

مسجد نبوی

جناب شاہ بلیغ الدین صاحب

(۲)

معمارِ حرم | اُس زمانے میں مسلمان مظلوم اور غریب تھے۔ اجتماعی عبادت کے مقصد اور میل جول کے لیے ایک مرکزی مقام کی ضرورت کو بہت سادہ طریقے پر پورا کیا گیا۔ اُس وقت صرف دو چیزیں پیش نظر تھیں۔ دھوپ کے بچاؤ — سکون اور سکوت !!

سرورِ کائنات نے خود بنفسِ نفیس مسجدِ نبوی کا ایک خاکہ سوچا۔ پھر آپ نے خدا کا نام لے کر اس کی تعمیر شروع کی۔ سوچیے وہ بھی کیا وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا برگزیدہ بندہ جس کی عظمت و جلال کے آگے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی شان و شوکت بھی بیچ تھی، پتھر اور مٹی ڈھور رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ کی داغ بیل ڈال رہا تھا۔ کبھی دستِ مبارک مٹی میں اٹے ہوتے، کبھی لباسِ مقدس پر داغ دھتے پڑ جاتے۔ اُس وقت مسلمانوں کے پہلے اور دنیا کے سب سے بڑے عمارت ساز (آرکیٹیکٹ) کی شخصیت نمایاں ہوئی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے رکشتی حجرے بھی بنائے اس لیے دینی اور دنیاوی عمارت سازی کی ابتداء اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوئی۔ پہلے مستطیل اور چوکور نقشے پر مسجد بنائی گئی۔ ہر دیوار خطِ مستقیم پر بنی تھی۔

دیواروں کے زاویے قائمہ تھے اور صحن سیدھی۔ اسلامی فن تعمیر میں ہندسی ترتیب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اسلامی فن تعمیر میں مسلمانوں کے ایمان اور اعتقادات کی پوری جھلک بھی نمایاں ہے۔ اللہ کے رسولؐ نے ابتدائی تعمیرات میں سادگی میں حسن پیدا کیا۔

ہندسی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ عقل جذبات پر حاوی ہے۔ دیواریں زاویہ قائمہ پر بنی ہوئی ہیں۔ یعنی اسلامی زندگی میں ہر بات ترتیب اور توازن سے ہوتی ہے۔ خطوط کے سیدھے ہونے کا مطلب نظم و ضبط کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس میں مساوات کا درس بھی دیا گیا ہے۔ محمود و ایاز کے لیے ایک ہی صنف ہے امام مرکز میں ہوتا ہے۔ صحن بالکل امام کے پیچھے بنائی جاتی ہیں تاکہ جماعت اپنے امام سے قریب سے قریب تر رہے۔

ظ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی

مسجد وسیع بنائی گئی تھی۔ صحن بہت کشادہ چھوڑا گیا تھا۔ روشنی اور ہوا کے لیے معقول انتظام کیا گیا تھا۔ وسوت اور کشادگی میں اسلامی عقیدوں کے پھیلاؤ اور خدا کی بندگی، بڑائی اور ہر جگہ موجود ہونے کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ بہت سے مذہبوں کی عبادت گاہوں میں روشنی کی کم سے کم گنجائش رکھی جاتی ہے۔ اور اندھیرے سے ایک چمہ اسرار کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد نہ خوف پر ہے نہ حیرانی پر۔ ہر بات واضح اور ہر تصور روشن ہے۔ سمجھو، پرکھو اور مانو! اندر دستی کا کوئی پھنداگلے میں نہیں۔

بہت سے مذاہب کی عبادت گاہوں کی یہ صورت ہے کہ وہ درختوں کے چھنڈ اور قدرتی مناظر سے دب جاتی ہیں۔ مسجدیں اپنے طرز تعمیر سے اردگرد کے مناظر کو دبا لیتی ہیں۔ کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قادر مطلق کی ذات سب پر غالب ہے۔ اور اس کے ماننے والے کائنات کو اپنی مٹھی میں دبا لیتے ہیں۔

ع مومن کی یہ پہچان کہ تم اس میں ہیں آفاق!

مسلمان کا عقیدہ اور مسلمان کا مزاج دونوں ہمارے طرزِ تعمیر میں ظاہر ہوتے ہیں۔

حسنِ تعمیر مسجد نبوی کی بنیاد سے لے کر جامع مسجد دمشق کے بننے میں اتنی بچاسی برس کا فرق ہے۔ اس دوران میں اسلامی فنِ تعمیر کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد سے مسلمانوں کے طرزِ تعمیر میں دل کشیوں کا اضافہ ہونے لگا۔ مسجد نبوی کی جو نو سیمع حضرت عثمانؓ کے زمانے میں ہوئی اس میں یہ فرق واضح ہے۔

حالات بدلے تو سائے اور سکون کے ابتدائی تصورات کی جگہ مسجدوں کی تعمیر میں طبعی، مذہبی، معاشرتی اور سیاسی ضروریات نے لے لی۔ طبعی ضرورت یہ تھی کہ ایک سکون والی جگہ ہو، جہاں دل لگا کر خدا کی عبادت کی جا سکے۔ سر پر سایہ ہو۔ بارش اور ہوا کے جھکڑوں سے بچاؤ رہے۔ مذہبی ضرورت میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ رب کے لیے عبادت کا ایک مرکز ہونا چاہیے۔ ایک ایسی جگہ جہاں مسلمان پہنچیں تو بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہو جائیں۔ پھر سوال یہ تھا کہ اذان کی آواز زیادہ سے زیادہ دور تک کس طرح پہنچائی جائے۔ امام کی قرأتِ آخری صفوں تک کس طرح سنائی دے۔ سمتِ قبلہ کے لیے پتھر کی جگہ کوئی دلائل و نشان ہو۔ خطیبِ دور دور تک دکھائی دے اور اس کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس غرض کے لیے مینار، محراب اور منبر کا اضافہ ہوا۔ وضو کے لیے حوض بنائے گئے۔ طہارت خانوں کا اضافہ کیا گیا اور بھی کئی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا۔ اصحابِ صفہ کی یاد میں کتب کی گنجائش رکھی گئی۔ استادوں اور طالبوں کے رہنے کے لیے حجروں کا بھی موقع نکالا گیا۔ یہ ایک بڑی معاشرتی ضرورت بھی تھی۔ سیاسی ضرورت میں شان و شوکت، جمال و جلال کے مظاہروں کا عمل دخل ہو گیا۔ مغلوب قوموں کو یہ احساس دلانا بھی تھا کہ ہماری عبادت گاہیں کیسی خوبصورت اور کیسی باوقار عمارتیں ہیں۔ یہیں سے گنبد، کلس، کمانیں اور طاق، استرکاری

بست کاری، گل کاری اور طغری نمائی کی حسین باہکیاں فن تعمیر میں در آئیں۔ دمشق کی جامع مسجد کبیر کو ولید نے سیاسی مصلحتوں کی بنا پر ہی تہایت تکلف سے سجایا تھا۔ مسجد اقصیٰ، مسجد قرطبہ سے لے کر مسجد قوت الاسلام، جامع مسجد وہلی، مکہ مسجد حیدر آباد دکن اور شاہی مسجد لاہور سب میں یہی مصلحت نمایاں ہے۔ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کی شان و شوکت کا مظاہرہ ان مسجدوں کے منتظرے ستھرے امتزاجِ جلال و جمالی ہی میں ہے۔ یعنی یہ نظر کو بھانے والی بھی ہیں اور دل پر اثر کرنے والی بھی!

نئی روایات | علم و تہذیب مسلمانوں کی میراث ہیں۔ حکم ہے جہاں سے یہ نعمتیں ملیں انہیں ہمیدٹ لیا جائے۔ اسلامی فن تعمیر کے اصول بنانے اور انہیں بہتے میں مسلمانوں نے اس ارشاد کو پوری طرح ذہن میں رکھا۔ ظاہر ہے کہ جس مملکت میں سو برس سے بھی کم عرصے میں عراق، شام، مصر، شمالی افریقہ، ایران، ہسپانیہ، افغانستان، ترکستان اور دریائے سندھ تک کا علاقہ شامل ہو گیا ہو، اُسے معاشرت کے کیسے نئے نئے تقاضوں سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو جہاں جو اچھی چیز ملی وہ انہوں نے حاصل کر لی۔ اسلامی فن تعمیر میں باز نطینی، قبلی، یونانی، ایرانی اور بدھی اثرات بے جھلے نظر آتے ہیں۔ باز نطینی عمارتوں سے مینار گوتمھاک عمارتوں سے ستون، بدھی اُستپوں سے گنبدوں کا ہیولا، ایرانی اور چینی ترکستانی علاقوں سے نسبت کاری۔ جہاں جو چیز اچھی نظر آئی اور فن کو بھائی مسلمانوں نے اپنالی۔ اس میں کچھ رد و بدل کیا۔ اسے بہتر سے بہتر بنایا، اپنے انداز میں ڈھالا اور اپنے فن کا ایک حصہ بنالیا۔ یہ بات اسلام کے عالمگیر نقطہ نظر کی حامل ہے۔ اسلام جغرافیائی بندھنوں کا قائل نہیں۔ ساری زمین اللہ کی ہے اور مسلمان اس زمین پر اللہ کا نائب ہے، اس لیے اسے حق حاصل ہے کہ دنیا کے چاروں کونوں سے چیزوں کو اکٹھا کرے۔ ان سے خود فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے دمشق کی مسجد

بنانے کے لیے وادی سندھ کے راج مزدوروں سے کام لینے میں کوئی ہرج نہ سمجھا۔

نظریہ حیات | عبدالرحمن بن عمر نے بصرہ میں مسجد نبویؐ تو کابل سے عمارت ساز آئے اور جب ایک اور التمش نے مسجد قوت الاسلام کی تعمیر کرنا چاہی اور یہاں بہت سی عمارتیں بنیں تو معمار ایران اور قسطنطنیہ سے بھی بلائے گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کے فن تعمیر کا کوئی خاص مزاج نہیں۔ اسلام کی بنیاد اللہ کے ایک اور سب پر غالب ہونے کے عقیدے پر ہے۔ کوئی نسلی تعصب ہے، نہ کسی خطہ زمین سے کوئی بے ہے۔ ذہن اور نظر میں وسعت اور پھیلاؤ ہے۔ زندگی میں تریبا ہے، توازن ہے، مساوات ہے۔ یہی روح ہے جو الحمرائے لے کر مشرق کے آخری گوشے تک مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارتوں میں موجود ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بحیرہ روم کی ایک جانب مسلمانوں کی تعمیریں پختہ زیادہ کام میں لایا گیا ہے اولہ دوسری طرف اینٹ۔ یہ جغرافیائی ضروریات کا نتیجہ ہے۔ فن کے اعتبار سے یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پتھر اور اینٹ کا ایک ساتھ استعمال شروع کیا۔ مسلمانوں کی فطرت میں تسخیر کائنات کا جو ہر ہے۔ یہ نظریہ حیات مسجد نبویؐ کی سادہ اور معمولی عمارت سے لے کر الحمرائے لے پر شکوہ محل تک ہر تعمیری کارنامہ میں موجود ہے۔

مضور اگر تم کی حیات طیبہ ہی میں مدینہ منورہ میں نومسجدیں بن گئی تھیں۔ ان مسجدوں میں بعض پتھر کی تھیں اور ان پتھروں پر لگی بوٹے بنے ہوئے تھے۔ ہجرت کے بعد جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تو اپنے لیے ضرور ایک مسجد بنا لیتا۔ عرب کے طول و عرض میں دیکھتے ہی دیکھتے کئی مسجدیں بن گئیں۔ سب سے پہلا جمعہ مسجد بنی سالم بن عوف میں پڑھا گیا۔ یہ اسی دن کی بات ہے جب آپ قبا سے بنو سجار کے محلے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔

مسلمانوں نے اپنی ابتدائی فتوحات کے بعد جو پہلی مسجدیں تعمیر کیں وہ کوفہ اور

بصرہ میں تھیں۔ یہ دونوں شہر مسلمانوں ہی کے بسائے ہوئے تھے۔ یہ حضرت عمرؓ کا زمانہ تھا۔ کوفے کی تعمیر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے کی اور بصرے کی عقبہ بن عروانؓ نے۔ یہاں سے مسلمانوں کی فنی روایات کا ایک اور قدم آگے بڑھتا ہے۔ شام اور عراق عجم پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو جو وسائل قبضے میں آئے۔ انہیں بہتر بہتر طریقے پر استعمال کیا گیا۔ مسجد نبویؐ کی چھت کججور کے تنوں پر قائم کی گئی تھی، لیکن کوفہ کی مسجد میں حیرا کے قدیم شاہی محل کے نفیس سنگ مرمر کے ستون استعمال کیے گئے تھے۔ مسجد نبویؐ کی شہ کی تعمیر کی طرح اس مسجد کا نقشہ چوکور طرز کا تھا۔ صحن کشادہ اور اگلا حصہ چھت والا تھا۔

منبر و مینار | کوفہ کی مسجد بنانے کے مختوڑے ہی عرصہ بعد مصر فتح ہوا۔ یہاں بھی مسلمانوں نے ایک شہر بسایا۔ اس کا نام قسطنطین رکھا۔ یہاں بھی مسجد بنائی گئی۔ ویسی ہی جیسے مسجد نبویؐ تھی۔ اور پھر مسلمان جہاں پہنچے وہاں مسجدیں تعمیر ہونے لگیں۔ قبرص فتح ہوا تو یہاں مسجد بنی۔ شمالی افریقہ میں حضرت عقبہ بن نافع نے ابن اثیر کے بیان کے مطابق ۶۴۲ عیسوی میں قیروان بسایا تو یہاں جامع بنائی گئی۔

یوں تو مسجد نبویؐ میں ایک منبر تھا لیکن دوسری مسجدوں میں منبروں کا بنایا جانا پہلے پہلے مناسب نہ سمجھا جاتا تھا۔ جب حضرت عمرو بن العاص نے مصر میں مسجد بنائی تو یہاں منبر نصب کروایا۔ یہ منبر نوبیہ کے عیسائی بادشاہ نے بنا کر تحفے کے طور پر بھیجا تھا۔ اس زمانے سے منبر مسجد کا ایک اہم جزو بن گیا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ منبر مروان بن محمد کے زمانہ میں ۱۳۲ ہجری (۷۴۹ عیسوی) سے بنائے جانے لگے۔ محراب سب سے پہلے مسلمہ بن مخلد نے امیر معاویہ کے زلزلے میں بنوایا۔ اس وقت وہ مصر کے والی تھے۔ انہوں نے مسجد عمرو بن عاص کی توسیع کی تو اسلامی دنیا کا پہلا محراب بنایا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ولید کے دور میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے مسجد نبویؐ کو پھر سے بنوایا تو اس میں محراب بھی بنوایا۔ پہلی مرتبہ مسجد عمرو

مصر میں بنایا گیا۔ امیر معاویہ نے ایک مینار بنانے کا حکم دیا تھا۔ مسلمہ بن مخلد نے چار مینار بنوائے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ قسطنطین کی مسجد میں عمرو بن عاصؓ نے ایک چوکور مینار بنوایا تھا۔ جاہل زمانہ اور چٹائیوں کا پہلے پہل استعمال بھی مسلمہ ہی کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔

اس لحاظ سے قاہرہ کی مسجد عمروؓ، مسجد نبویؐ کے بعد فنی روایات کے لحاظ سے سب سے اہم مسجد ہے۔

گنبدِ خضرا | مسجد قیروان سے گنبدوں کا رواج شروع ہوا۔ لیکن اُس وقت جب ۴۵ سال بعد ۵۰ھ میں پھر سے اُسے تعمیر کیا گیا۔ ورنہ عقبہ بن نافع کی بنائی ہوئی مسجد تو بالکل مسجد نبویؐ کے نمونے پر تھی۔

حضرت عمرؓ کے آخری زمانے سے مکے اور مدینے میں بہت سے راج مزد آئے تھے اور نئی نئی عمارتیں بن رہی تھیں۔ کیوں کہ عراقِ عجم اور شام میں مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی وجہ سے اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت سدھ گئی تھی۔ اب بہت سے مسلمان ایسے تھے جنہیں بیت المال سے مستقل وظیفے ملاتے تھے۔ اس لیے حضرت عثمانؓ کے عہد میں مسجد نبویؐ کی توسیع کی گئی تو ایزٹ کے سامنے گارے اور مسالے سے بھی کام لیا گیا۔ پتھر تراشے گئے۔ چھت میں لکڑی کے تختے لگائے گئے اور مسجد کی زیب و زینت کا اہتمام کیا گیا۔

بیت المقدس کا وہ حصہ جو قبۃ الصخرہ کہلاتا ہے، اسلامی فنِ تعمیر کی قدیم ترین یادگار ہے جو اس وقت بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ مسجد قرطبہ کے ستون دنیا بھر کی مسجدوں میں سب سے الگ اور نمایاں ہیں۔ انہیں دیکھ کر فوراً عرب کے رنگیتانوں میں کھڑے ہوئے کھجوروں کے درختوں کا منظر لگا ہوا کے سامنے پھر جاتا ہے۔

خلیفہ ولید نے حضرت عائشہؓ کے حجرے میں روضہ اطہر تھا، سنگ مرمر کا بنوایا۔ اس میں ساگون (اعلیٰ درجہ کی لکڑی) بھی استعمال کی گئی۔ ستونوں میں

لوٹا اور جیسے استعمال کیا گیا۔ پھر انہیں صیقل کر کے ان پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا اس طرح مسجد کی شان و شوکت میں بڑا اضافہ ہوا۔ پونے سات سو سال تک روضہ مقدسہ پر کوئی قبۃ نہیں تھا۔ پہلے پہل لکڑی کا ایک آٹھ پہلو والا قبۃ بنا کر حجرہ مبارکہ کی چھت پر نصب کیا گیا۔ علامہ سمہودی نے لکھا ہے کہ ممالیک بحریہ کے چھٹے فرمانروا منصور بن قلاوون نے یہ قبۃ شکستہ میں بنوایا تھا۔ مسلمانوں نے اسے ناپسند کیا۔ ۱۱۷۷ھ میں سلطان اشرف ٹائٹ باٹی نے پہلا گنبد تعمیر کروایا۔ اس وقت اس پر کوئی رنگ نہیں کیا گیا۔ بلکہ اسے سفید ہی رکھا گیا۔ ۱۱۷۷ھ میں سلطان سلیم ثانی والی قسطنطنیہ نے نیا گنبد بنوایا۔ اس میں رنگین پتھر لگائے گئے۔ ان پر سونے کا کام کیا گیا۔ ۱۲۳۳ھ میں سلطان محمود ثانی والی قسطنطنیہ نے پھر گنبد بنوایا۔ یہ گنبد بھی سفید تھا۔ اور قبۃ البیضا کہلاتا تھا۔ ۱۲۵۵ھ م ۱۸۳۹ء اس پر سبز رنگ پھیرا گیا اور یہ گنبد خضرا کہلانے لگا۔

مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں ولید بن عبد الملک کا خط ملتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد کی توسیع کے لیے اس پاس کے مکانات حاصل کیے، پھر صالح بن کیسان کو مسجد کے تمام کاموں کی نگرانی سونپ دی۔ آپ کے علاوہ علماء مدینہ میں حضرت قاسم بن محمد، سالم بن عبداللہ، ابوبکر بن عبدالرحمن، عبید اللہ بن عبداللہ، خارجی بن زید، عبداللہ بن عبداللہ بن عمر، جیسے بزرگ پرانی عمارت کی جگہ نئی عمارت بنانے میں ان کی ہر طرح مدد کرتے رہے۔

اس زمانے میں ولید نے ایک خط قیصر روم کو لکھا۔ مطلب تھا۔ مسجد نبوی کی اعلیٰ پیمانے پر تعمیر کا کام شروع ہو رہا ہے تم سے جو سامان ہو سکے بھجواؤ۔ یہ قیصر روم کی بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس سعادت میں حصہ لینے کا اسے موقع مل گیا۔ اس نے فوراً ایک لاکھ مثقال سونا اور چالیس اونٹوں پر خوب صورت کام کئے ہوئے پتھر اور گل جوٹے بنانے کا سامان بھیجا۔ راج مزدوروں کی بھی ایک جماعت بھیجی جس میں علاقہ شام اور مصر کے کوئی سو آدمی

تھے۔ ولید نے کچھ معمار مدائن سے بھی بلوائے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو شاہانِ کسریٰ کے لیے شاندار عمارتیں بناتے تھے۔

ولید کے حکم سے جو تعمیر ہو رہی تھی وہ حضرت عثمانؓ کی توسیع مسجد کے کوئی ۵ یا ۶ سال بعد کی بات ہے۔ اس مرتبہ پھر پوری مسجد کو ڈھاکر نئے سرے سے بنایا گیا۔ ساڑھے ہی اسے کشادہ کر دیا گیا۔ مغرب میں دو کمانیں بڑھیں اور مشرق میں تین ستونوں کی جگہ کا اضافہ ہوا۔ صحنِ مسجد میں چودہ چودہ ستونوں کی چار صفیں بنائی گئیں۔ پوری عمارت پتھر کی تھی۔ بنیادیں پتھر اور لوہے سے کام لیا گیا۔

مسجد کے بنانے کے لیے کچھ معمار باہر سے آئے مگر معماروں میں بڑی تعداد ان کی تھی جو حضرت عمرؓ کے آخری زمانے میں مدینہ آکر بس گئے تھے اور یہاں نئی نئی عمارتیں بنا رہے تھے۔

حسنِ کاری | ولید کے دور میں ملک میں کوئی فتنہ اور فساد نہ تھا اور فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ اس لیے مسجد نبویؐ کی بہتر سے بہتر تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا۔ ایک ایک جھارٹ کے بنانے اور سوارانے کا اہتمام کیا گیا۔ ایسی عمدہ مینا کاری کی گئی کہ بس دیکھنے سے نعلتی رکھتی تھی۔ صرف ایک طرف کی دیوار پر جو قبلہ رخ تھی، مینا لیس ہزار اشرفی خرچ آیا۔ مسجد میں ایک فوارہ بنایا گیا۔ معماروں کو دل کھول کر اجرت دی گئی۔ بہتر سے بہتر کام کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے انعام دیئے گئے۔ فرش اور دیواروں میں فسيفسًا (ٹائلز) لگائے گئے۔

ولید حضورِ اکرمؐ کی زندگی ہی میں مدینہ منورہ میں جو مسجدیں بننے لگی تھیں، ان میں سے بعض میں خوب صورت کام کیے ہوئے پتھر لگائے گئے تھے، لیکن مسجد نبویؐ حضرت عثمانؓ کے عہد تک اپنی اصلی اور سادہ حالت ہی میں رہی۔ حضرت عثمانؓ کے عہد میں مسجدِ نبویؐ کی جو تعمیر ہوئی اس میں بھی زیب و زینت کا کچھ بہت زیادہ اہتمام نہ ہو سکا۔ ولید کے سامنے اپنے باپ کی مسجد اقصیٰ کے

گنبدِ صحرا کی مثال تھی اس لیے اس نے مسجدِ نبوی کی تعمیر میں زریب و زینت کا ہر ممکن خیال رکھا۔ اور جب بعد میں اس نے دمشق کی مسجد کبیر بنوائی تو اس کا یہ شوق اہتمام اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ کوئی تین سال کی مدت میں مسجدِ نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی۔

۹۱ ہجری (۱۰۱-۷۹ عیسوی) کے دن تھے کہ ولید مدینہ آیا کہ خود ہر چیز کو دیکھ سکے، مسجد میں گھوم پھر کر وہ تفضیل سے ایک ایک چیز دیکھتا اور خوشی کا اظہار کرتا۔ نوارہ اُسے بہت پسند آیا، بولا۔ جو لوگ مسجد میں آئیں وہ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔

وہ اپنے ساتھ بہت سی انگلیٹھیاں اور خوشبو کے مسالے لے آیا تھا۔ مسجد میں ان کا استعمال شروع ہوا۔ نگرانی کے لیے خدام مقرر کیے گئے اور مسجد کے تکمیل پا جانے کی خوشی میں بہت سارے پیر اور سونے چاندی کے برتن خیرات ہوئے۔

مرد قلندر | حضرت سعید بن مسیب بڑے عالم اور بڑے بزرگ تھے۔ مدینہ میں ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا۔ آپ ہی تھے جنہوں نے ولید کی ولی عہدی کے لیے بیعت کرنے سے انکار فرما دیا تھا۔ ہشام بن عبد الملک نے آپ پر بڑی زبردستی کی تھی۔ کوڑے پٹوٹے گئے۔ قید کیا گیا۔ لیکن آپ نے مان کر ہی نہ دیا۔ عبد الملک کو معلوم ہوا کہ حضرت سعید بن مسیب جیسے عالم دین پر بیعت کے لیے یہ کچھ گزری تو وہ ہشام پر سخت ناراض ہوئے تھے اور اس نے ان سے معافی مانگ لی تھی۔

مسجدِ نبوی میں ہر روز کچھ وقت گزارنا ان کا معمول تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ جب ولید مسجد میں داخل ہوا تو وہ اپنی جگہ عبادت میں مصروف تھے۔ ولید کے آنے سے پہلے مسجد میں بیٹنے لوگ تھے انہیں نکال دیا گیا۔ لیکن سپاہیوں کو حیرات نہ ہوئی کہ حضرت سعید بن مسیب سے کچھ کہہ سکیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز چاہتے تھے کہ ولید ادھر ادھر مسجد دیکھتا رہے اور اس کی نظر حضرت سعید بن مسیب پر نہ پڑے۔ ورنہ نہ جانے کیا مصیبت کھڑی ہو جائے۔ اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس پہنچا۔ بولا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین ولید بن عبد الملک مسجد دیکھنے

آٹے ہوئے ہیں۔

آپ نے فرمایا۔ ہاں!

اُس شخص نے درخواست کی وہ وہاں سے چلے جائیں تو بہتر ہے۔ جواب ملا۔ جو میرے اٹھنے کا وقت ہے اس سے پہلے تو میں یہاں سے نہ جاؤں گا۔ اُس شخص نے کہا۔ اچھا تو پھر چلیے امیر المومنین کو سلام کر لیجیے! دو لوگ جواب بلا۔ میں خود اٹھ کر ان کے سلام کو جانے کا نہیں۔ وہ آجائیں تو اور بات ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کوششیں کام نہ آئیں اور گھومنے پھرنے میں ولید کی نظر ان کی طرف اٹھ ہی گئی۔ پوچھا۔ یہ کون بیٹھے ہیں؟ سعید بن مسیب نے نہیں!

جواب دیا گیا۔ ہاں وہی ہیں! آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے اور غالباً انہیں یہ معلوم نہیں کہ آپ یہاں ہیں۔ درجہ ضرور سلام کو حاضر ہوتے۔ بات بنانے کی کوشش کی گئی لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ولید نے کہا۔ اچھا ہم خود ان کے پاس جائیں گے اور سلام کریں گے۔ قریب آکر مزاج پرسی کی۔

در ویشِ خدا مست اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ سلام کا جواب سلام سے دیا۔ خیریت کے جواب میں خیریت پوچھی پھر ایک نہ دو! ولید اگے بڑھ گیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز دم سادھے ساتھ تھے۔ ولید نے کہا۔ پرہیزگار بزرگوں کا یہی ایک نمونہ باقی رہ گئے ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اطمینان کا سانس لیا۔ جواب دیا۔ آپ بالکل سچ کہتے ہیں۔ سہ نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مردِ قلندر کی بارگاہ میں ہے