

مسجد نبوی

جناب شاہ ولیعہد الدین صاحب

(۲۱)

معہارِ 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 بچاؤ — سکون اور سکوت!!

سرورِ کائناتؐ نے خود بنفسِ نفیس مسجدِ نبویؐ کا ایک خاکہ سوچا۔ پھر آپؐ نے خدا کا نام لے کر اس کی تعمیر شروع کی۔ سوچے 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 پیچ 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 دھبے پڑ جاتے۔ اُس وقت مسلمانوں کے پہلے اور دنیا کے سب سے بڑے عمارت ساز د آر کی ٹیگٹ کی شخصیت نمایاں ہوئی۔ آپ ہی نے سب سے پہلے رکشی 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 قائم تھے اور صفیں 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 وایاز کے لیے ایک ہی صف ہے امام مرکز میں ہوتا ہے۔ صفیں بالکل امام کے پیچھے بنائی جاتی ہیں تاکہ جماعت اپنے امام سے قریب سے قریب تر رہے۔

بچے قوموں کے لیے نوت 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۔ وسعت 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 مذاہب 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! نہ بردستی کا کوئی پھندا گلے میں نہیں بہت سے مذاہب کی عبادت گاہوں کی یہ صورت ہے کہ وہ درختوں کے جھنڈ اور قدرتی مناظر سے دب جاتی ہیں۔ مسجدیں اپنے طرز تعمیر سے ارد گرد کے منظر پر کوہِ بالیٹی ہیں۔ کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قادرِ 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 گم 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 اسی 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 سیع 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 سب 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 دلائلِ نشان ہو۔ خطیب 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 مکتب کی گنجائش رکھی گئی۔ استادوں اور طالب علموں کے رہنے کے لیے حجرے 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، مجلس، کمانیں اور طاق، استرکاری

نبت کاری، گل کاری اور طغری نمائی کی حسین باہر یکیاں فنِ 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 دہلی، 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 جمال 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 سمیٹ لیا جائے۔ اسلامی فنِ 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، اسے معاشرت کے کیسے کیسے نئے تقاضوں سے سابقہ نہ پڑا ہو گا۔ اس لیے مسلمانوں کو جہاں جو اچھی چیز ملی وہ انہوں نے حاصل کر لی۔ اسلامی فنِ تعمیر میں بازِ لطینی، قبلی، یونانی، ایرانی اور بدھی اثرات ملے جھلے نظر آتے ہیں۔ بازِ لطینی عمارتوں سے مینار گو تھاک عمارتوں سے ستون، بدھی استپوں سے گنبدوں کا ہیولا، ایرانی اور چینی ترکستانی علاقوں سے نبت 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 غلط زمین سے کوئی بیر ہے۔ ذہن اور نظر میں وسعت اور پھیلاؤ ہے۔ زندگی میں ترتیب ہے، توازن ہے، مساوات ہے۔ یہی روح ہے جو الحمرائے کرام کے 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 وہ دوسری طرف اینٹ۔ یہ جغرافیائی ضروریات کا نتیجہ ہے۔ فن کے اعتبار سے یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پختہ اور اینٹ کا ایک ساتھ استعمال شروع کیا۔ مسلمانوں کی فطرت میں تسخیر کائنات کا جوہر ہے۔ یہ نظریہ حیات مسجد نبویؐ کی سادہ اور معمولی عمارت سے لے کر الحمرائے کرام کے پر شکوہ محل تک ہر تعمیری کارنامہ میں موجود ہے۔

مضروب اگر کم کی حیات طیبہ ہی میں مدینہ منورہ میں نو مسجدیں بن گئی تھیں۔ ان مسجدوں میں بعض پختہ کی تھیں اور ان پختہوں پر نئے بونے 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 نجار 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 غزوہؓ 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 سے 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 شدہ 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 مقوڑے 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 نافعؓ نے ابن اثیر کے بیان کے مطابق ۵۵ھ (مطابق ۶۷۴ء) 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 العاصؓ نے مصر میں مسجد بنائی تو یہاں منبر نصب کروایا۔ یہ منبر نوبہ کے عیسائی بادشاہ نے بنوا 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 (۷۴۹ء عیسوی) سے بنائے جانے لگے۔ محراب سب سے پہلے مسلمہ بن مخلدؓ نے امیر معاویہ کے زمانے میں بنوایا۔ اس وقت وہ مصر کے والی تھے۔ انہوں نے مسجد عمرو بن عاصؓ کی توسیع کی تو اسلامی دنیا کا پہلا محراب بنایا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ولید کے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے مسجد نبویؐ کو پھر سے بنوایا تو اس میں محراب بھی بنوائی۔ پہلی مرتبہ مسجد عمروؓ

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 فسطاط کی مسجد میں عمرو بن عاص نے ایک چوکور مینار بنوایا تھا۔ جا نماز اور چٹائیوں کا پہلے پہل استعمال بھی مسلمہ ہی کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔

اس لحاظ سے قاہرہ کی مسجد عمروؓ، مسجد نبوی کے بعد فتنی روایات کے لحاظ سے سب سے اہم مسجد ہے۔

گنبد 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 بناٹی ہوئی مسجد تو بالکل مسجد نبوی کے نمونے پر تھی۔

حضرت عمرؓ کے آخری زمانے سے مکے اور مدینے میں بہت سے راج مزدوں آ بسے تھے اور نئی نئی عمارتیں بن رہی تھیں۔ کیوں کہ عراق 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 ملا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عثمانؓ کے عہد میں مسجد نبوی 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 الصخر کہلاتا ہے، اسلامی فن تعمیر کی قدیم ترین یادگار ہے جو اس وقت بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ مسجد قرطبہ کے ستون دُنیا بھر کی مسجدوں میں سب سے الگ اور نمایاں ہیں۔ انہیں دیکھ کر فوراً عرب کے رنگستانوں میں کھڑے ہوئے کھجوروں کے درختوں کا منظر لگتا ہوگا کے سامنے پھر جاتا ہے۔

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

لوہ اور سیسہ 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 شہداء میں بنوایا تھا۔ مسلمانوں نے اسے ناپسند کیا۔ ۷۸۷ھ میں سلطان اشرف ٹاٹ بائی نے پہلا گنبد تعمیر کروایا۔ اس وقت اُس پر کوئی رنگ نہیں کیا گیا۔ بلکہ اُسے سفید ہی رکھا گیا۔ ۸۷۷ھ میں سلطان سلیم ثانی والی قسطنطنیہ نے نیا گنبد بنوایا۔ اس میں رنگین پتھر لگائے گئے۔ ان پر سونے کا کام کیا گیا۔ ۱۲۳۲ھ 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 خضر 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 اُس 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 عبد اللہ، ابوبکر بن عبد الرحمن، عبید اللہ بن عبد اللہ، خارج بن زید، عبد اللہ بن عبد اللہ 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 اُسے موقع مل گیا۔ اُس نے فوراً ایک لاکھ مثقال سونا اور چالیس اونٹوں پر خوب صورت کام کئے ہوئے پتھر اور گِل 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 شامان کسریٰ کے لیے شاندار عمارتیں بناتے تھے۔

ولید کے حکم سے جو تعمیر ہو رہی تھی وہ حضرت عثمانؓ کی توسیع مسجد کے کوئی ۵۰ یا ۵۵ سال بعد کی بات ہے۔ اس مرتبہ پھر پوری مسجد کو ڈھسا کر نئے سرے سے بنایا گیا۔ ساتھ ہی اسے کشادہ کر دیا گیا۔ مغرب میں دو کئی بڑھیں اور مشرق میں تین ستونوں کی جگہ کا اضافہ ہوا۔ صحن 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۔

حسن 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 حصار کے بنانے اور سنوارنے کا اہتمام کیا گیا۔ ایسی عمدہ مینا کاری کی گئی کہ بس دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ صرف ایک طرف کی دیوار پر جو قبلہ رخ تھی، پینتالیس 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 فسيفساء (ٹائلز) لگائے گئے۔

وایسے حضور 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 مسجد 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 صخرہ کی مثال تھی اس لیے اُس 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 انتہام اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ کوئی تین سال کی مدت میں مسجدِ نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی۔

۹۱ ہجری (۱۰۱-۱۰۹ عیسوی) کے دن تھے کہ ولید مدینہ آیا کہ خود ہر چیز کو دیکھ سکے، مسجد میں گھوم بچھر کر وہ تفصیل 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 پیہ 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 کو تا 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 پٹواٹے 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 اُن 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 جتنے لوگ تھے انہیں نکال دیا گیا۔ لیکن سپاہیوں کو حرات 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 جاتے۔ اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس پہنچا۔ بولا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین ولید بن عبد الملک مسجد دیکھنے