

رؤیتِ ہلال

مشاہدہ
یا
نظامِ فلکیات پر اعتماد؟

www.KitaboSunnat.com

ابو کلیم مقصود الحسن فیضی

پیشہ اسلامی لکچر

لاہور — پاکستان

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِیْقِ الْإِسْلَامِیِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

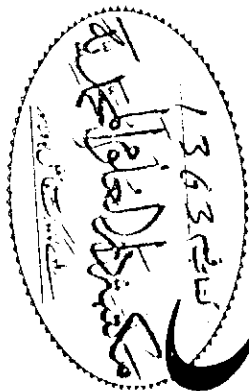
ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

رؤیتِ ہلال

مشاہدہ یا نظامِ فلکیات پر اعتماد؟

از قلم

مولانا ابولکیم مقصود الحسن فیضی

www.KitaboSunnat.com

ناشر

نور اسلام اکیڈمی

لاہور - پاکستان

جملہ حقوق طباعت و اشاعت بحق
نور اسلام اکیڈمی لاہور
محفوظ ہیں

نام کتاب :	رویت ہلال..... مشاہدہ یا نظام فلکیات پر اعتماد؟
مؤلف :	مولانا ابولکیم مقصود الحسن فیضی
ناشر :	نور اسلام اکیڈمی، پوسٹ بکس 5166 لاہور
مطبع :	شرکت پرنٹنگ پریس، 43 نسبت روڈ، لاہور
اشاعت :	اول _____ ستمبر 2005ء

ملنے کے ہے:

❖ قرآن اکیڈمی، 36-K ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: 5869501-03

❖ مکتبہ سلفیہ، شیش محل روڈ لاہور، فون: 7237184

❖ نعمانی کتب خانہ، حق سٹریٹ، اردو بازار لاہور، فون: 7321865

❖ ادارہ مطبوعات خواتین، بالقابل تعمیر سیرت کالج، منصورہ ملتان روڈ لاہور

سیل سنٹر

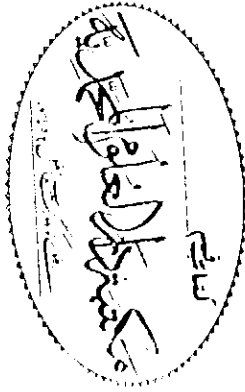
مکتبہ نور اسلام

رحمن مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور

فون: 7352847

ترتیب

5	○ تمہید
10	○ مقدمہ
	○ فصل اوّل
21	رویت ہلال
	○ فصل دوم
57	اختلافِ مطالع
	○ فصل سوم
68	وحدتِ رویت
	○ فصل چہارم
105	ترجیح اور کاتبِ مقالہ کی رائے
122	○ خاتمہ اور بعض سفارشات

نیا چاند دیکھنے کی دُعا

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ
وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى -
رَبَّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ^(۱)

”اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ! اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما اور ہر اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس سے تو محبت کرتا ہے اور جسے پسند کرتا ہے۔ (اے چاند) ہمارا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔“

(۱) سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ما یقول عند رؤیة الهلال، حدیث: ۶۳۹۵، امام البانی نے تحقیق الترمذی میں حدیث کو ”صحیح“ کہا ہے۔ و سنن الدارمی، حدیث: ۱۶۹۵، ومسند احمد: ۱/۱۴۲۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

(آل عمران: ۱۰۲)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠٣﴾ (النساء: ۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٠٤﴾ يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿١٠٥﴾ (الاحزاب: ۷۱، ۷۰)

اما بعد: روزہ شروع کرنے اور عید منانے کے مسئلے کو شریعت نے رویت ہلال یا مہینے کے تیس دن پورے ہونے سے منسلک کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾ (البقرة: ۱۸۵)

اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ

ثَلَاثِينَ)) (۱)

”چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ افطار کرو، پھر اگر تم پر بادل

(۱) صحیح البخاری: ۱۹۰۹ الصوم۔ صحیح مسلم: ۱۰۸۰ الصیام بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

چھا جائے تو ماہ شعبان کی تیس کی گنتی پوری کرو۔“

یہ حکم ایک قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتا ہے، تمام دنیا کے مسلمان اس کے مخاطب ہیں، خواہ وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں یا مکہ مکرمہ کے، عرب ہوں یا عجم، عہد نبویؐ کے مسلمان ہوں یا کسی اور صدی کے، ہر ایک کے لیے یہ ایک اصول ہے جس پر اپنے روزوں اور عید و حج کی بنیاد رکھیں۔ صدیوں تک علماء و فقہاء اس اصول پر قائم رہے اور عام مسلمان بھی اس پر ان کی پیروی کرتے رہے، لیکن بعد میں بعض فقہاء کی جدت طرازیوں یا فقہی مویشگافیوں کی وجہ سے یہ قاعدہ کلیہ ٹوٹا ہوا نظر آیا اور اس بارے میں دو مسئلے بہت کھل کر سامنے آئے:

(۱) کیا سارے عالم کے لیے کسی ایک جگہ کی رویت کافی ہے یا پھر ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی رویت پر اعتماد کریں؟

(۲) رویت ہلال کے بجائے علم فلک پر اعتماد کر کے عربی یا شرعی مہینے کی ابتدا و انتہا کو مانا جاسکتا ہے یا نہیں؟

بلکہ مزید آگے بڑھ کر بعض احباب نے یہاں تک آواز بلند کی کہ تمام عالم کو صرف اور صرف مکہ مکرمہ کی رویت پر اعتماد کرنا چاہیے، حالانکہ یہ ایسا قول ہے جس کا قائل کوئی بھی ”عالم و فقیہہ“ بجز علامہ احمد شاہ کر کے نظر نہیں آتا۔

ان موضوعات پر ماضی تقریب اور حال میں بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے، متعدد علمی اور فقہی کمیٹیوں نے ان موضوعات پر متعدد سیمینار منعقد کیے ہیں، خصوصاً ”رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ“ کے زیر نگرانی کام کرنے والی کمیٹی ”مجمع الفقہ الاسلامی“ میں یہ موضوع کئی بار زیر بحث آچکا ہے، تفصیل کے خواہاں حضرات مجلہ ”مجمع الفقہ الاسلامی“ شمارہ ۳، جلد ۲ اور شمارہ ۳، جلد ۳ کا مطالعہ کریں۔

ان مقالات میں دو متضاد نظریات یا رائے پیش کی گئیں۔ کچھ مقالہ نگار اور اہل علم نے تو اس بات پر زور دیا کہ شرعی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے ضروری ہے کہ تمام عالم اسلامی کو اپنے روزے اور عید کے موقعوں پر متحد رہنا چاہیے، برخلاف اس کے

دوسرے مقالہ نگاروں اور اہل علم کا موقف تھا کہ وحدتِ رویت شرعی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی واقعہ الامر پر اسے منطبق کیا جاسکتا ہے۔ اس اختلاف کا اثر ہندوپاک پر بھی پڑا متعدد دینی پرچوں اور اجتماعات میں یہ موضوع زیر بحث آیا، بلکہ بعض مستقل کتابیں بھی منصہ شہود پر آئیں، لیکن ضرورت تھی کہ اس سلسلے میں کوئی متفقہ قرارداد پاس کی جائے تاکہ عوام کو خصوصاً ان کی سالانہ تقریبات کے موقع پر تشرذم و اختلاف سے بچایا جاسکے۔ شاید اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے ۲۸ ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس منعقدہ ۱۳، ۱۴، ۱۵ مارچ ۲۰۰۴ء بمقام پاکوڑ جھارکھنڈ بہار میں ایک فقہی سیمینار بھی رکھنا چاہا، جس میں بعض اہم اور عصری مسائل پر مقالہ جات لکھنے کے لیے اہل قلم حضرات کو خطوط لکھے اور ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے رابطہ کیا۔ انہی عنوانات میں سے ایک عنوان ”وحدتِ رویت اور اختلافِ مطالع“ سے متعلق بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ مجلس انتظامیہ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کانفرنس اور سیمینار کو اپنے نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ آمین!

اراکین مجلس انتظامیہ کی یہ خوش فہمی ہے کہ مجھ جیسے کم علم طالب علم کو اس قابل سمجھا اور وحدتِ رویت کے موضوع پر کچھ لکھنے کا حکم دیا۔ ناظم مجلس استقبالیہ نے ٹیلی فون پر اصرار کیا کہ مجھے اس پر کچھ ضرور لکھنا ہے، جس کے لیے بادل ناخواستہ مجھے تیار ہونا پڑا اور یہی سبب بنا ہے اس مقالے اور بحث کی ترتیب و تالیف کا۔

اس بحث کو ہم نے درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا ہے:

☆ تمہید: اس میں حمد و ثنا کے بعد مقالہ لکھنے کا سبب، طریقہ بحث اور شکرو سپاس کا بیان ہے۔

☆ مقدمہ: اس میں شرعی مہینے کیا؟ مسلمانوں کے دینی و دنیوی معاملات سے ان کا ارتباط شرعی مہینوں کی معرفت کا ذریعہ اور ان کی ابتدا و انتہا کیسے؟ کا بیان ہے۔

☆ فصل اول: اس میں رویت ہلال کی اہمیت، رویت ہلال کے لیے جدید آلات کا استعمال اور اس کی شرعی حیثیت، شرعی مہینوں کے اثبات کے لیے علم فلک پر اعتماد کی

شرعی حیثیت کا بیان قدرے تفصیل سے ہے۔

☆ فصل دوم: اس فصل میں اختلاف مطلع، اس کی حقیقت و حدود اور اس کے اعتبار اور عدم اعتبار کا بیان ہے۔

☆ فصل سوم: اس فصل میں ررج ذیل بحثیں ہیں:

بحث اول: وحدت رویت اور عدم وحدت رویت۔

بحث دوم: وحدت رویت اور عدم وحدت رویت کے بارے میں علماء

کے اقوال کا اجمالی بیان۔

بحث سوم: تفصیلی بیان اور ہر ایک کے دلائل کا جائزہ۔

بحث چہارم: ترجیح اور کاتب مقالہ کی رائے۔

☆ خاتمہ: بحث کا خلاصہ اور بعض سفارشات۔

میری پوری کوشش یہ رہی ہے کہ ہر بات کو کتاب و سنت اور علمائے حق کے بیان سے مدلل کیا جائے اور مخالف کے دلائل کا بھی غیر جانب داری سے جائزہ لیا جائے۔ پھر بھی کاتب مقالہ ایک کم علم طالب علم اور خطا و نسیان کا پتلا انسان ہے، اگر حق کو پہنچا تو محض فضل الہی سے اور اگر حق نے ساتھ نہیں دیا تو اس میں نفس و شیطان کا دخل ہے۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر ان احباب و محسنین کا شکریہ ادا نہ کروں جو اس مقالہ کے لکھنے کا سبب بنے یا اس بارے میں ہمارے معاون و مددگار رہے ہیں۔

خصوصاً مرکزی جمعیت اہلحدیث ہند جس نے مجھ جیسے کم علم کو اس لائق سمجھا کہ وہ اس علمی اور دعوتی کانفرنس میں مقالہ نگار اور مقرر کی حیثیت سے شریک ہو۔

جمعية الغاٹ الخیرية کے ممبران جنہوں نے نہ صرف کانفرنس میں شرکت کی اجازت دی بلکہ اوقات عمل کے دوران مقالہ لکھنے کی مکمل آزادی دی، اور جن کتابوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی ان کی خریداری کا پورا اختیار دیا، بلکہ یہ حضرات ہر دعوتی کام میں میرے بہت بڑے معاون ثابت ہوئے ہیں۔ جزاہم اللہ عنی وعن المسلمین خیر

العزراء۔

محترم دوست مولانا شبیر احمد نورانی مالک نور اسلام اکیڈمی لاہور بھی خصوصی شکریہ کے حق دار ہیں جنہوں نے اپنی مشغولیت اور ناسازی طبع کے باوجود پوری بحث کو دلجمعی سے پڑھا اور متعدد جگہ ترمیم کا مشورہ دیا اور اصلاح فرمائی۔

آخر میں اپنے عزیز بیٹوں اور بیٹیوں کا شکریہ جنہوں نے اس مقالہ کو کمپیوٹر پر لکھنے اور اس کی پروف ریڈنگ وغیرہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

حق یہ ہے کہ اگر فضل الہی کے بعد ان حضرات کی مدد شامل حال نہ رہتی تو اس کم علم سے یہ کام تکمیل تک نہ پہنچتا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مذکورہ تمام حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس مقالے کو میری اور ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین!

وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم

مقصود الحسن فیضی

جمعية الغاط الخيرية

الغاط - سعودی عرب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

شرعی مہینے:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (یونس: ۵)

”وہ (اللہ تعالیٰ) ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم لوگ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیں وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔“

یہ آیت کریمہ اوقات کی معرفت، تاریخ و حساب کے علم اور ماہ و سال کی تعیین کے بارے میں بنیادی اصول اور قاعدہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی سے نوازا اور اس کے لیے منزلیں متعین فرمائیں تاکہ دنوں اور ہفتوں کا حساب لگایا جاسکے اور چاند کو نور سے نوازا اور اس کے لیے بھی منزلیں متعین فرمائیں تاکہ مہینوں اور سالوں کا حساب آسانی سے کیا جاسکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتوں اور دنوں کا حساب اس قدر آسان رکھا کہ شہری و دیہاتی، عالم و جاہل ہر شخص آسانی سے معلوم کر سکتا ہے۔ یعنی سورج نکلا تو دن شروع ہو گیا اور سورج ڈوبا تو دن ختم ہوا اور رات آگئی۔ اس طرح دن و رات کی تعداد سات پوری ہو گئی تو ایک ہفتہ مکمل ہو گیا۔ اسی طرح جب افق مغرب پر ماہ نو دکھائی دیا تو نیا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب انتیس یا تیس کی گنتی پوری کر کے دوبارہ ظاہر ہوا تو ایک مہینہ پورا ہو کر دوسرا مہینہ شروع ہو گیا اور اس طرح

جب مہینوں کی تعداد بارہ پوری ہوگئی تو ایک سال مکمل ہو گیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُومٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ.....﴾ (التوبة: ۳۶)

”مہینوں کی کتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت و ادب کے ہیں یہی درست دین ہے۔“

اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ یہی وہ تقویم و جنتری ہے جسے تمام اقوام کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے لوگ اپنے دینی و دنیوی معاملات کا حساب کرتے چلے آئے تھے لیکن شیطان کی پیروی اور آسان ترین طریق پر عدم قناعت کی وجہ سے اس فطری اور شرعی تقویم کو چھوڑ کر لوگوں نے ’نسی‘، ’کبیسہ‘ اور ’ملہاس‘^(۲) کی بدعت ایجاد کر لی تھی۔ اہل عرب اور خصوصاً حرم کے پاسان حضرات بھی اس بدعت سے محفوظ نہ رہ سکے جس سے قمری مہینوں کی وہ ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی اپنی اصلی حالت پر

(۲) اہل عرب نے مہینہ اور سال کے سلسلے میں دو بدعتیں ایجاد کی تھیں: پہلی بدعت ’نسی‘ کی تھی۔ ’نسی‘ کے معنی ہیں تاخیر کے۔ ہوتا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چار مہینوں کو حرمت و احترام کا مہینہ قرار دیا تھا ان میں تین مہینے پے در پے تھے ذی القعدہ ذی الحجہ اور محرم ان مہینوں میں مشرک بھی جنگ و جدال اور غارت گری کو حرام تصور کرتے تھے لیکن چونکہ تین مہینے پے در پے جنگ و جدال اور خون کا انتقام لینے سے رکے رہنا ایک لمبی مدت تھی جو ان کے صبر سے باہر کی بات تھی اس لیے وہ ان مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کو حلال سمجھ کر اس میں قتل و غارت گری کر لیا کرتے تھے اور اس کے بدلے کسی حلال مہینے کو حرام قرار دے کر حرام مہینوں کی تعداد پوری کر لیا کرتے تھے۔

دوسری بدعت ’کبیسہ‘ کی تھی، یہ یعنی وہی چیز ہے جسے ہمارے یہاں نوہد اور ملہاس کا مہینہ کہتے ہیں یعنی قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے ہر تیسرے سال قمری سال میں ایک مہینے کا اضافہ کر دیا کرتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ حج کے موقع پر سردی و گرمی کی الجھنوں سے بچتے رہیں۔

باقی نہ رہ سکی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس دین حنیف کو مکمل کیا تو مہینوں کی ترتیب کو بھی ان کی اصلی حالت پر لوٹا دیا اور اسی کو درست دین قرار دیا تا کہ واضح ہو جائے کہ مہینوں کی یہی ترتیب اور دنوں اور سالوں کا یہی حساب برحق ہے، اسی کو اپنانا چاہیے اور اپنے دینی و دنیوی معاملات کو انہی مہینوں اور سالوں کی بنیاد پر چلانا چاہیے۔ (۳)

اسی سہولت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے یومیہ اور ہفتہ واری معاملات خواہ وہ دینی ہوں یا دنیوی، کا حساب سورج کے غروب و طلوع پر رکھا ہے۔ نماز سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (الاسراء: ۷۸)

”نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔“

(۳) بعض علماء کا خیال ہے کہ چونکہ نئی و کبیرہ کی بدعت کی وجہ سے حج بھی حرم میں واقع ہوتا تھا، کبھی ذی القعدة اور کبھی کسی اور مہینے میں، اس لیے اللہ کے رسول ﷺ نے اس فریضے کی ادائیگی میں تاخیر سے کام لیا، حتیٰ کہ ابو بکر الصديق ؓ کا حج ذی القعدة کے مہینے میں واقع ہوا تھا۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے نبی کو یہ اطلاع دی کہ اس سال حج اپنے اصلی وقت پر ہے تو آپ نے حج کا عزم فرمایا۔ یہی وہ نئی بدعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام و کفر قرار دیا اور آپ ﷺ نے حج کے خطبے میں یہ اعلان فرمادیا کہ اب مہینوں کی ترتیب اپنی اسی حالت پر آگئی ہے جس پر اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر ارشاد نبوی ہوا:

إِنَّ الزَّمَانَ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرَمٌ ثَلَاثُ مَوَالِيَاتٍ ذُو الْقَعْدَةِ ذُو الْحِجَّةِ مُحَرَّمٌ وَرَجَبٌ مَضْرُوبٌ الَّذِي بَيْنَ جَمَادَى وَشَعْبَانَ (صحيح البخارى: ۴۶۶۳ التفسير - وصحيح مسلم: ۱۶۷۹ الفسامة بروایت ابو بکرہ - دیکھئے مجموع الفتاوى ج ۲۵ ص ۱۴۵)

”زمانہ گھوم کر اپنی اسی حالت پر آگیا ہے آسمان کی پیدائش کے وقت جس حال پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا۔ سال بارہ مہینے کا ہے، ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں، تین تو پے درپے ہیں، ذوالقعدة، ذوالحجہ، محرم اور رجب مضر جو جمادی الآخر اور شعبان کے بیچ ہے۔“

دوسری طرف ماہانہ و سالانہ معاملات کو چاند کے حساب سے منسلک کر دیا ہے۔
حج سے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاِهْلَةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ﴾ (البقرة: ۱۸۹)

”لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی جنتری اور حج کے لیے ہے۔“

اسی مثال پر دوسرے اعمال کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ اسلام میں قمری مہینے ہی اصل بنیاد ہیں، انہی کے اعتبار سے مسلمانوں کی عبادات اور معاملات کے ماہ و سال کا تعین کیا جائے گا اور چاند کو بنیاد بنا کر شرعی مہینے اور شرعی سال طے کیے جائیں گے، حتیٰ کہ علماء نے اپنے معاملات وغیرہ میں غیر شرعی مہینوں پر اعتماد کو ناجائز قرار دیا ہے اور تاریخ و جنتری میں غیر قوم سے مشابہت کو منع فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین خلیفہ راشد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے چاند کے اعتبار سے ہجری سال ایجاد کیا۔

آیت ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا .....﴾ (الایہ) کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنی خرید و فروخت، لین دین کی مدت کی تعیین، زکوٰۃ کی ادائیگی اور دوسرے تمام احکام میں عربی سال کا اعتبار رکھیں، ان کے لیے رومی اور عجمی سالوں کا اعتبار جائز نہ ہوگا۔ (۴)

شرعی مہینوں کی معرفت کا ذریعہ:

چونکہ مسلمانوں کے تمام دینی و دنیوی معاملات قمری مہینوں سے منسلک ہیں اس لیے ان کی پہچان اور ان کی ابتدا و انتہا سے متعلق معلومات حاصل کرنا ایک ضروری امر ہے جس کے لیے شریعت نے بہت ہی آسان طریقہ رکھا ہے، لہذا ہر جگہ ہر زمانے اور ہر

(۴) تفسیر الرازی ج ۸ ص ۵۵۔ نیز احکام القرآن للقرطبی ج ۸ ص ۸۵۔ تفصیل کے لیے دیکھئے

راقم سطور کی کتاب: وفاداری یا بیزاری ص: ۳۱۳ تا ۳۱۷۔

قسم کے لوگ آسانی سے مہینہ کی ابتدا و انتہا کو معلوم کر سکتے ہیں، بعینہ اسی طرح جس طرح کہ رات و دن کی آمد و رفت کو ہر شخص آسانی سے معلوم کر لیتا ہے۔ یہ ایک فطری چیز بھی ہے، چونکہ تاریخ ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر زمانے اور معاشرے کی ضرورت ہے اور جو چیز تمام لوگوں کی ضرورت ہو، ضروری ہے کہ اس کا حصول اور اس کی معرفت بھی آسان ہو۔ بنا بریں مہینے کی ابتدا و انتہا کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان رکھا ہے، یعنی ۲۹ دن گزرنے کے بعد رؤیت ہلال یا تمیز کی گنتی کا پورا کر لینا۔ چنانچہ رمضان سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ اور رمضان ہی سے متعلق ارشاد نبویؐ ہے:

((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدَرُوا لَهُ)) (۵)

”جب اسے (یعنی چاند) دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کرو اور جب [۲۹ کی گنتی پوری کرنے کے بعد] اسے دیکھو تو افطار کر دو“ پھر اگر [۲۹ کی شام یعنی تیسویں شب کو] تمہارے اوپر بدلی چھا جائے تو اس کا اندازہ کرو [یعنی تمیز کی گنتی پوری کرو]۔“

اس آیت اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے رمضان المبارک کے روزہ جو اسلام کا ایک رکن ہے، کی ابتدا کے لیے چاند دیکھنے کی شرط لگائی ہے کہ اگر شعبان کی انتیس تاریخ کو چاند نظر آجائے تو اگلے دن جو رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا، روزہ واجب ہوگا۔ اسی طرح رمضان المبارک کی انتیس تاریخ کی شام کو سورج ڈوبنے کے وقت چاند نظر آجائے تو اگلے دن جو شوال کی پہلی تاریخ ہوگی، اس دن روزہ افطار کرنا واجب ہوگا، لیکن اگر کسی وجہ سے انتیس کا چاند نظر نہیں آیا تو اس مہینے کے تیس دن پورے کرنے ہوں گے۔ مہینوں کی ابتدا و انتہا کے بارے میں یہ شرعی حکم ہے اور اسی پر عمل کرنا واجب ہوگا، کسی حساب دان یا ماہر علم فلکیات کے قول کی

(۵) صحیح البخاری: ۱۹۰۰، الصوم۔ صحیح مسلم: ۱۰۸۰، الصیام۔ بروایت عبد اللہ بن عمر، الفاظ بخاری

شریف کے ہیں۔

بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا۔

ایک اور حدیث میں ارشادِ نبویؐ ہے:

((إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقْدَ الْإِبْنَاءِ فِي الثَّالِثَةِ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ))^(۶)

”ہم لوگ انہی امت ہیں نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب رکھتے ہیں، مہینہ اتنا ہوتا ہے اور اتنا ہوتا ہے اور اتنا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر اشارہ فرمایا اور تیسری بار اپنے ایک ہاتھ کے انگوٹھے کو موڑ لیا [گویا کہ ۲۹ دن بتائے] پھر فرمایا مہینہ اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے اور اتنا ہوتا ہے، یعنی پورے تیس دن۔“

یعنی چاند کے معاملے میں ہم لکھنے پڑھنے اور کسی کتاب و حساب کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں اپنے روزے اور عبادات کے معاملہ میں ستاروں اور سیاروں کی حرکات جاننے کا مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک ایسی واضح چیز کا حکم دیا گیا ہے جس کو عالم و جاہل سب برابر جان سکتے ہیں اور وہ ہے رُویّتِ ہلال کا معاملہ کہ انتیس تاریخ کے بعد آنے والی شام اگر چاند دکھائی دیا تو مہینہ انتیس کا شمار ہوگا ورنہ تیس کی گنتی پوری کی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ارشادِ نبویؐ ہے:

((صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ))^(۷)

”چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو اور اگر چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کی تیس کی گنتی پوری کرو۔“

(۶) صحیح البخاری: ۱۹۰۰، الصوم۔ صحیح مسلم: ۱۰۸۰، الصیام۔ بروایت عبد اللہ بن عمر۔ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔

(۷) صحیح البخاری: ۱۹۰۹، الصوم۔ صحیح مسلم: ۱۰۸۱، الصیام۔ بروایت ابو ہریرہ۔ اسی کے قریب قریب الفاظ میں یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس سے اور معجم الطبرانی الکبیر میں حضرت براء بن عازب سے بھی مروی ہے، دیکھئے کنز العمال ج ۸ ص ۳۸۹۔

ان حدیثوں سے درج ذیل فائدے حاصل ہوئے:

(۱) مسلمانوں کے معاملات میں، خصوصاً عبادات میں، از روئے شرع قمری مہینے ہی معتبر ہیں۔

(۲) ابتدائے ماہ اور انتہائے ماہ کی معلومات کا واحد ذریعہ رؤیتِ ہلال ہے، اس بارے میں علمِ فلک اور حسابِ نجوم پر اعتماد جائز نہ ہوگا۔

(۳) شرعی مہینے کبھی انتیس دن کے ہوتے ہیں اور کبھی تیس دن کے، نہ اس سے کم ہوں گے اور نہ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔

اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے:

((الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا

وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا فَإِنَّ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ)) (۸)

”کبھی مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی تیس دن کا ہوتا ہے، سو جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو افطار کرو، پھر اگر تم پر بادل چھا جائے تو [تیس کی] گنتی پوری کرو۔“ (۹)

(۴) شریعت نے ابتدائے ماہ اور انتہائے ماہ کے لیے رؤیتِ ہلال کو اس لیے شرط قرار دیا ہے کہ:

(ا) یہ عمل بہت ہی آسان اور عام لوگوں کے حالات کے مناسب ہے۔

(ب) یہ حساب یقینی ہے اور اس میں خطا کا امکان نہیں ہے۔

(۸) سنن الترمذی: ۲۱۴۰، الصیام ج ۳، ص ۲۹، بروایت ابو ہریرہ، اس مفہوم کی متعدد حدیثیں کتب سنیہ میں موجود ہیں، مثال کے طور پر دیکھئے صحیح مسلم ج ۳، ص ۱۴۸، ۱۴۹۔

(۹) علمائے فلک کا کہنا ہے کہ قمری سال کے بارہ مہینے کبھی بھی نہ تو سب کے سب انتیس دن کے ہوں گے اور نہ ہی سب کے سب تیس دن کے ہوں گے بلکہ کسی سال چھ مہینے انتیس دن کے اور چھ مہینے تیس دن کے ہوں گے اور کسی سال پانچ مہینے انتیس دن کے ہوں گے اور سات مہینے تیس دن کے نہ تو تیس دن والے مہینے سات سے زیادہ ہوں گے اور نہ ہی انتیس دن والے مہینے پانچ ماہ سے کم ہوں گے۔ دیکھئے العلم المنتور للمبکی ص ۲۴۔

(ج) اس کے علاوہ علم فلکیات کے حساب و تخمین کا طریقہ مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں خطا کا امکان موجود ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رویت ہلال کے بارے میں اس اُمت کو جو اُنمی کہا گیا ہے وہ بطور مدح ہے۔^(۱۰)

(۵) اگر علم فلک و نجوم کا حساب یہ کہتا ہے کہ چاند ہو گیا لیکن آنکھوں سے چاند نہ دیکھا جاسکا تو حساب کا اعتبار نہ ہوگا اور نہ ہی علم فلکیات کے حساب کی بنیاد پر روزے اور عید کے ایام کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر حساب یہ کہتا ہے کہ چاند نہیں ہو سکتا اور لوگوں نے عملاً چاند دیکھ لیا بشرطیکہ دیکھنے والے ثقہ اور قابل اعتماد ہوں اور ان کی شہادت پر بھروسہ کیا جاسکے [تو اعتبار چاند دیکھنے کا ہوگا نہ کہ علم فلکیات کے حساب کا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ علمائے اُمت کا اس پر اجماع ہے۔^(۱۱)

(۶) صرف روزہ اور عید ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے تمام معاملات جیسے زکوٰۃ، عورتوں کی عدت، ایلاء کی مدت، قرض کی مدت وغیرہ تمام امور رویت ہلال کے مطابق اور شرعی مہینوں کے مطابق طے کیے جائیں گے۔^(۱۲)

شرعی مہینوں کی ابتدا اور انتہا:

پچھلی طور سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی شرعی مہینہ انتیس دن سے کم اور تیس دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور ان کی معرفت کا واحد ذریعہ رویت ہلال ہے جس کا واضح مطلب ہے کہ شرعی مہینوں کی ابتدا و انتہا رویت ہلال یا پھر تیس دن پورے ہونے پر موقوف ہے یعنی چاند نظر آتے ہی پچھلا مہینہ رخصت ہوا اور نیا مہینہ شروع ہو گیا، لیکن واضح رہے کہ اس سلسلے میں اس رویت کا اعتبار ہے جو غروب آفتاب کے بعد یا اس کے بالکل

(۱۰) مجموع فتاویٰ ج ۲۵ ص ۱۹۹، ۲۰۰

(۱۱) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲۵ ص ۱۳۲، العلم المستور للسخی ص ۲۰۔ مراعاة المفاتیح ج ۶ ص ۳۳۵۔

فقہ النوازل ج ۳ ص ۲۰۰، ۱۹۹۔ سعودی عرب کے مقتدر علماء کی کمیٹی نے بھی متفقہ طور پر یہی

قرار داد پاس کی ہے۔ دیکھئے احاث ہیئہ کبار العلماء ج ۳ ص ۳۴۔

(۱۲) مجموع فتاویٰ ج ۲۵ ص ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۳۔ فتاویٰ السخی ج ۱ ص ۲۰۷۔

متصل نظر آئے۔ اس امر میں تمام علماء کا اتفاق ہے، لہذا اگر کبھی آفتاب کے غروب سے قبل چاند نظر آجائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کبھی تیس رمضان کو غروب آفتاب سے قبل چاند نظر آجائے تو غروب آفتاب سے پہلے افطار کرنا جائز نہ ہوگا اور نہ ہی ماہ شوال کی ابتدا تسلیم کی جائے گی، کیونکہ شریعت میں اس رؤیت کا اعتبار ہے جو سورج ڈوبنے کے بعد ہو۔ (۱۳)

یہیں سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث [صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ] اپنے ظاہر پر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس شام کو چاند دکھائی دے اس کے بعد والے دن کو روزہ رکھا جائے گا یا اس کے بعد والے دن کو افطار کیا جائے گا۔ (۱۴)

شرعی دن و ماہ اور علمائے ہیئت کے دن و ماہ میں فرق:

واضح رہے کہ ایک شرعی مہینہ مکمل انتیس دن یا تیس دن کا ہوتا ہے اور ہر مہینے کا ایک دن چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے، برخلاف علمائے ہیئت کے کہ ان کے نزدیک جس وقت سے چاند اپنے ”حقاق“ (۱۵) یا نقطہ اقتران سے دور ہونا شروع ہوتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، گویا ان کے یہاں ابتدائے شہر کے لیے چاند کی ولادت کا اعتبار ہے خواہ وہ لوگوں کو افق مغرب پر نظر آئے یا نظر نہ آئے، کیونکہ اس وقت چاند انتہائی باریک ہوتا ہے۔

علمائے فلک لکھتے ہیں کہ جب تک التقائے نیرین، یعنی چاند کا اپنے نقطہ اقتران سے دور ہونا شروع ہوئے کم از کم تیس گھنٹے نہ گزر جائیں افق مغرب پر ہلال نوکا دکھائی

(۱۳) دیکھئے فتح الباری ج ۴ ص ۱۲۱۔ تفصیل کے لیے علامہ ابن عابدین کا رسالہ تنبیہ الغافل والوسنان اور علامہ عبدالحی لکھنوی کا رسالہ الفلک الدوار فی رؤیة الهلال بالہزار۔

(۱۴) فتح الباری ج ۴ ص ۱۳۱، مرعاة المفاتیح ج ۶ ص ۴۲۴۔

(۱۵) حقاق یا نقطہ اقتران علمائے ہیئت کی اصطلاح میں اس وقت کو کہتے ہیں جب چاند سورج اور زمین کے درمیان ایک ہی خط مستقیم پر واقع ہو جاتا ہے۔

دینا ممکن نہیں ہوتا^(۱۶) کیونکہ یہ صورت چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہے بنا بریں اہل فلک کے نزدیک ماہِ نو کی ابتدا شرعی ماہِ نو کی ابتدا سے بالکل مختلف ہے کیونکہ فلکی مہینہ کی ابتدا کبھی بارہ بجے رات کو ہوتی ہے اور کبھی بارہ بجے دن کو بلکہ رات

(۱۶) مولانا عبدالرحمن کیلانیؒ لکھتے ہیں: موجود نظریہ کے مطابق یہ امر مسلمہ ہے کہ سورج، چاند اور زمین ایک قمری ماہ میں دو بار ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں اور یہ واقعات اُس وقت ہوتے ہیں جب چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہوا زمین کے مدار کو قطع کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان واقع ہو تو یہ چودھویں رات کا موقع ہوتا ہے اور جب چاند سورج اور زمین کے درمیان واقع ہوتا ہے تو عموماً ۲۸ ویں رات (قمری ماہ) کا موقع ہوتا ہے تاہم ۲۷، ۲۹ قمری تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے۔ چاند گرہن جب کبھی لگتا ہے تو پہلی صورت یا چودھویں رات کو لگتا ہے اور سورج گرہن دوسری صورت میں لگتا ہے لیکن یہ موقع کبھی کبھار پیش آتا ہے جس کی وجہ دوسری ہیں۔

نیا چاند: دوسری صورت میں جب چاند اہل زمین سے مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے تو قمری حساب میں اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پچھلا قمری مہینہ ختم ہو گیا۔ اس موقع کو اجتماعِ نیرین یا قرآن اور انگریزی میں CONJUNCTION کہتے ہیں۔ جب چاند مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے تو یہ محض ایک لمحہ کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد تقویم (کیلنڈر) کے حساب سے نیا چاند شروع ہو جاتا ہے۔ ایک قرآن سے دوسرے قرآن تک کا درمیانی وقفہ اوسطاً ۲۹ دن ۱۲ گھنٹے ۲۳ منٹ ہے۔ یہ وقفہ کسی ماہ پانچ چھ گھنٹہ تک بڑھ بھی سکتا ہے اور اسی طرح کسی ماہ اتنا ہی کم بھی ہو سکتا ہے لہذا اس کا کوئی معین وقت نہیں۔ یہ صبح ۹ بجے بھی ہو سکتا ہے اور رات کے ۱۱ بجے بھی مگر یہ ضروری نہیں کہ جس دن یہ قرآن واقع ہوا ہے اسی رات چاند نظر آ جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو چاند انتہائی باریک ہوتا ہے دوسرے مغربی افق پر شفق کی سرخی جو تقریباً پون گھنٹہ تک اثر انداز رہتی ہے ایسے چاند کے نظر آنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔

ایک دن یا پورے چوبیس گھنٹے کی عمر کا چاند کتنا پتلا ہوتا ہے اس کا اندازہ یوں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک خر بوزہ لیں، اس پر قاشوں کی صرف آٹھ دس لکیریں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس خر بوزہ کو اسی رخ پر ۳۰ برابر حصوں میں کاٹ دیں تو ایک قاش کی جتنی موناٹی درمیان سے ہوگی وہی ایک دن کے چاند کی موناٹی ہے لیکن لمبائی پورا نصف دائرہ نہیں بلکہ بہت کم ہوگی۔

(الشمس والقمر بحسبان مختصراً۔ بحوالہ جملہ الدعویٰ جلد ۱۴ شمار ۱۳ ص ۴۰)

دن کے کسی بھی حصے سے اس کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ اہل فلک کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ چاند افق مغرب پر نظر آئے، اسی لیے علمائے ہیئت کا مہینہ شرعی مہینہ سے چوبیس گھنٹے بلکہ اس سے بھی قبل شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مہینے کی انتیس تاریخ کو عصر کے قریب چاند اپنے محاق میں داخل ہوا تو اہل فلک کے نزدیک نئے ماہ کی ابتدا ہو گئی، جبکہ شرعی ماہ کی ابتدا میں ابھی چوبیس گھنٹے سے زیادہ بلکہ بعض ممالک میں اڑتالیس گھنٹے سے زیادہ وقت باقی ہوگا۔ اس طرح اہل ہیئت کے مہینے اور شرعی مہینے کے درمیان کا فاصلہ ایک دن بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اہل ہیئت کے دنوں کی تعداد اور شرعی مہینے کے دنوں کی تعداد میں بھی واضح فرق ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی گزرا کہ شرعی مہینہ یا تو انتیس دن کا ہوگا یا تیس دن کا، یعنی نہ تو انتیس دن سے کم ہو سکتا ہے اور نہ تیس دن سے زیادہ، جبکہ اہل ہیئت کے نزدیک ہر ماہ ۲۹ دن، بارہ گھنٹے، چوالیس منٹ اور کچھ سیکنڈ کا ہوتا ہے۔

تفصیل کے لیے دیکھئے: ابحاث ہیئۃ کبار العلماء، ج ۳، ص ۱۱۰ اور اس کے بعد۔ اہل ذوق کے لیے مولانا عبدالرحمن کیلائیؒ کی معرکۃ الآراء کتاب ”الشمس والقمر بحسبان“ بھی مفید ہے۔

فصل اوّل

رویتِ ہلال

رویتِ ہلال کی اہمیت:

شریعت کی نظر میں رویتِ ہلال کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ مسلمانوں کی عبادات و معاملات کا دار و مدار قمری مہینوں پر ہے اور قمری مہینوں کی صحیح معرفت بغیر رویتِ ہلال کا اہتمام کیے ممکن نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے رسالہ ”الہلال“ میں رویتِ ہلال اور اس کی اہمیت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

المقصود ان التسعة والعشرين يجب عددها واعتبارها بكل حال في كل وقت (۱۷)
”مقصد یہ ہے کہ انتیس تاریخ کو شمار کرنا اور اس کا حساب ہر وقت اور ہر حال میں واجب ہے۔“

خصوصاً محرم، شعبان و رمضان اور ذی الحجہ کے مہینوں کا چاند اور اس کا اہتمام کچھ زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان مہینوں سے اسلام کے بعض ارکان منسلک ہیں۔ مشہور ہندوستانی عالم علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

مسألة: يجب على الناس كفاية ان يلتمسوا هلال رمضان يوم التاسع والعشرين من شعبان لأنه قد يكون ناقصا نص عليه الشرع لئلا في مراقبي الفلاح (۱۸)

(۱۷) مجموع فتاویٰ ج ۲۵ ص ۱۵۳ اہل ذوق طلبہ سے گزارش ہے کہ شیخ الاسلام کا رسالہ الہلال ضرور پڑھیں۔

(۱۸) القول المنشور فی ہلال خیر الشہور ص ۱۳۸۔ نیز دیکھئے مراقی الفلاح ص ۱۲۶، شرح فتح القدیر ج ۲ ص ۳۱۳۔ صرف یہی نہیں بلکہ جمہور فقہاء نے اسے فرض کفایہ قرار دیا ہے، دیکھئے الفقہ علی المذاهب الأربعة ج ۱ ص ۵۵۱۔ بحوث فقہیہ معاصرۃ للدکتور الشریف ص ۲۲۳۔

”لوگوں پر فرض کفایہ ہے کہ ۲۹ شعبان کو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں کیونکہ کبھی کبھار مہینہ ناقص یعنی انیس دن کا بھی ہوتا ہے، علامہ شرنبلالی وغیرہ نے مراقی الفلاح میں اس کی تصریح کی ہے۔“

رویت ہلال احادیث کی روشنی میں:

رویت ہلال کی اہمیت رسول اللہ ﷺ کے درج ذیل فرمان سے بھی واضح ہے:

۱۔ ((أَخْصُوا هَلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ))^(۱۹)

”شعبان کے چاند کو رمضان کے لیے اچھی طرح شمار کرو اور یاد رکھو۔“

۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نقل فرماتی ہیں:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَقُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ))^(۲۰)

”اللہ کے رسول ﷺ شعبان کے چاند یا دنوں کو یاد رکھنے میں جس قدر اہتمام سے کام لیتے تھے اس قدر کسی دوسرے ماہ کے دنوں کو یاد رکھنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے۔ لیکن اگر انیسویں شعبان کی شام کو [بدلی چھا جاتی تو تیس کی گنتی پوری کرتے، اس کے بعد روزہ رکھتے۔“

یعنی ماہ شعبان کے دنوں کو شمار کرتے، انہیں یاد رکھنے میں اہتمام سے کام لیتے تاکہ رمضان کے روزے اپنی صحیح تاریخوں میں رکھے جاسکیں، ایسا نہ ہو کہ شعبان کے دنوں کے شمار میں بھول ہو جائے تو رمضان کے روزے خطرے میں پڑ جائیں، واللہ اعلم!^(۲۱)

مذکورہ حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ:

(۱۹) سنن الترمذی: ۶۸۷ الصوم، مستدرک الحاکم ج ۱ ص ۴۲۵، سنن الدار قطنی ج ۲ ص ۱۶۳، بروایت ابو ہریرہ۔ دیکھئے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ: ۵۶۵۔

(۲۰) سنن ابو داود: ۲۳۲۵ الصوم، صحیح ابن خزیمہ: ۱۹۱۰ ج ۳ ص ۲۰۳، صحیح ابن حبان | الموارد: ۸۶۹ | دیکھئے صحیح سنن أبی داود ج ۳ ص ۵۰۔

(۲۱) المرعاة ج ۶ ص ۴۵۱۔

- (۱) رویت ہلال کے اہتمام کا حکم ہے خاص طور پر شعبان ورمضان کا۔
- (۲) شعبان کے چاند اور دنوں کے اہتمام میں تکلف سے کام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے مہینوں کے چاند کا بھی عمومی اہتمام کرنا چاہیے۔
- (۳) ہر ماہ کے چاند اور اس کے اہتمام کا ثبوت درج ذیل حدیثوں سے بھی ہوتا ہے۔
- (۱) اللہ کے رسول ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایام بیض یعنی ہر ماہ کی ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تاریخ کے روزوں کی ترغیب دیتے تھے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:
- ((أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةُ الضُّلْحَى وَنَوْمٌ عَلَى وَتْرٍ)) (۲۲)
- ”میرے خلیل (ﷺ) نے مجھے تین باتوں کی وصیت کی ہے جنہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر مہینہ تین روزے چاشت کی نماز اور سونے سے قبل وتر کی نماز پڑھنا۔“

یہی وصیت آپ ﷺ نے حضرت ابوالدرداء (۲۳) اور حضرت ابو ذر (۲۴) رضی اللہ عنہما کو بھی فرمائی تھی۔

صرف یہی چند صحابہ نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کو آپ ﷺ کا یہ ترغیبی حکم تھا۔

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبَيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَأَرْبَعَ عَشْرَةٍ وَخَمْسَ عَشْرَةٍ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ)) (۲۵)

”اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ایام بیض کا روزہ رکھیں“

- (۲۲) صحیح البخاری ۱۹۸۱: الصوم باب صيام البيض ثلاث عشرة أربع عشرة وخمس عشرة۔ صحیح مسلم: ۷۲۰ کتاب صلاة التطوع، باب ۱۰۔
- (۲۳) صحیح مسلم: ۷۲۲ صلاة التطوع، سنن أبی داود: ۱۴۳۳، الصلاة۔ دیکھئے صحیح الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۵۹۸۔
- (۲۴) مسند أحمد: ج ۵ ص ۱۷۳۔ سنن النسائی: ۲۴۰۶، الصوم۔ صحیح ابن خزيمة ص ۱۴۴۔

- (۲۵) سنن أبی داود: ۲۴۴۹، الصوم، سنن النسائی: ۲۴۳۲، الصوم، سنن ابن ماجہ: ۱۷۰۷، الصيام بروایت قدامة بن ملحان۔ دیکھئے صحیح الترغیب ج ۱ ص ۶۰۳۔

یعنی ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تاریخ کو، اور آپ فرماتے تھے کہ ان دنوں کا روزہ رکھنا گویا پورے سال کا روزہ رکھنا ہے۔“

اب ظاہر ہے کہ اگر ہر مہینے کے چاند اور اس کی رویت کا اہتمام نہ کیا گیا تو ان تاریخوں کی صحیح تعیین کس طرح ممکن ہے! اسی لیے اللہ کے وہ بندے جو اس وصیت نبویؐ پر عمل پیرا رہتے ہیں وہ ہر ماہ رویت ہلال کا اہتمام بھی کرتے ہیں جیسا کہ راقم سطور نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے۔

ب) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ جب ماہ نو کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے:

((اللَّهُمَّ أَهْلَةً عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ رَبَّنَا وَرَبُّكَ
اللَّهُ)) (۲۶)

”اے اللہ تعالیٰ! اس چاند کو ہمارے اوپر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند! ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔“

دعا کے الفاظ اور عمومی طور پر حدیث کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ آپ ﷺ رویت ہلال کا اہتمام فرماتے تھے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ رویت ہلال ایک ایسا اہم عمل ہے کہ اس کا اہتمام کرنا اور اس کے دیکھنے کے بعد دعا کا پڑھنا ایک شرعی عمل اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ واللہ اعلم!

ج) مسلمانوں کی زندگی کے بہت سے مسائل قمری مہینوں سے اس طرح منسلک ہیں کہ رویت ہلال کا اہتمام کیے بغیر ان کی صحیح ادائیگی مشکل ہے، جیسے عدت طلاق، عدت وفات، نذر کے روزے، کفارے کے روزے جیسے واجبی امور، نیز عرذہ کا روزہ، عاشوراء کا روزہ، اس طرح کے اور نقلی روزے، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کی صحیح تعیین، جن دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے ان کی معلومات۔ یہ تمام امور اور ان کے علاوہ مسلمانوں کے باہمی لین دین کے مسائل بغیر رویت ہلال کے اہتمام کے ممکن نہیں ہیں۔ اس لیے

(۲۶) مسند احمد ج ۱ ص ۱۶۲۔ سنن الترمذی: ۳۴۵۱ الدعوات۔ مستدرک الحاکم ج ۴ ص ۲۸۵۔ دیکھئے الصحیحۃ: ۱۸۱۶۔

ضروری ہے کہ رویتِ ہلال کا اہتمام کیا جائے، لیکن بد قسمتی سے مسلمان دوسرے دینی امور کی طرح اس بارے میں بھی کوتاہی کا شکار ہیں۔ واللہ المستعان۔

کیا رویتِ ہلال کے لیے جدید آلات استعمال کیے جاسکتے ہیں؟

عصر حاضر میں ہر چیز کے لیے کچھ آلے اور مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں جن سے لوگوں کے کاموں میں آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ آلات اور مشینیں کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدلتیں بلکہ اس چیز کے حصول میں آسانی یا اس میں پیدا شدہ خلل کی اصلاح کر دیتی ہیں۔ بعینہ اسی طرح بعض آلے ایسے ایجاد ہوئے ہیں جو بعض موجوداتِ اشیا کو انسان کے سامنے واضح اور صاف کر کے پیش کر دیتے ہیں، جبکہ اس چیز کے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرتے۔ جیسے اگر کسی انسان کی نظر کمزور ہے تو اس کے لیے چشمہ ہے جو نظر کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ انہی آلات میں خوردبین اور دوربین آلے بھی ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے حجم کو بڑا کر کے ظاہر کرتے ہیں یا اسے دیکھنے والے کی نظر کے قریب کر دیتے ہیں تاکہ انسان کو اس چیز کے مشاہدے میں آسانی ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ آلے کسی غیر موجود چیز کا وجود ظاہر کر دیں یا اس کی حقیقت میں کوئی تبدیلی کر دیں۔

اس حقیقت کو سامنے رکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ رویتِ ہلال کے لیے دوربین وغیرہ کا استعمال کیا جاسکتا ہے، خاص کر اس زمانے میں جبکہ جہاں ایک طرف عمومی طور پر لوگ نظر کی کمزوری کا شکار ہیں تو دوسری طرف بڑے شہروں کے ارد گرد فضا گرد آلود اور کارخانوں اور گاڑیوں کے دھوؤں سے پر رہتی ہے۔ علامہ قصیم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں رویتِ ہلال کے لیے دوربین وغیرہ کے استعمال کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”مہینے کے دخول کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور چاہیے کہ اس کام کے لیے وہ لوگ تیار کیے جائیں جن کے دین و ایمان اور قوتِ نظر پر

اعتماد کیا جاسکے۔ پھر اگر یہ لوگ چاند دیکھ لیں تو اس رویت پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ یعنی اگر رمضان کا چاند ہے تو روزہ رکھنا واجب ہوگا اور اگر شوال کا چاند ہے تو افطار کرنا واجب ہوگا۔ البتہ جہاں تک دور بین کے استعمال کا تعلق ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا استعمال واجب بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محض رویت پر اعتماد ہونا چاہیے نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر، لیکن اگر کوئی قابل اعتماد آدمی دور بین کے ذریعہ چاند دیکھ لیتا ہے تو اس کی رویت کے مطابق عمل کیا جائے گا..... خلاصہ یہ کہ جب کبھی کسی بھی ذریعہ سے رویت ثابت ہوگی تو اس رویت کے مطابق عمل کیا جائے گا، جس کی دلیل اللہ کے رسول ﷺ کا یہ فرمان عام ہے:

((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا)) (۲۷)

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

مملکت سعودیہ عربیہ کی دائمی فتویٰ کمیٹی نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔ (۲۸)

شرعی مہینوں کے اثبات کے لیے حساب اور علمِ فلک پر اعتماد:

یہ موضوع گزر چکا ہے کہ قمری اور شرعی مہینوں کی معرفت کا ذریعہ اسلام نے صرف رویتِ ہلال مقرر کیا ہے۔ دلیل کے طور پر بعض حدیثیں نقل کی جا چکی ہیں اور اسی مقام پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ علمائے اُمت کا اس پر اجماع ہے کہ قمری مہینوں کی ابتدا و انتہا کے بارے میں صرف اور صرف رویتِ ہلال کا اعتبار ہوگا۔

سوال: اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ عصر حاضر میں جب کہ علم سائنس نے یہ تحدید کر دی ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر چاند اُفقِ مغرب پر نظر آئے گا [جیسا کہ ان حضرات کا دعویٰ ہے] تو دیگر علمی حقائق کی طرح اسے بھی قبول کیوں نہ کیا جائے اور رویتِ ہلال کے بدلے اسی پر اعتماد کر کے اپنے روزے اور عید کا معاملہ کیوں نہ حل کیا جائے؟

جواب: صرف یہ ایک رائے ہی نہیں بلکہ عصر حاضر میں اس رائے پر کافی زور دیا

(۲۷) مجموع رسائل و فتاویٰ الشیخ ابن عثیمین، ج ۱۹، ص ۳۶، ۳۷۔

(۲۸) فتاویٰ اللجنة الدائمة، ج ۱۰، ص ۹۹۔

جارہا ہے اور وحدتِ رویت کا مسئلہ چھیڑتے ہوئے اس پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ اہل علم کے درمیان معروف شخصیات میں سے علامہ احمد شاہ رحمہ اللہ (۲۹) نے اس پر کافی زور دیا ہے۔ عصر حاضر میں فقہی مسائل پر اچھی دسترس رکھنے والے شام کے حنفی عالم شیخ مصطفیٰ الزرقاء رحمہ اللہ (۳۰) کی بھی رائے یہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلہ کو بھی قرآن وحدیث اور علمائے سلف وخلف کے اقوال کی روشنی میں تفصیل اور دلیل کے ساتھ دیکھ لیا جائے۔

تاریخی پس منظر:

علمائے اُمت میں سے متقدمین کے درمیان یہ مسئلہ بالکل متفق علیہ رہا ہے البتہ متاخرین میں سے بعض نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ شرعی اور تاریخی اعتبار سے اس کی بنیاد بھی تلاش کر لی ہے۔ پھر اسے حسن اتفاق کہئے یا سوء اتفاق کہ انہیں اپنے مطلب کے بعض دلائل مل بھی گئے۔ اس لیے ان کے دلائل پر تحقیقی نظر ڈالنے سے قبل ضروری ہے کہ اس مسئلہ کی تاریخی حیثیت پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے لہذا اس موضوع کو ہم دو بحثوں میں تقسیم کرتے ہیں:

بحثِ اوّل: مشہور اہل علم جن کی طرف اس مسئلہ کی نسبت کی جاتی ہے۔

بحثِ دوم: ان کے دلائل کا جائزہ۔

بحثِ اوّل: اس مسئلہ میں تالیف شدہ کتابوں پر نظر رکھنے کے بعد مشاہیر اہل

علم میں درج ذیل شخصیتوں کے نام سامنے آتے ہیں:

(۱) مشہور تابعی مطرف بن عبد اللہ بن الشخیر -

(۲) الامام محمد بن ادریس الشافعی -

(۳) فقیہ محمد بن مقاتل حنفی الرازی -

(۲۹) علامہ مرحوم نے اس سلسلے میں ایک مستقل رسالہ تالیف کیا ہے جس کا نام ہے: اوائل الشہور

العربیہ، ھل بجور شرعاً اثباتھا بالحساب الفلکی۔

(۳۰) دیکھئے موصوف کا طویل مقالہ محلہ مجمع الفقہ الاسلامی میں عدد ثانی جز ثانی ص ۹۳۲۔

(۴) ابو العباس احمد بن عمر بن سرتج الشافعی۔

(۵) عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ الدنوری۔

(۶) تقی الدین علی بن عبد الکافی السبکی۔

(۷) علامہ احمد بن محمد شاکر۔ رحمہم اللہ جمیعاً۔

ان شخصیات کے علاوہ بعض اور بھی نام پیش کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ عمومی طور پر یا اپنے اپنے میدان میں مذکورہ شخصیات کا ایک اثر ہے اس لیے انہی ناموں پر اکتفا کیا گیا ہے۔

مذکورہ ناموں کی جو فہرست پیش کی گئی ہے اس میں حقیقت کہاں تک ہے اس کا اندازہ درج ذیل سطور سے بآسانی ہو سکتا ہے:

مطرف بن عبد اللہ بن الشخیخ رحمہ اللہ^(۳۱): حضرت مطرف رحمہ اللہ کا نام حافظ ابن عبد البر نے التہمید اور الاستذکار میں حافظ العراقی نے طرح التشریب میں اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لیا ہے اور ان کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے کہ اگر اتیس کی شام مطلع ابر آلود رہے تو علم حساب اور منازل قرپر اعتماد کر کے روزہ رکھا جاسکتا ہے۔^(۳۲)

یہاں یہ بات واضح دینی چاہیے کہ جن علماء نے بھی اس قول کی نسبت مطرف بن عبد اللہ کی طرف کی ہے ان سب کا مرجع حافظ ابن عبد البر ہیں اور حافظ ابن عبد البر کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے کے بعد یقینی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ واقع میں بھی

(۳۱) مطرف بن عبد اللہ الشخیخ رحمہ اللہ۔ کبار تابعین میں ان کا شمار ہے مشہور صحابی عبد اللہ بن الشخیخ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ امام ذہبی لکھتے ہیں: (الامام القدوة الحجة) نیز صاحب درع، مستجاب الدعوة اور صاحب کرامات بزرگ تھے۔ ۹۵ھ میں انتقال ہوا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: ثقة عابد فاضل۔ کتب ستہ کے رواد میں سے ہیں۔ دیکھئے سیر اعلام النبلاء ج ۴ ص ۱۸۷ وبعدها، تقریب التہذیب ص ۹۴۸۔

(۳۲) التہمید ج ۱۴ ص ۳۵۲ الاستذکار ج ۱۰ ص ۱۸، فتح الباری ج ۴ ص ۱۲۲، طرح التشریب ج ۴ ص ۱۱۲۔

مطرف بن عبد اللہ کی طرف یہ نسبت صحیح ہو۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ اس سلسلے میں بحث کرتے ہوئے الاستذکار میں لکھتے ہیں:

قيل انه مطرف بن عبد الله بن الشخير والله أعلم (۳۳)
 ”کہا جاتا ہے کہ وہ مطرف بن عبد اللہ بن الشخیر ہیں واللہ اعلم۔“

اور التمهید میں اس موضوع پر ایک لمبی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وهو مذهب تركه العلماء قديماً وحديثاً للأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ:
 ((صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاتَمُوا ثَلَاثِينَ)) ولم
 يتعلق احد من فقهاء المسلمين باعتبار المنازل في ذلك انما هو شيء
 روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وليس بصحيح عنه والله
 اعلم ولو صح ما وجب اتباعه لشذوذه ولمخالفة الحجة له۔ (۳۴)

”یہ ایسا مذہب ہے [یعنی مطلع کے ابراؤد ہونے کی صورت میں منازل قمر کے حساب پر اعتماد] کہ اللہ کے رسول ﷺ سے ثابت شدہ احادیث کی وجہ سے اگلے پچھلے تمام علماء نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو پھر اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائیں تو تمہیں کی گنتی پوری کرو۔“ مسلمان فقہاء میں سے کسی نے بھی رویت ہلال کے بارے میں منازل قمر کو بنیاد نہیں بنایا۔ اس چیز کی نسبت مطرف بن الشخیر کی طرف کی جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس قول کی نسبت مطرف کی طرف صحیح نہیں ہے اور اگر نسبت صحیح ثابت بھی ہو جائے تب بھی دلیل کی مخالفت اور قول شاذ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل واجب نہیں ہے۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی حافظ ابن عبد البر کا یہ قول نقل کیا ہے۔ (۳۵)

حافظ ابن عبد البر اور حافظ ابن حجر رحمہما اللہ کی مذکور عبارتوں سے پتا چلتا ہے کہ قمری مہینوں کی ابتدا و انتہا کی بنیاد حساب و منازل قمر پر رکھنے کا مسئلہ حضرت مطرف رحمہ

(۳۳) الاستذکار، ج ۱۰، ص ۱۸۔

(۳۴) التمهید، ج ۱۴، ص ۳۵۲۔

(۳۵) فتح الباری، ج ۴، ص ۱۵۷ طبعہ دار السلام۔

اللہ کی طرف منسوب کرنا دوا اعتبار سے صحیح نہیں ہے:

(۱۳۵): اس قول کی نسبت حضرت مطرف کی طرف صحیح نہیں ہے۔ یہیں سے ان مؤلفین کی غلطی یا کوتاہی کا اندازہ ہوتا ہے جو اس قول کی نسبت حضرت مطرف کی طرف بصیغہ جزم کرتے ہیں۔

نائباً: اگر اس قول کی نسبت حضرت مطرف کی طرف صحیح مان بھی لی جائے تو منازلِ قمر پر اعتماد صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے، وہ اُس وقت جب مطلع ابرا آلود ہو اور ماہرینِ علمِ فلک یہ تاکید کریں کہ اگر ابر نہ ہوتا تو رویت کا معاملہ یقینی تھا۔

امام محمد ادریس الشافعی رحمہ اللہ: اس سلسلے کی دوسری اہم شخصیت امام شافعی کی ہے، چنانچہ ان کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ جو شخص منازلِ قمر اور ستاروں کے ذریعہ چاند کے طلوع و غروب کا علم جانتا ہے اور وہ اپنے علم کے ذریعہ یہ جان لے کہ آج چاند ضرور نکلے گا لیکن چاند کے ظاہر ہونے کے وقت مطلع پر بادل چھا گیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ کی نیت کر لے۔ یہ روزہ اس کے لیے کافی ہوگا، یعنی اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ (۳۶)

یہاں دو باتیں قابلِ غور ہیں:

(۱۳۶): یہ قول نہ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی کسی کتاب (۳۷) میں موجود ہے نہ ہی کسی معتبر شاگرد نے آپ سے نقل کیا ہے اور نہ امام رحمہ اللہ کے منہج سے مطابقت رکھتا ہے خاص طور پر اگر کسی شخص نے امام موصوف کی کتاب ”الرسالۃ“ کا مطالعہ کیا ہے تو وہ یہ بات یقینی طور پر کہہ دے گا کہ یہ امام موصوف کا قول نہیں ہے۔ مزید برآں متعز و کبار ائمہ نے امام شافعی کی طرف اس نسبت کو غلط قرار دیا ہے، جیسے امام ابن عبد البر، امام ابن تیمیہ، حافظ زین الدین عراقی اور علامہ ابوبکر ابن العربی رحمہم اللہ جمیعاً۔ (۳۸)

(۳۶) التمهید ج ۱۴ ص ۳۵۲، ۳۵۳۔

(۳۷) مثلاً الأم، احکام القرآن، المسند، تاویل مختلف الحدیث وغیرہ۔

(۳۸) التمهید ج ۱۴ ص ۳۵۳۔ مجموع الفتاوی ج ۲۵ ص ۱۸۲۔ طرح الشرب ج ۴ ص ۱۱۲۔ عارضة الاحوذی ج ۳ ص ۳۰۷ وغیرہ۔

ثانیاً : وہی بات جو حضرت مطرف رحمہ اللہ کے بارے میں کہی گئی کہ یہ اجازت صرف اسی شخص کے لیے ہے جو اس فن کا ماہر ہو اور صرف اسی صورت میں جبکہ مطلع ابرآلود ہو اور بدلی وغیرہ کی وجہ سے چاند کا نظر آنا ممکن نہ ہو۔

الفقیہ محمد بن مقاتل الرازی^(۳۹) : کتب فقہ میں آتا ہے کہ محمد بن مقاتل رازی کا مذہب تھا کہ اگر متعدد ماہرین فلک اس بات کی تائید کر دیتے کہ آج رویت ہلال یقینی ہے تو ان کے اوپر اعتماد کر لیتے تھے، لیکن اولاً تو ان کے حالات زندگی سے پتا چلتا ہے کہ حدیث وفقہ میں وہ اس مقام پر فائز نہیں کہ ان کی مخالفت سے اجماع امت پر اثر پڑے، ثانیاً خود متعدد علمائے احناف نے ان کی رائے کی تردید کی ہے، جیسے امام سرخسی وغیرہ۔^(۴۰)

ابو العباس احمد بن سريج الشافعي^(۴۱) : جن علماء کی طرف اس قول کی نسبت صحیح مانی جاسکتی ہے ان میں سب سے اہم اور قدیم شخصیت امام ابن سريج رحمہ اللہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ احمد شاہ رحمہ اللہ نے ان کا نام بڑے زوردار انداز میں لیا ہے۔^(۴۲) لیکن چند امور قابل ملاحظہ ہیں :

(۳۹) امام محمد بن الحسن الشیبانی کے شاگرد ہیں، امام وکیع وغیرہ سے حدیث روایت کرتے ہیں، علمائے حدیث نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے، فقہ میں ان کا ایک مقام تھا، دیکھئے الجواهر المضیئة ج ۳ ص ۳۷۲، میزان الاعتدال ج ۴ ص ۴۷، تقریب التہذیب ص ۸۹۸، کشف الاستار عن رجال معانی الآثار ص ۹۶۔

(۴۰) دیکھئے المبسوط للسرخسی ج ۳ ص ۷۸، الأشیاء والنظائر لابن نجیم ص ۲۰۰، تنبیہ العاقل والوسنان عن احکام ہلال رمضان ص ۹۶۔

(۴۱) شیخ الاسلام ابو العباس احمد بن عمر بن سريج شافعی اپنے وقت کے امام ہیں۔ امام شافعی کے شاگرد المرینی سے علم حاصل کیا اور اس مقام پر پہنچے کہ انہیں تیسری صدی کا مجدد کہا جانے لگا، ۳۰۶ھ میں انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً چار سو کتابوں کے مصنف ہیں۔ الوافی بالوفیات ج ۷ ص ۲۶۰، سیر اعلام النبلاء ج ۱۴ ص ۲۱۰ اور اس کے بعد 'الاعلام للزرکلی ج ۱' ص ۱۸۵۔

(۴۲) دیکھئے رسالہ اوائل الشہور ص ۱۵۔

(۱) ابن سرج رحمہ اللہ کی کوئی تالیف اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، فقہ کی کتابوں میں ان کا ایک مجمل قول نقل کیا جاتا ہے، پھر اس کی تفسیر اور اس سے مسائل اخذ کرنے میں فقہائے شافعیہ میں شدید اختلاف ہے۔ امام نووی، حافظ ابن حجر اور حافظ زین الدین عراقی رحمہم اللہ نے ائمہ شافعیہ کے کل پانچ قول نقل کیے ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں رمضان کا چاند نظر نہ آئے تو حساب اور منازل قمر کا علم رکھنے والے کے لیے اپنے علم پر اعتماد کر کے روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن یہ روزہ فرض کے قائم مقام نہ ہوگا۔

(ب) روزہ رکھنا جائز ہوگا اور اس سے فرض بھی ساقط ہو جائے گا۔

(ج) حساب کا صحیح علم رکھنے والوں کے لیے تو ایسے دن کا روزہ رکھنا جائز ہوگا، اور غیر کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔

(د) علم ہیئت اور علم نجوم کے ماہر کے لیے روزہ رکھنا جائز ہوگا اور غیر کے لیے نہیں۔

(۶) علم ہیئت اور علم نجوم کے ماہرین کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز ہوگا۔ (۴۳)

(۲) امام ابن سرج رحمہ اللہ کا علم و تقویٰ اپنی جگہ مسلم اور ان کی فقہی دسترس ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن یہ چیز بھی قابل لحاظ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے ان کی ملاقات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ابن سرج رحمہ اللہ تک کیسے پہنچا، کیونکہ ابن سرج نے اپنے قول کی بنیاد امام شافعی ہی کے قول پر رکھی ہے۔

(۳) ابن سرج کی طرف منسوب قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم فلک کی بنیاد پر روزہ رکھنا جائز ہوگا مگر چند شروط کے ساتھ:

(۱) علم فلک کی بنیاد پر یقینی طور پر ثابت ہو جائے کہ ہلال ظاہر ہو چکا ہے۔

(۴۳) المجموع ج ۶ ص ۲۳۵، فتح الباری ج ۴ ص ۱۲۳، طرح التثريب ج ۴ ص ۱۱۲، ۱۱۳۔ العلم المنشور للسبکی، ص ۳۰، ۳۱۔

ثانیاً: مطلع کے ابرآلود ہونے کی وجہ سے چاند کا نظر آنا ممکن نہ ہو۔
ثالثاً: صرف علم فلک کا علم رکھنے والوں کے لیے اس پر عمل کرنا جائز ہوگا غیروں کے لیے نہیں۔

(۴) ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابن سرتج رحمہ اللہ نے یہ بات اپنے امام کی تقلید میں کہی ہے اور یہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے عقیدت و تقلید میں پڑ کر ایک شخص کسی بات کی تائید اور اپنی قابل احترام شخصیت کی طرف سے دفاع پر مجبور ہو جاتا ہے حالانکہ اس کا مقصد باطل کا دفاع کرنا نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ امام ابو العباس رحمہ اللہ تک امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ قول کسی ذریعے سے پہنچا ہو اور وہ اپنے امام کی تقلید اور عقیدت میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہوں۔

اس لیے جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ امام شافعی کا یہ مسلک نہیں ہے تو استدلال کی ساری بنیاد ہی خود بخود ختم ہو گئی۔ (۴۴) واللہ اعلم!

عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ رحمہ اللہ (۴۵): مطلع کے ابرآلود ہونے کی صورت میں علم حساب اور منازل قمر پر اعتماد کر لینے کے بارے میں علامہ ابن قتیبہ کا نام بھی حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن اولاً تو ابن قتیبہ کی طرف اس قول کی نسبت کے بارے میں کاتب سطور کو تردد ہے۔ (۴۶) ثانیاً حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ (۴۴) دیکھئے فقہ السوازل ج ۲ ص ۲۰۴۔

(۴۵) عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ رحمہ اللہ ابن قتیبہ الدنوری کے نام سے مشہور ہیں۔ سخت قسم کے سلفی مزاج تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہیں خطیب اہل السنۃ کا لقب دیتے تھے۔ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ امام اسحاق بن راہویہ کے مذہب پر تھے، جب ۲۷۶ھ میں انتقال ہوا۔ امام ذہبی انہیں علامہ الکبیر ذوالفنون سے ملقب کرتے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء ج ۱۳ ص ۲۹۶، وفيات الأعيان ج ۳ ص ۴۲، ۴۳۔

(۴۶) تردد اس لیے ہے کہ علامہ موصوف کی متعدد کتابوں کی طرف رجوع کے بعد بھی مجھے ان کا یہ قول نزل کا اور نہ ہی حافظ ابن عبد البر کے علاوہ کسی اور نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ابتدا میں مجھے تو یہ امید تھی کہ علامہ موصوف کی کتاب غریب الحدیث میں یہ قول مل جائے گا لیکن ایک سرسری تلاش کے باوجود یہ حدیث ”کتاب الصیام“ اور احادیث ابن عمر میں نہ مل سکی واللہ اعلم!

علامہ ابن قتیہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ ابن قتیہ کا موضوع نہیں ہے اور ایسے مسائل میں ان پر اعتماد کیا جائے یہ بھی صحیح نہیں ہے^(۴۷)۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ابن عبد البر کا یہ قول نقل کیا ہے اور ان کی موافقت کی ہے۔^(۴۸)

امام تقی الدین السبکی الشافعی رحمہ اللہ : اس بارے میں امام سبکی رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور ان کا بھی موقف تقریباً وہی ہے جو ابن سرتج رحمہ اللہ کا نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب العلم المنثور میں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

فأنا اختار في ذلك قول ابن سريج ومن وافقه في الجواز خاصة لافي
الوجوب وشرط اختياري للجواز حيث ينكشف من علم الحساب
انكشافا جليا امكانه ولا يحصل ذلك الا لما هر في الصنعة^(۴۹)

”اس بارے میں ابن سرتج اور ان کے ہم رائے لوگوں کا قول پسند کرتا ہوں اور وہ صرف جواز کی حد تک وجوب کی حد تک نہیں اور جواز کے اختیار کے لیے شرط یہ ہے کہ علم حساب کی بنیاد پر یہ امر منکشف ہو کر سامنے آجائے کہ ہلال تو ضرور ظاہر ہوگا اور یہ سوائے علم فلک میں ماہر شخص کے کسی اور کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔“

علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ^(۵۰) : میرے نزدیک متاخرین میں یہ سب

(۴۷) التمهيد ج ۱۴ ص ۳۵۲۔ (۴۸) فتح الباری ج ۴ ص ۱۳۳۔
(۴۹) العلم المنثور ص ۲۲۔ متاخرین میں ایک مصری خفی عالم شیخ محمد بن خنیت المطمعی کی بھی رائے یہی ہے۔ دیکھئے ان کا رسالہ ارشاد اهل الملة ص ۲۵۷، ۲۵۸۔ نیز شیخ محمد خنیت المطمعی کے شاگرد احمد النماری المغربی نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے اور اس بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے توجیه الانظار دیکھئے صفحہ ۵۲، ۵۳۔

(۵۰) علامہ رحمہ اللہ ۱۳۰۹ھ میں مصر میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد علامہ محمد شاکر کے سایہ عاطفت میں رہ کر دینی و دنیوی تربیت حاصل کی اور اس مقام کو پہنچے کہ لوگ ان کے والد کو بھول گئے۔ علامہ مرحوم حدیث و تفسیر نقد و لغت بلکہ ہر فن میں اچھی دسترس رکھتے تھے۔ عصر حاضر کے مسائل پر ان کی اچھی نظر تھی جیسا کہ ان کی تالیفات اور تحقیقات سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرحوم کو عجیب جرات سے نوازا تھا اپنے عصر میں انڈھی تھلید اور مذہبی جمود پر بڑی کاری ضرب لگائی، تیس سال سے زیادہ قاضی کے منصب پر فائز رہے، ۱۳۷۷ھ میں وفات ہوئی۔ دیکھئے مقدمہ کلمۃ الحق لأخیہ محمود شاکر۔

سے اہم شخصیت ہیں، کیونکہ علامہ مرحوم حدیث وفقہ بلکہ تمام علوم شرعیہ اور لغویہ میں اچھی دسترس رکھتے تھے۔ علامہ مرحوم نے ۱۳۵۷ھ موافق ۱۹۳۹ء میں ایک رسالہ تالیف فرمایا جس میں تین باتوں پر زور دیا:

(۱) قمری مہینوں کی ابتدا و انتہا سے متعلق اب رویت ہلال پر اعتماد جائز نہیں ہے۔

(۲) سارے عالم کو مرکز اسلامی مکہ مکرمہ کی رویت کے تابع ہونا چاہیے۔

(۳) سارے عالم کو ایک ہی دن روزہ، عید اور عرفہ کا دن اپنانا چاہیے۔

علامہ مرحوم کی پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس اُمت سے اُمت کی صفت ختم ہوگئی تو اب واجب ہے کہ صرف حساب کی طرف رجوع کیا جائے، رویت ہلال کے مسئلے کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور مہینے کی پہلی تاریخ وہی ہونی چاہیے جس تاریخ کو چاند سورج کے بعد غائب ہو خواہ ایک لمحہ کے بعد ہی کیوں نہ ہوا ہو۔^(۵۱)

گزشتہ صفحات میں ہم نے مسئلہ رویت ہلال یا قمری مہینے کی ابتدا و انتہا کو حساب یا منازل قمر سے متعین کرنے کا تاریخی پس منظر بیان کر دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن جلیل القدر علماء کی طرف اس رائے کو منسوب کیا جاتا ہے ان کی طرف یہ نسبت قابل اطمینان نہیں اور جن شروط کے ساتھ ان علماء نے اجازت دی ہے اس سے بھی عمومی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ ذاتی عمل کی اجازت ہے۔ البتہ اس دور میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب حساب دان اور منازل قمر کو جاننے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں تو علم فلکیات کے ذریعے قمری مہینوں کو متعین کر لینا چاہیے۔ اس لیے شاید میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ عصر حاضر کی بدعت ہے اور بد قسمتی سے علامہ احمد شاہ رحمہ اللہ کا بھی قلم یہاں ٹھوکر کھا گیا ہے۔^(۵۲)

(۵۱) اوائل السنہ، ص ۱۴۔

(۵۲) اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ رحمت ہو علامہ مرحوم پر، معلوم نہیں علامہ نے کس ذہن میں رسالہ تحریر فرمایا ہے۔ ان جیسے سلفی اور اثری عالم سے ایسی تاویلات کا صادر ہونا عجیب عالم میں سے ہے۔ سچ ہے کہ راقم سطور نے جب یہ رسالہ پڑھا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اگر میں علامہ مرحوم کی تحریر اور ان کے اسلوب سے واقف نہ ہوتا تو کہہ دیتا کہ یہ علامہ مرحوم کی تالیف نہیں ۴۱

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا
خلاف حديث إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادئين بعد
المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال صار للحاسب أن يعمل في حق

ہے، لیکن سچ ہے ”لکل جواد کبوة ولکل عالم هفوة“۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس تعجب و استغراب میں راقم سطور اکیلا نہیں ہے بلکہ ہم سے قبل بعض دوسرے علماء کو بھی اس پر تعجب ہوا ہے، چنانچہ شیخ اسماعیل انصاری نے علامہ احمد شاہ کی تردید میں ایک رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام رکھا ”لو غیرك قالها یا استاذ“ اے استاذ کاش کہ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی!“ مشہور محقق علامہ بکر بن ابوزید حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ شیخ اسماعیل انصاری رحمہ اللہ کے پاس مجھے احمد شاہ کر رحمہ اللہ کا ایک خط ملا جس میں انہوں نے اپنے لکھے پر معذرت کا اظہار کیا ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ میں اس رائے پر مطمئن نہیں ہوں بلکہ میرا مقصد صرف مسئلے کو ابھارنا تھا۔ (فقہ النوازل ج ۲ ص ۲۰۲)

علامہ احمد شاہ کر رحمہ اللہ کے اس خط سے پتا چلتا ہے کہ علامہ مرحوم کو اپنی رائے پر اطمینان نہیں تھا اور اب وہ اس سے رجوع کر رہے ہیں۔

یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مرحوم کا یہ کتابچہ ۱۳۵۷ھ موافق ۱۹۳۹ء کا تحریر کردہ ہے، یعنی ان کی وفات سے تقریباً بیس سال پہلے، پھر اس کے بعد علامہ مستقل تالیف و تصنیف میں مشغول رہے اس موضوع کو چھیڑنے کے متعدد مواقع ہاتھ آئے لیکن بالکل خاموش رہے، خصوصاً مسند احمد کی شرح جس کی پہلی جلد کا مقدمہ ۱۳۶۵ھ میں لکھا گیا اور مسند میں متعدد حدیثیں ایسی گزریں جو موضوع سے مناسبت رکھتی تھیں لیکن مرحوم نے کسی پر بھی کوئی حاشیہ نہیں لگایا، حتیٰ کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث بھی گزری جس سے علماء نے [الکل اہل بلد رؤیتہم] پر استدلال کیا ہے اس حدیث پر حضرت علامہ مرحوم سند کے اعتبار سے بحث کرتے ہوئے گزر گئے اور ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ دیکھیے ج ۴ ص ۲۸۲، جب کہ یہ بڑا اہم موقع تھا اپنی رائے کے اظہار کا، جیسا کہ ایسے موقعوں پر ان کی عادت رہی ہے۔ مزید برآں یہ دیکھیے کہ وہ تفصیلی فہرست جو ہر جلد کے آخر میں رکھی ہے اور جس کے لیے مسند کا اصل کام شروع کیا تھا وہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پر عنوان لگاتے ہیں: رؤیة الهلال ولکل اہل بلد رؤیتہم (ج ۴ ص ۳۸۱)۔

یہ تمام باتیں اس حقیقت کو تقویت دیتی ہیں کہ علامہ مرحوم نے اپنے قول سے رجوع کیا ہے واللہ۔

نفسہ بالحساب فإن كان الحساب دل على الرؤية صام والا فلا هذا القول وان كان مقيداً بالاغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ مسوق بالإجماع على خلافه فاما اتباع ذلك في الصحو او تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم۔ (۵۳)

یعنی اس بات پر (قمری ماہ کی ابتداء و انتہا میں صرف رویت ہلال کا اعتبار ہوگا) مسلمانوں کا اتفاق رہا ہے نہ ہی اس بارے میں کوئی قدیم اختلاف مروی ہے اور نہ ہی جدید۔ ہاں تیسری صدی ہجری کے بعد کچھ فقہاء پیدا ہوئے جن کا یہ خیال تھا کہ اگر (انٹیس کی شام) مطلع ابرآلود ہو (۵۴) تو علم ہیئت کا حساب جاننے والوں کے لیے جائز ہے کہ اپنے طور پر حساب کے مطابق عمل کر لیں۔ چنانچہ اگر حساب یہ کہتا ہے (کہ اگر مطلع صاف ہوتا تو رویت ہلال یقینی تھا) تو روزہ رکھے ورنہ نہیں۔ یہ قول اگرچہ مطلع کے ابرآلود ہونے کے ساتھ مشروط اور اہل ہیئت کے ساتھ خاص ہے پھر بھی شاذ اور اجماع اُمت کے بعد پیدا ہوا ہے البتہ مطلع صاف ہونے کی صورت میں اسے ماننا اور اسے ایک عام حکم قرار دینا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا قائل کوئی مسلمان نہیں رہا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن سرتج کا قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”ابن الصباغ (عبد السید بن محمد) کہتے ہیں کہ علم حساب و فلک کی بنیاد پر روزہ رکھنا قطعاً واجب نہ ہوگا، ہمارے مذہب کے اہل علم کا اس پر اتفاق ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ابن المذر نے اپنی کتاب الاشراف میں اس بات پر اُمت کا اجماع نقل کیا ہے کہ مطلع کے ابرآلود ہونے کی وجہ سے اگر چاند نہ نظر آئے تو تیسویں دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ بہت سے صحابہ

(۵۳) مجموع الفتاویٰ ج ۲۵ ص ۱۳۲، ۱۳۳۔

(۵۴) لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ اہل ہیئت کا قول مطلع کے ابرآلود ہونے کی صورت میں تو قائل حجت ہو اور مطلع کے صاف ہونے کی صورت میں قائل حجت نہ ہو اس تفریق پر قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے؟ پھر اللہ کے رسول ﷺ کے فرمان: ((فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين)) کا کیا معنی ہے، جبکہ یہ حدیث صرف کتب ستہ میں تقریباً نصف درجن صحابہ سے مروی ہے۔ دیکھئے: جامع الاصول ج ۶ ص ۲۶۰ اور اس کے بعد۔

کرام رضی اللہ عنہم نے اسے مکروہ کہا ہے۔ واضح رہے کہ ابن المذہب نے علم فلکیات کا حساب جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے درمیان کوئی فرق ذکر نہیں کیا ہے اس لیے جو شخص اس میں فرق ظاہر کرتا ہے اس کے خلاف اجماع حجت ہے۔“ (۵۵)

ان دونوں اماموں کی اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ قمری مہینوں کے ثبوت کے لیے روایت ہلال شرط ہے، ورنہ تیس دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ یہی علمائے سلف و خلف کا مسلک رہا ہے۔ اگر بعد میں کچھ لوگوں نے اس اجماع سے اختلاف کیا ہے تو بڑے ہی محدود دائرے میں جس سے اجماع امت متاثر ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی حجیت باقی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے مقتدر علماء کی کمیٹی نے بھی امام ابن تیمیہؒ کی اس رائے کی تائید کی ہے۔ (۵۶) مشہور محقق شیخ بکر بن ابوزید حفظہ اللہ نے اس موضوع پر ایک طویل مقالہ تحریر کیا ہے جس کا پڑھنا ہر طالب علم کے لیے از حد مفید ہے۔ (۵۷)

دوسری بحث:

دلائل کا جائزہ:

روایت ہلال کے بجائے حساب و منازل قمر پر اعتماد کرنے والے حضرات کا استدلال چند نقلی دلائل اور چند عقلی دلائل سے ہے۔ ذیل میں ان کے بعض اہم نقلی دلائل کا ذکر کیا جاتا ہے، البتہ عقلی دلائل کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے، کیونکہ عقلی دلائل کا محاسبہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ مقالہ طول پکڑ جائے گا۔ تفصیل کے خواہاں حضرات اس موضوع کو مجلہ مجمع الفقہ الاسلامی عدد دوم جلد دوم میں اور اب حاث ہینۃ کبار العلماء کی جلد سوم میں دیکھ سکتے ہیں۔

(۵۵) فتح الباری ج ۴ ص ۱۵۷، ۱۵۸ طبع دار السلام - تفصیل دیکھئے: اب حاث ہینۃ کبار

العلماء ج ۳ ص ۳۰۔

(۵۶) دیکھئے سابقہ حوالہ۔

(۵۷) فقہ التوازیل: ج ۲ ص ۱۸۹ اور اس کے بعد۔

پہلی دلیل: اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَافْطَرُوا))

(لہ) ((۵۸))

”جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو افطار کرو اور اگر تم پر بادل چھا جائے تو اس کا اندازہ کرو۔“

وجہ استدلال یہ ہے کہ اس حدیث میں ارشادِ نبویؐ ہے کہ اگر مطلع ابراؤد ہو تو ((فَافْطَرُوا لَهٗ)) اور دوسری حدیثوں میں وارد ہے کہ اگر مطلع ابراؤد ہو تو ((فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ))۔ عام طور پر علماء نے دوسری روایت کو پہلی روایت کی تفسیر مانتا ہے لیکن اس رائے کے قائل حضرات کا کہنا ہے کہ دونوں لفظوں میں دو قسم کے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ جہاں آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ ((فَافْطَرُوا لَهٗ)) تو یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو منازلِ قمر اور علمِ ہیئت سے واقف ہیں یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب مطلع ابراؤد ہو تو قَدِّرُوهُ بِمَنَازِلِ الْقَمَر ”منازلِ قمر کا حساب لگاؤ“۔ اگر منازلِ قمر کے حساب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج چاند ظاہر ہونا چاہیے تو دوسرے دن روزہ رکھو یا افطار کرو۔ اور اگر منازلِ قمر کے حساب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ تیس دن کا ہے تو روزہ نہ رکھو اور نہ افطار کرو۔ اور جہاں آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ ((فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)) تو یہ خطاب عام لوگوں کے لیے ہے جو منازلِ قمر اور علمِ ہیئت وغیرہ سے واقف نہیں ہیں کہ اگر انتیس کی شام کو مطلع ابراؤد ہو تو چونکہ تم لوگ منازلِ قمر اور اس کے ذریعے حساب نہیں لگا سکتے اس لیے تمہیں کی تعداد پوری کرو۔

ان حضرات کا مزید کہنا ہے کہ چونکہ اب امت میں پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور چاند کی خبر دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک بڑی آسانی سے پہنچائی جاسکتی ہے لہذا روایت پر اعتماد صرف اسی چھوٹی جماعت کے لیے ہوگا جن تک ابتدائے ماہ کی خبر پہنچائی نہ جاسکتی ہو البتہ جن لوگوں تک یہ خبر آسانی سے پہنچ سکتی ہو انہیں اہل

(۵۸) صحیح البخاری: ۱۹۰۰، ۱۹۰۶، الصوم۔ صحیح مسلم: ۱۰۸۰، الصوم

بروایت عبد اللہ بن عمر۔

فلک کی باتوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ (۵۹)

اس استدلال پر چند اعتراضات ہیں:

(۱) حدیث مبارک کا یہ ایسا معنی ہے جو قرونِ اولیٰ میں کسی امامِ فقیہ اور عالم (۶۰) سے ثابت نہیں، بلکہ اس کے خلاف علمائے اُمت اور فقہاءِ ملت کا اجماع رہا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ کے حوالے سے گزر چکا ہے۔

(۲) حدیث و علم حدیث سے تعلق رکھنے والا ہر طالب علم جانتا ہے کہ کسی حدیث کا معنی متعین کرنے کے لیے سب سے پہلے اس حدیث کے مختلف طرق پر نظر رکھی جاتی ہے، کیونکہ بسا اوقات حدیث ایک سند سے مختصر مروی ہوتی ہے جبکہ کسی دوسری سند سے یا کسی دوسری کتاب میں وہ حدیث مفصل ذکر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس معنی کی دوسرے صحابہؓ سے مروی حدیثوں پر بھی نظر رکھی جاتی ہے، تب جا کر کسی حدیث کا صحیح مفہوم متعین ہوتا ہے۔ اسی اصول کے تحت محدثین اور شارحین حدیث نے زیر بحث حدیث کا معنی متعین کیا ہے۔ چنانچہ علمائے حدیث نے سب سے پہلے مذکورہ حدیث کے دوسرے طرق پر نظر ڈالی، پھر اس معنی میں مروی دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی روایات پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ اس حدیث میں ((فَاقْدُرُوا)) کا معنی ماہ شعبان کے ایام کا شمار کرنا، اندازہ لگانا اور گنتی کے بعد اس کے تیس دن پورا کرنا ہے۔ (۶۱)

(۵۹) دیکھئے اوافل الشہور لاحمد شاہ ص ۱۶۱۵۔

(۶۰) بعض متقدمین جن کا نام اس سلسلے میں لیا جاسکتا ہے اس کی تحقیق گزر چکی ہے کہ ان اقوال کی حقیقت کیا ہے۔

(۶۱) دیکھئے التہمید ج ۱۳ ص ۳۵۲ اور اس کے بعد فتح الباری ج ۳ ص ۱۵۶، طرح التریب ج ۳ ص ۱۰۵، عمدة القاری ج ۱۰ ص ۳۷۳۔ المرعاة ج ۶ ص ۴۳۰ اور اس کے بعد۔ نیز دیکھئے فقہ النوازل ج ۲ ص ۳۱۱ تا ۲۰۸۔ واضح رہے کہ تمام اہل لغت نے بھی اس بارے میں ابن سرج کے قول کی مخالفت کی ہے اور [فاقدرُوا] کا معنی اندازہ کرنا، مقدار کے مطابق کرنا وغیرہ لکھا ہے، چنانچہ مشہور لغوی ابو منصور الازہری (م ۳۷۰ھ) ((فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)) کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اَي قَدِّرُوا عَدَدَ الشَّهْرِ وَاكْمَلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا، پھر ابن سرج ۴۴

علی سبیل المثال دیکھئے، مشہور شارح کتب حدیث امام خطابی رحمہ اللہ شرح بخاری میں مذکورہ حدیث پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وذهب عامة العلماء إلى أن معنى التقدير فيه استيفاء عدد الثلاثين وقد روى عن رسول الله ﷺ من طريق أبي هريرة وابن عمر وهذا القول هو المرضي الذي عليه الجمهور من الناس والجماعة منهم - (۶۲)

عام طور پر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ اس حدیث میں [التقدير] کا معنی تیس کا عدد پورا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر (رضی اللہ عنہما) سے مروی حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ سے یہی مروی ہے۔ یہی قول پسندیدہ ہے اور اسی پر جمہور علماء ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

فقالوا: المراد بقوله [فَاقْدُرُوا لَهُ] اى انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين ويرجح هذا القول الروايات الأخر المصروفة بالمراد وهى ما تقدم من قوله [فاكملوا العدة ثلاثين] ونحوها وأولى ما فسر الحديث بالحديث (۶۳)

”چنانچہ جمہور کا کہنا ہے کہ آپ ﷺ کے فرمان [فاقدروا له] سے مراد یہ ہے کہ ابتدائے ماہ سے دیکھو اور پوری تیس کی گنتی مکمل کرو۔ دوسری تمام روایات جن

کا مخالف قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: والقول الاول عندى اصح وأوضح تهذيب اللغة (ج ۹ ص ۲۲) صاحب لسان العرب نے بھی ازہری کا یہ قول نقل کیا ہے اور خاموش رہے ہیں۔ (لسان العرب ج ۵ ص ۷۸)

نیز غریب الحدیث کے مؤلفین نے بھی یہی معنی متعین کیا ہے، دیکھئے غریب الحدیث لابن الجوزی ج ۲ ص ۲۲۳، النہایۃ فی غریب الحدیث ج ۴ ص ۲۳، تفسیر غریب الحدیث لابن حجر ص ۱۹۲۔

☆ ابن سرنج وہ پہلی شخصیت ہے جس کی طرف اس معنی کی نسبت صحیح مانی جاسکتی ہے جیسا کہ اسکی تفصیل گزر چکی ہے۔

(۶۲) اعلام الحدیث ج ۲ ص ۹۴۲۔

(۶۳) فتح الباری ج ۴ ص ۱۲۰۔

میں اس کی تصریح وارد ہے وہ بھی اسی قول کی تائید کرتی ہیں، یعنی وہ حدیث جو ابھی گزریں اور ان میں آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ ((فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)) اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک حدیث کی تفسیر دوسری حدیث سے کی جائے۔“

وہ معروف اور معتمد علیہ ائمہ حدیث جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کی تخریج کی ہے، ان کا بھی اسلوب اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جس روایت میں ((فاقدروا لہ)) کا لفظ وارد ہے وہ حدیث ان کی تفسیر کرتی ہیں جن میں: فاکملوا العدة ثلاثين، فعدوا ثلاثين اور فاکملوا عدة شعبان ثلاثين وغیرہ کے الفاظ وارد ہیں۔ (۶۴)

علی السبیل المثال دیکھئے:

(۱) امام الحدیث امام ابو عبد اللہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب الصوم باب نمبر ۱۱ کے تحت جب سب سے پہلے حضرت عبد اللہ بن عمر کی مذکورہ حدیث نقل کی تو اس کے فوراً بعد اس کی تفسیر میں حضرت ابن عمر اور ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہما کی درج ذیل حدیثیں بھی نقل کیں:

(۱) ((الْشَّهْرُ ثَمَنٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)) (۶۵)

(۲) ((صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)) (۶۶)

[فاقدروا لہ] کے بعد ان دونوں حدیثوں کو ذکر کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ لطیف اشارہ فرمایا کہ [فاقدروا لہ] کے معنی میں جو اجمال و اشکال ہے ان دونوں حدیثوں میں اس کی تفصیل اور توضیح ہے، لہذا یہی اس کی صحیح تفسیر و تعبیر ہے۔

(۶۴) اس سلسلے میں وارد تمام الفاظ کے لیے دیکھئے فقہ النوازل، ج ۲، ص ۲۰۸، ۲۰۹۔

(۶۵) صحیح البخاری: ۱۸۰۷، الصوم۔ صحیح مسلم: ۱۰۷۰، الصوم بروایت ابن عمر۔

(۶۶) صحیح البخاری: ۱۹۰۹، الصوم۔

(ب) امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی یہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مذکورہ حدیث نقل فرمائی جس میں [فاقدروا لہ] کے الفاظ وارد ہیں پھر اس کی تفسیر اور تفصیل میں اس حدیث کے مختلف طرق نقل کیے (۱۷) جن میں سے بعض کے الفاظ یہ ہیں:

(۱) فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاذْكُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (حدیث الباب: ۲)

(۲) فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاذْكُرُوا ثَلَاثِينَ (حدیث الباب: ۳)

ان دونوں اماموں کے علاوہ دو اور مشہور اماموں نے بھی اس بارے میں مزید صراحت سے کام لیا ہے۔

(ج) چنانچہ امام ابن خزمیہ رحمہ اللہ اپنی صحیح میں باب باندھتے ہیں:

[باب الامر بالتقدير للشهر اذا غم على الناس]

اس باب کے تحت حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی وہی حدیث نقل کی ہے جس میں [فاقدروا لہ] کا لفظ وارد ہے۔ پھر اس کی وضاحت کرنے کے لیے ایک نیا باب باندھتے ہیں:

باب ذكر الدليل على ان الامر بالتقدير للشهر اذا غم ان يعد ثلاثين يوماً ثم صام۔

اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی انہی دونوں حدیثوں کی تخریج کی ہے جن کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ (۱۸)

(د) امام ابن خزمیہ کے شاگرد امام ابن حبانؒ اپنی صحیح میں باب باندھتے ہیں:

ذكر الامر بالقدر لشهر شعبان اذا غم على الناس رؤية هلال رمضان

پھر اس باب میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی وہی حدیث ذکر کی ہے جس کا ذکر بار بار آچکا ہے۔

(۱۷) صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۴۶، ۱۴۷ مع منة المنعم۔

(۱۸) صحیح ابن خزمیہ ج ۳ ص ۲۰۱، ۲۰۲۔

پھر اس حدیث میں کلمہ [فَاقْدُرُوا لَهُ] کی وضاحت کرنے کے لیے مزید دو اور باب منعقد کیے ہیں اور ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہی حدیث ذکر کی ہے جس کا ذکر بخاری شریف کے حوالے سے گزر چکا ہے:

ذکر البیان بان قوله ﷺ [فَاقْدُرُوا لَهُ] اراد به اعداد الثلاثين۔

ذکر البیان بان قوله ﷺ [اَقْدُرُوا لَهُ] اراد به اعداد الثلاثين۔ (۶۹)

(۹) امام بغوی رحمہ اللہ نے بھی مصابیح السنۃ میں اسی چیز کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ وہ

لکھتے ہیں:

قال رسول الله ﷺ: ((لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)) وفي رواية قال: ((الْشَّهْرُ نِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاسْكُمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)) (۷۰)

اس قسم کے اگر تمام حوالے نقل کیے جائیں تو دامن قرطاس تنگ نظر آئے گا، مقصد بیان صرف یہ ہے کہ جس روایت میں [فَاقْدُرُوا لَهُ] کے الفاظ آئے ہیں وہ مجمل ہے جس کی تفسیر دوسری روایات میں [فَاسْكُمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ] وغیرہ الفاظ سے وارد ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ائمہ حدیث اور شارحین حدیث کا اس پر اتفاق چلا آ رہا ہے۔

اس موضوع کو میں اتنا طول نہیں دینا چاہتا تھا لیکن چونکہ علامہ احمد شاہ رحمہ اللہ نے اپنے موقف کے لیے اسی حدیث کو بنیاد بنایا تھا اور انہی کی تقلید میں ہمارے بعض بزرگوں نے بھی ہندوستان میں اس موضوع کو ابھارا ہے اس لیے اسے طول دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب آخر میں مزید کچھ اور نہ لکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی کی روایت سے ایک حدیث نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، جس کے اندر ایک ہی

(۶۹) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، ج ۵، ص ۱۸۶۔

(۷۰) مشکاة المصابیح تحقیق الالبانی ج ۱، ص ۶۱۵، دیکھئے مرعاة المصابیح ج ۴

ص ۲۰۶ طبعہ قدیمہ۔

حدیث اور ایک ہی سیاق میں [فاقد روا] کی تفسیر مذکور ہے۔

اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے:

((إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْآهْلَةَ مَوَاقِيتَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ أَتْمُوهُ ثَلَاثِينَ)) (۷۱)

”چاند کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جنتری قرار دیا ہے اس لیے جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو افطار کرو پھر اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس کا اندازہ کر دو تیس دن پورے کرو۔“

یہ حدیث بڑے واضح لفظوں میں ابو العباس ابن سرتج اور علامہ احمد شاہ رحمہما اللہ کی رائے کی تردید کر رہی ہے کہ [فَاقْدُرُوا] کا اصل معنی [اَتِمُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا] ہے نہ کہ منازلِ قمر کا حساب ہے۔ واللہ اعلم!

(۳) احادیث کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مہینوں کی ابتدا و انتہا کے سلسلے میں آپ ﷺ کا اسوہ مبارک یہ تھا کہ آپ ﷺ اس مسئلے میں صرف اور صرف رویتِ ہلال پر اعتماد فرماتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بذریعہ وحی بھی مطلع کر سکتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ ﷺ کے اسوہ سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَقَّقُ لِشُعْبَانَ مَا لَا يَتَحَقَّقُ لِغَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ)) (۷۲)

”رسول اللہ ﷺ شعبان کے دنوں کا جیسا اہتمام فرماتے تھے اتنا کسی اور مہینے کے دنوں کا اہتمام نہیں فرماتے تھے پھر چاند دیکھ کر روزہ رکھتے پھر اگر بادل چھا جاتے تو تیس دن پورے کرتے پھر روزہ رکھتے۔“

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں:

[وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ أَنْ لَا يَدْخُلُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إِلَّا بِرُؤْيَا مُحَقَّقَةٍ أَوْ

(۷۱) مصنف عبد الرزاق، ج ۴، ص ۱۵۶، ح ۷۳۰۶۔ مستدرک الحاكم ج ۱، ص ۴۲۳۔

صحيح ابن خزيمة، ج ۳، ص ۲۰۱۔ السنن الكبرى للبيهقي ج ۴، ص ۲۰۴۔

(۷۲) سنن ابو داؤد و سنن الترمذی وغیرہما، تخریج گزر چکی ہے۔

بشهادة شاهد واحد (۷۳)

”آپ ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کا روزہ رویت ہلال کے ثبوت کے بغیر نہ

رکھتے، یا پھر ایک گواہی دینے والا گواہی دے دے۔“

اس کے برخلاف آپ ﷺ کے اسوۂ مبارکہ سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے منازلِ قمر کا حساب رکھا ہو یا اس کی تعلیم کی ترغیب دی ہو، اور نہ ہی آپ ﷺ کے بعد صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیا ہے۔

(۴) جو شریعت عام و خاص، جاہل و عالم ہر ایک کے لیے آئی ہو اس میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک عمل جو ہر قادر، عاقل، بالغ مسلمان پر فرض ہو، جیسے رمضان المبارک کا روزہ، پھر اس میں مطلع کے ابر آلود ہونے کی صورت میں عالم و جاہل میں فرق رکھا جائے۔ یہ ایسا نکتہ ہے جس کا قائل کوئی محدث ہے اور نہ حدیث و قرآن سے اس کی کوئی دلیل ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ نقل و عقل اور لغت و ادب کسی بھی اعتبار سے اس حدیث کا مفہوم وہ نہیں بنتا جو یہ حضرات ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

دوسری دلیل: دوسری حدیث جس سے ان حضرات کا استدلال ہے وہ یہ ہے:

اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً

تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ)) (۷۴)

”ہم لوگ اُمی اُمت ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ حساب کرنا، مہینہ اتنا اتنا یعنی کبھی اسیس کا ہوتا ہے اور کبھی تیس کا ہوتا ہے۔“

وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے قمری مہینوں کی ابتدا و انتہا کے بارے میں اپنے آپ اور اپنی اُمت کو [اُمی] اور حساب و کتاب کی عدم معرفت سے موصوف کیا، پھر جب اس اُمت کے لوگ [اُمی] نہ رہ گئے بلکہ ان میں حسابِ نجوم اور

(۷۳) زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، ج ۲، ص ۳۸۔

(۷۴) صحیح البخاری: ۱۹۱۲ الصوم۔ صحیح مسلم: ج ۲، ص ۱۴۷ بروایت عمر۔

علم فلک کے ماہرین پیدا ہو گئے تو رؤیت ہلال کی ضرورت باقی نہیں رہی..... الخ (۷۰)
اس استدلال پر چند ملاحظات ہیں:

(۱) یہ استدلال علمائے سلف بلکہ اجماع امت کے خلاف ہے، قرونِ اولیٰ اور اس کے بعد بھی کسی معتبر عالم اور امام نے اس کا وہ مفہوم نہیں لیا ہے جو یہاں لیا جا رہا ہے۔
تعب در تعب ہے علامہ احمد شاہ رحمہ اللہ وغفرلہ جیسے اہلحدیث اور سلفی عالم پر کہ ان کے نوکِ قلم سے ایسی تاویل و تفسیر کیسے سرزد ہوئی! اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اندھی تقلید کے حامی نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی مسلک اہلحدیث کے سراسر خلاف سمجھتے ہیں کہ کسی آیت و حدیث کا کوئی ایسا مفہوم لیا جائے جو فہم سلف کے خلاف ہو بلکہ بڑے واضح لفظوں میں یہ کہتا چلوں کہ خوارج اور دوسرے باطل فرقوں کے صحیح راہ سے بھٹکنے کی سب سے بڑی وجہ میری سمجھ کے مطابق یہ تھی کہ ان لوگوں نے بعض آیات و احادیث کا وہ مفہوم متعین کیا تھا جو صحابہ اور تابعین کے فہم سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے خطرہ ہے کہ ایسے عجیب و غریب معنی لینے والے لوگ اس وعید کے مستحق ٹھہریں۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُفِخْ فِي نُفُوسِهِمْ نُفُوسًا مَصِيرًا﴾

(النساء: ۱۱۵)

”جو شخص باوجود راہِ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول ﷺ کا خلاف کرے اور تمام مؤمنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے اُدھر ہی متوجہ کر دیں گے جدرہ وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔“

لیکن بد قسمتی سے آج یہ رجحان ہماری نوجوان نسل اور نئے تعلیم یافتہ لوگوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پھر جب انہیں اس پر متنبہ کیا جاتا ہے تو بڑی دلیری سے اور کبر (۷۵) اوائل الشہور لاحمد شاکر ص ۱۳، ۱۴۔ نیز دیکھیے: محطۃ مجمع الفقہ، عدد سوم، جلد دوم، ص ۸۴۔ شیخ مصطفیٰ کمال تازی کا مقالہ۔

کے انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ: ”ہم کسی کے مقلد تھوڑی ہیں“ عیاذُ اُباللہ۔
 (۲) علماء کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث اُمتِ محمدیہ کے لیے بطور مدح وارد ہے اور وجہ استدلال میں اس کا جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے اس سے نقص کا پہلو نکلتا ہے، حالانکہ جو آیت اور حدیث اُمت کے لیے بطور مدح کے وارد ہو اس کے التزام میں ہی اُمت کے لیے خیر ہے۔ یہ ایسا نکتہ ہے جسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ ”الہلال“ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور متعدد مثالوں سے اس مفہوم کی وضاحت کی ہے، ہر طالب علم کو اس کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔
 شیخ الاسلام رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

وظھر بذلك ان الأُمیة المذكورة هنا صفة مدح وكمال من وجوه من جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب بما هو أبين منه وأظهر وهو الهلال، ومن جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلها غلط ومن جهة أن فيهما تعباً كثيراً بلا فائدة فإن ذلك شغل عن المصالح اذ هو مقصود لغيره لا بنفسه واذا كان نفي الكتاب والحساب عنهم للاستغناء عنه بخير منه، وللمفسدة التي فيه كان الكتاب والحساب في ذلك نقصاً وعبأً بل سيئة وذنباً فمن دخل فيه فقد خرج عن الأُمیة الأُمیة فيما هو من الكمال والفضل السالم عن المفسدة ودخل في امر ناقص يؤديه الى الفساد والاضطراب۔^(۷۶)

”اس بحث سے ظاہر ہوا کہ اس حدیث میں مذکور [صفیہ اُمتیہ] کو مدح و کمال کے مفہوم میں لیا گیا ہے، جس کی مختلف وجوہات ہیں۔

۱- رؤیت ہلال جو بالکل نئی واضح چیز ہے اس کے ذریعہ حساب و کتاب سے بے نیازی ہو جاتی ہے۔

۲- جبکہ اس بارے میں حساب و کتاب پر اعتماد میں غلطی کا امکان ہے۔

۳- حساب و کتاب میں بلا فائدہ کی بہت بڑی پریشانی ہے، کیونکہ اس میں

مشغولیت سے دوسرے اہم کاموں سے توجہ ہٹتی ہے اور یہ بات بھی واضح رہے کہ حساب و کتاب [یعنی منازلِ قمر سے متعلق حساب و کتاب] خود مطلوب نہیں بلکہ دوسرے مطلوبہ کام کا ذریعہ ہے۔

اور جب صورت حال یہ ہے کہ حساب و کتاب کی نفی اس لیے کی گئی ہے کہ اس سے بہتر چیز اس سے بے نیاز کرتی ہے اور اس وجہ سے کہ اس میں مشغولیت سے خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس بارے میں حساب و کتاب میں الجھنا نقص و عیب ہے بلکہ معاملہ برائی اور گناہ تک پہنچ جاتا ہے لہذا جو شخص حساب و کتاب کے گورکھ دھندوں میں پھنس گیا تو وہ اس اُمت کا جو شانِ کمال تھا اس سے محروم ہو گیا اور وہ ایسے بے فائدہ کام میں الجھ گیا جو نتیجہ اسے نقصانات اور الجھنوں تک پہنچا دے گا۔“

علامہ تقی الدین سبکی اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”عرب یا اس اُمت کا اس بارے میں نہ لکھنا پڑھنا ان کے لیے شرف کا باعث ہے کیونکہ علمِ الہی میں یہ مقرر ہو چکا تھا کہ یہ لوگ نبی اُمی کی اُمت میں شامل ہوں گے۔“ (۷۷)

ان دونوں اماموں یعنی امام ابن تیمیہ اور امام سبکی کے اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حدیث میں وارد صفتِ اُمیت اور علمِ حساب و کتاب سے دُوری اُمت کے لیے صفتِ مدح و کمال ہے نہ کہ صفتِ ذم و نقص کہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے بلکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شہر میں برائی و فساد کے اڈے ہوں اس کا تذکرہ کسی مجلس میں ہو تو کوئی یہ کہے کہ میں تو اس جگہ کو جانتا ہی نہیں اور نہ ہی اس طرف کا ہم نے راستہ دیکھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لاعلمی اور جہالت اس شخص کے بارے میں صفتِ ذم نہیں بلکہ صفتِ مدح و کمال ہے۔ خلیتہ

(۳) اس حدیث میں وارد لفظ [إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ] کو لفظ [لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ] اور [الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا] سے مقرون کیا گیا ہے جس سے اُمتِ محمدیہ کو یہ خبر دینا ہے کہ اُمت چاند اور قمری مہینوں کی ابتداء و انتہا کے بارے میں علمِ فلک اور منازلِ قمر

(۷۷) امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ العلم المنشور ص ۱۸۹۔

سے متعلق معرفت حاصل کرنے کی محتاج نہیں ہے، بلکہ مہینہ یا تو ۲۹ دن ہو گا یا پھر تیس دن کا، جس کی معرفت کا ذریعہ چاند کا دکھائی دینا ہے یا پھر تیس دن کا پورا ہونا، جیسا کہ متعدد حدیثوں میں یہ حکم موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب اس امت سے صفتِ اُمت ختم ہو جائے گی تو اس کا اعتماد حساب و کتاب اور علمِ فلک پر ہوگا اور اُمتِ رویتِ ہلال سے مستغنی ہو جائے گی۔

چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس حدیث میں حساب سے مراد تاروں کی آمد و رفت اور ان کی منازل کا حساب ہے، کیونکہ اُس وقت وہاں پر اس علم کو جاننے والے بہت کم لوگ تھے اس لیے روزہ رکھنے وغیرہ کے حکم کو رویتِ ہلال سے متعلق کیا ہے جس کی وجہ تاروں کی منازل کو معلوم کرنے میں جو پریشانیاں تھیں ان سے چھٹکارا دلانا ہے۔ اس کے بعد بھی روزہ وغیرہ کے بارے میں یہی حکم چلا رہا، اگرچہ اس علم کو جاننے والے لوگ پیدا ہوئے، بلکہ حدیث کا سیاق و سباق یہ ظاہر کرتا ہے کہ حسابِ نجوم اور منازلِ قمر پر مطلقاً اعتماد نہ کیا جائے گا، جس کی توضیح وہ حدیث کرتی ہے جس میں ارشاد ہے کہ ((فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ تِلْكَ لَيِّنًا)) چنانچہ آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائے تو اہل حساب سے پوچھو۔ [بلکہ یہ فرمایا کہ گنتی کے تیس دن پورے کرو۔] (۷۸)

قمری مہینوں کو بذریعہ علمِ فلک ثابت ماننے والوں کے یہ نقلی دلائل تھے جن کا تجزیہ پیش کیا گیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اولاً تو ان کے دلائل اپنے معنی میں صریح نہیں ہیں، ثانیاً یہ ایک ایسا قول ہے جو اجماعِ سلف کے خلاف ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے از روئے عقل بھی اس قول کو باطل قرار دیا ہے، نیز عصر حاضر میں شیخ بکر بن ابوزید حفظہ اللہ نے بھی اپنے بعض مقالات میں اس موضوع کو تفصیل سے لیا (۷۸) فتح الباری، ج ۴، ص ۱۳۲۔ نیز دیکھئے سیر اعلام النبلاء، ج ۱۴، ص ۱۹۱، ۱۹۲ ترجمہ محمد بن یحییٰ بن منہ۔ عارضة الأحوذی، ج ۳، ص ۳۰۷ اور اس کے بعد۔ العلم المنشور للسبکی ص ۳۴، ۱۸۔ المرعاة، ج ۴، ص ۴۳۴ اور اس کے بعد۔ فقہ النوازل، ج ۳، ص ۲۱۱، ۲۱۴ وغیرہ۔

ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ علمِ فلک اور حساب کے ذریعہ قمری مہینوں کی ابتدا و انتہا کو قبول کرنے میں دو بڑی اہم خرابیاں لازم آتی ہیں:

- (۱) حساب اور علمِ فلک کا معاملہ ابھی تک ظن و تخمین کی حدود میں پار کر سکا۔
- (۲) بذریعہ حساب قمری مہینوں کی ابتدا و انتہا کو قبول کرنے میں کئی اعتبار سے شریعت کی مخالفت ہوتی ہے۔ (۷۹)

حسابِ منازلِ قمر اور علمِ فلک کی ظنیت:

اہلِ فلک یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ان کا علم ظنی اور غیر یقینی ہے، بلکہ اس کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ منٹ و سیکنڈ کی تحدید کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت رویتِ ہلال کا مسئلہ بالکل یقینی ہے۔ البتہ حق یہ ہے کہ یہ بات صرف دعویٰ کی حد تک ہے، لیکن ان کے اس دعوے کو چیلنج کرنے کا مسئلہ اس لیے مشکل ہے کہ عمومی طور پر علمِ شرع کے حاملین اور اہلِ دین و تقویٰ حضرات ان عصری علوم میں مہارت نہیں رکھتے۔ اس لیے ان مدعیانِ علم کا علمی جواب دینے میں مشکل پیش آتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ علم ابھی تک ”ظن“ کی حدود میں ہے، جس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔

بہت سے حوادث ایسے پیش آتے ہیں جو اہلِ فلک کے دعووں کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ ۱۴۰۶ھ میں اہلِ فلک نے یہ بات یقین سے کہی کہ شوال کا چاند انتیس رمضان کی شام کو ظاہر نہیں ہوگا اور یہ بات مقامی اخبارات میں بھی چھپی، لیکن اللہ کی قدرت کہ سعودی عرب کے مختلف علاقے سے بیس آدمیوں نے رویتِ ہلال کی شہادت دی اسی طرح دوسرے ممالک میں چاند دیکھا گیا۔ (۸۰)

☆ اس سال ۱۴۲۳ھ میں مملکتِ سعودیہ عربیہ میں اہلِ فلک کے بیان کے مطابق یہ چرچا تھا کہ رمضان کا چاند انتیس شعبان کی شام کو ضرور نظر آئے گا۔ یہ خبر اس تیزی

(۷۹) فقہ التوازل ج ۳ ص ۲۱۷۔ معرفة اوقات العبادات ج ۳ ص ۸۵۔

(۸۰) دیکھئے سابقہ حوالہ

سے لوگوں میں عام ہوئی کہ لوگوں کو مکمل یقین تھا کہ آج تراویح کی نماز پڑھی جائے گی اور کل روزہ رکھنا ہے، حتیٰ کہ بہت سی مساجد میں ایک معمولی سی افواہ پر تراویح کی نماز پڑھ لی گئی، لیکن حق یہ ہے کہ مطلع بھی صاف تھا اور مملکت سعودیہ عربیہ کے مختلف شہروں میں ہزاروں لوگوں کی نگاہیں غروب آفتاب کے وقت اُفق مغرب میں اس نئے مہمان کے دیدار کے لیے اٹھی ہوئی تھیں۔ سعودیہ عربیہ ہزاروں مربع میل رقبہ پر مشتمل ہے، پھر بھی کسی علاقے سے کسی کو بھی اس نئے مہمان کے دیدار کا شرف حاصل نہیں ہوا، حتیٰ کہ سدير کے علاقے کا وہ شخص جس کی نظر کی تیزی پر الحمد للہ کافی اعتماد کیا جاتا ہے، اُس نے بھی معذرت ظاہر کی کہ آج وہ بھی اس شرف سے محروم ہے، بالآخر سب کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ مع نہ ہوا، پر نہ ہوا یا رکاویدار نصیب!

☆ رابطہ عالم اسلامی کے مجمع الفقہی میں یہ موضوع کئی بار زیر بحث آیا جس میں اس موضوع پر بھی بحث ہوئی کہ رویت ہلال کا مسئلہ قطعی ہے کہ ظنی۔ دورانِ بحث اس سلسلے میں متعدد آرائیں سامنے آئیں، حالانکہ اس میں بعض ماہرین فن بھی موجود تھے۔ چنانچہ ۱۴ رجب الآخر ۱۴۰۶ھ الموافق دسمبر ۱۹۸۵ء کی مجلس میں رئیس مجلس نے فرمایا کہ:

وقد سمعتم ما ذكر على السنة البعض منهم أنه ظني وقد سمعتم من يحكي شيئا من قطعيته ومنهم من يقول أنه شبه قطعي وما جرى مجرى ذلك۔ (مجله مجمع الفقہ الاسلامی، عدد ثانی، جز ثانی، ص ۱۰۳۰)۔
 ”آپ لوگوں نے یہ بھی سنا جو بعض لوگوں نے ذکر کیا، بعض نے اسے ظن کہا اور بعض نے اس کی قطعییت نقل کی اور بعض نے اسے قطعی کے مشابہ قرار دیا۔“

یہ حادثات اور اہل فن کا یہ اعتراف اس بات کا بین ثبوت ہے کہ علم حساب و نجوم ابھی تک ظن کی حدود میں ہے، بلکہ یہ حادثات جہاں ایک طرف اہل بیت کو یہ سبق دیتے ہیں کہ وہ اپنی حد کو پار نہ کریں وہیں اہل علم حضرات سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جدید علوم کے ماہرین کے ہر دعوے کو من و عن قبول کرنے سے پرہیز کریں۔

☆ حسابِ فلکی کے سارے معاملات اس وقت آلاتِ جدیدہ پر منحصر ہیں، جن

میں کسی بھی وقت فنی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اور بسا اوقات اس خرابی کا احساس اس میدان میں کام کرنے والوں کو بھی نہیں ہوتا۔ روزانہ دنیا کو اس قسم کے واقعات سے سابقہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں خرابی کے کیسے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ صرف ہوائی جہازوں کو درپیش حادثات سبق لینے کے لیے کافی ہیں۔

☆ یہ بات عام طور پر مشاہدے میں ہے کہ عصر حاضر میں بعض اسلامی شہروں میں روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا معاملہ حسابِ فلکی کی بنیاد پر ہے اور ان کے یہاں رویتِ ہلال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ چیز ملاحظے میں ہے کہ بسا اوقات ان ملکوں اور ان دوسرے ملکوں میں جن میں رویتِ ہلال پر اعتماد ہے، دو یا تین دن کا فرق پڑتا ہے، حالانکہ علماء اور عقلاء یہ غیر معقول سی بات ہے۔

☆ یہ بات بھی ہر شخص کے مشاہدے میں ہے کہ ایک ہی ملک میں موجود کیلنڈر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کسی میں رمضان کا مہینہ تیس دن مذکور ہوتا ہے اور کسی میں انتیس دن۔ یہ اختلاف اس بات کا تین ثبوت ہے کہ ان کا علم ابھی ظن و تخمین ہی کہ حدود میں ہے۔ واللہ اعلم! (۸۱)

ابھی چند دن پہلے میں ایک مجلس میں حاضر تھا، اس میں الہنا ڈیری فارم الفاظ میں کام کرنے والے انجینئر محمد عامر بھی موجود تھے، بظاہر قابلِ اعتماد شخص لگ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ جنوری ۱۹۸۷ء میں مصری اخبارات نے اعلان کیا کہ فلاں تاریخ کو سورج میں مکمل گرہن لگنے والا ہے۔ چونکہ میں سائنس کا طالب علم تھا اس لیے اس خبر کے بارے میں بہت سنجیدہ تھا، لیکن اللہ کا کرنا کہ کلی کیا جزوی سورج گرہن بھی نہیں لگا۔

اسی طرح اس سال ۴ مئی موافق ۱۵ ربیع الاول بروز منگل تمام سعودی اخبارات میں یہ خبر چھپی کی آج رات ۹ بج کر ۴ منٹ پر چاند گرہن کی ابتدا ہوگی اور گیارہ بجے جا کر چاند مکمل طور پر گرہن کی زد میں آ جائے گا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چاند میں

(۸۱) تفصیل کے لیے دیکھئے فقہ النوازل، ج ۳، ص ۳۱۶ تا ۳۱۸۔

گرہن کی ابتدا اہل فلک کے مقررہ وقت سے تقریباً بیس منٹ پہلے ہو گئی، بلکہ دوسرے دن اخبارات نے یہ صراحت کی کہ چاند گرہن کی ابتدا ۹ بجکر ۳۰ منٹ پر ہو گئی تھی۔

حسابِ نجوم اور علمِ فلک کا شریعت سے ٹکراؤ:

رُؤیتِ ہلال کو چھوڑ کر ستاروں کی نقل و حرکت اور علمِ ہیئت پر اعتماد شریعت سے قطعاً میل نہیں کھاتا، جس کی متعدد وجوہ ہیں، ذیل میں چند ایک کا ذکر ہوتا ہے:

(۱) شرعی مہینہ ابتدا و انتہا، عددِ ایام اور دیگر امور میں اہل فلک کے متعین کردہ مہینوں سے مختلف ہے، جیسا کہ اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔

(۲) شریعت نے ابتدائے ماہِ قمری کو رُؤیتِ ہلال سے مرتبط کیا ہے اور یہ صراحت کر دی ہے کہ شرعی مہینہ یا ۲۹ دن کا ہو گا یا ۳۰ دن کا، جبکہ اہل فلک کے نزدیک رُؤیتِ ہلال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک ہر قمری مہینہ ۲۹ دن، بارہ گھنٹے، ۳۴ منٹ اور کچھ سیکنڈ کا ہوتا ہے، خواہ چاند نظر آئے یا نہ آئے۔

(۳) شریعت نے ابتدائے ماہِ قمری کو ایک فطری اور ظاہری چیز سے مرتبط کیا ہے جس میں نہ کوئی مشقت ہے اور نہ ہی اس میں ایسی مشغولیت کہ بندے کو اس کے ضروری کاموں سے روکتی ہو، بلکہ اس میں مشغولیت بحکمِ شرع ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس کے لیے ایک ذکر بھی سکھایا ہے، جبکہ اہل فلک اس معاملے میں اس سے مختلف ہیں۔

(۴) اہل فلک کے مذہب پر عمل کرنے کے نتیجے میں بعض صحیح احادیث پر عمل ترک کرنا پڑتا ہے، وہ احادیث جن میں یہ حکم ہے کہ اگر رُؤیتِ ہلال اور تمہارے درمیان بادل وغیرہ حائل ہوں تو تمیں کی گنتی پوری کرو، اب اگر اہل فلک کی بات تسلیم کر لی جائے تو ان حدیثوں کا کیا فائدہ؟ بلکہ اس طرح تو وہ تمام حدیثیں بے کار اور ردی کی ٹوکری کی نذر ہو جائیں گی۔ (۸۲)

خلاصہ کلام یہ کہ قمری مہینوں کے بارے میں علمِ فلک پر اعتماد شریعتِ محمدیہ سے

(۸۲) فقہ النوازل، ج ۳، ص ۳۱۸ اور اس کے بعد معرفۃ اوقات العبادات، ج ۳، ص ۹۰ تا ۹۷۔ دیکھئے اس بحث کے آخر میں ضمیمہ۔

قطعاً میل نہیں کھاتا، اس لیے اس مسئلہ کو اپنی حالت پر رہنے دیا جائے اور امت کو اس میں الجھا کر ان کے درمیان متفق علیہ مسئلے کی اجتماعیت کو پاش پاش نہ کیا جائے۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے، کیونکہ قمری مہینوں کی ابتدا و انتہا کا مسئلہ امت مسلمہ میں متفق علیہ چلا آ رہا ہے اور وہ علماء جن کے اجماع کا اعتبار ہے اس پر متفق رہے ہیں کہ اس بارے میں اہل فلک اور حساب نجوم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عصر حاضر میں بھی یہ مسئلہ علماء کے درمیان بحث و مناقشہ کے بعد اسی نتیجے پر پہنچا ہے، چنانچہ مملکت سعودی عرب کے مقتدر علماء کی کمیٹی نے متفقہ طور پر اپنی ایک قرارداد میں تحریر کیا کہ:

فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك وبعد الرجوع الى ما ذكره اهل العلم فقد أجمع اعضاء الهيئة على عدم اعتبار ه لقوله عليه الصلاة والسلام: [صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ] الحديث ولقوله عليه الصلاة والسلام: [لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ] الحديث۔ (۸۳)

اسی طرح رابطہ عالم اسلامی کی فقہی کمیٹی کے اعضاء کے پاس سنگاپور سے سوال آیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سنگاپور کی جمعیۃ الدعوة الاسلامیۃ اور المجلس الاسلامی کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، جمعیت کا یہ خیال ہے کہ اس سال یعنی ۱۳۹۹ھ میں ماہ رمضان کی ابتدا کو رویت ہلال کے ذریعہ ہی مانا جائے جبکہ مجلس اسلامی کا خیال تھا کہ کیونکہ ایشیا کے اس علاقے خصوصاً سنگاپور میں عمومی طور پر مطلع ابرآلود ہوتا ہے اس لیے ابتدائے ماہ مبارک کو حساب فلکی کے ذریعہ تسلیم کر لیا جائے، اس سلسلے میں اعضاء مجلس کی کیا رائے ہے؟

مجمع الفقہ الاسلامی کی کمیٹی نے متفقہ طور پر اس کا جو جواب دیا تھا اسے ذیل میں بلقلم نقل کر دیا جاتا ہے:

وبعد أن قام أعضاء مجلس المجمع الفقہی الاسلامی بدراسة وافیه لهذا الموضوع على ضوء نصوص الشريعة قرر مجلس المجمع

الفقہی الاسلامی تأییدہ لجمعیۃ الدعوة الاسلامیۃ فیما ذہبت الیہ لوضوح الأدلۃ الشرعیۃ فی ذلک۔

کما قرر انه بالنسبة لهذا الوضع الذى يوجد في أماكن من سنغافوره وبعض مناطق آسيا وغيرها حيث تكون سماءها محجوبة بما يمنع الرؤية فإن للمسلمين في تلك المناطق وما شابهها ان يأخذوا بمن يثقون به من البلاد الاسلامیۃ التى تعتمد على الرؤية البصریۃ للهلال دون الحساب بأى شكل من الأشكال عملاً بقوله ﷺ: [صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ تِلْكَ لَيْلٍ] وقوله ﷺ: [لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ، أَوْ تَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ أَوْ تَكْمِلُوا الْعِدَّةَ] وما جاء في معناه من الأحاديث۔^(۸۴)

”المجمع الفقہی الاسلامی کے ممبران نے اس موضوع سے متعلق شرعی نصوص پر مکمل غور و خوض کرنے کے بعد نیز اس بارے میں واضح دلائل کی بنیاد پر جمیعت الدعوة الاسلامیۃ کی تائید کا فیصلہ کیا ہے۔

نیز سنگا پور کے بعض وہ علاقے جہاں آسمان چھپا رہتا ہے اسی طرح اس جیسے ایشیا کے دوسرے علاقوں کی صورت حال سے متعلق کہ جہاں رؤیت ہلال ممکن نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان میں سے کسی ایسے اسلامی ملک پر اعتماد کریں جہاں کے لوگ رؤیت ہلال کے بارے میں صرف نظر (دیکھنے) پر اعتماد کرتے ہیں اور کسی بھی طرح حساب پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، آپ ﷺ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا: ((صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ تِلْكَ لَيْلٍ)) اور آپ ﷺ کے اس فرمان پر کہ ((لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ أَوْ تَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ أَوْ تَكْمِلُوا الْعِدَّةَ)) اسی طرح دیگر احادیث کی بنیاد پر جو اس بارے میں مروی ہیں۔“

(۸۴) مجلۃ مجمع الفقہ الاسلامی، عدد ۲، جلد ۲، ص ۹۶۹، ۹۷۰۔

فصل دوم

اختلافِ مطالع

مطلع کی تعریف:

مطلع ”طلوع“ مصدر کا اسم ظرف ہے۔ طلوع کے معنی ہیں نکلنا، طلوع ہونا، ظاہر ہونا۔ اس طرح مطلع کا معنی ہوا طلوع ہونے کی جگہ۔ اسی مناسبت سے چاند اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو مطلع کہتے ہیں۔

مطلع سے ہماری مراد ماہِ نو کے مشرق کی جانب چھپ جانے کے ایک یا دو دن بعد مغرب کی جانب ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ اس کو اس طرح سمجھئے کہ ایک ہی خطِ طول البلد پر واقع تمام مقامات پر سورج اور چاند ایک ہی وقت میں طلوع ہوں گے اور ایک ہی وقت میں غروب ہوں گے۔ مثلاً حیدرآباد سندھ، کابل اور تاشقند کا طول البلد تقریباً ۶۸ درجہ مشرق ہے۔ اگر حیدرآباد سندھ میں سورج صبح ۶ بج کر ۲۲ منٹ پر طلوع ہوگا تو کابل اور تاشقند میں بھی اسی وقت طلوع ہوگا۔ اسی طرح اگر تاشقند میں چاند غروب آفتاب کے بعد نظر آگیا ہے تو ان مقامات پر بھی ضرور نظر آنا چاہیے، بشرطیکہ بادل یا فضا کی آلودگی آڑے نہ آئے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیدرآباد سندھ، کابل اور تاشقند کا مطلع ایک ہی ہے۔

اس کی مزید وضاحت یوں کی جاسکتی ہے کہ ایک مقام (الف) مقام (ب) سے پورے ”۱۸۰“ درجہ مغرب میں واقع ہے، یعنی اگر مقام (ب) کا طول البلد ”۷۵“ درجہ مشرق اور مقام (الف) ”۱۸۰“ درجہ مغرب ہے تو ۲۳ مارچ یا ۲۳ دسمبر کو جس وقت مقام (ب) میں سورج طلوع ہوگا مقام (الف) میں غروب ہو رہا ہوگا اور وہاں

رات شروع ہو جائے گی تو گویا مقام (ب) اور مقام (الف) کے مطالع بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔^(۸۵)

اختلافِ مطلع ایک حقیقت ہے:

رویت ہلال کے سلسلے میں اختلافِ مطلع ایک ایسی حقیقت ہے جس پر علمائے دین اور اہل فلک کا اتفاق ہے۔ اس بات پر بھی علماء متفق ہیں کہ جس طرح ایک شہر سے دوسرے شہر میں سورج کے طلوع اور غروب کا فرق ہے بعینہ اسی طرح ہلالِ ماہِ نو کے طلوع و عدمِ طلوع کا فرق رہتا ہے۔^(۸۶)

اختلافِ مطلع کیوں؟

علمائے جغرافیہ نے دوری و نزدیکی کے فرق کو واضح کرنے، دو ملکوں کے درمیان مسافت کی تحدید، سطحِ ارض پر جگہوں کی اور دنیا کے مختلف ممالک میں اوقات کی تعیین کے لیے زمین کو خطوطِ طول و عرض (وہمی) میں تقسیم کیا ہے۔ جو خط شمال سے جنوب کو جاتا ہے اس کو خط طول البلد کہتے ہیں اور جو خط مشرق سے مغرب کو جاتا ہے اسے خط عرض البلد کہتے ہیں۔ اس خط کا مرکز شہر لندن کا مشہور قصبہ گرینچ کو قرار دیا گیا ہے۔ اب جو شہر لندن سے شرق میں واقع ہیں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے درجہ شرق طول البلد پر واقع ہیں اور جو شہر لندن سے غرب میں واقع ہیں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے درجہ غرب طول البلد پر واقع ہیں۔ مطلع کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے طول البلد اور عرض البلد کو سمجھنا ضروری ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے^(۸۷) البتہ اختصار کے ساتھ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر دو شہر ایک ہی طول البلد یا قریب قریب طول البلد پر واقع ہیں تو دونوں شہروں میں لمبی مسافت کے باوجود اختلافِ مطلع کا اثر نہیں ہے۔ مثلاً

(۸۵) الشمس والقمر بحسبان، مجلہ الدعوة جلد ۱۴، شمارہ ۱۲ ص ۴۱۔

(۸۶) دیکھئے اختیارات الفقہیہ ص ۱۰۶، رحمة الامة ص ۱۹۴، تنبیہ الغافل والو سنان ص ۱۰۴۔

ارشاد اہل الملة ص ۲۷۳، أبحاث هيئة كبار العلماء، ص ۳۳/۳۔

(۸۷) اہل ذوق کے لیے مولانا عبدالرحمن کیلانی کی کتاب الشمس والقمر بحسبان کافی مفید ہے۔

مدرس اور کشمیر یا ریاض اور ماسکو تقریباً ایک ہی طول البلد پر واقع ہیں اس لیے ان میں سورج اور چاند کے مطلع کا فرق نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر دو شہر ایک ہی خط عرض البلد پر واقع ہیں تو ان میں مطلع کا فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رویت ہلال پر بحث کرتے ہوئے اس نکتے کو سامنے رکھا جائے۔ اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے ہم ذیل میں مولانا محمد یحییٰ اعظمی کے ایک طویل مضمون کا اقتباس نقل کرتے ہیں۔ یہ طویل مضمون فتاویٰ ثنائیہ جلد اول کتاب الصیام میں موجود ہے۔ ہم اس مضمون سے صرف رویت اور اختلاف مطلع کا حصہ نقل کرتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں:

”اچھا اب آپ رویت ہلال کے وقت سے چاند کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے کس قدر باریک اور سورج کے قریب ہوتا ہے۔ پھر دوسرے دن شام کو دیکھئے تو آپ کو قدرے بڑا اور مشرق کی جانب دور نظر آئے گا۔ پھر تیسرے دن اور بڑا اور زیادہ جانب مشرق دوری پر معلوم ہوگا۔ بات یہ ہے کہ چاند سورج سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا روشن حصہ ہماری طرف رخ کرتا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھتے رہیے۔ یہاں تک کہ چودھویں شب اور کبھی تیرہویں شب اور پندرہویں شب کو چاند سورج کے مقابل جانب مشرق ”۱۸۰“ درجہ یعنی نصف دور فلک کی دوری پر ہوتا ہے۔ اگر سورج مغربی افق میں اپنا سر چھپا رہا ہے تو چاند افق شرقی سے اپنی نورانی شعاعیں ہم پر پھینک رہا ہے۔ گویا آنے سے سامنے برابر کی جوڑ ہے۔ اسی استقبال کی حالت میں ہم چاند کو بدریامہ کامل اور اس تاریخ کو پورنماشی کہتے ہیں۔ اس وقت چاند کا نصف روشن حصہ پورے کا پورا ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ اسی استقبال کے زمانہ میں اگر چاند زمین اور سورج ایک خط مستقیم پر واقع ہو جائیں تو چاند گرہن ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ یو مانیو ماسورج کے قریب ہونے لگتا ہے اور ہم کو گھٹنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں بھی وہی بات ہے مگر برعکس کیونکہ چاند کے سورج سے قریب ہوتے رہنے سے اس کا روشن حصہ ہمارے سامنے سے رخ پھیرتا جاتا ہے یہاں تک کہ ۲۸ ویں یا ۲۹ ویں شب کو سورج سے ۱۲ درجہ قریب پہنچ کر دو شب اور کبھی ایک شب یا تین شب کے لیے ہماری نظروں سے یکسر غائب

ہو جاتا ہے۔ اس اجتماع کو ہم محاق یا اوس کہتے ہیں۔ اس حالت میں چاند کا نصف روشن حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے اور نصف پچھلا تاریک حصہ ہمارے سامنے۔ واضح ہو کہ اسی اجتماع میں اگر چاند اور سورج میں عرضاً بھی اتنا قرب ہو جائے کہ ہماری نگاہ بخط مستقیم چاند سے گزرتی ہوئی سورج پر پڑ جائے تو سورج گرہن ہو جائے گا۔ یاد رکھئے اسی زمانہ محاق میں جس کی مدت اوسطاً ۴ گھنٹے ۱۶ منٹ ہے، ایک خاص لمحہ ایسا گزرتا ہے جس میں چاند اور سورج کا ایک خطِ طولی پر دوسرے لفظوں میں ایک خط نصف النہار پر واقع ہو جانا ضروری ہے اور وہ ۱۰۰ ساعت ہے جبکہ ابتدائے محاق سے ۲۳ گھنٹے ۳۸ منٹ گزر جائیں۔ بس اب یہیں سے رویت ہلال کا حساب شروع کیجئے۔

فرض کیجئے کہ جب افق شہر اعظم گڑھ سے جو ”۸۳“ درجہ ۱۳ دقیقہ طول البلد پر واقع ہے ۶ بجے آفتاب غروب ہوا اور ۶ بج کر ۲۲ منٹ سے چند سیکنڈ پہلے چاند اور سورج میں اجتماع حقیقی ہو گیا اور ایک خط طولی پر دونوں واقع ہو گئے پھر رات بھر اور دن بھر حرکت کرتے رہے یہاں تک کہ ۲۳ گھنٹے ۳۸ منٹ بعد یعنی ۶ بجے سے چند سیکنڈ پہلے چاند سورج سے ”۱۲“ درجے دوری پر مشرق میں پہنچ کر قوس الرویہ کے لباس سے آراستہ ہو گیا۔ بس یہی وہ اولین ساعت ہے کہ چاند ہلال بن کر فلک اول پر تاباں ہو جاتا ہے اور دنیا بھر کے انسانوں کی نگاہیں اس کے دیکھنے کی متمنی ہوتی ہیں۔ اگر ابرگر دو غبار کھراور دیگر اسباب رویت سے مانع نہ ہوں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ نہا منا سا ہلال چمکتا ہوا نہ دکھائی دے۔

خیال فرمائیے یہ تو اعظم گڑھ کا مطلع قمر ہے۔ اب اعظم گڑھ کے مغرب، کراچی، مکہ معظمہ، قاہرہ، تیونس اور جزائر کناریا (جزائر خالدا ت) میں بسنے والے انسان سب کے سب بشرط رفع موانع اپنے اپنے مطلع سے بلاشبہ ہلال دیکھیں گے۔ فرق یہ ہے کہ ہم اعظم گڑھ میں غروب کے وقت اگر ۶ بجے ہلال دیکھتے ہیں تو کراچی میں ۷ بج کر ۵ منٹ، مکہ میں ۸ بج کر ۵۲ منٹ، قاہرہ میں ۹ بج کر ۲۷ منٹ، تیونس (افریقہ) میں ۱۰ بج کر ۵۲ منٹ اور جزائر کناریا (مغربی افریقہ) میں ۱۲ بج کر ۳۵ منٹ پر (اعظم گڑھ میں نصف شب گزر چکی

ہے) بوقتِ غروب آفتاب ہلال نظر آئے گا۔ لیکن نسبتاً مغربی شہر والے اپنے مشرق والوں سے ہلال بڑا اور سورج سے دور دیکھیں گے۔ اب چونکہ ہلال فلک پر موجود ہے اس لیے مذکورہ بالا شہروں کے باشندے اگر اپنی نگاہ کی تیزی سے دن ہی دن میں کچھ دیکھ لیں تو کچھ عجب نہیں مگر یہ ان کے لیے سخت دشوار ہے۔

اچھا اب ذرا اور آگے بڑھو تو آپ کو نیو یارک (امریکہ) میں ۴ بج کر ۲۹ منٹ اور واشنگٹن (امریکہ) میں ۷ بج کر ۳۳ منٹ پر (اعظم گڑھ میں طلوع شمس ہو چکا ہے) بوقتِ غروب آفتاب ہلال نظر آجائے گا، مگر ان کا ہلال جزائر کناریا والوں سے بڑا اور سورج سے اور بھی دوری پر ہوگا۔ یہ لوگ اگر دن میں ہلال دیکھ لیں تو بعید نہیں مگر پھر بھی دشوار ہے۔

اب یہاں سے یہ بھی مسئلہ حل کر لیجیے کہ رویتِ ہلال قبل نصف النہار اور بعد نصف النہار بھی ممکن ہے کیونکہ ان اوقات میں ہلال فلک پر موجود ہے اور اس کا آنے والی شب کا ہلال ہونا بھی ظاہر ہے۔

اچھا امریکہ سے گزرتے ہوئے اب ذرا اور آگے بڑھیے تو ٹوکیو (جاپان) میں ۲ بج کر ۴۴ منٹ (اعظم گڑھ میں بعد دوپہر کا وقت ہے) اور آگے بڑھیے تو شہر برما میں ۵ بج کر ۵ منٹ پر (اعظم گڑھ میں غروب کو ۵۵ منٹ باقی ہیں) غروب آفتاب ہوگا۔ اس وقت وہاں ہلال نظر آئے گا اور ان لوگوں کا ہلال علی الترتیب کافی بڑا اور سورج سے کافی فاصلے پر ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دن میں بہت آسانی سے ہلال دیکھ سکتے ہیں، خصوصاً برما کے باشندے کیونکہ ان کا ہلال سب سے بڑا اور سورج سے کافی (تقریباً ۴/۳) دوری پر ہوگا، لیکن اس ہلال کا بھی آنے والی شب کا ہلال ہونا ظاہر ہے مگر غروب کے وقت جب اہل برما ہلال دیکھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے یہ تو کل کا ہے اور کوئی خیال کرتا ہے یہ تو پرسوں کا ہے۔ قربان جائیے نبی اُمی ﷺ پر وہ فرماتے ہیں: ”نہیں نہیں تم کو دھوکہ ہو رہا ہے یہ تو آج ہی کا ہلال ہے۔“

[عَنْ أَبِي السَّخْتَرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بَطْنِ نَحْلَةَ قَالَ تَرَانِيَا الْهَلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ

قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهَلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ أَى لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالَ قُلْنَا لَيْلَةٌ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِللَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ^(۸۸)

”ابو البختری (تابعی) سے مروی ہے، کہا ہم لوگ عمرہ کے لیے چلے جب مقام بطنِ نخلہ میں پہنچے تو ہلال دیکھا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو پرسوں کا ہلال ہے اور بعض نے کہا کل کا ہے۔ پھر ہم ابن عباسؓ سے ملے اور واقعہ بیان کیا انہوں نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم لوگوں نے کس رات ہلال دیکھا ہے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا فلاں رات (یعنی ۳۰ کو) ہم نے ہلال دیکھا۔ پھر ابن عباسؓ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے روایت ہلال کی مدت مقرر فرمائی (ہلال کے چھوٹے بڑے ہونے کا اعتبار نہیں فرمایا) لہذا یہ ہلال جس رات تم لوگوں نے دیکھا اسی کا ماننا جائے گا۔“

حاصل کلام یہ کہ جب اُفقِ اعظم گڑھ پر وقت مقررہ میں ہلال کا وجود ہو چکا تو اب اس کے آگے مغرب میں جہاں تک بھی چلے جائے کوئی ملک، شہر اور بستی ایسی نہ ہوگی جس کے اُفق پر ہلال کا وجود نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ عارضی موانع سے وہاں کے باشندے نہ دیکھ سکیں۔ اسی کو اختلافِ روایت کہتے ہیں۔ اب اگر ہلال کا صحیح ثبوت مل جائے تو حکم شرع نافذ کیا جائے گا ورنہ نہیں۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اہل مشرق کی روایت سارے کے سارے مغرب والوں کے حق میں ہلال کا قطعی ثبوت بہم پہنچاتی ہے۔ اس لیے اگر مشرق سے ثبوتِ ہلال کی صحیح سند مل جائے تو بلاشبہ شرعی احکام نافذ ہوں گے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہلال کا چھوٹا بڑا ہونا کوئی چیز نہیں ۲۹ کا ہو یا ۳۰ کا۔

اب ہم اختلافِ مطالع کی بحث سمجھانا چاہتے ہیں، بس پھر دہیں سے حساب شروع کیجئے، جبکہ اُفقِ اعظم گڑھ پر ۶ بجنے سے چند سیکنڈ پہلے چاند سورج

سے ”۱۳“ درجے دور قوس الرویۃ پر پہنچ کر ہلالی شکل میں نمودار ہوا۔ اب ذرا اعظم گڑھ سے مشرق میں چلیے مگر ”۱۲“ درجہ سے زیادہ نہیں جیسے پٹنہ، بھاگلپور، ڈھاکہ، سلہٹ، منی پور (آسام) جب اعظم گڑھ میں ظہور ہلال ہوا تو وہ ہلال ان سب شہروں کے باشندوں کے افق کے اوپر ہے، علی الترتیب ان لوگوں کا ہلال ان کے افق سے قریب اور قریب تر ہونے کی وجہ سے ان کو نہ دکھائی دے گا۔ منی پور ان سب شہروں میں سب سے دور اور اعظم گڑھ سے ”۱۰“ درجہ ۴۵ دقیقہ فاصلہ پر ہے۔ ان کا ہلال تو بس افق سے اتنا قریب ہوگا کہ صرف ۵ منٹ باقی رہ کر افق سے غروب ہو جائے گا۔ اب ان شہروں کے باشندوں کو اگر ہلال کا صحیح ثبوت پہنچ جائے تو احکام شرعی نافذ ہوں گے اور یہ حکم ہماری تقریبی ”۱۳“ درجہ قوس الرویۃ کی بنا پر اعظم گڑھ سے ”۱۲“ درجہ مشرق تک عائد ہوگا اور بس۔

اچھا اب ”۱۲“ درجہ سے بڑھ کر تیرہویں درجہ پر کھڑے ہو جائیے۔ اب چونکہ اعظم گڑھ میں ہلال ”۱۲“ درجہ بلند ہے اور آپ اعظم گڑھ سے ”۱۲“ درجہ مشرق کو ہٹ کر تیرہویں درجہ پر قدم رکھ چکے ہیں اس لیے چاند قوس الرویۃ پر پہنچنے کے ساتھ ہی آپ کے افق سے نیچے ہوگا۔ مثال میں شہر برما جو ”۹۷“ درجہ طول البلد پر اور اعظم گڑھ سے ”۱۳“ درجہ ۴۷ دقیقہ مشرق کو ہے لے لیجئے۔ جب افق اعظم گڑھ سے ظہور ہلال ہوا تو برما کے افق سے ایک درجہ ۴۷ دقیقہ نیچے پہنچ چکا ہے۔ اب باشندگان برما کے لیے رؤیت ہلال کسی بھی آلے اور رصد سے ممکن نہیں۔ بس یہی اختلاف مطالع ہے۔ اعظم گڑھ کے مطلع پر ہلال ہے اور اہل برما کا مطلع ہلال سے خالی ہے۔ اب جتنا بھی مشرق (ہانگ کانگ، ٹوکیو، واشنگٹن) میں چلے جائیے رؤیت ہلال کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کے مطالع ہلال سے خالی ہیں۔

یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اہل مغرب کی رؤیت کا تمام مشرق والوں کے حق میں ہلال ثابت کر دینا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف ”۱۲“ درجہ مشرق (ہماری تقریبی قوس الرویۃ) تک یہ حکم قطعی طور سے لگایا جاسکتا ہے اور اس کے بعد نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اختلاف مطالع کی تحقیق کے لیے اوسطاً

”۱۲“ درجہ (ہماری تقریبی قوس الرویۃ) کا فصل ضروری ہے جس کا فاصلہ ۸۳۳ میل ہوتا ہے۔“ (۸۹)

اختلاف مطلع کے باب میں ایک اہم سوال رہ جاتا ہے کہ اختلاف مطلع کی حدود کا اعتبار کس بنیاد پر کیا جائے؟ کیا اس کے لیے کوئی ضابطہ ہے جسے علماء یا ذمہ داران کے سامنے رکھا جائے؟

کیونکہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ رویت کے لیے مطلع کا اعتبار کیا جائے گا تو اس میں ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہر شخص اور ہر عالم یا ہر حاکم یہ نہیں جانتا کہ جس مقام پر رویت ہلال کا ثبوت ہوا ہے وہاں مطلع کی حد کیا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کو کسی ضابطے کے تحت لایا جائے تاکہ جب بھی کسی جگہ رویت ہلال کا ثبوت ہو وہاں کے لوگ یا کم از کم اس کے ارد گرد رہنے والے اہل علم یہ جان لیں کہ فلاں فلاں علاقوں کے لیے فلاں علاقے کی رویت معتبر ہے اور فلاں فلاں جگہ کے لیے معتبر نہیں ہے۔ (۹۰)

اس سلسلے میں راقم سطور کی رائے ہے کہ ہر ملک میں اہل علم اور اہل فن دونوں کے مشورے سے کوئی قرارداد پاس کی جائے اور جگہ جگہ مراکز میں موجود ذمہ دار حضرات تک یہ بات پہنچادی جائے۔ خوش قسمتی سے ہمارے ہندو پاک کی سرزمین اس قسم کے اہل فکر و نظر سے خالی نہیں ہے۔

سردست میرے سامنے دو رائیں قابل قبول ہیں جنہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی روشنی میں اہل علم کسی ایک نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور یہ دونوں رائیں اس کے علاوہ ہیں جس کا ذکر مولانا اعظمی کے بیان میں ابھی ابھی گزرا۔ اس طرح کل تین صورتیں سامنے آتی ہیں۔ واضح رہے کہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت کام کرنے والی کمیٹی ”مجمع الفقہ الاسلامی“ میں یہ موضوع بار بار پیش ہو چکا ہے جس

(۸۹) فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۱۶۷۰ اور اس کے بعد۔

(۹۰) مجلۃ مجمع الفقہ الاسلامی، عدد ثانی، جزء ثانی، ص ۹۰۱، ۹۰۲۔

سے بھر پورا استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

پہلی رائے: رابطہ عالم اسلامی کی ”مجمع الفقہ الاسلامی“ کے دورہ ثانیہ میں ڈاکٹر محمد عبداللطیف الفرפור نے اختلافاتِ مطلع اور اس کی شرعی حیثیت سے متعلق ایک طویل مقالہ پیش کیا، جس کے آخر میں اپنی یہ رائے پیش کی کہ سارے عالم کو تین بڑے علاقوں (ZONES) میں تقسیم کر دیا جائے اور علاقے کی رویت اس پورے علاقے کے لیے ثابت مانی جائے۔

(۱) براعظم امریکہ ایک زون، اس میں امریکہ جنوبیہ، شمالیہ اور کینیڈا، برازیل اور اس علاقے کے تمام جزیرے شامل ہیں۔

(۲) مغرب اقصیٰ سے لے کر جزیرہ عربیہ ایک زون، جس میں بلادِ شام، مصر، سوڈان وغیرہ تمام علاقے شامل ہیں۔

(۳) خلیج عربی سے جاپان ایک زون، اس میں جاپان اور اس کے ارد گرد کے جزیرے شامل ہیں۔

دوسری رائے: مولانا عبدالرحمن صاحب کیلانی رحمہ اللہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ”مطلع کی حدود“ کے عنوان سے لکھتے ہیں:

”اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علمِ ہیئت کی رو سے آس پاس کے علاقے کی حدود کیا ہیں؟

اگر چاند بالکل ہمارے سر پر چمک رہا ہو تو اسے ہم ”۹۰“ درجہ کے زاویہ کی بلندی قرار دیتے ہیں۔ یہ چاند سات دنوں میں مغربی افق سے نصف آسمان تک پہنچا ہے۔ گویا یہ سات دن میں ”۹۰“ درجے کا فاصلہ طے کر کے آیا ہے۔ چونکہ ہر گول چیز کے ”۳۶۰“ درجے قرار دیے گئے ہیں لہذا چاند کا آسمان پر درجوں کے حساب سے فاصلہ اور ہمارا زاویہ نگاہ ایک ہی بات ہے۔

بالکل ایسی ہی صورت حال زمین کے درجات طول البلد کی ہے۔ ایک ہی طول البلد پر واقع تمام شہروں یا ملکوں کا چاند و سورج دونوں کے حساب سے مطلع ایک ہی ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مقام (الف) پر ہلال ”۸۱“

درجے زاویہ بلندی پر مشاہدہ کیا گیا تو اس سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کیے جاسکتے ہیں:

(۱) یہ ہلال سورج غروب ہونے کے ایک گھنٹہ ۱۵ منٹ بعد غروب ہوگا اور شفق کی وجہ سے نماز مغرب کے بعد ہی نظر آسکتا ہے۔

(۲) مغرب میں اس چاند کا مطلع غیر محدود ہے اور مغربی مقامات میں اس کا نظر آتا بہر حال یقینی ہے۔

(۳) شرق میں اس کے مطلع کی حد ”۵“ درجے مزید طول البلد شرقی کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ ”۱۳“ درجہ کا چاند نظر نہیں آتا۔

”۵“ درجے شرق میں واقع مقام (ب) پر یہ چاند نظر آئے گا۔ اور پانچ درجے طول البلد کا سیدھا شرقاً غریباً فاصلہ:

(الف) خط استواء پر $69, 1/2 \times 5$ میل ہوگا = 346 میل سیدھا شرق کو۔

(ب) خط جدی یا سرطان پر $5 \times 67 = 335$ میل سیدھا شرق کو ہوگا۔

(ج) ” $66, 1/2$ “ درجے جدی یا خط سرطان پر تقریباً $5 \times 46 = 230$ میل سیدھا شرق کو ہوگا۔

(د) ” $66, 1/2$ “ درجے کے اوپر کے مقامات پر رویت ہلال پر ایک دم بہت زیادہ اثر پڑ جاتا ہے۔

یہی وہ فاصلہ ہے جسے ایک مطلع کی حد شمار کیا جاسکتا ہے۔ اس میں وہ فاصلہ بھی شامل ہے جن لوگوں نے یہ نیا چاند دیکھ لیا ہے اور وہ فاصلہ بھی جہاں کے لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔

مطلع کی حدود کے متعلق ائمہ سلف کے اقوال میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن آج کل طول البلد کے تعین اور اس کے مطابق معیاری وقت کے تعین نے اس مسئلہ کو کافی حد تک حل کر دیا ہے۔ کئی اسلامی ممالک میں سارے ملک میں معیاری وقت ایک ہی ہوتا ہے، خواہ اس کا فاصلہ ”۱۵“ ڈگری طول البلد سے زیادہ ہو۔ مثلاً سعودی عرب ”35“ درجے سے ”56“ درجے طول البلد شرقی یعنی ”21“ درجے پر پھیلا ہوا ہے، لیکن ملک بھر میں ان کا معیاری وقت

ایک ہی ہے یعنی گُرینچ ٹائم سے تین گھنٹے پہلے۔ رؤیتِ ہلال کے لیے حکومت کمینی مقرر کر دیتی ہے جو شہادات کی توثیق کے بعد رؤیتِ ہلال کا اعلان کر دیتی ہے اور اس کو پورے ملک کی رؤیت قرار دے دیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت نے ملک بھر کے لیے ایک ہی مطلع قرار دے کر اختلاف کو ختم کر دیا ہے۔

ایسی ہی صورتحال بھارت میں ہے جس کا طول البلد "70" تا "89" یعنی "19" درجے ہے۔ وہاں بھی ایک ہی معیاری وقت ہے اور وہاں کی رؤیت بھی ملک بھر کے لیے ایک ہی رؤیت ہے۔ البتہ چند ممالک ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ درجوں پر پھیلے ہوئے ہیں مثلاً چین، روس اور کینیڈا ان کے مختلف علاقوں میں معیاری وقت بھی الگ ہیں اور اسی طرح مطالع بھی۔ (۹۱)

www.KitaboSunnat.com

فصل سوم

وحدتِ روایت

پچھلی بحث سے واضح ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے دینی و دنیوی معاملات قمری مہینوں سے مربوط ہیں اور قمری مہینوں کی صحیح معلومات کا ذریعہ روایت ہلال ہے۔ اس لیے شریعت نے روایت ہلال کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کے قول و عمل میں روایت ہلال کی ترغیب اور اس کی تاکید پائی جاتی ہے۔ لہذا قمری مہینوں کی ابتدا اور انتہا میں صرف روایت ہلال پر اعتماد کیا جائے گا۔

روایت ہلال کے بارے میں یہ بھی ایک علمی حقیقت ہے کہ اختلافِ مطلع امر واقع ہے اور یہ چیز صرف علمی حقیقت ہی نہیں بلکہ ایک بدیہی امر ہے۔ اسی لیے علمائے اُمت متفقہ طور پر اختلافِ مطلع کو تسلیم کرتے ہیں۔

مذکورہ امور کے بارے میں سرسری معلومات حاصل کر لینے کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دینی معاملات خصوصاً روزہ، عید، حج اور قربانی وغیرہ کے بارے میں وحدتِ روایت کا اعتبار ہے یا نہیں؟ یعنی اگر دنیا کے کسی گوشے میں چاند نظر آ گیا تو یہ روایت تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے کافی ہوگی یا ہر شہر و ملک والوں کو اپنی اپنی روایت کا اہتمام کرنا ہوگا؟

اس فصل میں یہی چیز زیر بحث آئے گی، بلکہ یہی مقالہ کا اصل موضوع ہے۔

وحدتِ رویت سے متعلق مختلف اقوال کا اجمالی بیان

بنیادی طور پر اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں:

(۱) اختلافِ مطلع ایک علمی حقیقت ہے، لیکن صوم و افطار میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ایک جگہ کی رویت ساری دنیا کے لیے کافی ہوگی، اس خیال کے علماء میں سوادِ اعظم کی رائے یہ ہے کہ دنیا کے کسی حصہ میں اگر چاند ہو گیا تو سارے عالم کے لیے یہ رویت کافی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جمہور علماء کا مذہب یہی ہے۔ (۹۲)

بعض متاخرین کا کہنا ہے کہ سارے عالم کے لیے اہل مکہ کی رویت کا اعتبار ہوگا۔ علامہ احمد شاہ رحمہ اللہ نے اس رائے پر بہت زور دیا ہے۔ (۹۳)

(۲) وحدتِ رویت کا نظریہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مسافت کے لحاظ سے رویت ہلال میں فرق کا واقع ہونا ایک بدیہی امر ہے۔ پھر کتنی مسافت تک وحدتِ رویت کا اعتبار ہوگا اور اس کے بعد نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں:

(۱) جن علاقوں کا مطلع ایک ہوگا وہاں تک وحدتِ رویت کا اعتبار ہوگا اور اگر مطلع کا فرق واقع ہو گیا تو اختلافِ رویت ناگزیر ہے۔

امام ابن عبد البر، امام خطابی، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، امام نووی رحمہم اللہ اور محققین کی ایک بڑی جماعت کا یہی مسلک ہے، بلکہ کاتب مقالہ کی تحقیق کے مطابق جمہور محدثین اور شارحین حدیث اسی طرف گئے ہیں۔ (۹۴)

(۲) جتنی مسافت تک بغیر کسی مانع کے رویت ہلال ممکن ہو وہاں تک کے لیے وحدتِ رویت کا اعتبار ہوگا، اس کے بعد نہیں۔

امام سرخسی کا یہی قول ہے۔ (۹۵)

(۹۲) تمام المسئلة صفحہ ۳۹۸۔

(۹۳) دیکھئے علامہ مرحوم کا رسالہ اوائل الشهور العربیہ، ص ۲۱۔

(۹۴) التمهید، ج ۱۴، ص ۳۵۸۔ الاختیارات الفقہیة، ص ۱۰۶۔ المجموع، ۲۲۷/۶۔

(۹۵) فتح الباری، ج ۴، ص ۱۲۳۔ المرعاة، ج ۶، ص ۴۲۶۔

یہ قول اس سے قبل مذکور قول یعنی اختلاف مطلع کے قریب قریب ہے صرف تعبیر کا فرق ہے اور اسی معنی میں قدیم علماء کا یہ قول بھی ہے کہ: [لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيُهُمْ] واللہ اعلم!

(۳) مسافتِ قصر تک وحدتِ رؤیت کا اعتبار ہوگا اس کے بعد نہیں۔

یہ مسلک خراسان کے علمائے شافعیہ اور بعض حنابلہ کا ہے۔ (۹۶)

(۴) ایک اقلیم [علاقہ صوبہ] میں وحدتِ رؤیت کا اعتبار ہوگا البتہ ایک اقلیم کی رؤیت کسی دوسرے اقلیم میں معتبر نہیں ہوگی۔

احناف میں حسین بن علی الصیری (۳۳۶م) اور بعض فقہائے شافعیہ کا یہ قول ہے۔ (۹۷)

(۵) ایک امام کے زیر تصرف شہروں کے لیے وحدتِ رؤیت معتبر ہوگی اس کے علاوہ نہیں۔

مشہور مالکی فقیہہ و امام عبد الملک بن الماجشون کا یہی قول ہے۔ (۹۸)

فقیہہ عصر علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اجتماعی ناسیہ سے اسے قوی قرار دیا ہے۔ (۹۹)

(۶) اگر دو شہروں میں اتنا فاصلہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شہر میں ظہر کا وقت ہے تو دوسرے شہر میں عصر کا وقت یعنی ایک شہر میں ایک نماز کا وقت داخل ہوا تو دوسرے شہر میں دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا تو وحدتِ رؤیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ (۱۰۰)

(۷) رات ہی رات میں جہاں تک خبر پہنچائی جاسکے وہاں تک وحدتِ رؤیت کا اعتبار ہوگا اس کے بعد نہیں۔ (۱۰۱)

(۹۶) العلم المنثور، ص ۲۸۔ المجموع، ج ۶، ص ۲۲۷، فتح العلام، ۱/۴۔

(۹۷) المجموع، ج ۶، ص ۳۳۷۔ فتح الباری، ج ۴، ص ۱۲۳۔ العلم المنثور، ص ۲۷۔

(۹۸) طرح الشرب، ج ۴، ص ۱۱۶۔ العلم المنثور، ص ۳۷۔

(۹۹) الشرح الممتع، ج ۶، ص ۳۲۳۔

(۱۰۰) مجلة الاعتصام، ج ۴۷، عدد ۳۔

(۱۰۱) الشرح الممتع، ص ۳۲۶۔

اقوال کا تفصیلی بیان اور دلائل کا جائزہ

وحدتِ رویت کے دلائل:

واضح رہے کہ وحدتِ رویت پر کوئی صریح دلیل قرآن وحدیث میں موجود نہیں ہے، صرف بعض آیات واحادیث کے عموم سے استدلال کیا گیا ہے ذیل میں ان دلائل کا ذکر کیا جاتا ہے۔

۱) قرآن سے دلیل:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة: ۱۸۵)

”تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے وہ اس کا روزہ رکھے۔“

دجہ (استدلال) یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں خطاب تمام امت کو ہے اور صرف مہینہ پالنے یا چاند دیکھ لینے کو روزہ رکھنے کی علت قرار دیا ہے۔ نہ تو کسی خاص قوم کو مخاطب کیا ہے اور نہ کسی علاقے کو مخصوص کیا ہے، بلکہ ایک حکم عام ہے جس کے مخاطب تمام دنیا کے مسلمان ہیں۔ پھر جب یہ امر متفق علیہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر ہر فرد کا چاند دیکھنا شرط نہیں ہے بلکہ صرف اتنا کافی ہے کہ چاند ظاہر ہونے کی خبر پہنچ جائے اس لیے امت کے جس جس فرد تک یہ خبر پہنچے گی ان پر روزہ رکھنا یا افطار کرنا فرض ہوگا۔

اس استدلال پر ایک شدید اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے وجوب کو رویت ہلال یا ۳۰ دن کی گنتی کے بعد دخولِ شہر سے معلق کیا ہے خواہ یہ رویت حقیقی ہو یا حکمی، یعنی ایک مسلمان خود چاند دیکھے یا جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں کے رہنے والوں میں سے کوئی چاند دیکھے۔ پہلی صورت میں تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے حقیقت میں چاند دیکھا ہے اور دوسری صورت میں کہا جائے گا کہ وہ چاند دیکھنے کے حکم میں ہے، یعنی اگر کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہوتی تو وہ شخص بھی فی الواقع چاند دیکھ لیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ

شخص جو کسی ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں مطلع کے اختلاف یا کسی اور سبب سے چاند ظاہر ہی نہیں ہوا تو وہاں نہ ہی روایت ہلال حقیقی ہے اور نہ حکمی ہے، پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ شخص "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" کے حکم میں داخل ہے جبکہ اس کے لیے نہ تو دخول شہر حقیقی ہے اور نہ حکمی۔

نائب: اللہ کے رسول ﷺ اور خلفائے راشدین کا عمل اس کے خلاف رہا ہے کیونکہ آپ ﷺ کی زندگی میں ۹ مرتبہ رمضان آیا لیکن کسی بھی رمضان سے متعلق بسند صحیح یا ضعیف یہ مذکور نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے مدینہ منورہ کی روایت کی خبر لوگوں کو بھیجی ہو یا دوسرے علاقوں کی روایت سے متعلق لوگوں سے سوال کیا ہو۔ یہی عمل خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا بھی رہا ہے۔ اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی جگہ کی روایت اگر ہر جگہ کے لیے کافی ہوتی تو دور دور تک اس خبر کو پہنچانے کا اہتمام ہوتا یا آنے والی امت کے لیے اس کا صریح حکم دیا جاتا۔ (۱۰۲)

نائب: متعدد واقعات سے پتا چلتا ہے کہ عہد صحابہ اور تابعین میں بعض علاقوں میں چاند کا ثبوت ہوتا تھا اور بعض دوسرے علاقوں میں نہیں ہوتا تھا جس کی اطلاع دوسروں تک پہنچتی بھی تھی، لیکن کسی صحابی و تابعی نے لوگوں کو فوت شدہ روزوں کی قضا کا حکم نہیں دیا۔ (۱۰۳)

(۲) حدیث سے دلیل:

(۱) اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُواْ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُواْ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَافْطَرُواْ)) (۱۰۴)

”جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو افطار کرو۔ پھر اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اندازہ کر کے تم کی گنتی پوری کرو۔“

(۱۰۲) تبیان الادلة ص ۷۔ معرفة اوقات العبادات ج ۲ ص ۴۶

(۱۰۳) مجموع الفتاویٰ ج ۲۵ ص ۱۰۸ نیز دیکھئے التمهید: ۳۵۸/۱۴۔

(۱۰۴) متفق علیہ عن ابن عمر، تخریج گزریکی ہے۔

وجہ استدلال تقریباً وہی ہے جو اس سے قبل گزر چکی ہے، یعنی اس حدیث میں خطاب عام امت کو ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے صرف اہل مدینہ کو خطاب نہیں فرمایا بلکہ تمام مسلمانوں سے خطاب کیا ہے اس لیے اگر کسی جگہ رویت ہلال ثابت ہو جائے تو تمام لوگ اس کے مکلف ہوں گے۔ (۱۰۵)

اس دلیل پر بھی وہی اعتراضات وارد ہوتے ہیں جو اس سے قبل دلیل پر وارد کیے گئے، یعنی اس حدیث کے مخاطب وہی لوگ ہیں جن کے نزدیک ہقیقہ یا حکماً رویت ہلال کا وجود ہوا ہے اور جہاں کے لوگ حکماً یا ہقیقہ رویت ہلال سے مشرف نہیں ہوئے ان کے اوپر یہ حکم کیسے لگ سکتا ہے؟ جس طرح کہ کسی شہر میں جمعہ کی اذان ہو تو وہاں کے لوگوں پر جمعہ کی حاضری ضروری ہوگی، لیکن وہ شہر جہاں ابھی جمعہ کا وقت ہوا ہی نہیں انہیں جمعہ کے لیے حاضری کا مکلف کیسے بنایا جاسکتا ہے؟ اس لیے حق یہ ہے کہ یہ حدیث اور اس طرح کی تمام حدیثیں عام ہیں جنہیں اختلاف مطلع میں مذکور دلائل سے خاص کیا گیا ہے۔

(ب) مشہور تابعی حضرت ربیع بن حراش ایک صحابی (۱۰۶) سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار مدینہ منورہ میں رمضان کے آخر میں اختلاف ہوا چونکہ مطلع صاف نہیں تھا اس لیے آپس میں گفتگو اور گفتگو میں متضاد باتیں ہونے لگیں اتفاق سے دو صحرائین آئے اور اللہ کا نام لے کر شہادت دی کہ کل شام کو انہوں نے چاند دیکھا ہے تو آپ ﷺ نے حکم دیا کہ لوگ روزہ افطار کر دیں اور کل دوسرے دن عید گاہ کی طرف نکلیں۔ (۱۰۷)

وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے مدینہ منورہ سے باہر کی رویت پر

(۱۰۵) مجموع فتاویٰ شیخ ابن باز ج ۱ ص ۷۹۔ معرفة اوقات العبادات ج ۲ ص ۵۰۔
(۱۰۶) ان صحابی کا نام ابو مسعود عقبہ بن عامر البدری ہے جیسا کہ متدرک الحاکم میں اس کی صراحت موجود ہے ج ۱ ص ۳۹۷۔

(۱۰۷) سنن ابو داؤد: ۳۴۰، الصوم، مسند احمد: ۳۶۲/۵ و ۳۱۴/۴ سنن الدارقطنی ۱۶۹/۳، امام دارقطنی لکھتے ہیں: هذا اسناد حسن ثابت نیز دیکھئے صحیح ابو داؤد ۵۴/۳۔

اعتماد کیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ بھی مقبول اور قابلِ حجت ہے۔

اس استدلال پر اعتراض یہ ہے کہ شام کے وقت چاند دیکھنا اور پھر دوسرے دن چاشت کے وقت مدینہ منورہ پہنچ جانا کوئی ایسی مسافت نہیں ہے جس کی بنیاد پر مطلع کا فرق پڑ جائے اور نہ ہی یہ دوری کوئی ایسی دوری ہے جسے عرف میں دوری کہا جائے بلکہ یہ تو صرف چند میل کا فاصلہ رہا ہوگا، کیونکہ اُس زمانے کے مسافر عادی رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اس لیے حقیقت میں یہ حدیث وحدتِ رویت پر نہیں بلکہ کسی اور مسئلے پر دلیل ہے۔ یعنی اگر کسی علاقے میں بدلی کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے پھر دوسرے دن کسی قریبی علاقے سے چاند ہونے کی تصدیق ہو جائے تو اس رویت کا اعتبار ہوگا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔

(ج) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار رویتِ ہلال کے لیے باہر نکلے سامنے سے ایک سوار آتا نظر آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کہاں سے آرہے ہو؟ اس نے جواب دیا: ملک شام سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا: کیا تم نے چاند دیکھا؟ اُس نے ”ہاں“ میں جواب دیا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اللہ اکبر یکفی المؤمنین احدھم“ یعنی ”مسلمانوں کے لیے ایک آدمی کا چاند دیکھ لینا کافی ہے۔“ (۱۰۸)

وجہ استدلال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی رویت کو تمام مسلمانوں کی رویت قرار دیا، اختلافِ مطلع یا کسی اور فرق کا ذکر نہیں کیا، بلکہ سیاقِ حدیث سے ظاہر ہے کہ اس شخص نے مدینہ منورہ سے دور کہیں چاند دیکھا تھا۔

اس استدلال پر اعتراض یہ ہے کہ اولاً تو یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند کے ایک راوی عبد اللہ بن علیؓ پر علماء نے کلام کیا ہے، بلکہ ابن ابی حاتم اور امام نسائی وغیرہ نے اسے ناقابلِ حجت قرار دیا ہے۔ (۱۰۹) نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت

(۱۰۸) مسند احمد ۱ / ۲۹۰ - مسند ابی یعلیٰ | المقصد العلیٰ ص ۷۷ نمبر ۵۰۰ - سنن الدار قطنی ۳ / ۱۶۸، ۱۶۹ - الفاظ ابو یعلیٰ کے ہیں -

(۱۰۹) تہذیب التہذیب ۶ / ۵۴-۵۵

کرنے والے راوی عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی ملاقات حضرت عمرؓ سے ثابت نہیں ہے۔ (۱۱۰) ثانیاً اس حدیث میں کہیں دور دراز علاقے کی شہادت کا ذکر نہیں ہے۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت عمرؓ رویت ہلال کے لیے نکلے تو اسی وقت ایک مسافر آتا دکھائی دیا جس نے حضرت عمرؓ اور آپ کے ساتھیوں سے پہلے چاند دیکھ لیا تھا۔ واللہ اعلم!

(۹) اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

((الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَالْأَصْحَى يَوْمَ تَضْحَوْنَ)) (۱۱۱)

”روزے کا وہ دن ہے جس دن تم لوگ روزہ رکھو اور افطار کا وہ دن ہے جس دن تم سب روزہ افطار کرو اور قربانی کا دن وہ ہے جس دن تم سب لوگ قربانی کرو۔“

وجہ استدلال یہ ہے کہ اس حدیث میں تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہارے روزہ رکھنے، عید منانے اور قربانی کرنے کا دن ایک ہونا چاہیے۔ (۱۱۲) اس استدلال پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ:

(۱۱۳) یہ ایک حکم عام ہے جس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے یہاں شرعی رویت کی بنیاد پر روزہ کا دن یعنی یکم رمضان، عید کا دن یعنی یکم شوال اور قربانی کا دن یعنی دسویں ذی الحجہ کا وجود ہو جائے اور جس علاقے یا ملک والوں کے یہاں شرعی طور پر یعنی رویت ہلال کے ذریعے ابھی تک رمضان کا مہینہ داخل نہیں ہوا بلکہ ابھی شعبان کی ۲۸ یا ۲۹ تاریخ ہے اسی طرح رمضان کی ۲۸ یا ۲۹ تاریخ ہے اور ذی الحجہ کی ۸ یا ۹ تاریخ ہے تو انہیں رمضان کے روزے، عید اور دسویں ذی الحجہ کی قربانی کا مکلف کیسے بنایا جاسکتا ہے؟ بعینہ اسی طرح جس طرح کہ روزہ افطار کی اجازت سورج ڈوبنے پر

(۱۱۰) دیکھئے التعلیق المغنی ۱/ ۱۶۹۔ تحقیق المسند ۱/ ۳۲۴۔

(۱۱۱) سنن ابی داؤد: ۲۳۲۴، الصوم۔ سنن الترمذی: ۶۹۷، الصوم۔ سنن ابن ماجہ: ۱۶۶۰، الصوم۔ سنن ابی داؤد: ۲۳۲۴، الصوم۔ سنن الترمذی: ۶۹۷، الصوم۔ سنن ابن ماجہ: ۱۶۶۰، الصوم۔ سنن ابی داؤد: ۲۳۲۴، الصوم۔ سنن الترمذی: ۶۹۷، الصوم۔ سنن ابن ماجہ: ۱۶۶۰، الصوم۔

(۱۱۲) مجمع فتاویٰ شیخ ابن باز ج ۱ ص ۷۸۔

دی گئی ہے۔ روزہ دار کے لیے کھانے اور پینے سے رک جانے کا حکم طلوع فجر پر دیا گیا ہے۔ خبر بات ہے کہ یہ حکم صرف انہی لوگوں پر لاگو ہوگا جن کے یہاں سورج ڈوب جائے یا فجر طلوع ہو جائے اور جن کے یہاں سورج نہ ڈوبے اور فجر طلوع نہ ہو وہ اس حکم کے مکلف نہیں ہوں گے۔ بعینہ اسی طرح جن علاقوں میں رمضان نہیں داخل ہوا اور نہ ہی شوال کا چاند دکھائی دیا وغیرہ انہیں اس عام حکم کا مکلف کیسے بنایا جاسکتا ہے؟ غور کریں کیا شریعت میں اس کی کوئی اور مثال ہے جس پر اسے قیاس کیا جاسکے؟

نائب: شارحین حدیث نے اس حدیث کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ اس سے قطعاً مختلف ہے چنانچہ میری معلومات کی حد تک اس حدیث کی توجیہ و تشریح میں علماء کے دو قول ہیں۔

قول اول: روزہ قربانی حج اور عید وغیرہ مسلمانوں کے ایسے معاملات ہیں جن کے اندر کسی کو انفرادی فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ تمام اہل شہر اہل ملک اور مسلمانوں کی جماعت کے اجتماعی فیصلے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ علی السبیل المثال اگر کوئی شخص شوال کا چاند دیکھتا ہے اسے اپنے دیکھے پر یقین بھی ہے لیکن چونکہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے جو چاند دیکھنے میں اس کی تائید کرے اس لیے حاکم وقت یا شہر کا قاضی یا عام مسلمان اس کی رؤیت کی تصدیق نہیں کرتے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی عید منانے چل نکلے بلکہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہی اسے عید منانی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پر روزہ نہ رکھے اور افطاری کا اعلان بھی نہ کرے۔ اگر حاکم یا قاضی یا عام مسلمان اس کی شہادت رد کرنے میں اجتہاد سے کام لیتے ہیں تو اس غلطی پر ان کی گرفت نہیں ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے لیے باب منعقد کرتے ہیں: [باب ما جاء ان الفطريوم تفطرون والاضحی يوم تضحون] پھر اوپر ذکر شدہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وفسر بعض اهل العلم هذا الحديث فقال: انما معنى هذا الصوم

والفطر مع الجماعة وعظم الناس۔ (۱۱۳)

یعنی روزہ اور افطار مسلمانوں کی جماعت اور سب لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مشہور محدث علامہ ابوالحسن سندھی رحمہ اللہ اس حدیث پر حاشیہ لگاتے ہیں: ”ظاہر میں اس حدیث کا معنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان معاملات میں افراد کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ ان امور میں تفرد سے کام لے بلکہ یہ تمام امور امام وقت اور مسلمانوں کی جماعت کے حوالے ہیں۔ بنا بریں اگر کسی شخص نے چاند دیکھا لیکن امام وقت نے اس کی گواہی رد کر دی تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس بارے میں مسلمانوں کی جماعت کی پیروی کرے۔“ (۱۱۴)

قول ثانی: جن معاملات میں اجتہاد کرنے کی گنجائش ہو اور اجتہاد کے باوجود غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، مثلاً لوگوں نے چاند دیکھنے کی پوری کوشش کی لیکن چاند دکھائی نہ دیا، بیچنے مسلمانوں نے شعبان کی تیس کی گنتی پوری کر کے روزہ رکھا، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ شعبان کا مہینہ اصل میں انتیس دن ہی کا تھا اور لوگوں سے چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں نہ تو ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ایک روزے کی قضا واجب ہے، بشرطیکہ رمضان کا مہینہ کم از کم انتیس دن کا مکمل ہو۔ بعینہ اسی طرح مسلمانوں نے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن کسی وجہ سے چاند نظر نہ آیا، جس کے نتیجہ میں لوگوں نے عرفہ کے میدان میں ۹ ذی الحجہ کے بجائے ۱۰ ذی الحجہ کو قیام کیا، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ دراصل عرفہ میں قیام ایک دن پہلے ہونا چاہیے تھا، تو اس قسم کی غلط فہمی کی وجہ سے حج متاثر نہ ہوگا، بلکہ ان کا حج مکمل اور بالکل صحیح شمار ہوگا۔ چنانچہ ایک مشہور تابعی حضرت مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں

(۱۱۳) من الترمذی ج ۳ ص ۸۰۔ علامہ بدیع الزمان نے اس باب کا ترجمہ کیا خوب کیا ہے:

باب اس بیان میں کہ عید الفطر اور اضحیٰ جب ہی ہے کہ سب مل کر منائیں۔ سنن ترمذی مترجم

ج ۱ ص ۳۶۶۔ تفصیل کے لیے دیکھئے: تہذیب السنن لابن القيم وعون المعبود: ج ۴

ص ۴۴۳۔ سبل السلام ج ۳ ص ۷۳۔ فیض القدير للمناوی ج ۴ ص ۳۲۰۔ اور سلسلہ

الاحادیث الصحیحة للالبانی ج ۱ ص ۴۴۴، ۴۴۳۔

(۱۱۴) حاشیہ المسدی علی سنن ابن ماجہ ص ۱۰۵۔

کہ ایک مرتبہ میں عرفہ کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: مسروق کو ستوپلاؤ اور بیٹھا زیادہ کرو۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: آج ہم نے صرف اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا کہ آج یوم النحر نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

النَّحْرُ يَوْمٌ يَنْحَرُ النَّاسُ وَالْفِطْرُ يَوْمٌ يَفْطِرُ النَّاسُ۔ (۱۱۵)

”قربانی کا دن وہ شمار ہوگا جب سب لوگ قربانی کریں اور افطار امید اکا دن

وہ ہے جب سب لوگ روزہ افطار کریں۔“

امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے نزدیک یہی قول رائج ہے چنانچہ وہ اپنی سنن میں زیر

بحث حدیث کے لیے باب منعقد کرتے ہیں:

باب اذا اخطأ الناس الهلال (۱۱۶)

”جب چاند دیکھنے میں لوگوں سے غلطی ہو جائے۔“

یعنی یہ باب اس بیان میں ہے کہ کسی قوم نے چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن غلطی ہو گئی

انی الواقع چاند تھا لیکن ابرو وغیرہ کی وجہ سے دیکھا نہ جاسکا اور لوگوں نے تمیز کی تعداد

پوری کر لی پھر بعد میں معلوم ہوا کہ مہینہ ۲۹ دن کا تھا تو اس بارے میں کیا حکم

ہے؟ (۱۱۷)

امام بیہقی رحمہ اللہ بھی اپنی سنن میں باب منعقد کرتے ہیں:

باب القوم يخطئون في رؤية الهلال

”باب اس بیان میں کہ اگر لوگ چاند دیکھنے میں غلطی کا شکار ہو جائیں۔“

پھر اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیثوں کو

بیان کیا ہے۔ (۱۱۸)

(۱۱۵) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ ص ۲۵۲۔

(۱۱۶) سنن ابی داؤد ج ۴ ص ۴۴۱ مع عون المعبود۔

(۱۱۷) دیکھئے عون المعبود ج ۶ ص ۴۴۱-۴۴۲۔

(۱۱۸) السنن الکبریٰ ج ۴ ص ۳۵۱ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث: ”فطرکم یوم تفترون“

کتب حدیث کے مشہور شارح امام ابوسلیمان الخطابی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا یہی معنی بیان کیا ہے۔ (۱۱۹) اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ زیر بحث حدیث وحدت روایت کے بارے میں صریح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکم عام ہے جسے اختلاف مطلع کے بیان میں مذکور دلائل سے خاص کیا جائے گا۔

(۳) قیاس سے دلیل:

وحدت روایت کے مؤیدین ایک عقلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ وحدت روایت کو قبول کر لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری دنیا کے مسلمان، جس طرح جمعہ کی نماز ایک ہی دن میں پڑھتے ہیں اسی طرح ان کے روزے، عید اور قربانی بھی ایک ہی دن میں واقع ہوں گے جس سے ان کے باہمی اتفاق و اتحاد کو تقویت ملے گی اور اگر مسلمانوں کے اپنے تہوار اور دینی تقریبات مختلف ممالک میں مختلف دنوں میں منائے جائیں تو نہ صرف ان کی وحدت پاش پاش ہوگی بلکہ یہ دوسری قوموں کے سامنے مضحکہ خیز صورت حال ہوگی۔ (۱۲۰)

اس عقلی دلیل پر علامہ احمد شاہ رحمہ اللہ نے خاص توجہ دی ہے۔ ملک شام کے مشہور فقیہ شیخ وہبہ الزحلی نے بھی اپنی کتاب ”الفقہ الاسلامی وأداتہ“ میں اس دلیل پر

«وأضحاکم یوم تصحون» وکل عرفة موقف» وکل منی منحور» وکل فحاج مكة منحور» وکل جمع موقف» (رواہ ابو داؤد الصوم۔ البیہقی؛ ۲۵۱، ۲۵۲)

”تمہارے افطار کا دن وہ ہے جس دن تم سب لوگ افطار کرو اور تمہارا قربانی کا دن وہ سمجھا جائے گا جس دن تم سب لوگ قربانی کرو پورا میدان عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے پورا منی قربانی کی جگہ ہے اور مکہ کی تمام گلیاں قربانی کی جگہ ہیں اور پورا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔“
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث:

((الفطر یوم یفطر الناس، والأضحی یوم یضحی الناس)) (سنن الترمذی ۸۰۲ الصوم)
”افطار کا دن | عید کا دن | وہ ہے جب سب لوگ افطار کریں اور قربانی کا دن وہ ہے جب سب لوگ قربانی کریں۔“

(۱۱۹) دیکھئے معالم السنن مع مختصر السنن، ج ۳، ص ۲۱۳۔

(۱۲۰) دیکھئے محنہ الفقہی، عدد ثانی، جزء ثانی، ص ۹۹۱ اور ۹۹۲۔

کافی زور دیا اور ایک ہندوستانی مؤلف نے بھی اسے خوب ابھارا ہے۔ (۱۲۱)

اس استدلال پر ایک بڑا اشکال یہ ہے کہ اگر وحدت کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہی دن اور ایک ہی تاریخ کو عید منانا صرف مشکل ترین کام ہی نہیں بلکہ محال نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر مملکت سعودیہ عربیہ میں یا اس کے قرب و جوار کے اسلامی ممالک میں چاند کا ثبوت مل جاتا ہے اور وہ ایام گرمی کے ہیں جبکہ سورج ۷ بجے غروب ہوتا ہے اس وقت سعودیہ سے مشرق میں واقع بعض ممالک جیسے فیجی اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں صبح کے چار یا پانچ بجے ہوں گے یعنی وہاں کے لوگ فجر کی نماز سے فارغ ہو چکے ہوں گے کیونکہ دونوں ملکوں کی توقيت میں ۹ اور ۱۰ گھنٹے کا فرق ہے اور یہ بھی واضح بات ہے کہ موجودہ حالات کے لحاظ سے سعودیہ میں رویت ہلال کا اعلان ۹ بجے یا ۱۰ بجے رات سے پہلے کم ہی ہو پاتا ہے کیونکہ عام اعلان کے لیے رویت ہلال کا مسئلہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے اولاً مقامی قضاة اس کی تحقیق کرتے ہیں اس کے بعد یہ مسئلہ مجلس قضائے اعلیٰ اسپریم کورٹ میں شہادتوں کے ریکارڈ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے پھر مجلس قضائے اعلیٰ اس کے ثبوت اور عدم ثبوت کی بحث کے بعد دیوان ملکی میں رپورٹ کرتی ہے اور دیوان ملکی منظوری کے بعد بالترتیب مجلس قضا و وزارت داخلہ اور وسائل اعلام کو اطلاع دیتا ہے۔ اس طرح بڑی کوشش کے بعد رویت ہلال اور اس کے اعلان میں کم از کم دو تین گھنٹے صرف ہوتے ہیں جبکہ یہ وقت فیجی اور نیوزی لینڈ کے باشندوں کے لحاظ سے چاشت کا وقت ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ اسی دن اپنی عید کس طرح منا سکتے ہیں یا روزہ کی ابتدا کس طرح کر سکیں گے؟ اور اگر اس دن عید نہیں مناتے اور اپنے روزہ کی ابتدا نہیں کرتے تو جس وحدت کا راگ الاپا جا رہا ہے وہ کیسے پوری ہوگی؟ اور اگر یہی چاند سعودیہ عربیہ سے دُور کسی مغربی ملک میں دکھائی دے تو اوپر ذکر شدہ مشکلات میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اگر غور کیا جائے تو وحدت رویت کو ماننے میں اور بھی بہت سی

مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، جن کا علاج مدعیان وحدتِ رویت کے پاس نظر نہیں آتا۔ چنانچہ مولانا عبدالرحمن کیلانی مرحوم نے اس اشکال کو متعدد مثالوں سے واضح کیا ہے۔ غیر مناسب نہ ہوگا اگر ان کا ایک طویل اقتباس نقل کر دیا جائے۔

مولانا مرحوم ایک جگہ لکھتے ہیں:

”اس سال ۱۹۷۸ء شوال کا نیا چاند لندن میں شام کے ۴ بج کر ۹ منٹ پر وقوع پذیر ہوگا اور تاریخ ۲ ستمبر ہوگی۔ اسی لمحہ حجاز مقدس میں شام کے ۷ بج کر ۹ منٹ پاکستان میں ۹ بج کر ۹ منٹ رات، مشرقی پاکستان میں ۱۰ بج کر ۹ منٹ رات اور جزائرِ فیجی اور سائیریا میں ۴ بج کر ۹ منٹ سحری کا وقت ہوگا اور تاریخ ۲ ستمبر ہی ہوگی، کیونکہ یہ مقامات بین الاقوامی تاریخی خط کے مشرق میں واقع ہیں۔

حکومت حجاز اسی قرآن کے لمحہ یعنی ۲ ستمبر ۷ بج کر ۹ منٹ رات کو دوسرے دن عید منانے کا اعلان کرتی ہے تو جزائرِ فیجی اور سائیریا کا مسلمان اُس وقت کیا طریقہ اختیار کرے گا؟ اگر اُس دن یعنی ۲ ستمبر کو عید کرے تو اتحاد ممکن نہیں کہ حجاز میں عید ۳ ستمبر کو ہوگی اور اگر روزہ رکھے تو کیوں رکھے؟ نیا چاند تو ہو چکا ہے۔ یہی صورت حال روزہ شروع کرنے یا دوسرے امور میں بھی پیش آ سکتی ہے۔

یہ تو تھانے چاند یا قرآن کا مسئلہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اُنہوں نے چاند کے بجائے رویتِ ہلال کو ہی بنیاد قرار دیا جائے تو آیا یہ وحدت و اتحاد ممکن ہے؟ یہ بات پہلے واضح ہو چکی ہے کہ قرآن اور رویتِ ہلال دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ان دونوں میں ایک ہی مقام پر ۲۴ سے لے کر ۳۰ گھنٹے تک کا وقفہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ علمِ ہیئت کی رو سے چاند کی رویت کے لیے دنیا بھر کے تمام مقامات پر ۲۴ گھنٹے کے بجائے ۲۴ گھنٹے ۴۹ منٹ کا عرصہ درکار ہے، تو اگر دنیا بھر کے لیے رویتِ ہلال کا اعلان کر دیا جائے تو اس سے مثال بالا سے بھی زیادہ الجھن پیش آ سکتی ہے۔ مثلاً اوپر والی مثال میں ۳ ستمبر ۱۹۷۸ء کو مکہ مکرمہ میں رویت مل جاتی ہے اور ساڑھے سات بجے شام اگلے دن کے لیے عید کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو میکسیکو (امریکہ) میں اُس وقت ساڑھے نو بجے دن کا وقت ہوگا۔ کیا لوگ اُس دن روزہ پورا کر کے دوسرے

دن عید منائیں گے یا فوراً افطار کر کے اسی دن اور اسی وقت عید منائیں گے؟ ان دونوں صورتوں میں سے مکہ معظمہ سے وحدت کی کون سی صورت ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں کہ شرعی احکام کو بالکل پس پشت ڈال دیا جائے تو بھی جس وحدت و اتحاد کی تمنا کی جاتی ہے، پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ وضعی طریق سے عیسوی کیلینڈر میں گھڑیوں کے آگے پیچھے کرنے سے، خط تاریخ پر ایک دن کی کمی بیشی کرنے سے، یعنی ایک ہی دن میں دو طرح کی پیوند کاری سے جو عیسوی تاریخ میں یکسانیت پیدا کی گئی ہے اس سے حقیقی صورتِ حال میں تو کچھ فرق نہیں پڑ سکتا۔

رؤیتِ ہلال کی بنا پر کسی مقررہ تاریخ میں دو دن کا فرق پڑ سکتا ہے لیکن بہت ہی کم مقامات پر یعنی دنیا کے ستائیسویں حصہ میں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دو دن کا فرق بسا اوقات مشاہدہ میں آ رہا ہے، جس کی وجہ یہی اختراعی طریق ہے جس کی بنا پر عیسوی تقویم میں ایک دن کے فرق کو، جو سیارگان کی چال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ فرق بھی قمری تاریخ پر جا پڑتا ہے۔ اگر یہ وضعی طریق کار ختم کر دیا جائے تو قمری تاریخوں میں اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب یہ حضرات چاہتے ہیں کہ اسی طرح وضعی طریق کار سے قمری تاریخوں کا اختلاف ختم کیا جائے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ وضعیت کبیسہ یا نسی سے پوری پوری مشابہت رکھتی ہے، جس کی قمری تقویم میں گنجائش نہیں ہے اور جس سے مسلمانوں کو سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔

بادلِ بارش، یا فضا کی کثافت کی بنا پر چاند کا نظر نہ آنا تقویم پر کچھ اثر نہیں ڈالتا۔ یہ اختلاف محض مقامی قسم کا ہوتا ہے اور ایسا اختلاف رؤیتِ ہلال کمیثیاں یا مقامی حکومتیں شہادت کی بنا پر اعلان کے ذریعے دور کر سکتی ہیں بشرطیکہ مطلع ایک ہی ہو، مختلف نہ ہو۔ اختلافِ مطالع کی حقیقت ہم پچھلے باب میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اور قمری تاریخ میں اختلاف کی یہی ایک قسم ہے جسے ہم حسن تدبیر سے دور کر سکتے ہیں۔

اعلانات کے ذریعے دنیا بھر میں قمری تاریخ کو ایک بنانے کا مسئلہ بہت ٹیزھا ہے اور کسی مخصوص دن میں مخصوص وقت پر شعائر کی ادائیگی میں اتحاد اس

سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ حج کے دن حجاج کرام کی دعاؤں کے وقت ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر یہ عبادات بجالائیں تو یہ مشکل سی بات ہوگی، کیونکہ ۹ ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر شام تک حجاج کرام میدان عرفات میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہی حج کا رکن اعظم ہے اور اصل حج ہے۔ غروب آفتاب کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر انہیں مشعر الحرام پہنچنا ہوتا ہے۔ اس وقت ہند اور چین کے مسلمان گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں اور آسٹریلیا میں سحری کا وقت ہوتا ہے۔ کیا وقت کی اس مطابقت کے لیے مسلمانوں کو مکلف بنایا جاسکتا ہے؟

یہی حال یوم النحر یعنی قربانی کے دن کا ہے۔ ۱۰ ذی الحجہ کو حجاج دن طلوع ہونے کے بعد مزدلفہ سے منیٰ آتے ہیں، پھر جمرے مارتے ہیں، اس کے بعد قربانی کا وقت آتا ہے۔ گویا طلوع آفتاب سے تقریباً تین گھنٹہ بعد قربانی کا وقت آتا ہے اور ہم اُس وقت قربانی کا گوشت پکا کر ہضم بھی کر چکے ہوتے ہیں، تو کیا یہ حجاج کے کام سے مطابقت ہوگی یا مسابقت؟ پھر ایسے علاقے بھی ہیں جہاں کے مسلمان یہ قربانی کا دن گزار کر رات کو سونے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اور ادھر یہ کیفیت ہوگی کہ حجاج کرام ابھی مزدلفہ سے روانہ بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ علیٰ ہذا القیاس ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان میں اوقات کی وحدت محال ہے۔ اہل حجاز جس وقت ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اُس وقت ہم عصر کی نماز کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں اور جب فجر ادا کرتے ہیں تو یہاں سورج خاصا بلند ہو چکا ہوتا ہے۔“

مکہ مکرمہ کی رویت کا اعتبار

یہ بات گزر چکی ہے کہ اس رائے کے موجد علامہ احمد شاہ رحمہ اللہ ہیں ان سے قبل اور ان کے بعد کسی قابل وثوق شخصیت نے ان کی موافقت نہیں کی ہے۔ علامہ مرحوم نے اپنے استدلال کی بنیاد ایک آیت اور ایک حدیث پر رکھی ہے۔ ذیل میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے:

قرآن سے دلیل:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ﴾

(البقرة: ۱۸۹)

”لوگ آپ سے چاند [کے گھٹنے بڑھنے] کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیں کہ یہ لوگوں کے اوقات خاص طور پر حج کی تعیین کے لیے ہے۔“
 ترجمہ (منزل): علامہ مرحوم لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ منازلِ قمر کے اختلاف اور اس کے اندر کمی و زیادتی میں ان کے تمام معاملات کے اوقات کا بیان ہے اور خاص طور پر ایامِ حج کی تعیین ہے۔ چنانچہ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں عام کے بعد حج کی تخصیص میں اس بات کی طرف ایک بار ایک اشارہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اوقات کی تعیین بھی ایک ہی جگہ یعنی مکانِ حج مکہ مکرمہ سے کریں۔ (۱۲۲)

لیکن یہ استدلال کئی اعتبار سے محلِ نظر ہے:

(۱) یہ تفسیر تمام اگلے پچھلے علمائے اُمت کی تفسیر کے خلاف ہے۔ (۱۲۳)

(۱۲۲) اوائل الشهور العربية ص ۳۱۔

(۱۲۳) اس آیت کی تفسیر میں علمائے تفسیر کے بیان کا ماحصل یہ ہے کہ چونکہ حج اسلام کا ایک رکن ہے جس کے لیے وقت کی معرفت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور چونکہ مشرکین نے نسی و کبیہ کی بدعت ایجاد کر کے حج کے مہینے اور ایام میں تبدیلی کر دی تھی اس لیے انہیں متنبہ کیا گیا کہ حج

نابینا: یہ کہنا کہ ”آیت کے اندر حج کا ذکر توقیتِ زمانی کو توقیتِ مکانی سے مرتبط کرنے کے لیے ہے“ یہ ایک پوشیدہ نکتہ ہے جس کی وضاحت کسی ظاہری دلیل کی محتاج ہے، خواہ آپ ﷺ کے بیان سے ہو یا آپ کے عمل سے، جبکہ یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں، حتیٰ کہ خلفائے راشدین سے لے کر آج تک امت کے کسی بھی عالم نے توقیتِ زمانی کو توقیتِ مکانی سے مرتبط نہیں کیا۔ (۱۲۴)

حدیث سے استدلال:

((الَصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطَرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحُونَ)) (۱۲۵)

”روزہ کا دن وہ دن ہے جس دن تم لوگ روزہ رکھو اور افطاری [عید] کا دن وہ ہے جس دن تم سب لوگ افطار کرو اور قربانی کا دن وہ ہے جس دن تم سب لوگ قربانی کرو۔“ (۱۲۶)

« کے بارے میں نسی و کیسہ کی بدعت جائز نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ طبعی طور پر متعین کیا جائے گا۔ (دیکھئے تفسیر القرطبی ج ۲ ص ۳۳۳۔ تفسیر الشوکانی ج ۱ ص ۲۳۰) (۱۲۴) معرفۃ اوقات العبادات ج ۲ ص ۵۴۔

(۱۲۵) سنن ابی داود: ۲۳۲۴ الصوم۔ سنن الترمذی: ۶۹۷ الصوم۔ سنن ابن ماجہ: ۱۶۶ الصیام بروایت ابو ہریرۃ الفاظ سنن الترمذی کے ہیں۔

(۱۲۶) حدیث کا جو ترجمہ اوپر نقل کیا گیا ہے وہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے جس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ البتہ وہ ترجمہ جو ہمارے ایک بزرگ نے کیا ہے اسے بھی نقل کر دیا جا رہا ہے ناظرین سے گزارش ہے کہ اسے بھی سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ وہ حدیث کا ترجمہ ہے یا تاویل و تحریف۔ محترم لکھتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے [اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے] فرمایا: روزہ [تمام عالم اسلامی میں بشرطیکہ وہاں رویتِ ہلال کی خبر یا بادل چھا جانے کی صورت میں شعبان کے تیس دن پورے ہو جانے کی خبر، و جب اسماک کے وقت سے قبل پہنچ جائے] اس دن شروع ہوگا جس دن تم لوگ [اے اہل مکہ] روزہ رکھنا شروع کرو گے اور [اسی طرح تمام عالم اسلامی میں] اس دن سلسلہ روزہ توڑ دیا جائے گا جس دن تم لوگ [اے اہل مکہ] روزہ کا اختتام کرو گے [نیز عالم اسلام میں] قربانی اس دن کی جائے گی جس دن [دسویں ذی الحجہ تا آخری ایام تشریق] تم لوگ قربانی کرو گے۔“ (مکہ مکرمہ کی رویتِ ہلال ص ۱۰۹)

میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث شریف کا ترجمہ و تشریح نہیں بلکہ تاویل و تحریف ہے۔ واللہ اعلم!

وجہ الاستدلال: علامہ مرحوم نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد اپنے رسالہ کے تقریباً تین صفحات پر اس حدیث کی علمی تخریج کی ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا یہ بیان حجۃ الوداع کے موقع پر تھا چنانچہ علامہ مرحوم لکھتے ہیں:

”ان احادیث میں روزے قربانی اور افطار وغیرہ کا ذکر حجۃ الوداع کے موقع پر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمام عالم اسلامی میں روزہ اس دن رکھا جائے گا جس دن اہل مکہ روزہ رکھیں، افطار اس دن کیا جائے گا جس دن اہل مکہ افطار کریں اور عرفات کے میدان میں اسی دن ٹھہرا جائے گا جس دن اہل مکہ وہاں ٹھہریں، چنانچہ یہی اماکن رویت ہلال کے اثبات کے لیے معتمد مانے جائیں گے اور مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ یہیں کے مطلع کا اعتبار کریں۔“ (۱۲۷)

علامہ مرحوم کے اس استدلال پر چند اعتراضات ہیں:

(۱) علامہ کا یہ فرمان کہ: [یہ خطاب اہل مکہ یا اہل حج کے لیے تھا] غیر مقبول ہے، کیونکہ علامہ مرحوم نے جس چیز کو بنیاد بنا کر اس حدیث کو حج اور ایام حج سے متعلق قرار دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ مرحوم کا استدلال سنن ابی داؤد میں ”حماد بن زید

(۱۲۷) علامہ مرحوم کی تخریج اور اس کے تبصرہ پر متعدد اعتراضات ہیں جن سے تعرض کرنا مجھ جیسے طالب علم کے لیے زیب نہیں دیتا، البتہ تحقیقی ذوق رکھنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ راویوں کی تضعیف و توثیق سے متعلق علامہ مرحوم کے تفردات کو دھیان میں رکھیں، اس بارے میں علامہ مرحوم کی کوششیں زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوئیں، علی سبیل المثال اسی حدیث کی تخریج میں ایک جگہ لکھتے ہیں: [والواقدي عندنا ثقة خلافاً لمن ضعفه] ”برخلاف ان لوگوں کے جو واقدی کو ضعیف کہتے ہیں یہ واقدی میرے نزدیک ثقہ ہیں“ (حاشیہ ص ۲۲) حالانکہ واقدی کا ضعیف بلکہ سخت ضعیف ہونا علم جرح و تعدیل میں ایک مسئلہ امر ہے حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں متروک، امام نسائی نے انہیں (کان يضع الحديث) کہا ہے، محققین کے اقوال کا خلاصہ حافظ ذہبی ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں [مجمع علی ترکہ] حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: متروک مع سعة علمہ، یعنی علامہ ہونے کے باوجود متروک ہیں۔ (دیکھئے المغنی ج ۲، ص ۶۱۹۔ التقریب، ص ۸۸۲)

عن ایوب عن محمد بن المنکدر عن ابی ہریرۃؓ کی سند سے مروی درج ذیل حدیث سے ہے اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((فَطُرُكُمْ يَوْمَ تَفْطَرُونَ وَأَصْحَاكُمْ يَوْمَ تَصْحَوْنَ وَكُلُّ عَرَفَةٍ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مَنًى مَنَحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ مَنَحَرٌ وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ)) (۱۲۸)

”تمہارے افطار کا دن وہ ہے جس دن تم لوگ افطار کرو گے تمہاری قربانی کا دن وہ ہے جس دن تم قربانی کرو گے اور پورا عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے اور مکہ کی تمام گلیاں قربانی کی جگہ ہیں اور مزدلفہ پورا کا پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔“

چنانچہ اس حدیث کی تخریج میں علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

فالسند صحيح لولا انه منقطع فان ابن المنكدر لم يسمع من ابی ہریرۃؓ كما قال البزار وغيره (۱۲۹)

”اگر اس حدیث میں انقطاع نہ ہوتا تو یہ صحیح ہے، کیونکہ ابن المنکدر کا سماع حضرت ابو ہریرہؓ سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام البزار وغیرہ نے ذکر کیا۔“

معلوم یہ ہوا کہ علامہ مرحوم جس سند کو بنیاد بنا کر اس واقعہ کو حجۃ الوداع سے جوڑنا چاہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اس لیے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا یہ فرمان حجۃ الوداع کے موقع پر تھا اُس وقت تک اس روایت پر استدلال کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔

لَا بَأْسَ: اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ ﷺ کا یہ خطاب ایام حج میں تھا تو کس دلیل سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خطاب صرف اہل مکہ کے لیے تھا اور عام امت اس کی مخاطب نہ

(۱۲۸) سنن ابی داود: ۲۳۲۴: الصوم - سنن الدارقطنی ۱/ ۱۶۳ - السنن الكبرى للبيهقي ۴/ ۲۵۱ بروایت ابو ہریرۃؓ۔

(۱۲۹) ارواء الغلیل، ج ۴، ص ۱۱ - واضح رہنا چاہیے کہ ہم نے حدیث کو ضعیف نہیں بلکہ سند کو ضعیف کہا ہے، متن کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ اس حدیث کے تمام جملے انفرادی طور پر صحیح سندوں سے ثابت ہیں۔ دیکھئے علامہ البانی کی ارواء الغلیل، ج ۴، ص ۱۱ اور اس کے بعد الصحیحۃ ج ۲۲۴ - میرے کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ علامہ مرحوم نے حدیث کی جس سند اور اس کے جس سیاق پر استدلال کی بنیاد رکھی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔

تھی؟ یہ قول بلا دلیل ہے۔ اگر آیات و احادیث کی تاویل و تفسیر کا یہ باب کھول دیا جائے تو ہر شخص اپنے لحاظ سے جو تاویل و تفسیر چاہے کرتا پھرے۔ یہی اصول ہے شیعہ اور دوسرے گمراہ فرقوں کا۔

نائب: اگر یہ خطاب خاص اہل مکہ کے لیے تھا تو اس سے وحدتِ رویت وحدتِ صوم وغیرہ کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ بلکہ حدیث کا ظاہر و واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اس عام اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے عام امت کو مخاطب فرمایا کہ ہر جماعت اور ہر جگہ کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے روزے اور اپنے عید و قربان کے موقع پر باہمی اختلاف کا مظاہرہ نہ کریں جیسا آج کل دیکھا جا رہا ہے بلکہ جہاں رویت ہلال کی شہادت مل جائے وہاں کے سارے لوگ ایک ساتھ بغیر کسی اختلاف و انشقاق کے روزے اور عید و قربان کا اہتمام کریں۔

رابعاً: مکہ مکرمہ شرفہا اللہ کو مرکزِ رویت تسلیم کر لینے میں ایک بہت بڑی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ بعض وہ ممالک جو مکہ مکرمہ سے غرب میں واقع ہیں اور خط طول البلد میں اختلاف کی وجہ سے وہاں چاند پہلے نظر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگ چاند دیکھ لینے کے باوجود اپنی رویت پر اعتماد نہ کریں، یعنی اگر رمضان کا چاند ہے تو چاند دیکھ لینے کے باوجود روزہ نہ رکھیں جبکہ شرعاً رمضان المبارک کا مہینہ انہوں نے پالیا ہے اور عید کا چاند ہے تو چاند دیکھ لینے کے باوجود افطار نہ کریں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ابھی تک چاند نہیں ہوا جبکہ ان کے یہاں شوال کا مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ اس طرح وہ لوگ دو خرابیوں کے مرتکب ہوئے۔ اول یہ کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھا اور عید کا چاند دیکھ لینے کے باوجود افطار نہیں کیا۔ اس قسم کی مشکلات کا سامنا اہل مشرق کے لیے بھی پڑ سکتا ہے یا پھر یہ کہا جائے کہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے علاوہ کے مسلمان حدیث ((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ)) کے مخاطب نہیں ہیں بلکہ اگر نہ چاہتے ہوئے بھی چاند پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر کو پھیر لیں تاکہ ماہِ رمضان میں روزہ توڑنے اور عید کے دن روزہ رکھنے کے گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔

خاصاً: یہ ایسا معنی ہے کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک مکمل چودہ صدیوں بلکہ اس سے زیادہ مدت تک امت مرحومہ اس سے ناواقف رہی ہے، یہ نکتہ نہ تو کسی مفسر نے سمجھا ہے نہ کسی محدث نے اور نہ ہی کسی فقیہ نے۔

اب سوال ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟

حاشا للہ سبحانک هذا بهتان عظیم۔

اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ سطور گزشتہ میں اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔

عدمِ وحدتِ رؤیت کے دلائل

اس قول کے قائل علماء نے اپنے موقف کی صحت پر اثر و نظر سے استدلال

کیا ہے۔

اثر سے دلیل: مشہور تابعی حضرت کریب بن ابی مسلم مولیٰ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اُمّ الفضل بنت الحارث (۱۲۰) رضی اللہ عنہا نے مجھے ملکِ شام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ میں ملکِ شام گیا اور ان کا کام پورا کیا۔ ابھی میں شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آیا۔ چنانچہ جمعرات کو ہم نے خود چاند دیکھا۔ پھر مہینہ کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آیا تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ ہم لوگوں نے جمعرات کو چاند دیکھا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا تم نے خود چاند دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا تھا اور میرے علاوہ اور بھی لوگوں نے چاند دیکھا تھا اور اس کے مطابق لوگوں نے روزہ رکھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: لیکن ہم لوگوں نے ہفتہ کی شب [جمعہ کی شام] کو چاند دیکھا ہے اس لیے ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے حتیٰ کہ تیس روزے پورے کر لیں یا اس سے قبل چاند دیکھ لیں۔ کریب کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: کیا آپ معاویہؓ کی رؤیت اور ان کے روزے کا اعتبار نہیں کرتے؟ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا: نہیں [ایسی بات نہیں ہے] بلکہ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ (۱۲۱)

یہ حدیث تو حیدر رؤیت کے خلاف سب سے واضح دلیل ہے، کیونکہ حبرِ اُمت

(۱۲۰) حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کی والدہ ہیں۔

(۱۲۱) صحیح مسلم: ۱۰۸۷ الصیام۔ مسند احمد: ج ۱، ص ۳۰۶۔ سنن ابو داؤد: ۲۳۳۲

الصوم۔ سنن الترمذی: ۶۹۳ الصوم۔ سنن النسائی: ج ۴، ص ۱۳۱۔

صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اہل شام کی رویت کو حجاز کے لیے معتبر نہیں سمجھا، بلکہ یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ یعنی ایک جگہ کی رویت ہر جگہ کے لیے کافی نہیں ہے۔
اس دلیل پر متعدد اعتراضات کیے گئے ہیں:

(۱) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول [هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] سے اللہ کے رسول ﷺ کا کون سا حکم مراد ہے؟

یہ چیز قابل غور ہے۔ کیا اس بارے میں ان کے پاس کوئی خاص امر تھا یا آپ ﷺ کی مراد اللہ کے رسول ﷺ کے اس فرمان سے تھی:

((صُومُوا رُؤُوسَهُ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تَسْقِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا)) (۱۳۲)

اگر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس کوئی نبوی ”اَمْر“ تھا تو وہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ دیکھا جاسکے کہ وہ اپنے مفہوم میں کہاں تک صریح ہے اور اگر اس سے مراد مذکورہ نص ہے تو وہ ایک عام حکم ہے جس میں کسی خاص قوم، ملک اور علاقے کو مخاطب نہیں کیا گیا ہے اس لیے وہ مخالف کے لیے حجت نہیں ہے۔ اور جہاں تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اہل شام کی رویت قبول نہ کرنا ہے تو یہ ان کا اجتہاد ہے جس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا۔ (۱۳۳)

اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ سیاق و سباق سے یہ ظاہر ہے کہ یا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس کوئی نص صریح تھی یا پھر انہوں نے آپ ﷺ کے مذکورہ حکم سے یہی سمجھا کہ ہر علاقے کے لوگ اس حکم نبوی کے اسی طرح مخاطب ہیں جس طرح نماز کے اوقات کے مخاطب ہیں کہ وہ نمازِ ظہر [مثال کے طور پر] اُس وقت پڑھیں

(۱۳۲) موطا امام مالک: ج ۱ ص ۳۸۷ کتاب الصوم۔ سنن ابی داود: ۲۳۲۷ الصوم۔ سنن الترمذی: ۶۸۸ الصوم۔

(۱۳۳) امام شوکانی کے اعتراض کا یہ خلاصہ ہے۔ دیکھئے: نیل الأوطار: ۲/ ۵۰۶، ۵۰۷۔ تحفة الأحوذی: ۳/ ۳۰۸، ۳۰۹۔

جب ان کے یہاں سورج ڈھل جائے اسی طرح روزہ اُس وقت رکھیں جب رمضان کا مہینہ آجائے۔

چنانچہ شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وعندى أن كلام الشوكاني مبنى على التحامل يرده ظاهر سياق الحديث 'والشام من جهة الشمالية من المدينة المنورة مائلاً الى المشرق وبينهما قريب من سبعمائة ميل' فالظاهر أن ابن عباس إنما لم يعتمد على رؤية اهل الشام واعتبر اختلاف المطالع لأجل هذا البعد الشاسع۔ (۱۳۴)

”میرے نزدیک امام شوکانی کا قول تکلف پر مبنی ہے حدیث کا ظاہری سیاق اس کی تردید کر رہا ہے۔ شام مدینہ منورہ سے شمال مشرق کی طرف اور ۷۰۰ میل کی مسافت پر واقع ہے اس لیے ظاہر یہی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس نے اہل شام کی رویت کا اعتبار دوری اور اختلاف مطلع کی وجہ سے نہیں کیا۔“

تانباً: یہ بات ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم ﷺ کے بلا واسطہ مخاطب تھے اور آپ کے خطاب کی زیادہ سمجھ بھی رکھتے تھے خاص طور پر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسا فقہیہ صحابی جس کے بارے میں آپ ﷺ کی خصوصی دعا تھی:

((اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّوِيلَ)) (۱۳۵)

”اے اللہ تعالیٰ! اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم دے۔“

اور انھیں الخاص یہ کہ اُس وقت مدینہ منورہ میں بہت سے صحابہ ۷؎ موجود تھے لیکن کسی نے بھی حضرت عبد اللہ بن عباس کی تردید نہیں کی۔ (۱۳۶)

(۱۳۴) مراعاة المفاتيح: ج ۴ ص ۴۲۸۔ اصل یہ ہے کہ دمشق ۳۵ درجے طول البلد مشرقی پر واقع ہے اور مدینہ منورہ ۳۰ درجے طول البلد مشرقی پر واقع ہے اور دونوں میں ۵ درجے کا فرق ہے جس کی وجہ سے اختلاف مطلع کی گنجائش ہے۔

(۱۳۵) مسند احمد: ج ۱ ص ۲۹۶۔ یہ حدیث مختصر الصحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔

(۱۳۶) معرفة اوقات العبادات: ج ۲ ص ۳۶۔

اس لیے بغیر کسی واضح دلیل کے جمہور صحابہ کے فہم کو رد کر دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، مزید برآں یہ کہ تمام وہ محدثین جنہوں نے اس حدیث کی تخریج کی ہے سب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے فقہ و سمجھ کی تائید کی ہے، جیسا کہ ان کے اقوال آئندہ سطور میں ذکر کیے جائیں گے۔

اس استدلال پر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اہل شام کی روایت پر اس لیے اعتماد نہ کیا ہو کہ یہ خبر واحد تھی اور خبر واحد کی شہادت ان کے نزدیک معتبر نہیں تھی، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ اُس وقت مدینہ منورہ میں مطلع صاف رہا ہو اور جب اہل مدینہ نے چاند نہیں دیکھا تو ایسی صورت میں روایت ہلال سے متعلق ایک آدمی کی شہادت معتبر نہیں ہے۔

(۱۲۷): اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ محض ایک دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اُس طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ (۱۳۷)

ثانیاً: کریب چاند دیکھنے میں اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے چاند دیکھا تھا، خلیفۃ المسلمین اور شام کے تمام مسلمانوں نے اس روایت کو ثابت مانا تھا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے۔

(۱۳۷) بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ بات کیسے تسلیم کی جاسکتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت کریب کی خبر کو صرف اس لیے رد کر دیا کہ خبر دینے میں وہ اکیلے تھے جبکہ خود ان سے روایت ہے کہ ایک اعرابی (صحراشین) اللہ کے رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ] [کیا تم "لا الہ الا اللہ" کی گواہی دیتے ہو؟ یعنی کیا تم مسلمان ہو؟] اس نے جواب دیا: ہاں، پھر آپ نے سوال فرمایا: [أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟] [کیا تم محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہو؟] اس نے ہاں کہہ کر جواب دیا۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا: [يَا بَلَالُ اذْنِ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا عَذًّا] "اے بلال! لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں"۔ سنن ابی داؤد: ۲۳۴، الصوم باب ۱۴۔ سنن الترمذی: ۶۹۱، الصوم۔ سنن النسائی: ۲۱۱۴، الصیام۔ سنن ابن ماجہ: ۶۵۲، الصیام۔ اس حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف فیہ ہے، دیکھئے المجموع للنووی ۲۸۲/۴۔ المرعاۃ: ۶/۴۴۸، ۴۴۹۔ ارواء الغلیل: ج ۴، ص ۱۶، ۱۵۔

ثالثاً: حضرت کریب چاند کی شہادت نہیں دے رہے تھے بلکہ ایک خاص جگہ چاند ہونے کی خبر دے رہے تھے۔

اور علماء کے نزدیک خبر اور شہادت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، علماء خبر واحد کو تو قبول کرتے ہیں البتہ شہادت واحد کا مسئلہ محل نظر ہوتا ہے۔ (۱۳۸)

رابعاً: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جب کریب کی خبر کو سنا اور اہل شام کی رویت کو قبول نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ خبر دینے میں تم اکیلے ہو یا اس دن ہمارے یہاں مطلع صاف تھا اور کوشش کے باوجود ہم لوگوں نے چاند نہیں دیکھا وغیرہ وغیرہ، بلکہ آپؑ نے صرف یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، یعنی یہ کہ ہم دور کی رویت پر اعتماد نہ کریں۔ (۱۳۹)

نظری دلیل: جو علماء سارے عالم کے لیے وحدت رویت کے قائل نہیں ہیں وہ ایک عقلی استحالہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر تو حیدر رویت ضروری ہوتی تو عہد صحابہؓ اور (۱۳۸) امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے اس قول [هَذَا امْرَأَةٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] کی تاویل میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ چونکہ حضرت کریب کی خبر ”خبر واحد“ تھی اس لیے اسے رد کر دیا، اور بعض کا کہنا ہے کہ چونکہ مطلع کے لحاظ سے دونوں علاقے مختلف تھے اس لیے اس خبر کو رد کر دیا، اور یہی بات صحیح ہے، کیونکہ کریب نے گواہی نہیں دی تھی [کہ اکیلے ہونے کی وجہ سے اسے رد کر دیا جائے] بلکہ ایک ایسے حکم کی خبر دی تھی جو بطور شہادت ثابت ہو چکا تھا، اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی حکم شہادت کی بنیاد پر ثابت ہو چکا ہو تو اس بارے میں خبر واحد کافی ہے۔ اس واقعہ کی نوعیت یہ ہے کہ ”اغاث“ میں جمعرات کو چاند نظر آئے اور اشبیلیہ میں ہفتہ کی رات کو تو ہر شہر کے لیے اپنی رویت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ سبیل تمارا [بسا اوقات] اغاث میں نظر آتا ہے لیکن اشبیلیہ میں نظر نہیں آتا جو اختلاف مطلع کی دلیل ہے۔ (احکام القرآن: ۸۳/۸۵)

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کریب کی خبر کو صرف اس لیے رد کیا کہ رویت ہلال دور کے ممالک کے حق میں ثابت نہ مانی جائے گی۔ شرح صحیح مسلم: ۷/۸۰۸۔ نیز دیکھئے

المرعاة: ۶/۴۲۸۔ فتاویٰ اہل الحديث: ۲/۳۱۰، ۳۱۱۔

(۱۳۹) معرفة اوقات العبادات: ج ۲، ص ۴۴، ۴۵۔

اس کے بعد کے ادوار میں مسلمان حکام اور علماء اپنے مرکز خلافت یا کسی اور جگہ رویت کے ثابت ہو جانے کے بعد ملک کے اطراف میں رویتِ ہلال کی اطلاع دیتے اور حتی الامکان لوگوں کو روزہ وعید کے موقع پر متحد رکھنے کی کوشش کرتے، جبکہ ایسی کوئی دلیل یا کوئی واقعہ نہیں پایا جاتا۔ آج اس دین کو چودہ صدیاں گزر گئیں لیکن کسی بھی صدی سے متعلق یہ اطلاع نہیں ملتی کہ اُمت کو ایک ہی جگہ کی رویت کا مکلف بنایا گیا ہو۔ نبی اکرم ﷺ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس دن اہل مدینہ نے روزہ رکھنا شروع کیا ہو اور جس دن اہل حجاز نے عید منائی ہو اور جس دن اہل مکہ و مدینہ نے قربانی کی ہو اُس دن مسلمانوں کے دوسرے علاقوں اور شہروں نے بھی عید و قربانی کا اہتمام کیا ہو۔ (۱۴۰)

اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اُس وقت روزہ کی ابتدا کی خبر دینا ایک مشکل کام تھا اس لیے خاموشی اختیار کی گئی تو اس کا واضح مطلب ہے کہ وحدتِ رویت کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اس وقت دی جا رہی ہے۔ واللہ اعلم!

پہلا قول: اتفاقی مطلع کی صورت میں وحدتِ رویت کا اعتبار ہے اور اختلافِ مطلع کی صورت میں وحدتِ رویت کا اعتبار نہیں

اس رائے کے قائل علماء کا استدلال قرآن وحدیث اور قیاس سے ہے۔ واضح رہے کہ اس رائے کے قائل علماء کا استدلال تقریباً انہی دلیلوں سے ہے جن دلائل سے وحدتِ رویت کے قائل علماء کا استدلال ہے، البتہ وجہ استدلال میں فرق ہے۔

قرآن سے استدلال: ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”پس تم میں کا جو شخص اس مہینے کو پالے وہ اس کا روزہ رکھے۔“

وجہ استدلال: آیت مبارکہ میں روزے کے وجوب کو ”شہودِ شہر“ یعنی ماہِ صیام پالنے پر معلق کیا ہے اور ماہِ صیام کا وجود ۲۹ شعبان کی شام میں رویتِ ہلال یا پھر تیس دنوں کی گنتی پورے ہونے پر موقوف ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ

(۱۴۰) دیکھئے العلم المنشور ص ۲۹، ابحاث ہیئۃ کبار العلماء: ج ۳، ص ۳۳-۳۴۔

((صُومُوا لِرُؤیۃِہِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤیۃِہِ)) یعنی ”چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو!“ اب اگر ایک شخص کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں مطلع کے فرق کی وجہ سے نہ تو شعبان کی ۲۹ تاریخ ہے اور نہ ہی رؤیتِ ہلال ممکن ہے، اس طرح وہاں کے رہنے والوں نے ماہِ صیام پایا ہی نہیں، اور جب ماہِ صیام پایا ہی نہیں تو ان پر روزہ کس طرح واجب ہو سکتا ہے۔ (۱۴۱)

اس دلیل پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ تمام مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور قابل وثوق لوگوں کی شہادت سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دن رمضان المبارک کی ابتدا ہے لہذا تمام مسلمانوں پر اس دن کا روزہ فرض ہو گیا، کیونکہ شریعت نے ہر شخص اور ہر شہر والوں کے لیے الگ الگ رؤیت کی شرط نہیں لگائی ہے۔ (۱۴۲)

اس اعتراض کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جس جگہ کا مطلع رؤیتِ ہلال کی جگہ کے مطلع سے مختلف ہو وہاں ماہِ رمضان نہ تو شرعاً ثابت ہے اور نہ عقلاً، لہذا ان پر یہ حکم بھی نہ لگے گا۔

احادیث سے استدلال:

۱۔ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((الشَّہْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)) (۱۴۳)

”مہینہ انتیس دن کا (بھی) ہوتا ہے اس لیے جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو اور اگر بادل چھا جائے تو تیس کی گنتی پوری کرو۔“

وجہ (مسئلہ): اس حدیث اور اس طرح کی متعدد احادیث [جن کا ذکر گزر چکا ہے] میں اللہ کے رسول ﷺ نے روزے اور افطار کو اولاً رؤیتِ ہلال سے مشروط کیا ہے، تاہنا اگر رؤیتِ ہلال کا ثبوت نہ مل سکے تو تیس دن مکمل کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے

(۱۴۱) مجموع فتاویٰ در رسائل شیخ ابن عثیمین: ج ۱۹، ص ۴۵۔

(۱۴۲) المغنی: ج ۴، ص ۳۲۹۔

(۱۴۳) صحیح البخاری: ۱۹۰۷، الصوم۔ صحیح مسلم: ۱۰۸۰، الصوم، بروایت ابن عمر۔ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔

جس جگہ رُؤیتِ ہلال کا ثبوتِ حقیقہً یا حکماً پایا جائے وہاں کے لوگوں پر روزہ رکھنا [اگر رمضان کا چاند ہے تو] یا افطار کرنا [اگر شوال کا چاند ہے تو] واجب ہوگا اور یہ بات علمی طور پر متفق علیہ ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی دن رُؤیتِ ہلال ممکن نہیں ہے بلکہ مطلع کے فرق کی وجہ سے ایک یا دو دن کا فرق ہو سکتا ہے جیسا کہ مشاہدے سے معلوم ہے اس لیے اگر کسی ایک جگہ رُؤیتِ ہلال کا ثبوت ہوتا ہے اور وہاں کا مطلع کسی دوسری جگہ کے مطلع سے مختلف ہے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس دوسری جگہ بھی رُؤیت کا ثبوت ہو گیا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ ان کے یہاں نہ تو رُؤیتِ ہلال کا وجود حقیقہً ہے نہ حکماً لہذا ان پر روزہ و افطار بھی واجب نہ ہوگا۔

اس دلیل پر بھی وہی اعتراض ہے جو اس سے قبل ذکر شدہ دلیل پر کیا گیا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا حکم عام ہے، آپ ﷺ نے کسی خاص قوم کو مخاطب نہیں فرمایا بلکہ حکم چاند کے دیکھنے پر معلق کیا ہے اس لیے دنیا کے کسی بھی حصے میں چاند دیکھا جائے تو اس پر عمل کرنا لازم ہوگا بشرطیکہ معتبر ذرائع سے خبر پہنچ جائے۔

اس اعتراض کا جواب وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا کہ یہ حکم ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اتحادِ مطلع کی حدود میں رہتے ہوں اور جو لوگ مطلع کی حدود سے باہر ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے حقیقہً یا حکماً چاند دیکھا ہے۔ (۱۴۴)

۲- اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ أَوْ تَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ أَوْ تَكْمِلُوا الْعِدَّةَ)) (۱۴۵)

”چاند دیکھنے سے قبل مہینے کا استقبال نہ کرو [یا وقت سے قبل مہینہ کا اعتبار نہ کرو]

(۱۴۴) تفصیل کے لیے دیکھئے: مجموع فتاویٰ الشیخ ابن عثیمین ج ۱۹ سوال ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸۰۔

(۱۴۵) سنن ابی داؤد: ۲۳۲۶ الصوم۔ سنن النسائی: ۲۱۲۶ الصیام۔ صحیح ابن خزیمہ:

۱۹۱۱/۳ ص ۲۰۳، بروایت حذیفہ۔ اس معنی میں عبد اللہ بن عباس کی بھی حدیث ہے دیکھئے

سنن ابی داؤد: ۲۳۲۷ الصوم، سنن النسائی: ۲۱۳۰ الصیام، صحیح ابن خزیمہ: ج ۳

ص ۲۰۳۔

گنتی کو پورا کرلو پھر روزہ رکھو یہاں تک چاند دیکھ لو یا گنتی پوری کرلو۔“

وجہ (مسئلہ) یہ ہے کہ وجوبِ صوم کے لیے رؤیتِ ہلال کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ داخل ہونے سے قبل روزہ نہ رکھا جائے اسی طرح افطار کے لیے رؤیتِ ہلال کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے۔ اب اگر اختلافِ مطلع جو نہ صرف ایک علمی حقیقت ہے بلکہ ایک بدیہی امر ہے، کو مؤثر نہ مانا جائے تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ دنیا کے بعض علاقوں میں رمضان شروع ہونے سے قبل روزہ رکھا گیا اور رمضان پورا ہونے سے قبل افطار کیا گیا۔

قیاس سے دلیل:

اختلافِ مطلع کے قائل علماء ایک عقلی دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ امر سب کے مشاہدے میں ہے کہ روئے زمین کے مشرقی علاقے میں طلوع فجر مغربی علاقے سے پہلے ہوتی ہے، یعنی ہم سے مشرقی علاقے میں فجر طلوع ہوتی ہے اور ہمارے یہاں ابھی رات باقی رہتی ہے۔ اسی طرح ہم سے مشرق میں جہاں سورج ڈوب جاتا ہے اور ابھی ہمارے یہاں دن کا ایک حصہ باقی رہتا ہے، تو کیا ست مشرق میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت پر فجر طلوع ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان میں سے روزہ رکھنے والے حضرات کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے تو کیا ہمارے اوپر بھی کھانا پینا [روزہ رکھنے کے لیے] حرام ہو گیا؟ اور اسی طرح جب ہمارے مشرق میں سورج ڈوب گیا تو ہمارے لیے بھی افطار جائز ہو گیا، اگرچہ ہمارے یہاں ابھی عصر کا وقت ہے؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا۔ تو چاند بھی سورج ہی کی طرح ہے، کیونکہ چاند مہینے کے وقت کا بیان ہے اور سورج دن کے اوقات کا بیان ہے اور جس ذات نے یہ فرمایا: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ اور فرمایا: ﴿ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ اُسی ذات نے یہ بھی فرمایا: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (۱۶)

اس دلیل پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ روزے اور افطار سے متعلق ایک نص عام ہے کہ [صَوْمُوا لِرُؤُوسِهِمْ] [وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِمْ] اور جب کسی ایک فرد یا جماعت کے چاند دیکھ لینے سے رویت کا حکم ثابت ہو گیا تو وجوب بھی ثابت ہو گیا بخلاف زوال وغروب کے کہ کسی بھی شرعی نص میں محض ان کے نام پر کوئی عام حکم معلق نہیں کیا گیا۔ (۱۴۷)

لیکن اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بعض شرعی نصوص میں بعض عبادات کو سورج کی حرکت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ... الْآيَةِ﴾ (۱۴۸)

”نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی۔“

اس دلیل پر ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا ہے کہ وجوب اور ادائے وجوب میں فرق ہے۔ ادائے وجوب میں تو مطلع اور وقت کا فرق پڑتا ہے البتہ وقت وجوب میں فرق نہیں پڑتا مثلاً جمعہ کی نماز جمعہ کے دن ہی پڑھی جاتی ہے اور ساری دنیا میں جمعہ ہی کے دن پڑھی جاتی ہے البتہ طلوع وغروب کے فرق کے لحاظ سے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے بعینہ اسی طرح روزہ تمام مسلمانوں پر ایک ہی دن میں واجب ہوتا ہے اور عید کا دن تمام مسلمانوں کے لیے ایک ہی دن ہے البتہ سورج کی حرکت کی وجہ سے اور علاقے کے فرق کے لحاظ سے اداء میں تقدیم و تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ (۱۴۹)

اس اعتراض کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ اصل مسئلہ وقت وجوب ہی کا ہے یعنی روزہ کا وجوب اُس وقت ہوگا جب ماہ رمضان کا چاند ھیقہ یا حکماً نظر آئے گا یا پھر شعبان کے تیس دن مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح عید کا دن وہ ہوگا جب شوال کی پہلی تاریخ ہوگی۔ پھر جب رمضان کا مہینہ شرعاً یا فعلاً داخل ہی نہیں ہوا تو وقت وجوب کا

(۱۴۷) فتح القدیر: ج ۲، ص ۳۱۲ تنبیہ الغافل والوسنان، ص ۱۰۸۔

(۱۴۸) معرفة اوقات العبادات: ج ۲، ص ۴۷۔

(۱۴۹) حریدۃ ترجمان: ج ۲، شمار ۴۰-۴۱، ص ۱۴۔

سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، البتہ جن علاقوں کا مطلع ایک ہے وہاں وجوب اور ادائے وجوب کا فرق قابل قبول ہو سکتا ہے۔

دوسرا قول: کسی جگہ کی رویت اسی علاقے کی حدود تک مانی جائے گی جہاں تک یہ کہا جاسکے کہ اگر بادل وغبار وغیرہ جیسی کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو یہاں بھی چاند ضرور دکھائی دے جاتا

میری سمجھ کے مطابق یہ قول اس سے قبل مذکور قول کے قریب قریب ہے، یعنی اختلافِ مطلع کی صورت میں وحدتِ رویت کا اعتبار نہ ہوا اور اتفاقِ مطلع کی صورت میں وحدتِ رویت کو تسلیم کیا جائے گا۔ دونوں قول ایک ہی مفہوم ادا کر رہے ہیں، دونوں میں صرف تعبیر کا فرق ہے۔ شاید اسی وجہ سے علامہ سبکی رحمہ اللہ نے اسے بہتر قرار دیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

[اعتبار کل بلد لا يتصوره خفازہ عنہم جید] (۱۰۰)

لیکن واضح رہے کہ یہ کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے جس کے تابع لوگوں کو کیا جاسکے۔ واللہ اعلم! تیسرا قول: مکانِ رویت سے قصر کی مسافت تک رویت کا اعتبار کرنا

اس قول کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ شریعت میں مسافت کی کوئی تحدید نہیں کہ کتنی دوری تک رویتِ ہلال کا اعتبار ہوگا اور کتنی دوری کے بعد نہیں، اور اس بارے میں اختلافِ مطالع کا اعتبار کرنا اصل میں اہل نجوم اور اہل حساب کی بات کو تسلیم کرنا ہے جبکہ نجومیوں کی بات قبول کرنا شرع میں منع ہے اس لیے مسافتِ قصر کا اعتبار ضروری ہے، کیونکہ شریعت نے بعض عبادات کو مسافتِ قصر سے منسلک کیا ہے جیسے نماز کا قصر اور افطار کی اجازت وغیرہ۔ (۱۰۱)

اس دلیل پر اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ:

(الزَّلَّ: از روئے شرع مسافتِ قصر کی کوئی تحدید وارد نہیں ہے اسی لیے اس سلسلے

(۱۰۰) العلم المنشور، ص ۲۹۔

(۱۰۱) المجموع، ج ۶، ص ۲۳۷۔ معرفة اوقات العبادات، ج ۳، ص ۵۲۔ العلم المنشور، ص ۲۸۔

میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، حتیٰ کہ بعض کے نزدیک نو میل کی مسافت پر قصر جائز ہے، حتیٰ کہ ظاہر یہ کے نزدیک تین میل کی مسافت پر بھی قصر جائز ہے، حالانکہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہر تین میل یا نو میل کے بعد رویت کا اعتبار نہ ہوگا۔

ناذبا: علم ہیئت اور علم نجوم دونوں الگ الگ علم ہیں اور جس نجومی کی بات سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے روکا گیا ہے وہ علم ہیئت جدیدہ سے قطعاً مختلف ہے، بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ عصر حاضر میں اختلاف مطلع ایک علمی حقیقت بن گیا ہے، جس کا تعلق مسافت قصر سے نہیں ہے (۱۰۲) بلکہ اس کا تعلق زمین کے طول البلد اور عرض البلد سے ہے جس کی تفصیل ابتدا میں گزر چکی ہے، کیونکہ بسا اوقات دو شہروں میں قصر کی مسافت ہو سکتی ہے لیکن اختلاف مطلع نہ ہوگا، اس لیے کہ دونوں ایک ہی طول البلد پر واقع ہوئے ہیں، جیسے ریاض اور ماسکو۔ (۱۰۳)

ناذا: خود علمائے شافعیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔
چنانچہ علامہ سبکی لکھتے ہیں:

واعتبار مسافة القصر في المحل ضعيف (۱۰۴)

”یعنی رویت ہلال کی وحدت کے لیے قصر کی مسافت کا اعتبار ضعیف ہے۔“

چوتھا قول: ایک اقلیم (انتظامی صوبہ) میں جہاں کہیں بھی رویت ہوگی وہ پورے اقلیم کے لیے کافی ہوگی

اس قول کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ چونکہ شام ایک اقلیم [انتظامی صوبہ] تھا اور حجاز دوسرا اقلیم [انتظامی صوبہ] تھا اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اقلیم شام کی رویت کا اعتبار نہیں کیا۔ (۱۰۵)

(۱۰۲) مجموع الفتاوی: ج ۳۵، ص ۱۰۴۔

(۱۰۳) معرفة اوقات العبادات: ج ۲، ص ۵۳۵۲۔

(۱۰۴) العلم المنشور، ص ۲۹۔ المجموع: ج ۶، ص ۳۳۷۔

(۱۰۵) ارشاد اهل الملة، ص ۲۷۸۔ معرفة اوقات العبادات، ج ۲، ص ۵۳۔

اس دلیل پر یہ اعتراض ہے کہ:

(۱۰۶): یہ چیز محل نظر ہے کہ اقلیم کی حد کیا ہے؟ (۱۰۶) اس کی صحیح تعیین کرنا بہت ہی مشکل ہے اور جب تک کسی چیز کی صحیح تعیین نہیں ہو سکتی تو اس پر کسی حکم کی بنیاد کیسے رکھی جاسکتی ہے؟

نائباً: آج یہ بات عملی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ اختلاف و اتحادِ مطلع کا تعلق اقلیم سے قطعاً نہیں ہے بلکہ طول البلد اور عرض البلد سے ہے۔

نائباً: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جب کرب کی خبر کو رد کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ شام ایک اقلیم ہے اور حجاز دوسرا اقلیم اس لیے وہاں کی روایت مقبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ سبکی نے اس قول کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ (۱۰۷)

پانچواں قول: ایک امام کے زیر حکومت رہنے والے ملکوں کی روایت ایک شمار ہوگی

اس قول کے قائل علماء کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے البتہ ان کا کہنا ہے کہ ایک امام کے زیر تصرف جتنے بھی شہر ہیں وہ امام کے لیے ایک ہی شہر کے مانند ہیں کیونکہ اس کا حکم پورے ملک پر نافذ ہے۔ (۱۰۸) یہ قول چوتھے قول کے قریب قریب ہے شاید اسی لیے علامہ سبکی نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ واللہ اعلم!

اس استدلال پر بھی چند اعتراضات ہیں:

(۱۰۹): اس استدلال پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔

نائباً: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جس وقت حضرت کرب کی خبر کو رد کیا تھا اُس وقت صوبہ حجاز شام کی مرکزی حکومت کے تابع تھا کیونکہ خلیفۃ المسلمین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امام اعظم تھے لیکن نہ تو حضرت معاویہؓ نے اہل مدینہ کو لکھا اور نہ ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اہل شام کی روایت پر اعتماد کیا۔

نائباً: پوری تاریخ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ خلفائے راشدین نے

(۱۰۶) مجموع الفتاوی: ج ۳۵ ص ۱۰۴۔

(۱۰۷) العلم المثور: ص ۲۹۔

(۱۰۸) الکافی لابن عبد البر ج ۱ ص ۲۳۵۔ طرح التریب ج ۴ ص ۱۱۶، ۱۱۷۔

یا بعد میں آنے والے بادشاہوں نے لوگوں کو مرکزِ خلافت کی یا ملک کی کسی دوسری جگہ کی رویت کے تابع کیا ہو۔

رابعاً: ایک ہی ملک کی زمین کی جب اپنی حدود بڑی ہوں تو مطلع کا اختلاف ہو سکتا ہے جیسا کہ یہ امر مشاہدے میں ہے۔

مملکت سعودیہ عربیہ میں اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ بطور دلیل اگرچہ یہ قول ضعیف ہے لیکن معاشرتی یکجہتی کے اعتبار سے قوی ہے (۱۰۹) اس لیے اگر کوئی شخص کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں اس قول پر عمل ہو رہا ہو تو اس کی مخالفت مناسب نہیں ہے۔

چھٹا قول: نماز کے وقت کے فرق سے رویت کا فرق کرنا

یعنی اگر دو شہروں میں اتنا فاصلہ ہے کہ ایک شہر میں ظہر کی نماز کا وقت ہے تو دوسرے شہر میں عصر یا مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہے تو ایسے دو شہروں کی رویت میں فرق مانا جائے گا۔ (۱۱۰)

یہ قول اصل میں کوئی مستقل قول نہیں ہے بلکہ اختلافِ مطلع کی حدود کا بیان ہے یعنی اگر دو شہروں میں اتنی مسافت ہو کہ ایک شہر میں ایک نماز کا وقت ہو اور دوسرے شہر میں دوسری نماز کا وقت تو وہاں مطلع کا فرق پڑ سکتا ہے ورنہ نہیں۔ اسی کے قریب قریب فقہاء کا یہ قول بھی ہے کہ اگر دو شہروں میں ایک ماہ کی مسافت کی دوری ہو تو مطلع کا اختلاف مانا جائے گا ورنہ نہیں۔ (۱۱۱)

اس قول پر اعتراض یہ ہے کہ اولاً اس پر کوئی دلیل نہیں ہے ثانیاً اختلافِ مطلع کا تعلق مسافت سے نہیں ہے بلکہ طول البلد اور عرض البلد سے ہے جیسا کہ ”اختلافِ مطلع“ کے عنوان سے یہ تفصیل گزر چکی ہے۔

(۱۰۹) الشرح الممتع ج ۶، ص ۳۲۳۔

(۱۱۰) علامہ وقت ابو سعید شرف الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ اور مشہور مجلہ الاعتصام پاکستان کے مستقل فتویٰ نگار مولانا ثناء اللہ مدنی نے یہی فتویٰ دیا ہے۔ (الاعتصام جلد ۴، عدد ۳) بعض قدیم فقہاء نے بھی یہ بات کہی ہے لیکن وقت تحریر کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔

(۱۱۱) المرعاة: ج ۶ ص ۴۳۶، ۴۳۷۔ تنبیہ الغافل والوسنان: ص ۱۰۵۔

ساتواں قول: ایک ہی رات میں خبر پہنچنے کی مسافت کو اصول بنانا

اگر کسی جگہ رویتِ ہلال کا شرعی ثبوت مل چکا ہے تو وہاں سے چاروں سمت جتنی دور تک رات بھر میں خبر پہنچائی جاسکتی ہے وہاں تک کے لیے یہ رویت معتبر مانی جائے گی، اس کے بعد کے لیے نہیں۔ (۱۶۲)

ظاہر میں اس قول کا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ رویتِ ہلال کی بنیاد پر روزہ رکھنا یا ترک کرنا ہے اس لیے روزے کا وقت شروع ہونے سے قبل جہاں تک خبر پہنچ سکتی ہے وہاں تک کے لیے اس علاقے کی رویت معتبر مانی جائے گی، کیونکہ اگر روزہ شروع کرنے سے پہلے خبر نہ پہنچ سکے گی تو اس رویت کا عملاً کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

شاید یہ قول شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس قول کا خلاصہ ہے کہ:

والأشبه أنه إن رُوي بمكان قريب وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول فهو كمالو روى في بلدهم ولم يبلغهم (۱۶۳)

”حق کے زیادہ مشابہ یہ قول ہے کہ اگر چاند کسی ایسے قریبی شہر میں دکھائی دے جہاں سے پہلے دن خبر پہنچانا ممکن ہو تو گویا اس شہر ہی میں نظر آیا ہے جس کی خبر پہنچ نہ سکی۔“

اس استدلال پر اعتراض یہ ہے کہ:

(قولہ: یہ اُس وقت کی بات ہے جب وسائلِ ابلاغ فطری اور عادی تھے اور آج جیسے تیز رفتار اور برقی وسائل ایجاد نہیں تھے اس لیے یہ قول کوئی ضابطہ نہیں ہے۔
ثانیاً: قرآن وحدیث اور سلف صالحین کے اقوال سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔
ثالثاً: کتب تاریخ و سیر میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ مسلمان خلفاء چاند دیکھنے کے بعد اس طریقے سے رویت کی خبر چاروں طرف بھیجتے رہے ہوں۔

(۱۶۲) الشرح الممتع: ج ۶ ص ۳۲۳۔

(۱۶۳) مجموع الفتاوی: ج ۲۵ ص ۱۰۶۔

فصل چہارم

ترجیح اور کاتبِ مقالہ کی رائے

زیرِ تحریر مقالہ میں دو موضوع خصوصی طور پر زیرِ بحث آئے ہیں:

(۱) قمری مہینوں کا ثبوت بذریعہ علمِ فلک یا رویت؟

(۲) تمام عالمِ اسلامی کے لیے وحدتِ رویت یا اختلافِ رویت؟

پہلے موضوع سے متعلق نصوصِ قرآن و حدیث اور ان کی تشریح و توضیح سے مذکور علمائے کرام کے اقوال کی روشنی میں حتمی طور پر یہ ظاہر ہوا کہ قمری مہینوں کے ثبوت کے لیے رویتِ ہلال یا گنتی کے تمیز دن کا پورا ہونا ضروری ہے اور آج تک جن علمائے کرام کے قول کا اعتبار رہا ہے ان کا اجماع ہے کہ اس بارے میں علمِ حساب و فلکیات پر اعتماد جائز نہیں اور جہاں تک علامہ احمد شاہ کراچی اور ان کے ہموا حضرات کے قول کا تعلق ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر واجب ہے کہ علمِ فلکیات پر اعتماد کر کے قمری مہینے کی ابتدا کو قبول کریں تو یہ ایسا قول ہے کہ ان سے قبل کسی عالمِ دین نے یہ بات نہیں کہی اور حق یہ ہے کہ علامہ مرحوم کے اقوال کا بنظرِ غائر جائزہ لیا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ علامہ موصوف اپنے قول سے رجوع کر چکے ہیں۔

جہاں تک دوسرے موضوع کا تعلق ہے تو اس بارے میں وحدتِ رویت اور عدمِ وحدتِ رویت دونوں طرف کے دلائل کا موازنہ کرنے سے راجح قول یہی ثابت ہوتا ہے کہ وحدتِ رویت کے لیے اتفاقِ مطلع شرط ہے اور اختلافِ مطلع کی صورت میں ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی رویت پر اعتماد کریں۔ یہی قول عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں قوی معلوم ہوتا ہے۔

راقم مقالہ کے مطالعے کے مطابق یہی مسلک جمہور محدثین اور فقہاء کی ایک بہت بڑی جماعت کا ہے، بلکہ حافظ ابن عبدالبر، علامہ ابن رشد اور ابن جزئی کلبی نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے، لیکن چونکہ عمومی طور پر فقہاء اور عصر حاضر کے بعض مؤلفین اس قول کو جمہور علماء کے قول کے خلاف کہتے ہیں، اس لیے غیر مناسب نہ ہوگا اگر چند باتیں اس سے متعلق تحریر کر دی جائیں۔

(ذکر): یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو قول جمہور علماء کا ہودہ حق سے زیادہ قریب اور دلیل کے لحاظ سے زیادہ قوی بھی ہو، جیسا کہ علمی دنیا میں کام کرنے والے حضرات پر مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ متاخرین میں اہل تحقیق علمائے اہلحدیث نے متعدد مسائل میں قوی دلائل کی بنیاد پر جمہور علماء کی مخالفت کی ہے، جیسے کہ طلاق ثلاثہ اور بیس رکعات تراویح وغیرہ۔ میری اس تحریر کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ میں مذہب جمہور کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے راقم سطور کا یہ تجربہ ہے کہ عام طور پر جمہور کے مسلک کو چیلنج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اور چھوٹے علماء اور طالب علموں کو اچھی طرح غور و فکر کے بغیر جمہور کی رائے کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، البتہ جہاں دلائل روز روشن کی طرح واضح ہوں وہاں جمہور کی نہیں بلکہ دلیل کی قوت مانی جائے گی۔

ثانیاً: بہت سے مؤلفین جب کسی مسئلے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہور کا مسلک ہے یا اس پر اجماع ہے، تو بسا اوقات اس میں اپنی رائے کی طرف جھکاؤ پایا جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب کسی فقیہ یا عالم نے اپنی تحقیق اور معلومات کی بنیاد پر کسی مسئلے کو جمہور کا قول کہہ دیا، یا اس پر اجماع نقل کر دیا ہے، تو متاخرین بغیر کسی تحقیق و تمحیص کے اس نقل پر اعتماد کر لیتے ہیں، حالانکہ تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہاں پر لفظ جمہور کا استعمال غلط ہے یا پھر ائمہ اربعہ کے مقلدین کے جمہور فقہاء ہیں [نہ کہ جمہور علماء یا جمہور محدثین] سردست زیر بحث موضوع کو لے لیا جائے کہ وحدتِ رویت کے مؤیدین بڑے زوردار انداز میں کہہ دیتے یا لکھ دیتے ہیں کہ

جمہور علماء یا جمہور فقہاء و محدثین وحدتِ روایت کے قائل ہیں^(۱۶۴) حالانکہ اس مسئلے پر

(۱۶۴) جس کی ایک قریب مثال یہ ہے کہ جریدہ ترجمانِ دہلی جلد ۲۲ شمارہ ۴۱۴۰ کے ص ۱۳۱۳ پر ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان ہے ”ایک ملک کی روایت ہلال“ [بعد میں معلوم ہوا کہ فاضل مضمون نگار نے اس بارے میں ایک رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے اور اس میں بھی یہی کچھ لکھا ہے] فاضل مضمون نگار نے اپنے مضمون میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جمہور فقہاء و محدثین کا یہی قول ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر موصوف نے اپنے مخالف کو ہٹ دھرم قرار دیا ہے [لاحول ولا قوۃ الا باللہ] حالانکہ یہ مضمون یا تو موصوف کی اپنی ذاتی تحقیق نہیں ہے [اور بد قسمتی سے بعض مؤلفین اور مضمون نگار حضرات میں یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے] یا پھر انہوں نے علمی تحقیق کا حق ادا ہی نہیں کیا ہے جس کا اندازہ درج ذیل نکات پر غور کرنے سے ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں ”مذکورہ مضمون کی تائید و حمایت میں درج ذیل علماء و فقہاء اور محدثین کی آراء سامنے آئیں۔“

(۱) جمہور فقہاء اور محدثین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ..... الخ

یہ قول کس قدر حقانیت پر مبنی ہے اس کی حقیقت اوپر ذکر کی جا رہی ہے۔

(۲) موصوف نے دوسرا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا لیا ہے چنانچہ المسوئی شرح الموطأ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ”امام شافعی رحمہ اللہ روایت ہلال صرف چاند کیکھنے والا ملک اور اس کے قریب ممالک میں معتبر مانتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہؒ تو ایک ملک کی روایت ہلال کو دیگر تمام ممالک میں قبول کیے جانے کے قائل ہیں۔“

اب سوال یہ ہے کہ محض دونوں قول نقل کر دینے سے شاہ صاحب کا مسلک کیسے جان لیا گیا؟ کیونکہ شاہ صاحب کی عبارت میں کسی ایک قول کی ترجیح کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔

(۳) تیسرا نام موصوف نے امام ابن تیمیہؒ کا لیا ہے اور بطور دلیل مجموع فتاویٰ سے ایک مجمل قول نقل کیا ہے جبکہ شیخ الاسلام اختلافِ مطلع اور اس کے اعتبار کے قائل ہیں چنانچہ الاختیارات الفقہیہ میں لکھتے ہیں:

”تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، فان اتفقت لزوم الصوم والا فلا وهو

الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد“ (ص ۱۰۶)

”یعنی علمِ فلک کی معرفت رکھنے والے اہل علم اس پر متفق ہیں کہ اختلافِ مطلع ایک حقیقت ہے اس لیے اگر مطلع ایک رہا تو روزہ رکھنا واجب ہوگا ورنہ نہیں۔ مذہب شافعی کا صحیح قول یہی ہے اور امام احمد کے مذہب میں بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے۔“

(۴) موصوف نے چوتھا نام امام شوکانیؒ کا لیا ہے اور اس میں وہ حق بجانب ہیں۔

(۵) موصوف نے پانچواں نام نواب صدیق حسن صاحب کا لیا ہے جس پر دو اعتراضات ہیں ۴۱

تحقیقی نظر ڈالنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، البتہ یہ کہنا صحیح ہے کہ اگر ﴿الزَّالَّ: الروضة الندیة کے حوالے سے جو عبارت نقل کی گئی ہے وہ نواب صاحب کی عبارت نہیں ہے بلکہ امام شوکانی کی عبارت ہے جس کی شرح نواب صاحب کر رہے ہیں۔

نائب: مذکورہ کتاب میں نواب صاحب کا رجحان بظاہر وحدت رؤیت کی طرف معلوم ہوتا ہے لیکن ان کی دوسری تالیف فتح العلام [جو الروضة الندیة کے بعد کی تالیف ہے] دیکھئے مقدمہ فتح العلام ۸۱/۸۲ کو دیکھئے سے پتا چلتا ہے کہ نواب صاحب توحید رؤیت کے قائل نہیں ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ”وفي المسألة أقوال ليس على أحدها دليل ناهض والأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها“ ۶۹۰۲۔ نواب صاحب کی اس عبارت سے پتا چلتا ہے کہ وہ اختلاف اور اس کے اعتبار کے قائل ہیں۔

۶۔ موصوف نے چھٹا نام علامہ البانیؒ کا لیا ہے اور اس میں وہ حق بجانب ہیں۔
۷۔ موصوف نے ساتواں نام علامہ قسیم شیخ محمد بن صالح العثیمینؒ کا لیا ہے اور کاش کہ وہ ایسا نہ کرتے۔

موصوف لکھتے ہیں: شیخ محمد بن عثیمین مفتی مملکت سعودیہ عربیہ نے اپنی کتاب مجالس شہر رمضان عربی ص ۱۲ پر فتویٰ دیا ہے جس کا ترجمہ مختصر مجالس رمضان ص ۱۲ پر ہے..... نیز رمضان کی رؤیت ثابت ہو جانے کے بعد مطلع کا اعتبار نہ ہوگا کیونکہ حکم رؤیت پر موقوف ہے نہ کہ اختلاف مطلع پر۔ آپ ﷺ نے فرمایا: چاند کی رؤیت پر صوم رکھو اور چاند کی رؤیت پر صوم توڑو۔

موصوف نے یہی بات اپنی کتاب ”مکہ مکرمہ کی رؤیت“ میں بھی نقل کی ہے اور بد قسمتی یہ کہ وہاں عربی عبارت بھی نقل کر دی ہے۔

موصوف کی اس عبارت پر متعدد ملاحظات ہیں، لیکن بغرض اختصار ان تمام سے اعراض کر کے صرف ترجمہ کی غلطی پر توجہ دلاتا ہوں۔

سب سے پہلے شیخ ابن عثیمین کی عربی عبارت ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں :
علامہ مرحوم اس سلسلہ کلام میں گفتگو کر رہے ہیں کہ دخول رمضان کا حکم دو باتوں سے ثابت ہوگا: اول چاند دیکھنا۔ دوم شعبان کے تیس دن کا پورا ہونا۔

رؤیت ہلال اس کے ثبوت کے شرائط چاند دیکھنے والے کی ذمہ داری اور حکومت کی طرف سے چاند کے ثبوت کا اعلان ہو جانے کے بعد اس کے مطابق عمل کے وجوب وغیرہ کے بیان کے بعد لکھتے ہیں:

وإذا ثبت دخول الشهر ثبتوا شرعياً فلا عبرة بمنزلة القمر لأن النبي ﷺ علق الحكم بروية الهلال لا بمنزله فقال ﷺ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَالَ قُصُّوْهُ وَإِذَا

تمام نہیں تو جمہور محدثین اس مسئلے میں تو حیدر رویت کے خلاف ہیں جیسا کہ کتب حدیث پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے۔

چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت جس سے ”وحدت رویت“ کے کافی نہ ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے اس حدیث کی تخریج جن جن محدثین نے کی ہے تمام نے یہی استدلال کیا ہے کہ ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ کے لیے معتبر نہیں ہے۔ علی سبیل المثال:

(۱) امام ابو عبد اللہ محمد بن عیسیٰ الترمذی اپنی سنن میں باب منعقد کرتے ہیں:

«رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا» محالس شہر رمضان ص ۱۴۔

”اور جب [رمضان المبارک کے] مہینے کے دخول کا شرعی ثبوت مل جائے تو منازلِ قمر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ نے دخولِ ماہ کو رویتِ ہلال پر معلق کیا ہے، منازلِ قمر سے نہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ کا فرمان ہے: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا یعنی جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھو تو افطار کرو۔“

میری سمجھ کے مطابق علامہ مرحوم یہ بات ان لوگوں کے رد میں لکھ رہے ہیں جو رویتِ ہلال پر اعتماد نہ کر کے علمِ فلک پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن غور کریں کہ موصوف نے شیخ کی عبارت کا مطلب بالکل ہی دوسری طرف پھیر دیا ہے۔ چنانچہ شیخ ابن عثیمین لکھتے ہیں کہ ”منازلِ القمر“ کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کا ترجمہ مضمون نگار نے ”مطلع کا اعتبار نہ ہوگا“ سے کیا ہے۔

نیز شیخ ابن عثیمین لکھتے ہیں کہ ”علق الحكم برؤية الهلال لا بمنزله“ یعنی شریعت نے دخولِ ماہ کو رویتِ ہلال سے معلق کیا ہے ”منازلِ قمر“ سے نہیں۔ اس عبارت کا ترجمہ موصوف نے: ”حکم رویت پر موقوف ہے نہ کہ اختلافِ مطلع پر“ سے کیا ہے، یعنی ایک غلطی تو یہ کہ منازل کا ترجمہ مطلع سے کیا جا رہا ہے جبکہ یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں۔

ثانیاً: لفظ ”اختلاف“ کا اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ اپنا مدعا ثابت کیا جاسکے۔

ترجمہ کی یہ غلطی موصوف مضمون نگار کی جلد بازی یا پھر کسی اور کے ترجمہ پر اعتماد کا نتیجہ ہے۔

قابلِ غور بات ہے کہ محترم مضمون نگار نے اپنی تائید میں سات نام درج کیے ہیں جن میں سے وہ صرف دو کے بارے میں حق بجانب ہیں، پھر بھی کس دلیری سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ علماء اس مسئلے میں قدرے ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے جھٹ سے کہہ دیتے ہیں..... الخ

سبحانک هذا بہتان عظیم!

باب ماجاء لكل أهل بلد رؤيتهم

”باب اس بیان میں کہ ہر شہر کے لوگ اپنی رؤیت پر اعتماد کریں۔“

اس باب میں امام ترمذی نے کریم بن عباس کی وہی حدیث نقل کی ہے جس

کا ذکر اس سے قبل آچکا ہے۔^(۱۶۵) امام ترمذی آگے لکھتے ہیں:

[حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح غریب والعمل علی هذا الحدیث

عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم] ^(۱۶۶)

”عبداللہ بن عباس کی حدیث حسن صحیح غریب ہے اور اہل علم کا اس حدیث پر

عمل ہے کہ ہر ملک والوں کے لیے اپنی رؤیت ہے۔“

(۲) سنن اربعہ کے ایک اور مؤلف امام ابو عبد الرحمن النسائی اپنی کتاب السنن

الکبریٰ اور المجتبیٰ [السنن الصغریٰ] میں حدیث ابن عباس کے لیے باب منعقد

فرماتے ہیں۔

باب اختلاف أهل الآفاق فی الرؤية ^(۱۶۷)

”اہل آفاق کا رؤیت ہلال میں اختلاف کا بیان۔“

(۳) سنن اربعہ کے ایک تیسرے مصنف امام ابو داؤد اسی حدیث ابن عباس کے

لیے باب باندھتے ہیں:

باب اذا رؤى الهلال فی بلد قبل الآخرين بلیلة [ای فما الحكم] ^(۱۶۸)

”یہ باب کہ اگر کسی ملک میں چاند دوسرے ملک سے پہلے دکھائی دے تو کیا

حکم ہے۔“

(۴) صحیح حدیثوں کو جمع کرنے والے مشہور امام محمد بن اسحاق ابن خزیمہ اپنی صحیح

(۱۶۵) سنن الترمذی ج ۳ ص ۷۶، کتاب الصیام ۹۔

(۱۶۶) امام ترمذی کی اس عبارت سے پتا چلتا ہے کہ ان کے عصر تک اس سلسلے میں اہل علم کا کوئی

اختلاف نہیں تھا اور اگر تھا بھی تو قابل ذکر نہیں تھا۔ واللہ اعلم!

(۱۶۷) السنن الکبریٰ ۶۷/۲، والسنن النسائی ۱۶/۳ باب ۵۔

(۱۶۸) سنن ابی داؤد ابواب الصوم باب ۹۔

میں باب باندھتے ہیں:

باب الدلیل علی أن الواجب علی أهل كل بلدة صیام رمضان لرؤیتهم

لا لرؤية غیرهم

”اس حکم کی دلیل کہ ہر ملک والوں پر روزہ رکھنا اپنی رویت پر واجب ہے نہ کہ کسی غیر کی رویت پر۔“

پھر وہی حدیث ابن عباس نقل فرماتے ہیں جس کا ذکر چل رہا ہے۔ (۱۶۹)

(۵) حافظ عبد العظیم منذری ”صحیح مسلم“ کی تلخیص میں حدیث ابن عباس کے

لیے باب باندھتے ہیں:

باب لكل بلد رؤیتهم (۱۷۰)

(۶) امام نوویؒ نے بھی صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے جب اس کی تبویب کی تو

انہوں نے بھی اس حدیث [ابن عباس] کے لیے باب باندھا ہے:

باب بیان أن لكل بلد رؤیتهم وأنهم اذا رأوا الهلال ببلد لا یثبت

حکمہ لما بعد عنهم (۱۷۱)

”باب اس بیان میں کہ ہر ملک والوں کے لیے اپنی رویت ہے اور اگر کسی شہر

میں چاند ہو گیا تو اس شہر سے دور ملکوں کے لیے یہ حکم ثابت نہ ہوگا۔“

(۷) ایک سے زائد مؤلفین نے امام بخاری کی طرف یہ منسوب کیا ہے کہ بوب

البخاری: باب لكل بلد رؤیتهم۔ (۱۷۲)

(۸) امام مجد الدین ابن تیمیہؒ اپنی مشہور کتاب ”منتقى الأخبار“ میں حدیث

ابن عباس کے لیے باب باندھتے ہیں:

(۱۶۹) صحیح ابن خزیمہ، ج ۳، ص ۲۰۵۔

(۱۷۰) مختصر صحیح مسلم، ص ۱۵۶، تحقیق الالبانی۔

(۱۷۱) شرح صحیح مسلم، ج ۷، ص ۱۹۷۔

(۱۷۲) ۱ امام القرطبی ۴۷۱۔ تفسیر القرطبی ۷۵۶/۲ حافظ السبکی ۵۵۶۔ العلم المنثور

ص ۲۸ و الفقیہ القرافی ۵۶۸۴ الذخیرہ ۴۹۱/۲۔ واضح رہے کہ صحیح البخاری کے موجودہ

نسخ میں یہ باب موجود نہیں ہے معلوم نہیں کہ یہ نسخوں کا اختلاف ہے یا ان ائمہ کا سہو۔ واللہ اعلم!

باب الہلال اذا راؤہ اهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ (۱۷۳)
 ”باب یہ ہے کہ اگر ایک شہر والوں نے چاند دیکھا تو کیا باقی شہروں کو روزہ رکھنا لازم ہوگا؟“

(۹) مشہور محدث امام ابن الاثیرؒ اپنی مشہور کتاب ”جامع الاصول فی احادیث الرسول“ میں حدیث ابن عباس کے لیے باب باندھتے ہیں:
 باب اختلاف البلد فی الرؤیة (۱۷۴)
 ”شہروں کا چاند دیکھنے میں اختلاف۔“

۱۰۔ اور اخیر میں جنہیں فی الحقیقت سب سے پہلے آنا چاہیے، امام بخاریؒ مسلمؒ وغیرہما کے استاذ امام ابوبکر عبداللہ بن ابی شیبہؒ اپنی کتاب ”المصنف فی الاحادیث والآثار“ میں باب منعقد فرماتے ہیں: ”فی القوم یرون الہلال ولا یرونہ الآخرون“ پھر اس کے تحت عبداللہ بن سعید کا ایک اثر ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

اذکروا بالمدينة رؤیة الہلال وقالوا: ان اهل استارة قد راؤہ ، فقال

القاسم وسالم: مالنا ولاهله استارة [(۱۷۵)

”مدینہ منورہ میں لوگوں نے بیان کیا کہ اہل ’استارہ‘ نے چاند دیکھا ہے تو قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ نے کہا کہ ہمیں استارہ سے کیا واسطہ؟“

کتب حدیث کا یہ سرسری جائزہ تھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زیر بحث مسئلے میں محدثین کی رائے بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیتِ ہلال ہوگی اور جہاں چاند ہو جائے وہیں کے لوگ اس کے مکلف ہوں گے۔ برخلاف اس کے مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی محدث نے یہ باب باندھا ہو کہ: ”اس بیان میں کہ ایک ہی جگہ کی رؤیت سارے عالم اسلام کے لیے کافی ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے عالم کے لیے وحدتِ رؤیت کا اعتبار جمہور

(۱۷۳) منقی الاخبار، ج ۲، ص ۱۶۲۔

(۱۷۴) جامع الاصول، ج ۶، ص ۳۲۵۔

(۱۷۵) المصنف، ج ۲، ص ۳۲۹۔

محدثین یا جمہور علماء کا مسلک نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر صرف یہ کہا جائے کہ فقہائے مذاہب اربعہ کے جمہور کا قول ہے تو یہ بات کسی حد تک قابل غور ہو سکتی ہے۔

نائب: آج کل جس معنی میں وحدتِ روایت کو جمہور کا قول قرار دیا جا رہا ہے یہ بھی محلِ نظر ہے، کیونکہ میرے علم کے مطابق یہ حکم عام کہ خواہ اختلافِ مطلق ہو یا نہ ہو، دور ہو یا بہت دور، اقصیٰ مشرق میں ہو یا اقصیٰ مغرب میں، ہر جگہ کے لیے کسی ایک جگہ کی روایت کو کافی سمجھنا اور اسے بلا کسی شرط کے جمہور فقہاء کی طرف منسوب کرنا محلِ نظر ہے، کیونکہ بہت سے فقہاء جو اس بات کے قائل ہیں یا جن کی طرف وحدتِ روایت کا قول منسوب کیا جاتا ہے، انہوں نے اس بات کی بھی صراحت کی ہے کہ اس وحدت سے مراد وہ علاقے نہیں ہیں جو دور اور بہت دور واقع ہوں۔

ذیل میں ہم چند فقہائے مالکیہ کا قول نقل کرتے ہیں، جسے تفصیل درکار ہو اور دوسرے مذاہب کے فقہاء کا مسلک دیکھنا چاہے وہ فضیلۃ الشیخ علامہ عبداللہ بن حمید رحمہ اللہ کا کتابچہ [تبیان الأدلة فی اثبات الأہلۃ] (۱۷۶) کا مطالعہ کر لے۔

(۱) مشہور امام حدیث و فقہ حافظ ابن عبدالبرؒ اپنی مشہور کتاب الاستذکار میں لکھتے ہیں:

قد أجمعوا أن لا تراعى الرؤية فيما آخر من البلدان كالأندلس من خراسان وكذلك كل بلد له رؤية إلا ما كان كاللمصر الكبير وما تقارب أقطاره من بلاد المسلمين۔ (۱۷۷)

”علماء نے اس پر اجماع کیا ہے کہ دور دراز شہر جیسے اندلس سے خراسان کے لیے روایت کا اعتبار نہیں ہوگا، اسی طرح ہر وہ شہر جس کی اپنی روایت مختلف ہے۔ ہاں! ایک ہی بڑے شہر اور دو ایسے شہر جن کی روایت ایک ہے ان کے لیے روایت معتبر مانی جائے گی۔“

(۱۷۶) علامہ نے اس کتابچہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ نقل و عقل کی روشنی میں وحدتِ روایت کے بطلان کو ثابت کیا ہے۔

(۱۷۷) الاستذکار، ج ۱۰، ص ۳۰۔

حالانکہ یہی امام ابن عبد البرؒ اپنی دوسری کتاب ”الکافی فی فقہ اہل المدینہ“ میں لکھتے ہیں کہ:

اذا روى الهلال في مدينة أو بلد رؤية ظاهرة أو ثبتت رؤيته بشهادة قاطعة ثم نقل ذلك عنهم الى غيرهم بشهادة شاهدين لزمهم الصوم ولم يجز لهم الافطار۔ (۱۷۸)

”جب کسی شہر یا ملک میں رویت ہلال کا واضح ثبوت ہو جائے پھر اس کی خبر دوسروں کو دو گواہوں سے پہنچ جائے تو ان کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہوگا اور ان کے لیے افطار کرنا جائز نہ ہوگا۔“

اس کے باوجود اجماع کا دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بعض علماء وفقہاء نے جو یہ کہا ہے کہ ایک جگہ کی رویت دور و قریب ہر جگہ کے لیے کافی ہے تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس دوری سے مراد وہ دوری ہے جس کی وجہ سے مطلع میں اختلاف واقع ہو جائے بلکہ صرف اتنی گنجائش نکلتی ہے کہ ایک ہی خط طول البلد میں واقع دور و نزدیک کے شہروں کے لیے چاند کا ثبوت مانا جاسکتا ہے۔

(۲) ایک دوسرے مالکی امام ابن جزئیؒ لکھی لکھتے ہیں کہ:

اذا رآه أهل بلد لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان 'وفاقا للشافعي خلافا لابن الماجشون' ولا يلزم البلاد البعيدة كالاندلس والحجاز اجماعا۔ (۱۷۹)

”جب کسی شہر کے لوگ چاند دیکھ لیں تو تمام شہروں کے لوگوں پر یہ حکم لاگو ہوگا“ اس پر امام شافعیؒ کی موافقت اور ابن ماجشونؒ کی مخالفت ہے البتہ بہت دور کے شہر جیسے اندلس اور حجاز کے لیے یہ حکم نہ ہوگا اس پر اجماع ہے۔“

(۳) ایک تیسرے مالکی امام ابن رشدؒ اپنی مشہور کتاب ”بداية المجتهد“ میں لکھتے ہیں:

(۱۷۸) الکافی ج ۲ ص ۳۳۴-۳۳۵۔

(۱۷۹) القوانين الفقهية ص ۷۹۔

واجمعوا انه لايراعى ذلك فى البلدان النائية كالاندلس والحجاز^(۱۸۰)
 ”اس پر علماء نے اجماع کیا ہے کہ بہت دور کے شہر جیسے اندلس و حجاز میں یہ حکم
 نافذ نہ ہوگا۔“

(۴) ایک اور مالکی فقیہ محمد الدسوقی التونی ۱۲۳۰ھ نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ
 ”رویتِ ہلال“ کے سلسلے میں جو فقہاء نے یہ کہا ہے کہ کسی ایک جگہ کی رویت دور
 و نزدیک ہر جگہ کے لیے کافی ہے تو اس سے مراد بہت دور کے شہر نہیں ہیں۔^(۱۸۱)

(۵) اسی طرح ”موسوعة الفقه المالکی“ کے مؤلف لکھتے ہیں:

اذا رآه أهل بلد لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان ، وفاقا للشافعي
 خلافا لابن الماجشون ، ولا يلزم البلاد البعيدة جدا كالاندلس
 والحجاز اجماعاً۔^(۱۸۲)

اس مفہوم کے مزید اقوال کو ذکر کر کے بحث کو طول نہیں دینا چاہتا بلکہ صرف یہ
 بتادینا مقصود ہے کہ فقہائے متقدمین نے جب یہ کہا ہے کہ ایک شہر کی رویت دور
 و نزدیک ہر جگہ کے لیے کافی ہے تو اس سے مراد ایسی دوری نہیں ہے کہ اس دوری کی
 وجہ سے مطلع کا اختلاف ہو جائے۔ کتب فقہ و حدیث کے مطالعہ سے راقم سطور نے یہی
 سمجھا ہے۔ اب اہل علم اور خصوصاً فقہ و اصول سے تعلق رکھنے والے اصحاب کو اس طرف
 توجہ دینی چاہیے کہ رویتِ ہلال کی وحدت کے بارے میں فقہاء نے جو قریب و بعید کا
 لفظ استعمال کیا ہے اس سے متعلق میری سمجھ کہاں تک صحیح ہے؟ مجھے اپنی رائے پر نہ
 اصرار ہے اور نہ ہی میری سمجھ کوئی حرفِ آخر ہے۔ نیز یہ بھی واضح کرنا چلوں کہ مشہور
 محقق ڈاکٹر بکر بن ابوزید حفظہ اللہ نے بھی رویتِ ہلال کی عدم وحدت کو جمہور اور ائمہ
 تلاش کا مذہب قرار دیا ہے جس سے میری رائے کی تائید ہوتی ہے۔ واللہ اعلم!^(۱۸۳)

(۱۸۰) بداية المجتهد، ج ۲، ص ۵۶۳۔

(۱۸۱) حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الكبير، ج ۲، ص ۱۳۱۔

(۱۸۲) موسوعة الفقه المالکی، ج ۵، ص ۳۶۳۔

(۱۸۳) فقه النوازل، ج ۳، ص ۳۳۳۔

نیز شیخ مصطفیٰ الزرقاء نے جب مجمع الفقہی الاسلامی منعقدہ ۱۴۰۶ھ میں وحدتِ رویت کو جمہور کا مذہب قرار دیا تو مناقشہ میں رئیسِ مجلس شیخ ابن بازؒ نے ان الفاظ میں اعتراض کیا: یا فضيلة الشيخ نقطة توضيحية بسيطة: الحقيقة أن اختلاف المطالع هو الذي عليه الجمهور وأنتم تفضلتم قلتم ان الذي عليه الأكثر هو الجائز حتى ان ابن عبد البر حكى الاجماع على اختلاف المطالع۔ تو اس کے جواب میں شیخ مصطفیٰ نے صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا: لکم رأيکم وأنا رأيی أنه يكفينا أن نلقى الله برأى امامين عظيمين ولو خالفهما الاكثر۔^(۱۸۴) لہذا اگر کوئی شخص وحدتِ رویت کے برعکس یہ کہے کہ گزشتہ نقول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم ائمہ مجتہدین کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ اختلافِ مطالع کی صورت میں وحدتِ رویت کا اعتبار ہوگا تو وہ بڑی حد تک حق بجانب ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ اختلافِ مطالع کی بنیاد پر رویت ہلال کا حکم بھی بدلے گا، کاتبِ مقالہ کے نزدیک رائج مسلک یہی ہے۔ امام حافظ ابن عبد البر نے اسی کو اختیار کیا ہے اور صحابہؓ کا اس پر تقریباً اجماع نقل کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

قال ابو عمر الى القول الاول اذهب لان فيه اثرا مرفوعا وهو حديث حسن تلزم به الحجة وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من الصحابة وقول طائفة من فقهاء التابعين ومع هذا ان النظر يدل عليه عندى لان الناس لا يكلفون علم ما غاب عنهم في غير بلدهم ولو كلفوا ذلك لضاق عليهم، الى آخر كلامه رحمه الله^(۱۸۵)

”ابو عمر کہتے ہیں: میں پہلے مسلک کو اختیار کرتا ہوں کیونکہ اس بارے میں ایک مرفوع حدیث ہے جو حسن کے درجہ کو پہنچتی ہے جس سے حجت قائم ہوتی ہے۔ یہی قول ایک بڑے صحابی [ابن عباس] کا ہے اور صحابہ میں سے ان کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ تابعین میں سے فقہاء کی ایک جماعت کا بھی یہی مسلک ہے۔ علاوہ ازیں میرے نزدیک عقل بھی اس پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ جو چیز لوگوں

(۱۸۴) محلۃ مجمع الفقہ الاسلامی، العدد الثانی، الجزء الثانی، ص ۹۹۲۔

(۱۸۵) التمهيد، ج ۱، ص ۳۵۷۔

سے غائب ہو اس کا مکلف انہیں بنایا نہیں جاسکتا، اگر ایسا کیا جائے تو انہیں بڑی مشقت کا سامنا ہوگا۔“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ جیسا کہ الاختیارات الفقہیہ سے ظاہر ہے^(۱۸۶) امام خطابی نے بھی اسی کو رائج قرار دیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

قوله ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ» جَعَلَ ﷺ الْعِلَّةَ فِي وَجوب الصوم رؤية الهلال وأوجب على كل قوم أن يعتبروه بوقت الرؤية في بلادهم دون بلاد غيرهم، فإن البلاد تختلف أقاليمها في الارتفاع والانخفاض فربما رؤى الهلال في بعضها ولم ير في بعض، فحكم أهل كل إقليم معتبر بأرضهم وبلادهم دون بلاد غيرهم^(۱۸۷)

”آپ ﷺ کا فرمان: [إِذَا رَأَيْتُمُوهُ] اس حکم میں اللہ کے رسول ﷺ نے وجوب صوم کے لیے رویت کو علت قرار دیا ہے اور ہر قوم پر واجب قرار دیا ہے کہ ہر قوم کے لوگ اپنے شہر کی رویت اور اس کے وقت کا اعتبار کریں نہ کہ دوسرے شہر کی رویت کا، کیونکہ ایک ملک دوسرے ملک سے ارتفاع و انخفاض میں مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے بسا اوقات ایک شہر میں چاند دکھائی دیتا ہے اور دوسرے شہر میں دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے ہر علاقے کا حکم اس سر زمین میں معتبر ہوگا، دوسرے شہروں میں نہیں۔“

ہندو پاک کے جمہور علمائے اہل الحدیث کا بھی یہی مسلک رہا ہے۔^(۱۸۸) مشہور عالم علامہ ابوسعید شرف الدینؒ محدث دہلوی اور حافظ عبد اللہ صاحب محدث روپڑیؒ نے اس سلسلے میں مستقل مقالے تحریر کیے ہیں۔^(۱۸۹) آں جناب نواب

(۱۸۶) الاختیارات الفقہیہ ص ۲۹، یہیں سے پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں نے شیخ الاسلام کی طرف وحدت رویت کی نسبت کی ہے وہ صحیح نہیں ہیں۔

(۱۸۷) اعلام الحدیث شرح صحیح البخاری ۲/ ۹۴۳۔

(۱۸۸) فتاویٰ ثنائیہ ۱/ ۳۲۵، شیخ الحدیث مبارکپوریؒ نے الرعاۃ ج ۶ ص ۳۰۵، ۳۰۶ طبع قدیمہ

اور رمضان سے متعلق رسالے میں اسی کو رائج قرار دیا ہے۔ ص ۹۸۔

(۱۸۹) دیکھئے فتاویٰ ثنائیہ ۱/ ۶۵۹۔ فتاویٰ اہل الحدیث ۳/ ۳۰۹۔

صدیق حسن خاںؒ نے ”فتح العلام“ شرح بلوغ المرام میں اسی مذہب کو اختیار کیا ہے^(۱۹۰) سعودی عرب کے مقتدر علماء کی فتاویٰ کمیٹی نے اسی قول کو رائج قرار دیا ہے^(۱۹۱) نیز رابطہ عالم اسلامی کے زیر نگرانی کام کرنے والی کمیٹی مجمع الفقہ الاسلامی نے اسی کی تائید میں قرار صادر کیا ہے^(۱۹۲) بلکہ سعودیہ عربیہ کے جمہور فقہاء و علماء نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے اور اپنے فتوؤں میں اس مسلک کو تفصیل سے واضح کیا ہے، خصوصاً شیخ محمد بن عثیمینؒ نے اپنے متعدد فتوؤں میں اس موضوع کو مدلل بیان کیا ہے^(۱۹۳) خود ساحتہ العلامة ابن بازؒ^(۱۹۴) نے بھی اس مسئلے کو دلیل کے لحاظ سے قوی تسلیم کیا ہے، حالانکہ شیخ کا مسلک اور فتویٰ تو حیدر وایت کے اعتبار پر ہے۔ چنانچہ اپنے ایک فتوے میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وهذا القول له حظه من القوة وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية جمعاً بين الأدلة والله ولي التوفيق۔^(۱۹۵)

”یہ قول بھی ایک درجہ قوی ہے اور دلیلوں میں تطبیق دیتے ہوئے مملکت سعودی عرب کے مقتدر علماء کی کمیٹی کے ممبران نے اسی قول کو رائج قرار دیا ہے۔“

(۱۹۰) فتح العلام ۲ / ۶۹۰۔ بلوغ المرام کے شارح امیر میمانیؒ نے بھی اسی قول کو رائج قرار دیا ہے سبل السلام ۲ / ۳۱۰۔

(۱۹۱) ابیات ہیئۃ کبار العلماء ۲۹ / ۳ و فتاویٰ شیخ ابن باز ۷۴ / ۱۵۔

(۱۹۲) مجلۃ مجمع الفقہ الاسلامی عدد ۲، ۲ / ۹۲۵، نیز دیکھئے قرارات المجموع الفقہی الاسلامی ص ۸۲، ۸۳۔

(۱۹۳) دیکھئے فتاویٰ و رسائل شیخ عبدالرزاق عفی فیہ ص ۴۲۳، المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ج ۳ ص ۱۲۳، ۱۲۵، فتاویٰ رمضان ص ۱۰۶، ۱۰۷ و فتاویٰ ابن عثیمین ج ۱۹ ص ۶۲ تا ۶۴۔

(۱۹۴) یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ لوگ جب اس موضوع کو چھیڑتے ہیں تو مذکورہ شخصیات خصوصاً ابن بازؒ کا نام بڑے زوردار انداز میں لیتے ہیں۔

(۱۹۵) فتاویٰ ابن بازؒ ج ۱۵، ۸۴۔

وحدتِ رویت کی تائید میں جہاں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ جمہور فقہاء و محدثین کا یہی مسلک ہے، وہیں پر یہ نکتہ بڑے زور و شور سے اٹھایا جاتا ہے کہ عید الفطر و بقر عید اور روزہ وغیرہ میں مسلمانوں کے اتحاد کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی وحدت برقرار رہتی ہے، ورنہ یہ بہت ہی غیر معقول بات ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنی سالانہ تقریبات کے موقع پر مختلف نظرائیں، کوئی جمعرات کو عید منا رہا ہے تو کسی نے اس سے قبل چار شنبہ کو عید منائی ہے، تو کوئی جمعہ کو۔ اس طرح مسلمان غیر قوموں کی نظر میں معشکہ خیز بن جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

یہ ایسا نکتہ ہے جسے علامہ احمد شاہ کُر نے خوب اٹھایا اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے جب بھی وحدتِ رویت کا موضوع چھیڑا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ (۱۹۶)

ان بزرگوں کے ان جذبات کی قدر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اولاً تو وحدتِ رویت کی شکل میں کسی بھی طرح یہ جذبات پورے نہیں ہو سکتے، خواہ دنیا کے کسی مقام کو مرکزِ رویت مان لیا جائے یا عام چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن و رات کی آمد و رفت کا کچھ ایسا سلسلہ رکھا ہے کہ یہ اتحاد ممکن ہی نہیں ہے، جیسا کہ اس کی بعض مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ یہاں ایک اور مثال پر غور کر لیجیے۔

معلوم ہے کہ جزیرہ فیجی میں جب صبح ہوتی ہے تو لندن میں اس وقت سورج ڈوبنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اور فیجی میں یہ صبح وہ ہوتی ہے جس صبح کا سورج لندن میں ابھی بارہ گھنٹے یا اس کے کچھ بعد طلوع ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر لندن میں روزے کا چاند یا عید کا چاند دکھائی دیتا ہے تو اہل فیجی کی بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اگر انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے تو انہوں نے طلوع فجر سے قبل روزے کی نیت نہیں کی ہے، بلکہ چونکہ ان کے یہاں ابھی شعبان کی اٹھائیس یا انتیس تاریخ ہوگی اس لیے رات میں نیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اگر انہیں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تو توحیدِ صوم کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اسی پر عید کو بھی قیاس کر لیا جائے۔ نیز اگر یہی مسافت

مشرق میں اور بڑھادی جائے تو روزہ وعید میں وحدت کا مسئلہ اور بھی مشکل نظر آتا ہے۔ اس لیے حق تو یہ ہے کہ رویت ہلال کی بنیاد پر مسلمانوں کی عید اور روزے کے اندر وحدت کا مسئلہ مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ فلیتدبروا بالاولی البصائر۔

نائبہ: احکام شریعت میں تبدیلی یا اس بارے میں رواداری سے اسلامی وحدت برقرار نہیں رہ سکتی، بلکہ انسانی دلوں، جسموں اور ماحول پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہی اسلامی وحدت کی ضمانت ہے۔ اگر یہ چیز غائب رہی تو عید الفطر و روزہ اور بقرعید وغیرہ میں وحدت پیدا کر کے مسلمانوں کی حقیقی قوت بحال نہیں کی جاسکتی۔

ماضی قریب کی تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ وحدت عید و روزہ کے ذریعہ امت میں وحدت پیدا کرنے کی یہ کوئی نئی آواز نہیں ہے۔ چنانچہ آج سے تقریباً تیس سال قبل پاکستان میں یہ آواز اٹھائی گئی تھی کہ مشرقی پاکستان [موجودہ بنگلہ دیش] اور مغربی پاکستان کی عید و روزے میں وحدت ہونی چاہئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مشرقی پاکستان میں رویت ہلال کی شہادت نہ ملنے کے باوجود زبردستی عید منوائی گئی اور لوگوں کو افطار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس واقعہ پر مولانا اسماعیل صاحبؒ گوجرانوالہ نے الاعتصام ۱۷ اپریل ۱۹۶۷ء میں ایک لمبا مضمون لکھا جس میں رویت ہلال سے متعلق موجودہ مسائل پر گفتگو کی اور آخر میں تحریر فرمایا:

عید اور وحدت ملت:

۲۹ رمضان کے ریڈیو سے معلوم ہوا کہ ڈھا کہ میں چاند نظر نہیں آیا، لیکن کمشنر صاحب مشرقی پاکستان نے وہاں بھی عید کا اعلان کر دیا۔ معلوم نہیں کیوں کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ اختلاف مطلع ایک حقیقت ہے۔ وحدت ملت کی دلیل صرف عید ہی کو تصور کرنا حقائق سے مطابقت نہیں۔ اگر ڈھا کہ میں عید اتوار کو ہو جاتی تو اس سے ملت کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ موسمیات کے محکمہ سے ہی دریافت فرمائیے اگر ڈھا کہ کا مطلع مغربی پاکستان سے مختلف ہے تو ان لوگوں کو عید پر کیوں مجبور کیا جائے؟ کمشنر صاحب ہزاروں روزے تڑوانے یا رکھنے کا گناہ اپنے ذمہ کیوں لیں؟ یہ نہ شرعاً درست

ہے نہ عقلاً۔ محکمہ موسمیات اس کا فتویٰ دے سکتا ہے۔ مسلمان بحمد اللہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان سب کا ایک دن عید منانا ممکن ہی نہیں اور نہ یہ وحدت شرعاً مطلوب ہے۔ حجاز، مصر اور شام میں عید جمعہ کو ہو تو وحدتِ ملت کو کچھ نقصان نہیں۔ ڈھاکہ میں چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے اگر عید اتوار کو ہو تو اس میں وحدتِ ملت کو کون سا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ بلکہ وحدتِ ملت اس میں ہے کہ ملت کے احکام اور قواعد کی صحیح پابندی کی جائے۔ دانشمندی یہ ہے کہ جب اتنی دور کے منطقہ میں چاند نظر نہیں آیا تو معاملے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے طے شدہ مسائل کے خلاف پبلک سے کچھ کہنا حکومت کے وقار کا تقاضا ہرگز نہیں۔ (۱۹۷)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خاتمہ اور بعض سفارشات

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

بفضلہ تعالیٰ روایت ہلال اور وحدت روایت سے متعلق یہ بحث خاتمہ کو پہنچی۔
موضوع سے متعلق آیات و احادیث کے مطالعہ اور اقوال اہل علم کی روشنی میں یہ لمبا سفر
طے کرنے کے بعد راقم سطور جس نتیجے پر پہنچا ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

(۱) مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے دینی و دنیوی معاملات میں شرعی مہینوں
کا التزام کریں، کیونکہ یہی مہینے خالق کائنات کے مقرر کردہ ہیں اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے
دینِ قیم قرار دیا ہے۔

(۲) شرعی مہینوں کی معرفت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے صرف روایت ہلال رکھا ہے، اللہ
کے رسول ﷺ نے اپنے قول و عمل کے ذریعہ سے بھی اس کی اہمیت کو بیان فرما دیا ہے،
اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ عمومی طور پر پورے سال اور خصوصی طور پر شعبان
ورمضان اور ذی الحجہ وغیرہ مہینوں کے لیے روایت ہلال کا اہتمام کریں، حتیٰ کہ جمہور
فقہاء نے اسے فرضِ کفایہ قرار دیا ہے۔

(۳) شرعی مہینوں کی ابتدا و انتہا کی تعیین کے سلسلے میں علمِ فلک اور حسابِ نجوم پر
اعتماد جائز نہ ہوگا، البتہ جدید ٹیکنالوجی اور علمِ فلکیات کے ماہرین سے اس سلسلے میں مدد
لی جاسکتی ہے، لیکن اس کو بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔

(۴) یہ ایسا مسئلہ ہے کہ علمائے اُمت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے جس کی مخالفت
جائز نہیں ہے، کیونکہ اجماعِ اُمت کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف فرمانِ الہی
﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

المؤمنین..... (الآیۃ) حجت ہے۔

- (۵) جن بعض فقہاء سے اس بارے میں خلاف مروی ہے۔
- (۱) اولاً تو ان میں سے اکثر کی طرف یہ نسبت صحیح نہیں ہے۔
- (ب) ثانیاً انہوں نے ایک محدود دائرے میں علمِ فلک پر اعتماد کو جائز قرار دیا ہے۔
- (ج) ثالثاً ان کا یہ عمل حدیثِ رسول ﷺ صَوْمُوا بِرُؤْيَيْهِ وَافْطِرُوا بِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُمَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا الْعِدَّةَ کے صریح خلاف ہے۔
- (۵) رابعاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام اور ان کے بعد کے ائمہ متبعین کا اجماع ان کے خلاف حجت ہے۔
- (۶) علمِ فلک اور علمِ ہیئت کا معاملہ ابھی تک ظن کی حدود میں ہے اور متعدد اعتبار سے وہ شریعت سے ٹکراتا ہے اس لیے قابلِ قبول نہیں ہے۔
- (۷) اختلافِ مطلع نہ صرف ایک عملی حقیقت ہے بلکہ علمائے شرع متین کا اجماع ہے کہ اختلافِ مطلع ایک بدیہی امر ہے۔
- (۸) البتہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اختلافِ مطلع ابتدائے صوم و فطر پر اثر انداز ہے یا ایک علمی حقیقت ہونے کے باوجود مسلمانوں کی عبادات پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اختلافِ مطلع کے باوجود عالمِ اسلامی کے لیے کسی ایک جگہ کی رویت کافی ہے یا یہ کہ ہر شہر اور ملک والے صرف اپنے علاقے کی رویت کے مکلف ہوں گے۔
- (۹) اس کی تفصیل میں مختلف اقوال ہیں اور ہر ایک کی اپنی دلیل ہے جو اصل مقالے میں درج ہے۔
- (۱۰) اس بارے میں دورائیں زیادہ قابلِ احترام اور لائقِ اعتبار ہیں:
- (۱) دنیا میں کسی بھی جگہ اگر چاند کا ثبوت ہوتا ہے تو تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔

دوسرے : اتفاقِ مطلع کی صورت میں وحدتِ رویت کا اعتبار ہوگا اور جن علاقوں کا مطلع مختلف ہے وہاں کی رویت بھی مختلف ہوگی۔

باقی دوسرے اقوال یا تو مذکورہ اقوال کے ضمن میں آتے ہیں یا پھر ان پر کوئی قوی دلیل نہیں ہے۔

(۱۱) خاص طور پر یہ قول کہ ”تمام عالمِ اسلامی کے لیے صرف مکہ مکرمہ کی رویت کا اعتبار ہے“ دلیل سے بالکل عاری اور قولِ شاذ و مردود ہے۔ نہ تو علامہ احمد شاہ رحمہ اللہ سے قبل کوئی عالم اس کا قائل ہے اور نہ ہی ان کے بعد کسی قابلِ ذکر عالم نے ان کی تائید کی ہے بلکہ حق یہ ہے کہ علامہ رحمہ اللہ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا۔

(۱۲) نصوصِ کتاب و سنت، صحابہ کرام اور ان کے بعد کے علماء کے تعامل کی بنیاد پر کتابِ مقالہ کے نزدیک رائج قول یہ ہے کہ اختلافِ مطلع کا اثر رویتِ ہلال پر ضرور پڑتا ہے اس لیے جن علاقوں کا مطلع مختلف ہوگا وہاں وحدتِ رویت کا اعتبار نہ ہوگا۔ جمہور علماء و محدثین کی رائے یہی ہے۔

(۱۳) البتہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جمہور علماء و محدثین وحدتِ رویت کے قائل ہیں تو یہ دعویٰ دلیل سے عاری اور حقیقت سے دور ہے۔ ہاں! اگر یہ کہا جائے کہ فقہائے مذاہب اربعہ کے جمہور وحدتِ رویت کے قائل ہیں تو یہ بات کسی حد تک قابلِ قبول ہو سکتی ہے۔

(۱۴) واضح رہے کہ جو علماء وحدتِ رویت کے قائل ہیں ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں اور اپنی جگہ ان دلائل کا ایک وزن بھی ہے اور ان شخصیات کا دل میں ایک مقام بھی اس لیے دلائل کو سامنے رکھ کر ان سے اختلاف کے باوجود ان کا احترام اور ان کی آراء کا پاس و لحاظ ضروری ہے۔ بہت ممکن ہے کہ حق ان کے ساتھ ہو لیکن کتابِ مقالہ اپنی وسعت بھر تحقیق کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہے امانت داری سے اس کا اظہار کر دیا ہے۔

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ

عبادك فيما كانوا فيه يختلفون‘ اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك
انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم۔

(۱۵) اس کے باوجود کاتب مقالہ یہی بہتر سمجھتا ہے کہ کسی بھی جگہ کے عوام اور
طلاب علم اپنے یہاں موجود علماء اور ان کی رائے سے اختلاف کر کے اپنا الگ تشخص نہ
بنائیں، بلکہ اگر کسی جگہ کے اہل علم وحدتِ رویت کے قائل ہیں تو وہاں کے لوگوں پر ان
کی اتباع لازمی ہے یہ چیز وحدتِ امت کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔

(۱۶) جمعیت اہل حدیث، سیمینار میں شریک اہل علم اور اہل قلم حضرات سے چند سفارشات:

وحدتِ رویت کا اعتبار یا عدم اعتبار ایک خالص علمی مسئلہ ہے۔ قدیم وجدید ہر
زمانے کے اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ مختلف فیہ رہا ہے۔ پاک و ہند کے علمائے اہل حدیث
کی اکثریت بلکہ بڑی اکثریت عدم اعتبار کی قائل رہی ہے، بلکہ مملکتِ سعودیہ عربیہ کے
اکثر اہل علم بھی اسی کے قائل ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو عوام میں لانے
سے قبل اہل علم کے درمیان بحث و تنقیح کے مراحل سے گزار لیا جائے، کیونکہ اگر اس
مسئلے کو عوامی پرچوں، اخبارات اور جلسوں میں اٹھایا گیا تو اس کے نتائج افتراق و
انشقاق کی شکل میں ظاہر ہوں گے، جیسا کہ متعدد ملکوں میں اس کی مثال موجود ہے۔
چونکہ عوام اور نوجوان و کم علم طلبہ جو عموماً جذباتی ہوتے ہیں اس لیے ان تک جب کوئی
ایسا مسئلہ پہنچتا ہے تو وہ کسی کی عقیدت اور اپنی کم فہمی کی وجہ سے بسا اوقات ایک مسئلے
کو لے اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت بلکہ خود جمعیت بھی افراق
و انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ ماضی قریب و بعید میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔
بنابریں میری رائے یہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث نے جب اس مسئلے کو اٹھایا ہے تو چاہیے
کہ اہل علم و فکر کی مدد سے اس مسئلے پر اچھی طرح غور کر کے کوئی ایسی قرار صادر کرے
جس پر تمام لوگ عمل کے مکلف ہوں۔ اس بارے میں ماہرینِ علم فلک سے بھی مدد لی
جاسکتی ہے۔ کیا ہی خوب ہو، اگر دوسری جماعتوں کے اہل علم وفقہ حضرات کو بھی اپنی
رائے پیش کرنے کی دعوت دی جائے، اور مسئلے پر اچھی طرح نظر ثانی و ثالث ہو جانے

کے بعد جب کوئی متفقہ قرار داد پاس ہو تو اسے ہندوستان کے تمام علاقوں میں پہنچایا جائے، اس کے مطابق عمل کی دعوت دی جائے اور وحدتِ اُمت کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام مشکل نہیں ہے اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین اہل فکر و نظر سے خالی ہے۔ اطلاعاً نہیں بلکہ یاد دہانی کے طور پر عرض ہے کہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے تحت کام کرنے والی ”المجمع الفقہی الاسلامی“ میں یہ موضوع کئی سالوں تک زیر بحث رہا ہے اور ہر مکتب فکر کے اہل علم اپنے مقالات اور مناقشے کے ذریعے شریک رہے ہیں وہ مقالے اور مناقشے بلفظہ کتابی شکل میں موجود ہیں اس سے کافی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اُمتِ مسلمہ کی وحدت کو باقی رکھنے کے لیے خاص طور پر عصر حاضر میں یہ کام بہت ضروری ہے اور جمعیت اہلحدیث کے امکان سے باہر نہیں ہے۔

البتہ جب تک یہ مسئلہ بحث و مناقشہ کی بھٹی میں چڑھنے کے بعد بالکل نکھر کر سامنے نہیں آتا اس وقت تک اُمت کو اسی طریقے پر رہنے دیا جائے جس پر وہ آج چودہ صدیوں سے چلی آرہی ہے۔ اس دوران ہر علاقے کے اہل علم، ائمہ مساجد اور خطبائے مناہر حضرات سے درخواست ہے کہ عوام کو انتشار و افتراق سے بچائیں اور ملت کی وحدت کو کسی بھی صورت پاش پاش نہ ہونے دیں۔

گرامی قدر حضرات! یہ بات صرف وحدتِ رویت کے مسئلے تک محدود نہیں رہنی چاہیے بلکہ دیگر مسائل جو اُمتِ مسلمہ میں عموماً اور جمعیت اہل حدیث میں خصوصاً اختلاف کا سبب بنتے ہیں ان کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ بسا اوقات علماء اہل حدیث متفق ہوتے ہیں لیکن ایک طالب علم جو ابھی تک علم و ادراک اور عقل و تجربہ کے ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے کبھی کبھار وہ اپنی ناقص تحقیق جو علمائے اہلحدیث کے مسلک کے خلاف ہوتی ہے یا کسی دوسرے عالم جس کی تحقیق سے وہ مرعوب ہوتا ہے اس کی تحقیق کو پڑھتا ہے تو اختلاف کی پرواہ کیے بغیر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس

تحقیق کو جلد ہی منظر عام پر لائے، خواہ تحریری شکل میں ہو یا تقریری شکل میں، کتابی شکل میں ہو یا پرچوں میں مقالے اور بحث کی شکل میں۔ حالانکہ اس کے نتائج بہتر ظاہر نہیں ہوتے بلکہ عوام اور کم علم جوانوں اور جذباتی دین دار لوگوں کی وجہ سے جمعیت اور اس کے افراد میں انتشار پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جمعیت الحمد للہ دوسری جماعتوں کے سامنے معکمہ خیز بن جاتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جسے آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی ایسے مسئلہ کو جس سے عوام میں انتشار کا خوف ہو، عوام میں پھیلانے سے پرہیز کیا جائے۔ درس و تدریس اور علمی مجلس میں ایسے مسائل کا ذکر مناسب ہوتا ہے، البتہ بغیر علمائے حق کی تصدیق کے عوام میں ایسے مسائل کا ذکر قطعاً مناسب نہیں ہے۔ درج ذیل واقعہ کا ذکر شاید یہاں غیر مناسب نہ ہوگا۔

مشہور تابعی عبیدہ السلمانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فتویٰ دیا کہ اُم ولد کا بیچنا جائز ہے [حالانکہ اس سے قبل وہ اس بات کے قائل تھے کہ اُم ولد کا بیچنا جائز نہیں ہے، حضرت عمرؓ کا بھی یہی مسلک تھا] ہم نے حضرت علیؑ سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! آپ کا اور حضرت عمرؓ کا کسی مسئلے پر متفق رہنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ دونوں کے اختلاف سے لوگوں میں افتراق و اختلاف کا خطرہ ہے۔ حضرت علیؑ نے اُس وقت جو جواب دیا تھا وہ اہل علم کے لیے مشعلِ راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپؑ نے فرمایا:

اِقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ فَلَيْتِي اَكْرَهُ الْاِخْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ
جَمَاعَةً اَوْ اُمُوتَ عَلَى مَا مَاتَ اَصْحَابِي (۱۹۸)

اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وحدتِ اُمت کی کس قدر اہمیت ہے، کہ بسا اوقات اپنے نزدیک رائج اور بطور دلیل قوی مسئلہ کے بارے میں بھی سکوت اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے تمام اہل علم و اہل قلم حضرات سے میری مودبانہ گزارش ہے کہ کوئی

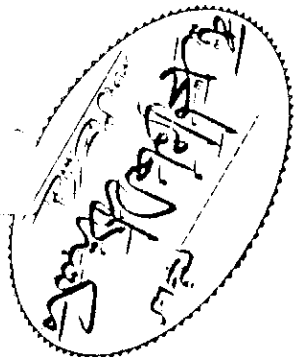
ایسا مسئلہ جس کے خلاف کسی جگہ کے علماء کا اتفاق ہوا اٹھانے اور اسے مسئلہ عوام بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔

میرا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ اہل زبان و قلم حضرات اپنی زبان و قلم کو اظہارِ حق سے روکے رکھیں، بلکہ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ ”لکل مقام مقال“ کی حکمت پر عمل کیا جائے اور کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے اہل علم سے خصوصی رابطے کیے جائیں، کسی علمی کتاب اور خاص علمی پرچے میں بحث و مناقشہ کے لیے پیش کیا جائے۔ مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر بوقتِ ضرورت علماء حق کی میٹنگ بھی بلائی جاسکتی ہے، اور یہ چیز جمعیت کی بساط سے باہر نہیں ہے اور نہ ہی دینی مدارس و علمی درس گاہوں کے دائرہ عمل سے خارج ہے۔

یہ چند گزارشات تھیں جنہیں اہل علم اور ذمہ دارانِ جمعیت کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا گیا۔ اگر حق ہو تو قبول کر لی جائیں اور اگر حق کے خلاف ہیں تو میں بھی ایک بشر ہوں، جس کی فطرت میں خطا و نسیان و دلالت کی گئی ہے۔ اس کے لیے بصد عازری بارگاہِ مستجاب الدعوات میں گزارش ہے کہ:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

www.KitaboSunnat.com

پوز ایس اسلام آباد

لاہور — پاکستان

کی دیگر مطبوعات

