

یکساں عالمی ہجری کیلنڈر بین الاقوامی رویت ہلال کانفرنس

باہتمام

رئاست شؤون دینیہ

ترکی

ناشر

اسلامک فقہ اکیڈمی (انڈیا)

نام کتاب : یکساں عالمی ہجری کیلنڈر (بین الاقوامی رویت ہلال کانفرنس)
صفحات : ۱۳۹
سن طباعت : ۲۰۱۷ء
قیمت :

اسلامک فقہ اکیڈمی (انڈیا)
۱۶۱-ایف، جوگابائی، پوسٹ باکس نمبر: ۹۷۴۶
جامعہ نگر، نئی دہلی-۱۱۰۰۲۵

فہرست

۷	ڈاکٹر محمد غورماز حفظہ اللہ (ڈائریکٹریٹ برائے مذہبی امور، ترکی)	افتتاحی کلمات عالمی سمینار برائے یکساں ہجری کیلنڈر
۲۰	استاذ دکتور رحیمی یاران (مفتی استنبول)	قمری مہینوں کی شروعات کی یکسانیت اور مسلمانوں کے لئے یکساں ہجری کیلنڈر کی اہمیت
۲۷	ڈاکٹر احمد جاب اللہ (تیونس)	یورپ کے مسلمان اور قمری مہینوں کے ضبط کے لئے فلکیاتی حساب پر عمل کرنے کی ان کی ضرورت
۳۶	علی محی الدین قرہ داغی	تمہید
۳۸	//	اس کانفرنس کی علمی کمیٹی کی کاوش، یکساں اور غیر یکساں کیلنڈر کی شرعی و فقہی بنیادیں
۴۹	//	فقہ اکیڈمیوں اور مختلف حکومتوں کے منعقد کردہ سمیناروں کی مبارک کاوشیں اور ان کی تجاویز میں شامل متفقہ اصول و ضوابط
۶۵	//	مختلف فیہ مسائل کی فقہی بنیاد
۸۸	//	فلکی حساب پر اعتماد کے سلسلے میں فقہائے قدیم و جدید کا اختلاف، محل اختلاف کی تعیین، تجزیہ و ترجیح

۱۲۷	//	پہلا ضمیمہ: المجلس الاوروبى للافتاء والبحوث کا اپنے انیسویں سیمینار (منعقدہ استانبول، مورخہ ۸-۱۲ رجب ۱۴۳۰ھ مطابق ۳۰ جون - ۴ جولائی ۲۰۰۹ء) میں کیا گیا فیصلہ
۱۲۹	//	دوسرا ضمیمہ: ندوة التقويم الهجرى فى ضوء المعطيات العلمية (منعقدہ پیرس مورخہ ۱۲-۱۳ رجب الاول ۱۴۳۳ھ مطابق ۴-۵ فروری ۲۰۱۲ء) کی تجاویز۔
۱۳۳		اختتامی اعلامیہ: قرارداد اور تجاویز یکساں عالمی ہجری کیلنڈر سیمینار (منعقدہ اسٹانبول مورخہ ۲۱ تا ۲۳ شعبان ۱۴۳۷ھ مطابق ۲۸ تا ۳۰ مئی ۲۰۱۶ء)

☆☆☆

افتتاحی کلمات

عالمی سیمینار برائے یکساں ہجری کیلنڈر

ڈاکٹر محمد غورماز حفظہ اللہ
ڈائریکٹر ایٹ مذہبی امور، ترکی

تمام تعریفیں اس ذات کو زیبا ہیں جس نے چاند و سورج کو ایک اندازہ کے مطابق پیدا فرمایا، اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ ہم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکیں، اور درود و سلام ہو خاتم الانبیاء حضرت محمد ﷺ پر جو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور جن کا ارشاد ہے: ”یقیناً چاند و سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں“، نیز درود ہو آپ کے آل و اولاد پر آپ کے صحابہ اور قیامت تک کے آپ کے سچے متبعین پر۔

قابل صدا احترام وزراء، علمائے کرام اور ماہرین فلکیات!

میں آپ سب حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور ہدیہ سلام و عقیدت پیش کرتا ہوں، اس اہم ترین سیمینار میں شرکت کی دعوت کو قبول کرنے پر آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، یہ سیمینار ایک ایسے اہم اسلامی مسئلہ پر منعقد ہو رہا ہے جو مسلمانوں کو ہر سال متعدد مرتبہ یعنی روزہ، حج، عید اور قربانی وغیرہ کے مواقع پر درپیش ہوتا ہے، اسی طرح ہم ذمہ داروں کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک یکساں کیلنڈر پر متحد کرنے اور ان کی اتحاد و یکجہتی کی راہوں کو یقینی بنانے کی بابت ہماری درخواست کو ایک ایسے وقت میں قبول کیا جب ہماری امت تکلیفوں اور پریشانیوں کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اور بے چینی و اضطراب نے اسے چاروں سمت سے

گھیر رکھا ہے، میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور اسلام کے قدیم دار الخلافہ اسطنبول میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔

ان لمحات میں جبکہ رمضان المبارک کی باد بہاری چلنے ہی والی ہے اور یہ ماہ مبارک ہم پر سایہ فگن ہوا ہی چاہتا ہے آپ کی میزبانی کو میں اپنی سعادت اور نیک بختی تصور کرتا ہوں، اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس سیمینار کو اپنی آمد سے زینت بخشی، ہمیں امید ہے کہ اس سیمینار کے اختتام پر ہم ایسی علمی و عملی اور دائمی تجاویز و قراردادوں تک رسائی حاصل کر سکیں گے جن کے نتیجہ میں تمام مسلمان رمضان المبارک کی آمد کی خوشی اور عید الفطر کی مسرت و شادمانی میں ایک ساتھ شریک ہو سکیں گے۔

آج ہم سب یہاں جمع ہیں تاکہ ہم ان کوششوں اور تحقیقوں کے عمدہ نتائج تک پہنچ سکیں جنہیں ہم نے ۲۰۱۳ء میں شروع کیا تھا، میں اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ اس سہ روزہ سیمینار کے فیصلوں اور تجاویز کا امت کے اتحاد و یکجہتی میں اہم کردار ہو، اور بھری کیلنڈر اور قمری مہینوں کے موضوع پر امت کے جذبات، افکار اور طرز عمل میں آپسی اتحاد اور یگانگت کا سبب بنیں، خدائے بزرگ و برتر کی ذات سے پر امید ہوں کہ یہ سیمینار نہایت عمدہ اور بار آور نتائج و ثمرات کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔

محترم سامعین!

بیشک دین اسلام توحید اور وحدت کا دین ہے، اسلام مسلمانوں کو توحید اور عبادت کو صرف اللہ کے لئے خالص کرنے کی تلقین کرنے نیز عبادات کو اس طرح منظم کرنے کے ساتھ کہ ان کے ذریعہ بھی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے میں مدد ملے، انہیں آپسی جذبات و احساسات، مشترکہ افکار اور اجتماعی طرز عمل میں وحدت کی دعوت بھی دیتا ہے۔

اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ قرآن مجید اور سنت نبویہ نے انسانی زندگی کو عبادات کے نظام سے مربوط کر دیا ہے، اسی مقصد سے ان کے اوقات کی تعیین بھی کر دی ہے، اور

ان کی تعیین کے لئے چند اصول اور ضابطے مقرر کئے ہیں، ایک جانب مسلم علماء نے شروع دور سے ہی ان اصول و مبادیات کو سمجھنے کی کوشش کی تو دوسری طرف ماہرین فلکیات نے فضائی دنیا اور اجرام سماوی کا مطالعہ کیا، انہوں نے نظام کائنات کا سراغ لگانے اور اس توازن کے انکشاف کی کوشش کی جس نے پوری کائنات کو سنبھال رکھا ہے، اس پر غور و فکر اور اس کی حرکات و سکنات کے مطالعہ کے ذریعہ انہوں نے ایسے ثابت شدہ حقائق تک رسائی کی کوشش کی جو ناقابل تغیر ہیں۔

گزشتہ برسوں اور دہائیوں میں یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ ماہرین فقہ و ماہرین فلکیات نے ان امور پر ایک ساتھ غور و فکر نہیں کیا ہے، اور فضائی انکشافات اور حساس و دقیق حسابات کے امکانات کے سلسلے میں سائنس نے جو ترقی کی ہے اس سے استفادہ کر کے فقہ اپنی تجدید نہیں کر سکی ہے، اسی غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری بعض گزشتہ فقہی معلومات معاصر دریافتوں سے ہم آہنگ نہیں رہیں، اس لئے کہ ماضی کی ان فقہی معلومات میں اصل توجہ نصوص کے ظاہر پر دی گئی تھی ان کے معانی، مفاہیم و مقاصد پر نہیں، اس صورت حال کے نتیجہ میں بعض مسلمانوں کو بعض روایات پر شک ہونے لگا ہے، اور وہ ان کی بابت مباحثہ کرنے لگے ہیں، افسوس کہ یہ شکوک اور مباحثے آج تک جاری ہیں، جب کہ آج انسانی علم اپنے نظام شمسی یا اپنی کہکشاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اب وہ دیگر کہکشاؤں تک پہنچ گیا ہے، لیکن ایک ہی خطوط پر آباد، اور جغرافیائی اعتبار سے قریبی علاقوں میں بھی عید تین مختلف ایام میں منائی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ فضائی دور میں ہوتا ہے۔

اور اختلاف تقویم کے افسوسناک مناظر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ہر سال ذی الحجہ کی نویں تاریخ کو قیام عرفہ ہوتا ہے جو تمام مسلمانوں کی وحدت اور اجتماع کا سب سے زیادہ اہم دینی مظہر ہوتا ہے جس کا ساری دنیا مشاہدہ کرتی ہے، ایسے موقع پر بھی ہمیں بعض مسلم ممالک عید الاضحیٰ کے پہلے دن کی تحدید میں اختلاف کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ ”الحج عرفہ“، یعنی حج تو عرفہ کا وقوف ہی ہے، اس کے باوجود یہ ممالک اپنے یہاں دوسرے دن عید مناتے ہیں، حالانکہ ان کے حجاج عام مسلمانوں کے ساتھ عرفہ میں ہوتے ہیں اور ان کی

عید ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو اسلام کے پیش کردہ وحدت کے پیغام کے بالکل منافی ہے، اور افسوس یہ کہ اس سلسلہ میں ان کی حجت ہوتی ہے کہ وہ تو اپنے مخصوص کیلنڈر کے پابند ہیں، یہ صورت حال ان انتہا پسندانہ تشریحات کی وجہ سے ہے جو فلکی حساب کو مسترد کرتی ہیں، اور اپنے قائلین کی لکھنے پڑھنے نیز فلکی حساب سے نابلد ہونے کی غماز ہیں۔ اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے لئے خود ان کے دینی شعائر اور قربانی کا مسئلہ ہی باعث تشویش ہو جاتا ہے، اسی طرح اس سے ہر ایسے شخص سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے جو علم فلکیات اور فلکی حساب کی اہمیت سے واقف ہو۔

معزز علماء اور مہمانان گرامی قدر!

اوقات نماز کو سورج کی گردش سے مربوط کرنا یقیناً ایک طبعی اور معقول بات ہے، جس کی بنا پر چوبیس گھنٹے کے ہر ہر لمحہ میں روئے زمین پر کہیں نہ کہیں اذان کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے، اور اعلان کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور کوئی لحظہ ایسا نہیں ہوتا جس میں کہیں نہ کہیں نماز نہ ادا کی جا رہی ہو، اسی طرح جن عبادات میں جن میں مسلمانوں کا اتحاد ایک ہدف ہے، جیسے روزہ، حج اور قربانی اور ان عیدوں کو جن میں مسلمان خوشی مناتے ہیں، ان عبادات کو چاند کی گردش سے اس طور پر مربوط کرنا مسلمانوں کا اتحاد محفوظ ہو ایک طبعی اور معقول بات ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس دن تم روزہ رکھو وہی دن روزہ کا ہے، اور جس دن تم عید کرو وہی دن عید کا ہے، اور جس دن تم قربانی کرو وہی دن قربانی کا دن ہے۔“

علماء امت میں سے جن حضرات کو فقہ اسلامی اور فلکیات دونوں میں یکساں مہارت حاصل رہی ہے، اوقات عبادات کی تحدید کو ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لئے رہے ہیں، یہ کام اسی وقت سے ہو رہا ہے جب سے قرآن و سنت سے زندگی کو اوقات کے تابع کرنا شروع کیا تھا، ان علماء نے یہ کام اس طور پر کیا ہے کہ اللہ کی تکوینی آیات اور

اس کے نازل کردہ شرعی احکام میں یکسانیت سامنے آتی ہے، اس طرح نماز کے اوقات، رمضان کے آغاز اور حج کے ایام کی تعیین سے متعلق فقہی احکام ارتقا پذیر فلکی علم اور معلومات کے مطابق تشکیل پائے۔

معزز علماء!

قمری کیلنڈر کے سلسلہ میں مسلمانوں کا اختلاف صرف اختلاف مطالع ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اس میں مختلف ممالک اور ان کے سربراہان کے مابین مخصوص حسابات کا بھی دخل ہے، جو کہ دین کی اصل روح کے خلاف ہے، اسی طرح اس منہج اتباع کے بھی منافی ہے جو امت کی وحدت برزور دیتا ہے، اس لئے کہ اس مسئلہ کو مسلم ممالک کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی مسلمانان عالم کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لئے اس کو ایک سیاسی حربہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اصلاً ایک ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق زمین کی شکل اور اس کی حرکت، اور زمین و سورج کے درمیان چاند کی گردش سے متعلق علمی حقائق سے ہے، اور جدید دور میں اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہئے، لیکن یہ اجتماعات اور سمینارز جو دنیا کے مختلف علاقوں میں تقریباً گزشتہ ساٹھ سالوں سے منعقد ہو رہے ہیں ان سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ اس سلسلہ میں مسلمانوں کو پریشان کن مشکلات کا سامنا ہے۔

دنیا کے تمام مسلم آبادی والے علاقوں میں ہر سال ماہ رمضان، شوال اور ذی الحجہ کی شروعات کے تعلق سے جو اختلافات اٹھتے ہیں کہ قمری مہینہ ابھی شروع ہوا یا نہیں؟ وہ اس مسئلہ کی سنگینی کا واضح ثبوت ہیں، اگر ہم اس پہلو پر توجہ دیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو آج کے گلوبلائزیشن کے زمانے میں سیاحتی اسفار اور ہجرتوں کی وجہ سے ماہ رمضان کا ادراک ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف عالم اسلامی ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور اگر تمام آراء و خیالات اس بات پر متفق ہو جائیں کہ مختلف ایام میں رمضان و دیگر مہینوں کا ادراک زمین کی گیند جیسی ساخت کا فطری نتیجہ ہے تو پھر اتنی بڑی تعداد میں منعقد

ہونے والے پروگراموں اور ان مباحثات کے تسلسل کا کیا سبب ہے؟

قابل احترام علماء کرام!

اس بات سے ہم آپ سب واقف ہیں کہ چاند جو کہ نئے مہینہ کے دخول کی علامت ہے، وہ ہجری مہینہ کی ابتدا کے لئے ایک معیار ہے، اور آپ ﷺ کے اس ارشاد ”جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ شروع کر دو اور جب اسے دیکھ لو تو ہی عہد کرو“ سے یہی مراد ہے، اور یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ حدیث میں رویت ہلال کا جو ذکر آیا ہے وہ مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ وہ مہینہ کی ابتدا کو متعین کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح حضور ﷺ کا یہ ارشاد ”ہم بے پڑھی لکھی امت ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں“ ہجری مہینہ کی تعیین کے لئے رویت ہلال کے علت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

اور بسا اوقات موجودہ دور میں فلکیاتی حساب کے موجود ہوتے ہوئے بھی رویت ہلال کی شرط لگانے کے پیچھے حساب کے سلسلہ میں کسی شک و شبہ کے بجائے حدیث کے لفظ پر اصرار کی خواہش کا پتہ چلتا ہے، جبکہ حدیث نبوی مہینہ کی ابتدا میں رویت ہلال کے لزوم کو کوئی ایسی بنیاد قرار نہیں دیتی جو ناقابل تبدیل ہو، اس لئے کہ حدیث لزوم رویت کے سلسلہ میں اس علت کو بس ایک معیار کے طور پر ذکر کرتی ہے، اور جو بات آج سے اسی (۸۰) سال قبل احمد محمود شا کرنے کہی تھی آج ہم دوبارہ اس کو کہتے ہیں کہ اس بات کا دعویٰ کرنا نہایت غیر معقول بات ہے کہ حدیث میں مذکور علت ایسے زمانہ میں بھی ہنوز موجود رہے گی جب فلکیات کے پیش کردہ نتائج و ثوق اور قطعیت کا مقام حاصل کر چکے ہوں، ہمارا خیال ہے کہ عملی رویت کے ضروری ہونے پر اصرار کرنا اس قاعدہ کلیہ کے خلاف ہے کہ ”احکام علتوں کے پہلو بہ پہلو وجود میں آتے ہیں اور معدوم ہوتے ہیں“، حضور اکرم ﷺ نے روزہ کی ابتدا میں رویت ہلال کی جو علت بیان فرمائی یعنی تحریر اور حساب سے عدم واقفیت وہ ایک نہایت دقیق وصف ہے جس سے اس لغوی اور اصولی علت ہونے پر روشنی پڑتی ہے، وہ ایک ایسا حکم ہے جو اس زمانہ کی امت کی عمومی صورتحال کی

نمائندگی کرتا ہے، کہ اس وقت امت لکھنے پڑھنے اور حساب و کتاب سے واقف نہیں تھی یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہو سکتا جس پر قیامت تک کے لئے مہر لگا دی گئی ہو۔

بے شک یہ حدیث نبوی جو مہینہ کی ابتدا کو رویت ہلال سے مربوط کرتی ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ علم فلکیات دینی بنیادوں کے معارض ہے، اور نہ ہی اس بات کی دلیل بن سکتی ہے کہ حساب کا اعتبار حرام ہے، چونکہ آیات اور احادیث نے مہینہ کی ابتدا کو رویت ہلال سے مربوط تو کیا ہے لیکن فلکیاتی حساب پر عمل کرنے کو حرام بھی قرار نہیں دیا ہے، جیسا کہ عظیم شافعی عالم تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، بلکہ حدیث کی عبارت تو تحریر اور حساب کے سیکھنے پر ابھارتی ہے، اربو بس آنکھ سے چاند دیکھنے کو ایک آسان عملی حل کے طور پر پیش کرتی ہے۔

یقیناً حدیث پاک سے تحریر اور حساب سیکھنے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اور حساب کے سیکھنے سے یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے، اور اس لزوم کی وجہ سے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس میدان میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے، عبادات کے اوقات کی تعیین کے سلسلے میں سائنسی دریافتوں سے صرف نظر کو ہم اپنے دین حنیف کی تعلیم نہیں سمجھ سکتے، اس لئے کہ یہی دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے اگر ہم نہ جانتے ہوں تو جاننے والوں سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اگر تم علم نہیں رکھتے تو جاننے والوں سے پوچھو“ (الانبیاء: ۷) اور اس کے علاوہ بھی دیگر آیتوں میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

عبادات کو زمان و مکان سے مربوط کرنے اور اس ربط کی نوعیت کی تعیین کے اثرات ان عبادات کے بنیادی مقصد پر نہیں پڑنے چاہئیں، اور یہ بات طے ہے کہ اوقات جو عبادات کے لئے اسباب کا درجہ رکھتے ہیں ان کی تحدید کا مسئلہ علم فلکیات کے دائرہ میں داخل ہے، دور ماضی میں مہینہ کی ابتدا کی تعیین کو اگر رویت ہلال سے مربوط کیا گیا تھا تو اس کی وجہ ایسے علم فلکیات کی غیر موجودگی تھی جس سے قطعی نتائج برآمد کئے جاسکتے ہوں، اسی طرح اس دور میں علم فلکیات کو علم نجوم سمجھا جاتا تھا اور اس کے ذریعہ پیش کردہ نتائج و تحقیقات کو ظن و تخمین کی ایک قسم شمار کیا جاتا

تھا، چنانچہ عہد ماضی میں اگر ان نتائج کا ظنی ہونا اس بات کی علت بن سکتا ہے کہ مہینہ کے اثبات میں ان کی عدم قبولیت کا حکم لگایا جائے، تو آج جبکہ یہ نتائج قطعیت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں مناسب ہے کہ ان کی قبولیت کا حکم لگایا جائے چونکہ اب علت مفقود ہو چکی ہے، اور گزشتہ ادوار میں جس حکم تک رسائی حاصل کی گئی تھی آج کے حالات کے میں بھی اس کے باقی رہنے اور جاری و ساری ہونے کا دعویٰ کرنا اور فرمان نبوی کے اقتضاء پر عمل سے پہلو تہی کرنا اس حکم کی حکمت و مصلحت سے تجاہل برتنے کے مرادف ہوگا، اور قرآن کے اس حکم ”جاننے والوں سے پوچھو“ پر عمل کرنے کا تقاضہ یہ ہے کہ اس موضوع کے سلسلہ میں اس علم کے پیش کردہ نتائج و تحقیقات پر عمل کیا جائے جو قطعی نتائج پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آج ہمارے اوپر جس کام کا کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم فلکیات کو امت کے اتحاد کی راہ میں استعمال کریں۔

مہمانان گرامی قدر!

قمری مہینوں کی ابتدا کے سلسلہ میں امت کی نا اتفاقی نے اسلام اور مسلمانوں کو بعض مشکلات اور مسائل میں آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور چونکہ یہ مسائل جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ان سے پوری امت دوچار ہے، اور ان مسائل و مشکلات کا حل صرف اور صرف آپ جیسے امت کے جلیل القدر علماء ہی کے ہاتھوں میں ہے، علماء امت کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے اجتہادات کریں جن میں امت کی عمومی مصلحت کی رعایت ہو، اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کے شروط سے ہم آہنگ ہوں، نیز ان میں معاصر علمی معیار سے پہلو تہی نہ کی گئی ہو۔

چودہ سو سال قبل کے ان شرائط کے دائرہ پیش کردہ حلول و تجاویز پر عمل کرنے کا مشورہ دینا جن کے مطابق عبادات کے اوقات کی تحدید کے لئے حسی مشاہدہ ہی واحد ذریعہ تھا کہ اس وقت (فلکیاتی) حساب جاننے والے نادر و نایاب تھے، یہ مشورہ ہمارے موجودہ زمانہ کے علاوہ کسی اور زمانہ میں تو مقبول ہو سکتا تھا، اس لئے کہ اس زمانہ میں تو ہم فلکیاتی حساب اور دقیق اور یقینی علم فلکیات سے واقفیت رکھتے ہیں، اور موجودہ دور میں اس کو اختیار نہ کرنا اسے بے حل چھوڑ دینا ہی

ہے، جبکہ اختیار نہ کرنے کی کوئی مضبوط دلیل اور حجت بھی نہیں ہے، حالانکہ اس علم کے ذریعہ برسوں بلکہ سیکڑوں برس کے حسابات نہایت دقیق، ثابت اور قطعی طور پر لگائے جاسکتے ہیں۔

اوقات عبادات سے متعلق امت مسلمہ جس اختلاف سے دوچار ہے وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے نہایت پریشان کن ہے، اور یقیناً دنیا کے جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں وہاں وہ اس مسئلہ سے سب سے زیادہ دوچار ہیں، ایک ہی تہذیب کے عناصر کی حیثیت سے پوری دنی میں آباد مسلمانوں کے درمیان یہ موضوع فتنہ و فساد کا سبب بن گیا ہے، مسئلہ کی سنگینی کا اندازہ اس سے لگائے کہ بعض دفعہ فتنہ ان سگے بھائیوں ہی کے درمیان اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو ایک گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ آپس میں رمضان کے روزوں اور ایام عید کی تعیین کے سلسلہ میں ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتے ہیں، چنانچہ اس قضیہ کا حل نکلنا اشد ضروری ہے۔

مسلمان یورپ اور دنیا کے جن جن علاقوں میں بطور اقلیت کے رہتے ہیں وہاں انھیں اس مسئلہ کی وجہ سے نہایت دشوار حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ مسلمان جن ممالک کی حکومتوں میں رہتے ہیں ان ممالک سے ایام عید کو چھٹی تسلیم کرانے کے لئے وہ مسلسل کئی برسوں سے کوشاں ہیں، لیکن عید کے ایام کی تعیین کی بابت وہ خود باہم دست و گریباں ہیں، اس لئے کہ وہ جن ممالک سے ہجرت کر کے آئے ہیں یا قمری تاریخوں میں وہ جن ممالک کی پیروی کرتے ہیں ان میں باہم اختلاف ہے، نتیجہ یہ ہے کہ جو حقوق مسلمانوں نے بڑی مشکلوں سے حاصل کئے تھے وہ ضائع ہو رہے ہیں، اور ایک ہی مسجد میں نماز عید کی ادائیگی مختلف ایام میں ہوتی ہے، جس کی کوئی دینی، علمی و فقہی گنجائش نہیں نکالی جاسکتی ہے۔ اور اس کی سنگینی میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب بعض افراد اس مسئلہ کو اس کے علمی و فقہی دائرہ سے آگے بڑھا کر اسے سیاسی اختلاف میں تبدیل کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، عیدیں جو ہماری اسلامی وحدت کا نشان ہیں آج وہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور نزاع کا سبب بن چکے ہیں، اور اس اختلاف کے باعث

غیروں کی نظر میں مسلمانوں نے اپنی قدر و قیمت کھودی ہے۔

یقیناً جو حضرات ان مشکلات اور دشواریوں سے تجاہل برتتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلہ کو پریشان کن کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس جملہ سے سوائے اس کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو مسلمان اپنے وطن سے دور رہتے ہیں ان کے انتشار و خلفشار سے بے بہرہ رہ کر اپنی آنکھیں موند لی جائیں، اسی طرح یہ کہنا کہ جو لوگ جس ملک میں رہتے ہیں وہ وہیں کی حکومتوں کے فیصلوں کے پابند ہیں، اس سے کوئی آخری حل نہیں نکل سکتا، اور جو لوگ اس مشکل سے دوچار ہیں انہیں اس وقت تک چین و سکون نصیب نہیں ہو سکتا جب تک ایک مشترک حل نہ پیش کیا جائے اور تمام مسلمانوں کو کلمہ واحدہ پر جمع نہ کیا جائے، نیز قمری مہینوں کے آغاز سے متعلق آراء و نظریات کے اختلاف کا مطلب تو یہی ہوگا کہ مسلمان اپنے درمیان اتحاد کو ممکن نہ بنا سکے، اور اسلام نے علم کے ذریعہ جو اہمیت حاصل کی تھی وہ جدل و جدال اور اختلاف کی نظر ہو جائے، اور ان منفی باتوں کی وجہ سے اسلام جدل و جدال کا موضوع بن جاتا ہے، یہ ایک دوسرا سبب ہے جو اس مشکل کی حل کے تلاش کو ایک لازمی امر بنا دیتا ہے۔

معزز علماء کرام اور محترم سامعین!

ہجری کیلنڈر میں یکسانیت اور وحدت پیدا کرنے کی راہ میں ایک رکاوٹ اختلاف مطالع کا مسئلہ بھی ہے، اس سلسلہ میں علماء کے اختلاف سے سب واقف ہیں، جو لوگ اختلاف مطالع کو معتبر مانتے ہیں ان کی دلیل حضرت کریم کی مشہور حدیث میں موجود حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول ہے کہ ”حضور ﷺ نے ہمیں اسی طرح حکم دیا تھا“، حضرت ابن عباسؓ کے اس اثر نے مختلف اجتہادات کا دروازہ کھول دیا ہے، اصولی لحاظ سے یہ اثر نص شرعی نہیں شمار کیا جاسکتا، یعنی اس کے فہم میں مختلف نقطہ ہائے نظر کی گنجائش موجود ہے، جمہور فقہاء کا اجتہاد اور ان کا اختلاف مطالع کو نہ ماننا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ سابقہ اثر میں ایک سے زائد تاویلات کی گنجائش موجود ہے۔

ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ صورتحال اُس زمانہ کے ساتھ مخصوص ہے، روایت کے مطابق خبرشام سے مدینہ ایک مہینہ کے بعد پہنچی تھی، اور یہ حکم ایسے زمانہ میں جاری ہوا تھا جس میں مسافتیں مہینوں پر مشتمل ہوتی تھیں اور خبروں کی منتقلی لوگوں پر ہی موقوف تھی، لہذا ہمارے زمانہ میں اس حکم کا اعتبار درست نہیں ہوگا، اور اس کو اختیار کرنا اس اتحاد کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کر دے گا جس کے ہم سب آرزو مند ہیں اور جس کو بروئے کار لانے کے لئے ہم کوشاں ہیں، آج کے دور میں سفر گھنٹوں میں ہوا کرتے ہیں اور خبریں لمحوں میں منتقل ہوا کرتی ہیں، لوگوں کے آپسی تعلقات کی نوعیت گزشتہ زمانہ سے یکسر بدل چکی ہے، سفر و ابلاغ کے وسائل و ذرائع کی انقلابی پیش رفت اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کے سبب پوری دنیا ایک چھوٹے گاؤں کی صورت اختیار کر چکی ہے، چنانچہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اختلاف مطالع کے مسئلہ پر اس زاویہ سے اسمر نو غور کیا جانا چاہئے۔

۱۳۲۸ھ مطابق ۱۹۱۰ء میں مصر کے اپنے زمانہ کے بڑے حنفی فقیہ شیخ محمد نجی المصطفیٰ کو اپنی کتاب ”ارشاد أهل الملة إلى إثبات الأھلة“ کو تالیف کرنے کی ضرورت بہت دور کے علاقوں میں ٹیلی گراف کے ذریعہ رویت ہلال کی خبر کے اعتبار کے مسئلہ کی وجہ سے ہی پیش آئی تھی۔ اور یہ دراصل اختلاف مطالع سے متعلق نقطہ نظر پر ذرائع ابلاغ کی تبدیلیوں کے اثرات اور اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت کو واضح کرتا ہے، اب اس کتاب کی تالیف کے سو سال کے بعد بھی ایسے دو پڑوسی ملکوں کے حالات کو ایسے دور پر قیاس کرنا جب ان دونوں کے درمیان خبر کے تبادلہ میں ایک مہینہ کا عرصہ لگ جاتا تھا، اور اسے ایک فطری بات کہنا یہی بتاتا ہے کہ ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے ہمارے اندر ان کے تصور کی بھی کما حقہ استطاعت نہیں ہے۔

اختلاف مطالع کا اعتبار کرنے کے نتیجہ میں ایک اور اختلاف سامنے آتا ہے، اور وہ ہے متحد المطالع شہروں کی تعیین کا مسئلہ، اس کو قبول کرنے کے نتیجہ میں بسا اوقات ایک ہی شہر کے اندر یا پڑوسی شہروں میں فرق ظاہر ہوتے ہیں، اپنے وطنوں سے دور آباد لوگوں کے سامنے یہ

پریشانی آتی ہے کہ وہ اپنے ممالک کے مطابق عمل کریں یا ان ممالک کے مطابق جہاں اب وہ آباد ہیں، اور اس سے بھی زیادہ سنگین بات یہ ہے معاملہ کو سیاسی رنگ دے دیا جائے، بسا اوقات یہ معاملہ دولکوں کے درمیان سیاسی بحث و مباحثہ کا موضوع بن جاتا ہے، ایسی صورتحال میں کسی ایسے اجتہاد پر اعتماد کرنے کی ضرورت جنم لیتی ہے جو فتنہ کا دروازہ بند کر سکے اور اس اجتہادی مسئلہ میں مسلمانوں کی اخوت کو ظاہر کرے، اس سلسلہ میں ہونا تو یہ چاہیے جیسا کہ علامہ یوسف القرضاوی حفظہ اللہ کی رائے ہے کہ ایسے فقہی اجتہادات کے دائرہ میں رہتے ہوئے جو مشروعیت کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتے ہیں ایک اجتہاد سے دوسرے اجتہاد کی طرف منتقل ہوا جائے۔

فلکیاتی حساب پر عمل کرنے اور اختلاف مطالع کے موضوع پر ماضی سے لیکر حال تک ہونے والی قیمتی تحقیقات اور کاوشوں میں اہم مراحل طے پا چکے ہیں۔ ۲۰۱۲ء میں جو اجلاس رابطہ عالم اسلامی کی جانب سے منعقد ہوا، اس کی فلکی حساب پر عمل، اور پوری دنیا میں کسی ایک مقام پر رویت کو تمام مقامات میں معتبر ماننے کی بابت تجاویز، مصر کے اجلاس منعقدہ ۱۹۹۶ء، کویت کے اجلاس منعقدہ ۱۹۷۳ء، استانبول کے اجلاس منعقدہ ۱۹۷۸ء، عمان کے اجلاس منعقدہ ۱۹۸۶ء، اور یورپین افتا کونسل کے استانبول کے اجلاس منعقدہ ۲۰۰۹ء کی تجاویز یہ بتاتی ہیں کہ اس سلسلہ میں نتیجہ خیز مثبت پیش قدمی ہوئی ہے۔

لیکن میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام تجاویز اور فیصلوں کے باوجود عملی طور پر ہم اتحاد اور اتفاقی نقطہ نظر کو بروئے کار نہیں لاسکے، یہ صورتحال ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اس معاملہ میں ہماری ذمہ داری محض قراردادیں پاس کرنے سے بہت زیادہ ہوگئی ہیں، اور ان تمام تحقیقات کے بعد موضوع سے متعلق لائحہ عمل کا فرق مناجج کے فرق کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔

اس سمینار میں ہماری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ اس میں ایسی تجاویز پاس ہوں

جن سے وحدت و اتفاق کا سفر خوب آگے تک جائے، اور جن سے اتحاد کی کوششیں بار آور ہوں، اور اتفاق صرف الفاظ تک محدود نہ ہو بلکہ اس سمینار کے ذریعہ منہج اور طریقہ کار کے اتفاق کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو، اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پیش کردہ فیصلوں اور تجاویز اتحاد کے کار کو تقویت ملے، اور وہ عملی تطبیق کے قابل ہوں، اور ان سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رائے میں اتحاد پیدا ہو۔

اللہ عز و جل کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارے درمیان اتحاد پیدا فرمائے اور ہمارے کیلنڈر کو یکساں بنا دے جو ہمارے لئے ہر ملک و شہر اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ہر جگہ اتحاد کا ذریعہ ہو۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

☆☆☆

قمری مہینوں کے ایک ساتھ آغاز اور یکساں ہجری کیلنڈر کی مسلمانوں کے لئے اہمیت

استاذ دکتور رحیمی یاران
مفتی استانبول

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں ”جس نے سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو روشن بنایا، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو، اللہ نے یہ سب کچھ با مقصد ہی بنایا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں“ (یونس: ۵)۔

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا (الرحمن: ۵)۔

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی نشانیوں میں سے رات دن سورج اور چاند ہیں (حم السجد: ۳۷)۔

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے چاندوں کو لوگوں کے لئے تاریخوں کی تعیین کی اور حج کی علامت بنایا (البقرہ: ۱۸۹)۔

اور درود و سلام ہو آقا کریم جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر، تمام انبیاء اور رسولوں پر اور ان سب کی آل و اولاد اور ان کے بہترین اور پاک سیرت اصحاب پر۔

قابل صدا احترام معزز حاضرین!

گفتگو کے آغاز میں آپ سب کو اسلامی سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ میں اپنے معزز مہمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اپنے ہی شہر اسطنبول میں خوش آمدید ہے جس کے بارے میں جناب محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا: ”قسطنطنیہ ضرور بالضرور فتح ہوگا، اس کا امیر کیا ہی بہتر امیر ہوگا، اور وہ لشکر کیا ہی خوب ہوگا“ (مسند احمد: ۲۸۶/۳۱، حدیث نمبر: ۱۸۹۵)، اسطنبول کو مسلمانوں نے ۲۹ مئی کو ۵۶۳ سال قبل فتح کیا، اور کل اسطنبول اور پورے ترکی میں اس موقع پر حکومتی اور قومی سطح پر عظیم الشان جشن منایا جائے گا۔

بلاشبہ اسطنبول ایک نہایت قدیم شہر ہے، مسلمانوں کے دلوں میں اس کے لئے ایک خاص مقام و مرتبہ ہے، مسلمانوں نے اس کو فتح کرنے کے لئے متعدد بار فوج کشی کی، ان مجاہدین میں ایک نمایاں نام حضرت ابویوب خالد بن زید الانصاری کا ہے، جنہیں ہجرت کے ابتدائی مہینوں میں نبی کریم حضرت محمد ﷺ کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا تھا (اللہ ان سے اور اپنی راہ میں جہاد کرنے والے تمام مجاہدین کرام سے راضی ہو)، یہ جلیل القدر صحابی اپنی آخری آرام گاہ میں ایک مسجد کے پہلو میں آرام فرما ہیں جو آج مسجد ابویوب سلطان کے نام سے جانی جاتی ہے۔

عزیز بھائیو اور بہنو!

ہم مسلمان امت واحدہ ہیں، اور یہ امت وہ ہے جس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اسے خیر امت کا لقب عطا فرمایا، ارشاد باری ہے (ترجمہ): ”تم دنیا میں سب سے بہترین گروہ ہو جسے انسانوں (کی ہدایت و اصلاح) کے لئے برپا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو“ (آل عمران: ۱۱۰)۔ الأمة، الأم اور الإمام ایک ہی اصل سے نکلنے والے مختلف کلمات ہیں، چنانچہ امت صحیح معنوں میں اس وقت تک امت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے افراد کے درمیان قریبی اور مضبوط تعلقات و روابط نہ ہوں جیسا کہ ایک ماں کی مختلف اولاد میں ہوا کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک امام کی پیروی

کرتے ہوں اس طور پر کہ مسلمانوں کی زندگی میں اس امام کا مکمل اثر و نفوذ ہو، اور سب سے بڑے اور عظیم امام ہمارے رسول ﷺ تھے، آپؐ نے جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے سال کے دو دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں اور کھیل کود کیا کرتے ہیں، ان دو دنوں کو وہ عید شمار کرتے تھے، حضورؐ نے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ان دو دنوں کو بدل دیا۔ آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: ”بیشک اللہ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلہ ان سے بہتر دو دن عطا کر دئے؛ ایک عید الاضحیٰ، دوسرے عید الفطر“ (ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب صلاة العیدین، حدیث نمبر: ۱۱۳۴)، چنانچہ مسلمانوں نے ہجرت کے دوسرے سال سے ان دو دنوں عیدوں کو ان ایام میں منانا شروع کر دیا جب حضورؐ اعلان فرماتے کہ وہ ایام عید ہیں، اور وہ رمضان کے روزے رکھتے اور حضورؐ ان کے درمیان ہوتے، اس وقت کے مسلمانوں کے لئے مہینوں کی ابتدا اور انتہا جاننے کا ذریعہ صرف بصری رویت تھی، اس وقت افراد امت امی تھے یعنی اپنی پیدائشی حالت پر تھے، وہ لکھنے پڑھنے اور حساب و کتاب سے ناواقف تھے، جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”ہم بے پڑھی لکھی امت ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں، مہینہ یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے، یعنی کبھی انتیس دنوں کا ہوتا ہے اور کبھی تیس دنوں کا۔ (بخاری، کتاب الصوم، حدیث نمبر: ۱۹۱۳)، اس وقت ان کے بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا کہ یا تو ظاہری آنکھ سے دیکھیں یا تمیں دن مکمل کریں، اسی بنا پر آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”روزہ مت رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، اور روزے ختم مت کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اگر آسمان تم پر ابر آلود ہو جائے تو اندازہ کر لیا کرو“ (صحیح مسلم، کتاب الصیام، حدیث نمبر: ۱۰۸۰)، مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے اس میں حضورؐ کا یہ قول منقول ہے: ”مہینہ اس طرح، اس طرح اور اس طرح ہوا کرتا ہے۔ تیسری مرتبہ میں آپؐ نے اپنے انگوٹھے کو بند کر لیا۔ اور چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزے مکمل کرو، اور اگر تم پر آسمان ابر آلود ہو جائے تو تمیں دن پورے کرو“ (صحیح مسلم، باب وجوب صوم رمضان لرؤیۃ الهلال، حدیث نمبر: ۱۰۸۰)۔

معزز حاضرین!

یقیناً موجودہ دور میں اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے، اور دنیا کے ہر خطہ میں مسلمان آباد ہیں، چاہے اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں، لیکن ان کے درمیان ایسے مضبوط اور قریبی تعلقات نہیں ہیں جیسے ہونے چاہئیں، اور ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو تمام مسلمانوں کی شرعی نمائندگی کر سکے، اور جہاں تک نمائندگی کے دعویداروں کا تعلق ہے تو ان کی تعداد حد سے زیادہ ہے، چنانچہ ان میں کوئی یہ دعوہ کرتا ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے، بعض اپنی نسبت اسلام کے بلند وبالا تصورات و نظریات کی جانب کرتے ہیں، اور یہ سب کے سب قرآن کی ایسی آیتیں اور احادیث پیش کرتے ہیں جو ان کے زعم کے مطابق ان کی تائید کرتی ہیں، اور کتنے ایسے کم عقل اور دانش و بینش سے محروم لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ جنگوں میں حصہ لیتے ہیں، اور ان کا مالی تعاون بھی کرتے ہیں، اس گمان میں کہ وہ اللہ کے راستہ میں ہیں، اور ان کے درمیان کتنے ایسے غیر معروف لوگ ہوتے ہیں جن کے عالمی ایجنسیوں سے گہرے روابط ہوتے ہیں، جو اکثر اس قسم کی تحریکات اور تنظیموں حتیٰ کہ ان کے رہنماؤں تک کی بالواسطہ طور پر قیادت کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت کے افراد ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ان کی حالت بالکل ویسی ہی ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے: ”سوان لوگوں نے اپنے دین میں اپنا طریق الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو دین ہے وہ اسی سے خوش ہے“ (المؤمنون: ۵۳)، باوجودیکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انھیں تفرقہ بازی، خلفشار اور انتشار سے متنبہ کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے: ”اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ملکر پکڑو، اور اختلاف نہ کرو“ (آل عمران: ۱۰۳)، اور واضح کر دیا ہے کہ تفرقہ بازی مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی، یہ تو گزشتہ اقوام کی صفت تھی، ارشاد ہے: ”اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے تفرقہ بازی کی اور آپس میں اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آچکی تھیں، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے“ (آل عمران: ۱۰۵)، ”اور وہ لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم پہنچ چکا تھا محض آپس کی ضد و ضدی سے باہم متفرق ہو گئے“ (الشوری: ۱۴)۔

معزز علماء کرام!

حضور اکرم ﷺ نے نماز کی صفوں کو درست کرنے سے متعلق جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ ہم سب کو یاد ہوگی، آپ کا ارشاد ہے: ”تم اپنی صفوں کو ضرور بالضرور سیدھا رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا“ (صحیح مسلم: کتاب الصلاة، باب تسویۃ الصفوف، حدیث نمبر: ۱۲۲)، ایک اور روایت میں آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”تم اپنی صفیں ضرور بالضرور سیدھی رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا“ (ایضاً، حدیث نمبر: ۱۲۷) حضورؐ نے ظاہر اور باطن کے درمیان کیسا تعلق بیان فرمایا، اور صفوں کے اختلاف اور دلوں اور چہروں کے اختلاف کے درمیان کیسا تعلق بیان فرمایا، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صفوں کا اختلاف دلوں کے اختلاف کا سبب ہوتا ہے، اور کیسے امت ایک ہی ہوتی ہے اور اس کے افراد کے قلوب مختلف ہوتے ہیں، یہ امت کیسے اسلام اور انسانی اقدار و روایات کا دفاع کرتی ہوئی نظر آتی جبکہ ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں، بلکہ ان کی جنگ خود ان ہی کے درمیان ہوتی ہے، جو کہ دشمنان اسلام کی صفت ہے، اللہ کا ارشاد ہے: ”یہ لوگ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر حفاظت والی بستیوں میں یاد یوار (قلعہ و شہر پناہ) کی آڑ میں، ان کی لڑائی آپس ہی میں بڑی تیز ہے، تم انہیں متفق خیال کرتے ہو حالانکہ ان کے قلوب غیر متفق ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے“ (الحشر: ۱۴)، یہ امت واحدہ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ان کے علماء خود کی عیدوں اور ان کے شعائر کے ایام کے سلسلہ میں بھی متفق نہیں ہیں۔

قابل صد احترام علماء و فضلاء!

مسلمان رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”تم میں سے جو شخص (رمضان کے) مہینہ کو پائے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے“ (البقرہ: ۱۸۵)، چنانچہ ماہ رمضان کی آمد و جو صوم کا سبب ہوئی، تاہم ہمیں اس ماہ کی آمد کا علم کس طرح ہوگا؟ ہر امت کو اس کا علم اس کی طاقت و مقدرت کے مطابق علامات اور اشارات کے ذریعہ ہوتا رہا ہے، حضورؐ کے زمانہ میں یہ امت

بے پڑھی لکھی تھی، مہینوں کی ابتدا کا علم انھیں ظاہری رویت سے ہی ہوتا تھا، اور اگر موسم کی خرابی کے باعث ظاہری رویت ممکن نہ ہوتی تو وہ مہینہ کے تیس دن مکمل کرتے تھے، اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا، چونکہ تمام مسلمانوں کا ایک ہی دن روزہ رکھنا اور ایک ہی دن عید منانا چاند کی رویت اور عدم رویت سے زیادہ اہم ہے، اس سلسلہ میں حضورؐ کا فرمان ہے: ”روزہ اس دن ہے جس دن تم سب روزہ رکھو، اور عید اس دن جس دن تم اپنے روزے مکمل کر لو، اور قربانی اس دن ہے جس دن تم قربانی کرو“ (سنن ترمذی، کتاب الصوم، حدیث نمبر: ۶۹۷)، کیا یہ حدیث مسلمانوں کے روزہ اور عید میں اتحاد اور یکسانیت پر دلالت نہیں کرتی؟ کیا ہمارے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ”مہینہ پانے“ کا اعتبار کریں، اور رویت کو اس زمانے کے لئے آغاز مہینہ کے علم کا وسیلہ مانیں جب امت صرف رویت کے ذریعہ ہی مہینہ کے آغاز کا علم حاصل کر سکتی ہے، یہ صحیح ہے کہ قرآن کی آیت ”فمن شهد منکم الشهر فليصمه“ میں جو ”شہد“ کا لفظ آیا ہے اس کے بارے میں اور ”شہر“ کے اعراب کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، لیکن کیا ”شہد“ کے معانی میں سے ایک علم نہیں ہے؟ تو بصری رویت اور ہمارے زمانے کی فلکیاتی سائنس کی تحقیق میں سے علم اور یقین کے لحاظ سے کون زیادہ مفید ہے؟ نیز ماہرین فلکیات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ بعض ممالک نے کسی دن بصری رویت یعنی بصری رویت کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے روزہ یا عدم روزہ یا عید کا اعلان کیا، جبکہ ان کی تحقیق کے مطابق اس دن رویت ممکن ہی نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کچھ عرصہ سے بصری رویت کو اس دن معتبر نہیں مانتے جبکہ فلکیاتی تحقیق کے مطابق اس دن رویت ممکن نہ ہو، یعنی یہ فلکیاتی حساب کو اثبات کے بجائے نفی میں معتبر مانتے ہیں، تو کون سی چیز مانع ہے کہ ہم فلکیاتی حساب کو اثبات میں بھی معتبر ماننا شروع کر دیں جبکہ ہم یہ جان چکے اور تسلیم کر چکے ہیں کہ چاند اور سورج کے طلوع کے سلسلہ میں فلکیاتی حساب نہایت دقیق حساب ہوتا ہے؟ دوسری جانب اوقات نماز کے سلسلہ میں ہم سب فلکیاتی حساب کا اعتبار کرتے ہیں، جبکہ حضورؐ نے تو اوقات نماز کے بارے میں سورج، طلوع فجر یا طلوع شفق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشادات فرمائے ہیں، تو کیا بات ہے

کہ مہینوں کی ابتدا کے بارے میں فلکیاتی حساب کو معتبر ماننے میں ہمیں تامل ہے؟

عزیز بھائیو!

ہم سب قمری مہینوں کی ابتدا کے سلسلہ میں اتفاق ممکن ہے، مظلوم اور تباہی و بربادی کی شکار امت اسلامیہ کو آپ سب سے یہی امید ہے، یہ عاجز اللہ کے روبرو دست بدعا ہے کہ یہ سیمینار امت کی اتحاد و یکجہتی کی ابتدا اور ہجری کیلنڈر کی وحدت کا ذریعہ۔ اور جہاں تک اختلاف مطالع اور حقیقی یا حکمی رویت سے تو امت کی وحدت کہیں زیادہ اہم اور مقدم ہے، میں ذاتی طور پر اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عصر حاضر میں حضورؐ موجود ہوتے تو کیا اس بات کی اجازت دیتے اور یہ گوارہ کرتے کہ امت کی عیدوں میں اختلاف ہو؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس کے لئے تیار نہ ہوتے بلکہ اس کا کوئی دوسرا حل تلاش کرتے۔

اس سلسلہ میں میرا خیال یہ ہے ہم حکمی رویت یعنی دنیا کے ہر ایسے علاقہ میں امکان رویت کو جہاں انسان بستے ہوں معتبر مانیں اور اس بات کو ہم تسلیم کر لیں کہ کہیں کی حکمی رویت کی وجہ سے ماہ رمضان ان ممالک میں شروع ہو چکا ہے جہاں کے باشندوں کے لئے روزہ کی نیت اس دن درست ہو، آپ جانتے ہی ہیں کہ نیت طلوع فجر سے قبل اور احتناف کے یہاں نصف نہار شرعی سے قبل تک درست ہو جاتی ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یوم شرعی ان ممالک میں بھی شروع ہو چکا ہے جہاں چاند کا قرآنی طلوع ہو چکا ہے (یعنی جہاں چاند سورج کے مرکز سے آگے بڑھ چکا ہے لیکن ابھی یہ قابل رویت نہیں ہوا ہے) تو یہ بھی اسلام کے خلاف نہیں ہے، چونکہ اصل دخول شہر ہے اور رویت تو اس کے دخول کی معرفت کا ذریعہ ہے۔

اخیر میں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مسلمانوں کے مسائل میں سے ایک بڑے مسئلہ کے حل کے لئے منعقدہ اس سیمینار میں شرکت فرمائی۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

☆☆☆

قمری مہینوں کی تعیین کے سلسلے میں فلکی حساب کا اعتبار پوری مسلمانوں کی ایک ضرورت

ڈاکٹر احمد باللہ
تیونس

تمہید:

اس بات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ متعدد اسلامی عبادات بالخصوص روزے اور حج قمری مہینوں کی ابتدا کے علم سے مربوط ہیں، اسی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی عبادات کی دائیگی کے لئے شرعی کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر مسلمان مسلم ممالک میں ہوں تو اپنے شعائر کی ادائیگی کے سلسلہ میں ضروری باتوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے اپنے یہاں کے قابل اعتبار دینی اداروں اور تنظیموں سے رجوع کرتے ہیں، یورپی مسلمانوں کو کوئی ایسا دینی ادارہ حاصل نہیں ہے جو ایسے امور میں ان کے لئے مرجع ہو، اس سلسلہ میں انہیں ایک ایسے عام ومنضبط منہج کی ضرورت ہے جو ان کے اتحاد کو یقینی بنائے، دیگر علاقوں کے مسلمانوں کی طرح یورپ کے مسلمانوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے دینی شعائر کی ان کے مشروع اوقات میں ادائیگی کریں، ان کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ ان شعائر کی ادائیگی میں اتحاد یکجہتی کا منظر بھی نظر آئے، لیکن قمری مہینوں کی ابتدا کے تعلق سے عالم اسلام کے مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کا اثر یورپ کے مسلمانوں پر بھی پڑتا ہے، خصوصاً ماہ رمضان کی شروعات اور ایام عید

الفطر کی تحدید کے موقع پر، دوسری طرف عید الاضحیٰ کے متعلق اختلاف نہ کے برابر ہوتا ہے چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ماہ ذی الحجہ کی ابتدا کے بارے میں حکومت سعودیہ عربیہ کے اعلان کا اتباع کرتی ہے، اس لئے کہ عید الاضحیٰ کا فریضہ حج اور اس کے مناسک سے گہرا ربط ہے، مثلاً یوم عرفہ جب دنیا کے مختلف گوشوں سے آنے والے حجاج کرام ایک ہی دن ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔

عیدین اور روزوں کی ابتدا کی تحدید سے متعلق بار بار پیدا ہونے والے اس اختلاف کے سلسلہ میں مغربی یورپ (۱) کے مسلمانوں کے یہاں مندرجہ ذیل متعدد موقف پائے جاتے ہیں:

۱۔ ایک موقف ان لوگوں کا ہے جو مملکت سعودیہ عربیہ کے اعلان پر اس وجہ سے اعتماد کرتے ہیں کہ وہاں حرمین و قبلہ مسلمین ہے۔

۲۔ دوسرا موقف ان تارکین وطن کا ہے جو اپنے اصل ممالک کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان ایک ہی شہر کے اندر اور بسا اوقات ایک ہی مسجد کے مصلیوں کے مابین اختلاف رونما ہو جاتا ہے۔

۳۔ تیسرا موقف ان لوگوں کا ہے جو ایک ملک یا ایک شہر کے مختلف اداروں اور تنظیموں کے درمیان یکسانیت اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو کسی واضح اور منضبط قاعدہ کی روشنی میں یا پھر کسی ایسے اتفاق کی بنیاد پر جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان اعلان کے اتفاق یا اختلاف کے مطابق موجودہ حالات کی رعایت ہوتی ہے۔

قمری مہینوں کی ابتدا کو پیشگی مقرر نہ کرنے کے منفی اثرات:

قمری مہینوں کی ابتدا کو پیشگی مقرر نہ کرنے کے متعدد منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، بطور خاص ماہ رمضان کے روزوں کی ابتدا اور عیدین کے ایام کے سلسلہ میں اس کے نقصانات اور واضح ہو جاتے ہیں، ان منفی اثرات کو اجمالی طور پر یوں بیان کیا جاسکتا ہے:

۱۔ مشرقی یورپ کے مسلمان اپنے دینی اداروں کے اعلانات کا اتباع کرتے ہیں۔

۱۔ اس مسئلہ کے بارے میں عالم اسلام کے مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والی اختلافی صورتحال کے اثرات یورپ کے مسلمانوں پر بھی پڑتے ہیں، حالانکہ وہ اختلاف جو متعدد ممالک کے درمیان ہوتا ہے اور دوسرا وہ اختلاف جو ایک ہی ملک کے مسلمانوں کے مابین واقع ہوتا ہے دونوں کی نوعیت میں کافی فرق ہے، اس لئے کہ (عالم اسلامی کے) ہر ملک کے مسلمانوں کے یہاں اپنی الگ ایک دینی اتھارٹی ہوتی ہے جو کسی متفقہ اور قطعی رائے کو اختیار کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے وہ کسی ایک نقطہ نظر کی تصویب کر کے اسی پر عمل درآمد کرتی ہے، لہذا عام طور پر ایک ہی ملک کے اندر اختلاف کے امکانات کم ہوتے ہیں، لیکن یورپ کے مسلمان چونکہ کسی مخصوص دینی بورڈ یا ادارہ کے پابند نہیں ہیں، اس لئے یکساں تحدید کے نہ ہونے کی وجہ سے انھیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے گلو خلاصی ممکن نہیں ہوتی۔

۲۔ یورپی معاشروں کی نگاہ میں مسلمانوں کی پوزیشن کے سلسلہ میں ایک منفی تصویر ابھرتی ہے، وہ انھیں آپس میں ایک دوسرے سے مختلف پاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دیکھتے ہیں کہ عبادت سے متعلق شعائر میں بھی مسلمانوں کے مابین وحدت نہیں پائی جاتی جبکہ اس کو تو ہر قسم کے اختلاف سے قطعی پاک ہونا چاہئے۔

۳۔ رمضان کے روزوں کی ابتدا اور یوم عید کی تحدید سے متعلق واقع ہونے والے اختلاف کے حق میں یہ کہہ کر جواز پیدا کرنا کہ اس کا سبب رؤیت ہلال کے اثبات میں اختلاف کا موجود ہونا ہے، کہ ایک نقطہ نظر کے مطابق روزہ اور عید سے متعلق شریعت کے حکم پر عمل کی بنا ظاہری رؤیت ہلال پر ہے، جبکہ دوسرے نقطہ نظر کی رو سے اس حکم پر عمل کے لئے رؤیت سے متعلق فلکیاتی تحقیق کا سہارا لیا جانا چاہئے، اس کی وجہ سے بہت سارے یورپین باشندوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں اپنے دین سے متعلق فہم ہی میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ دینی نصوص کے مقرر کردہ ضابطوں پر عمل کیا جانا چاہئے یا پھر جدید کائناتی علوم کی تحقیقات پر اعتماد کرنا چاہئے، چونکہ رؤیت ہلال کے امکان کا علم ایک ایسی چیز ہے جس کا

انضباط آج کے دور میں دقیق فلکیاتی حساب کے ذریعہ قطعی علمی شکل میں ممکن ہے اور پیشگی ممکن ہے، اور ظاہری آنکھوں یا مخصوص آلات کے بھروسے رؤیت ہلال کے سلسلہ میں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب بصری رؤیت کا بنی برطن ہونا اور رؤیت سے متعلق علم الفلکیات کی تحقیق کا قطعی ہونا واضح ہے۔

۴۔ یوم عید کی پیشگی تعیین نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری محکموں اور پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کرنے والے مسلم ملازمین کی بڑی تعداد کو عید کے روز بھی رخصت سے محروم ہونا پڑتا ہے، اور اگر پیشگی تعیین ہو جائے تو اس بڑی تعداد کو بھی نماز عید ادا کرنے اور اپنے خاندانوں کے ساتھ عید منانے کا موقع مل پائے گا، اس لئے کہ ان اداروں اور کمپنیوں کو اپنے ملازمین کی چھٹی کے دنوں کی پیشگی طور پر تعیین کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ وہ اپنے امور کی تنظیم کر سکیں، بہت سارے یورپین ممالک اسلامی تہواروں کی مناسبت سے مسلم ملازمین کو رخصت کے حصول کا حق فراہم کرتے ہیں، تاہم ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ان تہواروں کی تاریخیں سرکاری محکموں کو پیشگی طور پر معلوم ہوں۔

اس موقع پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں کو ان کی عیدوں کے دن خوشیاں منانے کا موقع دینا ان اہم امور میں سے ہے جن سے ان کے اسلامی تشخص اور شناخت کا تحفظ ہوتا ہے، بطور خاص نئی نسل کے بچوں کے حق میں اس کی اہمیت دوچند ہو جاتی ہے، تاہم یہ چیز ایسی صورتحال میں کیونکر ممکن ہے جب والدین اور خاندان کے ذمہ دار عید کے دن بھی اپنے کاموں سے فارغ نہ ہو پائیں اور بچے گھر میں اکیلے ہوں یا خود بچے اپنے اسکولوں میں ہوں۔

عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ دشواری درپیش نہیں ہے چونکہ ان کے یہاں عید کے دنوں میں ملک کے تمام باشندوں کے لئے سرکاری چھٹی ہوا کرتی ہے، جبکہ یورپ کے غیر مسلم ممالک میں موجود مسلمانوں کا معاملہ اس سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔

۵۔ اسی طرح ایام عید کی پیشگی تعیین نہ ہونے کی وجہ سے مسلم طلبہ اپنے اسکولوں سے

رخصت حاصل نہیں کر پاتے، لہذا اگر وہ پیشگی اطلاع کے بغیر اسکول سے غیر حاضر ہو جائیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک عید ہی کے دن ان کی غیر حاضری میں مخصوص امتحانات یا ٹیسٹ منعقد ہو جاتے ہیں، جبکہ اگر عید کی تاریخیں پیشگی طور پر معلوم ہوں تو تعلیمی کیلنڈر میں اس کی رعایت کرنے میں سہولت ہوگی، یورپ کے بعض ممالک میں یہ بات پیش آتی ہے، جہاں عام اسکولوں کے ذمہ دار عید کی تاریخوں کے معلوم کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں تاکہ اکیڈمک کیلنڈر میں اس کی رعایت ہو سکے۔

۶۔ نماز عید کی مناسب تیاری کے سلسلہ میں مسلم تنظیموں اور اداروں کو ایام عید کی پیشگی تحدید نہ ہونے کی وجہ سے نہایت دشواری اور تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نماز عید میں ہمیشہ مسلمانوں کی بہت کثیر تعداد شریک ہوتی ہے، اور اس کثیر تعداد کی حاضری کے پیش نظر اسی لحاظ سے مساجد میں تیاری کی ضرورت پڑتی ہے، یورپ کے بہت سارے شہروں میں مسلمان اس مقصد سے میونسپلٹی کے وسیع و عریض ہال بک کراتے ہیں، اور یہ ہال عام طور پر ان ڈوراسٹیڈیمس ہوتے ہیں جن کو نماز عید کے لئے صرف ایک دن ہی لئے بک کرنا ممکن ہوتا ہے، اور یوم عید کے پیشگی علم نہ ہونے کی بنا پر ان ہالوں کو مسلسل دو دنوں کے لئے بک نہیں کیا جاسکتا، نماز عید کے لئے اگر اس کے علاوہ دوسرے قسم کے ہالوں کو کرایہ پر حاصل کیا جائے تو بھی یہی دشواری لاحق ہوتی ہے، لہذا جس دن ہال کو بک کرانا ہے وہ دن پیشگی متعین طور پر معلوم ہونا ضروری ہے۔

۷۔ اسی طرح قبل از وقت عید کی تعیین نہ ہونے کی وجہ سے یورپ میں بعض ذمہ داروں مثلاً شہروں کے میئرز اور ممبران پارلیمنٹ کو بھی دقت پیش آتی ہے، اور وہ یوں کہ یہ لوگ اس موقع پر مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرنے کے لئے عید کے دن مساجد نہیں آ پاتے، اور خاص طور پر اس قسم کے لوگوں کے لئے مسلمانوں کو ان کی عید کی مبارکباد دینے کے مقصد سے مسلسل دو دنوں کے لئے اپنی مشغولیات اور مقررہ کاموں کو ملتوی کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور یہ بات

منفی نہیں ہے کہ اس طرح کے دینی مواقع پر ان ذمہ داروں کا مسلمانوں کے بیچ آنا مسلمانوں پر کتنے عمدہ اور مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، اور ان کے سماجی تعلقات کے لئے کتنے مفید پہلو رکھتا ہے، اسی طرح سماج میں مسلمانوں کے دینی شعائر کے اعتراف اور ان کے تئیں اہتمام پیدا کرنے میں کتنا فعال کردار ادا کرتا ہے۔

۸۔ ماہ رمضان یا ماہ شوال کی پیشگی تحدید نہ ہونے کے باعث ذرائع ابلاغ کے لئے روزوں کی ابتدا یا یوم عید کا قبل از وقت اعلان نشر کر پانا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ ذرائع ابلاغ اپنے خبری نشریات میں رمضان یا عید کے اعلان پر توجہ دینے لگے ہیں، لیکن انھیں مجبوراً دن کے آخری حصہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ یہ اعلان نشر کر سکیں کہ اگلا دن رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا نہیں، یا پھر عید ہے یا نہیں، اور مشکلات اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب کوئی ایک اسلامی ادارہ رویت ہلال کے اعلان کا ذمہ دار نہ ہو۔

۹۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ذرائع ابلاغ کے جو ادارے نماز عید کا کورتج دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے صحافیوں کی ایک ٹیم اس کام کے لئے متعین نہیں کر پاتے کہ وہ عید کے دن مساجد و اسلامی مراکز جائیں، ہم نے بعض نیوز چینلس کو عید سے متعلق مختصر خبر نشر کرنے کے لئے یہ عذر پیش کرتے ہوئے پایا ہے کہ وہ اس کو مناسب کورتج نہیں دے پائے تھے، مسلمانوں کے ذریعہ عیدیں منانے کے مناظر اگر ذرائع ابلاغ نشر کر سکیں تو اس سے معاشرہ کو اسلامی زندگی کے مظاہر سے واقفیت پیدا ہوگی۔

۱۰۔ روزوں اور عید کی قبل از وقت تعیین نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال مسلمانوں کے مابین اس مسئلہ پر اختلاف اور تنازع کی فضا قائم ہو جاتی ہے، اور اس تنازع میں مسلمان گزشتہ کئی سالوں سے جی رہے ہیں، اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کاش وہ دن آئے جب اس مسئلہ کا کوئی ایسا حل نکلے کہ تمام مسلمان ایک متحدہ اور واضح نقطہ نظر پر جمع ہو پائیں، نسل نو کے فرزندوں کی بھی یہی تمنا ہے جنہیں اس اختلاف کے اسباب و وجوہات کا صحیح ادراک نہیں، ان کی آرزو یہی ہے کہ

تمام مسلمان اپنے دینی شعائر اور عیدوں میں وحدت و یگانگت اور یکجہتی و اتفاق کا مظاہرہ کریں۔
 رمضان اور عید کی قبل از وقت تعیین نہ ہونے کے یہ چند منفی اثرات اور نقصانات
 ہیں جن کا اس مسئلہ میں فقہی رائے کی تعیین کے وقت اعتبار ہونا چاہئے، اس لئے کہ دین اسلام
 مکلفین سے حرج کو دور کرنے اور مصالح و مقاصد نیز فقہی اجتہاد کے مرتب ہونے والے نتائج
 اور آفات کی رعایت کرتا ہے۔

چند قابل غور نکات:

(۱) فلکیاتی علمی تحقیق اور اس سے متعلق بحث و مباحثہ کا مقصد صرف اس بصری رویت
 پر اعتبار کی غلطی کو ظاہر کرنا نہیں ہے جس میں علمی معلومات پر اعتماد کو مسترد کر دیا جائے، یعنی اس کا
 مقصد صرف نفی تک ہی فلکی حساب کے اعتبار کو محدود کرنا نہیں ہے، اس لئے کہ اس کے ذریعہ رویت
 کی تصحیح میں تو مدد ملے گی، لیکن اس سے قمری مہینوں کی ابتدا کی پیشگی کی تعیین کی ضرورت پوری نہیں
 ہوگی، اور یہ ضرورت یورپ کے مسلمانوں کی بھی ہے اور مسلم ممالک کے مسلمانوں کی ہے۔
 (۲) صحیح فقہی رائے اس سلسلہ میں اساس کی حیثیت رکھتی ہے جس پر فلکیاتی علمی تحقیق
 کی بنیاد رکھنی چاہئے، اس لئے کہ جب تک اصحاب فقہ و فتاویٰ حقیقی سوالات اس لئے کہ ان کے
 جوابات نہیں دیں گے اس وقت تک اس اختلاف اور تنازعہ کا خاتمہ نہیں ہو پائے گا، اور فلکیاتی
 تحقیق سائنس کے اعتبار کو لازمی قرار دیتی رہے گی، لیکن اختلاف ختم نہیں کر سکے گی۔

چند شرعی سوالات جو صریح اور واضح جوابات کے منتظر ہیں:

(۱) رمضان کے روزوں کے واجب ہونے کی شرعی علت کیا ہے، دخول شہر (مہینہ کا
 آجانا) یا رویت ہلال؟
 (۲) شرعی نقطہ نظر سے دخول شہر کا اثبات حکم تکلیفی ہے یا حکم وضعی؟ یا دوسرے الفاظ
 میں ہماری عبادت رویت ہلال کے ذریعہ ہوتی ہے یا پھر روزوں کے ذریعہ؟

(۳) کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ بصری رویت وسیلہ کی حیثیت سے اس امی امت کے حالات کے ساتھ مخصوص تھی جو نہ لکھنا جانتی تھی اور نہ حساب، اور بصری رویت ہی ان کے پاس دستیاب اور آسان وسیلہ تھا؟ اور کیا جب دیگر ایسے وسائل میسر ہو جائیں جو بصری رویت سے بے نیاز کر دیں تو کیا اس سے عدول واجب ہوگا، چونکہ وہ وسیلہ ہے نہ کہ غایت؟

(۴) جب فلکیاتی حساب قطعی ہے اور اس کے علمی نتائج ماہرین فلکیات کے درمیان متفق علیہ ہیں، جس کے ذریعہ اس کے نتائج کو قطعیت حاصل ہوتی ہے، تو کیا شریعت کے اس قاعدہ کی روشنی میں کہ قطعی چیز کو ظنی چیز پر ترجیح دی جائے گی کیا فلکیاتی حساب کو بصری رویت پر اس کو ظنی مانتے ہوئے ترجیح نہیں دی جاسکتی؟

(۵) بصری رویت کے لئے عملی کاوش کے بجائے ہم علم فلکیات کے پیشگی حساب پر انحصار کیوں نہیں کر سکتے، جو نہایت دقیق اور قطعی انداز میں امکان رویت کا پتہ دیتا ہے، اس لئے کہ اس اعتبار سے فلکیاتی حساب احترام رویت کے منافی نہیں ہے بلکہ وہ تو قبل از وقت اس کی خبر دینے والا ہے، چنانچہ فلکیاتی حساب ہمیں ایسے چاند کا پتہ نہیں دیتا جس کی ابھی پیدائش ہی نہ ہوئی ہو یا جس کی رویت ممکن نہ ہو۔

(۶) قابل اعتماد علمی شرائط کے مطابق فلکیاتی حساب کے اعتبار کا جب ہم نے فیصلہ کر لیا تو اختلاف کو ختم کرنے میں کون سی چیز زیادہ اقرب ہے، یکساں فلکی کیلنڈر یا پھر دو ہر فلکی کیلنڈر؟

یکساں فلکی کیلنڈر کی چند خصوصیات:

یکساں فلکی کیلنڈر کی متعدد خصوصیات اور امتیازات ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں:

☆ اس سے اس بات کا یقین حاصل ہوتا ہے کہ قمری مہینہ کی ابتدا ایک ہی لمحہ میں متحقق ہوگی، اور یہ اسلام کی فطرت کے زیادہ مطابق ہے، اس لئے کہ وہ اپنے پیغام اور پورے کرہ ارض پر مسلمانوں کے حقیقی وجود کے لحاظ سے ایک عالمی اور آفاقی دین ہے۔

☆ اختلاف کو ختم کرنے میں یکساں فلکی کیلنڈر سب سے زیادہ مؤثر ہے اس لئے کہ وہ جغرافیائی لحاظ سے مہینہ کی ابتدا کو صرف ایک ایسی شرط سے وابستہ کرتا ہے جو پوری کائنات پر مشتمل ہے۔

☆ اور دوسرے کیلنڈر پر عمل کرنے کی وجہ سے اختلاف دور نہیں ہوگا، کیونکہ جب فلکیاتی حساب کے ذریعہ بعض بڑے مسلم ممالک میں امکانِ رویت کی تحقیق نہیں ہو پائے گی تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں اور فلاں ملک میں بھی رویتِ ہلال ممکن نہیں ہے، اور نتیجتاً اختلاف ہنوز برقرار رہے گا۔

☆☆☆

بسم اللہ الرحمن الرحیم

علیٰ محی الدین قرہ داغی

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة
للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، اما بعد
اللہ تعالیٰ نے شعائر کی حیثیت رکھنے والی اکثر عبادات کو متعین اوقات سے مربوط
کیا ہے، جیسے نماز، زکاة، روزہ اور حج، ان میں سے کچھ کا تعلق چاند سے ہے، جیسے روزے، حج،
اور زکاة، اور کچھ کا تعلق سورج کی گردش سے ہے، جیسے بیچ وقتہ نمازیں، جن کے اوقات کی تعیین ہر
شہر میں کیلنڈروں کی مدد سے کی جاتی ہے۔

روزے، حج اور زکاة کے حوالہ سے بات کریں تو ان کے اوقات کے آغاز و انتہا کی
بابت بہت اختلاف ہے، خاص طور پر روزوں سے متعلق یہ بحث بہت گرم ہے کہ کیا صرف چاند
کی رویت پر ہی اعتماد کیا جائے گا؟ یا صرف فلکیاتی حساب پر ہی اعتماد کیا جائے گا؟ یا ان دونوں
پر کیا جائے گا، اور کیا فلکیاتی حساب اثبات و نفی دونوں کی بابت حجت ہے یا صرف نفی کی بابت
حجت ہے؟

اس طرح کے متعدد سوالات ہر برس اٹھتے ہیں، یہ محض ایک نظریاتی مباحثہ کی حیثیت
نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کے عملی نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں، (بالخصوص مسلم اقلیتی ممالک میں)
رمضان کے آغاز اور عید الفطر کی بابت اختلاف اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک ہی شہر میں چار مختلف
دنوں کی بابت لوگ یکم رمضان یا عید الفطر ہونے کا گمان رکھتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے
کہ ان غیر مسلم ممالک میں آباد مسلمانوں کو عید کے دن کی چھٹی بھی نہیں مل پاتی، اس لئے کہ حکومت

ایک دن سے زیادہ چھٹی نہیں دے سکتی ہے، پھر ان غیر معقول اختلافات نے اس اسلام کی تصویر بھی غلط پیش کی ہے جو امت کے مشاعر اور شعائر میں حتی الامکان اتحاد کا خواہاں ہے۔

زیر نظر تحریر میں ہم پہلے استانبول کی دوسری کانفرنس کی تمہید کا خلاصہ ذکر کریں گے، پھر موضوع کے مباحث و موضوعات پر تین بنیادی عناوین کے تحت گفتگو کریں گے، یہ تین عناوین ہیں:

۱۔ اس کانفرنس کی علمی کمیٹی کی کاوشیں، یکساں جنتری اور غیر یکساں جنتری کی شرعی و فقہی بنیادیں۔

۲۔ اس سلسلہ کی وہ قابل ستائش کاوشیں جو مختلف فقہ اکیڈمیوں نے یا ان ممالک نے انجام دی ہیں جنہوں نے اس موضوع پر بہت اچھی کانفرنسیں منعقد کی ہیں، ان کانفرنسوں اور سیمیناروں کی تجاویز کی روشنی میں ہم متفق علیہ اصولوں کا تذکرہ کریں گے۔

۳۔ مختلف فیہ مسائل، چند تمہیدی مقدمات کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم ان مسائل کی بابت فقہی اصولی گفتگو کریں گے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اتحاد امت کے ہمارے مقصد میں ہم سب کو توفیق سے نوازے، ہمارے تمام امور میں اپنی توفیق ہمارے شامل حال کرے، عقیدہ کی بابت غلطیوں سے ہماری حفاظت کرے، ہمارے اقوال و افعال میں اخلاص دے، ہمارے حقیر اعمال کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، اسی کی ذات ہمارے لئے کافی ہے، وہ ہمارا مالک ہے، بہترین مالک ہے اور توفیق اور مدد سے بہترین نواز نے والا ہے۔

اس کانفرنس کی علمی کمیٹی کی کاوش، یکساں اور غیر یکساں کیلنڈر کی شرعی و فقہی بنیادیں

اول: دوسری استانبول کانفرنس کی تمہید کا خلاصہ:

اس کانفرنس کی تجویز چند برس پیشتر ترکی کے ادارہ مذہبی امور نے پیش کی تھی، پھر اس پر عمل کا آغاز متعدد ماہرین شریعت اور ماہرین فلکیات کو اس اہم موضوع پر تبادلہ خیال کے لئے مدعو کرنے سے ہوا، ان حضرات میں سے چند کا انتخاب کر کے ایک علمی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے ارکان مندرجہ ذیل حضرات تھے:

ڈاکٹر اکرم کیش (ترکی)

ڈاکٹر علی محی الدین قرہ داغی (قطر)

جمال الدین عبدالرازق (مراکش)

ڈاکٹر شرف القضاة (اردن)

احمد جابا اللہ (فرانس)

محمد شکوت عودہ (امارات)

ڈاکٹر نضال قسوم (شارجہ)

خالد شکوت (امریکہ)

نبین متولی (مصر)

محمد غریب (مصر)

ڈاکٹر ذوالفقار شاہ (امریکا)
 ڈاکٹر جلال الدین خنجی (شام)
 ڈاکٹر کاشف حمدی اوکور (ترکی)
 ڈاکٹر مصطفیٰ بولند دداش (ترکی)
 الہامی آشفقیا (ترکی)
 حمیرانور ایسلک (ترکی)

پھر تین برس کے عرصہ میں اس کمیٹی کے پانچ اجلاس ہوئے، جن میں بالآخر یہ قرار پایا کہ دوسری استانبول کانفرنس میں ایک یا ایک سے زائد جنٹری جاری کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے، تاکہ تمام یا اکثر افراد امت کو متحد کیا جاسکے، اور ان اختلافات کو ختم کیا جاسکے جنہوں نے (بالخصوص مسلم اقلیتی ممالک میں) انتشار کی عجیب و غریب کیفیت پیدا کر دی ہے۔

اسی لئے آخری اجلاس کو کیلنڈروں کے جائزے کے لئے خاص کر دیا گیا تھا، اس اجلاس کے شرکانے ان چار یکساں کیلنڈروں اور تین غیر یکساں کیلنڈروں کا جائزہ لیا، جو کانفرنس کے سکریٹریٹ کو پیش کی گئی تھیں، اور ان پر چوتھے اجلاس میں زبردست مباحثہ بھی ہوا۔

یکساں کیلنڈر یہ تھے:

- ۱۔ ترکی کے ادارہ مذہبی امور کا تیار کردہ وہ کیلنڈر جس پر ابھی عمل ہوتا ہے۔
- ۲۔ ترمیم شدہ ترکی کیلنڈر۔
- ۳۔ جناب عبدالرزاق اور جناب شوکت کے ذریعہ تیار کی گئی کیلنڈر۔
- ۴۔ امام القریٰ کیلنڈر

غیر یکساں کیلنڈر یہ تھے:

- ۱۔ عالمی ہجری کیلنڈر (تیارہ کردہ: محمد شوکت عودہ)

۲۔ نضالِ قسوم کا کیلنڈر

۳۔ شرف القضاۃ کا مجوزہ

ذیل میں ہم ان کیلنڈر کے مثبت و منفی پہلوؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں:

۱۔ ترکی کا موجودہ کیلنڈر (ادارۂ مذہبی امور کی کیلنڈر)

معیار بنیاد: آنکھ سے رویت کا امکان، یعنی چاند کا مرکز سورج کے مرکز سے آٹھ درجے کی دوری پر ہو، اور گرینچ کے ٹائم کے اعتبار سے بارہ بجے سے پہلے پوری دنیا میں کہیں بھی غروب آفتاب کے وقت چاند افق سے پانچ ڈگری اوپر ہو، ایسی صورت میں اگلا شمسی دن نئے ہجری مہینے کا پہلا دن ہوگا۔

اس کیلنڈر کی مثبت باتیں:

- پوری دنیا میں نئے ہجری مہینہ کا ایک ہی شمسی دن میں آغاز:
- جس دن سے ہجری مہینہ کے آغاز کا اعلان کیا جاتا ہے اس بابت اس سے پہلے ہی پوری دنیا میں اتفاق، یعنی پوری دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی بابت اتفاق نہ ہو۔

اس کیلنڈر کے منفی پہلو:

- بسا اوقات دنیا کے مغرب میں واقع بعض ممالک میں رویت یا امکان رویت ہونے کے باوجود مہینے کا آغاز نہ ہو پانا، اس لئے کہ وہاں رویت گرینچ کے وقت کے مطابق رات بارہ بجے کے بعد ہوتی ہے۔
- بسا اوقات دنیا کے بڑے حصہ بشمول عالم اسلام میں رویت کا امکان نہ پائے جانے کے باوجود مہینے کا آغاز، جو لوگ عالم اسلام میں رویت کی شرط لگاتے ہیں ان کے نزدیک یہ پہلو اس کیلنڈر کا منفی پہلو ہے، جو لوگ اس شرط کے قائل نہیں ہیں، اور ان کے نزدیک دنیا کے کسی بھی خطہ میں چاند کی رویت کافی ہے ان کے نزدیک یہ منفی پہلو

نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ رات کے کسی بھی حصہ میں اشتراک کی شرط لگاتے ہیں (جیسا کہ مصر کے اجلاس منعقدہ ۱۹۶۶ء اور کویت کے اجلاس منعقدہ ۱۹۷۳ء کے فیصلوں میں لگائی گئی ہے)، تو ان کے نزدیک یہ مسئلہ بالخصوص براعظم آسٹریلیا اور اس کے گرد و پیش کے علاقوں کے لئے باقی رہے گا، لیکن یہ منفی پہلو آگے ذکر کئے جا رہے تمام کیلنڈروں میں باقی رہتا ہے، چاہے کیلنڈر یکساں ہو یا غیر یکساں۔

اگر رویت گرنج کے وقت کے مطابق رات کے بارہ بجے کے بعد (خواہ ایک ہی منٹ بعد) ہوئی تو مہینہ کے آغاز میں ایک دن کی تاخیر کی جائے گی، یعنی اگر کسی علاقہ میں امکان رویت گرنج کے معیاری وقت کے مطابق رات میں بارہ بجے بعد ہو تو مہینہ کا آغاز (وہاں بھی) ایک دن بعد ہوگا۔

۲۔ ترکی کا ترمیم شدہ کیلنڈر (یعنی ادارہ دینی امور کا کیلنڈر):

معیار بنیاد: آنکھ سے امکان رویت پر اعتماد، یعنی چاند کا مرکز سورج کے مرکز سے آٹھ درجے کی دوری پر ہو، اور گرنج کے ٹائم کے اعتبار سے بارہ بجے سے پہلے پوری دنیا میں کہیں بھی غروب آفتاب کے وقت چاند افق سے پانچ ڈگری پر ہو، ایسی صورت میں اگلا شمسی دن نئے ہجری مہینے کا پہلا دن ہوگا۔

اس کیلنڈر کی مثبت باتیں:

- پوری دنیا میں نئے ہجری مہینہ کا ایک ہی شمسی دن میں آغاز۔
- حسابات میں مکہ مکرمہ کو بنیاد بنانے کے نتیجے میں یہ کیلنڈر احمد شاہ اور دیگر بہت سے علما کی تجویز کے مطابق ہوگا۔
- اس کیلنڈر کے مطابق جس دن سے ہجری مہینہ کے آغاز کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کی بابت اس سے پہلے ہی پوری دنیا میں اتفاق، یعنی پوری دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی

بابت اتفاق نہ ہو۔

منفی پہلو:

- بسا اوقات دنیا کے مغرب میں واقع بعض ممالک میں رویت یا امکان رویت ہونے کے باوجود ہجری مہینہ کا آغاز نہ ہونا، اس جنتری کے مطابق مہینہ کا آغاز اس وقت نہیں ہوگا جب رویت مکہ میں طلوع صبح صادق ہونے کے بعد ہو۔
- دنیا کے بڑے حصہ بشمول عالم اسلام میں رویت کے ناقابل امکان ہونے کے باوجود مہینہ کا آغاز ہو جانا، (اس حوالہ سے پچھلے کیلنڈر کے تذکرہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ذہن میں رہے)۔
- مکہ میں طلوع صبح صادق ہونے کے بعد (خواہ ایک ہی منٹ بعد) رویت ہونے کی صورت میں مہینہ کے آغاز میں ایک دن کی تاخیر، مثلاً اگر ہم یہ فرض کریں کہ اس دن مکہ مکرمہ میں صبح کے چار بجے صبح صادق طلوع ہوئی، اور دنیا کے کسی حصہ میں اس کے ایک منٹ بعد رویت کا امکان پایا گیا، تو کچھ علاقوں میں ایک دن کی تاخیر کی جائے گی۔
- ترکی میں اس وقت رائج اور معمول بہ کیلنڈر کا جب ہم اس کیلنڈر سے موازنہ کرتے ہیں، تو ہمیں بالخصوص براعظم امریکا کے لئے اس میں کم منفی پہلو دکھتے ہیں۔

۳۔ جناب جمال الدین عبدالرزاق اور جناب خالد شوکت کا کیلنڈر:

بنیاد معیار: گریج کے وقت کے اعتبار سے ۱۲ بجے سے پہلے قرآن ہونا (یعنی چاند، سورج اور زمین ایک خط میں آ جانا)۔

مثبت پہلو:

- پوری دنیا میں ایک ہی شمسی دن میں نئے ہجری مہینہ کا آغاز۔

- پوری دنیا میں قرآن ایک ہی لمحہ میں ہوتا ہے، اور کوئی خطہ ایسا نہیں ہوتا جہاں یہ دوسرے خطوں کے ساتھ ہی میں نہ ہو، بالفاظ دیگر فلکیاتی طور پر مہینہ کا آغاز اسی دن ہوگا جس دن کی بابت اعلان کیا جائے گا۔

منفی پہلو:

- بعض اوقات مغرب اقصیٰ کے بعض ممالک میں رویت یا امکان رویت پائے جانے کے باوجود مہینہ کے آغاز میں تاخیر، اس کیلنڈر کے مطابق یہ تاخیر اس صورت میں ہوتی ہے جب قرآن کا عمل گریخ کے وقت کے مطابق دن کے بارہ بجے کے بعد ہوگا۔
- دنیا کے مشرقی خطہ میں (جس میں اسلامی ممالک بھی ہیں) بکثرت مہینہ کا آغاز اس وقت ہونا جب وہاں رویت ہلال کا امکان ہی نہ ہو۔

۴۔ عالمی ہجری کیلنڈر (محمد شوکت عودہ کا کیلنڈر):

معیار بنیاد:

- مشرقی ہجری کیلنڈر کا علاقہ: یہ علاقہ مشرق میں ۱۸۰ درجہ طول البلد سے لے کر مغرب میں ۲۰ درجہ طول البلد تک ہے، اگر فلکیاتی حساب سے اس علاقہ کے کسی خطہ (خشکی کے خطہ) میں امکان رویت ہو تو اگلے دن سے اس علاقہ میں مہینہ کا آغاز ہوگا۔
- مغربی ہجری جنتری کا علاقہ: ۲۰ درجہ طول البلد سے لے کر دونوں امریکی براعظموں کے مغربی حصوں تک یہ علاقہ ہے، پس اگر فلکیاتی حساب سے اس علاقہ کے کسی خطہ (خشکی کے خطہ) میں امکان رویت ہو تو اگلے دن سے اس علاقہ میں مہینہ کا آغاز ہوگا۔

مثبت پہلو:

- اس جنتری میں یہ منفی پہلو نہیں پایا جاتا ہے کہ امریکہ میں امکان رویت کے پائے جانے

-
- کے باوجود بھی وہاں ہجری مہینے کے آغاز میں تاخیر کی جائے، جب کہ یہ منفی پہلو درج بالا ان کیلنڈروں میں پایا جاتا ہے جو پوری دنیا کے لئے یکساں ہیں۔
 - اس کے ذریعہ پورے عالم اسلام کو ایک شمسی دن پر متفق کیا جاسکتا ہے۔

منفی پہلو:

- مغرب اقصیٰ میں واقع بعض جزیروں پر رویت و امکان رویت کے باوجود تاخیر ہوتی ہے، ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ رویت سمندر میں ہوتی ہے، خشکی میں نہیں۔
- بسا اوقات دنیا کے مشرقی حصہ (براعظم آسٹریلیا وغیرہ) میں مہینہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب وہاں رویت ہلال کا امکان ہی نہیں ہوتا ہے۔

۵۔ نضالِ قسوم کا کیلنڈر:

معیار بنیاد:

- عالمی ٹائمنگ کے اعتبار سے اگر مکہ مکرمہ میں طلوع صبح صادق اور دوپہر کے بارہ بجے کے درمیان قرآن پایا جائے تو دنیا کے مغربی حصہ میں اگلے دن سے نیا ہجری مہینہ شروع ہو جائے گا، اور مشرقی حصہ میں ایک دن بعد مہینہ کی شروعات ہوگی۔
- اگر مکہ میں طلوع صبح صادق سے پہلے قرآن پایا جائے تو پوری دنیا میں اگلے دن نئے قمری مہینہ کی شروعات ہو جائے گی۔

مثبت پہلو:

- اس کیلنڈر میں امریکا میں امکان رویت کے باوجود وہاں کے لئے ایک دن کی تاخیر کرنا لازم نہیں آتا، جب کہ یکساں کیلنڈروں میں ایسا ہوتا ہے۔
 - اس کے ذریعہ پورا عالم اسلامی ایک دن قمری مہینہ کا آغاز کرتا ہے۔
-

منفی پہلو:

- افریقہ ویورپ کے خشکی کے علاقہ میں آباد بعض مقامات پر امکانِ رویت کے باوجود کبھی کبھی نئے قمری مہینہ کا آغاز نہیں ہوتا۔
- بعض مہینوں میں (جیسا کہ رجب ۱۴۳۷ھ میں ہوا) رویت مکہ مکرمہ اور بحر ایٹلانٹک میں ہوئی، لیکن اس کے باوجود مہینہ کے آغاز میں تاخیر کی گئی، یہ تاخیر مکہ مکرمہ کی طرح افریقہ میں بھی ہوئی، یہ صورت ہر ۸ قمری مہینوں میں سے ۸ مہینوں میں پیش آتی ہے۔
- ترکی کا ترمیم شدہ کیلنڈر، جمال الدین عبدالرزاق کا کیلنڈر اور محمد شوکت عودہ کا کیلنڈر میں موازنہ:

- ۱۔ ان کیلنڈروں کے مطابق تین برس میں صرف دو مرتبہ فرق واقع ہوا (۱۴۳۸ھ، ربیع الاول، شعبان)۔
- ۲۔ ترکی کے ترمیم شدہ کیلنڈر کے مطابق تین برس کے عرصہ میں امریکہ میں تین مہینوں کے آغاز میں تاخیر لازمی آئے گی، یہ مہینے ہیں: جمادی الاولیٰ ۱۴۳۷ھ، جمادی الثانیہ ۱۴۳۸ھ، رجب ۱۴۳۹ھ۔ ان مہینوں میں تاخیر جمال عبدالرزاق اور محمد شوکت عودہ کے کیلنڈروں کی رو سے بھی آئے گی، جمال عبدالرزاق اور محمد شوکت عودہ کے کیلنڈروں کے مطابق ان تین مہینوں کے علاوہ دو اور مہینوں میں بھی تاخیر ہوگی، یہ مہینے ہیں: ربیع الاول ۱۴۳۸ھ، شعبان ۱۴۳۸ھ، اس اختلاف (جسے ادارہ مذہبی امور کی جنٹری سے تاخیر کہا گیا ہے) کی وجہ یہ ہے کہ ادارہ مذہبی امور استانبول کے معیارات / بنیادوں پر عمل پیرا ہے، جب کہ جمال عبدالرزاق اور خالد شوکت کے اپنے معیارات / بنیادیں ہیں۔
- ۳۔ جمال عبدالرزاق اور شوکت عودہ کے کیلنڈروں میں ان تین مہینوں میں تاخیر ہونے کی وجہ یہ

خیال ہے کہ چاند کی ولادت (قرآن) سے پہلے مہینے کا آغاز نہ ہو جائے، یعنی ان کے سامنے دو ہی راستے بچے تھے، یا تو قرآن سے پہلے مہینہ کا آغاز کر دیں، یا پھر امریکا میں تاخیر کریں۔

مباحثہ و جائزہ کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ:

- ۱۔ کانفرنس میں دو کیلنڈر پیش کئے جائیں، ایک یکساں، اور دوسرا غیر یکساں۔
 - ۲۔ یکساں کیلنڈر کے سلسلہ میں کمیٹی نے غالب تر اکثریت کے ساتھ ادارہ مذہبی امور کے تیار کردہ اس کیلنڈر کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا جو اس وقت معمول بہ ہے۔
 - ۳۔ اس شرط کے ساتھ کہ کیلنڈر کے اختیار کردہ معیارات / بنیادیں فقہ اکیڈمیوں کی طرف سے پیش کی گئی تجویزوں کے مطابق ہوں، جو درج ذیل ہیں:
- (الف) قمری مہینہ کے آغاز کے ثبوت کے سلسلے میں اصل حقیقی یا حکمی رویت ہے، خواہ یہ آنکھ سے ہو، یا رصدگاہوں کی مدد سے ہو یا جدید فلکی آلات کی مدد سے ہو۔
- (ب) جب کسی شہر میں رویت ثابت ہو جائے تو تمام مسلمانوں پر اس کے مطابق عمل لازمی ہے، اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے، اس لئے کہ روزہ و افطار کے حکم کی بابت خطاب عام ہے۔
- (ج) استانبول کانفرنس منعقدہ ۱۹۷۸ء کی شرائط رویت سے متعلق تجاویز پر عمل ہو۔
- (د) ترکی کی کمیٹی محترم جمال الدین عبدالرزاق اور محترم خالد شوکت نیز علمی کمیٹی کے ارکان کے تعاون سے امریکا وغیرہ میں پائے جانے والے استثنائی حالات کو حل کرنے کی پابند ہو۔

- (ھ) کمیٹی کو پیش کئے گئے دیگر تین کیلنڈروں سے استفادہ بھی کیا جائے۔
- ۴۔ غیر یکساں جنتری کے سلسلے میں کمیٹی نے غالب تر اکثریت کے ساتھ اجلاس میں پیش کئے گئے دو کیلنڈروں (قسوم اور عودہ کے کیلنڈروں) سے ماخوذ ایک کیلنڈر کا انتخاب کیا، کمیٹی نے ان دونوں کیلنڈروں کے بنانے والوں سے درخواست کی کہ وہ صحیح طریقہ پر باہمی تعاون کی راہ اختیار کریں اور ایک ایسا غیر یکساں کیلنڈر بنانے کی کوشش کریں جو مطلوبہ

اہداف کو پورا کر سکے۔

- ۵۔ یہ کام بیس دن کی مدت کے اندر کر لیا جائے۔
- ۶۔ منتخب یکساں کیلنڈر کے لئے ڈاکٹر نضال قسام اور غیر یکساں کیلنڈر کے لئے حمد مشکوت عودہ وضاحتی یادداشتیں ترتیب دیں، اور اضافہ یا ترمیم کے لئے اپنی ان تحریروں کو علمی کمیٹی کے تمام ارکان کو ارسال کریں۔
- ۷۔ کمیٹی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سیمینار مئی کے آخر میں ہو، اور دس دن کے اندر تمام ممالک میں رمضان وعیدین کی بابت اعلان کرنے والے عہدہ داران (وزراء اوقاف / قاضی القضاة) کو دعوت نامے ارسال کئے جائیں، اور دعوت نامے میں یہ بھی ذکر کیا جائے کہ سیمینار کی مقرر تاریخ سے کم از کم ایک مہینہ پیشتر ان شاء اللہ دعوت نامے آپ کے پاس بھیجے جائیں گے، ان حضرات سے یہ بھی درخواست کی جائے کہ وہ سیمینار کے انعقاد سے پہلے اپنی گرانقدر آرا بھی ارسال کریں۔

دوم: یکساں اور غیر یکساں کیلنڈر کی فقہی و شرعی بنیادیں۔

دونوں منتخب کیلنڈر مندرجہ ذیل بنیادوں پر قائم ہیں:

(الف) رویت، خواہ محض آنکھ سے ہو یا جدید آلات کی مدد سے ہو۔

یہ بات طے ہے کہ پچھلے سیمیناروں نے اصولی طور پر رویت کو بنیاد بنایا تھا خواہ وہ محض آنکھ سے ہو یا جدید آلات کی مدد سے ہو۔

صحیح بات یہی ہے کہ جدید قسم کی دوربینوں کے ذریعہ دیکھنے سے شرعی رویت حاصل ہو جاتی ہے، اس لئے کہ یہ آلات آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت کو جلا دیتے ہیں، جیسے مائک کے ذریعہ آواز میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور جیسے کہ چشمہ کے ذریعہ آنکھ کی پڑھنے کی صلاحیت کو بڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعہ آنکھ ایسی چیزیں بھی پڑھ لیتی ہے کہ اگر چشمہ نہ ہو تو آنکھ اسے نہ پڑھ سکے۔

اس لئے جیسا کہ اس بابت پائے جانے والے اختلاف کی بابت گفتگو کرتے ہوئے آگے لکھا جائے گا، یہ اختلاف بہت معمولی ہے، اگرچہ اس پر معاصر علما کے درمیان بہت مباحثے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس موضوع پر ہمہ گیر مقاصدی غور و فکر کریں، اور صحیح و صریح شرعی نصوص کا احترام کریں، انہیں ان کے صحیح محل میں رکھیں، نیز قطعی علم فلکیات کا بھی اعتبار کریں جو علم نجوم اور اس قدیم علم فلکیات سے بالکل مختلف ہے جس کی بنیاد محض اندازہ پر تھی تو پھر اس اختلاف کو حل کرنا بہت آسان ہے، آج کا علم فلکیات جدید آلات اور زبردست ٹیکنالوجی کے ذریعہ دقیق مشاہدہ پر مبنی ہے، یہ ٹیکنالوجی دور کو قریب اور چھوٹے کو بڑا کر کے دکھاتی ہے، اور اس کے ذریعہ ہم ذرات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔

(ب) اتحاد مطالع، یعنی کسی بھی علاقہ میں رویت ہلال پوری دنیا کے لئے شرعی رویت مانی جائے گی، جس سے رمضان کے مہینہ کا آغاز پوری دنیا میں ہو جائے گا، یہ رویت لوگوں کے لئے روزے کو فرض کر دے گی۔

۱۹۶۶ء سے آج تک اس موضوع پر ہونے والی تمام کانفرنسوں اور فقہ اکیڈمیوں کے اجلاس میں یہ بالکل متفقہ اصول رہا ہے، لیکن یکساں کیلنڈر نے پوری دنیا کو ایک ہی مانا ہے، جب کہ غیر یکساں کیلنڈر نے امکان رویت رکھنے والے دنیا کے اکثر حصے کو ایک مانا ہے، اور جہاں امکان رویت نہ ہوا سے اپنے اختیار کردہ اصول کے مطابق مختلف خطہ مانا ہے۔

(ج) فقہ اکیڈمیوں کی تجاویز میں فلکیاتی حساب کے اعتبار کے لئے جو شرطیں لگائی گئی ہیں وہ پائی جا رہی ہیں، جیسا کہ اس مطالعہ کے دوسرے بحث میں آئے گا۔

(د) استانبول کانفرنس منعقدہ ۱۹۷۸ء کی یہ شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں کہ گریخ کے وقت کے مطابق بارہ بجے سے پہلے دنیا میں کسی بھی جگہ غروب آفتاب کے وقت چاند کا مرکز سورج کے مرکز سے ۸ ڈگری دور ہو، اور چاند افق سے ۵ ڈگری اونچا ہو۔

(ه) کچھ اور بھی اصول اور بنیادیں ہیں، جن کی تفصیل آگے آئے گی۔

فقہ اکیڈمیوں اور مختلف حکومتوں کے منعقد کردہ سمیناروں کی مبارک کاوشیں اور ان کی تجاویز میں شامل متفقہ اصول و ضوابط

مذکورہ بالا منفی پہلوؤں اور ان کے علاوہ دیگر منفی پہلوؤں کے پیش نظر اکثر اسلامی ممالک اور بالخصوص ترکی، سعودی عرب اور مصر نے اس سلسلے میں بہت اچھی کاوشیں کی ہیں، اور مطلوبہ اہداف کے حصول کو یقینی بنانے والے ٹھوس علمی نتائج حاصل کرنے کے لئے عظیم الشان کانفرنس اور سمینار منعقد ہوئے۔

ذیل میں ہم ان کاوشوں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں، پہلے ہم ان تجاویز کا تذکرہ کریں گے جن پر تمام فقہ اکیڈمیوں اور علمی کانفرنسوں کا اتفاق رہا ہے، پھر مختلف فیہ تجاویز ذکر کر کے ان کے دلائل کا جائزہ لیں گے، اور ان کے مابین ترجیح قائم کریں گے، متفقہ تجاویز کے لئے تو دلائل کے تذکرہ اور تجزیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم انہیں اس عظیم کانفرنس کے منجہ کیلنڈروں کی بنیاد بنائیں گے۔

فقہ اکیڈمیوں اور علمی کانفرنسوں و سمیناروں کی متفقہ تجاویز و اصول:

(۱) رابطہ عالم اسلامی کے تحت قائم اسلامی فقہی اکیڈمی نے ۱۹ تا ۲۱ / ۳ / ۱۴۳۳ھ کو ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی، جس کا عنوان تھا: المؤتمر العالمي لإثبات الشهور القمرية بين علماء الشريعة والحساب الفلكي (قمری مہینوں کے آغاز کی بابت ماہرین شریعت و ماہرین فلکیات کی عالمی کانفرنس)، اس کے جاری کردہ اعلانیہ میں تحریر کیا گیا ہے کہ:

اس کائنات کے کچھ اصول و قوانین ہیں، جن کے مطابق یہ چلتی ہے، اور جنہیں اس کائنات کے خالق نے نہایت خوبی اور مضبوطی کے ساتھ بنایا ہے، انہی اصول و قوانین میں سے یہ ہے کہ سورج اور چاند کو اس نے اوقات، سال اور ان جیسے حسابات کے علم کے لئے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ“ (سورہ یٰسین، آیت نمبر: ۳۸-۴۰) (اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علم والی ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے، سب الگ الگ فلک میں دوڑتے ہیں)، ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا ہے: ”الشمس والقمر بحسبان“ (سورہ رحمان: ۵) سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا ہے: ”هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ“ (یونس: ۵) (وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو، اللہ نے یہ سب کچھ با مقصد ہی بنایا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں)، قمری مہینوں کے آغاز کو جاننے کے لئے اللہ نے چاند کو نشانی بنایا ہے، ارشاد ہوا ہے: ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ“ (بقرہ: ۱۸۹) (لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لئے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں)، ارکان اسلام کی حیثیت رکھنے والی عبادتوں میں سے حج اور روزوں کا تعلق چاند سے ہی ہے اور عادت،

ایلا و کفارات جیسے بہت سے شرعی احکام کے لئے بنیاد اور معیار بھی قمری مہینے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا“ (بقرہ: ۲۳۴) (تم لوگوں میں سے جن کی وفات ہو جائے اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ دیں تو ان کی بیویاں چار مہینے دس دن اپنے آپ کو روکے رکھیں)، اسی طرح ارشاد ہے: ”لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ“ (بقرہ: ۲۲۶) (جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے لئے چار مہینے کی مہلت ہے)، قتل خطا اور ظہار کے کفارے کی بابت ارشاد ہوا ہے: ”فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ“ (نساء: ۹۲، مجادلہ: ۴) (اور لگاتار دو مہینوں کے روزے)۔ (۱)

- یہ بات متعدد سیمیناروں اور کانفرنسوں کی تجاویز میں بھی اختصار کے ساتھ کہی گئی ہے:
- (الف) ازہر کی مجمع الجوٹ الاسلامیہ کی تیسری کانفرنس منعقدہ ۱۳۸۶ھ مطابق ۱۲/۱۰/۱۹۶۶ء، بابت قمری مہینوں کے آغاز کی تعیین۔
- (ب) ۲۸-۲۳ محرم ۱۳۹۳ھ مطابق ۲-۳ مارچ ۱۹۷۳ء کو کویت میں منعقد ہونے والی وزرائے اوقاف و دینی امور کی کانفرنس۔
- (ج) استانبول، ترکی میں ۲۶-۲۹ ذی الحجہ ۱۳۹۸ھ مطابق ۲-۳۰ نومبر ۱۹۷۸ء کو منعقد ہونے والی رویت ہلال کانفرنس۔
- (د) ۸-۱۳ صفر ۱۴۰۰ھ مطابق ۱۱-۱۶ اکتوبر ۱۹۸۶ء کو اردن میں منعقد ہونے والی اسلامک فقہ اکیڈمی کی تیسری کانفرنس۔
- (ه) المجلس الاوروبي للافتاء والحوث کا ۱۸ ستمبر ۲۰۰۹ء کو جاری کردی اعلانیہ۔
- تمام کانفرنسوں کی تجاویز میں یہ بات متفق علیہ ہے۔
- (۲) رویت اصل ہے، لیکن کیا فلکیاتی حساب پر اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ اور کیا رویت

۱- یہ مکمل اعلانیہ رابطہ کی ویب سائٹ پر پڑھا جاسکتا ہے۔

سے مراد صرف آنکھ کی ہی رویت ہے، یا اس میں ترقی یافتہ دور بینوں کے ذریعہ رویت ہلال بھی شامل ہے؟ قرآن مجید نے ”شہد منکم الشہر“ (بقرہ: ۱۵۸) کی جو تعبیر اختیار کی ہے اس میں کیا مطلقاً چاند کی پیدائش کافی ہے، یعنی کیا اس میں آنکھ کی رویت کی ضرورت تو نہیں ہے، یا حدیث میں جو شرط رویت بیان کی گئی ہے وہ اس کے لئے مبین ہے؟

اس سوال کے جواب کے لئے ہم گزشتہ کانفرنسوں کی تجاویز کی عبارتیں (زمانی تسلسل کی ترتیب سے) نقل کر رہے ہیں:

اول: از ہر کی مجمع الجوٹ الاسلامیہ کی تیسری کانفرنس (منعقدہ ۱۳/ رجب ۱۳۸۶

ھ مطابق ۲۷/ اکتوبر ۱۹۶۶ء) کی تجاویز کی عبارت:

(الف) کسی بھی قمری مہینہ کے آغاز کے لئے رویت ہی اصل ہے، جیسا کہ حدیث نبوی سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی رویت ہی بنیاد ہے، لیکن اگر دعوائے رویت مضبوط بنیادوں پر متہم ہو تو پھر اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔

(ب) رویت ہلال کا ثبوت تو اترواستفاضہ سے ہوگا، اسی طرح کسی ایک شخص کی خبر سے بھی ہو جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ اس کی خبر کسی سبب سے متہم نہ ہو، ایسے اسباب میں سے ایک سبب قابل اعتماد شخص / ادارہ کے ذریعہ بتایا گیا قابل اعتماد فلکی حساب بھی ہے۔

(ج) ایک شخص کی خبر رویت خود اس کے لئے اور اس پر اعتماد کرنے والوں کے لئے ثبوت ہے، جب کہ تمام لوگوں کے لئے اسے ثبوت بھی مانا جائے گا جب وہ لوگ اس کو قبول کر لیں جنہیں اسلامی حکومت نے اس کی ذمہ داری دی ہو۔

(د) مہینہ کے آغاز کے سلسلہ میں فلکی حساب پر اعتماد تب کیا جائے گا جب رویت نہ ہوئی ہو اور گزشتہ مہینہ تیس دن کا نہ ہو رہا ہو۔

(۵) اس کانفرنس کی نگاہ میں ان علاقوں میں اختلافِ مطالع کا کوئی اعتبار نہیں ہے جہاں کی رات کا تھوڑا سا حصہ بھی رویت والے علاقہ کی رات کے کسی بھی حصہ کے ساتھ پایا جائے، خواہ یہ علاقے کتنی ہی دور کیوں نہ ہوں، اور جہاں رات کا کوئی بھی حصہ رویت والے علاقہ کی رات کے کسی بھی حصہ کے ساتھ نہ پایا جائے تو وہاں اختلافِ مطالع معتبر ہوگا۔

دوم: ۲۳-۲۸ محرم ۱۳۹۳ھ / ۲-۳ مارچ ۱۹۷۳ء کو کویت میں منعقد ہونے

والی وزرائے اوقاف و اسلامی امور کی کانفرنس کے اعلان کی عبارت:

۱۔ قمری مہینوں کے آغاز کی تعیین کی بابت رویت ہلال ہی اصل ہے، بشرطیکہ دعوائے رویت مضبوط بنیادوں پر متہم نہ ہو، رویت ہلال کا ثبوت تو اثر و استفادہ کی طرح ایک معتبر شخص کی گواہی سے بھی ہو جائے گا، بشرطیکہ اس کی گواہی کسی سبب سے متہم نہ ہو، ان اسباب میں سے ایک سبب قابل اعتماد فلکی حساب کی مخالفت بھی ہے۔

۲۔ رویت کی رات کے کسی بھی حصہ کے ساتھ دنیا کے جتنے علاقوں کی رات کا کوئی حصہ بھی پایا جاتا ہے (خواہ یہ اشتراک کتنے ہی کم وقت کا کیوں نہ ہو) ان میں اختلافِ مطالع کا اعتبار نہ ہوگا، خواہ یہ علاقے کتنی ہی دور کیوں نہ ہوں، ایک شہر میں رویت کا ثبوت ہو جانے پر دوسرے تمام ایسے علاقوں میں اس کا اعتبار لازمی ہوگا۔

۳۔ رویت ممکن نہ ہونے کی صورت میں قابل اعتماد فلکی حساب پر اعتماد جائز ہوگا۔

۴۔ ماہرین شریعت و فلکیات پر مشتمل ایک کمیٹی کے ذریعہ ایسا قمری کیلنڈر بنانا ضروری ہے جس کو اسلامی حکومتیں اختیار کریں۔

۵۔ اس کیلنڈر کے بننے سے پہلے تک قمری مہینوں کے آغاز کی تعیین میں رویت ہلال پر اعتماد کیا جاتا رہے۔

سوم: ۱۹۷۸ء ترکی میں منعقد استانبول کانفرنس کی تجاویز:

- ۱۔ اصل رویت ہلال ہے، خواہ آنکھ کے ذریعہ ہو، یا جدید آلات کے ذریعہ۔
- ۲۔ قمری مہینہ کے آغاز کے لئے ماہرین فلکیات کی رائے بھی معتبر ہوگی جب وہ اپنی رائے کی بنیاد غروب آفتاب کے بعد افاق میں چاند کے اس طرح پائے جانے کو بنائیں کہ اسے (کسی طرح کا مانع نہ ہونے کی صورت میں) آنکھ سے دیکھا جاسکے، اسے حکمی رویت کہتے ہیں۔
- ۳۔ رویت ہلال کے امکان کے لئے مندرجہ ذیل بنیادی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:
(الف) قرآن کے بعد چاند سورج سے کم از کم آٹھ ڈگری کی دوری پر ہو، خیال رہے کہ چاند کی رویت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب وہ سورج سے سات سے آٹھ ڈگری کے درمیان میں ہوتا ہے۔
- (ب) غروب آفتاب کے وقت چاند افاق سے کم از کم پانچ ڈگری اونچا ہو، اس صورت میں عام حالات میں آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے۔
- ۴۔ امکان رویت کے سلسلہ میں کسی خاص مقام کی شرط نہیں ہے، بلکہ روئے زمین پر کسی بھی جگہ پر رویت کا امکان ہو تو مہینہ کے آغاز کا حکم لگانا صحیح ہے، رویت ہو جانے کے بعد اس کا اعلان مکہ مکرمہ کی رصدگاہ سے کرنا چاہئے، (جیسا کہ یکساں ہجری کیلنڈر نے تجویز کیا ہے، اور جس کا تذکرہ اگلی سطروں میں آ رہا ہے)۔
- (۵) ماہرین شریعت و فلکیات کی جانب سے ہر قمری برس کی کیلنڈر مذکورہ بالا اصولوں کی روشنی میں بنانا ضروری ہے، اور ہر سال میں ایک مرتبہ کیلنڈر سے متعلق کمیٹی کیلنڈر کے سلسلہ میں اپنا اجلاس منعقد کرے گی، ربیع الثانی ۱۳۹۹ھ / مارچ ۱۹۷۹ء میں اس سلسلہ کا پہلا اجلاس استانبول میں ہوگا۔

چہارم: اردن کے دارالحکومت عمان میں مورخہ ۸- ۱۳ صفر ۱۴۰۰ھ- ۱۱- ۱۶

اکتوبر ۱۹۸۶ء کو بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی کا تیسرا اجلاس ہوا، اس کی

تجاویز ذیل میں ملاحظہ ہوں:

اس اجلاس نے قمری مہینوں کے ایک ساتھ آغاز کے سلسلہ میں ان دو مسئلوں پر غور کیا:

۱- مہینوں کا آغاز ایک ساتھ کئے جانے کے مسئلہ پر اختلاف مطالع کا اثر۔

۲- فلکی حساب سے قمری مہینوں کے آغاز کو ثابت کرنے کا حکم۔

ان موضوعات کی بابت ارکان و ماہرین کے پیش کردہ مطالعات کی روشنی میں اس

اجلاس نے یہ طے کیا کہ:

(۱) کسی بھی علاقہ میں رویت ثابت ہو جائے تو تمام مسلمانوں پر اس کا اتباع لازمی ہے،

اختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لئے کہ روزہ رکھنے اور عید الفطر منانے کے

سلسلہ میں جو حکم وارد ہوا ہے اس کا صیغہ عام ہے۔

(۲) رویت پر اعتماد لازمی ہے، فلکی حساب و جدید آلات سے مدد لی جاسکتی ہے، تاکہ احادیث

نبویہ پر عمل ہو سکے، اور سائنسی حقائق کا خیال رکھا جاسکے، واللہ اعلم۔

پنجم: مجلس الاوروبی للافتاء والحوث نے شوال کے چاند کی رویت کے سلسلہ

میں یہ اعلان جاری کیا:

”الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة

للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم

الدين..... اما بعد:

ماہ مبارک کے ان ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے المجلس الاوروبی للافتاء والحوث کی

جنرل سکریٹریٹ تمام مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامنے اور متحد ہونے کی دعوت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولاتفرقوا واذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فاللف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علیٰ شفا حفرة من النار فانقذکم منها“ (آل عمران: ۱۰۳) (سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اور تفرقہ میں نہ پڑو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے، تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا)۔ عید الفطر اس بات کا موقع ہے کہ مسلمان اپنی کوتاہیوں کا احساس کر کے اصلاح احوال کی فکر کریں، اور اپنے شیرازہ کو متحد کریں، تفرقہ بازی سے باز آئیں، تاکہ اللہ بہتر حالات پیدا کرے، اس لئے کہ: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے“ (رعد: ۱۱)۔

جنرل سکریٹریٹ بین الاقوامی فقہی اکیڈمی کے ۱۹۸۶ء میں منعقد تیسرے سیمینار کی تجویز (۱۸) سے اتفاق رکھتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ: اختلافِ مطالع کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لئے کہ حدیث نبوی ”صوموا لرؤیتہ وأفطروا لرؤیتہ“ (متفق علیہ) (ترجمہ: چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز کرو، اور چاند دیکھ کر ہی اختتام) میں خطاب عام ہے، اسی طرح جنرل سکریٹریٹ المجلس الاوروبی للافتاء والحوث کے اس فیصلہ کا بھی تذکرہ کرنی چاہتی ہے جو اس نے اپنے انیسویں سیمینار میں قمری مہینوں کے آغاز کو ثابت کرنے کی بابت کیا تھا، اور جس میں کہا گیا تھا کہ:

(۱) علم فلکیات عصر حاضر میں بہت ترقی کر گیا ہے، سیاروں کی گردش، بالخصوص چاند اور زمین کی گردش، ہر لمحہ کرۂ آسمانی میں ان کے جائے وقوع، نیز ان کی باہم قربت و دوری کی بابت اب یہ علم ایسی قطعی معلومات رکھتا ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(۲) سورج، زمین اور چاند کا ایک خط میں آنا، جسے قرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک ہی لمحہ میں

پوری دنیا کے لئے وجود میں آئیوا ایک واقعہ ہے، علم فلکیات برسوں قبل بالکل صحیح طور پر اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، فلکیاتی طور پر یہ ایک مہینہ کا خاتمہ اور دوسرے مہینہ کا آغاز ہے، قرآن کا یہ عمل روز و شب میں کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔

(۳) شریعت کی نگاہ میں کسی مہینہ کے آغاز کے لئے مندرجہ ذیل شرائط پائے جانے ضروری ہیں:
ایک: قرآن غروب آفتاب سے پہلے ہو چکا ہو۔

دو: سطح زمین پر کہیں بھی آنکھوں سے یا جدید ترین آلات (دوربینوں) کی مدد سے رویت ہلال کا امکان ہو، روزوں کے آغاز و اختتام کے لئے وارد حکم میں صیغہ کے عموم کی وجہ سے اختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

تین: امکان رویت کے لئے درج ذیل فلکیاتی شروط کا پایا جانا لازمی ہے:

(الف) جس مقام پر امکان رویت ہو وہاں غروب آفتاب کے بعد چاند ڈوبے۔

(ب) غروب آفتاب کے وقت چاند افق سے کم از کم پانچ ڈگری اونچا ہو۔

(ج) چاند اور سورج کے درمیان کم از کم آٹھ ڈگری کی دوری ہو۔

(۴) یورپی ممالک میں آباد مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ قمری مہینوں بالخصوص رمضان و شوال کے آغاز و اختتام کے سلسلہ میں اس اصول کو اختیار کریں، اور پہلے ہی سے ان مہینوں کے آغاز و اختتام کی تعیین کر لیں، تاکہ وہ اپنی عبادات نیز عید وغیرہ اپنے معاشرہ میں صحیح طریقہ سے ادا و منظم کر سکیں۔

ششم: ۱۱- ۱۳ فروری ۲۰۱۲ء مطابق ۱۹- ۲۱ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ کو مکہ مکرمہ

میں رابطہ عالم اسلامی کی منعقد کردہ عالمی کانفرنس بعنوان: ماہرین شریعت

وفلکیات کی نگاہ میں قمری مہینوں کا آغاز؛

(۱) قمری مہینہ کے آغاز و اختتام کے سلسلہ میں اصل رویت ہے، خواہ آنکھ کے ذریعہ ہو، یا دوربینوں

اور فلکیاتی آلات کے ذریعہ، اگر چاند نظر نہ آئے تو تیس دن مکمل کئے جائیں گے، ایسا رمضان کی بابت متعدد ثابت و صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے، مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”روزوں کا آغاز چاند دیکھ کر کرو، اور اختتام بھی چاند دیکھ کر کرو، اگر چاند نہ دکھ سکے تو شعبان کو تیس دن کا کرلو“ (بخاری)، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چاند دیکھے بغیر نہ روزوں کا آغاز کرو اور نہ اختتام، اگر مطلع (۲۹ ویں کو) ابراؤد ہو تو تیس دن مکمل کرو، (بخاری) یہ اور ان جیسی متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ کے آغاز و اختتام میں رویت ہی اصل ہے۔

(۲) چاند دیکھنے کی کوشش کرنا فرض کفایہ ہے، اس لئے کہ جس چیز پر فرض کا دار و مدار ہو وہ بھی فرض ہی ہوتا ہے، اس کی تائید عمل نبوی اور تائید نبوی سے ہوتی ہے، حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ: رسول اکرمؐ شعبان کی تاریخ کا جتنا خیال رکھتے تھے کسی اور مہینہ کی تاریخ کا نہیں رکھتے تھے، پھر چاند دیکھ کر رمضان کے روزوں کا آغاز کرتے، (۲۹ ویں تاریخ کو) مطلع ابراؤد ہوتا تو شعبان کو تیس دن کا مانتے اور اس کے بعد روزوں کا آغاز کرتے، (ابوداؤد) ابن حبان وابن خزیمہ کے یہاں یہ روایت ان الفاظ میں ہے: ”آں حضرت شعبان کے چاند کا اتنا خیال کرتے جتنا کسی اور مہینے کے چاند کا نہیں کرتے“ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ”لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا“ (ابوداؤد)۔

(۳) چاند کی گواہی دینے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ تمام شرطیں پائی جائیں جو قبول شہادت کے لئے لازمی ہیں، ان امور سے محفوظ ہو جو قبول شہادت میں مانع ہوتے ہیں، اور اس کی نگاہ ٹھیک ہونے پر بھی اطمینان ہو، اور رویت کے وقت اس کی رویت کی کیفیت پر بھی اطمینان ہو، یعنی ایسے تمام امور پائے جائیں جو اس کی گواہی کو مشکوک ہونے سے بچائیں۔

(۴) فلکیات خود ایک مستقل علم ہے، جس کے اپنے اصول و قواعد ہیں، اس علم میں مسلمانوں کا بہت اہم کردار رہا ہے، مسلم فقہانے اس پر بہت توجہ دی ہے، اس کے بعض نتائج کا خیال رکھنا لازمی ہے، مثلاً ان امور کا: قرآن کا وقت، سورج کے غروب سے پہلے یا بعد میں چاند کا غروب، قرآن کے بعد رات میں چاند کی افق سے اونچائی۔ رویت ہلال کی شہادت کے مقبول ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس علم کے صحیح حقائق اور معتبر فلکی اداروں کے اعلانات کی رو سے رویت ناممکن نہ ہو، مثلاً یہ کہ اس وقت تک قرآن ہی نہ ہوا ہو، یا سورج کے غروب سے پہلے ہی چاند غروب نہ ہو جائے۔

(۳) مذکورہ بالا تمام فقہ اکیڈمیوں اور فقہی سیمیناروں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ”جن علاقوں کی راتوں میں ایک لمحہ کا بھی اشتراک پایا جاتا ہے وہ خواہ باہم کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں ان کے درمیان اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے“، واوین کے درمیان کی یہ عبارت مجمع الجوٹ کی تجویز سے ماخوذ ہے، کویت اور استانبول کی کانفرنسوں میں بھی اس کی صراحت کی گئی ہے، استانبول کانفرنس کے فیصلہ میں لکھا گیا ہے کہ: ”امکان رویت کے سلسلہ میں کسی خاص مقام کی شرط نہیں ہے، بلکہ روئے زمین پر کسی بھی جگہ رویت کا امکان ہو تو مہینہ کے آغاز کا حکم لگانا صحیح ہے.....“ بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی اور مجلس الاوروبی للافتاء والجوٹ کے فیصلوں میں بھی یہی کہا گیا ہے: جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔

(۴) فلکی حساب کو معتبر ماننے والوں کے نزدیک اس اعتبار کی شرطیں:

- اول:** مجمع الجوٹ الاسلامیہ کے فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ: ”مہینہ کے آغاز کے سلسلہ میں فلکی حساب پر اعتماد تب کیا جائے گا جب رویت نہ ہوئی ہو اور گزشتہ مہینہ تیس دن کا نہ ہو رہا ہو۔“
- دوم:** کویت کی کانفرنس کے فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ: ”قمری مہینوں کے آغاز کے سلسلہ میں فلکی حساب پر اعتماد کرنے کے لئے یہ کانفرنس یہ تجویز پیش کرتی ہے کہ عرب و مسلم

ممالک میں فلکیاتی رصدگاہیں بنائی جائیں، بھرپور تجزیہ و مباحثہ کے بعد حاضرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حکم شرعی اور فلکی حساب کے جامع اسلامی کیلنڈر کی مندرجہ ذیل بنیادیں ہونی چاہئیں:

- ۱۔ مہینہ کا آغاز رات سے ہو، تاکہ اس سے پہلے قرآن ہو چکا ہو۔
 - ۲۔ چاند سورج سے کم از کم سات ڈگری کی دوری پر ہو، امکان رویت کے لئے یہ کم از کم حد ہے۔
 - ۳۔ غروب آفتاب کے بعد چاند اتنی دیر ضرور رہے کہ اس کی رویت ممکن ہو۔
 - ۴۔ چاند کے شرعی حساب کے لئے مکہ مکرمہ کو معتبر مقام کی حیثیت دی جائے۔
- ان بنیادوں پر اتفاق کے بعد سید صالح العجیری کو مطلوبہ کیلنڈر کے پروجیکٹ کی ذمہ داری دی گئی۔

سوم: استانبول کانفرنس کے فیصلہ کی یہ سطریں ملاحظہ ہوں:

- ۲۔ قمری مہینہ کے آغاز کے لئے ماہرین فلکیات کی رائے بھی معتبر ہوگی جب وہ اپنی رائے کی بنیاد غروب آفتاب کے بعد افق میں چاند کے اس طرح پائے جانے کو بنائیں کہ اسے (کسی طرح کا مانع نہ ہونے کی صورت میں) آنکھ سے دیکھا جاسکے، اسے حکمی رویت کہتے ہیں۔

- ۳۔ رویت ہلال کے امکان کے لئے مندرجہ ذیل بنیادی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:
- (الف) قرآن کے بعد چاند سورج سے کم از کم آٹھ ڈگری کی دوری پر ہو، خیال رہے کہ چاند کی رویت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب وہ سورج سے سات سے آٹھ ڈگری کے درمیان میں ہوتا ہے۔
- (ب) غروب آفتاب کے وقت چاند افق سے کم از کم پانچ ڈگری اونچا ہو، اس صورت میں عام حالات میں آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے۔

چہارم: المجلس الاوروبى کے اعلانیہ میں بھی فلکی حساب کا اعتبار کیا گیا ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔

پنجم: بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی نے صرف فلکی حساب پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ رصدگاہوں سے بھی مدد لینے کی بات کہی ہے، جیسا کہ پچھلے صفحات میں اس کے تیسرے سیمینار کے فیصلے کے حوالہ سے گزر چکا ہے۔

ششم: رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس نے بھی یہ رائے اختیار کی ہے، لیکن اس کے فیصلہ میں ایک اور اچھے پہلو کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، لکھا گیا ہے: ”۴۔ فلکیات خود ایک مستقل علم ہے، جس کے اپنے اصول و قواعد ہیں، اس علم میں مسلمانوں کا بہت اہم کردار رہا ہے، مسلم فقہانے اس پر بہت توجہ دی ہے، اس کے بعض نتائج کا خیال رکھنا لازمی ہے، مثلاً ان امور کا: قرآن کا وقت، سورج کے غروب سے پہلے یا بعد میں چاند کا غروب، قرآن کے بعد رات میں چاند کی افق سے اونچائی۔ رویت ہلال کی شہادت کے مقبول ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس علم کے صحیح حقائق اور معتبر فلکی اداروں کے اعلانات کی رو سے رویت ناممکن نہ ہو، مثلاً یہ کہ اس وقت تک قرآن ہی نہ ہوا ہو، یا سورج کے غروب سے پہلے ہی چاند غروب نہ ہو جائے۔“

اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ: ”۷۔ قمری مہینوں کے آغاز کی تعیین کا مسئلہ عبادات سے متعلق مسئلہ ہے، اور یہ کام متعلقہ اداروں یا ان کے قائم مقام اداروں کی جانب سے متعین کردہ اشخاص کی ذمہ داری ہے، ماہرین فلکیات اور فلکی اداروں کا کام یہ ہے کہ وہ چاند کی پیدائش، پوزیشن اور روئے زمین میں کسی مقام پر چاند کی رویت کے امکانات جیسی وہ معلومات پیش کر دیں جو متعلقہ شرعی اداروں کو صحیح فیصلہ لینے میں معاون ہوں۔ ۸۔ شریعت لوگوں کے مصالح و معاملات میں جدید علوم سے استفادہ سے روکتی نہیں ہے، جیسے جدید فلکیات اور ترقی یافتہ فلکی مشاہدات کی ٹیکنالوجی، اسلام علم اور حقائق علم سے معارض نہیں ہے۔“

(۵) فلکی حساب اور رصدگاہوں کے سلسلہ میں ایک کمیٹی بنانے کے لئے تشکیل کمیٹی بنانے کی ضرورت:

- ۱۔ مجمع الجوٹ الاسلامیہ کی ازہر میں منعقد کانفرنس (۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء) نے اسلامی حکومتوں کو ایک ایسا اسلامی ادارہ قائم کرنے کی دعوت دی تھی جس کی ذمہ داری قمری مہینوں کے آغاز و اختتام کی بابت فیصلہ کرنا ہو، اس ادارہ میں تمام اسلامی ممالک سے رابطہ کیا جائے اور معتبر ماہرین فلکیات و رصدگاہوں سے مدد لی جائے۔
- ۲۔ ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء میں کویت میں منعقد کانفرنس نے تمام عرب و مسلم ممالک میں فلکی رصدگاہیں قائم کرنے کی دعوت دی۔
- ۳۔ ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء میں منعقد استانبول کانفرنس کے فیصلہ میں لکھا گیا کہ: ”۵۔ ماہرین شریعت و فلکیات کی جانب سے ہر قمری برس کا کیلنڈر مذکورہ بالا اصولوں کی روشنی میں بنانا ضروری ہے، اور ہر سال میں ایک مرتبہ کیلنڈر سے متعلق کمیٹی کیلنڈر کے سلسلہ میں اپنا اجلاس منعقد کرے گی، ربیع الثانی ۱۳۹۹ھ/مارچ ۱۹۷۹ء میں اس سلسلہ کا پہلا اجلاس استانبول میں ہوگا۔ ۶۔ اس کیلنڈر کمیٹی کے ارکان ان ممالک کے ہوں: انڈونیشیا، بنگلادیش، تیونس، الجزائر، سعودی عرب، عراق، قطر، کویت، مصر۔ اس کے انعقاد کے لئے تمام ارکان کی حاضری لازمی نہ ہو۔ ۷۔ یہ کمیٹی ایسے نقشے بنائے گی جن میں امکان رویت والے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہو، یہ کام رمضان، شوال اور ذی الحجہ کے چاند کے سلسلے میں کیا جائے گا، تاکہ چاند ہونے کی بابت اطمینان کرنے والا ہر شخص خود دیکھ سکے، اور جو شخص حساب کے صحیح ہونے کی بابت اطمینان کرنا چاہتا ہو اور وہ اس پر قادر بھی ہو تو وہ بھی اطمینان کر سکے، اور ہر ملک اپنے ذریعہ معتمد قرار دئے گئے ادارہ کے ذریعہ چاند دیکھ سکے۔ ۸۔ یہ فیصلے اور تجاویز مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کانفرنس کی جنرل سیکریٹریٹ کو پیش

کیے جائیں، تاکہ وہ رباط میں منعقد ہونے والی اگلی وزرائے خارجہ میں اس کو پیش کر کے اس کی تصدیق کرا سکے اور پھر اس کو نافذ کرا سکے۔

۴۔ مکہ مکرمہ میں منعقد ہونے والی رابطہ کی کانفرنس کے فیصلہ میں لکھا گیا: ”۱۰۔ مسلم حکومتوں کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ رویت کے وسائل اختیار کریں، اور چاند دیکھنے کے لئے خاص طور پر کچھ ادارے بنائیں، یہ کانفرنس چند اسلامی ممالک کے ذریعہ فلکیاتی رصد گاہوں کے قیام اور اس طرح کی دیگر کاوشوں کو سراہتی ہے، جن میں سب سے سرفہرست سعودی عرب کی کاوشیں ہیں، کہ جس نے مدینۃ الملک عبدالعزیز للعلوم والتقنیۃ میں اس طرح کی رصد گاہ تعمیر کی ہے۔ ۱۱۔ یہ کانفرنس رابطہ عالم اسلامی سے یہ خواہش کرتی ہے کہ وہ اس موضوع پر منعقد ہونے والی تمام کانفرنسوں میں پیش کئے گئے ماہرین شریعت و فلکیات کے مقالوں، نیز فقہ اکیڈمیوں اور دیگر اداروں کے فیصلوں کے مطالعہ کے لئے ماہرین شریعت و فلکیات کی ایک کمیٹی تشکیل دیں۔

(۶) تمام مسلمانوں کے لئے ایک کیلنڈر کی ضرورت:

(الف) مجمع الجوٹ الاسلامیہ کی تیسری کانفرنس (منعقدہ ۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء) میں اس کی اجمالی اپیل کی گئی۔

(ب) ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء میں کویت میں منعقد ہونے والی کانفرنس نے واضح الفاظ میں ایک ایسا اسلامی کیلنڈر بنائے جانے کی دعوت دی جو تمام اسلامی ممالک کو محیط ہو، اس کانفرنس کے فیصلہ میں کہا گیا: ”بھرپور تجزیہ و مباحثہ کے بعد حاضرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حکم شرعی اور فلکی حساب کے جامع اسلامی کیلنڈر کی مندرجہ ذیل بنیادیں ہونی چاہئیں:

۱۔ مہینہ کا آغاز رات سے ہوتا کہ اس سے پہلے قرآن ہو چکا ہو۔

- ۲۔ چاند سورج سے کم از کم سات ڈگری کی دوری پر ہو، امکان رویت کے لئے یہ کم از کم حد ہے۔
- ۳۔ غروب آفتاب کے بعد چاند اتنی دیر ضرور رہے کہ اس کی رویت ممکن ہو۔
- ۴۔ چاند کے شرعی حساب کے لئے مکہ مکرمہ کو معتبر مقام کی حیثیت دی جائے۔
- ان بنیادوں پر اتفاق کے بعد سید صالح الجبیری کو مطلوبہ کیلنڈر کے پروجیکٹ کی ذمہ داری دی گئی۔“

(ج) اس کی بہت زوردار دعوت استانبول کی کانفرنس (منعقدہ ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء) میں بھی دی گئی، اس کی تجاویز میں لکھا گیا: ”۶۔ اس جنتری کمیٹی کے ارکان ان ممالک کے ہوں: انڈونیشیا، بنگلادیش، تیونس، الجزائر، سعودی عرب، عراق، قطر، کویت، مصر۔ اس کے انعقاد کے لئے تمام ارکان کی حاضری لازمی نہ ہو۔ ۷۔ یہ کمیٹی ایسے نقشے بنائے گی جن میں امکان رویت والے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہو، یہ کام رمضان، شوال اور ذی الحجہ کے چاند کے سلسلے میں کیا جائے گا، تاکہ چاند ہونے کی بابت اطمینان کرنے والا ہر شخص خود دیکھ سکے، اور جو شخص حساب کے صحیح ہونے کی بابت اطمینان کرنا چاہتا ہو اور وہ اس پر قادر بھی ہو تو وہ بھی اطمینان کر سکے، اور ہر ملک اپنے ذریعہ معتمد قرار دئے گئے ادارہ کے ذریعہ چاند دیکھ سکے۔ ۸۔ یہ فیصلے اور تجاویز مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کانفرنس کی جنرل سکریٹریٹ کو پیش کیے جائیں، تاکہ وہ رباط میں منعقد ہونے والی اگلی وزرائے خارجہ میں اس کو پیش کر کے اس کی تصدیق کرا سکے اور پھر اس کو نافذ کرا سکے۔“

(د) مکہ مکرمہ میں منعقد ہونے والی رابطہ کی کانفرنس میں بھی ”ہجری تاریخ کی ایک یکساں جنتری کو جاری کرنے“ کی دعوت دی گئی۔

مختلف فیہ مسائل کی فقہی بنیاد

بنیادی تمہیدی امور:

اول: زمانہ و علاقہ سے عبادات کے ربط کو عبادات کے روحانی پہلو پر غالب نہیں

آنا چاہئے:

تمہید:

توحید و رسالت کے عقیدہ کے علاوہ اسلام کے ارکان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین اوقات کے ساتھ مربوط کیا ہے، جب کہ حج کا تعلق متعین وقت و مقام دونوں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”یسألونک عن الأھلۃ قل ھی موافیت للناس والحج“ (بقرہ: ۱۸۹) (لوگ تم سے چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لئے تاریخوں کی تعیین کی اور حج کی علامتیں ہیں)، نماز کا تعلق بھی متعین اوقات سے ہے جو سورج کی گردش سے وجود میں آتے ہیں، ”انّ الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا“ (نساء: ۱۰۳) (بلاشبہ نماز مومنین کے لئے متعین اوقات کی پابندی کے ساتھ فرض ہے)، امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے..... (مسلم: ۹۶۶)، زکاة بھی اسی طرح قمری سال گزرنے پر فرض ہوتی ہے، روزے بھی قمری مہینہ کے آغاز سے فرض ہوتے ہیں، اور وہ شمسی حساب سے بھی مربوط ہیں، کہ ہر دن کے روزے کا آغاز و اختتام سورج کی گردش کے اعتبار سے

ہوتا ہے، حج کا بھی یہی معاملہ ہے۔

قرآن مجید نے ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان ارکان کا زمانی و مکانی ربط ان کے اصل بنیادی پہلو پر غالب آ کر اول و آخر مقصد یا اعلیٰ ترین مقصود نہیں بن سکتا ہے، قرآن مجید نے ان مشرکین پر زبردست تنقید کی ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب قبلہ کئے جانے پر بہت اعتراضات کر رہے تھے، اور ان یہودیوں پر بھی قرآن مجید نے سخت تنقید کی ہے جو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی جانب قبلہ کی منتقلی پر شور و غوغا مچائے ہوئے تھے، قرآن مجید نے ان کو جواب دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عبادات میں ان کی ظاہری ہیئتوں کی اگرچہ اپنی اہمیت ہے، لیکن عبادات کا بنیادی مقصد اور اعلیٰ تر ہدف تقویٰ، دل و باطن کی سلامتی اور عمل پر اس کے اثرات سے عبارت معنوی پہلو ہے، ارشاد ہے: ”لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُؤُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ“ (بقرہ: ۱۷۷) (یعنی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ یہی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں، نیز جنگ کے وقت، صبر و استقلال کے خوگر ہوں، ایسے لوگ ہیں جو سچے (کہلانے کے مستحق) ہیں، اور یہی لوگ تو ہیں جو متقی ہیں)۔ یہی بات چند دیگر آیات میں بھی ارشاد فرمائی ہے، مثلاً ایک جگہ ارشاد ہوا ہے: ”وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ“

(بقرہ: ۱۱۵) (اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے)، یعنی اصل اہم تر کام اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے: ”بَلِّغْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (بقرہ: ۱۱۲) (حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سوئپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لئے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے) اسی سورہ بقرہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ زمانہ سے عبادت کا ربط بھی محکم ہے، لیکن اس سلسلہ میں اہم تر حصول تقویٰ ہے: ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ (بقرہ: ۱۸۹) (لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے (مختلف معاملات کے) اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لئے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کرے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تمہیں فلاح حاصل ہو)۔

یہ دونوں آیتیں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ زمانی و مکانی مظاہر کی اہمیت یہی ہے کہ ان کی بابت شریعتِ خداوندی میں حکم دیا گیا ہے، ان کی بابت اب کسی طرح کا اضافہ و مبالغہ نہیں کرنا چاہئے، نیز بنیادی مقصد حصول تقویٰ، اصلاحِ نفس، دل کی سلامتی، روح کی پاکیزگی، دوسروں کے لئے مفید عمل صالح، صبر و ثبات اور عہد و وعدہ کی پاس داری ہے، اسی طرح شریعت کو مطلوب صحیح توازن قائم ہوتا ہے۔

اس روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہماری امت میں مظاہر پر بہت توجہ دکھائی دیتی ہے، جب کہ اس کے بالمقابل ان عبادات کے بنیادی مقاصد اور داخلی پہلو پر توجہ میں بہت کمی

ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ روزوں کا اصل مقصد حصول تقویٰ و رفع حرج ہے، ارشاد ہوا ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ (بقرہ: ۱۸۳) (اے ایمان والو! تمہارے اوپر روزے فرض کئے گئے ہیں، جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو)، روزوں سے متعلق آیات کے بیچ ہی میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ: ”اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا ہے“ (بقرہ: ۱۵۸)، اسی طرح مقاصد عامہ بھی ہیں، مثلاً شعائر، مشاعر اور عیدوں کا ایک ساتھ ہونا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ مظاہر پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور مقاصد پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، یہی حال نماز کے سلسلے میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر“ (عنکبوت: ۴۵) (بلاشبہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے) زکاة کی بابت ارشاد ہوا ہے: ”خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“ (توبہ: ۱۰۳) (ان لوگوں کے مال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعہ تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لئے باعث برکت بنو گے اور ان کے لئے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لئے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے)، حج کی بابت ارشاد ہوا ہے: ”ليشهدوا منافع لهم“ (حج: ۲۸) (تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لئے رکھے گئے ہیں)، حج میں کی جانے والی قربانیوں کی بابت فرمایا ہے: ”لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لَحْمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ“ (حج: ۳۷) (اللہ کو ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے)۔

نمازوں، حج اور عمروں کی کثرت کے ساتھ ان کے یہ عملی مقاصد بھی کیا وجود میں آرہے ہیں؟

دوم: ماضی و حال کے علما کے نزدیک چاند کی اہمیت:

عہد نبوی سے ہی امت اسلامیہ چاند کے تعلق سے علم حاصل کرنے پر توجہ دیتی آئی

ہے، صحابہ نے آں حضرتؐ سے اس بابت سوال کیا تھا، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا ہے: ”یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج“ (بقرہ: ۱۸۹) (لوگ تم سے چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لئے تاریخوں کی تعیین اور حج کی علامتیں ہیں)، اسی طرح دیگر آیات میں چاند کی ان گھٹی بڑھتی صورتوں کے مقاصد بتائے گئے ہیں، چاند کے مسئلہ پر اس قدر توجہ دینے کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متعدد عبادات اور مسائل اس سے وابستہ ہیں، رمضان، شوال اور ذی الحجہ کے آغاز میں چاند دیکھنے کا اہتمام آں حضرتؐ کے زمانے سے ہی پایا جاتا ہے، حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ: ”لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، میں نے آپؐ کو بتایا کہ میں نے دیکھا ہے، تو آپؐ نے روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی رکھنے کا حکم دیا“۔

امت چاند کو اسی طرح اہمیت دیتی آئی ہے، چاند نکلنے پر جشن مناتی ہے، توپ سے گولے چھوڑتی ہے، اور مساجد کو سجاتی ہے، مشہور عباسی عہدہ دار احمد بن یوسف کا بیان ہے: ”مجھے خلیفہ مامون رشید نے یہ حکم دیا کہ میں مملکت کے ہر علاقے کے ذمہ داران کے پاس یہ پیغام لکھ بھیجوں کہ لوگ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ چراغ روشن کریں، اس پیغام میں انہیں اس حکم کی حکمتیں بھی بتائی جائیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس پیغام میں کیا لکھوں؟ اسی حال میں میں سو گیا، کہ خواب میں کسی نے مجھ سے کہا: لکھو کہ: ”ایسا کرنے سے رات میں چلنے والوں کو سہولت ملے گی، تہجد گزاروں کو روشنی ملے گی، شکوک و شبہات کے امکانات ختم ہوں گے، اللہ کے گھروں (مساجد) میں تاریکی کی وحشت نہیں ہوگی“، میں بیدار ہو گیا، مجھے میری مطلوبہ راہ نمائی مل چکی تھی، ان جملوں پر ہی میں نے اس خط کا آغاز و اختتام کر دیا۔ (۱)

خلفا اور دیگر عہدہ داران عوام الناس کے ساتھ چاند دیکھنے کی کوشش کرتے، قاضیوں

۱- ابوداؤد، کتاب الصوم، حدیث: ۲۳۴۲، اس پر کوئی حکم امام ابوداؤد نے نہیں لگایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے نزدیک قابل اعتبار ہے، المجموع (۲۷/۶) میں اسے صحیح قرار دیا گیا ہے۔

کے ساتھ وہ بلند مقامات پر چڑھتے اور چاند دیکھنے کی کوشش کرتے، اصمعی کا بیان ہے: میں رشید کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر چڑھا، تاکہ ہم رمضان کا چاند دیکھ سکیں، اس موقع پر میں نے کہا: امیر المؤمنین! ہند بنت عتبہ کے اس شعر کا کیا مطلب ہے؟

نحن بنات طارق نمشی علی النمارق

(ہم طارق کی بیٹیاں ہیں، قالینوں پر چلتی ہیں)

رشید نے کہا طارق سے مراد ستارہ ہے، اصمعی نے کہا: آپ صحیح کہتے ہیں۔

سلطان محمد ناصر بن قلاوون قاضیوں کے ساتھ ایک بلند مقام پر چڑھا، بادل کی وجہ سے لوگوں کو (عید کا) چاند نہیں دکھا، سب نے اگلے دن روزہ رکھنے کو کہا، مفتی کی بیوی بھی چاند دیکھ رہی تھی، اس نے بادلوں کے بیچ سے چاند دیکھ لیا (اس کی نگاہ بہت تیز تھی) اس نے اپنے شوہر کو خبر دی جنہوں نے اس کی تصدیق کر دی، پھر وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں پورا قصہ سنایا، سلطان نے اسے بلا کر قسم دلائی، حاضرین نے بھی اس کی تصدیق کر دی، اور حکومت کی طرف سے چاند کا اعلان ہو گیا، پھر لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔

رمضان کے چاند کو شعرا نے بھی بہت اہمیت دی ہے، ابن حمدیس صقلی کے اشعار ہیں:

قلت والناس یرقبون هلالا یشبه الضبَّ فی نحافة جسمه

من یکن صائما فذا رمضان خط بالنور للوری أول اسمه

ماضی میں ہر ملک، شہر اور علاقہ کے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، اگر چاند دکھ جاتا، یا معتبر لوگ گواہی دے دیتے یا مہینہ کے آغاز و اختتام کی علامات پائی جاتیں تو وہ اس کا فیصلہ کر لیتے، چونکہ اس وقت آج کی طرح باہمی رابطہ کے جدید وسائل نہیں تھے، شریعت اس لئے ان کے روزوں کی صحت پر اس کیفیت کو اثر انداز نہیں ہونے دیتی تھی، اس لئے کہ وہ اپنی سی کوشش کرتے تھے، فقہانے بھی اس کے لئے اختلاف مطالع کی بنیاد فراہم کی تھی، جیسا کہ ایک مرتبہ شام و مکہ میں رویت کا فرق سامنے آیا تھا، یہ واقعہ حضرت کریم نے حضرت عبداللہ بن

عباس سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: میں شام آیا، وہاں ہم نے چاند جمعہ کی شب کو دیکھا تھا، انہوں نے دریافت کیا: کیا تم نے جمعہ کی شب کو دیکھا تھا، میں نے عرض کیا: جی! اور رویت عام ہوئی تھی، سب نے اگلے دن روزہ رکھا، حضرت معاویہؓ نے بھی رکھا، حضرت ابن عباس نے فرمایا: لیکن ہم نے سنیچر کی شب کو دیکھا، اگر ۲۹ کو چاند نہیں دکھا تو ہم تو تیس روزے پورے کریں گے، میں نے عرض کیا: کیا حضرت معاویہ کی رویت اور ان کے روزے آپ کے لئے کافی نہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا: نہیں، ہمیں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ (مسلم، مع شرح نووی: ۱۹۷/۷)

آج کی پریشانی یہ ہے کہ پوری دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں کی صورت اختیار کر گئی ہے، کسی بھی علاقہ میں کچھ ہو، چند منٹوں کے اندر لوگوں کو علم ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو براہ راست نشر ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں کی عیدیں اور ان کی عبادتوں کے اوقات زبردست بحث و مباحثہ کا موضوع بن گئے ہیں، ہر برس عید تین یا چار دن منائی جاتی ہے، اور اس صورت حال نے اس موضوع پر بہت سے سوالات پیدا کر دیے ہیں۔

مسلم اور عرب ممالک نے اس مسئلہ پر بہت توجہ دی ہے، ۱۹۵۵ء میں عرب لیگ نے ماہرین شریعت و فلکیات کی ایک کانفرنس کر کے اس طرف توجہ دلائی تھی، اس کانفرنس میں اردن کی طرف سے پورے عالم اسلام میں ایک ساتھ روزے رکھنے اور عید منانے کی تجویز پر غور و فکر کیا گیا تھا، پھر ازہر، مکہ اور جدہ کی فقہ اکیڈمیوں اور دوسرے اداروں کی جانب سے ایسی متعدد کانفرنسیں منعقد کی گئیں، کویت ترکی جیسے بعض ممالک نے اس سلسلہ میں کانفرنسیں منعقد کیں، فقہ اکیڈمیوں، کانفرنسوں اور افتاء کے اداروں نے اس سلسلہ میں متعدد تجاویز بھی پیش کیں، لیکن اب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، اس لئے کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لئے سیاسی ادارہ کی بھی ضرورت ہے، اس مسئلہ کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ رشید رضا نے المنار میں لکھا تھا: ”جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک (اور اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں)

رمضان اور شوال نیز ذی الحجہ کے چاند کے سلسلہ میں ہونے والے اختلاف پر مسلمانوں کو پریشان دیکھ رہے ہیں۔“ (۲)

سوم: چاند کے مسئلہ پر منعقد ہونے والی کانفرنسیں اور سیمینار

ایک ہی چاند پر اتفاق کے سلسلے میں متعدد فقہی کانفرنسیں منعقد ہوئی ہیں، جن میں سب سے پہلی کانفرنس مجمع الحجۃ الاسلامیہ (ازہر) کی وہ کانفرنس ہے جو جمادی الثانیہ ۱۳۵۸ھ مطابق ۱۱ اکتوبر ۱۹۶۶ء کو منعقد ہوئی، لیکن اس سے بھی پہلے تیونس میں ایک کانفرنس جمادی الثانیہ ۱۳۸۳ھ مطابق ۱۶ اکتوبر ۱۹۶۳ء کو منعقد ہو چکی تھی، جس میں عالم اسلام کے منتخب ماہرین فقہ و فلیکیات اس وقت کے مفتی تیونس علامہ محمد الفاضل ابن عاشور کی سربراہی میں جمع ہوئے تھے۔ اس کے بعد ۱۳۸۹ھ مطابق ۱۹۶۹ء میں کوالالمپور ملیشیا میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جو اس نتیجہ تک پہنچی کہ کسی سبب سے رویت ممکن نہ ہونے کی صورت میں فلکی حساب پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

پھر محرم ۱۳۹۳ھ مطابق مارچ ۱۹۷۳ء میں کویت میں ایک کانفرنس مسلم ممالک کے امور اسلامی و اوقاف کے وزرا کی منعقد ہوئی۔

پھر ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء میں استانبول کانفرنس منعقد ہوئی، پھر رابطہ عالم اسلامی کے تحت قائم اسلامی فقہی اکیڈمی، اور او۔آئی۔سی کے تحت قائم اسلامک فقہ اکیڈمی اور مجلس الاوروبی للافتاء والحجۃ وغیرہ کی کانفرنسیں منعقد ہوئیں۔

چہارم: سورج اور چاند دونوں نشانیاں اور علامتیں ہیں:

سورج اور چاند نیز تمام مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق و قدرت کی نشانیاں ہیں، نیز اللہ کی مخلوق ہیں، جن سب کو اللہ نے خدمتِ انسانی میں لگا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”

۲- المنار، جلد: ۲۸، ص: ۶۳، مؤرخہ ۲۹ شعبان ۱۳۴۵ھ۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ“ (جاثیہ: ۱۳) (اس نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا) یہ بات اللہ نے بہت سی آیات میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، مثلاً سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہوا ہے: ”اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (۳۲) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ“ (ابراہیم: ۳۲) (اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ تمہاری رزق رسانی کے لئے (۲ طرح کے پھل پیدا کئے، جس نے کشتی کو تمہارے لئے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لئے مسخر کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے لئے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لئے مسخر کیا)۔

تسخیر کی یہ نعمت انسان کو ملنے والی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے جو تعمیر ارضی و خلافت ارضی کا تقاضا کرتی ہے، ان ہی نعمتوں میں سے سورج، چاند اور ستارے بھی ہیں، جنہیں اللہ نے بہت سے امور کی علامتیں بنایا ہے، جن میں سے ایک برسوں اور تاریخوں کے حساب کا علم بھی ہے، ”هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ“ (یونس: ۵) (وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو، اللہ نے یہ سب کچھ با مقصد بنایا ہے، وہ اپنی نشانوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں)، ”إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ“ (توبہ: ۳۶) (حقیقت یہ ہے کہ

مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہے، اور ان میں سے چار مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، ”یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ“ (بقرہ: ۱۸۹) (لوگ تم سے چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لئے تاریخوں کی تعیین کی اور حج کی علامتیں ہیں)، ”وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُونا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا“ (بنی اسرائیل: ۱۲) (اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا، اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو، اسی طرح ہم نے ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے)۔

پنجم: چاند، سورج اور تاروں کی پیدائش کے مقاصد:

اس روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاند، سورج، تاروں اور سیاروں کی پیدائش کے مقاصد یہ ہیں: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نیز قوتِ تخلیق پر دلالت، انسانوں کا نفع، برسوں، مہینوں اور اوقات کی تعیین کے سلسلے میں ان سے استفادہ، انسان کے لئے عبادات کے اوقات کی تعیین میں سہولت، مسلمانوں کی تربیت کے وقت سے مربوط حقوق، عہود اور عقود میں وقت کی پابندی کریں۔

لہذا سورج اور چاند کے مقاصد تیسیر کی جگہ مشکلات کا باعث نہ بن جائیں، آسمانوں اور زمین کو جس دن اللہ نے پیدا کیا تھا اسی دن سے مہینوں کی تعیین کر دی تھی، اس لئے یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ یہ معاملہ اس قدر پیچیدہ ہو جائے اور بات ان اختلافات اور بحث و مباحثہ تک پہنچ جائے۔

ششم: مہینہ اور برس کیسے وجود میں آتا ہے؟ اور ان سے عبادات کا کیا ربط ہے؟

فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان، حج، عدت، اور بطور کفارہ دو مہینے روزے

رکھنے جیسے احکام شرعیہ میں اعتبار قمری مہینوں کا ہی ہے، اور زکاۃ و بلوغ جیسے امور میں بھی قمری سال کا ہی اعتبار ہے، جب کہ نماز کے اوقات سورج کی حرکت سے مربوط ہیں، لہذا قمری مہینہ و برس اور شمسی برس کی واقفیت ہمارے لئے لازمی ہے۔

فقہا کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ قمری مہینہ ۲۹ یا ۳۰ دن کا ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، (یہ احادیث آگے درج کی جائیں گی)۔ ۲۹ دن سے کم یا ۳۰ دن سے زائد کا مہینہ نہیں ہو سکتا (اس سلسلے میں تمام فقہی کتابوں کے کتاب الصیام سے استفادہ کیا جاسکتا ہے)۔

یہ بات بھی معلوم ہے کہ ہماری یہ زمین جس نظام شمسی میں ہے، اس میں ایک سورج اور اس کے گرد نو سیارے اپنے اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں، سورج کے گرد زمین دائرہ جیسے شکل میں گردش کرتی ہے، جسے ہم ذیل کی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔

تصویر نمبر ۱

زمین دو طرح سے گردش کرتی ہے، ایک سورج کے گرد، اور ایک خود اپنے محور کے گرد، سورج کے گرد زمین کی گردش ایک شمسی برس میں مکمل ہوتی ہے، جب کہ اپنے محور کے گرد زمین کی گردش ۲۴ گھنٹے میں پوری ہوتی ہے۔

چاند اپنی قرانی گردش ۲۹ دن ۱۲ گھنٹے چوالیس منٹ اور تین سکنڈوں میں پوری کرتا ہے، قرانی گردش سے مراد چاند کا ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ مکمل طور پر زمین اور سورج کے درمیان آنے کا سفر ہے، جس کو مندرجہ ذیل تصویر سے سمجھا جاسکتا ہے: (۳)

۳- ملاحظہ ہو ڈاکٹر فخر الدین کراری کا مقالہ جو پیچھے مذکور مجلہ (ص: ۹۰۰) میں شائع ہوا ہے، انہوں نے قرآن کی تین قسمیں کی ہیں، نیز ملاحظہ ہو: ڈاکٹر محمد جبر الالفی کا مقالہ المطالع وتوحید المناسبات، یہ مقالہ انہوں نے مؤتمر القضاء الشرعی، منعقدہ عمان، اپریل ۲۰۰۷ء میں پیش کیا تھا، اسی کانفرنس میں پیش کیا گیا حمید مجول نعیمی کا مقالہ ہلال القمر بین الفقه والفلك بھی اور شیخ عصام ابوالعزس کا مقالہ جزیۃ الحسابات الفلكیۃ ملاحظہ ہو۔

تصویر نمبر ۲

قران کی حالت میں (یعنی جب چاند سورج اور زمین کے درمیان ہوتا ہے) چاند نظر نہیں آتا ہے، اس صورت کو محاق کہتے ہیں، ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ اس وقت چاند کا آدھا روشن حصہ سورج کی جانب ہوتا ہے، اور نصف تاریک حصہ زمین کی طرف ہوتا ہے، پھر چاند گردش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو چاند کا کنارہ کمان کی شکل میں چمکنے لگتا ہے، فلکی اعتبار سے تو مہینہ کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے جب چاند قمران کی حالت سے آگے بڑھتا ہے، لیکن چاند کے قابل رویت ہونے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ چاند سورج سے کم از کم آٹھ ڈگری کے زاویہ پر ہو، اور غروب آفتاب کم از کم پانچ ڈگری کے زاویہ کی بلندی پر ہو۔ (۴)

ذیل کی تصویر زمین کے گرد چاند کی گردش کی قرانی و فلکی مدت کی وضاحت کرتی ہے۔

تصویر نمبر ۳

ہفتم: گردش اور چاند کی قسمیں:

- اس قرانی گردش کے علاوہ کچھ اور قسم کی گردشیں بھی پائی جاتی ہیں، جن کی بنیاد پر چاند کی مختلف قسمیں وجود میں آتی ہیں، مثلاً:
- (الف) نجومی گردش، یعنی چاند کی اپنے بیضاوی مدار میں وہ گردش جو وہ زمین کے گرد ۲۷ دن ۷ گھنٹے ۴۳ منٹ اور ۱۲ سکنڈ میں پوری کرتا ہے۔
- (ب) ماہانہ گردش، جو چاند ۲۹ یا ۳۰ دن میں کرتا ہے، فقہا اسی کو مہینہ مانتے ہیں۔
- (ج) مداری مہینہ (Tropical month)، یعنی وہ وقت جو چاند کو اپنے مدار کے اس مقام تک دوبارہ پہنچنے میں لگتا ہے، جہاں دائرہ ہروج دائرہ استوائی سماوی سے الگ ہوتا ہے، اس کی مقدار نجومی مہینہ سے ۸ سکنڈ کم ہوتی ہے۔

(د) چاند کی گردش کی کچھ اور قسمیں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے مطالعہ کی نوعیت ان کے تذکرہ کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ (۵)

قرانی گردش اور نجومی گردش کے عرصوں میں پائے جانے والے اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے گرد اپنی گردش کی رفتار کے ذریعہ چاند زمین کے گرد اپنی نجومی گردش ۲۷ دن، سات گھنٹوں، ۱۳ منٹ اور ۱۱.۶۷ سکنڈ میں پوری کر لیتا ہے، جب کہ زمین سورج کے گرد ٹھہری رہتی ہے، لیکن چونکہ زمین اور چاند دونوں سورج کے گرد گردش کرتے ہیں اس لئے چاند جہاں سے اپنی گردش کا آغاز کرتا ہے اس مقام تک پہنچنے میں اسے عام طور پر ۲۹ دن، ۱۲ گھنٹے ۴۴ منٹ اور ۲۹ سکنڈ کا عرصہ لگتا ہے اس کو قرانی گردش کہتے ہیں۔

اور عربی مہینہ کا آغاز چونکہ غروب آفتاب سے ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک ہی وہ دن پایا جاتا ہے اس لئے مہینہ ۲۹ یا ۳۰ دن کا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے سورج طول البلاد کے مختلف خطوط کے اعتبار سے ہر اگلے دن ۴۰-۵۰ منٹ تاخیر سے غروب ہوتا ہے۔

جب کہ دن یقیناً زمین کی اپنے گرد اس گردش سے عبارت ہے جو ۲۴ گھنٹے میں پوری ہوتی ہے، زمین چونکہ ایک گیند جیسی شکل کی ہے اس لئے اس کے مختلف علاقوں میں سورج کے طلوع و غروب کے اوقات مختلف ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جب دن کی روشنی ہوتی ہے تو دوسرے علاقہ میں رات کی تاریکی ہوتی ہے، سمندری سفر کرنے والوں کو سمندروں کو پار کرتے وقت اس سے بہت پریشانی ہوتی تھی۔

اس لئے انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک خالی بحری علاقہ میں مشرق و مغرب کے درمیان ایک خط فاصل تصور کر لیں، یہ علاقہ برطانیہ کا گرینچ ہے، اسے انہوں نے صفر خط عرض مانا، اور پوری زمین میں ۱۸۰ خط عرض تصور کئے، زوال کے اوقات اسی بنیاد پر طے کئے جاتے ہیں، گرینچ میں دن کے بارہ بجے کے وقت کو دن کا نصف مانا جاتا ہے، پوری دنیا میں گھڑی

۵- ملاحظہ ہو ڈاکٹر مسلم شلتوت کا مقالہ مدی دقة الحساب الفلكية فی اثبات الشهور الهجرية۔

کے اوقات اس بنیاد پر طے کئے جاتے ہیں، اور تاریخ کا آغاز رات میں ۱۲ بجے کے بعد سے ہوتا ہے، بین الاقوامی تاریخ کا بھی اعتبار اسی طرح کیا جاتا ہے، یہ بین الاقوامی طریقہ تعیین اوقات ہے، لیکن تعیین اوقات کے جس طریقہ کار سے روز و شب کی تجدید نہیں ہوتی ہے، فطری طور پر وہ یہ ہے کہ دن کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے اور اختتام غروب آفتاب اور رات کا آغاز غروب شمس سے ہوتا ہے اور اختتام طلوع فجر پر، لہذا تاریخ کا آغاز اگر دن سے کیا جائے تو رات اس کے تابع ہوگی اور اگر رات سے کیا جائے تو دن اس کے تابع ہوگا، تاریخ اسلامی کی بنیاد چونکہ چاند کی گردش پر ہے اس لئے اس میں دن (تاریخ) کا آغاز غروب آفتاب کے بعد سے ہو جاتا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ مہینہ کا آغاز غروب آفتاب کے بعد چاند نکلنے سے ہوتا ہے، اور اسی لئے اگلے دن کا روزہ فرض ہو جاتا ہے۔

لیکن علمی امانت کا تقاضہ ہے کہ یہ بھی ذکر کیا جائے کہ شریعت نے یوم عرفہ کے سلسلے میں رات کو دن کے تابع کیا ہے، اسی لئے یوم عرفہ کی اگلی رات میں بھی وقوف جائز ہے۔

ہشتم: چاند کی پیدائش اور رویت میں فرق:

(الف) چاند کی رویت بھی ہو پاتی ہے جب چاند اپنی پیدائش کے بعد خط قرآن سے ایسی دوری پر آجائے کہ سورج کی روشنی چاند کی سطح پر پڑ سکے، ایسا تب ہوتا ہے جب چاند سورج سے کم از کم ۷ ڈگری کی دوری کے زاویہ پر آجائے، اور فضا بھی سازگار ہو۔

(ب) جب کہ چاند کی پیدائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاند کا مرکز زمین کے مرکز اور سورج کے مرکز کے درمیان کے خط فاصل سے آگے بڑھ جائے، یہ کام بس ایک لمحہ میں ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوتے ہی سورج کی شعاعیں چاند کی سطح پر پڑنے لگتی ہیں، لیکن ہم انہیں صرف سورج گرہن کی صورت میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ (۶)

فہم: فلکی حساب اور چاند کی رویت پر عالم اسلام میں کس قدر اعتماد کیا جاتا ہے؟

اس حوالہ سے عالم اسلام میں تین گروہ پائے جاتے ہیں:

- ۱۔ کچھ ممالک میں فلکی حساب کو رویت کا متبادل مانا جاتا ہے، یہ ممالک ہیں: تیونس، الجزائر، ترکی، بلیشیا، برونائی، انڈونیشیا، ماضی میں لیبیا میں بھی اسی پر عمل تھا۔
- ۲۔ مصر میں فلکی حساب کو صحیح شرعی رویت کے لئے ایک معاون کے طور پر مانا جاتا ہے، متبادل کے طور پر نہیں۔

- ۳۔ کچھ ممالک آنکھ یا دوربین کی مدد سے رویت کو ہی معتبر جانتے ہیں، اور فلکی حساب کو سرے سے مسترد کر دیتے ہیں، یہ ممالک ہیں: سعودی عرب، عمان کے علاوہ تمام خلیجی ممالک، ہندوستان، پاکستان، بنگلادیش اور مراکش۔

پہلی رائے کے حامل ممالک کے مابین متعدد تقسیمات پائی جاتی ہیں:

- (الف) بعض ممالک ۲۹ ویں تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد چاند کے موجود ہونے پر نئے مہینے کا آغاز مان لیتے ہیں، خواہ چاند غروب آفتاب کے بعد صرف ایک منٹ تک ہی موجود رہے، مثلاً تیونس میں اسی پر عمل ہے۔
- (ب) بعض ممالک ۸؍۱۹ء کی استانبول کانفرنس کے فیصلوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی یہ شرط لگاتے ہیں کہ غروب کے بعد چاند افق سے کم از کم ۵ ڈگری اونچا ہو، اور سورج سے کم از کم ۷ ڈگری کی دوری پر ہو، یعنی چاند غروب آفتاب کے کم از کم بیس منٹ بعد غروب ہو (ترکی، الجزائر)۔

- (ج) بعض ممالک چاند کی پیدائش کو کافی سمجھتے ہیں، (لیبیا)۔

- (د) بعض ممالک یہ شرط لگاتے ہیں کہ چاند کی عمر ۸ گھنٹے سے زیادہ ہو، چاند افق سے ۲ قوسی ڈگری سے اوپر ہو، اور سورج کے مرکز سے ۳ قوسی ڈگری کے

زاویہ پر ہو (مثلاً ملیشیا، برونائی و انڈونیشیا)۔ (۷)

دھم: ماضی و عصر حاضر میں مہینہ کے حساب میں واقع ہونے والی چند غلطیوں کا مختصر تذکرہ:

ماضی میں:

شہادت بالخصوص ایک ہی شخص کی شہادت پر اعتماد کر لینے کے نتیجہ میں ماضی میں متعدد مرتبہ اس سلسلہ میں غلطی ہوئی ہے، ایسے چند مواقع کا تذکرہ مورخین نے کیا ہے، مثلاً ۶۲۴ھ میں اہل بغداد نے ایک دن رمضان کا آغاز کر لیا، لیکن اگلی رات میں بھی چاند نظر نہیں آیا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس شہادت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا وہ صحیح نہیں تھی (۸)، مقریزی نے لکھا ہے کہ مصر میں ماہرین فلکیات نے اعلان کیا کہ آج ماہ رمضان کا چاند نظر نہیں آئے گا، لیکن سلطان اور عوام رویت کے لئے نکلے، انہیں بھی چاند نظر نہیں آیا، پھر سلطان کے ایک درباری نے آکر چاند دیکھنے کی شہادت دی، (یہ درباری پیسے لے کر گواہی دیا کرتا تھا) اس کی گواہی کو نواب قاضی القضاۃ جنہلی نے قبول کر لیا، اور روزہ رکھے جانے کا اعلان کر دیا گیا، جس کے نتیجہ میں ایک فتنہ برپا ہو گیا، اور لوگ گواہ کو ناقابل اعتبار کہنے لگے، لیکن پھر مصر و شام کے مضافاتی علاقوں سے اس خبر کی تصدیق ہوئی (۹)، ایک بار پھر یہی صورت پیش آئی تو ایک شاعر نے کہا:

کنا نفر من الولاۃ الجائزین الی القضاۃ فالآن نفر من جور القضاۃ الی الولاۃ

(ماضی میں ہم ظالم حکمرانوں سے بھاگ کر قاضیوں کی پناہ لیتے تھے، اور اب ہم

قاضیوں کے ظلم سے بھاگ کر حکمرانوں کی پناہ میں جاتے ہیں)۔ (۱۰)

۷- ملاحظہ ہو مسلم شیعیت کا مقالہ مدی دقتہ الحسابات الفلکیۃ۔

۸- تاریخ الاسلام، ذہبی، ۵۸/۳۵۷۔

۹- السلوک لعرفۃ دول الملوک، ۳۴۱/۲، نیز ملاحظہ ہو: بوعروہ بیکر، الخلاف حول الاہلۃ فی تاریخ الاسلام، غیر مطبوعہ

۱۰- حوالہ بالا، ۳۶۵/۳۔

مقالہ ص: ۸-۹۔

تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہارون رشید جب اپنے پہلے حج سے فارغ ہوا، تو دس لوگوں نے آکر یہ حلیفہ بیان دیا کہ انہوں نے فلاں دن ذی الحجہ کا چاند دیکھا تھا، یہ وہ دن نہیں تھا جس دن رویت ہونے کا فیصلہ خلیفہ نے کیا تھا، خلیفہ بہت غمگین ہوا، اس نے انہیں الگ الگ فقہاء کے پاس بھیج دیا، فقہانے پایا کہ ان کی گواہیاں مختلف ہیں، ان کا وطن پوچھا، تو معلوم ہوا کہ وہ کرمان کے رہنے والے ہیں جو اس وقت زندیقیت میں مشہور تھا، جب انہیں سزا نہ دیے جانے کا اطمینان دلا کر ان سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے ایسا صرف لوگوں کا حج خراب کرنے کے لئے کیا تھا۔ (۱۱)

ابن جبیر نے لکھا ہے کہ ۵۳۷ھ میں مغرب (شمالی افریقہ) کے حجاج نے بہت زور و شور سے یہ بات کہی کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں چاند دیکھا ہے، حالانکہ اس دن وہاں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، قاضی نے ان کے اس بیان کو شدت سے رد کر دیا، اور کہا کہ اگر وہ ایسے بادل میں سورج دیکھنے کی بھی گواہی دیں گے تو میں قبول نہیں کروں گا، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مغاربہ حجاج یہ چاہ رہے تھے کہ یوم عرفہ جمعہ کے دن ہو، اس لئے وہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، اور قاضی کی ہی بات صحیح تھی۔ (۱۲)

اس طرح کے واقعات بار بار پیش آئے ہیں، جبروتی نے بھی ایسے متعدد واقعات نقل کئے ہیں اور مقریزی کی اس رائے سے اتفاق کیا ہے کہ ان گواہیاں دینے والوں نے حقیقی چاند نہیں دیکھا ہوتا تھا، بلکہ اس کے مشابہ کوئی چیز دیکھی ہوئی تھی، مثلاً زہرہ مشتری کے قران سے انہیں ایسا گمان ہوتا تھا، یا وہ بادل کا کوئی ٹکڑا دیکھ کر اسے چاند سمجھ لیتے تھے، یا پھر وہ شہرت و مال کی لالچ میں ایسا کرتے تھے۔ (۱۳)

۱۱- اخبار أصبھان: ۱/۶۹، أمالی الشجرى: ۱/۴۴۹۔

۱۲- رحلة ابن جبیر: ۱/۵۷، اس وقت ذی الحجہ کے چاند کی رویت کا اعلان والی مکہ کی جانب سے ہوتا تھا، ملاحظہ ہو:

حلیۃ الاولیاء: ۵۶/۸۔

۱۳- عجائب الآثار فی التراجم والخبار، ۴۸/۳۔

عصر حاضر میں:

ماضی کے لوگ اس سلسلے میں معذور تھے، اس لئے کہ اس وقت چاند دیکھنے کے لئے وہ جدید وسائل دستیاب نہیں تھے جو اب دستیاب ہیں، علم فلکیات بھی آج کی طرح ترقی یافتہ نہیں تھا، کہ چاند کا لمحہ لمحہ معائنہ کر سکتا ہو، ڈاکٹر مسلم شلتوت کہتے ہیں کہ مصر جیسے جن ممالک نے فلکی حساب کو صحیح شرعی رویت کے لئے ایک معاون کی صورت میں قبول کیا ہے، اور متبادل نہیں مانا ہے، وہاں فلکی حساب اور شرعی رویت میں گزشتہ تیس برس میں ایک بھی اختلاف نہیں پایا گیا ہے۔^(۱۴)

اس لئے کہ فلکی حساب چاند کی پیدائش کے وقت و مقام، چاند کے غروب ہونے کے وقت، افق سے اس کی بلندی اور مغرب میں اس کی جگہ کو متعین کر دیتا ہے، اور اس طرح چاند دیکھنے والے کو وہ تمام وسائل حاصل ہو جاتے ہیں جو اس کے لئے چاند کی صحیح رویت میں معاون ہوتے ہیں، یہ وسائل اس کو صحیح وقت کی بھی راہ نمائی کرتے ہیں، کہ پھر انسان اسی وقت چاند دیکھتا ہے جب اس کی پیدائش ہو چکی ہو، عملی طور پر وہ موجود ہو اور اس کی رویت کا امکان ہو۔

استاذ عدنان عبدالمنعم قاضی نے ایک فلکیاتی مطالعہ بعنوان ”مقارنة بين يومى الدخول الرسمي والفلكى لشهر رمضان فى المملكة العربية السعودية، الفترة ۱۳۸۰-۱۴۲۵ھ“ تیار کیا ہے، ۴۶ برس کے عرصہ پر محیط اس مقالہ میں حکومت سعودی عرب کے اعلان کے مطابق پہلی رمضان اور استانبول کا نفرنس (منعقدہ ۲۶-۲۹ ذی الحجہ ۱۳۹۸ھ/۲۰۱۷-۲۰۱۸ء) میں طے کی گئیں فلکی شروط کے اعتبار سے مکمل پہلی رمضان کے درمیان تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے، اس مطالعہ میں بتایا گیا ہے کہ ۴۶ مرتبہ میں سے صرف ۶ مرتبہ (یعنی ۱۳٪ میں) ہی یہ شرطیں پائی گئیں، جب کہ ۴۰ برس (یعنی ۸۷٪ میں) یہ شرطیں نہیں پائی گئیں، ان میں سے ۲۹ مرتبہ (یعنی ۶۳٪ میں) رویت ناممکن تھی، اور ۱۰ مرتبہ (یعنی ۳۴٪

۱۴- ملاحظہ ہو موصوف کا پیچھے مذکور مقالہ۔

میں) چاند افق سے اتنا نیچے تھا کہ رمضان شروع ہونے میں دو دن باقی تھے۔ (۱۵)

ماہر فلکیات عدنان اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ سائنسی دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان ۴۶ برسوں میں مہینوں کے آغاز کے ثبوت کے لئے روایتی طریقہ جدید علم فلکیات کے سائنسی طریقہ سے معارض ہے۔ (۱۶)

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روایت پر اصرار کرنے والی فقہ ظاہری جزوی فقہ ہے جو مقاصد شریعت پر یا ہمہ گیر فہم پر مبنی نہیں ہے، جب کہ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ شریعت خداوندی سائنسی یقینی امور سے معارض نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل پریشانی یہ ہے کہ صرف روایت کی تحقیق کی جاتی ہے، کہ گویا مسئلہ صرف روایت یا صرف فلکی حساب میں منحصر ہے، روایت شریعت میں منصوص ہے، لیکن کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ علم و مشاہدہ کی بنیاد پر قائم فلکی حساب کی قطعی طور پر نفی کی جائے، پھر یہ فلکی حساب اللہ کی تخلیق کا ایک فہم ہے، اور اللہ کی تخلیق اللہ کی نازل کردہ شریعت سے متصادم نہیں ہو سکتی ہے۔

دونوں (روایت اور فلکی حساب) میں سے صرف ایک کا ہی اعتبار علی الاطلاق غلط ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بہت سے اسباب کی وجہ سے غلطی کے زبردست احتمال کے ساتھ روایت تسلیم کریں گے۔

عراق دیگر ممالک کے سلسلے میں بھی دوسرے فلکی مطالعات ہوئے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ متعدد مرتبہ ایسے لوگوں کی شہادتیں قبول کرنے کی وجہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جنہیں چاند کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا، اگر ہم حسن ظن سے کام لیں تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے چاند جیسی کسی چیز کو دیکھ کر چاند سمجھ لیا اور گواہی دے دی۔ (۱۷)

۱۵- مذکورہ مقالہ۔ ۱۶- حوالہ بالا۔

۱۷- استاذ مجید محمود، کلیۃ العلوم، جامعۃ الانبار، عراق نے ایک مطالعہ ۱۴۰۸ھ سے ۱۴۲۶ھ تک کے عرصہ کے سلسلے میں عراق کی بابت کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ۳۵ مہینوں میں چاند کو اس وقت مان لیا گیا جب وہ طلوع ہی نہیں ہوا تھا۔

یازدہم: اختلاف مطالع:

اختلاف مطالع کے اعتبار کے سلسلے میں فقہائے سابقین کے یہاں تین آرا پائی جاتی ہیں:

پہلی رائے: اختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی اگر کسی اسلامی ملک میں چاند دکھ جائے تو پھر اس کو قبول کرنا واجب ہے، ابن عابدین نے اسے احناف کی ظاہر الروایہ بتایا ہے۔ (۱۸)، مالکیہ کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے، اور یہی مالکی مسلک کا قول مشہور ہے (۱۹)، شوافع کے یہاں بھی ایک رائے یہ پائی جاتی ہے (۲۰)، نیز حنابلہ کی بھی یہی رائے ہے۔ (۲۱)

دوسری رائے: اختلاف مطالع کا مطلقاً اعتبار، یہ فقہاء کی ایک جماعت کی رائے ہے، بعض علماء احناف اسی کے قائل ہیں، مالکیہ اور شوافع کے یہاں بھی یہ رائے پائی جاتی ہے، ابن تیمیہ اسی کے قائل ہیں۔ (۲۲)

تیسری رائے: بہت دور کے علاقوں میں اختلاف مطالع کا اعتبار، یہ چند مالکیہ کی رائے ہے، بعض شوافع نے مسافت سفر سے زیادہ میں اختلاف مطالع کا اعتبار کیا ہے۔ (۲۳)

بعض فقہاء نے امام مالک کی جانب یہ رائے منسوب کی ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ حکمران حکم دیدے۔ (۲۴)

۱۸- حاشیہ ابن عابدین: ۳۹۳/۲، فتح القدیر: ۳۱۳/۲۔

۱۹- مواہب الجلیل: ۹/۲، الشرح الصغیر: ۶۴/۱۔

۲۰- الروضہ: ۳۴۸/۲، شرح مسلم للنووی: ۱۹۷/۷۔

۲۱- المغنی: ۸۸/۳، الانصاف: ۲۷۳/۳۔

۲۲- مذکورہ بالا مصادر، مجموع الفتاوی: ۲۵-۱۰۷۔

۲۳- مذکورہ بالا مصادر۔

۲۴- ہدایۃ المجتہد: ۳۵۸/۱۔

پہلی رائے کا رائج ہونا بالکل واضح ہے، اس لئے کہ قرآنی آیات نے کسی طرح فرق نہیں کیا ہے، ارشاد ہوا ہے: ”فمن شهد منكم الشهر فليصمه“ (سورہ بقرہ) (تم میں سے جس کو مہینہ ملے وہ روزہ رکھے)، احادیث نبویہ میں بھی حکم عام ہی دیا گیا ہے کہ ”چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی عید کرو“ (حوالہ آگے تفصیل کے ساتھ آتا ہے)۔

پیچھے حضرت کریب کی جو روایت نقل کی گئی ہے اس کا جواب اس رائے کے حاملین یوں دیتے ہیں:

(الف) حضرت ابن عباس کے ارشاد میں ”ایسا ہی.....“ کے اندر دو احتمال ہیں، اس سے مراد ایک شخص کی گواہی بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد اصول (یعنی رویت یا تیس دن کی تکمیل) بھی ہو سکتی ہے، اور کسی دلیل میں اگر متعدد احتمالات پائے جائیں تو اس سے استدلال باطل ہو جاتا ہے۔

(ب) یہ حضرت ابن عباس کا اجتہاد ہے، اور صحابہ کے مجتہد فیہ اقوال حجت نہیں ہیں۔ (۲۵)

دواز دھم: علم فلکیات کی روشنی میں رویت کے حالات اور اختلاف مطالع:

علم فلکیات کی رو سے رویت کے حالات کو ہم دوزمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں:

(۱) رویت ہلال کی بابت وہ قطعی حالات جن میں اختلاف مطالع کا کوئی اثر نہ ہو:

(الف) تمام اسلامی ممالک میں چاند غروب آفتاب کے بعد غروب ہو، اور رویت کے امکانات پائے جائیں، ایسی صورت میں کسی بھی دوسرے اسلامی شہر میں ایک معتبر آدمی کی شہادت کافی ہوگی۔

(ب) تمام اسلامی ممالک میں غروب آفتاب سے قبل ہی چاند غروب ہو، ایسی صورت

میں رویت کا امکان نہیں پایا جاتا ہے، اور مہینہ تیس دنوں کا ہوتا ہے، ایسی صورت میں کسی کی بھی گواہی مسترد کر دی جاتی ہے۔

(ج) چاند کی پیدائش یا قرآن غروب آفتاب کے بعد ہو، ایسی صورت میں رویت کا دعویٰ خواہ ایک آدمی کرے یا زیادہ افراد کریں اس کا چنداں امتیاز نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ قرآن سے پہلے کی رویت معتبر نہیں ہے۔

(د) سورج جب غروب ہو تو اس وقت گرہن کی حالت میں ہو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غروب آفتاب قرآن کی صورت میں ہوا ہے، لہذا چاند کی رویت کا امکان نہیں ہے، ایسی صورت میں کسی کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔

میں یہاں پر ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی علاقہ میں (اسلامی ممالک سے باہر بھی کسی علاقہ میں) اگر رویت ہلال کا امکان ہو اور کوئی معتبر آدمی رویت کی گواہی دے تو اس کی گواہی کو قبول کر لینا چاہئے اس لئے کہ پوری دنیا رات کے سلسلہ میں مشترک ہے۔

(۲) رویت ہلال کی بابت غیر قطعی حالات، مثلاً اکثر یا کسی اسلامی ملک میں غروب آفتاب کے بعد چاند غروب ہو، یا رویت اور عدم رویت دونوں کے امکانات ہوں، ایسی صورت میں اختلاف مطالع کی بابت مذکورہ بالا اختلاف پایا جائے گا۔ (۲۶)

سہ ازہم: رویت کے لئے چاند کو کتنی دیر رہنا چاہئے؟

غروب آفتاب کے بعد چاند کو رویت کے لئے کتنی دیر طلوع رہنا چاہئے؟ اس سلسلہ میں آنکھ کو اور جدید ڈیجیٹل CCD کیمروں کو الگ الگ عرصہ درکار ہوتا ہے، سطح سمندر سے اوپر اگر یہ کیمرے لگے ہوں تو آٹھ منٹ کافی ہیں، استانبول کی کانفرنس منعقدہ ۱۹۷۸ء میں

جو یہ بات کہی گئی تھی کہ اس کے لئے کم از کم بیس منٹ کا عرصہ درکار ہوتا ہے تو یہ بات ڈیجیٹل اور CCD کیمروں کی ایجاد سے پہلے کی تھی۔ (۲۷)

رویت کے وقت چاند کی مختلف شکلوں کے فرق کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے، اگر چاند کے کونے اوپر کی طرف ہیں تو یہ مہینہ کے آغاز کا چاند ہے، اور اگر یہ کونے نیچے کی طرف ہیں تو یہ مہینہ کے آخر کا چاند ہے، اور اس کی رویت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ بہت شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ (۲۸)

۲۷- ڈاکٹر مسلم شلتوت کا مقالہ ملاحظہ ہو۔

۲۸- حوالہ بالا۔

فلکی حساب پر اعتماد کے سلسلے میں فقہائے قدیم و جدید کا اختلاف، محل اختلاف کی تعیین، تجزیہ و ترجیح

فلکی حساب پر اعتماد کے سلسلے میں فقہائے قدیم کے یہاں تین آرا پائی جاتی ہیں:

(۱) جمہور فقہاء اور مسالک اربعہ کے ائمہ (چند حضرات کے استثناء کے ساتھ، جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے) کی رائے یہ ہے کہ رویت اگر ممکن ہو تو اس پر اعتماد واجب ہے، بصورت دیگر مہینہ کو تیس دن کا ماننا ضروری ہوگا، رمضان، شوال اور ذی الحجہ سب میں یہی حکم ہوگا (۱)۔

معاصرین کی ایک جماعت بھی اسی رائے کی ہے، اکیڈمی کے مقالات اور مباحثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات بھی یہی رائے رکھتے ہیں: شیخ بکر ابوزید (۲) اور شیخ عبداللہ بن بیہ وغیرہ (۳)۔ مکہ مکرمہ کی اسلامی فقہی اکیڈمی نے ۱۴۰۱ھ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ فلکی حساب پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اور چاند کی رویت کے مسئلہ کو ہر علاقہ کے اصحاب فتویٰ کی رائے پر رکھا جائے، بین الاقوامی اسلامک فقہ اکیڈمی کے فیصلہ میں لکھا گیا ہے: ”احادیث نبویہ اور سائنسی حقائق کے پیش نظر رویت پر اعتماد واجب ہے، فلکی حساب و جدید آلات سے مدد لی جائے گی“۔

(۲) بعض فقہاء کی رائے ہے کہ رمضان، شوال، ذی الحجہ اور دیگر مہینوں میں رویت ہلال کے

۱- ملاحظہ ہو: بدائع الصنائع: ۸۱/۲، حاشیہ ابن عابدین: ۹۰/۲، الفواکہ للذوانی علی رسالۃ القیرانی: ۳۵۲،

القوانین الفقہیہ: ۷۸، المجموع: ۴۴۴، المغنی: ۱۱/۳-۱۰۔

۲- ملاحظہ ہو: ان کا مقالہ مطبوعہ: مجلۃ الجمع، شمارہ: ۳، جلد دوم، ص: ۸۴۲-۸۱۳۔

۳- اکیڈمی کے مباحثہ میں اکثریت نے فلکی حساب کے بجائے رویت پر ہی اعتماد کا موقف اختیار کیا تھا، ملاحظہ ہو:

مجلۃ الجمع، شمارہ: ۳، جلد دوم، ص: ۱۰۷۲۔

سلسلے میں فلکی حساب پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

(۳) بعض حضرات کا خیال ہے کہ رویت اور فلکی حساب دونوں پر اعتماد کیا جائے گا، اور اگر فلکی حساب رویت کو قطعی طور پر ناممکن قرار دے تو شہادت کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس سبب سے اس کو مسترد کرنا واجب ہوگا، اس رائے کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ فلکی حساب شہادت کو مسترد کرنے کے سلسلے میں معتبر ہے، لیکن مہینہ کے آغاز کو ثابت کرنے کے لئے تنہا کافی نہیں ہے، کہ اس کے لئے شرعی رویت ضروری ہے، خواہ آنکھ سے ہو یا جدید وسائل کے ذریعہ۔

اس رائے میں رویت کو واجب قرار دینے والے شرعی نصوص اور اس قطعی علم فلکیات دونوں کی رعایت کی گئی ہے جس کی رعایت بھی لازمی ہے۔

فلکی حساب کی بنیاد پر رمضان یا عید کا ثبوت اور گواہی کو مسترد کرنا تابعی عالم مطرف بن عبد اللہ الشحیر (متوفی ۷۸ھ) ابن مقاتل الرازی (۵) (امام محمد بن حسن الشیبانی کے شاگرد) اور تیسری صدی کے مجدد ابن سرتج الشافعی (متوفی ۳۰۱ھ) سے مروی ہے، امام شافعی سے بھی یہ قول منقول ہے، لیکن مسلک شافعی میں یہ ثابت نہیں ہے، ابن سرتج کے شاگرد قتال شاشی الکبیر، ابوالطیب طبری شفعی، عبادی اور ابن دقیق العید بھی اسی رائے کے ہیں (۶) سبکی شافعی (متوفی ۷۵۶ھ) بھی اسی رائے کے ہیں، انہوں نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ تحریر کیا ہے، جس کا نام ہے ”العلم المنثور فی اثبات اشہور“، اس رسالہ میں انہوں نے اپنی اس رائے کا دفاع کیا ہے کہ چاند دیکھے جانے کی گواہی اگر صحیح فلکی حساب سے معارض ہو تو اسے رد کر دیا جائے

۴- تفسیر طبری: ۲/۲۹۳، فتح الباری: ۱۲۲/۳۔

۵- العلم المنثور فی اثبات اشہور للسیکی ص: ۱۰۔

۶- العلم المنثور فی اثبات اشہور ص: ۱۲، ۲۳-۲۴، المجموع: ۶/۲۸۰، حاشیہ القلیوبی وعمیرہ علی شرح المحلی علی المنہاج: ۶۳/۲۔

گا، قاضی عبدالجبار اور صاحب جمع العلوم کی بھی یہی رائے ہے (۷)، چند بغدادی مالکیہ بھی اسی رائے کے ہیں (۸)، ابن بزبزہ نے اس قول کو امام مالک سے ایک روایت بھی بتایا ہے، ابن رشد نے داودی سے بھی ایسا ہی ایک قول نقل کیا ہے (۹)، قرانی نے لکھا ہے کہ ”چاند، سورج گرہن اور چاند گرہن کے حسابات قطعی ہیں“ (۱۰)، پھر طنطاوی جوہری نے اس موضوع پر ایک خاص رسالہ اہلال کے نام سے ۱۹۱۳ء میں تحریر کیا، جس میں انہوں نے فلکی حساب پر اعتماد کے سلسلے میں اپنی رائے کے دلائل دئے، شیخ محمد مصطفیٰ مراغی نے ۱۹۲۵ء کے آس پاس سبکی کی رائے سے اتفاق کا اظہار کیا کہ اگر فلکی حساب کی رو سے امکان رویت نہ ہو تو پھر رویت کی گواہی کو مسترد کر دینا چاہئے، پھر شیخ محمد رشید رضا نے المنار کے مختلف شماروں میں اپنے مضامین میں فلکی حساب کے معتبر ہونے کی رائے اختیار کی، اور اس پر ہونے والے اعتراضات رد کیے، پھر اپنی تفسیر المنار (۱۱) میں نماز، روزے، حج اور عیدین کے اوقات و ایام کی تعیین اور قطعی فلکی حساب کے اعتبار کے موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی، اس مقام پر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ”میں نے المنار کی ۲۸ ویں جلد کے پہلے شمارہ میں ایک طویل مقالہ شائع کیا تھا، جس میں اس موضوع کی صحیح احادیث کی تشریح کی تھی، فقہاء کے اقوال ذکر کئے تھے، مختلف علاقوں کے اس سلسلہ میں معمول بہ طریقوں کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر ان سب کا خلاصہ مندرجہ ذیل پانچ نکات میں درج کیا تھا:

رمضان و شوال کے آغاز کا معاملہ پنج وقتہ نمازوں کے ثبوت جیسا ہی ہے، شارع نے نمازوں کے اوقات اور مہینوں کے آغاز کو ایسے امور سے وابستہ کیا ہے جن کا علم شہر و دیہات ہر جگہ

۷- حاشیہ ابن عابدین: ۲/۱۹۲، رسائل ابن عابدین: ۲۲۳۔

۸- الاحکام لابن دقیق العید: ۸/۲۔

۹- حوالہ بالا۔

۱۰- العذب الزلال، ص: ۱۷۱۔

۱۱- ۱۸۵-۱۸۹/۲۔

آسانی سے ہو سکتا ہے، اس کی حکمت بھی پیچھے گزر چکی ہے، اور اس سے شارع کو مقصود صرف ان اوقات کا علم ہے، شارع نے چاند نکلنے کے عمل کو الخیط الابيض کی طلوع صبح صادق کے وقت الخیط الاسود سے تمیز کو، زوال آفتاب کو، ہر چیز کے سایہ کو اس کے مثل (یا اس کے دوشل) ہونے کو یا غروب آفتاب کو یا غیبِ شفق کو دیکھنے کو عبادت قرار نہیں دیا ہے، یعنی شارع کو اصل مقصود عبادت کے ان اوقات کا علم ہے، آں حضرت نے مہینہ کے آغاز یا عدت کی تکمیل کو رویت ہلال سے اس لئے مشروط کیا تھا کہ آپ کے عہد میں امت ان علوم سے واقف نہیں تھی، اور آپ کی بعثت کا مقصد اس ”امیت“ کا خاتمہ تھا نہ کہ امت کو اس میں مبتلا رکھنا یا کرنا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ”هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين“ (جمہ: ۲) (وہ ہی ہے جس نے امیوں میں ان میں ہی سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے)۔

پھر شیخ محمد نجیب المطعبي (مفتی احناف) نے اس موضوع پر لکھی گئی اکثر تحریروں کا مطالعہ کر کے اس سلسلہ میں ایک ضخیم کتاب ۱۹۳۳ء میں تصنیف کی، اور اس کا نام رکھا: ”ارشاد أهل الملة الى اثبات الأهلة“ پھر حافظ ابن صدیق الغماری نے ۱۹۵۳ء میں ”توجیه الأ نظار لتوحيد المسلمين في الصوم والافطار“ تصنیف کی، پھر شیخ احمد محمد شاكر نے اپنا رسالہ ”أوائل الشهور العربية، هل يجوز اثباتها بالحساب الفلكي“ ۱۹۳۹ء میں تحریر کیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ: ”اس حقیقت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے عہد اولیس میں عرب فلکی علوم کا گہرا علم نہیں رکھتے تھے، وہ امی تھے، لکھنے اور حساب کتاب سے ناواقف تھے، اگر کوئی کچھ جانتا بھی تھا تو بس مبادیات اور چند ابتدائی درجہ کی معلومات تک ہی اس کی رسائی تھی، اور یہ رسائی بس ذاتی مشاہدہ اور سنی سنائی باتوں کے ذریعہ ہوتی تھی، اس کی بنیاد ریاضی کے قواعد یا ایسے قطعی دلائل پر نہیں ہوتی تھی جو یقینی امور پر قائم ہوں،

اسی لئے آں حضرتؑ نے عبادات کے لئے مہینہ کے آغاز کا معاملہ ایسے قطعی امر پر رکھا تھا جو ان میں سے ہر ایک یا اکثر کے بس میں تھا، یعنی آنکھ سے چاند کی رویت، عبادات و شعائر کے اوقات کے سلسلے میں یہ زیادہ صحیح اور محفوظ طریقہ تھا، اور وہ اس کے ذریعہ اپنی استطاعت کے مطابق یقین تک پہنچ سکتے تھے، اور اللہ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا ہے۔

اس وقت یہ بات حکمتِ شارع کے موافق نہ ہوتی کہ چاند کے ثبوت کے لئے فلکی حساب کو مناظر بنادیا جائے حالانکہ ان کے شہروں میں اس علم کو جاننے والے نہ تھے اور دیہات تک شہر کی خبریں بھی جلد پہنچنا کوئی یقینی امر نہ تھا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو فلکی حساب کے مطابق مہینوں کی تعیین کا حکم دیتا تو انہیں مشقت میں مبتلا کر دیتا، دیہات میں آباد مسلمانوں کو اس کا علم ہی نہیں تھا، اگر تھا تو بس سنا سنا یا تھا اور شہر میں آباد کچھ مسلمان اس کا جو علم رکھتے تھے وہ بھی یقینی اور قطعی درجہ کا نہیں، بلکہ ان ماہرین حساب کی تقلید ہی کرتے تھے جن میں اکثر یا سب اہل کتاب ہوتے تھے۔

پھر مسلمانوں نے دنیا فتح کی، علوم میں اقوامِ عالم کی قیادت کی، ان کو نئی ترقیوں سے ہم کنار کیا، پیش رووں کے علوم کا ترجمہ کیا، ان میں درک حاصل کیا، ان کے پوشیدہ ذخیروں سے پردہ اٹھایا اور بعد والوں کے لئے انہیں محفوظ کیا، یہی کام مسلمانوں نے علمِ فلکیات و ہیئت کی بابت بھی کیا۔

اکثر فقہاء و محدثین علمِ فلکیات سے ناواقف تھے، یا اگر واقف تھے تو بس اس کی بعض مبادیات سے، ان میں کچھ بلکہ اکثر اس علم کے ماہرین کو قابلِ اعتبار نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس علم سے اشتغال رکھنے والے کو زلیغ و ضلال اور بدعت میں مبتلا سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ ان علوم کے ذریعہ ان کے ماہرین علمِ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بعض نے واقعی ایسا کیا بھی تھا، ایسے مدعیوں نے اپنے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ ظلم کیا تھا، فقہا معذور تھے، جو فقہا اور علما ان علوم کو جانتے بھی تھے وہ دین و فقہ کی نگاہ میں ان علوم کی صحیح نوعیت بیان نہیں کر پاتے تھے، ڈرتے ڈرتے اشاروں میں کچھ کہہ دیتے تھے۔

یہ صورت حال اس لئے تھی کہ یہ کائناتی علوم مسلمانوں میں دینی علوم یا بعض اور علوم کی طرح عام نہیں تھے، اور ان کے قواعد علما کے نزدیک قطعی الثبوت بھی نہیں تھے۔

یہ عظیم شریعت دائمی ہے، تا آنکہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کے خاتمہ کا حکم نہ دے دے، یہ ہر زمانہ اور تمام امت کے لئے نازل کی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم کتاب و سنت میں مستقبل میں پیش آنے والے امور کی بابت دقیق اشارے موجود پاتے ہیں، جب یہ امور وجود میں آتے ہیں تب ان کی صحیح تشریح کی جاتی ہے، جب کہ متقدمین ان کی تشریح غیر حقیقی کرتے تھے۔

صحیح حدیث میں اس زیر غور مسئلہ کی بابت بھی اشارہ ہے، امام بخاریؒ نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہم امی امت ہیں، حساب کتاب سے ناواقف ہیں، مہینہ اتنے اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے.....“، یعنی کبھی ۲۹ کا اور کبھی ۳۰ کا، (صحیح بخاری: کتاب الصوم)، امام مالک نے موطا (۲۶۹/۱) میں اور امام بخاری و امام مسلم نے اپنی صحیحین میں اور دیگر ائمہ نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث ان الفاظ میں بیان کی ہے: ”مہینہ اُتیس دنوں کا ہوتا ہے، اس لیے چاند دیکھے بغیر ماہ رمضان کا آغاز یا اختتام نہ کرو، اور اُتیس تاریخ کو بادل آجائیں تو تیس دن کا مہینہ مان لو“۔ ہمارے علمائے متقدمین نے اس حدیث کے معنی تو صحیح بیان کئے ہیں، لیکن اس کی تاویل میں غلطی کر دی ہے..... یہ معنی تو صحیح ہیں کہ اصل اعتبار رویت کا ہے حساب کا نہیں، لیکن یہ تاویل غلط ہے کہ ان علوم کے ماہرین امت میں پائے جانے لگیں تو بھی رمضان کا آغاز و اختتام تنہا رویت کی بنیاد پر ہی کیا جاتا رہے گا، اس لئے کہ تنہا رویت پر اعتماد کے حکم کی منصوص علت یہ بیان کی گئی ہے کہ ”امت امی ہے، حساب و کتاب سے نا آشنا ہے“، اور علت پر مبنی حکم کا وجود و عدم وجود علت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، پس جب امت امیت کی حالت میں نہ رہے، اور حساب کتاب والی ہو جائے، یعنی اس میں ان علوم کے واقف حضرات پائے جانے لگیں اور لوگ (عوام و خواص) مہینہ کے آغاز کے سلسلے میں یقین و قطعیت تک پہنچ سکیں، اور اس حساب پر رویت کے برابر یا اس سے زیادہ اعتماد کر سکتے ہوں، یہ ان کا عمومی حال ہو، اور امیت کی کیفیت ختم ہو جائے تو قطعی یقین پر اعتماد

اور چاند کے سلسلے میں تنہا حساب کا اعتبار واجب ہوگا، اور رویت کا سہارا لینے کی گنجائش تبھی ہوگی جب اس کا علم نہ ہو، مثلاً دیہات میں آباد مسلمان، کہ جن تک ماہرین فلکیات سے صحیح باتیں نہ پہنچ سکیں۔

جو علت حساب کے عدم اعتبار کی تھی اس کے خاتمہ کی وجہ سے جب حساب پر اعتماد لازم ہو گیا تو چاند کے حقیقی حساب کا اعتبار کرنا اور امکان رویت و عدم امکان رویت سے مکمل صرف نظر کرنا بھی لازم ہوا، پس مہینہ کا حقیقی پہلا دن وہ ہوگا جس دن ”ہلال“ (قرآن کے بعد کا چاند) پہلی مرتبہ غروب آفتاب کے بعد غروب ہو، خواہ ایک لمحہ کے بعد ہی غروب ہو.....“، اس کے بعد شیخ رشید رضا نے ابوالعباس احمد بن سرتج کا قول نقل کیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ: ”میری رائے کا حاصل یہ ہے کہ دقیق و قابل اعتماد حساب پر اعتبار سب لوگ کریں، اس لئے کہ عصر حاضر میں خبروں کا ہر جگہ پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور رویت پر اعتماد بس وہی تھوڑے سے لوگ کریں جن کے پاس خبر نہ پہنچ سکے اور جو فلکیات نیز چاند اور سورج کی منازل کے کسی معتبر ماہر کو نہ پائیں، میرے نزدیک میرا یہ قول صحیح ترین ہے، فقہ سلیم اور اس باب میں وارد احادیث کے صحیح فہم سے سب سے زیادہ ہم آہنگ ہے (۱۲)۔

شیخ رشید رضا مصری نے جس رائے کا اظہار کیا ہے وہی شیخ محمد طاہر ابن عاشور اور شیخ علاء فاسی کی بھی رائے ہے، شیخ محمد علی سالیس نے بھی اپنے مقالہ ”توحید بدایۃ الشہور القمریۃ“ (۱۳) میں یہی رائے اختیار کی ہے، معاصر علما کی بڑی تعداد نے بھی اسی رائے کی تائید کی ہے، مثلاً ڈاکٹر محمد فتی درینی، شیخ مصطفیٰ زرقا، شیخ یوسف القرضاوی، شیخ مصطفیٰ تازری، ڈاکٹر عبدالسلام عبادی، شیخ محمد مختار سلامی، شیخ عبدالستار ابوعدہ، شیخ کمال جعیط، ڈاکٹر عبدالعزیز خیاط۔ (۱۴)

۱۲- رسالہ ”أوائل الشهور العربية“ ص: ۷۷-۱۷، مطبوعہ مکتبہ ابن تیمیہ۔

۱۳- مطبوعہ مجلۃ مجمع الفقہ الاسلامی الدولی، شمارہ: ۳، جلد دوم، ص: ۹۲۵-۹۶۹۔

۱۴- ذریعہ نظر مسئلہ کی بابت ان حضرات کے مقالات و آراء کے لئے ملاحظہ ہو: مجلۃ مجمع الفقہ الاسلامی الدولی، شمارہ: ۳،

جلد دوم، ص: ۹۷۳-۱۰۸۲، نیز اسلام آن لائن (ویب سائٹ) پر محمد شوکت عودہ، بشیہ اسامہ اور عبدالرحمان

الحاج کے مقالات۔

دلائل، تجزیہ و ترجیح:

الف: ان حضرات کے دلائل جو یہ کہتے ہیں کہ رویت پر اعتماد لازمی ہے، فلکی حساب سے مدد لی جاسکتی ہے لیکن چاند کی بابت شرعی حکم رویت کی بنیاد پر ہی لگایا جائے گا، کہ رویت ہی اس سلسلہ میں اصل ہے، ان حضرات نے کتاب و سنت اور اجماع سے استدلال کیا ہے۔

اول: قرآنی دلیل، آیت قرآنی: ”فمن شهد منكم الشهر فليصمه“ (بقرہ: ۱۸۵)، آں حضرت نے ”شہد“ کی تفسیر رویت سے ہی کی ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں ہے (آگے یہ حدیثیں درج کی جائیں گی)، ابن قدامہ کہتے ہیں (۱۵)، اگر چاند شعبان کی انتیس تاریخ کو نظر آجائے تو بلا اختلاف روزہ فرض ہوگا، اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”فمن شهد منكم الشهر فليصمه“ (بقرہ: ۱۸۵) (جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے)، لیکن اس استدلال پر اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ”شہد“ کے معنی رویت ہی نہیں ہیں، بلکہ بظاہر یہ لفظ اس کے مقابلہ زیادہ عام ہے، یعنی اس مہینہ میں کسی کا ہونا، اور مہینہ کا ثبوت رویت سے ہو یا کسی اور طریقہ سے، یہ معنی پائے جائیں گے، بلکہ بظاہر اس لفظ سے رویت ہی میں محدود نہ ہونے کی بات معلوم ہوتی ہے، یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اسے رمضان کی آمد کا علم یقین ہو جائے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہوگا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر رویت نہ ہو تو تب بھی ۳۰ دنوں کی تکمیل پر رمضان یا شوال کا آغاز مان لیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن احادیث میں چاند دیکھ کر روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ نہیں بتاتی ہیں کہ ”شہد“ کے معنی دیکھنے کے ہیں، بلکہ وہ تو یہ بتاتی ہیں کہ مہینہ کا ثبوت رویت سے ہوتا ہے، اور اس بابت کوئی اختلاف نہیں ہے۔

دوم: حدیث نبوی: وہ صحیح و مشہور حدیث جسے متواتر کہا جاتا ہے اور جو وضاحت کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ رمضان و شوال کے آغاز کا ثبوت رویت ہلال سے ہی ہوتا ہے، یہ حدیث متعدد الفاظ میں متعدد صحابہ سے منقول ہے، یہ حضرات ہیں: حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت حذیفہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابن مسعود، حضرت جابر، حضرت براء بن عازب، حضرت رافع بن خدیج، حضرت طلق بن علی، حضرت ابو بکرہ، حضرت سمرہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہم اجمعین، ان صحابہ کرام سے یہ حدیث تابعین کی ایک جماعت نے نقل کی ہے (۱۶)۔ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیثیں امام بخاری و امام مسلم نے نقل کی ہیں، حضرت ابن عباس کی حدیث امام مسلم نے نقل کی ہے، بقیہ احادیث اصحاب سنن و مسانید کی نقل کردہ ہیں (۱۷)، ان احادیث میں سے ہم چند حدیثیں یہاں نقل کر رہے ہیں، ان سے مقصود پر دلالت ہو جاتی ہے:

الف۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث میں منقول حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب تم چاند دیکھ لو تو روزے رکھو اور جب چاند دیکھ لو تو عید الفطر مناؤ، اور اگر ۲۹ ویں تاریخ کو بادل ہوں تو تیس دن روزے رکھو“ صحیح بخاری، صحیح مسلم و سنن نسائی۔ (۱۸)

اسی حدیث کے یہ الفاظ بھی مروی ہیں: ”چاند دیکھ کر روزے رکھو، چاند دیکھ کر عید الفطر کرو، اور اگر ۲۹ کو مطلع ابراؤ تو عید الفطر کرلو“۔ (۱۹)

۱۶۔ ملاحظہ ہو ڈاکٹر ابوبکر بن زید کا مقالہ مجلہ مجمع الفقہ الاسلامی، شمارہ: ۳، جلد دوم، ص: ۸۱۸۔

۱۷۔ ان احادیث کے لئے ملاحظہ ہوں: کتب صحاح، سنن و مسانید، بالخصوص: جامع الاصول: ۶/۲۶۵-۲۷۱، کنز العمال: ۸/۴۸۵-۴۹۳، ارواء الغلیل: ۲/۱۴۔

۱۸۔ صحیح بخاری: کتاب الصیام، حدیث نمبر: ۱۹۰۹، ملاحظہ ہو فتح الباری: ۴/۱۱۹، مسلم حدیث نمبر: ۱۰۸۱۔

۱۹۔ صحیح بخاری: ۱۹۰۹۔

نسائی کے الفاظ ہیں: ”پھر تیس دن مکمل کرو“۔

نسائی ہی میں ہے: ”مہینہ انتیس یا تیس دن کا ہوتا ہے، جب چاند دیکھ لو تو روزے رکھو، اور جب چاند دیکھ لو تو عید الفطر کرو، اگر بادل آجائیں تو تعداد مکمل کرو“۔ (۲۰)

ب۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب چاند دیکھ لو تو روزے رکھو، جب چاند دیکھ لو تو عید الفطر کرو، اگر بادل چھا جائیں تو تیس دن مکمل کرلو“۔

مسلم کے الفاظ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”مہینہ اتنے دن کا ہوتا ہے، دو مرتبہ آپ نے دسوں انگلیاں دکھائیں اور تیسری مرتبہ میں ایک انگوٹھا بند کر لیا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید الفطر مناؤ، اگر بادل آجائیں تو تیس دن کا مہینہ مانو“۔

بقیہ روایات کے الفاظ بھی یہی ہیں۔

ان احادیث سے جن حضرات نے استدلال کیا ہے وہ اس کی تشریح اور اس سے اپنے استدلال کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

۱۔ شریعت نے مہینہ کے آغاز کی علامت صرف نئے چاند کو ہی قرار دیا ہے، اس کے علاوہ آغاز مہینہ کی کوئی اور ظاہری علامت نہیں ہے، اور شریعت کی نگاہ میں مہینہ ۲۹ دن سے کم اور تیس دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے۔

۲۔ مہینہ کا آغاز یقین کی ہی بنیاد پر کیا جاتا ہے، مخصوص اوقات سے متعلق عبادتوں کی بابت یہ عام قاعدہ ہے کہ بغیر یقین کامل کے ان کا وقت معتبر نہیں ہوتا ہے، اسی لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات کے اسباب ایسی یقینی علامتوں اور ایسے یقینی کائناتی اصولوں کو بنایا ہے کہ جن میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، اور ان کے علم میں تمام مخلوق یکساں ہوتی ہے، ایسا

۲۰۔ ملاحظہ ہو فتح الباری: ۱۱۹/۴-۱۲۴، مسلم مع شرح النووی: ۷/۱۹۳۔

شریعت کے اصول تیسرے و رفع حرج کی وجہ سے ہے۔

۳۔ گزشتہ سطروں میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت نے چاند سے وابستہ تعبدی احکام کو رویت ہلال یا ۳۰ دنوں کی تکمیل سے وابستہ کیا ہے، ایسا مندرجہ ذیل حکمتوں کے تحت ہے:

(الف) سہولت

(ب) غلطی کا عدم امکان

(ج) فلکی حساب جیسے دیگر امور میں خطا کا امکان ہوتا ہے، بلکہ اس میں خطا ہی اصل ہے، نیز وہ عوام الناس کے لئے سہل بھی نہیں ہے۔

(د) رویت ہلال و تیس دنوں کی تکمیل سے یقین حاصل ہوتا ہے، اس لئے کہ شریعت نے مہینہ کی ابتدا کی بنیاد حقیقتاً چاند کے وجود کو بنایا ہے، نہ کہ اس کے وجود کے اندازہ کو، اور اس کا حقیقی وجود آنکھ کی رویت یا تیس دنوں کی تکمیل سے ہی عبارت ہے (۲۱)، امام عبدالبر نے مذکورہ بالا احادیث سے استدلال کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے: ”جان لو کہ احکام غیر مشکوک یقین سے ہی واجب ہوتے ہیں، فقہ کا یہ ایک عظیم اصول ہے، کہ انسان اپنی یقینی حالت کو اس وقت تک ترک نہ کرے جب تک اسے حالت کی تبدیلی کا یقینی علم حاصل نہ ہو جائے، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: ”اگر بدلی چھا جائے تو مہینہ کو مکمل تیس دن کا کرو“ کا تقاضہ یہی ہے کہ ایسی صورت میں روزوں سے پہلے شعبان کو تیس دن کا مانا جائے، اور رمضان کو بھی ایسی صورت میں تیس دن کا ہی مانا جائے.....“ (۲۲)

۲۱۔ ملاحظہ ہو: ڈاکٹر بکر بن عبداللہ ابوزید کا مذکورہ بالا مقالہ، ص: ۸۲۰-۸۲۲ اور اوپر مذکور دیگر مراجع۔

۲۲۔ فتح الباری۔

۴۔ احادیث بتاتی ہیں کہ یقین کی مذکورہ نوعیت مذکورہ بالا دو صورتوں میں ہی حاصل ہوتی ہے:
 الف۔ بعض احادیث واضح طور پر بتاتی ہیں کہ رویت یا بصورت دیگر ۳۰ دنوں کی تکمیل پر ہی رمضان کا آغاز و اختتام ہوتا ہے، مثلاً یہ حدیث کہ ”جب تم چاند دیکھ لو تو روزے رکھو اور جب چاند دیکھ لو تو عید الفطر مناؤ، اور اگر ۲۹ ویں تاریخ کو بادل ہوں تو مہینہ کو مکمل تیس دن کا مانو“۔

ب۔ بعض احادیث واضح طور پر بتاتی ہیں کہ رویت سے یا بصورت دیگر تیس دنوں کی تکمیل سے پہلے روزے رکھنا یا عید الفطر منانا حرام ہے، مثلاً یہ حدیث کہ: ”جب تک چاند نہ دیکھ لو روزے نہ رکھو، اور جب تک چاند نہ دیکھ لو عید الفطر نہ مناؤ، اور اگر اسی تاریخ کو بادل ہوں تو مہینہ کو مکمل دن کا مانو“۔ (۲۳)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان حضرات کی نگاہ میں رویت یا تیس دنوں کی تکمیل ہی سبب ہے، ان احادیث میں کوئی دلیل فلکی حساب کو بنیاد بنانے کی نہیں ہے، بلکہ یقینی رویت یا تیس دنوں کی تکمیل جیسے یقینی امر پر حکم کو معلق کرنے سے فلکی حساب یا کسی اور سبب پر حکم کی بنیاد رکھنے کی نفی ہو جاتی ہے۔ (۲۴)

سوم: اجماع، مسالک اربعہ کے ائمہ اور دیگر فقہاء کا اس بابت اتفاق ہے، اور جیسا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے صحابہ کے درمیان اس مسئلہ کی بابت کوئی اختلاف نہیں تھا۔ (۲۵)
 امام شافعی سے اس سلسلے میں جو اختلاف منقول ہے اس کو اس رائے کے حاملین غلط نسبت بناتے ہیں، مطرف بن عبد اللہ کی جانب بھی اس رائے سے اختلاف کی نسبت کو یہ حضرات غلط بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ محمد بن مقاتل رازی ضعیف ہیں اور ابن قتیبہ فقیہ نہیں ہیں۔

۲۳۔ پیچھے مذکورہ حدیثی مراجع۔

۲۴۔ کبر البزید، ص: ۸۲۲، مجلۃ الجمع، شمارہ: ۳، جلد دوم، ص: ۸۱۷-۱۰۲۹، مقالات و ملاحظات۔

۲۵۔ ملاحظہ ہو: مجموع الفتاوی: ۱۸۲/۲۵، فتح الباری: ۴/۱۲۳۔

ان حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان معدودے چند حضرات کا اختلاف ثابت بھی جائے تو وہ قرونِ اولیٰ کے ثابت اجماع پر اثر انداز نہ ہوگا (۲۶)۔ لیکن ان دعووں میں تکلف بالکل واضح ہے، اس لئے کہ عہدِ تابعین کے چند حضرات کا اختلاف ثابت ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔

چہارم: فلکی حساب ظنی ہے یقینی نہیں ہے: ان حضرات کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ فلکی حساب ظنی ہے، یقینی نہیں ہے، اس لئے کہ بار بار ایسا ہوا کہ فلکی حساب کی رو سے رویت کی نفی کی گئی اور اس کے باوجود لوگوں نے چاند دیکھا، اور رمضان یا شوال کے عید الفطر کے فیصلے کئے گئے، ڈاکٹر بکرا بوزید لکھتے ہیں: ”مثلاً ۱۴۰۶ھ میں ماہرینِ فلکیات نے اخبارات میں یہ اعلان شائع کیا کہ رمضان کی تیسویں شب (یعنی ۲۹ رمضان کے افطار کے بعد) رویتِ ہلال ناممکن ہے، لیکن پھر سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بیس لوگوں نے رویتِ ہلال کی گواہی دی، اور بہت سے دیگر مسلم ممالک میں بھی دیکھا گیا، یہ اس بات کی مادی دلیل ہے کہ اس سلسلہ میں معاصر فلکی نتائج ظنی اور ضعیف ہیں“۔ (۲۷)

نیز فلکی حساب پر اعتماد کرنے والی باہم مختلف جنتریاں بھی فلکی حساب کے ظنی اور ضعیف ہونے کی ہی ایک اور دلیل ہیں۔

پنجم: فلکی حساب پر اعتماد شریعت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔
ڈاکٹر بکرا بوزید جو کہ فلکی حساب پر اعتماد کے شدید مخالفین میں سے ہیں لکھتے ہیں: فلکی حساب کئی اعتبارات سے شریعت سے مخالف ہے:

الف۔ ماہرینِ فلکیات کے نزدیک مہینہ اس مدت سے عبارت ہے جو سورج اور چاند کے ایک لائن میں دو مرتبہ آنے کے درمیان پائی جاتی ہے، یہ مدت ان کے

۲۶۔ ڈاکٹر بکرا بوزید، حوالہ بالا، ص: ۸۲۴-۸۵۵۔

۲۷۔ حوالہ بالا، ص: ۸۳۶۔

نزدیک ۲۹ دن، ۱۲ گھنٹے اور ۴۴ منٹ ہے، ماہرین فلکیات کے نزدیک یہ مہینہ کی حقیقت و مقدار ہے، جب کہ مہینہ کی شرعی حقیقت غروب آفتاب کے بعد پہلی مرتبہ اس کا دکھنا ہے، ابن رشد اور دیگر حضرات نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور قمری شرعی مہینہ کی مقدار ۲۹ دن یا تیس دن ہے۔

اس سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں:

- ۱۔ ماہرین فلکیات کے نزدیک مہینہ کا آغاز شرعی اعتبار سے مہینہ کے آغاز سے پہلے ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً مہینہ کا اختتام بھی شرعی اعتبار سے مہینہ کے اختتام سے پہلے ہو جاتا ہے۔
- ۲۔ ماہرین فلکیات کے نزدیک مہینہ کی مدت دن، گھنٹوں اور منٹوں میں طے شدہ ہے، جب کہ شریعت کی نگاہ میں مہینہ ۲۹ یا تیس دن کا ہوتا ہے۔
- ۳۔ ان کے نزدیک مہینہ کا آغاز چاند کی پیدائش کے اندازے سے ہو جاتا ہے، جب کہ شریعت میں مہینہ کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب مہینہ کا آغاز حقیقتاً ہو جائے۔
- ۴۔ ماہرین فلکیات کے نزدیک مہینہ کا آغاز دن یا رات کے اس لمحہ میں ہوتا ہے جب قرآن ہوتا ہے، جب کہ شریعت کی نگاہ میں مہینہ گزشتہ مہینہ کے آخری دن کے غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ (۲۸)

دوسرے پہلو سے دیکھیں تو شریعت نے مہینہ کے آغاز کی بنیاد ایک طبعی امر کو بنایا ہے، جسے نگاہوں سے دیکھا جاسکتا ہے، اس طرح کوئی آدمی دینی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا، اور اس کی رعایت اس کی کسی مصلحت میں حارج نہیں ہوتی، نیز اس میں سہولت اور رفع حرج کا بھی پہلو ہے، جب کہ فلکی حساب کی بنیاد پر مہینہ کے آغاز کی تعیین میں یہ محاسن نہیں ہیں۔ (۲۹)

اس سلسلہ میں ان حضرات نے حضرت ابن عمر کی اس روایت سے استدلال کیا ہے

۲۸۔ مصادر مذکورہ بالا، بالخصوص ڈاکٹر بکرا بوزید کا محولہ بالا مقالہ، ص: ۸۳۹-۸۳۵۔

۲۹۔ ملاحظہ ہو: مجموع الفتاوی، لابن تیمیہ: ۲/۵، ۱۳۴، ۱۳۶، ۱۳۹، ۱۴۱۔

جس میں آں حضرتؐ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے: ”ہم امی امت ہیں، جو حساب کتاب سے نابلد ہے، مہینہ اتنے، اتنے اور اتنے دن کا ہوتا ہے یعنی تیس دن“۔ (۳۰)

اس حدیث سے استدلال اس طور پر ہے کہ اس سے مہینہ کے آغاز کا علم حاصل کرنے کے لئے فلکی حساب کی ممانعت کی گئی ہے اور اسے مذموم قرار دیا گیا ہے، اور جب وہ منہی عنہ ہے تو پھر اس سے رمضان اور عید الفطر کی تعیین نہیں ہو سکتی۔

محل اختلاف کی تعیین:

ماضی کے ہمارے جمہور فقہانے فلکی حساب پر اعتماد کرنے کو جو غلط قرار دیا ہے، جب ہم اس پر گہرائی کے ساتھ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ موقف ظنی و تخمینی باتوں یا اس علم فلکیات کی بابت تھا جو غیر قطعی بنیادوں پر قائم تھا، یا جس کے ماہرین اندازوں اور چند ایسی علامتوں کی بنیاد پر نتیجے اخذ کرتے تھے جو انہیں صحیح محسوس ہوتی تھیں۔ ماضی کے ہمارے جمہور فقہانے کا یہ موقف اس علم فلکیات کی بابت نہیں تھا جو حقیقی مشاہدہ پر مبنی ہے، اور جس میں چاند کی ولادت سے لے کر اس کے پورے چکر میں اس کی کیفیات کے مشاہدہ کی بنیاد پر کچھ کہا جاتا ہے۔ معاصر علم فلکیات میں رویت ہلال ان آلات کے ذریعہ ہوتی ہے جو دور کو قریب اور چھوٹے کو بڑا کر کے دکھا دیتی ہے۔ اس لئے ماضی کے ظن و تخمین کی بابت فقہی موقف یقینی و قطعی مشاہدہ پر مبنی علم کی بابت نہیں اختیار کرنا چاہئے۔

یعنی ہمارے سامنے دو امور ہیں، اگر یہ ثابت ہو جائیں تو پھر نتیجہ بھی بلاشبہ ثابت ہو جائے گا، یہ دو امور ہیں:

۱۔ ہمارے قدیم فقہاء اور چند معاصر علماء کا موقف ظن و تخمین اور محض تاروں سے واقفیت کی بابت ہے، اس کی دلیل ان کی مندرجہ ذیل عبارتیں ہیں:

۳۰۔ بخاری، کتاب الصوم، حدیث نمبر: ۱۹۱۳، مسلم، حدیث نمبر: ۱۰۸۰۔

فقہ حنفی کی کتاب فتاویٰ ہندیہ میں ہے: ”کیا علم نجوم کے قابل اعتماد ماہرین کے قول کا اعتبار کیا جائے گا؟ صحیح جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں کیا جائیگا“ (۳۱)، معراج الدرایہ شرح ہدایہ میں ہے: ”نجومی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے حساب کے مطابق عمل کرے“، حاشیہ ابن عابدین میں بھی یہی لکھا گیا ہے (۳۲)۔

فقہ مالکی میں ابن عرفہ لکھتے ہیں: ”مجھے علم نہیں کہ امام مالک نے نجومی کے قول کا اعتبار کیا ہو“ (۳۳)، قاضی عبدالوہاب لکھتے ہیں: ”ان کے علاوہ کسی اور نے بھی رمضان کے آغاز کے سلسلے میں نجومیوں کے قول کا اعتبار نہیں کیا ہے“ (۳۴)، مختصر خلیل میں ہے: ”نجومی کے قول سے رمضان کا آغاز نہیں ہو جاتا“، ابن حجب کہتے ہیں: ”نجومیوں کے حساب پر توجہ نہیں دی جاسکتی ہے، اگرچہ بعض بغدادی فقہاء کا رجحان اس کی جانب ہے“ (۳۵)۔ باجی نے ”امام مالک“ سے نقل کیا ہے کہ وہ حساب کی بنیاد پر رمضان یا شوال کا آغاز نہیں کرتے تھے“ (۳۶)، قرطبی نے بھی ایسا ہی قول نقل کیا ہے (۳۷)۔

فقہ شافعی کی کتاب المنہاج میں ہے ”لابقول منجم“ ابن حجر نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے: ”روزہ نجومی کے قول سے شروع نہیں ہوتا ہے، اور نجومی اس شخص کو کہتے ہیں جو چاند کی منزلوں پر اعتماد کرتا ہے اور اس کی گردش کا اندازہ کرتا ہے“ (۳۸)۔ حنابلہ کے یہاں بھی اس کی صراحت ملتی ہے، بہوتی وغیرہ نے ایسا ہی لکھا ہے (۳۹)، بلکہ ابن تیمیہ نے تو اس کی اور واضح انداز میں صراحت کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ: ”.....رویت ہلال کا کوئی رائج طریقہ سوائے آنکھ سے دیکھنے کے نہیں ہے، نجومیوں نے

۳۱- فتاویٰ ہندیہ۔	۳۲-	حاشیہ ابن عابدین: ۹۳/۲۔
۳۳- حاشیہ الدسوقی مع الشرح الکبیر۔	۳۴-	حوالہ بالا۔
۳۵- الشرح الکبیر: ۴۶۲/۱۔	۳۶-	المفتی: ۳۸/۲۔
۳۷- الجامع الأحکام القرآن: ۲۹۳/۲۔	۳۸-	تختہ المحتاج، استی المطالب: ۴۳/۱۔
۳۹- کشاف القناع: ۳۰۲/۲۔		

چاند کی گردش کو مکمل طور پر اس طرح منضبط نہیں کیا ہے، کہ وہ بالکل حتمی ہو، ان کا طریقہ کار بس تقریبی ہے“ (۴۰)۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ: ”ماہرین ہیئت جانتے ہیں کہ رویت کسی حسابی طریقہ سے منضبط نہیں ہے“ (۴۱) یعنی ابن تیمیہ نے اعتراض بس اس بات پر کیا ہے کہ نجومیوں کا حساب قطعی و منضبط نہیں ہے۔

شارحین حدیث نے بھی یہ لکھا ہے کہ حساب پر اعتماد نہ کرنے کا سبب یا تو یہ ہے کہ یہ حساب بالکل حتمی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس میں لوگوں کے لئے زحمت ہے، امام نووی نے اپنی شرح مسلم میں امام مازری سے نقل کیا ہے کہ: ”جمہور فقہاء نے ارشاد نبوی: فاقدر ولہ (حوالہ گزر چکا ہے)، کا مطلب تیس دنوں کی تکمیل کو ہی بتلایا ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں وضاحت کی گئی ہے، اس سے مراد نجومیوں کا حساب نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ اگر لوگوں کو اس کا مکلف بنایا گیا تو لوگ پریشانی میں پڑ جائیں گے، اس لئے کہ اس علم کو تو چند ہی افراد جانتے ہیں، اور مہینہ کی پہچان ایسے طریقے پر ہونی چاہئے جس طریقہ سے اسے اکثر لوگ جان سکیں“ (۴۲)۔

معاصر علماء میں سے ڈاکٹر بکرا بوزید کا ابھی تک گمان یہی ہے، انہوں نے بہت قطعیت کے ساتھ لکھا ہے: ”اس طریقہ کار کے مفید یقین ہونے کی کوئی پکی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، بس کچھ ماہرین فلکیات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا حساب قطعی ہے، اور آگے درج کئے جا رہے دلائل ان کے اس دعوے کو رد کرتے ہیں، اور ان ماہرین فلکیات کی رائے کو تقویت پہنچاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلکی حساب یقینی و حتمی نہیں ہے“، پھر انہوں نے اپنی نظر میں وہ دلائل ذکر کئے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ حساب ایک تخمینی امر ہے، اور پھر لکھتے ہیں: ”عصر حاضر کی دلیل جو یہ ثابت کرتی ہے کہ فلکی حساب تخمینی و اجتہادی ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے، ماہرین فلکیات کے

۴۰۔ مجموع الفتاوی: ۱۸۳/۲۵۔

۴۱۔ ایضاً: ۲۰۷/۲۵۔

۴۲۔ شرح مسلم: ۱۷۹/۷۔

اخبارات میں شائع ہونے والے فلکی حسابات کی روشنی میں۔“

اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اکثر قدیم فقہاء اور چند وہ معاصر علماء جو علم فلکیات پر اعتماد کے خلاف ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ علم ظنی و تخمینی ہے، وہ اس علم فلکیات کی بابت گویا کہ کلام نہیں کرتے ہیں جو ترقی یافتہ آلات کی مدد سے حقیقتاً مشاہدہ کرتا ہے، لہذا یہ اختلاف ختم ہو جانا چاہئے، اور اگر بچتا ہے تو آگے ہم ان حضرات کی رائے کا جائزہ لیں گے۔

۲۔ معاصر علم فلکیات بہت ترقی یافتہ ہے، وہ صرف ظن و تخمین پر اعتماد نہیں کرتا ہے، بلکہ بہت گہرے مشاہدہ پر اور اس ترقی یافتہ ٹیکنالوجی پر اعتماد کرتا ہے جو چاند کی گردش کا قطعی علم دیتی ہے، تمام ماہرین فلکیات کی یہی رائے ہے، اور وہ اس سلسلہ میں ”اہل الذکر“ ہیں، یعنی ہمارے قدیم فقہاء کا اختلاف اس بابت نہیں ہے۔ پھر بھی ہم راجح قول تک رسائی کے لئے اس موقف کے دلائل کا جائزہ لیں گے۔ (۴۳)۔

ان دلائل کا مختصر جائزہ:

۱۔ آیت قرآنی سے استدلال کا جائزہ لیتے ہوئے ہم پیچھے لکھ آئے ہیں کہ ”شہد“ کا لفظ رویت یا تیس دنوں کی تکمیل پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ آیت اس موقف کے حاملین کے خلاف حجت ہے۔ جیسا کہ آگے آئے گا۔

۲۔ مذکورہ بالا احادیث کی کسی روایت یا لفظ سے اس فلکی حساب کے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں ملتی جو چاند، تاروں اور سورج کی گردش کے مشاہدہ اور جدید سائنسی ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، جس کے ذریعہ انسان چاند پر بھی پہنچ جاتا ہے، پس یہ علم یقینی ہے، لہذا یہ کسی ناقابل تغیر شرعی حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، جب سائنس پر مبنی فلکی حساب رویت کی کیفیت، زمانہ اور مقام بتادے تو پھر کون سا شرعی امر اس میں حارج و مانع ہے؟ بالخصوص اس

صورت میں کہ ہمارے نزدیک وہ قول رائج ہے جس کے مطابق فلکی حساب کا کردار بس رویت کی نفی کے سلسلے میں ہے ثبوت کے سلسلے میں نہیں۔

اس موقع پر ہم محدث علامہ احمد شاہ کرکاکول نقل کر رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے: ”ہمارے علمائے متقدمین نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، لیکن اس کی تاویل میں ان سے غلطی ہوئی ہے، ان علما میں سب سے بہتر بات ابن حجر نے کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ: یہاں مراد ستاروں کا حساب ہے، اور یہ لوگ اس حساب میں سے بہت کم سے ہی واقف ہیں“ (۴۴) انہوں نے روزے وغیرہ کے حکم کو رویت پر معلق رفع حرج کی وجہ سے کیا ہے، کہ ستاروں کی گردش کا علم بہت مشکل ہے، روزے کے سلسلے میں یہ حکم جاری رہے گا، اگرچہ بعد میں اس گردش کا علم رکھنے والے کچھ لوگ پائے گئے بلکہ ظاہر سیاق حساب پر حکم معلق کرنے کی ہی نفی کرتا ہے۔

اس سے کچھلی حدیث پر ان کا کلام اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہے، لکھتے ہیں: ”اگر بادل ہوں تو تمہیں دن کی مدت مکمل کرو، اس میں آپؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ حساب والوں سے پوچھ لو، اس کی حکمت یہ ہے کہ بادل ہونے کی صورت میں تمہیں کے عدد میں تمام مکلفین یکساں ہیں، اس طرح اختلاف واقع نہیں ہوتا ہے، بعض لوگوں کی رائے ایسی صورت میں تاروں کے حساب جاننے والوں کی رائے پر اعتماد کرنے کی ہے، یہ رائے روافض کی ہے (۴۵)، بعض فقہاء سے بھی یہی رائے منقول ہے، باجی نے لکھا ہے کہ: ”سلف صالحین کا اجماع ان کے خلاف حجت ہے،

۴۴۔ شیخ احمد شاہ کرکاکول نے لکھا ہے کہ خدا جانے روافض سے ان کی مراد کون ہیں؟ اگر اثنا عشری ہیں تو ہمارے علم کے مطابق تو ان کے مسلک میں حساب معتبر نہیں ہے، اگر کچھ اور لوگ مراد ہیں تو خدا جانے کون سے روافض مراد ہیں،

ملاحظہ ہو: أوائل المشهور العربية هل يجوز اثباتها بالحساب الفلكي؟ ص: ۱۲۔

۴۵۔ شیخ احمد شاہ کرکاکول نے لکھا ہے کہ خدا جانے روافض سے ان کی مراد کون ہیں؟ اگر اثنا عشری ہیں تو ہمارے علم کے مطابق تو ان کے مسلک میں حساب معتبر نہیں ہے، اگر کچھ اور لوگ مراد ہیں تو خدا جانے کون سے روافض مراد ہیں؟ ملاحظہ ہو: أوائل المشهور العربية، هل يجوز اثباتها بالحساب الفلكي؟ ص: ۱۲۔

ابن بزہ کہتے ہیں کہ یہ باطل مسلک ہے، اس لئے کہ شریعت نے علم نجوم سے زیادہ اعتنا کو منع کیا ہے، کہ یہ تخمینی علم ہے، اس میں قطعیت یا ظن غالب نہیں ہے، نیز اگر رویت کا معاملہ اس سے وابستہ کر دیا جائے تو لوگوں کے لئے تنگی پیدا ہو جائے گی، کہ چند ہی لوگ اس سے واقف ہیں۔

یہ صحیح تشریح ہے کہ اعتبار رویت کا ہے حساب کا نہیں، اور یہ تاویل غلط ہے کہ اگر بعد میں کچھ لوگ اس علم کو جاننے والے بھی پائے جائیں تب بھی روزہ کے سلسلے میں وہی حکم جاری رہے گا، اس لئے کہ صرف رویت پر اعتماد کے حکم کی نص میں یہ علت بتائی گئی ہے کہ ”ہم امی امت ہیں، حساب کتاب سے نا آشنا ہیں“۔ اب اگر امت میں ان علوم کو جاننے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، ان کے عوام و خواص مہینہ کے آغاز کی بابت قطعیت تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ اس حساب پر رویت کے برابر یا اس سے زیادہ اعتماد کر سکتے ہیں، اب اگر یہ امت کا حال ہو اور امت ختم ہو گئی ہو تو پھر یہ لازمی ہے کہ وہ قطعی امر کا اعتبار کریں اور صرف حساب کو کافی جانیں، اور رویت کو تبھی بنیاد بنائیں جب ان کے لئے اس کا علم مشکل ہو جائے، جیسا کہ دیہات میں ہوتا ہے کہ ماہرین فلکیات کی رائے وہاں نہیں پہنچتی۔

ممانعت کی علت زائل ہونے کے بعد جب اب صرف حساب کا اعتبار لازمی ہو گیا ہے تو چاند کے حقیقی حساب کا اعتبار بھی لازم ہو گیا ہے، لہذا مہینہ کا حقیقی پہلا دن وہ ہوگا جس میں چاند غروب آفتاب کے بعد خواہ ایک ہی لمحہ کے بعد غروب ہو“ (۴۶)۔

۳۔ ان حضرات کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ حساب شریعت کے مخالف ہے، اس لئے کہ اس اختلاف کے حوالہ سے ان حضرات کے دعوے غیر مسلمہ امور پر مبنی ہیں، مثلاً ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ماہرین فلکیات کے نزدیک مہینہ کا تصور علمائے شریعت کے مہینہ کے تصور سے مختلف ہے، اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ ماہرین فلکیات محقق، قرآن، چاند کی پیدائش، رویت کی کیفیت، امکان رویت، اور زمین و سورج کے گرد چاند کی گردش جیسے امور کی

۴۶۔ أوائل الشهور العربیہ، ص: ۱۲-۱۳ مطبوعہ مکتبہ ابن تیمیہ طبع اول۔

تحدید کر دیتے ہیں، اس لئے غروب آفتاب سے مہینہ کا آغاز ماننے سے کچھ مانع نہیں ہے، لہذا مہینہ کو ۲۹ یا ۳۰ دن کا ماننا اسی تقریبی نظام کے مطابق ہے جس کا اعتبار شمسی برس میں بھی کیا جاتا ہے، کہ شمسی برس کبھی ۳۶۵ دن کا ہوتا ہے اور کبھی ۳۶۶ دن کا، حالانکہ ہر برس چاند کی گردش یکساں ہی رہتی ہے، ماہرین فلکیات کی اصل فکر یہی رہتی ہے کہ رویت ہلال صحیح ہو، مہوم یا چاند جیسی کسی اور چیز کی رویت نہ ہو، اس طرح علم فلکیات رویت کی بابت غلطیوں کے امکانات کو ختم کرنے میں شریعت کی خدمت کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر یہ کہا جائے کہ فلکی حساب کے ذریعہ ہی مہینہ کا آغاز ثابت ہوتا ہے تو یہ قول بھی بعض وسائل کی تحدید کرنے والی مذکورہ بالا احادیث سے معارض و متضاد نہیں ہے۔

۴۔ ان حضرات کا یہ کہنا بھی علی الاطلاق صحیح نہیں ہے کہ فلکی حساب میں غلطیاں واقع ہوتی ہیں اور فلکی حساب کی بنیاد پر بنائی گئی جنتریاں ہی باہم متضاد و معارض ہیں، اس لئے کہ اگر یہ غلطیاں پائی بھی جاتی ہیں تو ان کی بنیاد دقیق حساب پر نہیں ہوتی ہے، اس لئے کہ فلکی حساب تو محاق، قرآن، چاند کی پیدائش اور چاند کی گردش کے دیگر مراحل کی تعیین بہت ہی دقیق طور پر کرتا ہے، اور چونکہ اس کی بنیاد مشاہدہ پر ہے اس لئے اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، بسا اوقات غلطی کی وجہ ان چیزوں کی صحیح رعایت نہ کرنا ہوتی ہے، اور جنتریوں کے باہم معارض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں قدیم حسابوں پر اعتماد کیا جاتا ہے، ان معاصر فلکی حسابوں پر نہیں جو چاند کی گردش کی تحدید سکینڈ کے بھی اجزا کے اعتبار سے کرتے ہیں۔

۵۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ بسا اوقات رویت فلکی حساب کے معارض ہوئی ہے، لیکن ایسا جب بھی ہوا ہے غلطی رویت میں ہوئی ہے، کبھی یہ غلطی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، جیسے حضرت انس نے ایک سفید بال کو چاند سمجھ لیا تھا، اور کبھی دکھائی دینے والی چیز چاند نہیں کچھ اور ہوتی ہے، ورنہ چاند اپنی پیدائش سے پہلے کیسے نظر آ سکتا ہے؟

۶۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ فلکی حساب ظنی ہے اور وہم و خطا سے قریب تر ہے، عصر حاضر میں یہ دعویٰ بھی ناقابل قبول ہے۔ اس لئے کہ اب وہ قطعی اور یقینی ہے، ہم جس فلکی حساب کی بات کر رہے ہیں وہ مشاہدہ، جدید ٹیکنالوجی اور اس میدان کے علمی و عملی تجربات پر مبنی ہے۔ ہم اس حساب کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد حرام علم نجوم پر اور ان قدیم فلکی حسابات پر تھی جو صحیح و غلط اندازوں اور اجتہادات پر مبنی تھے۔

دوسری طرف ہم غروب آفتاب اور سورج کی گردش کے دیگر مراحل کے سلسلہ میں رویت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، اور نماز کے سلسلہ میں ان اوقات کی بابت فلکی حساب پر اعتماد کر لیتے ہیں، جب یہ جائز ہے تو وہ کیوں نہیں؟

۷۔ اجماع کا دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے، تاریخ و فقہ میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ صحابہ نے جمع ہو کر یہ اجماعی فیصلہ کیا ہو کہ علمی فلکی حساب پر اعتماد جائز نہیں ہے، یا یہ کہ رویت یا تیس دنوں کی تکمیل کے علاوہ قیامت تک کسی اور طریقہ پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا ہے، ایسا صحابہ اور تابعین کے عہد میں کبھی نہیں ہوا، لہذا اجماع صریح کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، اور اجماع سکوتی کی حجیت کی بابت زبردست اختلاف ہے، اس لئے وہ دلیل نہیں بن سکتا ہے۔

پھر اگر اجماع صریح پایا گیا ہوتا تو وہ حضرات اختلاف نہ کرتے جن کے اسماء گرامی ہم نے ذکر کئے۔

۸۔ صرف رویت ہلال یا تیس دنوں کی تکمیل کو ہی سبب ماننے کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ بھی مسلمہ امر نہیں ہے، اور اس کے مندرجہ ذیل جوابات دئے گئے ہیں:

(الف) وسائل، ایک یا دو وسائل کی تعیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہی وسائل ہیں، اور اب کوئی اور وسیلہ نہیں پایا جاسکتا ہے، یعنی کسی بھی مساوی وسیلہ کے لئے دروازہ کھلا رہے گا، اب اگر کوئی وسیلہ اس سے زیادہ مضبوط پایا جائے تو پھر ایسا بدرجہ اولیٰ ہونا چاہئے، قطعی فلکی حساب زیادہ مضبوط وسیلہ ہی ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ سبب جیسا کہ قرآن مجید نے بتایا ہے مہینہ کو پالینا ہی ہے: ”فمن شهد منكم الشهر فليصمه“ (بقرہ: ۱۸۵) (لہذا جو تم میں سے اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے روزے رکھے) اور یہ ”پالینا“ ہر اس وسیلہ سے ثابت ہو جاتا ہے جو مطلوبہ امر کو وجود میں لے آئے، اگر ہم رویت یا تیس دنوں کی تکمیل کو سبب مان بھی لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے ان ہی دونوں میں سبب کو محصور کیوں کر دیا ہے، یہ تو بلا واضح دلیل کے کیا گیا فیصلہ ہے؟

(ب) اگر رویت کو وسیلہ یا (اسباب کے تعدد کو ممکن مانتے ہوئے) یکے از اسباب مانا جائے تو یہ ممکن ہے کہ یہ وسیلہ تبدیل ہو جائے اور اس کا قائم مقام دوسرا وسیلہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ حج کا معاملہ ہے کہ اسے اللہ نے استطاعت سے مربوط کیا ہے، اور آں حضرت نے استطاعت کی تعیین زاد و سواری سے فرمائی ہے، اور سواری اس زمانے میں اونٹ یا گھوڑا تھی، اور اب ہوائی جہاز، کار یا پانی جہاز کی صورت اختیار کر گئی ہے، دوسری مثال اس سے بھی زیادہ واضح ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو طاعت حاصل کرنے کا حکم دیتے ہوئے گھوڑوں کو تیار رکھنے کا حکم دیا، (انفال: ۶۰)، اب گھوڑوں کی جگہ ہوائی جہازوں، ٹینکوں، راکٹوں اور پرنٹوں نے لے لی ہے۔

یہ مذکورہ وسائل اور ان جیسے دیگر وسائل زمانے کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، پھر ان میں اور اس رویت میں کیا فرق ہے جو رفع حرج کے پیش نظر اور ازراہ تیسیر ایک ایسے معتبر گواہ کی گواہی سے ثابت ہو جاتی تھی جس سے غلطی کا بھی امکان ہوتا تھا، جب کہ آج اس کا ثبوت ایسے فلکی حساب کے ذریعہ ہو سکتا ہے جس میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔

(ج) عربی زبان، نیز کتاب و سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ رویت کے معنی آنکھ کی ہی رویت ہے، رویت یقینی ہوگی یا معنوی، جو کسی چیز کے ثبوت کو یقینی بنانے کے وسیلہ کے ذریعہ وجود میں آئے گی، اور اس طرح

رویت کا لفظ قرآن میں مذکور ”مہینہ پالینے“ کی تعبیر سے ہم آہنگ ہوگا۔

- ۹۔ یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ رویت بہت آسان وسیلہ ہے، حالانکہ آج فلکی حساب پر اعتماد بھی بہت آسان ہو گیا ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ رویت کے آسان ہونے کی قیمت ہم ایک رکن اسلام (روزہ) کے صحیح وقت پر شروع نہ ہو سکنے کی صورت میں نہیں دے سکتے۔
- ۱۰۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی جس حدیث میں امت کے امی ہونے کا بیان ہے اس سے انحضرات کے استدلال کا جواب کئی طرح سے کیا جاسکتا ہے۔

اول: اس حدیث میں کوئی نبی کا صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے، اور اس سے حساب یا علم حاصل کرنے کی بابت نبی کا حکم ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے، اس حدیث میں بس عہد نبوی کی امت مسلمہ کی صورتِ حال بیان کی گئی ہے کہ اس وقت یہ امت امی تھی، جو حساب کتاب سے نا بلد تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے یہ تخفیف فرمائی تھی کہ وہ مہینہ کا حساب آسان رویت کے ذریعہ کر لیا کریں، اس طور پر کہ مہینہ ۲۹ دنوں سے کم اور تیس دنوں سے زیادہ کا نہ ہو۔

دوم: اس حدیث میں بھی حساب کی بات کہی گئی ہے کہ مہینہ ۲۹ یا ۳۰ دنوں کا ہوتا ہے، ہاں یہ وہ آسان حساب ہے جس کی بنیاد پر مشکل حساب کی ضرورت نہیں رہتی۔

سوم: حدیث کے الفاظ میں ”لا تکتب“ بھی ہے، جس کے معنی ہیں کہ ”ہم لکھتے نہیں ہیں“، اس کے باوجود کوئی لکھنے کو حرام قرار نہیں دیتا ہے، یا یہ نہیں کہتا کہ لکھنے کے ذریعہ حقوق ثابت نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرض کی بابت اس کی تفصیلات لکھنے کی ہدایت فرمائی ہے تاکہ وہ ثبوت کا کام دے۔

”ہم حساب نہیں جانتے“ کے ساتھ ”ہم لکھنا نہیں جانتے“ کے الفاظ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ حساب اور لکھنا دونوں مشروع ہیں۔

اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر حدیث حساب یا علم حساب سے ممانعت پر دلالت کرتی تو لکھنے کی ممانعت پر بھی دلیل ہوتی، حالانکہ اس حدیث میں جیسا کہ پیچھے گزرا ہے ممانعت نہیں

ہے، اس میں بس وہ نفی ہے جو اس وقت کی صورت حال کو بیان کرتی ہے، اس کا حرمت و ممانعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

چہارم: زمانہ جاہلیت میں فلکی حساب عربوں ہی کے یہاں نہیں ایرانیوں اور رومیوں کے یہاں بھی صرف اندازوں سے عبارت تھا، چونکہ قرآن مجید نے تاروں، چاند، سورج اور ان کی گردشوں پر بہت توجہ دی ہے اس لئے عہد اسلامی میں یہ علم بہت ترقی کر گیا، کائنات کی بابت یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ غیر محدود ہے، قرآن نے بتایا کہ وہ محدود ہے، ارشاد ہوا: ”وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ“ (بقرہ: ۲۵۵) (اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے)، اسی طرح اس نے آسمانی مخلوقات کی گردش کی بھی خبر دی: ”لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ“ (سورہ یٰسین، آیت نمبر: ۴۰) (نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے، سب الگ الگ فلک میں دوڑتے ہیں)۔

قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ہے کہ تاریک فضاؤں میں کشش ختم ہو جاتی ہے اور ہر چیز مسلسل حرکت میں رہتی ہے، ارشاد ہوا ہے: ”وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ“ (حجر: ۱۵-۱۶) (اگر ہم ان کے لئے آسمان کا ایک دروازہ کھول بھی دیتے پھر یہ اس میں چڑھتے جاتے تو یہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے)، مسلمانوں نے علم فلکیات کے سلسلہ میں بہت محنتیں کی ہیں، اور بہت سے حقائق اور سائنسی نظریات کی دریافت کی ہے، مثلاً یہ دریافت کہ زمین اور ستارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، مسلمانوں نے ہجری مہینوں کے آغاز کی تعیین اور ہجری جنتری بنانے کے کئی طریقے دریافت کئے، عرض البلاد اور طول البلاد کے خطوط کے حساب کے سائنسی تجربات کئے، معاصر ماہرین فلکیات اس کا اعتراف کرتے ہیں، جارج سارٹن اپنی کتاب Introduction to the history of science میں لکھتا

ہے: فلکیات کے میدان میں مسلمانوں کی تحقیقات بہت مفید ہیں، کیلر اور کاپرنیکس کے عہد میں علم فلکیات میں جو زبردست ترقی ہوئی اس کی بنیاد مسلمانوں کی تحقیقات نے ہی فراہم کی تھیں، چیرکات نے اپنی کتاب تاریخ ریاضیات میں لکھا ہے: ”عرب اور مسلم سائنس دانوں کے علم فلکیات کی بابت نظریات یونانیوں کے نظریات سے بہت زیادہ صحیح تھے“ (۴۷)

معاصر علم فلکیات بہت ترقی کر گیا ہے، اور وہ سورج و چاند وغیرہ کی گردش کے مختلف مراحل کی تحدید سکند کے بھی اجزا کے حساب سے کرتا ہے، ایسا وہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور آلات کی مدد سے کرتا ہے، جن کی مدد سے فلکی مشاہدات بہت قطعیت کے ساتھ کئے جاسکتے ہیں (۴۸)۔، قدیم علما میں سے بھی بعض حضرات نے فلکی حساب کی قطعیت کی بات کہی ہے، قرانی نے لکھا ہے: ”چاند، سورج گرہن و چاند گرہن کا حساب قطعی ہے“ (۴۹)، علامہ عبادی شافعی نے لکھا ہے: ”جب قطعی حساب یہ بتا دے کہ رویت ہلال کا امکان نہیں ہے، تو پھر معتبر گواہ کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، حساب کی بنیاد پر رد کردی جائے گی، یہ بالکل واضح بات ہے، ایسی صورت میں روزہ جائز نہیں ہے، اور اس کی مخالفت صرف تکبر و عناد کی روش کا نتیجہ ہے۔ (۵۰)۔

فلکی حساب کے علم اور علم نجوم میں فرق:

جاہلوں میں یہ عقیدہ عام ہے کہ تارے اور ستارے کچھ تاثیر رکھتے ہیں، ایسے لوگ بالخصوص تاروں کی طرف کچھ افعال کی نسبت کرتے ہیں، ان کے درمیان بعض ایسے لوگ شہرت حاصل کر گئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تاروں کی گردش کے اسرار کا علم رکھتے ہیں، وہ ان کے اور بعض تقدیروں کے درمیان تعلق بیان کرتے ہیں، یا پیدائش کے زمانوں نیز برج اور

۴۷- www.alarquam.com

۴۸- الموسوعة الفلکیة، ترجمہ: عبدالقوی عباد، محمد جمال الدین الفندی، ص: ۱۵۷۔

۴۹- العذب الزلال، ص: ۳۷۱۔

۵۰- المحلی علی المنہاج پر قلیوبی اور عمرہ کا حاشیہ: ۲/ ۶۳۔

تاروں کے درمیان ربط بتاتے ہیں، یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے، ان امور کا علم (اگر اسے علم کہا جائے) تو حرام ہے، علم نجوم اور ان کی گردشوں کے حساب کی بابت ممانعت اسی کی بابت ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کو آں حضرتؑ نے اپنے صحابہ سے یوں فرمایا تھا: ”آپؐ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا: میرے کچھ بندوں نے مجھ پر ایمان رکھ کر اور کچھ نے کفر کر کے آج صبح کی، جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت اور عنایت سے ہوئی تو وہ میرا مومن بندہ ہے اور تاروں کی تاثیر کا انکاری ہے، اور جس نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر یہ بارش فلاں تارے کی وجہ سے ہوئی تو اس کا ایمان تاروں پر ہے اور اس نے میرے ساتھ کفر کیا ہے“ (۵۱)۔

یعنی حدیث میں وارد ممانعت کا کوئی تعلق تاروں، اور افلاک کے علم یا ان کے حقائق کے ادراک سے نہیں ہے، یہ علم تو فرض کفایہ کی حیثیت سے مشروع ہے، بلکہ بسا اوقات فرض عین ہو جاتا ہے، یہ علم غیر مطلوب کیسے ہو سکتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی گردش سے اکثر ارکان و واجبات (جیسے نماز، روزہ، حج و زکاة) کو مربوط کیا ہے، بلکہ اللہ نے تو ان گردشوں اور مراحل کی علت ہی ”برسوں اور حساب کے علم“ کو قرار دیا ہے، (یونس: ۵)، یعنی حساب کا علم ایک شرعی غایت ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند کی منازل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: ”والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم“ (یس: ۳۹) (اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی (سوکھی) شاخ کے مثل ہو جاتا ہے)۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو تاروں کی منزلوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ ارشاد ہوا ہے: ”فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسّم لو تعلمون عظیم“ (واقعہ: ۷۵-۷۶) (پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کی منزلوں کی، اور اگر تم جانتو تو یہ بڑی قسم ہے)۔

(ب) فلکی حساب کو مہینوں کے آغاز کا ثبوت ماننے والوں کے دلائل:

اس رائے کے حاملین کے دلائل درج ہیں:

۵۱ - بخاری، کتاب المغازی، حدیث نمبر: ۴۱۳۷، مسلم، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۷۱۔

اول: قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“ (بقرہ: ۱۸۵) (ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہِ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں، لہذا جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے)

اس آیت سے استدلال کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور دیگر دلائل کے ذریعہ روزے فرض کئے، اور اس حکم کو ”شہود“ (فمن شہد منکم الشہر) سے مربوط کیا، جس کے معنی لغت میں حاضر ہونے اور جاننے کے ہیں، القاموس المحیط میں ہے: ”شہد“ ”علم“ کے ہم معنی ہے، آیت قرآنی ”شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ“ (آل عمران: ۱۸) میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، ”اشہد ان لا الہ الا اللہ“ میں ”اشہد“ کے معنی ہوتے ہیں: میں جانتا ہوں اور وضاحت کرتا ہوں کہ.....“ (۵۲)، اصفہانی کہتے ہیں: ”شہدہ“، ”شہود و شہادۃ: موجودگی و مشاہدہ، خواہ یہ مشاہدہ بصارت کے ذریعہ ہو یا بصیرت کے ذریعہ، کبھی کبھی صرف موجودگی (حضور) کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلاً: ”عالم الغیب والشہادۃ“ (رعد: ۹) میں یہ لفظ اسی معنی میں ہے، لیکن شہود کو صرف موجودگی کے معنی میں اور شہادۃ کو موجودگی و مشاہدہ کے معنی میں استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے.....

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لیشہدوا منافع لہم“ (ج: ۲۸) (یعنی تاکہ وہ اپنے منافع کو دیکھ سکیں)، ”شہادۃ“ اس قول کو بھی کہتے ہیں جو بصیرت یا بصارت کی بنیاد پر حاصل ہونے والے علم کی روشنی میں ہو۔ (۵۳)۔

اس طرح آیت قرآنی ”فمن شہد منکم الشہر“ کا ترجمہ ہوگا کہ جو مکلف ماہ

۵۲- القاموس المحیط، مطبوعہ مؤسسۃ الرسالۃ، ص: ۳۷۲۔

۵۳- المفردات للاصفہانی، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، ص: ۲۶۷-۲۶۸۔

رمضان کو پائے یا اسے اس کا علم ہو تو وہ اس کے روزے رکھے۔ (۵۴)۔

یعنی یہ آیت روزوں کی فرضیت کو ماہ رمضان کے ثبوت اور علم سے مربوط کرنے کے سلسلے میں بالکل صریح ہے، خواہ یہ علم کسی بھی ذریعہ سے حاصل ہو، چاہے روایت ہلال سے، تیس دنوں کی تکمیل سے یا اس فلکی حساب سے، اس لئے کہ اس حساب سے بھی یہ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ ان حضرات نے ان آیات سے بھی استدلال کیا ہے جو علم حساب کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں، مثلاً یہ آیت ”الشمس والقمر بحسبان“ (رحمان: ۵) (ترجمہ: سورج اور چاند ایک طے شدہ حساب کے مطابق گردش میں ہیں)، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج اور چاند کی گردش ایک حساب کے مطابق ہے، لہذا عبادات کے اوقات کی تعیین میں وہ قابل اعتماد ہے۔

دوم: احادیث نبویہ:

- ۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہم ایک امی امت ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ حساب جانتے ہیں“۔ اس حدیث کا حوالہ پیچھے گزر چکا ہے۔
- اس حدیث سے استدلال یہ ہے کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مہینہ کے ثبوت کے سلسلہ میں اصل تو حساب ہے، لیکن چونکہ عہد نبوی میں امت امی تھی، حساب و تحریر سے نابلد تھی، اس لئے حساب سے آگہی اس کے لئے مشکل تھی، لہذا ان کے لئے اللہ نے ایک آسان طریقہ مشروع فرمایا، یعنی رویت، بالفاظ دیگر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رویت کے ذریعہ مہینہ کے ثبوت کی علت یہ ہے کہ امت امی تھی، حساب و تحریر سے نابلد تھی، لہذا جب علت زائل ہوگئی، یعنی حساب سے ناواقف ختم ہوگئی تو اب معلول بھی زائل ہو جائے گا، اور یہ بات معلوم ہے کہ معلول کا وجود و عدم وجود و علت کے وجود و عدم وجود پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ (۵۵)۔
- یعنی اب جب کہ علم حساب آسان و دستیاب ہو گیا تو اب اسی پر اعتماد کرنا چاہئے۔

۵۴۔ تفسیر ماوردی، مطبوعہ: اوقاف، کویت: ۲۰۱/۱۔

۵۵۔ شیخ احمد شا کر کا محولہ بالا مقالہ۔

اس پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ یہ بات حدیث کے مفہوم میں زبردستی پیدا کی جارہی ہے، ورنہ حدیث کے الفاظ میں اس کا احتمال نہیں ہے، نیز اس کے نتیجے میں وہ اہم دلیل (رویت) ملنے لگتی ہے جسے آں حضرتؑ نے معتبر قرار دیا تھا اور اس پر عمل کیا تھا، پھر آپ کے صحابہ اور بعد کے اہل علم و تقویٰ بھی اسی پر اعتماد کرتے رہے، اور صرف فلکی حساب پر اعتماد کے وجود کا قول صرف معدودے چند علما کا ہی ہے، اور اس مفہوم سے متعدد صحیح و معتبر دلائل ملنے ہو جاتے ہیں، لہذا یہ معنی غیر مقصود ہیں۔

۲۔ حضرت ابن عمرؓ سے مروی وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: ”جب چاند دیکھ لو تو روزے رکھو، جب چاند دیکھ لو تو عید الفطر کرو، اگر بادل چھا جائیں تو تیس دن مکمل کرلو“، حدیث کے الفاظ ”فاقدروالہ“ (جس کا مطلب عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ: تو تیس دن مکمل کرلو) کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے: ”اس کا ایک تیسرا مطلب بھی بعض لوگوں نے لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر چاند کا اندازہ منزلوں کے اعتبار سے لگاؤ، یہ رائے شوافع میں سے ابوالعباس بن سرتج، تابعین میں سے مطرف بن عبد اللہ اور محدثین میں سے ابن قتیبہ کی ہے..... ابن عبد البر کہتے ہیں کہ مطرف کی جانب اس قول کی نسبت صحیح نہیں ہے..... ابن خویزمندانے امام شافعیؒ سے ابن سرتج والی رائے ہی نقل کی ہے، جب کہ امام شافعیؒ کا معروف قول جمہور والا ہی ہے۔ ابن العربی نے ابن سرتج سے نقل کیا ہے کہ آں حضرتؑ کے ارشاد ”فاقدروالہ“ (ترجمہ: تو چاند کا حساب لگانا) کے مخاطب صرف وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ علم دیا ہو۔ اور آپؐ کے ارشاد ”فأكملوا العدة“ (تو تیس کی تعداد پوری کرلو) کے مخاطب سب لوگ ہیں، ابن العربی لکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کا وجوب ان کے نزدیک مختلف طریقوں سے ہوگا، کچھ لوگوں کے لئے چاند کے حساب کی روشنی میں اور کچھ لوگوں کے لئے تعداد کی تکمیل کی بنیاد پر، روایانی نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ حساب کی بنیاد پر

روزہ رکھنے کے وجہ نہیں جواز کے قائل تھے، فقال اور ابو الطیب کی یہی رائے تھی،
المہذب میں ابواسحاق نے ابن سرتج سے اس صورت میں روزہ کے وجہ کا قول نقل کیا
ہے۔ (۵۶)۔

اس حدیث سے استدلال اس طور پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب کی
بنیاد پر چاند کے اثبات کو جائز قرار دیا ہے، اس لئے کہ حدیث کے الفاظ ”فاقدروالہ“ کا
مطلب یہ ہے کہ پھر چاند کی بابت حساب لگاؤ، ایک اور حدیث میں یہ الفاظ اسی معنی میں استعمال
ہوئے ہیں، اس حدیث میں ارشاد ہوا کہ دجال چالیس روز رہے گا، جن میں سے ایک دن ایک
برس کے برابر ہوگا، صحابہؓ نے دریافت کیا کہ اس وقت نماز کے اوقات کیسے طے کئے جائیں گے؟
آپ نے فرمایا ”اقدوالہ قدرہ“، یعنی وقت نماز کا اندازہ کر لینا۔ (۵۷)

اس استدلال پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ دوسری صحیح روایت میں ”فاقدروالہ
ثلاثین“ (۵۸) کے الفاظ روایت کئے گئے ہیں، جن سے اس حدیث کا یہ مفہوم طے ہوتا ہے
کہ ایسی صورت میں تیس کا عدد مکمل کیا جائے، لہذا اس سے حساب کے معتبر ہونے کا استدلال کرنا
صحیح نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حدیث کی یہ روایت ضعیف ہے۔ ڈاکٹر شرف القضاۃ
کہتے ہیں: ”اقدروالہ ثلاثین“ کی روایت صرف ابواسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر کی
سند سے ہی مروی ہے، جب کہ دوسرے تمام راویوں نے ”ثلاثین“ کا لفظ نقل نہیں کیا ہے، صرف
”فاقدروالہ“ کے الفاظ نقل کئے ہیں، صحیحین میں یہ حدیث مندرجہ ذیل اسانید و الفاظ کے ساتھ
نقل کی گئی ہیں:

۵۶۔ فتح الباری: ۱۲۲/۴۔

۵۷۔ مسلم، کتاب العقیق، حدیث: ۲۹۳۷، ترمذی، حدیث نمبر ۲۲۴۰، ابوداؤد، حدیث: ۴۳۲۱۔

۵۸۔ مسلم۔

- ۱۔ بخاری، مالک عن نافع عن ابن عمر عن عمر (فاقدروالہ)
- ۲۔ مسلم، ایوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر (فاقدروالہ)
- ۳۔ مسلم، سلمہ عن نافع عن ابن عمر عن عمر (فاقدروالہ)
- ۴۔ مسلم، یحییٰ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر عن عمر (فاقدروالہ)
- ۵۔ مسلم، ابواسامہ عن نافع عن ابن عمر عن عمر (فاقدروالہ)
- ۶۔ بخاری، ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر عن عمر (فاقدروالہ)
- ۷۔ مسلم، اسماعیل عن عبد اللہ عن ابن عمر عن عمر (فاقدروالہ)

اس روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابواسامہ کی روایت دیگر روایات کے خلاف ہے، لہذا شاذ و ضعیف ہے، اور اس سے استدلال جائز نہیں ہے (۵۹)۔

۳۔ عصر حاضر میں فلکی حساب کا علم ایک یقینی و قطعی علم ہے، اس لئے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی، بہت دقیق آلات اور انسٹیٹلائٹس سے مربوط ہے جن میں بہت اچھے کیمرے ہوتے ہیں جو سورج چاند وغیرہ کی گردشوں کا سکینڈ کے بھی اجزا کی تعیین کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں۔

اس علم کے ماہرین یہی کہتے ہیں، اور روزمرہ کے مشاہدات و سائنسی تجربات نے ان کی تصدیق کی ہے۔ (۶۰)۔

قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورج چاند وغیرہ کی گردشیں نہایت دقیق حساب کی پابند ہیں، اور ارشاد ہوا ہے ”الشمس والقمر بحسبان“ (رحمان: ۵) یعنی سورج اور چاند ایک ایسے حساب کے مطابق گردش میں ہیں جس میں ذرا سی بھی غلطی کا امکان نہیں ہے، بلکہ یہ آخری درجہ کی صحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”وَالْقَمَرَ

۵۹۔ ملاحظہ ہو ڈاکٹر شرف القضاة کا مقالہ، جو مجلہ مرکز بحوث السنۃ والسیرة، جامعہ قطر (ص: ۷۷) میں شائع ہوا۔

۶۰۔ حوالہ بالا۔

قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ“ (سورہ یٰسین، آیت نمبر: ۳۹-۴۰) اور چاند اس کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے، سب الگ الگ فلک میں دوڑتے ہیں۔

یعنی ان حضرات کے نقطہ نظر میں دلائل کے درمیان جمع اس طور پر کیا جاسکتا ہے کہ رویت سے مہینہ کے آغاز کو ثابت کرنے والے دلائل امت کے امی ہونے کی حالت کے وقت سے متعلق ہیں، کہ اس وقت فلکی حساب کا صحیح علم نہایت مشکل تھا، لیکن اب جب کہ قطعی حساب کا علم ہو گیا ہے تو پھر اس پر اعتماد واجب ہے، اس لئے کہ وہ نہایت دقیق اور قابل اعتماد ہے، یہ تیسری صدی ہجری کے ایک عظیم شافعی فقیہ ابن سرتج کی رائے ہے۔ (۶۱)۔

۴۔ قیاس:

ان حضرات نے مہینوں کے آغاز کو ثابت کرنے کے مسئلہ کو اوقات نماز کے حساب کے ذریعہ ثابت کرنے کے مسئلہ پر محمول کیا ہے، نماز کے اوقات کے سلسلے میں امت حساب پر اعتماد کرنے پر متفق ہے، یہی حال روزہ اور حج کے ایام کی تعیین کے سلسلہ میں بھی ہونا چاہئے، کہ روزہ و حج بھی نماز کی طرح رکن اسلام ہیں۔

(ج) مہینوں کے آغاز کے اثبات میں نہیں، صرف ان کی نفی کے سلسلے میں فلکی حساب

پر اعتماد کرنے والوں کے دلائل:

ان حضرات نے فریق اول کے پچھلے صفحات میں مذکورہ دلائل سے استدلال کیا ہے، لیکن ان دلائل کی بابت یہ قید لگائی ہے کہ فلکی حساب پر اعتماد کیا جائے تاکہ صحیح رویت کا پتہ چلا یا جاسکے، اور رویت کی کسی ایسی گواہی کو رد کر دیا جائے جو فلکی حساب کے حقائق سے معارض ہو، اگر

۶۱۔ فتح الباری۔

حساب یہ بتائے کہ رویت کا امکان نہیں ہے، یا ابھی تک چاند پیدا ہی نہیں ہوا ہے تو پھر گواہوں کی گواہی قبول نہ کی جائے، اس لئے کہ ایسی گواہیاں ظنی ہوتی ہیں اور ان میں غلطیوں کا امکان ہوتا ہے، لہذا وہ قطعی وثابت حساب کے معارض نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ حکومت کو چاند دیکھنے کی اپیل تبھی کرنی چاہئے جب فلکی حساب سے رویت ممکن ہو۔

ان حضرات کا کہنا یہ بھی ہے کہ: رویت سے مہینہ کے آغاز کے اثبات پر دلالت کرنے والے بہت سے شرعی نصوص سے صرف نظر کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا یہ نصوص معمول بہ دلیل رہیں گے، ہاں نفی کے لئے حساب کی رعایت بھی لازمی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چاند کو رویت کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور اس سلسلہ میں تمام معاصر وسائل ٹیلی اسکوپ اور نہایت حساس قسم کے آلات کا استعمال کرے، اس طرح مہینوں کا آغاز رویت کے ذریعہ ہوگا، لیکن ساتھ ہی میں فلکی حساب کی بھی رعایت کی جائے گی۔

اس طرح یہ حضرات دلائل کے مابین جمع کرتے ہیں، اور یہ بات معروف ہے کہ دلائل کے مابین جمع ان میں سے کسی کے الغاء سے بہتر ہے، اس رائے کے حامل یہ حضرات ہیں، ماضی کے علما میں علامہ ابن سبکی نیز معاصر علما کی ایک تعداد، مثلاً شیخ محمد مصطفیٰ مراغی، شیخ الازہر اور شیخ یوسف القرضاوی، شیخ قرضاوی نے متقدمین کے ذریعہ علم فلکیات پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس وقت یہ علما میں عام نہیں ہوا تھا۔ (۶۲)۔

اس جمع بین الدلائل کے صحیح ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ جس حدیث نبوی کو دوسرے قول کے حاملین نے اپنا مستدل بنایا ہے اس میں فرمایا گیا ہے ”فان غم علیکم فاقدروا له“ یعنی اگر ”فاقدروا“ کا مطلب حساب پر اعتماد کرنے کی ہدایت ہے تو اس کو مطلع ابراہیمؑ ہونے کی صورت میں ہی مقید کیا گیا ہے، یعنی یہ عام نص نہیں ہے۔

جو معاصر علما فلکی حساب پر اعتماد کو صحیح قرار نہیں دیتے ہیں ان کی اکثریت اپنی رائے کی

بنیاد یہی بتاتی ہے کہ یہ حساب ظنی بلکہ وہی ہے، شیخ علامہ صدیق الضریح کو خود ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا (اور ان کا یہ کلام بین الاقوامی اکیڈمی کی روداد مباحثہ میں درج ہے) کہ اگر فلکی حساب قطعی یا یقینی ہوتا تو ہم تم سے اختلاف نہ رکھتے۔ (۶۳)۔

اس طرح یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل مسئلہ یہ گمان ہی ہے کہ معاصر فلکی حساب یقینی نہیں ہے، اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ وہ یقینی ہے تو پھر امکانِ رویت کے بغیر رویت کی گواہی مسترد کرنے میں کوئی شخص بھی اختلاف نہیں کرے گا، اس لئے کہ ایسی صورت میں ظنی رویت قطعی حساب سے معارض ہوگی، یہ تعارض حساب اور ان نصوص کے مابین نہیں ہوگا جو حقیقی رویت ہلال پر ہی رمضان کا آغاز بتاتے ہیں، اگر یہ حقیقی رویت پائی جائے گی تو فلکی حساب کے اعتبار سے بھی رویت ہوگی، پس قطعی فلکی حساب اور حقیقی حسی قطعی رویت میں تعارض کا امکان نہیں ہے، تعارض فلکی حساب اور دعوائے رویت کے مابین ہوتا ہے۔

یہ بات بالکل ثابت ہے کہ عقلی یا حسی قطعی اور شرعی قطعی امر میں کبھی کوئی تعارض نہیں پایا جاتا ہے، تعارض تبھی ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی قطعی نہ ہو، اسی طرح حسی قطعی امر اور دوسرے حسی قطعی امر میں بھی تعارض نہیں ہو سکتا ہے، لہذا صحیح بات یہی ہے کہ اگر ہمیں رویت اور فلکی حساب کے درمیان تعارض نظر آئے تو اس وقت تعارض کسی شخص کی رویت (ظنی) اور قطعی فلکی حساب کے مابین ہوتا ہے، نہ کہ قطعی فلکی حساب اور حقیقی رویت کا حکم دینے والے شرعی نص کے درمیان۔

میرا رجحان اس طرف ہے کہ معاصر فلکی حساب قطعی ہے، لہذا اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا ہے، نیز وہ اس شرعی نص کے بھی معارض نہیں ہے جو حقیقی رویت کو ضروری قرار دیتا ہے، اگر ماضی میں لوگوں کی سہولت نیز ان سے مشقت کو رفع کرنے کے لئے دعوائے رویت کو قبول کر لیا جاتا تھا تو آج (جب کہ فلکی حساب اس قطعیت کے مقام تک پہنچ گیا ہے، عام ہو گیا ہے اور اس پر اعتماد کے سلسلے میں کوئی مشکل بھی نہیں رہی ہے) رویت کے اس دعوے اور اس

موہوم رویت پر اعتماد اس وقت جائز نہیں ہے جب سائنس امکان رویت کی نفی کر رہی ہو۔
 مذکورہ بالا تفصیل کے بعد ہم اسلامی ممالک اور ان کے ماہرین فقہ و فلکیات سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ہمہ گیر اور پورے عالم اسلامی کے لئے یکساں کینڈر بنائیں جس میں اختلافِ مطالع کا اعتبار نہ کیا گیا ہو، (الحمد للہ یہی فقہی اکیڈمیوں کی رائے ہے)، پھر علمِ فلکیات کے مطابق رویت حقیقی کے امکان پر اعتماد کرے، لیکن اس کا مطلب رویت سے صرفِ نظر نہیں ہے، بلکہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دن اور وہاں چاند دیکھنے کی کوشش کرے جس دن اور جہاں فلکی حساب اس کا امکان بتائے، چاہے یہ رویت صرف آنکھ کے ذریعہ ہو یا جدید ٹیکنالوجی اور آلات کے ذریعہ، اس طرح ہم دونوں خیروں کو جمع کر لیں گے۔
 میرے نزدیک یہ رائج قول ہے، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، وہی صحیح بات کو جاننے والا ہے، آخری بات اللہ رب العالمین کی حمد ہے، اللہ نبی اکرمؐ، آپؐ کی آل، آپ کے صحابہ اور آپ کے راستہ پر چلنے والوں پر درود نازل فرمائے۔

☆☆☆

ضمیمے

- ☆ پہلا ضمیمہ۔ المجلس الاوروبى للافتاء والبحوث کا اپنے انیسویں سیمینار (منعقدہ استانبول، مؤرخہ ۸-۱۲ رجب ۱۴۳۰ھ مطابق ۳۰ جون - ۴ جولائی ۲۰۰۹ء) میں کیا گیا فیصلہ
- ☆ دوسرا ضمیمہ۔ ندوة التقويم الهجرى فى ضوء المعطيات العلمية (منعقدہ پیرس مؤرخہ ۱۲-۱۳ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ مطابق ۴-۵ فروری ۲۰۱۲ء) کی تجاویز۔

المجلس الاوروبى للافتاء والبحوث کا اپنے انیسویں سیمینار میں کیا گیا فیصلہ

(منعقدہ استانبول، مورخہ ۸-۱۲ رجب ۱۴۳۰ھ مطابق ۳۰ جون-۴ جولائی ۲۰۰۹ء)

عربی مہینوں کے آغاز کی تعیین:

مجلس نے اپنے سترہویں سیمینار (منعقدہ سراہیو، بوسنیا، مورخہ ۲۸ ربیع الثانی-۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۸ھ مطابق ۱۵-۱۹ مئی ۲۰۰۷ء) کے فیصلہ نمبر: ۴ (بابت قمری مہینوں بالخصوص رمضان وشوال کے آغاز کی تعیین) پر نظر ثانی کی، اور غور و فکر و تفصیلی مباحثہ کے بعد مجلس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پچھلے فیصلہ میں حسب ذیل تبدیلی کر دے:

- ۱۔ علم فلکیات عصر حاضر میں بہت ترقی کر گیا ہے، سیاروں کی گردش، بالخصوص چاند اور زمین کی گردش، ہر لمحہ کرہ آسمانی میں ان کے جائے وقوع، نیز ان کی باہم قربت و دوری کی بابت اب یہ علم ایسی قطعی معلومات رکھتا ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
- ۲۔ سورج، زمین اور چاند کا ایک خط میں آنا، جسے قرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک ہی لمحہ میں پوری دنیا کے لئے وجود میں آئیوا لا ایک واقعہ ہے، علم فلکیات برسوں قبل بالکل صحیح طور پر اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، فلکیاتی طور پر یہ ایک مہینہ کا خاتمہ اور دوسرے مہینہ کا آغاز ہے، قرآن کا یہ عمل روز و شب میں کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔
- ۳۔ شریعت کی نگاہ میں کسی مہینہ کے آغاز کے لئے مندرجہ ذیل شرائط پائے جانے ضروری ہیں:

ایک: قرآن غروب آفتاب سے پہلے ہو چکا ہو۔

دو: سطح زمین پر کہیں بھی آنکھوں سے یا جدید ترین آلات (دور بینوں) کی مدد سے رویت ہلال کا امکان ہو، روزوں کے آغاز و اختتام کے لئے وارد حکم میں صیغہ کے عموم کی وجہ سے اختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

تین: امکان رویت کے لئے درج ذیل فلکیاتی شروط کا پایا جانا لازمی ہے:

(الف) جس مقام پر امکان رویت ہو وہاں غروب آفتاب کے بعد چاند ڈوبے۔

(ب) غروب آفتاب کے وقت چاند افق سے کم از کم پانچ ڈگری اونچا ہو۔

(ج) چاند اور سورج کے درمیان کم از کم آٹھ ڈگری کی دوری ہو۔

۴۔ یورپی ممالک میں آباد مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ قمری مہینوں بالخصوص رمضان و شوال کے آغاز و اختتام کی تعیین کر لیں، تاکہ وہ اپنی عبادات نیز عید وغیرہ اپنے معاشرہ میں صحیح طریقہ سے ادا و منظم کر سکیں۔

۵۔ مجلس اپنے ارکان، ائمہ مساجد نیز مسلم و غیر مسلم ممالک میں موجود علماء شریعت سے یہ اپیل کرتی ہے کہ وہ قطعی فلکی حساب کی جانب سے عدم امکان رویت کے فیصلہ کو قبول کرنے کے نظریہ کو عوام میں مستحکم کریں، یعنی جب قطعی فلکی حساب کی رو سے قرآن نہ ہونے کی صورت میں رویت ہلال کا امکان نہ ہو تو ایسی صورت میں نہ چاند دیکھنے کی اپیل کی جائے اور نہ دعوائے رویت تسلیم کیا جائے۔

۶۔ ان شاء اللہ مجلس ایک ایسی سالانہ کیلنڈر ترتیب دے گی جو قمری مہینوں کے آغاز و اختتام کی تعیین اس فیصلہ کے مطابق کرے گی۔

سائنسی نتائج کی روشنی میں 'ہجری کیلنڈر سمینار' کی تجاویز

(منعقد پیرس، مورخہ: ۱۲-۱۳ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ مطابق ۴-۵ فروری ۲۰۱۲ء)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة
للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اما بعد!

۱۲-۱۳ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ مطابق ۴-۵ فروری ۲۰۱۲ء کو پیرس میں منعقد ہونے
والے اس سمینار نے ہجری مہینوں کے آغاز اور ہجری کیلنڈر کے موضوع پر غور کیا، اس سمینار میں
ماہرین فقہ و فلکیات کی ایک تعداد شریک ہوئی، اور انہوں نے اپنے فقہی و فلکی مقالات پیش کئے،
جن پر علمی مباحثے ہوئے، اور پھر یہ فیصلے کئے گئے۔

اول: یہ بات بالکل متفق علیہ ہے کہ قطعی شرعی نصوص اور سائنسی حقائق میں تعارض
نہیں ہو سکتا ہے، اس لئے کہ یہ دونوں اللہ ہی کی جانب سے ہیں، قطعی نصوص اللہ کے نازل کردہ
ہیں، اور سائنسی حقائق اللہ کے پیدا کردہ ہیں، لہذا اللہ کی مخلوق اللہ کے نازل کردہ نص سے معارض
نہیں ہو سکتی ہے، ”الایعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر“ (ملک: ۱۴) (ترجمہ: کیا جس
نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے)۔

اس متفقہ اصول کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت: ۱۸۵ میں
لفظ ”شہد“ استعمال کیا ہے: ”فمن شهد منکم الشهر فلیصمه“ یہ لفظ موجودگی، علم اور
ثبوت کے معنی دیتا ہے، یعنی جو مہینہ کو پالے، اس کے نزدیک مہینہ ثابت ہو جائے اور اسے اس کا
علم ہو جائے تو پھر وہ غیر معذور ہے اور روزے اس پر فرض ہیں۔

جہاں تک ان مبارک احادیث نبویہ کا سوال ہے جن میں رویت ہلال ہو جانے یا شعبان

کے تیس دن مکمل ہونے کی صورت میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ احادیث مہینے کے اثبات کے اہم دستیاب وسائل بیان کرتی ہیں، ان میں اس سائنسی فلکی حساب پر اعتماد کی ممانعت نہیں ہے، جو چاند اور اس کی حرکت کا بہت باریک بینی کے ساتھ یہاں تک کہ سکند کے بھی اجزا کی تعیین کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے، آج کل فلکی حساب وہ حرام علم نجوم نہیں ہے جس کی ممانعت احادیث میں وارد ہوئی ہے، یہ ماضی کے علم فلکیات سے بالکل مختلف، نہایت صحیح اور عام علم ہے۔

دوسرے پہلو سے دیکھیں تو رمضان کے مہینہ کا آغاز و اختتام رویت یا ۳۰ دنوں کی تکمیل سے ہوتا ہے، اور دن کا آغاز و اختتام ہم فلکی حساب کی روشنی سے ہی ثابت کرتے ہیں، اس لئے کہ اسلام کے اہم تر رکن نماز کے اوقات کا تعیین معاصر مسلمانوں کے اجماع سے فلکی حساب کی ہی مدد سے ہوتا ہے زوال اور اس کی رویت کی ضرورت کوئی محسوس نہیں کرتا ہے۔

ہماری اس عظیم شریعت کا یہ معلوم اصول ہے کہ وسائل میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، مقاصد، اہداف اور کلی قواعد میں نہیں ہوتی ہے، امت مسلمہ کو جو احادیث امی اور تحریر و حساب سے نابلد بتاتی ہیں، وہ درحقیقت عہد نبوی کی صورت حال کو بیان کرتی ہیں اور تحفیف و تیسیر کی علت بتاتی ہیں، ان سے یہ مقصود نہیں ہے کہ امت ہمیشہ امی ہی رہے، اس امت کا کوئی بھی فرد تحریر کو ممنوع قرار دینے اور اس کی بنیاد پر حقوق نہ ثابت ہونے کی بات نہیں کہتا ہے۔

دوم: آج روزہ جیسی عظیم عبادت کی بابت بہت اختلافات پائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو رمضان و شوال کا آغاز تین مختلف دنوں سے کیا جاتا ہے، یہ بہت غلط صورت حال ہے، اور اس سے امت کی کوئی اچھی صورت سامنے نہیں آتی ہے، حالانکہ اس امت کو اس کے دین نے توحید الوہیت کے بعد سب سے زیادہ اتحاد کی ہی تاکید کی ہے، ”ان ہذہ امتکم امة واحدة وانار بکم فاعبدون“ (انبیاء: ۹۲) (یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو)۔

سوم: یہاں اور دیگر سیمیناروں میں ہونے والے غور و فکر کے بعد اس سیمینار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قمری مہینوں کے آغاز کی تعیین کی بابت المجلس الاوروبی للافتاء والبحوث کا

وہ فیصلہ بالکل صحیح ہے جو اس نے اپنے انیسویں سیمینار (منعقدہ استانبول ۸-۱۲ رجب ۱۴۳۰ھ مطابق ۳۰ جون - ۴ جولائی ۲۰۰۹ء) میں کیا تھا، یہ فیصلہ فقہی طور پر صحیح ہے، یورپ میں مسلمانوں کو متحد کرنے کے سلسلے میں مفید ہے، عبادت و عیدین کو منضبط کرنے کے سلسلہ میں مطلوبہ مقاصد و اغراض کی تکمیل کرتا ہے، بالخصوص ان ممالک میں جو مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چھٹی کے دن متعین ہوں تاکہ ان کا حساب رکھا جاسکے، یہ فیصلہ شریعت کے مقاصد اور بندوں و ممالک کے مصالح سے ہم آہنگ ہے، ماہرین فلکیات نے المجلس الاوروبی للافتاء والبحوث کے اس فیصلہ کی تائید کی ہے کہ مہینوں کے آغاز کی تعیین کے سلسلے میں فلکی حساب کو بنیادی منہج قرار دیا جائے، اسے انہوں نے ایک ایسا کیلنڈر بنانے کے سلسلہ میں سنگ میل قرار دیا ہے جو اس حوالہ سے ہونے والی غلطیوں اور مسلم و غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کے اختلاف کو ختم کر سکے اور امت کو متحد کر سکے۔

چہارم: یہ کانفرنس المجلس الاوروبی للافتاء والبحوث کے مذکورہ بالا فیصلہ پر عمل کی اپیل کرتی ہے، تاکہ قمری مہینوں کے اثبات اور ان کی تعیین کے اہم ترین مقاصد کو حاصل کیا جاسکے، اس لیے کہ قمری مہینوں کے اثبات اور ان کی تعیین سے ایک مسلمان کی زندگی منظم و منضبط ہوتی ہے، اور عبادت کے جزوی مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کانفرنس اس رائے کو اختیار کرنے کی بھی اپیل کرتی ہے، اس لئے کہ وہ اس فقہی منہج کا ایک نمونہ ہے جو ہمیں مغرب میں مقصود ہے، اور جو یورپ میں مسلمانوں کے امتیاز و تشخص کی حفاظت کرتا ہے، اور ان اصولوں کو سامنے لاتا ہے جو ان کی فقہ کے لئے راہ نما ہیں، اسلام کا صحیح تعارف کراتے ہیں اور ایک تہذیبی اجتماعی فقہ کے لئے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔

پنجم: المجلس الاوروبی للافتاء والبحوث سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ وہ الاتحاد العالمی للعلماء المسلمین، اتحاد المنظمات الاسلامیة فی اوروبا اور یورپ میں سرگرم اسلامی اداروں کے تعاون سے ایک یکساں و ہمہ گیر جنٹری بنانے پر کام کرے،

جس میں ماہرین فقہ و فلکیات اور اس سلسلہ کے تجربہ کاروں کو مختلف سیمیناروں اور پروگراموں کے ذریعہ شریک کیا جائے، تاکہ ایک ایسا کیلنڈر وجود میں آسکے جس میں شرعی مقاصد و شرائط اور علمی ضابطوں کا خیال رکھا جائے۔

ششم: اس یکساں و ہمہ گیر کیلنڈر کے لئے ایک مستقل کمیٹی بنائی جائے جس کے ارکان میں ماہرین فقہ، ماہرین فلکیات، اس میدان کے تجربہ کاران، الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین، اتحاد المنظمات الاسلامیہ فی أوروبا اور یورپی ممالک کی مختلف اسلامی تنظیموں کے نمائندے ہوں۔

ہفتم: یہ سیمینار یورپ کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ یورپ کی سطح پر متحد رہیں، ورنہ کم از کم ہر ملک کے مسلمان تو باہم متحد ہی رہیں، کہ اختلاف شر و عذاب ہے اور اتحاد خیر و برکت سے عبارت ہے، انہیں چاہئے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی اچھی تصویر پیش کریں، اسی طرح یہ سیمینار یورپ کے اسلامی مراکز کے ذمہ داران، ائمہ مساجد اور خطبا سے یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ یورپ کے مسلمانوں کو اتحاد کی اہمیت بتائیں نیز فلکی حساب پر اعتماد کی مشروعیت اور اس کے نیز نصوص شرعیہ کے مابین کوئی تعارض نا ہونے کی بابت اطمینان دلائیں۔

”وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“ (توبہ: ۱۰۵)۔

(اور کہو کہ کام کرو، اللہ، اس کا رسول اور مومنین تمہارا کام دیکھیں گے اور پھر تم غیب و حاضر کے جاننے والے کے حضور پیش کئے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا)۔

اللہ سے ہی مدد کا سوال ہے،

آخری کلمہ اللہ کی حمد ہے، صلاۃ و سلام ہو خاتم النبیین پر، ان کی آل پر اور ان کے تمام

صحابہ پر۔

اختتامی اعلامیہ

قرارداد اور تجاویز یکساں عالمی ہجری کیلنڈر سمینار

منعقدہ استانبول مورخہ ۲۱ تا ۲۳ شعبان ۱۴۳۷ھ مطابق ۲۸ تا ۳۰ مئی ۲۰۱۶ء

تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا، پھر اس کے منازل مقرر کئے تاکہ ہم برسوں کی گنتی اور حساب جان سکیں، اور درود و سلام ہو اس ذات بابرکات پر جو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجی گئی اور سلامتی ہو آپ کی آل و اولاد پر اور اصحاب پر اور قیامت تک کے آپ کے سچے متبعین پر؛

اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہوئی کہ شعائر کی حیثیت رکھنے والی اکثر عبادتوں کو مخصوص کردہ اوقات و ازمان سے مربوط کر دیا جائے کہ ان کی ابتدا بھی معلوم ہو اور ان کی انتہا بھی، مثلاً نمازیں، زکوٰۃ، روزے اور حج، لیکن ان میں سے بعض چاند کے ساتھ مربوط ہیں جیسے کہ روزے، حج اور زکوٰۃ، اور بعض سورج کی گردش سے مربوط ہیں جیسے کہ پنج وقتہ نمازیں کہ ہر ملک میں وہاں کے معیاری وقت کے مطابق ان کے اوقات منظم ہیں۔

روزوں، حج اور زکوٰۃ کی ابتدا اور انتہا کی تعیین کے بارے میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، اور بطور خاص روزے کہ ان کے سلسلہ میں محض ظاہری آنکھوں پر بھروسہ کرنے یا محض فلکیاتی حساب پر بھروسہ کرنے یا دونوں پر بھروسہ کرنے کے درمیان اختلاف ہونے کی وجہ سے بہت بڑا نزاع پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا فلکیاتی حساب اثبات و نفی میں حجت ہوگا یا صرف نفی میں حجت ہوگا یا پھر مطلقاً حجت نہیں ہوگا؟

متعدد سوالات ہیں جو ہر برس سامنے آتے ہیں، اور صرف ان کے سامنے آنے کا

مسئلہ نہیں ہے بلکہ ان کے عملی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ روزوں اور عید کے سلسلہ میں ایک ہی ملک کے اندر (بطور خاص مسلم اقلیتوں کے درمیان اختلاف تین دنوں تک کا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان غیر مسلم ممالک میں بعض مسلمان عید کے دن تعطیل سے محروم ہو جاتے ہیں، چونکہ حکومت ایک دن سے زیادہ چھٹی نہیں دے سکتی، ان اختلافات کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں پیدا کی جاسکتی اسلام کی غلط اور ناپسندیدہ تصویر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام امت کو اس کے جذبات و احساسات اور اس کے شعائر میں ممکنہ حد تک متحد کرنے کی انتہائی درجہ کا خواہش مند ہے۔

دوسری جانب عبادات سے متعلق ان شعائر کے تزکیہ، پاکیزگی اور صفائی قلب جیسے روحانی مقاصد بھی ہیں، لیکن قریب ہے کہ محض ظاہر پر مکمل توجہ مرکوز کرنے سے پیدا ہونے والے اختلافات ان روحانی پہلوؤں کا خاتمہ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں (عبادت) کے وقتوں اور حج کے موسم کے لئے ہے (احرام کی حالت میں) اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ“ (البقرہ: ۱۸۹)۔ اللہ تعالیٰ نے اوقات کے بیان کے سلسلہ میں چاند کی حیثیت واضح کر دی لیکن اس کے بعد عبادات کے مقاصد کی اہمیت پر بھی زور دیا مثلاً تقویٰ اور محض ظاہر پرستی سے اجتناب وغیرہ۔

یقیناً مسلمانوں نے زمانہ رسالت سے لیکر آج تک چاند پر ہی اپنی توجہ مرکوز رکھی، اور موجودہ دور میں چاند پر توجہ اور اہتمام میں مزید اضافہ ہی ہوا ہے جبکہ فضا اور فلکیات کا علم حیرت انگیز طور پر بہت ترقی کر چکا ہے، یہاں تک کہ اس کے ذریعہ ایک دقیق پروگرام کے ذریعہ انسان چاند تک بھی پہنچ سکتا ہے، جس طرح ذرائع حمل و نقل اور رابطہ کی ٹکنالوجی میں اس حد تک ترقی ہو چکی ہے کہ پوری دنیا ایک گاؤں کی مانند ہو گئی ہے، اسی وجہ سے فقہ اکیڈمیوں نے پچاس برسوں

سے زائد عرصہ سے اس مسئلہ پر توجہ دی ہے، چنانچہ اس سلسلہ میں سمینارز، اجتماعات اور علمی مجالس منعقد ہوئیں جن میں فقہاء اور ماہرین فلکیات جمع ہوئے، اور ان میں متعدد تجاویز اور فیصلے سامنے آئے، ان میں سے چند یہ ہیں: مجمع الجوٹ الاسلامیہ جامعہ ازہر کا سمینار منعقدہ ۱۹۶۶ء، وزارت اوقاف اور مذہبی امور کویت کا سمینار منعقدہ ۱۹۷۳ء، اسطانبول کا سمینار منعقدہ ۱۹۷۸ء، انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی کا سمینار منعقدہ ۱۹۸۶ء، یورپین افتاء کونسل کا سمینار منعقدہ ۲۰۰۹ء اور رابطہ عالم اسلامی کے تابع فقہ اکیڈمی کا سمینار منعقدہ ۲۰۱۲ء۔

فقہ اکیڈمیاں علمی اجتماعات و سمینارز کے ذریعہ عظیم اصولوں اور بنیادوں کے مجموعہ تک رسائی حاصل کر چکی ہیں، ان میں چند یہ ہیں: اعتماد رویت ہلال پر ہوگا چاہے ظاہری آنکھ سے ہو یا جدید آلات کے ذریعہ، اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہوگا، علم فلک اور علم حساب دقت اور باریکی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور ہر وہ چیز جو سیاروں کی حرکت بالخصوص چاند و سورج کی حرکات سے متعلق ہے ان کا پتہ لگایا جا چکا ہے، ان فقہ اکیڈمیوں کی تجاویز میں سے یہ بھی ہے کہ اس موضوع پر غور و فکر کے لئے ایک ادارہ تشکیل دیا جائے اور ایک یکساں عالمی ہجری کیلنڈر تیار کیا جائے۔

مذکورہ بالا باتوں کی بنیاد پر اور شریعت اسلامیہ کے عمومی مقاصد کو بروئے کار لانے کے مقصد سے ترک مذہبی امور ڈائریکٹوریٹ نے اس ذمہ داری کو انجام دینے کا تہیہ کیا اور علم شریعت اور علم فلک و حساب کے ماہرین پر مشتمل ایک علمی کمیٹی تشکیل دی، اور اصولوں، معیارات اور شرعی قواعد کے بارے میں ایک مخصوص سمینار کا انعقاد کیا، اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ آج مطلوب یہ ہے کہ جدل و جدال، بحث و مباحثہ اور مناظرہ بازیوں سے اجتناب کرتے ہوئے واقعیت اور عملی میدان میں قدم رکھا جائے، اور وہ اس طرح کہ ایک یکساں عالمی ہجری کیلنڈر کو اختیار کیا جائے جس میں دینی نقطہ نظر سے شرعی ضوابط موجود ہوں اور اس میں مندرجہ ذیل دو بنیادی شرطیں پائی جائیں:

الف: اس کے نتیجے میں قمری مہینہ کا آغاز ایسی صورتحال میں نہ قرار دیا جائے جبکہ چاند کی ابھی پیدائش ہی نہ ہوئی ہو۔

ب: قمری مہینہ کی شروعات کا اعلان کیا جائے اور واضح طور پر رویت ہلال کے بعد اس میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی جائے۔

کمیٹی نے ان مقاصد کی تکمیل کے لئے ۲۰۱۳ء تا ۲۰۱۶ء کے درمیان ان تین سالوں میں کل پانچ علمی اجتماعات منعقد کئے، جن میں گزشتہ پچاس برسوں سے زائد عرصہ سے منعقد ہونے والے فقہ اکیڈمیوں کے اجتماعات و سمینارز کے فیصلوں پر بحث و مباحثہ کیا گیا، اسی طرح مختلف کیلنڈروں اور ان کے پیش کردہ منصوبوں یا جو بعض ارکان کے پاس بنیادی طور پر موجود تھے ان پر تفصیل سے مناقشہ ہوا، جس میں بالآخر دو کیلنڈروں پر اعتماد کی راہ ہموار ہوئی، ایک یکساں کیلنڈر اور دوسرا دہرا کیلنڈر، جن دونوں کو سمینار میں پیش کیا گیا اور ایک کیلنڈر کا انتخاب عمل میں لایا گیا، اور مندرجہ ذیل قراردادیں اور تجاویز پاس ہوئیں:

۱۔ سمینار اکیڈمیوں اور سابقہ فقہی سمیناروں کے فیصلوں کی پرزور تائید کرتا ہے، ان میں مجمع الحجۃ الاسلامیہ کے سمینار منعقدہ ۱۹۶۶ء، کویت سمینار منعقدہ ۱۹۷۳ء، اسطانبول سمینار منعقدہ ۱۹۷۸ء، انٹرنیشنل اسلامی فقہ اکیڈمی کے سمینار منعقدہ ۱۹۸۶ء، یورپین افتاء کونسل کے سمینار منعقدہ ۲۰۰۹ء اور رابطہ عالم اسلامی کے سمینار منعقدہ ۲۰۱۲ء کے فیصلے اور تجاویز بہت اہمیت کے حامل ہیں، جن میں بنیادی اصولوں اور معیارات کے مجموعہ کو پاس کیا گیا ہے، ان میں سے چند اہم یہ ہیں: مہینہ کے آغاز کے ثبوت کے لئے اصل رویت ہلال ہے، چاہے ظاہری آنکھوں سے ہو یا جدید فلکیاتی آلات کے ذریعہ، اور اختلاف مطالع کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

۲۔ یکساں کیلنڈر پر عمل کیا جائے تاکہ اسے عالمی پیمانہ پر ایک یکساں ہجری کیلنڈر کے طور پر تسلیم کیا جاسکے، اور دنیا کے ہر مقام میں امکان رویت پر اس کا دور و مدار ہو، چاہے ظاہری آنکھوں سے ہو یا رصد گاہ کے آلات کے ذریعہ، اور اختلاف مطالع پر توجہ نہ دی جائے، جمہور فقہاء اور اکثر فقہی اکیڈمیوں کے نزدیک اور فلکیاتی معیارات اور قابل اعتماد فقہی ضوابط کی بنیاد پر یہی قابل اعتماد رائے ہے، جو کہ کسی شرعی نص یا قطعی فلکیاتی اصول کے بھی معارض نہیں ہے، اور

اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

اس کیلنڈر کے فوائد و اثرات:

یقیناً یہ کیلنڈر مسلمانوں کے بڑے مصالح کی تکمیل کرے گا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے شعائر مثلاً روزوں اور عیدوں میں وحدت و اتفاق قائم ہوگا اور اس اختلاف کا خاتمہ ہوگا جو مسلمانوں کے مابین معقول حدود سے متجاوز ہو چکا ہے، بطور خاص مسلم اقلیات کے درمیان جہاں روزوں یا عید کے سلسلہ میں ایک ہی ملک کے اندر تین دنوں تک کا اختلاف بھی واقع ہو جاتا ہے بلکہ اختلاف کی حد تو یہ ہے کہ حجاج کرام نویں ذی الحجہ کو وقف عرفہ کرتے ہیں اور ان کے ہم وطن اس کو آٹھویں یا ساتویں تاریخ شمار کرتے ہیں، یہ دین توحید کا دین ہے، جس نے وحدت و اتفاق کو شرعی فریضہ اور واقعی ضرورت قرار دیا ہے جیسا کہ عیدوں اور روزوں کے لحاظ سے متعین اور منضبط کیلنڈر مسلم اقلیت کو اس کی عیدوں کے مواقع پر چھٹیوں کے حصول میں مدد کرتا ہے اور ان کے لئے اس طور پر معاون ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے عظیم دین کا اس حیثیت سے تعارف کرا سکتے ہیں کہ وہ علم و تحقیق کا احترام کرتا ہے اور اس سے کس طرح ہم آہنگ ہے، اور قرآن کی پہلی آیت اور سورت کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں پڑھنے اور علم و جستجو کا حکم دیا گیا ہے۔

۳۔ یہ سیمینار یورپ و امریکہ جیسے ممالک میں بسنے والی مسلم اقلیتوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنے شعائر، اپنی عیدوں اور جذبات و احساسات کو متحد کرنے کے لئے اس کیلنڈر پر عمل کریں، اسی طرح وہ ان اسلامی ممالک سے جن کو شرعی مرجعیت حاصل ہے یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ اس کیلنڈر پر غور و فکر کریں اور اس پر اعتماد بحال کریں، چونکہ اس کے ذریعہ متعدد مصالح کا حصول ہوگا اور مختلف قسم کے مفاسد کا خاتمہ ہوگا، اور شعائر اور جذبات میں اتفاق پیدا ہوگا۔

۴۔ یہ سیمینار ترک ڈائریکٹوریٹ برائے مذہبی امور سے یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ اس سیمینار کے فیصلوں کی تحقیق کے لئے کمیٹیاں تشکیل دے، جس کی شکل یہ ہوگی:

الف: علمی کمیٹی کو یہ ذمہ داری سپرد کی جائے کہ وہ ایک ہجری کیلنڈر تیار کرے جو دس سالوں کی مدت کے لئے کارآمد ہو، اس کو طبع کرایا جائے اور عالمی پیمانہ پر اس کی تقسیم عمل میں لائی جائے۔

ب: ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جو مسلسل اس سلسلے میں ہونے والے کام کی نگرانی کرے اور اہم پہلوؤں کا معائنہ کرے۔

ت: ایک کمیٹی تعلیم اور میڈیا کے مقصد سے تشکیل دی جائے جو یکساں ہجری کیلنڈر کی ثقافت کو عام کرنے کا کام انجام دے۔

تجاویز

۱۔ سمینار اسلامی ممالک کے مذہبی امور کے ذمہ دار اداروں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس کیلنڈر کو اختیار کریں اور اس کی روشنی میں ہجری مہینوں کی شروعات کو یکساں بنانے کا کام کریں۔

۲۔ سمینار عالم اسلام کے کیلنڈر تیار کرنے والے افراد کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ وہ اس کیلنڈر کو اپنی بنیاد بنائیں تاکہ مسلمانوں کا ایک یکساں کیلنڈر ہو جو ان کی تہذیب و ثقافت اور شناخت کی نمائندگی کرتا ہو، اور ان کے شعائر اور جذبات میں اتفاق پیدا کرنے والا ہو۔

۳۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنے، ان کے مصالح کو یقینی بنانے اور انھیں بطور خاص اہم اسلامی مسائل مثلاً شرعی اوقات کی تعیین اور قمری مہینوں کی ابتدا جیسے مسائل میں تفرقہ اور اختلاف کے خطرات سے محفوظ رکھنے کی غرض سے سمینار ان مسلمانوں کو جو غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ وہ ایک متفقہ کلمہ پر جمع ہو جائیں، مثلاً ایک یکساں کیلنڈر پر اعتماد کریں چونکہ شرعی طور پر روزوں اور عیدوں کے سلسلہ میں ایک ملک کے باشندوں کا اختلاف جائز نہیں، بلکہ ان پر واجب ہے کہ وہ اپنی شرعی مرجعیت والے اداروں کے فیصلوں کی پابندی کریں، جیسے کہ یورپین افتاء کونسل اور شمالی امریکہ کی فقہ اکیڈمی اور اس ملک (یعنی ترکی) کی وزارت مذہبی امور، حضور اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے: ”تمہارا روزہ اس دن

ہے جس دن تم روزہ رکھو، اور تمہارا روزہ اس دن ختم ہوگا جس دن تم اسے ختم کرو، اور تمہاری قربانی اس دن ہے جس دن تم قربانی کرو۔

۴۔ سمینار ترک ڈائریکٹوریٹ برائے مذہبی امور سے کہتا ہے کہ وہ اس کیلنڈر کو تنظیم تعاون اسلامی کے پاس ارسال کرے تاکہ وہ اسے اسلامی ممالک کے سامنے پیش کر سکے، اس مقصد سے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس پر اعتماد بحال کرانے کی کوشش کی جائے، تاکہ عالم اسلام کا اپنا مخصوص یکساں کیلنڈر ہو۔

