

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فکر و نظر

ہجری تقویم اور مسئلہ رویتِ ہلال

یوں تو تقویم (کیلنڈر) اور رویتِ ہلال ایک مستقل نوعیت کا عالمی اور ملی موضوع ہے لیکن رمضان المبارک کے موقع پر یہ مسئلہ مسلم معاشروں اور غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر مسلمانوں کے لئے بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اخبارات و رسائل میں اس پر مضامین لکھے جاتے ہیں اور بالفرض کہیں اختلاف رائے ہو جائے تو پھر اس واقعہ کو مثال بنا کر ہجری تقویم اور اسلام کو خوب نشانہ بنایا جاتا ہے۔

رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک بار پھر اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ مسلم اُمہ پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہِ فضیل سے اُمت کو پوری طرح فیض یاب ہونے کی توفیق دے۔ ذیل میں اسلامی تقویم اور رویتِ ہلال کے حوالہ سے عام طور پر اٹھائے جانے والے سوالات، اعتراضات اور تصورات کا ایک جائزہ پیش خدمت ہے:

① عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پوری مسلم اُمہ ایک ہی دن عید اور اپنے قومی تہوار کیوں نہیں مناتی، اُن کی مقدس عبادات دنیا بھر میں اکٹھی کیوں نہیں ہوتیں.....؟

یہ شبہ ایک مخصوص طرزِ فکر کا نتیجہ ہے جبکہ فی الواقع ایسا نہیں کیونکہ پوری اُمتِ مسلمہ عیدین اور رمضان و حج ایک ہی دن ادا کرتی ہے، دنیا بھر میں عید الفطر یکم شوال کو ہی منائی جاتی ہے۔ جس جگہ عید منائی جائے گی اور جہاں بھی پہلا روزہ رکھا جائے گا، وہاں بالترتیب یکم شوال اور یکم رمضان المبارک ہی ہوں گے۔ یہ شبہ دراصل عیسوی تقویم کو برتری دینے اور اس کو میزان قرار دینے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے جس کو غیر مسلم ہی زیادہ اُجاگر کرتے ہیں۔ کیونکہ عیسوی تقویم کی رو سے بعض جگہ یکم دسمبر کو پہلا روزہ ہوتا ہے تو دوسرے مقام پر دو دسمبر کو پہلا روزہ ہوتا ہے جبکہ حقیقی، فطری اور الہی تقویم کے مطابق ہر دو مقام پر روزہ یکم رمضان کو ہی ہوتا ہے۔

ایک مستند، فطری اور الہی تقویم کو انسانوں کے خود ساختہ اصولوں پر مبنی تاریخوں سے پرکھنا کہاں کا انصاف ہے؟

یہ اعتراض کیوں نہیں کیا جاتا کہ کرمس کو ایک ہی تاریخ پر منانا چاہئے جیسا کہ اس سال کرمس کا دن بعض ممالک میں ۱۴ ذوالحجہ کو منایا جائے گا تو بعض میں ۱۵ ذوالحجہ کو۔ ظاہر ہے جس طرح یہ اعتراض درست نہیں، اس طرح ہجری تقویم پر اعتراض کرنا بھی درست نہیں!!

یوں بھی یہ تقاضا عملاً درست نہیں بلکہ ناممکن ہے کیونکہ روز و شب کی تبدیلی کے پس پردہ محرک قدرتی عوامل یعنی زمین، سورج اور چاند وغیرہ کی حرکت کا نتیجہ دنیا بھر میں یکساں سامنے نہیں آتا۔ دنیا بھر میں نہ تو ایک ہی وقت پر دن طلوع ہوتا ہے اور نہ ہی رات چھانی ہے۔ یہ بات بچے بچے کو معلوم ہے کہ دنیا کے ہر خطے کا وقت باقی دنیا سے مختلف ہے، یہی صورتحال تاریخوں کے بارے میں بھی ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی روز چاند کی رویت بھی ناممکن ہے۔

ایسا تقاضا کرنے والے لوگ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے معمولات اور تہوار ایک ہی وقت پر شروع کرتے ہیں جبکہ اس تصور کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ ایسا ہونا عملاً ناممکن ہے۔

البتہ انسان اپنے خود ساختہ اصولوں کے ذریعے مصنوعی اشتراک ضرور پیدا کر لیتا ہے جو ظاہراً تو ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں۔ چنانچہ واضح رہنا چاہئے کہ نہ تو وہ تاریخیں کوئی زمینی حقیقت رکھتی ہیں اور نہ ہی وہ یومیہ اوقات (ٹائم) جنہیں انسانوں نے وضع کر کے اشتراک کا مصنوعی تصور قائم کر رکھا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں کو مختلف اوقات میں بانٹا گیا ہے جنہیں سٹینڈرڈ ٹائم (GMT) کہا جاتا ہے، اور یہ اوقات حقیقی نہیں بلکہ انسانوں کے خود ساختہ ہیں۔ ریئل ٹائم اور سٹینڈرڈ ٹائم

میں بڑا فرق ہے جس میں لندن کے ایک علاقے گرینچ Greenwich کو مرکز قرار دے کر، دنیا کے مختلف ممالک کی سرحدوں یا زمینی حدود میں وقت کو بانٹ کر وہاں ایک مصنوعی وقت کا فرضی معیار قائم کر دیا گیا ہے۔ اسکی سادہ مثال یہ ہے کہ لاہور اور امرتسر میں زمینی فاصلہ تو سو کلومیٹر کے لگ بھگ ہے لیکن دونوں کے سٹینڈرڈ ٹائم میں نصف گھنٹے کا فرق ہے جبکہ لاہور اور کراچی میں ۱۲۰۰ کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن دونوں کا سٹینڈرڈ ٹائم ایک ہی ہے۔ یہی صورتحال تاریخوں کے بارے میں بھی ہے کہ بین الاقوامی خط تاریخ International Date Line پر پہنچ کر

مصنوعی طور پر لازماً عیسوی تاریخ کو تبدیل کر لیا جاتا ہے تاکہ تاریخوں میں مصنوعی اشتراک برقرار رہ سکے۔*

اس بنا پر جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے تہوار ایک دن شروع نہیں ہوتے، ان کے تہوار بھی دنیا بھر میں ایک وقت اور ایک دن میں منعقد نہیں ہو پاتے۔ دنیا بھر میں کسی تقریب کو مشترک طور پر دن کے ۱۰ بجے تو شروع کیا جاسکتا ہے لیکن کیا دنیا میں ایک ہی وقت پر ۱۰ بج جاتے ہیں، ظاہر ہے ایسا نہیں۔ اسی طرح چونکہ عیسوی تقویم میں تاریخیں خود ساختہ ہیں، اس لئے ان تاریخوں کو بھی مصنوعی طور پر ایک قرار دیا جاتا ہے، جبکہ درحقیقت دنیا بھر میں ایک ہی تاریخ تو کجا، دن اور رات کا ایک وقت پر شروع یا ختم ہونا ہی سرے سے ممکن نہیں!

اسلام جس حقیقی اور فطری تقویم کا داعی ہے، انہی فطری اصولوں کے پیش نظر یہاں اصولاً یہ امر ناممکن ہے کہ تمام دنیا ایک ہی وقت اور دن میں کوئی تہوار منعقد کر سکے۔ مثلاً ہجری تقویم کے مطابق نئے ماہ کا آغاز مغرب کے بعد رویت ہلال سے ہوتا ہے۔ جس وقت دنیا کے ایک خطے (لاہور) میں چاند نظر آتا ہے یعنی مغرب کے وقت تو اسی وقت دنیا کے ایک دوسرے خطے (شہر میکسیکو) میں صبح کے ۹ بج رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر چاند نظر آنے کی اطلاع بھی دے دی جائے تو صبح کے ۹ بجے عید کی نماز کا مستحب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ کسی مقام پر صبح نو بجے نہ تو روزہ کا آغاز کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی بلا عذر عید کی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ اس لئے زمینی حقائق کی بنا پر دنیا بھر میں ایک ہی دن روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ رمضان کی ابتدا جمعہ کی شام سے اور دوسری جگہ ہفتہ کی صبح

☆ ۱۸۸۲ء میں واشنگٹن میں منعقدہ ایک کانفرنس میں ۲۵ اقوام نے لندن کے علاقے گرینچ کو دنیا کا مرکز وقت مان کر اس مقام کو مشرق و مغرب کے لئے حد فاصل قرار دیا تھا۔ اس بنا پر طول بلد و عرض بلد مقرر کئے گئے اور اس قصبے کے نصف النہار یعنی ۱۲ بجے کے وقت کو بنیادی معیار تسلیم کیا گیا۔ گرینچ کے بالقابل زمین کی بالکل دوسری سمت کھینچے جانوالے فرضی خط کو خط تاریخ قرار دیا گیا، یعنی یہ رات کے ۱۲ بجے معیاری وقت قرار پایا۔ چنانچہ اس خط کو جو بھی دن کے کسی حصے میں بھی عبور کرے تو وہ فرضی طور پر تاریخ میں تبدیلی کر لیتا ہے اس طرح عیسوی کیلنڈر میں مصنوعی طور پر اوقات کی تقسیم کے علاوہ تاریخ کا مصنوعی اشتراک بھی پیدا کیا گیا ہے۔ قری کیلنڈر میں بعض ممالک میں دو روز کا فرق پڑنے کی ایک وجہ یہ مصنوعی اصول تاریخ بھی ہے۔

سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس بے جا تکلف کو نظر انداز کر کے زمینی حقائق اور اصول فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے مصنوعی اشتراک قائم کرنے کی بجائے حقیقی تاریخ کا اشتراک برقرار رکھا ہے اور وہ یہ کہ جن عوامل کی بنا پر رات دن میں تبدیلی ہوتی ہے، تاریخ کی تبدیلی کو بھی اُنہی پر منحصر سمجھا جائے اور ہر دن کو وہی تاریخ دی جائے جو اس کی حقیقی اور فطری تاریخ ہے۔

دوسرے لفظوں میں یکم رمضان المبارک کو ہی دنیا بھر میں پہلا روزہ ہوتا ہے اور جہاں پہلے روزہ کا چاند نظر آجائے، وہاں رمضان کا آغاز سمجھ لیا جائے۔ عیسوی تقویم کو بلاوجہ ہجری تقویم پر برتر سمجھتے ہوئے اس کی خود ساختہ تاریخ میں اشتراک پر اصرار کرنا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا!!

۲ شیعہ: عیسوی تقویم مستند اور قابل عمل ہے، اس میں بظاہر کوئی خرابی اور پیچیدگی نظر نہیں آتی۔ مسلمان اس کو کیوں اختیار نہیں کر لیتے، کیوں بلاوجہ ہجری تقویم پر اصرار کرتے ہیں جس کی بنا پر اختلافات رونما ہوتے ہیں؟

مسلمان اللہ کو ماننے والے اور شریعت محمدیہ کے پیروکار ہیں۔ اللہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے دنیا کو چلانے کے لئے جو اصول مقرر کر دیے ہیں، ان کو نظر انداز کر دینا جہاں از روئے ایمان درست نہیں، وہاں یہ نظام فطرت سے بھی کھلی بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے داخلی اوقات کا حساب سورج پر اور تاریخوں اور مہینوں کا حساب چاند پر منحصر رکھا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ قُلُوبِهِمْ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾
”یہ آپ سے ’نئے چاندوں‘ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ بتا دیجئے کہ نئے چاند لوگوں کے لئے مدت کے شمار اور حج کے ایام معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں۔“ (البقرہ: ۱۸۹)

ایک اور مقام پر اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ نے اپنی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (یونس: ۵)

”اللہ تو وہ ذات ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور بنایا۔ اور اس نے چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم اس سے سالوں اور روزمرہ کا حساب لگاؤ۔ اللہ نے یہ چیزیں بے کار ہی پیدا نہیں کر دیں۔ وہ اپنی نشانیاں عقل مندوں کے لئے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔“

جہاں تک سورج کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دن کے اوقات کے لئے معیار اور پیمانہ بنایا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں نمازوں کے اوقات کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورج کو معیار مقرر فرمایا اور نماز فجر، نماز عید، اشراق، ظہر، عصر اور مغرب و عشا کے اوقات کو سورج سے ہی مربوط کیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے:

﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوْلِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾

”سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے۔ اور فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کریں۔“ (بنی اسرائیل: ۷۸)

ایسے ہی نمازوں کے اوقات کو سائے سے منسلک کرنے کا تذکرہ کئی احادیث نبویہ میں موجود ہے۔ روزہ کی سحری اور افطاری بھی چونکہ ایک روزمرہ معاملہ ہے، اس لئے اس کو بھی سورج کے طلوع و غروب سے ہی منسلک کیا گیا ہے۔ چنانچہ عیسوی تقویم جس میں تاریخ کی تبدیلی کا انحصار سورج پر ہے، نظام فطرت سے تجاوز اور اللہ سے بغاوت ہے کیونکہ اللہ نے سورج کو اس مقصد کے لئے پیدا ہی نہیں کیا۔ انسانوں نے سورج کو اس بنا پر یہ حیثیت دی ہے کہ موسموں کی مناسبت سے پیدا ہونے والے فوائد و نقصانات پر اپنے معمولات کو ترتیب دیا جاسکے۔

البتہ ماضی میں تمام اقوام کے ہاں چاند کو ہی تاریخ میں بنیادی حیثیت دی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف زبانوں میں مہینہ کا نام چاند سے ہی ماخوذ ہے مثلاً انگریزی میں Month، مون سے، فارسی میں مہینہ، ماہ سے اور ہندی میں ماس، اماوس سے نکلا ہوا ہے۔ آج بھی غیر مسلم اقوام کے کئی تہوار شمسی تاریخوں کی بجائے چاند کی تاریخوں پر ہی منحصر ہیں مثلاً عیسائیوں کے ہاں ایسٹر، یہودیوں کے ہاں عاشور اور ہندوؤں کے ہاں دیپاولی کے تہوار چاند کی تاریخوں کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاند ہی تقویم کا اصل مرکز رہا ہے۔

آج کل چونکہ لوگوں کا نظام فطرت کا مشاہدہ بڑا کمزور ہو چکا ہے، اس لئے اس بات کی نشاندہی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ چاند اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کی پیشانی پر روزانہ کا ایک نمایاں کیلنڈر ہے جس کے ذریعے مہینے کی ہر تاریخ کا بخوبی علم ہو جاتا ہے۔ چاند کی اٹھائیس منزلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر تاریخ کا کھلا اعلان ہیں۔ پہلے ۱۲ روز میں چاند کا

تدریجاً مکمل ہونا اور اگلے چودہ روز میں تدریجاً چاند کا گھٹنا ایک ایک تاریخ کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہر شام چاند کا نئے مقام پر طلوع ہونا بھی اس کی تاریخ معلوم کرنے میں مددگار ٹھہرتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس میں کوئی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا، اور جو کسی نگہداشت کا محتاج نہیں ہے۔ دوسری طرف انسانوں کا خود ساختہ عیسوی کیلنڈر ہے جس کو تمام تر تحفظ صرف ایک تسلسل اور ریگولٹری اتھارٹی نے دے رکھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی انسان کا یہ تسلسل منقطع ہو جائے مثلاً وہ کسی جزیرے میں جا پہنچے جہاں ذرائع مواصلات و علم اس کو آگاہ نہ کر سکیں تو وہ تاریخ کا ادراک کبھی نہیں کر سکتا جبکہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا ہر رات چاند کے مشاہدے سے ہی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں پہلی تاریخ کے تعین میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ۱۴، ۱۵ تاریخ کا روشن چاند اس کی اصلاح کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔

چاند کا یہ نظام ان قطبی علاقوں میں بھی کارآمد ہے، جہاں سورج چھ چھ ماہ طلوع یا غروب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان علاقوں میں سورج کے برعکس چاند باقاعدگی سے نظر آتا رہتا ہے۔ سمندروں کے مدوجز بھی اسی چاند کی تاریخوں سے منسلک ہیں جس سے انسانوں کے سفر اور تجارت کے امور کا گہرا تعلق ہے۔ خواتین کے ایام بھی اس سے ایک ارتباط رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر چاند کی بنا پر تاریخوں کو سمجھنے سے ہر قسم کے موسم میں اسلامی عبادات بجالانا ممکن ٹھہرتا ہے۔ نہ تو رمضان یا حج کا موسم ہمیشہ سردیوں میں آئے اور نہ ہی ہمیشہ گرمیوں میں! ماضی میں کیلنڈر بادشاہہ یا مذہبی رہنما جاری کیا کرتے تھے اور وہ اپنی پسند کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرتے رہتے۔ یہی صورتحال عیسوی کیلنڈر کی بھی ہے جو کئی تبدیلیوں کا نشانہ بنتا رہا۔ عیسوی تقویم جس پوپ گریگوری کے نام سے منسوب ہے، اُس نے ماضی کی متعدد غلطیوں کی اصلاح کے لئے ۱۵۸۲ء میں اس سے ۱۳ دن کم کر دیے، پھر پوپ بینڈکٹ چہارم نے ۱۷۵۲ء میں مزید ۱۱ دن کم کیا۔ آئندہ بھی ہر ۱۲۸ سال بعد اس کیلنڈر سے ایک دن کو مصنوعی طور پر کم کرنے کی ضرورت برقرار رہتی ہے۔ جبکہ اسلامی تقویم میں یہ اختیار کسی انسان کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ سے اس کی تاریخوں کا از خود تعین ہوتا رہتا ہے۔ اگر کہیں انسان غلطی بھی کر جائیں تو اگلے ماہ چاند از خود اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔

اسلام کی رو سے دنوں اور تاریخوں کو خود ساختہ تقسیم اور ترتیب دینا (لیپ یا کیسہ، نسی کا عمل) جائز نہیں کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرماتے ہوئے اسے 'کفر' قرار دیا ہے:

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحَلِّوْنَ لَهُ مَا هُمْ بِيَعْرَمُونَ لَهُ مَا يَوَاطِنُونَ إِعْدَاءَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ﴾ (التوبة: ۳۷)

”مہینوں میں کمی بیشی کرنا کفر میں ایسا آگے بڑھ جانا ہے جس سے کافر لوگ گمراہ کئے جاتے ہیں۔ ایک سال ایک ماہ کو وہ حرمت والا بنا لیتے ہیں اور دوسرے سال اس کو حلت عطا کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کی عطا کردہ حرمتوں کو پامال کرتے ہوئے اللہ کی حرام کردہ شے کو وہ حلال قرار دے لیں۔ ان کے لئے برے اعمال بڑے ہی خوبصورت بنا دیے گئے ہیں!!“

عرب میں بھی یہ رسم پائی جاتی تھی کہ وہ مہینوں اور تاریخوں میں از خود اپنے مفادات مثلاً آسان موسم میں حج کے لئے کمی بیشی کر دیا کرتے تھے، عرب میں قلمس نامی ایک شخص ہر سال حج کے اجتماع میں آئندہ حج کی تاریخوں کا اعلان کیا کرتا تھا، بعد میں اس کی اولاد یہی کام کرتی رہی جو قلمس کہلائے، اس سے ایک مستقل کیلنڈر وجود میں آیا جو کمی کیلنڈر کہلاتا تھا کیونکہ وہ مکہ مکرمہ سے باہر رواج نہ پاسکا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے بذات خود اس رسم بد کا خاتمہ کرتے ہوئے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک تاریخ کا تعین فرماتے ہوئے قرار دیا:

«إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . السَّنَةُ اثْنَا

عَشْرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرَامٌ ... ذُو الْقَعْدَةِ ذُو الْحِجَّةِ»..... الخ (صحیح بخاری: ۳۶۶۲)

”آج زمانہ اپنی اس اصل ہیئت پر لوٹ آیا ہے جس پر اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا

تھا۔ سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں چار حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب“

تاریخوں اور مہینوں کی یہ غیر معمولی اہمیت کیوں ہے کہ ان میں تبدیلی کرنا انتہائی ناپسندیدہ بلکہ ممنوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بعض مخصوص برکات کو بعض مخصوص تاریخوں کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ جو فضیلت روز جمعہ یا یوم عرفہ کی ہے، وہ دیگر ایام کو حاصل نہیں۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے کو جو تقدس اللہ نے عطا کیا ہے، وہ تقدس اس کے سوا دیگر ایام کو نہیں مل سکتا۔ شب قدر کی شریعت اسلامیہ میں جو غیر معمولی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے، اگر

رمضان کی ایک تاریخ کو بھی اپنی مرضی سے تبدیل کر دیا جائے تو اس سے آخری تمام عشرہ کی طاق راتیں اپنے اصل مقام سے ہٹ جائیں گی۔ اور طاق راتوں میں عبادت نہ کرنے کا نتیجہ اس رات کی فضیلت سے محرومی کے سوا اور کیا ہوگا؟ اس لئے مختلف ایام سے منسوب مختلف فضائل و برکات کو پانے کے لئے عین انہی ایام کو ان کے اصل وقت پر حاصل کرنا اور انہیں تلاش کرنا ہی ضروری ٹھہرتا ہے۔

ایسے ہی اسلام میں دنوں کی تعداد کو بھی قمری مہینوں پر ہی منحصر کیا گیا ہے چنانچہ عدت کے ایام، زکوٰۃ کا سال اور ایام رضاعت وغیرہ میں ہجری مہینوں کو ہی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔

● شبہ: بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجری نظام قابل عمل نہیں، اس سے ماہ رمضان کے تعیین میں اس قدر دشواری پیش آتی ہے تو پورا سال کس طرح اس پر انحصار کیا جاسکتا ہے؟

کسی بھی نظام کے قابل عمل ہونے کا فیصلہ اس کو جاری کرنے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔ اگر عملی طور پر ایک نظام جاری و ساری ہو اور اس میں کہیں کہیں دوسرے نظام کے پیوند لگانے جائیں تو وہ عملی پیچیدگیوں کے علاوہ کسی بھی انسان پر خوش کن تاثر نہیں چھوڑے گا۔ ہجری تقویم ہی وہ اصل نظام تاریخ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے وضع کر کے انہیں اس کا پابند کیا ہے، اور اللہ کے دیے نظام میں کوئی خرابی ہونا ممکن نہیں۔ اگر اس میں کسی مقام پر کوئی خرابی ہے تو یہ سب ہماری کوتاہی یا بد تدبیری کا کیا دھرا ہے.....!

اسلامی مہینوں پر انحصار تو دور نبوت سے جاری ہے، جسے حضرت عمرؓ نے صحابہ کرامؓ کے اجماع کے بعد سال ہجرت سے سالوں میں بھی شمار کرنے کا اقدام کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے ۱۳ صدیاں، جب تک مسلمان سیاسی مغلوبیت سے دوچار نہیں ہوئے، اس وقت تک یہ نظام بخیر و خوبی مسلمانوں کی تمام ضروریات کو پورا کرتا رہا۔ آج بھی مسلم ہند میں اسلامی حکومت کے اقدامات کا تذکرہ ہجری تقویم کے مطابق ہی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ملتا ہے۔

عیسوی تقویم دراصل مغربی استعمار کا شاخسانہ ہے۔ ۱۹۲۶ء میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے استبدادی حکم کے ذریعے عین اس طرح ہجری تقویم کو کالعدم قرار دیا تھا، جس طرح اس نے ترکی کو عربی رسم الخط میں لکھنے، ہیٹ کو لازمی کرنے اور عربی میں اذان کو ممنوع ٹھہرایا تھا، تاکہ

مسلمانوں کا اپنے سنہرے ماضی اور روایات و اسلاف سے تعلق منقطع ہو جائے۔ آج عالم اسلام کا اکثر و بیشتر حصہ مغربی معاشرت کے اصولوں پر قائم ہے۔ ان حالات میں واحد اسلامی ریاست سعودی عرب میں ہجری تقویم زیر عمل ہے۔ یہی وہ واحد ریاست ہے جہاں اسلام کا عدالتی، معاشرتی اور تعلیمی نظام بھی اکثر و بیشتر اسلامی خطوط پر استوار ہے۔ سعودی عرب میں ہجری تقویم نے کوئی عملی مسئلہ پیدا نہیں کیا اور اس سے ان کے روزمرہ معمولات میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ (سعودی عرب میں جاری تقویم کے سلسلے میں مزید تفصیل آگے ملاحظہ کریں)

سوال ۴: کیا تقویم کی کوئی متبادل اساس ہو سکتی ہے؟

تقویم کے سلسلے میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تاریخوں اور مہینوں کو اصولی فطرت پر منحصر ہونا چاہئے یا اس کی کوئی متبادل اساس مثلاً کسی شاہ کا حکم، کسی پارلیمنٹ کا فیصلہ، کسی مذہبی رہنما کی ہدایت یا کسی خود ساختہ نظام کا تسلسل بھی ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اسلامی شریعت کا موقف یہ ہے کہ زمانہ اللہ سے منسوب ہے، روز و شب کا مالک وہی ذات یکتا ہے، ان ایام سے مخصوص برکات و فضائل کو اسی نے وابستہ کیا ہے، اس لئے تاریخوں اور مہینوں کا تعین اس کے پیدا کردہ نظام فطرت پر ہی منحصر ہونا چاہئے۔ یہ نظام فطرت زمین کے جس حصے میں جس دن کو جس تاریخ سے منسوب قرار دے، اسی کو تسلیم کیا جانا چاہئے۔

جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس نظام فطرت میں تغیر و تبدل رونما ہونے سے انسان کے مستقبل کی منصوبہ بندی متاثر ہوتی ہے، اس بنا پر ایک متبادل نظام وضع کرنا ضروری ہے تو یہ کوئی مناسب حل نہیں۔ اول تو قرآن کریم کی آیات کی رو سے سورج اور چاند ایک مقررہ اندازے کے مطابق چل رہے ہیں اور وہ اس سے سرمو انحراف نہیں کرتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مقررہ نظام کو سمجھنے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: ۵)

”سورج اور چاند ایک مقررہ اندازے کے مطابق چل رہے ہیں۔“

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

”ہم نے چاند کی منازل مقرر کی ہیں حتیٰ کہ وہ باریک بینی کی مانند ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی یہ ہمت ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے سبقت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔“ (ہیں: ۳۹)

ان آیات سے بخوبی علم ہوتا ہے کہ جس طرح سورج کا ایک واضح نظام مقرر ہے، عین اسی طرح چاند کا بھی ایک واضح نظام موجود ہے۔ سورج اور چاند کے بارے میں سائنسی تحقیقات کافی ترقی کر چکی ہیں اور برطانیہ کے ایک قصبے گرینیچ میں اس حوالے سے باقاعدہ مراکز تحقیق موجود ہیں جہاں سے سورج اور سائنس کی معیاری تفصیلات حاصل ہوتی ہیں۔

جس طرح سورج کے بارے میں ایک نظام وضع کر لیا گیا ہے، گو کہ وہ مصنوعی ہے اور دینی ادارے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر ملک کے سٹینڈرڈ ٹائم پر نمازوں کے اوقات کی اضافی ہدایات والے چارٹ شائع کرتے ہیں، کیونکہ نمازوں کے اوقات حقیقی وقت پر ہی منحصر ہوتے ہیں؛ اسی طرح اس امر کی ضرورت ہے کہ چاند کے بارے میں بھی ایسی ہی تحقیقات مکمل کی جائیں۔ دراصل چاند کے بارے میں ہونے والی تحقیق اور اسلام کے تقاضوں میں ہم آہنگی اور امتزاج پیدا نہیں کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ سائنس دان قمری مہینے کی جو تفصیل پیش کرتے ہیں، وہ اسلامی اصولوں سے میل نہیں کھاتی۔ مثال کے طور پر اسلام کا تقاضا رویت ہلال کا ہے جو مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے۔ جبکہ سائنس رویت ہلال کی بجائے چاند کی پیدائش کے حساب کو پیش نظر رکھتی ہے۔ چاند کی پیدائش اور اس کی رویت میں ۳۰ سے لے کر ۹۶ گھنٹوں تک فرق ہوتا ہے جس کی بنا پر نتائج مختلف ہو جاتے ہیں۔ یعنی چاند اپنی پیدائش (جسے اجتماع نیرین، قران، عربی میں حاق اور انگریزی میں Conjunction کہا جاتا ہے) کے کم از کم ۳۰ گھنٹوں تک قابل رویت نہیں ہوتا جب تک چاند اور سورج کے درمیان ۱۵ درجے کا زاویہ نہیں بن جاتا۔ المختصر سائنس کو اسلامی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور اس سے شریعت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔

آسان الفاظ میں سائنس دانوں کے ہاں ہر قمری مہینہ ۲۹ دن، بارہ گھنٹے اور ۴۴ منٹ کا ہوتا ہے، اور تمام مہینے برابر ہوتے ہیں جبکہ اسلام کی رو سے قمری ماہ کبھی ۲۹ دن کا ہوتا ہے تو کبھی ۳۰ دن کا۔ یہ سائنسی ضابطہ سیدھا سیدھا اسلام کے خلاف ہے۔ یعنی سائنس دانوں نے

قری ماہ کو عملی مسئلہ کی بجائے اسے ایک سائنسی پیمائش بنا دیا ہے، جبکہ اسلام نے اسے ایک سادہ روزمرہ حقیقت بنایا ہے جس سے جاہل شخص بھی چاند کو دیکھ کر ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

جب تک اس سلسلے کی ضروری تحقیقات پوری نہیں ہو جاتیں، حائل رکاوٹیں ختم ہو کر ایک منضبط معاون نظام حاصل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مسلمان عیسوی تقویم کے بجائے اس نظام کو اختیار کر سکتے ہیں جو سعودی عرب میں رائج ہے۔ سعودی عرب میں ہجری تقویم کے بنی دو ماڈل بیک وقت زیر استعمال ہیں۔ ایک حقیقی جو رویت ہلال پر منحصر ہے اور اس کی بنا پر عبادات اور رمضان و عیدین وغیرہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ ملکی معاملات کو چلانے کے لئے ہجری تقویم کا متوقع قمری کیلنڈر (تقویم ام القری) جدید سائنسی تحقیقی اداروں سے حاصل کر لیا جاتا ہے، اور ان مطبوعہ تاریخوں پر پورے ملک کا نظام جاری و ساری رہتا ہے۔*

مجھے اس امر کا ذاتی طور پر گذشتہ سال سعودی عرب کے سفر کے دوران رمضان المبارک میں تجربہ ہوا۔ جب ۲۸ رمضان کو ریاض سے لاہور واپسی کے لئے میں ریاض ایئر پورٹ پہنچا۔ اس سال سعودی عرب میں رمضان متوقع اندازے اور مطبوعہ کیلنڈر سے ایک دن بعد شروع ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے ملک سے خروج کا اندراج کرنے والے اہلکار کو حقیقت کے مطابق ۲۸ رمضان کی تاریخ بتائی، لیکن اُس نے کہا کہ وہ پاسپورٹ پر ۲۷ رمضان ہی درج کرے گا، کیونکہ سعودی نظام مطبوعہ کیلنڈر کے مطابق چلتا ہے جس کی سال کے آخر میں حقیقی تواریخ کے مطابق اصلاح بھی کر لی جاتی ہے۔ یہ وہ درمیانی طریقہ ہے جس کے ذریعے اسلامی تقاضوں کے مطابق سائنسی تحقیقات حتمی ہو جانے تک، ہجری تقویم کے اس مسئلے کا بھی قابل عمل حل نکالا جاسکتا ہے۔ اور اسی صورتحال سے ہمارے بعض مہربانوں کو سعودی حکومت کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ وہ رویت کی بجائے سائنسی نظام پر اعتماد کرتے ہیں۔ جبکہ درحقیقت ایسا نہیں بلکہ ان کے ہاں ہجری تقویم کا ہی دواہ نظام موجود ہے۔ اور عیدین و

* سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سنگ عبدالعزیز سٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی KACST قائم ہے جس میں علوم فلکیات کے لئے ایک مستقل ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ یہی ریسرچ انسٹیٹیوٹ مکہ کی اسلامی یونیورسٹی جامعہ ام القری کو تقویم کے لئے جملہ تکنیکی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔ تقویم ام القری KACST کی ویب سائٹ www.ceri.kacst.edu.sa سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔

عبادات رویت ہلال کے شرعی تقاضوں کے عین مطابق شروع کئے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں بھی رمضان المبارک یا عید کا اعلان بعض اوقات رات گئے ہوتا ہے۔ جبکہ مستقبل کے سرکاری معمولات کے ذریعہ ہجری کیلنڈر کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ اگر وہ رویت کی بجائے نظام پر انحصار کرتے ہوں، نہ تو اعلان کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی تاخیر کا کوئی مطلب۔ اس امر کی سعودی عرب میں رہنے والے ہر شخص کے روزہ مرہ مشاہدے سے آسانی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ گویا اس طریقے سے شرعی تقاضوں، نظام فطرت ہردو کے قریب

☆ گذشتہ سال ۲۱ ستمبر ۲۰۰۶ء بمطابق ۲۸ شعبان ۱۴۲۷ھ کو سعودی اخبار 'الریاض' میں شائع شدہ اعلان سے سعودی عرب میں مروج پورا طریقہ رویت ہلال واضح ہو جاتا ہے:

سرخی: سعودی سپریم جوڈیشل کونسل کا لوگوں سے ہلال رمضان دیکھنے کا مطالبہ

فإن مجلس القضاء الأعلى في المملكة يرغب من عموم المسلمين في هذه البلاد تحري رؤية هلال رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق ۲۸/۸/۱۴۲۷ھ وليلة الجمعة الموافق ۲۹/۸/۱۴۲۷ھ حسب تقويم أم القرى، فإن لم ير ليلة السبت الموافق ۳۰/۸/۱۴۲۷ھ. ويرجو المجلس ممن يراه إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادتها لديها أو إبلاغ الجهة التابعة لإمارة المنطقة في بلده إذا لم يكن في البلد قاض لتسهيل له مهمة الوصول لأقرب محكمة كما يرجو المجلس الاهتمام بتراخي الهلال والاحتساب في ذلك.

”مملکت سعودی عرب کی سپریم جوڈیشل کونسل سعودی سرزمین کے جملہ مسلمانوں کو تقویم أم القرى کے مطابق جمعرات ۲۸ شعبان اور جمعہ ۲۹ شعبان کی شام رمضان المبارک کا ہلال دیکھنے کی رغبت دلاتی ہے۔ اگر ان راتوں کو ہلال نظر نہ آئے تو ۳۰ شعبان کی رات ہلال دیکھنے کی اپیل کرتی ہے۔ کونسل یہ بھی امید کرتی ہے کہ جو بھی ہلال دیکھے لے تو قریب ترین عدالت میں اس کی اطلاع پہنچائے اور وہاں اپنی شہادت ریکارڈ کرائے۔ اگر اس کے علاقے میں شرعی قاضی موجود نہیں تو پھر اس منطقہ کی زیر نگرانی اس مقدمہ کے لئے قائم نظم میں اطلاع دے تاکہ وہ نظم اسے قریب ترین عدالت تک پہنچا سکے۔ مزید برآں کونسل لوگوں سے خصوصی اہتمام کے ساتھ ہلال دیکھنے اور اس سلسلے میں اللہ سے اجر و ثواب کی توقع رکھنے کا اظہار کرتی ہے۔“

اس اعلان میں سائنسی ہجری کیلنڈر کے مطابق تو ۲۸ اور ۲۹ شعبان کی شام ہلال دیکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ سائنسی کیلنڈر پر کلی اعتماد ہو تو پھر ہلال دیکھنے کی ضرورت کسی، نہ ہی لوگوں سے مطالبہ کرنے کوئی مطلب، پھر ان تو ارجح پر اگر اعتماد ہو تو ۳۰ شعبان کی شام ہلال دیکھنا چاہئے؟

تر رہا جاسکتا ہے اور اپنے معمولات کی بھی اچھی منصوبہ بندی کی جاسکتی ہے۔

۵ اعتراض: اس سلسلے میں سائنس پر انحصار کرنے میں کیا قباحت ہے؟

اس کی ایک وجہ تو اوپر گزر چکی ہے کہ سائنسی ضابطوں کو اسلامی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے، سائنس دان رویت ہلال کی بجائے چاند کی تخلیق کی تاریخوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ یوں بھی مشاہدے سے ثابت ہوا ہے کہ سائنسدانوں کا یہ دعویٰ نرا دعویٰ ہی ہے کہ ان کے پاس اسلامی تقاضوں کے مطابق فول پروف نظام موجود ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال ہزاروں ڈائریاں چھپتی ہیں اور ان میں قمری تاریخ کے لئے جس نظام پر اعتماد کیا جاتا ہے، وہ گرنج یا عالمی سائنسی اداروں سے جاری شدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا روزمرہ مشاہدہ ہے کہ وہ تاریخیں اکثر غلط ثابت ہو جاتی ہیں، اسی سے سائنسی دعوے کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔

اگر ایسا ہی مثالی نظام موجود ہے تو ترقی یافتہ دنیا سے شائع ہونے والے قمری کیلنڈر اور ڈائریاں اس کا انکشاف کیوں نہیں کر دیتے اور عملاً چند سال کے مشاہدے سے ایسا ثابت کیوں نہیں ہو جاتا کہ یہ نظام قابل اعتماد کیفیت تک پہنچ گیا ہے۔ انسان نے پہلے بھی اپنے مفاد کے لئے ایک متوازی نظام (عیسوی تقویم) وضع کر رکھا ہے، اگر قمری نظام کے سلسلے میں بھی رویت کے حقیقی نظام کی بجائے حسابات پر انحصار کر لیا گیا تو یہ بھی بتدریج ایک متوازی نظام کی حیثیت اختیار کرتے ہوئے حقیقی فطری تقویم سے بعید تر ہوتا جائے گا۔

رابطہ عالم اسلامی اس موضوع پر کافی مجالس منعقد کر چکی ہے، یہ مسئلہ وہاں بھی درپیش آیا کہ کیا سائنسی علم اس سلسلے میں پایہ یقین کو پہنچ چکا ہے یا ابھی ظن و تخمین کے مرحلے میں ہے۔ اس سلسلے میں متعدد واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ماہرین فن کے ساتھ مباحثے کے نتیجے میں دسمبر ۱۹۸۵ء میں اسی موضوع پر منعقد ہونے والی مجلس کے سربراہ نے آخر کار یہی فیصلہ دیا کہ

”وقد سمعتم ما ذکر علی أنسنة البعض منهم أنه ظني وقد سمعتم من

یحکمی شیئا من قطعیتہ ومنہم من یقول أنه شبه قطعی وما جرى مجرى

ذلك (مجلد مجمع الفقہ الاسلامی: عدد ۲۷۲، ص ۱۰۳۰)

”آپ نے یہ بھی سنا جو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ علم ابھی ظنی (غیر حتمی) ہے۔ بعض کا خیال ہے

کہ یہ قطعی ہو چکا ہے جبکہ بعض نے اسے قطعی کے قریب قریب قرار دیا۔“

بالفرض یہ نظام قابل اعتماد اور ۱۰۰ فیصد یقینی ہو بھی جائے تو ہمیں یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ اسلام کا اس سلسلے میں مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے؟ کیا اسلام اس امر کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان نظام و حساب پر انحصار کر کے بیٹھ جائیں۔

اسلام نے مسلمانوں کو مہینے کے آغاز کے لئے ہلال دیکھنے کا پابند کیا ہے۔ اور اگر ۳۰ دن پورے ہو جائیں، تب حساب و کتاب پر اعتماد کرنے کی اجازت دی ہے۔ فرمان نبوی ہے:

◎ «صوموا لرؤیتہ وأفطروا لرؤیتہ فإن غبی علیکم فأکملوا عدۃ شعبان ثلاثین» (صحیح بخاری: ۱۹۰۹)

”چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر روزوں کا اختتام کرو۔ اگر تم پر مخفی ہو جائے تو پھر شعبان کے ۳۰ دن پورے کرو۔“

◎ «إذا رأیتموہ فصوموا وإذا رأیتموہ فأفطروا» (صحیح بخاری: ۱۹۰۰)

جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھ لو تو افطار کرو۔“

◎ «لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروا» (بخاری: ۱۹۰۶)

”جب تک نیا چاند نہ دیکھ لو، روزے رکھنا مت شروع کرو۔ اور جب تک نیا چاند نہ دیکھ لو، روزے مت چھوڑو۔ اے“

◎ نبی کریم ﷺ کی سنت مطہرہ بھی یہی تھی کہ

كان رسول الله يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غمَّ عليه عدَّة ثلاثين يوماً (سنن ابوداؤد: ۲۳۲۵)

”رسول اللہ ﷺ شعبان کے چاند کی بہت زیادہ حفاظت (اہتمام) کرتے۔ اور ۲۹ شعبان کو خود چاند دیکھنے کی کوشش کیا کرتے، اگر چاند آپ پر مخفی رہ جاتا تو تیس روز پورے کرتے۔“

◎ آپ اپنے صحابہ کو حکم فرماتے «احصوا هلال شعبان لرمضان» (حاکم: ۵۸۷۱)

”رمضان المبارک کے لئے شعبان کے چاند کی گنتی کیا کرو۔“

رمضان کے چاند کے سلسلے میں اتنی احتیاط کی وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ ہلال (پہلی رات کا چاند) دیکھنے کا مسئلہ ہے نہ کہ قمر یا بدر کو دیکھنے کا۔ اور ہلال انتہائی باریک ہوتا ہے جو چند منٹوں کے لئے مطلع پر موجود رہ کر غائب ہو جاتا ہے۔ رمضان اور عید الفطر کے سلسلے میں چونکہ پہلی

تاریخوں کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اس لئے یہی دو مہینے سب سے زیادہ توجہ کے متقاضی رہتے ہیں جبکہ سال بھر کوئی اور ایسا تہوار پہلے دن سے شروع نہیں ہوتا۔ چند روز گزر جانے کے بعد آسمان پر موجود چاند کی کیفیت سے بہت سے شبہات از خود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً عید الاضحیٰ یا محرم الحرام وغیرہ کے سلسلے میں وہ پیچیدگی بھی پیش نہیں آتی۔

مشاہدہ رویت کوئی مجرد مطالبہ نہیں بلکہ دراصل یہ نظام فطرت پر انحصار ہے اور دین میں آسانی کا پہلو نظر کرتا ہے کیونکہ محاق یا اجتماع نیرین کو ہر شخص کیوں کر محسوس کر سکتا ہے۔

رویت ہلال کے سلسلے میں رویت پر انحصار کیا جائے یا حساب، نظام فلکیات پر، اس سلسلے میں ائمہ اسلاف کا موقف کیا رہا ہے، علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

”وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادئين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال صار للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. هذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسبق بالإجماع على خلافه فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم“ (مجموع فتاویٰ: ۱۳۲، ۱۳۳)

”مسلمانوں کا (قمری ماہ کو رویت ہلال سے شروع کرنے پر) اجماع ہے اور اس سلسلے میں قدیم و جدید مسلمانوں میں کوئی بھی اختلاف پایا نہیں جاتا۔ ماسوائے اس امر کہ تیسری صدی ہجری کے بعد بعض فقہانے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر آسمان پر بادل وغیرہ ہوں تو حساب رکھنے والا اپنی حد تک حساب پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ اگر حساب کی رو سے رویت ہلال واقع ہوتی ہے تو وہ خود روزہ رکھ سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ یہ قول اگرچہ بادلوں اور حساب رکھنے والے شخص کے ساتھ مخصوص ہے، پھر بھی شاذ ہے اور ماقبل منعقدہ اجماع کے مخالف بھی۔ البتہ مطلع صاف ہونے کی صورت میں حساب کو معتبر ماننا اور اسے ایک عام حکم قرار دینا ایسا موقف ہے جس کا کبھی بھی کوئی مسلمان قائل نہیں رہا۔“

علامہ ابن تیمیہ نے جو موقف پیش کیا ہے، اسی کو حافظ ابن حجر اور سعودی عرب کی کبار علماء کونسل نے بھی اختیار کیا ہے۔ اور اس موضوع پر شیخ بکر ابوزید کا ایک طویل مقالہ بھی لائق

مطالعہ ہے۔ (فتح الباری: ۳/۱۵۷، ۱۵۸، أبحاث ہیئۃ کبار العلماء: ۳/۳۰۷، فقہ النوازل: ۱۸۹/۲) بعض علما کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ رویت کی بجائے نظام فلکیات پر اعتماد کے قائل تھے، لیکن اس سلسلے میں جن علما کا نام لیا جاتا، ان کا بارے میں مستند طور پر یہ بات ثابت نہیں ہو سکی۔ (مزید تفصیل کے لئے دیکھیں: رویت ہلال از مقصود الحسن فیضی: ۵۶۲۲۷)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج مسلمان جس طرح نمازوں کے لئے گھڑیوں پر انحصار کر لیتے ہیں، اور کوئی سورج کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تو کیا از روئے شریعت ایسا ہی چاند کے بارے میں نہیں کیا جاسکتا.....؟

اوپر درج شدہ فرامین نبویؐ سے پتہ چلتا ہے کہ رویت ہلال شریعت کا باقاعدہ تقاضا ہے، جس کی حکمتیں بھی پیچھے گزر چکی ہیں جبکہ سورج پر مبنی اوقات نماز کے مشاہدہ کا ایسا باقاعدہ تقاضا شریعت میں موجود نہیں ہے۔ یوں بھی رمضان کے دنوں کے برعکس نمازوں کے اوقات میں توسع پایا جاتا ہے۔ چاند کی روشنی لطیف (قرآنی الفاظ میں نور) ہوتی ہے جسے تلاش کرنا پڑتا ہے جبکہ سورج کی روشنی انتہائی تیز (قرآنی الفاظ میں ضیاء) جو اپنی موجودگی کا نہ صرف خود پتہ دیتی ہے بلکہ نظر کو خیرہ کر دیتی ہے۔ چاند کی ساخت میں تاریخوں کے اعتبار سے کمی بیشی واقع ہوتی رہتی ہے جبکہ سورج طلوع و غروب کی ہر حالت میں اپنے پورے سائز پر برقرار رہتا ہے۔ سورج بذات خود روشنی کا قوی منبع ہے، جبکہ چاند کی روشنی سورج اور زمین کے ایک مخصوص زاویے پر آنے سے ہی زمین پر پہنچتی ہے۔ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر سورج اور چاند کے معاملات کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

یہ تو شریعت کا تقاضا ہے کہ رمضان کے آغاز کو رویت ہلال پر ہی منحصر سمجھا جائے لیکن اسلام سائنس کا مخالف نہیں ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو سائنسدانوں سے معاندت کی بجائے ان کی مدد حاصل کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے۔ اگر سائنسدانوں کو یقین ہے کہ چاند مغرب کے بعد فلاں فلاں زاویے پر اتنے منٹ کے لئے نمودار ہوگا تو ذمہ دار مسلمانوں کو ان کی مدد لیتے ہوئے ان سے تقاضا کرنا چاہئے کہ لائیے ہمیں اپنی آنکھ سے بھی اس کا مشاہدہ کروادیتے تاکہ شرعی تقاضا بھی پورا ہو جائے، اور کوئی ابہام باقی نہ رہے۔

جہاں تک ہلال کے مشاہدے میں سائنسی آلات سے استفادہ کی بات ہے تو اس میں ایک حد تک کوئی حرج نہیں اور سعودی عرب کے مشہور عالم شیخ محمد بن صالح العثیمین اور سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کمیٹی اس سلسلے میں دور بین وغیرہ کے استعمال کے جواز کا فتویٰ دے چکی ہے۔

البتہ آلات کے استعمال کے سلسلے میں یہ بات ضرور پیش نظر رہنی چاہئے کہ چاند اپنی ولادت (سورج، چاند اور زمین کا ایک سیدھ میں آجانا) کے بعد زمین کے گرد ہی موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ موجودگی زمین پر قابل رویت مختلف اوقات میں ہوتی ہے۔ ایسے سائنسی آلات جو اسکی رویت میں درپیش خارجی رکاوٹوں (مثلاً روشنی، فضا میں ذرات یا نمی وغیرہ کا موجود ہونا وغیرہ) کو کم کر کے قابل رویت چاند کو دکھادیں تو ان کا استعمال تو درست ہے، لیکن ایسے قومی آلات جو مختلف زاویوں اور مسادات کو استعمال کرتے ہوئے ناقابل رویت چاند کا بھی مشاہدہ کرادیں کیونکہ چاند آخر کار کائنات سے باہر تو کہیں چلا نہیں جاتا تو ایسے آلات کا استعمال ناجائز ہے۔ ان آلات کی مدد سے تو سورج کو بھی رات کے ۱۲ بجے دیکھنا ناممکن نہیں ہے۔ غرض سائنس کے مناسب استعمال اور جائز استفادہ کو رواج دیا جانا چاہئے اور شریعت کے تقاضے پورے کرنے چاہئیں تاکہ مخصوص ایام سے وابستہ برکت فی الحقیقت مسلمانوں کو حاصل ہو سکے۔

۵ پاکستان میں عیدوں یا رویت کے مسئلہ پر اختلاف کیوں واقع ہوتا ہے؟

جہاں تک پاکستان میں اس حوالہ سے اختلاف کا تعلق ہے تو اس کے عوامل کئی ہیں، جن میں بعض غلط ہیں اور بعض صحیح، جنہیں کھلے دل سے قبول کرنے اور اصلاح کی ضرورت ہے۔

① اس سلسلے میں ایک اہم وجہ تو فقہی نقطہ نظر کا اختلاف ہے کہ رویت کے لئے کتنے افراد کی شہادت ضروری ہے؟ جہاں تک شریعت اسلامیہ کا موقف ہے تو بعض احادیث اس بارے میں بڑی واضح ہیں مثلاً

① حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے آکر رویت ہلال کی خبر دی، نبی کریم ﷺ نے اس سے کلمہ شہادت پوچھا، اس کے سنا دینے پر آپ نے حضرت بلالؓ کو کل روزہ رکھنے کے اعلان کرنے کا حکم فرمادیا۔ (سنن ابوداؤد: ۲۳۴۰)

☆ مجموعہ رسائل و فتاویٰ شیخ محمد بن صالح العثیمین: ج ۱۹ ص ۳۶، ۳۷..... فتاویٰ اللجنة الدائمة: ۱۰: ۹۹

② عکرمہ سے مروی ہے کہ ایک بار لوگوں کو ہلالِ رمضان کے بارے میں شک رہ گیا، اور انہوں نے قیام و صیام نہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی اثنا میں ایک اعرابی نے 'حرہ' سے آکر رویتِ ہلال کی شہادت دی۔ نبی کریم ﷺ نے اس سے کلمہ شہادت کی تصدیق کر لینے کے بعد حضرت ہلال کو قیام و صیام کے اعلان کرنے کا حکم فرمایا۔ (سنن ابی داؤد: ۲۳۴۱)

③ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ لوگ چاند دیکھ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ کو چاند دیکھنے کی شہادت دی۔ تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عمرؓ اور علیؓ کے سامنے مختلف واقعات میں ایک، ایک شخص نے رویتِ ہلال کی گواہی دی تو انہوں نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (مصنف عبدالرزاق: ۱۶۸۳، سنن دارقطنی: ۱۷۰۲)

پہلی حدیث کے بارے میں امام ترمذیؒ کہتے ہیں کہ اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ اور ابن مبارکؒ کا یہی قول ہے۔ (جامع ترمذی، زیر حدیث ۶۲۷)

خطابیؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ، احمدؒ، ابو حنیفہؒ، ابو یوسفؒ اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ رمضان کے وقوع کے سلسلے میں ایک عادل گواہ کی شہادت معتبر ہے۔ (عون المعبود: ۲۷۴)

معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے وقوع کے بارے میں ایک شخص کی گواہی معتبر ہے، البتہ ایک حدیث میں دو گواہوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ جبکہ عید الفطر یعنی ماہِ شوال کی آمد کے بارے میں مختلف احادیث کی بنا پر دو گواہوں کی شہادت ہی ضروری ہے۔

پاکستان کی رویتِ ہلال کمیٹیوں میں موجود افراد کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ایک یا دو افراد کی شہادت موصول ہو جاتی ہے، یعنی شرعی تقاضا پورا ہو جاتا ہے لیکن بعض علما یہاں جم غفیر کی شرط کا تقاضا کر کے مسئلہ کو الجھا دیتے ہیں۔ اس بنا پر ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مسئلہ کو نکھار لیا جائے کہ اس سلسلے میں احادیث کی بنا پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

رویتِ ہلال میں مشکلات کا مسئلہ آج کل تو متعدد وجوہ کی بنا پر کافی گھمبیر ہو چکا ہے، لیکن صدیوں پہلے جب فضائیں ابھی گدلی نہیں ہوئی تھیں، مصنوعی روشنیوں کا تصور بھی نہیں تھا، لوگ نیک اور صالح تھے اور معاشرہ صداقت کا خوگر تھا، تب بھی مدینہ منورہ میں باوجود کوشش کے کسی کو چاند نظر نہ آسکا، اور حرہ سے آکر ایک دیہاتی نے چاند دیکھنے کی اطلاع دی۔ اس

موقع پر نبی کریم ﷺ نے یہ تقاضا ہرگز نہیں کیا کہ اگر چاند موجود تھا تو ہمیں نظر کیوں نہیں آیا؟ اس لئے یہ شہادت غیر معتبر ہے۔ چنانچہ آج بھی مستند اور دیندار اکیلے شخص کی گواہی پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ فرمان نبوی کی بنا پر معاملات حل ہونے سے ان شاء اللہ آسانی ہی حاصل ہوگی۔

۲) ہمارے ہاں اکثر و بیشتر صوبہ سرحد میں دوسری عید کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ کبھی گوجرانوالہ یا ملتان کے لوگوں کی دوسری عید کا سوال پیش نہیں آیا۔ اس مسئلہ کے پیچھے بعض اوقات سیاسی مصالح کارفرما ہوتی ہیں جیسا کہ گذشتہ سال ۲۰۰۶ء میں بعض باخبر لوگوں کا کہنا ہے کہ وفاق اور صوبہ سرحد کی حکومت کے مابین بعض پیچیدگیاں اس کا سبب بنی تھیں۔ سیاسی پیچیدگی تو محض وقتی ہے، دینی تقاضوں کو بہر صورت ان سے بالاتر ہو کر پورا کرنا چاہئے۔

بعض اوقات اس کے پس پردہ صوبہ پشاور کے عوام کے دیگر محرمات ہوتے ہیں، مثلاً افغانستان کے عوام سے اظہار قربت جن کا ان سے گہرا نسلی تعلق ہے۔ بالخصوص جب سے پشاور و افغانستان میں عرب مجاہدین کی آمد و رفت میں اضافہ ہوا ہے تو ان میں سے بعض عرب مجاہدین ان علاقوں میں ہونے کے باوجود عید و رمضان کے لئے اپنے اصل علاقوں کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ بعض اس کی وجہ سعودی عرب کے نظام رویت کے قابل اعتماد ہونے کو بتاتے ہیں تو بعض اصولاً ہی اس نادر نظریہ پر عمل پیرا ہیں کہ مکہ مکرمہ کی رویت تمام دنیا کے لئے معتبر ہے اور پوری دنیا میں اسی کے مطابق ہی رمضان اور روزہ وغیرہ کا فیصلہ ہونا چاہئے۔

ماضی میں اختلاف مطالع کا مسئلہ تو اس قدر رکھ کر سامنے نہیں آیا تھا، کیونکہ دور دراز سے فوری اطلاع ملنا ہی کافی مشکل تھا، لیکن جب سے دنیا میں رابطہ و معلومات اور نقل و حمل کی سہولیات وافر ہو گئی ہیں، تب سے یہ مسئلہ کافی ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر مسلمانوں میں بھی اس حوالے سے مختلف آرا پائی جاتی ہیں، چنانچہ برطانیہ میں بعض لوگ تو مکہ مکرمہ کے ساتھ ہی رمضان وغیرہ کا آغاز کر دیتے ہیں اور بعض لوگ مراکش وغیرہ (جو قریب ترین اسلامی ملک ہے) کی رویت پر اعتماد کرتے ہیں۔

چاند کے طلوع ہونے کی جگہ کو مطلع کہتے ہیں۔ اور یہ بات اب مسلمہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے کہ دنیا بھر میں چاند کے مطالع مختلف ہیں اور دور کے شہروں کی رویت معتبر نہیں

ہے، جیسا کہ علامہ ابن عبدالبر نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے کہ اُنڈس اور خراسان کی رویت ایک دوسرے کے لئے قطعاً معتبر نہیں ہے۔ (الاستدکار: ۳۰۱/۱۰) یہی صورتحال مکہ مکرمہ کی رویت کی ہے کہ پاکستان میں اکثر و بیشتر سعودی عرب سے ایک روز بعد چاند طلوع ہوتا ہے اور مکہ مکرمہ کی رویت کو اپنے لئے معتبر خیال نہیں کیا جاتا۔ اختلاف مطلع کا یہی مفہوم ہے۔ اس اعتبار سے امریکہ و برطانیہ میں قیام پذیر مسلمانوں کا مکہ مکرمہ کے ساتھ عید کرنا بھی محل نظر ہے! اس سلسلے میں دو خیر القرون کے دو واقعات سے بھی رہنمائی لی جاسکتی ہے:

① کریم فرماتے ہیں کہ انہیں اُمّ الفضل نے شام میں حضرت معاویہؓ کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ کام پورا کرنے کے بعد ابھی میں شام میں ہی تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا اور میں نے جمعہ کی رات خود چاند کا مشاہدہ کیا۔ رمضان کے آخر میں جب میں مدینہ واپس پہنچا تو حضرت عباسؓ نے مجھ سے شام میں چاند کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے جواب دیا کہ ہم نے تو جمعہ کی شام چاند دیکھا تھا۔ حضرت عباسؓ نے پھر تصدیق چاہی: کیا تم نے خود دیکھا تھا؟ تو کریم نے کہا: بالکل، بلکہ بہت سے اور لوگوں نے بھی دیکھا اور اسی کے مطابق روزے بھی رکھے، خود امیر معاویہؓ نے بھی روزہ رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ بولے:

”لکننا رأیناہ لیلۃ السبت فلا نزال نصوصم حتی نکمل ثلاثین . فقلت: أو لا نکتفی برؤیۃ معاویۃ وصیامہ؟ فقال: لا ھکذا أمرنا رسول اللہ“ (مسلم: ۱۸۱۹)

”لیکن ہم نے تو ہفت کی رات ہلال رمضان دیکھا تھا۔ ہم تو اس وقت تک روزے رکھیں گے جب تک ۳۰ روزے پورے نہ کر لیں۔ میں نے کہا: کیا ہمیں معاویہؓ کی رویت اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں؟ تو حضرت عباسؓ بولے: نہیں، نبی کریم ﷺ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔“

② ایک بار مدینہ منورہ میں رویت ہلال کا مسئلہ الجھ گیا، لوگوں نے کہا کہ آستارہ میں چاند نظر آ گیا ہے۔ تب قاسمؓ اور سالمؓ نے فرمایا: ہمارا اہل آستارہ سے کیا واسطہ؟ (ابن ابی شیبہ: ۷۸)

اختلاف مطالع کا مسئلہ میں علما کا موقف کافی واضح ہے اور کتب احادیث کے مؤلفین محدثین کرامؓ نے عنوان بندی کے ذریعے اس مسئلہ میں اپنا واضح رجحان ظاہر کر دیا ہے، مثلاً

جامع ترمذی کا باب یہ ہے: باب ما جاء لكل أهل بلد رؤیتهم

صحیح مسلم میں باب بیان أن لكل بلد رؤیتهم وأنهم إذا رأوا الهلال

بیلد لا یثبت حکمہ لما بعد منہم
 امام بخاری نے باب لكل بلد رؤیتہم (معروف نسخہ میں یہ باب نہیں)
 امام نسائی نے باب اختلاف اهل الآفاق في الرؤیة
 امام ابوداؤد نے باب إذا رآی الهلال في بلد قبل الآخرین بلیلة
 امام ابن خزیمہ نے باب الدلیل علی أن الواجب علی كل أهل بلد
 صیام رمضان لرؤیتہم لا لرؤیة غیرہم
 امام ابن تیمیہ نے باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل یلزم بقیة البلاد
 الصوم (یہ باب امام صاحب کی کتاب حدیث منشی الاخبار کا ہے)
 امام ابن الاثیر نے باب اختلاف البلد في الرؤیة ('جامع الاصول' میں)
 ابن ابی شیبہ نے فی القوم یرون الهلال ولا یرون الآخرون
 امام ترمذی نے مذکورہ بالا باب کے تحت کریب کی روایت کردہ حدیث ابن عباسؓ کو
 ذکر کر کے فرمایا ہے: "ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔"
 ان واضح دلائل اور حقائق کے باوجود پاکستان میں تاحال اختلاف مطالع کے حوالے سے
 اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ بعض احناف کے ہاں اختلاف مطالع کا تصور معتبر نہیں ہے، اسی بنا
 پر پاکستان کے علمائے احناف پورے عالم اسلام میں ایک ہی دن عید اور روزے کے بھی قائل
 رہے ہیں۔ لیکن مزید تحقیقات ہونے پر بعض حنفی علما نے اس موقف سے اب رجوع بھی کر لیا
 ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایسا مشاہدہ ہے جس کے بعد کوئی دوسرا چارہ کار نہیں رہتا۔ مثال کے
 طور پر ایک علاقے میں دوسروں کے برعکس ۲۸ روز کے بعد ہی چاند نظر آجائے تو لازمی بات
 ہے کہ اس کے مطالع کو مختلف ماننا ہی پڑے گا۔ چنانچہ حنفی علما میں علامہ زلیعیؒ اور علامہ عبدالحی
 لکھنویؒ نے اختلاف مطالع کو معتبر تسلیم کیا ہے۔ اور ندوۃ العلماء، لکھنؤ کی مجلس تحقیقات شرعیہ
 نے ۳۰، ۳۱ مئی ۱۹۶۷ء کو اپنے فیصلہ میں اختلاف مطالع کو تسلیم کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ
 "محققین احناف اور علمائے امت کی تصریحات اور ان کے دلائل کی روشنی میں مجلس کی متفقہ
 رائے یہ ہے کہ بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالع معتبر ہے۔" (جدید فقہی مسائل: ۱۹۶۸ء: ۹۳)

☆ اس موضوع پر حنفی فقہاء کی مکمل آرا کے مطالعے کے لئے دیکھئے محدث کا شمارہ اپریل ۱۹۹۹ء، ص ۱۲۱ تا ۱۲۲

جہاں تک بلادِ بعیدہ کا مسئلہ ہے تو اس بارے میں علما کے ہاں مختلف اقوال موجود ہیں:

- * بعض کے نزدیک وہ شہر جو ۵۰۰ یا ۶۰۰ میل کی مسافت پر ہوں، بلادِ بعیدہ ہیں۔
 - * ایسے دو شہر جن کی رویت میں عادتاً اختلاف واقع ہوتا ہے کہ اگر ایک کی رویت دوسرے کے لئے لازمی کر دی جائے تو ایک کا مہینہ ۳۰ دن کا اور دوسرے کا ۲۸ دن کا رہ جائے گا، تو وہاں اختلافِ مطلع معتبر ہے مثلاً مصر و حجاز کا مطلع ہندوپاک سے یقیناً مختلف ہے۔
 - * بعض ماہرین کے نزدیک ایسے شہر جو ایک ہی طول بلد پر واقع ہیں، ان کا مطلع ایک ہی ہوگا چاہے ان میں زمینی بعد کتنا ہی کیوں نہ ہو مثلاً ریاض اور ماسکو ایک ہی طول بلد پر ہیں تو ان کا مطلع بھی ایک ہی ہے۔
 - * بعض لوگوں نے اختلافِ مطالع کو صوبوں اور ملکوں کی حدود میں اور بعض لوگوں نے ایک حاکم کی ماتحت رعایا کی بنا پر بھی اسے تقسیم کرنے کا موقف اختیار کیا ہے۔
 - * بعض لوگوں نے اسے مسافتِ قصر، بعض نے ایک رات کی مسافت، بعض نے ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کے وقت داخل ہو جانے پر، مثلاً ایک شہر میں ظہر کا وقت ہو تو دوسرے شہر میں اسی وقت عصر پڑھی جاتی ہو، اختلافِ مطالع کو محمول کیا ہے۔
 - * اہل مشرق کی رویت تو اہل مغرب کے لئے معتبر ہے لیکن اس کے برعکس نہیں۔
- مجلس تحقیقات شرعیہ لکھنؤ نے اس سلسلے میں ۱۹۶۷ء میں ایک ایسے چارٹ کی سفارش کی تھی جس میں اختلافِ مطالع والے ممالک کی تفصیلات درج ہوں۔ بالفرض اگر اختلافِ مطالع ایک مستقل اور غیر متبدل حد بندی ہے تو پھر اس سلسلے میں سائنس سے ضرور استفادہ کرنا چاہئے۔ اور ایسے چارٹ پر شرعی تقاضوں کے مطابق ضروری تفصیلات کا اضافہ بھی کر دینا چاہئے تاکہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے رویتِ ہلال کے عمل میں آسانی حاصل ہو۔
- الغرض اختلافِ مطالع کی جو بھی تفصیل ہو، یہ امر ایک مسلمہ زمینی حقیقت رکھتا ہے۔ اس بنا پر بالفرض اگر پشاور کے گرد و نواح کا مطلع فی الواقع ملک کے دیگر حصوں سے مختلف ہے تو مشاہدہ کی بنیاد پر ان کو علیحدہ عید یا روزہ کی اجازت بھی دی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کافی تفصیل طلب ہے جس کی بنیاد بہر حال مشاہدہ ہی ہوگا۔

۳) صوبہ سرحد میں خود ساختہ کمیٹیوں کا وجود بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس کی بنا پر اختلاف واقع ہوتا ہے۔ جب کسی ملک میں اجتماعی طور پر ایک مرکزی نظم کے تحت رویت ہلال کا باقاعدہ نظام موجود ہو، اور اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق چلانے کی کوشش بھی کی جاتی ہو تو ایسی صورت میں پرائیویٹ کمیٹیوں کا وجود درست نہیں۔ یاد رہے کہ عید اور رمضان میں صرف چاند دیکھ لینا کافی نہیں بلکہ اس کی شہادت کے بعد قاضی کا فیصلہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ احادیث نبویہ میں گواہوں کا آکر نبی کریم ﷺ کے سامنے ذکر کرنا اور آپ کے حکم دینے کا تذکرہ بھی موجود ہے، تب ہی دیگر مسلمانوں پر اس روزہ یا عید کا انعقاد لازمی قرار پاتا ہے۔

ایسا شخص جس نے خود چاند دیکھا لیکن اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا گیا، تو اس بارے میں علما میں اختلاف ہے۔ اکثر کے نزدیک اگر تو وہ رمضان کا ہلال ہے تو اس کو خود روزہ رکھنا چاہئے، البتہ دیگر لوگ اسی صورت میں روزہ رکھنے کے پابند نہ ہوں گے جب تک قاضی اس شہادت کو قبول نہیں کرے گا، جبکہ چند علما کے ہاں خود وہ شخص بھی روزہ رکھنے کا پابند نہیں ہے۔ جہاں تک عید کے چاند کا تعلق ہے تو چونکہ اس کے لئے ایک کی شہادت کافی نہیں ہے، اس لئے اس صورت میں ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔

علاوہ ازیں عید اور روزے کے بارے میں مسلمانوں کی اجتماعیت کا بھی گہرا عمل دخل ہے۔ فرمان نبویؐ ہے:

«الصوم یوم تصومون واللفطرون یوم تفتطرون والأضحی یوم تضحون»
 ”روزہ اس دن رکھا جائے جس دن لوگ روزہ رکھتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی اس دن منائی جائے جب لوگ عید مناتے ہیں۔“ (جامع ترمذی: ۶۹۷)

اس فرمان سے معلوم ہوا ہے کہ ان چیزوں میں اجتماعیت کو خاص دخل حاصل ہے، کوئی شخص اکیلے عید نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر بعض علما نے ملک بھر میں ایک ہی روز عید یا ایک ہی دن روزہ کی جو توجیہ پیش کی ہے تو ان کے پیش نظر یہی اجتماعیت ہے۔ وگرنہ اجتماعیت کے ماسوا شریعت کی نظر میں ان ملکی سرحدوں کی کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو رویت ہلال کا ہی پابند بنایا ہے، اور چاند کی رویت میں مطالع کا اختلاف ان ملکی سرحدوں سے بالاتر ہے، یہی بات بعض ممتاز حنفی علما نے بھی کہی ہے، کہ ملک بھر میں اختلاف مطالع کے باوجود ایک عید

کو گوارا کیا جاسکتا ہے، مولانا مفتی محمد شفیع اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

”اگرچہ شرعی حیثیت سے اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ پورے ملک میں عید ایک ہی دن منانے کا کوئی اہتمام نہیں ہوا اور ملک کے وسیع و عریض ہونے کی صورت میں شدید اختلافات مطالع کی مشکلات بھی اس میں پیش آسکتی ہیں۔ لیکن پاکستان کے عوام اور حکومت کی اگر یہی خواہش ہے کہ عید پورے پاکستان میں ایک ہی دن ہو تو شرعی اعتبار سے اس کی بھی گنجائش ہے۔ شرط یہ ہے کہ عید کا اعلان پوری طرح شرعی ضابطہ شہادت کے تحت ہو۔“ (جواہر الفقہ: ۱/۳۹۷)

اس فتویٰ یا موقف پر مولانا محمد یوسف بنوری، مولانا ظفر احمد عثمانی اور مفتی رشید احمد رحیم

اللہ کے بھی دستخط ہیں اور یہ تحریر ۱۳۸۶ھ (۱۹۶۶ء) کی ہے۔

⑤ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رویت ہلال کمیٹی کو بنانے کا مقصد کیا ہے، ان میں اکثر لوگ

ضعف بصارت کا شکار ہوتے ہیں اور خود انہیں چاند بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ واضح رہنا چاہئے کہ ایسی کمیٹیوں کا بنیادی وظیفہ رویت نہیں گو کہ وہ اس کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا اصل وظیفہ تو مختلف علاقوں سے گواہیاں حاصل کر کے ان کو جانچ پرکھ کر رویت ہلال کا فیصلہ دینا ہے۔ اس سلسلہ میں مسلمانوں کی اجتماعیت کو ملحوظ رکھنا بھی ایسی مشترکہ کمیٹی یا نظم کی بنا پر ہی ممکن ہے جیسا کہ سعودی عرب میں ’مجلس القضاء الاعلیٰ‘ (سپریم جوڈیشل کونسل) کی چھ رکنی ’رویت ہلال کمیٹی‘ اس امر کا فیصلہ کرتی ہے۔

آخر میں رویت ہلال کی عملی تفصیل اور طریقہ کار کو مضمون کی طوالت کے پیش نظر حذف کیا جاتا ہے۔ اس موضوع کے خواہش مند راقم کے نانا مولانا عبدالرحمن کیلائی کی اس موضوع پر مشہور کتاب الشمس والقمر بحسبان (ص ۲۸۳-۲۸۵) کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

مزید برآں اسی سلسلے کے جدید مسائل پر فتاویٰ کے لئے راقم کے دادا حافظ عبداللہ محدث روپڑی کے ’فتاویٰ اہل حدیث‘ (جلد دوم ۱۳۵۲ھ) کا مطالعہ بھی مفید ہوگا۔

① اس سلسلے میں حکومت کو کون سے ضروری اقدامات کرنے چاہئیں؟

① مسلم حکومت کو اسلامی تقویم کو رواج دینا چاہئے کیونکہ یہ اسلام کا اہم تقاضا ہے۔

② حکومت کو اس دینی مقصد کے لئے سائنسدانوں کی مدد بھی حاصل کرنا چاہئے کہ وہ معاہداتی تفصیلات اور درکار آلات مہیا کریں، اور رویت کے عمل میں مدد کریں۔

۳) عوام الناس کو میڈیا کے ذریعے روایت ہلال کی فضیلت، سنت رسول ہونے، روایت کا طریقہ اور شہادت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری سے آگاہ کرنا چاہئے۔

۴) حکومت اس سلسلے میں بعض ایسے اقدامات کرے جن سے شہادت کا حصول فوری اور یقینی ہو جائے۔ مثلاً ملک بھر میں میڈیا کے ذریعے ایک یونیورسل فون نمبر مشترک کرنا اور اس کی بنا پر ملنے والی شہادت کو ضروری شرعی تقاضوں کے مطابق پرکھتے ہوئے فوری فیصلہ کرنا۔

۵) وہ مسائل جو اختلاف اور پیچیدگی کا سبب بنتے ہیں، ان کے بارے میں کتاب و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے ایک واضح اور قابل عمل موقف اپنانا مثلاً نصاب روایت یا اختلاف مطالع وغیرہ اور اراکین کو ضروری سائنسی معلومات اور شرعی تصورات سے مکالمہ آگاہ کرنا۔

① ذرائع ابلاغ میں بلاوجہ رائے زنی، افواہوں اور عدم اعتماد کی روک تھام کی کوشش کرنا۔

② سائنسی نظام اور معلومات کو اسلامی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لئے سائنسی تحقیق کو مناسب رخ دینے کے اقدامات کئے جائیں، مثلاً ہر سال چاند کے قابل روایت ہونے کی تفصیل اور اختلاف مطالع وغیرہ کے امدادی چارٹ وغیرہ بنوائے جائیں۔ کم از کم مسلم سائنسی ماہرین پر یہ فرض بطور خاص عائد ہوتا ہے کہ چاند پر تحقیق کے عمل کو اسلامی تقاضوں کے مطابق آگے بڑھائیں۔

(حافظ حسن مدنی)

جامعۃ لاہور الاسلامیہ کے طلبہ کا اعزاز

یہ امر باعث شکر و امتنان ہے کہ جامعہ ہذا میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ جامعہ کی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے دینی علوم کے ساتھ عصری تعلیم میں بھی امتیازی حیثیت سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، چنانچہ اس سال

① پنجاب یونیورسٹی کے شیخ زید اسلامک سنٹر کے بی اے آنرز کے امتحان منعقدہ ۲۰۰۷ء میں جامعہ کے فاضل طالب علم قاری روح الامین بن عبدالجبار سلفی پہلی پوزیشن حاصل کر کے گولڈ میڈل کے مستحق قرار پائے۔ اس کامیابی پر جامعہ اور یونیورسٹی میں ان کے اساتذہ نے انہیں پرزور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے دلی دعاؤں سے نوازا۔

② جامعہ کے کلیۃ القرآن الکریم میں زیر تعلیم طالب علم عبدالننان نے ایف اے کے امتحان میں ۱۱۰۰ میں سے ۸۷۹ کے اعلیٰ امتیازی حیثیت سے کامیابی حاصل کی۔

③ جامعہ میں زیر تعلیم طالب علم مسیح اللہ نے بی اے کے امتحانات میں ۸۰۰ میں سے ۵۶۵ نمبر لے کر ساتھی طلبہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یاد رہے کہ جامعہ میں دینی علوم کے ساتھ باقاعدہ عصری تعلیم لازمی ہے!