کی سرزمین .... امت مسلمہ کا قبلہ اول .... سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل .... وہ سرزمین جس کے دسے دسے پر تیرہ
صدیوں کی اسلامی تاریخ کے نقش و نگار ثبت ہیں۔

۴ جون ۱۹۹۷ء .... تاریخ اسلام کا ایک المناک ترین دن ہے۔ اس روز القدس
پر کیا گزری؟ یہ ایک ایسی داستان ہے کہ جت سننے کے لیے پتھر کا دل چاہیے۔ یہ کمانی ایسی
ہے جسے ہر شخص اشک بار آنکھوں سے سنا تا ہے۔

سپیدہ سحر نمودار ہو چلا ہے۔ پیغمبروں کی یہ سرزمین پائے کی طرح لرز رہی ہے۔ القدس
کے باشندوں نے پھمکی دہرائیں آنکھوں میں کانٹیں ہیں۔ شرق ارون اور عراق کی فوجیں دیوار گریہ
کے اس پار یہودی علاقہ میں دشمن پر آگ برسا رہی ہیں۔ توپوں کی گولہ باری اور جہازوں کی بمباری
سے درود دیوار لرز رہے ہیں۔ گھن گرن اتنی ہے کہ دل دہل جاتے ہیں۔ ننھے بچے ماؤں کے سینے
سے چپنے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہے ہیں کہ ہماری گیت پر کیا بیت نہی ہے بڑھے
پریشان، آسمان کی جانب آنکھیں اٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے آنسوؤں کی
بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور فوجان ہاتھوں میں خنجر، لاثبیاں، تلواریں اور بندو قہر لیے گلی
کوچوں کے ناکوں پر سینے تانے پہرہ مے رہے ہیں۔ جیسے فولادی دیوار ہیں۔

پو پھٹ رہی ہے، مسجد اقصیٰ کے مشرقی کنارہ پر شفق کی سرخی اور گہری ہو گئی ہے یوں
لگتا ہے جیسے القدس کے پچاس ہزار عربوں نے اپنے خون سے آسمان کو لالہ زار بنا دیا ہے

اچانک مسجد اقصیٰ کے مینار سے اذان کی آواز گونجتی ہے۔ اس مینار سے مؤذن اہل ایمان کو صدیوں سے بلاوا جیتے آئے ہیں۔

”آؤ۔ نماز کی طرف، دوڑو فلاح و کامرانی کی طرف۔“

اور شہر کے باشندوں نے اس اذان کو پہلے بھی کئی بار سنا ہے، لیکن آج قبول لگتا ہے جیسے یہ اذان نہیں بلکہ آخری انتباہ ہے جو محرابِ عمر سے مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے۔ آہ! مؤذن کی پکار بے پناہ درد و اضطراب میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کی آواز کبھی ابھرتی، کبھی دھیمی ہوتی ہے۔ خون کے آنسوؤں میں بھیگی ہوئی پکار کا ایک ایک لفظ و لوں پر قیامت ڈھا رہا ہے! اب مؤذن کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے:

”حٰجَّیْ عَلَی الصَّلٰوۃ“ (نماز کی طرف دوڑو) تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ اور پھر اس کی سسکیاں اور وہی وہی چیخیں القدس کے شہریوں کے دل میں تیر کی طرح اتر جاتی ہیں، ان چیخوں کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، لوگ رونے لگتے ہیں۔ آج انہیں احساس ہوا ہے کہ مؤذن انہیں جس راہ کی طرف بلاتا رہا ہے۔ وہ اس سے کس طرح اعراض کرتے رہے ہیں۔ آج یہ اس کی آخری پکار ہے۔ جو بیت المقدس کی فضا میں گونج رہی ہے! تقریباً پورے چھ سو برس قبل بھی اس پر ایک دور ایسا آیا تھا جب اس کی فضا اذان سے محروم رہی۔ یہ عرصہ پورے نوے (۹۰) برس پر محیط تھا۔ مسلمانوں کو اس عرصے میں بے انتہا قربانیاں دینا پڑیں۔ تب کہیں صلاح الدین ایوبیؒ کی قیادت میں وہ اس مقدس شہر کو غاصبوں کے چنگل سے نجات دلانے میں کامیاب ہو سکے۔ اب یہ فضا پھر اس پکار سے کتنی دیر محروم رہے گی؟ اور اس ارض پاک کو غاصب یہودیوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے عالم اسلام کو کتنا خون دینا پڑے گا؟ اس کا تصور بھی انہیں رُلائے دیتا ہے۔

دھیرے دھیرے سورج کی روشنی پھیل رہی ہے، سورج نے مشرق سے ابھر کر سر باہر نکالا ہے اور چھ سو برس بعد پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ فلسطین پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ جو پہلے چشم فلک نے نہیں دیکھی تھی۔ اردنی فوجوں کی مزاحمت ختم ہو چکی ہے، اکثر سپاہی اپنی جانیں بچھا کر چلے ہیں! باقی پیچھے ہٹ آتے ہیں۔ گاہے گاہے گولہ باری کی آواز اب بھی آ جاتی ہے۔ یہ یہودی فوجوں نے بیت المقدس کو گھیر لیا ہے۔ شہریوں کی زبردست مزاحمت سے مقابلہ کے بعد ان کے دستے سلفیض گہٹ اور باب و مشرق سے شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور وسط شہر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب گاہ سب سے بڑا مفت مرکز

کی طرف بڑھ رہے ہیں، مسلمان قدم قدم پر ان کی مزاحمت کرتے ہیں۔ بالاخانوں اور کھڑکیوں سے گولیاں برس رہی ہیں، اسرائیلی مشین گنوں اور مارٹر توپوں کے منہ کھول دیتے ہیں اور دو گھنٹے کے اندر شہر یوں کی مزاحمت دم توڑ دیتی ہے۔ المقدس پر قیامت گزر گئی ہے۔ ان دو گھنٹوں کی کہانی دردناک داستان ہے۔ ظلم و جور کے وہ کون سے پہاڑ ہیں جو ان عربوں پر نہیں ٹوٹے اسرائیلی فوجیں شہر میں داخل ہوئیں۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ سرد دروازے پر ان کا دشمن سینہ تانے کھڑا ہے۔ کسی نے بدوق سے مقابلہ کیا اور کوئی تنگی تلوار لے کر ٹوٹ پڑا۔ بعض نے ترکاری اور زربوز تراشنے والے چاقو سیٹھیل گنوں سے مسلح اسرائیلیوں کے پیٹ میں گھونپ دیئے۔ حرق صرف اتنا ہے کہ اسٹالن گراؤ کے گلی کوچوں میں لوگوں نے بے جگرگی سے مقابلہ کیا۔ اور اپنے شہر کو دست برد سے بچا لیا تھا۔ لیکن بیت المقدس کے مسلمانوں نے روسیوں سے بھی زیادہ بے جگرگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارض مقدس پر جان قربان کر دی ہے، وہ کونسی گلی ہے جو جو جوان عربوں کی لاشوں سے اٹ نہ گئی ہو۔ اور وہ کونسا دروازہ ہے۔ جس کی ولیر پر خون میں لت پت اردنی مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہوں۔ خود مسجد اقصیٰ کے صدر دروازے پر اپنی مقدس عبادت گاہ — اپنے قبیلہ اول کے لیے جان کی بازی لگانے والے مسلمانوں کی لاشوں کا ڈبیر لگا ہوا ہے۔

ہیکل سلیمانی کا خواب دیکھنے والے یہودی مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو گئے۔ مسجد کا مؤذن عزیزان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ شیر کی طرح بیہرا اور چیتے کی طرح تنہا ہی دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک آہنی سلاح ہے، جس کی لمبائی پچھوٹ سے زیادہ نہیں، یہودی سپاہیوں نے ایک فہمہ لگایا اور رائفلی کی سنگین اس کے سینے سے پار کر دی۔ مسجد عظمیٰ سے اذان بلند کرنے والی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی، 'ما ز ظہر کے وقت پہلی مرتبہ یہاں اذان کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ اب یہودی گلی کوچوں میں بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پر یوں پل پڑے، جیسے وہ صدیوں سے مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہوں، مقابلہ کرنے والے فوجان یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ گلی کوچوں میں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ گھروں اور ہسپتالوں میں لاشوں کے انبار لگے ہیں۔

نزارہ کے مشن ہسپتال میں غیر ملکی رپورٹر ایک امریکی اخبار نویس کی لاش لینے پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کمرے میں دیواروں کے ساتھ ساتھ فرش سے چھت تک لاشوں

کے انبار لگے ہیں۔ ہسپتال کا بوڑھا پادری کہتا ہے :

”تم ایک شخص کی لاش لینے آئے ہو، ہمارے پاس تو بے شمار لاشیں ہیں“

..... تمہیں بس ایک لاش کی فکر ہے اور بھی لوز.....“

یہ کہہ کر وہ فرش پر لگے ہوئے ایک ڈمیر سے کھل ہٹا دیتا ہے۔ گڑیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے اردنی بچوں کے خون میں لت پت ٹوٹے پھوٹے ڈھانچے بڑا ہی دردناک منظر پیش کر رہے ہیں۔ ان بچوں کے درمیان ایک اردنی خاتون ہاتھ پھیلائے اس طرح پڑی ہے، جیسے وہ انہیں آسمان سے برستی ہوئی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔

دشمن نے ہزاروں لاشوں پر سے گزر کر القدس فتح کر لیا ہے، جو لوگ بچ گئے ہیں ان میں سے اکثر زخموں سے چور ہیں، مگر ان کے دل اب بھی غیر مفتوح ہیں۔ جگہ جگہ کمین گاہیں قائم ہیں۔ جہاں سے اسرائیلیوں پر گاہے گاہے نارنگ ہوتی رہتی ہے۔ اسرائیلی شہر پر قابض ہونے کے باوجود اپنے آپ کو محصور تصور کرتے ہیں۔ سرفروش نوجوان کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اسرائیلی آپکے ہیں۔ اپنے ایک ایک زخمی اور مرنے والے کا انتقام دس دس بارہ بارہ اردنیوں سے لیتے ہیں۔ مگر حملوں کے واقعات میں کمی نہیں آنے پائی۔ تحریک مزاحمت کے نوجوان ڈھونڈ ڈھونڈ کر گرفتار کیے جا رہے ہیں۔

دیوارِ گریہ کے اس پار شارعِ الحکم پر شہر کے رئیس طارق الاحمد کا بخوبی تصور ہے۔ وہ یہودیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں، اسرائیلی سپاہی ہنگامہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ شہید کی بیوہ نے یہ دیکھ کر پستول نکال لیا ہے لیکن اسی سے پہلے کہ کوئی گولی پستول سے نکل کر کسی یہودی کو ٹھنڈا کرے، خود ان کے سینے میں کئی گولیاں پیوست ہو جاتی ہیں۔ یہودی سپاہیوں نے اپنے درپے گولیاں چلا کر ان کے سینے کو چھلنی کر دیا ہے۔ اس وقت ان کے تین نوکر بچتے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ایک کونے میں کھڑے ہیں۔ ان میں بڑے کی عمر گیارہ سال اور چھوٹے کی تین سال ہے۔ ننھے سہیل کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب ماں غضب ناک ہوتی اور اسے ڈانٹنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھیں تو وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیا کرتا تھا۔ اور اس وقت امی اسے پک کر اٹھا لیتیں اور کتاب سینے سے لگا لیا کرتی تھیں لیکن اس نے وہی میلان کو غصہ لکھ لیا تھا۔ ایک بڑا بچہ بڑا بچہ ہونے

نہتے نہتے ہاتھ جوڑ دیے لیکن اسے اتنی کے پیار کے بجائے پہلے تو ایک زناٹے دار تھپڑ ملتا ہے پھر ایک یہودی نے اس کے پیٹ میں سنگین چھجو کر اچھال دیا اور یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا ہے:

”سانپ کے بچے کو بھی زندہ چھوڑنا یہودیوں سے دشمنی کے مترادف ہے۔“

یہودی فوج ایک نوجوان یوسف قمر کی تلاش میں ہے، ایک دستہ ایک دو منزلہ مکان کو گھیر لیتا ہے، فوجی افسر دروازے پر دستک دیتا ہے، ایک بوڑھا عرب دروازہ کھولتا ہے، اسرائیلی دروازہ اندر گھس جاتے، مکان کا کونا کونا چھانتے اور یوسف قمر کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ فوجی گاڑی اسے لے کر روانہ ہو جاتی ہے۔ یوسف ہتھکڑی پہنے درمیان میں ہے اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اسرائیلی فوجی رائفلوں پر سنگین چڑھائے بیٹھے ہیں۔ دو در ایک دو منزلہ مکان کی کھڑکی سے آل معلیٰ کا ایک نوجوان یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ وہ یوسف قمر کا بچپن کا دوست ہے۔ دونوں سکول میں ایک ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ بونل القدس کی فضا میں اکٹھے پروان چڑھے ہیں، اور دونوں یہودیوں کے ساتھ لڑے جانیوالے معرکوں میں دوش بدوش حصہ لیتے رہے ہیں۔ معلیٰ کے ہاتھ میں دستی بم ہے۔ بم کا پن اس نے نکال لیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آنے والی فوجی گاڑی پر سے اسے مارے مگر یوسف قمر کو دیکھ کر رک جاتا ہے۔ اس کا دماغ کتنا ہے:

”بم مارو۔۔۔ لیکن دل آڑے آ جاتا ہے، بچپن کا ساتھی مارا جائے گا۔۔۔ گاڑی قریب تر آتی جا رہی ہے، وہ فرض اور محبت کی کش مکش میں مبتلا ہے، اب اسرائیلی یوسف قمر کو لے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یوسف کی نگاہیں بے اختیار اپنے دوست کے مکان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ معلیٰ کھڑکی میں کھڑا ہے اور بم اس کے ہاتھ میں ہے، فوراً سمجھ جاتا ہے کہ معلیٰ کش مکش میں ہے۔ وہ اشارے سے کہتا ہے:

”بچکچاؤ مت۔۔۔۔۔ بم پھینک دو۔۔۔ میری پرواہ نہ کرو۔“

معلیٰ نفی میں سر ہلا دیتا ہے، فوجی گاڑی اب کھڑکی کے عین نیچے پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی یوسف قمر کی آنکھوں کے اشارے سے چوکنے ہو جاتے ہیں۔ ان کی نگاہیں اوپر

لے یہ واقعہ مہاجر کیمپ میں پہنچ کر ختم ہوسیل کے گیارہ سالہ بھائی نے سنایا (المجہور بیتا ہرہ)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اوپر انتہی ہیں۔ اور وہ معلمی کو ہم ہاتھ میں لئے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک فوجی اپنی بندوق پختیاتا ہے، مگر ابھی وہ گھوڑا دبانے بھی نہیں پاتا کہ معلمی ہم سے مارتا ہے۔ ہم ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ پھٹتا ہے۔ فوجی گاڑی اور اس میں سوار سب لوگوں کے پرچھے اڑ جاتے ہیں۔

معلمی کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ مگر اپنے دوست کی موت پر افسوس بہانے کا وقت کہاں ہے؟..... چند لمحے بعد فوج کی زبردست جمیٹ بل ڈور لے کر پہنچ جاتی ہے معلمی کا مکان سمار کیا جا رہا ہے۔ مکینوں کو باہر نکلنے کی مہلت بھی نہیں دی گئی۔ مکان اپنے مکینوں سمیت زمین کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ مکان کے بلے تلے زندہ دفن ہو گئے ہیں۔ ان میں ایک بچہ بھی ہے، جو صرف بیس دن پہلے پیدا ہوا تھا۔

القدس میں کئی روز سے قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے، اسرائیلیوں کے ہاتھ سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ بوڑھے نہ جوان نہ بچے۔ عورتیں اپنے گھر عصمت سے محروم کی جا چکی ہیں۔ بوڑھوں کو گھروں سے ہانک کر لے جاتے ہیں اور ان سے دھوپ میں دوڑا گاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسرائیلی فوج کے اعلیٰ افسروں کے سامنے ہو رہا ہے، بعض غیر ملکی نامہ نگار اسرائیلی فوجیوں کی چہرہ دستیوں کا ذکر جب، اسرائیلی ہائی کمان سے کرتے ہیں تو انہیں جواب ملتا ہے:

”آخر ہمارے فوجی انسان ہی تو ہیں“ اور یہ ”انسان“ وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔

جن کا مجرم یہودی نازیوں کو گردانتے ہیں۔

رات کے وقت کرفیو لگا دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا۔ اس دوران میں یہودی فوجی وکانوں کے دروازے توڑ کر گھس جاتے ہیں اور جو چیز بھی ہاتھ لگتی ہے، فوجی گاڑیوں میں لا کر لے جاتے ہیں۔ عبادت گاہوں کی محرمات ان کی نظر میں سر سے ہٹے نہیں۔ بیت لحم کی مسجدوں اور کلیساؤں کو اسرائیلی ہلیاروں نے تاک تاک کر تباہ کیا ہے۔ بطرون کے علاقے میں تو مساجد اور گرجا گھروں کا بالکل صفایا کر دیا ہے، فتح کے بعد انہوں نے مسجد اقصیٰ کے صحن میں جشن منائی۔ اور خدا جانے کہ القدس کے مقدس مذہبی مقامات کی یہ بے حرمتی کب تک ہوتی رہے گی۔

ملک یہ باب جنگ کے فوراً بعد کے عرب اخبارات بالخصوص بیروت کے ہفت روزہ ”الجہاد“ جدیدہ“ کے رپورٹوں سے منظر کشی کیا گیا ہے جس کا نام ”جنگ بندی کے بعد“ ہے۔ یہ کتاب عربی علاقے کے ایک دانشور نے لکھی ہے۔ اس کی ایک اسلامی کتب گاہ میں سے بڑا مفت مقرر کیا گیا ہے۔

شہر مقدس

”آہ! القدس میں تقدیر الہی نازل ہوئی“

بیت المقدس — جہاں عبد حاضر کا یہ خوفناک خونریز ڈرامہ کھیلا گیا۔ اور جس میں اللہ کے حبیب کی امت اُن گنت قربانیوں کے باوجود بھی سرخرو نہ ہو سکی، ان شہروں میں سے ایک ہے، جنہیں نوبع انسانی عزت و تکبر کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے اور اس شہر کے ارد گرد پھیلی ہوئی ارض فلسطین کے فلاح آج بھی خود کو کسی نہ کسی نبی کی اولاد بتاتے ہیں۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ اہل اسلام کا قبلہ اول اور حرم کعبہ اور حرم نبوی کے بعد تیسرا حرم ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد بھی سترہ ماہ تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سفر معراج میں یہی شہر اُن کی پہلی منزل تھا۔ یہیں حضورؐ نے انبیاء سابق کی امامت فرمائی۔ اسی جگہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ کا مدفن اور حضرت عیسیٰؑ کی مہد اور لحد ہے۔

یہ شہر دنیا کی تاریخ میں اپنے جانے وقوع کے لحاظ سے عجیب ترین ہے اور دھواں پہاڑی پر واقع ہے، جو جزیریل کی زرخیز زمین سے لے کر اومیا و عنتیہ تک پھیلا ہوا ہے اس کی حیثیت ایک جزیرہ نما کی سی ہے۔ جو جنوب، مشرقی کونے کے علاوہ پہاڑیوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ جسے ایک وادی و حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس جگہ یہاں شہر آباد ہے اور پہاڑیاں ہیں۔ ایک مور یہ اور دوسری زیتون۔

بلند ترین زیتون کی پہاڑی ہے، جو بحیرہ روم کی سطح سے ۲۶۰۰ فٹ اور بحیرہ مروار

لے عیسائی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ مصلوب ہو کر مدفون ہوئے جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھالیے گئے۔

سے ۳۵۰۰ فٹ بلند ہے۔ نجلی پہاڑی موریا سطح سمندر سے ۲۴۴۰ فٹ بلند ہے۔ بحیرہ روم یہاں سے ۳۳ میل اور بحیرہ مُرارہ ۱۰ میل ہے۔

اس سطح مرفع میں کئی جگہوں پر چوٹوں کا پتھر عام ہے اور شہر کے جنوب میں نصف میل کے فاصلے پر دودی کی دھند میں غیر یقینی گہرائیوں تک گلابی اور سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے۔ جسے SANTA GROCCE کہتے ہیں۔ اس کے قریب زم سفید چوٹوں کا پتھر ہے۔ جو قریباً چالیس فٹ موٹائی کا ہے۔ تھوڑا اوپر ۵۰ فٹ گہری سخت چاک کی سطح ہے جبکہ اس سے اوپر ۲۹۱ فٹ موٹائی تک کا چوٹوں کا پتھر ہے۔ اور کوہ زیتون اسی پتھر سے بنا ہے۔

یہ شہر کسی درہ کے دوہانے پر ہے نہ ہی 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 کوپانی کی فراہمی صرف ہنرام الدراج (دوربانے 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 موسمِ 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۔ اُس کے گرد و نواح کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے اطراف میں مٹی ہوئی بنجر وادیاں اور بے گیارہ پہاڑیاں ان کے لیے استعجاب کا باعث بنتی ہیں۔

برٹانیکا 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۔ دوبارہ مکمل بربادی ہو چکی ہے۔ ہادیان اور بخت نصر کے عہد میں اس کی اینٹ سے اینٹ سجادی گئی۔ بیت المقدس پر مذہب کی تباہی کے چھ دور گزرے ہیں۔ اس پر ایسا زمانہ بھی آیا۔ کہ اس کو زمین کے برابر ہموار کر دیا گیا۔ مگلی کوچے اور عمارتیں تباہ اور اس کے باشندے قتل یا جلا وطن کر دیے گئے۔

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 یوبس (JEBUS) ہے۔ یروشلم کا نام حضرت داؤد کے عہد میں اختیار کیا گیا، لیکن یہودی رتبوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ آپ نے اسے جریح (JEREH) کہا تھا اور شکم کا اضافہ شیلیم (SHELM) یا شالیم نے کیا جو مسئلہ قیام میں یہاں حکمران تھا۔ اریئالڈ اور الولڈ کا کہنا ہے کہ یہ دو عبرانی الفاظ "یروشلم" کا مرکب ہے جس کے معنی "ورثہ امن" (INHERITANCE OF PEACE) ہے۔ ایک دوسرے یورپی مورخ نے اس کے معانی "اساس امن" قرار دیے ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ دو شہر جیسے JEBUS اور سلم (SALAM) تھے جو ایک ہو گئے اور نام بھی مرکب ہو گیا۔ جو گزرا کر یروشلم کہلایا۔ جو لوگ اسے دو عبرانی الفاظ کا مرکب قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل لفظ جزلم ہے۔ بعض اسے سستی الفاظ یورنی (URI) (معنی شہر) اور سلم (SALIM) (دو بتاتے امن کا نام) کا مرکب قرار دیتے ہیں۔ جس کے معنی "دو بتاتے امن کا شہر" ہوئے۔ قدیم عبرانی نام سے عرب بھی واقف تھے۔ چنانچہ یاقوت نے "یروشلم" (بلا تشدید) نیز "شلم" مختلف نام رکھے ہیں۔ جو یہودیوں کے زمانے میں مروج تھے۔ لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ اسے بیت المقدس (مترک مکان) یا بیت المقدس (پاک ترین مقام) کے نام سے پکارا ہے۔

قیصر رومیاں نے یہودیوں سے خالی کرنے کے بعد (۳۳۰ء میں) شہر کو "ایلیا کاپی تولی نا" سے موسوم کیا اور اس کا پہلا جزو "ایا" 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:

www.KitaboSunnat.com

"کعب کی سند سے روایت کی جاتی ہے کہ اس مقدس شہر کا نام ایلا اس لیے ہوا کہ اسے ایک عورت الیانا نے آباد کیا تھا۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ "ایلا" کے معنی بیت اللہ کے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی نقل ہے کہ یہ اپنے بانی الیانا کے نام پر ہے۔ جو روم بن سام بن نوح کا بیٹا تھا اور دمشق، حمص اور فلسطین اس کے بھائیوں کے نام تھے۔

شہر کے ہاں یہوشفہ 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 "پلا تیوم" سے لیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے (GOLDEN CITY) سنہری شہر بھی کہا جاتا رہا۔ جواب تک رائج ہے۔ یہ اس لیے رجب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنوں سے سنہری پتھروں کے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے ہیں۔ اسے امن کا شہر (CITY OF PEACE) بھی کہتے ہیں لیکن جیب اسے اس نام سے پکارا جاتا ہے تو تاریخ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس شہر کی قدیم تاریخ میں مشکل 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 دہرائی رہی ہے۔ ان واقعات کو اگر یک جا کیا جائے تو یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن ہونے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسان کو تھکا دے گی۔ اور لڑائیوں کی فہرست مرتب کرنے کے لئے عمریں درکار ہیں۔ اس کے باوجود یہوشلم یا بیت المقدس اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کی تقدیس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی۔ اور یہ کثرۃ ارض کی مختلف اقوام کے نزدیک آج بھی امن کا شہر ہے۔ یہودیوں نے اسے اس وقت مقدس شہر قرار دیا۔ جب انہوں نے ایلیٹھ اوکس ایپی فینس کو شکست دی اور یہ ۲۰۰ ق م کا واقعہ ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ اس لیے مقدس ہے کہ صلیب بربت اسی جگہ تھی اور حضرت عیسیٰ اسی شہر میں مصلوب ہوئے۔ لیکن مسلمانوں کے دین نے روزِ اول ہی سے اسے مقدس قرار دیا ہے۔ اس کی بنیاد یہودی بادشاہ صادق ملیک نے رکھی جو عرب تھا۔

قدامت

انسانی یاد میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہو لیکن تاریخ اس کے قدیم دور کی داستان محفوظ نہیں کر سکی، جو کچھ مواد جمع ہوا ہے۔ اس کے مطابق یہاں پہلے پہل آل سام ۲۵۰۰ قبل مسیح میں جو کننی یا فونیقی کہلاتی تھی آباد ہوئی۔ آل سام کے یہ قبائل جزیرۃ العرب سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے انہی قبائل کی ایک شاخ مجوسیوں کہلاتے تھے جو ۲۰۰۸ ق م میں شاہ سلیم بادشاہ کی حکومت تھی اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم شہزادہ (وہ جلد وفات کے سنگم پر واقع ہے) سے ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حرمون کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز (HEBRON) کے مقام پر تمام کتب کو جمع کیا گیا ہے۔

میں مختلف مقامات سے برآمد ہونے والی تحفہ کی روایت سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ یہاں کا حاکم بھی حضرت ابراہیمؑ کی طرف سے عبادت کرتا اور خدا کو خدا کا فرستادہ بناتا تھا۔ کتاب پیدائش اور ابن کثیر کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتہ حضرت ابراہیمؑ خاص قوت و طاقت کے مالک ہو گئے۔ اور جب دمشق کے بادشاہوں نے جناب کو طے سے جو داؤی ارون میں مقیم تھے، گستاخی کی تو حضرت ابراہیمؑ اپنے آدمیوں کے ساتھ دمشق والوں کے ساتھ لڑے اور انہیں شکست دے کر دمشق تک ان کا لٹکا دیا۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ اس فتح کے بعد لوٹے تو بیت المقدس کے شاہ نے دجہ مصر کا باغدار تھا، شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ یہ بادشاہ یسوسی تھا۔ کتاب پیدائش اور قدیم عربی مؤرخین کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اس داؤی سے حضرت ہاجرہؑ اور اسمعیلؑ کو داؤی فاران میں چھوڑ گئے تھے۔ اور حضرت ابراہیمؑ نے ۵۰ برس کی عمر میں انتقال کیا۔ تو اسی وادی کے شہر دجہون میں مدفون ہوئے، ان کی وفات کے چالیس سال بعد حضرت یعقوبؑ نے بیت المقدس کے ایک مقام "بیت ایل" پر ایک مذبح تعمیر کیا، جس کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمانؑ نے سیکل کی عمارت اٹھائی۔ کتاب پیدائش میں ہے:

"یعقوب ان سب لوگوں سمیت، جو ان کے ساتھ تھے، لوڑ پہنچا، بیت

ایل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے، وہاں اس نے مذبح بنایا۔ اور اس کا نام

ایل "بیت ایل" رکھا۔" باب ۳۶۔

اور جب یعقوبؑ شہر عرصہ وراز جلاوطنی میں گزارنے کے بعد واپس لوٹے تو ان کا نام اسرائیل

ہو گیا۔ ان کی یہ جلاوطنی اپنے بڑے بھائی اووم کے خوف سے تھی۔ جب وہ بھائی سے مطمئن ہو گئے اور واپس آئے تو بھائی اووم نے ایشاکرتے ہوئے اوومیا کی طرف پسپائی کی۔ حضرت ایوبؑ اووم کے بیٹے تھے۔ اور حضرت ابراہیمؑ کا دور بائیسویں صدی قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے۔ ایل بیت ایل (یعنی بیت ایل کا خدا) کی اس سے زیادہ کوئی اسمیت نہیں کہ حضرت

یعقوبؑ نے بیت ایل میں خدا کو تعویذ میں دیکھا اور اس کی یاد میں وہاں ایک مذبح بنادیا۔ حضرت یعقوبؑ کے صاحب زامے حضرت یوسفؑ جب امتداد زمانہ سے مصر پہنچے اور بادشاہ ہوئے تو حضرت ابراہیمؑ کے پوتے اسرائیلؑ (یعقوبؑ) 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 یوسفؑ کے انتقال کے بعد یہ قوم معتبوب ہوئی حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا اور مصر میں آمد سے چار سو سال بعد حضرت موسیٰ کو اس میں مبعوث کیا، جنتوتل نے اسے فرعون کے پنجہِ ظلم و استبداد سے نجات دلائی۔ اور بنی اسرائیل دریا ئے نیل پار کر کے وادیِ سین میں داخل ہو گئی۔ مگر یہ قوم اپنے نبی کی نافرمانی اور احسانِ فراموش ثابت ہوئی اور بتوں کی پوجا کرنے لگی، اور جب موسیٰؑ نے اسے ڈانٹ پلائی تو ان پر چڑھ دوڑی، مگر اللہ نے اپنے حکیم کی حکمت فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰؑ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ تو یہ قوم فرمانِ پیغمبر کی تعمیل سے گریزاں ہوئی اور صاف کہہ دیا۔

”تو اور ترار ب جائے۔ ان سے لڑے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔“

بنی اسرائیل کی یہ گستاخی، خداوند موسیٰ کو ناگوار گزری، اس نے یہ سزا دی کہ جب تک موجود نسل کے تمام بالغ نہیں گئے وہ وادیِ تیرہ میں بھٹکتی رہی۔ طبری کے مطابق 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۔

تاریخ بتاتی ہے کہ یسوع بن نون نے ۵۳۷ ق م میں بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس وقت اودنی صدق یروشلم کا بادشاہ تھا۔ جبرون یرموت، لکبیس اور عجلون کے بادشاہ اس کے معاون و مددگار تھے۔ اور وہ سب کے سب غموری تھے۔ یسوع نے انہیں جعبون 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 جبرون کو اپنا دار الحکومت قرار دیا۔ اور ان کی سلطنت اردن، شام اور سین کی سرحدوں تک جا چکی۔ آثارِ قدیمہ کی کھدائی بتاتی ہے کہ یسوع بن نون کی آمد سے پانچ سو سال قبل بنجی دور شروع ہو چکا تھا۔ اور مقامی لوگ تانبے میں ٹپیں 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 وادیِ تیرہ میں بھٹکنے کے بعد فلسطین میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیمؑ کے انتقال کو قریباً پانچ صد برس بیت چکے تھے، اور اس وقت بنی اسرائیل نہایت خدا پرست اور اللہ کے احکام سچا لائفے والے تھے۔

بائبل کے مطابق یسوع نے ارض فلسطین کی تقسیم میں یروشلم یہوداہ کو دیا۔ لیکن یہ بھی بائبل ہی کا بیان ہے کہ یہوداہ نے اپنے بھائی شمعون کی مدد سے لڑکر اس شہر پر قبضہ کیا تھا اور یہ واقعہ ۴۰۰ ق م کا ہے۔ بائبل اس امر کی بھی گواہی دیتی ہے کہ باوجود اس کے کہ نبی یہوداہ نے یروشلم میں لوگوں کو تہ تیغ اور شہر کو تباہ کرنے میں فراخ دلی دکھائی تھی۔ بنی بنیمین، جنہیں یہوداہ اگے بڑھتے ہوئے شہر کی نگرانی سونپ گیا تھا، یوسبوں کو جو یروشلم میں رہتے تھے، نہ نکال سکے (قضائہ ۱: ۲۱)۔ پھر جب بنی اسرائیل طاقت کے نشے میں راو ہدایت سے جھٹک گئے، انہوں نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا اور وہ جذبہ جس نے انہیں ناتجربیا متادم توڑ گیا۔ تو وہ ذلیل ہو گئے۔ البتہ کبھی کبھار ان میں سے کسی کی غیرت ایسا فی بھر دکھائی، وہ ان کے جذبہ کو مہا دیتا۔ اور یہ وقتی طور پر ابھرتے، لیکن اس کی موت کے ساتھ پھر ذلت و رسوائی کے قعر میں ڈوب جاتے تھے۔ یہاں تک کہ یوسبوں نے انہیں 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 بد اعمالیوں اور بد عنوانیوں 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 فلسطینیوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ چنانچہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے اسرائیلیوں پر ماضی کی نشان و شوکت لوٹ آئی۔ حضرت سیموئیل جب اپنی آخری منزل کو پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیل کی غمشا کے مطابق ان پر حضرت طالوت (ساؤل) کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس کے حاکم ہونے سے تیس سال قبل یعنی ۱۰۵۰ ق م میں اشدود کی بنی اسرائیل کو شکست دے کر تاروت سیکمہ لے گئے تھے، جو سات ماہ بعد انہوں نے خود ہی کو ٹا دیا تھا۔

طالوت ۲۰ سالہ ق م میں بادشاہ بنا اور اس کا سارا عرصہ فلسطینوں سے لڑائیوں میں گزرا۔ ان جنگوں میں ایک فوجان نے تلوار کے جوہر خوب دکھائے اور مشرکین کا سالار علیہ جالوت بھی اسی جوان رعنا کے وار سے ہلاک ہوا۔ یہ فوجان حضرت داؤد تھے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ سیموئیل نبی کی آمد تک یہود باقاعدہ قوم کی حیثیت اختیار نہیں کر سکے تھے۔ بلکہ ان کے متبادل کی انفرادیت برقرار تھی اور وہ ایک دوسرے پر بالآخری حامل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کرنے کی فکر میں بستے تھے اس صورت حال نے انہیں شدید نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت سموئیل آئے۔ تو ان کی قبائلی انفرادیت کو ختم کر کے اسے ایک متحدہ قوم کی صورت دے دی۔ سموئیل ایک روحانی آمر تھے۔ وہ بیک وقت شہنشاہ اور رہنما تھے اور انہیں قاضی القضاۃ استاد اور پیغمبر کے فرائض انجام دینا پڑے۔ گوانہوں نے باہم متصادم قبائلی کو اکٹھا کر دیا تھا۔ لیکن ساؤل (طاوت) کے عہد میں بھی ان کی قبائلی عبسیت ختم نہ ہو سکی۔ حتیٰ کہ حضرت داؤد مبعوث ہوئے۔ یہود کا ابتدائی دار الحکومت جبرون تھا۔ طاوت کی تخت نشینی اسی شہر میں ہوئی اور وہ یہاں سے فوجی جنگوں اور شہری جموں کی نگرانی کرتا رہا۔ طاوت شاہی ادواب کا حامل تھا۔

شہر داؤد و سلیمان

طاوت کے بعد بنی اسرائیل نے متفقہ طور پر حضرت داؤد کو اپنا بادشاہ بنالیا۔ ان کا ابتدائی دار الحکومت جبرون ہی تھا۔ اور بیت المقدس پر یہودی قابض تھے۔ حضرت داؤد اسرائیلیوں کی متحدہ طاقت کے ساتھ جنوب سے شہر القدس پر حملہ کیا۔ زیریں حصہ آسانی فتح ہو گیا۔ مگر بالائی حصہ کے مکین ڈٹے رہے۔ اور حضرت داؤد کی یوں نصیبیک کی کرلو لے لنگڑے لوگ فیصل شہر پر لاکھڑے کیے اور پیغام بھیجا دیا۔ کہ پہلے انہیں قابو میں لائیے۔ اس پر حضرت داؤد نے زبردست حملہ کیا اور آخر بالائی شہر فتح ہو گیا۔ حضرت داؤد کی فوج قریباً دو لاکھ اسی ہزار تھی۔ شہر پر قبضہ کے بعد حضرت داؤد نے یہودیوں کو شہر بدر کر دیا۔ اس سے پورے فلسطین پر ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور ان کی عظمت میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ ہندو سیاطنیت خوف زدہ ہو کر متحد ہو گئیں اور حضرت داؤد پر حملہ کرنے کی ٹھانی۔ لیکن وہ یروشلم تک نہ پہنچ سکیں بلکہ یفدائم کی داوی ہی میں شکست کھا کر پاپاہوئیں جس کے بعد حضرت داؤد کی طاقت سے مرعوب ہو کر بہت سے ہمسایہ حکمرانوں نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ جنگ و صلح کے اسی دور میں حضرت داؤد نے بالائی وزیریں شہر کو ایک کر دیا اور شہر کے گرد ایک مضبوط فیصل تعمیر کرائی۔ اس کے علاوہ جبل زیتون پر شاہی محل اور وادی میں شاہی باغ تعمیر کرایا اور یہ پہلا موقع تھا کہ بنی اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کیا۔

کے اندر ”پاکترین جگہ“ بنائی گئی جہاں ”خداوند کے ہند کا صندوق“ (تابوت سکینہ) رکھا گیا، ”تابوت سکینہ“ نجاتِ نصر کے حملہ کے بعد ایسا نائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جاسکا۔
 ہیکل سلیمانی کی عمارت، کوہِ مور پر ”قبۃ الصخرہ“ سے مغرب میں کچھ دور واقع تھی۔
 ”تاریخ“ بتاتی ہے کہ ہیکل اس دور کے فنِ تعمیر کی تکمیل تھا، اور اس سے بہتر کوئی عمارت نہ تھی۔ ”تاریخ“ یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے رتبیوں اور خادموں 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 ان مختلف ادوار کی عمارتوں میں چاروں طرف سے گھیر گیا۔

حضرت سلیمانؑ 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 ۵۰ فٹ لمبی، ۵۰ فٹ چوڑی اور ۵۴ فٹ بلند تھی۔ یہ عمارت مسہِ منز لہ تھی۔ حضرت سلیمانؑ کی شان و شوکت کا اندازہ اس سے لگایے۔ کہ خادموں اور نجی ملازموں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی۔ کھانے کے میز اور برتن سونے کے تھے، اور اسی 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 کاروان میں سینکڑوں اونٹ تھے جو خوشبوؤں سے لادے تھے۔ ”تاریخ“ بتاتی ہے کہ بیت المقدس نے 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 سونا لائی تھی۔

جوسیفس لکھتا ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے شہرِ بناہ کو اور مضبوط کیا اور ہیکل کی پہاڑی کو بھی نصیل کے اندر لے لیا۔ شہر کو پانی کی فراہمی کے لئے دور کی وادیوں سے نہریں کھودی گئیں، چشمے اور حوض بنائے گئے۔ ان میں سے ”کنواری کا چشمہ“ آج بھی دورِ سلیمانی کے فنِ تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ دوسری عمارتیں بنائیں۔ مڑکوں کو بچھتے کیا۔ نتیجہ ”بیت المقدس“ اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا اور عظیم تجارتی کارواں اس شہر تک آنے لگے۔

حضرت سلیمانؑ نے ایک بحری جہاز بنایا۔ جو ہر کہ لیس کے روایتی شہر اور برطانیہ تک پہنچا کر لمبس نے جب شمالی امریکہ دریافت کیا تو اس کا خیال تھا کہ حضرت سلیمانؑ کی دولت کا خزانہ ولسٹ انڈز تھا۔ اور اس بات کا ثبوت ہے کہ سلیمانی بحریہ نہایت فعال تھی اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے اندر ”پاکترین جگہ“ بنائی گئی جہاں ”خداوند کے ہند کا صندوق“ (تابوت سکینہ) رکھا گیا، ”تابوت سکینہ“ نجاتِ نصر کے حملہ کے بعد ایسا نائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جاسکا۔
 ہیکل سلیمانی کی عمارت، کوہِ مور یہ پر قبۃ الصخرہ سے مغرب میں کچھ دور واقع تھی۔
 ”تاریخ بناتی ہے کہ ہیکل اس دور کے فنِ تعمیر کی تکمیل تھا، اور اس سے بہتر کوئی عمارت نہ تھی۔“ تاریخِ نجد یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے رتبیوں اور خادموں 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 ان مختلف ادوار کی عمارتوں میں چاروں طرف سے گھیر گیا۔

حضرت سلیمانؑ 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 ۵۰ فٹ لمبی، ۵۰ فٹ چوڑی اور ۵۴ فٹ بلند تھی۔ یہ عمارت مسہِ منز لہ تھی۔ حضرت سلیمانؑ کی شان و شوکت کا اندازہ اس سے لگایے۔ کہ خادموں اور نجی ملازموں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی۔ کھانے کے میز اور برتن سونے کے تھے، اور اسی 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 کاروان میں سینکڑوں اونٹ تھے جو خوشبوؤں سے لبرے تھے۔ تاریخِ بناوتی ہے کہ بیت المقدس نے 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 سونا لائی تھی۔

جسٹفس لکھتا ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے شہرِ بناہ کو اور مضبوط کیا اور ہیکل کی پہاڑی کو بھی نصیل کے اندر لے لیا۔ شہر کو پانی کی فراہمی کے لئے دُور کی وادیوں سے نہریں کھودی گئیں، چشمے اور حوض بنائے گئے۔ ان میں سے ”کنواری کا چشمہ“ آج بھی دورِ سلیمانی کے فنِ تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ دوسری عمارتیں بنائیں۔ مڑکوں کو بچتہ کیا۔ نتیجہً ”بیت المقدس“ اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا اور عظیم تجارتی کارواں اس شہر تک آنے لگے۔

حضرت سلیمانؑ نے ایک بحری جہاز بنایا۔ جو ہر کہ لیس کے روایتی شہر اور برطانیہ تک پہنچا کر لمبس نے جب شمالی امریکہ دریافت کیا تو اس کا خیال تھا کہ حضرت سلیمانؑ کی دولت کا خزانہ ولسٹ انڈز تھا۔ اور اس بات کا ثبوت ہے کہ سلیمانی بحریہ نہایت فعال تھی اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

دور تک پہنچتی تھی، مختصر الفاظ میں حضرت سلیمان کے عہد میں سلطنت اسرائیل اپنے عروج پر تھی۔

حضرت سلیمان کا انتقال ۹۷۵ ق م میں ہوا اور اس کے ساتھ ہی سلطنت و حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی سلطنت، یہوداہ، جس میں جنوبی فلسطین اور روم شامل تھا، کا پائے تخت یروشلم۔ اور شمالی سلطنت — اسرائیل، جو شمالی فلسطین اور شرق اردن پر مشتمل تھا، کا دار الحکومت سامرة دناہس قرار پایا۔ جنوبی حکومت کا حکمران رجھام بن سلیمان^۱ اور شمالی کا یربعام تھا، دونوں یہاں ستموں میں ٹھٹھن گئی۔ اور یہودانے خدا کے حضور بدکاری کی اور اپنے گناہوں سے اس کی غیرت کو برا بھلا کہتے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر اونچے ٹیلے پر بہ درخت کے نیچے اور نیچے مقام، ستون اور سیڑھیں 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 خدا اور نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا۔ (سلاطین ۱۰۴: ۲۳ تا ۲۵) کہ رجھام کے پانچویں سال شاہ مصر سی ساق (سی شاک) نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ اس نے سیکل 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 حملہ تھا۔ سلیمان کا بیٹا مصر کا باجگزار بن گیا۔ پھر ایسی افواہ شروع ہوئی کہ سلیمان سے یہودوں کو عظیم تک بیت المقدس کو 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 دلدلیاں جگے سے اٹ گئیں۔ اور حالت اتنی بدل گئی کہ اس کے پہلے باشندوں میں سے کوئی اسے دیکھ کر تو پہچان نہ سکے۔

جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے حضرت سلیمان 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، بد معاشرت میں کھوکھو کر گزرد اور توحید سے سخر ہو کر کفغان کے قدیم قبائلی کی طرح بت پرستی پر بھی مائل ہو گئے۔ وہ اپنے خدا یہوداہ، کی مورتیاں بنانے اور دیوی دیوتاؤں کی طرح ان مورتیوں سے عجیب و غریب روایات منسوب کرنے لگے۔ انہوں نے تواریت میں اپنی حسب منشا رد و بدل کر لیا، لہٰذا اور کاہن مخصوص مفادات کے تحت تواریت کی عبارتیں مسخ کر دیتے۔

اس دور میں جو بھی ان کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرتا بنی اسرائیل اس کا تمسخر

اُڑاتے، اوتیتیں پہنچاتے اور قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرتے۔ چنانچہ قدرت نے انہیں سزا دی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو کر رہ گئی۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت جب بنی اسرائیل باہم منقاد و مختار تھے، اور خدا کی سچائی کرنے کے بجائے بتوں کو پوجنے لگے تھے۔ ۸۹۹ ق م میں جب یہوداہ کی سلطنت پر یہورام بادشاہ تھا، فلسطینیوں اور عربوں کی متحدہ طاقت نے یروشلم پر حملہ کیا۔ انہوں نے ہیکل کو لوٹا اور شاہ کے گھر میں 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 لئے 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 سائرہ واپس چلا گیا۔ پھر ایک عرصے تک یہوداہ کی سلطنت سنبھل نہ سکی بلکہ مقامی باشندوں نے شاہ یہوداہ امسیاہ کے خلاف بغاوت کر کے اسے قتل کر دیا، اور یوں بیت المقدس، بنی اسرائیل کے قبضہ سے نکل گیا۔ لیکن امسیاہ کا بیٹا عزیاہ یہوداہ 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 ہو گیا۔ 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 ہو گیا تو بہک گیا اور اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ چنانچہ ایک زبذہ آیا جس کے جھلکوں سے شہر کی بنیادیں ہل گئیں۔ شاہی باغ تباہ ہو گیا اور ہیکل میں بھی ورائیں پڑ گئیں۔ عزیاہ کے بعد اس کا بیٹا یوتام تخت نشین ہوا۔ یوتام انبیاء کی بنائی ہوئی راہ پر قائم رہا اور سولہ برس تک کامیابی سے حکومت کرتا رہا، اس کے انتقال پر آحز بادشاہ ہوا۔ وہ انتہائی مکار اور گمراہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں سحسہ ق م کے لگ بھگ شامی فوجوں نے یروشلم پر حملہ کیا شدید لڑائی ہوئی اور آحز شام کا مطیع ہو گیا۔ لیکن شامی فوجوں کے ٹوٹتے ہی شمالی بادشاہت (اسرائیل) نے حملہ کر دیا۔ یہوداہ 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 سائرہ پہنچتے ہی انہیں آزاد کر کے واپس بھیج دیا۔ آحز نے ادومیوں اور فلسطینیوں کے مقابلے کے لیے شاہ اشور نکلت بلایا۔ مدد طلب کی۔ یہ دعوت اس کے لئے انتہائی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جاتے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ان اہل ثبات موٹی، کیونکہ سلطنت پلنا آیا تو سہی لیکن اس کی مدد کرنے کے بجائے سبیل کا تھیتی
سامان لوٹ راشو۔ یہ لے گیا۔

احزے بعد ۵۳۰ء کا بیٹا حزقیہ پچیس برس کی عمر میں تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس نے
۴۰۰ ق م سے ۳۰۰ ق م تک چالیس برس حکومت کی۔ حزقیہ نے قوم کو بت پرستی سے
نجات دلائی اور سبیل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ اس کے عہد میں اشوری بادشاہ آشور
نے یروشلم پر حملہ کیا، لیکن ابھی محاصرہ جاری تھا کہ ہینسہ کی وبا پھوٹ پڑی جس سے اس
کے سردار اور جنرل مرنے لگے اور وہ محاصرہ اٹھا کر واپس چلا گیا۔

حزقیہ کے بعد اس کا بیٹا منسی بارہ برس کی عمر میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور ۲۵۰ ق م
میں پچیس 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 سلطنت
کے لگ بھگ شاہ اسور کے سپہ سالاروں نے اس پر حملہ کیا تو یروشلم کے لوگ مقابلہ نہ کر
سکے۔ حملہ آور منسی 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 کئے اور بیت المقد کو بتوں سے پاک صاف کیا۔

اس کا جانشین بائیس سالہ رمون وہی سال بعد اپنے غلاموں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔
۲۲۳ ق م میں اس کا بیٹا یوسیاہ وارث ہوا اور ۴۱ سال تک یروشلم میں حکومت کرتا رہا۔
اس کے عہد میں سبیل کی مرمت اور عظمت بحال ہوئی۔ یوسیاہ شاہ مصر کوہ سے مقابلہ کرتا ہوا
مارا گیا، اور اس کا بیٹا یہوآخز اس کا جانشین ہوا، لیکن فرعون مصر کوہ نے اسے بھی شکست
دی اور تاروان جنگ کے طور پر سو قنطار چاندی اور ایک قنطار سونا وصول کر کے یہوآخز کو
قیدی بنا کر ساتھ لے گیا اور اس کے بھائی یہو یقیم کو اپنے باجگزار کے طور پر بیت المقد
میں سلطنت یہوواہ کا بادشاہ بنا گیا۔

یہو یقیم کو سلطنت کرتے گیارہ برس ہوئے تھے کہ ۵۹۸ ق م میں بوبادی اور تیرہ تھی
بابل کے مقہور حکمران بخت نصر کی صورت میں نازل ہوئی۔ جو یہو یقیم کو گرفتار کر کے بابل
لے گیا۔ اور اس کے بیٹے یہو یاکین کو اپنے باجگزار کے طور پر شاہ یروشلم مقرر کر گیا۔
لیکن مصر کی سازش، رہیوں اور کامیوں کے کہنے پر یہو یاکین 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 کے عالم میں بابل سے نکلا۔ پہلے مصری فوج کو جو یہودیوں کی مدد کے لیے آ رہی تھی۔ شکست دی۔ پھر یروشلم کا محاصرہ کر لیا اور جنگ کے نتیجے میں بے شمار یہودی مائے گئے۔ بادشاہ گرفتار ہو کر قتل ہوا۔ اور پانچ ہزار پارہ زنجیر یہودی امیروں کے ساتھ بابل پہنچا دیا گیا۔ بخت نصر نے ہیکل کے لفیس برتنوں کو سیدھا اور یہودیائین کے بھائی صدقیہ سے اطاعت و وفاداری کا حلف لے کر بابل لوٹ گیا۔ گو کئی سا امن و امان رہا، لیکن یہودی کہاں چلین سے بیٹھنے والے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو پھر اکسانا شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدقیہ بخت نصر سے باغی ہو گیا۔

مختصر سے عرصہ میں یہ تیسری بدعہدی اور بغاوت تھی۔ شاہ بابل بخت نصر یہودیوں کی پیمان شکنیوں سے تنگ آ چکا تھا، وہ بابل سے بحیثیت قوم یہود کے عمل 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 بہ نکلیں۔ انہوں 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 لاکھ کے ڈھیر تھے اور ہر طرف دھواں چھایا ہوا تھا، وہ مالی غنیمت اور بچے کچھے یہودیوں کو ساتھ لے کر بابل کی طرف لوٹ گیا۔ اس تباہی میں تابوت سیکندہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا، اس کے علاوہ بخت نصر نے یہودیوں کے تمام میٹھے نقد راکش 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 انہیں 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۔

یہود کی پہلی قومی تباہی تھی۔ اس تباہی و بربادی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ توریت بھی غائب ہو گئی کہتے ہیں کہ بابل کے زمانہ اسیری میں یہودی توریت کو یاد کر کے روایا کرتے اور آج بھی اس تباہی کی یاد میں "سیلمان کے روز" رکھتے یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بابل میں یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا اور انہوں نے اس بستی کا نام "تل ابیب" رکھا، اسرائیل کا موجودہ دار الحکومت "تل ابیب" اسی دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔

تاریخ کے مطابق یہ تباہی ۵۸۸ ق م کے مک بھگ کا واقعہ ہے اور اس کے پچاس برس بعد تک شہر تباہ اور اجڑا پڑا رہا۔ البتہ زائر گریہ کنائے 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۔

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

"صیہون" واصل بیت المقدس کی ایک پہاڑی ہے، جس پر حضرت داؤد نے یروشلم کو مستقر کرنے کے بعد "جشن نفخ" منایا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل اسی نسبت سے صیہون کو مقدس سمجھنے اور یروشلم کو "دعتر صیہون" کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تحریک صیہونیت کا مقصد کھوئی نبوتی ریاست صیہون و یروشلم کو دوبارہ حاصل کرنا اور سیکل سلیمانی کی از سر نو تعمیر تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل اپنے اعمال — کی کافی منرا 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۔ تاریخ بتاتی ہے، کہ سارے یہودی واپس نہیں گئے۔ صرف ۴۲۳۶۰، افراد لوٹے — وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، بلکہ انہیں "خداوند خدا کے گھر کے برتن بھی دے دئے گئے تھے، جو بخت نصر لوٹ لے گیا تھا، اور ان کا قائد شیش لبضر تھا۔"

ان کی فلسطین میں آمد کے سات ماہ بعد یسوع بن یوصدق اور زروبابل بن سالتی ایل کی قیادت میں سیکل کی از سر نو تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ لیکن معماروں میں جذبے کے فقدان کی بنا پر یہ کام بیس سال جاری رہا اور سیکل کی تعمیر ۵۱۶ ق م میں مکمل ہوئی۔ سیکل بن چکا تو "عزرائے، جو" ماہر فقیہ تھا، وہ کتاب شریعت "توریت"، پڑھ کر سناٹی 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 عزرائے نے تالیف کی اور نہ صرف انداز بیان میں بہت سا رد و بدل کیا بلکہ الحاقی عبارتیں بھی شامل کر دیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ سیکل ۵۱۶ ق م میں مکمل ہو چکا تھا، لیکن تفصیل اور شہر ابھی ملبہ کا ڈھیر تھا، اور نجیاء کے دور تک انہیں دربار ایرانی میں اتنا اثر و رسوخ حاصل نہیں ہو سکا تھا کہ شہر کی مضبوطی کے لیے تعمیرات کی اجازت ملتی۔ چنانچہ بائبل میں نجیاء کہا ہے:

”اور چند آدمی یہوداہ سے آئے اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو سچ نکلے تھے۔ اور اسرویل میں سے باقی رہے تھے۔ اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں 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 تفصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پچانک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔“ باب ۱: ۴

چنانچہ نجیاء نے تعجب شہر اور تعمیر فیصل کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی اور ایک روز جب شاہ ایران تختشتا (اردشیر اول) نشہ مے میں مست تھا، درخواست کی، جو منظور ہو گئی اور نجیاء یروشلم کی تباہی کے ۴۳ سال بعد ۵۴۵ ق م میں شاہی اجازت نامہ کے ساتھ یروشلم پہنچا۔ تعمیر فیصل کا کام فوراً شروع ہو گیا۔ بے شمار رکادوں اور منافعتوں کے باوجود ۵۲ دن کے مختصر عرصے میں دیواریں شہر کی حفاظت کے قابل ہو گئیں۔ یہ فیصل 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 (۳۳۲ ق م) دارائے ایران کو شکست دی اور طائراؤں غزوہ کو منسوخ 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 اسی شہر میں انتقال ہوا اور اس کی لاش کو سونے کے تابوت میں بند کر کے سکندریہ پہنچایا گیا۔

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

۴۰۴ ق م میں انطونیوس اعظم شامی نے یروشلم پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا لیکن چار سال بعد

پھر سکندریہ کا جنرل سکندر نے 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 انطونیوس کی مدد کی تھی۔ لیکن یہ شاہ یہودیوں کا دوست ثابت نہیں ہوا۔ بلکہ اس نے یہودیوں کے داخلی انتشار کو اپنی اغراض کے لئے ہوا دی۔

۴۰ ق م میں ایسی نینیرانی دہلیز نے اس شہر کو تباہ کیا، محلات جلا دیئے، عبادت گاہ کی تمام دولت لوٹ کر لے گیا، اور لوگوں کو ان کے مذہب سے منحرف کیا، جو شخص قانون الہی کی کتاب پڑھتا، اسے سخت سزا دی جاتی۔

یونانیوں کے اس ظلم و ستم کے نتیجے میں ایک خدا پرست تحریک "مکابی" نے جنم لیا۔ اس نے تقریباً اسی ہزار یہودیوں کو تربیت کیا، مکابی دراصل ایک "بن" تھا جس نے اپنے پانچ بیٹوں کی مدد و یاریوں 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 یاد یہود آج تک عید بنو کو کی صورت میں مناتے ہیں۔

۱۶۸ ق م میں انطونیوس 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 آرستوبوس دوم کا باج گزار ہو گیا۔ مگر آرستوبوس کے خراج ادا نہ کرنے پر رومی جنرل پومپائی نے ۶۳ ق 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 تدے محفوظ رہا مگر ۷۰ ق م میں جولیس سیرز انطیپی نے پارتھین فوجوں کی مدد سے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس کی وفات پر اس کا بیٹا "حیرود اعظم" رومی شہنشاہ کے باج گزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، لیکن اسے اپنی سلطنت بٹانچ کرنا پڑی اور پانچ ماہ کے محاصرہ کے بعد یروشلم میں داخل ہو سکا۔ اس کے بعد یروشلم کی تاریخ کا وہ وہ دور شروع ہوا، جو ایک طرف اپنی عظمت اور دوسری طرف اپنے خوفناک جرائم کی وجہ سے مشہور ہے۔

حیرود اعظم کے عہد میں بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت سلیمان کے عہد میں یہ خالص عبرانی اور یہودی شہر تھا جبکہ حیرود اعظم کے دور میں یہ دوسرا روم بن گیا۔ حیرود اعظم نے شہر کے گرد تیسری مرتبہ فصیل بنائی اور ہیکل سلیمانی کو از سر نو عظمت بخشی۔ حیرود نے شہر کی وادیوں میں تھیلٹر، میٹر گاہیں اور سرس بھی

تعمیر کئے۔

کیپٹن وارن کی تحقیقات کے مطابق ہیرود کے وسیع شدہ ہیکل کا رقبہ تقریباً ایک ہزار مربع فٹ تھا۔ اور شان و شوکت میں سلیمان کے ہیکل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ اس نے ہیکل اپنی رعایا کو جینے کے لیے بنوایا تھا۔ لیکن وہ اپنی رعایا کا دل جیت نہ سکا۔ بلکہ قوم اس سے نفرت کرتی تھی۔ اور یہودی رہیوں نے ہیکل کی تعمیر کے سلسلے میں کبھی ہیرود کی محنت و خدمت کا اعتراف نہیں کیا۔

ہیرود نے سلیمان کی طرح شہر میں فن تعمیر کے متعدد شاہکار قائم کرائے۔ تاریخ اس بات میں دونوں سلیمان 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 نے اس سلسلے میں مصر اور ٹائرس سے اثر لیا۔ تو ہیرود نے یونان و روما کی نقل کی۔ دونوں نے شہر کے گرد فصیل بنائی اور کوہ موریر کو ہیکل سے زینت بخشی، سلیمان نے معبد، یہوواہ سے عقیدت اور اس کی رضا کے لیے تعمیر کیا تھا، مگر ہیرود اپنے محاروں کی شہرت و عظمت تسلیم کرنے کا خواہاں تھا۔ حضرت سلیمان 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 مکابہن کے تجدید مذہب کے بعد بڑے ربی کی حیثیت سے ایسے لوگ بھی سامنے آئے، جن کی شخصیت عوام کی گمراہی کا باعث بنی، انہی میں ایک یسوع تھا، جس نے ربی اعظم ہونے کے باوجود یہودی نام سے نفرت کی اور اپنا نام (JASOU) جاسور رکھا۔ اس کے علاوہ ہیکل کے باہر سرکس کھیلوں کے سٹیڈیم اور تھیٹر قائم کیے اور ہیکل میں عبادت کرتے، کابینوں کی آوازیں، سرکس تھیٹر کے ہنگامے میں دب کر رہ جاتیں، ہیرود کی سرپرستی میں ان برائیوں کو بہت عروج حاصل ہوا تاہم بناتی ہے کہ ہیرود نے اپنی علاقائی بھتیجی سے دوسری شادی کی تو حضرت یحییٰ نے اسے خلاف شرع قرار دیتے ہوئے احتجاج کیا۔ ہیرود سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے حضرت کا سر کاٹ کر اپنی 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 نفقات کا شکار ہو کر تین حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ تاہم یہ تینوں ریاستیں رومیوں کی باج گزار رہیں۔

مسیح ناصری کا شہر

مؤرخین کا کہنا ہے کہ حضرت مسیح ہیرودہ اعظم کے عہد میں پیدا ہوئے جیسا کہ کہا گیا ہے وہ اہل روم کا باجگزار تھا اور یہودی نہ تھا بلکہ ادومی 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 ہیكل کی اذہ سر نو تعمیر اور اس کی آرائش و زیبائش پر بے شمار دولت خرچ کر کے یہودیوں کے دل میں گھر کرنے کی ہمت کوشش کی۔ یہ شخص بڑا ظالم اور سفاک تھا، جب ناصروہ میں حضرت عیسیٰ کے پیپا ہونے کی خبر ملی تو اس نے ان سب لڑکوں کو قتل کر دیا۔ جو دو سال یا اس سے چھوٹے تھے۔ (متی 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 معزین اور سرداروں کو ہلکا 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 کی پیدائش کے تھوڑے عرصہ بعد واقع ہوئی۔ اور یہودیہ کی سلطنت اس کے فرزندوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہودیہ ملک شام کا ایک صوبہ ٹھہرایا گیا۔ اور اخلاؤس (اگرپا) اپنے باپ کی جگہ یہودیہ کا حکمران ہوا۔

عیسائی مؤرخین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے والدین انہیں بیت المقدس میں پہلے چار سال کی عمر میں لائے تاکہ ہیكل میں خدا کے حضور نذرانہ گزارا جائے اور اس طرح حضرت عیسیٰ "قانونی بیٹا" (SON OF LAW) قرار پائیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت شہر میں دو مذہبی گروہ فریسی اور فقیہ تھے۔ فریسی مذہب 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 نقد ان تھا، جو انسانی حیثیات و جذبات کو اہمیت دیتا۔ عیسیٰ و عشرت کو مقصد زندگی گردانتا۔ اور بیت المقدس کے تھیٹروں اور کلبوں کی سرپرستی کرتا تھا، اول الذکر دونوں طبقوں کے، مہمانیک اور ساوہ لوگ تھے، جبکہ مؤخر الذکر طبقہ کی سرپرستی بادشاہ اور اس کے درباری کرتے۔ اسی طرح شہر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میں مختلف زبانیں رائج تھیں۔ عبرانی زبان صرف ربی اور کاہن سیکل میں عبادت کے دوران استعمال کرتے، عام لوگ فلسطینی آرامی بولتے، حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کی زبان یہی تھی۔ اور شاہی دربار اور کیمپ میں سادہ یونانی رائج تھی۔ ربی اور کاہن، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے اور ان سے نفرت بھرا سلوک کرتے، ان کے نزدیک جو شخص عبرانی نہیں سمجھ سکتا تھا وہ بے رُوح تھا۔

بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ بارہ برس کی عمر میں بیت المقدس آئے۔ اور لوگوں کے سامنے ”اللہ کا فرستادہ“ ہونے کا دعوے پیش کیا تو لوگوں نے انہیں جھٹلایا اس پر انہوں نے سیکل کی طرف نگاہ اٹھائی اور تباہی کی خبر دیتے ہوئے کہا، کہ اس کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ نہیں رہے گی۔ اور ناصروہ لوٹ گئے۔ پھر ۳۹ء میں پانچ مرتبہ انہوں نے یہاں کا دورہ کیا۔ اور سربراہ یہودیوں کو دعوتِ حق دی، لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے انہیں ستانا شروع کیا اور رومیوں کے ساتھ مل کر انہیں سولی پر چڑھانے کی سازش کی۔ اس وقت نطش پلاس۔ بیت المقدس کا حکمران تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰؑ پر الزام لگایا کہ وہ قصیر روم کے خلاف قیام پھیلانے کا منصوبہ بنا چلے جاتے ہیں، مٹی کی انجیل میں ہے کہ نطش پلاس نے یہودی کاہنوں کے پرزور اصرار پر کہ حضرت عیسیٰؑ کو صلیب دی جائے گا کہ ”میں اس رستہ باز کے خون سے بری ہوں۔“ اس کے باوجود وہ یہود کے مطالبے کو ماننے پر مجبور ہو گیا اور حضرت عیسیٰؑ کو ۱۶ اپریل ۳۳ء کو عیساہیوں کے عقیدہ کے مطابق بیت المقدس میں (GOLGATHA) کھوپڑی کی جگہ صلیب پر چڑھا کر ہلاک کر دیا۔ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰؑ کو مصلوب اور قتل کئے جانے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ”انہیں نہ قتل کیا گیا نہ مصلوب، بلکہ وہ دیہود و نصاریٰ شبہ میں ڈال دیئے گئے، اور اللہ نے انہیں حضرت عیسیٰؑ کو اپنی طرف اٹھالیا۔“

یروشلم کی تباہی

تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمانؑ کے عہد میں رہائشی اور تجارتی حصے الگ الگ تھے لیکن جب حضرت عیسیٰؑ اس شہر میں وارد ہوئے۔ شہر ادول اور حکمران خاندان کے دوسرے افراد اور تاجروں کی رہائش کا ہیں بلند ہو گئی تھیں۔ اور ان کے پہلو بہ پہلو بازار اور دکانیں تھیں۔ کتابہاں لکھتا ہے کہ یہودیوں نے عیساہیوں کو قتل کر دیا اور وہاں عیساہیوں کی قبریں بنائی گئیں۔

۶۹ء میں بیت المقدس کے یہودیوں نے اپنے نسلی تفاخر کی آڑ میں الیگزینڈر بن اناطیاس کے کہنے پر قیصر کی فذروں کو جو سیکل میں چڑھانے کے لئے بھیجی گئی تھیں، روکو دیا۔ یہ گویا قیصر روم کے خلاف ایک نئی بغاوت کا آغاز تھا۔ ہیرودہ اعظم کے پڑپوتے اغریپا نے تین ہزار سوار بھیج کر اس سرکشی کو دبانایا۔ لیکن یہودیوں نے تمام رومی فوجی ہلاک کر دیئے۔ اس کی خبر قیصر روم کے نائب حاکم شام سستی اوس کو پہنچی تو وہ بغاوت کو کچلنے کے لئے بیت المقدس کی طرف بڑھا، لیکن ابھی وہ شہر سے چھ میل کے فاصلے پر تھا، کہ یہودیوں نے اس پر اچانک حملہ کر کے پانچ سو یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سستی اوس مشتعل ہو گیا۔ اس نے نیزی سے شہر کی جانب کوچ کیا اور مضانات کے بعض حصوں کو نذر آتش کر کے ہیرودہ اعظم کے محل کے سامنے خیمے گاڑ دیئے۔ لیکن زبردست نقصان اٹھانے کے بعد لپسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ اس لپسپائی کی خبر قیصر روم کو ملی۔ تو اس نے مشہور رومی جرنیل اور شاہد اسپین کے بیٹے ٹیٹس (TITUS) کو یروشلم پر بھیجا۔ ٹیٹس نے شہر کا محاصرہ کر لیا، جو ایک ماہ کے بعد ٹیٹس کی فوج نے فتح کر لیا۔ لیکن کامیابی ٹیٹس کے قدموں میں ٹوٹ

رہی تھی۔ ۹ 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 طیلس رومی کی کوششوں کے باوجود بجھ نہ سکی اور ہیکل جل کر اکھ ہو گیا۔ اتفاقاً نعانہ دیکھنے کر یہودی دن تھا جس دن چھ سو سال پہلے شاہ بابل نے ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیا تھا۔ لیکن اس دفعہ بربادی خود یہودیوں کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہیکل جل رہا تھا۔ سپاہی برابر کشت و خون میں مشغول رہے قربان گاہ کے پاس لاشوں کا ڈھیر لگ گیا اور خون دریا کی طرح بہہ نکلا۔ ایک عجیب قسم کی شورش اور غلغلہ برپا تھا۔ فاتحین کے نعروں اور مفتوحین کی چیخوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ رومیوں نے جب ہیکل کو اکھ ہونے دیکھا تو انہوں 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 مالی و دولت جمع تھا، جل کر خاک ہو گیا۔ اب صرف بیرونی حصے کے حجرے باقی تھے، جن میں چھ ہزار سے زیادہ عورتیں، بچے اور مرد حفاظت کے خیال سے جمع تھے، لیکن پیشتر اس کے کہ طیلس کوئی حکم دے۔ سپاہیوں نے ان کو بھی تذرتاش کر دیا۔ اور وہ سب کے سب وہیں جل مرے۔

جو سیفس لکھتا ہے کہ ہیکل کو آگ لگنے کے بعد اکثر لوگ بالائی شہر میں پناہ گزین ہو گئے اور انہوں نے وہاں مقابلے کی ٹھان لی۔ طیلس نے ساتویں ستمبر کو بالائی حصہ شہر پر حملہ کیا۔ رومی شہر میں داخل ہو گئے، قتل عام شروع ہوا اور شام تک جاری رہا۔ تمام گلی کوچے گشتوں اور بھوک سے مرے ہوئے لوگوں کی لاشوں سے پر نظر آتے تھے۔ صبح ہوتے ہونے شہر جل کر خاک سیاہ ہو گیا، جو لوگ قتل سے بچے رہے۔ وہ غلامی میں فروخت ہوئے۔ جن کی تعداد ۹ ہزار تھی۔ اس کے بعد شہر طیلس کے حکم سے بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔

”عیسائیت کے ابتدائی ایام“ کا مصنف راوی ہے کہ طیلس رومی نے جب بیت المقدس فتح کیا، تو دراز قد حسینا میں، فاتحین کے لیے چُن لیں، ۱۷ سال سے زائد عمر کے لڑکے ہزار در ہزار مصر کی کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے۔ کئی ہزار آدمیوں کو گرفتار کر کے مختلف شہروں میں بھجوا دیا۔ تاکہ ایسی قیدیوں میں جنگی جانوروں سے پھر دوائے اور شمشیر زنوں سے کٹوانے یا خود آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے کے کام لایا جاسکے۔ دوران جنگ ۱۷ ہزار غدار قیدی بنے۔ جن میں سے گیارہ ہزار صرف اس وجہ سے مر گئے کہ ان

اس کے بعد اگرچہ مسیح کے پرستاروں کو یہودیوں کے ظلم و تشدد سے نجات مل گئی۔ لیکن ان کی مصیبتوں کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ اب بُت پرست ان کے دشمن تھے، دوسری جانب تیس چالیس برس کے بعد فلسطین میں چھپے ہوئے یہودیوں نے پھر سزانا شروع کر دیا۔ اس وقت بیت المقدس کی راگھ سے ایک نیا شہر جنم لے چکا تھا۔ چنانچہ یروشلم کا شہر عیسائیوں کے لیے شہر قیامت بن گیا۔ ۱۳۵ء اور ۱۳۶ء 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 مل چلا دیئے۔ ۱۳۶ء میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پر مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، چنانچہ اس پہاڑی کی گھڑائی کر کے وہ صلیب پر اُمد کی گئی اور اسے سونے چاندی سے منڈھ کر زرد جواہرات سے آراستہ کیا اور یروشلم کے بڑے کلیسا میں سجایا گیا۔ عیسائی مؤرخین کا بیان ہے کہ قسطنطین (CONSTANTINE) انتہائی ظالم تھا اس نے اپنی بیوی، بچے اور خسر کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔

۳۹۵ء میں تھیوڈوسیوس (THEODOSIUS) شاہِ روم نے اپنی سلطنت اپنے دونوں بیٹوں میں تقسیم کی تو بیت المقدس روم کی مشرقی سلطنت کا حصہ بنا۔ اس وقت تک یہ شہر عالمِ مسیحیت کی عقیدت و ارادت کا مرکز قرار پا چکا تھا، لیکن خوشحالی کے ساتھ ساتھ اہل شہر بالعموم اور یہود بالخصوص عیش و عشرت میں ڈوب گئے تھے۔ ۴۳۱ء سے مسلسل ایک صدی تک یہود کی وجہ سے شہر میں حرام کاری اور بدکاری عروج پر رہی۔ آخر شہنشاہ ہرکولیس 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 ۶۱۰ء میں ایران و روم کی کشمکش میں جو قریباً ایک صدی سے جاری تھی، خسر و ثانی شاہ ایران نے 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۔ کلیسا نے مزار مقدس اور دوسرے کلیسا برباد کر دیئے، ان کے خزانوں پر قبضہ اور بڑے پادری کو قید کر لیا۔

چودہ برس بعد روم کے شاہ ہرقل نے عیسائیوں کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا۔ اور خسر و شاہ ایران کی فوجوں کو شکست دی، اصلی صلیب یروشلم لے گیا۔ اور یہودیوں کو غلطیوں سے نکال باہر کیا۔ اس وقت عرب میں آفتابِ نبوت ضیا ریزہ ہو چکا تھا اور مسیح روم کی شاہی محل چکی تھی۔ سورہ الروم میں یہ بشارت موجود ہے۔ سردارانِ عرب ایران سے دلچسپی رکھتے، اور ایرانی مسیح کے خواہش مند تھے۔ اس لیے رومی مسیح کی شہادت پر مسلمانوں اور رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن کچھ عرصہ بعد جب روم کے لشکر کامیاب اور ایرانی ناکام ہوئے، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔

شاہ ہرقل کی کامیابی سے ۶۳۷ء تک جب بطریق صفرونیوس نے سفرون (برائیت) دیکھی چار ماہ کے محاصرہ کے بعد اس مقدس شہر کو مسلمانوں کے حوالے کیا۔ یہ عیسائیوں کے قبضہ

اسراء و معراج

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِنَا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 سکتی۔ لیکن اتفاق اس پر ہے کہ یہ واقعہ ۲۷ رجب کو واقعہ ہجرت سے اٹھارہ ماہ قبل وقوع پڑا۔ جس نے مسلمانوں کی فطروں میں حرم کعبہ کے بعد حرم القدس کو عزت و عظمت کا مقام دیا۔ ابن ہشام اور ابن اسحاق کے بیان کی رو سے:

”پھر اللہ اپنے رسول کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔“

ابن سعد کے بیان کی رو سے رسول اللہ کو معراج ہجرت مدینہ سے پورے اٹھارہ مہینے پیشتر ہوئی تھی، اور رسول اللہ اس رات گم پائے گئے تھے۔ عید المطلب کے بیٹے انہیں ڈھونڈتے پھرے۔ عباس بھی ڈھونڈنے والوں میں تھے۔ وہ رسول اللہ کا نام لے لے کر انہیں پکار رہے تھے۔ — یا محمد۔ یا محمد۔ رسول اللہ نے یہ آواز سن لی۔ جواب دیا۔ تو عباس نے ان سے پوچھا۔ کہاں گئے تھے۔“

رسول اللہ نے کہا: ”میں بیت المقدس سے آیا ہوں۔“

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

رسول اللہ نے فرمایا: ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔“

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

”رسول اللہ کو اسری ہمارے گھر سے ہوا تھا اور اس رات عشا کی نماز پڑھ کر ہمارے

ہاں ہی سو گئے تھے، فجر سے کچھ پہلے وہ اٹھے۔ جب نماز پڑھ چکے۔ کہا۔ اے ام بانی! میں نے تمہارے ساتھ عشا 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۔“

مؤرخ القسطلانی کے نزدیک اسری و معراج ایک ہی رات ہوا۔ اسری آغاز تھا

اور معراج منتہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس راویہ نے اس واقعہ کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک

تشریف لے گئے۔ پھر مسجد الاقصیٰ سے سات آسمانوں کی طرف پرواز فرمائی اور اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خدا نے اس موقع پر رسول اللہ پر کچھ وحی کی۔ پانچ نمازیں فرض کیں۔ پھر رسول اللہ اسی رات لوٹ کر مکہ آئے اور یہ خبر عام کی، صدیقؓ اور مسلمانوں نے ان کی تصدیق کی اور کفار نے انہیں جھٹلایا۔

ابن کثیر حضرت ابن عباس سے منقول کرتے ہیں: ”معراج آنکھوں دیکھی رویا تھی۔ یہی مذہب پہلے اور بعد کے جمہور کا ہے، یہ سب کے سب اسی عقیدہ کے ہیں کہ رسول کو اس آری، بدن اور روح کے ساتھ ہوتی تھی۔“

سوار ہونے اور آسمان کی طرف صعود فرمانے کا سیاق یہی ظاہر کرتا ہے، اور اس لیے 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 کو معراج، بدن و روح کے ساتھ ہوتی تھی۔ کہ عبد روح و جسم سے عبارت ہے، محض روح سے نہیں۔“

مختصر یہ کہ شرب معراج میں آپؐ کی پہلی منزل بیت المقدس تھا۔ یہاں آپؐ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء سابقین کی امامت فرمائی اور ”شہد عرجہ بنی الی السماء“ (پھر آسمان کی طرف صعود فرمایا۔)

شہر اسلام

تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی ساری زندگی میں جس فاتح کے شہر میں داخل ہونے پر مفتوح باشندوں نے اس کے ورود و صعود کا جشن منایا۔ وہ سیدنا حضرت عمر فاروقؓ تھے۔ انہوں نے بہت غصہ و آساؤقت 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 عمرؓ کے بیت المقدس تشریف لے جانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ یرموک کے بعد حضرت فاروقؓ کا حملہ ہوا جس سے حضرت عمرؓ نے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی مکتبہ کے تحت شائع ہوا ہے۔

عمر بن عاص جو بعد میں فاتح مصر کہلائے، اپنی سیاست اور دیپلماسی کے لیے بہت مشہور تھے۔ اور تاریخ میں انہیں ”سیاس العرب“ کہا جاتا ہے۔ 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 عظیم جرنیل آمنے سامنے ہوئے اور حضرت عمرؓ کو اطلاع ملی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا: ہم نے عرب کے ارطون سے لڑا دیا ہے، دیکھئے کیا ہوتا ہے۔“

حضرت عمرؓ بن عاص نے پہنچتے ہی بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑ رہے تھے۔ چند دنوں بعد حضرت ابو عبیدہؓ بھی اپنی مہمات شام سے نازع ہو کر آ پہنچے، انہوں نے یروشلم کے بڑے بڑے سرداروں کو خط لکھے:

”صحبت اور خوشی ان لوگوں کے لیے ہے، جو راہِ راست پر چلتے اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور جب تم ایمان لاؤ گے، تو ہمیں حرام ہے کہ تم تمہیں ماریں یا تمہارے 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 زمانو گے تو میں تمہارے مقابلے میں ایسے لوگ لاؤں گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی آرزو رکھتے ہیں اور ہم بغیر فتح کیے یہاں سے نہیں نکلیں 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 عمرؓ رضہ خود بہ نفس نفیس چار ہزار سواروں کے ہمراہ بیت المقدس تشریف نہ لاتے۔ فتح نہ ہوتی۔ 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 مقاومت شدید ہو گئی تو ابن عاصؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ میرا واسطہ سخت جان دشمن سے ہے تو بہت کم ہے مکہ بھجوا لیئے۔

حضرت عمرؓ بیت المقدس کے محاصرے کی طوالت سے پریشان تھے، طبری نے لکھا

ہے کہ بیت المقدس کے باشندے ابن عاصؓ کے لیے اور ابن عاصؓ ان کے لیے مصیبت بن گئے۔ خط مدینہ پہنچا تو آپؐ نے مسجد نبویؐ میں مسلمانوں سے مشورہ کے دوران میں خود تک کے ہمراہ جانے کے ارادے کا اظہار کیا۔ حضرت عثمانؓ بن عفان نے آپؐ کی رائے سے اختلاف کیا۔ لیکن حضرت علیؓ نے تائید کی اور فرمایا:

”مسلمان سخت پریشان ہیں۔ انہوں نے موسم کی سختی، جنگ اور طویل مسافرت کی غیر معمولی مشقت برداشت کی ہے، بہتر ہے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ انہیں تسلی ہوگی۔“ حضرت عمرؓ نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ حضرت عثمانؓ بن عفان 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 سے قبلہ اول کی طرف چل دیا۔ اونٹنی پر دو تھیلے لٹکے تھے۔ ایک میں ستودہ دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ سامنے پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک کشکول میں دیگر زاد 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 جابہ میں قیام فرمایا۔ ابو عبیدہؓ اور خالد بن ولیدؓ کو یہاں پہنچنے کا حکم مل چکا تھا۔ اور وہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ بیت المقدس میں جب حضرت عمرؓ کے آنے کی خبر پہنچی تو ارطون مختوری سی فوج لے کر مصر کی طرف کھسک گیا اور حضرت نبویؐ نے جواب اکیدارہ کیا تھا، صلح کا پیغام بھیجا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اس مقام پر مسلمانوں کے سپہ سالار اس عالم میں خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ سب سے آگے معاویہ بن ابی سفیانؓ ان کے پیچھے ابو عبیدہؓ آخر میں خالد بن ولیدؓ رضی اللہ عنہم، ان کی پوشاکوں پر رنگا ہین نہیں ٹھہرتی تھیں۔ شان دار کپڑوں میں ملبوس تھے۔ حضرت عمرؓ یہ دیکھتے ہی تڑپ اٹھے۔ انتہائی غصہ میں زمین سے لنگریاں اٹھا کر ان کے سینوں پر ماریں اور فرمایا:

”تنہی جلدی تم لوگوں نے اپنی وضع بدل لی ہے، اس لباس میں مجھ سے ملنے آئے ہو کیا تمہیں جیا نہیں آتی۔ کیا دوہری برس میں تم اپنے آپ سے باہر ہو گئے ہو؟ اگر دوسو برس تمہاری حالت رہی تو خدا تم کو بھولی کر تمہاری حکومت ادوروں کو مے مے گا۔“

فوج کے سرداروں نے انہی لہراتی ہوئی عبا میں اٹھا کر وہ ہتھیار دکھائے، جو انھوں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے جسم پر لگا رکھے تھے۔ اس پر حضرت عمرؓ کا غصہ قدے کم ہوا۔ خود اُن کا لباس یہ تھا کہ اندے کا ایک لمبا کرتہ زیب تن تھا، جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ گاڑے کا کرتا تھا، جو ایک جانب سے بچھٹ گیا تھا۔

تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت عمرؓ جب جاہلہ پہنچے تو مقامی سردار جلو مس کو بلایا۔ اپنا کرتہ اتار کر اسے دیا کہ اس کی مرمت کر کے اور اسے دھو کر لے آئے اور کہا کہ جب تک مجھے کوئی کپڑا نہ دے دو۔ جلو مس نے ایک ریشمی قمیض حاضر کی۔ فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا، ریشم ہے۔ پوچھا، ریشم کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے بنایا تو فرمایا، اچھا ٹھیک ہے۔ اور پہن لیا۔ اپنی قمیض وصل کر آئی تو اسے اتار دیا۔ اس پر جلو مس نے کہا۔ آپ عرب کے شاہ ہیں اپنے مفتوح ملک میں اونٹ پر سواری اور ایسا لباس اچھا نہیں۔ ترک کی گھوڑا منگوائیے اور سفید لباس پہنئے۔ 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 چاہیئے۔ البتہ تھکی ہوئی اونٹنی کا خیال کر کے گھوڑے کی سواری پر راضی ہو گئے، لیکن جب شان دار ترک کی 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 سردار جلو مس 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 عثمانؓ نے لوگوں کے اصرار پر سفید کپڑے زیب تن کیئے، کندھے پر وہ خوبصورت رمال ڈال لیا۔ جو ابن عاصؓ نے آپ کے لیے بھیجا تھا۔ ترک کی 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 اترا آئے اور مسلمانوں سے کہا۔ ”میری لغزش دو گونہ کرنا، اللہ قیامت کے روز تمہاری لغزش سے درگزر کرے گا۔ جس سخت اور کبر و غرور نے اس وقت میرے دل میں راہ پائی، شاید تمہارے امیر کو ہلاک کر دیتا۔ یہ فرما کر پھر اپنے پرانے کپڑے پہن لیئے۔“

ابن کثیر نے فلسطین کے سفر کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ 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 ٹک رہے تھے، اونٹنی کی پیٹھ پر ایک پرانا کبیل تھا جو رات کو بستر کا کام دیتا۔ خرچہ چلینے کی کھال سے بنی تھی۔ جس میں کعبہ کی چھال بھری ہوئی تھی۔ رات کو آپ اسے تکیہ بنا لیتے۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو عبیدہؓ 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 ہوئے 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 تکیل آپ کے ہاتھ میں تھی اور کتاب مقدس کا یہ فرمان پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے غلام کے اونٹ کی ہمارے ہوتے شہر میں داخل ہوگا۔

مہر حال حضرت عمرؓ کا خلیفہ وقت کی حیثیت سے یہ پہلا اور آخری سفر بڑا سادہ لیکن پر وقار تھا۔ وہ اپنے مفتوحہ علاقوں سے گزر رہے تھے اور جگہ جگہ لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیمات واضح کرتے جاتے تھے۔ رعایا کے حالات کا مشاہدہ بھی جاری تھا، تاریخ نے بڑے باجبروت شاہنشاہوں کے سفر دی کو بھلا دیا، جن پر حسن کا گمان گزرتا تھا، لیکن ان سفر کی جزئیات تک تاریخ کا سرمایہ بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں۔

روایت ہے کہ معاہدہ صلح پر دمشق میں دستخط ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ ایک مؤرخ کے مطابق صلحنامہ جابیہ میں طے پایا۔ ایک اور بیان کے مطابق معاہدہ صلح کی تکمیل بیت المقدس میں ہوئی اور وہ اس طرح کہ صفرونیل 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 کر لی جائے اور خراج لے کر باجدار بنایا جائے کوئی بھی روایت صحیح ہو یہ حقیقت ہے کہ صلح ہوئی اور حضرت عمرؓ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اس وقت حدود و شہر بیت المقدس میں بارہ ہزار یونانی اور پچاس ہزار اصل باشندے موجود تھے۔ حضرت عمرؓ نے اصرار کیا کہ کل یونانی تین دن کے اندر شہر سے نکل جائیں۔ اور شہر کے اصل باشندے خراج ادا کریں۔ چنانچہ ۵ دینار امراء پر چارہ دینار متوسط الحال پر اور تین دینار ادنیٰ درجہ کے لوگوں پر فی کس سالانہ کے حساب سے یہ ٹیکس لگایا گیا۔

ممتاز باشند گان شہر اور مسلمانوں کے مابین مستح بیت المقدس کے بعد جو عہد نامہ تحریر پایا۔ اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

”یہ ایک تحریر اقرار ہے، منجانب عیسائی باشند گان بیت المقدس جو قرب کی گئی حضرت عمرؓ بن الخطاب 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 کیا کہ چھوٹے بڑے گرجوں، خانقاہوں اور راہبوں کے حجروں میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہوگی نہ ان میں سکونت کی جائے گی نہ یہ دھاکے 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 تعلیم کریں گے۔ لباس، پٹے، صافے، زیر پادیا سر کی مانگ میں مسلمانوں سے مشابہت نہیں کریں گے، ان کی زبان میں کچھ نہیں لکھیں گے نہ اپنے آپ کو ان کے خطابوں سے پکاریں گے۔ سواری میں گھوڑوں پر زین نہیں کنسیں گے۔ اپنی تلواروں کو پیٹیوں کے ساتھ نہیں لٹکائیں گے۔ تیرکان، تلوار یا لٹھ لے کر نہیں نکلیں گے۔ اپنی انگوٹھی پر عربی رسم الخط میں کچھ نہیں کھدوائیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، اپنی پیشانیوں پر منڈوائیں گے، اور ان پر کپڑا باندھیں 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۔ گھٹنے زور سے نہیں بجاؤں گے۔

اپنے مُردوں پر نوحہ نہیں کریں گے، مسلمانوں کی گزرگاہوں یا شارع عام میں چرچا 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 نہ اس کے گھر کی طرف نگاہ کریں گے۔ اور ایلکيا (بریت المقدس) میں ہمارے ساتھ یہودی نہیں رہنے پائیں گے۔

حضرت عمرؓ 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 سختی سے سختی 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، خلفاء کا اور مسلمانوں کا ذمہ ہے بشرطیکہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔“

اس تحریر پر حضرت عمرؓ نے مہر لگائی۔ خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عبدالرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان نے دستخط کیے۔ اور یہ معاہدہ ۶۳۶ء میں لکھا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس والوں کو اس صلحنامہ کی اطلاع ہوئی تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے خوشی سے جشن منایا، چنانچہ آپؐ شہر میں داخل ہوئے اور پادریوں اور عوام سے بے حد شفقت کا سلوک کیا۔

حضرت عمرؓ کے سامنے بیت المقدس کا عظیم شہر تھا، مسلمانوں کا پہلا قبا، عیسا ئیل کے لیے حضرت عیسیٰؑ کی جائے ولادت، یہودیوں کے لیے ارض معاد و موعود، انبیاء و رسل کا شہر، حضرت موسیٰؑ، عظیم الشان یہودیوں کو مصر سے نکال کر یہیں لائے تھے، حضرت عیسیٰؑ کو صلیب دینے کا واقعہ یہیں پیش آیا، جس کی بنا پر کلیسائے قیامت تعمیر کیا گیا۔ محراب واد و معجزہ یعقوب دیوار گریہ، ہیکل سلیمانی۔ الغرض اس شہر کے در و دیوار پر روحانیت کی تاریخ نقش تھی۔ معراج پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہیں تشریف لے گئے تھے۔ اور یہیں آپؐ کی امامت

کتاب کو تالیف شدہ تو ہے مگر اس میں ان فقہاء کی افادہ و اسلاف کی اس عظیم شہر میں نے عیسا ئیل کو پہلا قبا، عیسا ئیل کے لیے حضرت عیسیٰؑ کی جائے ولادت، یہودیوں کے لیے ارض معاد و موعود، انبیاء و رسل کا شہر، حضرت موسیٰؑ، عظیم الشان یہودیوں کو مصر سے نکال کر یہیں لائے تھے، حضرت عیسیٰؑ کو صلیب دینے کا واقعہ یہیں پیش آیا، جس کی بنا پر کلیسائے قیامت تعمیر کیا گیا۔ محراب واد و معجزہ یعقوب دیوار گریہ، ہیکل سلیمانی۔ الغرض اس شہر کے در و دیوار پر روحانیت کی تاریخ نقش تھی۔ معراج پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہیں تشریف لے گئے تھے۔ اور یہیں آپؐ کی امامت

میں جلیل القدر پیغمبروں نے نماز پڑھی۔ رسول خدا کے بعد حضرت عمرؓ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے یہاں نماز کی امامت کرائی۔

صبح کے وقت پادری ہفنزویس، حضرت عمرؓ 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 سے روشناس کرایا۔ سیر کے دوران میں جب نماز کا وقت آیا تو آپؐ کلیسا آئے قمار 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 کلیسا آئے قمار کے دروازے پر عیسائیوں نے

نماز کے لیے چار 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 نکھ 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 فاروقی اس کی یادگار ہے۔ جسے عیسائیوں نے تعمیر کرایا تھا۔

تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت عمرؓ 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 صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے راہب صفرونیوس سے فرمایا کہ وہ ان کی رہبری کرے اور وہ مقدس جگہ دکھائے۔ راہب سب سے پہلے آپ کو کلیسا آئے نشور میں لے گیا اور کہا کہ یہی حضرت داؤدؑ کی مسجد ہے، آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ خدا کے رسول حضرت محمدؐ نے مجھے جو جگہ بتائی۔ یہ اس کے مشابہ نہیں۔ پھر وہ کلیسا آئے صیہون میں لے گیا اور کہا کہ یہ حضرت داؤدؑ کی مسجد ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ 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 دروازے سے لے گیا جس کا نام اب باب المحمد ہے۔ بیڑھیوں پر سے کوڑا کرکٹ صاف کرنے کے بعد وہ ایک تنگ راستے میں داخل ہوئے جہاں حضرت عمرؓ گھٹنوں کے بل چل کر وسطی بدو کے پاس آئے اور کھڑے ہوئے۔ الصخرہ کی جانب نگاہ اٹھائی۔ فرمایا: قسم ہے اس خدا کے

بزرگ و بڑی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہی وہ جگہ ہے، جزا اللہ کے رسول نے مجھے بتائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اس پر ایک مسجد تعمیر کئے جانے کا حکم دیا۔ جسے ۶۹ ھ میں عبدالملک نے از سر نو تعمیر کرایا۔ اور یہی مسجد الاقصیٰ کہلائی۔

حضرت عمرؓ نے کئی دن بیت المقدس میں قیام کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلالؓ سے اذان مینے کے لیے فرمایا۔ انہوں نے معذرت کی میں عزم کر چکا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا۔ لیکن آج اور صرف آج آپ کا ارشاد بجا لاؤں گا۔ اذان دینی شروع کی، تو تمام صحابہ کو رسول اللہ کا عہد مبارک یاد آ گیا۔ اور سب پر رقت طاری ہو گئی حضرت عمرؓ کی ہچکلی بندھ گئی اور دیر تک سب پر ایک خاص کیفیت طاری رہی۔

خلافت راشدہ کے بعد

تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب مسجد عمرؓ کی بنیاد رکھی تو فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰؑ حضرت سلیمانؑ اور دوسرے انبیاءؑ کے بنی اسرائیل، نیز حضرت یونسؑ کے ہم مسلمان ہی صحیح وارث ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ ہم ان سب کو مانتے ہیں اور بحیثیت انبیاء ان میں کوئی تفریق روا نہیں رکھتے۔ اور بلاشبہ مسلمانوں نے اسے بین المذاہب شہر کا درجہ دے دیا اور عیسائی ان کے پہلو پہلو اس شہر میں مقیم رہے۔

اس فتح عظیم کے بعد یہ شہر صدیوں تک مسلمان سلطنت کا حصہ بنا رہا۔ اس کے باوجود کہ القدس اپنی ولایت کا دار الحکومت کبھی نہیں رہا اور یہ مرتبہ لم اللہ کو حاصل تھا۔ مسجد الاقصیٰ اور قبتہ الصخرہ کی وجہ سے حجاز کے عربین شریفین کے بعد مومنین صالحین کی نظر میں یہی سب سے مقدس بستی ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے مدینہ میں خلافت قائم کر لی۔ اور سارا حجاز ان کے حلقہ بیعت میں داخل ہو گیا تو اموی خلیفہ عبدالملک نے اس رشک کی بنا پر کہ عبداللہ بن زبیرؓ کو عربین شریفین کی تولیت حاصل ہے۔ اس لحاظ سے ان کی عزت و عظمت میں اضافہ ہونا ہے۔ بیت المقدس میں حرم سوئم — قبلہ اولیٰ پر توجہ دی اور مسجد الاقصیٰ کو نمایاں شان طریق سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے تعمیراتی کاموں اور ذوق شوق کا ذکر تو مسجد الاقصیٰ کے باب میں آئے گا۔ یہاں صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اس نے مسجد عمرؓ کی تعمیر و تزئین کا کام سات سال میں مکمل کر لیا۔

تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس سے قبل بھی چند فلسطین کے وہ لوگ حوایم حج میں اپنی بے بضاعتی کی بنا پر مکہ و مدینہ نہیں جاسکتے تھے۔ ان دنوں بیت المقدس میں جمع ہوتے اور قبیلہ اولیٰ کی زیارت کو 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 اور خلیفہ عبدالملک کی باہمی جنگوں کے خوف سے حرمین شریفین کے حج کو نہ جاسکتے اسی طرف کا رخ کرنے لگے۔ گویا تاریخ نے ان برکات کا شمار نہیں کیا، جو اس شہر پر نازل ہوتی رہیں اور نہ ہی ان عظمتوں کو سمیٹتا ہے، جو اسلامی دور میں اسے حاصل ہوئیں۔ البتہ اتنا ضرور بتایا ہے کہ اسلامی دور میں بیت المقدس، امن و امان اور علم و عرفان کا گہوارہ تھا۔ اور جب خلافت امیہ کا اقتدار رُو بہ زوال ہو کر ڈوب گیا اور اس کی جگہ عباسی خلفاء نے لی۔ تو بیت المقدس بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ عباسی خلفاء کی حاکمیت میں چلا گیا۔ عباسی خلفاء نے اس کی انتظامی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ یہ بدستور چند فلسطین میں شامل رہا۔ خلیفۃ المہدی اور خلیفۃ 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 کر سکے، بلکہ وہ ہمیشہ تملکاتے رہے اور اسی تملکاتہ میں البشیاٹے کو چمک (روم) کی عیسائی سلطنت کے حکمرانوں نے بار بار اسلامی سرحدوں پر حملے کئے۔ لیکن انہیں ہر بار منہ کی کھانی پڑی۔ عہد ہارون رشید میں جب نفقہ داروں نے عہد قسطنطنیہ ایرانی کے تحت پر قبضہ کر لیا۔ تو اس نے خلیفہ ہارون کو جنگ کا چیلنج دیتے ہوئے نہایت گستاخانہ خط و ربار خلافت میں لکھا جس کا جواب ہارون نے ان الفاظ میں دیا کہ :

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

اور بلاشبہ ہارون نے نفقہ داروں کو شکست دے کر باجگزار بنا لیا۔ اسلامی سلطنت کی اسی عظمت و مرعطت سے متاثر ہو کر مغربی رومی ممالک کے سربراہ شاہین 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 سفر ابھی قدس گئے، اور انہوں نے وہاں خیرات بانٹی۔ ان کی واپسی پر خلیفہ نے ان کے ہاتھ شاہ فرانس شاہیمان کو مزار مقدس (HOLY SEPULCHER) اور کیلوری کی چابیاں ————— بھیجیں۔ یہ سنہ

کا واقعہ ہے۔

خلیفہ ماموں کے عہد میں رومی فوجوں نے ایک بار پھر اسلامی سرحدوں پر یلغار کر دی اور طرسوس اور مصیصہ پر قبضہ کر کے ۶۶۰ مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ خلیفہ ماموں لشکر جبار کے ساتھ بڑھا اور رومیوں کو زبردست شکست دی۔ پھر ان کے تعاقب کا حکم اپنے بھائی معتمد کو دے کر خود بلت راوٹ گیا۔

خلیفہ معتمد کے عہد میں ابو حرب برقعہ یانی نے بغاوت کر کے جند فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اس کی بغاوت کو رجائین ایوب نے جلد ہی فرو کر دیا۔ ابو حرب کی بغاوت کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک ترک 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 معتمد کے دور ہی میں قیصر روم توخیل نے اسلامی سرحدوں پر حملہ کیا اور زبطہ پہنچ کر آگ لگا دی۔ اور ایک ہزار عورتوں کو گرفتار کر کے لے گیا، خلیفہ معتمد کو جب یہ خبر ملی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت نغیر 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 معتمد نے واپسی پر سامرا میں جشن منایا۔

رومی خلیفہ معتمد کے بعد بھی اسلامی سرحدوں پر یلغار کرتے رہے۔ لیکن انھیں کبھی کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ البتہ معتمد کے جانشین موفی کے ساتھ ہی سلطنت عباسیہ روبرو زوال ہو گئی۔ چنانچہ خلیفہ معتمد کے عہد میں ہرات سے لے کر فارس تک، صغاریہ، اور مادائہ النہر سے فارس تک بنی سامان خود مختار ہو گئے۔ اور مصر میں ۲۶۶ھ کو احمد بن طولون نے خود مختاری کا اعلان کر کے فلسطین کو بھی اپنے دائرہ حکومت میں شامل کر لیا۔ اور اس طرح بیت المقدس طولونہ خاندان کی سلطنت کا حصہ بنا۔ احمد ابن طولون نے نہ صرف رومی حملوں کو روکا بلکہ ان کے ملک میں داخل ہو کر عیسائی شہروں کو تاخت و تاراج کیا۔ طولونہ خاندان کو خلیفہ معتمد کے دور میں بڑا اقتدار حاصل ہوا۔ رومی خمارو بن احمد بن طولون کے دُرسے اسلامی سرحدیں قدم نہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہتے تھے۔ خلیفہ الملتقی کے دور میں خلافت عباسیہ کی روح بالکل ختم ہو گئی۔ اور امارت کی مصلحتوں سے بے خبر ہو کر ذاتی اغراض کے لیے لڑنے لگے۔ اور ہر شیبان بن احمد بن طولون کی موت کے ساتھ ہی دولت طولونیہ کمزور ہو گئی۔ اور اس کی جگہ دولت رخشیدیہ نے لی۔ جس نے بیت المقدس کو اپنے دائرہ اختیار میں شامل کر لیا۔ خلیفہ مقتدر کے عہد میں وہیل نے اسلامی سرحد کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد و ممانے شروع کر دیے۔ لیکن خلیفہ کے غلام ٹل نے انہیں پسپا کر دیا اور آنکھوں کو عموریت تک پہنچ کر ان کو مارا۔

الراضی کے تخت خلافت عباسیہ کا رہا سہا وقار بھی ختم ہو گیا۔ ۳۳۵ھ میں مصر کی رخشیدی امارت کی جگہ فاطمیوں نے لے لی۔ خلیفہ مطیع (۳۳۵ھ تا ۳۴۲ھ) کے عہد میں اسلامی سرحدوں پر رومیوں کے حملوں میں زبردست اعزاز ہوا۔ اور رومیوں نے اسلامی علاقوں کے اندر گھس گھس کر مسلمانوں کو تہ تیغ کیا، مسعود بن جلاؤ الدین عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا، مسلمان وزراء اور امراء میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے لیکن ان کا ضمیر مردہ اور غیر خضعت تھی۔ وہ ذاتی اغراض کے لیے باہم دگر برسر پیکار تھے۔ دشمن کی ممانعت کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا تھا۔ بلکہ جب امام ابو بکر محمد بن اسماعیل بن قفال عروزی شافعی نے بیس ہزار مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ رومیوں کا مقابلہ کرنا چاہا تو رکن الدولہ دیلمی نے ازراہ عداوت انہیں آگے نہ بڑھنے دیا۔ اسی دورانی میں (۴۸۷ھ) فاطمی خلیفہ معز نے رخشیدیہ حکمران کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک بیت المقدس فاطمیوں کے قبضہ میں رہا۔ لیکن ۴۹۱ھ میں تین عرب رؤسا نے فاطمیوں کو شام سے نکال باہر کیا اور امام اللہ سے مصر تک حسان، امیر اور بنی طے حکمران ہوئے۔ لیکن دوسرے ہی سال فاطمی پھر قابض ہو گئے۔ عرب امراء کے۔ باہمی مناقشات اور عیسائی حملہ آوروں کے ظلم و تشدد کے باوجود بیت المقدس عیسائی ڈائریں کے لیے کھلا رہا، چنانچہ ۳۵۵ھ میں رابرٹ شاہ نارمنڈی (فرانس) ۵۵۵ھ میں کیمبرائے فرانس کے شاہ لیتھبرٹ ۱۰۶۵ء میں جرمنی کے ہشپوں نے قدس کا حج کیا۔ اور عیسائی ان مراعات اور حکمران طبقہ کی کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے 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 مغبوط کیے۔ یہ ۴۷۴ھ بمطابق ۱۰۷۴ء کا واقعہ ہے۔ پھر اٹلا کیہ سے قسطنطنیہ تک رومیوں کو پسپا کرنا چلا گیا۔ ان کے

مک 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 وبادی گئی۔

تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عباسی امراء کے اس باہمی مناقشات نے بیت المقدس کی شہری اور تمدنی 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، مقدس، جدید 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، الدنیا اور البلاط کے نام سے بھی مشہور ہے، ولایات میں اس سے بڑا شہر کوئی نہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بعض دارالملک بھی اس سے چھوٹے ہیں۔ یہاں گرمی یا سردی کی شدت نہیں ہوتی اور برف شافو ناو رہی کرتی ہے۔ قاضی حرمین شریفین (مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ) کے فرزند قاضی ابوالقاسم نے مجھ سے ایک مرتبہ بیت المقدس کی آب و ہوا کا حال دریافت کیا میں نے جواب دیا۔

”وہ یمن میں ہے، یعنی نہ بہت گرم نہ بہت سرد۔ اس نے کہا۔ هَذَا اَصْفَةُ الْجَنَّةِ“ بیت المقدس کی عمارتیں پتھر کی ہیں، اور اتنی مضبوط عمارات کہیں دیکھنے میں نہ آئیں گی۔ ایسے پاک و عقیق 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۔ اور اس سے زیادہ تعداد میں مقدس مقامات کہیں نہیں۔ انگوڑی کثرت ہے اور بیت المقدس کی مثل یہ کہیں نہیں ہوتا۔ بیت المقدس میں عازق اطباء اور حکماء کا اجتماع ہے، اس لیے ہر شخص اس کی طرف کھینچا ہے۔ سال کے کسی زمانے میں بھی اس کے کوچہ و بازار پر روسپیوں سے خالی نہیں رہتے۔ اس کے سب شہروں میں ممتاز و بہتر ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ اس شہر میں دنیا و آخرت کی خوبیاں جمع ہیں۔ ابناٹے و بنا، جو آخرت کے بھی مشتاق ہیں۔ اس شہر میں اپنی اجناس کی منڈی پائیں گے۔ اور اسی طرح ارباب آخرت جنہیں اس دنیا کی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

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 بھرہ و رہونا، تو حق یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس شہر میں پست 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 وغیرہ، اس کے علاوہ دودھ، شہد اور شکر کی افزائش ہے۔

”بیت المقدس میں کوئی غرابی نہیں، شراب عام طور پر نہیں پی جاتی۔ نہ بدستی و بد ہوشی نظر آتی ہے۔ شہر میں خضیبہ 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 ہے تو لوگوں نے اس کے گھر کے گرد دیوار بنا دی 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 یہود گیاں کرتے ہیں۔“

آگے چل کر مقدسی حوالی 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 آ جاتا ہے۔“ مقدسی کے اس بیان کی تصدیق کننگیم ”ارض مقدس اور بائبل“ میں کرتا ہے کہ ”فلسطین میں صاف و روشن مطلع دن کی گرمی کو بہت جلد فضا میں منتشر کر دیتا ہے، جس کے باعث وہاں کی راتیں اتنی ہی سرد ہوتی ہیں 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 لطوبت ملک پر سے گزرتے وقت یہیں چھن جاتی ہے۔ اور فضا کی برودت اسے قطرات آب کی شکل میں بدل دیتی ہے۔ جو کہہ کا باران رحمت بن کر ہر سوکھے پتے تک نمی پہنچاتے ہیں۔“

مقدسی کے بعد ایرانی سیاح ناصر خسرو ۵ مارچ ۱۰۲۷ء کو بیت المقدس میں وارد ہوا

وہ مکھتا ہے۔

شام اور فوجی ملک کے باشندے بیت المقدس کو "القدس" کہتے ہیں اور اگر ان ممالک کے رہنے والے حج بیت اللہ کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو انھی مقررہ ایام میں بیت المقدس آتے اور شہر طرطری بجالانے ہیں۔ اسی جگہ حج کے دن قربانی کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض مسلمانوں میں ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں یہاں بیس ہزار تک اشخاص جمع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ 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۔

ناصر خسرو مزید لکھتا ہے: "بیت المقدس کے گرد کی اراضی اور مراعے پہاڑی مصلوات پر واقع ہیں۔ زمین اچھی مزرعہ ہے۔ گیہوں، زیتون اور انجیر کی کاشت ہوتی ہے اور بھی بہت قسم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ اس پاس کوئی چشمہ نہیں جس سے آبپاشی کی جائے۔ مگر اس پر بھی پیداوار بہت زیادہ اور نرخ معتدل ہیں۔ اکثر متاز اشخاص کی زمینوں میں تعداد کثیر ہیں یعنی پچاس ہزار من (یعنی ساڑھے سو ہزار گیلن) روغن زیتون نکل آتا ہے۔۔۔۔۔ لوگوں کا قول ہے کہ یروشلم میں قحط کبھی نہیں پڑتا۔۔۔۔۔"

"یروشلم بڑا شہر ہے اور میری سیاحت کے زمانے میں یہاں مروجہ شمار بیس ہزار ہے۔"

بعض یورپی مؤرخین کا بیان ہے کہ ۹۸۶ء میں پوپ سلوسٹر بیت المقدس کی زیارت کو آیا۔ تو اس نے واپس جا کر شہر مقدس کے عیسائیوں پر ظلم و ستم کی فرضی داستانیں بیان کیں جس کے نتیجے میں فرانس و اطالی کے اسلحہ بن گروہ زیارت کے ہانے آتے اور سواحل شام و مصر پر لوٹ مار کر کے لوٹ جاتے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک شام و مصر میں آباد عیسائیوں پر سختی کی جانے لگی۔ فاطمی خلفاء نے انھیں اپنے مذہب کی پیروی سے روک دیا اور ان کے گرجا چھین لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی فرانس و اطالی کے اسلحہ بند گروہوں اور مقامی عیسائیوں کی شہرتوں میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ تو ۱۰۰۸ء میں فاطمی حنیفہ الحاکم بامر اللہ کے حکم سے مرتد مسیح کو کھدو کر زمین کے برابر کر دیا گیا اور دوسری زیارتیں بھی تباہ ہوئیں۔ تاکہ نہ رہے بالئس نہ بچے بالئسری، نہ زیارتیں ہوں گی اور نہ عیسائی۔ ان کے بہانے ملک شام و مصر میں داخل ہو سکیں گے۔

یہی مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ اس حادثہ کو چالیس سال بیت گئے اور مصری خلفاء کو یقین دلایا گیا کہ اب عیسائی فساد نہ مچائیں گے تاہم حکم کے پورے 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 معاہدہ دوستانہ طے پایا۔ اور بعض یہ بھی لکھتے ہیں کہ خلیفہ کی ماں ماریہ خوش عقیدہ عیسائی تھی۔ وجہ خواہ کوئی ہو اتنا واضح ہے کہ کلیسا نے مقدس کو تباہ کرنے کا اقدام مصر کے شیعہ خلفاء نے انتہائی مجبوری اور غم و غصہ کے عالم میں کیا تھا۔ اور جب انھیں یقین دلادیا گیا کہ اب عیسائی پُر امن رہیں گے۔ انہوں نے نہ صرف عیسائیوں پر لگائی ہوئی پابندیاں ختم کر دیں بلکہ عیسائیوں کے تمام مقدس مقامات، سرکاری اخراجات پر بحال کیے۔ اور خود عیسائی مؤرخین معترف ہیں کہ اس کے بعد القدس آنے والے عیسائی زائرین کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ منوفا طمہ کمزور و مضحل ہو گئے اور نزکان آل سلجوق پر قدرت مہربان ہوئی۔ تو ۱۰۷۱ء میں سلجوقی سالار نسر خوارزمی نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ناظمی خلیفہ کے بجائے عباسی خلیفہ قائم بامر اللہ کا خطبہ پڑھایا۔ لیکن عیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا ہے یہ فوراً انتشار و بد امنی کا دور تھا۔ عیسائی بار بار حملے کرتے اور لپسا ہو جاتے اور ان کے یہ حملے دراصل بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی خواہش کا نتیجہ تھے۔

محاربات صلیبی اور صلاح الدین ایوبی

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

عیسائی مؤرخین محاربات ہلال و صلیب 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 (پیر پٹری) زیارت کو آیا۔ جس نے جلتے ہی مسیحی دنیا میں تلخ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مجادی۔ 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۔ کدلی کی صلیب ایک علم کی طرح اس کے کندھے پر ہوتی۔ وہ دھاریں مار مار کر دیتا۔ اور جہادِ مسیح کے نعرے لگاتا، جس کے نتیجے میں سارے یورپ میں تلاطم برپا ہو گیا اور وہ سمجھ کر بیت المقدس پر ٹوٹا۔ اور بیت المقدس کو عربوں سے چھین لیا۔ لیکن یہ عیسائی مؤرخین، 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 دھاتنے کے جو بھی مجرم ہے، بیت المقدس جا کر گناہوں کی معافی مانگے تو اسے جنت مل سکتی ہے۔ عیسائی مؤرخین کا یہ اعتراف عرب مؤرخین کے اس موقف کی تائید کرتا ہے کہ عیسائی زائرین کے گردہ 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 بلجے کا بجے سا غلے کر شور مچاتے ہوئے آنے کی بجائے عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بن کر شہر مقدس کے اندر قدم رکھیں۔

تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ رابب پیٹری دی ہرمٹ نیم پاگل تھا جو اپنی بیوی کے جھگڑالو پن سے تنگ آ کر اس سے نجات پانے کے لیے رابب بنا تھا۔ اس نے پورے یورپ کو امن 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 مؤرخین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ یہ ہے کہ آل سلجوق نے ایشیا کو چھپنے کی عیسائی سلطنت کے سرحدی حملوں سے تنگ آ کر جو جوبلی ماروائیاں کیں۔ اس نے عیسائیوں کے دلوں پر گہرے زخم لگائے تھے سلجوقی ترک جنگ جو تھے۔ وسط ایشیا سے بگولہ بن رائے اور آندھلی بن کر دوسرے ممالک پر چھانگے سلطان الپ ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ نے ایشیا کے کوچک سے رومیوں کا تسلط قریب قریب ختم کر دیا تھا۔ اور رومی شہنشاہ ایکس اپنی ذلت و شکست کا بدلہ لینے کے لیے سوچ بچار کر رہا تھا کہ موت کے لیے رحم یا ہمتی نے ملک شاہ کو مسلمانوں سے ہمیشہ کے

لیے چھین لیا۔ اور سلجوقی سلطنت ملک شاہ کے جانشینوں کی بدولت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ رومی شاہنشاہ نے موقع غنیمت جانا اور پطرس راہب کی زبانی یورپ کے جنگ بازوں کے نام پیغام بھیجا۔ اس نے پوپ کے سامنے فریاد کی۔ اور مذہب کے نام پر ارض مقدس اور آثارِ 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 ہلا سینا اور کلیہ مونٹ میں یکے بعد دیگرے دو اجلاس منعقد کیے، جن میں پطرس بھی شامل تھا۔ اس کی پیش گوئیوں اور ہرزہ مارتیوں سے متاثر ہو کر تمام حاضرین نے شانوں پر کپڑے کی بنی ہوئی صلیب لگوائی۔ اور "خدا کی مرضی یہی ہے، خدا کی مرضی یہی ہے" پکارتے ہوئے بیت المقدس کو "چھڑانے" کی قسم کھائی۔ فوج کی روانگی ۱۰۹۶ء میں اس دن تارپائی، جس دن عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت مریمؑ آسمان پر تشریف لے گئی تھیں۔

اس کے بعد تمام یورپ میں صلیب کی گونج ایک سرے سے دوسرے سرے تک سنائی دینے لگی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عیسائی دنیا جنون میں مبتلا ہو گئی ہے۔ جنت کی خوش خبری، حصول 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، کہیں کہ انہیں سخت کیش خانقاہی زندگی سے نجات مل رہی تھی۔ وہ بڑھ چڑھ کر مذہب کا نام لیتے 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 کے جزیروں تک پہنچا۔ رابرٹس موناکس لکھتا ہے کہ "ولیر کے لوگ شکار چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ڈنمارک کے لوگوں نے شراب و کباب درمیان ہی میں چھوڑ دیئے۔ اہل ناروے اودھ پکی مچھلیوں کو چھوڑ کر جہاں صلیبی کے لیے کمر بند ہو گئے۔" اور ایک دوسرا مؤرخ رقمطراز ہے: "کون ان بچوں، کمزور اور بیمار لوگوں کا شمار کرے گا، جو یہ پکارنے ہوئے صلیبی محاربین میں مل گئے کہ

"اے فوجوان سپاہیو! تم تو اپنے نیزوں سے شکست دو گے۔ ہمیں اپنے دکھ درد

کی وجہ سے منتح میں شریک ہونے کا موقعہ دو"۔ چنانچہ تیرہ لاکھ مخلوق فلسطین پر

قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ اس جہم غفیر کا سردار پطرس راہب (PETER THE HERMIT) تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورا یورپ ایشیا پر چڑھ دوڑا ہے۔ راستے میں ان مقدس 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 بونی کر ڈالتے۔“ نتیجتاً مقامی باشندوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں۔ بقیۃ السیف بھاگ کر قسطنطنیہ پہنچے۔ قیصر ایکس نے انہیں ایشیائے کوچک میں دھکیل دیا۔ یہاں ان کی درندگی اور بڑھ گئی لیکن قلعہ ارسلان سلجوقی والی قونیہ نے ان کی وحشت کا پورا انتقام لیا اور ان کی پوری فوج جانوروں کی طرح قتل ہو کر برباد ہو گئی۔

دیں اٹنا ۱۰۹۶ء کو یورپی حکومتوں کی باتا عہد افواج ساحل ایشیا پر اتریں۔ ان میں فرانس، برطانیہ، اٹلی، سسلی اور جرمنی کی فوجیں شامل تھیں۔ ان کی قیادت یورپ کے جبری، گاڈفری رئیس بولون، ہیونع اعظم ریمینڈ کاؤنٹ ٹووز، رابرٹ امیر نارمنڈی، ہیگوارڈ ورمینڈا 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 لشکرکشت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد صلیبی محاربین انطاکیہ کی طرف بڑھے اور ارمی النسل امیر فیروز کی غداری نے انہیں 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 دیئے۔ عیسائی مؤرخین 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 کیے گئے۔ عین اسی مرحلہ میں فاطمی خلافت مصر نے ترکمانی کو کمزور پاکر ارض فلسطین پر قبضہ کرنے کی ٹھانی اور فاطمی خلیفہ مستعصم 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 فاطمیدوں کے قبضے میں آگیا۔ 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 المستنصر باللہ کوئی اعانت کر سکا۔ نتیجتاً ”چالیس روز کے بعد شعبان ۴۹۲ھ صحری کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز“

۱۵ جولائی ۱۰۹۹ء کو صلیبیوں کو حبیبوں 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 محرابِ داد 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۔ معصوم بچوں کو اٹھا اٹھا کر فصیلوں پر پٹکا گیا۔ علمائے کرام کو تھیل اور لفظ چھڑک کر جلا دیا گیا۔ مسجد اقصیٰ اور محرابِ داد میں شہداء کی تعداد سات ہزار سے زیادہ تھی۔ مشرقی و مغربی مؤرخین متفقہ طور پر مسلمان مقتولین کی مجموعی تعداد ستر ہزار بتاتے ہیں۔ قدس کے کلی کوچوں کے علاوہ دیوانوں اور کھنڈروں میں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مسجد اور اس کے صحن میں مقتولین کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچتا تھا۔ اس غارتِ گریخت 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 چھیتوں سے گرا کر ہلاک کر دالیں مشہور یورپی مؤرخ سینٹ لین پول لکھتا ہے کہ صلیبی بیت المقدس میں اس طرح گھسے۔ جیسے کہ کوئی پرانی لکڑی میں پچر بھونکے۔ ایک اور عیسائی مؤرخ رقمطراز ہے:

بیت المقدس میں فاتحانہ داخلہ پر صلیبیوں نے ایسا قتل عام کیا کہ ان صلیبیوں کے جو مسجدِ عمر میں سوار ہو کر گئے تھے۔ گھوڑوں کے گھٹنے خون کے چشتے 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 و سیح پیمانے پر اور جان بوجھ کر عاودہ کیا گیا۔ ٹینکریڈ نے تین سو قیدیوں کو جان کی امان دی تھی۔ وہ چھینتا 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، بوڑھوں 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 عیسیٰ ثی بیت المقدس میں داخل ہوئے، انھیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ یعنی شاہدِ رابرٹ کے حوالے سے لیبان نے لکھا ہے:

”ہمارے لوگ (صلیبی) راستوں میں اور مکانوں کی چھیتوں پر دوڑ رہے تھے اور اس

شیرنی کی طرح جس کے پچھے چھین یسے گئے ہوں، قتل عام کے مزے لے رہے تھے۔ یہ بچوں کے ٹکڑے کر رہے تھے اور کسی متنفس کو بھی نہ چھوڑتے تھے۔ جلد فراغت حاصل کرنے کی غرض سے ایک ہی رستی میں کئی کئی آدمیوں کو لٹکایتے تھے۔ ایک دوسرا یعنی شاہ ریاض واثریل پوٹی کے تیس بیان کرتا ہے کہ:

”بیت المقدس کے راستوں اور سرجگہ پرسروں، ہاتھوں اور رانوں کے انبا لگے ہوئے تھے۔ اور لاشوں پر سے چلنا پڑنا تھا۔۔۔۔۔ ہیکل سلیمانی و مسجد عمرؓ 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 قتل عام کو ناکافی سمجھ کر ایک محفل منعقد کیا، جس میں قرار پایا کہ کل باشندگان بیت المقدس کو تزیع کرویا جائے۔ یہ قتل عام کا بازار باوجود حامیان دین عیسوی کی مستعدی کے آٹھ روز تک گرم رہا۔ عورتیں بچے، بوڑھے سب مائے گئے کوئی متنفس زندہ نہ رہا۔“

مسجد عمرؓ سے چاندی کی چالیس بڑی تھیلیاں، جن کا وزن ایک سو پل شامی، اور دوسو چھوٹی تھیلیاں کوئی گئیں۔ مسجد اقصیٰ کا بال غنیمت اس قدر تھا کہ چھ گاریاں بھی بھری جاتیں تو ختم نہ ہوتا۔

اس قتل عام کی اطلاع بغداد پہنچی تو گریہ کن اہل بغداد سیاہ ماتمی لباس پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ وہ وہاں سے بسے تھے۔

”آہ! القدس میں تقدیر الہی نازل ہوئی۔“
جلیفہ المستظہ نے فوج بھیجی۔ جوڑے بغیر حیدان سے پلٹ گئی۔ مصر نے الفضل بن امیر الحیدش کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا۔ لیکن وہ بھی شکست کھا گیا۔ یہ مصری لشکر نا تجربہ کار اور بازاری 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 جاسکے۔

بہر حال اس المناک واقعہ کے بعد عیسائیوں نے اڑا کیہ رہا، طرابلس اور بیت المقدس میں چار سفینتیں قائم کر لیں۔ ان کا سردار اعلیٰ کاؤفری، بیت المقدس کا دالی ہوا۔ اس نے اپنے لیے محافظ قریح کا لقب پس کیا۔ اور قحور سے ونوں بعد ۱۸ جولائی ۱۰۰۰ء کو مر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز۔

گیا۔ اس کا بھائی خالد دین رہا ہے آکر جانشین ہوا۔ اور اپنی جگہ اپنے بیٹے بالڈوین برگ کو چھوڑ
آیا جسے عربی تواریخ میں بروویل لکھا جاتا ہے۔

تاریخ بتاتی ہے 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۔ سائے 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 جن علاقوں پر قبضہ کیا، مسلمانوں سے خالی کر لیا اور وہ پہاڑوں اور ریگزاروں میں
منتشر ہو گئے۔ لیکن میر لڈلیم کے الفاظ میں ”مصائب کے اس اندھیرے میں بھی مسلمانوں
کا ایمان و عقیدہ چٹان کی طرح مضبوط رہا، انھیں یقین تھا کہ موحیون کی طوفان انگیزی عارضی
ہے اور وہ موجیں اپنے اصل مقام کی طرف جزر و مد لٹ جائیں گی۔ پہلی شکست کے بعد مختلف
عظماء اس عقیدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں اتابک عماد الدین
زنکی والی موصول کا نام سرفہرست ہے۔ انھوں نے ۱۱۴۴ء میں عیسائیوں کو شکست دے کر
رہا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے سقوط کی صدائے بازگشت سائے یورپ میں سنائی دی۔ پاپائے روم
نے دعا 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 فرانزائے 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۔
بائستے میں فرانسیسی لشکر آتا ہوا ملا۔ اس کے ساتھ ہو گئے لیکن اسے بھی مار پڑی اور بچے کچے
صلیبی طرح طرح کی سختیاں اور مصیبتیں پہنچتے بیت المقدس پہنچے ۱۱۴۷ء واپس سے
دمشق پر جو مجیر الدین ابی کے قبضہ میں تھا، حملہ کیا، لیکن عماد الدین زنکی کے بدیہوں 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 حجتہ الدین یوسف
مغربی بھی شریک تھے مسلمان سالار نے ان سے درخواست کی کہ آپ تکلیف نہ کیجئے ہم

اس فرض کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں۔ لیکن شیخ نے فرمایا۔ میں خدا سے سوا کچھ نہیں ہوں۔
 اِنَّ اللّٰهَ اشْتَوٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ — اور میدان جنگ
 میں لڑ کر شہادت حاصل کی۔

اس معرکہ منوفی میں عیسا میوں کو کس قدر نقصان ہوا۔ اس کا اندازہ ایک عینی شاہد
 کے اس بیان سے لگا لیجئے۔ کہ یورپ کے شہر اور قلعے خالی اور خفسان ہو گئے تھے اس
 ”مقدس آگ“ کا ایندھن بننے کے لیے اتنی کثیر تعداد یورپ سے روانہ ہوئی تھی۔ کہ پیچھے
 سات غورتوں کے مقابلے میں کیا۔ و نظر آتا تھا جب یہ خبر یورپ پہنچی کہ ان مصیبت و غارتوں کے باوجود
 بیٹھے اور بچائی ہوئے۔ پہلے تھے اب کبھی اپنے گھر کو نہ لوٹ سکیں گے تو سارا یورپ نالہ و فریاد سے گونج اٹھا۔
 یورپی مؤرخین یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری صلیبی جنگ سے یورپ کا سرگرداں ہی نہ بچا نہیں ہوا۔
 بلکہ بیت المقدس کی لاطینی ریاست بھی کمزور ہو گئی۔ اور اگر نور الدین کو موت نہ ملتی تو بیت المقدس
 میں عیسا کی سلطنت کا خواب منتشر ہو کر رہ جاتا۔

سلطان نور الدین محمود ایمان اور عمل کی دولت سے مالا مال تھا، ملک شام سے عیسا میوں
 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، تاکہ وہ دل جمعی سے فرنگیوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے فرنگی
 سازشوں اور حملوں کو ناکام بنا کر شام اور الجزائرہ کی متحدہ ریاست قائم کی اور مصر میں اثر و نفوذ
 حاصل کیا۔ اس کا یہی اقدام اس کے 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 نہ
 نہ رکھا۔ جب حاکم یروشلم بالڈون مرض الموت میں مبتلا ہوا اور اس کی جائشینی پر عیسا میوں
 میں اختلاف رائے تھا تو بعض ساتھیوں نے موقع کو غنیمت جان کر سلطان کو حملہ پر اکسایا۔
 لیکن سلطان نے یہ کہہ کر اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ کہ اس وقت جب دشمن مصیبت میں مبتلا
 ہے۔ اس پر حملہ جو انفرادی نہیں۔

سلطان صلاح الدین

تاریخ کا یہ انوکھا باب ہے کہ نوجوان یوسف جسے
 کتاب جوہر کے مصنف نے سلطان نور الدین کے حکم پر اپنے مرض کے خلاف سے جو نام لکھا ہے اس کے

صرف یہ کہ مصر کا حاکم ہوا بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے اپنا نقش تبارخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر گیا۔ اور اس کا مصر جانا مسلمانوں کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ سلطان صلاح الدین، نور الدین کی زندگی ہی میں مصر کی وزارت عظمیٰ اور پھر اقتدار اعلیٰ کا مالک بن چکا تھا، لیکن اس کے جوہر اصلی اپنے آقا کی موت کے بعد ہی کھلے۔ تاجی بن شداد سلطان صلاح الدین کے بائے میں نکھتے ہیں کہ

”جہاد کی محبت اور جہاد کا عشق ان کے رگ وریشہ میں سما اور ان کے قلب و دماغ پر چھا گیا تھا۔ یہی ان کا موضوع گفت گو تھا۔ ہمہ وقت اسی کا ساز و سامان تیار کرتے رہتے۔ اس کے اسباب و وسائل پر غور کرتے، اسی مطلب کے آدمیوں کی ان کو تلاش رہتی۔ اسی کا ذکر کرنے والے اور اس کی ترغیب دینے والے کی طرف رخ کرتے، اسی جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد اور اہل خانہ، وطن، مسکن اور تمام ملک کو خیر باد کہا۔ سب کی مفارقت گوارا کی اور ایک خیمہ کی زندگی پر تعلق 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 جاسکتی ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد انہوں 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 درویشی کی تصویر تاجی بن شداد نے یوں کھینچی ہے۔

”میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایک ایسی غمزدہ ماں کی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا داغ اٹھایا ہو، وہ ایک صفت سے دوسری صفت تک گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے، خود ساری فوج میں گشت کرتے، اور پکارتے پھرتے ”یا لایسلام“ 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 میدان جنگ کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔“

لیکن 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۔

خلیفہ العاصد 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 کرنے کی مہم کا آغاز۔ ۱۱۷۳ء میں سلطان نور الدین انتقال کر گیا۔ بعض شہنشاہوں نے ملک میں فساد برپا کرنا چاہا، لیکن صلاح الدین کی وفات 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 پایا۔ تو عیسائیوں پر کاری ضرب لگانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ 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 والی کرک ارناط نے مکہ معظمہ اور مدینہ النبیؐ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور روضہ اطہر کے بارے میں اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے فوجیں ساحل حجاز پر اتار دیں۔ میرالیم 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 کر دیتا رہا، جہازوں کے مختلف حصے قلعے میں بنا کر بحیرہ روم کے شمال میں پہنچائے جاتے، سادہ لوح دوست پرورد 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 بحیرہ قلزم پر مسلمانوں کی بندرگاہ آیدہ کو اپنے محاصرہ میں لے لیا۔ بحیرہ قلزم میں جو گزشتہ پانچ سو سال سے اسلامی تسلط میں تھا۔ یہ عیسائیوں کی پہلی مداخلت تھی۔ ریجنالڈ ارناط کے صلیبی ایک سال تک قتل و غارت میں مصروف رہے۔ یہ بکتر بند اور عبا پوش رہزن پر امن حاجیوں کے جہازوں اور قافلوں کو روکنے کی تاک میں گئے رہتے، ایک عرب مؤرخ کے الفاظ میں،

”ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔“

ایک مرتبہ یہ من 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 ارناط کے لشکر کو جالیا اور شکست دے دی۔

اس حادثہ اور عیسائیوں کی بار بار عہد شکنی سے سلطان کو ضبط کیا رہا نہ رہا۔ اس نے کرک کی طرف کوچ کیا۔ ۳۰ جولائی، ۱۱۸۷ء کو حطین کے قریب خنزیر جنگ ہوئی۔ جوہر جولائی کی شام تک انجام کو پہنچ گئی۔ ہیریڈیم 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 الصلבות ان سے چھن گئی۔ قیدیوں میں ارنالط اور شہنشاہ کی بھی شامل تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے ارنالط کو اپنے ہاتھوں جہنم واصل کر کے اس گستاخ رسول سے شان رسالت میں گستاخی کا انتقام لیا۔

فتح بیت المقدس

اس فتح کے بعد سلطانی لشکر نے تیزی سے ساحلی علاقے فتح کئے اور ۲۰ ستمبر کو بیت المقدس کا محاصرہ کر کے باب داؤد کے سامنے نیچے گاڑ دیئے۔ سلطان نے اہل ان شہر کو پیش کش کی کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں اور شہر خالی کر جائیں تو انہیں زراعت کے لیے زمین دی جائے گی۔ مگر بڑا پادری رضامند نہ ہوا۔ اس پر حاکم شہر باسیان 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 کلیسا نے صیہون کے قریب سے شہر پر حملہ آور ہوا۔ محاصرین اور محصورین دونوں بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ اگر کوئی امیر مارا جاتا تو جنگ کی آگ اور تیز ہو جاتی۔ مگر یہ تصادم ایک ہفتہ سے زیادہ جاری نہ رہ سکا۔ محصورین نے جب کوئی راہ نجات نہ پائی۔ تو صلح کے لیے سلسلہ جنبانی کیا۔ اول اول سلطان نے اصرار کیا کہ میں شہر بزرگ شمشیر فتح کرنا چاہتا ہوں۔ تاکہ ان مظالم کا بدلہ لیا جاسکے۔ جو ۱۵ جولائی ۱۱۹۱ء کو عیسائیوں نے شہر فتح کرتے وقت مسلمانوں پر ڈھائے تھے لیکن بار بار کی دہراستوں نے اسے زخم کر دیا اور وہ صلح پر رضامند ہو گیا۔

غازی سلطان نے شرط لگائی کہ چالیس دن کے اندر ہر مرد، دس دینار، ہر عورت پانچ دینار اور ہر بچہ ایک دینار بطور زبندیہ ادا کرے شہر سے نکل جائے، ورنہ چالیس دن بعد فدیہ نہ دینے والوں کو قیدی بنالیا جائے گا۔ سلطان کو نفیس لاکھ دینار فدیہ کے

لمور پر وصول ہوئے۔ صلاح الدین نے بے شمار عیسائی باشندے زبردیہ لیے بغیر چھوڑ دیئے۔ ایک عیسائی امیر کی دولت بیت المقدس میں رہ گئی تھی۔ اس کے بدلے از خود اٹھارہ ہزار آدمی رہا کر دیئے۔ اس کے بعد بھی سولہ ہزار آدمی رہ گئے۔ چنانچہ جن کے پاس زبردیہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ انہیں بغیر فیہ لیے رہا کر دیا گیا۔ یروشلم کی ملکہ سبیلہ سے جانتے وقت سلطان سے ملنے آئی۔ تو اس کی بڑی عزت و تکریم کی گئی۔ حکام کے ساتھ بہت سی دیگر خواتین بھی تھیں، جنہوں نے روتے بلکتے بچے گودیں میں اٹھائے رکھے تھے۔ انہوں 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 زبردیہ خود ادا کیا۔ اس کے بھائی سیف الدین اکاریم نے ٹکڑاڑوں قیدی خرید کر آزاد کر دیئے۔ پادریوں کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آیا۔ لاط پادری مسجد اقصیٰ، قبة الصخر اور کلیسائے مقدس کا مال و منال لے کر نکلا۔ اس سے بھی تعزین نہ کیا۔ الغرض اس نے ایسا شریفانہ سلوک کیا کہ عیسائی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، بقول لین پول، رحمدل سلطان نے صلیبیوں سے نرمی اور شفقت کا بڑا نمونہ دکھایا۔ "شریف ٹاٹ" کا لقب پایا۔

لین پول اور ولیم جوزی کہتے 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 فوج کر دیئے گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے شہر سے نکلنا تھا۔ وہ نکل چکے تو سلطان ہلالی پرچم تاریخ ہوا بروز جمعہ بتایک ۲۰ رجب ۵۸۲ھ مطابق اکتوبر ۱۱۸۷ء بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اور مسجد اقصیٰ کے مقدس مقامات سے صلیبیوں کو فوج کے ہلالی پرچم لہرایا۔

وہ صبح جلیل

جب کفر کے علم مرنگوں ہوئے

نہرت ازلی میں روپوش ہوئے۔

وہ صبح اُمید

نور ازلی کی درخشندہ دیباہ

اسلام کی حیات تازہ کی نوید

مغربی مورخین لکھتے ہیں کہ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اقتدار قائم ہوتے ہی فرنگیوں کی تیش و تیش پیدا ہو گئی تھی اور انہوں نے اس مقابلہ کے لیے اندلس اور سسلی کی حکومت سے مدد طلب کی تھی۔ لیکن یہ امر ادا اس وقت پہنچا جب سلطان بیت المقدس پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس کے باوجود عیسائیوں نے اس ملک کے پہنچنے پر دیاٹ پر حملہ کر دیا۔ لیکن شکست کھائی۔

سلطان صلاح الدین ایوبی کی سپاہ ایش سے سات سال قبل فلسطین و شام میں طبعی ریاست اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ شام اور بالائی علاقہ، جزیرہ (میسورپوٹیا) ان کی جہاز لگا ہوا تھا۔ وہ آٹھ دن دیار بکر کے علاقے مریدین و عاصی سے لے کر العریش اور نہر المضر تک حملے کرتے رہتے۔

سلطان جب سربراہ اس سلطنت ہوا۔ فلسطین و شام کے امراء 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 وجہ سے لے کر دیاٹے نیل تک تمام سلطنت کو مفتوح یا باجگذار بنا کر متحد کر دیا۔ پھر فرنگیوں سے جنگ کا آغاز طبریہ کے میدان سے ہوا۔ اس جنگ میں فرنگیوں کا جہاں تمام ہوا۔ اس کا اندازہ ایک چشم دید گواہ کے بیان سے ہوتا ہے کہ ”جو شخص میدان 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 قیدی 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 آغری کیل ثابت ہوا۔

فتح بیت المقدس کے بعد غازی اسلام سلطان صلاح الدین نے مسجد اقصیٰ اور قیصریہ کو نجات دلانے سے پاک کر کے ان کے فرش اور دیواریں گلاب و مشک سے دھوائیں۔ ان مقدس مقامات میں صلیبیوں نے حضرت عیسیٰ و مریم کی خیالی تصویریں بنوا رکھی تھیں، انہیں 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 ۴ شعبان ۵۸۲ھ تک شہر میں رہا اور بعد نماز جمعہ صبح کی طرف روانہ ہو گیا۔

صلاح الدین سے پہلے یعنی صلیبی عہد میں بیت المقدس اور فلسطین کی جو اخلاقی حالت 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 باعصمت 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۔۔۔۔۔ اس وقت اعظم برقلیس کے صندوق سیم وزر سے لبریز تھے وہ دولت کا پجاری تھا۔ اس کی زندگی حرص و مہوس کا افسانہ تھی۔“

بہر لہٰذا ولیم 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 برخلاف 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۔ کافی دیر لو سگنام بیت المقدس کا آخری حکمران تھا۔ اس سے قبل آٹھ شاہ حکومت کر چکے تھے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ جب شکست خور وہ صلیبی بیت المقدس سے نکلے تو ان کا ایک گروہ مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ہر جگہ پر پیغام دیتا جاتا۔

”افسوس اے عالم مسیحیت! — صدا افسوس! دشمن یروشلم پر قابض ہو گیا ہے۔“ مقدس صلیب کھو گئی اور ہماری فوج برباد ہو گئی ہے۔“ پورنای عیسائی دنیا میں آگ لگ گئی۔ پاپوری اور راہب تمام سبھی دنیا کا دورہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، انہوں نے ”مقدس باپ کی دہائی دے دے کر لوگوں کو جنگ پر ابھارا۔ بیت المقدس کا اس وقت اعظم جس سے سلطان نے انتہائی فیاضی کا سلوک کیا تھا، فرانس کے شہروں میں ایک تصویر لیے گھوما جس میں جناب 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 تمہیں 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 مورتن ٹک سیاسی بن گئیں اور تبصرہ جرمنی فریڈرک شاہ انگلستان و ہسٹریا اول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

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 لگایا جیسے کہ جنگ کے مصارف کے لیے انگلستان و فرانس وغیرہ میں عشر صلاح الدین کے نام سے ایک ٹیکس جاری کیا گیا۔ پارلیوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ جو شخص اس کار خیر میں شریک نہیں ہوگا۔ وہ مسیحیت سے خارج ہوگا۔ مشہور مورخ 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 مصارف جنگ کے لیے اپنی جاگیر بیچ دی۔ بڑے بڑے عہدوں کو نیلام کیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی خریدار ہو تو لندن تک پہنچنے 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۔ ہر حال دو سال کی زبردستیاری کے بعد یہ لشکر فلسطین کی طرف بڑھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ:

”یہ فوج نہیں بڑھ رہی تھی۔ ہتھیاروں اور سپاہیوں کا ایک سیلاب تھا۔ جو غریبوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا دینے کے لیے اُٹھ آیا تھا۔“

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

رچرڈ شیرڈیل

قیصر جرمنی تو ایشیائے کوچک تک پہنچا تھا کہ وریائے سالس کو عبور کرتے ہوئے ڈوب مرا۔ اور اس کی فوج کا ایک حصہ واپس چلا گیا۔ البتہ فرانس اور برطانیہ کی افواج ساحل فلسطین پر اتریں اور انہوں نے حکم کا محاصرہ کر لیا۔ چند ماہ بعد جرمن بھی آئے۔ محاصرین میں آسٹریائی، اطالوی، برطانوی، البانوی، فرانسیسی، جرمن، مختصر یہ کہ یورپ کے ہر ملک اور ہر خطہ کے فوجی اور صلیبی رضا کار 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 ۱۹۱۱ء کو مسلمانانِ عکہ نے ہتھیار ڈال دیئے اور دو لاکھ دینار خراج ادا کرنے کے وعدے پر صلح کر لی۔ لیکن محصورین کو باہر سے کسی ملک کی امید نہ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان نے عرصہ 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، مہموں کی بے ہنگمی، سلطانِ 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 مؤثر کارروائی نہ کر سکے۔ اور جب وہ دشمن پر آخری ضرب لگانے کی تیاری کر چکے تھے۔ تو شہریانِ عکہ نے ہتھیار ڈال دیئے۔ یہ خبر سن کر انہیں سخت رنج ہوا۔ لیکن ان کا یہ دکھ اس وقت تو اور بھی بڑھ گیا۔ جب انھیں معلوم ہوا کہ رچرڈ شیرڈل نے معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف اسیرانِ جنگ کو بلکہ سفراء اور امرائے پرغالی کو بھی شہید کر دیا ہے۔ رچرڈ کی اس بد عہدی پر تبصرہ کرتے ہوئے لین پول لکھتا ہے کہ:

”پلیشر“ اس کے کہ خدا عیسائیوں کو چھوڑنا۔ عیسائیوں نے خدا کا واسن چھوڑ دیا۔ سلطان یہ خبر سن کر تھلا اٹھے لیکن ہیر لڈلیم 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 خونِ ڈرائہ کھیلنے کے بعد بھی جب رچرڈ نے سلطان سے بازوؤں اور سامانِ خوراک کی درخواست کی تو اسے ٹھکرایا نہیں بلکہ ”شریف دشمن“ ہونے کا ثبوت دیا، اس پر بھی تہذیب کے علم بردار فرنگیوں کو حیا نہیں آئی۔

عکہ میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرنے کے بعد صلیبی لشکر ۲۵ اگست ۱۹۱۱ء کو عسقلان کی طرف بڑھا، سلطان نے مقابلہ کے بجائے انوکھا راستہ اختیار کیا کہ شہر گردا کر ہمارا کر دیا۔ جب مسیحی لشکر وہاں پہنچا تو کھنڈرات اور شکستہ عمارتیں اس کا استقبال کر رہی تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عیسائی لشکر اس سے بہت بدول 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 نہات پانے کے لیے سلطان کو ایک تجویز لکھ بھیجی جس میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

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 کھرام مچ گیا ہونا شے 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 گیران 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، مجدلی، یابا، قیساریہ، ارسوف، حیفا اور عکا کو رچرڈ کا مقبوضہ اور عسقلان کو آزاد علاقہ قرار دیا گیا۔ طے پایا کہ تین سال تک تمام عیسائی زائرین محصول ادا کیے بغیر بیت المقدس کی زیارت کر سکیں گے اور یوں پانچ سال کی مسلسل خون ریز لڑائیوں کے بعد تیسری جنگ صلیبی کا خاتمہ ہوا۔ اس جنگ میں یورپ کے لاکھوں آدمی، سینکڑوں نامور امراء و عمائد اور متعدد بادشاہ کامائے اور بے انداز دولت برباد ہوئی۔ چچاؤ کے الفاظ میں،

”یورپ کی تمام سلطنتوں نے عکا کی فتح اور عسقلان کی مریادہ سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کیا۔“

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

”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 تصور سے بے کیا یا تا تک بحر 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 پیا ہو گیا۔“

ہیر لیم لکھتا ہے کہ

”برصوں کی خون ریزی کے بعد بھی انھیں اپنے مقامات متقدمہ میں سے کسی پر بھی قبضہ نصیب نہ ہوا۔“

تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان صلاح الدین نے یہ لڑائی انتہائی نامساعد حالات میں لڑی تھی۔ اس کی فوج خود سر ہو گئی تھی اور بددھنیا پیکار عرب عیسویوں میں گھس آنے اور ٹوٹ مار کر کے بھاگ جاتے۔ آخر میں سلطان نے جب اپنی فوج کے مفسدہ پروازوں کو نکال کر از سر نو منظم کر لیا تھا۔ تو رچرڈ نے صلح کی پیشکش کر دی۔ سلطان مکمل اور فیصلہ کن مستخ کا خواہاں تھا۔ اس نے بہاؤ الدین سے کہا تھا۔

”میں صلح کرنے سے ڈرتا ہوں۔ نہ جانے میری موت کے بعد حالات کیسا ہوں؟“

لیکن اسس کی فوج جنگ سے بیزار ہو چکی تھی اور آخر حالات نے اسے صلح پر مجبور کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سلطان میدان جنگ میں بھی اپنے دشمن کی کمزوری سے ناگاہ اٹھنا یا اس پر اوجھاوار کرنا جائز نہیں سمجھتا تھا۔ بلکہ جب رچرڈ نے بیت المقدس پر قبضہ کے لیے یورش کی۔ سلطان نے اس کے نجیفت و نزار گھوڑے کو دیکھا، تو اسے خوبصورت عربی گھوڑے سمجھو ایسے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اس کا گھوڑا کمزور تھا۔ میرا دلیم کا بیان ہے کہ:

”ہنگام فتح بھی سلطان ایسا ہی فراخ دل اور بڑبڑا رہا۔ جلسا کو وہ استیلا جنگ سے پہلے تھا۔ جب رچرڈ نے سلطان کو لکھا چرنکہ فرانسیسی فریق مجاہد 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،

انہیں کیسے محروم کر دوں؟“

بشب آف سالسبری نے منہ مانگی مراہ پائی اور سلطان نے دو لاطینی پادریوں کو مزاحمت میں مستقل قیام کی اجازت دے دی۔

رچرڈ ساحل 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 دوران قیام اس نے مسلسل روزے رکھے۔ اس سے صحت بگڑ گئی۔ طبیب 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 مسلسل روزے رکھتے رہے اور اپنی تقنا کا پورا کفارہ کر دیا۔ اسی قیام میں شہر پناہ کی مہر
 کردائی۔ خندق کھدوائی۔ نئے اوقاف قائم کیے اور پھر بیت المقدس کا نظام امیر عمر الدین جبرویک
 کے سپرد کر کے دمشق روانہ ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سال سلطان نے اپنی کمزوری اور بے
 کے باوجود دمشق سے باہر آ کر 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 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 دنیا سے اسلام کی نہایت ثابت قدمی
 اور عالی جوصلگی سے نیادت کی تھی۔

شیخ ضیاء الدین ابوالقاسم عبدالماک نے غسل دیا اور قلعہ دمشق کے باغ کی بارہوی
 میں عصر کے وقت اسی مقام پر دفن کر دیا۔ جہاں انھوں نے انتقال کیا تھا، جو تلوار جہاڑوں
 میں ان کے زیب کر 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 و دفن کے لیے قرض اٹھانا پڑا۔ اور کڑیاں
 تک جہیز میں لگیں قرض پر سنگرائی گئیں۔ لوگوں پر اس قدر ہجوم 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 ولی، عہد سے اس عزم کے ساتھ انگلستان واپس ہوا تھا کہ
 دس سال بعد آ کر بیت المقدس کو مسلمانوں سے نجات دلائے گا۔ لیکن اپنے عہد کی تکمیل کے
 لیے کبھی ساحل فلسطین کی طرف نہ لوٹ سکا۔ البتہ دنیا سے مسیحیت میں یروشلم کو نجات
 دلانے کے پرجوش 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
 انوسنٹ ثالث آتش بیان اور اثر آفرین مقرر تھا۔ وہ کہتا:

”یروشلم کی رہائی مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔“

اور مسیحیوں کو بھڑکاتا کہ مسلمانوں نے یروشلم پر قبضہ کے بعد ”مسیحیت کو معفو ہستی سے مٹانے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔“ دوشیزائیں سرزمین قدس کو آزاد کرانے کا حلف دینے والے صلیبیوں کو صلیبیں پیش کرتی پھرتیں۔ چنانچہ ۱۱۹۸ء سے ۱۲۰۴ء 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، ارمینیا، بلگاریا، یورپ کی متحدہ فوجیں ونیس سے روانہ ہوئیں۔ لیکن بیت المقدس کے سبائے قسطنطنیہ پہنچیں اور اس پر قبضہ کر لیا۔ دنیائے مسیحیت کے جنون کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا 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۔ ہر لشکر بارہ بارہ اور چودہ چودہ سال کے لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل تھا اور جس شہر سے بھی گزرتا لوگ اس سے نیک فال جیتے اور کہتے: ”اب یروشلم آزاد ہو جائے گا۔“

مگر مارسیلز سے آگے اس لشکر کو ساحل 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 سلوک کیا۔ بچوں کی عصمتیں کوٹیں اور لڑکوں کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ باقی ماندہ لٹے پٹے واپس اٹلی کی طرف لوٹ گئے۔ انہی ایام میں ایک اور لڑکے نکولس (جرمنی) نے ایک لشکر تیار کیا اور براہ اٹلی ہمراہ کر روانہ ہوا۔ گو ان کا حشر اتنا برا نہیں ہوا۔ لیکن کچھ تو راستے میں مر گئے۔ دو لشکر مفقود و اخیر ہو گئے۔ بہت سے گھروں کو لوٹ گئے اور باقی ماندہ نے اطالوی شہر اور قصبوں میں ملازمت اختیار کر لی۔

ان تباہیوں اور نا کامیوں کے باوجود یورپ کا صلیبی جنون سرور ہو رہا تھا۔ سارے یورپ میں صلیبی جنگوں کی تبلیغ زور شور سے جاری تھی۔ ۱۲۱۵ء میں پاپا نے روم کی دعوت پر دنیائے مسیحیت کی ایک کانفرنس ہوئی۔ جس میں نئی صلیبی جنگ کے لیے جون ۱۲۱۷ء کی تاریخ مقرر کی گئی اور اس کے لیے زور شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چنانچہ ایک صلیبی لشکر شاہ ہنگری اینڈرو کی قیادت میں ساحل عک پر لنگر انداز ہوا۔ اور اس کے بعد بھی

کتاب مسلسل صلیبی دشمنی میں لکھے جانے والے ان کا انفرادی اسلام کا سب سے بڑا دھوکہ

الملك العادل سے تھا۔ جو اس وقت حاکم مصر تھا۔ اس کی عمر ستر سال ہو چکی تھی۔ وہ اکثر بیمار رہتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے مقابلہ کیا اور انھیں ساحلی علاقوں سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ الملك 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 الملك العادل کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کا بیٹا الملك الكامل جانشین ہوا۔ سلطان دمشق نے حرم مقدس اور محراب و کی دیواروں کے علاوہ بیت المقدس کی تمام فصیلیں گرا دی تھیں۔ تاکہ دشمن شہر کو کھلا پار نہ پاوے نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن صلیبی القدس تک نہ پہنچ سکے، البتہ میاٹ پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا خون بہایا اور مسجدوں کو گرجوں میں تبدیل کر دیا؛ اس کے بعد کچا پس ہزار سے زیادہ صلیبی تباہ و برباد ہوئے۔ اس کے لیے بڑے۔ الملك الكامل نے گھبرا کر صلح کی پیش کش کی اور میاٹ کی واگزاری کے عوض یروشلم عیسائیوں کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا۔ مگر عیسائی مصر ہوئے کہ کرک اور مائونٹ ریالی بھی ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس پر فریقین میں منصوبہ کے قریب زبردست رن پڑا جس میں عیسائیوں کو سخت شکست ہوئی اور وہ میاٹ خالی کر کے صلح پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ الملك الكامل نے یافا سے تلمیس 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 ہٹاڑ صلح سے انحراف کیا اور واپس جانے کا اعلان کر دیا۔ ۱۲۲۳ء میں فرینٹینو (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 ساحل 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 ۵۴ ہزار سپاہیوں کے ساتھ عکہ میں لنگر انداز ہوا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ الملك العادل نے اپنے بیٹوں کو خانہ جنگی سے محفوظ رکھنے کے لیے سلطنت ان میں تقسیم کر دی تھی۔ دمشق، قدس، طبرہ، اردن اور کرک کے علاقے اپنے بیٹے معظم عیسے کو دے دیے تھے۔ باپ کی وفات کے چند سال بعد تک تو الملك الكامل کے چاروں بھائیوں نے اسے مرتی دسر رست جانا۔ لیکن بعد میں وہ متحد نہ رہ سکے اور معظم باغی ہو گیا۔

فریڈرک ثانی جب ساحل سمندر پر اترے 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 عیسائی 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

۱۔ فرنگی بیت المقدس کی شہر بنیاد دوبارہ تعمیر نہیں کریں گے۔
 ۲۔ مسلمانوں کے مقامات مقدس قبتہ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ سے کسی قسم کا تعرض نہیں کریں گے۔

۳۔ بیت المقدس سے ساحل تک عیسائیوں کو راستہ دیدیا جائے گا۔
 مصنف خط الشام کا بیان ہے کہ کامل نے صرف دس سال کے لیے عارضی قبضہ دیا تھا۔ بہر حال کچھ بھی تھا۔ دنیا نے اسلام میں کامل کے اس اقدام سے اس کے خلاف نفرت کا اظہار کیا گیا اور یہی چھٹی صلیبی جنگ کہلاتی ہے۔

باہمی مناقشات

یہ وہ دور تھا کہ جب تاتاری، چنگیز خاں کی قیادت میں سیلاب کی طرح دنیا پر چھا چلے جا رہے تھے، اور چنگیز، خود خوارزمیوں کا تعاقب کرتے ہوئے سرزمین فلسطین تک آ پہنچا تھا۔ فریڈرک سے الملک الکامل کا معاہدہ دس سال کے لیے ہوا تھا، لیکن مسلمان اور عیسائی دونوں اس پر خوش نہ تھے۔ چنانچہ ”تھیبلٹ آف شیمپین“ نارمنے کا بادشاہ 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 کر لیا۔ جہاں زمانہ صلح میں معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عیسائیوں نے قلعہ بنایا تھا۔ ایک خوفناک تصادم کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی اور قلعہ اور برج داؤد منہدم کر دیا گیا۔

۱۲۴۰ء کے موسم 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 سلطان مصر و دمشق ملیک مارہر ٹٹن گئی تھی۔ حقیقتاً اہل دمشق نے صلیبیوں سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ملی کر مصر پر حملہ کرنے کا فیصلہ اور اس کے عوض صلیبیوں کو مقامات مقدسہ دینے کا وعدہ کیا۔ رچرڈ نے ان حالات سے فائدہ اٹھایا اور سلطان مصر نے طبریہ، عسقلان، ستیف 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 کر لیا۔

خوارزمی وہ لوگ تھے، جو چنگیز خاں کے خوف سے خوارزم سے مصر بھاگ آئے تھے۔ اور خانہ بدوشی کی حالت میں در بدر پھر رہے تھے۔ سلطان مصر الملک الصالح نے انہیں پولیس کش کی کر اگر وہ صلیبیوں اور شامیوں کے خلاف اسے مدد دیں تو وہ انہیں آباد ہونے میں مدد دے گا۔ چنانچہ جب تاتاری غول بلاد فلسطین و شام سے لوٹ گئے تو خوارزمی ملک مصر کی فوجوں کے تعاون سے بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ اس سلسلے میں جو جنگ ہوئی۔ اس میں سلطان دمشق اسماعیل نے عیسائیوں کا ساتھ دیا۔ جو صلاح الدین کا پوتا تھا۔ لیکن غزوہ کے میدان میں ملک مصر کے سالار رکن الدین بیبرس کی قیادت میں رومی اور شامی فوجوں کو زبردست شکست ہوئی اور خوارزمی آگے بڑھ کر بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ اور بیت المقدس سلطان مصر نے تابع ہو گیا۔ اس خبر سے ایک بار پھر یورپ میں کہرام برپا ہو گیا۔

افوسنڈ رابع، پاپائے روم فرانس پہنچ کر صلیبی جہاد کی تبلیغ شروع کر دی اور القدس کے نام پر یورپ کے مختلف ممالک میں عسکر وصول کیا جانے لگا۔ چنانچہ ۱۲۴۹ء میں صلیبی لشکر شاہ فرانس لوئیس کی زیرِ نگرانی ساحلِ عکہ پر اترا، مسلمان اس وقت باہمی جنگوں اور لُناق کا شکار تھے۔ اس کی آمد سے دمیاط کے مسلمان اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ انھوں نے لڑے بغیر شہر خالی کر دیا۔ شاہ فرانس دمیاط پر قبضہ کرنے کے بعد آگے بڑھا۔ اور مصری افواج ابھی دریائے نیل کے کنارے صلیبی لشکر سے نبرد آزما تھیں کہ سلطان مصر کا انتقال ہو گیا۔ الملک کا بیٹا توران شاہ دار السلطنت 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 دریا نے نیل کے کنارے سلطانی افواج کے پسپا ہونے کی خبر ملی، اس نے ملک بیبرس کو ایک لشکر کے ساتھ میدان میں بھیجا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جس کے پہنچتے ہی جنگ کا پانسہ پلٹ گیا۔ ڈیڑھ ہزار صلیبی گرفتار ہوئے، ہزاروں قتل ہو گئے۔ صرف گنتی کے چند نفوس جان بچا کر دیا طہ پہنچ سکے۔ اس شکست نے عیسائیوں کی کمزور دی۔ شاد لوہیں مسلمانوں کے حسب منشا شرائط کے دس سالہ معاہدہ صلح پر دستخط کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ معاہدہ کے بعد وہ چار سال تک ساحل عکہ پر مقیم رہ کر یروشلم کو آزاد کرنے 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 چار مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ خود لوہیں مع اپنے بھائی اور امرائے فوج کے مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوا۔ اور دس ہزار زرخ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔

تاتاری اور منگلی اتحاد

محمد ۶۵۶ھ میں مشرق سے اٹھنے والا تاتاری سیداب ہلاکو خاں کی سرکردگی میں بغداد پہنچا۔ اس نے آخری عباسی خلیفہ مستعصم کو تالینوں میں لپٹا کر مروا دیا اور بغداد کی عظمت کو لوٹ لیا۔ ہیرلڈ لیم لکھتا ہے:

”صلیبیوں نے ملوک مصر کے ہاتھوں جو شکست فاش کھائی تھی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے شاہ آرمینیا پیشوں اور شاہ انطاکیہ ہمنڈیشتم نے ہلاکو خاں سے رابطہ پیدا کر کے اسے 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 کسی مساجد عیسائیوں کے سپرد کر دیں۔ جنہیں 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 اتفاقاً کہ منگو خاں خاتان اعظم کی موت کی خبر ملی اور وہ لوہے پر مجبور ہو گیا۔ البتہ جاتے ہوئے کتخا کی نگرانی میں دس ہزار تاتاری فوج صلیبیوں کی مدد کے لیے چھوڑ گیا۔ کتخا یروشلم سے ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ مگر غزہ کے میدان میں الملک الظاہر بیربن نے عیسائیوں اور تاتاریوں کے متحدہ لشکر کو زبردست شکست دی۔ اس کے بعد تاتاری بلاد فلسطین و شام سے نکل گئے بیربن آگے بڑھ کر دمشق پر قابض ہو گیا۔ اور اس کا ستارہ جھپکتے لگا۔ ۱۲۶۰ء کا

واقعہ ہے۔

ملوک مصر

الملک الظاہر بابر بن الملک العادل کے پوتے الملک الصالح حاکم مصر کا ملوک تھا۔ ملک الصالح کا انتقال ہوا، تو صلیبی فائرو کے قریب منصورہ میں مصری فوجوں سے نبرد آزما تھے۔ اس نازک موقع پر ملک الصالح کی بیوی شجرۃ الدرنے صورتِ حالی کو داناٹی اور زیر کی سے سنبھالے رکھا۔ جب تک اُمراء 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 الدرنے سے بدسلوکی اور اپنی بھریہ کی تحقیر و تذلیل کی۔ تو اُمراء نے اسے قتل کر کے شجرۃ الدرنے کو تخت نشین کر دیا۔ جس نے اپنے سپہ سالار معز الدین سے شادی کر لی، لیکن معز الدین بھی ۶۵۵ھ میں قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بیٹے نور الدین کو تخت نشین کیا گیا۔ اس سارے عرصہ میں ملک الظاہر نے جو ایک جبریل تھا۔ تمام حاکموں کی پوری اطاعت کی۔ اور اپنی جھگی قابلیت کی بنا پر ان کا منظورِ نظر بنادیا۔ لیکن جب نور الدین کے بعد سیف الدین قطز تخت نشین ہوا تو اس نے قطز کو معزولی کر کے عنانِ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور ۶۲۶ھ میں بامر اللہ کو خلیفہ قرار دے کر مصر میں عباسی خلافت کو زندہ کیا۔

غزوہ کے میدان میں شکست (۶۱۲۰ھ) کھانے کے بعد بھی صلیبیوں کے پاس انطاکیہ سے حصن الاکراد تک ساحل سمندر پر 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 (۶۲۶۵ھ) صلیبیوں سے قیصریہ، عسلیٹ، حیفہ اور ارسوف کے قلعے چھین لیے اور دوسرے سال یاقہ، بلغورٹ، انطاکیہ اور بعض دوسرے قلعوں پر قابض ہو گیا۔ یہ خبر جب یورپ پہنچی تو شاہِ فرانس کو تیس ہنرمند نے زبردست جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن جیسے ہی وہ ۱۲۴۰ء میں ساحل تیونس پر اُترا۔ اسے اور اس کی افواج کو طاعون نے گھیر لیا۔ شاہِ فرانس اسی مرض سے مر گیا۔ اس مہم میں شاہِ انگلستان ایڈورڈ اول بھی شریک تھا۔ وہ عک پہنچ چکا تھا۔ کہ اسے شاہِ فرانس

کی موت کی خبر ملی جس سے وہ بدول ہو کر واپس لوٹ گیا۔

الملك الظاهر بیبرس نے ۱۲۷۱ء میں حصن الکراک و اورنگ کے سامنے ٹاٹ فورٹ کے قلعے بھی فتح کر لیے اور عیسا کی محمدیوں کے غرور کو توڑنے کے لیے آرمینیا اور ایشیائے کوچک کی طرف بڑھا۔ وہ ایشیائے کوچک میں مصروف جنگ تھا کہ ۱۲۷۵ء میں منگولی پھر دریائے فرات کے اُس پار سے حملہ آور ہوئے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اور ملک الظاهر کے ہاتھوں انھیں دوبارہ ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ملک الظاهر 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 علیحدہ کر کے خود سلطنت پر قبضہ کر لیا۔

ترکان عثمان

ملک الظاهر کی آخری جنگوں میں منگولوں کے خلاف ایشیائے کوچک کے ترکان عثمان نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ نتیجتاً قدرت نے انھیں ایشیائے کوچک کی سلطنت بخش دی۔ دوسری طرف ایران میں الہ خانی سردار ابا قاسم نے حکومت قائم کر لی سلطان قلاؤن کے عہد میں الہ خانی سردار ابا قاسم نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی۔ اور عیساویوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ نتیجتاً جارجیا اور آرمینیا کے تیس ہزار عیساوی اس کے پرچم تلے جمع ہو گئے۔ شاہی عیساوی بھی رفیق سفر ہونے اور ریشتر کر لشکر ۱۲۸۱ء میں داؤی حامین نمودار ہوا۔ حصص کے قریب سلطان قلاؤن کی فوجوں سے معرکہ آرائی ہوئی۔ لیکن ایک غوی ریز جنگ کے بعد ابا قاسم شکست کھا کر بھاگ گیا۔ سلطان قلاؤن کے الفاظ میں اگر

”فرشتے مدد نہ کرنے تو فتح ناممکن تھی۔“

ابا قاسم کی واپسی کے بعد صلیبیوں کی شامت آگئی۔ اور ۱۲۸۵ء میں سلطان نے المرقب اور طرابلس کے عیساوی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ عسکری طرف پیش قدمی جاری تھی کہ سلطان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کا بیٹا الملك الجلیل جانشین ہوا۔ الملك الجلیل نے باپ کی مہم کو زور شور سے جاری رکھا اور وسط مئی ۱۲۸۵ء میں عک پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ محصور صلیبیوں نے پہلے تو مقابلہ کیا، لیکن جب کامیابی کی کوئی امید نہ رہی تو جہازوں میں فارمونی لگے جن کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میں سے کئی جہاز ساحل کے قریب ہی غرقاب ہو گئے۔ کئی مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور مکہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ میں تیس ہزار عیسائی مارے گئے۔ صلیبیوں سے مکہ کیا خالی ہوا کہ فلسطین عیسائیوں سے خالی ہونے لگا۔

مارچ ۱۲۹۱ء میں پوپ نکولس نے اطالوی بیڑا بھیجا اور قبرص سے شاہ ہنری ساحل فلسطین کی طرف بڑھا۔ مگر دونوں ناکام ہوئے۔ اس مرتبہ صلیبیوں کو ال حناں اور غون منگول کا تعاون حاصل تھا، لیکن اس کے انتقال کے ساتھ ہی عیسائیوں کے لیے حوصلے پست ہو گئے۔ اور وہ ساحل فلسطین پر غلبہ اور طریقوں 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 ملکوں کو شکست دے کر ۳۰۰ میل دمشق پہنچ گئے۔ تاریخ گو کہتے ہیں کہ ال خاں غزن کو بھی صلیبیوں نے بلایا تھا۔ وہ غزوہ سے حمید آتک 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 عسکری وصول کیا۔ اور نئے منصوبے بھی بنائے۔ مگر وہ جنگ پر نہ جاسکے۔ دین اثنا ترکوں نے دریائے والگا سے ایشیائی کوچک تک اور دریائے فرات سے دریائے نیل تک اپنی دفاعی حیثیت مضبوط کر لی۔ ہر لیم انتہائی مایوسی کے عالم میں کہتا ہے :

"ہم یہوشلم کی صلیبی ریاست کو بحال نہ کر سکے، جس کے لیے صدیوں تک ہمارے آباء اجداد بربریکا رہے، اور آج بھی وہ مزار مسیح کے سائے تلے محروم اب ہیں۔"

۶۴-۱۳۶۵ء پیر آف ساپرس، وارنا، نائیکو پولس وغیرہ مجاہدین کو معروضام

میں لڑتے رہے، لیکن کامیاب نہ ہوئے، اس کے بعد بھی بہت سے یورپوں نے مذہبی جنگ کی تبلیغ کی۔ مگر یورپ میں کہیں کوئی حرارت پیدا نہ ہوئی۔ البتہ ۱۷۵۳ء میں جب محمد ثانی نے قسطنطنیہ فتح کیا، تو یورپ 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 ہو سکا اور یوں تین سو سال تک ہلائی پرچم کو سرنگوں کرنے کی صلیبی جدوجہد دوم توڑ گئی۔ اور سلیمان اعظم اول نے توان کے ساتھ زعم کو ختم کر دیا۔

۱۵۱۷ء میں ایشیائے کوچک کے ترکان عثمانی نے مصر و فلسطین پر قبضہ کیا تو بیت المقدس بھی ترکی کے زیر اقتدار چلا گیا۔ اس وقت سلطان سلیم اول ترکان عثمانی کا قائد تھا۔ پھر ایک مختصر عرصہ کے علاوہ، جس میں نپولین بونا پورٹ 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 تفصیل کی تعمیر شروع کرائی، جو سات سال کے عرصہ میں مکمل ہوئی، یہ تفصیل چھوٹی اینٹوں سے بنائی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ تفصیل کی تعمیر کی نگرانی دو بھائیوں کے سپرد تھی، جنہوں نے باب النخیل (یا فوگہٹ) سے مختلف سمتوں کی طرف تعمیر کے کام کا آغاز کر دیا۔ اور اس کی تکمیل پر سات سال بعد ان کی ملاقات سینٹ سیلفن گیٹ پر ہوئی، تفصیل کا گھبراہٹا ہوا میل ہے، اور پائش وقتی کے لحاظ ۱۲۳۵ء فٹ لمبی تھی۔

جولائی ۱۷۱۸ء میں ترکی نے ایک شاہی فرمان کے ذریعہ (HOLY SEPULCHER) مزار مقدس شاہ فرانس کی تحویل میں دے دیا۔ ۱۸۰۸ء میں اس گرجا میں آتش زنی کی واردات ہوئی۔ جو بعض وقائع نویسوں کے مطابق یہودیوں کی سازش کا نتیجہ تھی۔ ۱۸۳۱ء میں برطانوی وزیر اعظم لارڈ ڈسراہلی بیت المقدس آیا، اور اس کے اسی دورہ مشرق وسطیٰ کے بعد اس علاقے میں وہ فتنے جنم لینے لگے۔ جو بعد میں خلافت عثمانیہ کی موت کا باعث ہوئے۔

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 صلحنامہ کے ذریعہ محمد علی پاشا نے شام و فلسطین اور مصر کی گورنری کے عوض سلاطین ترکی کو خراج ادا کرنا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جاتے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

منظور کیا۔ ۱۸۳۹ء میں پہلا برطانوی تو فیصل بیت المقدس آیا۔ اس سے ایک سال بعد فرانس کی شہر پر محمد علی نے خلافت عثمانی سے بنادرت 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 کر لیا۔ 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 متورخین اسی حادثہ کو جنگ کریمیا کا سبب قرار دیتے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں روس کو سلطنت عثمانیہ میں مقیم عیسائی رعایا کا محافظ تسلیم کر لیا 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 ہتھی ہمائوں یعنی فرمان شاہی کے ذریعہ مسلم و غیر مسلم رعایا کے حقوق برابر قرار دینے لگے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کو حرم شریف میں آنے کی اجازت دے دی، لیکن وہ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔

یہودی نوآبادیاں

تاریخ بتاتی ہے کہ اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں نے اپنی نوآبادیاں قائم کرنا شروع کر دیں۔ اور یہی دور ہے کہ جب عالمی صیہونیت نے اپنی سازشوں کا آغاز کیا۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں عیسائیوں اور یہودیوں سے ہمیشہ فراخ دلانہ سلوک کیا ہے، لیکن ان اقوام نے اس حسن سلوک کے بدلے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ فلسطین بھی ان لی سازشوں سے محفوظ نہ رہا۔ اُن کا ذکر الگ باب میں کیا گیا ہے۔

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 جائزہ لیا جو وہ اکثر سلطانی عمال کے بارے میں کرتے بہتے 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 انھوں کا سکول جاری کیا اور یہاں غیر ملکی ادارہ تھا۔ اسی دور میں یہودیوں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے سلطان عبدالحمید کو پیش کش کی کہ 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 اُس کے عوض فلسطین کی ایک اونچ 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 جبرمنی ولیم پر مرکوز کر دی۔ اور اسے زبردست مالی و سیاسی امداد کی تلقین کے عوض سلطان کو اس امر پر رضامند کرنے کے لیے کہا۔ قیصر ولیم ثانی نے اپنے 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 ”بڑے انجام“ کی دھمکی دی تھی۔ چنانچہ اپریل ۱۹۰۹ء میں وہ لمحہ آ پہنچا جب انجمن اتحاد و ترقی نے سلطان کو معزول کر کے محمد ارشاد کو خلیفہ بنایا۔ اس کے دور میں 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 عربیہ کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ قائم کر چکا تھا۔ اور اس نے یہودیوں کو بھی گانٹھ لیا تھا، اس کے نتیجے میں عربوں نے ہر جگہ ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی اور پہلی جنگ عظیم کے دوران اس صورتِ حالی سے پریشان ہو کر ۸ اوروں و ستمبر ۱۹۱۴ء کی درمیانی رات ترکوں نے بیت المقدس خالی کر دیا۔ ۱۰ اکتوبر کی صبح جنرل شیا (SHEA) افسر کمانڈنگ نمبر ۶ ڈویژن بیت المقدس پہنچا۔ ترکوں نے دوپہر کے وقت شہر کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں، ۱۱ اکتوبر کو جنرل ایلن بی مصری اور فلسطینی افواج کے ساتھ یافہ گیسٹ سے بیت المقدس میں داخل ہوا اور صلاح الدین ابوبی کا شہر مقدس ایک بار پھر عیسائیوں کے قدموں تلے آ گیا۔ اور اس مرتبہ مصری اور فلسطینی ان کی مدد کر رہے تھے (إنا لله وإنا اليه راجعون) برطانوی و فرانسیسی اسے آخری صلیبی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حارب قرار دیا ہے۔ اسے تیرھویں صلیبی جنگ کہا جاسکتا ہے۔
انسائیکلو پیڈیا آف برٹینیکا میں ہے کہ ریلن بائی کے داخلہ یروشلم سے پہلے ۶۲۵ء 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 لکھا ہے کہ
”۸ دسمبر ۱۹۱۷ء کو ترک بیت المقدس سے دست بردار ہو گئے۔“

ان کے چار سو سالہ منحوس دور کے بعد برطانوی کمانڈر انچیف باشندگان
بیت المقدس کے واہ واہ اور مرجا کے نعروں کی گنج میں شہر میں داخل ہوا۔
مسٹر نلسن تاریخ جنگ جلد ۲۳ کے صفحات ۱۳۵-۱۳۶ پر فطر العسال
میں یوں رقمطراز ہے کہ:

”آخری صلیبی جنگ اب اپنے عروج پر تھی اور اگر سیٹ ٹینس اور چرٹ
شاہ 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۔ البحریری اور
ہندی مسلمان، عرب قبائل، ہندوستان کے ہزار ہا فرقوں کے ماننے والے
افریقہ حبشی اور یہودی افواج ان لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے نصاریٰ
کے مقدس شہر کو آزا کر لیا۔“

وائے حسرت! وہ مسلمان، جنہیں بیت المقدس کی حفاظت کرنا تھی، نصاریٰ و یہود
سے مل گئے تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق جنگ عظیم اول میں شام و عراق اور فلسطین وغیرہ
میں مسلمان سپاہی برطانوی فوج کی کل تعداد کا ۲/۵ تھے۔
مسٹر جارج ٹاؤن سنڈ وارنر اپنی کتاب ”گرانڈ ورک آف برٹش ہسٹری“ کے حصہ ۵،
پر لکھتا ہے کہ:

”بیت المقدس ۱۱۸۷ء کے بعد پہلی مرتبہ ایک عیسائی ملک کے قبضہ

و تصرف میں آیا۔ جنرل ایلن بائی بڑے دن (اکٹوبر) سے ایک پندرہ سو

قبل باضابطہ طور پر بیت المقدس میں داخل ہوا۔“

یہی مصنف صفحہ ۵۷ پر بتاتا ہے کہ:-

”قریب قریب اسی وقت جنرل ایلن بائی نے فلسطین میں شاندار

پیش قدمی کی، اور پیش قدمی کے انصرام کا سمجھنا خاص طور پر ہندوستانی
افواج کے سر ہے۔
مسٹر لول ٹامسن اپنی کتاب "عرب میں لارنس کے ہمراہ" کے صفحہ ۸۱ پر احسان جتانے
ہیں کہ:

"ایلمن بائی نے فلسطین کو آزاد کرایا۔ جو یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس
سرزمین ہے۔ لارنس نے عرب کو آزادی دلوائی۔ جو لکھو کھا مسلمانوں کی
مترک سرزمین ہے۔"

برطانوی وزیر اعظم لائیڈ جارج پارلیمنٹ میں چہینے،
"آج ہم نے مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا بدلہ لے لیا ہے۔"
بیت المقدس کی فتح کے بعد جنرل ایلمن بی کو حکومت برطانیہ نے علاوہ دیگر اعزازات کے
پچاس ہزار پونڈ انعام دیا۔ اور جارج چہینے ان کی "خدمات" کا بطور خاص اعتراف کیا۔
ایک مستند راوی جس کا حوالہ جلال الدین سیوطی نے دیا ہے، کہتا ہے کہ بیت المقدس
حضرت عمرؓ کی فتح سے ۹۱ ہجرت 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 تر تین کر کے جام شہادت
پلا دیا۔ 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 اور دکتی بڑی آگ کا پتلا تھا۔ مگر آہ! بیت المقدس چھ غلام
ہو گیا۔ اور اس کا سقوط ترکی کے زوال میں معاون ہوا۔

"تاریخ اس بات پر شاہد عادل ہے کہ 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
کونسلٹ کے طور پر رہ چکا ہے۔ اس دور کے بیت المقدس کی تصویر کشی کرتے ہوئے
لکھتا ہے کہ:

"قدیم شہر ۱۲۰۹ء تک میں بھلا ہوا ہے، جس میں مسجد بھی شامل ہے
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

شہر کا محل وقوع ہیرود اور اس کے جانشینوں کے دور سے مختلف ہے۔ لیکن سنگ 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 گزرتا ہے۔ یہ اہم شاہراہیں، جن کا تذکرہ ضروری ہے۔ ان میں سے ایک واؤڈسٹریٹ، یا فوگ کیٹ سے مشرق کی طرف چلتی ہوئی، شہر کے دوسری طرف واقع سینٹ سیٹیفن کیٹ سے جاملی ہے۔ کرسچین سٹریٹ واؤڈسٹریٹ سے کلیسا کے نشور تک جاتی ہے۔ اور ایک تیسری گلی شمال کے باب و مشرق کو جنوب کے صیہون کیٹ سے ملاتی ہے۔ قدیم شہر میں بہت کم جگہ خالی نظر آئے گی۔ گو یہ شہر ۲۰۹۱/۲ ایڈ میں پھیلا ہوا ہے لیکن ۳۵- ایکڑ رقبہ تو مسجد اقصیٰ نے گھیر رکھا ہے۔ اتنی ہی جگہ فوجی بیرکوں سے گھری ہوئی ہے اور اس سے کئی جگہ مختلف مذاہب کے اوقاف، مساجد، گر جا گھروں اور دوسری عمارتوں نے گھیری ہوئی ہے۔ اور یہ بطور رہائش گاہ کے استعمال نہیں ہوتی۔ اس لیے بلا جھجک یہ کہا جاسکتا 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 جدید ہنگامہ اٹھاؤ مینار ہی مینار نظر آتے ہیں۔ کوئی محلہ یا گلی ایسی نہیں، جہاں مسجد یا گر جائے ہو، مسجد اقصیٰ کے علاوہ شہر میں ۳۷ مساجد اور ہیں اور چھوٹے بڑے گرجوں اور مذاہب خانوں کی تعداد ۲۰ کے لگ بھگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گھنٹہ بعد شہر کی نفاذ 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 دینی سنائی پڑتی ہے۔

شہر کے انتظام کے لیے سلطان ترکی نے پاشا کو مقرر کر رکھا ہے، جس کی انتظامی کونسل مسلم، ایک یہودی اور ایک عیسائی رکن پر مشتمل ہے۔ ہر بڑی مملکت کے کونسلیت شہر میں موجود ہیں۔ ایسے تمام امور میں جن میں فریقین غیر ملکی ہوں، مقدمہ کی سماعت

مسئول الیہ کے ملک کا کونسلٹ کرتا ہے لیکن اگر ایک فریق مقدمہ ترک ہو تو مقدمہ کی عادت مقامی عدالت کرتی ہے۔

شہر میں کسی فائٹس کے لیے جگہ نہیں نہ کوئی اور یہ ہوتا ہے۔ نہ کھیل یا کنسرٹ کی اجازت ملتی ہے۔ بازار مغرب آفتاب کے ساتھ ہی بند ہو جاتے ہیں۔ مقامی لوگ جلدی سونے اور طلوع آفتاب سے قبل جاگ اٹھنے کے عادی ہیں۔ دو جدید کی تہذیبی ترقی نے شہر پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ میر شالم ہی شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف نے یہوشلم کا ذکر کرتا ہے۔ جو فیصلوں کے بارے آباد ہو رہا 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 یہ گزشتہ پچیس برس میں آباد ہوا ہے۔ اس نئے شہر میں یہودیوں کی کئی کالونیاں ہیں۔ اور ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ گو فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری پر پابندی ہے۔ اس کے باوجود وہ مسلسل آ رہے ہیں۔

۱۸۳۸ء میں ڈاکٹر ابن سن کے مطابق شہر کی آبادی ۱۱ ہزار تھی۔ جن میں سے تین ہزار یہودی تھے۔ ۱۸۶۹ء میں ڈاکٹر شکٹ اور جارج ولیم کے دعوے کے مطابق یہ ۱۲۰ ہو گئی۔ بعد کے ۵۵ سال میں ان کی آبادی میں دس گنا اضافہ ہوا ہے۔ اور وہ اپنے آبائی شہر کو پھر سے یہودی شہر بنانے کی فکر میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔

برطانوی انتداب

ویلیمس 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 لائسن کا شکار ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے برطانیہ نے اس جنگ میں جلد و فریب سے اپنے ساتھ ملا لیا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ جنگ کے بعد ان پر ان کی مرغی کے مطابق حکومت قائم کی جائے گی۔ لیکن ۱۹۲۰ء کی صلح کانفرنس میں فلسطین کو برطانیہ کے زیر انتداب علاقہ قرار دیا گیا۔ اور سر رابرٹ سمیٹیل پہلا ہائی کمشنر مقرر کیا گیا۔ بیت المقدس پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی صیہونی عزائم تکمیل پانے لگے۔ ایسے

شواہد موجود ہیں کہ سر رابرٹ سیموئل جو خود یہودی تھا نے کھل کر صیہونیت کا ساتھ دیا۔ اس کی اس روش پر تنقید کرتے ہوئے برطانیہ کے ایک مضمت مزاج مصنف نے لکھی تھا، ”اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دنیا سر رابرٹ سیموئل کو برطانوی بائی کمشنر کے طور پر بیت المقدس بھیجنے کے پس منظر میں کارفرما سازشوں سے بے خبر ہے، تو یہ اُس کی حماقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ سیموئل کی تقرری نے برطانیہ کی حیثیت کو نازک بنا دیا ہے۔“

بہر حال اکی آدم کے ساتھ ہی فلسطین میں یہودیوں کے داخلہ کی رفتار تیز تر ہو گئی، اور وہ برطانیہ کی شہ پر خوب کھل کھیلے۔ آخر ۱۹۳۶ء کے موسم بہار میں عرب ہائی کمیٹی قائم ہوئی۔ جس کی اپیل پر برطانیہ کے مساکم کش رویہ اور یہودی داخلہ کے خلاف چھ ماہ تک یا دو کارروائی برتالی رہی۔ اس کمیٹی کے صدر ایروشلم کے مفتی اعظم الحاج امین الحسینی آفندی تھے۔ حکومت برطانیہ نے مفتی اعظم کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دیے۔ آپ مسجد تنصی میں محتلف 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 انجنیسی 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۔ نتیجہ نیت المقدس کی گلیاں متغذو بار انسانوں سے لالہ زار ہوئیں اور برطانیہ کی حمایت سے یہودی دن بدن زور پکڑتے گئے۔

۱۹۲۸ء میں الحاج محمد الیاس برنی، اپنے سفر نامہ صراط الحمید میں لکھتے ہیں کہ قدس میں یہودیوں کے نئے نئے محلے بن رہے ہیں۔ جبل زیتون پر یہودیوں کی یونیورسٹی زیر تعمیر ہے۔ انڈیزوں نے عربی کے پہلو پہلو عبرانی کو سرکاری زبان قرار دیا ہے۔ اور ریلوے سٹائم ٹریل بھی عبرانی میں شائع ہونے لگے ہیں۔

مولانا محمد عاشق الہی میہ بھی نے ”زیارۃ القدس و شام“ (۱۳۲۹ھ) میں بتایا کہ ”قدس کی آبادی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اندرون شہر فیصل سے محصور ہے، جس کے سات دروازے ہیں۔ غربی دروازہ باب النخیل

میں باب الاسباط اور شمال میں تین دروازے باب الساهر، باب النصر (باب العمود) اور باب الجدید ہیں۔ تفصیل سے باہر نیا شہر آباد ہے مسجد اقصیٰ اور مسجد عمر کے علاوہ شہر میں شیخ محمد اباصیری، شیخ قزوی، شیخ محمد ثبوت، شیخ بایزید لبساطی، شیخ جلال الدین رومی، شیخ فرید، شیخ حسن کے مزارات زیارت گاہ عوام ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی شرقی دیوار کے بالمقابل سیدنا شہداء بن ابیہ انصاری اور عبادہ بن صامت کے مزارات ہیں۔ کوہ طور الزیت کے دامن میں سید محمد علمی کا مزار۔ اس سے متصل قبة شہداء، غریب جانب حضرت رابعہ عدویہ اور مشرقی جانب حضرت سلمان فارسی مدفون ہیں۔ شہر کے شمالی جانب سیدنا عکاشہ، سیدنا قیمر اور مسجد کی شمالی تفصیل کے قریب غار میں سیدنا سلطان ابراہیم اوٹم اور شیخ حسن راعی کے مزارات ہیں۔

مولانا حفظ الرحمن نے ”راہِ دنا“ (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۔ جواب تک قائم ہیں۔ ۱۹۲۲ء میں مولانا محمد علی جوہر کی تحریک پر ہندوستان کے لیے مخصوص قطعہ ارضی پر خواجہ ناظر حسن انصاری نے ”زاویہ ہندی“ کے نام سے مسافر خانہ تعمیر کیا۔ قبرستان شہداء میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہید ساتھی دفن ہیں۔ محرم 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 رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے حقوق، ان کی معبود گاہیں، جائیدادیں اور جان و مال خطرے میں ہیں۔ جس وقت سے برطانیہ کا قبضہ ہوا یہودیوں کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا اور حکومت برطانیہ نے چاروں طرف سے یہودیوں کو لاکھوں آباد کیا۔ مسلمانوں کی زرخیز زمینیں اور

قبل انجیل (جرون) کو جاتے ہوئے قدس سے باہر یہودیوں کی ایک
چھوٹی سی آبادی — مادشورم (یعنی سو گھر) 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 تقسیم 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 نا انصافی کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف یہودیوں نے
تقسیم فلسطین کا اعلان ہوتے ہی عربوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ مفتی اعظم فلسطین کی مختصر سی
فوج آزادی لاکھوں یہودیوں سے نبرد آزما ہو گئی۔ یہودیوں کو عالمی صیہونی ایجنسی اور بعض ممالک
(جیکو سلواکیہ، یوگوسلاویہ، رومانیہ) اسلحہ فراہم کر رہے تھے۔ برطانوی حکومت نے بھی انھیں
سپہنورین 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 کر لیے، چنانچہ ۴ مئی ۱۹۴۸ء کو جب برطانیہ رخصت ہوا۔ دیر یاسین، طبریر، حیفا، سمخ
سلامہ، بیسان، بیت المقدس، نینا 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 لگایا جیسے کہ برطانیہ نے اعلان کیا
تھا۔ کہ وہ فلسطین ۴ مئی کو خالی کر دے گا۔ البتہ حیفا کی بندرگاہ سے افواج اگست میں
ہٹائے گا، مگر اس کے برعکس اس نے حیفا بھی ۴ مئی کو خالی کر دیا۔ اور ۵ مئی کو اسلحہ اور
گوئے بارود سے لدے ہوئے جہاز حیفا کی بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں
کی ایک زبردست فوج نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ اخوان مجاہدین گزشتہ چار ماہ
سے پڑنے شہر میں یہودیوں سے نبرد آزما تھے، ان کے پاس ہتھیار بہت تھوڑے اور

وہ بھی پرانی قسم کے تھے، لیکن اپنے جوش ایمان، خلوص نیت، شوق شہادت اور توکل علی اللہ کی وجہ سے وہ لڑتے رہے۔ اس وقت مقامی آبادی کے علاوہ گرو و پیش کے مسیحی مسلمان مقدس میں پناہ گزین تھے۔ چند ہفتے پہلے یہودی ویریا سین میں قتل عام کر چکے تھے۔ مقدس کے ہاتھ سے نکل جانے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں بھی ویریا سین کی وحشت ناک کہانی دہرائی جائے گی۔ انخوان کے پاس گولہ بارود کا آخری ذخیرہ ختم ہو رہا تھا۔ انہوں نے عرب لیجن سے مدد مانگی لیکن جنرل گلب پاشا نے بعض سیاسی اور مذہبی وجوہ کی بنا پر ایک فوجی بیٹا کی آڑ میں شہر کو خالی کرنے کا مشورہ دیا۔ جسے انخوان نے مسترد کر دیا۔ انخوان و سنوں کے قائد نے کہا۔

”یہودی ہماری لاشوں سے گزر کر ہی بیت المقدس میں داخل ہوں گے۔“
عرب لیجن کی طرف سے مابین 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 پیر اردنی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انخوان کے ثبات و استقلال اور صبر و مشی نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے لیے محفوظ کر لیا۔ جولائی کو یہودیوں نے دوبارہ حملہ کیا لیکن شدید جنگ اور زبردست جانی نقصان اٹھانے کے بعد پسپا ہو گئے۔ اس مرحلہ پر اقوام متحدہ یہودیوں کی مدد کو آگے بڑھی لیکن اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں عربوں نے ابھی ہتھیار رکھنے ہی تھے کہ ۲۵ جولائی کو اسرائیل نے ایک زبردست حملہ کر کے بیت المقدس کے چوراسی فیصد رقبہ 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 قرارداد 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 لگا کر کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل کرانے کی اہمیت نہیں رکھتی۔ بیت المقدس سے متعلق اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کو ماننے سے بالکل انکار کر دیا۔ اور بیت المقدس کو اسرائیلی دارالسلطنت بنانے کی باتیں شروع کر دیں۔

اقوام متحدہ نے ایک اور قرارداد کے ذریعے یہودیوں پر واضح کر دیا کہ وہ بیت المقدس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

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 وزارت خارجہ کے سوا اکثر دفاتر بیت المقدس منتقل کر دیے اور جون ۲۴ ۱۹۵۰ء 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، سوئٹزرلینڈ، چیکو سلواکیہ اور رومانیہ کی طرح اپنا سفارت خانہ تل ابیب بیت المقدس منتقل کر دینے سے انکار کر دیا، لیکن اکثر ممالک کے سفارتی مشن بیت المقدس آ گئے۔

اسرائیل میں انضمام

۴ جون ۱۹۶۷ء کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اور ۱۴ جولائی ۱۹۶۷ء کو اقوام متحدہ نے قرارداد نمبر ۲۴۵-ای۔ ایس۔ سی کے ذریعے بیت المقدس کو اسرائیل میں مدغم کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا۔ اس قرارداد 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 قرارداد کی توثیق کی۔ ۲۱ مئی ۱۹۶۸ء کو سلامتی کونسل نے اسرائیل کے رویے کی مذمت کی اور ۱۴ جولائی کو قراردادوں پر اصرار کرتے ہوئے اسرائیلی اقدام کو بین الاقوامی قانون اور اسے عامہ کے منافی قرار دیا۔ مگر اسرائیل نے اقوام متحدہ کی قرارداد اس کے منہ پر پتھر مار دی۔ اور آج بیت المقدس اسرائیل ظلم و استبداد کا شکار اپنے الیویں کا منتظر ہے۔

۶ جون ۱۹۶۷ء کی جنگ تک ذیلی دار السلطنت تل ابیب تھا۔ یہاں بیت المقدس سے بیرونی تعلیل مراد ہے اور مغربی سمندر پر قائم اسرائیل کی لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

باب سوم

پہلے سے کرائے نہ پھر دور نہ نگران میں پڑ جائے "قرآن

شہر پناہ اور دروازے

میں اس شہر کے در و دیوار کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آنے
 کتاب مقدس والی نسلیں اس پر فخر کریں گی اور اس کی شہر پناہ کو دیکھ کر
 شہر رہ جائیں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتاب مقدس کے عہد کا وہ شہر آج
 ناپید ہے اور اس کی جگہ جو شہر کھڑا ہے۔ اس کے متعلق ماہرین آثار قدیمہ اور مؤرخین متفق ہیں
 کہ یہ عین اس مقام پر نہیں یہاں شہر داؤد و سلیمان تھا۔ بلکہ اس کی جگہ اور مقام کسی حد تک
 تبدیل ہو چکے ہیں۔ "یروشلم" مقدس" کا امریکی مصنف ایڈون۔ ایس ویلیس کہتا ہے۔
 کہ یہ شہر اس جگہ نہیں، جہاں ہیرود اور اس کے جانشینوں کے عہد میں واقع تھا۔ بلکہ اُس دور کا
 شہر موجودہ شہر سے تین گنا بڑا تھا اور مکانات بھی آج کل سے زیادہ قریب اور تنگ تھے۔
 البتہ وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا۔ کہ شہر کی موجودہ عمارات قدیم کھنڈرات کے بلے سے
 تعمیر ہوئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اکثر عمارتوں پر عہد ہیرود کے باقیات ہونے کا گمان گزرتا ہے۔
 اس شہر کی معلوم تاریخ میں یہ کئی بار اجڑا اور از سر نو آباد ہوا اور اس دوران اس کی
 شہر پناہ بھی کئی مرتبہ تعمیر ہوئی۔ پہلی شہر پناہ عہد داؤد میں تعمیر ہوئی اور حضرت سلیمان نے اس
 کی مرمت کروائی۔ کتاب سلطین ۱۱: ۳۶ میں ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے باپ داؤد
 کے شہر کے گرو فیصل تعمیر کرائی۔ تو ریکام افراہمی نے مخالفت کی۔ اس پر حضرت سلیمان نے اسے
 بنی یسٹ پر حاکم بنا کر شہر سے باہر بھیج دیا۔ لیکن حضرت سلیمان کے چار سو سال بعد یہ شہر
 پناہ شاہ بابل بخت نصر کے ہاتھوں تباہ ہو گئی۔ جسے فیصل شہر کو گرا کر ہل چلا ایسے۔
 دوسری فیصل کی تعمیر کا کام بابل کی قید سے واپسی کے بعد ۶۴۵ ق۔ م کے گنگ

شرع ہوا۔ کتاب، خمیہ کے باب ۳ میں اس تعمیر کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ یہ شہر پناہ یہو کے قباثل نے آپس میں تقسیم کار کے اصول پر بنائی۔ اور اس کی تعمیر میں مقامی لوگوں کے علاوہ اہل فارس، رومیوں، شامیوں اور مصریوں نے مداخلت کی مگر غمیہ کی قیادت میں تعمیر تفصیل کا کام برابر جاری رہا اور اسے مکمل کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شہر پناہ پہلی تفصیل کے کھنڈرات پر ہی اٹھائی گئی تھی۔ اس لیے شہر کے محل وقوع میں کوئی زیادہ فرق نہ تھا۔ ڈاکٹر ابن سن کے اندازہ کے مطابق اس شہر پناہ کی تعمیر شہر کے شمالی حصے سے شروع ہوئی۔ اس کی مغربی انتہا موجودہ باب و مشق کی جگہ تھی۔ یہاں سے یہ جزیرہ کو مرکز گئی۔ لیکن یہ شہر پناہ بھی حملہ آوروں کی سترانیوں کا شکار ہو گئی۔

بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ شہر پناہ کی تیسری تعمیر ہیرود کے جانشین ہیروداغریا نے حضرت عیسیٰ کے صعود کے بارہ سال بعد شروع کی۔ ہیروداغریا کا تعمیراتی کام اتنا عظیم اور شان دار تھا کہ شام کے رومی حکمران کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا کہ یہ سب کچھ ایک نئی بغاوت کی تیاری ہے۔ چنانچہ اس نے کلاڈیس سینر کے نام اپنے ایک خط میں اپنے ان شکوک کا اظہار کر دیا، جس کے نتیجے میں کلاڈیس نے اغریا کو مزید تعمیر سے روک دیا۔ مگر بعد میں یہودیوں نے اپنے روایتی حربوں سے کام لیتے ہوئے اس کی جزوی تکمیل کا اجازت نامہ حاصل کر لیا۔ جوسیفس اس شہر پناہ کی بہت تعریف کرتا ہے اس کی دیواروں میں ۲۰ ہاتھ لمبے اور دس ہاتھ چوڑے پتھر لگاتے گئے تھے، جن کا اٹھانا اور بلند کرنا انسانی طاقت سے بالاتر نظر آتا ہے۔ یہ تفصیل ۱۷ میں طیطس رومی کے حملہ کا شکار ہو گئی۔ اور ۶۱ء کے بعد تو قطعاً بلے کا ڈھیر نظر آتی تھی۔

موجودہ تفصیل ترکان عثمان کے دوسرے حکمران سلیمان اعظم نے تعمیر کرائی، سلیمان اعظم کے والد سلطان سلیم نے ۱۵۱۷ء میں اس شہر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ سلیمان اعظم نے تعمیر کی نگرانی دو بھائیوں کو سونپی۔ جنہوں نے ۱۵۳۶ء میں یا فرگیٹ سے محنت سمندر میں کام کا آغاز کیا اور وہ اس کی تکمیل تک ایک دوسرے کو نہ مل سکے۔ سات سال بعد ۱۵۴۲ء میں موجودہ سینٹ سیلفن گیٹ پر ان کی ملاقات ہوئی۔ اس خوشی کی یاد میں انہوں نے اس دروازے پر چار شیر بنائے۔

میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوتا رہا۔ بیشتر عرب جغرافیہ نویسوں نے ان دروازوں کا ذکر ضماً کیا ہے اور صرف دو عرب مصنف ان کا تفصیل حال بیان کرتے ہیں۔ یعنی مقدسی ۹۸۵ء میں اور مجیر الدین ۱۲۹۶ء میں، ان تاریخوں کے درمیان یہ مقدس شہر قریباً ایک صدی تک سلیمین کی آماجگاہ بنا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مقدسی اور مجیر الدین کے بیان کردہ نام مختلف ہیں۔ البتہ مجیر الدین نے جن دروازوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ آج تک کھلے ہوئے اور زیر استعمال ہیں۔ مقدسی نے بالاحصار کے آٹھ دروازے بتائے ہیں۔ اور ان کے نام یہ ہیں:

باب صیہون، باب المقتبہ (دوشت)، باب البلاط (محل یا دریا)، باب جبۃ ارمیہ

(حضرت ارمیہ کا گڑھا)، باب سلوان یا صلوان، باب اریحا، باب العمود (ستون)

باب محراب داؤد۔

باب محراب داؤد آجکل یا ذکیٹ کہلاتا ہے، مقامی لوگ اسے باب الخلیل یا باب حبرون کہتے ہیں۔ کیونکہ خلیل اللہ کے شہر حبرون کو جانے والے زائر اسی راستے سے جاتے ہیں۔ مقدسی نے اس سلسلے میں بالاحصار کا ذکر کیا ہے وہ اس دروازے سے ذرا اوپر کے رُخ اب تک موجود ہے۔ اور اس میں وہ محراب بھی سلامت ہے جس سے یہ دروازہ منسوب کیا جاتا تھا۔

مقدسی کا باب صیہون اجنبی دیوار میں باب حبرون کے بعد دوسرا دروازہ ہے جسے آجکل باب النبی داؤد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مجیر الدین اسے باب حارۃ الیہود کہتا ہے۔ قریب ہی حضرت داؤد کا مزار ہے۔

باب اریحا، وہ ہے جسے یہود و مسیحیوں صدی سے سینٹ سیفین گیٹ کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ دروازہ دسویں صدی عیسوی میں جریکو گیٹ کہلاتا تھا۔ اسے باب الاسباط یا مرقس کا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ برکنہ اسرائیل، اسی دروازے کے باہر ہے جو نہایت قدیم تالاب تھی۔ باب جبۃ ارمیہ، شمال کا چھوٹا دروازہ باب اساحرہ ہے اور قدیم زمانے میں ہیرودے گیٹ کہلاتا تھا، اس کے قریب ہی وہ میدان ہے۔ یہاں بعض روایات کے مطابق روزِ محشر ساری مخلوق جمع ہوگی۔ اور ایک خندق بھی ہے، جس کے بائیں میں عام روایت ہے کہ اسے سلطان صلاح الدین نے کھدوایا تھا۔ لیکن مقدسی اس دروازے کو گڑھا کا دروازہ کہتا ہے۔ جس کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ یہ خندق قدیم دور سے ہے۔ البتہ اتنا ضرور ممکن ہے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہ سلطان صلاح الدین نے اسے مزید استوار اور مستحکم کیا ہو۔

مقدس کا باب عموماً آج بھی اسی نام سے شمالی دیوار کے وسط میں واقع ہے اسے باب مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ہمیں سے ایک سڑک نابلس اور دمشق کو جاتی ہے۔ عیسائی روایات کے مطابق قبولِ مسیحیت کے بعد سینٹ پال اسی راستے سے شہر مقدس میں داخل ہوئے۔ حجاباتِ صلیب کے وقت یہ دروازہ سینٹ سٹیفن سے منسوب تھا کیونکہ وہ جگہ جہاں یہود نے سینٹ سٹیفن کو سنگسار کیا۔ اسی دروازے کے باہر چند قدم کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مقام پر تھیوڈوسیوس ثانی کی ملکہ ادوسیانے ۴۵۵ء میں ایک گرجا بنا دیا تھا۔ ملکہ اسی گرجا میں مدفون ہے۔ اس گرجا سے کچھ فاصلے پر۔ ”بادشاہوں کے مقبرے“ ہیں۔ جو مشرقی میسوپوٹیمیا کی ملکہ ہینا کے لیے تعمیر ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ دین موسیٰ کو قبول کرنے کے بعد ملکہ اپنے بیٹے ازتیس کے ہمراہ ۴۵ء میں شہر مقدس میں آئی۔ اور ازتیس کے بیٹے اسی شہر میں آباد ہو گئے۔ ملکہ اور ازتیس ان قبروں میں مدفون ہیں۔ ان سے کچھ فاصلے پر مسلمانوں کا قبرستان اور حضرت سلیمانؑ کی بھٹیاں ہیں۔

مقدس کا باب القیہ اور باب صلوان آج کل معدوم ہے، لیکن قیاس کیا جاتا ہے کہ باب القیہ بحیرہ الدین کا باب السرب (چوہ دروازہ) ہے، جو کبھی باب صیہون اور باب جرم کے درمیان ارمی خانقاہ کے قریب کھنڈ تھا۔ لیکن آج کل بند ہے۔

باب صلوان، مشرقی دیوار میں آج کا باب المغاربہ ہے، جسے فرنگیوں نے کوٹھڑی دروازہ کا نام دیا تھا۔ باب البلاط غالباً بحیرہ الدین کے باب الرمیہ (میدان) کا قدیم نام تھا۔ جو کبھی باب جرم کے شمال میں شہر پناہ کے مذہبی پہلو پر تھا۔ لیکن پچھلے صدی میں اسے بند کر دیا گیا۔ اور یسوی ۱۱۵۴ء میں باب الرحمہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ جسے مسیحی گولڈن گیٹ کہتے تھے۔ اولیسی لکھتا ہے:

”یہ دروازہ شہر کے مشرقی پہلو پر ہے، مگر عام طور پر بند رہتا ہے۔“

اور صرف شاخِ زیتون کے میلے کے دن کھولا جاتا ہے۔

اد۔ ایچ پیری اپنی کتاب ”زیاراتِ یروشلم“ مطبوعہ ۱۹۶۲ء میں اس دروازے کا ذکر

کہتے ہوئے لکھتا ہے :-

یہ مسجد سلیمانی کے مشرقی دروازے کی جگہ قائم ہے، حضرت عیسیٰ پام سڈ
کو اسی دروازے سے پہلے میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ ۶۲۹ میں مقدس
صلیب ملنے کی یادگار کے طور پر ہرکولیس نے تعمیر کرایا تھا۔ عہد صلیبی میں
یہ دروازہ دو مرتبہ کھلتا تھا۔ ایک مرتبہ پام سڈ کے جشن کے لیے
اور دوسری مرتبہ ۱۴ ستمبر کو مقدس صلیب ملنے کے روز۔ ترکوں نے اسے
دوبارہ تعمیر کرایا۔ لیکن کبھی استعمال نہیں ہوا۔

اس سے باہر ایک محراب بنی ہوئی ہے، جس کے بائیں میں کہا جاتا ہے کہ حضرت مہدی
آخر الزمان ابعثت کے بعد اس جگہ تشریف لائیں گے۔ پیری مزید لکھتا ہے کہ اس
دیوار کا جو حصہ مسجد اقصیٰ سے ملحق ہے، اس جگہ واقع ایک میدان سے سینٹ جیمز کو گرا کر
ہلاک کیا گیا تھا۔ مجیر الدین کے باب اللہ اعیمہ دسوی دروازہ اکی آجکل صحیح نشان دہی
ممکن نہیں ہے۔ البتہ قیاس کہتا ہے کہ یہ باب ہیرودس سے کسی قدر مغرب میں ہوگا۔

او۔ ایچ پیری شمالی دیوار کے مغربی کونے میں قصر جلوہ (گولڈن ٹمپل) سے متصل
باب الحمید کا ذکر کرتا ہے، جو ۱۸۸۶ء میں تعمیر ہوا۔ وہ لکھتا ہے کہ نیا روشلم اسی دروازہ
سے باہر ہے۔ پیری مزید بتاتا ہے کہ عہد ہیرود میں تھیٹر، سرکس اور جمناسٹک کے مقابلے
مغربی دیوار سے باہر کے میدان میں ہوتے تھے۔ اس کے مطابق مغربی دیوار میں قدیم ہرکولیس
گیٹ کی جگہ آجکل باب السلسلہ ہے۔ مجیر الدین نے خاندان شیخ ابن عبد اللہ کے قریب
باب الزاویہ اور شہر کے شمال مشرقی گوشہ پر باب حارہ طور کا ہونا بیان کیا ہے، لیکن آجکل
اُن کا کوئی نشان نہیں ملتا۔

وادیاں

بیت المقدس کو بجا طور پر وادیاں اور پہاڑیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے تین اطراف
پھیل ہوئی وادیاں نے اسے ایک عظیم اور منفرد شہر بنانے میں اہم کردار کیا ہے۔ اور بالخصوص
سنوم اور کیدرون کی وادیاں خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان وادیاں
کا رخ کسی اور سمت ہوتا تو بیت المقدس کبھی اس جگہ آباد نہ ہو سکتا۔ کیونکہ موریا اور زیتون

کی پہاڑیوں اور کیدروں، ہنوم اور ان کی درمیانی وادی کے بغیر اس شہر کا تصور ہی ممکن نہ تھا۔
 وادی ہنوم کتاب مقدس کے مطابق اپنے پہلے معلوم نامک ہیگ گائی (نحمیاہ ۱۱: ۱۳) یا گائی بن ہنوم (یشوع ۷: ۸) سے منسوب ہے۔ ٹینیلے کے الفاظ میں قدیم تاریخ کے میریو بن ہنوم نے اس جگہ اپنے ڈیرے ڈالے اور یہیں سے آگے بڑھ کر شہر پر قبضہ ہو گیا۔ یہ وادی شہر پناہ کے شمال مغربی کونے سے شمال میں نصف میل کے فاصلے پر شروع ہوتی ہے۔ پہلے جنوب مغربی سمت اور پھر جنوب کا رخ کرتی ہے۔ اس جگہ یہ وادی متقابلہ ہموار ہے۔ وہاں مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ جس کے وسط میں جلیہون کا بالائی تالاب (جسے اب برکت المیلہ کہا جاتا ہے) واقع ہے۔ اس تالاب سے قدرے جنوب میں اترائی تیز ہو جاتی ہے۔ اور تقریباً چوتھائی میل کے فاصلے پر جلیہون کا زیریں تالاب یعنی برکتہ المسلطان واقع ہے۔

وادی میں دائیں سمت اونچی اور دھلوان چٹانیں ہیں، جن میں پتھر تراش کر مزارات بنائے گئے تھے جنہیں بادشاہوں کے مقبرے کہا جاتا تھا۔ آجکل ان عمارتوں کو ملازمین رہائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جگہ باب و مشق سے قریباً ایک نہائی میل کے فاصلے پر ہے۔ اس جگہ سے آگے وادی پہاڑی راستے پر بلند ہو کر (HILL OF EVIL COUNCILS) تک چلی گئی ہے۔ بائیں طرف جلیہون کی دھلوانیں ہیں۔

یہ وادی، یہاں قدرے تنگ ہے، وہاں زیتون کے درخت ہیں، اس کے بعد اچانک مشرق کی طرف مڑتی اور وسیع ہو کر ایک مستطیل شکل میں بدل جاتی ہے۔ وادی کے اس حصے کو پہلے توفت (TOPHET) کہا جاتا تھا اور حضرت سلیمان کے باغوں میں ایک باغ اسی جگہ تھا۔ بعد ازاں اس میں جھوٹے خداؤں کے بت نصب کر دیے گئے۔ اور ان کے سامنے قربانیاں دی جانے لگیں۔ لیکن آخر اور منسلکی کے جانشین متقی و پاک باز جوساہ نے یہ روایت ختم کر دی۔ اسے وادی الملس بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی ربوں کے مطابق یہ وادی جہنم کے دروازے پر ہے۔ اس وادی میں ہمیشہ بے ستماشا خون بہا ہے۔ کنعانی یہودی، فارسی، شامی، رومی، فرانسیسی اور مسلمان خون — ذرا آگے بڑھیں یعنی صرف پانچ سو گز، توہم وادی کیدرون اور وادی ہنوم کے نقطۂ اتصالی پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں تیس ایکڑ تک کا رقبہ ہموار اور مسطح ہے۔ یہ جگہ کوہ موریا پر مسجد اقصیٰ کے فرش سے سارے تین سو فٹ

بچھی ہے۔ اسی سطح ٹکڑے کے جنوبی کونے میں بیڑا یوب ہے۔ جس کے باسے میں واضح طور پر کہنا ممکن نہیں کہ کب سے ہے۔ اسلامی قبضہ کے فوراً بعد اس کا موجود ہونا، کتابوں سے ثابت ہے اور مسلمانوں ہی نے اسے بیڑا یوب کا نام دیا۔ صلیبیوں نے اسے نجیاء سے منسوب کیا۔ کیدرون اور ہنوم کے ملنے سے جو داوی ملتی ہے، اسے داوی النار کہا جاتا ہے۔

شہر کے مشرق میں داوی کیدرون ہے۔ کیدرون بائبل کا دیا ہوا نام ہے۔ عام طور پر اسے چوتھی صدی عیسوی سے جیہوشیفٹ کی داوی کہا جاتا رہا ہے۔ مقامی لوگ اسے مریم سیتی کی داوی کہتے ہیں۔ یہ داوی شمالی فصیل سے ایک میل تک چلی گئی ہے، آدھے راستے تک اس کا رخ جنوبی ہے اور خوب کائنات ہوتی ہے، داوی کے سرے پر پتھروں کو کاٹ کر بنائے گئے مکانات کی کثرت ہے، جو کبھی مزارات تھے۔ مگر آجکل کسانوں کی رہائش گاہیں بنے ہوئے ہیں۔ جنوبی رخ کے بعد قدسے جھکاؤ کے ساتھ چوتھائی میل تک مشرق کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر جنوب کا رخ کرتی ہے۔ حتیٰ کہ بحیرہ مردار میں جاگم ہوتی ہے۔

اس داوی کے آخری موڑ پر شمعون کا مزار ہے۔ اس کے علاوہ فصیل شہر سے متصل اسی داوی میں مسلمانوں کے مزارات، ابی سلوم کی لاٹ، سینٹ جیمز اور زکریا کے مزارات اور ان سے ذرا ہٹ کر جیمس مین کا باغ واقع ہے۔ بائیں ہاتھ حضرت مریم کا گرجا ہے۔ جہاں روایات کے مطابق حضرت مریم، ان کے خاوند جوزف اور والدین مدفون ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سینٹ میری کا گرجا مکملہ سیلنا نے تلاش کیا تھا۔

اس کے قریب مسلمانوں کی ایک مسجد بھی ہے۔ یہاں سیاحین حضرت مریم کے مقبرہ کی زیارت کے بعد نوافل ادا کرتے ہیں، تاحضی جیمز الدین نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ جب سینٹ میری کے گرجا کے قریب سے گزے تو انہوں نے دو رکعت نفل ادا کیے، اور اس جگہ بعد میں مسجد تعمیر کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ محاربات صلیب کے دور میں صلیبیوں نے اس مسجد کو شہید کر دیا تھا۔

جیمس مین کے باغ سے دو سو گز کے فاصلے پر چار مزارات ہیں جن کی اصل حیثیت مشکوک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ابی سلوم بن سلیمان، زکریا، جیہوشیفٹ اور سینٹ جیمز کے مزار ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ان مزارات کے قریب ایک ستون ہے جس پر ایک کتاب و سینٹ کی روشنی میں لکھی جاتی ہے اور دو اسلامی کتب کے سربسے بڑے خطوں پر لکھی

پہل بنا ہوا ہے، جس کی تعمیری تاریخ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ اس سے پانچ سو گز کے فاصلے پر "کنواری کا چشمہ" ہے۔ چشمہ ایک غار میں واوی کی سطح سے کم سے کم بیس فٹ نیچے ہے۔ اور اس تک سیڑھیاں اتر کر پہنچا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اسے "عین الدراج" کہتے ہیں۔ قریب ہی حقیقہ کا تعمیر کردہ تالاب ہے۔ اس چشے سے نیچے واوی ایک وسیع منظر پیش کرتی ہوئی واوی الوعد (WADI-EL - WAD) میں جا ملتی ہے۔ واوی الوعد کی سطح واوی کیدرون سے تیس فٹ اونچی ہے۔

واوی کیدرون کے بارے میں مسلمانوں، عیسائیوں اور یہود میں عام تاثر یہ ہے کہ میدانِ حشر بھی ہوگا۔

واوی الوعد جسے جو سیفس "چیز مونگز کی واوی اور (TYROPEAN) کا نام دیتا ہے۔ شہر کو تقسیم کرتی ہوئی باب دمشق سے سلوم کے تالاب تک چل گئی ہے کوہ زین اس کے مغرب میں اور کوہ موریا مشرق میں ہے۔ سلوم کا تالاب شمالی دیوار کے چھوٹے دروازہ کے قریب ۵۰ فٹ لمبا، دس فٹ چوڑا اور بارہ فٹ گہرا چشہ ہے جسے صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ تعمیر کرایا تھا۔

پہاڑیاں

یہ مقدس شہر موریہ اور صیہون کی پہاڑیوں پر واقع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو پہاڑیاں قرار دینا مبالغ ہے، کیونکہ صیہون بحیرہ روم سے صرف ۲۶۰۰ فٹ اور موریہ ۲۵۰۰ فٹ بلند ہے۔ ان کی اہمیت محض اس لیے ہے کہ انھیں اس شہر کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا۔ بعض جغرافیہ نویس کہتے ہیں کہ شہر کے لیے موجودہ مقام کا تعین اس کی دفاعی پوزیشن کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ شہر موجودہ مقام سے جنوب مغرب کی طرف ایک میل کے فاصلے پر ریفاٹیم کے میدان یا شمال کی وسیع سطح مرتفع میں تعمیر ہوتا۔ شہر موریہ اور صیہون کی پہاڑی پر واقع ہے۔ اور ان دونوں پہاڑیوں کو واوی الوعد (TYROPEAN) مانگ کرتی ہے۔ مشرقی پہاڑی پر پانچ بیسے نمایاں ہیں۔ ان میں جو انتہائی شمال میں ہے۔ آجکل شہر سے باہر ہے۔ اس بیسے اور شہر کو ایک مصنوعی کھائی کے ذریعے الگ کیا گیا ہے۔ اور صحیحہ بھی اس پہاڑی کے ایک بیسے پر واقع ہے اور مریہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی پہاڑی ہے۔ مغرب پہاڑی یعنی صیہون کی چڑھاٹی بتدیج اور مسلسل ہے اور اس پہاڑی کے جنوبی حصہ پر رومن دور میں بالائی شہر آباد تھا۔ آجکل ارمنی محلہ ہے۔ کلیسا کے کشتہ اسی پہاڑی کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔

ان پہاڑیوں کے علاوہ شہر کے نواح میں کچھ اور پہاڑیاں بھی ہیں جن میں سے زیتون (OLIVE) جو بالاحصار سے باہر شہر کے مشرق میں واقع ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے برابر کی اہم ہے جب تک کوئی فرد اس پہاڑی کی انتہائی بلندی تک نہیں پہنچتا ہے۔ بیت المقدس سے مشرق کا منظر جو وادی اردن اور وسطی پہاڑی علاقے کے درمیان کھلتا ہے۔ اس پر بندرتا ہے۔ یہ منظر انتہائی معنی خیز اور خیالی آفرین ہے۔ سامنے پھیلے ہوئے صحرائیں سال میں صرف دو ماہ کے لیے ہریابی نظر آتی ہے۔ یا پھر کہیں کسی چشمہ کے کنارے ہبزہ نظر آ جاتا ہے۔ عام طور پر سخت سردیوں اور سخت گرمیوں میں اس صحرا کے ابھرے ہوئے مخروطیٹیوں میں گڑ بگڑا اور دوسرے وحشی جانور بسیرا کر لیتے ہیں۔ وادی اردن جسے غور بھی کہا جاتا ہے اسے پرے موآب کی زرد پہاڑیاں اس طرح نظر آتی ہیں جیسے آسمان کے سلسلے دیوار تہی ہو۔

شہر کے قریب پہاڑ کی تین چوٹیوں میں سے بڑی چوٹی کو لالیلیٹیوں اور یونانیوں نے مقدس عمارت کے لیے منتخب کیا اور ان عمارتوں کی بدولت اس کی زرخیزی ختم ہو گئی کہا جاتا ہے کہ اسی چوٹی سے حضرت عیسیٰ نے شہر کو دیکھا اور اس پر رونے۔ اسی جگہ وہ اپنے حواریوں کو نئی شریعت کا سبق دیتے رہے اور بعض روایات کے مطابق اسی پہاڑی سے ایک باولی میں گم ہو کر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کے صلحو کی جگہ جو گرجا تعمیر ہے اس میں ایک پتھر پر قدم کے نشان کو حضرت عیسیٰ کے زمین پر آخری نقش پا کے ثبوت حاصل ہے۔

کہتے ہیں کہ یہود نے حضرت عیسیٰؑ کو اس پہاڑی سے تین ہزار انبیاء کو گرا کر شہید کیا اور تین ہزار انبیاء کو بھوک سے مرگیا۔ اسی پہاڑی پر حضرت عیسیٰؑ کو نجیل دی گئی قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں وَالَّتِیْنِ وَالَّتِیْنِ وَطُورِ سِیْنِ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِیْنِ — بعض مفسرین یہ توجہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار مبارک پہاڑوں کی قسم کھائی ہے۔ تین دمشق کی ایک پہاڑی ہے جہاں حضرت داؤد کو زبور ملی۔ زیتون

سے یہی پہاڑی مراد ہے۔ بطور سیدین (طوبہ سینا) صحرائے سینا میں ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ کو تورات عطا ہوئی۔ اور بلداہین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ جو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اور جہاں قرآن کا ایک حصہ نازل ہوا۔

اس پہاڑی کی وجہ تسمیہ کے بارے میں روایت ہے کہ عہد قدیم میں یہاں زیتون کے جھنڈ تھے۔ جو امتداد زمانہ کی وجہ سے ناپید ہو گئے۔ البتہ انجیر کے درخت آج بھی موجود ہیں۔ جدید یروشلم کے جنوب میں "جرم کی پہاڑی" (MOUNT OF OFFENCE) ہے جسے جبل مارون بطور ہارون اور کوہ ہور بھی کہا جاتا ہے۔ مقدسی لکھتا ہے کہ یہ بلند اور مقدس پہاڑ یروشلم کے جنوب میں واقع ہے، ہارون اس پر اپنے بھائی موسیٰ کے ساتھ چڑھے تھے۔ مگر الیس زائے۔ تب یہود نے حضرت موسیٰ پر تہمت لگائی کہ بھائی کو مار ڈالا، مگر آنحضرتؐ نے پہاڑ کی سطح چوٹی پر وہ جنازہ لوگوں کو دکھا دیا۔ جس میں ہارون کا جنازہ تھا۔ لیکن مورخ مسعودی اس واقعہ کو جبل آب سے منسوب کرتا ہے اور صحیح یہی ہے۔

جنوب مغرب میں (HILL OF EVIL COUNCIL) ہے۔ جسے ہنوم کی گہری ڈالی صیہون سے الگ کرتی ہے۔ صلیبی محاربات میں یہ پہاڑی انسانی حملوں کی زد میں تھی۔ اور اس پر بار بار خون کے دریا بہے۔ اس پہاڑی پر کھدائی سے دو منزلہ چیمبر دریافت ہوئے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ قبرستان تھا۔ ان ایوانوں کے پچھلے حصے میں مژدہ کی نقش رکھ دی جاتی اور بالائی منزل میں اس کے لواحقین رہتے۔

اس پہاڑی پر باب یافہ سے مغرب میں ایک جگہ ایک یونانی مقبرہ دریافت ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہیرود کی سمونی شہزادی مریم مافون ہے جسے ہیرود نے ہلاک کر دیا تھا۔

انتظامی حیثیت

"تاریخ شام" ہے کہ اسلامی دور حکومت سے قبل بالعموم اور حضرت داؤد و سلیمان کے عہد میں بالخصوص یروشلم اپنی سلطنت کا صدر مقام تھا۔ لیکن عہد اسلامی میں اس کی یہ حیثیت ختم کر دی گئی اور حضرت عمرؓ نے جب شام کی انتظامی تقسیم کی، تو بیت المقدس جب فلسطین کا حصہ بنا۔ فلسطین شام کا ایک صوبہ تھا لیکن اہل شام "جند" کو فوجی اضلاع کے معنی

میں استعمال کرتے ہیں۔ عہد فاروقی میں جند فلسطین میں میدان عکہ کے جنوب میں واقع خلیج اردن اور بحر لوط تک کا سارا علاقہ شامل تھا۔ اس جند کی مغربی سرحد پر ہند۔ جنوب میں وراثت تیراؤ مصر کا راستہ حد بندی کرتا تھا۔ اموی دور خلافت میں جند فلسطین کی حدود میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ البتہ عہد سلیمان بن عبد الملک میں اس کا دار الحکومت رہا سے رملہ منتقل کر دیا گیا۔ رملہ سلیمان ہی نے بسایا تھا۔ عہد عباسیہ میں بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ مگر جب صلیبی قابض ہو گئے۔ تو یروشلم ایک بار پھر سیاسی اہمیت حاصل کر گیا۔ اور اسے یروشلم کی ریاست کا دار الحکومت بنایا گیا۔

فرنگیوں کا تسلط ختم ہونے کے بعد، چودھویں صدی میں ابوالفداء نے جند فلسطین کے ماتحت اضلاع کا ذکر کرتے ہوئے الجزار اور تیرہ کے اضلاع کو بھی اس کے ماتحت اضلاع بیان کیا ہے۔ یعقوبی نویں صدی عیسوی میں بیان کرتا ہے کہ فلسطین میں ولایت شام کا مغربی حصہ شامل ہے۔ لرفع سے اسلجون تک اس کی لمبائی ایک سو اور دو روز میں طے کرتا ہے اور اس کی چوڑائی یافہ سے اریحا تک طے کرنے کے لیے بھی اتنا ہی عرصہ درکار ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ:-

”جند فلسطین میں زغر اور دیار قوم لوط، الجبال اور الشراہ تک کا علاقہ شامل ہے۔ اصطخری کے مطابق ولایات شام میں فلسطین سب سے زرخیز ہے۔ تیرہویں صدی عیسوی میں باقوت نے یروشلم کو ولایت فلسطین کا دار الحکومت لکھا ہے۔ سیوطی کا بیان ہے کہ فلسطین کا صدر مقام ایلیا بیت المقدس، رام اللہ سے اٹھارہ میل پر واقع ہے۔ ترکمان عثمانی کے دور میں ولایت فلسطین کے پاشا (لیفٹننٹ گورنر) کے اکثر دفاتر یہیں تھے۔ اور جب اسے برطانیہ کا انتدابی علاقہ قرار دیا گیا۔ تو برطانیہ نے اس کے انتظام کے لیے کمشنر جنرل مقرر کیا۔

۱۹۴۸ء کی جنگ کے بعد یہ شہر اور فلسطین کے بعض دوسرے علاقے مملکت ہاشمیہ اردن کا حصہ بنے۔

بیت المقدس کی شرعی حیثیت

قرآن مجید میں بیت المقدس یا یروشلم وغیرہ الفاظ کے ساتھ تو کہیں ذکر نہیں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الْبَيْتِ اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا۔

يُسْحَاتُ الَّذِي أُسْرِيَ لِعَبْدٍ لَّيْلًا
مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ
آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

پاک ہے وہ رب جو لے گیا اپنے بندے
کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف
کہ جس کے گرد اگر وہ ہم نے برکت نازل کی
سے تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔
تحقیق وہ سننا اور دیکھنا ہے۔

مسجد الحرام سے خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کی جگہ یعنی صحن اور مسجد اقصیٰ سے
بیت المقدس مراد ہے اور مندرجہ بالا آیات قرآنی میں جسٹن کی طرف اشارہ ہے۔ وہ
وہی واقعہ معراج سے 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 صلی اللہ علیہ وسلم
اور مسلمانوں کا پہلا قبہ بھی رہ چکی ہے۔ اس کے گرد و 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 گرد اگر دین و دنیا کی برکتیں نازل کی ہیں۔ کہ وہ
وحی اور فرشتوں کے اترنے کا مقام اور انبیاء کرام کے رہنے کی جگہ اور
حضرت موسیٰ کے زمانے سے انبیاء کی عبادت گاہ اور انبیاء علیہم السلام کا
قبہ ہے۔ اور قیامت کو مخلوق اسی زمین میں

محشور ہوگی۔ اور ہر طرف سے نہریں اور باغ اسے گھیرے ہوئے ہیں۔
اسی کے نواح میں خدا کا منظر تجلی۔ جبل طور اور اسی میں مقدس وادی طوی ہے۔

جن کا آیات ذیل میں خاص عزت و احترام کے ساتھ ذکر ہے۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ
بِأَهْلِهِ النَّاسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا
قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ
نَارًا تَحْتَىٰ أَتَيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ
جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی 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 جنگاری لے

قَلَمًا أَتَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَتَمَوَّسَىٰ إِلَيْنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

آؤں تاکہ تم تاپ لو۔ پھر جب آگ کے بائیں گئے تو برکت والی زمین میں وادی الیمین کے کنارے درخت کی طرف سے آواز آئی۔ کہ اے موسیٰ! بے شک میں ہوں۔ اللہ رب سارے جہانوں کا

یہ وادی طوی وہی مقدس وادی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتیاں اتارنے کا حکم دیا گیا تھا۔

جبکہ موسیٰ نے آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کہا تھا۔ بلاشبہ میں نے آگ دیکھی ہے شاید کہ میں تمہارے پاس اس میں انگارے آؤں یا آگ پر کوئی راہ بنانے والا مل جائے۔ پھر جب آگ کے قریب آئے تو پکار گئے اے موسیٰ میں ہوں تمہارا پروردگار! پس اتار دو دونوں جوتیاں اپنی بے شک تم مقدس وادی طوی میں ہو۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جس وادی طوی کا ذکر ہے، یہ فلسطین کی وادی ہے جو یکے بعد دیگرے دو مرتبہ پاک و مقدس کی گئی (دور منشور) حضرت موسیٰ کو جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے دیا گیا۔ کہ ان کے تلوے اس پاک و مقدس زمین سے مس کر کے برکت حاصل کریں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْوَادِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ۖ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ۖ وَقُولُوا حِطَّةٌ ۖ

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

البینا وادی نکھتے 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۔

قرآن کہتا ہے:

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت گنجینہ
آؤ کالذی موعیٰ قریبہ و بھی مامانہ امر، حکم کے کہ کر آؤ برائے دل

خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالِ اَنِي
مُحْيِي هٰلِكَ ۝ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ط
کے اور وہ گرائو اتنا اور چھتوں اپنی کے
کیونکر زندہ کرے گا اس کو اللہ تیجھے مرت
اس کی کے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت الیاسؑ یا حضرت خضرؑ نے بیت المقدس کو تباہی کے
بعد دیکھا جسے بخت نصر نے تباہ کیا۔ اور یہ آیت اسی ضمن میں ہے:

قرآن مقدس میں یہ بھی ہے کہ :
يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا
عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِسِرِينَ ه
اے قوم ارض مقدس میں جو تمہارے لیے
اللہ پاک نے لکھ دی ہے داخل ہو جاؤ اور
پلٹھو نہ کر اٹھو نہ پھر ورنہ خسران میں
پڑ جاؤ گے۔

یہ ارض مقدس فلسطین کا علاقہ ہے۔ اس پاک سرزمین کے ساتھ مسلمانوں کی دینی
وابستگی احادیث سے ثابت ہے۔ جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
”سوائے تین مسجدوں کے اور کسی مسجد کے بے طویل سفر نہ کیا جائے
مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری مسجد (یعنی مسجد نبوی)“ (مشکوٰۃ)
اس سے ثابت ہے کہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ایک
ہی لڑی کے انمول موتی ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ:

”آدمی کی اپنے گھر میں نماز تو 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، ابن ماجہ)

صحیح مسلم میں ہے کہ :-

”نماز فرض ہونے کے بعد سولہ ماہ تک نماز بیت المقدس کی طرف مُنہ

کر کے پڑھی جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کسی کی طرف
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

منہ پھیر لیں اور اس رُخ نماز پڑھا کریں۔
رسول اکرمؐ نے معراج سے واپسی پر سفرِ اسراء و معراج کا تذکرہ سنا تے ہوئے
فرمایا: کہ:

”معراج کی رات میرے پاس بُراق لایا گیا۔ بُراق ایک چارپایہ ہے
سفید رنگ کا گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا۔ اس کا قدم حدِ نظر تک تیرتا
تھا۔ میں بُراق پر سوار ہوا اور بیت المقدس میں آیا۔ بُراق کو میں نے اس
زنجیر سے باندھا جس سے انبیاء 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 دو دھ کا لے کر آیا۔ میں نے
دو دھ لے لیا۔ جبریلؑ نے کہا: آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے (مسلم شریف)
اسی طرح احادیث و روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء
سابقہ نے آپؐ کی متابعت میں نماز ادا کی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے فتح بیت المقدس
کے بعد کہا تھا:-

”اس شہر کے ہم مالک ہیں۔ اور ہم عیسیٰؑ اور موسیٰؑ کے یہودیوں اور
عیسائیوں سے بہتر وارث ہیں۔“

علاوہ بریں قیامت تک کے تعلق کا یوں پتہ چلتا ہے کہ قُرب قیامت کی ایک
علامت یہ ہوگی کہ:

”مؤمن قریب سے اذان دے گا (یعنی اس جگہ سے جہاں سے سب
مؤمن سکین) حسینؑ کہتے ہیں کہ اس مقام قریب سے بیت المقدس مرا ہے۔
بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں علامہ جمال 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 اعلیٰ و بزرگ مقام تھا۔ جہاں خدا تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت
جبریلؑ کو حضرت سلیمانؑ کے پاس بھیجا تھا۔ یوحنا اور زکریاؑ کو بشارت دی تھی۔ حضرت
داؤدؑ کو مسجد اقصیٰ کا نقشہ دکھایا تھا۔ روئے زمین کے کل چرند و پرند کو آپؐ کے تابع بنایا
تھا۔ یہی وہ مقام ہے۔ جہاں پیغمبروں نے قربانیاں دیں حضرت عیسیٰؑ پیدا ہوئے اور اپنے ٹکڑے

یا جوج ماجوج رُٹے زمین پر استیلاء حاصل کریں گے، سو اُسے بیت المقدس کے یہی وہ مقام ہوگا جہاں خدائے قادر ان کو نیست و نابود کرے گا۔ یہی وہ متبرک مقام ہے جہاں حضرت آدمؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ اور حضرت مریمؑ دفن ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یومِ 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 گرہوگا اور انصاف کرے گا۔ مختصر یہ کہ یہ مقام صد ہا انبیاء و مرسلین کا مولد، مسکن اور مدفن ہے۔ اس لیے مسلمان ہی اس کے مالک ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ وہی بلا تخصیص تمام انبیاء و 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 ادا کی میراث ہے، جو خدانے ان کو عطا کی ہے۔ اس کی حقیقت دوسرے باب میں دی گئی تفصیلات سے واضح ہو جاتی ہے۔ تاریخی تحقیقات اور اثری اکتشافات کی رو سے یہ بات محتاجِ دلیل نہیں ہے کہ حضرت مسیحؑ کی پیدائش سے تقریباً تین ہزار سال پہلے فلسطین کے علاقوں میں کنعانی یا کنعنی قبائل آباد تھے۔ یہ قبائل جزیرۃ العرب سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچے تھے اور جنوبی فلسطین کا قدیم نام بھی کنعان تھا۔ بارہ سو برس قبل مسیح جب بنی اسرائیل (جنہیں اہل فلسطین عبرانی کہتے تھے) فلسطین میں داخل ہوئے تو عرب قبائل نے ان کی شدید مزاحمت کی اور آخر دو دھائی سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد ہی وہ فلسطین اور بیت المقدس پر قابض ہو سکے۔ (۱۰۴۹ ق م) یہودی بیرونی قوم تھے اور انہیں اس وجہ سے عبرانی کہا جاتا تھا کہ وہ نسل کشی کے مرتکب کر 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 دو دھائی ہزار سال سے اور جنوبی فلسطین میں تقریباً دو ہزار سال سے آباد چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ سرزمین عربوں کی ہے نہ کہ یہودیوں کی۔

مسجد اقصیٰ

”صرف تین مسجدوں کی زیارت کے لیے (حصُولِ ثواب کی خاطر)
رختِ سفر باندھنا چاہیے۔ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبویؐ۔
(ارشاد رسولِ مبارک صلعم)

وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدوں
کا مرکز ہے، اکثر و بیشتر شہر کی مشرقی پہاڑی (موریہ) پر ایک احاطہ میں ہیں، جسے اہل اسلام
حرم شریف کے نام سے پکارتے ہیں اور جو بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ واکٹر
برکے 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 جنہیں مسلمان ”محراب“ کہتے، مقدس سمجھتے اور ان کے
سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔

تذہیبِ مؤرخین 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 تیس گزرنے کے بعد جب صلاح الدینؒ نے اسے
بحال کرایا تو اکثر مقامات غائب اور روایات محو ہو چکی تھیں۔

حرم شریف ابن الفقیہ ۱۹۰۳ء میں لکھتا ہے کہ حرم شریف کا طول ایک ہزار

دورع اور عرض سات سو دورع ہے۔ اس کی عمارتوں میں چار ہزار چوبی شہتیر سات سو سنگی ستون اور پانچ سو پتیل کی زنجیریں ہیں۔ ہرات ایک ہزار چھ سو نافوس روشن ہونے اور ان کے لیے ایک سو نچالیس غلام مامور ہیں۔ ہر ماہ سو قسط ذنی قسط سواتین سیرا 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 گنبدوں کی چھتوں پر مٹی کے بجائے جست کی ۴۵ ہزار چادریں چڑھائی گئی ہیں۔ مسجد کے اندر ستر دورع (گنہا) لیے مستورات کے لیے تین مقصودے ہیں۔ حرم شریف کے اندر ذنی و بیرونی دروازوں کی تعداد پچاس ہے۔ جبکہ ابن عبد ربہ اس کے سال بعد یہ کہتا ہے کہ:

”حرم شریف کی مبارک عمارتوں میں ڈیڑھ ہزار نافوس روشن کیے جاتے ہیں۔ دروازے پچاس اور ستون ۶۸۴ ہیں۔ سحرہ کے اندر تیس اور باہر اٹھارہ ستون ہیں۔ اس گنبد پر جست کی ۳۳۶۲ چادریں ہیں۔ جن پر صیقل پتیل کی ۱۰۲۱۰ تختیاں جڑی ہیں۔ اس قبہ میں روشنی کے لیے ۶۴ نافوس روشن کیے جاتے ہیں۔ جو تانبے کی زنجیروں اور کندوں میں لٹکے رہتے ہیں۔ ہر زنجیر ۱۸ دورع لمبی ہے۔ بڑی تقطیع کے چھ قرآن مجید، جن کا ہر صفحہ کھال کے پورے قطعہ کا ہے۔ دھلوں پر دھرے رہتے ہیں۔ حرم محترم میں دس محرابیں، پندرہ گنبد، چوبیس چوہچے (حوض) اور چار مینار اذان کے لیے ہیں۔ مسجد، گنبد اور میناروں سب کی چھتوں پر ملمع شدہ چادریں ہیں۔ تخت کے لیے ۲۳۰ مملوک ہیں۔ جنہیں سرکاری خزانہ سے تنخواہ ملتی ہے، روغن زیتون کی ماہانہ سات سو قسط ابراہیمی ذنی قسط = 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، سرو اور ناسخ کے درخت ہیں۔ اور اس کے دروازے چودہ ہیں۔ جن میں اکثر زند رہتے ہیں۔

مساحت

فٹ
دسویں صدی عیسوی میں مقدسی اور ابن الفقیہ اس کا طول و عرض ۱۵۰۰ × ۱۰۵۰ فٹ
ناصر خسرو اور ادریسی ۱۲۰۰ × ۱۰۸۰ فٹ بتاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کی فتح کے
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حرم شریف کے دروازے

ابن الفقیہ	ابن عبد رب	مقدسی	ناصر خسرو	مجیر الدین	لی سترنج	۱۹۶۷
۹۰۳	۹۱۳	۹۸۵	۱۰۴۷	۱۲۹۶	۱۸۹۰	
باب داؤد	باب داؤد	باب داؤد	باب داؤد	باب السلسلہ	باب السلسلہ	باب السلسلہ
باب حطہ	باب حطہ	باب حطہ	باب حطہ	باب النبی	باب النبی	باب النبی
باب النبی	باب محمد	باب النبی	باب النبی	باب الاقصیٰ القیم	باب النبی	باب النبی
				پر نادہر اور وانا جسے تیغا کر کے	باب البراق	باب النبی
				بند کرو یا کیسا ہے		

[illegible]

باب الولید	باب الولید	باب الولید	باب النوازل	باب النوازل	باب النوازل
باب ام خالد	باب ام خالد	باب ام خالد	باب ام خالد	باب ام خالد	باب ام خالد
باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه
باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه
باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه
باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه	باب السکینه

باب الولی — وادی 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 طرف جوانب میں مختلف زمانوں میں بہت کچھ رد و بدل ہوا۔ مثلاً محاربین صلیبی کی حکومت کے زمانے میں یا مسلمانوں کی دوبارہ تسخیر کے وقت یا اس وقت جب کہ سلطان سلیمان نے سولہویں صدی میں چار دیواری کو از سر نو تعمیر کرایا۔ ان کے نام بدل گئے۔

مقدس، ناصر خسرو، ابن فقیہ اور ابن عبد ربہ کے باب حطہ کا نام "باب البرق" 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 اسی دروازہ سے حرم شریف میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ جبکہ مقدسی کے باہن النبی، ابن الفقیہ اور ناصر خسرو کے باب النبی اور ابن عبد ربہ کے باب محمد، 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 کے زمانے کی تعمیر ہے۔ اور نبی کریمؐ 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 راستے کی دیوڑھی میں دوہرے پٹ کے دروازے ہیں۔ اس کو زمین دوز بنانے کی وجہ یہ ہے کہ مصافات میں ترچھے رخ جو لوگ دور بہتے ہیں وہ شہر کے دوسرے محلوں کا چکر لگاتے بغیر اندر ہی اندر حرم شریف میں آسکیں۔ لیکن اس مقام پر زمین دوز حجرے آج بھی نظر آتے ہیں جو مجیر الدین کے عہد میں "القصر القدیم" کہلاتے تھے۔ اور ان حجروں کے سروں پر ایک دوہرا پانادرازہ

مقدس کی "ابواب مریم" اور ناصر خسرو کا "باب العین صمدان" 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 دیئے اور اسی سلسلے میں ان دروازوں پر بھی تیغا کرا دیا گیا۔ ابن الفقیہ کا باب الواوی، حرم شریف کے مشرقی جانب "واوی 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 صلی اللہ علیہ وسلم معراج اسی دروازے سے حرم میں داخل ہوئے۔ یہ باب البراق اور باب الجنائز بھی کہلایا۔ اور باب الذنب سے درامغرب میں ہٹ کر حرم کی دیوار کے اس حصے میں اب بھی تیغا کیا ہوا موجود ہے۔ ابن الفقیہ اور ابن عبد رب کا باب الرحمة اور مقدسی کے بابین رحمہ ناصر خسرو کے باب التوبہ اور باب الرحمة مشرقی دیوار کے وہ بند چھتے ہیں جنہیں فرنگی گولڈن گیٹ (باب الذنب) کے نام سے یاد کرتے ہیں، مگر مسلمان آج بھی انہیں باب الرحمة 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 آجکل اس مسجد کی جگہ گریسی سلیمان ہے۔ سیوطی نے باب الرحمة 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

"فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ الْمَسُورَةَ بَابًا - بَاطِنُهَا فِيهِ الْمَرْجُمَةُ وَظَاهَرُهَا مِنْ قَبْلِهَا الْعَذَابُ (سورة الحديد - ۲۷) اس کے سامنے کی واوی کو واوی جہنم" کہتے ہیں۔ خود یہ دروازہ (باب الرحمة) حرم شریف کی چار دیواری میں اندر کے رخ ہے۔ آئیہ مذکور میں جس دروازے کی طرف اشارہ ہے۔ اسے بند کرا دیا گیا ہے۔ یہ باب التوبہ توبہ باب الرحمة سے مل کر ایک ہی دروازہ بن جاتا ہے لیکن دونوں میں سے آجکل کسی میں بھی آمد و رفت نہیں ہو سکتی، باب التوبہ کے قریب اور باب الرحمة اور باب الاسباط کے درمیان حضرت خضرؑ و الیاسؑ کا مسکن ہے۔ یہ دروازہ چھٹی صدی عیسوی میں تعمیر ہوا۔ اور صلیبیوں نے اسے "گولڈن گیٹ" (باب الذنب) کا نام دیا۔

مقدس کا باب جو کہ بنی اسرائیل اور ناصر خسرو کا "باب الابواب" محرابات صلیبیہ

بعد سے باب الاسباط کے نام سے مشہور ہے، اور حرم شریف کی شمالی دیوار کے مشرقی سرے اور "مسکن خضر و المیاس" کے قریب ہی واقع ہے۔

مقدسی ابن الفقیہ ابن عبد ربہ 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 عبد ربہ کا باب الہاشمی ناصر خسرو کا باب زویا صوفیہ اور مجیر الدین کا باب الدویداریہ آج کل باب صوفیہ یا باب شرف الانبیاء کہلاتا ہے سیوطی کے الفاظ میں "یہ حرم کے شمالی رخ سے کھلتا ہے۔"

مقدسی اور ابن عبد ربہ کا باب الولید اس زمانے کا باب الغوانم 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 الناظر 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 جبریل نے شب معراج براق کو اسی دروازے پر باندھا تھا۔

باب الحمید، سلطان صلاح الدین نے حرم شریف کی موجودہ مغربی دیوار میں باب الناظر کے جنوب میں بنایا تھا۔ کسی زمانے میں اسے باب ارغون الکامل بھی کہا جاتا تھا۔ مقدسی اور ابن الفقیہ کا باب ائم خالہ موجودہ باب القطنین (پنیر فروشان) ہے۔ باب القطنین ان دروازوں میں ہے جنہیں از سر نو بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اسے الممالک النصربین قلاوون نے تعمیر کیا تھا۔ لیکن بعد میں گر کر بیکار ہو گیا اور تنگیر الہاشمی الناصری والی شام نے سلطان محمد ابن قلاوون کے حکم سے دوبارہ بنوایا۔ اس کے جنوب میں مڑتے ہی باب المتوضی (طہارت) یا باب المطارہ (بارکش) ہے۔ موجودہ دیوار بھی مرحوم علاء الدین نصیر نے بنائی تھی۔

مقدسی اور ناصر خسرو کا باب داؤد موجودہ باب السلسلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد 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 دیوارِ حرم کے ساتھ تھی۔

والان

حرم شریف کے اندر چار دیواری کے ساتھ ساتھ جودالان بنے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے ابتدائی عہد میں بھی اسی حالت میں اسی جگہ موجود تھے۔ یہ دالان مغربی اور شمالی دیوار کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جبکہ وادیِ جہنم کے رُخ 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۔ مجید الدین لکھتا ہے کہ:

”چار دیواری کے اندر مغربی جانب کے تمام دالان الملک الناصر محمد ابن قلاوون کے عہد (۱۳۱۰ء تا ۱۳۴۱ء) کی تعمیر ہیں۔ باب مغاربہ موجود باب النبیؐ کے قریب سے باب سلسلہ تک کا دالان ۷۳ءھ (۱۳۱۴ء) میں باب سلسلہ کے قریبی مینار سے باب الناظر کا دالان ۷۳ءھ (۱۳۳۶ء) میں اور باب الناظر سے باب الغوانمہ تک ۷۷ءھ (۱۳۵۰ء) 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 بعینہ اسی حالت میں ہیں۔ جیسے ۱۶۹۹ء میں تھے۔

— د —

لے یہ کیفیت ۱۹۷۷ء تک تھی۔ تازہ ترین حالات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

مسجد اقصیٰ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۖ لَيْلًا مِّنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمُسْجِدِ الْأَقْصَىٰ

مسجد الاقصیٰ جس کی بدولت اس شہر کو مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین شہر کی حیثیت حاصل ہے، کی وجہ تسمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کی روایت ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۖ لَيْلًا مِّنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَىٰ۔ (سورۃ بنی اسرائیل)

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 صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور واقعہ معراج کے وقت موجود نہ تھی۔

شب معراج کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردہ دار اسب براق (سجی) پر سوار اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے جلو میں تھے۔ آپ مکہ المکرمہ سے طور سینا گئے۔ وہاں سے بیت لحم پہنچے اور پھر بیت المقدس تشریف لائے۔ ارشاد رسولؐ ہے کہ:-

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

حرم شریف میں آپؐ اس دروازے سے جو بعد میں باب محمد کے نام سے مشہور ہوا، داخل ہو کر اس چٹان پر چڑھے جسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے اور حرم

روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کے وسط میں تھی لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں مذبح تھا۔
 (تفصیل آگے آتی ہے) اسی کے قریب انبیاء علیہم السلام کی جماعت سے آپ کی
 ملاقات ہوئی اور حضورؐ نے حضرت ابراہیمؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور دوسرے انبیائے سابق
 کے ساتھ نازاد اکی۔ اس مقدس چٹان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریلؑ کی معیت
 میں ایک نور کے زینے سے آسمان پر چڑھے اور جنت الفردوس اور اس کی نعمتوں کو دیکھا
 پھر ہفت افلاک طے کر کے باری تعالیٰ جل شانہ کے حضور پہنچے اور وہاں احکام صلوٰۃ
 طے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائے اور اسی نور کے زینے سے اتر کر
 صحرہ 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 شرب معراج کی روایت کا خلاصہ
 ہے اور اسی روایت نے اہل اسلام کی نظر میں اس چٹان اور حرم کے رقبہ کو متبرک و
 مبارک بنا دیا ہے۔

یہودی روایات

آج یہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ یہودی روایات کے مطابق اس جگہ کبھی ہیکل سلیمانی
 قائم تھا۔ اس ہیکل کو تخت نصر شاہ بابل نے چھٹی صدی ق م میں مسمار کر دیا۔ بابل سے
 واپسی پر لیشوع اور زور و بابل نے ہیکل دوبارہ تعمیر کیا۔ لیکن یہ عمارت بھی رومی حملہ آوروں
 سے محفوظ نہ رہی، اور شہر کے ساتھ ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ 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 آخری اکتشافات سے پتہ چلتا ہے۔
 یہ معبد بھی ۷۰ ع میں رومی حکمران طیطس نے یروشلم کے ساتھ ہی پیوند زمین کر دیا۔ اکثر
 ماہرین آثار قدیمہ کی رائے میں موجودہ دیوار گریہ حضرت سلیمانؑ کے ہیکل کی دیوار نہیں۔
 بلکہ یہ اس عمارت کے باقی ماندہ آثار ہیں۔ جسے میرود نے تعمیر کرایا۔ اور جسے بعد میں وہیوں
 نے غارت کر دیا تھا۔

بلند کیا مگر وہ بُری طرح ناکام ہوئے اور رومیوں نے سختی کے ساتھ اس بغاوت کو کچل دیا۔ شہنشاہ ہادیان نے یہودیوں کو جبراً 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 کرسٹوفر کھنکس نے ہیکل سلیمانی کی جنوبی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک عمارت تعمیر کی تھی۔ جو مشہور یہودی مؤرخ جوزفوس کے بیان کے مطابق تین دالوں پر مشتمل تھی۔ اعلیٰ بخل 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 روئے تھے اور اس عمارت کے سامنے وسیع صحن تھا۔ اس عمارت کے مسمار ہونے پر عیساؑ نے اس کی بنیادوں پر ایک گرجا تعمیر کر لیا۔ لیکن دوسرے فرنگی مؤرخین اور ماہرین آثار قدیمہ اس کی تائید نہیں کرتے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہودی عمارت تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں اس جگہ بلبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے اور عیساؑ نے یہودیوں سے نفرت کی بنا پر تمام کوڑا کرکٹ بھی اسی جگہ پھینکا کرتے تھے۔

بہر حال یہ بات ثابت ہے کہ ۱۴۰ء بعد مطابق ۶۳۸ء جب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروقؓ شہر میں داخل ہوئے۔ یہ شہر صدیوں تک پہلے رومی اور بعد ازاں بازنطینی تصرف میں رہ چکا تھا۔ ٹھیک پانچ سو سال قبل ہادیان نے شہر سے یہودی زندگی کے آخری آثار تک ختم کر دیئے تھے۔ اس نے قدیم شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے اس پر ہل چلا دیئے اور اس کی جگہ ایک رومن آبادی۔ ایلیا کیپی ٹولینا کے نام سے ابھری اور جہاں کبھی ہیکل تھا اس جگہ جیو پیٹر 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 کنستانتائن نے عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا تو اس کے ذوق اور اس کی والدہ کے شوق کی

بدولت شہر میں کئی عیسائی یادگاریں تعمیر ہوئیں جن میں کلیسا شے نشور بھی شامل ہے۔
کنفسنٹائن 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 بیگا
اور انھوں نے یروشلم کے بارے میں بھی اسی قسم کی پیش گوئی کی تھی کہ:
تمہارے دشمن تم پر غالب آ جائیں گے۔ تمہیں اور تمہارے بچوں کو
بھی ذبح کریں گے اور شہر تباہ ہو جائے گا“

البتہ کہا جاتا ہے کہ کنفسنٹائن نے ہڈریان کی یہودیوں کے داخلہ پر پابندی کو کسی حد تک
نرم کر دیا۔ 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 کر کے روتے۔ فلسطین میں تباہی کے بعد
جو چند ہزار یہودی بچے رہے تھے۔ انہوں نے گیلیلی کے گرد پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ اور جب
نارس حملہ آور ہوا تو انھوں نے اسے اپنے لیے امید کی ایک کرن سمجھا اور نہ صرف حملہ آوروں
کا خیر مقدم کیا بلکہ رضا کاروں کے طور سے ان میں شامل ہو گئے۔ ۶۴ء میں اہل نارس نے
یروشلم پر قبضہ کر کے ہزاروں عیسائیوں کو تر تیخ اور ان کے معبودوں کو کوٹھا اور تباہ کیا جو
سال بعد ہر کو لیس نے حملہ آوروں کو نار بھگایا اور اپنے انتقام کی آگ یہودیوں کے خون
سے بجھائی۔

اسلامی روایات

دیں اثنا مکہ میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر آخر الزمان کی حیثیت
سے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ فلسطین میں بارنطینیوں
کے احوال کا تذکرہ وحی الہی میں آیا جس میں ان کے مقدر کی پیش گوئی ان الفاظ میں کی گئی
”بارنطینی، ارض تریب سے معدوم ہو جائیں گے لیکن چند سال
بعد دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔“ (القرآن ۱۶۳۰)

اس سے بھی زیادہ نمایاں تذکرہ سورہ ۲-۱۴۳ میں ہے کہ ابتدائی امام میں
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سرور کائنات اور ان کے جاں نثاروں کا یہ قبہ تھا۔ پھر حکم الہی کے مطابق ان کا رخ مکہ کی سمت موڑ دیا گیا۔ اس سے بھی نمایاں اور واضح تذکرہ سورہ ۱۰۱ کی پہلی آیت میں سرور کائنات کے سفر معراج کے ذکر میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

”عظیم ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ جس کے گرد و نواح میں ہماری بکتیں ہیں اور جہاں ہم نے اسے اپنی شان کے بعض مظاہر دکھائے۔“

اس آیت قرآنی کی تفسیر و تشریح تمام تفاسیر احادیث اور سرور کائنات کی معاصر نجیاب ابن ہشام میں تفصیل سے موجود ہے۔ جس کا اجمالی تذکرہ ہم ابتدا میں کر چکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جاہل و کافر قریش نے سرور کائنات کے اس واقعہ کا مضحکہ اڑایا لیکن شعور و آگہی کی دولت سے مالا مال ہستیوں نے آمناء و صدقاً کہتے ہوئے اسے قبول کیا۔ اور یہ پس منظر تھا جس میں حضرت عمرؓ، ایک فاتح کی حیثیت سے شہر مقدس میں داخل ہوئے اور اہل 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 صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ مشیر الخرام کے مصنف نے شہاد ابن اسحاق کی روایت کے حوالے سے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ نے معاہدہ فتح مکہ سے فرصت پائی تو وہ بطریق یروشلم سے مخاطب ہوئے۔ ”ہمیں مسجد واؤد لے چلئے۔“ بطریق نے تعمیل کی، حضرت عمرؓ تلوار باندھے ہوئے آگے آگے چلے۔ اس وقت چار ہزار صحابہ آپ کے جلو میں تھے۔ وہ سب تلواریں باندھے ہوئے تھے۔ ایک گروہ دوسرے عربوں کا تھا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے ہو گیا۔ (بطریق) یہودی دشمنی کے پیش نظر اس مقام کی نشان دہی سے ہچکچا رہا تھا، بطریق حضرت عمرؓ جو صحابہؓ کے جھرمٹ میں تھے، آگے آگے چل رہا تھا۔ اس طرح ہم شہر مقدس میں داخل ہوئے، وہ ہمیں اس گرجے میں لایا۔ جو کماہ کے نام سے مشہور ہے اور کہا: ”یہ مسجد واؤد ہے۔“ حضرت عمرؓ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ تعویڑی دیر لگا کر کیا۔ اور فرمایا ”تو غلط کہتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بیان فرمائی تھی۔ یہ جگہ اس کے مطابق نہیں ہے۔“ بطریق اور آگے چلا اور ہمیں کلیسا کے صیہون میں لایا۔ اور وہی بات کہی، مگر حضرت عمرؓ نے دوبارہ فرمایا ”تو غلط کہتا

ہے۔ بطریق پھر چلا حتیٰ کہ حرم شریف کے دروازہ تک (جو بعد میں باب محمد کہلایا) میں لے آیا۔ اب سنو کہ اس وقت گوبر تمام حرم میں پھیلا ہوا تھا اور چٹان یا مسجد اوڈو 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 عمرؓ نے ہر طرف نظر کی اور دیکھ کر غور و فکر کے بعد کہا:

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - یہی وہ جگہ ہے جس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی۔“

حضرت عمرؓ حرم شریف کے اگلے حصے کی طرف بڑھے۔ جو مغرب سے یعنی جنوب مغرب سے (ملا ہوا ہے اور انھوں نے اپنے ہاتھوں سے کورے کو اٹھا اٹھا کے دامن میں بھرنا شروع کیا۔ اور ہم سب نے جو ان کے ساتھ تھے۔ ایسا ہی کیا۔ یہاں تک کہ وہ اس کو لیے ہوئے روانہ ہوئے اور ہم بھی ان کی اتباع میں پیچھے پیچھے تھے۔ اور کورے کو دای میں پھینک دیا۔ جو دای بھینم کہلاتی ہے۔ پھر ہم کوڑا اٹھانے کے لیے واپس آئے اور اسی طرح حضرت عمرؓ اور ہم 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۔ لیکن حضرت عمرؓ نے ہدایت فرمائی کہ جب تک یہ جگہ بارش کے پانی سے تین مرتبہ نہ دھل جائے یہاں نماز اذان کی جائے بعد ازاں جنوب کی طرف وہ صاف جگہ کی طرف بڑھے اور نماز کا قصد کیا۔

مشیر الغرام میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ 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 موسیٰؑ اور دوسرا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن امیر المؤمنین نے فرمایا:

"اے ابواسحق! ابھی تک تمہارا میلان یہودیوں کی طرف ہے مسجد چٹان کے

(عقب میں نہیں) سامنے ہے گی۔"

پھر حضرت عمرؓ حرم شریف کے سامنے (یعنی جنوب) کے رخ بڑھے پھر مغرب کی طرف بڑھے اور فرمایا کہ "اے مسجد کی جگہ بنا لیں۔"

اذان سور کا نثار صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلالؓ نے دی اسے آواز دلا
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے وصال مبارک کے بعد سے حضرت بلالؓ نے آپؐ کی یاد میں اذان دینا ترک کر دیا تھا لیکن امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کے اصرار اور صحابہ کبار کی آرزو پر حضرت بلالؓ نے اس موقع پر اذان پڑھائی اور سب نے امیر المؤمنین کے پیچھے نماز ادا کی۔

حضرت عمرؓ کے تافلہ میں صحابہ رسولؐ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ان میں سے دو کا ذکر بطور خاص آتا ہے کہ جنہوں نے یروشلم کو اسلامی تعلیمات کا گہوارہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پہلے صحابی رسولؐ حضرت عبیدہ بن العاصمؓ ہیں کہ جنہیں شام میں "قاضی اور مبلغ" بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت عمرؓ، اصحاب رسولؐ کا بے انتہا احترام کرتے تھے۔ اس لیے انہیں 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 رسولؐ میں سے دوسرے جنھوں نے دینی مقاصد کے تحت شہر قدس میں سکونت اختیار کی۔ حضرت شداد بن اوسؓ تھے۔ جو اپنی سادگی اور علم حدیث کی بنا پر بہت محترم تھے۔ انھوں نے بھی اسی شہر میں جان دی۔

حضرت عمرؓ نے شہر جھپوڑ نے سے قبل صفحہ اور براق باندھنے کے قریب اس جگہ پہاڑ انھوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔

سادہ سی مسجد

حضرت عمرؓ کے حکم یا ایما سے اس خرابہ پر جو مسجد اٹھائی گئی، اس کا تذکرہ کسی عرب مؤرخ یا تاریخ دان نے نہیں کیا۔ اس کے برعکس عیساٰ بن مرقین، تھیوفانس، ایسا ناصبی اور میکائیل شامی نے اپنی اپنی تاریخ میں سقوط یروشلم اور ہیکل کی جگہ ایک مسجد کا موجود ہونا لکھا ہے۔ پروفیسر کرسیول 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 مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے بیت المقدس آیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ

”جس جگہ قدیم ایام میں ہیکل سلیمانی کی شاندار عمارت تھی، اس کی مشرقی دیوار کے نزدیک مسلمانوں نے ایک تطیل شکل کی عمارت تعمیر کر لی ہے، جہاں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ عمارت معمولی طرز کی ہے۔ جسے انھوں

نے بعض پرانے آثار پر پڑنے لگے شہتیرہ کھڑکے بنایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سادہ سی عمارت میں بیک وقت تین ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔

یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سادہ لیکن ایسا 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 ہو گئی۔ اس کارومی نام ختم کر دیا گیا۔ اور یہ بیت المحرام کے مقابلہ میں البیت المقدس کہلایا۔ جو بیت المقدس اور القدس ہو گیا۔ اور اسے القدس شریف بھی کہا جانے لگا۔ سرور کائنات کی ذات اندس اور حضرت عمرؓ اسے اس شہر کی وابستگی ہی کا احساس تھا کہ حضرت معاویہؓ نے اپنی خلافت کا اعلان، دمشق کے بجائے اس جگہ کرنے کو ترجیح دی اور اس کے جانشینوں کے دور میں یہ شہر واقعہً دینی مرکز بن گیا، کیونکہ مکہ و مدینہ ان کے حریفوں کے تصرف میں تھا۔ حضرت عمرؓ کی اس سادہ سی عمارت کی جگہ مسجد اقصیٰ اٹھائی گئی۔ اور سرور کائنات کے سفر معراج پر روانہ ہونے کی جگہ قبۃ الصخرہ بنا دی۔ جسے یونانی مؤرخین غلط طور پر مسجد عمر کا نام دیتے ہیں، اور وہ احاطہ، جس میں یہ عظیم یادگاریں قائم ہیں حرم شریف کہلایا۔

بانی مسجد

ان دونوں عظیم عمارتوں کی اساس پانچویں اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان نے۔ ۷۰۱ء (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 دراصل سرور کائنات کے اس ارشاد پر مبنی تھا، جس میں فرمایا ہے کہ ”صرف تین مسجدوں، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبویؐ کی زیارت کے لیے زحمت سفر باندھنا چاہیے۔“

عصری اور اثری اکتشافات کے مطابق خلیفہ عبدالملک صرف قبۃ الصخرہ کی تعمیر مکمل کر سکا۔ اس کی تمام تر توجہ گنبد صخرہ اور اس کی زینت پر مرکوز رہی۔ بنائیں وہ مسجد اقصیٰ کی

تعمیر و تزئین کی طرف دھیان نہ دے سکا۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے سلسلے میں باپ کے اوصور سے 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 مؤرخین نے مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلی مستقل تعمیر کو عبد الملک 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 بنا کردہ عمارت میں چار مینار تھے۔ جن میں سے تین مغربی جانب ایک ہی قطار میں اور ایک باب الالباط کے قریب تھا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ اموی خلفاء 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 عبد الملک نے بھی تخت 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 دار السلطنت قرار دے کر، یہاں ایک عظیم الشان محل اور ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی۔

اس مضمون اموی خلیفہ، جو اپنی سادگی، فطانت 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 و امانت کے لیے اس مقدس مقام پر حلف دیں۔

عباسی دور

عباسی خلفائے بھی اپنے پیشروں کی اس روایت کو زندہ رکھا اور ان میں سے کم و بیش تین تو ایسے تھے جنہوں نے ایک زمانہ 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 یہاں آئے۔ المہدی نے مسجد اقصیٰ کی برکتوں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جاتے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سے مالا مال ہونے کے لیے اپنے بیٹے شہزادہ ہارون الرشید کے ساتھ القدس کا سفر کیا۔
 الماموں کا فوق و شوق تو اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ قبیۃ الصخرہ میں بعض نمایاں تبدیلیاں کسی
 کے حکم سے ان کے بھائی خلیفہ معتمد کی نگرانی میں ہوئیں جو اس وقت شام کے گورنر تھے۔
 مشیر الغرام کا مصنف راوی ہے کہ ۴۶۶ھ میں کہ ابھی اموی خلافت کے سانس
 باقی تھے۔ اور اس کے دو سال بعد سلاج کے ہاتھوں انجام کو پہنچی۔ ایک زلزلہ آیا جس نے مسجد
 کے مشرقی و مغربی حصہ کو گرادیا۔ اس زلزلے کے تقریباً چوبیس سال بعد 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 پتڑا کھڑا کیا اور اسے کلا کر وہم 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 سر نو
 کیے گئے۔ ۵۴۱ھ تا ۵۴۶ھ میں خلیفہ منصور القدس آیا اور ایک ماہ تک شہر میں مقیم رہا۔ تاکہ
 مسجد اقصیٰ میں ادائیگی ناز کی فضیلتوں سے مالا مال ہو سکے۔ بد قسمتی سے مقصورے 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 المہدیؑ کو اطلاع ہوئی تو اس نے اسے از سر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔
 محترم مسجد کی تعمیر کا کام ۱۶۳ھ تا ۴۸۰ھ میں شروع ہوا۔ چونکہ ولید بن عبد الملک کی عمارت عرض
 میں تنگ، اور طول میں ضرورت سے زیادہ تھی اس لیے خلیفہ ہدی کے حکم سے اس کا طول کم
 اور عرض بڑھا دیا گیا۔ اور جب تعمیر مکمل ہو چکی تو خلیفہ ہدی نے اپنے پیشرو کی طرح اس خیر و
 برکت والی مسجد میں جس کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اس کے چوڑا نہ کو برکت
 دی ہے۔ بغداد سے آ کر نماز ادا کی۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دور خلافت میں حضرت عمرؓ نے دور سے زائرین حرم
 کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہونا دیکھا۔ سرکاری حکام کے علاوہ مفتیین، محدثین، صوفیاء
 اور اہل اللہ اور ہر قسم کے مروجہ اور مخدو توں 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 اہم دروہی ہیں جنہوں نے معاویہ کی پیش کش ٹھکرا دی تھی اور جو سال کا نصف

وہ مشق میں اور نصف یروشلم میں بسر کرتیں تاکہ غر باء کوان تک رسائی میں سہولت ہے اور دوسری نامور خاتون صوفی رابعہ بصریہ ہیں جو ترک سکونت کر کے القدس آئیں اور اپنی زندگی یاد الہی میں بسر کرنے کے بعد یہیں اللہ کو پایہ جو گئیں۔

مسلمانوں کے علاوہ عیسائی زائرین بھی بکثرت شہر مقدس کی زیارت کو آئے۔ لیکن عہد ہارون تک ان زائرین کو یہاں اقامت کی اجازت نہیں تھی۔ ہارون رشید نے شام لیمان 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 سیلیبی 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 حوقل دسویں صدی عیسوی میں لکھتا ہے کہ:

www.KitaboSunnat.com

”شہر مقدس ام اللہ کے برابر ہے لیکن جہاں تک مسجد اقصیٰ کی وسعتوں کا تعلق ہے دنیا کے اسلام میں اس کی نظیر نہیں ہے۔“

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، والان، قبة الصخرہ اور بعض دوسرے مقدس مقامات وغیرہ مسجد اقصیٰ کے معنوں میں داخل ہیں۔ قبة 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 رقبہ حرم کو المسجد یا مسجد اقصیٰ اور نماز کی اصلی جگہ جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں کو المعظمیٰ لکھا ہے لیکن ہم

”حرم شریف“ پورے احاطہ محرم 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 رُبع آخر تک فلسطین و شام خلفائے بغداد کے قبضہ میں تھے۔ لیکن ۲۶۴ھ (۸۷۸ء) میں ان کے وائی قاسم بن طولون نے بغاوت کر دی اور مصر پر قبضہ کر لیا۔ فتح کریا اور خود مختار بن بیٹھا۔ خاندان طولونہ کی حکومت جنوبی شام اور فلسطین میں ۹۴۳ء تک رہی، جس کے بعد ریشید یہ کا دور آ گیا۔ 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 (۶۸۵ء) مشہور عرب جغرافیہ ان بشاری المقدسی نے بیت المقدس کے حالات قلم بند کیے ہیں۔ مقدسی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ بیت المقدس ہی 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 ۶۷۸ء میں المدی کی تعمیر سے ۹۸۵ء تک مسجد اقصیٰ پر کوئی افتاد نہیں آئی۔ بلکہ اسی سال تھوڑی مدت پہلے الی خاندان عبداللہ بن طاہر نے مسجد میں سب ممر کے ستونوں کے برائے 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 درج (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۔ عبد الملک (اور اس کے جانشین) نے جو عمارت تعمیر کی۔ اس میں چھوٹے مگر خوش قطع پتھر لگائے اور اوپر گرگج بھی بنائیے۔ یہ مسجد بڑی خوبصورت، شاندار اور عظمت و شوکت میں جامع دمشق سے بھی بالاتر ہے۔ کیونکہ اسے بناتے وقت نصاریٰ کا بڑا کلیسا (کیتھیڈرل) بطور مد مقابل ان کے سامنے تھا۔ کیونکہ ان کے سامنے نصاریٰ کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کے بعد اسی مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ازاد اسلامی کتب خانہ سے بڑا ہفت ہزار

جگہ دفن کیا گیا، لیکن عباسی خلفاء کے زمانے میں زلزلوں نے صدر والاں (المعظمیٰ) 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 ڈالان کی تعمیر اپنے ذمے لے۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور عمارت ایسی مضبوط اور زبردست تیار ہو گئی 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 پتیل چڑھا ہے، یہ دروازہ اتنا بھاری ہے کہ شر زور اور مضبوط ترین آدمی ہی اسے جھٹک دے سکتا ہے۔ اس کے دائیں اور بائیں طرف سات سات دروازے ہیں جن پر پتیل چڑھا ہوا ہے۔ مسجد کے مشرقی پہلو پر گیارہ دروازے ہیں، لیکن یہ معری ہیں اور ان پر پتیل نہیں چڑھایا گیا۔ شمالی رویہ پندرہ دروازوں کے اوپر سنگ مرمر کے ستونوں کا ایک وسیع والاں ہے۔ جسے والی خراسان عبداللہ بن طاہر نے تعمیر کرایا تھا صحن کے دائیں طرف (یعنی احاطہ حرم کی مغربی دیوار سے ملے ہوئے) والاں ہیں، جن کے ستون سنگ مرمر سے بنے اور اندر سے صندلا شدہ ہیں پیچھے کے رُخ یعنی حرم

کی شمالی دیوار سے متصل پتھروں کو کھود کر والاں 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 چھت کی چادریں لگی ہوئی تھیں لیکن شمالی دیواروں کے والاںوں سے ملتی چھت رنگین پتھروں اور رنگا رنگ نقوش سے مزین تھی۔

مقدسی مزید لکھتا ہے کہ ”مسجد کے بائیں جانب (یعنی احاطہ حرم کے مشرقی رُخ) والاں نہیں مسجد اقصیٰ کا صدر والاں احاطہ حرم کی مشرقی دیوار تک نہیں آتا اور یہ حصہ

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 آجکل حضرت سلیمان کے اصطلح کی جگہ بتایا جاتا ہے حالانکہ اثری اکتشافات سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جس کی بنا پر یہ کہا جاسکے کہ قدیم الایام میں حضرت سلیمان اپنے گھوڑے اس مقام پر باندھا کرتے تھے، اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ اولاً یہ کہ حضرت عمرؓ نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کی نماز کے لیے مسجد احاطہ حرم شریف کے مغربی حصے میں بنائی جائے۔ چنانچہ یہ حصہ جو جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے۔ خالی چھوڑ دیا گیا۔ تاکہ حضرت عمرؓ 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 الفقیہہ — (۹۰۳ء) نے یہ بھی لکھا ہے کہ:

”مسجد کے منبر میں ایک سنگ مرمر کی تختی پر ”بسم الله الرحمن الرحيم“ اور محمد رسول الله صلعم“ کندہ ہے۔“

تاریخ میں ہے کہ ۴۰۷ھ اور ۴۲۵ھ میں شدید زلزلے آئے۔ جن سے زبردست نقصان ہوا، لیکن مسجد محفوظ رہی، البتہ ۴۰۷ھ (۱۰۹ء) کے زلزلہ میں قبة الصخرہ کا گنبد گر پڑا اور ۴۲۵ھ (۱۰۳ء) 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 اعنائہ کیا۔ یہ ۴۶۶ھ کا واقعہ ہے۔ کام کی نگرانی عبداللہ ابن الحسن القفاری نے کی تھی۔ علی ہروسی نے ۱۱۷۳ء میں بیت المقدس کی زیارت کے دوران اس سلسلے میں ایک کتبہ دیکھا۔ جو مسجد اقصیٰ کی چھت میں لگا ہوا تھا۔ کتبہ میں لکھا تھا:

”بسم الله الرحمن الرحيم — پاک ہے وہ ذات جو انوارات

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 المؤمنین

علی ابو الحسن الظاہر الاعز از 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 حلال

کا انتظام کئے اللہ تعالیٰ اس کا حامی و مددگار ہوگا۔ یہ کام ذیقعد ۴۲۶ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔

علی ہر وی لکھتا ہے کہ فاطمی خلیفہ کے حکم سے دروازوں پر ازمرئوسونے 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 جانب شمال اور گیارہ جانب مشرق تھے۔ جبکہ ایرانی سیاح نے شمال میں صرف سات دروازے اور جانب مشرق دس دروازے بیان کیے ہیں۔

علاوہ ازیں ناصر خسرو ابن طاهر 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 بتائی ہے۔ اوزیر 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 چھ ذرع (گز) تھا۔ ناصر کا اپنا بیان حسب ذیل ہے:-

”مسجد اقصیٰ شہر کے مشرقی رخ پر واقع ہے۔ اس کی یعنی احاطہ حرم کی ایک دیوار وادی جہنم کے سرے پر ہے۔ اس دیوار کو باہر سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سو گز تک یہ بغیر چونا گچی کے صرف بڑے بڑے پتھر جم کر تیار کی گئی ہے۔ حرم قدس کے اندرونی رخ دیوار کا بالائی حصہ بالکل مسطح ہے۔ احاطہ حرم کے جنوب مشرقی کونے کے قریب مہدی عیسیٰ سے آگے 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 آسمان پر تشریف لے گئے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے:

”سُبْحَتِ اَلَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدٍ ۙ لِّیَسْلَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ (بنی اسرائیل)

مذہب اسی جگہ پر جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا تھا، لوگوں نے کمال ہنرمندی 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 (المعظمیٰ) بہت وسیع ہے۔ اس کی مغربی دیوار ایک سو بیس گز اور عرض ایک سو پچاس گز ہے۔ مسجد میں دو سو اسی سنگ 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 میں جنوبی دیوار کے مقابل مقصورہ ہے، اس کی وسعت اتنی ہے کہ ساتھ سفون اس کے اندر آگئے ہیں بڑی زو بقبلہ محراب پر مدینا کاری کی گئی ہے اور اس کے دونوں

جانب سنگ مرمر کے ستون ہیں، جن کا رنگ تحقیق احمر کا ہے۔ بڑی محراب کے سیدھے ہاتھ امیر معاویہؓ کی محراب ہے اور بائیں طرف حضرت علیؓ کی مسجد کی چھت چوبی ہوتے جسے نہایت خوبصورتی سے تراشا گیا ہے، 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 پتیل 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 بھیجوا یا 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۔

۱۔ موجودہ محراب دور ایوبی کی یادگار ہے۔

۲۔ وہ محراب جہاں کھڑے ہو کر حضرت معاویہؓ نماز ادا کرتے تھے۔

۳۔ اس جگہ حضرت عمرؓ نے نماز ادا کی تھی۔

نامہ خسرو مزید لکھتا ہے :

دیوار جنوبی پر ایک دروازہ ہے، جہاں وضو خانہ ہے۔۔۔۔۔ حرم مسجد بہت طویل ہے۔ مسجد میں متعدد 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 پرنا لے بنے ہیں۔ جن کے ذریعے پانی بہتا ہے۔ ان پرناؤں 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 صاف 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 مہ ہوتا ہے۔ اور ہر حوض کے اوپر ایک پتھر رکھا رہتا ہے۔ تاکہ کوئی چیز اس میں نہ گرے۔

ناصر خسرو باب النبیؐ 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 و زور وازے نکالے ہیں۔ ان دروازوں سے ایک کو جو قبیلہ رُوس ہے، باب النبیؐ کہتے ہیں۔ اس کی چوڑائی دس گز اور بلندی سیر مصلیوں 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 قوت بشری نے انھیں اٹھا کر کس طرح یہاں پہنچایا ہوگا۔ رسول اللہؐ 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 نہیں 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، مگر بیت المقدس کے کلیساؤں اور کنشٹنٹین کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ لیکن جس طرح اس نے کلیسائے قسطنطنیہ اور دوسرے گرجاؤں کا ذکر کیا ہے، یہود کے کنشٹنٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے داخلہ القدس پر جو پابندی لگائی تھی، وہ بندہ کج نرم ہوتی گئی مگر خسرو کا یہ نامکمل بیان ”یہودی کنشٹ“ کے بارے میں ایک لانیل 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 میں لی لیکن پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ کہ خسرو یا اس کے کسی ہم عصر مؤرخ نے حرم شریف کی مغربی دیوار جو بعد میں دیوارِ ابراہیم کہلائی پر یہودیوں کی آہ و زاری کا ذکر تک نہیں کیا۔

امام الغزالی نے جو خسرو کے پچاس برس بعد القدس آئے اور جنہوں نے مغربی دیوار سے ایک تیر کے فاصلے پر اقامت اختیار کی۔ کسی معبد یا دیوارِ گریہ کا ذکر نہیں کیا۔ الغزالی نے جب تصوف اختیار کیا۔ اور مکہ و مدینہ کے ایسے بیت المقدس کی راہ لی۔ تو وہ بغداد کے سب سے بڑے تعلیمی ادارہ نظامیہ کے پرنسپل تھے۔ جہاں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ الغزالی حیب شہر میں وارد ہوئے۔ مسجد اقصیٰ اور اس کے مضامینات قال اللہ وقال الرسول کی صداؤں سے ہمہ وقت گونجا کرتے اور اس کے چاروں طرف بینی رُسکا ہیں اور عویفاء 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 ”احیائے العلوم کا آغاز کیا۔ یہ جگہ باب الرحمہ کے قریب تھی۔ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر رحمت و برکت ہے۔ ۱۳۱۴ء مسجد الاقصیٰ میں الغزالی کے خطبات اس قدر مؤثر اور دلپذیر تھے کہ مسلمانوں نے انھیں مجبور کیا کہ وہ اسلامی احکام و روایات کو اپنے انداز میں لکھ دیں۔ چنانچہ ان کا کتابچہ ”الغزالی اسی مطالبہ کی تکمیل ہے جو سلاست بیان اور جامعیت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔

بدترین دن

الغزالی کی زیارت کے چار سال بعد ۱۰۹۹ء میں ”اسلامِ بدترین دن“ آیا جس کا حوالہ

کوسیلی گوڈ فرمی دی بولڈن کی کمان میں شہر مقدس پر قابض ہو گئے۔ جیسا کہ قبل ازیں کہا جا چکا ہے۔ انھوں نے مسلمانوں کا خون اس قدر بہایا کہ حرم شریف میں گھوڑوں کے کھٹے خون میں ڈوب گئے۔ اس کے علاوہ ان یہود کو بھی جو پناہ کی تلاش میں اپنے "معبد" میں جمع ہو گئے تھے۔ عمارت سمیت زندہ جلاؤالا۔ صلیبیوں نے حرم شریف کے پورے علاقہ پر قبضہ کر کے اسے "مجاہدین بر" (KNIGHTS OF THE ORDER OF THE TEMPLE) (الداویہ) کو تفویض کر دیا۔ "مجاہدین ویر" کا دستہ قبة الصخرہ کی نسبت سے اسی زمانے میں ترتیب دیا گیا تھا۔ کیونکہ صلیبی قبة الصخرہ کو عہد مسیح کا در سمجھتے اور "مسیح ڈومینی" سے موسوم کرتے تھے۔ وہ مسجد اقصیٰ کو "پے لے ٹیم" یا "ٹیمپلیم سا ٹینفس" (یعنی سلیمان کا مہیکل) کہتے تھے۔ انھوں نے مسجد اقصیٰ اور احاطہ حرم کے قریبی حصوں میں بہت سی تبدیلیاں کیں لیکن قبة الصخرہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ البتہ مسجد کے مغرب میں جنوبی دیوار کے ساتھ اپنا اسلحہ خانہ تعمیر کیا۔ دھار خسرو کے عہد میں اس بجائے محراب دار برآمدہ تھا، اور احاطہ حرم کے جنوب مشرقی حصہ میں واقع تہہ خانہ کو اپنا اصطبل بنا لیا۔

مشہور صقالی جغرافیہ نویس اور لیبی نے اپنی تالیف نزہت المشتاق مؤلفہ ۱۱۵۷ھ میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیت المقدس پر عیسائیوں کے قبضہ سے لے کر تادم تحریر الداویہ نامی دستہ کے سپاہی مسجد الاقصیٰ کو رہائش گاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ (اور اس طرح اس پاک و مقدس مسجد کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے ہیں) اور لیبی کی عبارت ہے:

"مسجد اقصیٰ، بیت المقدس کی بڑی مسجد ہے۔ اور دنیا بھر میں اس سے زیادہ طویل و عرض کی کوئی مسجد نہیں، البتہ ممکن ہے کہ اندلس کی مسجد قرطبہ اس سے زیادہ وسیع ہو۔ کیونکہ اس کی چھت لوگوں کے کہنے مطابق اقصیٰ سے بڑی ہے۔ پھر بھی اقصیٰ کا صحن (یعنی احاطہ حرم) مسجد قرطبہ کے صحن سے بڑا ہے۔ احاطہ حرم کے اس حصے میں جو محراب کی طرف ہے مسجد کی عمارت اور ستونوں کی متعدد قطاروں پر سنگین گنبد بنے ہوئے ہیں۔ باقی نصف (احاطہ) غیر مستقف کھلا ہوا صحن ہے۔ قبة الصخرہ کا جنوبی دروازہ مسجد کی صدر عمارت کے رخ کھلتا ہے۔ جہاں مسلمان پہلے نماز ادا کیا کرتے تھے لیکن

جب سے شہر پر صلیبیوں کا قبضہ ہوا ہے، تحریر ہذا کے وقت (۱۱۵۴ء) تک انہی کا قبضہ ہے، اس وقت سے انھوں نے مسجد کو بہت سے کمروں میں تقسیم کر دیا ہے۔
 علی ہر وی جو صلاح الدین کے فتح بیت المقدس سے چند ہی سال قبل صلیبی دور میں یہاں آیا۔ لکھتا ہے:

”صدر عمارت کا صدر والاں پندرہ قدم (۳۸ فٹ) اور جنوب سے شمال ۴۹ قدم (۲۳۵ فٹ) لمبا ہے۔ مسجد کے گنبد کی بلندی ۶۰ ذرع (۳۰ گز) اور محیط ۹۶ ذرع (یعنی قطر ۷ گز) ہے۔ گنبد کے نیچے کا ہر پہلو ۶ فٹ ہے کل مسجد کا طول شمالاً جنوباً ۲۲۲ فٹ ہے۔“

یہ ناسور ۹ سال تک رستا رہا اس وقت تک جبکہ صلاح الدین ایوبی نے ۱۱۸۷ء میں اسے صلیبیوں سے واکزارہ کر لیا۔ اس سے بیس سال قبل ایک سپانیوی سیاح ربی بنجامن بیت المقدس آیا اور اس نے اپنی زیارتوں کے سلسلہ میں مقدس مقامات اور شہر ایوبی کا ذکر کیا وہ مسلمانوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ البتہ اس کے عہد میں دوسو یہودی شہر میں موجود تھے۔ جو چڑے کا کاروبار کرتے تھے لیکن بنجامن کے کچھ عرصہ بعد ایک دوسرا یہودی سیاح ربی پسناس صرف ایک یہودی انگریز کا ذکر کرتا ہے۔ بنجامن کسی یہودی کفشت کا ذکر نہیں کرتا۔ البتہ قبۃ الصخرہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ صلیبی اسے ”ٹپلم ڈومینی“ کہتے ہیں اور قبۃ کی مخالفت سمت مغرب میں قدیم سبیل 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 قابل اعتنا ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ یہودیوں کے اس مرکز عقیدت کا حوالہ دیا۔ جو بعد میں دیوار گریہ کہلائی۔ بلاشبہ مذہب پر یہودی کنسنٹائن کے عہد سے سبیل 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 آخری یا تاریخی شواہد پر مبنی نہیں کہ حرم قدس کی دیواروں کا سچلا حصہ قدیم سبیل 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۔ قومی 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 گریو 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

صلاح الدین کس قدر رحم دل تھا۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے فتح القدس کے بعد ان عیسائیوں کو جنہوں 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 ہوا گئے جنہوں نے معاوضہ کے عوض بخش دیا۔ بلکہ معتمر مردوں اور عورتوں کو اس سے بھی مستثنیٰ رکھا اور بیواؤں اور یتیموں کو تحفے دیئے۔ ہزاروں افراد کو بلا معاوضہ رہا کر دیا۔ القدس میں صلاح الدین کا داخلہ حضرت عمرؓ کی آمد سے بھی زیادہ اہمیت کا باعث بنا، وہ سرور کائنات کے سفر معراج کی سالگرہ کے دن یعنی ۲۷ رجب کو القدس میں داخل ہوا۔ اور مسلمانوں نے اسے نیکال 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 عمارات کو پہلی حالت میں درست کیا جائے، صلیبی الداوینے اقصیٰ کے مغربی حصہ میں رہائشی مکان، گودام اور پانخانے وغیرہ تعمیر کر لیے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے مسجد کو ان تمام نجاستوں سے پاک کیا اور سات روز تک تمام شرفاء، علماء اور عامیوں نے فرش مبارک کو پانی سے سات مرتبہ دھویا۔ اس کی دیواروں سے میل و گندگی کو صاف کیا اور عمارت کو عرق گلاب میں نہا ہوا دیا۔ آئندہ جمعہ کو صلاح الدین اپنی فاتح فوج اور علماء کی کثیر تعداد کے ساتھ، جو تمام علاقوں سے جمع ہوئے تھے مسجد قدس میں سجدہ شکر بجالانے کے لیے حاضر ہوا، قاضی و مشفق نے اس موقع پر ایک طویل خطبہ دیا، جس میں اُس نے قرآن، اسلامی تاریخ اور روایات کی رو سے اس مسجد مقدس کی اہمیت بیان کی اور انتباہ کیا۔

اے فرزند ان توحید! کہیں اس فریب میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تمہاری فتح

تمہاری تلواروں کی بڑائی۔ 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 تمہیں فتح سے نوازا ہے۔ اس کی راہ میں جہاد کرو، اس کے احکام پر عمل پیرا رہو۔ وہ تمہیں مزید فتوحات دے گا۔ اس کے دشمن کا تدارک کرو اور اس سرزمین کو غلامیوں سے پاک رکھو۔

پھر مسجد قدس کی فضائیں اذان کی صدا سے گونج اٹھیں۔ تبتہ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ کے فرشتوں کے پتھر پھر سے مسلمانوں کی پیشانیاں چومنے لگے، سلطان صلاح الدین نے مسجد کی سجائی اور تپہیر کی طرف توجہ دی اور اس کی یاد میں کتبہ آج بھی مسجد کی درمیانی محراب کے اوپر موجود ہے۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم ط 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 الدین کے ہاتھوں فتح کرایا، تو اس نے مسجد اقصیٰ اور اس محراب کی سجائی کا حکم دیا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ خدائے کریم اسے اپنے فضل و کرم کی شکرگزاری کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عفو و رحمت سے تو اہلین 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 کا ایک مدرسہ علماء اور صوفیاء کے لیے قیام گاہوں کی اساس رکھی۔ اس کے جانشینوں اور نائبین نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا، مسجد حرم اور اس سے باہر اپنی نشانی کے لیے کئی یادگاریں چھوڑیں ان میں سے سلطان کے بھتیجے الملک المعظم عیسیٰ نے مسجد کے شمال میں ایک الان بنایا جس کے سات دروازے تھے۔ بیٹے الافضل نے ۱۱۹۳ء میں حرم کے جنوب مغربی کونے میں مسجد المغارہ کی بنا رکھی۔ اور باب المغارہ سے باہر کی تمام زمین کا شمالی افریقیہ کے علماء، طلباء، 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 المنارہ کے اندر اور باہر کی زمین کو سرور کائناتؑ کے سفر معراج سے خصوصی نسبت تھی۔ اس لیے اسے باب النبیؐ یا باب البراق بھی کہا گیا۔ اور سرور کائناتؑ جہاں براق النبیؐ سے اترے تھے اسے حرم میں ایک دروازے کے مغربی سمت، ایک ذالان کی صورت میں جسے مسجد البراق بھی کہا گیا، محفوظ کر لیا گیا تھا۔

ایک اور قبر جو عہد صلاح الدین میں تعمیر ہوا وہ سرور کائناتؑ کے آسمان پر تشریف لے جانے سے نسبت رکھتا ہے۔ ۱۲۰۰ء میں بیت المقدس کے گورنر نے اس جگہ کے قبر کو از سر نو تعمیر کرایا۔ جہاں سرور کائناتؑ نے معراج کی شب آسمان کے سفر پر روانہ ہونے سے قبل نماز ادا کی تھی۔

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 قبرستانوں 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 شہداء کو مدفون کرنے کا حکم دیا اور اس علاقہ کو "کنج شہیدان" یا شہیدوں کے قبرستان کا نام دیا گیا۔ قبل ازیں بھی یہ جگہ معروف ہستیوں (مروخوانین) کا مدفن تھا۔ اصحاب رسولؐ، عبیدہ اور شاہد اسی جگہ مدفون ہوئے تھے اور فاطمہ بنت معاویہؓ کو بھی اسی مقام پر دفن کیا گیا تھا اور بعض اہم شخصیتوں کو جو دوسرے شہروں میں جان بحق ہوئیں۔ ان کی وصیت کے مطابق اسی قبرستان میں مٹی دی گئی۔ چنانچہ فاطمیوں سے قبل مصر کے دو خانوں کو جن میں ایک نے قاہرہ اور دوسرے نے دمشق میں انتقال کیا۔ تدفین کے لیے یہیں لایا گیا۔

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 مؤرخین نے بیت المقدس، حرم شریف، اور اس کے مقدس مقامات کے بارے میں متعدد کتب لکھیں اور اس سلسلے کا ابتدائی کام صلاح الدین کے معاصرین 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 قلاوون نے اپنے عہد حکومت (۱۳۱۰ء تا ۱۳۴۰ء) میں محراب داؤد سے متصل حرم کی جنوبی دیوار کی مرمت کرائی اور مسجد اقصیٰ کے جنوبی گوشہ میں سنگ مرمر کی سلیس بچھاتی لگیں اور بڑی محراب کے دائیں بائیں دوروشن دان بنائے گئے۔

۱۴۰۵ء میں سلطان قایقبا۱ حج مکہ سے واپسی پر بیت المقدس آیا اور مسجد اقصیٰ میں بیٹھ کر دستور قدیم کے مطابق اپنے حکام کے خلاف شکایات سنیں۔ اس کے عہد میں پہلی مرتبہ انکشاف ہوا کہ یہودیوں نے جنہیں سلطان صلاح الدین نے یورپی عیسائیوں کے ظلم و قسوت سے نجات دلائی اور پناہ دی تھی۔ شہر میں ایک "تنگ و تاریک کنشت" بنایا 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 جاسکتا۔ بعض افراد نے اس فیصلہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور یہ عمارت منہدم کر دی۔ یہودیوں نے سلطان سے اپیل کی جس نے نہ صرف متعلقہ افراد کو سزا دی بلکہ یہودیوں کو کنشت تعمیر کرنے کے لیے قانونی تحفظ دے دیا۔ یہ واقعہ ۱۴۰۳ء کا ہے۔ چنانچہ جب سلطان ۱۴۰۵ء میں مسجد اقصیٰ میں بیٹھا، تو ابھی یہ مسئلہ زندہ تھا، سلطان نے اقصیٰ مسجد کے قریب حرم شریف میں بڑے پیمانے پر المدارس الاشرافیہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ جو بحیرہ الدین کے مطابق حرم مقدس کا تعمیرات ہوا تھا۔ مملوک کے دور میں حرم شریف پچاس سے سینارہ اور متعدد دالان تعمیر کئے گئے اور یہ وہی تھے جنہوں نے منگولوں کو شمالی فلسطین میں عبرت ناک شکست دی اور سرزمین مقدس میں صلیبیوں کے آخری اڈے ختم کیے۔ انہی کے دور میں بحیرہ الدین 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 ۱۳۸۸ء تا ۱۹۴۲ء مسجد کی وسیع پیمانے پر مرمت ہوئی۔ لیکن اس سے نقشہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں

کتاب: بیروہت کی موزوں مسجدیں شمالی فلسطین میں اسلامی و اسلامی مشرقی قصبہ کا سب سے بڑا ایک مذہبی مرکز ہے۔

غربی جانب و دروازے تو صحن میں کھلتے ہیں، ایک دوسری عمارت کا راستہ ہے، جو بیسی
عہد میں "مٹا دین دیر" کا اسلحہ خانہ تھی جسے مجیر الدین مسجد النساء کے نام سے یاد کرتا ہے۔
مجیر الدین کہتے ہیں:

"مسجد اتعنی شمالاً جنوباً صدر محراب سے صدر دروازے کی دلیز

تک ایک سو ذرع (۲۳۰ فٹ) لمبی ہے۔ اس میں محراب کا اندرونی خم او

شمالی دروازہ کا ساٹھان شامل نہیں۔ اس کا عرض مشرقی دروازے سے

مغربی دروازہ تک ۶۴ ذرع (۱۰۰ فٹ) ہے۔ (ان خطوں کی موجودہ

پیمائش بھی ۶۳.۰ x ۱۰۰ فٹ ہے) مشرقی دروازہ سے قہدیس کو جاتے ہیں

صحن حرم کی طرف مسجد کے دس دروازے ہیں، دس دروازے شمال میں ہیں

گویا سردالان 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 سردالان

اور نہایت مضبوط دس دواڑ ہیں۔ یہ عمارت فاطمی خلفاء کے عہد میں تعمیر ہوئی تھی

علامہ جلال الدین سیوطی ۱۴۰۰ھ 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 ولادت

مسیح سے قبل دن رات مصروف عبادت رہا کرتے تھے، آپ حضرت مریم

کے قریبی عزیز تھے۔ جب انتر اپدواڑوں نے حضرت مریم پر بہتان باندھا تو

آپ نے ان کے خلاف حضرت مریم کی زبردست حمایت کی تھی۔ اور ارجیا

کے قدیم تاریخی شہ کے قریب دریائے اردن پر آپ کے صاحبزادے حضرت

یحییٰ نے حضرت عیسیٰ کو پتھر دیا تھا"

محراب معاویہ کے بارے میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں:-

"یہ محراب خلیفہ کے مقام یا مقصورہ کے اندر آگئی ہے، اس

محراب اور صدر محراب کے درمیان خوبصورت منبر ہے۔"

”محراب عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مہرہی بڑی محراب جس کے برابر منبر شریف بنا ہوا ہے اور جو مسجد اقصیٰ کے صدر دروازہ کے بالمقابل ہے، محراب عمر ہے اور بعض کا قول ہے کہ محراب عمر نما مسجد کے مشرقی والان یعنی جنوبی دیوار سے ملی ہوئی، اس کے سامنے کے رُخ اور ملے ہوئے حصوں ہی کو جامع عمر کہتے ہیں اور یہی جگہ ہے جسے آپؐ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صاف کیا اور جہاں نماز ادا کی جس سے یہ جامع مسجد مشہور ہو گئی۔ لیکن اکثر آراء پہلے قول کے موافق ہیں یعنی یہ کہ محراب عمر منبر سے ملی ہوئی صدر محراب ہی ہے۔“

تاریخ بتاتی ہے کہ موجودہ مسجد عبدالناصر خسرو سے قطعاً مختلف ہے۔ ناصر خسرو کے زمانے (۱۰۶۷ء) میں مسجد اقصیٰ کی عمارت بہت شان دار اور موجودہ عمارت سے دلگتی تھی۔ اس کی چھت ۲۸ سنگین ستونوں پر قائم تھی۔ اور اس کے والان پندرہ تھے۔ لیکن بقول ٹائٹل لیس جب ۱۰۹۹ء میں بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا، اس وقت سے ۱۱۸۷ء تک مسجد اور حرم شریف انہی کے قبضہ میں رہا۔ ان کے زمانے میں مسجد کو سخت نقصان پہنچا۔ انھوں نے جا بجا توڑ پھوڑ کی اور مسجد کے ایک حصہ کو گر جا میں تبدیل کر دیا۔ باقی حصے کو رالٹش اور اسلحہ خانے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ مسجد اقصیٰ کی موجودہ معمولی حالت کی تمام تر ذمہ داری انہی صلیبیوں پر ہے۔

مصر کے ملوک سلاطین ملک الکامل اور الملک الناصر کے زمانے میں امیر عز الدین ایبک مصری کے زیر نگرانی مسجد کے مغربی اضلاع اور تنہ خانوں کی تعمیر نو عمل میں آئی۔ اسی نوع کا کام مشرقی والانوں میں ہوا۔ اس وقت سے مسجد اقصیٰ کی شکل و صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ البتہ ۱۸۰۹ء اور ۱۸۱۸ء میں مسجد کی مرمت کا کام وسیع پیمانہ پر ہوا اور ۱۸۲۶ء میں مسجد کا ایک تہائی حصہ از سر نو تعمیر کیا گیا۔ اسلام کے خادموں اور جانثاروں کی حیثیت سے عثمانی سلطان مملوک کے جانشین ہوئے اور جب سلیم اول نے دمشق کو فتح کرنے کے بعد پیش قدمی کی۔ تو وہ اپنی فوج سے الگ ہو کر بیت المقدس آیا۔ مسجد اقصیٰ کی زیارت کی اور تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد اپنی فوج سے جاملہ۔ قاسرہ میں جب مکہ کے شریف اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو اس نے مملوک کا خطاب ”خادم الحرمين الشريفين“ کا لقب اختیار کیا۔ سلیم اول کے جانشین سلیمان اعظم نے بیت المقدس کی تمام دیواروں کو موجودہ رنگ و روپ دیا۔ آب رسانی کا نیا نظام قائم

ہرم شریف میں اور اس کے قریب پانچ سو تالاب بنوائے۔ اور حرم شریف اور قبتہ الصخرہ
 وسیع پیمانہ پر مرمت کروائی۔ عثمانی سلاطین نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی عظمت و
 اہمیت کو دوبالا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور اس کی تفصیلات شہر کی دینی عدالت
 ریکارڈ میں یا مناسب مقامات پر کتبوں کی صورت میں موجود ہے۔ انارکی اور
 بیت کے دور میں بھی انھوں نے مسجد اقصیٰ کو فراموش نہیں کیا اور مسجد استنبول کے
 ادبانی، مکہ، مدینہ اور اقصیٰ سے بھی غافل نہ رہے۔ بلکہ مسجد اقصیٰ کی دیکھ بھال اور اہمیت
 ان کے لیے طرہٴ امتیاز تھی۔ انیسویں صدی عیسوی میں سلطان محمود ثانی سلطان
 الحمید اور سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ اور اس کی عمارتوں کی مرمت اس پیمانے پر کرائی
 بعض مقامات پر تو تعمیر نو کا کام کرتا تھا۔ آخر الذکر سلطان اپنی فضول خرچی کے لیے
 نام ہے اور اس سلسلہ میں اس کے نامہ اعمال میں اگر کوئی نیکی ہے تو صرف وہ فراخ دلانہ
 راجات ہیں جو اس نے قبتہ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ کی تزئین و آرائش پر کیے۔ انیسویں
 صدی کے آخری بیس سال میں تو مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور ان کے حرم بطور خاص تزئین و
 ترمیم اور عقیدت کا مرکز ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے حرمین کے فروش کو گراں قیمت
 دینی تالیفوں سے آراستہ کیا۔

عثمانی سلاطین نے اپنے دور حکومت میں اگرچہ اقلیتوں کو ہر قسم کی سہولت دی تھی
 ان کے باوجود شہر مقدس میں کسی اقلیت کو اپنا معبد بنانے کی اجازت نہ تھی۔ مگر جب مصر
 کے حاکم نے بغاوت کر کے شام و فلسطین پر قبضہ کر لیا، تو نہ صرف عیسائیوں کی مراعات
 ان کا ضائع ہوا بلکہ یہود کا دباؤ بھی بڑھ گیا۔ حتیٰ کہ ۱۸۳۹ء کے خزاں میں غیر ملکی یہودیوں
 نے جو برطانوی کنسلیٹ کی زیر نگرانی تھے۔ انتہائی عیاری سے کام لیتے ہوئے دیوار گریہ
 اپنا حق تسلیم کرنے کی کوشش کی۔ ایک برطانوی کنسل نے مصری کمانڈر انچیف
 ابراہیم پاشا سے درخواست کی کہ ایک برطانوی یہودی دیوار گریہ سے باہر پختہ فرش
 مانا جائے۔ اسے اس کی اجازت دی جائے۔ ابراہیم پاشا کا رد عمل جو صلہ افزا تھا
 من شہر کی مشاورتی کنسل نے اس سفارش کو مسترد کر دیا اور شیخ المغارہ نے بھی
 اس کی تائید کی۔ اس کے بعد یہ مسئلہ کن کن مراحل سے گزرا۔ اس کا تفصیلاً ذکر دیوار گریہ
 کے عنوان سے آگے کیا جا رہا ہے۔ یہاں بہر حال اتنا جان لیجئے کہ یہ پہلا مستند حوالہ

ہے کہ جب یہود نے دیوار گریہ پر اپنا حق بتایا اور جسے مسترد کر دیا گیا لیکن خلافت عثمانی زوال کے بعد ان کی سازشیں تیز تر ہوتی گئیں اور آخر وہ دیوار گریہ پر اپنا حق جتانے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر وقت کی رفتار نے مسجد اقصیٰ کی عظمت و شوکت اور اس سے اہل اسلام کی عقیدہ میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ ۱۳۲۹ھ مطابق ۱۹۰۹ء میں مولانا محمد عاشق الہی 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، اور میں مسجد حرام سے سمجھتا ہوں، مسجد شہر کے مشرقی گوشے میں فصیل شہر سے ملحق ہے۔ مسجد اقصیٰ کے دس دروازے ہیں۔ سات ایک قطار میں مغربی جانب اور تین شمالی جانب۔ مغربی دروازوں کے نام یہ ہیں۔ باب المغارہ، باب السکینہ، جس کو باب السلسلہ بھی کہتے ہیں۔ باب الموضاء، باب القطنین، باب الحديد، باب الاباصیری، باب العزائم، شمالی جانب، باب شرف الانبیاء، اسی سے سیدنا عمرؓ حرم میں داخل ہوئے تھے، باب حطہ، دینی اسرائیل، داوی تیرے سے نجات پانے کے بعد اسی راستے سے آنے لگے، اور باب الاسباط، جس کو باب الرحمہ بھی کہتے ہیں، واقع ہیں۔ ان کے علاوہ مشرقی جانب باہم ملے ہوئے دو دروازے بند ہیں۔ انہیں باب التوبہ اور باب الرحمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد کے نیچے مغربی جانب باب المغارہ کے قریب دو بند دروازے ہیں۔ ان کے اندر قبیلہ رؤ ایک بڑا حلقہ لٹکا ہوا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ شب معراج رسول اللہؐ کا براق اسی سے باندھا گیا تھا۔ .... مسجد اقصیٰ کے چار مینارے ہیں، تین مغربی جانب اور ایک شمالی جانب، باب الاسباط پر، بڑے دروازے سے محراب تک پیمائش سو ذراع اور مشرقی سے غربی تک ستر ذراع ہے۔ مسجد سے مشرقی جانب دو ہے، جو چالیس ابدال سے منسوب ہے۔“

اس سے قبل ۱۸۹۲ء میں مولانا شبلی زیارتِ قدس کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے سفرنامہ مصر و شام میں لکھا کہ

کتاب و سنت، فی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

”مسجد کی عمارت جس کا طول ۶۰ گز اور عرض ۷۰ گز ہے نہایت

خوبصورت اور پرتکلف ہے۔ چھت ستونوں پر قائم ہے اور ۷۰۰ صرف

رخام کے ستون ہیں۔ جابجا کچی کاری اور طلائی کام ہے۔“

۱۹۲۰ء میں برطانوی دورِ انتداب کا آغاز ہوا تو مسلم مقامات و اماکن مقدسہ

انگریزی کے لیے ایک پیپریم اسلامی کونسل قائم ہوئی۔ اس مجلس کے زیرِ انتظام ۱۹۲۷ء میں

پہلے پہلے پر مرمت کا آغاز ہوا۔ اس وقت مسجد کی عمارت کا بیشتر حصہ مخدوش ہو

چکا تھا۔ ماہرِ انجینئروں کی رپورٹ کی روشنی میں مرمت کا آغاز زمین و درجہوں سے

کیا گیا۔ مسجد اقصیٰ دراصل انہی حجروں کی بنیادوں پر قائم ہے، حجروں کے کئی ستونوں

اور استخوانوں 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 سر 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 پتیل کی مضبوط سلاخیں

لگا دی گئیں۔ پھول دار شیشہ کی تیس نئی کھڑکیاں بھی بنائی گئیں۔ ان سے مسجد کی

خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اس کام کی یادگار میں مسجد کی درمیانی محراب کے ارد گردیہ

کتبہ تحریر کیا گیا:

ترجمہ: اس برکت والی مسجد الاقصیٰ کے گنبد کی مرمت اعلیٰ مجلس

اسلامی نے ذی الحجہ ۱۳۶۶ھ (۱۹۴۷ء) 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 محرابوں 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 کئے اور ۱۹۳۸ء میں مصر کی عرب یادگاروں کے

محکمہ کے ڈائریکٹر محمود احمد پاشا کی نگرانی میں مرمت کے کام کا آغاز کر دیا۔ جو ۱۹۴۲ء تک

جاری رہا۔ اس کام کے دوران مشرقی رواق کو شہید کر کے اس کی جگہ نیا دالان بنایا گیا۔

مسجد کی اندرونی چھت قدیم فاطمی طرز کے نقش و نگار سے آراستہ عمدہ قسم کی عمارت سے بنائی گئی۔ پرانے ستونوں کو ہٹا کر ان کی جگہ سنگ مرمر کے خوبصورت ستون رکھ دیے گئے۔ ان کا پتھر اٹلی سے منگوایا گیا تھا۔ مرمت کا سارا کام فلسطینی مزدوروں کا ریکروڈ نے مصری انجینئروں کے زیر نگرانی انجام دیا۔ مسجد کے درمیانی والوں کی چھت کی آرائش و زیبائش کے لیے حکومت مصر نے دس ہزار مصری پونڈ کا عطیہ اور دوسرے مالک اسلامیہ سے بھی عطیات موصول ہوئے۔ اس مرمت کی یادگار طور پر بھی مسجد کے صدر دروازے کی غزلی جانب دیوار پر ایک کتبہ نصب کیا گیا۔

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

برطانوی انتدابی دور میں بھی مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے وقت ایک منظر ہوتا تھا۔ الحاج محمد یاس برنی اپنے سفرنامہ مطبوعہ ۱۹۲۸ء میں لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کے علماء و مشائخ کی ایک جماعت موعظ علم ہاتھوں میں لے کر تکبیر و درود پڑھتی ہوئی مسجد میں داخل ہوتی ہے۔ نمازیوں میں ایک سبکی سی دوڑ جاتی ہے۔ یہ دونوں علم جہاد میں سلطان صلاح کے ساتھ رہتے تھے۔ علماء ان کو منبر کے دونوں طرف کھڑا کر دیتے ہیں خطبہ میں حضرت عمر 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 متعدد گھر لگیاں اور روتچے ٹوٹ گئے۔ نماز پڑھتے ہوئے کئی نمازی شہید ہو گئے۔ ۱۰ اکتوبر کو پھر گولہ باری ہوئی۔ اس سے شمال مغرب 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 غم 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

کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ۱۹۵۸ء میں چیف انجینئر صالح شہرانی نے خیالی خاکہ کیا۔ کہ مہرت 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۔ ۵۰ 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۔ انہیں 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، سبب 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 $\times$ ۱۰۰ قدم ہے۔ اس کے اندر سنگ مرمر کے بے شمار طویل و عرض 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 قطیب العصر نور الدین زنگی کے بیٹے نے اس وقت حلب سے بھجوا یا تھا۔ 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 الله الرحمن الرحيم طہ 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 پاپہر کا بے جو مرکز اسلام

والمسلمین، مظلوموں کا حامی والو الفاسم محمود بن زنگی ہے۔ بادشاہ عادل

نور الدین ہے۔ منبر کے دوسری طرف حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ منبر

صدائے گرجا خانے کے باوجود اب تک نہ محسوس ہوتا ہے لیکن جون ۱۹۶۶ء کو یہ مسجد بمباروں کے تصرف میں چلی گئی

اور آج تک اسے صلاح الدین نے لکھنا چاہیے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قُبَّةُ الصَّخْرَةِ

”جو تجھے محبوب رکھتا ہے، میں اسے محبوب رکھوں گا۔“

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

حدیث رسول (۳)

خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے بعد دُوسرے زمین پر قبۃ الصخرہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین

مقام ہے۔ صحرا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چٹان کے ہیں۔ یہ چٹان زمین سے صرف دو گز اونچی ہے۔ نہ تو مزاج ہے نہ ہی منطیل۔ 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 اس کی قدامت کے ضمن میں کئی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مبطوط آدم سے بھی دو ہزار سال پہلے فرشتے اس کا طواف کر چکے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ طوفانِ نوح کے بعد حضرت نوح 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 صحرا بہشت کی چٹانوں میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بیتِ الجنّت بھی کہا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس چٹان پر ختم المرسلین نبی کریم صلعم تک تمام انبیاء کرام نے عبادت کی ہے اور اسی ہزار فرشتے ہر وقت اس کو حلقے میں لیے رکھتے ہیں۔ نیز یہ کہ سب انبیاء اسی پر بیٹھ کر خدا کے احکام لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے، پھر یہ اڑ کر جانے کو تھا کہ حضرت جبریل نے اپنے ہاتھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک اس کو روک دیا اور شبِ معراج حضرت نے ہمیشہ کے لیے اسے قائم رکھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ چٹان زمین کا سنگ بنیاد ہے۔

امام جلال الدین سیوطی صحرا کے بارے میں لکھتے ہیں:

ابن المنصور نے ہمیں بتایا کہ صحرا بہشت المقدس حضرت سلیمان کے عہد میں بارہ ہزار ہاتھ بلند تھا۔ آج کل 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 سوئے کی جالی بندھے ہوئے محل اور موتیوں کی دو تہجیوں کے درمیان تھی۔ جس کو بعد ازاں عورتوں نے رات میں بُنا تھا۔ یہ جالی تین دن کام آتی تھی۔ جب سورج نکلتا تو اس (MMAUS) کے لوگ اور شام کو بیت الرحمن کے لوگ اس کے سایہ میں رہتے تھے۔ اس پر ایک بڑا محل نصب تھا۔ جو رات میں سورج کی طرح چمکتا اور ۵۸۴ ق۔ م روایت دیگر ۵۲۸ ق۔ م تک جب کہ بخت نصر نے تمام چیزوں کو برباد کر دیا۔ یہ سب کچھ بقرار تھا۔ بخت نصر نے جو کچھ ہاتھ لگا۔ لوٹ لیا اور یہاں سے کیا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحرا بہشت المقدس سرِ فلک تھا۔ جس کی بلندی بارہ میل تھی۔ اور اس سے اوپر آسمان کے

-حضره: محمد

[illegible]

۱۹۶۸ء کو شہرہ مجھ پر کھینچ کر لے گئے۔
 وہاں پہلے ایک سال تک رہا۔ اس وقت وہاں
 قیام تھا۔ اس کے بعد وہاں سے لے کر
 ۱۹۷۰ء تک وہاں رہا۔ اس کے بعد وہاں سے
 لے کر ۱۹۷۲ء تک وہاں رہا۔ اس کے بعد
 وہاں سے لے کر ۱۹۷۴ء تک وہاں رہا۔
 اس کے بعد وہاں سے لے کر ۱۹۷۶ء تک
 وہاں رہا۔ اس کے بعد وہاں سے لے کر
 ۱۹۷۸ء تک وہاں رہا۔ اس کے بعد وہاں
 سے لے کر ۱۹۸۰ء تک وہاں رہا۔ اس کے
 بعد وہاں سے لے کر ۱۹۸۲ء تک وہاں
 رہا۔ اس کے بعد وہاں سے لے کر ۱۹۸۴ء
 تک وہاں رہا۔ اس کے بعد وہاں سے لے
 کر ۱۹۸۶ء تک وہاں رہا۔ اس کے بعد
 وہاں سے لے کر ۱۹۸۸ء تک وہاں رہا۔
 اس کے بعد وہاں سے لے کر ۱۹۹۰ء تک
 وہاں رہا۔ اس کے بعد وہاں سے لے کر
 ۱۹۹۲ء تک وہاں رہا۔ اس کے بعد وہاں
 سے لے کر ۱۹۹۴ء تک وہاں رہا۔ اس کے
 بعد وہاں سے لے کر ۱۹۹۶ء تک وہاں
 رہا۔ اس کے بعد وہاں سے لے کر ۱۹۹۸ء
 تک وہاں رہا۔ اس کے بعد وہاں سے لے
 کر ۲۰۰۰ء تک وہاں رہا۔ اس کے بعد
 وہاں سے لے کر ۲۰۰۲ء تک وہاں رہا۔
 اس کے بعد وہاں سے لے کر ۲۰۰۴ء تک
 وہاں رہا۔ اس کے بعد وہاں سے لے کر
 ۲۰۰۶ء تک وہاں رہا۔ اس کے بعد وہاں
 سے لے کر ۲۰۰۸ء تک وہاں رہا۔ اس کے
 بعد وہاں سے لے کر ۲۰۱۰ء تک وہاں
 رہا۔ اس کے بعد وہاں سے لے کر ۲۰۱۲ء
 تک وہاں رہا۔ اس کے بعد وہاں سے لے
 کر ۲۰۱۴ء تک وہاں رہا۔ اس کے بعد
 وہاں سے لے کر ۲۰۱۶ء تک وہاں رہا۔
 اس کے بعد وہاں سے لے کر ۲۰۱۸ء تک
 وہاں رہا۔ اس کے بعد وہاں سے لے کر
 ۲۰۲۰ء تک وہاں رہا۔ اس کے بعد وہاں
 سے لے کر ۲۰۲۲ء تک وہاں رہا۔ اس کے
 بعد وہاں سے لے کر ۲۰۲۴ء تک وہاں
 رہا۔ اس کے بعد وہاں سے لے کر ۲۰۲۶ء
 تک وہاں رہا۔ اس کے بعد وہاں سے لے
 کر ۲۰۲۸ء تک وہاں رہا۔ اس کے بعد
 وہاں سے لے کر ۲۰۳۰ء تک وہاں رہا۔

علامہ سیوطی مزید لکھتے ہیں :-

”ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت صخرہ کو سفید مونکے کا بنا کر اور اسے وسیع کر کے زمین و آسمان پر پھیلانے کا۔ 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 صدیقہؓ سے روایت ہے کہ میں نے کہا۔ یا رسول اللہ! یہ زمین کوئی اور زمین بن جائے گی۔ اور یہ آسمان بدل جائے گا تو خلقت اس روز کہاں ہوگی۔ آپؐ نے جواب دیا کہ پہل صراط پر (گو یا قیامت کے روز صخرہ پہل 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 دُور افتادہ مشکل اور دشوار گزار پہاڑ تیرے نیچے ہیں۔ جو تیرے اندر مرا۔ وہ گویا آسمانی دینا میں مرا۔ دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا۔ 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 ملائم اور انبیاء کے گردہ 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 مٹائے 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 ناز پڑھ لے۔ میں اس کے سب گناہ بخش کر ایسا معصوم بنا دوں گا، گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بشرطیکہ وہ دوبارہ گناہوں کی طرف رجوع نہ کرے۔

ایک بڑی روایت ہے کہ مقاتل بن سلیمان اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور روزہ پر بیٹھ کر صحفرہ کو دیکھنے لگے تو وہاں بہت بڑی جماعت جمع ہو گئی۔ اتنے میں علی بن ابی طالب پہنچے 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 زچلیں اور پھر ہاتھ کے اشارہ 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 تھیں جہاں کسی پیغمبر یا مقرب فرشتے نے نماز نہ پڑھی ہو۔

ام عبد اللہ بنت خولہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ ساعت مقرر ہے جب کعبہ صحفرہ کے پاس لے جایا جائے گا اور اس پر حج کی تمام برکات ٹکی ہوں گی۔ اور وہ اس کا عمار بن جاسم کی۔

یہ بھی روایت ہے کہ صحفرہ معلق ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ اس کی حکمت بالغہ ہے کہ کوئی شے اس کی مشیت کے بغیر نہیں گرتی۔ شب معراج کو اس کے مغربی گوشے پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 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۔

بقیۃ الصحفرہ 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 پورڈو کا رہنے والا اور ۳۳۳ء کے لگ بھگ زیارت کے لیے آیا تھا کے بیان سے قبل اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ زائر کھٹناجہ کہ ہیکل کے احاطہ میں شہنشاہ ہیدرین کے نصب کردہ گھوڑوں کے دو سنگی بتوں کے قریب جو سوراخ دار چٹان سے، یہودیوں کا قاعدہ ہے کہ وہ اس مقدس چٹان کو سال میں ایک بار تیل سے چھپڑتے، 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 رٹنے دھونے اور ماتم کا ذکر ہے لیکن اس سیاح کی کوئی تحریر یاچ نہیں ملتی اور نہیں کہا جاسکتا کہ اس سیاح کی حقیقت کیا ہے یا یہ بھی ہے کہ یہی وہ چٹان ہے، جس پر حضرت داؤد کے زمانے میں یہودی

اپنی قربانیاں لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اور جنہیں آسمان سے اُنز کر آگ کا شعلہ جلا کر رکھ کر دیتا تھا۔ یہ ان کے نزدیک قربانی کے قیدل ہو جانے کی نشانی تھی اور اس چٹان کے نیچے جو غار ہے۔ اس کے باسے میں یہود کی روایت ہے کہ اس میں قربانی کا خون اور آلائش جمع ہو جاتی جسے بعد میں صاف کر دیا جاتا تھا۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تقدیس اور حرمت کا اعتراف سب سے پہلے مسلمانوں ہی نے کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے احیاء کی خاطر تشریف لائے تھے۔ چنانچہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے سامنے نماز ادا فرماتے۔ اس طرح بیت المقدس کا۔ صخرہ بھی سامنے آ جاتا۔ آپ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر مسجد بنی سلیمہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ اور ابھی آپ نے دو رکعت ادا کی تھیں کہ وحی الہی 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 سلیمہ 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 دیجئے 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 کا پیرو کون تھا اور رُوگردانی کرنے والا کون ہے۔ بلاشبہ یہ قبلہ نہایت گرامی اور ناکوار ہے لیکن ان لوگوں کے لیے اس میں کوئی گرامی نہیں، جن کو خدا نے ہدایت کی۔“

اور یہ اہل 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 خالق ارض و سما سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اور اسی کے ہیڈ میں انباء کی امامت فرمائی۔

حضرت عمرؓ بیت المقدس آئے، تو انھوں نے الصخرہ کو جس پر کورے کے ڈھیر تھے، پاک و صاف کر دیا۔ اسی اثنا میں خدا کی قدرت سے موسلا دھار بارش ہو گئی۔ جس سے پوری چٹان وھل کر ٹکھڑائی۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے یہاں نماز ادا کی۔ اور پھر ان کے حکم سے اس پر ایک سادہ سی مسجد یا عمارت بنا دی گئی۔ آج کل چٹان پر خوبصورت ہشت پہلو عمارت ہے۔ اسے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کرایا تھا۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ الصخرہ خانہ کعبہ اور گنبد خضرتؐ کے بعد مسلمانوں کا مقدس ترین مقام ہے۔ اور دوسرا سبب مقدس سی نے اپنے چچا کے حوالے سے یوں بیان کیا ہے:

”شام وہ ملک ہے جس پر مدقول عیسائی تابع ہے 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 میں) کما مہ ا مزارِ مسیح کا گرجا، یا لتذیہ اور ولیمہ کے کلیساؤں 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 الملک کو کما مہ 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۔“

مؤرخ سبط الجوزی اپنی کتاب ”مرآة الزمان“ میں بیان کرتا ہے کہ عبد الملک نے یہ تعمیر ۶۹ھ میں شروع کی۔ جو ۷۲ھ میں تکمیل کو پہنچی (۶۸۰ تا ۶۹۱ء) 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 السلسلہ کہلاتا ہے۔ بعد ازاں اس گنبد میں قبۃ الصخرہ کی تعمیر کے لیے خرچے جمع کئے

گئے۔ خلیفہ نے قبۃ الصخرہ کے لیے مصر کا سات برس کا خرچ جمع کیا اور زبردستی اس کے لیے لگ کر دیا۔ یسایان کے مشہور عالم و فاضل رجا بن حیاہ اور یزید بن اسلام کو ہتھم 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 موقع نہ رہا تو انھوں نے مخصوص خزانہ میں سے بچی ہوئی رقم کے بارے میں خلیفہ کو لکھا:

”امیر المؤمنین 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 المؤمنین نے اس مقصد کے لیے جو رقم مخصوص کی تھی۔ اس میں سے ایک لاکھ دینار سرخ بچ گئے ہیں امیر المؤمنین 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 اور سونے کو گچھلا کر قبۃ الصخرہ کی چھت اور دیواروں پر چڑھا دیا جائے۔ — چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور قبۃ اس قدر روشن ہو گیا۔ کہ سونے کی جوت سے دیکھنے والوں کی نظر نہ ٹکھڑھائی 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 برکت ضرورت گنبد پر چڑھائیے جائیں۔ رجاہ اور یزید بن اسلام نے چٹان کے گرد سیاہ آبنوس کی ایک جالی بھی بنوائی اور باہر کے رخ ستونوں کے درمیان زری کے پرے بنوا کر لٹکائیے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیمؑ 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 دیئے گئے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ خلیفہ عبدالملک نے اس حرم کی خدمت کے لیے تین سو خدام

اسی عظمت و جبروت سے خیر و ہر کہ عیسائی مؤرخ فرگسن نے دعویٰ کیا کہ حضرت
 کتاب مسیح سے قبل دہشتی میں ایک مہاجر کا والد ادو اسلام کی کتاب کا سوسے سوسے ایک ہزار

نہیں بلکہ یہی قبۃ الصخرہ تھا۔ مگر لی سٹرینج اور دوسرے یورپی مؤرخین نے اس کے اس دعویٰ کو باطل قرار دیا ہے۔ وہ اس امر میں متفق ہیں کہ قبۃ الصخرہ خلیفہ عبدالملک کی تعمیر ہے۔ البتہ لی سٹرینج نے یہ منالطہ دینے کی کوشش ہے کہ قبۃ الصخرہ عبدالملک نے اس لیے تعمیر کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جو اس کے عہد میں مکہ و مدینہ پر بنا ہوا 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 ژاڑ خانی ہے۔ ”جو عقلاً و نقلاً“ غلط ہے۔ مولانا شبلی نے اپنے رسالہ انتقاد میں اس نوع کی روایت کا مسکت رو کیا ہے۔ عبدالملک کے بعد عباسی خلیفہ المامون کی ہدایت پر اس کے بھائی ابواسحاق نے لہجہ بعد میں معتقم 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 زیرنگاہی ۲۱۶ھ (۸۳۱ء) میں ہوا۔ اور فیڈنٹ ای کوئڈر 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 تبدیل کر دی۔ خلیفہ عبدالملک کا کتبہ جنوب مشرقی محراب میں پیوست تھا۔ اور اس کی عبارت یہ تھی۔

”اس گنبد کہ اللہ کے بندے عبدالملک امیر المومنین نے سن بہتر ہجری

میں تعمیر کرایا۔ اللہ قبول فرمائے“ لیکن یہ کاریگر کتبہ سے سن اور الملک مٹانا مجھول گئے، اس لیے ان کی جعل سازی پڑ گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آج جو عمارت موجود ہے۔ یہ باعتبار کسی اور نقشہ تعمیر کے مجموعی طور پر بعینہ وہی ہے جسے خلیفہ عبدالملک نے ۶۹۱ء میں تعمیر کرایا تھا۔ قبۃ الصخرہ کی سب سے قدیم تفصیلی کیفیت وہ ہے۔ جو ابن الفیثہ نے ۹۰۳ء (۲۹۰ھ) میں لکھی کہ:-

”احاطہ حرم کے وسط میں ایک چبوترہ تین سو باغیچہ لہا اور ایک سو چالیس ہفتہ عرض ۹ ہفتہ اوچائی بنا ہوا ہے۔ اس کی چوبیس ٹھہریاں چڑھ کر قبۃ الصخرہ میں پہنچتے ہیں، جو چبوترہ کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا عرض و طول سو سو باغیچہ (یعنی ڈیڑھ ڈیڑھ سو فٹ) باندی

۱۰۵ فٹ اور محیط ۵۴ فٹ ہے۔ اس کی چار مسقف ڈیڑھیاں اور ہڈیڑھی میں چار در ہیں۔ اوپر سنگ مرمر کا کمانچہ بنا ہوا ہے۔ خود چٹان ۵ فٹ لمبی اور ۴ 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 درچے ہیں۔ جو ۹ فٹ لمبے اور ۹ فٹ چوڑے ہیں۔ اور ان پر مختلف رنگ کے شیشے چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ گنبد جسے عبدالملک نے تعمیر کیا۔ بارہ پیل پالیوں 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۔ ابھی ہشت پہلو عمارت کے ہر پہلو کا عرض ۶۶ فٹ ہے۔

ابتدائی زمانے میں بھی گنبد اتنا ہی اونچا تھا، جتنا آجکل 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 الفقیہ کے مطابق ستونوں کی تعداد ۳۰۰ تھی۔ لیکن آجکل ۲۸ ہے۔ ان میں سے ۱۲ اندرونی دور کے ہیں (ہر پیل پائے کے درمیان تین تین) اور ۱۶ بیرونی دور میں (ہر پائے کے درمیان دو دو ستون) ہیں۔ ابن الفقیہ کے پچھتر برس بعد (۶۸، ۶۹) میں ابن حنبل اور اصطرخی 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 x ۱۰ ہاتھ ہو گا۔ ایک راستہ اس طرح زینہ بزیہ جاتا ہے، جیسے تہہ خانے میں جاتے ہوں، مگر چٹان کے نیچے کا کمرہ نہ مزین ہے نہ گولی۔ بلندی میں قد آدم اونچا ہے۔“

۶۸۵ء میں لکھتا ہے کہ:-

”چھوڑے کے وسط میں قبلۃ الصخرہ ایک ہشت پہلو عمارت پر قائم ہے۔ اس کے چار بڑے دروازے ہیں۔ جن سے صحن حرم میں آنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ جنوبی دروازے کا نام باب القبۃ۔ مشرقی کا باب اسرائیل، شمالی کا باب صہور اور مغربی کا باب النساء ہے ان

منقش ہیں۔ یہ کوثر خلیفہ المقتدر باللہ عہد خلافت ۹۰۸ء تا ۹۳۲ء کی والدہ کے حکم سے یہاں بھیجے گئے تھے۔ ہر دو روزے کے اوپر سنگ مرمر کا کمانچہ ہے۔ کمانچے میں بھی کوثر ہیں مگر ان پر کوئی نقش و نگار نہیں۔

عمارت کے ستونوں کی تین واحد المرکز قطاریں ہیں۔ یہ ستون سنگ مرمر کو جلائے کر نائے گئے ہیں۔ ان کے اوپر لداؤ کی چھت ہے۔ انہی ستونی دالانوں کے اندرونی رخ قبۃ الصخرہ کا صدر ایوان ہے۔ جو بہشت پہلو نہیں بدور ہے اور اس کے پورے دور میں گولی محرابیں چلی گئی ہیں۔ فرش سے گنبد کے کلس تک بلندی سو ہا مظہ ہے۔ یہ خوبصورت کلس ایک بالٹش ایک بالٹش بلندی کے اوپر لگا ہوا دوسرے دکھائی دیتا ہے۔ گنبد کے بیرونی رخ پر پتیل کے جلائے 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 شمعیروں کی قینچیاں ہیں جو سرے سے کھلی ہیں۔ تاکہ تیز ہوا گولے کو ٹکڑے سے نہ ہلائے۔ پھر تیسرا حصہ چوبی بنایا ہے جس کے اوپر کے رخ پتیل جڑا ہے۔ چھتری میں نیچے سے اوپر تک راستہ چھوڑ دیا ہے تاکہ مرمت یا دیکھ بھال کے لیے کاریگر کلس تک جاسکے۔ طلوع آفتاب کے وقت جب سورج کی روشنی چھتری پر پڑتی اور اس کی کرنیں پھیلتی ہیں۔ تو اس وقت یہ عمارت قابل دید اور ایسی شان دار ہوتی ہے کہ دنیا کے 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 حُسن و شان میں قبۃ الصخرہ کا مقابلہ کر سکے۔

مقدسی کی اس تحریر کے قریباً ۲۱ سال بعد یعنی ۴۱۰ھ (۱۰۱۶ء) میں زلزلہ سے گنبد گر پڑا اور اس عمارت کو نقصان پہنچا۔ چنانچہ ناظمی خلیفہ الظاہر دواضح ہے کہ ۴۹۹ھ سے یہ شہر ناظمی 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:

www.KitaboSunnat.com

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط بِلَا شَبِّہِ اللّٰہِ کی مسجد میں وہی لوگ کمال

و درست کرتے ہیں حوالہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس گنبد کی سجاوٹی اور مرمت

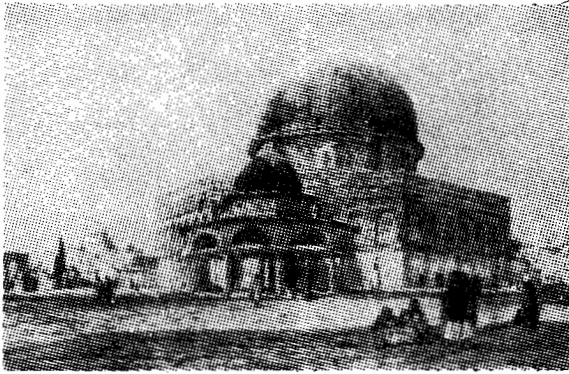

کا حکم امام ابو الحسن علیؒ الظاہر الاعز از الدین اللہ ابن الحاکم بامر اللہ امیر المؤمنین نے دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے اجداد مطہرین پر رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ خدمت اس کے ملازم امیر معین الامت حافظ دوست علی بن احمد انابت اللہ نے ۴۱۳ھ میں انجام دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا امیر المؤمنین کے اقبال و استقامت 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 ۱۰۴۰ء میں بیت المقدس آیا۔ صلیبیوں کی آمد سے قبل زمانہ کی آخری تحریر ہے۔ اور اس کی دی ہوئی پیمائش موجودہ قبتہ 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 کہتا ہے کہ اس کی دیواریں مربع پتھروں کی بنائی ہوئی اور چالیس چالیس فٹ بلند ہیں قبتہ 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 چوبڑہ جس پر یہ عمارت ہے وہ صحن حرم شریف سے ۲۴ فٹ اونچا ہے۔ جس کے معنی یہ ہوتے کہ حرم شریف کے صحن سے گنبد کے کلس تک کل بلندی ۱۲۴ فٹ ہے۔ چٹان زمین سے قد آدم ہے۔ اس کے چاروں طرف سنگ مرمر کا معجز بنا ہوا ہے تاکہ کوئی اسے ہاتھ نہ لگا سکے چٹان کا جھکاؤ قبلے کی سمت (یعنی جنوب) کو ہے۔

”قبتہ الصخرہ کے مکان میں ہر وقت زائرین اور عبادت گزاروں کا مجمع رہتا۔ عمارت میں ریشم اور دوسری قسم کے نفیس قالینوں کا فرش ہے، گنبد کے وسط میں چٹان اور نفرتی زنجیریں چاندنی کا، فانوس آویزاں ہے، اور دوسرے حصوں میں بھی کثرت چاندی کے فانوس لگے ہوئے اور ہر ایک پر اس کا وزن کندہ ہے۔ یہ سب فانوس خلیفہ مصر کے عطیہ ہیں۔ میرے انداز ہے کہ مطابق یہاں کے مختلف نفرتی ظروف

”لوگ کہتے ہیں کہ معراج کی شب حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پہلے قبۃ الصخرہ میں چٹان پر دست مبارک رکھ کر وعائے رمانی، اور جس وقت آپ تشریف لے جانے لگے تو چٹان تعظیم کے لیے بلند ہوئی۔ لیکن حضورؐ نے دست مبارک سے روک دیا۔ اور وہ وہیں رک گئی، جہاں تھی چنانچہ آج چمک کسی قدر زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہے۔“

پھر آنحضور ﷺ اس گنبد میں تشریف لائے۔ جواب 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 فافوس تھے، نیچے گر پڑا، مسلمانوں نے اسے بدشگون 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 سرِ مذمت سے جھک گئے۔ صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اور قبۃ الصخرہ کو بیکل مسیح سمجھ کر محرابینِ دیر کے حوالے کر دیا۔ چونکہ یہ لوگ اسے خانہ خدا TEMPLE DOMINI سمجھتے تھے، اس لیے انھوں نے اس کی تصویر اپنے جنگی طغریٰ میں شامل کی۔ اور یورپ کے مختلف گرجاؤں میں اس کے نقشے اور روکار کی نقل کی گئی۔ لفٹنٹ کونڈرائل انجینئر لکھتا ہے کہ صلیبیوں نے صخرہ مقدس کو موجودہ شکل میں تراشا اور سنگ مرمر کے چوکے بچھا کر اس پر قربان گاہ بنائی۔ یہ کام ۱۱۱۵ء سے ۱۱۳۶ء تک ہوتے رہے۔ اور چوتھے پوپ جگہ چھوٹی چھوٹی قربان گاہیں بنائیں اور قبۃ الصخرہ کی بیرونی دیوار کے اندرونی حصہ پر تصویریں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نقش کیں۔ علی ہر وی نے جو صلیبیوں کے دور میں اصلاح 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 محراب 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۔

۱۱۸۰ء میں سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ تو اس نے شریف کے احاطے کو پھر کامل طور پر اصلی حالت میں واپس لایا اور فرنگیوں کے جوش تبرک گیری نے چٹان کی جو حالت کر دی 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 ابتدائیں فرنگیوں کے مذہبی پیشوا چٹان کے ٹکڑے توڑ کر فرنگی زائرین کے ہاتھ بیچا کرتے تھے، جو ان ٹکڑوں کو نہایت بابرکت سمجھ کر ان کے ہم وزن سونائے کے 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 ترمین نو میں توں کی تصویروں کو صاف کر دیا اور قبۃ الصخرہ کی مرمت کر کے انقش و نگار میں سفری رنگ بھر دیا۔ یہ کام رجب ۵۸۶ء بمطابق ۱۱۹۰ء میں ہوا۔ جیسا کہ ایک کتبہ سے ظاہر ہے۔“

ہم اسے آقا سلطان الملک الناصر العالم العادل صلاح الدین

یوسف بن ایوب نے (خدا ان پر رحمت فرمائے) ۵۸۶ء میں اس مقدس گنبد کی تجدید اور اس پر سونا چڑھانے کا حکم دیا۔

خاندان الیوبی کے اکثر فرماں رواؤں نے اس عمارت کی تجدید و مرمت یا ترمیم و آرائش میں حصہ لیا۔ ان میں الملک العادل سیف الدین، الملک المنصور قلی الدین، الملک الافضل نور الدین، الملک العزیز عثمان خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مؤخر الذکر کے حکم سے آہنی جالی دار جنگلہ کچھ علاوہ ایک خشکی 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 غرباء و مساکین میں خیرات تقسیم کیا کرتے تھے۔

ملوک سلاطین مصر کا دور آیا تو انھوں نے اس کی خدمت گزاری کو فلاح دارین جانا۔ ان کے دور میں قہر کی بیرونی دیواروں کے بالائی حصے کی روغنی اینٹیں جو شکستہ و خستہ ہو گئی تھیں، تبدیل کی گئیں، الملک الظاہر بیبرس کے دور میں بڑے پیمانے پر مرمت ہوئی۔ سلطان محمد بن الملک المنصور قلاوون نے گنبد الصخرہ کی عمارت اور بالائی گنبد پر جلا کرنے اور اس کو جسٹ کی چادروں سے ڈھانپنے کی سعادت ۱۹-۱۳۱۸ء میں حاصل کی۔ اس کام کی نگرانی امیر صوابی نے کی تھی۔ اس سے قبل ۱۲۹۴ء میں الملک العادل زین الدین کے حکم سے ان شجرہ آفاق قدرتی مناظر کی رنگین و دلکش تصاویر ان سرسبز بنائیں گئیں۔ جو اس عمارت کے لیے قابل فخر ہیں۔

ابن بطوطہ ۱۲۵۵ء بیت المقدس آیا تھا، وہ تفصیلات نہیں بتاتا البتہ عمارت کی تھیں میں رطب اللسان ہے اور چٹان و قہر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گنبد میں لوہے کی ایک بڑی سیڑ لٹکی ہوئی ہے، لوگ اسے حمزہ کی ڈھال بتاتے ہیں۔ ۱۳۸۴ء میں الملک الظاہر برقوق نے محمد الصفی 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 فرسوں ستونوں پر قائم ہے۔

۱۴۳۲ء میں الملک الاثر برس باٹے نے اپنے نائب شجرہ ادراس حلیمانی کو حکم دیا کہ متعدد 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 قہر 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 قہر 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 ہو گئی“ اس مرمت پر ڈھائی ہزار دینار (موجودہ ڈیڑھ لاکھ روپے) خرچ ہوئے اور ۲۶ ٹن جسٹ کام میں آیا۔

۱۴۶۰ء میں علامہ سیوطی اس چٹان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”یہاں جو نفوس پا ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔“

(واضح ہے کہ چٹان کے ایک گوشے میں پاؤں کے نشان ہیں) جبکہ آنحضرتؐ آسمان پر جاتے وقت براق پر سوار ہوئے۔ صلیبی دور میں انھیں مسیح کے نقش پاتا یا جاتا تھا۔

کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمرؓ تشریف لائے تو چٹان کو گویائی عطا ہوئی۔ اور اس نے آپؐ کو مر جاکہا۔ چٹان پر حضرت جبریلؑ کی انگلیوں کے بھی نشان ہیں۔ کیونکہ جب چٹان نے رسول اللہؐ کی آسمان پر جاتے وقت معیت کرنا چاہی۔ تو حضرت جبریلؑ نے اسے دھکائے کہ اپنی جگہ پر قائم کیا۔ اور یہ نشان باقی رہ گئے۔ آجکل یہ قدامت 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 زینہ سے اتر کر غار میں جاتے ہیں۔ زینہ میں ایک جگہ چھوٹی سی الماری ہے جس کے قریب ٹھہر کر زائرین چٹان کی زیارت کرتے ہیں۔ اس جگہ سنگ مرمر کا ایک ستون ہے جس کا پچھلا حصہ الماری کے جنوبی سرے پر ٹکا ہوا اور اوپر کا رخ چٹان کے بالمقابل نکلا ہوا ہے، جبریلؑ کی انگلیاں چٹان کے مغربی جانب تھیں۔ قبتہ الصخرہ میں لوگ آج بھی یہ عجائبات دیکھتے ہیں۔ وہ انہی مقامات پر ہیں۔ جہاں سیوطی نے انھیں دیکھا تھا آخری بار مملوک سلطان الملک الاشرف قایم بتائی نے ۱۲۶۷ء میں قبتہ الصخرہ کے تمام چوبی دروازوں پر نہایت خوبصورت کام کی تانبے کی چادریں چڑھوائیں جس سے ان کی مضبوطی اور ولکشی میں گرائی قدر اضافہ ہوا۔

سولہویں صدی کے راج اول میں بیت المقدس ترکمان عثمانی کے قبضہ میں آگیا۔ اور ۱۵۳۸ء میں سلطان سلیم اول کے نامور فرزند سلطان سلیمان اعظم کے حکم سے حرم المقدس کی تزئین و آرائش پر توجہ دی گئی تو مسجد کی بیرونی دیواروں میں نئی ٹائیلیں لگانے اور گول گنبد کے زیریں حصے میں سفیری کھریاں نصب کرنے کے ساتھ ساتھ قبتہ الصخرہ کے گول ستونوں پر سنگ مرمر لگایا گیا۔ اور قبر کی تجدید و مرمت ہوئی۔ سلطان کے نام کا کتبہ ابھی تک گنبد صخرہ کے باب النجۃ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ سلطان اعظم اور خاتون اکرم و دلیل و بہان کے ساتھ خلافت کے وارث۔ ابو الفتوحات سلیمان خان بن سلطان صاحب سناء سلیم خان مظفر و منصور صاحب متاخر ابن سلطان مر باہ زید ابن سلطان محمد الامجد سلطان محمد بن عثمان کے ساتھ دولت میں بیت المقدس کے مآثرین کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب میں سے ایک کتاب ہے

عالی شان گنبدِ صخرہ کی مرمت عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی لمحوں پر رحمت کی بارش فرماتے۔
 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 جنہیں موسم کے باعث
 سخت نقصان پہنچا تھا۔ ۱۸۵۳ء میں سلطان عبدالعزیز کے حکم سے ایک ایرانی انجینئر کے
 زیر نگرانی قبۃ الصخرہ کے متعدد حصوں کی مرمت ہوئی، اس کے بعد ۱۸۷۳ء میں سلطان
 عبدالعزیز کے عہد میں چوٹی چھت کی مرمت کی گئی، جو مور زمانہ سے بوسیدہ ہو گئی تھی۔
 گنبد کی چھت پر لگی ہوئی چادریں بھی تبدیل کی گئیں، اور جنوبی دروازہ کے اندر بلور کا ایک
 نفیس اور بڑا جھاڑاویزاں کیا گیا۔ جس سے عمارت کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی۔
 ۱۸۷۵ء میں سلطان عبدالحمید ثانی نے بیش قیمت ایرانی قالین منگو اکرفرش پر
 بچھوائے۔ یہ خوبصورت قالین جن کی مالیت لاکھوں روپے ہے۔ جنگ جون ۶۷ء تک اس
 گنبد کی زینت بنے رہے، اسی کے زمانے میں وہ شان دار بلورین جھاڑے بھی آویزاں کیا گیا۔
 سوا ۹۵۱ء تک عین چٹان کے اوپر لٹکا ہوا نظر آتا تھا۔ بعد میں اسے مسجد اقصیٰ میں منتقل
 کر دیا گیا۔ اسی سلطان کے حکم سے گنبد کی بیرونی دیواروں پر نہایت عمدہ خط نسخ میں سورۃ
 یسین لکھی گئی۔

مولانا شبلی (۱۸۹۲ء) میں لکھتے ہیں کہ:

صخرہ کا قبة بلند چوترہ پر ہے، اس مٹن برج کی بلندی کم و بیش سو
 فٹ ہے۔ دیواروں پر نہایت عمدہ لاجوردی اور طلائی کام ہے۔ چمک اور
 روشنی سے آنکھ نہیں ٹھہرتی۔

اور ۱۳۲۹ھ میں محمد عاشق الہی میرٹھی نے "زیارات الشام والقدس" 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۔ نورینے چڑھ
 کر صخرہ کے چوترے میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن میں چاروں طرف سات قبے ہیں۔ غرب
 شمال کے قبے کو "قبۃ الارواح" اس کے پہلو میں قبۃ الخضر، تیسرا قبۃ نج، اس کے
 پہلو میں قبۃ المعراج، جس کے متعلق مشہور ہے کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اسی قبہ سے آسمان کی طرف صعود فرمایا۔ اس کے پہلو میں قبۃ الصلوٰۃ کہ یہاں حضور نے تمام انبیاء 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 بیش قیمت سنگ مرمر کے سولہ ستونوں پر قائم ہے، ایک اون ہاتھ اونچا اور رنگ برنگ کے شیشوں سے آراستہ ہے، فرش کاؤد (قطر) دوسو چالیس ہاتھ ہے۔ اوپر نیچے دو چھتیاں ہیں۔ سقف زیریں کڑی کی ہے اور طلائی روغن سے نہایت خوش بنا آراستہ ہے۔ بالائی چھت میں رنگ، سبسہ اور دوسری دھات ملی ہے۔ چار سمت چار دروازے ہیں، شمالی صباب الجنہ کہلاتا ہے، زائرین اسی دروازہ سے داخل ہوتے ہیں۔

اس کی ہموار سطح میں قبلہ رخ سیڑھیاں ہیں۔ ان سیڑھیوں میں داسنی جانب ایک مقام لسان الصخرہ ہے، لکھتے ہیں معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صخرہ کو قوت بخشی دی۔ اور اس مقام سے رسول اللہ کو سلام کی آواز آئی۔ اس لیے اس کا نام لسان صخرہ پڑ گیا۔ یہ سیڑھیاں صخرہ کے نیچے غار میں جاتی ہیں، یہاں سیڑھیوں سے اتر کر وہاں ہاتھ محراب ہے۔ جو سیدنا سلیمان سے منسوب ہے۔ اس کے قریب ایک محراب رسول اللہ سے منسوب ہے۔ اس سے متصل زمین سے ایک ہاتھ اونچی سیدنا خضرؑ کی محراب ہے۔ اس کے قریب مسند سیدنا جبریلؑ اور محراب سیدنا ابراہیمؑ ہے۔ سیدنا ابراہیمؑ کی محراب سیدنا داؤد کی محراب متصل ہے۔

۱۹۱۷ء میں ترکوں نے احترام شہر کی بنا پر پڑے بغیر شہر خالی کر دیا۔ تو ۱۹۱۹ء میں یہ شہر برطانوی انتداب میں آ گیا۔ ۱۹۲۰ء میں مسلم مقامات و آثار کی حفاظت و نگہداشت کے لیے ایک اعلیٰ مجلس اسلامی (پیریم مسلم کونسل) قائم کی گئی۔ اس مجلس کو ان مقامات کے اوقات 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 قبۃ الصخرہ کی دیواروں میں رستارہا ہے۔ جس سے دیواریں کمزور ہو گئی ہیں، چنانچہ کونسل نے پرانے بوسیدہ پائپوں کی جگہ نئے جستی پائپ لگائے، کسی شکستہ ٹائپوں کو بدلا۔ ان کے علاوہ ایسے اقدامات کیے کہ عمارت کے بیٹھنے کا خطرہ ٹل گیا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

۱۹۲۷ء میں کونسل نے گنبدِ صخرہ کی مرمت و سیلچ چمانے پر کروائی۔ الحاج مولانا ایلیاس برنی کے الفاظ میں اس کے لیے اکثر ممالک اسلام سے چندہ کیا گیا، گنبد کی درستی میں ترکی انجینئروں نے انتہائی کمال و فن 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 قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ کو بھی اپنا نشانہ بنایا۔ جس سے مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ قبۃ 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 صاحب ثروت شیخ محمد بن سعد بن 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 بحیرہ خونی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس پر تین لاکھ بیس ہزار روپہ خرچ ہوئے۔ حکومت اردن نے اس 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 انیم سورج کی شعاعوں کے اثرات سے جھلک رہا ہے۔ مسجد صخرہ، مسجد اقصیٰ کے جانب شمال تقریباً ۲۵۰ قدم اور وسطیٰ اونچی سطح پر واقع ہے۔ یہ مسجد مشرق (بہشت کو) شکل میں ایک گول بلند عمارت ہے، جس کی بلندی اندازاً اسی فٹ ہوگی۔ اس کا سر کونہ بیس قدم ہے۔ گویا تمام عمارت کی گولائی (پلیٹ) ۶۰ انچ 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 اتر کی سیڑھیاں ہیں، لوگ نیچے اتر کر نوافل پڑھتے اور تلاوت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے ہیں۔ اس پتھر کے نیچے گٹھ جو جگہ (غار) ہے، جس میں بیک وقت پچاس آدمی سجدہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عام لوگوں میں مشہور

[illegible]

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 گنبدِ صخرہ اور مسجد اقصیٰ کی جگہ تعمیرے ہیکل کی تعمیر کے منصوبہ پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں یہ روز بد دیکھنا نصیب نہ ہو سکے۔

مشہور ماہر فن تعمیر جیمز فرگینسن 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 بھڑی مورخ پروفیسر ہیریٹوٹیس اپنی تالیف ”یروشلم کے اماکن مقدسہ“ میں رقمطراز ہے کہ:-
”اس میں کوئی شک نہیں کہ گنبدِ 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:
گنبدِ صخرہ قدیم اسلامی فن تعمیر کی بے نظیر مثال ہے۔ اس کی کرسی ۱۲ فٹ بلند ہے جو نہی کوئی زاہر جرم 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 اہل قدس موازین کہتے ہیں، اور یہ گنبدِ صخرہ کے چاروں سمتوں میں بنی ہوئی ہیں۔ ان کے بعد سنگلی چوکن کا فرش ہے۔ جس کے درمیان میں گنبدِ صخرہ کی بہشت پہلو عمارت ہے۔ اس کا ہر ضلع ۳۳ فٹ (۲۰.۱۵ میٹر) ہے۔ بلندی چھتیس فٹ ہے۔ دیواروں کی اونچائی ۵۰.۹ میٹر ہے۔ جن کے اوپر ۶۰.۶ میٹر بلند منڈیر بنی ہوئی ہے۔ اس منڈیر کے اوپر ایک نہایت شان دار گنبد ہے، جس پر بالائی نصب ہے۔ گنبد کی عمارت کے زیریں حصہ میں دھاری دار سفید سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور بالائی حصہ میں کاشی کاری کی گئی ہے۔ جا بجا نہایت دیدہ زیب اور جاذبِ نظر رنگوں

میں قدرتی مناظر بنے ہوئے ہیں۔ اور قدیم کوئی 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 صخرہ کا، صحن سنگ رخام سے اور فرش سنگ مرمر سے بنا ہے، جس پر برقت قالین بچھے رہتے ہیں، جنوبی دروازہ کے آگے، جو مسجد اقصیٰ کی سمت کھلتا ہے سنگ مرمر کی ایک غلام گردش بنی ہوئی ہے، جو آٹھ ستونوں پر قائم ہے۔

صخرہ کا خوب صورت گنبد سنگ مرمر کے بارہ ستونوں اور سنگ خارا کے چار چوکور ستونوں پر قائم ہے۔ پورے گنبد میں رنگین شیشوں سے مزین سولہ دیپچے ہیں۔ جن میں سے چھن چھن کر ہلکی سکون آور روشنی عمارت میں آتی رہتی ہے۔ ان میں بیشتر دیپچے اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے ہیں۔ نیچے کی عمارت ۵۶ درختوں سے مزین ہے اور ہر ضلع میں سات سات دیپچے 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 ۲۴ 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 جہاں 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 یکساں ہی کے بنے ہوئے ہیں۔ باہر کے گنبد پر جست کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں۔ گویا اس طرح اس عمارت کو ایڑکنڈیشند کیا گیا ہے۔ اس ترکیب سے سخت گرمی کے ایام میں بھی عمارت کا اندرونی حصہ جیسے بطور مسجد استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھنڈا اور موسمی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ پوری عمارت گونا گوں قدرتی مناظر اور بیل بوٹوں سے آراستہ ہے۔ ان کا رنگ شوخ اور چمکدار ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کاریگر ابھی 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 سبک عمارت میں نے دیکھی میں اس پر

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

باب ہفتم

قُبَّةُ الصَّخْرَةِ

چبوترہ اور سیڑھیاں

اعطاء حرم شریف کے اس چبوترہ کا طول و عرض جس پر قبۃ الصخرہ واقع ہے۔ ابن الفقیہ کے دور (۹۰۳ء) میں ۴۵۰ فٹ $\times$ ۲۱۰ فٹ، ناصر خسرو کی زیارت القدس کے وقت (۱۰۴۷ء) ۶۶۰ فٹ $\times$ ۶۰۰ فٹ تھا۔ آج کل یہ چبوترہ ۵۴۰ $\times$ ۴۵۰ فٹ ہے اور ابن الفقیہ اس کی بلندی ۴۱ فٹ اور ناصر خسرو ۴۲ فٹ، بتاتا ہے لیکن آج کل یہ چبوترہ حرم شریف کی سطح سے صرف دس فٹ اونچا ہے اور موجودہ پیمائشیں پندرہویں صدی عیسوی میں مجیر الدین کے بیان کے عین مطابق ہیں۔

ابن الفقیہ تحریر کرتا ہے کہ چبوترے پر چڑھنے کے لیے چھ زینے ہیں لیکن اس کے اسی برتن بعد مقدسی لکھتا ہے کہ چبوترے کے ہر چار پہلو پر ایک ایک زینہ تھا۔ جبکہ ۱۰۵۴ء میں خسرو بھڑ زینے بتاتا ہے۔ ناصر خسرو ان کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”قبلہ (یعنی جنوب) کی طرف اوپر جانے کے دو زینے ہیں، ان کی رُمیا فی منڈی کے بیچ میں جنوب رو کھڑے ہو کر دیکھیں تو ایک زینہ دائیں اور ایک بائیں ہوگا۔ دائیں زینہ کو مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ شنب معراج اسی طرف سے چبوترے پر تشریف لائے تھے۔ بائیں زینہ مقام غوری کہلاتا ہے، مقام النبی ۲۰ ہاتھ عرض 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 زمرود کی طرح سبز رنگ کے بنے ہوئے ہیں۔ پایوں کی بلندی ۱۰ ہاتھ ہے۔ پایوں اور کمانوں پر سونے اور چینی کی ایسی مینا کاری ہے کہ اس سے بہتر تیاں میں نہیں آتی۔ چبوترے کے گرد کی منڈی پر مرمر سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مبنی ہے۔ اور اس میں چٹیاں اس طرح پڑی ہیں کہ جیسے سبز و نارنگی پھول کھلے ہوں۔
 مقام غوری کے زینے میں تین رخ سیڑھیاں مبنی ہیں، ایک سامنے اور دو بازوؤں میں
 اور تینوں سیڑھیوں کے سرے پر کنگورہ اور محرابیں مبنی ہیں، ہر زینہ پتھروں کو چو کوڑا تراش
 کہ ہر ہندو سے بنایا ہے، یہ زینہ ترک سالار امیر لیت الدولہ نوشہرہ سنگین 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 دو دروں سے ملتا اور چوڑا ہے۔
 ناصر خسرو مزید بتاتا ہے۔ کہ ان پر کم و بیش ایک لاکھ دینار، پچاس ہزار پونڈ، خرچ ہو
 ہوں گے۔ ۱۱۹۲۰ء میں ایک ذنگی 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 محشر ان لوگوں
 کی روحوں کا وزن کرنے کے لیے جو ابوی کیدرون پر قائم پل صراط سے کامیابی سے
 گزریں گے۔ ترازو ان پر نصب کئے جائیں گے۔ پیری مزید لکھتا ہے۔ اس چبوترے کے
 شمال اور جنوب میں چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں۔ جن میں مسجد کے عتویٰ اور حمام بستے ہیں۔

مفارة الارواح

تعبۃ الصخرہ کے نیچے چٹان کی جنوبی سمت گیارہ سیڑھیاں ہیں ایک غار میں لے
 جاتی ہیں۔ جسے مفارة الارواح اور راستہ کو باب المفارہ کہتے ہیں۔ تنہ خانے کا فرش سنگ مرمر
 کا ہے۔ دیواروں پر سفیدی کی گئی ہے۔ ابن خول اور اصطخری لکھتے ہیں کہ چٹان کے نیچے
 کایہ مکہ نہ مزبوع ہے نہ گول اور بلندی میں قد آدم او سچا ہے۔ علی ہروری بھی اس تنہ خانہ
 کو مفارة الارواح موسوم کرتا ہے۔ کیونکہ
 ”لوگ کہتے ہیں کہ تمام اہل ایمان کی روحوں حکم الہی سے اس مقام پر
 جمع ہوں گی۔“

علی ہروری مزید لکھتا ہے۔ کہ ہم سیڑھیاں اترتی پڑتی ہیں۔ اور لوگوں کا بیان ہے
 کہ زکریا کی قبر بھی اس غار کے اندر ہے۔ غار کی بلندی قد آدم عرض شتر قاضی ۱۱۱ قدم اور
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

طول شمالاً جنوباً ۳۰ قدم ہے، محیط میں ۵ ورع ہے۔

کہتے ہیں کہ دور قدیم میں غار ایک خلا تھا اور چٹان کے نیچے ایک کنواں تھا جسے بیڑا لارواج کہتے تھے۔ لیکن بعد میں بیڑا لارواج پر دیوار بنا دی گئی اور یوں چٹان کو سہارا مل گیا۔ روایت ہے کہ انام انبیا۔ سابقون نے اس غار میں نماز ادا کی ہے۔ اس غار میں حضرت ابراہیمؑ، داؤدؑ، سلیمانؑ، خضرؑ دجسے ترکی سینٹ جارج کہتے ہیں) کی جائے عبادت کو محرابوں سے متعین کر دیا گیا ہے۔ مقام خضر شمالی اور مقام داؤد جنوبی کونے میں ہے۔ ایک مقام کے پاس ہے جسے مقام الانبیٰ کہا جاتا ہے، روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نوافل ادا کیے اور چونکہ حضورؐ بلند قامت تھے۔ اس لیے چٹان ان کی قامت کے برابر جگہ بنائے گئے تھے اور اٹھ گئی۔ اس غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ بار مبارک بھی موجود ہیں، جن میں موئے مبارک اور نقش پاشاں ہیں۔ اور یہ جنوب مغربی گوشے کی ایک مرمیں الماری میں محفوظ ہیں اس الماری کے بالمقابل ایک صندوق میں سورۃ فاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمرؓ کے علم محفوظ ہیں۔

ایڈوان ایس ویلیس لکھتا ہے: کہ غار کا ایک راستہ واوئی کیرون میں کھلتا تھا۔ جسے سنگ مرم کی سلوں سے بند کر دیا گیا۔ اور اب اس کی سخت حفاظت کی جاتی ہے۔ وہ زیادہ تر یہاں ہے۔ اس غار میں ایک وقت سچاپس ساٹھ آدمی سما سکتے ہیں۔ اور سال میں ایک بار سے زائد سیاح اس کی زیارت کرتے ہیں۔

قبۃ السلسلہ

مذہبی لکھتا ہے کہ احرم شریف کا صحن ہر جگہ پختہ ہے، اس کے وسط میں مدینہ شریف کی مسجد کو طعن 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 النبیؐ موجود ہیں۔ چنانچہ کے ہیں۔ یہ دیواروں کے بغیر سنگ مرم کے ستونوں پر قائم ہیں۔ اور اوپر نیچے کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں، علی بروی کا بیان ہے کہ:

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے۔ اس کے اوپر ایک محراب بنی ہوئی ہے۔ اور محراب پر خلیفہ قائم
بامر اللہ کا نام اور سورہ اخلاص کندہ ہے۔ یہی مقام ہے جہاں حضرت
سیلمان بن داؤد بلیغہ کو دوسری وفات تھی۔
ابن الفقیہ کی روایت ہے کہ:

”قبة الصخرة کے مشرق کی جانب قبة السلسلہ بیس سنتوں پر قائم
ہے۔ اور چھت پر سیسے کی چادریں چڑھی ہیں؛ اس کے روبرو مشرق
ہی کی طرف حضرت خضرؑ کا مقام عبادت ہے اور اس کے شمالی رخ پر
قبة النبیؐ اور مقام جبریلؑ ہیں اور چنان کے برابر قبة المعراج واقع ہے۔“
مختصر یہ کہ قبة الصخرة سے چند قدم مشرق میں ایک چھوٹا سا گنبد صرف سنتوں
پر قائم ہے۔ اور قبة زو محراب کی دیوار کے سوا جسے دو سنتوں کے درمیان کی
جگہ کو بند کر کے بنایا گیا ہے۔ اس کی کوئی دیوار نہیں ہے۔ ابن عبد ربہ 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 جبریلؑ نے حضرت داؤد کو لوہے کا ایک لہو دیا تھا
کہ عدالت گاہ کے ایک طرف سے دوسری طرف لٹکا کر اس پر گھنٹہ لٹکادیا جائے۔ مدعی اور
مدعا علیہ اس کو باری باری ہاتھ لٹکائے۔ جو سچا ہوتا اس کے ہاتھ لٹکانے سے گھنٹہ بجنے لگتا
لیکن اکثر سبغرافیہ نویسوں نے زنجیر ہی لٹکائی 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
گوہی 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 قبة الصخرة تعمیر کروایا تو اس نے پہلے نمونہ کے طور پر ایک قبة
بنوایا تھا۔ اور اسی کو قبة 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 مرمر کے آٹھ ستونوں اور چھ سنگی پایوں پر قائم ہے بہت قبل کے سوا جہاں پتھر پین کر خوبصورت دیوار بنا دی گئی ہے۔ ہر طرف سے ستون کھلے ہوئے ہیں۔

اوریسی ۱۱۵۸ء میں مسیحی بیانات کی بنا پر اسے جیسا کے حقیقۃ القدس قرار دیتے تھے لکھتا ہے کہ اس کا طول و عرض نہایت متناسب اور قابلِ داد ہے۔ اس کے مغربی دروازے کے بالمقابل ایک زبان گاہ بنی ہوئی، جس پر نبی اسرائیل نذرو نیاز لاکر رکھا کرتے تھے۔ سینے و شورشلم کا مصنف ۱۲۲۵ء میں لکھتا ہے کہ میرے زمانے میں یہ عمارت کینسلے سینٹ جیمس فورڈ کھلاتی تھی، کیونکہ وہ ولی جنھیں یہود نے میکیل 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 بنا دیا۔ جیسا کہ وہ پہلے کام دینا تھا۔ مجیر الدین کا بیان ہے کہ: قبتہ السلا کے مصر کے سلطان بیبرس نے از سر نو بنوایا اور اس کا عہد حکومت ۱۲۶۰ء تا ۱۲۸۴ء ہے۔ اور یہ قبرہ 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 عبد الملک نے اپنے معاروں کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کیسا اور کس طرح کا قبرہ (صخرہ) تعمیر کرانا چاہتا ہے۔ اور جب خلیفہ خود بیت المقدس آیا۔ تو ان کاریگروں نے وہ چھوٹا گنبد بنایا جو قبتہ الصخرہ کے مشرق میں اب بھی موجود اور "قبتہ السلا" کہلاتا ہے۔ ایک جگہ اس نے بتایا ہے کہ عبد الملک نے مصر کا ہفت سالہ خراج جو گنبد کی تعمیر کے لیے جمع کرایا تھا، اس گنبد میں رکھوا دیا۔ جو قبرہ 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 سترہ بیچ لکھتا ہے کہ ۱۲۹۹ء کے بعد اس میں ترمیم ہوئی اور آج کل محراب کے ستون سمیت اس گنبد کے کل سترہ ستون ہیں۔

چھوٹے گنبد

اوپر مقدسی کا بیان نقل کیا گیا ہے کہ قبتہ الصخرہ اور قبتہ السلا کے علاوہ اس کتاب و سنت کے دو مشہور مینڈلکھی جانے والی بلاد اسلام میں گنبد کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔

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 گڑ بڑ ہوئی۔

نویں صدی عیسوی میں ابن الفقیہہ کی روایت کے مطابق چبوترے کے شمالی حصہ میں قبة النبی (قبہ) مقام جبریل اور قبة المعراج تھے۔ اور ابن عبد ربہ انھیں یوں بیان کرتا ہے:

۱۔ وہ گنبد جہاں سے حضور اقدس آسمان پر تشریف لے گئے۔
۲۔ اس مقام کے اوپر کا گنبد جہاں حضور نے انبیاء سابقین کے ہمراہ نماز ادا فرمائی اور
۳۔ معبد جبریل۔

مقدس ۸۵۹ء میں قبة المعراج اور قبة النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ناصر خسرو ۱۰۴۷ء میں قبة النبی اور قبة 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 قبة النبی کہلاتا تھا۔ اور ابن عبد ربہ کا بیان ہے کہ شب معراج، انبیاء سابقین کے ساتھ حضور نے یہیں نماز ادا فرمائی تھی۔ آجکل اس جگہ جو گنبد موجود ہے اسے قبة المعراج کہا جاتا ہے۔

اس قبة المعراج اور قبة الصخرہ کے درمیان آجکل قبة الجبریل ہے جسے ابن الفقیہہ قبة المعراج اور ابن عبد ربہ وہ گنبد جہاں سے حضور آسمان پر تشریف لے گئے بتاتا ہے مقدس ۸۵۹ء میں قبة المعراج اور ناصر قبة جبریل لکھتا ہے لیکن ابن عبد ربہ اور ابن الفقیہہ، مقام جبریل کے نام سے جس قبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا آجکل 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 قبیلے کی طرف تیغ و زخم نہ کر نہایت خوبصورت محراب بنائی گئی اسے قبة جبریل کہتے ہیں۔ اس میں قالین بچھے ہوئے تھیں۔ کیونکہ فرش سنگی خام کا بنا ہے۔ اور اسے رگڑا کر چمکنہ کر دیا ہے۔ روایت ہے کہ شب معراج مرکب براق کو اس مقام پر باندھا گیا تھا۔ ان میں ایک۔ اور گنبد قبة جبریل سے کوئی بیس ہاتھ کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے قبة الرسول کہتے ہیں اسے بھی چار پیل پاویں پر بنایا گیا ہے۔“

”محاربین دیر نے اپنے قیام کے دوران ان کی تباہی و بربادی کی اور اس طرح اس

نے قبضہ کے بعد نہ صرف انہیں بجا لیا، بلکہ قبۃ المعراج کو از سر نو تعمیر کرایا، لیکن یہ عقوڑے ہی
 دنوں بعد گر کر گھنڈر ہو گیا اور موجودہ قبۃ المعراج والی بیت المقدس عز الدین عثمان بن
 علی الزنجلی نے ۵۹۷ھ (۱۲۰۰ء) میں دوبارہ تعمیر کیا۔ وہ جگہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے ملائکہ و انبیاء 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
 نے آگے قدم بڑھایا۔ اور آپ 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 الانبیاء کے قریب احاطہ حرم میں جو گنبد واقع ہے اور گنبد
 سلیمان کہلاتا ہے، اس کے بائیں میں لکھتا ہے کہ یہاں سلیمان سے مراد حضرت سلیمان
 نہیں بلکہ خلیفہ عبدالملک کا بیٹا سلیمان ہے۔ جس نے یہ گنبد بنوایا تھا۔
 ۱۹۲۰ء میں تپیری لکھتا ہے کہ چبوترے کے باہر شمال مغربی کونہ میں سیر پھیول
 کے اوپر قبۃ الخضر اور اس سے آگے قبۃ الارواح۔ اس کے جنوب میں قبۃ الرسول اور
 قبۃ الحجر یل میں قبۃ الصخری کے جنوب میں کوئی گنبد نہیں۔

— ❦ —

جماعت محمدی اہل حدیث

۱۲ نگلسم روڈ لاہور

حرم شریف میں دیگر زیارتیں

مہدی مسیحؑ

احاطہ حرم کے جنوب مشرقی گوشے میں قدیم آثار پر ایک چھوٹی سی زمین دوز مسجد (۲۰ گز x ۵ گز) مہدی مسیحؑ کے نام سے مشہور ہے۔ ابن عبد ربہ نے "محراب مریم بنت عمران" اور مقدسی نے "محراب مریم و زکریا" 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 ولادت حضرت یحییٰ کی بشارت دی جبکہ وہ نماز میں کھڑے تھے۔ مہدی مسیحؑ میں زمانہ قدیم سے حضرت مسیحؑ 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 گرا ہوا ہے۔ حضرت مسیحؑ اسی میں لٹائے گئے۔ اور انھوں نے شیر خوارگی میں لوگوں سے گفتگو فرمائی۔ اسی پنگوڑا کو مسجد کی محراب بنا دیا گیا ہے۔ محراب مریم اور محراب زکریا اس کے مشرقی پہلو میں ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ اسی جگہ پیدا ہوئے تھے۔ ایک ستون پر انگلیوں کے نشان ہیں جس کے بارے میں لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت مریمؑ نے دروازہ کی شدت میں اس پتھر کو زور سے پکڑا تھا۔ اور یہ انہی کی انگلیوں کے نشان ہیں، ناصر خسرو کے الفاظ میں "اس میں چاندی اور پیتل کے بہت سے فانوس لگے ہوئے ہیں، جنہیں سہرات روشن کیا جاتا ہے۔" صلیبیوں نے اپنے دور میں حرم شریف کے اندر زمین دوز مقامات سے اصل کا کام لیا۔ اس لیے لاطینی وقائع نویس اور علی سروی اس کا ذکر اصطلیل سلیمان کے طور پر کرتے ہیں۔ "جکل" اصطلیل سلیمان مہدی مسیحؑ کے مغرب میں ہے اور اربع دونوں کے درمیان ایک دروازہ کھلتا ہے۔ صلیبیوں کے قبضہ سے قبل حرم شریف کے شمالی پہلو

میں واقعہ حُراب داؤد ختم ہو گئی۔ البتہ اس کے قریب کرسی سلیمان جو قد آدم بلند جہان ہے باقی رہی۔ لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان بیبل کی تعمیر کے زمانے میں اسی نریشٹ فرماتے تھے۔ سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق بیبل کی تکمیل کے بعد حضرت سلیمان نے اس مقام پر تین ہزار کچھیاں اور سات ہزار غنیمیں قربان کیں۔

سیوطی حُراب داؤد کے بارے میں لکھتا ہے کہ حُراب داؤد قلعہ بیت المقدس کے اندر ہے۔ مگر جب وہ حرم میں تشریف لاتے تو حُراب کلاں (مسجد اقصیٰ کے منبر کے برابر) میں نماز ادا کرتے اور حضرت عیسیٰ نے حضرت داؤد کی پیروی میں یہاں نماز ادا کی، اس روز سے یہ حُراب عمر مشہور ہو گئی۔

منبر داؤد (جسے مجیر الدین قبۃ سلیمان کہتا ہے) حرم شریف کی جنوبی دیوار میں قبۃ حُراب 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) قبۃ یعقوب اور (۲) حُراب زکریا کا ذکر کیا ہے۔ اور لی سٹریچ کہتا ہے کہ قبۃ یعقوب سے غالباً وہ گنبد مراد ہے جو آج کل قبۃ سلیمان کہلاتا ہے اور حُراب زکریا کا کوئی اثر آثار باقی نہیں۔

مجیر الدین لکھتا ہے کہ باب السلسلہ کے مقابل قبۃ 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 الطوار 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 ماذنۃ القوانہ (۱۲۹۸ء) میں از سر نو تعمیر ہوا اور چوتھا باب الاسباط اور باب المحطہ کے درمیان جو ۱۳۷۶ء 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 حُراب زکریا کا ذکر کیا ہے جس کا آج نشان نہیں ملتا۔ اسی طرح ابن الفقیہ کا کہنا ہے کہ ابن عبد ربہ کا مینار ابراہیم معدوم کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے۔ مقدسی، مقام النہار، مقام کعبہ اور محراب یعقوب کا ذکر کرتا ہے۔ یا مخرسہ
گنبد یعقوب کی کیفیت لکھتا ہے۔ جو شمالی حصہ میں تھا۔ لیکن ان سب کے آثار نہیں ملتے۔

سیدنا سلیمان کا مصلیٰ یا گرسی

باب حطہ میں داخل ہو کر دہائی طرف مسجد کے شمالی دروازہ شرف الانبیاء پر نگاہ پڑتی
ہے۔ باب حطہ اور اس باب کے درمیان چار ستونوں پر یہ قبیلہ قائم ہے جس میں قبیلہ نو
محراب بنی ہوئی تھی۔ سیدنا سلیمان کا مصلیٰ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان
معبود کی تعمیر کے وقت یہیں بیٹھ کر فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔

روضہ سیدنا سلیمانؑ

یہ روضہ حرم شریف میں مسجد صخرہ کے جانب مشرق تین سو قدم کے فاصلے پر بیڑی
دیوار کے متصل ایک مقفل کمرے میں واقع ہے۔ کمرے کے دونوں جانب جالی دار کھڑکیاں
لگی ہوئی ہیں۔ جن سے قریب بھی جاسکتی ہے۔ قبر کی لمبائی سات گز ہوگی۔ قبر شمالاً جنوباً ہے
اور کمرے کے متصل حبس سلیمان (جیل خانہ) ہے۔ جہاں شریعتات کو قید و بند رکھا
جاتا تھا۔ اسٹبل یہاں سے دروازے پر ہے۔

www.KitaboSunnat.com

دیوار براق

وہ جگہ ہے، جس کے باڑے میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج
کی رات براق یہاں باندھا تھا۔ اس کے علاوہ حرم میں عورتوں کے لیے ایک چھوٹی 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 و مال کے صدقے جنت دے گا یہ مجاہد
مؤید 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 ۱۲۴۹ھ کو قدس میں دفن کیے گئے۔

دیوار گریہ

حرم شریف کی مغربی دیوار میں پچاس فٹ کے ایک ٹکڑے کے باسے میں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ یہیل سلیمانی کے باقیات میں سے ہے۔ چنانچہ اس مقام پر آتے اور گریہ و بکا کرتے ہیں اور اسی نسبت سے اس کا نام دیوار گریہ پڑ گیا۔ اس مقام کو مسلمان ابراق کہتے ہیں۔ کیونکہ شب معراج سرور کائنات 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 عمرؓ بیت المقدس میں داخل ہوئے دیوار گریہ کا کوئی وجود نہ تھا۔ حضرت سلیمانؑ کے معبد کو تباہ جوئے صدیاں بیت چکی تھیں اور ہیرود نے اس کی جگہ جو عمارت تعمیر کرائی تھی اسے بھی ۷۰ء میں طیسس رومی مکمل طور پر تباہ کر چکا تھا۔ اور اس کے جو آثار باقی رہ گئے تھے، اسے ملکہ ہیلن نے مٹا دیا۔ حلیفہ عبد الملک نے قبۃ الصخرہ اور خلیفہ ولید نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی۔ حرم شریف کی موجودہ چار دیواری تو کالین 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 دھیر 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 جگہ مانعت کر دی۔ اور سلیمان اعظم کے دور میں شعبان فیصل کے ساتھ حرم شریف کی چار دیواری بھی ۱۵۴۲ء میں مکمل ہوئی۔ مزید برآں تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ شاہ ہیزہ بن نے ۱۳۵ء میں یہودیوں کو بیت المقدس

۴۱۰ عیسائیوں نے انہوں سے یہ اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کہ وہ نواحی پہاڑیوں سے بیت المقدس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمرؓ جب فاتح بن کر آئے اور عیسائیوں سے جو معاہدہ منع 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 سترہویں صدی شروع ہوئی تو انھیں سیکل کا خیال آیا اور صیہونی رہنماؤں نے انھیں دیوارِ گریم کی زینارت کے لیے لگے۔ اور یہ انیسویں صدی کی بات ہے جب یہودی رہنماؤں نے ترکوں سے درخواست کی کہ ان کا مذہب انھیں حرم کے باہر گریم داری کا حکم دیتا ہے۔ فراخ دلی 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 مکر و فریب سے کام لیا اور طویل جدوجہد کی۔ یہ اجازت انھیں کب ملی بتاؤ۔ تاہم اس بارے میں قطعاً خاموش ہے۔ البتہ اتنا بتا رہا 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 اول اسپین اور بعد ازاں روسی 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 حکم 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 دھونڈ گئے۔ مصری انتظامیہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں خاصی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اور بیت المقدس میں پہلا یہودی کنوینشن قائم ہوا جس کا ایک حق ”یہودیوں کی نگرانی و حفاظت“ تھا۔ برطانیہ نے یہودیوں کو عیسائی بنانے کے لیے ایک مخصوص لٹشپ کا تقرر کیا اور مصری انتظامیہ پر زبردست دباؤ ڈال کر شہر میں نئے پروٹسٹنٹ چرچ کی تعمیر کی اجازت حاصل کر لی۔ یہ عہد اسلام

میں غیر مسلموں کا پہلا مذہب 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۔ سفار دوم، جن کی اکثریت سپین سے آنے والوں پر مشتمل تھی، جو عثمانی مملکت کی رعایا تھے۔ جنہوں نے انتہائی محتاط انداز اور عیاری سے متعلقہ عمارتوں کو چاکرینسیوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن ان کی چھت ایک ہی تھی۔ ترک حکام نے ان کی نمائندگی کے لیے ایک رتی کو تسلیم کر لیا تھا جسے بعد ازاں چھت بتی بنا دیا گیا، دوسرا گروہ اشکنازیوں کا تھا۔ جو حال ہی میں پروشیا، آسٹریا پولینڈ اور روس سے آئے تھے۔ اور جن کی حفاظت ونگرائی برطانوی فوٹصلیٹ کے ذمہ تھی۔ انھوں نے چونکہ اپنی 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 کیسے کی تعمیر اور مقدس مسلم جائیداد پر قبضہ کرنے اور غربت زمین کی 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 آچکا ہے۔ انھوں نے برطانوی فوٹصلیٹ کی وساطت سے مصری کمانڈر ابراہیم پاشا کو مقام گریہ کو بچتے کرنے کی اجازت پر رضامند کر لیا تھا۔ لیکن شہر کی مشاورتی کونسل اور شیخ المغارہ کی مخالفت نے ان کا یہ خواب بھی شرمندہ تعمیر نہ ہونے دیدا۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ باب المغارہ کے باہر کی زمین جس میں مقام گریہ کی جگہ بھی شامل تھی۔ سلطان صلاح الدین کے بیٹے آلا فضل نے مسلم اوقات قرار دے دیا تھا۔ جو بالآخر شمالی افریقہ کے زائرین، علماء اور صوفیاء کے لیے وقف ہو گیا تھا۔ ۱۳۰۳ھ میں اس جگہ زائرین کے لیے ایک زاویہ تعمیر ہوا۔ بعد ازاں ۱۳۲۰ھ میں شعیب ابو مدین مغربی نے اس وقف میں شمالی و مغربی افریقہ کے زائرین اور طلباء کے زاویہ اور رہائشی مکانات تعمیر کئے۔ افریقی مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ سے حقیقت کا یہ عالم تھا کہ سلطان مراکش علی ابن عثمان المرینی نے ۱۳۵۲ھ میں اپنا کاتبت کردہ قرآن مجید مسجد اقصیٰ کے لیے بھجوایا۔ اور ۱۶۳۰ھ میں ابو مدین کی نگرانی میں باب المغارہ کے باہر کی تمام زمین ابراہیم ایک مسلم وقف کی حیثیت سے رجسٹر کرائی گئی۔ اس طرح ۱۸۳۹ھ میں جب انھیں یہودی

عیاری کا سامنا کرنا پڑا۔ شمالی افریقہ کے مسلمان اس زمین پر تہا استحقاق رکھتے تھے۔ زاویہ ابو مدین کے شیخ نے افریقی مسلمانوں کی طرف سے لکھا۔ کہ ان کے مقبوضات دیوارِ حرم سے متصل ہیں اور یہی وہی دیوارِ حرم ہے جہاں سرورِ کائناتؐ شبِ معراج کی رات براق سے اترے اور جہاں براق کو باندھا گیا۔ اس نے اس پر افسوس ظاہر کیا کہ یہودی کو بلا جواز ان کے علاقہ میں دخل کا حق دیا گیا۔ لیکن یہ اجازت اس سے مشروط تھی کہ وہ کوئی شور نہیں کرینگے 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 کینسا میں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود انھیں مقامِ گریہ کو سچتہ کرنے یا اس تک سچتہ سڑک بنانے کی اجازت نہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ”ان کے کسی انتہائی مقصد کی ابتداء ہے۔“ مشاورتی کونسل نے اس بیان میں یہ اعانہ کیا۔ کہ مقامِ گریہ زاویہ کے ساتھ ساتھ ایک تنگ گلی ہے۔ یہ گلی اور نواحی مکانات ابو مدین 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 یہودی جس جگہ کو سچتہ کینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ حرم شریف سے متصل اور وہ جگہ ہے۔ یہاں سڑکانا کے براق کو باندھا گیا۔ اس کے علاوہ وہ ابو مدین کا وقف ہے۔ نیز اس قبل یہود نے کبھی اس جگہ کی مرمت نہیں کی۔ مزید براں شرع اسلامی کے تحت بھی ان کی درخواست قابل قبول نہیں، اس لیے یہودی کو اس جگہ کو سچتہ کینے کی اجازت نہ دی جائے۔ انھیں اس جگہ شور مچانے یا اپنی آوازیں بلند کرنے پر بھی مرنش کی جائے اور واضح کر دیا جائے کہ انھیں صرف اس جگہ کی زیارت کی اجازت ہے۔“

یہ دیوار گریہ پر یہودی 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 تاریکینِ وطن یہود نے دو مرتبہ شاہی حکم سے فائدہ اٹھایا۔ ۱۸۵۴ء میں انھوں نے برطانوی قنصلیٹ کی مدد سے ایک تباہ شدہ عمارت کی ترمیم کروانے کی اجازت حاصل کی کہ یہاں کسی مسجد تھا حالانکہ کسی قدم

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 سچائے خود مشکوک تھی لیکن برطانوی سفیر نے اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہود کو قدیم معبد کی تعبیر نو کی اجازت دلا دی۔ 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 فورت 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 کس کے عالم میں تھی۔ صرف محترم یہودی اپنی زندگی کے آخری دن سرزمین موعود میں گزارنے کے لیے آتے تھے لیکن ۱۸۸۱ء میں جب دس سے یہودیوں کا استعمار شروع ہوا۔ یہود کی آمد نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا۔ آخر اپنی تمام فراخ دلی اور انسانیت کے باوجود عثمانی خلافت کو ۱۹۰۸ء میں ایک حکم جاری کرنا پڑا۔ جس کے تحت یورپی یہودیوں کی فلسطین میں آباد کاری اور زمین حاصل کرنے پر پابندی لگانا پڑی۔ لیکن ناقص انتظامیہ کی وجہ سے بیرونی یہود کی آمد اور فلسطین و بیت المقدس میں جاںبداد کی خریداری اور آباد کاری بدستور جاری رہی۔ حتیٰ کہ دس سال کے مختصر عرصہ میں یہود نے بیت المقدس میں سخت معاشی بحالی پیدا کر دیا۔ جس سے مسلمان بُری طرح متاثر ہوئے۔ مسلمانوں نے ۱۸۸۱ء میں وزیر اعظم سے زبردستی احتجاج کیا۔ اس کے باوجود آئندہ بیس سال میں کوئی مؤثر کارروائی نہ ہوئی اور اس کا ثبوت ایران تائیں کی کارروائی سے ملتا ہے۔ جہاں ۱۹۱۱ء میں "عیمونیت کے ٹونان" پر شدید بحث ہوئی۔

۱۹۱۱ء بیت المقدس کی تاریخ میں اس لحاظ سے نہایت اہمیت رکھتا ہے کہ یہود نے دیوارِ 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 مقام گریہ پر کرسیاں ساقط کر جانے لگے۔ اس پر ابودین وقت کے نگران نے احتجاج کیا لیکن ترک حکام کی مداخلت کے باوجود یہود کی روش میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ آخر حکومت کو ۱۹۰۸ء کی طرح کا ایک

کو حسب ذیل مسودہ برائے حکم پیش کیا۔
 شعیب ابو مدین اخدا 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 غامبی ہیں بشرطیکہ 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 بنائی
 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 جتادیں۔ نگران
 کی اس درخواست پر قابل احترام مفتی اعظم، مذہبی اوقاف کے محکمہ اور دینی
 عالمانوں نے غور کیا ہے۔ اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ جگہ ان رہائشی
 مکانات سے متعلق ہے جو مسجد الاقصیٰ سے متصل مغربی جانب میں۔ یہ ایک
 بند کو چ ہے جو کہ ابو مدین وقف کی ملکیت ہے اور اسلامی قوانین کے تحت
 اس جگہ یہود کا کرسیاں رکھنا، پرے 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 و خوض 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۔ لہذا حکم دیا جاتا ہے کہ اس قسم کی اختراع کا کوئی موقع نہ دیا جائے۔ بلکہ قدیم
 روایت ہی کو برت کر رکھا جائے۔

پہلی جناب 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 ہراپیل بے کار ثابت ہوئی، جو اس
 نے اس شہر مقدس کو عیسائی قبضہ سے بچانے کے لیے تمام مسلمانوں سے مشترکہ دفاع

کے لیے کی۔ جنرل ایلن بی شہر میں داخل ہو گیا 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 مذاہب کے پیروکاروں کے موجودہ عقائد کے مطابق برت کر رکھا جائے گا۔“ لیکن تصنف 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 ہنگام مچایا۔ اور دس دن بعد ویزمیں 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 حکام نے برطانوی حکام کو مسلمانوں کے خوف سے آگاہ کیا تو دوسری طرف لبنان کے مسیحی بے مصطفیٰ ڈاکٹر نارس نمیر نے کمیشن کے برطانوی رابطہ افسر کو عیسائیوں کے خوف و ہراس سے باخبر کیا۔ مگر انھیں ”یہود دشمن“ پراپیگنڈہ کا اثر قرار دے کر نظر انداز کر دیا گیا۔ آخر ۳۰ مئی ۱۹۱۸ء کو خود ویزمیں نے لارڈ بالفور کے نام اپنے خط میں اس کا انکشاف کر دیا۔ اس نے لکھا:

”دیوارِ گریہ فوراً حوالے کر دی جائے۔ فلسطین میں یوں تو ہمارے کئی مقدس مقامات ہیں لیکن دیوارِ گریہ ہمارے قدیم ہیكل 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 غیبہ و حسد 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 یادگار اور قابل احترام بنانا چاہتے ہیں۔“

اس پر بیت المقدس کے فوجی گورنر رونا لڈ سٹورس نے انتہائی مناظرات سے مغربی دیوار سے متصل 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 کا کوئی حصہ کسی عیسائی مذہب کی روایت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا منب سے ہر قیمت پر محض مرکز

پرفروخت نہیں کی جاسکتی۔ خواہ خریدار مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ مومنین نے ترغیب و تحریص کے تمام ہتھکنڈے آزمائے۔ مگر لا حاصل۔ یہود نے براہ راست تحریک کی اور ایک مراکشی یہودی کو گراں قدر رقم کی پیشکش کے ساتھ ابو دین وقف کے شیخ کے پاس بھیجا، لیکن اس پر مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ مظاہروں کے علاوہ مسلمانوں نے رونالد سٹورس کو دو تحریری احتجاج پیش کیے۔ ایک احتجاج پر عارف پاشا مچانی اور شمع 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 شمع کی تین تعلیمی سوسائٹیوں 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 مشنِ 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 کے مجرموں کی گرفتاری کے لیے تمام انکار کیا۔ مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اپریل کے اواخر میں جب فلسطین کا انتداب برطانیہ کے حوالے ہوا۔ اور برطانیہ نے ایک صیہونی سربراہ سیموئل کو اپنا پہلا ہائی کمشنر مقرر کیا۔ تو عربوں میں اضطراب اور یہود

میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ فوجی گورنر نے وزارت خارجہ کو اس غیر معمولی صورت حال سے آگاہ کر دیا۔ لیکن برطانوی حکومت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ۱۹۱۱ء میں کو اسے ویزا لین کے نائب کی طرف سے خط موصول ہوا کہ

”دیوار گریہ دنیا بھر کے یہودی ملکیت ہے“

۳۔ مئی کو چیف ربی نے اسے لکھا:

”دیوار 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 سٹیکنوں کے سہارے عرب اکثریت پر تسلط حاصل کرنے کی خواہاں تھی۔ اور بعد کے سالوں میں انھوں نے ”البراق“ پر اپنا حق خزانے کیلئے کرپا بیچ اور پڑے لانے کی رفتار تیز کر دی۔ ابو مدین وقت کے سرپرست نے برابر مفتی بیت المقدس سے شکایت کی، جنہوں نے اسے برطانوی حکومت تک پہنچایا۔ جس نے ۱۹۲۵ء اور ۱۹۲۸ء میں دو اہم موقعوں پر اس قسم کی اشیاء لانے کی ممانعت کے لیے احکامات جاری کیے۔ آخر ۱۹۲۸ء میں پولیس کو حکم دیا کہ اگر یہود خلافت و رزمی سے باز 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 برٹش کاروائے لگی۔ اس سے قبل یہ رسم کتنی مذہبی تھی۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں جو یہودی انسائیکلو پیڈیا شائع ہوا۔ اس میں دیوار کا عبرانی یا کسی اور نام سے قطعاً کوئی تذکرہ نہیں، البتہ ۱۹۳۹ء میں جو انسائیکلو پیڈیا شائع ہوا۔ اس میں ”دیوار گریہ“ کے نام سے ذکر ہے اور عبرانی نام مَقْن میں دیا گیا ہے۔

دیوار گریہ کے نواح کی زمین پر یہودیوں کے تصرف کی خواہش نے مسلمانوں میں جو خوف پیدا کر دیا تھا۔ اس کے پیش 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 مجلس انوار کو متاثر کرنے کے لیے ہے تاکہ

مجلس اعلیٰ کی روٹنی دلیلیں بھی الحاقی واپس لے کر دے اور اس کے بعد اسے سب سے پہلے جیل میں رکھ کر

نومبر ۱۹۲۶ء میں برطانوی حکومت نے ایک قرطاس ابیض میں دیوارِ گریہ سے متصل کو چھ سے کرسیوں اور پنچوں کو ہٹانے کے سلسلہ میں مقامی حکومت کے حکم کو صحیح قرار دیا۔ لیکن یہودیوں کا پراپیگنڈہ شدت اختیار کرتا گیا۔ آخر ۱۹۲۹ء کے شروع میں حکومت فلسطین نے دونوں فریقوں سے اپنے موقف 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 چھٹی بار بار کی یاد دہانی کے باوجود جواب بھجوانے میں ناکام رہا۔ ۱۹۲۹ء کی کرسیوں میں پراپیگنڈہ 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“

انہی دنوں سولہویں صیہونی کانفرنس زیورخ میں ہوئی۔ اس نے ایک قرارداد پاس کی جس میں کوٹھل معاروی (دیوارِ گریہ) پر عبادت کو صدیوں پرانی روایت، اس پر قبضہ کو یہودیوں کا ”ناقابل انتقال حق“ قرار دیتے ہوئے دنیا بھر کے یہودیوں پر زور دیا کہ وہ اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھیں جب تک دیوارِ گریہ پر سہارا حق تسلیم نہ کر لیا جائے۔ یہود کے ہفتہ وار ”فلسطین ویکی“ اور عبرانی اخبار ”دیور میوم“ میں اس کی تائید میں انتہائی اشتعال انگیز مضامین لکھے گئے۔ دو دن بعد سیکل کی تباہی کے ن کی یاد میں تل ابیب میں ہجائے اور دوسری نیم عسکری تنظیموں کے چند ہزار جوانوں نے مظاہرہ کیا اور ایک قرارداد میں ”دیوارِ گریہ پر قبضہ“ کے تہیہ کا اعلان کر دیا۔ اس کے تین دن بعد 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 قومی ترانہ گایا اور ”دیوارِ گریہ ہے“ کے نعرے لگائے۔

اس پر مسلمانوں میں اشتعال کا پھیلنا لازمی امر تھا۔ لیکن مفتی شمع نے عوام کو بھڑکانے سے روک دیا۔ اللہ و وسے روز کہ جمعہ اور یوم میلاد النبیؐ تھا۔ نماز جمعہ کے بعد مسجد اقصیٰ کے شیعہ کی قیادت میں ایک احتجاجی جلسہ نکالا گیا۔ ۲۳ اگست کو شمع اور فلسطین میں وسیع پیمانہ پر ہنگامے ہوئے، بعد ازاں ان ہنگاموں کی تحقیقات کے لیے سائیکلشن بریت المقدس آیا تو اس نے دیوارِ گریہ کو لکھنا اور لکھا کر یہود جس جگہ پر کھڑے ہو کر دیوارِ گریہ کے سامنے ”عبادت“ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کرتے تھے۔ وہ ۱۱ فٹ چوڑی ہے۔ اور اس کا رقبہ ۱۲۰ مربع گز تھا۔ یہ جگہ تین طرف سے رہائشی سکافوں سے گھری ہوئی تھی۔ اور یہود اس تک شمال کی تنگ گلی سے آنے لگے۔ ۱۹۲۹ء میں ہنگاموں سے قبل، دیوار گریہ اور حرم کے باب المغارہ کے درمیان ابوالدین زاویہ بحال کر دیا گیا اور دیوار گریہ اور حرم کے دروازے تک پہنچنے کے لیے زیارستانہ دیا گیا۔ اگرچہ شائیکشن 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 قابل ذکر ہے کہ یہود نے رسمی طور پر کمیشن سے کہا کہ وہ المغارہ 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 ویزہ میں کی اس پیش کش کو دہرایا۔ کہ وہ اس اراضی کو خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ کمیشن نے ایسی کوئی سفارش نہ کی۔ بلکہ دیوار کے مسئلہ پر اور دیوار کے قریب ہر قسم کے مظاہروں اور تقاریر پر پابندی لگانے پر زور دیا۔ اور اس مسئلہ کے بارے میں ہزاروں شہادتوں سننے اور سینکڑوں دستاویزات کو دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے 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 المغارہ کی عمارات سب مسلم وقف کا حصہ ہیں اور قانونی طور پر وہی اوقات ہیں۔ کمیشن نے یہ بھی لکھا کہ ۱۹۳۲ء میں حضرت عمرؓ اور عیسائی اہلب 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، ترکان 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 دیوار گریہ پر عبادت کے لیے گراؤنڈ ایک کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پہنچنے کا حق دیا گیا۔ لیکن یہ بھی مخصوص مواقع پر اور مشروط تھا۔ اس طرح گپا کیلکشن نے اس جگہ کو قانونی طور پر مسلمانوں کی ملکیت تسلیم کرتے ہوئے یہودیوں کو یہاں پہنچنے کی اجازت دینے کے لیے پہنچنے کی اجازت دینے کی سفارش کی۔ چنانچہ برطانیہ اور مجلس اقوام نے اسے تسلیم کر کے ایک عالمی و سناوینز کی حیثیت سے دی اور ۱۹۴۸ء میں انتظامی کونسل کے حکم سے فلسطین میں اسے قانون کی شکل سے 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 شرت 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 با اثر سیاست دانوں جن میں ونسٹن چرچل بھی شامل تھا اور امریکہ کے با اثر گروہ کی متحدہ قوت نے ناکام بنا دیا۔ بعد ازاں یہود نے برطانیہ کے بجائے امریکہ کو اپنا سرپرست بنایا۔ اور یوں تقسیم فلسطین کی سازش سامنے آئی۔ اس کے تحت بیت المقدس، بیت لحم اور نواحی علاقوں کو بین الاقوامی علاقہ مینے کا منصوبہ طے پایا۔ لیکن اس سے یہود اور عربوں میں جنگ چھڑ گئی اور ۱۹۴۷ء 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 میڈکراس کی اس تجویز کو بھی قابل اعتناء سمجھا کہ شہر مقدس کو ہسپتالی کر دیا جائے اور ۱۵ مئی ۱۹۴۸ء کو شہر پر نین 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 گولی 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 آخر جنگ بند ہو گئی۔ قدیم شہر اردن کے قبضہ میں رہا۔ لیکن اسرائیل نے کبھی بھی یروشلم پر قبضہ کی خواہش کو مخفی نہیں رکھا بلکہ وہ ہمیشہ اس کی تاک میں رہا۔ آخر اسے موقع مل گیا۔ اور ۵ جون کو انتہائی صیہونی دوست ونسٹن چرچل کے لڑکے زڈولف چرچل کو اعتراف

متفرقات اور زیارتیں

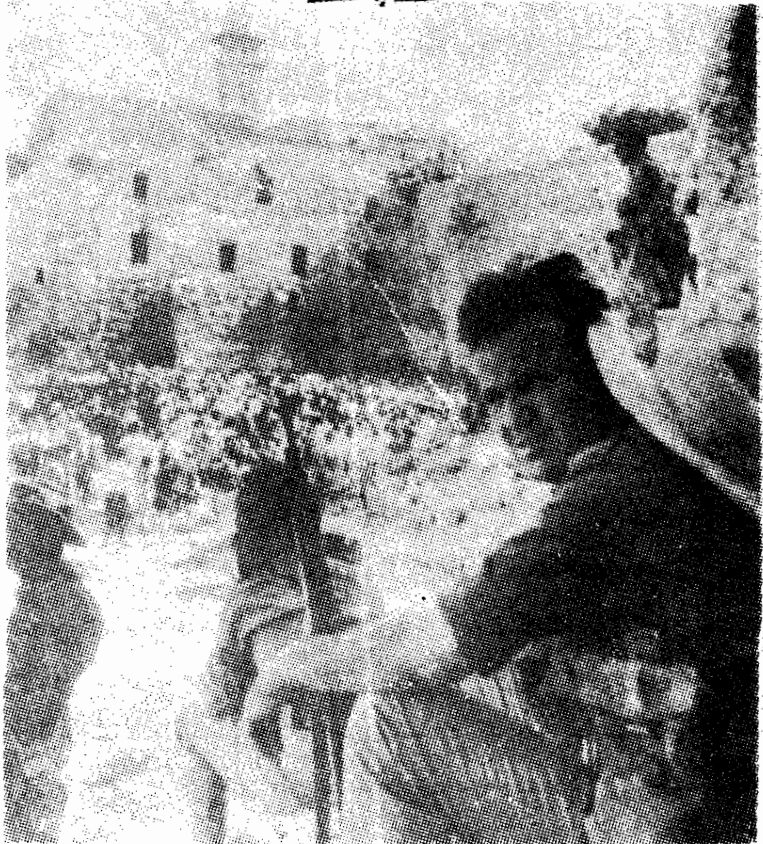
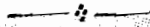
حوض اور تالاب احاطہ حرم کے نیچے چٹانوں میں مختلف مقامات پر بہت سے حوض بنے ہوئے ہیں۔ جو پانی جمع رکھنے کے کام آتے تھے، روایت ہے کہ عہد سلیمانؑ میں جنھوں کے قریب واوئی اوتاس سے چشموں کا پانی ایک بند کے ذریعے ان حوضوں میں پہنچایا جاتا تھا۔ ناصرخسرو لکھتا ہے کہ حرم شریف کی سطح کے نیچے چٹانوں میں حوضوں کی اتنی تعداد ہے کہ خواہ کتنا ہی میلہ 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 کو مرمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیونکہ وہ سب پکی چٹانوں میں ترشے ہوئے ہیں۔ ان کی چھتوں یا دھکنوں کی صورت نا بنائی کے تنور کی طرح ہے۔

بیت المقدس کا سب سے بڑا حوض جس کا ایک حصہ خود مسجد اقصیٰ کے نیچے کھودا گیا۔ بشروط کہلاتا ہے اور سیوطی کے بیان کے مطابق ”جب ہم محراب کی جانب منہ کر کے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں تو بشروط کہ منہ دروازے کی بائیں ہاتھ پڑتا ہے۔ سیوطی نے اس کی وجہ تسمیہ میں ایک عجیب روایت لکھی ہے، وہ لکھتا ہے کہ:-

”اس کے متعلق بہت سے بیانات ہیں، اول ابو بکر بن ابی مریم، عطیہ ابن قیس کے واسطے سے بیان کرتا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”تحقیق میری امت میں سے ایک شخص اپنے دو پاؤں پر جنت میں داخل ہوگا اور وہ اس آئے گا اور وہ زندہ یعنی دنیا کا رہنے والا ہوگا۔ اب روایت ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے عہد خلافت میں ایک کارواں بیت المقدس آیا کہ حرم شریف کی زیارت سے مشرف ہو۔ ان میں بنی تیمم

کرنا پڑا کہ ۸ بجے صبح جنرل ناکس کے حکم سے بیت المقدس پر یہودیوں نے حملہ کر دیا اور نو بج کر دس منٹ پر یروشلم کے اسرائیلی سیکڑ کے میئر کو جنرل ناکس نے ٹیلیفون پر بتایا کہ وہ "بیت المقدس کے میئر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہے" 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 مشیروں کی طرح لڑے، آخر انھیں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کے سامنے مقدس مقامات کو مکمل بناہی سے بچانے کے لیے پسپا ہونا پڑا اور، رجون کو جب اسرائیلی وزیر دفاع موشے وایان دیوارِ گریہ کے سامنے پہنچا تو اس نے وہی قدیم نعرہ لگایا "دیوارِ ہماری ہے" پھر چند یوم بعد دیوارِ پرعبانی زبان کی ایک تختی لگا دی گئی۔ "بیت، کفشت" (معبد) اور آج ابو مدین اوفات کی تمام عمارتیں ہمارا کی جا چکی ہیں اور ان کے باسی جبراً شہر سے نکال دیئے گئے ہیں۔

کا ایک شخص شریک ابن جہاٹ کو نہیں سے پانی لینے گیا۔ اور اتفاق سے ڈول نیچے گر گیا۔ وہ اسے نکالنے کے لیے خود نیچے اُترا، 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 حاکم شہر کے پاس گیا اور جو کچھ دیکھا تھا سب بیان کیا۔ تب حاکم شہر نے بہت سے آدمی اس کے ساتھ کیے، لیکن جب وہ کنوئیں میں اُترے تو کچھ نظر نہ آیا۔ حاکم نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں یہ سب واقعہ لکھ بھیجا اور وہ حدیث یا دولاٹی کہ

”میری امت میں سے ایک شخص جنت میں داخل ہوگا۔۔۔۔“

جواب میں امیر المؤمنین نے تخریف فرمایا کہ اس پتے کو دیکھا جاتے اگر وہ سرسبز ہے اور پڑمروہ نہ ہو تو بے شک وہ جنت کا پتہ ہے۔ جہاں کے پتے کبھی نہیں مرجھاتے اور مذکورہ حدیث میں بھی رسول اللہ کا یہ ارشاد سنا گیا ہے کہ اس پتے میں کوئی غرابی واقع نہیں ہوگی اور جب دیکھا گیا تو اسے سرسبز پایا۔

مقدس لکھتا ہے کہ بیت المقدس میں پانی با فرط ہے۔ چنانچہ یہ ندرت المثل عام ہو گئی ہے کہ بیت المقدس میں کوئی بجڑ ایسی نہیں۔۔۔۔۔ جہاں افان 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، بکرہ بنی اسرائیل، بکرہ سلیمان اور بکرہ عیاد ہیں۔ مسجد انسی 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 پڑاؤں سے بہہ کر جمع ہو جاتا ہے۔ ان سے شہر میں پانی لانے کے لیے ٹھہریں بنی ہیں جو موسم بہار میں چھوٹی سی جاتی ہیں۔ بکرہ بنی اسرائیل حرم شریف کے شمال مشرقی گوشے کے باہر تالاب بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ سحبت نسر نے اسے بنی اسرائیل کے بڑیہ سروں سے بہرہ دیا تھا۔ اسی روز سے یہ بکرہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے۔ بکرہ سلیمان جسے حضرت سلیمان نے کھدوایا تھا، آجکل معدوم ہے۔ البتہ بکرہ عیاد جسے صحابی رسول حضرت عیاد بن اعظم نے کھدوایا تھا۔ بکرہ حمام البطرق کے نام سے یا فگٹ کے قریب موجود ہے۔

وادی سامرہ و میدان ہنم

ناصر خسرو لکھتا ہے کہ جامع مسجد سے آگے ایک

بڑا مسطح میدان ہے، جسے ساہرہ کہتے ہیں، مشہور ہے کہ یہی میدان قیامت سے اور یہی محشر خلافت ہوگا۔ اس جنگل کے کنارے بڑا مقبرہ اور کثرت مقدس مقامات ہیں جہاں لوگ دعا کرتے ہیں۔

اے خدا! ہماری مرادوں کو پورا کر کہ ہمارے گناہوں اور بد اعمالیوں کو معاف فرما اور اے سب سے بڑے رحیم! اپنی رحمت سے ہم پر رحم فرما۔ مسجد اور دشت ساہرہ کے درمیان نشیب میں ایک وادی ہے۔ اس وادی کو جو بطور خندق کے ہے۔ حضرت عمرؓ نے وادی جہنم کا نام دیا تھا اور آج بھی یہ اسی نام سے معروف ہے۔ یہ گمانی بیت المقدس کے پرانے شہر سے مشرق میں ہے۔ لی سٹریٹج کا بیان ہے کہ یہ وادی 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 گھائی کو وادی جہنم کہا ہے وہ یہود میں وادی کیدرون یا جہوشیف کبذاتی تھی اور اس کی روایت وہ جبریل نبیؑ 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 کنسیہ مزارِ مریمؑ بھی اسی میں ہے۔ اور اوپر کے رُخ وادی کی ڈھلوان پر اسعابِ سولٰی شداد بن اوس بن ثابت اور عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مدفن بھی ہیں۔ یہ میدان وادی ساہرہ اور مسجد اقصیٰ کے درمیان واقع ہے۔ اسی وادی میں وہ عمارت ہے جسے ناصر خسروؒ نے "فرعون کا گھر" قرار دیا ہے جو اپنی ساخت کے لحاظ سے متحیر کن ہے۔

میدان ساہرہ کے بارے میں یاقوتؒ نے لکھا ہے کہ وہی میدان محشر ہوگا۔ کہ یہ وادی 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 مرنے والے دفن کرتے ہیں۔ اسے مقام الساہرہ بھی کہا جاتا ہے۔

وادی جہنم یا کیدرون کے نشیبی علاقہ میں عین (چشمہ) الیوت ہے جو دیوارِ حرم شریف سے قریباً پچھ فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ اسے سولہویں صدی سے نصاریٰ

مویل آف شمیاء کے نام سے پکارنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس چشمہ میں حضرت الیوت نے غسل فرمایا تھا۔ اس میں پانی ۸۰ درجہ گہری ایک چٹان سے آتا ہے اور ہر سال موسم سرما میں کناروں سے ابل پڑتا ہے۔ چشمہ ارب سے دو فرلانگ آگے عین سلوان آتا ہے مقدسی لکھتا ہے کہ عرفات کے راستے زمزم کا پانی اندر ہی اندر عین سلوان آتا ہے۔ اس شام یہاں میل لگتا ہے۔ ناصر خسرو لکھتا ہے: یہ چشمہ ایک چٹان سے پھوٹتا ہے۔ اس کے پانی میں کوئی سر سے پاؤں تک نہاے تو اسے ہر قسم کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اور بقول علی ہرودی یہ قبۃ الصخری کے نیچے سے بہتا اور دوتی 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 سلیمانؑ کے پوتے ملک حذقیانے کھودا تھا۔ لی سترینج کا بیان ہے کہ عین سلوان چشمہ نہیں حوض ہے اور ایک ستولیس گز دور عین ام الدج سے ایک نہر بنا کر کے ذریعہ پانی یہاں لایا گیا ہے۔ یہ نہر زیر زمین ہے اور اس رنگ کے راستے انسان اندر ہی اندر اس کے منبع تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے فواحی باغات حضرت عثمانؓ نے مساکین شہر کے لیے وقف کر رکھے تھے۔ یہودیوں نے ترکی عہد حکومت میں اس چشمہ کے ارد گرد 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 سورہ 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 کے مقتولین مدفون ہیں، لیکن اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کیونکہ بنظاہر 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

عین مقابل ہے مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کے علاوہ شہر میں

پنیتیس مساجد ہیں، جن میں سب سے اہم اور قابل دید جامع عمر رضی ہے مشہور ہے کہ جب حضرت عمر رضی نے شہر کو امان دے دی۔ تو راہب اعظم نے حضرت عمر رضی کو کینسہ کماہ دیکھنے کی دعوت دی، حضرت عمر رضی 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۔ جہاں مسلمان اس کو روبرو بنا لیں تو عیسائیوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہیں گی، آپ نے فوراً ایک کانڈ 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 رضی کے نام سے مشہور ہے۔

مسجد فاروقی

یہ مسجد جبل زیتون پر کینسہ صعدو کے قریب واقع ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی جب بیت المقدس تشریف لائے۔ تو انہوں نے لشکر کے ساتھ اسی جگہ قیام کیا۔ اور یہاں آجکل مسجد فاروقی رضی 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 کہلاتی۔

ماثر نصاریٰ

القیامہ یا کماہ

یہ وہی قیامت زامقام ہے، جس کو "کافروں" سے نبات دوانے کے لیے سارا یورپ اُٹھ آیا اور مدتوں حشر برپا رہا۔ کینسہ کماہ ایک نہایت وسیع گرجا ہے جسے نصاریٰ نہایت محترم سمجھتے ہیں۔ عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰؑ یہیں مصلوب اور مدفون ہوئے۔ اور یہیں دوبارہ زندہ ہوئے۔ اس گرجے میں انھوں نے ایک صلیب بنا رکھی ہے۔ جو ہر تار سنگ مرمر کے ایک مستطیل چوڑے پر کھڑی ہے۔

حضرت عیسیٰ کی بتھیلیوں میں آہنی میخیں ٹھکی ہیں۔ پاؤں کو اوپر تلے کھڑی پر رکھ کر
کیل اس طرح ٹھونکی گئی ہے کہ پاؤں کو توڑ کر کھڑی سے نکل گئی ہے۔ اسی کے

منوار حضرت مریم علیہا السلام

تزیین ایک طرف حضرت مریمؑ غلبین کھڑی ہیں، حضرت مریمؑ کا مجسمہ نہایت شاندار

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے۔ ساری مورت سونے کی ہے۔ کہتے ہیں اس جگہ مریمؑ اعظم کی وجہ سے یہ ہوش ہو کر گر پڑی تھیں۔ اسی جگہ وہ چٹان بھی بتاتے ہیں جو ان کی روایت کے مطابق لوٹ گئی تھی اور حضرت آدمؑ اس میں سے برآمد ہوئے تھے کیونکہ عیسائی روایات کے مطابق وہ صلیب پئے جانے کے مقام کے نیچے تھی۔ یہ نہایت خوبصورت اور رفعت و شان میں شصۃ اناق ہے۔ اس میں حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسمعیلؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ اور ان کے فرزندوں اور حضرت یسےؑ اور ان کے گھرے کی تصویریں اور جنت دوزخ کے نقشے بنے ہوئے ہیں۔ اسی کلیسے میں آگ کا مجوزہ پیش آیا تھا جس سے ایک عرصہ تک عقیدت مند مسیحیوں کو راہب دھوکہ دیتے اور لٹتے رہے۔ یہ جگہ باسط شہر سے نیچا اور بیت القدس کے معربی دروازہ یا ف کے اندر ایک گلی میں ایسی تنگ جگہ واقع ہے کہ اندر جانے والا مجبوراً سجدے کی حالت میں ہو جاتا ہے

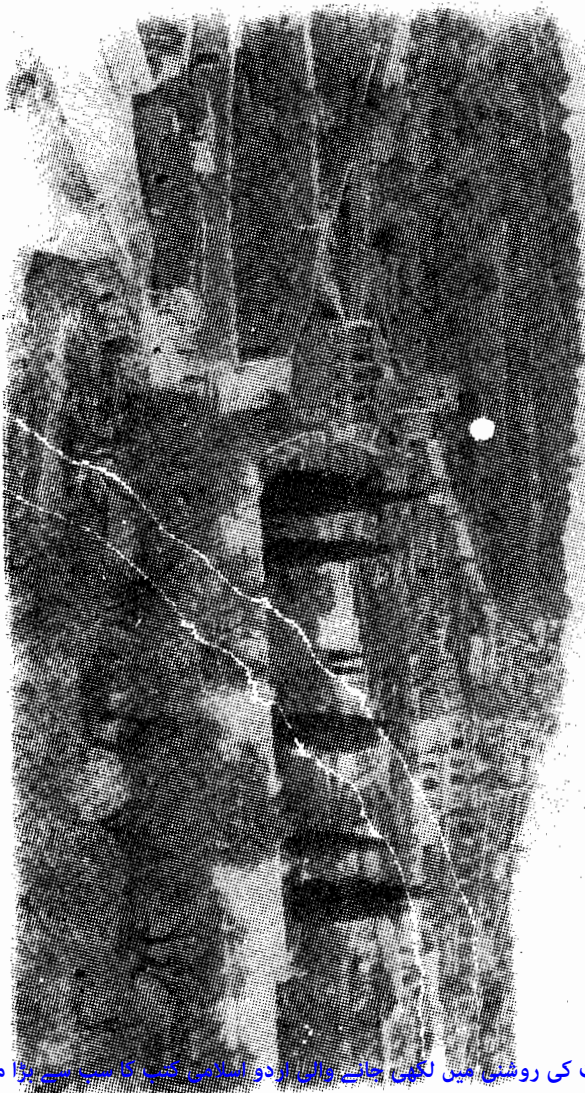
اسے ۳۲۵ء میں پہلے پہل قسطنطین اعظم نے بنایا۔ ۶۱۴ء میں خسرو پرویز نے اسے تاخت و تاراج کیا۔ اور ۶۲۹ء میں موڈس کس نے دوبارہ تعمیر کیا۔ بعض مؤرخین کے مطابق گیارہویں صدی کے پہلے عشرہ میں فاطمی خلیفہ مصر الحاکم بامر اللہ نے عیسائی زائرین کی مجرمانہ سرگرمیوں اور لوٹ مار سے تنگ آ کر اسے مسمار کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بیٹے المستنصر نے دوبارہ تعمیر کی اجازت دے دی۔ اور رومی شہنشاہ قسطنطین کوٹش نے ۱۰۴۸ء میں اسے تعمیر کرایا۔ اسی مقدس گرجا میں مشرقی سمت وہ قید خانہ ہے جہاں حضرت یسےؑ مقید ہے۔ یہ جگہ عہد مسیح میں فصیل شہر سے باہر تھی۔ مسیحی اسے القیامہ کہتے ہیں۔ لیکن بقول یا قوت اصل نام قیامہ نہ تھا، بلکہ کام تھا کیونکہ شہر والے اس جگہ اوپے تختپتے اور مجرموں کو یہاں لاکر پھانسی دیتے اور ان کے ہاتھ کاٹتے تھے۔ اور مسعودی لکھتا ہے کہ حضرت سلیمانؑ کا محل یہیں تھا۔

اس گرجا کی چابیاں سلطان صلاح الدین کی فتح بیت المقدس سے سقوطِ خلافت تک مسلمانوں کی تحویل میں رہی ہیں۔ کیونکہ عیسائیوں کے مختلف فرقے متفق نہ تھے کہ اس کی چابیاں کس فرقہ کے لوگوں کے پاس رہیں۔ لی سٹریٹنج نے کفیتہ الکمار کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض عیسائی مصنفین کے اس دعوے کو لغو قرار دیا ہے کہ کفیتہ الکمار پہلے

کلیسائے گتسمتے

بیض سمین کا باغ، جبل زیتون کے دامن میں حرم شریف کی شمال مغربی دیوار سے ایک میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی خوش نما گرجا میں ایک غار ہے، جہاں حضرت عیسیٰؑ اپنے شاگردوں کے ساتھ عبادتِ خداوندی میں مصروف رہا کرتے تھے۔

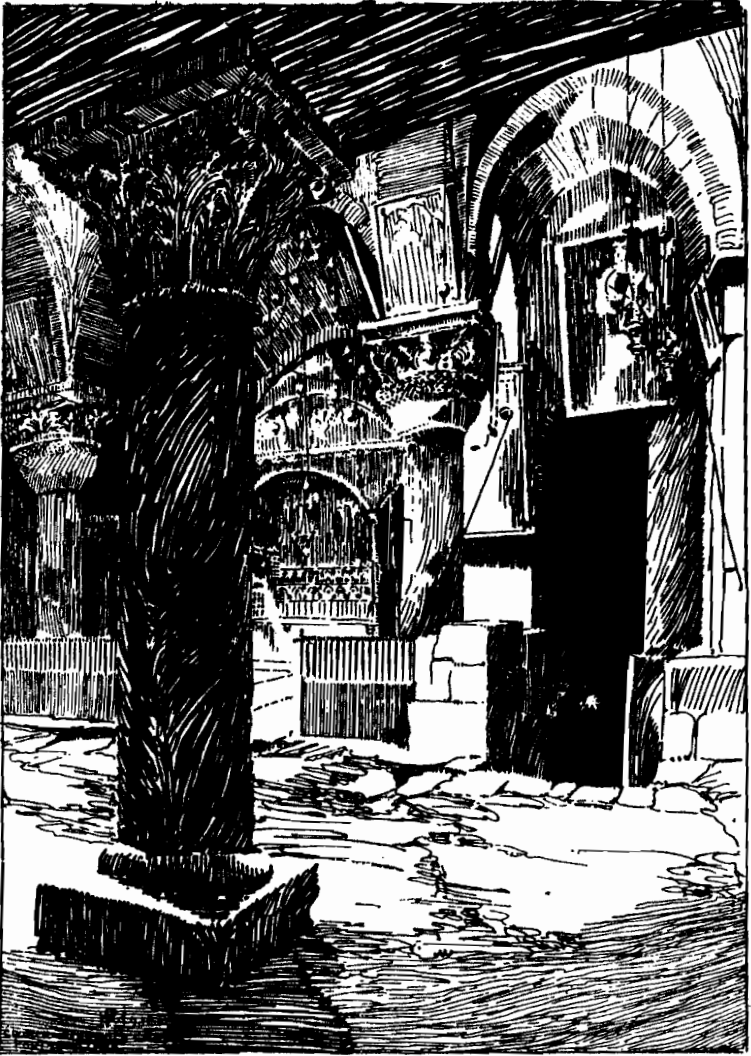
کلیسائے گتسمتے اور جبل زیتون سے

اس سے آگے حضرت مریم کا روضہ ہے، جو ایک وسیع و عمیق مکان میں ہے۔ لوگ اس تاریک مکان میں موم بتی جلا کر جاتے ہیں۔ مریم کی قبر بہت ہی تنگ کمرے میں ہے، جس میں پانچ چھ آدمی بمشکل سما سکتے ہیں۔ اس عمارت کی تمام دیواریں، حضرت عیسیٰ کی زندگی کے مختلف ادوار کی تصویروں سے مزین ہیں۔ عیسائی ان تصویروں کو دیکھ دیکھ روتے ہیں۔

کنیسۂ صعوو

کوہ زیتون پر واقع ہے، جہاں حضرت عیسیٰ رات کو عبادت کیا کرتے تھے اور جب یہودیوں نے قتل کے ارادہ سے اس مکان کا محاصرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھالیا۔ اور یسی کنیسۂ صیہون کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس میں وہ ضیافت خانہ ہے، جس میں سیدنا عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ اور وہ میز یا مائدہ جو آسمان سے اُترنا تھا، آج تک موجود ہے۔ عین عدوان کے کنارے حضرت عیسیٰ نے ایک اندھے کا روگ کھودیا۔ کوہ زیتون ہی پر پیٹر نو سٹر کا گرجا ہے۔ العاذر کی قبر ہے، جسے حضرت عیسیٰ نے زندہ کر دیا تھا۔ وہ گرجا ہے۔ جہاں تقرب الہی کے لیے عیسائی مرد و زن اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں، مختصر یہ کہ کنیسۂ الکمامہ کے علاوہ اندرون و بیرون شہر عیسائیوں کی متعدد زیارت گاہیں ہیں۔

جس مقام پر حضرت عیسیٰ کے خلاف مقدمہ چلایا گیا تھا۔ آج کل وہاں ایک گرجا بنا ہوا ہے اور اس میں وہ حصہ جہاں ہینطس پیلطس کی عدالت تھی۔ اب ایک تہہ خانہ کی شکل میں واقع ہے اور اس کے پتھر وہی ہیں۔ بدرومن عہد میں تھے۔ اس گرجا سے ایک راستہ کنیسۂ الکمامہ کو جاتا ہے۔ اس راستہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ عدالت سے منزلے موت پانے کے بعد حضرت عیسیٰ صلیب پہنچ گئے۔ پر کہہ کر اس مقام کو گت کی روٹی جین بھی جانے والی اور وہ اسلامی کتاب یا کتاب ہے بڑا اہم و مستحق کتاب

سینٹ پیٹر کا گرجا۔ عیسائی روایات کے مطابق یہاں عذیب السابوت تھی۔

میں بارہ مقامات پر حضرت عیسیٰؑ تنہا کر دم لینے کے لیے ٹھہرے تھے۔ ان تمام مقامات پر عیسائیوں کے مختلف فرقوں نے گرجے بنا رکھے ہیں۔

بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ

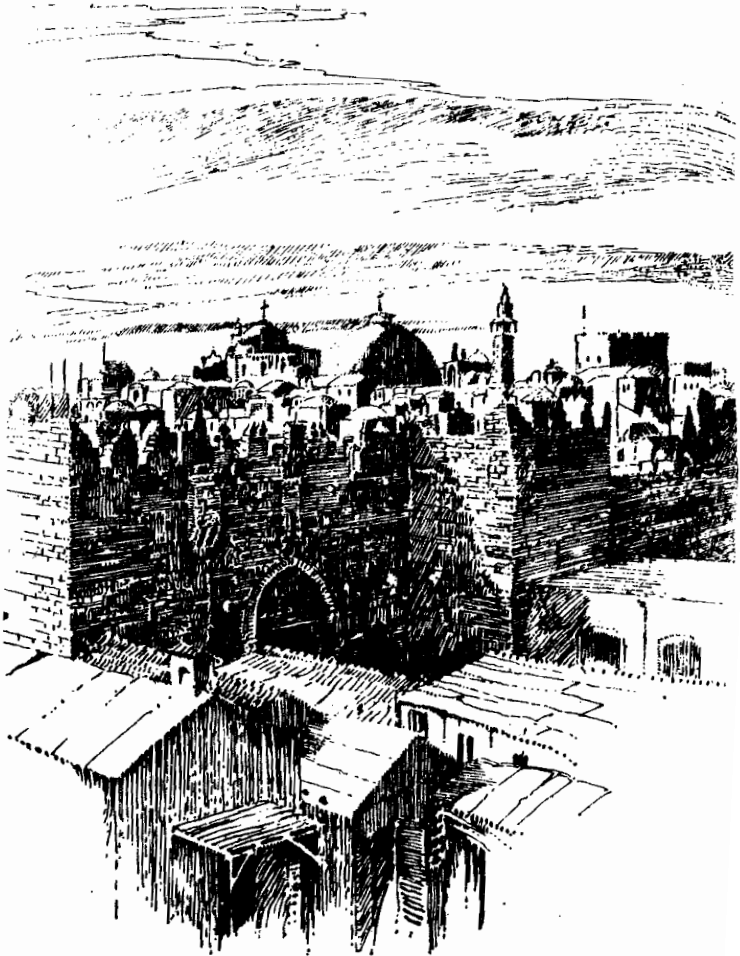
یہودی قبضہ کے بعد

یہود نے یروشلم کے نئے شہر پر قبضہ کے فوراً بعد اعلان کر دیا تھا کہ ان کی جنگ اسلام اور اس کے مقدس مقامات کے خلاف ہے۔ چنانچہ جنگ ۶۷ء میں جیب وہ پرانے شہر میں داخل ہوئے جو مسلمانوں کے قبضہ میں تھا تو انھوں نے اس شہر پر خوفناک بباری کی۔ مسجد اقصیٰ کا مرکزی دروازہ مسمار کر دیا۔ مسجد کا ایک میدان اگر دیا۔ مسجد کے گنبد اور قبۃ الصخرہ کو شدید نقصان پہنچایا۔

حقیقت یہ ہے کہ صیہونی تحریک روز اول ہی سے مسجد اقصیٰ کی جگہ سیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے مذموم ارادے رکھتی ہے۔ جو صیہونی دعووں کے مطابق دو ہزار سال قبل مسجد کی جگہ کھڑا تھا اور جسے ۷۷ء میں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ صیہونی تحریک کی طویل تاریخ میں یہودی ربی اور تالمو کے فضلاء اس سیکل کی جزئیات پر غور کرتے رہے ہیں۔ اور ۱۹۴۹ء میں یہودی ماہرین تعمیرات کی ایک کمیٹی نے سیکل کا ایک تعمیراتی ڈیزائن اور خاکہ تیار بھی کر لیا تھا۔

۱۹۶۵ء میں جو عالمی میلہ نیو یارک میں منعقد ہوا تھا۔ اس میں یہودی تنظیموں کے سپریم میں مسجد اقصیٰ کی جگہ تعمیر کئے جانے والے سیکل کی نمائش کی گئی۔ اور جب ۱۹۶۷ء میں اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تو عالمی صیہونی تنظیم نے مسجد اقصیٰ کی جگہ سیکل تعمیر کرنے کے لیے ایک خصوصی فنڈ کا اجراء کیا اور مختصر سی مدت میں بلیس کروڑ ڈالرز جمع ہو گئے۔ بیت المقدس پر یہودی قبضہ کے ساتھ ہی مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حرم شریف میں یہودیوں کے اجتماع ہونے لگے، جن میں رقص و سرود اور غیر اخلاقی

بیت المقدس کا تاریخی دروازہ — باب دمشق

فتح قدس کے بعد حضرت عمرؓ اسی دروازہ سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔

آج ہر کسی غازی اسلام کا منتظر ہے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حرکات کے شرمناک مظاہرے ہوتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے دروازے یہودی سیاحوں کے لیے کھلے ہیں۔ وہ اپنے کتوں کے ساتھ جوتے پہنتے حدود مسجد میں گھومتے پھرتے ہیں اور قبۃ الصخرہ اور مسجد کی حدود میں یہودی جوڑے کھلے بندوں بوس و کنار میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودیوں نے ایک ماہ کے اندر اندر "البراق شریف" کے ساتھ لے چوک تک ایک نیا اور کشادہ راستہ تعمیر کرنے کے لیے مسلم اوقاف کی ایک مسجد اور ۳۵ عمارتوں کو ڈاٹنا میٹ سے اڑا دیا۔ البراق الشریف "مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار سے ملحق ہے۔ یہ وہی مقام ہے۔ جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے راکب کو باندھا تھا، یہودی اس جگہ کو "دیوارِ گریہ" کہتے ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ دیوارِ گریہ پر یہودی دعویٰ کو ۱۹۳۰ء میں مجلس اقوام کی مقرر کردہ عالمی کمیٹی رد کر چکی ہے۔

اسرائیل نے مارچ ۱۹۶۸ء میں اپنے ماہرین آثارِ قدیمہ کو مسجد اقصیٰ کے نیچے اور اس کے اسی علاقے میں کھدائی پر مامور کر دیا۔ تاکہ یہودی ہیکل کے آثار تلاش کئے جاسکیں، حرم الشریف کی حدود میں بھاری مشینری کے ساتھ داخل ہوئے اور جگہ جگہ سے اس مقدس مقام کی کھدائی ہونے لگی۔ آوریہودیوں نے مسجد کے نیچے ایک ٹرنک نکال لی۔ چنانچہ ارجون ۱۹۶۸ء کو یروشلم سٹریٹس پوسٹ نے ان ماہرین اور مشینوں کو حرم الشریف میں کھدائی کرتے ہوئے دکھایا اور دو صفحات پر پھیلے ہوئے اس تصویر پر فیچر کا عنوان "ہیکل کی دیواروں کی تلاش قائم کیا۔ یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ مشن میں ٹیٹوس کی آگ نے ہیکل کا کوئی نشان نہیں چھوڑا۔

صرف ہیرو کی تعمیر کردہ دیواروں کے آثار باقی ہوں گے یا جیسا کہ ماہرین آثارِ قدیمہ کا کہنا ہے کہ ایک صدی قبل مسیح میں ہیکل کے گروا گرو چاروں طرف جرفٹ پاتھ تھا۔ اس کے آثار ملنے کی توقع ہے۔ اور موجودہ ہم کا مقصد ہیکل ہیرو کے آثار یا اس فٹ پاتھ کی دریافت ہے۔ اس مہم کی نگرانی پروفیسر بنجامن مازار (BENJAMIN MAZAR) کر رہے ہیں۔ پروفیسر مازار کے کاریکروں کی پوری توجہ دیوارِ گریہ اور اس سے متصل

پروفیسر بنجامین نے پوسٹ کے نمائندے کو بتایا کہ
”ہم تیرھویں چودھویں صدی کی سطح سے ہیروڈ کے عہد کی گہرائی تک
کھدائی کریں گے۔ بعد ازاں پہلے ہیکل کی بنیادیں تلاش کی جائیں گی۔“

پندرہ اگست ۱۹۶۸ء کی اشاعت میں نیویارک ٹائمز نے بھی اپنے نمائندے کے حوالے
سے ایک خبر شائع کی کہ پروفیسر بنجامین جو عبرانی یونیورسٹی کے سابق صدر ہیں نے کھدائی
کے سات مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ اور وہ ہیروڈ کی گہرائی تک پہنچ گئے
ہیں۔ جنوبی دیوار کے بالمقابل کئی کھائیاں کھودنے کے بعد پروفیسر بنجامین اس نتیجہ پر
پہنچے ہیں کہ ہیکل کے سامنے ایک مرتع دیوار بھی تھی۔ جو سیفس کی روایت بھی اس
کی تصدیق کرتی ہے کہ ہیکل کا مرکزی دروازہ جو جنوبی دیوار میں تھا۔ وہ اتر تھا۔ پروفیسر
ٹائمر نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ اس دروازے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
لیکن اس کے لیے انھیں بیت المقدس کے مسلمانوں کی مدافعت کا مقابلہ کرنا ہوگا کیونکہ
یہ دروازہ نفرتی گنبد کی مسجد اقصیٰ کے نیچے ہے۔ اور یہ مسجد مسلمانوں کی مقدس ترین
مساجد میں سے ہے۔ الاقصیٰ، اسلامی میوزیم اور مسجد النساء جنوبی دیوار پر واقع ہیں۔
اور ہیکل ان کے بالمقابل تھا۔ جس جگہ آج قبتہ الصخرہ ہے۔“

جلسہ مکہ اوپر کہا جا چکا ہے۔ صیہونیوں نے اپنی اس سیاسی اور مذہبی آرزو کو کبھی
نہیں چھپایا۔ کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر اس جگہ ہیکل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش
اتنی ہی قدیم ہے۔ جتنی صیہونی تحریک ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ
”یروشلم کے بغیر صیہون اور یہودی ہیکل کے بغیر یروشلم کا تصور
نہیں کیا جاسکتا۔“

یہودیوں نے برطانوی دورِ انتداب میں خطیر رقم خرچ کر کے مسجد اقصیٰ کا قبضہ
لینے کی کوشش کی تھی مگر عربوں کی مزاحمت نے انھیں ناکام بنا دیا۔

جولائی ۱۹۲۰ء میں فلسطین کی برطانوی انتظامیہ کے ڈائریکٹر جنرل، جنرل لی ٹورن
نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ: ”فلسطین کے ربی اعظم ابراہام اسحاق ملک، عالمی صیہونی تنظیم

کے نائب صدر مسٹر اوپچکن (USSICHKIN) اور دوسرے رہیون کے ایک وفد نے ان سے ملاقات کر کے سرکاری طور پر درخواست کی کہ فلسطین کی برطانوی حکومت اور برطانوی انتظامیہ، مسجد اقصیٰ کا تمام علاقہ ان کے حوالے کرے۔

۱۹۲۲ء میں برطانوی کابینہ کے یہودی رکن ملشہٹ (MELCHET) اس وقت سر الفریڈ موندٹھے نے ایک بیان میں کہا کہ وہ دن قریب ہے، جب مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل تعمیر کیا جائے گا۔ اور میں اپنی باقی ماندہ زندگی اس مقدس کام کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ ۱۹۲۹ء کو سوسائٹی برائے تحفظ دیوار گریہ کے صدر کوسنر (KOSNER) نے فلسطین ویگلی میں کہا کہ

”اقصیٰ قربان گاہوں کی قربان گاہ ہیکل پر تعمیر ہے اور یہودیوں کی ملکیت“

دو روز بعد ۱۸ اگست کو یروشلم کے یہودی روزنامہ دور ہیوم (DOWAR HAYYUM) میں چیف ربی اسحاق لگ کی تقریر شائع ہوئی۔ اس نے یروشلم میں ایک یہودی اجتماع خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:

”دنیا کے تمام یہودی نوجوانوں نے اپنے قومی جذبے اور میکابی فوجی طاقت کا اظہار کر دیا ہے۔ وہ اپنے مقدس ہیکل پر جہاں آجکل مسجد اقصیٰ ہے، قبضہ کرنے کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔“

اس کے بعد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودیوں کے متعدد رہنماؤں نے اس بات کو یکے بعد دیگرے دہرایا کہ

”یروشلم کے بغیر صیہون اور ہیکل کے بغیر یروشلم کا تصور ناممکن ہے۔“

پھر اسی سال یہودیوں نے مسجد اقصیٰ پر زبردستی قبضہ جمانے کی کوشش کی مگر مجاہدین قدس نے انھیں پسپا کر دیا۔

اس کے باوجود ان کی کوششیں جاری رہیں اور انھوں نے لپٹا لپٹا کر نئے نئے فزب لیسٹن شروع کیے۔ چنانچہ ۲۰ نومبر ۱۹۳۰ء کو رومانیہ کے ربی اعظم ”ابراہام روزنباش“ (ROSENBACH) نے مفتی اعظم فلسطین الحاج امین الحسینی کو ایک خط لکھا

جس میں اس نے مسجد اقصیٰ یہودیوں کے حوالے کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ تاکہ یہودی مذہبی عبادات اور کر سکیں۔ اس قسم کا ایک خط اس نے حکومت فلسطین کے

سیکرٹری جنرل کو لکھا ماریال نہ گلی۔ چنانچہ ۱۹۴۸ء کی جنگ میں انھوں نے دوبارہ مسجد اقصیٰ پر زبردست بمباری اور مسجد کے گنبد اور قبۃ الصخرہ کو نشانہ بنا کر گولہ باری کی۔ جس سے مسجد کی دیواروں، قبۃ الصخرہ اور گنبد اقصیٰ کو شدید نقصان پہنچا۔ یہودیوں نے اپنے حصول مقصد کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ ہزاروں افراد اس غرض کی خاطر جنگ میں جھونک دیے لیکن فلسطینی ہائی کمان کے مسلح دستوں الجہاد المقدس اور الانخوان نے ان کے ہر حملہ کو پسپا کر دیا۔ ہزاروں یہودی قتل ہوئے، آخر پاپا ہو گئے۔ اور اقوام متحدہ کی تحریک پر فریقین میں جنگ بند ہو گئی۔ تاہم تل ابیب میں ربی اعظم نے اعلان کیا:

”اسرائیل کا دار الحکومت تل ابیب نہیں، بیت المقدس ہوگا، کیونکہ یہ سیکل سلیمانی اسی شہر میں تھا۔“

صیہونیت کی سیاسی و مذہبی تحریک ہے اور اس کا داعی اسرائیل مسلسل اپنے پوسٹ کارڈوں پر مسجد اقصیٰ اور دوسرے مسلم مقامات کی لٹھیاں چھاپتا رہا۔ ان پر یہودی پرچم لہراتا نظر آتا۔ اور یہ تاثر دیا جاتا کہ یہ یہودی مقامات ہیں۔ آخر جون ۱۹۶۷ء کی جنگ میں یہود نہ صرف مسجد اقصیٰ پر قبضہ ہوئے، بلکہ جرون میں سیدنا ابراہیم الخلیلؑ کا حرم شریف بھی ان کے تصرف میں چلا گیا۔ حرم خلیل اللہ پر قبضہ کے فوراً بعد انھوں نے اس پر یہودی پرچم لہرا دیا۔ اور عبرانی زبان میں جگہ جگہ تختیاں نصب کر دیں کہ یہ یہودی ملکیت ہے۔ مسلمانوں کا داخلہ اس مقدس مسجد میں بند کر دیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ صرف جمعہ کی نمازیہاں ادا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اسے ایک ”یہودی عجائب گھر“ میں بدل کر کے یہودی سیاحوں کی سیرگاہ میں تبدیل کر دیا۔ مسلمانوں نے اس پر شدید احتجاج کیا۔ لیکن بالآخر ان کی قوتِ مدافعت جواب دے گئی۔ اور یہودی اس پر اپنا قبضہ مستقل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

یہودی جب بیت المقدس پر قبضہ ہوئے تو اس وقت انھوں نے جس تبرہ کا مظاہرہ کیا۔ اس کا اندازہ بیت المقدس کے سابق میئر روحی الخطیب کی اس تقریر سے ہوتا ہے جو انھوں نے ۳ مئی ۱۹۶۸ء کو سلامتی کونسل میں کی۔ انھوں نے بتایا کہ بیت المقدس پر یہودی قبضہ کو ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا کہ شہر کے مغربی حصہ کو

اپنے ستم کا نشانہ بنایا۔ اس علاقے میں مراکش، الجزائر، تیونس اور لیبیا سے آئے ہوئے مسلمان رہتے تھے۔ اسرائیل نے مسلم اوقاف کے ۱۳۵ مکانات کو بل ڈوزروں سے زمین کے برابر کر دیا۔ یہ وقت جنوبی افریقہ کے ایک وینڈر بزرگ ابو مدین المغوث کے نام پر قائم ہے۔ دو دن کے اندر اندران مکانوں کو مسمار کر کے ان کا ملبہ تک اٹھا دیا گیا اور ان کے میکینوں کو ہٹا کر ہٹھارہ گھنٹے روزانہ کے کرفیو میں صرف دو تین گھنٹوں کی مہلت دی گئی انھیں انتہائی بے کسی کے عالم میں اپنے گھروں کو خیر باد کہنا پڑا۔ یہ دل گرفتہ خانماں برباد طحہ کلی کوچوں میں بکھر گئے۔ اور بعد ازاں نواحی دیہات میں پناہ گزین ہوئے۔ اس ایک مہم سے ساڑھے چھ سو خاندان متاثر ہوئے۔ مسمار ہونے والی ان عمارتوں میں دو مسجدیں بھی تھیں۔ چند یوم بعد اسی علاقے میں ایک جدید پلاسٹک فیکٹری کو جلا کر راکھ دیا گیا۔ اور اس طرح ۲۰۰ مزدور جو دو سو خاندانوں کے کفیل تھے۔ بے روزگار ہو گئے اور فیکٹری کے مسلمان مالک کو کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا۔

دوسرے مفتے اسرائیلی حکام اور یہودی مذہبی تنظیموں نے مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار (جسے یہود دیوارِ ابرہہ کہتے ہیں) کے زواح میں ایک اور مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کا دائرہ کار آہستہ آہستہ وسط شہر کے مسلم علاقوں تک پھیل گیا۔ یہاں کے تین ہزار میکینوں کو تین دن کے اندر اندر اپنے گھر بار خالی کر دینے کا حکم دیا گیا۔

تیسرے ہتے کے اختتام تک اسرائیل نے بیت المقدس کے عربوں پر سب سے زیادہ تباہ کن حملہ کیا۔ ۲۷ جون ۱۹۶۷ء کو اسرائیلی پارلیمنٹ نے بیت المقدس کی عرب حیثیت کو ختم کر کے اسرائیل کا جزو قرار دے دیا۔ اس کے ایک روز بعد وزارت داخلہ نے شہر کے تمام میونسپل اداروں کو ختم کر کے نظم و نسق عملاً یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ تمام اقدامات بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے فیصلوں کے منافی تھے۔ ۲۹ جون کو ان احکامات کی عرب میونسپل حکام سے اسرائیلی فوجیوں کی نگرانی میں تعمیل کرانی گئی۔ اس کے بعد یہودیوں نے مسجدوں اور کلیساؤں کی گلی بے حرمتی شروع کر دی۔

اور عبادت کے اوقات میں یہودیوں کو سیر و تفریح کے لیے عبادت گاہوں کے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جس سے مسلمانوں اور عیسائیوں کو شدید جذبہ باغی صدر پہنچا۔ ۷ جولائی ۱۹۶۷ء کو "حآرتس" کی ایک خبر کے مطابق بریگیڈ "شکموغدرین"

کے بریگیڈ نے مسجد اقصیٰ کے بیرونی حصہ میں عبادت کی اور اعلان کیا کہ اس جگہ یہودی مسجد تعمیر کیا جائے گا۔ دنیا کے سب سے بڑے گرجا، کلیسا سے نشور میں کھلی ٹاکنز فی ہوئی۔ اور حضرت مریم کے مجسمہ سے انتہائی قیمتی موتی چرائیا گیا۔ پادریوں کو زور و کوب کیا گیا۔ اور سب کچھ یہودی حکام کے سامنے ہوا۔

۸ اگست کو "اسرائیل" کی وزارت مذہب نے طے کیا کہ مغربی دیوار کے گرد جو رکاوٹ ہے اسے گرا دیا جائے۔ اور ۱۵ اگست کو اسرائیلی افواج کا چیف رتی بریگیڈیہ گورن اپنے دستے اور کچھ دوسرے یہودیوں کے ہمراہ قبۃ الصخرہ پر چڑھ گیا۔ ان سب کے ہاتھوں میں مذہبی کتابیں تھیں۔ وہ دو گھنٹے قبۃ الصخرہ میں رہے اور یوں مسلمانوں کے مقدس ترین مقام کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے۔ اسرائیل کے وزیر مذہبیات نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کی یہ مسجد یہودیوں کی ملکیت ہے۔ اس پر جلدیادہ ہیکل تعمیر کر کے رہیں گے۔ صخرہ کو داؤٹونے الیوسین سے خریدنا تھا۔ مسجد سے ملحقہ اسلامی اوقات کی عمارتوں کو اس لیے ہمسایہ کیا گیا ہے کہ یہودی مسجد تعمیر ہو سکے۔ ۳۰ جون ۶۷ء کو اسرائیل نے قدیم و جدید بیت المقدس کے درمیان حائل تمام فصیلوں کو ختم کر دیا۔ یہودی انجینئروں نے یافو گیٹ کو ڈائنامیٹ سے اڑا دیا اور حصاروں کو بلی ڈوزروں سے زمین کے برابر کر دیا۔

اگست ۶۷ء میں اسرائیلی فوجوں نے مسجد اقصیٰ کے ایک دروازے کی چابیاں چھین کر اپنے قبضہ میں لے لیں۔ اور اسے یہودی سیاحوں کے لیے مستقل طور پر کھول دیا۔ مئی ۶۸ء میں بیت المقدس کے سابق میئر نے ایک پولیس کانسٹیبل کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ: ۱۸ اپریل ۱۹۶۸ء کو اسرائیل حکام نے ایک نیا قانون جاری کیا جس کے تحت مزید مسلم املاک ضبط کر لیں۔ یہ املاک حرم شریف کی جنوب مغربی دیوار اور آرمینی محلہ کے درمیان ہیں۔ اور ان میں البراق، تمام مغربی محلہ اور باب السلسلہ کے سامنے کا علاقہ اور شرف محلہ شامل ہے۔ اور یہ قریباً ۲۰ ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، اس میں کل ۵۹۵ عمارتیں شامل ہیں۔ اور ان کی غلطی سے ۶ ہزار مسلمان افراد بے گھر اور... خاندان اپنی کاروباری جگہوں سے محروم ہو گئے۔ کاراجین لندن کے نامہ نگار نے لکھا: یہ وٹلم کے قدیم شہر سے متصل

کتاب پڑھیں سب سے پہلے کو پڑھیں پھر لکھیں گے اور اب اردو اسلامی شیعہ اخبار کے پڑھیں گے

ایک اراضی پر تعمیراتی منصوبہ کے تحت قبضہ کر کے اسرائیلی حکمرانوں نے اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ سال چار جولائی کو بدایت کی تھی۔ کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے بیت المقدس کی عرب حیثیت متاثر ہو۔ لیکن اسرائیلیوں نے اسے قطعاً نظر انداز کر دیا ہے۔

عیسائی مشن "یسوع کے حواری" کی رکن سسٹر میری ٹھہریس نے جو پانچ جون ۱۹۷۷ء کو بیت المقدس کے آس کائنات میں موجود تھیں جسے زخمیوں کے لیے ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہود کے ظلم و ستم پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ وہ، جون کو اپنی ڈاڑھی میں مکھٹی ہے،

"ہم زخمیوں کو فوری طبی امداد دینے کے سلسلہ میں گلیوں میں نکلے۔ بیر جباروں طرف گولہ بارود کی برفضا میں رچی ہوئی تھی۔ اور صرف لاشیں بکھری پڑی تھیں معصوم بچے گناہ بچوں کی لاشیں — خواتین کی لاشیں — پانچ معصوم بچے مباری سے مارے گئے تھے۔ اور ان کی لاشیں سڑک سے سڑک لے تھیں۔ ایک اور خاندان کے تین بچے ابھی زندہ تھے ہم سسٹر بچہ لے کر انھیں ہسپتال کی طرف بڑھے لیکن انہوں نے دم توڑ دیا کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ ہم ہسپتال پہنچتے معصوم بچے دم توڑ دیتے ہیں خواب میں حل رہی تھی۔ ایک جگہ غیر مانوس ہونے کا قدم دیکھ لیا۔ بوکہاں سے آرہی تھی؟ میں نہیں جانتی — میں نے ایک بند دروازہ کھولا۔ اور خوف سے پیچھے کی طرف گر گئی۔ لاشوں کا انبار — ایک کے اوپر دوسری لاش — میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اور اس کے باہر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگی۔"

"اسی دوران ایک یہودی سپاہی، جس میں انسانی ہمدردی کا جذبہ باقی تھا۔ ہمیں ملا۔ اس کا چہرہ پژمردہ تھا۔ میرے ساتھ آؤ، وہاں کچھ شدید زخمی لوگ ہیں۔ وہ ہمیں ہیر و گھٹ کے قریب الزاویہ البند لے گیا۔ یہ پاکستانی زائرین کا ہسپتال تھا۔ مباری نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ اور عمارت جل چکی تھی۔ تین خستہ کمروں میں ایک درجن سے زائد افراد شدید زخمی حالت میں تھے۔ ان کے جسم و عجب انداز سے حل گئے تھے۔ پریٹ پھٹے۔"

اور بازو دکھ گئے تھے، آہ — اسرائیلیوں نے شہر میں مسلمانوں کی غریب ترین آبادی پر باب زرتچی کے قریب بھی خوب بم برسائے تھے۔ اس علاقہ میں سینٹ این کا گرجا بھی تباہ ہو گیا تھا۔

بعد، فرجن، ۶۔ ہمارے پاس کوئی گاڑی اور ایمبولینس نہ تھی۔ ہم مردوں کو دفنانا چاہتے تھے۔ آخر ہمیں ایک چھوٹا اہل گیا۔ تین مرد زسوں کے ساتھ میں اسے دھکیل کر ہسپتال کے دروازے تک لائی، اور ابھی ہم مسلم قبرستان نہیں پہنچے تھے کہ یہودی حکام چیف رتی دایان اور لیوی اشکول ایک کار میں آئے دکھائی دیتے۔ یہودیوں نے انہیں دیکھ کر تالیاں بجا لیں۔ اور مردوں کا یہ دستہ تیزی سے حرم شریف تک چلا گیا۔ اس موقع پر میں نے لعشوں سے چادر بٹا دی۔ ایک یہودی سپاہی مشین گن سیدھی کرتے ہوئے چلا یا۔ انہیں دھاتپ دو اور میں نے لعشوں کے احترام میں پڑا اچھوڑ دیا۔ جب ہم قبرستان سے واپس لوٹے، میرے کپڑے خون آلود تھے، اور یہودی لڑکیاں ہاتھوں میں ربرالوریلے فتح کے نشہ میں لڑکھار رہی تھیں۔ اور قدامت پسند یہودیوں کا ایک گروپ تیزی سے ہیکل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس میں سے ایک نے رک کر فرانسیسی میں ہمیں سلام کیا۔ اور نادروپال سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا:۔

”میں آپ سے بہت باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان یہودیوں سے

مایوس ہو چکا ہوں۔ یہ وحشی ہیں۔ دو سپاہیوں نے محض زیورات کے لیے

میرے سامنے دو عورتوں کو گولی مار دی۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن

پھر کبھی — اور وہ اس ریلے کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔

ہم اپنے رفقاء برناوٹ اور مونا کی خبر بیت دریافت کرنے کے لیے بیت لحم پہنچے۔ وہ دونوں

بیت لحم تھے۔ یہود نے بیت لحم پر آدھ گھنٹہ بمباری کی۔ اور مونا جس ہسپتال میں کام

کرتی تھی۔ وہ بھی بمباری سے محفوظ نہیں رہا۔ تیس افراد مارے گئے۔ شہر کی خوف زدہ تھی۔

اسرائیلیوں نے پہنچتے ہی کاروں پر لاؤڈ اسپیکروں سے اعلان کرنا شروع کر دیا۔

”تمہارے پاس صرف دو گھنٹے ہیں۔ جبر بکرا اور عمان کی طرف نکل جاؤ۔

ورنہ تمہارے گھروں پر بمباری کی جائے گی۔“

کتاب اور شہر کی گک گک تھیں۔ جانیے وہی اسرائیلیوں کے کپڑے دھو رہے تھے۔ بڑا مٹھا مٹکا

دو تین دن سے دس سوپ میں پڑے تھے۔ اسرائیلی گاڑیاں ان کے پاس سے گزر رہی تھیں۔ لیکن کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ انہیں ہم ہسپتال لے آئے۔

۱۲، ۱۳، اور ۱۴ جون — ہم برادرزادہ سسٹر کی خیریت دریافت کرنے کے لیے نامرو، جنین، نابلس اور نواحی دیہات میں گئے۔ ہر جگہ ایک ہی سامنظر تھا۔ تباہی، خوف، اذیت۔ نابلس پر یہودیوں نے نیپام بم برسائے تھے۔ یہودی سپاہی اور جوان ہر جگہ لوٹ مار کر رہے تھے۔ چور، لٹیروں اور قاتلوں — نابلس میں زیتون کے درختوں کے جھنڈ میں کئی خاندانوں کو دیکھا۔ یہ سب تعلقہ کے تھے۔ پس ہزار افراد — جنہیں تعلقہ واپس جانے سے روک دیا گیا تھا۔ ہم نے تعلقہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ — تعلقہ — ایک دروازہ منظر، قصبہ کو ڈاٹنا میٹ کیا جا رہا تھا۔ اسرائیلی شہر کو ٹوٹنے کے لیے پل پڑے تھے۔ اور چند قدم آگے اسرائیلی فوجی نواحی دیہات کے باسیوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے فائرنگ کر رہے تھے۔ ہم نے واپسی ہی میں عافیت سمجھی — یہوشام میں چار سو خاندانوں کو بے گھر کیا جا رہا تھا۔ یہ بتائے بغیر کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔

تعلقہ کی آبادی کسی طور ۱۶ ہزار سے کم نہیں تھی۔ اس میں ۱۶ ہزار افراد ۱۹۴۸ء کی جنگ کے مہاجر تھے۔ جنگ کے دوران اس کی کچھ آبادی قصبہ سے چلی گئی تھی۔ اور صرف پانچ فیصد عمارات کو نقصان پہنچا تھا۔ لیکن، جرن کوہ بجے شام ایک اسرائیلی افسر قصبہ میں داخل ہوا اور لوگوں کو فوراً شہر خالی کرنے کا حکم سنایا، ۳۰، ۴۰ اسرائیلی بسیں اس کے پیچھے تھیں۔ وہ سب کو چند کلومیٹر دور اڑون سے لگتیں۔ لیکن جب تعلقہ کے میئر الحاج حسین صابری نے جنرل دیان سے مل کر واپس جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اسرائیل ریڈیو نے اس شخص کی منظوری کی خبر سنائی۔ اور جب چار ہزار شہری گھروں کو واپس آئے تو شہر لٹ چکا تھا۔ دو تہائی قصبہ کو لینک اور بل ڈوزر پیوند خاک کر چکے تھے۔ اور ایک تہائی کو ڈاٹنا میٹ سے اڑا یا گیا تھا۔

۲ جولائی کو باوجود اس کے کہ ہمارے پاس اسرائیلی وزارت خارجہ کے اجازت نامے تھے۔ کہ ہمیں کہیں نہ روکا جائے۔ کئی کوششوں کے بعد لطورون کے راستے پر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ لطورون کے نواح میں تین دیہات بیت نوبا۔ یالو اور عمواس کو بارہ بلڈوزروں سے پیوند زمین کر دیا گیا تھا، ۶ جون کو یہودیوں نے دیہات خالی کرنے کا حکم دیا۔ اور سات

کی شام کو باقی ماندہ افراد کو آخری انتباہ کیا۔ کہ وہ ساڑھے چار بجے تک نکل جائیں۔ ورنہ انہیں زندہ جلادیا جائے گا۔ اس علاقہ کا تصور صرف یہ تھا۔ کہ ۱۹۴۴ء میں یہاں ۸۰۰ یہودی مار گئے تھے۔ دیہاتیوں نے احتجاج کیا تو انہیں کہا گیا۔ "حصین کے پاس جاؤ۔" دیہات کو بارودی سرنگوں اور ڈائنامیٹ سے اڑا دیا گیا۔ اور ۲۶ مارچ ۱۹۴۵ء کو جون کی دریا نی شب بلند زروں سے پیوند خاک کر دیے گئے۔ اس طرح چار ہزار افراد بے گھر ہو گئے۔

حجون کے علاقہ میں سوریف کے گاؤں کو یہ کہتے ہوئے خالی کر دیا گیا۔ حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ تم بد معاش ہو۔ دس منٹ کے اندر گاؤں خالی کر دو۔ پانچ ہزار افراد کا یہ گاؤں دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہو گیا۔ ایک بزرگ پیچھے رہ گیا۔ اسے سب مشین گنوں کی برچھاڑ سے مار گرایا گیا۔

۱۱۔ حجون کو چار بجے صبح دیوار گریہ کے فواحی علاقہ المنارہ کے چار سو خاندانوں کو جو وہ ہزار افراد پر مشتمل تھے۔ کہا گیا۔ کہ وہ فوراً علاقہ خالی کر دیں۔ بلدیہ نے ان کی آباد کاری کا مطالبہ کیا۔ لیکن بلدیہ تو بے اثر کر دی گئی تھی۔ بیسے اُن میں سے ماسوا اُن کے جو بعض دیگر علاقوں میں رشتہ داروں کے گھر پناہ لے سکے یا قریب کھلے آسمان تلے پڑے رہے اور آخر دیرانے اردن کے مشرقی کنارے ہجرت کر گئے۔ اور یہود نے وقف البومین کی عمارت کو بتدریج بلند زروں سے پیوند خاک کرنا شروع کر دیا۔ ناورد پالی کو تھیسٹرن اسرائیلی حکام کے نام ۱۸ جون ۱۹۴۸ء کو جو یادداشت بھیجی۔ اس میں اس نکتہ پر اتفاقاً مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلیوں کے داخلہ کے دن سے نام موڑ کاڑیاں چوری ہو چکی ہیں۔ سینکڑوں دکانیں لٹ گئی ہیں۔ کتنی ہا نجی دکانات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اُن کی وحشت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ نابلس میں جب ایک شخص نے لوٹ مار میں مزا حمت کی، تو میاں بیوی دونوں کو شدید زخمی کر دیا گیا تھا۔ ان کے پیٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ لیکن سپاہیوں نے اسے مجبور کیا۔ کہ وہ اپنی بیوی کو اٹھائے اور اپنے بچوں سمیت گھر سے نکل جائے۔ مگر وہ بیوی کو کندھوں پر اٹھا کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ گر گیا اور اس کے پیٹ سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ اس نے بچوں کو اپنے گرد بلایا اور سپاہیوں سے کہا۔ "ہمیں گولی مار دو۔" ایک اردنی بچہ چاکو لیٹ بیسے جا رہا تھا۔ یہودی سپاہیوں نے اس سے چھیننا چاہا۔ وہ خوف زدہ ہو کر بھاگا لیکن ایک سامی نے اسے سمجھے سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس کی گردن کا نشانہ بیٹے ہوتے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسی قسم کے واقعات یروشلم میں لاطینی
مہنشن کی کیتھولک نٹز نے اپنی یادداشت میں لکھے ہیں جو انھوں نے ۲۲ جون کو اسرائیل کے
حکام کو بھیجی تھی۔ جبکہ یروشلم کی کیتھولک ایلیجس انٹارٹیز نے ۳ جولائی کو جوہر پورٹ پیش کی
اس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل سپاہ نے مذہبی مقامات کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔
کلیساے نشور اور مقدس گرجا میں وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور نوجوان بوڑھے عشق و محبت
کی داستانیں دہراتے ہیں۔ شہر کی صفائی کے بہانے شامی کیتھولک گرجا، یو اسنا سکول
سینٹ لوی ہسپتال اور کریمچن براورز سکول کو تباہ کر دیا گیا ہے اور عرب عیسائی اپنے
اپنے مقدس گرجاؤں کی بے حرمتی دیکھ کر گرجے اور ونا میں مانگتے ہیں کہ مسلمان واپس آجائیں
کیونکہ انھیں تقدس کا احساس تر تھا۔

جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل چار جولائی ۶۷ء کی قرارداد کی کمی بار توثیق کر چکی ہے کہ بیت المقدس کی سابقہ حیثیت میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ لیکن یہودی اس موقعہ کو غنیمت اور سخری قرار دے رہے ہیں۔ اور اسلام کے خلاف ملین الاقوامی یہودیت اور صیہونیت کی اسرائیل کو فوری حمایت حاصل ہے۔ چنانچہ جنگ کے فوراً بعد دس ہزار یہودی رضا کار تل ابیب پہنچے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اکتوبر ۱۹۶۹ء میں امریکہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اکثر امریکی یہودی اسرائیل کی باقاعدہ افواج میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی صیہونیت ایک ارب امریکی ڈالر سرمایہ جمع کر چکی ہے۔ جون ۶۷ء کی جنگ کے بعد سے تل ابیب اور یروشلم میں بیس کے قریب کانفرنسیں ہو چکی ہیں۔ جن میں دنیا کے ہر کونے سے صیہونی نمائندے شریک ہوئے اور انھوں نے مشرق وسطیٰ میں صیہونی مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری ذرائع و وسائل پر غور کیا۔ یہود کے مذہبی رہنما دنیا بھر میں منتشر یہودیوں کو پر بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرات سے نیل تک کی موعودہ زمین ان پر کسول دی ہے اور مسیح موعود کی آمد کا وقت آگیا ہے۔ واضح ہے کہ اب تک یہود کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ مسیح دوبارہ اس وقت تعمیر ہوگا۔ جب مسیح موعود کا ظہور ہوگا۔

جولائی ۶۸ء کے پہلے ہفتے مشہور برطانوی جریدہ اکنامسٹ نے اپنے نامہ نگار متعینہ اسرائیل کا ایک خصوصی مقالہ شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ "بریت المقدس میں واقع

کتاب و سنت کے روشن رویے میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور عرب دُور کھڑے سب کچھ خاموشی اور بے بسی سے دیکھتے رہتے ہیں مبصرین کا کہنا ہے کہ قدیم و جدید بیت المقدس کے مینا جو دیوار اب بظاہر مٹ گئی ہے۔ عربوں اور یہودیوں کے دلوں میں از سر نو تعمیر ہو رہی ہے عرب جب نماز ادا کر رہے ہوں۔ یہودیوں کے نفرت انگیز قبہ خلی انداز ہونے اور اس شہر کے صدیوں پرانے شہری عربوں اور یہودیوں کے درمیان رنجش کے جذبات گہرے کر جاتے ہیں۔ اس وقت شہر میں یہودیوں کی تعداد دو لاکھ سے متجاوز ہو چکی ہے جبکہ ستر ہزار عربوں میں سے پچیس ہزار بے گھر ہو کر ترک سکونت کر چکے ہیں، جن میں عیسائی بھی شامل ہیں۔ شہر چھوڑ کر جانے والے عربوں کی تعداد بہت کم ہے۔ قدیم بیت المقدس کے باشندوں کی شہری حیثیت ایک طرف نماشا ہے۔ وہ بیت المقدس کے شہری لیکن اردن کی رعایا سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ انہیں تمام بلدیاتی حقوق اور مراعات حاصل ہیں۔ اس کے باوجود انہیں تو اسرائیلی ریاست کا باشندہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور نہ ہی انہوں نے اس حق کا مطالبہ کیا ہے، حالانکہ وہ پچھلے ایک سال سے اسرائیل میں زندگی گزار رہے ہیں۔

اگنا مسٹ نے مزید کہا کہ

”نظریہ آتا ہے کہ اسرائیلی حکام اور یہودی عوام فوجی قوت اور پیسے کے بل پر عربوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اور نہ ہی عربوں میں کوئی ایسا لیڈر ہے جو انہیں منظم کر سکے۔ نتیجتاً وہ پریشان و مضطرب ہیں۔ چند علماء نے متحد ہو کر اسرائیلیوں کے حکام کی خلاف ورزی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اس جرم کی پاداش میں عربوں کی شرعی عدالتوں کے سربراہ کو اسرائیلی مقبوضہ علاقہ سے باہر و حائل دیا گیا۔ اور یہ پوری طرح ختم ہو چکا ہے۔ اسرائیلی اقتدار کی مخالفت عربوں کے لیے مشترکہ میراث کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ لیکن وہ کسی متفقہ منصوبے کے بغیر مزید ایثار کے لیے ہرگز تیار نہیں۔

کے باوجود مشرقی بیت المقدس میں یہودی آباد کاروں کی تعداد بہت محدود ہے۔ اس علاقے میں یہودیوں کے بائیس معبد تھے۔ جن میں سے صرف آٹھ کو آباد کیا جاسکا ہے۔ نئے مکانوں کی تعمیر کا کام بہت دشوار ہے۔ دیوارِ گریہ سے متصل خطہ اجمعی تک کھنڈر پڑا ہے۔ اور پرانی یونیورسٹی میں طلباء کی جگہ پرندوں نے گھونسلے بنالیے ہیں۔ بیت المقدس کے مستقبل سے متعلق دو دلواریوں میں شدید کش مکش جاری ہے۔ ایک ادارہ یروشلم کو بطور مقدس شہر برقرار رکھنے کے حق میں ہے۔ مگر دوسرا سے تمام عربوں سے خالی کر کے خالص صیہونی شہر بنادینا چاہتا ہے۔ بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کے فوراً بعد جو مروجہ شہری کی گئی۔ اس میں عرب باشندوں کو شناختی کارڈ جاری کیے گئے تھے مروجہ شہری چونکہ عجلت میں ہوئی تھی۔ اس لیے کئی عرب گھرانے ان کارڈوں سے محروم رہے۔ اور آج وہ گوناگوں مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کارڈوں کے بغیر وہ ایک سے دوسری جگہ کا سفر کر سکتے اور نہ ہی خاندان کے دوسرے افراد کو واپس بلا سکتے ہیں، عربوں نے جان لیا ہے کہ اسرائیلی رضا کارانہ طور پر اس شہر سے دست بردار نہیں ہوں گے۔ اگرچہ وہ مادی امداد کے لیے قاہرہ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن "صوت القاہرہ" سے مایوسی کے سوا انھیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

۲۱ اگست ۱۹۶۹ء کو دینائے اسلام کا المناک ترین سانحہ پیش آیا۔ اس روز ساڑھے تین گھنٹے تک مسجد اقصیٰ میں آگ بھڑکتی رہی۔ جس سے جنوب مشرقی جانب یعنی قبلے کی طرف چھت کا بڑا حصہ گر پڑا۔ مسجد کا یہ حصہ عین اس مقام پر تھا۔ جہاں کعبہ کا سنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کا آغاز فرمایا تھا۔ اس کے قریب ہی البراق دیوار گریہ ہے۔ جو محفوظ رہی۔ سلطان صلاح الدین غازیؒ کا یادگار منبر جبل کردا کھسیا ہو گیا۔ اور دو سے متعدد نواور بھی آگ کی نذر ہو گئے۔ یہ آگ اسرائیل نے لگوائی تھی۔ گو اسرائیل نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ایک شخص روغن کو گرفتار کیا۔ اور اس پر مقدمہ چلایا۔ لیکن اسے جو معمولی سزا دی گئی اس سے کوئی شبہ نہیں رہا۔ کہ اس کے پیچھے صیہونی عزائم کا فرما تھے۔ جو اس جگہ سیکل کی تعمیر کے خواب صدیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس آتشزدگی کے بعد سرزمینِ قدس ایک بار پھر مسلمانوں کے خون سے لالہ زار

مزید برآں سارے عالم اسلام میں غیض و غضب کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن تاحالی مسجد اقصیٰ کے بام و در اس ایوبی کے منتظر ہیں، جو اسے پھر کفار کے زحف سے نجات دلا کر اُس کی حرمت بحال کرے۔ یہودیوں کے عزائم کا اندازہ ہفت روزہ ٹائم کی اشاعت، ۳ جون ۱۹۶۷ء کی اس عبارت سے ہوتا ہے:

”اسرائیل کے لیے، بیت المقدس کے ارونی حصے پر قبضہ سے جس کی بدولت ہزاروں عقیدت مند یہودی صدیوں کے بعد پہلی مرتبہ دیوارِ کربہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ ایک دلچسپ مذہبی سوال پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ ہے کہ اس دیوار پر جو ہیکل دوم کا حصہ ہے، قبضے کے بعد، کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ ہیکل سوم تعمیر کیا جائے۔ سن سنز عیسوی میں رومیوں کے ہاتھوں بیت المقدس کی تباہی کے بعد سے آج تک کٹر یہودی ہفتے میں چار مرتبہ خدا کے حضور گر گرا کر دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ کہ ان کے برے دن پھر جائیں۔ اور بھلے دن لوٹ آئیں۔“

یہ دعائیں دلیل ہیں۔ ہیکل کی بازیابی کی۔ صیہونیت ایک لایینی تخریک تھی۔ لیکن اس کی اساس یہودیوں کی وہ دعائیں تھیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر فلسطین میں آباد ہو جائیں۔ تاکہ ایک نیا ہیکل تعمیر کر سکیں۔ تعلیم یافتہ یہودیوں میں ہیکل کی تعمیر نو کے مسئلے پر ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ ازمنہ وسطیٰ کے عظیم فلسفی موسیٰ بن مہمون نے یہودی مجموعہ قوانین میں اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے۔ یہودیوں کی ہر وہ نسل جو ہیکل کو دوبارہ حاصل کرے۔ آل وادوں میں سے دنیا تلاش کرے، صیہونیت کے دشمنوں کو تباہ کرے، ہیکل کی تعمیر نو کی مجاز ہوگی۔ موسیٰ بن مہمون کے زمانے میں بہت سے رتیں نے بدولت فیصلہ کیا۔ کہ ہیکل کی تعمیر نو کے لیے مسیح کا انتظار ضروری ہے، اسی دلیل کے پیش نظر اسرائیل کے سب سے بڑے رتی نے بیت المقدس پر قبضہ کے بعد یہ فتویٰ دیا۔ کہ کوئی یہودی ہیکل میں داخل نہ ہو۔ لیکن اس فتویٰ پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ بلکہ خود رتی اعظم نے خلاف ورزی کی۔ یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں میں اس مسئلہ پر اختلاف ہے کہ ہیکل کی تعمیر کے لیے مسیح کے ظہور کا انتظار کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے۔ کہ اس سلسلے میں کئی مشکلات درپیش ہیں۔ پہلی مشکل تو یہ ہے کہ یہودی قانون کی رو سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہیکل کا انتظام صرف وہی کاہن کر سکتا ہے، جو حضرت موسیٰؑ کے بھائی ہارونؑ کی اولاد سے ہو۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہیکل کا اس کے اصلی مقام پر تعمیر کرنا از بس ضروری ہے۔ اور ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ مسلمانوں کے قبۃ الصخرہ کو مسمار کیا جائے، جو اس مقام پر ہے۔ جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ عرب دشمنی کے باوجود بعض کٹر یہودی دوسرے مذاہب کی عبادت گاہ کو مسمار کرنے کے مخالف ہیں۔ لیکن اکثر یہودیوں نے ہیکل کی تعمیر نو کے متعلق مذہبی دلائل تلاش کر لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ظہور مسیح کے عہد میں داخل ہو چکا ہے اور آج اسرائیل کے مذہبی پیشوا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عربوں پر ہماری فتح ہمیں اس مسئلے سے ماورئی لے گئی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی عبادت گاہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ بلاشبہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے لیکن کون جانے؟ شاید کوئی زلزلہ اس مسئلے کو حل کر دے۔ یہودی ایک زلزلے کے انتظار میں ہیں، جو مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسمار کر دے تاکہ اس کے کھنڈرات پر ہیکل سوئم تعمیر کیا جاسکے۔ یہ زلزلہ یا تو حوادث سماوی کے باعث آسکتا ہے یا یہودیوں کی سازش سے۔ اور شاید ۲۱ اگست ۱۹۶۹ء کا حادثہ شریعہ بھی اسی زلزلہ کا پیش خیمہ تھا۔

۲۷ جون ۱۹۶۷ء کو اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ صادر ہوا کہ بیت المقدس کے اس شہر کو جس پر ۱۹۶۷ء کو اسرائیل نے قبضہ کیا ہے بیت المقدس کے سابقہ یہودی شہر کے اندر مدغم کر دیا جائے اور دونوں حصوں کو ایک ہی شہر قرار دے کر اسے اسرائیل کا دارالحکومت بنایا جائے۔ اس قانون کے صدور کے دو روز بعد اسرائیل کی قابض فوج نے بیت المقدس کی بلدیہ کو توڑ دیا اور بلدیہ کی عمارات پر قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد اسلامی اوقاف کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ اور شہر کے باہر اوقاف کی ۴ ہزار ایکڑ اراضی پر قبضہ کر لیا۔ شہر کے اندر اسرائیلی حکام اب تک ۵۹۵ عمارتوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ جن میں ۱۰۴۸ رہائشی فلیٹ اور ۴۳۷ دکانیں ہیں۔ ان دکانوں پر ۶ ہزار عرب باشندے کام کرتے تھے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اس فیصلہ میں شہر کی حدود متعین نہیں کی گئی تھیں چنانچہ

شہر کے فوجی حکام نے اس فیصلہ کی رو سے بیت المقدس کے شمال مغرب میں واقع دو شہروں رام اللہ اور البیرہ کو اور جنوب مشرق میں واقع شہر بیت لحم اور بیت جالا اور بیت ساحور کی فوجی بستیوں کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔

اسرائیل نے بیت المقدس کے عربی اور اسلامی رنگ کو محو کرنے کے لیے جو مختلف اسکیمیں تیار کی ہیں ان میں سے ایک فادر اسکیم ہے جس کے تین مقاصد بیان کئے گئے ہیں۔ وسیع تر، خوب تر اور صاف تر بیت المقدس کی تعمیر۔ فادر اسکیم کے تحت شہر کے مختلف حصوں کو گرایا جا رہا ہے۔ مرحلہ اول میں شہر کے مشرقی حصے میں ۲۴ ہزار یہودی خاندان آباد کیے جا رہے ہیں۔ اور بیت المقدس کی بلدیہ کے اسرائیلی چیئرمین ٹیڈی کویت کے اعلان کے مطابق ۵، ۱۹۷۵ء تک ہر سال بیت المقدس میں دس ہزار یہودی خاندان بسائے جائیں گے۔ جن کی کل تعداد ایک لاکھ بیس ہزار افراد ہوگی۔ اس غرض کے لیے شہر کے ارد گرد جبل المکبر سے لے کر جبل الزیتون اور سلوان تک نئے یہودی محلے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اور اس امر کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ بوقت ضرورت ان محلوں کو فوجی کیمپوں میں بھی تبدیل کیا جاسکے۔ یہودیوں کو آباد کرنے کے لیے اسرائیل کی کوئی اسکیم اس وقت تک میاں نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہاں سے عربوں کو نہ نکالا جائے۔ چنانچہ اسرائیل کی طرف سے برابر عربوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ ترک وطن پر مجبور ہوں۔ جون ۱۹۶۷ء سے اب تک اسرائیل نے نئے مقبوضہ علاقوں سے ۴ لاکھ ۸۰ ہزار عربوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بین الاقوامی رشتے عامر کے احتجاج کے باوجود اسرائیل نے اس تعداد میں سے صرف ۲۰ ہزار افراد کو واپس آنے کی اجازت دی ہے۔ مگر انہیں بھی طرح طرح کے الزامات کے تحت ستایا جا رہا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ فدا نہیں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے امن کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں۔

بیت المقدس کے علاوہ دوسرے عرب علاقوں بھی اسرائیل وسیع پیمانے پر تھمرات کر رہا ہے۔ ان مختلف علاقوں میں جن میں شام کی جولان کی پہاڑیاں بھی شامل ہیں اب تک اسرائیل ۲۰ نئی کالونیاں تعمیر کر چکا ہے۔ اور اب اسرائیل کی

وزارتی کمیٹی نے مزید کالونیوں قائم کرنے کے احکام جاری کر دیے ہیں جو وادی اردن میں قائم کی جائیں گی اور نائب وزیر اعظم کے نام پر بیتقال ایلین اسکیم کے تحت دریائے اردن کے پورے کنارے پر کالونیوں کا ایک سلسلہ قائم کیا جائے گا جو ”عظیم تراسر ایل“ کے لیے محافظ پٹی کا کام دے گا۔ عسکری اہمیت کے علاوہ ان کالونیوں کی اقتصادی اہمیت بھی کم نہیں ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے نیچے ہونے کی وجہ سے سبز یوں اور پھلوں کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں ہے۔

وجہ سے سبزیوں اور پھلوں کی کاشت کے لیے انتہائی زور دیا۔ جن پر اس نے جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل ۳۱ کالونیاں تعمیر کر چکا ہے۔ جن پر اس نے ۶ ملین اسٹرلنگ پونڈ صرف کیے ہیں۔ ۸۰ ملین اسٹرلنگ پونڈ کی نئی اسکیمیں اس کے پیش نظر ہیں جن میں سبزیوں کو ڈوبوں میں بند کرنے کے لیے متعدد کارخانوں کا قیام ہے۔ ان پہاڑیوں پر ہزار ہودی خاندان آباد کیے جا رہے ہیں۔ ان سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل اس علاقے کو قطعاً ترک کرنے کے لیے تیار نہیں

ہے۔
سینا اور غزہ کے علاقہ میں بھی کالونیوں بچھائی جا رہی ہیں۔ اب تک
سینا کے شمال اور غزہ کے جنوب میں تین کالونیوں تعمیر ہو چکی ہیں۔ جنہیں کیسپوٹ
کہا جاتا ہے۔ رفح کے جنوب میں دو کالونیوں کے لیے نشان دہی ہو چکی ہے۔
ان میں سے ایک کا نام "ناحال سینا" ہے۔ جسے زرعی کالونی کی حیثیت دی
جائے گی اور غیر موسمی پھل پیدا کیے جائیں گے اور دوسری "ناحال یام" ہے،
جسے "ماہی گیر کالونی" کا عنوان دیا گیا ہے اور پانچ سوئس سالانہ مچھل مہیا
کرنے کی اسکیم تیار کی گئی ہے۔

کونے کی اسکیم تیار کی گئی ہے۔
غزہ کے بے روزگار عربوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے اسرائیل نے
ہوشیاری کے ساتھ غزہ عربوں سے خالی کووانا شروع کر دیا اور ان عربوں کو عریض
کے علاقہ میں بسایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس طرح وہ غزہ
میں مزید یہودی خاندان آباد کر سکے، اور اگر عریض واپس مصر کو دینا پڑے، تو
یہ عرب مصر کے حصہ میں آئیں نہ کہ اسرائیل کے حصہ میں۔ اسرائیل کی اس اسکیم سے
دس ہزار عرب متاثر ہوں گے۔

یہ وہ چند اسکیمیں ہیں جن پر اسرائیل نے عملدرآمد شروع کر رکھا ہے اور ابھی لا تعداد ایسی اسکیمیں کاغذوں کے اندر تیار ہو چکی ہیں۔ جن پر وہ آئندہ عملدرآمد کرنا چاہتا ہے اور اپنے اس قدیم خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتا ہے جس میں اسرائیل کی حدود من الفرات الی النہل (فرات سے نیل تک) اسے نظر آرہی ہیں۔

نواحی شہر اور قصبے

بیت المقدس کے علاوہ نواحی بستیوں اور اس علاقے میں جسے جنگ ۶۷ء کے بعد یہودیوں نے غصب کیا ہے۔ سینکڑوں مقدس مقامات ہیں۔ جو اہل ایمان کی عقیدتوں کا مرکز ہیں۔ اس باب میں ان مقامات کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے:-

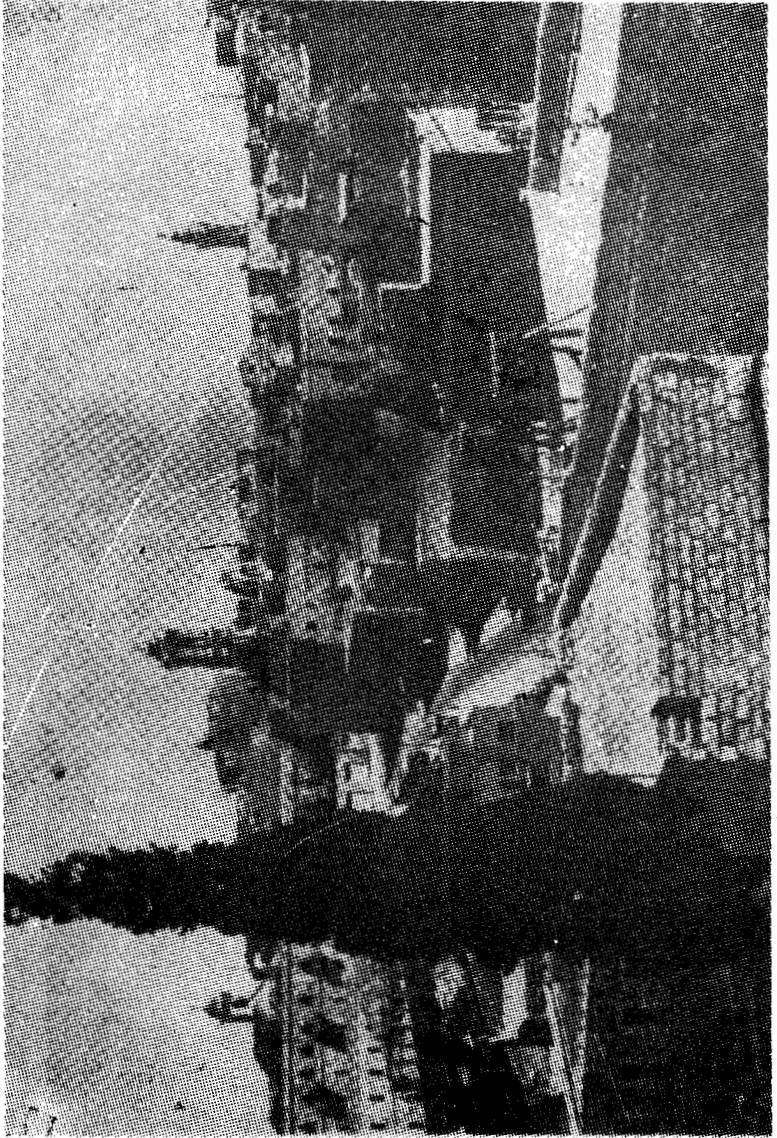
بیت لحم

بیت المقدس سے چھ میل جنوب میں حضرت مسیح کی ولادت گاہ ہے۔ یہاں اس کھجور کے درخت کا ایک حصہ اب تک کھڑا ہے، جس کا پھل حضرت مریمؑ نے کھایا تھا اور جس کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے کہ اس درخت کو تم نے بطور معجزہ پیدا کیا حالانکہ اس علاقہ میں کھجور کبھی نہیں ہوتی۔ یہاں حضرت داؤد کا مزار بھی ہے۔ بیت المقدس سے بیت اللحم آئیں تو نصف راستہ طے کرنے پر حضرت یوسفؑ اور بن یامین کی والدہ حضرت یعقوبؑ کی اہلیہ راحیل کا خوب صورت مقبرہ آتا ہے۔ فتح بیت المقدس کے بعد یہاں کے نصاریٰ نے بھی خلیفہ اسلام کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت عمرؓ یہاں تشریف لائے اور ایک جگہ نماز ادا کر کے اسے مسجد کی حیثیت دے دی۔ جس پر بعد میں مسلمانوں نے ایک خوبصورت مسجد تعمیر کر لی۔

ناصرہ

طبریہ سے تیرہ میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت مریمؑ یہیں کی رہنے والی تھیں اور حضرت عیسیٰؑ بھی یہیں رہے۔ یا قوت مکھنا ہے: ”جب لوگوں نے حضرت مریمؑ پر تہمت لگائی تو وہ یوسف کے

ساتھ مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اور تیرہ سال بعد کہ اسی قصبہ میں مقیم ہوئیں۔
نصارائی کی نسبت اسی قصبہ سے ہے۔

رام اللہ

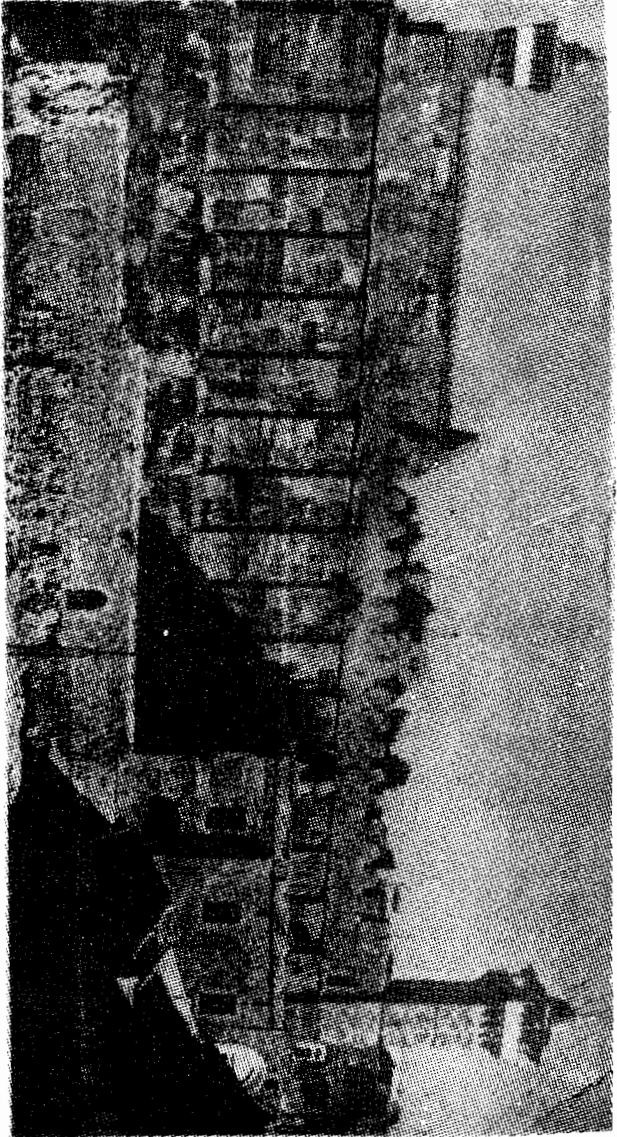
مؤرخین کا کہنا ہے کہ یہ شہر سلیمان بن عبد الملک نے بسایا اور جامع دمشق کے مقابلہ
کی غولبدرت جامع مسجد تعمیر کی۔ ابن بطوطہ اسے جامع امین کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے
کہ اس مسجد میں قبلہ دُورہ مقام ہے۔ جہاں تین سو پینچ سو مدفون ہیں۔ اس کے قریب ہی
حضرت صالحؑ کا مزار ہے۔

حبرون

بیت المقدس سے چھ فرسنگ جنوب کی طرف واقع ہے۔ عرب اسے مشہدِ خلیل
کہتے ہیں، اسی شہر کی جامع مسجد میں حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ
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 یوسفؑ کا مقبرہ ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی سنت مہمان نوازی کو جاری
رکھنے کے لیے زائرین کے مفت قیام و طعام کی خاطر ایک مسافر خانہ ہے۔ جس کے
اغراجات صحابی رسولؐ ۲، قیم الدار قمی اور والی کرچستان الشیخ العادل کے اوقات سے پورے
ہوتے ہیں۔ ناظر خسرو کے بیان کے مطابق حرم کی پیمائش ۱۹۴ x ۱۱۱ فٹ اور بلندی ۴۰
فٹ ہے۔ روایت ہے کہ حرم کی زمین حضرت ابراہیمؑ نے حضرت سارہؑ کے انتقال
پر خریدی تھی۔ اور حضرت ابراہیمؑ کی قبر کے گرد جو احاطہ ہے۔ وہ وحی الہی کے ذریعے
حضرت سلیمان نے تعمیر کرایا۔ یہودیوں نے جنگ ۶۷۰ کے بعد سے حرم خلیل کو عجائب گھر
میں تبدیل کر دیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس حرم میں ستر ہزار انبیاء مدفون ہیں۔

سیدنا موسیٰؑ

حضور نے یہ عزم فرمایا کہ جس کے ترخانہ میں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ
اور حضرت یحییٰؑ و زینبؑ کے مزارات ہیں۔ اسے شہر کی طرف سے عمارت میں تبدیل
کر دیا ہے

اور سلطان صلاح الدین کے عہد سے ماہ محرم میں مزار سیدنا موسیٰؑ پر ہفتہ بھر میلہ لگتا ہے، جس میں اہل عرب فتح حرب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

طبریہ

یہاں حضرت ابوہریرہؓ اور لقمان حکیم کے مزارات ہیں، انبیاء کی مسجد ہے۔ حضرت شعیبؑ اور ان کی بیٹی زوجہ موسیٰؑ، یہود اور رومیوں کی قبریں ہیں۔ مزید بائیں ستر پیغمبر یہاں مدفون ہیں، جنہیں یہودیوں نے شہید کیا۔ بعض لوگ حضرت ابوعلیہؑ کی قبر بھی یہیں بتاتے ہیں۔

کفرکنا: حضرت یونسؑ اور ان کے والد کا دفن ہے۔
اعبلین: یہاں حضرت یہود اور حضرت عزیز کا مقبرہ ہے۔

اریحا

اریحا (ہجر کی) بیت المقدس سے بارومیل مشرق میں ہے۔ اس کے قریب ایک غار میں حضرت مریمؑ پناہ گزین رہیں۔ اسی غار میں ان کی والدہ، یوسفؑ، نجار کا مزار ہے، اور اسی جگہ حضرت عیسیٰؑ کو قید رکھا گیا۔

عسقلان

ساحل سمندر پر واقع ہے، یہاں خلیفہ عبد الملک 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 زبردستی خرچ کیے بغیر توڑ نہیں سکتا۔ اس کے قریب چاہ ابراہیمؑ ہے جسے آنحضرتؐ نے اپنے ہاتھ سے کھودا تھا۔

عورتا: یوشع بن نون اور حضرت ہارونؑ کے ابن عم مفضلؑ کی قبریں ہیں۔ یہ ایک غار کے اندر مدفون ہیں۔ یہاں اور بھی ستر انبیاء مدفون ہیں۔

غیرہ: اس مقام کا نام ہے، جہاں تابیل نے اپنے بھائی بابل کو قتل کیا۔

بروہ : جہاں حضرت عیش و شمعون کی قبریں ہیں۔

طبریہ اور اعلیٰ کے درمیان جبل طور پر وہ مقام ہے۔ جہاں حضرت عیسیٰؑ
دیبرہ التجلی کی صورت اپنے حواریوں کے رو برو تجلی الہی سے بدل گئی تھی۔

صحرائے سینا میں طور سینا کی چوٹی پر ہے اور جہاں حضرت موسیٰؑ
دری طور سینا کو نبوت عطا ہوئی اور انہوں نے غش کھانے سے پہلے اللہ کی
تجلی دیکھی۔

عکہ سے تین میل مشرق میں ہے یہاں ایک چھوٹی سی کھوہ ہے جس کے
دامون بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالکفلؑ کا نابوت ہے، بعض روایات کے
مطابق حضرت ذوالکفلؑ حضرت ایوبؑ کے صاحب زانے تھے۔

ساحل بحر فلسطین کا مشہور شہر ہے یہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے
عزہ پر داود ہاشم ابن عبدمناف کی قبر ہے، یہی قصبہ امام محمد ابن اور لیس الشافعیؒ
کی ولادت گاہ ہے شہر میں حضرت عمرؓ کی ایک یادگار بھی قائم ہے۔

اعبلین سے جانب جنوب ایک گاؤں ہے، یہاں ایک چشمے کے کنارے ایک
حظیرہ مسجد میں حضرت شعیب اور ان کی صاحب زادی صفورہ زوجہ موسیٰ کی قبریں
بنائی جاتی ہیں۔

یہاں حضرت یونسؑ ابن متا کا مزار ہے۔ اور یہ گاؤں بیت المقدس اور حبرن
حلول کے درمیان واقع ہے۔ حضرت یونسؑ کے والد کی قبر بھی قریب ہی ایک گاؤں
اجرین ہے۔

یہ وہی گاؤں ہے جس کے مشہور معرکہ ۱۱۸۰ء میں سلطان صلاح الدین غازیؒ
حطین 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 قلعے پر اپنی تاریخی
فتح کی یاد میں قلعۃ النصر کے نام سے ایک یادگار برج تعمیر کیا تھا۔ اس کے قریب ایک گاؤں
خیارہ میں حضرت شعیبؑ کی قبر بنائی جاتی ہے۔

خطہ کا ایک نواح قصبہ یہاں حضرت یعقوبؑ کے چار بیٹے اور حضرت
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز
اردو بازار

طبریہ اور ہرودت کے درمیان وہ کنواں ہے۔ جس میں حضرت یوسفؑ جب یوسفؑ کو ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا۔ یہ کنواں آجکل ایک مسجد کے صحن میں ہے۔

ساحل فلسطین پر ایک قصبہ یہاں حضرت ایوبؑ کے دو بیٹے روہین اور سمعون کابل مدفون ہیں۔

مشہد خلیل اللہؑ کے قریب ایک گاؤں جہاں حضرت لوطؑ مدفون ہیں۔ یہاں کی پرانی مسجد میں ایک غار ہے جس میں سائے انبیاء کا مدفون ہے۔

اسے مدین بھی کہا جاتا ہے، حضرت شعیبؑ اسی علاقہ کے لوگوں کی طرف سے مدین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہاں حضرت موسیٰؑ کی بیوی کی زیارت گاہ ہے۔

اور وہ جہرا بھی پتھان سے ڈھکا ہوا ہے جسکی چٹان حضرت موسیٰؑ نے اپنی بیوی کی بکریوں کو پانی پینے کے لیے اٹھا دی تھی۔ حضرت یعقوبؑ کے دو بیٹے آشور اور نفثالی بھی اسی گاؤں میں مدفون ہیں۔

رملہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ساحل بحر روم پر نہایت مستحکم قلعہ ہے اسے قیصریہ عہد فاروقی میں حضرت معاویہؓ نے فتح کیا۔ نہایت خوبصورت شہر ہے۔

موجودہ نام سیلو یا شیلو (SHILOH) ہے۔ سنجل و نابلس کے مابین شاہراہ کے دائیں طرف واقع ہے۔ حضرت یعقوبؑ یہیں رہتے تھے۔

بحر قزاق پر بیت المقدس (ایلات) کے وسط راد میں واقع ہے اس سے ایک منزل پر مورت ہے۔ جہاں حضرت جعفر طیارؑ اور ان کے ساتھیوں کی قبریں ہیں۔

یہ جگہ طبریہ سے بانیاس کے راستے پر واقع ہے۔ یہاں حضرت یعقوبؑ حضرت یوسفؑ کے جلتے ہوئے پر روتے۔

دہ شہر جہاں مسجد ابراہیمؑ ہے۔ یہ مسجد ایک پتھر پر بنی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر حضرت ابراہیمؑ نے عصا مارا تھا جس سے فوراً پانی پھوٹ نکلا۔ یہ چشمہ آج تک جاری ہے۔

کلاوی سبیت المقدس میں ناکھوں کے واسطے اور وہاں ایک گاؤں کی طرف سے حضرت یعقوبؑ کی قبر ہے

لہ (۷۶۲) قدیم دور میں فلسطین کا پایہ تخت رہا ہے۔ یہاں عیسا نبیوں کا کلیسا سینٹ جارج ہے۔ اور عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰؑ اسی کلیسا میں دجال کو قتل کریں گے۔ عیسائی روایات کے مطابق اصفہان کے ستر ہزار یہودی دجال کے ہمراہ ہوں گے۔ اور لہ کے دروازے پر حضرت عیسیٰؑ سے مقابلہ کریں گے۔

فلسطین کا قدیم شہر سامرہ یہودیوں کا شہر ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ مقدس شہر نابلس 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 کریم میں وہ متربان گاہ ہے جس کے بلے میں اہل سامرہ کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسحاقؑ کو اسی جگہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ یہاں حضرت یعقوبؑ کا گھوڑا ہوا کنواں ہے۔ اور قصبہ سے باہر ایک مسجد ہے، جہاں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدمؑ نے سجدہ کیا اور یہاں ایک پہاڑی کریم ہے۔ جو سامرہ کی سمت قبلہ ہے، نابلس کے قریب حضرت خضرؑ کا چشمر اور حضرت یوسفؑ کا کھیت بھی ہے۔ بیت المقدس سے اس کا فاصلہ دس میل ہے۔

ابوالفدا تحریر کرتا ہے کہ جب جروبوم سلیمانؑ 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 موسیٰؑ حضرت ہارونؑ اور حضرت یوشعؑ اور حضرت داؤدؑ سلیمانؑ کے علاوہ سب انبیائے اسرائیل کا مندر تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں پر بیت المقدس جانے کی ممانعت کر دی۔

بیت المقدس سے جانب شمال واقع ہے۔ جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مقام مبارک ہے۔

رومہ حضرت یعقوبؑ کے بیٹے یہودا کا مدفن ہے۔

سبسطیہ حوالی نابلس میں واقع ہے، یہاں حضرت زکریاؑ، حضرت یحییٰؑ اور بہت سے دوسرے انبیاء اور بزرگان دین کے مزار ہیں۔

یہاں حضرت صالحؑ کے فرزند الصدیق کی قبر ہے۔ یہاں ایک غار میں اسی الشجر شمیموں کی لعلیں ہیں۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اسلامی کتابیں مفت مل سکتی ہیں۔

وہ مقدس وادی جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجنے سے قبل طویٰ ان سے کلام کیا۔ طور سینا کے قریب ایک جگہ ہے۔

بیت المقدس کے جنوب میں حجاز کی راہ پر واقع ہے۔ اور اسی وادی وادی موسیٰ کے ایک پہاڑ میں وہ پتھر ہے جس سے حضرت موسیٰ کی دعا پر بارہ چٹنے جاری ہوئے تھے۔

فلسطین کا ایک ساحلی شہر جسے الملک العادل نے ۱۱۹۶ء میں صلیبیوں سے یافہ بذریعہ طاقت چھینا۔

مسجد الیقین جو یون 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 کی بستر گاہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوطؑ نے اسی جگہ سے بلاد لوط کو جلتے دیکھ کر فرمایا تھا:

”میں کو اسی دیتا ہوں کہ الیقین (یعنی خدا) کا وعدہ سچا ہے۔“

مسجد الیقین کے باہر فاطمہ بن حسن بن علی ابن ابی طالبؑ کی قبر ہے۔

یافہ اور عسقلان کے درمیان آباد ہے۔ یہاں حضرت ابوہریرہؓ کا مزار ہے۔

ساحل سمندر پر ہے، حضرت صالح کی قبر یہاں بیان کی جاتی ہے۔ اس مقبرہ عکہ اور مسجد کے صحن میں ایک نکارہ زمین ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت آدمؑ نے کھیتی باڑی کی تھی۔ ایک چشمہ ہے جسے عین البقر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدمؑ کا نکالنا ہوا ہے۔

—♦—

صیہونیت اور اس کے منصوبے

نے ارض فلسطین اور اس خطہ پاک پر اپنے پرے پوری طرح صیہونیت پھیلادیئے ہیں۔ اور وہ مسجد اقصیٰ کو ڈھاکرے میلک سلیمانی کی تعمیر کے دوبارہ خواب دیکھ رہی ہے۔ صیہونیوں کا دعویٰ ہے کہ ارض فلسطین ہمیشہ سے ان کی ارض موعودہ ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے باب میں ذکر ہو چکا ہے وہ فلسطین میں ایک اجنبی کی حیثیت سے داروہوئے۔ اور پھر وہ بخت نصر کے عہد میں اس سرزمین سے ایسے نکلے کہ دنیا کے مختلف ملکوں اور خطوں میں بھٹکتے پھرے۔ وہ اپنے اس دعوے کی تائید میں یہ دلیل بھی لاتے ہیں، کہ وہ مختلف ادوار میں کم و بیش گیارہ صدیاں اس پر قابض رہے لیکن ان کی یہ دلیل اس لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کہ عرب مسلمان اس سرزمین کے تیرے صدیوں سے حجاز اور قابض تھے۔ اور جب یہ فتنہ اٹھا۔ اس وقت بھی عرب ہی حاکم قابض ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ فلسطین سے نکل کر ہمیشہ پکھناتے اور یہود اسے دعا کرتے رہے ہیں کہ:

”لے خداوند اترے مقدس شہر برباد ہو گئے۔ صیہون ویران ہو گیا۔ اور پریشم بھی۔ ہمارا مقدس اور حسین عبادت خانہ جہاں ہمارے بزرگ تیری حمد گایا کرتے تھے۔ جل کر راکھ ہو گیا اور ہماری قوم کی تمام پسندیدہ چیزیں برباد ہو گئیں۔“

صیہون پرورشلم کا ایک پہاڑ ہے۔ پرورشلم کا شہر و متوازی پہاڑوں اور ان کی درمیانی وادی پر بسا تھا۔ مشرقی پہاڑ موریا ہے۔ اور مغربی صیہون موریا ہے۔ بلند اور عہد سلیمان سے یہودیوں کے لیے مقدس ترین پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ پر حضرت داؤد کا مزار ہے۔

تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہودیوں کی اپنی مخصوص فطرت اور خود کو تمام اقوام سے بالاتر سمجھنے کی ذہنیت نے ہر دور میں انھیں معنوی رکھا اور وہ ساری دنیائیں پھیلے ہونے کے باوجود کہیں قومیت کے حقوق حاصل کر سکے اور نہ ہی کسی ملک کی قومی اور ملی تحریک میں شریک ہو سکے۔ نتیجتاً "انگ تھلک رہ گئے۔ علیحدگی کے اس احساس کے تحت خفیہ تحریکیں چلانا اور سازشیں کرنا ان کی فطرتِ ثانیہ بن گئی۔ چنانچہ صیہونیت بھی ان کی ایک خفیہ سازش اور تحریک اور صیہونیوں سے بھی وہ یہودی مراد ہیں جو صیہون کا رخ کر کے فلسطین میں قومی حکومت کے خواہاں اور اس مقصد کے لیے کوشاں رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ یہودی صیہونی نہیں بلکہ متعبد یہودی فرقے پر جوش صیہونیوں کے مذموم ارادوں سے انگ تھلک رہے، خود اسرائیل میں ایک فرقہ یہودیوں کی اسرائیل سٹیٹ کے قیام و بقا کے خلاف اور اس کے وجود کو غیر قانونی، غیر اخلاقی اور نا انصافی قرار دیتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ صیہونیت کا مقصد دینی غلبہ نہیں بلکہ سیاسی اقتدار ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہودی اپنی شرارتوں اور سازشوں کی بنا پر مختلف ادوار میں نفرت و حقارت کا نشانہ بنتے رہے اور ہر ملک نے کبھی نہ کبھی ان کو اپنی حدود سے ضرور نکال باہر کیا۔ ان سازشوں ہی کی بنا پر یہ ۶۲۰ء میں سرزمینِ حجاز سے ۸۹۰ء میں شام سے نکالے گئے۔ پرتگال کو جاتے رہنا نہ بنایا۔ لیکن وہاں سے بھی ۹۲۰ء میں سپین کو پناہ گاہ بنانے پر مجبور ہو گئے۔ ۱۱۱۰ء میں سپین نے بھی نکال دیا۔ ۱۲۹۰ء میں انگلینڈ سے نکلے اور فرانس پہنچے۔ لیکن فرانس صرف سو لکھ ہی سال میں ان سے بھر پایا۔ اور ۱۳۰۶ء میں انھیں اپنی حدود سے باہر دھکیل دیا۔ وہ بلجیم پہنچے۔ ۱۳۰۰ء میں زیکو سلوکیہ آئے۔ لیکن دس سال ہی بعد وہاں سے بھاگے اور دوبارہ فرانس میں آئے۔ ۱۳۹۴ء میں فرانس نے پھر ان کو ملک سے نکال باہر کیا۔ انھوں نے ہالینڈ کو مسکن بنایا۔ وہاں سے ۱۴۴۲ء میں روس پہنچے۔ ۱۵۱۰ء میں روس نے ان کی طرف دھکیل دیا۔ ۱۵۴۰ء میں یہ جرمنی چلے گئے۔ جرمنی نے بھی ۱۵۵۱ء میں انھیں دھکیلا دیا اور وہ ترکی مملکت میں بحیثیت دومی آئے۔ بدلتی ہوئی دنیا میں انھوں نے تعلیم و تجارت، اسائنس و صنعت کے راستے مختلف ملکوں میں پاؤں جمانا شروع کر دیے لیکن اپنی سازشوں کی بنا پر ہمیشہ ہر قسم سے ہتھیے انیسویں صدی کے اواخر میں مغربی روس کے لوگ ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ ان کے

مکانات مسمار کر دیئے گئے۔ یہ بازار ان کی خواتین کو بے حرمت کیا گیا۔ ستر ہزار یہودی شکل جان بچا کر روس سے نکل سکے۔ اٹھارویں صدی میں کلیسا نے انگلستان نے ان کی تزیین کے لیے انھیں ایک خاص قسم کا لباس پہننے کا پابند بنایا اور لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ ان کی ریشہ دوانیوں سے ہوشیار رہیں۔ پھر بھی یہ باز نہ آئے۔ تو ان کی آبادیاں الگ کر کے ان کے گرد لوہے کی جالیاں لگا دی گئیں اور بالآخر ایڈورڈ اول یہودی زعماء کو وطن سے نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ امریکہ کے صدر بنجامن فرینکلن نے اہل امریکہ کو اسرائیلی سازشوں سے ہوشیار اور خبردار رہنے کا حکم دیا۔ الغرض ہر جگہ یہ معتوب و مطعون رہے۔ البتہ اس سارے عرصہ میں خلافت عثمانی نے انھیں پناہ دیے رکھی۔ وہ مسلمان ملکوں کو جاتے پناہ سمجھ کر ان میں امن و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ لیکن ان احسانات کا جو بدلہ انھوں نے مسلمانوں کو دیا۔ وہ احسان فراموشی اور محسن کشی کی بدترین مثال اور طویل داستان ہے۔ جس کی تفصیلات کا یہ محل نہیں۔ البتہ یہاں ہم اس تحریک صیہونیت کا تذکرہ ضرور کریں گے۔ جو بالآخر اسرائیلی حکومت پر منتج ہوئی۔

تاریخ بتاتی ہے کہ صیہونیت کی منظم تحریک کا آغاز سترھویں صدی ہی میں ہو چکا تھا۔ اور اس کا پہلا سید کوآرڈوی آنا تھا۔ عرصہ وراثتک یہودی متعدد طریقوں سے حصول مقاصد کی کوشش کرتے رہے۔

۱۸۵۴ء میں لندن کے ایک یہودی نے اسی مقصد کے لیے ایک کمپنی قائم کی۔ اور ۱۸۶۶ء میں جارج ایلیٹ نے ”چل سائن“ کے نام سے ایک سوسائٹی کی بنا رکھی۔ جس کا مقصد فلسطین میں یہودی زراعتی نوآبادیاں قائم کرنا تھا۔ ۱۸۹۶ء میں وی آنا کے ایک یہودی صحافی مقبوضہ سرزہل نے ”ریاست یہود“ کے نام سے ایک رسالہ شائع کر کے صیہونیوں کے لیے قومی وطن کا ٹھوس تصور پیش کیا۔ اس نے یہودی ریاست کی حدود کو یورال (ترکی) سے نہر سوئز تک مقرر کیں اور یہود کو فلسطین و آؤد و سلیمان کا نعرہ دینے کے علاوہ واضح طور پر صیہونی تحریک کے مقاصد متعین کر دیئے۔

اولاً: یہودی ایک علاقہ میں جمع ہو جائیں۔

ثانیاً: دیگر ممالک یہودیوں کی خود مختاری اور ان کے قومی وطن کی ضرورت کو تسلیم

کریں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس کتاب کے سامنے آتے ہی یہودیوں میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا۔ لارڈ ریمون چائلڈ (جو انگلینڈ میں یہودی کمیونٹی کا سربراہ اور دولت کی طاقت تھا) میدان میں آ گیا۔ اس نے اس صحافی کی دہائے، دسے، سترے، سو کے دور کی اور اس کی شہرہ آفاق رپورٹوں کی دعوت پر ۲۷ اگست ۱۸۹۷ء میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں صیہونیوں کی کانفرنس ہوئی جو تاریخ صیہونیت کا اہم باب ہے۔ اس کانفرنس نے یہودیوں کے سامنے نصب العین رکھا۔ اور انھیں اس کے حصول کی خاطر مددگار کی بازی لگانے پر آمادہ ہوا۔ کانفرنس نے اعلان کیا کہ:

”صیہونیت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ”ہوم لینڈ“ حاصل کرنے کی جدوجہد کا آغاز کرتی ہے۔ اور اس مقصد کے لیے کانفرنس نے طے کیا ہے کہ:-

۱۔ فلسطین میں یہودی کسانوں، مزدوروں اور پیشہ ورانہ کی آباد کاری کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔

۲۔ عالمی صیہونی تحریک کو مجموعی طور پر مختلف ممالک کے قوانین کو سامنے رکھ کر مقامی اور بین الاقوامی حیثیتوں میں از سر نو منظم کیا جائے۔

۳۔ یہودیوں میں نسلی تعصب، قومی شعور اور سب سے بالاتر ہونے کے احساس کو فروغ دیا جائے۔

۴۔ حصول نصب العین کے لیے مختلف حکومتوں کی تاثیر حاصل کی جائے۔

اس کانفرنس میں صیہونیت کی ابتدائی تحریک ”انجمن مجتہدین صیہون“ منظم کر کے اسی روز سے منصوبے پر عمل شروع کر دیا گیا۔ اور یہودی ہجرت فلسطین کی تحریک باقاعدہ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے روس سے کچھ یہودی ارض مقدس پہنچے۔ تاریخ کے اوراق اس امر کے گواہ ہیں کہ برطانوی یہودیوں نے صیہونیت کو مستحکم و منظم کرنے میں زبردست کردار ادا کیا ہے۔ انھوں نے ”ارض مقدس“ میں یہودی آباد کاری میں ہر ممکن مدد کی اور وہ جلد ہی برطانیہ کے سرمایہ داروں اور بڑی فرموں کے حصہ داروں کا تعاون حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ برطانیہ کے صدفِ اولیٰ کے رہنماؤں لارڈ ایشلے، لارڈ شیفٹ سبری کرنل کوڈر وائٹر کسرسبورن، جیمز فرن اور لارنس اولی فٹ نے صیہونیت کے ”قومی عمول“

کی پوری حمایت کی۔ ممتاز تجارتی اداروں نے فلسطین میں یہودی حکومت قائم کرنے کے حق میں راستے عام ہمارے کرنے کی خاطر وسیع سی و قانع نو لیسوں کی خدمات حاصل کیں۔ بعد ازاں لارڈ بیکنز فیلڈ اور لارڈ سالسبری بھی صیہونی تحریک کے حامیوں میں شامل ہو گئے۔ انھوں نے سلطان عبدالحمید کے ساتھ صیہونی رہنما ڈاکٹر ہرزل اور لارنس اولی فٹ کی گفت و شنید میں سلطان پر پورا دباؤ ڈال کر یہودیوں کی خود مختاری تسلیم کرنے کی سرنگین کوشش کی۔ ڈاکٹر تصیوڈ و ہرزل نے اس سلسلے میں سلطان سے متعدد ملاقاتیں کیں۔ تاہم عثمانی سلطنت فلسطین کو یہود کا قومی وطن تسلیم کر کے انھیں کچھ مراعات دے دے۔ اس کے لیے اس نے ترکی کے تمام قرضہ جات کی ادائیگی اور ہر قسم کی مالی امداد کرنے کی پیشکش کی۔ لیکن سلطان نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ

اگر یہودی اپنی ساری دولت بھی میرے قدموں میں لاؤالیں، تب بھی میں فلسطین میں مسلمانوں کی ایک اونچ زمین یہودیوں کو دینے کا روادار نہیں

ہرزل نے یہ پیغام ایک ترک یہودی حاخام قزو آفندی کے ہاتھوں بھیجا تھا۔ جو سائونیکا کا باشندہ تھا۔ ڈاکٹر ہرزل اس جواب سے مایوس نہیں ہوا بلکہ اس نے کھلی دھمکی دی کہ ”تم اس کا برا نتیجہ دیکھو گے“۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد اگر ایک طرف سلطان عبدالحمید کو معزول کرنے کی سازشیں شروع ہو گئیں تو دوسری طرف انھوں نے سلطان کے دوستوں اور بیرونی طاقتوں کے ذریعہ سلطان پر دباؤ ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ یہودی سلطان عبدالحمید کے ذاتی دوست قیصر ولیم کو اس بات پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کہ وہ ۱۸۹۸ء میں اپنے دورہ ترکی، الشام اور فلسطین کے دوران سلطان عبدالحمید کو فلسطین کے بارے میں یہودی تجویز قبول کرنے پر مجبور کریں اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو یہودی اس کے عوض سلطنت عثمانیہ میں جرمن ثقافت اور مختلف ممالک میں جرمنی مالی کی تجارت کو فروغ دیں گے اور فلسطین کو برطانیہ کے لیے ایک مستقل ذریعہ ازیت میں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن جب قیصر ولیم نے اپنے دورہ کے دوران سلطان سے یہ ذکر کیا۔ تو سلطان نے کوئی توجہ نہ دی۔ قیصر پریشان ہو گیا اور اس نے دوبارہ اس کا ذکر کیا، کیونکہ اسے بتایا گیا۔ اگر اس نے اس بات کو دہرایا تو سلطان اس کے بارے میں مشکوک ہو جائیں گے۔ اور جرمنی برلن بغداد ریلوے لنک سے محروم ہو جائیگا۔

ڈاکٹر ہرزل نے اپنی ڈاٹری میں جو ۱۹۳۴ء میں تل ابیب سے شائع ہوئی ہے، لکھا ہے کہ سلطان عبدالحمید نے ۱۹۰۲ء میں ہرزل کو جو میڈل بھیجا۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ جس میں انھوں نے انتباہ کیا تھا:

ڈاکٹر ہرزل سے کہ دو کہ وہ فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کی مزید کوئی کوشش نہ کرے۔ جب تک میں زندہ ہوں اور عثمانی سلطنت قائم ہے۔ فلسطین میں یہودی ریاست کا خراب اثر مندرجہ تعبیر نہیں ہوگا۔

اس ڈاٹری سے یہ انکشاف بھی ہوا کہ ڈاکٹر ہرزل نے سلطان کو تمام قرضوں کی ادائیگی کے علاوہ ایک ملٹی ملیٹ کی تشکیل و تعمیر کے تمام اخراجات ادا کرنے کا لالچ بھی دیا تھا۔ مزید برآں اس نے وعدہ کیا تھا کہ یہودی بین الاقوامی معاملات میں اس کی حمایت اور فلسطین میں ایک بڑی یونیورسٹی قائم کریں گے۔ جو عثمانی طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جانے کی زحمت سے بچالے گی۔

ڈاکٹر ہرزل ۱۹۰۲ء میں مر گیا۔ مگر اپنی موت سے قبل وہ صیہود نوآبادی بنک اور یہودی بیت المال قائم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بنک ۱۹۰۱ء میں قائم ہوا جس کا اس المال تیس لاکھ پونڈ مقرر ہوا۔ پہلے ہی سال چار لاکھ پونڈ کی رقم جمع ہو گئی۔ ”یہودی بیت المال“ میں بیرن وی ہرش نے صیہود نوآبادیاں قائم کرنے کے لیے نوے لاکھ پونڈ کا عطیہ دیا تھا۔ ڈاکٹر ہرزل کے بعد صیہونی تحریک کا صدر مقام کوہن منتقل ہو گیا۔ اور ۱۹۰۴ء میں خفیہ طور پر اس کی ایک شاخ فلسطینی بندرگاہ یافا میں بھی قائم کر دی گئی۔

تاریخ بناتی ہے کہ ڈاکٹر ہرزل کی موت کے بعد یہودیوں نے دوئمہ اور فرمی مسین کے ذریعہ اپنی سازشیں جاری رکھیں۔ اور وہ ترک فوجداروں کی سوسائٹی آف یونین اینڈ پروگریس میں نقب لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور سلطان عبدالحمید کا تختہ الٹنے کی سعی تیز کر دی۔

چنانچہ ۱۹۰۸ء میں تاریخ کا المناک حادثہ پیش آیا۔ سلطان عبدالحمید کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور حرمین آدمی سلطان کے پاس معزولی کا پروانہ لے کر پہنچے۔ ان میں ایک وہی حاخام قرہ صوفاندی تھا جس کے ہاتھ ہرزل نے فلسطین کو یہودیوں

کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب آپ مسلمانوں کی بے غیرتی اور سلطان کے دل کی حالت کا اندازہ خود کر لیجئے۔ اس پرستم یہ کہ شوکت پاشا کے اس تاریخی انقلاب کے بعد ترکی میں جو وزارت بنی، اس کے تین رکن، بصریہ آفندی (BASSARIA EFFENDI) وزیر تعمیرات، جو ایک صیہونی انہار کا ایڈیٹر اور رومانیہ کا یہودی تھا، نسیم مزناک (NASIM MOZILIK) وزیر تجارت اور جاوید بے وزیر خزانہ یہودی تھے۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو یہودی آباد کاری کے لیے استعمال کیا اور بالآخر ۱۹۱۴ء میں یہودیوں کو ملکیت زمین کا حق اور دنیا کی معلومہ تاریخ میں یہودی تنظیموں اور اداروں کو فلسطین میں زمین خریدنے کی اجازت دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہودیوں کو بہترین اور زرخیز سرکاری زمین دلانے کی بھرپور کوشش شروع کر دی۔

دیں اثنا یہود جرمنی اور برطانیہ سے سودا بازی میں بھی مصروف تھے اور ترکی کو تباہ کرنے کے لیے ممالک عرب میں برطانیہ کی ریشہ دوانیاں جاری تھیں۔ ٹامس ایڈورڈ لارنس (الارنس آف عربیہ) عرب کے سیاسی افق پر عربوں کا ہمدرد بن کر نمودار ہوا۔ عربوں کی زبان اور ان کی وضع قطع اختیار کر کے اس نے عربوں کے دلوں کو جیت لیا یہاں تک کہ لہذا اوقات لارنس کی امامت میں اس کے عرب ساتھی نماز ادا کر لیتے۔ لارنس نے عربوں اور ترکوں کے درمیان نفرت کی ایک خلیج حائل کر دی۔ انہیں عرب قومیت کا درس دیا۔ اور ۹ جون ۱۹۱۶ء کو بیک بیک ترکی کی سرزمین فلسطین سے بغاوت کا علم بلند ہوا۔ اور دو سال کے اندر اندر ترکی عرب علاقوں سے دست بردار ہو گیا۔ استعماری فوجوں کا اعلیٰ فوجی مبصر کپتان ارل ہارٹ لکھتا ہے، ”پچھلی ترک فوج کہ جواس وقت بھی دشمن کو تباہ کرنے اور ہماری فتح کی راہ روکنے میں مؤثر حیثیت رکھتی تھی۔ عربوں ہی نے ناکارہ بنایا۔“

دوسری طرف یہود نے جنگ عظیم سے قبل جرمنی سے سودا کرنا چاہا۔ کیونکہ اس وقت جرمنی میں یہودی اتنے ہی مؤثر تھے، جتنے آج امریکہ میں ہیں۔ انہوں نے قیصر ولیم سے کہا۔ کہ وہ اس بات کی یقین دہانی کرائے۔ کہ فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنوادے گا۔ لیکن چونکہ سلطان ترکی، جرمنی کا حلیف تھا۔ اس لیے

جرمنی نے کچھ تساہل کیا۔ چنانچہ صیہونی تحریک کے صدر ڈاکٹر ہیم ویزمین نے برطانیہ سے رجوع کیا۔ وہ اس وقت ہانچسٹر یونیورسٹی میں کیمسٹری کا استاذ تھا، اس نے پیش کش کی کہ اگر برطانیہ فلسطین میں اپنی زیر نگرانی "یہودی قومی وطن" قائم کرے تو یہودی، برطانیہ کا ساتھ دیں گے۔ مزید برآں اس نے برطانیہ کو بعض ایسے کیمیائی راز دیئے، جس سے جنگ کے اخراجات تین چوتھائی رہ گئے اور برطانیہ کو جنگ میں بڑی حوصلہ ہو گئی۔ اس عظیم خدمت کے عوض برطانیہ اور اس کے حلیفوں کا فلسطین یہودیوں کے حوالے کر دینا، مہنگا سودا نہیں تھا، چنانچہ اتحادی ممالک میں بیل کا نفرنس کی قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ اور پچھ نومبر ۱۹۱۷ء کو تاریخ کا وہ سیاہ ترین اعلان عمل میں آیا۔ جس کے تحت برطانیہ نے دونوں قوموں کے اتحاد کی آڑ لے کر ارض مقدس میں یہودی وطن بنانے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ یہ اعلان یا معاہدہ برطانوی وزیر خارجہ بالفور نے لارڈ راتھ چائلڈ کے نام ایک خط میں کیا۔ اسی لیے اسے اعلان بالفور کا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ برطانیہ نے عربوں کو ترکی کے خلاف اس وعدے پر بھڑکایا۔ اور اپنے سامنے شامل کیا تھا کہ جنگ کے خاتمہ پر عرب ممالک کو آزاد و مختار مملکت سے بنا دیا جائے گا: اور اس غرض کے لیے انھوں نے شریف حسین کو تحریر وعدہ بھی دیا تھا۔ یہ انگریز کی صریح بددیانتی تھی۔ اور جس وقت برطانوی وزیر خارجہ یہ تحریر دے دیا۔ اسے یہاں تھا کہ ہم فلسطین میں یہود کا قومی وطن بنا دیں گے۔ اس وقت فلسطین میں یہود کی آبادی صرف پانچ فیصد تھی۔ یہ وعدہ گویا اس بات کی یقین دہانی تھی کہ برطانیہ صیہونیوں کو موقع دے گا۔ کہ تم عربوں کو ان کے وطن سے نکال باہر کرو اور ان کی جگہ دنیا کے گوشے گوشے سے اپنے افول و برباد۔ یہ بددیانتی اور وعدہ فراموشی کی ایک ایسی مثال ہے جس کی تاریخ میں نظیر ملنا مشکل ہے لارڈ بالفور نے اپنے خط

www.KitaboSunnat.com

”ہمیں فلسطین کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہوئے وہاں کے موجودہ باشندوں

سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صیہونیت ہمارے لیے ان سات لاکھ عربوں کی خواہشات اور تعصبات سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے“

(برطانوی پالیسی کی دستاویزات جلد دوم)

لائسٹ خارج کے الفاظ میں اعلان بالفور واصل اس جذبہ احسان مندی کے تحت ہوا تھا۔ کراڈاکٹر دیزین کی سائینٹیفک ایجادات نے برطانیہ کی قوتوں کو برکت بچا لیا تھا۔ اور بقول سرائیکل ایڈوانس امریکہ کی دولت نے بڑا سہارا دیا۔ اور امریکی بینکوں پر یہودی چھائے ہوئے تھے۔ لہذا ان سے عہد کرنا پڑا۔ اور یہ وعدہ بالفور کا سبب بنا اسے تمام استعماری طاقتوں کی حمایت حاصل تھی۔

مختصر یہ کہ اعلان بالفور کے ساتھ ہی دنیا کے مختلف ممالک سے یہودیوں کا سیلاب فلسطین کی طرف اُمڈ پڑا۔ ایک یہودی مصنف کے الفاظ میں یہی وہ اعلان ہے جس کے نتیجے میں جنگ عظیم اول کے بعد فلسطین میں آباد صرف ۲۶۰۰، یہودی جن جن جنس و بہاتوں میں کبھر سے ہوئے تھے جن کی تعداد دو درجن سے زیادہ نہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ۸۳ ہزار کی ایک منضبط اور خوش حال "قوم" میں تبدیل ہو گئے۔ عربوں کی زمین دھڑا دھڑا پکینے لگی، زمینوں کی کاشت اور منڈیوں سے عرب بے دخل کیے جانے لگے۔ اسی دوران ۱۹۱۹ء میں یہودیوں نے دیوارِ گریہ کی خریداری کے لیے عربوں کو اپنی ہزار پونڈ کی پیش کش کی، مگر اس وقت عربوں نے اس سے دست بردار ہونے سے انکار کر دیا۔

۱۹۲۰ء کی مشرق وسطیٰ کانفرنس میں، جس میں چرچل بھی شریک تھا۔ ڈاکٹر دیزین نے اپنے قومی وطن کی وضاحت اس طرح کی:

”اسرائیلیوں کے لیے فلسطین ایسا ہی ہے، جیسا انگلستان انگریزوں کے لیے۔“

اس کے بعد اس نے کہا۔

”ہم دو ہزار سال سے امید کی زندگی بسر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم سب ہم برطانوی سایہ عاطفت میں ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصہ بعد ہماری حکومت خود اختیاری ہوگی۔ اور آخر کار یہ ملک یہودیوں کے حوالے کر دینا پڑے گا۔“

مجمع میں سے کسی نے سوال کیا:

ڈاکٹر وزمین نے جواب دیا

”مجموع فلسطین کو قحاص یہودی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود جو عرب فلسطین میں رہنا چاہیں گے۔ انہیں اس کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن جو نہ رہنا چاہیں گے۔ ان کے لیے مصر ہے، شام ہے اور موآب کی پہاڑیوں کے افق سے اُس پار وسیع صحرا ہے۔ جہاں سے آکر وہ یہاں آباد ہونے لگتے۔“

یہ پہلا دن تھا۔ عرب یہودیوں نے کھل کر عربوں کے متعلق اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ اس کا فلسطین میں یہودیوں کے ”قومی وطن“ کی ضرورت کو تسلیم کر لیا گیا۔ چنانچہ سربرہ رٹ سمویل جو یہودیوں کا تھا۔ برطانوی بائی کشر کی حیثیت میں فلسطین پہنچا۔ تو اس نے صاف صاف کہہ دیا۔ کہ ”شاہِ برطانیہ کی جس پالیسی کو بروئے کار لانے کے لیے میں آیا ہوں وہ یہودیوں کے ورآمد کی اس وقت تک حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ جب وہ گھرمی آپہنچے۔ خواہ چھپاس سال میں آنے یا سو سال میں۔ کہ جب ان کے مفاد اور آبادی کا غلبہ خود فلسطین میں یہودی حکومت کے قیام کا مطالبہ کرے۔“

عرب بھی اتحادی طاقتوں کے عزائم سے باخبر ہو چکے تھے۔ فرانس اور برطانیہ ”آزاد عرب علاقے“ کو آپس میں بانٹ رہے تھے۔ کہ مارچ ۱۹۲۰ء میں عربوں نے شام میں عظیم الشان قومی کانفرنس منعقد کی۔ اور جبرائیل رنداز کے ساتھ اپنی آزادی، خود مختاری اور امیر فیصل کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس نے فوراً ”قوت استعمال کی۔“ جنرل گورواہی ہزار فرانسیسی فوج لے کر چڑھ دوڑا۔ ۱۵ جون ۱۹۲۰ء کو یوسف بک العظمیٰ قومی وزیر دفاع نے مقام میلون پر اپنے پانچ سو جوانوں کے ساتھ اس لشکرِ جبار کا مقابلہ کیا۔ لیکن ایک لمحہ کی جھنکار کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد بھی عربوں نے کئی بار یروشلم کی چھاؤنی پر حملے کئے، مگر حالات ان کے لیے سازگار نہ تھے۔ برطانیہ کے سایہ عاطفت میں یہودی مسلسل ورآمد جاری رہی۔ مجلسِ اقوامِ دیگ آف نیشنز نے جب فلسطین کو انگیزوں کے انتداب میں دیا۔ اس موقع پر فلسطین میں جو مردم شماری کرائی گئی تھی۔ اس کے مطابق مسلمان عرب ۶۶۰۶۲۱، عیسائی عرب ۱۴۶۴، اور یہودی ۸۲۷۹۰

تھے۔ اور یہودیوں کی اتنی آبادی بھی اس وجہ سے تھی کہ وہ دھڑا دھڑا جا کر آباد ہو رہے تھے۔ مجلس اوقام نے برطانیہ کو انتداب کا پروانہ دیتے ہوئے پوری دھڑائی سے یہ ہدایت کی کہ اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ فلسطین کو یہود کا قومی وطن بنانے کے لیے ہر طرح کی آسائیاں فراہم کرے۔ صیہونی تنظیم کو سرکاری طور پر باقاعدہ تسلیم کر کے نظم و نسق میں شریک کرے اور اس کے مشورے اور تعاون سے یہودی قومی وطن کی تجویز کو عملی جامہ پہنائے۔ اس کے ساتھ وہاں کے قحطی و ارضی باشندوں کے لیے صرف اتنی بات پر اکتفا کیا گیا کہ ان کے مذہبی اور شہری حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ سیاسی حقوق کا اس میں سرے سے ذکر ہی نہ تھا۔

انتداب کے زیر عمل آنے پر انتداب فلسطین کی سرحدوں میں ۱۰۱۶۳ مربع میل کا خشک علاقہ شامل تھا۔ اس کے علاوہ ۲ مربع میل اندرونی آبی خطوں کا رقبہ تھا اور اس ملک میں مجموعی رقبہ ۱۰۴۳۵ مربع میل ہوتا تھا۔ ۱۹۱۷ء میں جب اتحادیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا، اس کی نوے فیصد آبادی عرب تھی۔ جو ۱۹۲۲ء فیصد رقبہ کی مالک و تابعین تھی جبکہ یہودی ۵۶ ہزار سے زیادہ نہ تھے، اور ان کا نصف ملکی میں ترک وطن کر کے آنے والے یہود تھے۔ پورے ملک میں ان کے پاس بشکل ۱۱۲ فیصد اراضی تھی، لیکن ۱۹۲۲ء میں ان کی آبادی مجموعی آبادی کا ۱۲ فیصد ۱۹۳۱ء میں ۱۷ فیصد اور ۱۹۴۸ء میں ۳۱ فیصد ہو گئی۔ اور یہ سب اس پالیسی کا نتیجہ تھا جس کے تحت یہود کو فلسطین میں لا کر آباد کرنے کا سلسلہ باقاعدگی سے شروع کر دیا گیا تھا۔ برطانوی ہائی کمشنر سر ہربرٹ سیمونیل نے ان کی ہر طرح حوصلہ افزائی کی تیس سالہ دور انتداب کے اختتام پر یہود بشکل ۶۷ فیصد اراضی کے مالک بن سکے تھے۔ اس میں سے بھی نصف اراضی وہ تھی جو برطانوی حکومت نے براہ راست یہودی اداروں کے ہاتھ فروخت کی، نصف میں سے زیادہ رقبہ لبنان اور شام کے غیر حاضر مالکوں نے فروخت کیا۔ جبکہ مقامی عرب گراں قدر معاوضہ کی پیش کشوں پر بھی اپنی اراضی فروخت کرنے پر راضی نہ ہوئے۔

سر ہربرٹ سیمونیل نے یہود کو حکومت کے نظم و نسق میں برابر کا شریک کر لیا تھا اور ان کے سپرد نہ صرف تعلیم و زراعت کے محکمے کئے بلکہ بیرونی ممالک سے لوگوں کے داخلے اور قومیت کے معاملات بھی انھیں سونپ دیئے تھے۔ نتیجتاً ایسے فرانٹن بنے جن کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی برادہ اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے ذریعہ باہر کے یہودیوں کو فلسطین میں آکر زمینیں حاصل کرنے کی پوری مراعات مل گئیں۔ یہودی بیت المال کا تمام سرمایہ یہود کے لیے زمین کی خرید اور کالونیوں کے لیے وقف ہو گیا۔ صرف دو سال میں کالونیوں کے مصارف ۷۷ لاکھ ۸۶ ہزار پونڈ ہو گئے۔ یہودیوں کو زمینوں کی آباد کاری کے لیے قرضوں اور دوسری سہولتوں سے نوازا گیا۔ اس کے برعکس عربوں پر بھاری ٹیکس لگائے گئے۔ اور ٹیکسوں کے بقایا جات کی آڑ میں زمینوں کو ضبط کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ضبط شدہ زمینیں اور سرکاری اراضی یہودی نوآبادکاروں کو کہیں مفت اور کہیں برائے نام پیسے پر دی گئی۔ بعض مقامات پر کسی نہ کسی بہانے پر بڑے بڑے گاؤں صاف کر دیے گئے۔ اور وہاں یہودی بستیاں بسائی گئیں۔ ایک علاقے میں تو ہزار عرب کاشت کاروں اور ۵۰ ہزار زرعی کارکنوں کو ختمائے وقل کر دیا گیا اور ان کو فی کس ۳ پونڈ دس شلنگ دے کر چلنا کیا گیا۔ ان تہیروں سے یہودی احوال میں ایک کروڑ چار لاکھ ۲۲ ہزار ایکڑ زمین کے مالک بن گئے۔

۱۹۲۲ء میں وہ ۸۲ ہزار سے کچھ اوپر تھے۔ ۱۹۲۳ء اور ۱۹۲۵ء میں بالترتیب ۲۸ ہزار ۴۰ ہزار اور اگلے ہزار بیرون ملک سے اور آسمان ہوئے۔ ۱۹۳۶ء میں ان کی تعداد ساڑھے چار لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی۔ یہودیوں کی درآمد کا سلسلہ ہی کم نشوونما اور کرب انگیز تھا کہ مختلف مواقع پر مختلف بندرگاہوں پر گولہ بارود بھی پکڑا گیا۔ عربوں کا بغیض و غضب بھرک اٹھا۔ شیخ عبداللہ بن القسام جیسا ساٹھ سالہ معمر پیر و مرشد ائمہ کھڑا ہوا۔ اس نے عربوں سے بیعت علی الموت لی۔ اور اپنی خانقاہ سے نکل کر میدان میں آ گیا۔ شیخ نے لڑکر جان دے دی اور ان کی یہ شہادت متقل سپنام بن گئی۔ ایک عام اضطراب پیدا ہو گیا۔ عوام نے چوکیوں، جیلوں، سٹیشنوں پر سخت یلغار کی اور جب شیخ کا جنازہ لے کر نکلے تو یہ ہجوم لڑکر جزار بن چکا تھا جس پر برطانوی طیاروں نے زبردست بمباری کی۔

اس کش مکش کے بعد برطانیہ نے ۱۹۳۶ء میں فلسطین کو مجلس قانون ساز عطا کی۔ اور مجلس قانون ساز میں بائیس میں سے صرف گیارہ مسلمان تھے۔ اس بے انصافی اور حق تلفی پر عرب تھک اٹھے۔ انھوں نے بنی نوع انسان کو عربوں کے دل ناتواں کی آواز سناتے کے لیے ۱۹ مارچ ۱۹۳۶ء کو ہڑتال کر دی۔ یہ آگ دومی دن میں ساڑھے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت بھونڈ

فلسطین میں پھیل گئی۔ اور شرق اردن، شام، عراق تک پہنچی۔ انھوں نے بھی اردوی ہڑتال کر دی۔ در آمد شدہ یہودیوں اور درآمد کنندگان کی تجارت گاہیں متزلزل ہو گئیں۔ ونا تر ویران ہو گئے۔ لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ ایک تہلکہ مچ گیا۔ ہڑتال کی شدت میں اسلاف کے ساتھ برطانوی عفریت نے حق پرستوں پر اپنے نیچے استبداد کی گرفت سخت کرنا شروع کر دی۔ مصر سے فوج بلائی گئی۔ مگر عربوں نے سر نہ جھکایا۔ ہڑتال کی رہنمائی کے لیے ایک لجنۃ العلما عرب ہائی کمان، قائم ہوئی۔ مفتی اعظم فلسطین، احمد حلیمی پاشا، عبداللطیف الصلاح، یعقوب قرچ اور یعقوب الفصیلین، اس کے ارکان تھے۔ کیٹی نے لغرہ لگایا، زندہ رہنا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔

ہڑتال نے ایک تباہ کن صورت اختیار کر لی۔ سولی نافرمانی شروع ہو گئی۔ لگان ادا نہ کرنے کی تحریک چل پڑی۔ ایک دنیا بل گئی۔ لیکن برطانیہ نے عربوں کو ان کا قومی حق جینے اور یو کی درآمد پر پابندی ٹکانے کے بجائے کشادگی کی راہ اپنائی۔ جنگ آزادی شروع ہو گئی۔ دنیا کی عظیم قوتوں کے خلاف نہتی قوم کی جنگ۔ ریلوں کی پڑیوں کو اکھاڑا گیا۔ تار لائنوں کو منتشر کیا گیا۔ عام تباہی اور توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

نور الدین نادجی، سعید بک اعصاب اور شیخ محمد الاشرع نے شہر نابلس کو بہاؤ میں اپنا مستقر قائم کر کے باقاعدہ جنگ شروع کر دی۔ برطانیہ، ٹینک اور طیارے میدان میں لے آیا۔ تحریک کے اہم مرکز کوڈانسائیٹ سے اڑا دیا گیا۔ لیکن ہڑتال پھر بھی ختم نہ ہوئی یہودی اور انگریز بھوکوں مرنے لگے۔ تو خود انگریز افسروں نے برطانوی طرز عمل کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ مسٹر ہاپکنز کمانڈر شمالی کمان، مسٹر کروسی کمانڈر جنوبی کمان اور ناظم اعلیٰ حکومت مسٹر ہورن نے ہائی کمشنر فلسطین کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ انگریزوں

نے بیاضرب کیملہ اور عرب سربراہوں کو درمیان میں لے آئے۔ چنانچہ عرب شیوخ اور شہابوں کی مداخلت پر ۱۶ اکتوبر ۱۹۳۶ء کو ہڑتال ختم ہو گئی۔ یہ ہڑتال پورے دس ماہ جاری رہی۔ لائڈسپیل کی قیادت میں ایک شاہی کمیشن قائم ہوا۔ لیکن عربوں نے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ اس کمیشن کے سلسلے میں برطانوی دارالعموم میں دیئے گئے بیانات انتہائی پرفریب تھے۔ وعدہ خلاف ایک مرتبہ پھر عہد شکنی کر رہے تھے۔ برطانیہ نے اعلان کیا۔ کہ شہابان عرب نے ہڑتال اپنی مرضی سے ختم کرائی ہے اور اس طرح عرب سربراہوں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور عوام میں نفرت کی خلیج حائل کرنا چاہی۔ عرب ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے تھے۔ بائیکاٹ سنگین ہو گیا اور ساری دنیا نے اس پر احتجاج کیا۔ عرب جانتے تھے کہ اس کمیشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہودیوں کو زبردستی عربوں پر مسلط کرنے کی کوئی تدبیر نکالی جائے۔ کیونکہ خود دیزین نے صیہونی کانگرس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا تھا۔

”زیرخ میں شاہی کمیشن نے ایک نجی نشست میں مجھ سے دریافت کیا تھا کہ فلسطین کو تقسیم کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے بعد کمیشن کے ممبر نے فلسطین کی ایک یہودی آبادی نہال میں مجھ سے ملاقات کے دوران بتایا کہ:

”ہم نے تقسیم فلسطین کی ایک ایسی سکیم تیار کر لی ہے، جو فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطن کے تخیل کو بہت زیادہ تقویت پہنچائے گی۔“

اس کمیشن نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت فلسطین کو یہودی اور عرب دو حصوں میں تقسیم کرنے اور ایک علاقے بشمول بیت المقدس کو برطانیہ کے زیر انتداب رکھنے کی تجویز پیش کی۔ شاہی کمیشن کی یہ رپورٹ مجموعہ اُفداتقی۔ اس میں اگر ایک طرف یہ تجویز ممفی، تو دوسری طرف فلسطینی عربوں کے حقوق اور یہود کے غاصبانہ قبضوں کا بھی اعتراف تھا۔ اسی طرح جبروتش روکی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ

”اگر عرب نہ مانیں تو مارشل لا جاری کر دیا جائے اور تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حسب ذیل طریقہ اختیار کیئے جائیں۔

۱۔ عربوں کے کل ہتھیار چھین لیے جائیں۔ اور جب ایک ایک عرب ہتھیار جاتے تو پھر یہودیوں کے ....!

۲۔ عربوں اور یہودیوں کی مشترکہ آبادی پر انگریز افسر کثیر تعداد میں مقرر کیے جائیں۔

۳۔ پولیس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے جو ہر وقت تیار رہے۔

۴۔ مقامی اخبارات پر پابندیاں سخت کر دی جائیں۔

عربوں نے ۱۹۳۷ء میں شام کے ایک قصبہ ہوزان میں قومی کانفرنس طلب کی جس میں اعلان بالفور، انتداب، ورامد یہود اور تقسیم فلسطین کی مخالفت اور استرداد کا فیصلہ نکال دیا۔ اس کے خلاف ایک خفیہ سازش کی تیار کیا گیا۔ اس سازش کے تحت عربوں کی دوستی میں لکھی جانے والی دعوایہ جملے کی سب سے بڑی مفت مرکز

تحت انگریزی اور یہودی پرپس میں عرب قومی تحریک کے رہنماؤں کے خلاف زبردست حملے شروع ہو گئے۔ اور حکومت سے مطالبہ کیا جانے لگا کہ انھیں سختی سے دبا دیا جائے۔ عرب رہنماؤں کو بڑی تعداد میں گرفتار کر لیا گیا۔ عرب ہائی کمان کو خلاف قانون قرار دے کر مبران کی بڑی تعداد کو جلاوطن کر دیا گیا۔ انگریزی فوج نے مفتی اعظم فلسطین کی گرفتاری کے لیے حرم القدس کا محاصرہ کر لیا۔ اور مسلم اوقاف اور عداالتوں کے محکمہ کو ختم کر دیا۔ اس صورت حال نے اضطراب میں شدت پیدا کر دی۔ عربوں نے تشدد کا مقابلہ کیا۔ دو سال کے مختصر عرصہ میں چھ ہزار عرب شہید اور اس سے دو گنی تعداد میں مجروح ہوئے۔ پچاس ہزار عربوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں جوان بڑھے، علمائے دین اور مفتیان شرع تھے بھی شامل تھے۔ اس مشق ستم سے کوئی نرنج سکا۔ حکومت نے دو ہزار مکانات مسمار کر دیے۔ ایک سو ساٹھ عربوں کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ عربوں نے قاضی عظمیٰ و مستم مروان وار برداشت کیا۔ لیکن حکومت کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ بلکہ اس نے شاہی کمیشن کی تجویز کے مطابق تقسیم فلسطین کے منصوبے کی تکمیل کے لیے سر جان ووڈ ہیز کی قیادت میں ایک نیا کمیشن فلسطین بھیجا۔ برطانیہ کے خلاف غم و غصہ اور نفرت کے جذبات اور بھی شدید ہو گئے۔ ۲۷ اکتوبر ۱۹۴۸ء کو عالمگیر کانفرنس نامہ نے برطانیہ کو انتباہ کیا کہ عالم اسلام اس سکیم کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ ووڈ ہیز کمیشن نے واضح الفاظ میں تقسیم فلسطین کی تجویز کو ناقابل عمل قرار دیا۔ اس پر برطانیہ نے ایک نیا نامہ لکھ لیا اور عربوں سے گول میز کانفرنس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ برطانیہ و اصل عیسویت کو تیار کی کا موقع فراہم کرنا اور عربوں کو طفل تسلیم کرنے کے خواب دکھانا چاہتا تھا کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جنگ سے قبل برطانیہ نے ایک قرض اس اہن میں عربوں سے وعدہ کیا کہ دس سال کے اندر اندر فلسطین میں ایک آزاد حکومت قائم کر دی جائے گی۔ اور پانچ سال بعد فلسطینی اور برطانوی حکومت کے نمائندے آئندہ نظام سیاسی کا فیصلہ اور آزاد ریاست فلسطین کے لیے آئین تیار کریں گے۔ نیز اس قرض اس اہن کی رو سے یہودیوں کی درآمد کو کسی حد تک محدود کر دیا گیا تھا۔

عربوں نے تازہ ترین صورت حال کے پیش نظر برطانیہ سے تعاون ہی کو بہتر سمجھا لیکن جزئی امریکہ جنگ کے دوران استعمادیوں کی مدد میں شامل ہوا۔ یہودیوں کو استعمادی طاقتوں کی مدد سے فلسطین میں سکون حاصل ہوا۔ ان کے فلسطین میں اپنی پوزیشن مضبوط بنانے کے

اور برطانیہ سے قرطاس ابیہن مسدوخ کرانے کی کوشش شروع کر دی۔ پہلے کے منظم سے بھاگنے والے یہودی برطانوی اور غیر قانونی طریقے سے بے ستم فلسطین میں داخل ہونے لگے۔ صیہونی ایجنسی نے ان کو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ملک کے اندر گھسانا شروع کر دیا۔ اور مسلح تنظیمیں قائم کیں، جنہوں نے ہر طرف مار دھاڑ کر کے عربوں کو بھگانے اور یہودی کو ان کی جگہ بنانے میں مسافہ کی حد کر دی۔ یہودی کو ہر طرح کے ہتھیار پہنچتے تھے اور وہ عربوں پر چھاپے مار رہے تھے۔

یہود نے "فلسطین پر قبضہ" کے لیے کبھی بھی تشدد کے استعمال سے گریز نہیں کیا، انہوں نے ۱۹۲۰ء ہی میں ہجرامہ (دفاع) قائم کر دی تھی۔ جو تارکین وطن کی آمد کے ساتھ ساتھ قوی تر ہوتی گئی۔ اور جو انتہائی حکومت کے ایک قرطاس ابیہن کے مطابق جنگ عظیم ثانی میں ۶۰ ہزار جوانوں کی ایک منظم دستہ فوجی تنظیم بن چکی تھی۔ اس کے علاوہ ارگون (قومی فوجی تنظیم) اور منتزن (اسرائیل کے مجاہدین آزادی) کے نام سے دو اور فوجیں قائم تھیں۔ اول الذکر کی نفی کا اندازہ پانچ ہزار اور آخر الذکر کا تین ہزار لگایا گیا تھا۔ اس قوت کے ساتھ، یہود نے ۱۹۳۹ء کے قرطاس ابیہن کو بنیاد بنا کر عربوں کے خلاف قتل و غارت گری کی مہم شروع کی بلکہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے رطانوی فوجیوں اور تنصیبات پر بھی حملے کیے۔ ان کا تشدد اور تخریبی کارروائیاں اس حد تک بڑھ چکی تھیں کہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو مشرق وسطیٰ میں برطانوی افواج کے کمانڈر انچیف اور گورنر سنٹ کی انتظامیہ کو مشترکہ بیان جاری کرنا پڑا۔ جس میں صیہونیوں کی سرگرمیوں اور تخریبی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے انھیں براہ راست برطانیہ کی جنگی کارروائیوں میں رکاوٹ ڈالنے اور دشمن کی مدد کرنے کے مترادف قرار دیا گیا۔

۱۴ نومبر ۱۹۴۷ء کو خود برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے دارالعوام میں کہا۔

”اگر ہم اے صیہونیت سے متعلق خوابوں کا انجام قاتلوں کے پستوں میں

اور ہماری محنت کا مستقبل نئے نازی گروہوں کی تشکیل ہے، تو مجھ جیسے

کئی افراد کو صیہونیت سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی اگر صیہونیت

کے لیے کسی پُر امن اور کامیاب مستقبل کی خواہش اور امید ہے، تو اس قسم کی

کارروائیوں کو ختم کرنا اور ان کے ذمہ داروں کو جبر سے شاخوں تک تباہ کرنا ہوگا۔

اس کے باوجود برطانوی حکام نے یہودی کسی کارروائی پر عملاً گرفت نہ کی، البتہ عرب اگر جان

بجائے کے لیے مداخلت کرتے، تو انھیں گرفتار کر لیا جاتا۔ حتیٰ کہ جنگ کے بعد خود یہودی ایجنسی ہجانا (HAGANA) نے خود ہی اس سازش سے پردہ اٹھا دیا۔ جو دوران جنگ برصغیر کار لائی جا رہی تھی۔ اس نے مارچ ۴۶ء میں اینگلو امریکی انکوائری کمیشن کو ایک یادداشت میں بتایا،

”ہم نے دوسری جنگ عظیم میں ایک اینگلو جیوش فوج منظم کی۔ ہم نے غیر سرکاری نیشنل گارڈز ترتیب دے کر عربوں کی تحریروں کا رد و ایوں کو کچلا، ہم نے برطانوی ہائی کمان کے منصوبے کی تکمیل کے لیے خفیہ کام کیا۔ اور خصوصی خفیہ یونٹ قائم کیے۔ جو باغی عربوں کو ان کی پناہ گاہوں میں تلاش کرتے۔ اس لیے ہم فلسطین میں اقلیتی حیثیت اور کبھی ایسی آزادی پر رونا مندا نہیں ہوں گے۔ جس سے فلسطین کی ساری دولت پر ہمارا حق تسلیم کر کے فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن نہ بنا دیا جائے۔ ہم عربوں سے بالاتر اور ان کے ہر حملے اور بغاوت کو کچل سکتے ہیں۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ سرزمین فلسطین سے برطانوی افواج کا انخلا ہمارے مفادات کے منافی ہے۔ فلسطین میں یہودی ریاست کا قیام ہی مسئلہ کا بہترین حل ہے۔“

اس کے ساتھ ہی اس یادداشت میں یہودیوں کے غیر مشروط داخلہ کا مطالبہ کیا گیا۔ حالانکہ اقوام متحدہ کے ادارہ مہاجرین و بحالی کا سربراہ سرفریڈرک مارگن اپنی رپورٹ میں واضح کر چکا تھا۔ کہ جن یہودیوں کو بے خانماں اور مجبور ظاہر کر کے فلسطین میں داخل کیا جا رہا ہے وہ ہرگز بے خانماں نہیں ہیں بلکہ انھیں مخصوص سیاسی مقاصد کے لیے بے خانماں ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان کا بحالیات اور نوع انسانی کی ہمدردی سے دور کا بھی واسطہ نہیں لیکن اینگلو امریکی انکوائری کمیشن نے فوری طور پر ایک لاکھ یہودیوں کو فلسطین میں داخلہ کی اجازت دے دی۔

اینگلو امریکی کمیشن کی اس حرکت پر فلسطینی عرب بپھر گئے۔ اشتعال کی اس لہر نے پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور یہ آنے لگا برصغیر تک بھی پہنچی۔ برطانیہ اس اجازت کو منسوخ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مگر جیسے ہی اس فیصلے کا اعلان ہوا۔ صیہونی خفیہ اور سرخ تنظیمیں ہجانا (HAGANA) اور گون زوی لیوی آزاد اسرائیل کے ستارے اور پاکب

کے بکتر بندہ دستے حرکت میں آ گئے۔ اور فلسطین میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ صیہونی ہر طرح لمبیں تھکے۔ برطانیہ، امریکہ اور اتحادی ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ اس کے باوجود غیر منظم اور نہتے عرب لڑتے رہے۔

دسمبر ۱۹۴۷ء میں ڈاکٹر ویزمین کی زیر صدارت بیسمل میں بائیسویں صیہونی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں بن گوریان کی تجویز پر یہ طے کیا گیا کہ صیہونی جدوجہد اس وقت تک ختم نہیں ہوگی۔ جب تک فلسطین ”یہودی قومی وطن“ نہیں بن جاتا، اس مرحلہ پر برطانیہ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بجائے فروری ۱۹۴۸ء میں فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ مجلس اقوام کے اس جانشین ادارہ کی جنرل اسمبلی نے سارے مسئلہ کا جائزہ لینے کے لیے ایک گیارہ رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ یہ کمیٹی کوئی متفقہ حل تلاش نہ کر سکی، کینیڈا، ریگوسلواکیہ، گوٹے مالا، نیدرلینڈ، پیرو، سویڈن، ایراگوئے نے تقسیم فلسطین میں حل تلاش کیا اور متحدہ ہندوستان، ایران اور یوگوسلاویہ نے وفاقی حل تجویز کیا۔ جبکہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ربا۔ اس پر ۳۱ اگست کو دو کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ کمیٹی ایک کو تقسیم کے منصوبہ کی تفصیلات طے کرنے کے لیے کہا گیا۔ جبکہ کمیٹی دو کو جو پاکستان، سعودی عرب، افغانستان، عراق، مصر، لبنان، شام اور یمن پر مشتمل تھی، تقسیم کی تجویز کا پابند نہ رہتے ہوئے اپنی سفارشات مرتب کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس کمیٹی نے پاکستان کی قیادت میں جو رپورٹ مرتب کی، وہ تقسیم کی تجویز کے سخت مخالف تھی۔ اور اس میں اقوام متحدہ کے جانب دارانہ رویہ پر بھی کڑی تنقید کی گئی تھی۔ لیکن ۲۹ نومبر ۱۹۴۷ء کو امن و انصاف کی علمبردار اقوام متحدہ نے انتہائی غیر منصفانہ طور پر فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ حالانکہ یہ سب کچھ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق جنرل اسمبلی کے دائرہ اختیار سے باہر تھا۔ عربوں نے جب اس مسئلہ کو عالمی عدالت میں لے جانے کی کوشش کی۔ اسے یا تو عالمی عدالت نے ناکام بنا دیا۔ یا پھر جنرل اسمبلی نے نظر انداز کر دیا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تقسیم فلسطین کی حمایت ماسوا جنوبی افریقہ کے کسی افریشیائی ملک نے نہیں کی تقسیم کی قراردادوں کے حق میں رائے شماری کو دو مرتبہ ملتوی کر دیا گیا۔ اور آخر امریکہ، روس اور دوسری بڑی طاقتیں اپنے ذریعہ دست دباؤ کے بعد اسے پاس کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس غیر قانونی فیصلے میں ”عالمی ضمیر“ کے ذمہ دار ادارہ نے ”فراخ ولی“ کا ثبوت دیتے ہوئے یہودیوں کو فلسطین کا ۵۱ فیصد

رقبہ پیش کیا۔ حالانکہ آبادی میں بھی ان کا تناسب بمشکل ۳۳ فیصد تھا۔ اقوام متحدہ کے اس فیصلہ کے مطابق فلسطین کا ساحلی علاقہ اور بحر مردار کا سارا جنوبی علاقہ، تاکہ یہود کو عقبہ کی راہ مل جائے، یہودی ریاست میں شامل کیا گیا۔ یہودی ریاست فلسطین کے دس سب سے کمزور پر مشتمل تھی۔ جن میں آبادی کے لحاظ سے نو میں مسلمانوں کی اکثریت تھی صرف یازدہ کے علاقہ میں تل ابیب کی شہری آبادی کی بنا پر یہود اکثریت میں تھے، جبکہ نابلس، جنین اور رام کے علاقوں میں سو فی صد رقبہ عربوں کا تھا۔ اور جبرون، غزوہ، بیثیبا اور عکرہ میں بھی یہود کا رقبہ برائے نام تھا۔ تقسیم میں اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا تھا کہ تمام یہودی رقبہ اور یہودی آبادی کی اکثریت ”یہودی ریاست“ میں آجائے۔ جبکہ ”عرب ریاست“ جو مجموعی فلسطین کے ۳۴ فیصد رقبہ پر سمجھوڑ کی گئی تھی، میں یہود کا کوئی رقبہ نہیں آیا۔ اور ۳۵ ہزار کی آبادی میں یہود بمشکل دس ہزار تھے۔ اس کے برعکس یہودی ریاست میں پچاس فیصد عرب نئے تقسیم کے مطابق بیت المقدس اور بیت اللحم اور مصانات کو جو مجموعی رقبہ کے ۶۵ فیصد پر مشتمل تھے۔ انٹرنیشنل زون قرار دیا گیا تھا۔ اس میں عربوں کی آبادی ساڑھے دس ہزار، یہود کی دس ہزار تھی۔

اقوام متحدہ کی اس قرارداد کے حق میں ۳۳ ووٹ اور مخالفت میں ۱۳ ووٹ آئے جبکہ دس ملک غیر جانبدار رہے۔ یہ کم سے کم اکثریت تھی جس سے جنرل اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتا تھا۔ اور حق میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہر ہتھکنڈے استعمال ہوئے۔ اس کے باوجود جیمز فورٹال اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ

اس معاملے میں دوسری اقوام پر دباؤ ڈالنے اور ان کو ووٹ دینے پر مجبور کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے، وہ شرمناک کارروائی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔

اس سلسلے میں امریکہ نے جو کردار ادا کیا، اس پر امریکہ کا سنجیدہ حلقہ چیخ اٹھا۔ بلکہ ایک یہودی مصنف اللنتھال تک قہرپ اٹھا، وہ لکھتا ہے:

”اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین پر رائے شماری سے ایک ہفتہ قبل ڈاکٹر ویزمین نے صدر ڈومین سے ملاقات کی تاکہ صیہونی محاذ کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے راستہ ہموار کیا جائے۔ چنانچہ اس نے اس ملاقات کے

دوران میں صدر ڈیوین سے یہ جتنی وعدہ حاصل کر لیا کہ خلیج عقبہ کو جو بحیرہ ہند کے لیے ایک موانع کی حیثیت رکھتی ہے، کاٹ کر خلیج انہیں کیا جائے گا اور اصل بہت پہلے وائٹ ہاؤس اور صیہونی ایجنسی میں مسلسل رابطہ قائم رکھنے کا پورا اہتمام کر لیا گیا تھا۔ اس کام کو انجام دینے والے صدر ڈیوین کے ذاتی دوست اور سابق کاروبار پکارٹرز ڈیوڈ ٹامکس اور ایڈورڈ جیکسن پرانے صیہونی سیاست دان تھے۔ جن کے لیے ڈاکٹر ویزمین بھی سراپا سپاس تھا۔ اقوام متحدہ میں عین اس وقت جبکہ امریکی سفیر جنرل بلاڈلنگ ویزمین کو خلیج عقبہ کے متعلق اس کی منشا کے مطابق خبر سنانے والے تھے۔ ٹیلیوین کا کہنسی بھی، اور صدر امریکہ کی آواز سنائی دی۔ جو امریکی نمائندے کو یہ ہدایت دے رہے تھے کہ خلیج عقبہ کا فیصلہ بالکل اسی طرح کیا جائے جس طرح ڈاکٹر ویزمین کو پسند ہو۔ ان ہتھکنڈوں کے بارے میں جو اس قرارداد کو منظور کرانے کے لیے اختیار کئے گئے۔ ان پر تبصرہ کرتے ہوئے لئینتھال (LILIENTHAL) لکھتا ہے:

”اقوام متحدہ نے مسئلہ فلسطین پر عجلت سے عالمی قوانین اور تنظیم کے

دوران کو سخت صدمہ پہنچایا ہے۔“

امریکہ نے اس کھیل میں جو کردار ادا کیا۔ اس پر امریکی کانگریس میں لارنس ایچ سمیت

نے اپنی تقریر میں کہا:

”آئیے ہم فرادیکھیں کہ اقوام متحدہ میں کیا ہوا؟ تقسیم کی قرارداد کو منسوخ کرانے کے لیے دو تہائی ووٹوں کی ضرورت تھی۔ دو مرتبہ یہ مرحلہ آیا لیکن دونوں مرتبہ اسے ملتوی کر دیا گیا۔ کیونکہ اس کے دونوں محرموں امریکہ اور روس کو اس کی کامیابی کا یقین نہ تھا۔ ورین اشنا امریکہ کی طرف سے۔ ”واشنگٹن میں اعلیٰ سطح پر ان تین چھوٹی اقوام پر زبردست دباؤ ڈالا گیا۔ اور ۲۹ نومبر کو کیا ہوا؟ تقسیم کے حق میں تین فیصد کن ووٹ یعنی، لائبیریا اور فلپائن کے تھے، ان تین ووٹوں نے دو تہائی اکثریت کو ممکن بنا دیا۔ اس سے قبل یہ تینوں ملک اس کے خلاف تھے۔“

”شکاگو کے ”ویلی ریویون“ میں کالم نگار ڈیو پیوین نے لکھا:

”اس کی حمایت میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے کئی لوگوں نے اپنا اثر و رسوخ اور دباؤ استعمال کیا۔ لائبیریا میں ربر کے باغات کے مالک ہارے فارستون

نے لائبریری کی حکومت کو مجبور کر دیا۔ اڈولف ہیرل نے جو صدر ہیتی کے مشیر ہیں، ہیتی کا ووٹ دلویا۔ اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہاں ۱۷ ماؤس میں کیا ہوا۔ صدر ٹرومین نے قائم مقام وزیر خارجہ لووٹ کو بدعہ اور پھر جمعہ کے دن وارننگ دی کہ اگر امریکہ کے روایتی ساتھیوں نے اس مسئلہ پر امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو وزیر خارجہ سے جواب طلبی کی جائے گی۔

نائب وزیر خارجہ سمزویل نے تائید کی ہے کہ:

”وائٹ ہاؤس نے ان دونوں کے لیے براہ راست یا بالواسطہ طور پر ہواؤ ڈالا اور ہتھکنڈہ اختیار کیا۔“

پھر وہی ہوا جو یہودی چاہتے تھے کیوں نہ ہوتا؟ نیویارک کا ایک وکیل اپنی کتاب ”یہودی دنیا پر حکمران ہیں“ میں لکھتا ہے کہ:

”ان قوم متحدہ جہان کے خود یہودی کی وہ عالمی مملکت ہے۔ جس کا خواب یہودی کے عظیم رہنماؤں نے پورے کول میں دیکھا تھا۔“

قرارداد کا اعلان ہوتے ہی مسیحی یہودیوں نے مسلمانوں کا قتل عام وسیع پیمانے پر شروع کر دیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ علاقے پر قابض ہونا چاہتے تھے، پروفیسر آرنلڈ ٹائن بی مکتے ہیں کہ عربوں پر جو مظالم کئے گئے۔ وہ کسی طرح بھی ان مظالم سے کم نہ تھے۔ جو نازیوں نے یہودیوں پر کیے تھے۔ فروری یا سین میں ۱۹ اپریل ۱۹۴۸ء کے قتل عام کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ:

”عرب عورتوں اور لڑکیوں کا برہنہ جلوس نکالا گیا۔ اور یہودی موٹروں پر لاؤ سپیکر لگا کر جگہ جگہ یہ اعلان کرتے پھرے کہ:

”ہم نے دیر یا سین کی عرب آبادی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔“

یہودیوں کی اس دہشت گردی کے نتیجے میں سترہ ہزار عرب شہید اور ۳۰ لاکھ عرب بے گھر ہو گئے تھے۔ اور اس مرحلہ پر سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی کی رپورٹ زیر بحث تھی، جس میں تقسیم فلسطین کو ناقابل عمل قرار دیا گیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس مرحلے پر کئی کئی عربی ممالک نے تقسیم فلسطین کے خلاف غلطی باغیج کا سہارا لیا تھا۔

کے منصوبہ کو ناقابل عمل قرار دیا تھا کہ روسی نمائندہ گرومیکو نے تقسیم فلسطین کی حمایت میں زبردست تقریر کی۔ اور امریکہ اس صورت حال سے گھبرا گیا۔ اسے خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اس نے حمایت نہ کی تو یہودی جن کے سرمائے پر امریکی معیشت کا انحصار ہے، اس سے بدظن ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ بھی روس کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ ابھی جنرل اسمبلی میں بحث جاری تھی کہ ۴ مئی ۱۹۴۸ء کو برطانیہ نے واشنگٹن ٹائمز کے مطابق رات کے چھ بجے فلسطین سے کشمکش ہونے کا اعلان کر دیا۔ چھ بجے ایک منٹ یہودیوں نے تل ابیب میں اسرائیل اور اسرائیلی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ دس منٹ بعد امریکہ نے اور پندرہ منٹ بعد روس نے اسے تسلیم کر لیا۔ حالانکہ اس وقت تک اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین میں اپنی قومی ریاست قائم کرنے کا مجاز نہ کیا تھا۔ اس اعلان کے وقت تک ۶ لاکھ سے زیادہ عرب گھر ہو چکے تھے۔ اور اسرائیلی اقوام متحدہ کی تجویز کے بالکل خلاف بیت المقدس کے آدھے سے زیادہ حصے پر قابض ہو چکا تھا۔ اور اس نے "عرب ریاست" میں قزاق، سلامہ، سارس، بیار، عمواس کے دیہات پھینچتے کر لیا تھا۔

۱۵ مئی ۱۹۴۸ء کو عربوں پر یہودی حملوں میں اضافہ ہو گیا۔ اور گرد و پیش کی عرب ریاستوں نے بے سہارا عرب آبادی کو مار دھاڑ سے بچانے کے لیے مداخلت کرتے ہوئے اپنی فوجیں فلسطین میں داخل کر دیں۔ اس جنگ میں مقامی عیسائی عربوں کے ساتھ تھے۔ اور باوجود اس کے کہ یہود جدید ترین اسلحہ سے لیس تھے۔ عربوں نے غزہ، پٹی، بیئر سبج، ذوالکرم، نابلس ان سے خالی کر لیے۔ اور بیت المقدس کے قدیم حصہ پر قبضہ کر کے تل ابیب (اسرائیلی دارالحکومت) تک پہنچ گئے۔ یہودیوں کی ناکامی پر بڑی طاقتوں نے مجلسِ اقوام متحدہ کو جنگ بند کرنے پر مجبور کیا۔ اور عرب لیگ نے گیارہ جون کو بین الاقوامی راتے عامہ کا احترام کرتے ہوئے عارضی صلح کے طور پر چار مہینوں کے لیے جنگ بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عارضی صلح عربوں کے لیے زہر قاتل تھی جس نے عربوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔

عارضی صلح کے لیے طے پایا تھا کہ باہر سے کوئی یہودی فلسطین میں داخل نہیں ہوگا۔ فریقین اپنے اپنے علاقوں پر قابض رہیں گے۔ باہر سے کوئی اسلحہ آئے گا اور نہ ہی کوئی جنگی اقدام کیا جائے گا۔ لیکن یہودیوں نے یہ صلح تو صرف دم لینے اور تیاری کی تکمیل کے لیے کی تھی، انھوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور چیکیسلاواکیہ سے دھڑا دھڑا اسلحہ آنے لگا۔

یہودی مصنف جان کشتے لکھتا ہے :

”یہودی ایلچی اسلحہ کی خریداری کے لیے پورے یورپ اور امریکہ میں پھیل گئے۔ امریکی یہودیوں نے فراخ دلی سے عطیات دیے اور تاجروں نے ڈالروں کے عوض اسلحہ کی رسیدیں کوئی کمی نہ آنے دی۔ زیکو سلواکیہ نہایت مفید اور مددگار ثابت ہوا۔ پیراگ سے جنوبی فلسطین میں صیہونی، اٹلے عترت تک ہوائی جہازوں سے اسلحہ پہنچنے لگا۔ اسی طرح یہودیوں نے مبار بھی حاصل کر لیے۔ امریکہ اور برطانیہ سے لڑاکا اور بمبارطیائے فلسطین پہنچ گئے اور باب، عارضی صلح ختم ہوئی۔ یہودی فوج کو ایک مختصر لیکن مؤثر فضا تہ اور ایک چھوٹی لیکن مضبوط اور ولیہ بحریہ کی حمایت حاصل تھی۔“

اسرائیلیوں نے، اکتوبر کو اقوام متحدہ کے ثالثی نمائندہ کاؤنٹ برناؤوٹ کو ہلاک کر دیا۔ جنگ پھر چھڑ گئی۔ ۱۸ اکتوبر کو اسرائیلی طیاروں نے بیت المقدس پر شہید مباری کی جنوری ۲۹ء میں یہود مصری حدود میں داخل ہو گئے اور انھوں نے برطانوی مبار مارا کر اٹے۔ برطانیہ نے معاوضہ طلب کیا۔ توروں نے یہود کی حمایت کا اعلان کر کے حالات کو مزید ابتر بنا دیا۔ ۱۳ جنوری کو گیارہ ہزار قریبی یہودی فلسطین میں داخل ہوئے، لیکن جب یہود کو مار پڑنے لگی، اقوام متحدہ نے پھر مصالحت کا ڈول ڈالا۔ اور مارچ ۲۹ء میں جنگ بند کرادی۔ یہ عربوں کی سیاسی موت تھی۔ اسرائیل نے ۲۵، ۲۷ فیصد علاقہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور صیہونی منصوبہ تیسرے مرحلہ میں داخل ہو چکا تھا۔

۱۹۵۰ء میں ڈیوڈ بن گوریان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا :
”ہمیں جوش و خروش کے ساتھ جنگ جاری رکھنی ہوگی۔ یہ بیک وقت فوجی اور سیاسی جنگ ہوگی۔ ہمیں ایک بار پھر سلیمان کے زمانے کی سلطنت قائم کرنا ہے۔“

۲۹ جولائی ۱۹۵۱ء کو اسرائیلی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے زور دیا :
”تحریک صیہونیت کا اولین منشائیکھری ہوئی بھیریوں کو جمع کرنا تھا، آج اُس کا مطلب پچاس لاکھ یہودیوں کو دس سال کے اندر اندر اسرائیل میں جمع کر دینا ہے۔ مگر اسرائیل کے وسائل اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے

کو خالی کرایا جائے۔

اور اسرائیل کی ساری زمین سے ملو وریا سٹے نیل کے کناروں سے فرات تک پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ چنانچہ جب ۱۳ اگست ۱۹۵۱ء کو یروشلم میں عالمی صیہونی کانفرنس منعقد ہوئی تو اس میں سب سے اہم زیر بحث موضوع یہی تھا۔ ۱۹۵۲ء کے اوائل میں وزیر جنگ موٹے دایان نے قوم کے نام پیغام میں کہا:

”ایک ایک یہودی کو میدان جنگ میں نکل آنا چاہیے۔ میں نے فوج سے کہہ دیا ہے کہ وہ دن رات تیاری میں مصروف رہے۔ یہودی سلطنت کا قیام ہمارا قومی نصب العین ہے اور ہم اسے حاصل کر کے دم لیں گے۔“

۱۳ مارچ ۱۹۵۲ء کو یہودی ریاستوں کی سرحدوں کا تعین کرتے ہوئے لیبر پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عاری الکمان نے اس منصوبے کو ناش کر دیا جواب تک مخفی رہا تھا۔ اس نے کہا:

”عظیم تر اسرائیل عراق سے سویر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہی وہ طاقتور ریاست ہو سکتی ہے۔ جو مشرق وسطیٰ میں اندرونی اور بیرونی امن و استحکام کی ضمانت دے سکے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا کو صاف صاف اور واضح الفاظ میں بتادیں کہ فلسطین میں دنیا بھر کے یہودیوں کو جمع کر کے فوج بنا۔ نے کا مطلب اسرائیل کی نئی سرحدوں کا تعین ہے جو عراق سے سویر تک پھیلی ہوں۔ اس کے بعد ہی اسرائیل مشرق وسطیٰ میں جمہوریت کا گوارہ بن کر اپنے

آپ کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔“

قبل ازیں اسرائیل کا وزیر اعظم بن گوریاں پارلیمنٹ میں ۱۹۵۱ء کی سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہہ چکا تھا کہ:

”ہمیں کوئی وسیع ملک نہیں ملا۔ بلکہ ہم ستر سال کی مسلسل جدوجہد کے

بعد اپنے ملک کے چھوٹے سے حصے میں ابتدائی آزادی کی منزل میں داخل ہوئے ہیں۔“

اسی سال اسرائیل نے اپنی ”میراث“ کے ملک کی نشان دہی کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی پیشانی پر یہ الفاظ کندہ کیئے:

”اسرائیل ہماری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں۔“

ایک یہودی مصنف نے لکھا ہے کہ

اس عظیم تر اسرائیل میں پورا شام، پورا لبنان، اردن و عراق کا بڑا حصہ، صحرائے سیدنا، بالائی نجد اور مدینہ منورہ تک شامل ہے۔ کیونکہ سرور کائنات کے عہد میں یہود مدینہ میں آباد تھے۔

بن گوریاں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ

”یہودیوں کے لیے الگ سلطنت کا قیام صیہونیت کا واحد مقصد نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے قیام کے بعد ہمارے لیے اپنی تحریک کو آگے بڑھانا ضروری ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی حکومت صرف ایک وسیلہ ہے منزل نہیں۔ اور مسٹر بنجمن نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں بہت پہلے بتا دیا تھا؛

”اسرائیل کے لوگوں اور خود اسرائیل کی اس وقت تک کوئی اہمیت نہ ہوگی جب تک کہ ہم اپنا پورا علاقہ بغیر امن کے اور صلح ناموں پر دستخط کیے بغیر آزاد نہ کرالیں۔“

جون ۱۹۶۷ء میں جو جنگ ہوئی، اسرائیل اس جنگ کے لیے مدت سے تیاری کر رہا تھا، جبکہ عرب اس کے برخلاف اس پیمانے کی تیاری نہ کر سکے۔ قیام اسرائیل کے بعد سے یہودیوں کا ہر قدم یہودی قوم کو ایک جنگجو فوج میں بدلنے کے لیے ہوتا ہے۔ ۱۹۵۱ء میں ایک صنعت کار نے ایک صنعتی رسالہ میں لکھا تھا؛

”ہر معاشی تمام اور ہر ترقیاتی پروگرام فوجی نقطہ نظر سے بنایا جاتا ہے چنانچہ اسرائیل کی مختلف شعبوں میں تعمیر و ترقی کی منصوبہ بندی فوجی ضروریات کے مطابق، کچھ اس انداز میں ہوتی ہے کہ اسے کسی وقت بھی فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔“

اسرائیل کے سابق وزیر خارجہ مسٹر شریٹ (SHARRET) نے یروشلم میں ہیناز (HAGANA) کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بہت پہلے کہا تھا کہ ”میں اسرائیل کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ خود کو مضبوط اور طاقتور بنائیں

تمام اسرائیل کو جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔“ اس نے اپنی کتاب —

”اسرائیل — مہان جنگ“ میں لکھا کہ ”تمہارا فوج نفع کی ضمانت نہیں

دی سکتی بلکہ یورپی قوم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیئے۔
اسرائیل میں جس حد تک جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک یہودی خبر نلسٹ کو بھی
اس نئے رجحان کی مذمت پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی جس پر
اس کے خلاف زبردست ایجنسی ٹکیشن ہوا۔ اور اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ اس نے عدالت میں
بیان دیتے ہوئے کہا:

”میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اسرائیل میں اولیت انتہائی مفید و
یہودیوں کی نئی نسل پیدا کرنے کو حاصل ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جوانوں
کو کس طرح جنگی پیمانے پر تربیت دی جاتی اور فوجی کارروائیوں کے لیے تیار
کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بالکل وہی ہے جو نازیوں اور فاشسٹوں نے اپنایا
تھا۔ انہیں بالکل ان جارحانہ اصولوں پر تعلیم دی جاتی ہے۔ جو فوجی طاقتیں
اپنے جوانوں کی تربیت کے لیے اختیار کرتی ہیں۔ بچوں کی پرورش خالصتاً
جنگی لائنوں پر ہوتی ہے۔ اسرائیل کی فضا میں جارحیت اور حملہ آوری کا جذبہ
طاری ہے۔ اور میں نے سارے اسرائیل میں ایک ہی پکار سنی ہے —
جنگ کی پکار۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا سالانہ جنگی بجٹ ۱۹۴۸ء سے
اب تک کبھی بھی تعین کر ڈالنے سے انکار نہیں ہوا۔“

جون ۱۹۶۷ء کی جنگ سے پہلے ہی امریکی فوجی ماہرین نے اس کی جنگی تیاریوں کے پیش نظر
واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا۔ کہ وہ صرف چار پانچ یوم میں اپنے گرد و پیش کی
عرب ریاستوں کو پیٹ ڈالے گا۔ سیاسی حیثیت سے ہر موقع پر امریکہ اور
اس کے ساتھی اس کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں اور انہی کی حمایت کی
وجہ سے اقوام متحدہ اس کی پے در پے زیادتیوں کا کوئی تدارک نہ کر سکی۔
نومبر ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۷ء تک اقوام متحدہ کے ۲۸ ریزولوشن و مسترد

کر چکا تھا۔

ستمبر ۱۹۴۸ء سے نومبر ۱۹۶۶ء تک اقوام متحدہ نے اس کے خلاف گیارہ مرتبہ
قرارداد مذمت پاس کی، مگر اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی جرات یا بے باکی کا اندازہ
آپ اس سے کر لیجئے کہ جون ۱۹۶۷ء کی جنگ کے بعد جب جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا

تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم لیوی ایشکول نے علی الاعلان کہا:
 "اگر اقوام متحدہ کے ۲۲ اعضاء میں سے ۱۲ بھی فیصلہ دے دیں اور تنہا
 اسرائیل کا اپنا ووٹ ہی جہاں سے حق میں رو جائے۔ تب بھی ہم اپنے علاقوں
 سے نہیں نکلیں گے۔"

اور یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل کو تمام بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے۔ گفہ اسلام
 کے خلاف متحد ہے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل امریکہ اس قدر مضطرب تھا کہ امریکہ کے
 ایک خاص فوجی وفد نے اسرائیلی انتظامات کا معائنہ کیا اور جنگ سے ایک ہفتہ قبل امریکی
 فوج کے جوائنٹ چیفس آف سٹاف کے صدر جنرل وینس نے صدر جانسن کو رپورٹ
 پیش کی کہ اگر اسرائیل پھل کر کے ایک کامیاب ہوائی حملہ کرے تو وہ تین چار دن کے اندر
 عربوں کو مارے گا۔ اس کے بعد جانسن نے روس سے یہ یقین دہانی حاصل کی کہ وہ جنگ
 میں عملاً کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ اس پر بھی چینا امریکی بحری بیڑہ مصر و اسرائیل کے ساحل
 کے نزدیک مستعد و تیار کھڑا کیا۔ مزید برآں برطانیہ کا ایک دیا کھڑا ہوا جہاز مالٹا میں اور دوسرا
 عدن میں اسرائیل کی ایک منت کے نوٹس پر مدعو کے لیے تیار کھڑا تھا۔ لندن ٹائمز نے جنگ
 کے بعد "THE HOLY WAR - JUNE 1967" کے نام سے جو کتاب شائع کی ہے
 وہ واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ جنگ میں اسرائیل کے ساتھ فرنگی ہندوئی کے پس منظر میں
 صلیبی جذبہ کا رستہ تھا، چنانچہ اس کتاب کے جس باب میں بیت المقدس پر یہودی قبضے کا
 بیان ہے۔ اس کا عنوان "BACK AFTER 896 YEARS" ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ۸۹۶ برس
 پہلے بیت المقدس پر سے صلیبی عیسائیوں کا قبضہ ختم ہوا تھا نہ کہ یہودیوں کا۔ جنگ میں
 روس نے جو کردار ادا کیا۔ اس پر یوگوسلاویہ کے ایک ڈپلومیٹ کا یہ تبصرہ بہترین ہے کہ:
 "ایک بڑی طاقت جب تمہارا ساتھ چھوڑتی ہے۔ تو وہ تم کو پیراشوٹ
 کے بجائے ہوائی جہاز سے گرا دیتی ہے۔"

بہر حال یہودی منصوبے کا تیسرا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ فلسطین اور جزیرہ نما سینیائی
 پر اسے تسلط حاصل ہو گیا ہے۔ اب وہ اس منصوبے کے آخری مرحلہ کی تکمیل کے لیے کام
 کر رہا ہے۔ اس مرحلے کے دو اجزاء اہم ترین ہیں ایک یہ کہ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو
 کتاب و ہمسرہ کے روٹ کی جگہ لکھیں جانے والی اور دوسرا اس کتاب کا سب سے اہم حصہ امریکہ کے

ملک پر قبضہ کر لے، مسجد اقصیٰ میں آتش زنی کا واقعہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ اور اگر وہ اس محاصرے میں کامیاب ہو گیا۔ تو پھر اس کا دوسرا دارس زمین بطحا پر ہو گا کیونکہ اس کی میراث کا ملک۔ نیل سے فرات تک ہے اور اس میں دریائے نیل تک مصر، یوڈین، یوڈی، شام، یوڈین، عراق کا بڑا حصہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، اور مدینۃ النبویٰ تک حجاز کا یوڈی بالائی علاقہ شامل ہے۔ اور اگر اہل یوڈی مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی غیرت ایمان سے جواب طلب ہے کہ کیا اب بھی ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو گا جو اس کی مفتاحوں فضاؤں کو رنگ و بوم کے نعروں اور شراب آلود مکروہ ہواؤں سے نجات دلا سکے صیہونیت اور سانحہ فلسطین کی پوری تاریخ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اس سلسلے میں کسی بڑی طاقت سے نیکی کی توقع رکھنا فضول ہے۔ بلکہ اس کا واحد اور آخری حل یہی ہے کہ

”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا“ اور قرآن پکار پکار کر حکم دے رہا ہے:

”کافروں سے جہاد کرو، یہاں تک کہ ان کا فتنہ اور خطرہ ختم ہو جائے اور

اللہ کے دین کا نظم قائم ہو۔“ (سورۃ انفال، رکوع ۵)

بڑھ سونے بیت المقدس اپنا لہانے علم

لے مجاہد جاوہ و بشوار کی پرواہ نہ کر

اس سلسلے میں ریاست اسرائیل کے قیام پر یوڈیوں بن گوریاں کی تقریر کے یہ حصے

خاص طور پر سامنے رکھتے ہوں گے:

”اگرچہ ایک یہودی ریاست کے قیام سے متعلق ہمارا خواب پورا ہو چکا

ہے لیکن ابھی ہم نے صرت ابتدا کی ہے۔ ہمارا مقصد تمام یہودیوں کو اسرائیل میں

لانا ہے۔ ہم یہودی والدین سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسرائیل

بھیجیں گے۔ لیکن اگر انھوں نے مزاحمت کی تو ہم زبردستی انھیں بھیجیں گے۔“

پھر ۳ مئی ۱۹۵۰ء کا یہ اعلان بھی ان کے عزائم واضح کر دیتا ہے کہ:

”ریاست کے اقتدار اعلیٰ کا اطلاق بلاشبہ ریاست کی حدود پر ہوتا ہے

لیکن صیہونی تحریک تمام یہودیوں کو محیط ہے، ریاست تو محض ایک ذریعہ

ہے، صیہونیت کے مقاصد کے حصول کا۔“

بہگ ۶۶ء کے بعد اسرائیلی رہنماؤں نے مقبوضہ علاقوں کے بارے اپنے

عزائم کو کبھی نہیں چھپایا۔ وزیر اعظم لیوی اشکول نے دس جولائی ۱۹۷۳ء کو ایک انٹرویو میں کہا۔

”جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ میں ایک نئی سیاسی حقیقت نے جنم لیا ہے اسرائیل ارونی یروشلم اور غزہ پٹی کو کبھی خالی نہیں کرے گا۔ یروشلم کے بغیر اسرائیل ایسے ہی ہے جیسے سر کے بغیر آدمی۔“
وزیر خارجہ ایابیان نے کہا۔

”اسرائیل ۱۹۴۹ء کی جنگ بندی لائنوں پر کبھی واپس نہیں آئے گا“

اور موجودہ وزیر اعظم گولڈا میئر بار بار اصرار کر چکی ہیں کہ اسرائیل کی سرحدوں کا از سر نو تعین ہونا چاہیے۔ وہ یروشلم، غزہ پٹی، گولان کی پہاڑیوں اور دریائے اردن کے بعض مغربی علاقوں سے کسی صورت دست بردار نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان دس لاکھ مہاجرین کو واپس لینے کے لیے بھی تیار نہیں، جو گزشتہ کئی سالوں سے غادوں اور خیموں میں بے بسی اور بے چارگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسرائیل اقوام متحدہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود ان میں سے صرف ایک تہائی کی ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے، قزول کی تعداد ایوان میں نہیں۔ میدان جنگ میں بنتی ہے۔ اور جو لوگ ایوانوں پر انحصار کرتے ہیں۔ انہیں ہزیمت ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسلمانوں کا المیہ یہی ہے کہ۔
”دشمن جب میدان جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ وہ ایوانوں پر نظر لگائے بیٹھے تھے۔“

—•—

ساحلہ اے احمد خوشنویس، گجرات، ۱۹۷۲ء

بیت المقدس کی کہانی

(ماہ و سال کی زبانی)

ق

۱۰۰۰۔ حضرت داؤدؑ

۹۰۔ حضرت سلیمانؑ، تعمیر ہیکل

۴۸۵، ۴۲۰۔ حزقیاء

۶۲۰۔ ۶۸۵۔ منشی

۵۸۴۔ نخت نصر کے ہاتھوں شہر کی تباہی

۵۳۸۔ یہود کی جلاوطنی سے پہلی واپسی

۵۳۸، ۵۳۲۔ فلسطین، فارس کے زیرِ اقتدار

۵۲۰، ۵۱۶۔ زورِ بابل کے ہاتھوں ہیکل کی تعمیر

۴۲۲۔ عجیہ کی تعمیر، فیصل

۴۳۲، ۱۶۸۔ فلسطین، یونان کے زیرِ اقتدار

۳۳۲۔ سکندرِ اعظم

۳۲۳۔ تلمیدس مصری

۱۶۸۔ سلیووس انٹونی

۱۶۸۔ زلزلہ، یسوع کے ہاتھوں ہیکل کی تباہی

۱۶۸، ۱۶۴۔ میکابین

۱۶۵۔ ہیکل کی سجائی

۴۲۴ تا ۴۲۴۔ عیسوی، فلسطین میں رومی اقتدار

۶۳۔ پرمپائی، بیت المقدس آیا

۴۳ تا ۴۳۔ ہیرودا عظم

۲۰۔ ہیکل کی تعمیر نو

۴۴۔ حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش

۶۔ ۶۔ یہودیہ۔ رومی صوبہ کی حیثیت سے

۲۹۔ حضرت عیسیٰؑ کا صلیب

۳۲۔ سینٹ ٹیفین کا قتل

۴۱۔ ۴۲۔ ہیروداغریباول۔ شہرِ نہاد کی تعمیر

۴۴۔ سینٹ جیمز کا قتل

۴۵۔ ملکہ ہیلنا، یروشلم آتی ہے

۴۹۔ ہیروداغریباول۔ یہودیوں کا روم

سے اخراج

۵۲ تا ۶۸۔ نیروشاہ روم

۶۶۔ جنگ یہود

۶۰۔ طیطس۔ بیت المقدس کو تباہ کرتا ہے

۶۰۔ ۱۳۲۔ یروشلم میں رومی فوج کا قیام

۱۱۴۔ ۱۳۸۔ شاہ باوریلان

۱۳۲۔ یہودیوں کی بغاوت

۱۳۶۔ باوریلان، یہود کو شہر سے نکال کر شہر کا

نام ایلیا کیپی ٹولین رکھتا ہے

۳۰۶۔ ۳۳۷۔ کنستانتین

۳۱۲۔ ۴۰۳۔ ایپیفانیوس۔ یسوع آف مس

۳۲۶۔ سینٹ ہیلنا، یروشلم آتی ہیں

۳۳۵۔ کلیسا نے نشور کی تعمیر

۳۳۶۔ ۲۲۰۔ سینٹ جروم

۳۶۰۔ ۳۶۳۔ شاہ جرجین، ہیکل از سر نو تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

۴۰۸۔ ۴۵۰۔ شاہ مخیوٹوسیس ثانی

۴۵۰۔ ۴۶۱۔ شہزادی اڈولسیا۔ یروشلم میں قیام کرتی ہیں۔

۴۵۱۔ چالسیڈون میں عیسائیوں کی مجلس اور یروشلم کو مذہبی حیثیت دی گئی۔

۵۲۴۔ ۵۶۵۔ شاہ حبشی نینان

۵۳۲۔ حضرت مریمؑ کے گرجا کی تعمیر

۵۴۰۔ حضرت محمد مصطفیٰؐ کی پیدائش

۶۱۰۔ ۶۲۲۔ شاہ ہرکولیس

۶۱۴۔ خسرو شاہ ایران کی منتخ

۶۲۲ م۔ ہجرت سرور کائناتؐ

۶۲۹۔ صلیب الصلیبوت کی دریافت

۶۳۰۔ خلیفہ عمرؓ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں۔

۶۳۴۔ ۱۰۹۹۔ بیت المقدس اسلامی شہر

۶۹۱۔ قبتہ الصخرہ کی تعمیر

۸۰۰۔ ہارون الرشید شامیان کو شہر کی چابی ملتا ہے۔

۸۵۰۔ ہامون الرشید قبتہ الصخرہ کی مرمت

۹۶۹۔ بیت المقدس فاطمی خلیفہ مصر کے تحت

۱۰۱۰۔ خلیفہ الحاکم کوفہ کو تباہ کرنے کا حکم

۱۰۷۷۔ تاتاریوں کا حملہ

۱۰۹۴۔ پیٹر وی سرمٹ، بیت المقدس آتا ہے

۱۰۹۹۔ پہلی صلیبی جنگ۔ گاڈفری۔

۱۰۹۹۔ ۱۱۸۷۔ صلیبی اقتدار۔

۱۱۰۰۔ گاڈفری

۱۱۱۸۔ بالدون اول

۱۱۳۱۔ ثانی

۱۱۴۴۔ نوک

۱۱۶۲۔ بالدون ثالث

۱۱۷۳۔ امیر سے اول

۱۱۸۵۔ بالدون ربیع

۱۱۸۶۔ خمس

۱۱۹۲۔ گوئے دی لسیگ نن

۱۱۹۴۔ کونارڈ

۱۱۹۷۔ ہنری آف شیمین

۱۲۱۰۔ امیر سے دوئم

۱۲۳۷۔ جان آف برٹین

۱۱۶۹۔ ۱۱۹۳۔ سلطان صلاح الدین شاہ مصر

۱۱۸۷۔ جنگ۔ طین۔ صلاح الدین بیت المقدس فتح کرتا ہے۔

۱۱۸۸۔ ۱۱۹۲۔ تیسری صلیبی جنگ، رچرڈ آف انگلینڈ

۱۱۹۱۔ فریڈرک اول باربروسہ

۱۱۹۶۔ چوتھی صلیبی جنگ۔ شاہ ہنری چہارم

اور جرمی

۱۲۰۲۔ پانچویں صلیبی جنگ

کتابیات

فتاویٰ مجید	۱
ابن جبر	۲
ابوالفداء اسماعیل بن محمد	۳
احمد حسین	۴
برنی الحاج محمد الیاس	۵
انصاری محمد نعیم	۶
پلیسہ اخبار	۷
خسرو	۸
رجس بک سوسائٹی	۹
رجس ٹریڈنگ کمپنی	۱۰
زینب کی ایملی بلوین کیولڈ	۱۲
سیلیمان ندوی	۱۳
مولانا شبلی	۱۴
علی بروی	۱۵
لین پریل	۱۶
نجیر الدین	۱۷
محمد ناسم	۱۸
محمد عبد الحمید	۱۹
مسعودی	۲۰
وفا حفظ الرحمن وفا	۲۱
یا قوت امام شہاب الدین ابی عبداللہ	۲۲
سفرنامہ	
مشیتہ الزام (انگریزی ترجمہ چارلس مائیکلز)	
سلطان صلاح الدین	
صراط الحجیر ۱۹۲۸ء	
تاریخ سلاطین عثمان	
حالات بنی عثمان ۱۹۱۹ء	
سیاحت نامہ ہنر خورشید (اردو)	
کتاب مقدس	
محاربات صلیبی ۱۷۹۹ء	
حج زینب ۱۹۳۲ء	
ارض القرآن	
سفرنامہ روم و شام مصر	
مقامات زیارات	
صلاح الدین (اردو ترجمہ)	
انس الجلیل (انگریزی ترجمہ)	
سفرنامہ ارض القرآن (سید)	
الیہود	
مروج الذهب	
راہ یروشلم	
معجم البلدان	

۱۲۵۳ء۔ سلطان محمد ثانی، قسطنطنیہ فتح

کرتا ہے۔

۱۵۱۷ء تا ۱۹۱۷ء۔ فلسطین، ترکان عثمان

کاملک۔

۱۵۲۰ء۔ ۱۵۶۶ء۔ سلیمان اعظم (۱۵۳۷ء تا

۱۵۶۶ء) بیت المقدس میں

تعمیرات کرواتا ہے۔

۱۸۳۲ء۔ محمد علی والی مصر بیت المقدس

پر قبضہ کرتا ہے۔

۱۹۱۷ء۔ یروشلم پر فرنگی قبضہ۔

۱۹۴۸ء۔ بیت المقدس۔ اسلامی شہر

۱۹۶۷ء۔ بیت المقدس یہودی تصرف میں۔

— ❖ —

۱۲۱۲ء۔ چچوں کی صلیبی جنگ

۱۲۱۷ء۔ چھٹی صلیبی جنگ، اینڈریو بنگری

۱۲۲۷ء۔ ساتویں صلیبی جنگ

۱۲۳۸ء۔ فریڈرک ثانی، یروشلم میں۔

۱۲۲۹ء تا ۱۲۴۲ء۔ بیت المقدس، عیسا نبیوں

کے تصرف میں۔

۱۲۳۹ء۔ بیت المقدس کے آخری عیسائی

حکمران۔ ایرل آف کارنوال۔ ارل

آف سلسبری

۱۲۴۲ء۔ ۱۲۴۷ء۔ خوارزمیوں کا حملہ

۱۲۴۷ء۔ ۱۵۰۷ء۔ بیت المقدس، مملوک کے زیرِ اقتدار

۱۲۴۸ء۔ ۱۲۵۴ء۔ آٹھویں صلیبی جنگ، سینٹ لوئس

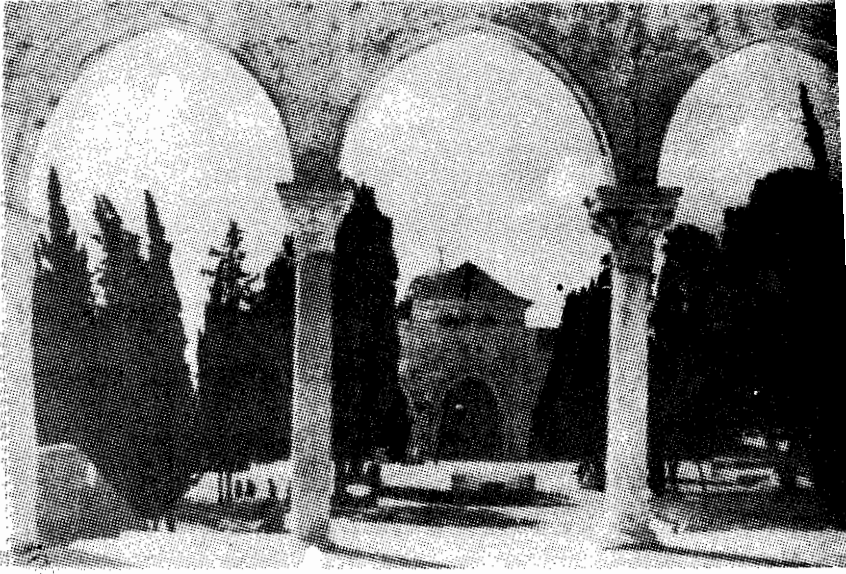
۱۲۶۰ء۔ ۱۲۷۷ء۔ سلطان بیبرس

۱۲۷۹ء۔ ۱۲۹۰ء۔ سلطان المنصور قلاوون

۱۲۷۰ء۔ ۱۲۷۲ء۔ نویں صلیبی جنگ، ایڈورڈ اول انگلینڈ

۱۲۹۱ء۔ مسلمان حکمہ فتح کرتے ہیں۔

جماعت محمدی اہل حدیث
۱۲ نکاح

22. BARCALY, DOCTOR.	CITY OF GREAT KINGS.
23. BESANT & PALMER	HISTORY OF JERUSALEM, 1871
24. CATAN, HENRY	TO WHOM DOES PALESTINE BELONGS
25. CHESTERTON, G.K.	THE NEW JERUSALEM
26. HADAWI, SAMI	ARAB ISRAEL CONFLICT
27. " " " "	PALESTINE BEFORE THE U.Ns.
28. HASAN QASIM	ZIONISM AS ITS STAND
29. JEFFERIES, J.M.N.	THE BALFOUR DECLARATION
30. LAMB, HERALD	THE FLAMES OF ISLAM
31. LONGSTONE, DAVID	THE SAVING EVAN
32. PARRY, O.H	THE PILGRIM IN JERUSALEM.
33. SMITH, G. A.	THE CITY OF HEROD & SALADIN, 1890
34. STRANGE, G.L.	PALESTINE UNDER MUSLIMS, 1920.
35. TRUPP	ANCIENT JERUSALEM
36. WALLACE, EDWINS	JERUSALEM, THE HOLY, 1898
37. WILLIAMS	THE HOLY CITY, 1847
38. ENCYCLOPEDIA	BIBLICA
39. " " " "	BRITANICA
40. " " " "	CHAMBERS
41. " " " "	COLLIER'S
42. " " " "	ISLAM
43. WORLD ISLAMIC CONGRESS	REPORTS FOR 1967-68, 69

تاریخ

۴/۵۰	ابوالہاشم ندوی	ترجمہ	تزک تیموری
۱۵/-	رشید اختر ندوی	ترجمہ	تزک بابری
۲۱/-	مولوی احمد علی صاحب	ترجمہ	تزک جہانگیری
۱۵/-	رشید اختر ندوی	ترجمہ	ہمالیوں نامہ
۳۰/-	ممتاز لیاقت	ترجمہ	شاہ جہاں نامہ
۲۰/-	سید علی بلگرامی		تمدن عرب
۱۰/-	سید نصیر احمد جامی		احمد شاہ درانی
۱۶/-	چودھری سردار محمد خان عزیز		سرگزشت پاکستان
۳/۵۰	ابوالہاشم ندوی		جلیا تو الہ باغ
۱۶/-	ممتاز لیاقت		تاریخ بیت المقدس
۱۵/-	قاضی ذوالفقار احمد		عوامی دور حکومت کا پہلا سال
۱۵/-	قاضی ذوالفقار احمد		عوامی دور حکومت کا دوسرا سال
۱۲/-	ڈاکٹر سید صفد حسین		سیدان بادشاہ گہ
۴/۵۰	یقین الدین		سلطان محمود غزنوی
۴/۵۰	سید نصیر احمد جامی		مسلمان سلی میں
۲۰/-	لطیف ملک		ابوریحان البیرونی

سنگے میلے پلے کیشنز چوک اردو بازار لاہور