

جنت البقیع

<?xml encoding="UTF-8">

جنت البقیع یا بقیع الغرقد

مدینے کا پہلا اور قدیم اسلامی قبرستان ہے جہاں شیعوں کے چار ائمہ اور پیغمبر اکرمؐ کے بعض رشتہ دار مدفون ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ جگہ حجاز کے شہر یثرب کے اطراف میں ایک باغ پر مشتمل زمین تھی۔ پہلی صدی ہجری سے مسلمانوں نے یہاں اپنے اموات کو دفنانا شروع کیا اور اسلام کی اہم اور بزرگ شخصیات یہاں مدفون ہیں۔ مختلف ادوار میں بقیع حکمرانوں کا مرکز توجہ رہی اور بعض قبور پر گنبد اور مقبرے تعمیر کئے گئے۔ لیکن حجاز پر وہابیوں کے قبضے کے بعد 8 شوال سنہ 1344ھ کو تمام مقبروں کو مسمار کر دیا گیا جسے انہدام بقیع کہا جاتا ہے اور اس دن کو یوم انہدام بقیع کے نام سے منایا جاتا ہے۔

اس وقت بقیع مسجد نبوی کے نزدیک ایک ہموار زمین کی شکل میں موجود ہے جہاں قبور کی نشاندہی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتی۔

نام اور حدود اربعہ

بقیع کا لفظ ایسی وسیع زمین کیلئے استعمال ہوتا ہے جس میں گھاس کے مختلف پودے اگتے ہوں؛ [1] بقیع الزبیر، بقیع الخیل و بقیع الخبجۃ یثرب کے انہی باغات میں سے تھے۔ [2] چنانچہ "بقیع الغرقد" اس زمین کو کہا جاتا تھا جو غرقد کے درخت کے پودے [3] [نوٹ 1] اور دوسری جڑی بوٹیوں سے ڈھکا ہو۔ ظہور اسلام کے بعد یہ باغ بطور قبرستان استعمال ہونے لگا۔

مسلمانوں کا قدیمی ترین قبرستان مسجد نبوی کے قریب اور شہر کے اطراف میں تھا [4] اور سنہ 1269 میں بنایا گیا مدینہ کا نقشہ بھی یہی ظاہر کرتا ہے۔ [5] لیکن آج کل مسجد نبوی اور قبرستان بقیع دونوں میں توسیع کی وجہ سے آپس میں متصل ہوچکے ہیں اور مدینہ شہر کے درمیان میں قرار پائے ہیں۔

قبرستان بقیع کے چاروں طرف دیوار کھڑی کی گئی ہے اور اس کا مغربی حصہ جہاں قبرستان کا مین گیٹ بھی ہے، حرم نبوی سے متصل ہے جس کے جنوب میں ابویوب انصاری روڑ اور مشرقی جانب ملک فیصل روڑ اور شمالی طرف میں عبدالعزیز روڑ ہے۔ [6] پہلے ان سڑکوں کے کوئی اور نام تھے۔

مدفون شخصیات

بقیع مسلمانوں کی اہم قبرستان ہے جس میں اسلام کے ابتدائی دنوں سے اب تک ہزاروں مسلمان دفن ہوچکے ہیں۔ بقیع میں دفن ہونے والی شخصیات میں سے مندرجہ ذیل شخصیات قابل ذکر ہیں:

اہل بیت پیغمبرؐ اور ائمہ شیعہ میں سے چار امام یعنی امام حسنؑ، امام سجادؑ، امام باقرؑ اور امام صادقؑ

پیغمبر اکرمؐ کے بعض رشتہ دار؛ چچا، پھوپھیاں، ازواج اور اولاد؛

پیغمبر اکرمؐ کے اصحاب؛ انصار، مہاجر اور تابعین

علماء، شہدا، سیاسی اور سماجی شخصیات، اور خواتین۔

تاریخ کے مختلف ادوار میں بعض شخصیات کی قبور پر زیارتگاہ بنائے گئے تھے۔ اور بعض لوگ بقیع کے گھروں

میں دفن ہوئے تھے۔ ائمہ بقیع کا مزار بھی انہیں میں سے تھا جسے بعد میں وہابیوں نے مسمار کر دیا۔ ائمہ بقیع اور پیغمبر اکرمؐ کے چچا عباس بن عبدالمطلب، عقیل کے گھر میں دفن ہوئے تھے۔ [8]

اکثر تاریخی منابع کے بر خلاف، بعض اہل سنت مورخوں نے آنحضرتؐ کی بیٹی حضرت زہراؑ [9]، آپؐ کے داماد امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب، [10] اور آپؐ کے نواسے امام حسینؑ کا سر مبارک [11] بقیع میں دفن ہونے کے بارے میں کہا ہے۔ ایک متن حضرت زہراؑ کا مزار بقیع میں ہونے کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ [12] [نوٹ 2] البتہ بعض تحریریں کچھ لوگوں کا آپس میں ہمنام ہونے کی وجہ سے لکھی گئی ہیں جیسا کہ ائمہ بقیع کے مقبرے میں موجود قبر فاطمہ بنت اسد کی ہے کیونکہ امام حسنؑ نے وصیت کی تھی کہ اگر نانا رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنے سے منع کیا جائے تو دادی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفنایا جائے۔ [13]

فضیلت اور زیارت

اس قبرستان کی فضیلت کے بارے میں شیعہ اور اہل سنت دونوں طرف سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں یہاں تک کہ بعض کتابوں میں تو اسی کے لیے علیحدہ بھی باب مختص کیا گیا ہے۔ [14] ایک روایت کے مطابق پیغمبر اکرمؐ کو بقیع میں مدفون افراد کے لئے طلب مغفرت کا حکم ہوا ہے۔ [15] چنانچہ آنحضرتؐ ہر شب جمعہ بقیع جاکر وہاں مدفون افراد کے لیے دعا کرتے تھے۔ [16] آپؐ سے منقول ایک روایت میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن ستر ہزار لوگ نیک صفات کے ساتھ بقیع سے محشور ہونگے [17] اور جو لوگ بقیع میں دفن ہوئے ہیں ان کو آپؐ شفاعت کی بشارت دیں گے۔ [18] بعض احادیث میں آنحضرتؐ کا بقیع حاضر ہونے [19] اور آپؐ کی طرف سے بعض نمازیں جیسے نماز استسقاء [20] اور نماز عید [21] کا بقیع میں ادا کی جانے کی حکایت ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق آپؐ اپنی عمر کے آخری سال اصحاب کے ایک گروہ کے ہمراہ بقیع تشریف لے گئے اور وہاں مدفون مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی رحلت کی خبر دی۔ [22]

بقیع پر پیغمبر اکرمؐ کے خاندان کی خاص توجہ تھی اور وہ لوگ وہاں زیارت کو جاتے تھے۔ [23] امام صادق (ع) سے نقل ہوا ہے کہ آپؐ عقیل کے گھر کی جگہ پر کھڑے ہو کر بقیع میں مدفون مرحومین کے لیے دعا کرتے تھے۔ [24] بہت سارے شیعہ [25] اور سنی [26] علماء نے بقیع کی زیارت کے بارے میں استحباب کا فتوا دیا ہے۔

تاریخ کے آئینے میں

اسلام سے پہلے

اسلام سے پہلے بقیع نامی کسی قبرستان کے بارے میں کوئی سند یا روایت موجود نہیں ہے۔ اس بارے میں سب سے قدیمی ادبی اثر، عمرو بن النعمان البیاضی کا شعر ہے [27] جو قبیلہ خزرج اور انصار میں سے تھا [28]، جس میں مدینہ سے دس میل کے فاصلے پر واقع عقیق نامی باغ [29] اور بقیع الغرقہ کے درمیان اپنے دوستوں کے قتل کے بارے میں لکھا ہے۔ [نوٹ 3] ابن اثیر نے بھی «یوم البقیع» کے لفظ کے ذیل میں اس مقام پر اوس اور خزرج کی لڑائی اور اوس والوں کی کامیابی کا تذکرہ کیا ہے۔ [30] مدینہ کے یہودی اپنے مردوں کو بقیع کے جنوب مشرق میں حش کوکب نامی باغ میں دفناتے تھے۔ [31] بقیع میں بھیڑ بکریاں اور اونٹ بھی چرائے جاتے تھے۔ [32]

صدر اسلام اور خلفاء کا دور

پیغمبر اکرمؐ کی مدینہ ہجرت اور حکومت اسلامی کی بنیاد رکھنے کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک قبرستان کی ضرورت تھی اور یہ جگہ پیغمبر اکرمؐ نے معین کیا [33] خاص کر جب آنحضرت نے مشرکوں کے قبرستان کو ختم کر کے مسجد نبوی بنائی۔ [34] مہاجرین میں سب سے پہلا صحابی، جو اس قبرستان میں مدفون ہوئے عثمان بن مظعون [35] اور انصار میں سے اسعد بن زرارہ خزرجی [36] دفن ہوئے۔ البتہ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس باغ میں صرف مردے دفن نہیں ہوتے تھے بلکہ بعض مہاجرین نے وہاں پر گھر بنایا تھا بعد میں وہ جگہ بعض شخصیات یا خاندان کے لوگ دفن کرنے سے مختص ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمین کو پیغمبر اکرمؐ نے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے تقسیم کیا تھا۔ [37] اس دور کے مشہور گھروں میں سے ایک عقیل بن ابی طالب کا گھر تھا۔ [38] وہاں کچھ چھوٹے مکان بھی بنائے گئے تھے جہاں پر مردوں کو دفن کیا جاتا تھا اسی طرح ہر قبیلے نے اپنی مردوں کو دفن کرنے کے لیے بقیع میں ایک مکان بنا رکھا تھا۔ [39]۔

بیت الاحزان بھی بقیع میں بننے والے گھروں میں سے ایک تھا جسے امیرالمؤمنین نے بنت رسول کو عزاداری کرنے کے لیے بنایا تھا۔ [40] «الروحاء» بھی بقیع کے درمیان ایک مشہور مقبرے کا نام تھا۔ [41]

کہا گیا ہے کہ امیرالمؤمنینؑ نے عقیل کے گھر کے ساتھ میں مردوں سے ہمجواری کے لیے ایک مکان بنایا اور اس کی وجہ مردوں کا جھوٹ نہ بولنا قرار دیا ہے۔ [42]

ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں جنازوں کو دفن کرنے سے پہلے رکھے جاتے تھے جسے «موضع الجنائز» کہا جاتا تھا۔ [43] شاید یہ جگہ لوگ جمع ہونے کے لیے، یا غسل میت اور کفن دینے اور نماز میت پڑھنے کے لیے تھا۔ [44]

بنی امیہ کا دور (41 تا 132 ھ)

امویوں کے دور میں بھی بقیع کی زمین اور باغ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا اور مدینہ کی توسیع میں بعض لوگوں نے وہاں مکان بنائے۔ اور ساتھ ہی مردوں کو بھی دفن کیا جاتا رہا۔ محمد حنفیہ نے عبدالملک بن مروان کے دور میں بقیع میں ایک گھر بنایا [45] اور خود بھی بقیع میں دفن ہوئے ہیں۔ [46] ابن افلح [47]، محمد بن زید [48]، سعید بن عثمان [49] اور دیگر دسیوں گھر بھی بقیع میں بنائے گئے اور خرید و فروخت اور مکانات تعمیر ہوئے۔

تیسرے خلیفے کو بقیع میں دفنانے سے روکا گیا تو انہیں یہودیوں کے قبرستان، حش کوكب میں دفنایا گیا [50] مدینہ کے والی مروان بن حکم کے دور میں حش کوكب اور بقیع کے درمیان دیوار ہٹائی گئی اور پیغمبر اکرمؐ کے ہاتھ سے عثمان بن مظعون کی قبر پر نصب شدہ تختی کو وہاں سے عثمان ابن عفان کی قبر پر منتقل کیا! [51]

امام سجاد علیہ السلام کا گھر بھی بقیع میں واقع تھا [52] شاید وہی عقیل یا امام علی کا گھر تھا جس کی مرمت ہوئی تھی۔ [53]

بنی عباس کا دور (131 تا 656 ھ)

پیغمبر اکرمؐ کے چچا عباس بن عبدالمطلب کا عقیل کے گھر دفن ہونے، [54] [نوٹ 4] اور اسی طرح امام حسنؑ، [55] امام سجادؑ اور امام باقرؑ بھی وہاں پر دفن ہونے کی وجہ سے [56] بنی عباس نے بنی امیہ کی سیاست کی مخالفت میں اور علویوں خاص کر بنی حسن کو اپنی طرف جلب کرنے کی خاطر اس مقام پر مقبرہ تعمیر کیا اور اسے

مشہور ہے کہ اس بارگاہ کو بنانے میں ہارون الرشید (حکومت: ۱۷۰ تا ۱۹۳) کا بھی کردار رہا ہے۔ [58] لیکن تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ بقیع کے مقبرے کی مرمت سلجوقیوں کے دور میں شروع ہوئی۔ برکیارق سلجوقی (متوفی ۴۹۸ھ) کے شیعہ وزیر مجد الملک ابوالفضل اسعد بن محمد بن موسی البراوستانی القمی [۴۹۲ھ) نے قم کے ایک معمار کو ائمہ بقیع کا گنبد بنانے پر مامور کیا لیکن وزیر کے قتل ہونے کے بعد مدینہ کے امیر کی سازشوں کے تحت قتل ہوا۔ [59]

ایلخانیوں کا دور (654 تا 750 ھ)

مشہور سیاح ابن بطوطہ [60] نے آٹھویں صدی ہجری کے وسط میں جو کچھ دیکھا وہ یوں تھا: "مالک بن انس کی قبر پر چھوٹا سا گنبد تھا، ابراہیم بن محمدؒ پر سفید رنگ کا گنبد تھا، ازواج رسولؐ اور امام حسنؑ اور عباس بن عبدالمطلب کے مقبروں پر اونچا اور نہایت مستحکم گنبد تعمیر ہوا تھا، خلیفہ ثالث کی قبر پھر اونچا گنبد تھا اور ان کے قریب ہی فاطمہ بنت اسد کی قبر پر بھی گنبد تھا۔ صفدی [61] نے بھی اشارہ کیا ہے کہ چار ائمہ شیعہ اور رسول خداؐ کی قبروں پر گنبد تعمیر کیا گیا تھا۔

عثمانی حکومت کا دور (698 تا 1337 ھ)

خاندان قاجار کے شہزادے فرہاد میرزا نے سنہ 1914 عیسوی میں اور محمد حسین خان فراہانی نے 1924 عیسوی میں بقیع کے اپنے مشاہدات یوں بیان کئے ہیں: ایک بقعہ چار ائمہؑ اور عباس کی قبروں موجود تھا اور ریشمی کپڑے کی چادر، جس پر سونے اور چاندی کی زرتاروں سے برجستہ پھولوں کے نقش بنے ہوئے تھے، حضرت فاطمہؑ سے منسوب قبر پر چڑھی ہوئی تھی۔ یہ چادر عثمان بادشاہ سلطان احمد عثمانی نے سنہ 1131 ہجری میں بطور ہدیہ بھجوائی تھی؛ ایک بقعہ رسول اللہؐ کی بیٹیوں کی قبروں پر بنا ہوا تھا، ایک بقعہ ازواج رسولؐ کی قبروں پر اور کئی دوسرے بقعے۔ [62]۔ [63] تاہم مغربی مستشرق جان لوئیس برکھاٹ [64] جنہوں نے وہابیوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد حجاز کا سفر کیا ہے، بقیع کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: بقیع مشرقی دنیا کے حقیر ترین قبرستان کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ قبرستان احد میں مقبرہ حمزہ یا قبا کے مقام پر اسلام کی پہلی مسجد مسجد قبا کی طرح مقدس ہے اور ان مقامات مقدسہ میں شمار ہوتا ہے جن کی زیارت کو حجاج اپنے عبادی اعمال میں شمار کرتے ہیں۔ [65]

جنت البقیع کا موجودہ حدود

حالیہ برسوں شہر میں توسیعی منصوبوں کی وجہ سے بقیع مدینہ کے مرکز میں قرار پایا ہے نیز مسجد النبی کی بھی توسیع کی وجہ سے مسجد اور قبرستان کے درمیان صرف ایک سڑک حائل رہ گئی ہے۔

وہابیت اور بقیع کا انہدام

اولیاء الہی سے توسل اور قبور کی زیارت کو شرک قرار دیتے ہوئے قبور کو مسمار کرنا تاریخی اعتبار سے اگرچہ وہابی افکار میں پہلے سے ملتا بھی ہے [66] لیکن ابن تیمیہ اور اس کے بعد عبدالوہاب نجدی نے اس کو مزید پروان چڑھایا۔ [67] حجاز کے وہابیوں نے سنہ 1220 ہجری کو مدینہ پر پہلا حملہ کیا [68] جنہیں نابود کرنے کے لئے عثمانی حکومت کے حکمران (سلطان محمود دوم) نے 2022 ذی القعدہ کو انہیں نابود کرنے کیلئے مصر کے

گورنر محمد علی پاشا کو حکم دیا۔ [69] اور آخر کار وہابی فتنے کو بروز بدھ 8 ذی القعدہ 1233 کو خاموش کیا [70] اور مسمار شدہ آثار کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ [71] صفر 1344 ہجری کو وہابیوں نے مدینہ پر ایک بار پھر سے حملہ کیا اور قبروں پر مزار بنانے اور زیارت پڑھنے کو بدعت قرار دیتے ہوئے مذہبی مقامات کو منہدم کرنے لگے اس کے خلاف تمام اسلامی ممالک نے شدید احتجاج کیا اور ایران کی قومی اسمبلی میں آیت اللہ مدرس نے اس موضوع کی تحقیق کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا [72] اسی طرح ایرانی حکومت نے 16 صفر، 1344ھ (۱۳۰۴ش) کو بقیع کی ہتک حرمت پر سوگ کا اعلان کیا۔ [73] سعودی حکومت نے مسلمانوں کے غم و غصے سے بچنے کے لیے بعض اسلامی ممالک کے نمائندوں کو مکہ بلایا لیکن سعودی حکومت کی سہل انگاری اور سازش کے تحت اس بات کی پیگیری نہیں ہوئی۔ [74] اسی سال وہابی قاضی القضاۃ عبداللہ بن سلیمان بن بلیہد خود مکہ سے مدینہ پہنچا اور مقبروں کو منہدم کرنے کے لیے زمینہ سازی کی اور ان کے فتوے کے تحت 8 شوال 1345 ھ کو بقیع کے مقبرے منہدم ہو گئے۔ [75]

اس فتوے کے آنے پر وہابیوں نے 8 شوال 1345 ھ کو تمام عمارتوں، گنبدوں اور بارگاہوں کو مسمار کیا [76] جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا اور ہر سال مختلف ممالک میں "یوم انہدام جنت البقیع" کے موقع پر جلسے اور جلوس ہوتے ہیں اور مسمار شدہ مقابر کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بقیع کی از سر نو تعمیر نہ کرنے پر سعودی عرب کے ساتھ ایران کے سیاسی روابط بھی کئی سالوں تک ختم ہوئے اور ایران نے سعودی حکومت کو غیر مشروع قرار دیا۔ اس کے بعد بھی کئی سالوں تک باہمی روابط سرد پڑے رہے۔ [77][78]

بقیع کی تعمیر نو

گزرتی تاریخ کے ساتھ ساتھ بقیع میں تعمیرات بھی زیاد ہوئی ہیں۔ لیکن وہابیوں کے توسط منہدم ہونے کے بعد بہت ساروں نے بقیع کو دوبارہ بنانے کی کوشش کی ہے۔

سنہ 1220 ہجری کو پہلی مرتبہ بقیع ویران ہونے کے بعد سلطان محمود دوم عثمانی، نے 1233 ھ کو بقیع کی مرمت کی۔ [79] 8 شوال 1344 ھ کو دوسری مرتبہ بقیع مسمار ہونے کے بعد یہ دن یوم الہدم سے مشہور ہوا اور مسلمانوں نے حج پہ جانے سے انکار کیا لیکن شیخ عبدالرحیم فصولی حائری اسی سال یا دوسرے سال شیعوں کے ایک گروہ کے ساتھ شام کے راستے سے حج کے سفر پر نکلے اور عبد العزیز بن عبدالرحمن بن سعود نے بڑا استقبال کیا تو انہوں نے اس موقعے کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہدام بقیع پر اعتراض کیا اور عبدالعزیز نے بھی ظاہری طور پر اس کام کی مذمت کی اور اسے ہویدا کے باپ میرزا حبیب اللہ بہایی جو اس وقت جدہ میں مقیم اور ایرانی حاجیوں کی سرپرستی کرتے تھے اس کی سازش قرار دیا۔ جبکہ ایک اور سند کے مطابق حبیب اللہ خان ہویدا سے منقول ہے کہ عبدالعزیز نے ان مکانات کے انہدام کو «عرب جاہل بدووں» کی طرف نسبت دی ہے اور خود کے اس سے بری جانا۔ [80] شیخ عبدالرحیم فصولی تجویز کہ سنگ مرمر کے دو چبوترے بنا دیئے جائیں جو قبروں پر ہوں اور ایک ان سے نیچے جہاں زائرین کھڑے ہوکر زیارت پڑھ سکیں۔ اور ان چبوتروں کے اطراف میں زائرین کو آرام کرنے اور بیٹھنے کی جگہ بنائی جائے جو سونا اور چاندی سے مزین نہ ہو۔ اس ملاقات کا نتیجہ میں ایک تو ائمہ بقیع کی قبروں کا نشان باقی رہا اور عبدالعزیز کا ایک سرکاری خط۔ [81] [82]

سنہ 1371 ھ کو کراچی میں اسلامی کانگرس (مؤتمر عالم الاسلام) منعقد ہوئی جس میں آیت اللہ بروجردی کے پاکستان میں نمائندے حجت الاسلام شریعت زادہ اصفہانی نے بقیع کی عمارتوں کا کانگرس میں مسئلہ اٹھایا

اور دیگر شیعہ علما نے بھی اس پر آواز اٹھائی جس کے نتیجے میں سعودی حکومت نے طویل گفت و شنید کے بعد بقیع میں مقبرے بنانے کی رضایت کا اظہار کیا۔

اس طرح سے آیت اللہ کاشف الغطاء، فلسطین کے مفتی اعظم حاجی سید امین الدین الحسینی اور سید العراقین طہرانی جو اس کانگریس کے اعضا تھے، پر مشتمل ایک وفد تشکیل ہوا جو حجاز کی حکومت سے مذاکرت کریں۔

ان تینوں شخصیات اور آیت اللہ بروجردی کے نمائندے حجت الاسلام حاج سید محمد تقی طالقانی نے ایرانی وزیر خارجہ اور نجد و حجاز کے وزیر سے تفصیلی گفتگو کی اور وہابی حکومت کو ان مقبروں پر ایک مسجد بنانے کے لیے راضی کیا اور نیز ائمہ بقیع کی قبور پر بھی چھت چڑھائیں۔

ان مذاکرات کے نتیجے میں امیر فیصل، نایب السلطنہ حجاز اور سعودیہ میں ایرانی سفیر مظفر اعلم مدینہ پہنچے اور مدینہ کے گورنر کے حضور بروز ولادت امیرالمؤمنین علیہ السلام (13 رجب 1371 کو بقیع کی تجدید بنا کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کی۔

سید محمد تقی طالقانی خود بھی اور حجاز کی بعض دیگر شیعہ شخصیات کے ہمراہ ہاتھ میں مٹی سے پر بالٹی لیے بقیع کی مرمت کے لیے رضاکار کے طور پر مزدوروں کے صف میں شامل ہوئے۔ نیز یہ بھی طے ہوا کہ ازواج نبی، پیغمبر اکرمؐ کے بیٹے قاسم اور ابراہیم، پیغمبرؐ کے چچا عباس اور بعض دیگر صحابہ کے قبور کی تعمیر ہوجائے اور ان پر واضح کوئی نشانی رکھی جائے لیکن عملی طور پر اس پر کوئی اقدام نہیں ہوا اور صرف ائمہ بقیع کی قبروں کے اردگرد پتھر لگانے، سایہ بان اور زائیرین کی رفت آمد کے لیے پکا راستہ تک بن گیا۔ [83] کہا گیا ہے کہ عراق کے بعض متعصب شیعوں کی بعض تحریک آمیز باتوں سے سعودیہ والوں کو بہانہ مل گیا اور مزید کام کرنے سے انکار کیا۔ حاج سید محمد تقی طالقانی بھی 12 شعبان 1372 کو مدینہ، نخالہ میں سعودی بادشاہ کے قصر البیضاء میں شرکت کے بعد اچانک وفات پاتا ہے۔ [84]

اسی طرح امام موسیٰ صدر نے بھی 28 محرم 1394ھ کو ایک خط کے ذریعے امیر محسن عبدالمحسن بن عبدالعزیز سعودی کو گزشتہ مذاکرات کی یاد دہانی کرائی اور بقیع کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا۔ [85] اس خط کے ترجمہ میں یوں ذکر ہوا ہے: «شیعہ اماموں کی قبور پر گنبد بنانا تمام مسلمان فقہاء کا اتفاق نہیں ہے اس لیے اس کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں تاکہ حرج پیش نہ آئے۔ لیکن قبرستان کو منظم کرنا، راستے کو پکا کرنا اور اردگرد درخت لگا کر اسے ایک باغ کی طرح بنانا، فوارے اور لگانا، دیواروں کی مرمت اور ان کو خوبصورت پتھروں سے مزین کرنا، اردگرد سایبان بنانا اور اس طرح کے دیگر اقدامات تو تمام فقہاء کے نزدیک مورد اتفاق ہے اور لاکھوں زائر اور عمرہ کرنے والوں اور حاجیوں اور محبوں کا احترام بھی ہے۔» [86]

اسی طرح آیت اللہ گلپایگانی سے منقول ہے کہ 1362 شمسی کو بعض تیونس والوں نے بقیع کی تعمیر کی مخالفت کی اور اس کی علت بھی حضرت زہرا کی قبر پر مقبرہ بنانے کو قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ حضرت کی قبر کو شیعہ عقیدے کے مطابق مخفی ہونے کے مخالف ہے۔ [87]

ملک فہد بن عبدالعزیز کے دور میں بقیع کی دیوار کی مرمت ہوئی اور سنہ 1418ھ کو بقیع کے اندر راستے بنائے گئے۔ [88]

حوالہ جات

یاقوت حموی، المعجم البلدان، ذیل واژه بقیع

یاقوت حموی، المعجم البلدان، کلمہ بقیع الزبیر، بقیع الخیل و بقیع الخبجہ کے ذیل میں

یاقوت حموی، المعجم البلدان، کلمہ بقیع کے ذیل میں

رفعت پاشا، مرآت الحرمين (ترجمہ)، نشر مشعر، ۱۳۷۷ش، ص ۲۲۷

میراث اسلامی ما، مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام ۱۳۹۳ ص ۱۲۹

ہوائی نقشہ

رجوع کریں: نقشہ مدینہ جو کایتانی نے "سالنامہ اسلام" ج 2، ص 173 میں شائع کیا ہے۔

السمہودی، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، ج ۳، ص ۹۲ و ۹۵

سفرنامہ ابن جبیر، ۱۳۷۰ش، ص ۲۲۵

السمہودی، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، ج ۳، ص ۹۵

سفرنامہ ابن جبیر، ۱۳۷۰ش، ص ۲۲۵

سال ۳۳۲ق نقل از مسعودی در مروج الذهب وفاء الوفاء ج ۳ ص ۹۲

شیخ مفید، الارشاد، ۱۴۱۴، ج ۲، ص ۱۷

مراجعہ کریں: السمہودی، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، کتابخانہ آیت اللہ مرعشی نجفی، ج ۳ باب فضل بقیع

مفید، ج ۱، ص ۱۸۱؛ سمہودی، ۱۹۷۱م، ج ۳، ص ۷۷۔

ابن قولویہ، ص ۵۲۹۔

تاریخ المدینہ، ج ۱، ص ۸۹-۹۰؛ وفاء الوفاء، ج ۳، ص ۷۹۔

تاریخ المدینہ، ج ۱، ص ۹۷۔

فرات الکوفی، ص ۲۰۰۔

المتقی الہندی، کنز العمال، ۱۴۰۱ھ، ج ۸، ص ۲۳۶۔

کلینی، ج ۳، ص ۲۶۰؛ طوسی ج ۳، ص ۱۲۹؛ سمہودی، ۱۹۷۱م، ج ۳، ص ۷۶۔

دیلمی، ج ۱، ص ۳۳۔

ابن کثیر، ج ۸، ص ۲۲۸۔

سمہودی، وفاء الوفاء، ۱۹۷۱م، ج ۳، ص ۸۹

مثلاً: ابن براج، ج ۳، ص ۲۸۳؛ محقق حلی، ج ۳، ص ۲۱۰۔

مثلاً: شربینی، ج ۳، ص ۵۱۳؛ بہوتی، ج ۲، ص ۶۰۱؛ ابن الحاج، ج ۳، ص ۲۶۵۔

معجم البلدان، یاقوت حموی، ج ۱، ص ۴۷۳

ابن حجر، الأصابہ، ۱۴۱۵ھ، ج ۲، ص ۵۷۵

ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ۱۴۱۰ھ، ج ۶، ص ۹۲

ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج ۱، ص ۶۷۳

ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ، ۱۴۰۲ق، ج ۱۰، ص ۶

ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ۱۴۱۰ھ، ج ۳، ص ۱۰۱

ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ۱۴۱۰ھ، ج ۳، ص ۳۰۳

ابن نجار، أخبار المدينة، ص ۸۶ و قرطبی، الجامع لأحكام القرآن، بی تا، ج ۱۰ ص ۵۲

ابن سعد، الطبقات الكبرى، ۱۴۱۰ق، ج ۳، ص ۳۰۳

ابن سعد، الطبقات الكبرى، ۱۴۱۰ق، ج ۳ ص ۲۵۹

نجمی، تاریخ حرم ائمه، ۱۳۸۰، ص ۶۵

ابن سعد، الطبقات الكبرى، ۱۴۱۰ق، ج ۲ ص ۳۳

سمهودی، وفاء الوفاء، ۱۹۷۱م، ج ۳، ص ۸۳

سمهودی، وفاء الوفاء، ۱۹۷۱م، ج ۳، ص ۹۰

سمهودی، وفاء الوفاء، ۱۹۷۱م، ج ۳، ص ۸۳

المتقی الهندی، كنز العمال، ۱۴۰۱ق، ج ۱۵، ص ۷۵۹

ابن سعد، الطبقات الكبرى، ۱۴۱۰ق، ج ۵ ص ۲۶۹ و ج ۸، ص ۶۹

ابن شبه، تاریخ مدینه منوره (ترجمه)، ۱۳۸۰ش، ص ۱۷

سمهودی، وفاء الوفاء، ۱۹۷۱م، ج ۳، ص ۸۲ و ابن سعد، الطبقات الكبرى، ۱۴۱۰ق، ج ۵، ص ۸۳

ابن سعد، الطبقات الكبرى، ۱۴۱۰ق، ج ۵، ص ۸۷

طبری، تاریخ طبری، (دوره ۱۱ جلدی) بی تا، ج ۷، ص ۵۸۷

سمهودی، وفاء الوفاء، ۱۹۷۱م، ج ۳، ص ۸۳

سمهودی، وفاء الوفاء، ۱۹۷۱م، ج ۳، ص ۸۲

سمهودی، وفاء الوفاء، ۱۹۷۱م، ج ۳، ص ۹۸

سمهودی، وفاء الوفاء، ۱۹۷۱م، ج ۳، ص ۸۲ و ۹۹ و پژوهشکده حج و زیارت، بقیع در آینه تاریخ، مشعر، تهران، بقیع در آینه تاریخ ص ۲۶۷

پژوهشکده حج و زیارت، بقیع در آینه تاریخ، مشعر، تهران، ص ۲۸۰

بروجردی، سید علی، طرائف المقال، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۵۹۰

ابن شبه، تاریخ مدینه منوره (ترجمه)، ۱۳۸۰ش، ص ۶۷

ابن شبه، تاریخ مدینه منوره (ترجمه)، ۱۳۸۰ش، ص ۱۱۶

ابن نجار، اخبار المدینه، ص ۱۶۶

نجمی، تاریخ حرم ائمه، ۱۳۸۰ش، ص ۸۶

نجمی، تاریخ حرم ائمه، ۱۳۸۰، ص ۸۸

ابن اثیر، الكامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج ۱۰، ص ۳۵۲

سفرنامه ابن بطوطه، ج ۱، ص ۱۲۸.

الوافی بالوفیات، ج ۴، ص ۱۰۳، ج ۱۱، ص ۱۲۷.

سفرنامه فرهاد میرزا معتمدالدوله، ص ۱۷۰-۱۷۳، ۱۹۰.

سفرنامه میرزا محمد حسین حسینی فرابانی، ص ۲۲۸-۲۳۴.

جان لوئیس برکهارت (Johann Ludwig (also known as John Lewis, Jean Louis) Burckhardt)، ولادت ۲۴ نومبر ۱۷۸۴، وفات ۱۵ اکتوبر ۱۸۱۷ عیسوی، نے عرب کا مشہور سفر نامہ، سفر نامہ حجاز لکھا۔

برکهارت، (فارسی ترجمہ) سفرنامہ حجاز ص ۲۲۲ تا ۲۲۶.

نجمی، تاریخ حرم ائمه، ۱۳۸۰، بخش پیشگفتار

نجمی، تاریخ حرم ائمه، ۱۳۸۰، بخش پیشگفتار

جبرتی عبدالرحمن، تاریخ عجائب الآثار فی التراجم و الأخبار المعروف بتاريخ الجبرتی، ۱۴۱۷ق، ج ۳، ص ۶۳

المحامی، محمد فريدبك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، بيروت ۱۴۰۸ق، ص ۴۰۶

ادوارد جوان، مصر فی القرن التاسع عشر، ترجمه به عربی محمد مسعود، ۱۳۲۰ق، ص ۵۸۱

پنجاه سفرنامه، ج ۳، ص ۱۹۶.

جلسه: ۱۹۳ صورت مشروح مجلس يوم هشتم شهریور هزار و سیصد و چهار مطابق ۱۰ صفر ۱۳۲۲

حسین مکی، مدرس قهرمان آزادی، ۱۳۵۹، ج ۲ ص ۶۸۲

تخریب و بازسازی بقیع، ص ۵۸.

نجمی، تاریخ حرم ائمه، ۱۳۸۰، ص ۵۱

نجمی، تاریخ حرم ائمه، ۱۳۸۰، ص ۵۱

جنگ ایدئولوژیک ایران و عربستان تا چه اندازه جدی است؟

اسناد روابط ایران و عربستان سعودی (۱۳۰۲-۱۳۵۷.ش)، ص ۶۱، ش ۱۸، ۱۲ نیسان ۱۹۲۵م.

رفعت پاشا، مرآت الحرمين (ترجمه)، نشر مشعر، ۱۳۷۷ش، ص ۲۷۸

محقق، اسناد و تاریخ دیپلماسی، اسناد روابط ایران و عربستان سعودی (۱۳۰۲-۱۳۵۷.ش)، چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ص ۲۶-۵۲.

خبرگزاری فارس، شمایل فعلی قبور ائمه بقیع را چه کسی ساخت؟

میراث اسلامی ما، مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام ۱۳۹۳، ص ۱۷۶

اسناد روابط ایران و عربستان، ص ۲۴۸-۲۶۰؛ تخریب و بازسازی بقیع، ص ۹۸-۱۴۷.

ر.ک: خبرگزاری رسا؛ نماینده مرجع، کارگر بقیع!

سایت امام صدر؛ ادبیات متفاوت امام موسی صدر در نامه‌ای به شاهزاده سعودی درباره بقیع

سایت امام صدر

مراجعة کریں: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، مصاحبه با فرزند آیت الله گلپایگانی

آثار اسلامی مکه و مدینه، ص ۳۳۲.

مآخذ

ابن ابی الحديد عبدالحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، تحقيق ابراهيم محمد ابوالفضل، قم، کتابخانه آية الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق

ابن اثیر علی بن محمد، الكامل فی التاريخ، بیروت، دارصادر للطباعة و النشر، ۱۳۸۵ق

ابن جبیر، محمد بن احمد، سفرنامه ابن جبیر، ترجمه پرویز اتابکی، انتشارات آستان قدس رضوی، ایران، چاپ اول ۱۳۷۰ش

ابن حجر العسقلانی، احمد بن علی، الاصابة فی تمييز الصحابة، دارالکتب العلمية، بیروت، ۱۴۱۵ق

ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، دارالکتب العلمية، بیروت، ۱۴۱۰ق

ابن شبه نمیری، عمر بن شبه، مترجم: صابری حسین، نشر مشعر، تهران، ۱۳۸۰ش

- ابن نجار البغدادي، محمد بن محمود، الدرة الثمينة في اخبار المدينة، دارالارقم، بيروت، بى تا
السمهودى على بن احمد، وفاء الوفا باخبار دارالمصطفى، دارالكتب العلمية، بيروت، ١٩٤١م
المتقى الهندي، علاء الدين على بن حسام الدين ابن قاضى خان القادري الشاذلي، كنز العمال في سنن الأقوال
والأفعال، ناشر: مؤسسة الرسالة، چاپ پنجم، ١٤٠١ق
بروجردى، سيد على أصغر جابلقى، طرائف المقال في معرفة طبقات الرواة، كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى، قم
١٣١٠ق، چاپ نخست
سيد على موجانى، على ارغون چينار، دغان باين، ميراث اسلامى ما (گزارشى تصويرى از ميراث مشترك حافظه
تاريخى مسلمانان در حرمين شريفين)، مجمع جهانى اهل بيت عليهم السلام، ١٣٩٣ش
شوشترى نوراله بن شريف الدين، مجالس المؤمنين، ناشر اسلاميه، تهران، ١٣٤٤ش
طبرى محمد بن جرير، تاريخ الأمم و الملوك، (دوره ١١ جلدی) بيروت، بى تا، بى نا
غالب، محمد اديب، من اخبار الحجاز و النجد في تاريخ الجبرتي، داراليمامة، ١٣٩٥ق
فراہانى محمد حسين بن مهدي سفرنامه ميرزا محمد حسين فراہانى، ناشر فردوس تهران، ١٣٦٢ش
فرباد ميرزا معتمد الدوله، ہداية السبيل و كفاية الدليل (سفرنامه)، نشر علمى تهران، ١٣٦٦ش
قزوينى عبدالجليل، نقض، انجمن آثار ملي، تهران، ١٣٥٨ش
ماجرى، يوسف، البقيع قصة التدمير، بيروت، مؤسسة بقيع لاهياء التراث، ١٤١١ق
امين محسن، كشف الارتياح في أتباع محمد بن عبد الوهاب، دارالكتب الاسلامى، قم، ١٤١٠ق
المحامى، محمد فريدبك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، دارالنفائس، بيروت، چاپ ششم، ١٤٠٨ق
رفعت پاشا ابراهيم، مترجم، انصارى ہادى، مرآت الحرمين، نشر مشعر، تهران، ١٣٤٤ش ه
R. F. Burton, Burckhardt, Travels in Arabia, London 1829.
Leone Pilgrimage to el-Medinah and Meccah, London 1855.
Caetani, Annali dell' Islam, Milano 1905-1926.
A. J. Wensinck, Mohammed cities of Arabia , New York 1928