

ڈاکٹر دلشاد بیگم

پرنسپل گورنمنٹ گرلز کالج پشاور

اسلامی نظام عدل

اسلام عدل و احسان پر مبنی معاشرے کی تشکیل کا حکم دیتا ہے؛ پیغمبر اسلام رحمت عالم ﷺ نے مدینہ طیبہ میں جس اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی وہ اپنی بحیثیت میں کاملاً ایک فلاحی ریاست تھی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اسلامی ریاست کا منہجائے نظر عدل و انصاف کو قرار دیا گیا۔ قرآن میں آتا ہے:

”ہم نے رسولوں کو واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف

پر قائم رہیں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں زبردست طاقت ہے اور لوگوں کیلئے فائدے ہیں“ (سورۃ الحدید: ۲۵: ۵۷) (۱)

اس آیت کریمہ میں انبیائے کرام علیہم السلام کا یہ مشن بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی زمین پر اس کے احکامات کی روشنی میں نظام عدل قائم کریں اور لوگوں کو اسلام کے متوازن اور ہمہ گیر نظام کی طرف دعوت دیں اور عدل اجتماعی کو قائم کرنے کے لئے بروئے کار لائیں آقائے دو جہاں نے سر زمین عرب میں جو ریاست قائم فرمائی۔ بنیادی طور پر وہ ایک فلاحی ریاست تھی اور اس کی بحیثیت ترکیبی میں عدل و انصاف کی بنیادی خصوصیت تھی ایک فلاحی ریاست کے لحاظ سے عدل اجتماعی اس کی بنیادی ترجیحات میں شامل تھا بلکہ منصف اور عادل نبی نے اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد ہی عدل پر رکھی۔ اس لئے آپ سے بڑھ کر اس حقیقت کا کون شناسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عدل ہی پر کائنات کا نظام استوار کیا ہے۔ خالق حقیقی نے کارخانہ ہست و بود کو عدم سے وجود میں لا کر اس کے اندر عدل کی روح کو سمو دیا؛ اگر خدائے عادل اس کے ظہور و ترتیب میں اپنی صفت عدل کو نہ سمو دیتا تو اس کے عناصر ایک صحرا کے ذروں کی طرح منتشر ہو جاتے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کے کلین اپنے معاملات میں ریاست کے مدبر اعظم اور منتظم اعلیٰ کے عدل سے رجوع کرتے اور آپ کی عدل گستری سے فیض یاب ہوتے آپ نے انہوں ہی کے لئے نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا برتاؤ کیا۔

اسلامی معاشرے میں سب سے بڑا قاضی خود انسان کا اپنا ضمیر ہے جو بہت سے معاملات کا خود فیصلہ کر دیتا ہے؛ تاہم معاہدہ کی کسی شق کی تعبیر میں فریقین کے درمیان اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے؛ یہاں قاضی کی ضرورت پیش آتی ہے؛ قاضی کے سامنے دونوں فریق اپنا معاملہ تمام حقائق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک طریقے سے بیان کر دیتے ہیں؛ جس کے بعد قاضی اپنے ایمان علم اور بصیرت کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے؛ یہ دونوں صورتیں تو بہت سادہ، سہل اور عام فہم ہیں

لیکن عدل کے ضمن میں ایک تیسری صورت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب فریقین میں سے کوئی ایک یا دونوں ضد عداوت، ہٹ دھرمی اور بد نیتی کے ساتھ قاضی کے سامنے معاملہ لے جائیں، حقائق چھپائیں، توڑ مروڑ کر پیش کریں، مبالغہ آرائی کریں، واقعات میں رنگ آمیزی کریں یا جذباتی فضاء پیدا کریں، ان حالات میں ضروری ہو جاتا ہے کہ فریقین کے علاوہ کسی تیسرے عنصر کو بھی شامل مقدمہ کیا جائے تاکہ قاضی کے لئے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے تیسرا فریق گواہ کہلاتا ہے، گواہ کی ضرورت اگرچہ دوسری صورت میں بھی پیش آ سکتی ہے، جہاں فریقین کے درمیان تعبیر میں فرق کی وجہ سے اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے تاہم تیسری صورت میں تو گواہ بہت اہم ہے اور تمام مقدمے کا دار و مدار گواہ کے بیان ہی پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے نظام عدل و قضائے گواہی کی اڑھد اہمیت ہے۔ جس کے لئے باقاعدہ احکام نازل کئے گئے ہیں۔ قرآن و سنت میں گواہی کی ضرورت و اہمیت پر تفصیلی احکام موجود ہیں انہی احکام کی روشنی میں خلفائے راشدین کے دور کے ایک مشہور قاضی شریح نے گواہی کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی ہے ”فریق مقدمہ قاضی کے لئے بیماری ہے اس بیماری کی دوا گواہ ہیں“ (۲)

گواہی کی جو عام فہم اہمیت ان الفاظ میں ہے وہ مزید کسی تشریح کی محتاج نہیں ہے۔ دوا صحیح اور خالص اجزاء سے تیار ہو تو پھر بیماری دور ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، دوا کا انتخاب غلط ہو، غلط مرض کے لئے دوا حاصل کی جائے تو افاتہ نہیں ہوتا، یہی صورت مقدمہ میں پیش آتی ہے جو مرض ہے اس کی دوا گواہ ہیں، وہ سچ بولیں تو مقدمہ صحیح فیصلے پر منتج ہوتا ہے، سچ چھپائیں تو مقدمہ تو شاید کسی نہ کسی سطح پر ختم ہو جائے لیکن فریقین کے درمیان نہ نزاع ختم ہوگا اور نہ صحیح فیصلہ ممکن ہوگا، یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت میں گواہی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس لئے صحیح اور عدل پر مبنی فیصلے کا دار و مدار سچی شہادت پر منحصر ہے۔ قرآن و سنت دونوں میں شہادت کی اہمیت بہت زور دار الفاظ میں آئی ہے، قرآن میں ایک جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْاِتِّعَادِ لَوْ اِغْدَلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (سورة المائدۃ: ۸) (۳)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ انصاف کرو کہ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے“

اس آیت میں مؤمنین کی تربیت کی جارہی ہے۔ مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ سچی گواہی کو ساری زندگی کا معمول بنا دینے کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ رویہ زندگی کے ہر میدان میں مطلوب ہے، اس آیت میں انسانی شخصیت کی تعمیر عدل کی بنیادوں پر استوار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عام زندگی میں ہر انسان عدل و انصاف کا دعوے دار ہوتا ہے لیکن جب اس کے اپنے قربت داروں کا معاملہ ہو تو پھر وہ تامل کا رویہ بھی اپنا سکتا ہے، اس لئے ایک دوسری آیت میں گزشتہ

آیت کے حکم کو مزید وضاحت سے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان نہ صرف دوسروں کے معاملے میں بلکہ اپنے قریب و دوروں کے بارے میں بھی وہی کچھ بیان کرے جو حقیقت کے مطابق ہو۔ قرآن حکیم میں آتا ہے:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (سورة الانعام: ۶: ۱۵۳) (۴)

ترجمہ: ”اور جب بات کہو انصاف کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری ہی کا کیوں نہ ہو“
دوسری جگہ آتا ہے:

وَاتْلِبُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة: ۲: ۲۸۲) (۵)

ترجمہ: ”اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ اور جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ“

گواہی کے بعد بڑا نازک اور اہم مرحلہ گواہی پر قائم رہنے کا آتا ہے۔ ممکن ہے ایک شخص گواہی دے اور بعد میں اس پر خاندان، قبیلے، ماحول یا کسی دوسری قسم کا دباؤ پڑے اور وہ گواہی سے منحرف ہو جائے یہ دباؤ لالچ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اس کی ایک صورت دھمکی کی ہو سکتی ہے اخلاقی دباؤ بھی ممکن ہے۔ اس کی کوئی اور شکل بھی ممکن ہے ان تمام حالات میں ثابت قدمی بہت مشکل کام ہے، گواہ کا فرض صرف اس قدر ہے کہ جو اس کے علم میں ہو بلا کم و کاست بیان کر دے فیصلہ قاضی پر چھوڑ دے اور نتائج اللہ کے حوالے کر دے۔ نہ تو اس کے نتائج پر فکرمند ہو اور نہ اس کے علاوہ سوچ بچار کرے۔ کیونکہ عدالتی زندگی میں گواہی ایک میکانیکی عمل ہے جس میں جذبات کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم میں جنت میں رہنے والے جن افراد کا ذکر ہے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سچی گواہی دینے والے اور اس پر قائم رہنے والے ہیں فرمایا: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ (سورة المعارج: ۷۰: ۳۳) (۶)

ترجمہ: ”اور جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں“

اس وجہ سے حدود و قصاص میں عورت کی شہادت عدم مقبول ہے اس لئے کہ عورت لطیف احساسات کی حامل ہے جبکہ حدود کی سزائیں کڑی اور سخت نوعیت کی ہوتی ہیں۔ مثلاً زنا کے مجرم کے لئے حد میں ۱۰۰ کوڑوں کی سزا ہے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اور عورت اپنی فطری ہمدردی کے تحت کسی کو دکھ یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی اگر وہ زنا کی شہادت دے گی تو اسی جذبہ ہمدردی کے تحت وہ مجرم کو بچانا چاہے گی اور غلط بیانی سے کام لے گی تاکہ کسی کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے جبکہ مرد اکڑ اور سخت مزاج ہوتے ہیں۔ جبکہ عورت بزدل ہوتی ہے اور ذرا سی دھمکی سے گھبرا جاتی ہے عورت میں لچک ہوتی ہے اسے گواہی سے پھیرنے پر یار جوع کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے جبکہ مرد بے خوف گواہی دیتا ہے کسی کی پرواہ نہیں کرتا حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی اگر وہ باکردار اور شرائط شہادت پر پورا اترتا ہو تو اس کی شہادت مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد دیتی ہے اور شہادت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حدود و قصاص میں عورت کی شہادت کو قبول نہیں کیا جاتا اس لئے کہ انصاف کے حصول کیلئے شہادت کا سچا ہونا ضروری ہے جو بھی شہادت

دے تو وہ اللہ کیلئے سچی شہادت دے کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے معاشرے کے اندر امن و امان کے قیام اور انسانی شخصیت کے اخلاقی اور روحانی ارتقاء کا جامع نظام وضع کیا ہے اس میں جان مال آبرو عقل نسب اور آزادی وغیرہ کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہوئے عدل اور انصاف کو کلیدی اہمیت دی گئی ہے اور جگہ بہ جگہ اس کیلئے احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں جملہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے ”اللہ ہی کیلئے گواہی دیں“ (سورۃ النساء: ۴: ۱۳۵) (۷)

اس لئے صرف اس کی خوشنودی کے لئے احساس ذمہ داری کے ساتھ بالکل صحیح واقعات اور حقائق کا اظہار کریں۔ کیونکہ کسی بھی نظام عدل میں ”شہادت“ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کو حاصل ہے اس لئے کہ شہادت ہی کی بنیاد پر دیوانی اور فوجداری مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ گواہی دو طرح کی ہو سکتی ہے ’اتفاقی‘ جس میں کسی شخص نے بلا ارادہ کچھ دیکھا یا اس کے علم میں کوئی بات آگئی اور اکتسابی، جس میں ارادے کے ساتھ کسی معاملہ میں آدمی شریک ہو کر مشاہدے کرے یا علم حاصل کرے ان دونوں صورتوں میں ضرورت پڑنے پر گواہی دینا فرض ہے نہ انکار کرنا درست ہے اور نہ لیت و عمل کا رویہ اختیار کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اس بارے میں تین احکام بہت اہم ہیں پہلے گواہی کے بارے میں بنیادی بات کہی کہ اس کا چھپانا گناہ ہے۔ قرآن حکیم میں ہے:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (سورۃ البقرہ ۲: ۲۸۳) (۸)

ترجمہ: اور گواہی کو مت چھپاؤ اور جو شخص اس کو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا“

یہ حکم گواہی کی تمام قسموں کا احاطہ کرتا ہے دوسری جگہ اتفاقی گواہی کے بارے میں حکم نازل ہوا کہ قرآن حکیم میں ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ (سورۃ البقرہ ۲: ۱۴۰) (۹)

ترجمہ: اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے“

اس لئے کہ شہادت بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے یعنی یہ کہ اگر کسی بندے سے کسی واقعے کے بارے میں دریافت کیا جائے اور وہ اپنے مشاہدے کے ذریعے حقائق کو جانتا ہو تو اس کا فرض ہے کہ اپنے علم و مشاہدے کے مطابق صحیح بات حاکم مجاز کی عدالت میں بیان کر دے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی کا عدل تو بہت بعد کی بات ہے گواہ کا ابتدا گواہی چھپانا ہی عدل کے منافی ہے گواہی کے چھپاتے ہی ظلم کا آغاز ہو جاتا ہے اور عقل کہتی ہے کہ اس ظلم کے نتیجے میں قاضی کا فیصلہ ظاہر ہے غلط ہوگا جس کا ذمہ دار گواہی چھپانے والا ہے۔

دوسری گواہی یا اکتسابی یا بلا ارادہ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کا فرمان ان الفاظ میں ہے:

وَلَا يَأْبِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (سورۃ البقرہ ۲: ۲۸)

ترجمہ: جب گواہوں کو بلا یا جائے تو وہ انکار نہ کریں“

یہ فرمان اللہ کی خواہش ہی نہیں حکم بھی ہے جیسا کہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۲۸۳ میں بیان ہوا ہے کہ جو گواہی پھیلے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ چونکہ اسلام میں شہادت کو بہت اہمیت حاصل ہے اس لئے اسلام الزامات کے ثبوت کے لئے شہادت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسلام مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ صحیح اور سچی شہادت دیتے رہیں خواہ وہ خود ان کے اور ان کے عزیز و اقارب کے خلاف اور دشمن کے حق میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
الْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلِ اللَّهِ أُولَىٰ بَلِّغُوا (سورۃ النساء ۴-۱۳۵) (۱۱)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور اللہ (سے ڈرتے ہوئے) کے لئے گواہی دو (یعنی سچی بات بیان کرو) اگر چہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا تمہارے والدین یا عزیز و اقارب کے خلاف ہو، اگر کوئی مالدار مفلس ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا تم سے زیادہ نگہبان ہے۔“

شریعت اسلام میں شہادت دینا ایک اہم فریضہ اور بہترین عبادت ہے، چونکہ حقوق کا الزام اور عدل و انصاف کا خیال سچی شہادت کے بغیر ممکن نہیں اس لئے بحکم قرآنی:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ كَذَلِكَ يُحِبُّ اللَّهُ الْمُكْرِهِينَ۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ سے روایت ہے کہ
سول اللہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو گواہی کیلئے بلایا جائے اور وہ اس گواہی کو چھپائے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے
سوئی گواہی دی شہادت کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم میں فرمان ہے (۱۲) وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
عُوا (۱۳) ترجمہ: ”جس وقت گواہوں کو بلایا جائے وہ انکار نہ کریں“

ربیع فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت یہ حالت کہ ایک آدمی بہت سے آدمیوں کے
میان چکر لگاتا اور انہیں گواہ بننے کے لئے دعوت دیتا۔ مگر کوئی شخص گواہ بنا قبول نہ کرتا۔

شہادت ایک ذمہ داری ہے

شہادت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد شاہد پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل اور امن کی
رہنمائی کے حصول کے لئے شہادت دے، جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو ان حقوق میں جن کا تعلق محرمات معاملات
سے ہو، مثلاً عورت کی طلاق، ظہار، ایلاء وغیرہ جیسے افعال میں اجر خداوند کی خاطر شہادت دینا واجب ہو جاتا ہے اس
واقع پر بندوں میں سے کسی بندے کی طرف سے طلب شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ ”حدود“ جیسا کہ زنا، چوری،
راب نوشی یا کسی عورت پر بدکاری کے الزام میں شاہد کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو پردہ پڑا رہنے دو اور چاہے تو ظاہر
رہے۔

شہادت کی اہمیت: شہادت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہؐ کو ”شہداء“ کی صفت سے موصوف

فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ (۱۳)

و کذٰلک جعلنا کم وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس .

ترجمہ: ”ہم نے اسی طرح تم کو متوسط امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت میں لوگوں پر شاہد ہو سکو“

مزید ارشاد خداوندی ہے ”لا یضار کاتب ولا شہید“ (۱۵) ترجمہ: ”نہ لکھنے والے کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ گواہ کو“

رسول کریم کا ارشاد ہے اکر موال الشہود فان اللہ تعالیٰ یحییٰ الحقوق بہم (۱۶)

ترجمہ: ”یعنی شاہدوں کا اکرام کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے حقوق کو زندہ کرتا ہے۔“

شہادت کا فلسفہ حکمت لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہے (۱۷)

حدیث شریف میں آتا ہے: اکر موال منازل الشہود فان اللہ یمسخر جہم الحقوق ویرفع

بہم المظلم (۱۸) ترجمہ: ”گواہوں کا اکرام کرو کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق نکلاتا ہے اور ظلم کو ختم

کرتا ہے یعنی اٹھاتا ہے۔“

”شہادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اموال، نفوس اور عزت و آبرو اور خون وغیرہ کی حفاظت فرماتا ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنیٰ میں سے گواہی کے لئے اپنا نام مبارک ”شہید“ کا انتخاب اس لئے فرمایا ہے کہ یہ ایک

بہترین مہربانی کا کام ہے۔ (۱۹)

شہادت کی اہمیت کے پیش نظر اسلام قاضیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان شہادتوں کا بغور جائزہ لیتے رہیں جو ان

کے سامنے پیش ہوں اور صرف صریح اور سچی شہادتوں کو قبول کریں چونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ شہادت دیتے

وقت یا جوت پیش کرتے وقت غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے اس لئے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر تبیع فرمایا:

ایک آیت میں برادران یوسف کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے جنہوں نے حضرت یوسف کی قیص کو خود آلود

کر کے ایک جھوٹی کہانی وضع کی تھی اور رو کر اسے بیان کیا تھا۔ (۲۰)

منافقین کا ذکر فرمایا کہ وہ ”اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں مگر جھوٹ بولتے ہیں“ (۲۱)

گویا محض قسم اور آہ و بکا وغیرہ معصومیت کی دلیل نہیں بن سکتے اسی طرح سنی سنائی بات سے قیاس کر کے نتیجہ

نکالنا پھر اسے گواہی کی شکل میں پیش کرنا یہ سب ناپسندیدہ افعال ہیں حدیث میں آتا ہے:

من شہد علی مسلم شہادۃ لیس لہا باہل فلیتوا مقعدہ من النار . (۲۲)

ترجمہ: جس شخص نے کسی مسلمان کے خلاف کوئی ایسی گواہی دی جس کا وہ اہل نہیں تھا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم

میں بنالے شہادت کی اہمیت اور لوگوں کے حقوق کی بحالی کی خاطر اللہ اور رسولؐ نے جھوٹی گواہی سے منع فرمایا ہے۔

علامہ ابن القیم فرماتے ہیں:

”شارع صلوات اللہ علیہ نے عادل شخص کی شہادت کو کسی موقع پر بھی رد نہیں کیا بلکہ اس کی شہادت کی عزت کی جیسے کہ ابوقادہ کی ایک شرک کو قتل کر دینے کے بارے میں ایک شخص کی شہادت مان لی۔ حضرت خزیمہؓ کی تہا شہادت قبول فرمائی۔ رمضان کے چاند کی گواہی صرف ایک اعرابی کی معتبر مانی۔ جس نے لوٹھی کی تہا شہادت پر رضاعت کے ثابت ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ اکیلے تیمم کی خبر بھی معتبر مان لی جس نے ایک مخصوص امر کی شہادت دی تھی..... بلکہ اللہ نے فاسق کی خبر کی تردید کا بھی بغیر ثبوت اور دلیل کے حکم نہیں دیا۔ (۲۳)

اس سے اسلامی معاشرہ میں شہادت کی اہمیت اور افادیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اور شہادت کی اہمیت کا اندازہ حافظ ابن قیمؒ کے اس تجزیہ سے بھی بخوبی ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں:

علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ضرورت کے مواقع پر ایسی شہادتیں بھی قبول ہوں گی جو عام حالات میں ناقابل قبول ہوتی ہیں، مثلاً اللہ نے سفر میں وصیت کے مواقع پر ضرورت کے تحت دو غیر مسلم گواہوں کی گواہی پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس سے مقصود اس قسم کے معاملات یا اس سے بھی اہم فیصلوں میں نشاندہی کرنا ہے جیسا تہا عورتوں کی گواہی کا قبول کرنا ہے۔

اسی طرح صحابہ کرامؓ اور فقہائے مدینہ نے بچوں کی شہادت کے مقابلے میں طرز عمل اختیار کیا ہے کہ جب ان بچوں کے مابین آپس میں کوئی حادثہ رونما ہو جائے (یعنی عند ضرورت یہاں بچوں کی گواہی بھی قبول ہوگی) اس لئے کہ مرد بچوں کے ساتھ کھیلوں میں شریک نہیں ہوتے اگر ان بچوں کی اور تہا عورتوں کو گواہی قبول نہ کی جائے تو بہت سے حقوق غلبہ ظن یا گواہوں کی قطعی صداقت کے باوجود ضائع معطل اور مہمل ہو جائیں گے۔

جو شریعت کامل ہو اور دنیا اور آخرت کے معاملے میں بندوں کے مصالح کو محیط و منظم ہو وہ اس قسم کے حق کو مہمل چھوڑ دے گی اور دلائل کے ظہور اور قوت کے باوجود اسے ضائع کر دے گی جبکہ اس سے بھی تردلیل کے ساتھ اس نے فیصلے کو قبول کیا ہے۔ (۲۴)

اسلام اپنے پیروکاروں کو ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے اور مادی اور روحانی زندگی میں ان کی رہنمائی کرتا ہے اس کے اصول و ضوابط بین الاقوامی طور پر ہر دور اور ہر مقام کے لئے موزوں ہیں۔ اسلام انصاف پر بہت زور دیتا ہے، اسلامی قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں۔ اسلام کا بنیادی اور اہم نظریہ یہ ہے کہ دوسروں کی حق تلفی نہ کی جائے اور ہر ایک کو اس کا حصہ ملے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اسلام نے کچھ قانونی اصول و ضوابط مقرر کئے ہیں۔ حضرت محمدؐ نے بطور حج یا قاضی کے فیصلے کئے اور عدلیہ کو بہت اہمیت دی ہے۔ ارشاد بانی ہے:

ان اللہ یا ہر کم باتعدل و الاحسان (۲۵)

ترجمہ: بیشک اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔

کیونکہ عدالتیں وہ ادارے ہیں جہاں دکھی مظلوم لوگ نا انصافی اور ظلم کی شکایت لے کر آتے ہیں چاہے یہ نا انصافی اس کے ساتھ اپنے جیسے انسانوں کی ہو یا حکومت کے کسی کام سے ان کو نقصان پہنچا ہو۔ اسلام میں کوئی قانون سے بالاتر نہیں۔ عدلیہ میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے اسلام نے ایک واضح اور صاف ستھرا قانون شہادت وضع کیا ہے تاکہ حقائق کو شہادتوں کے ذریعے ثابت کیا جاسکے اور ان کے مطابق انصاف پر مبنی فیصلے کئے جاسکیں اس قانون کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بے گناہ سزا سے بچ جائے اور گنہگار کو قراوقتی سزا ملے۔

اسلامی نظام عدل اور شہادت کا قرآن و سنت کی روشنی میں تجزیہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلامی نظام عدل اور شہادت کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور اسلامی نظام عدل کو قائم کرنے کے لئے شہادت اور سچی شہادت لازم و ملزوم ہے جس کے بغیر اسلامی معاشرے میں عدل قائم نہیں ہو سکتا۔

مراجع و مصادر

- ۱۔ سورۃ الحدید: ۲۵:۵۷
- ۲۔ قاسمی، اسلامی عدالت (اسلامی قوانین کا مجموعہ) قاسمی: مجاہد اسلام طبع لاہور ادارہ معارف اسلامی ۱۹۹۱ء
- ۳۔ سورۃ المائدہ: ۸:۵
- ۴۔ سورۃ الانعام: ۱۵۲:۴
- ۵۔ سورۃ البقرہ: ۲۸۲:۲
- ۶۔ سورۃ المعارج: ۳۳:۷۰
- ۷۔ سورۃ النساء: ۱۳۵:۴
- ۸۔ سورۃ البقرہ: ۲۸۳:۲
- ۹۔ سورۃ البقرہ: ۱۳۰:۲
- ۱۰۔ سورۃ البقرہ: ۲۸۲:۲
- ۱۱۔ سورۃ النساء: ۱۳۵:۴
- ۱۲۔ علی بن ابی بکرؓ: مجمع الزوائد ۳۰۰۳ طبع
- ۱۳۔ سورۃ البقرہ: ۱۳۳:۲
- ۱۴۔ سورۃ البقرہ: ۲۸۲:۲
- ۱۶۔ انس خنی، المہبوط ۱۶/۸۷ محمد بن احمد ادارۃ القرآن طبع کراچی ۱۳۱۰ء
- ۱۷۔ الطبرانی، ابن الحسن علی بن ظہیر علاؤ الدین، ”معین الاحکام فیما یردین الغصصین من الاحکام“، ص ۴۹ مطبعۃ المدینۃ سطن
- ۱۸۔ ”معین الاحکام“، ص ۷۰ حوالہ مذکورہ بالا
- ۱۹۔ حوالہ مذکورہ بالا
- ۲۰۔ سورۃ یوسف: ۱۶/۱۸!
- ۲۱۔ سورۃ التوبہ: ۹: ۴۲
- ۲۲۔ احمد بن حنبل، المسند ص ۴۹ طبع بیروت (سطن)
- ۲۳۔ امام شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابوبکر بن ایوب الزریع ایوب المعروف بہ ابن القیم جوزی (مشقی اعلام الموقعین ۸۱/۱)
- طبع لاہور، ترجمہ دین محمدی مصنف محمد بن ابراہیم
- ۲۴۔ حوالہ مذکورہ بالا
- ۲۵۔ سورۃ النحل: ۱۶: ۱۹