

اسلام کا نظام قضاء اور قاضی کے اوصاف

ڈاکٹر سابر الرحمن صدیقی، وفاقی شرعی عدالت، حکومت پاکستان

قضاء کے معنی کسی شے کے مکمل ہو جانے، تمام ہو جانے، ختم ہو جانے، مٹ جانے، ادا ہو جانے، نافذ ہو جانے اور گزر جانے کے ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ لفظ قضا متعدد معانی میں مستعمل ہے مگر ان سب میں جو معنی مشترک ہیں وہ کسی شے کو یا کام کو ختم کر دینے اور مکمل کر دینے کے ہیں یعنی ہر اس عمل پر ”قضا“ کے لفظ کا اطلاق ہو گا جو لازم اور واجب ہو اور اسے اچھی طرح اور بخوبی مکمل، تمام اور ادا کر دیا جائے اور اس میں جو نفاذ اور اجراء کا پہلو ہے اس کی تکمیل کر دی جائے لہذا اس سے قاضی کا لفظ بنائے جس کے معنی ہیں ”القاطع للامور المحکم لہا“ (جو معاملات کو منطادے اور ان کو حکم کر دے)

ابن السخنی کہتے ہیں کہ :

”القضاء فی اللغة عبارة عن الزوم ولهذا سمي القاضی قاضياً
لانه يلزم الناس“

(از روئے زبان قضا کے معنی لازم کرنے کے ہیں، قاضی کو قاضی بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا حکم لوگوں پر لازم کر دیتا ہے۔)

لہ لسان العرب، (در ذیل مادہ)۔ ابن الاثیر، النہایہ، فی غریب الحدیث والاشتر۔ (در ذیل مادہ)

عربی زبان میں حکم کا لفظ بھی قضاء کے معنی میں مشتعل ہے۔ چنانچہ قاضی کو حاکم بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل حکم کے لفظی معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں۔ چونکہ قاضی بھی لوگوں کو زیادتی اور نا انصافی سے روکتا ہے اس لیے اسے حاکم کہا جاتا ہے۔ امام راعب فرماتے ہیں:

”الحکم ان یقضی لشیئ علی شیئ“

(کسی شے کا کسی شے پر فیصلہ کر دینا حکم ہے)

قضاء کا اصطلاحی مفہوم | اسلامی شریعت کی اصطلاح میں احکام شریعت کے مطابق لوگوں کے باہمی نزاع، دعویٰ اور جھگڑوں کو نمٹانا

قضاء کہلاتا ہے۔ چنانچہ ابن خلدون فرماتے ہیں:

”القضاء منصب الفصل بین الناس فی الخصومات جسمًا للتداعی قطعًا للتنازع الا انه بالاحکام الشرعیہ المتلقاة من الكتاب والسنة“

(قضاء ایسا منصب ہے جس سے لوگوں کے باہمی دعویٰ اور نزاع کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان موجود خصامات کا فیصلہ ہوتا ہے مگر یہ فیصلہ قرآن و سنت سے مستفاد شرعی احکام کے مطابق ہونا چاہیے)

ابن فرحون تبصرة الحکام، میں کہتے ہیں:

”حقیقة القضاء الاخبار عن حکم شرعی علی سبیل الالزام ومعنی قولهم قضی القاضی ای الزم الحق اھله والدلیل علی ذالک قوله تعالیٰ فلما قضینا علیہ السموت ای الزمناہ وحکمناہ علیہ وقوله تعالیٰ فاقض ما انت قاض ای الزم ما شئت واضع ما بید اللک“

لہ الراغب الاصفہانی، المفردات

لہ ابن خلدون المقدمہ

لہ ابن فرحون تبصرة الحکام، ص ۶، مصر ۱۹۶۳ء

(قضار کی حقیقت لازم کر دینے کے طریقے پر حکم شرعی بتلانا اسی لیے قاضی القاضی کے معنی ہوں گے کہ قاضی نے صاحب حق پر حق لازم کر دیا اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے "فلما قضینا علیہ الموت" یعنی ہم نے اس پر موت لازم کر دی اور اس پر یہ حکم جاری کر دیا۔ اور یہ فرمان الہی "فاقض ما انت قاض" یعنی جو تو چاہتا ہے وہ لازم کر دے اور جو چاہتا ہے وہ کر گزر۔)

ابن الشنہ نے قضا کی یہ تعریف کی ہے :

"وفی الشرع یروا بالقضاء فصل الخصومات المنازعات لہ
(شرعیات میں قضا سے جھگڑوں کے فیصلے کرنا اور نزاع کو ختم کرنا مراد ہے)

الجزائی التعریفات میں کہتے ہیں کہ :

"هو اظہار ما هو ثابت ۹

(امثرا بت کو ظاہر کر دینا۔)

الشریعی معنی المتماجد میں کہتے ہیں کہ :

"الخصومة بین خصمین فاكثر بحکم اللہ تعالیٰ ۱۰

قضا سے مراد ہے دو یا زیادہ متنازع فریقوں کے مابین اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جھگڑا ختم کر دینا۔)

عزالدین بن عبدالسلام کہتے ہیں کہ :

"اظہار حکم الشرع فی الواقعة فیمن یجب علیہ امضاؤہ ۱۱

۱۰ ابن الشنہ لسان الحکام، مصر ۱۹۷۳ء

۱۱ ابن مادہ شرح ادب القاضی ج ۱ ص ۱۲۶، ابن عابدین رد المحتار ج ۵ ص ۳۵۲ -

۱۲ الجزائی، التعریفات در ذیل مادہ

۱۳ الشریعی الخطیب معنی المتماجد ۹ / ۳۶۲ بیروت

۱۴ ایضاً

اکسی واقعہ میں اس شخص کے لیے حکم شرعی کو واضح کرنا جس پر اس معاملہ میں حکم شرعی جاری کرنا لازم ہو جائے۔

محمد اعلیٰ تھانوی نے قضا کی یہ تعریف کی ہے۔

”قول ملزم یصدر عن ولایۃ عامۃ لہ

(عام ولایت سے جاری ہونے والا لازمی فرمان۔)

اسلام میں منصب قضا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔

اس اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے بخوبی کیا جاسکتا ہے

قضاء کی اہمیت و ضرورت

کہ رسول اور پیغمبر بھی عدل و انصاف کی بالادستی استوار کرنے، انصاف کی ترازو قائم کرنے اور انسانیت کے معاملات عدل پر استوار کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی رو سے زمین و آسمان عدل اور قسط پر ہی قائم اور استوار ہیں۔ غرض اسلام میں قضا کا منصب ایک بلند ترین منصب اور ایک عظیم ترین فریضہ ہے کیونکہ اس منصب کے ذریعہ انسانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ حق دار لوگوں کو ان کے حقوق و دلائل ملتے جاتے ہیں، ظالموں کی گرفت کی جاتی ہے اور طاقتوروں کو کمزوروں کے حقوق پر دست درازی کرنے سے باز رکھا جاتا ہے۔ یہ منصب قضا ہی ہے جو معاشرے سے برائی کا خاتمہ کرتا اور شر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور سوسائٹی کو امن و سلامتی کی ایسی قضا فراہم کرتا ہے جس میں رہ کر لوگ سکون کو اطمینان کے ساتھ اپنی اور اجتماع، فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کریں اور بلا خوف و خطر ایک ترقی یافتہ مہذب اور صالح معاشرے کو نشوونما اور فروغ دیں۔ اسی لیے اسلام ”مقسطین“ کو اللہ سبحانہ کے محبوب بندے قرار دیا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے:

”ان اللہ یحب المقسطین“ (المائدہ: ۵: ۴۲)

(اللہ تعالیٰ پورا پورا عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيئنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق“ (المائدہ: ۴۸)

(اور ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے جنی کے ساتھ، اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، لہذا ان لوگوں کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے کیا کیجیے اور اس حق کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے۔)

ایک مقام پر فرمایا:

”قل امرؤی بالقسط“ (الاعراف: ۲۹)

(آپ کہہ دیجیے کہ میرے رتبے نے مجھے کامل عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔)

ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے:

”وان حکمت فاحکم بینہم بالقسط، ان اللہ یحب المقسطین“ (المائدہ: ۴۲)

(اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل“ (النساء: ۵۸)

(جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔)

منصب قضا اور فراہمی عدل کی اسلام میں اس قدر عظیم اہمیت ہے کہ زمین و آسمان اسی پر ستوار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی اتنی بڑی نعمت قرار دیا ہے کہ اس پر حسد کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

”لا حسد الا فی اثنتین رجل اتاه اللہ مالا فساطط علی ہلکتہ

۱۲

في الحق واخر اتاه الله حكمة فهو يقضي بها وتعلمها»
 (صرف دو اشخاص ہیں جن پر حد کیا جا سکتا ہے ایک وہ شخص جسے اللہ نے اعطا
 کیا اور حق کے رستے میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور دوسرا وہ شخص کو اللہ
 تعالیٰ نے حکمت اور دانائی سے نوازا اور اس نے اس کے مطابق فیصلے لیے اور اس پر
 تعلیم دی۔

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
 ”هل تدرون من السابقون الى ظل الله يوم القيامة قالوا الله
 اعلم ورسوله قال الذين اذا اعطوا الحق قبلوه واذا سئلوه
 بذلوه واذا حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لانفسهم“
 (کیا تمہیں معلوم ہے کہ روز قیامت اللہ کے سامنے کی جانب سبقت کرنے والے
 کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا
 وہ لوگ جنہیں حق بات کہی جائے تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، جب ان سے سوال کیا
 جائے گا تو وہ ضرورت پوری کرتے ہیں اور جب مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کریں تو
 تو اس طرح فیصلہ کرتے ہیں جیسے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوں)۔
 حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے:

”لان اقضى يوما احب الى من عبادة سبعين سنة“

(میرے نزدیک ایک دن کی قضا رستر (۶۰) سال کی عبادت سے افضل ہے)

احادیث میں جہاں منصب قضا کی اہمیت اور فضیلت کو مثبت صورت میں اجاگر کیا گیا ہے
 وہاں متعدد احادیث ایسی بھی ہیں جن میں قضا اور فرماہی عدل کی نزاکت اور اس میں کسی طرح کی کوتاہی

۱۔ صحیح البخاری بحاشیہ السنہ، کتاب العلم، باب الاعتباط فی العلم، ۲۲/۱ مسند الامام احمد بن حنبل، ۲۸۵/۱، ۲۲۲

۲۔ مسند الامام احمد بن حنبل، ۶/۶

۳۔ الطرابلسی، معین الحکام ص ۸، الطبعة الثانية ۱۹۶۳ء

پر وعید اور تخریف کا پہلو بھی موجود ہے۔ تہیب اور وعید کا یہ پہلو درحقیقت قرآن کریم کی اس آیت کو توضیح ہیں اور تشریح ہیں۔

”وَمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا“ (الجن ۱۵)

(نا انصافی کرنے والے جہنم کا ایندھن ہیں۔)

یعنی قضا کی تہیب اور وعید پرستی کا عادیث کا مقصود قضا سے روکنا نہیں بلکہ ظلم سے باز رکھنا ہے کیونکہ عدل گسٹری کے کام میں خواہش نفس کی پیروی اور ظلم و نا انصافی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے وعید کو تہیب کے پہلو پرستی عدل و انصاف سے گریز کرنے والے قاضیوں پر محمول کیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ ذَبَحَ بِغَيْرِ سَكِينٍ لِي“

اس حدیث میں جہاں ایک پہلو وعید اور تہیب کا ہے وہاں اس میں نمایاں پہلو قضا کی فضیلت اور اس کی عظمت کا ہے کہ منصب قضا کا حامل شخص اپنے نفس سے مجاہد کرتا ہے اپنے نفس کی خواہشوں سے جہاد کرتا ہے، دور قریب کی مخالفتیں مول لیتا ہے اور محض حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فریج عدل و انصاف ہونے میں کیا شبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے منصب قضا کے قبول کرنے کو ایسی کڑی آزمائش قرار دیا ہے جس میں ہلاکت کا اندیشہ موجود ہے اور نجات کا راستہ بڑا دشوار اور ٹھن ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصود ”قضا“ کو شجر ممنوعہ قرار دینا نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت اور نزاکت کو واضح کرنا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”ان اعطى الناس على الله و ابغض الناس الى الله و ابعد الناس من

الله رجل ولا الله من امرامة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا

فلم يعدل بينهم“

۱۔ سنن ابی داؤد (اول کتاب الاقضية) ۱۱۳/۲ طبع بیروت، جامع الترمذی کتاب الاحکام ۳/۶۰۵

۲۔ معین الحکام ص ۸

۳۔ سنن ابی داؤد، اول کتاب الاقضية ۳/۱۱۳، طبع بیروت

(اللہ کا سب سے نافرمان اور سب سے ناپسندیدہ شخص اور تمام لوگوں میں اللہ سے زیادہ دور وہ شخص ہے جسے اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملہ کا والی بنایا ہو اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے۔)

ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فاما الذي في الجنة فرجل عرف الحق ففضى به ورجل عرف الحيق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار (قاضی تین ہیں، دو قاضی جہنم میں ہیں اور ایک قاضی جنت میں۔ وہ قاضی جس نے اپنے فیصلے میں حق کے مطابق عمل کیا وہ جنتی ہے اور وہ قاضی جس نے حق کو جانتے ہوئے ظلم و تعدی کی وہ جہنم میں جائے گا اور وہ قاضی جس نے بغیر علم فیصلہ کیا اور یہ کہنے سے شرمایا کہ میں نہیں جانتا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔)

اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ دراصل ظالم اور نائنصافی کرنے والا اور جاہل آدمی منصب قضا کا اہل نہیں ہے اور ظالم اور جاہل قاضی جہنم کی وعید کے مستحق ہیں جبکہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا قاضی جنتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وادری اور عدل گستری کا فرض صرف وہ شخص انجام دے جو اس کا اہل ہو اور جو تک پہنچنے کی پوری سعی کرے اور حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی مکمل جدوجہد کرے۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد کے صحیح فیصلے تک پہنچنے کی سعی کو سراہا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحیح فیصلہ کرنے کی تعریف کر گئی۔ اسی حقیقت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے:

”اذا حكم الحاكم فاجتهد افاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر“

لے سنن ابی داؤد (کتاب الاقضية) ج ۲ ص ۱۱۳ طبع بیروت

لے ایضاً

د اگر قاضی نے فیصلہ کے وقت حتیٰ تک پہنچنے کی پوری سعی کی اور حق کے مطابق فیصلہ کیا تو اسے دوسرا اجر ملے گا اور اگر اس نے فیصلے تک پہنچنے کی سعی کے باوجود غلطی کی تو اس کو ایک اجر ملے گا۔

قضار کے لازم ہونے کے دلائل | اسلامی شریعت کی روشنی میں معاشرے میں منصب قضار قائم کرنا اور اس فرض کو انجام دینا لازم اور ناگزیر ہے اور

اس منصب کا لزوم قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت ہے لہذا
قرآن کریم کی وہ آیات جن سے فقہاء کرام نے قضار کے لازم ہونے پر استدلال کیا ہے، یہ ہیں۔

”انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بهما
اولك الله، (النساء: ۱۰۴)

(پہلے پیغمبر) تم نے تم پر بھیجی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کی مطابق لوگوں کے مقدمات فیصلہ کرو۔)

”وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهل احوالهم“ (الماء: ۴۹)
(اور یہ کہ تم ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔)

”فاحكم بينهم بالقسط“ (المائدہ: ۴۲)
(اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو)

”واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل“ (النساء: ۵۸)
(اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔)

”فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم
لا يجدوا في انفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليماً“
(النساء: ۶۴)

لے السنن، البسوط ج ۱۶ ص ۵۹-۶۰ طبع بیروت
ابن قدامہ - المغنی، ج ۹ ص ۲۴ مکتبہ الرماض

(تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کو دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں اور اس کو خوشی سے نہ مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے۔)

”انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، واولئك هم المفلحون“

(النور: ۵۱)

(مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے (حکم) سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔)

جہاں تک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو یہ امر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائے، اور آپ نے متعدد صحابہ کرام کو مختلف مقامات پر قاضی مقرر کر کے بھیجا۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی کو مین کا قاضی، اور معاذ بن جبل کو حبشہ میں کی جانب قاضی مقرر کر کے روانہ کیا اور آپ نے حضرت عتاب بن اسید کو مکہ کا والی اور قاضی مقرر فرمایا نیز آپ نے ارشاد فرمایا:

”لا يحل لثلاثة ان يكونون يفلاة الارض الا امروا عليهم
احدهم“

(تین اشخاص اگر کہیں میدان میں بھی ہوں تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی بات روا نہیں ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک شخص کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔)
اور آپ نے ارشاد فرمایا:

”لا قدست امة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعت“

۱۔ مسند الامام احمد بن حنبل ۲/ ۱۷۷
۲۔ سنن ابن ماجہ ص ۱۷۷، طبع کراچی

(وہ قوم سرفراز نہیں ہوتی جس میں کمزور شخص بلا سببک اپنا حق حاصل نہ کر سکے۔)

اور اجماع سے قضا کی ضرورت اور اس کا اسلامی معاشرے کے لیے لازمی ہونا اس طرح ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے خود قضا کے فرض کو انجام دیا، لوگوں کے درمیان فیصلے کیے حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا تھا، اور ہر دور میں تمام مسلمان قضا کی اہمیت اور اس کے لازم ہونے پر متفق رہے ہیں۔
 عرض جہاد اور امامت کی طرح قضا کے فرض کفایہ ہونے پر اجماع ہے۔
 اسلام میں خلیفہ اس امر کا ذمہ دار ہے کہ وہ کی جملہ مصالح کی رعایت ملحوظ رکھنے اور معاشرے میں در آنے والی ہر خرابی کا سدباب کرے اور اس امر کا اہتمام کرے کہ معاشرے میں عدل اور انصاف جاری ہو اور ظلم و ستم کا استیصال کیا جائے۔ لیکن چونکہ وہ دادگستری کے تمام فرائض خود انجام نہیں دے سکتا اور لوگوں کی مصالح کی تکمیل اور ان سے منظام کے دور کرنے کے لیے منصب قضا کا جاری کرنا ناگزیر ہے اس لیے خلیفہ پر قاضیوں کا تقرر اور عدلیہ کا استحکام واجب اور فرض عین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد نے قضا کے لازم ہونے کو ایک عقلی اور ناقابل تنسیخ امر قرار دیا ہے۔

امت کے جملہ موزوں اور اہل افراد پر بھی اجتماعی طور پر قضا کے کام کی انجام دہی اور اس منصب کو قبول کرنا فرض ہے اس لیے کہ فرمان خداوندی ہے -

”یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط“ (النساء: ۱۳۵)

(اے ایمان لانے والو انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ)

لیکن چونکہ منصب قضا دراصل امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ایک شعبہ ہے اس لیے امت کے موزوں اور اہل افراد پر اس ذمہ داری کا ادا کرنا فرض کفایہ ہے کہ بعض افراد کے اس

۱۔ الشیرازی المہذب ۲/۲۸۹

۲۔ ابن قدامہ، المغنی ج ۹ ص ۲۴

۳۔ بدائع الصنائع ۲/۷

ذمہ داری کے پورا کرنے سے تمام امت کی جانب سے یہ فرض ادا ہو جائے گا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو قاضی مقرر کیا، فرمایا کہ اگر قضا فرض عین ہوتی تو بعض صحابہ کو قاضی مقرر کرنا کافی نہ ہوتا لیجے

اسلام نے حکومت و ریاست میں "خلافت" کا تصور طلب قضا کی شرعی حیثیت

دیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان مجملہ معاملات ریاست و قیادت میں اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ وہ ان اعمال کو اپنی مرضی سے انجام نہیں دیتا بلکہ ان تمام امور کو اللہ کی سپردگی ہوئی امانت کے طور پر انجام دیتا ہے۔ ریاست و قیادت کی تمام ذمہ داریاں سب سے اہم اور وقیع ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس میں امانت کا پہلو بھی زیادہ غالب اور راجح ہے۔ اصول یہ ہے کہ این لوگوں سے خود مطالبہ نہیں کرتا کہ اس کے پاس امانت رکھائی جائے بلکہ لوگ جس پر اعتماد کرتے ہیں اور جس کو وہ خود امین سمجھتے ہیں اس کو اپنی امانت سپرد کر دیتے ہیں۔ خلافت کا معاملہ ہو یا حکومت کا کوئی منصب ریاست و حکومت کے ذمہ داری ہو یا منصب قضا کی طلب، ان سب میں اسلام کی رو سے یہی روح کار فرما ہونی چاہیے کہ یہ منصب کسی کا استحقاق نہیں ہے کہ انہیں طلب کیا جائے بلکہ درحقیقت یہ "امانت" اور ذمہ داریاں ہیں جن کی ادائیگی تصور امانت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ حقیقت بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ منصب امارت اور قضا کا طلب نہ کرنا ایسا کلی اصول نہیں ہے کہ جس میں کوئی استثناء نہ ہو بلکہ فقہاء کرام نے اس اصول سے استثناء کی متعدد صورتیں بھی بیان کی ہیں۔

طرابلسی نے منصب قضا کے طلب کرنے کی پانچ صورتیں بیان کی ہیں :

- ۱- واجب و فرض - ۲- مباح - ۳- مستحب - ۴- مکروہ - ۵- حرام
- ۱- اگر کوئی شخص اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو یا عالم و عادل ہو اور اس ملک یا شہر میں کوئی قاضی موجود نہ ہو یا قاضی تو موجود ہو لیکن اس کا تقرر جائز اور قانونی نہ ہو یا اس ایک شخص کے علاوہ اس شہر میں کوئی اور شخص قاضی بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو یا اس کو یہ خدشہ ہو کہ اگر میں نے یہ منصب

نہ سنبھالا تو کوئی ایسا شخص یہ منصب سنبھال لے گا جس کا تقرر درست اور جائز نہ ہوگا یا قضاہ منصب کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو جس کے ہاتھ میں اس منصب کا رہنا درست نہیں اور اس شخص کو بٹلانے کی اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں کہ یہ شخص (جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے یا عالم عادل ہے) خود اپنے لیے اس منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو ان سب صورتوں میں اس شخص کے لیے یہ بات فرض عین ہوگی کہ اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اس کی کوشش کرے بشرطیکہ اس کا مقصود لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور شریعت کے مطابق احکام کا نفاذ ہو۔

۲۔ اگر کوئی شخص تنگ دست اور نادار ہو اور عیالدار بھی ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ منصب قضاہ کے حصول کی کوشش کرے بشرطیکہ اس کی نیت صرف اپنی معاشی ضرورت پوری کرنے کی ہو۔ اسی طرح اگر منصب قضاہ کے حصول سے اس کی نیت یہ ہو کہ اپنی ذات کسی ممکنہ خطرہ یا نقصان سے محفوظ رکھ سکے گا تو اس طرح کی صورتوں میں اس کے لیے ایسی کوششیں کرنا جائز ہے۔

۳۔ اگر کوئی شخص عالم ہے اور اس کا علم لوگوں کی نظروں سے مخفی ہے اور سربراہ مملکت چاہتا ہے کہ قاضی مقرر کر کے اس شخص کو مشہور کر دے تاکہ ناواقف لوگ اس کے علم سے استفادہ کریں اور ضرورت مند لوگ اس کے علم قانون سے بہرہ ور ہوں یا اگر وہ شخص غیر معروف اور گنہگار ہو، اس کو نہ لوگ جانتے ہوں اور نہ سربراہ مملکت جانتا ہو اور وہ یہ چاہے کہ کوشش کر کے قاضی بن جائے تاکہ لوگ اس کے علم سے واقف ہو سکیں تو ان صورتوں میں اس شخص کے لیے اس منصب کے حصول کی کوشش مستحب ہوگی اور اگر اس کی یہی نیت ہو تو کوشش کے نتیجے میں اس منصب کا قبول کر لینا اس کے لیے مستحب ہوگا۔

۴۔ اگر منصب قضاہ کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہو کہ منصب و جاہ اور اعلیٰ عہدہ کا حصول یا لوگوں میں بڑا بننا مقصود ہے تو پھر یہ کوشش مکروہ ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس صورت میں ایسی کوشش حرام ہے تو بھی درست ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ آخرت کا گھرانہ لوگوں کو دیں گے جو زمین میں کوئی برائی نہیں چاہتے اور نہ کوئی فساد کرنا چاہتے ہیں اور انجام کار الہی لوگوں کے ساتھ میں ہے جو تقویٰ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دولت مند ہے اور منصب قضاہ کی تنخواہ لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے اور وہ مشہور بھی ہے، مزید شہرت کی اس

کو ضرورت بھی نہیں اور علم قضا میں اس کی صلاحیتیں ابھی معروف ہیں تو ایسے شخص کے لیے بھی منصب کے حصول کی کوشش کرنا مکروہ ہے۔

۵۔ اگر منصب قضا کی کوشش کوئی جاہل شخص کرے جس میں قاضی بننے کی کوئی اہمیت اور صلاحیت نہ ہو یا کوئی ایسا شخص منصب قضا کے حصول کی کوشش کرے جو عالم تو ہو لیکن اس میں ایسی باتیں موجود ہوں جو اس کو فاسق اور بدکردار بنا تی ہوں یا قاضی بننے سے اس کا مقصد یہ ہو کہ قاضی بن کر اپنے مخالفین سے انتقام لوں گا یا فریقوں سے رشوتیں لیا کروں گا یا ایسے ہی خراب مقاصد ہوں تو ان سب صورتوں میں منصب قضا کی حصول کی ہر کوشش حرام اور قطعاً ناجائز ہے۔

المآوردی نے ان پانچ حالات کو حسب ذیل اسلوب میں بیان کیا ہے کہ طلب قضا کی پانچ

صورتیں ہیں :

۱۔ مستحب۔ ۲۔ ممنوع۔ ۳۔ مباح۔ ۴۔ مکروہ۔ ۵۔ اختلافی صورت۔

پہلی صورت اگر معاشرتی حالات ایسے ہوں کہ ظلم و ستم کی بنا پر یا حکومت کی بے بسی اور نااہلی کی بنا پر لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہوں اور جہالت اور فساد پرستی کی بنا پر غلط فیصلے کیے جا رہے ہوں۔ اس صورت میں کسی شخص کا حقوق کی حفاظت اور صحیح فیصلوں تک پہنچنے کے لیے قضا کا طلب کرنا مستحب ہوگا اور اسے اس کام پر اجر بھی ملے گا اس لیے کہ اس کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔

دوسری صورت کسی شخص کا اپنے دشمنوں سے انتقام لینے یا رشوت حاصل کرنے کے لیے قضا کا منصب لگانا ہے اور ممنوع ہے۔

تیسری صورت روزگار اور رزق حلال کے حصول کے لیے قاضی بنانے کی درخواست کرنا مباح ہے اس لیے کہ رزق حلال کا وسیلہ تلاش کرنا خود مباح ہے۔

چوتھی صورت کوئی شخص فخر و مباہات اور محض منصب بلند تک رسائی کی خاطر قضا کا طلب کرے تو یہ مکروہ ہے۔

پانچویں صورت کوئی شخص محض خواہش اقتدار اور جذبہ حکمرانی کی تسکین کے لیے منصب قضا کا طلب کرے تو اس صورت کے بارے میں فقہاء کے مابین اختلاف ہے۔

ہمارے مسک کے فقہاء کے اس مسئلے میں تین اقوال ہیں :
 ۱۔ ایسے شخص کا طالب بننا اور سربراہ حکومت کا اس کی درخواست پورا کرنا دونوں مکروہ ہیں۔
 یہ رائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کھول اور ابو ظلابہ اور ان فقہاء کی ہے جنہوں نے اس معاملے میں ذرا سخت رائے اختیار کرتے ہوئے سلامتی کو ترجیح دی ہے۔
 ان کی دلیل سعید بن ابی سعید کی یہ روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”من ولی القضاء فقد ذبح بغیر مسکین“

(جس نے قضا طلب کی گویا وہ بغیر چھری کے ذبح ہو گیا)

اصل بات یہ ہے کہ منصب قضا ایک ملی امانت ہے اور اس بار امانت کے اٹھانے میں یہ اندیشہ موجود ہے کہ اس منصب کی ذمہ داریاں پوری نہ ہو سکیں اور ان میں کوتاہی رہ جائے یا منصب قضا کا طلب کرنا لافانی الواقع ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے سے عاجز ہو تو ان صورتوں میں وہ اس اہم فریضہ امانت کی ادائیگی سے قاصر رہے گا۔ خود قرآن کریم نے دین اسلام کی ذمہ داریوں کو امانت کہا ہے۔

۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس شخص کا منصب قضا کو طلب کرنا اور سربراہ حکومت کا اس کی درخواست کو قبول کرنا مستحب ہے یہ حضرت عمر، حسن اور مسروق کی رائے ہے اور ان فقہاء کی رائے ہے اور ان فقہاء کی رائے یہ ہے جنہوں نے اس مسئلے میں قدرے توسع اور سہولت کا پہلو اختیار کیا ہے اور اس فرض کو نیکی اور تقویٰ کے کام میں تعاون قرار دیا ہے۔ ان کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا :

”من طلب القضاء حتی ینالہ فان غلب له جودہ فله الجنة
 وان غلب جودہ عد له فله النار“

لے المادوی الاحکام السلطانیہ

لے سنن ابی داؤد (الاقضیہ) ج ۲ / ۱۱۴

نیز ان فقہاء کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قضاہ ایک ایسا فریضہ ہے جو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کے بغیر انجام نہیں پاسکتا اور اللہ سبحانہ نے نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔

۳۔ تیسرا قول جو کہ زیادہ متوازن ہے اور بیشتر ان فقہاء کی رائے ہے جنہوں نے اس مسئلہ میں درمیانی راہ اختیار کی ہے یہ ہے کہ ایسے شخص کا طالب بنا کر وہ ہے مگر سربراہ حکومت کا اس کی درخواست کو قبول کرنا مستحب ہے۔ اس قول کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عمر سے فرمایا کہ:

”لَا تَسْأَلُ الْأَمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَوْتَيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ الْيَهَاءَ
وَإِنْ أَوْتَيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ اعْتَلَّ عَلَيْهَا لِي“

(منصب طلب نہ کرو، اگر مطالبہ پر دیا گیا تو تم اس کے ذمہ دار بنا دیے جاؤ گے اور اگر تمہیں بغیر طلب کے ملے تو تمہاری اس میں اعانت کی جائے گی۔)

علامہ الکاسانی فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے منصب قضاہ طلب نہ کرنا شرط نہیں ہے | بطور قاضی تقرر کے جائز ہونے کے لیے عدم طلب شرط نہیں ہے۔ اس پر اجماع ہے لہذا عہدہ قضاہ کے طالب کو قاضی مقرر کرنا جائز ہے اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ایسا شخص منصفانہ فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تاہم مناسب یہی ہے کہ طلب کرنے والے شخص کو قاضی مقرر نہ کیا جائے کیونکہ ایسا شخص منصفانہ فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تاہم مناسب یہی ہے کہ طلب کرنے والے شخص کو قاضی مقرر نہ کیا جائے کیونکہ تہمت کا امکان موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ فَمَنْ أَجْبَرَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ
مَلَكًا يَسُدُّهُ“

۱۔ صحیح البخاری (الاحکام) ۴/۲۳۴
۲۔ الجامع للترمذی ۳/۶۰۵ تحقیق فواد عبدالباقی

(جس نے) منصب) قضاہ کی طلب کی سے اسے اپنے نفس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا اور جسے یہ منصب قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اس پر اللہ فرشتہ نازل فرماتا ہے جو اسے راہ راست پر رکھتا ہے۔)

اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ طالب قضاہ کو منصفانہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا نہیں ہوتی جبکہ اس شخص کو یہ توفیق عطا ہوتی ہے جسے یہ منصب قبول کرنے پر مجبور کیا گیا ہو۔

کیا منصب قضاہ کا قبول کرنا لازم ہے؟

قاضی کی جملہ صلاحیتوں اور شرائط کے حامل شخص کو اگر منصب قضاہ کی پیشکش کی جائے تو کیا اس پر قبول کرنا لازم ہے یا اسے روکر دینے کا بھی اختیار ہے۔ اس مسئلے میں دو حالتیں ہیں۔

پہلی حالت | یہ ہے کہ کسی شہر یا علاقے میں مناسب تعداد میں ایسے افراد موجود ہوں جو قضاہ کے منصب کے اہل ہوں تو پھر اس شخص کے لیے جسے حکومت منصب قضاہ

سنبھالنے کے لیے کہے روا ہے کہ وہ اس منصب کو قبول کرے یا رد کر دے لیے صحابہ کرام تابعین اور ان کے بعد متعدد اصحاب خیر و صلاح نے منصب قضاہ قبول کیا ہے اور لوگوں کے درمیان قاضی بن کر فیصلے کیے ہیں۔ اس کے برعکس اموی دور کے آخر اور عباسی دور کے آغاز میں علماء کبار کی ایک خاصی بڑی تعداد نے قضاہ کو قبول نہیں کیا چنانچہ حضرت امام ابوحنیفہ نے قضاہ کا منصب قبول نہیں کیا۔ ابن عابدین کا بیان ہے کہ امام ابوحنیفہ کو تین مرتبہ منصب قضاہ کی پیشکش کی گئی آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا اور اس پر اس نے دس دن تک روز کوڑے لگوائے۔ امام احمد بن حنبلہ کو جب کوڑے مارے گئے تو امام ابوحنیفہ کو یاد کر کے ان کے حق میں دعا کرتے تھے لیے دراصل امام ابوحنیفہ نے وہ زمانہ پایا جس میں خلافت بنو امیہ سے مستقل ہو کر بنو عباس میں پہنچی۔ اس دور میں کوفہ ایک عظیم الشان شہر کا مرکز تھا۔ یہیں ابو العباس السفاح کی ریاست کی

مکمل ہوئی۔ مروان بن محمد کی جانب سے مقررہ عراق کے والی زیندین ہبیرو نے امام ابوحنیفہؒ کو منصب قضاہ کی پیشکش کی جس پر آپ نے انکار کر دیا اور سزا دلوائی۔ یہ درست ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے انکار کیا اور متعدد بار اس منصب کو روکیا مگر اس سے حکومت اس قدر لڑا نہیں ہو سکتی کہ سزا دلوائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت فقہاء کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس حکومت پسند نہیں کرتے تھے اس کی جانب سے تفویض کئے گئے منصب کو بھی قبول نہیں کرتے کہ اس طرح حکومت کی تائید کا اظہار ہو جاتا تھا اور حکومتیں بھی مناصب کے حصول کے لیے اصرار اسی عملی تائید کے حصول کے لیے کیا کرتی تھیں لہ

اگر کسی شہر میں قضاہ کے منصب کے لیے ایک شخص دوسری حالت کے سوا کوئی اور اہل شخص موجود نہ ہو تو اس شخص پر قضاہ کا قبول کرنا فرض عین

ہوگا اور وہ انکار پر گناہگار ہوگا لہ

اگر کسی بستی یا ملک میں کوئی ایک ہی شخص ایسا ہو جو قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کے لیے قاضی کا منصب قبول کرنا فرض عین ہو جاتا ہے اور اس کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ خود اس کے حصول کی کوشش کرے اور اگر پیشکش کئے جانے کے باوجود اس کو قبول نہ کرے تو اس کو اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ کام فرض کفایہ ہے کو اس شخص کے علاوہ کسی اور سے اس فرض کی انجام دہی ممکن نہ ہوگی لہ

امام احمد سے یہ قول مروی ہے کہ اگر قضاہ کے منصب کی صلاحیت کا حامل ایک ہی شخص موجود ہے تب بھی اس پر قضاہ کا قبول کرنا فرض عین نہ ہوگا چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام احمدؒ سے دریافت کیا گیا کہ اگر ایک شخص کے سوا کوئی اور باصلاحیت شخص موجود نہ ہو اور اسے قضاہ کے منصب کی پیشکش ہو مگر وہ قبول نہ کرے تو کیا وہ گناہگار ہوگا تو امام احمد نے فرمایا کہ نہیں وہ گناہگار نہیں ہوگا لہ

۱۔ خطیب البغدادی تاریخ بغداد ۱۳ / ۳۲۶

۲۔ بدائع الصنائع ۴ / ۶

۳۔ المہذب للشرانی ۲ / ۲۸۹

۴۔ المغنی مع الشرح الکبیر ۱۱ / ۳۶۶

قاضی کے اوصاف | اسلام میں منصب قضا کی اہمیت کے پیش نظر فقہاء کرام نے قاضی کے انتخاب کے لیے اس کی صلاحیت و اہلیت کا ایک معیار متعین کیا ہے تاکہ اسلامی مملکت کے

ایسے باصلاحیت اور موزوں افراد کا انتخاب کیا جاسکے جو فطری فہم و شعور کی صلاحیتوں سے بہرہ ور ہونے کے ساتھ شریعت کے علوم سے آشنا اور عدل و انصاف کی بنیادی شرط، خدا ترسی سے بہرہ ور ہوں۔ فقہ کی کتابوں میں ان شرائط کے بیان میں تفصیل اور قدرے اختلاف ہے مگر ان کامرکزی محوریہ مذکورہ امور ہیں۔

ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ قاضی کی تین شرائط ہیں :

کمال ، عدالت ، صاحب اجتہاد ہونا -

کمال کی دو قسمیں ہیں :

کمال احکام اور کمال خلقت

کمال احکام میں چار امور آتے ہیں :

بالغ ہونا ، عاقل ہونا ، آزاد ہونا اور مذکر ہونا

اور کمال خلقت میں تین امور شامل ہیں :

گویائی ، بینائی اور سماعت کا صحیح ہونا

الکسانی فرماتے ہیں کہ منصب قضا کی اہلیت کی شرطیں یہ ہیں :

عقل ، بلوغ ، اسلام ، حریت ، بصارت ، نطق (قوت گویائی) ، حد قذف

(تہمت کی حد) کا سزا یافتہ نہ ہو۔

ان شرائط کی دلیل وہی ہے جو ہم شہادت (کی اہلیت) کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں۔ چنانچہ

یاکل ، نابالغ ، کافر ، غلام ، نابینا ، گونگے اور حد قذف کے سزا یاب کو منصب قضا سونپنا

جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ قضا کا تعلق باب ولایت سے ہے بلکہ یہ تو عظیم ترین ولایت ہے

اور مذکورہ بالا لوگ سب سے ادنیٰ ولایت یعنی شہادت کے بھی اہل نہیں (ان کی گواہی قابل قبول نہیں

ہوتی (توسب سے اعلیٰ ولایت کے تو وہ بدرجہ اولیٰ نااہل ٹھہرے۔
 حنفی فقہاء کے نزدیک قاضی میں وہ اوصاف ہونے چاہئیں جو شاہد میں ہوتے ضروری ہیں
 چنانچہ جو شخص شہادت کا اہل ہے وہ قضا کا بھی اہل ہے لے
 بہر حال حنفی فقہاء نے قاضی کے حسب ذیل اوصاف کو بطور شرائط بیان کیا ہے۔
 اسلام، حریت، عقل، بلوغ، سماعت و بصارت اور گویائی کا صحیح ہونا، حد قذف نہ لگی ہونا،
 حکمران کی جانب سے مقرر کیا گیا ہو لیے
 مالکی مسک کے فقہاء کے نزدیک منصب قضا پر فائز ہونے کے لیے حسب ذیل شرائط کا
 پایا جانا ضروری ہے۔

عادل ہونا، مرد ہونا، سمجھ دار ہونا، علم فقہ سے واقف ہونا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا،
 عاقل ہونا، آزاد ہونا، فاسق نہ ہونا لیے
 شافعی فقہ کے اعتبار سے قاضی بننے کی لازمی شرائط یہ ہیں :
 مسلمان ہونا، کھلف ہونا، آزاد ہونا، مرد ہونا، سماعت کا صحیح ہونا، منصب قضا کی
 ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہو لیے
 حنبلی مسک کے لحاظ سے قاضی کی شرائط حسب ذیل ہیں :
 کمال عدالت، اجتهاد، بلوغ، عقل، حریت، مرد ہونا ہے
 غرض فقہاء کرام کی نظر میں قضا و ولایت اور اس کے لیے متعلقہ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔
 ایسے ہم ذیل میں ان شرائط کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔

۱۔ الذیلعی تبیین الحقائق ۴/۵، طبع بیروت، ابن تیمیہ البحر الرائق ۶/۲۸۳

۲۔ فتح القدير ۶/۳۵۶، البحر الرائق ۶/۲۸۰، ۲۸۲

۳۔ الشرح الصغير للدردير ۴/۱۸۶، ۱۸۸

۴۔ الرئی نہایت المحتاج الی شرح المنہاج ۸/۲۲۶

۵۔ المعنی ۱۱/۳۸، ابن ابی الام ادب القضا ج ۱ ص ۲۷۱

اسلام | جملہ فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قاضی کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور غیر مسلم کا قاضی بنانا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام قبول شہادت کی بھی شرط ہے۔ اس لیے بد جہ اولیٰ قضاہ کی بھی شرط ہونا چاہیے اور یہ کہ قضاہ ولایت ہے اور کافر کو مسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے لہ

حریت | غلام کو قاضی مقرر کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ غلام کی اپنی ذات کے بارے میں ولایت ناقص ہے چم جائے کہ اسے کسی دوسرے پر ولایت حاصل ہو۔ نیز چونکہ غلامی قبول شہادت ہی سے مانع ہے۔ اس لیے فیصلے کے نفاذ اور ولایت (قضاہ) کے انعقاد سے بدرجہ اولیٰ مانع ہوگی اس شرط پر بھی فقہاء کا اتفاق ہے کیونکہ بچہ مکلف نہیں ہے اور اسے اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہے تو دوسروں پر اس کو ولایت کیسے حاصل ہو سکتی ہے لہ

عقل | قاضی کا فہیم و فطین ہونا شرط ہے۔ پیچیدہ معاملات و مسائل کے لیے عقل رسا اور فکر سلیم کی ضرورت ہے اور محض (اتنی عقل کافی نہیں ہے جتنی عام انسانوں میں ہو سکتی ہے) چنانچہ الماوردی فرماتے ہیں کہ :

”عقل کی شرط کے اعتبار پر اتفاق ہے مگر قضاہ جیسے اہم منصب کے لیے صرف اتنی عقل کافی نہیں ہے جتنی عام انسانوں کو ضروری مددکات کے سمجھنے کے لیے موجود ہوتی ہے اور جو تکلیف کا مدار ہے بلکہ ضروری ہے کہ قاضی ذہین و فطین اور صحیح قوت تمیز کا حامل ہو اور سہو اور غفلت سے بعید ہو تاکہ وہ اپنی فہم رسا کی مدد سے پیچیدہ، دشوار اور مشکل معاملات میں صحیح فیصلے تک پہنچ سکے لہ

مرد ہونا | جمہور فقہاء نے منصب قضاہ کے حامل کے لیے مرد ہونے کی بھی شرط عائد کی ہے اور ان کے نزدیک عورت کا قاضی بننا درست نہیں ہے اور اس کے

لے الرئی نہایۃ المحتاج الی شرح المنہاج ۲۲۶ / ۸

لے المغنی ۳۸ / ۱۱

لے الماوردی الاحکام السلطانیہ

حسب ذیل دلائل ہیں :

۱۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے :

”الرجال قوامون على النساء“ (النساء)

(مرد عورتوں پر سرپرست ہیں)

یعنی عقل اور رائے دونوں میں مرد قوام ہیں اس لیے عورتوں کو مردوں پر قوامیت نہیں

ہونی چاہیے۔

۲۔ روایت ہے کہ جب کسریٰ (ایران کا بادشاہ) مرتویٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کے بعد کون بادشاہ بنا ہے اس پر آپ کو بنا گیا کہ کسریٰ کی بیٹی اس کے قائم مقام بنائی گئی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا :

”لن یفلح قوم ولوا امرہم امرآة“

(وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات عورت کے سپرد کریں)

اس حدیث سے فقہاء کرام کے استدلال کا انداز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مذمت کا پہلو لیے ہوئے ہے اور فرمان نبوت میں جس امر کی بانی بیان کی گئی ہو وہ خود بخود ممانعت پر مشتمل ہوتا ہے اور جس امر کی ممنوت وارد ہوئی ہو وہ فاسد اور غلط قرار پاتا ہے۔

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین میں سے کسی نے کسی عورت کو منصب قضا سپرد نہیں کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا قاضی بننا درست نہیں ہے اس لیے اگر عورت کا قاضی بننا درست ہوتا تو اسلامی تاریخ کے بہترین اداوار عورت کی قضا سے خالی نہ ہوتے بلکہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک عورت قاضی بن سکتی ہے اور ما سوا حدود و قصاص کے ہر معاملے

۱۔ صحیح البخاری المغازی کتاب النبی الی قیصر و کسریٰ ۳ / ۹۰

۲۔ الماوردی فاروق البنہان عبد الفتح محمد ابو العینین القضاہ والاثبات فی الفقہ الاسلامی ۱۶

۳۔ الماوردی الاحکام السلطانیہ، ابوعلی الاحکام السلطانیہ

۴۔ المغنی ۱۱ / ۳۸۰ ، القضاہ والاثبات ۱۷

میں فیصلہ دے سکتے تھے لیکن حدود و قصاص میں عورت کا قاضی بننا اور فیصلہ کرنا موزوں نہیں ہے۔
ابن جریر طبری اور ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ "قاضی" کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے
کیونکہ عورت کا ہفتی بننا جائز ہے تو اس کا قاضی بننا بھی جائز ہے۔

ابن جریر طبری اور ابن حزم کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ کتاب و سنت میں عورت کے قاضی بننے کی ممانعت کہیں مذکور نہیں ہے اگر عورت
کا قاضی بننا جائز ہوتا تو یقیناً قرآن و سنت میں اس کی وضاحت ہوتی۔

۲۔ حضرت عمر بن الخطاب نے سفار بنت عبداللہ کو بازار کا نگران مقرر کیا۔ یہ کام قصاب
سے تعلق رکھتا ہے اور احتساب قضا کا ایک شعبہ ہے۔

۳۔ چونکہ عورت کا فتویٰ دینا صحیح ہے اس لیے اس کا قاضی بننا بھی صحیح ہے۔

ابن قدامر نے فرمایا ہے کہ قاضی کے اوصاف میں **سماعت و بصارت و گویائی**
سے ایک یہ ہے کہ وہ کامل الخفت ہو یعنی اس کی

سماعت، بصارت اور گویائی کی قوتیں صحیح ہوں

امام نووی نے المنہاج میں سماعت بصارت اور گویائی کو قاضی کی شرائط میں ذکر کیا ہے
اور خطیب الشریبی نے وضاحت کی ہے کہ گنگے شخص کو قاضی مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ اس
کے اشارے قابل فہم ہوں

اسی طرح الکاسانی نے ان تینوں کے صحیح اور درست ہونے کو قاضی کی شرائط قرار دیا ہے
الماوردی نے ان تینوں اوصاف کو ایک عنوان سلامتی حواس کے تحت جمع کر دیا ہے سلامتی
حواس سے ان کی مراد سلامتی اعضاء نہیں ہے بلکہ سماعت اور بصارت کی سلامتی مراد ہے۔ یعنی
یہ کہ قاضی نابینا نہ ہو کہ اس کے فرائض منصبی کا تعلق اسی سے ہے کہ وہ فریقین معاملہ کو اور گواہوں

۱۔ المغنی مع الشرح الکبیر ج ۹

۲۔ الخطیب مغنی المحتاج الی معرفۃ معانی الفاظ المنہاج ص ۳۷۵

۳۔ بدائع الصنائع ۲/۷

کو دیکھ سکے۔ اسی طرح قاضی بہر انہیں ہونا چاہیے کہ اس کے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے بصارت بھی لازمی ہے۔ عرض سماعت و بصارت ہی ایسے حواس ہیں جن کے ذریعہ انسان حق و باطل میں امتیاز کر سکتا ہے اور منصفانہ فیصلہ جاری کر سکتا ہے۔ چنانچہ المادوری کہتے ہیں کہ

سماعت و بصارت کی سلامتی منصب قضا کے لازمی امور ہیں سے ہے اسی کے ذریعہ حقوق ثابت ہوتے ہیں۔ طالب اور مطلوب کے درمیان امتیاز کا ذریعہ بھی یہی حواس ہیں۔ انہی حواس کے ذریعہ قاضی یہ معلوم کر سکے گا کہ کون شخص حق کا اقرار کر رہا ہے اور کون حق سے منکر ہے۔ غرض حق و باطل کی معرفت انہی حواس پر موقوف ہے۔ اس لیے نابینا شخص کا فیصلہ کرنا اور اس کا قاضی بنا درست نہیں ہے البتہ امام مالک نے اسے جائز کہا ہے۔ جیسا کہ امام مالک کے نابینا شخص کی گواہی بھی جائز ہے بہرے شخص کے قاضی بننے کے بارے میں بھی وہی اختلاف ہے جو اس کے امام بننے کے بارے میں ہے۔ بہر حال قضا میں اعضا کی سلامتی شرط نہیں ہے۔ اگرچہ سربراہ مملکت کے لیے سلامتی اعضا شرط ہے اس لیے معذور شخص بھی قاضی بن سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے اعضا سالم ہوں تاکہ وقار و مکتنت قائم رہے لیے

حنفی فقہ کی رو سے قاضی کو ان شرائط کا ضرور حامل ہونا
حد قذف میں تہمت یافتہ نہ ہونا چاہیے جو شاہد (گواہ) کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس لیے کہ قضا

اور فیصلے میں شہادت بنیادی اہمیت کا حامل امر ہے جس قاضی میں خود وہ اوصاف موجود نہ ہو جو ایک گواہ کے لیے ضروری ہیں تو اس کے لیے اس گواہی پر فیصلہ کرنا کس طرح معقول قرار دیا جاسکے گا۔ قرآن کریم میں سورۃ النور میں قذف (تہمت لگانے والے) کی سزا ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔

”والذین یرمون المحصنات ثم لہن یا تو اباربعۃ شہداء
فاجلدوہم شمانین جلدۃً ولا تقبلوا لہم شہادۃً ابداً،
واولئک ہم الفاسقون“ (النور: ۴)

(اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو

۱۔ المادوری الاحکام السلطانیہ ، ابو یعلیٰ الاحکام السلطانیہ ۲۱ طبع بیروت

ان کو اسی (۸۰) درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بدکردار ہیں) اس آیت میں قاذف کے تین حکم بیان ہوئے ہیں۔ اسی کو طے لگانے جائیں، اس کی شہادت قبول نہ کی جائے اور یہ کہ وہ فاسق ہے۔ اس کے بعد آیت میں توبہ اور اصلاح کا ذکر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ اور اصلاح کے الفاظ سے جو استثناء آیا ہے اس کا تعلق ان تینوں احکام میں سے کس کے ساتھ ہے۔ فقہائے کرام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ پہلے حکم سے اس کا تعلق نہیں ہے یعنی توبہ اور اصلاح سے حد کی سزا ساقط نہیں ہوگی، فقہاء کرام کا اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ اس کا تعلق تیسرے حکم سے ضرور ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ اور اصلاح سے فسق کا حکم ختم ہو جائے گا اور قاذف فاسق باقی نہیں رہے گا۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ:

”محرم نفس قذف سے فاسق ہوتا ہے یا عدالتی فیصلہ صادر ہونے کے بعد فاسق قرار پاتا ہے۔ امام شافعی اور لیث بن سعد کے نزدیک وہ نفس قذف سے فاسق ہو جاتا ہے اس لیے وہ اسی وقت سے اس کو مردود الشہادت قرار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام مالک کہتے ہیں کہ وہ عدالتی فیصلہ نافذ ہو جانے کے بعد فاسق ہوتا ہے۔ اس لیے وہ نفاذ حکم سے پہلے تک اس کو مقبول الشہادت سمجھتے ہیں“

امام ابوحنیفہ کے نزدیک توبہ اور اصلاح کے بعد بھی قاذف کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ہو جائے گا جبکہ آئمہ ثلاثہ (امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل) کے نزدیک توبہ اور اصلاح کے بعد قاذف کی شہادت قابل قبول ہوگی۔ حنفی مسلک کے فقہاء قاذف کی شہادت کے رد ہونے کے بارے میں اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں جو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں بروایت عمرو بن شعیب از والد از بنحو نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في قذف“

لہ البکر البیاض احکام القرآن ۳/۲۷۱، بعد

(مسلمان باہم ایک دوسرے کے معاملے میں عادل ہیں ماسوا اس شخص کے جسے حد
قذف لگی ہو)

اسی طرح حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جو خط تحریر کیا اس میں آپ نے یہ بھی
تحریر فرمایا:

”المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في قذف“
(مسلمان باہم ایک دوسرے کے معاملے میں عادل ہیں۔ سوائے اس شخص کے
جسے حد قذف لگائی گئی ہو۔)

عدالت | کسی شخص میں خداتزی اور پارسائی کی حالت پائے جانے کو عدالت کہتے
جاتا ہے اور جس شخص میں عدالت پائی جائے اسے عادل کہتے ہیں فقہاء کرام
نے کسی شخص میں خداتزی اور پارسائی موجود ہونے کے اپنے انداز اور اسلوب میں مہیارت
بیان کی ہے جن میں گھبر بظاہر تعبیر کا فرق پایا جاتا ہے مگر سب کا مدعا ایک ہی ہے۔

ابن الہمام فرماتے ہیں:

”هی مکة وهیئة راسخة فی النفس تحمد صاحبها
على ملازمة التقوی والمرورة وهی صیانة النفس عن
الادناس لا یثینها عند الناس“

(عدالت طبیعت میں راسخ ہو جانے والا ایک مکہ اور ایک ایسی فطری ہیئت ہے
جس کے تحت انسان تقویٰ اور مروت کی پابندی کرتا ہے۔ مروت کا مفہوم ان
اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہوا ہے جن کو لوگ بالعموم معیوب سمجھتے ہیں۔
المادروی فرماتے ہیں:

”ان یكون صادق اللہجة ظاهرا لا امانة عیفا عن

لہ

۲ ابن الہمام التخریر ۳۱ طبع مصر ۱۳۵۱ھ، وشرح التقریر والتبجیر لابن امیر الحاج ۲/۲۴۲،

وتمییر التخریر ل محمد امین امیر بادشاہ ۳/۴۴

المحارم متوقيا الماثم بعيدا من الريب ما مونا في
الرضا والغضب متعملا السروة مثله في دينه ودنياه
فاذا تكاملت فيه فهي العدالة التي تجوز به شهادة
والولاية فلم يسمع له قول ولم ينفذ له حكم له

(عدالت سے مراد یہ ہے کہ صادق القول این ” پاکدامن پرہیزگار“ شبہات
سے محفوظ، خوشنودی خشکی میں (کیساں) قابل اطمینان اور اپنے ہم رتبہ لوگوں کی طرح
مروت کو کام میں لانے والا ہو جس شخص میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی وہ شہادت دینے
کا اہل ہوگا اور یہی صفات ہیں جن پر منصب حکومت پر فائز ہونا موقوف ہے اور
جس میں کسی ایک صفت کی کمی ہوگی اس کی شہادت معتبر ہوگی نہ حکم نافذ ہوگا)
علامہ شامی فرماتے ہیں کہ :

العدالة ان يكون مجتنبنا ولا يكون مصواعلى الصفائر
ويكون صلاحه اكثر من فساده وصوابه اكثر من خطئه
(عدالت یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو صغیرہ گناہوں
پر اصرار نہ کرتا ہو۔ صالحیت کا پہلو فساد سے زیادہ ہو اور صواب خطا سے
زائد ہو۔)

بہر حال جہور فقہاء منصب قضا کے لیے عدالت کی شرط کے قائل ہیں اور فاسق کی چونکہ
شہادت قابل قبول نہیں ہے اس لیے بدرجہ اولیٰ قضا بھی جائز نہیں ہے۔
ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ :

فلا يجوز تولية فاسق ولا من فيه نقص يمنع الشهادة له

۱۔ المادوری الاحکام السلطانیہ

۲۔ ابن عابدین رد المحتار ۲ / ۴۱۳

۳۔ المغنی ۱۱ / ۳۸۱

(اس شخص کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے جو فاسق ہو یا جس میں کوئی ایسی کمی موجود ہو جس کی بنا پر وہ شہادت کا اہل نہ رہے)
الشریعی الخلیب کہتے ہیں :

”فلا یولی فاسق لعدم الوثوق بقوله له“

(فاسق کی بات قابل اعتماد نہیں ہے اس لیے اسے قاضی نہیں بنایا جاسکتا۔)

بہر حال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک منصب قضا کے لیے عادل ہونا شرط ہے اور فاسق کا قاضی مقرر کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ فاسق کا گواہ بننا درست نہیں ہے تو اس کا قاضی مقرر کرنا کیوں کہ درست ہو سکتا ہے۔ نیز یہ کہ فاسق کا قول مقبول نہیں ہے اس لیے قاضی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جس کا قول ہی مقبول نہ ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

”یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا لہ“

(المحجرات ۶)

(اے مومنو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پس تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔)

حنفی فقہاء فرماتے ہیں کہ حالات زمانہ کی رعایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ فاسق کی قضا کو درست قرار دیا جائے کیونکہ

”لو اعتبر هذا انسداد باب القضاء خصوصاً فی زماننا“
اگر عدالت کی شرط کا اعتبار کیا جائے تو باب قضا بند ہو جائے بالخصوص۔
ہمارے زمانے میں۔)

علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اعتبار سے عدالت قاضی کی شرائط جواز میں سے

۱۔ معنی المحتاج ۴ / ۳۷۵

۲۔ رد المحتار ۴ / ۴۱۳، المعنی ۱۱ / ۳۸۲

۳۔ رد المحتار ۴ / ۳۳۳

نہیں ہے بلکہ شرائط کمال میں سے ہے۔ لہذا فاسق کو قاضی کا منصب سونپنا جائز ہے اور ایسے قاضی کے فیصلے نافذ ہوں گے بشرطیکہ وہ حدود شرعیہ سے تجاوز نہ ہوں۔ امام فاضل رحمہ اللہ کے نزدیک عدالت شرط جواز ہے۔ اس لیے ان کے مسلک کے بموجب فاسق آدمی قاضی بننے کا اہل نہیں کیونکہ ان کے نزدیک فاسق آدمی کی شہادت قابل قبول نہیں ہوتی، لہذا وہ منصب قضا کا بھی اہل نہیں اس کے برعکس ہمارے فقہاء کے نزدیک چونکہ اس کی شہادت قابل قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا قاضی مقرر کرنا بھی جائز ہے۔ تاہم مناسب یہی ہے کہ فاسق آدمی کو قضا کا منصب تفویض نہ کیا جائے اس لیے کہ یہ منصب ایک عظیم امانت مال و اسباب اور جانوں کی امانت ہے۔ اتنی گرانبھائی امانت کی ذمہ داری سے صرف ایسا آدمی عمداً ہوسکے گا جس میں ورع (گناہ سے اجتناب) درجہ کمال کی ہو اور وہ غایت درجہ متقی ہو یا ایسا ہے اگر کسی فاسق آدمی کو بطور قاضی تعینات کر دیا جائے تو یہ فعل بذات خود جائز ہے اور وہ شخص قاضی بن جائے گا کیونکہ وہ صفات خارجہ کے لحاظ سے فاسد ہے اور یہ صورت حال اس کے تقرر کے جائز ہونے میں مانع نہیں ہے لیجے

امام غزالی فرماتے ہیں :

”اجتماع هذه الشروط من العدالة والاجتهاد وغيره هما

متعذر في عصرنا الخلو العصر عن المجتهد والعدل ليه“

(عدالت و اجتهاد وغیرہ کی شرائط کا ہمارے دور میں پایا جانا دشوار ہے کیونکہ

اس دور میں مجتہد اور عدل موجود نہیں ہے)

امام غزالی کا یہ جملہ نقل کر کے ابن الہمام فرماتے ہیں کہ

”فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذا شوكة وان

كان جاهلاً فاسقاً وهو ظاهر الهدى عندنا فلو قلد

لہ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع

لہ فتح القدر ۶/۳۵۷

الجاهل الفاسق صح ويحكم بفتوى غيره ولكن لا ينبغي ان
يقلد والحاصل انه ان كان في الرعية عدل عالم لا يحل توليته
من ليس كذلك ولو ولي صح على مثال شهادة الفاسق لا يحل
قبولها وان قبل نفذ الحكم بها وفي غير موضع ذكر الاولوية
يعنى الاولى ان لا تقبل شهادة وان قبل جاز ومقتضى بها فان
جاز ونفذ

(پس وجہ یہ ہے کہ ہر اس شخص کی قضا نافذ ہو جسے صاحب اقتدار حکم ان نہ مقرر
کیا ہو، اگرچہ وہ (قاضی) جاہل اور فاسق ہو۔ یہی ہمارا ظہر مذہب ہے۔ اگر جاہل فاسق
کو مقرر کر دیا گیا تو درست ہوگا اور وہ دوسرے کے فتویٰ پر فیصلہ دے گا لیکن ہر جاہل
ایسے شخص کو منصب قضا پر مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ اگر
رعایا میں کوئی عادل اور عالم موجود ہو تو ایسے شخص کو قاضی مقرر کرنا جو ایسا نہ ہو درست
نہیں ہے۔ لیکن اگر مقرر کر دیا گیا تو صحیح ہوگا۔ جیسا کہ فاسق کی گواہی کہ اصلاً سے
قبل کرنا درست نہیں ہے لیکن اگر قبول کر لی گئی تو اس پر فیصلہ صحیح ہے۔ ایک اور موقعہ
پر مصنف نے اولویت کا بھی ذکر کیا ہے یعنی اولیٰ یہ ہے کہ فاسق کی گواہی قبول نہیں
کی جائے گی اور اگر قبول کر لی تو درست نہیں ہے کہ (فاسق کی) گواہی فیصلہ کسے
لیکن اگر فیصلہ کر دے تو جائز بھی اور نافذ بھی ہوگا)

علم علم سے مراد احکام شرعیہ کا علم ہے جس کے لیے حسب ذیل چار امور کا علم ضروری ہے:

- ۱۔ کتاب اللہ (قرآن حکیم) میں بیان کردہ احکام کا علم۔
- ۲۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔
- ۳۔ علمائے سلف کی آراء کا علم اور یہ جاننا کہ کون سے معاملات میں ان کا اجماع منقول ہے
اور کون سے ایسے امور ہیں جن میں ان کی اجتہاد دی آراء مختلف ہیں۔

۴۔ قیاس (اجتہاد) کا علم جس کے ذریعہ ان امور کو جن کا شرعی حکم موجود نہیں ان امور پر قیاس کیا جاسکے جن میں شرعی حکم موجود ہے لیے

ابن حبیب نے امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قاضی کو عالم ہونا چاہیے اور جو شخص احکام شریعت سے ناواقف ہو اسے قاضی مقرر نہیں کیا جائے گا لیکہ امام مالک غیر فقہیہ (علم شریعت سے ناواقف) شخص کا قاضی مقرر کیا جانا ناپسند فرماتے تھے۔ اور انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ رائے پسند تھی کہ قاضی ایسا شخص ہو جو ارباب متقدمین کی آرا سے بخوبی واقف ہو لیکہ اس سلسلے میں حنفی مسلک کی رائے کو علامہ انکاسافی نے بہت عمدگی سے بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ

جہاں تک حلال و حرام اور دوسرے تمام احکام شرعیہ کے علم کا تعلق ہے تو کیا یہ تقرر کے جائز قرار پانے کے لیے بنیادی شرط ہے؟ ہمارے نزدیک یہ خود تقرر کے جائز قرار پانے کی شرط نہیں بلکہ اس کی حیثیت محض مستحب اور مندوب کی ہے۔ علمائے حدیث کے نزدیک قاضی کے تقرر کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ حلال و حرام اور تمام دوسرے احکام کا علم رکھتا ہو اور اس میں اس کو اجتہاد کا درجہ حاصل ہو۔ یہ نہ ہو تو اس کا بطور قاضی تقرر ہی غیر قانون ہوگا۔ یہی بات وہ سربراہ مملکت کے بارے میں بھی کہتے ہیں جبکہ ہمارے نزدیک یہ شرط سربراہ مملکت کے لیے بھی ضروری نہیں۔ اس لیے کہ جس طرح سربراہ مملکت کے لیے یہ ممکن ہے کہ دوسرے علماء کے فتویٰ کی بنیاد پر معاملات کا فیصلہ کرے اسی طرح قاضی کے لیے بھی یہ ممکن ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو احکام شرعیہ سے بالکل ناواقف ہو قاضی مقرر کرنا مناسب نہیں۔ اس لیے کہ ایک ایسا شخص جو اپنے منصب اور ذمہ داریوں سے ناواقف ہوگا اس سے سنوارنے کی نسبت

۱۔ الاحکام السلطانیہ (لماوردی) (لابی لعلی) ص ۶۱

محمد فاروق النبنمان نظام الحکم فی الاسلام ۶۲۸

۲۔ الشوکافی نیل الاوطار ۸/۲۹۹، بیروت

۳۔ مفتی المحتاج ۴/۳۶۵، نہایت المحتاج الی شرح المنہاج ۸/۲۲۶

۴۔ امام مالک۔ لدونہ ۵/۱۴۹

بگاڑنے کی زیادہ توقع ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر شعوری طور پر بالکل غلط اور باطل فیصلے بھی کر ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا "قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک جنت میں ہوگا اور دو جہنم میں ہوں گے۔ جو شخص علم رکھتا ہو اور اس علم کی بنیاد پر فیصلے کرے وہ جنت میں ہوگا۔ اس کے برعکس وہ شخص جو علم تو رکھتا ہو لیکن فیصلے اس کے خلاف کرے وہ جہنم میں ہوگا۔ اسی طرح وہ شخص جو جاہل ہو اور جہالت ہی کی بنیاد پر جاہلانہ فیصلے کرے وہ بھی جہنم میں ہوگا" لیکن اگر کوئی ایسا ناواقف شخص بطور قاضی مقرر کر دیا جائے تو اس کا یہ تقریباً بے نزدیک اپنی جگہ جائز ہوگا اس لیے کہ ایک ناواقف شخص بھی فقہاء وغیرہ سے فتویٰ لے کر دوسروں کے علم کی مدد سے فیصلے کر لینے پر بہر حال قدرت تو رکھتا ہے۔

ہاں جہاں تک درجہ فضیلت اور درجہ کمال کے حصول کی شرائط کا تعلق ہے تو یقیناً قاضی کو طلال و حرام اور دوسرے تمام احکام شریعت کے علم میں مرتبہ اجتہاد کا حامل ہونا چاہیے۔ اسے لوگوں کے رہن سہن کے طریقوں اور ان کے لین دین کے اصولوں سے بھی خوب واقف ہونا چاہیے۔ اس کو عادل، متقی، پاکباز، ہر قسم کے الزامات سے پاک، طمع و لالچ سے بری ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کے منصب قضا کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے ذریعے فیصلہ کرے اور ان صفات کا حامل شخص طبعا ہی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

اجتہاد | جمہور فقہاء کے نزدیک قاضی کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت اور اجماع سے اور ان سے استدلال کے طریقے سے واقف ہو اور اجتہاد ہی صلاحیت کا حامل ہو۔ ان کے نزدیک متعلقہ قاضی بننا جائز نہیں ہے اور ایسے شخص کو جو احکام شریعت میں مجتہد نہ صلاحت نہ رکھتا ہو قاضی مقرر کرنا صحیح نہیں ہے اور اگر مقرر کر دیا جائے تو اس کی قضا باطل ہوگی۔
ابن حزم کہتے ہیں کہ قاضی کے مجتہد ہونے کی شرط پر اجماع ہے۔

۱۔ بدائع الصنائع ۳/۷

۲۔ المراد فی الانصاف فی معرفۃ الراجح من الخلاف ۱۱/۱۷۸، ابن قدامہ المتقن ۴/۲۴۷،

معنی المتقن ۴/۳۷۵، نہایۃ المتحاج ۸/۲۲۶، نواب صدیق حسن خان،

ظفر الاضحیٰ بما یجب فی القضا علی ریلقاضی ص ۱۶ طبع پاکستان

۳۔ ابو یعلیٰ الاحکام السلطانیہ ۶۲، النادر فی الاحکام السلطانیہ۔ لکھ الانصاف ۱۱/۱۷۸

اجتہاد کی صلاحیت کا معیار یہ ہے کہ حسب ذیل چھ امور میں گہری بصیرت اور تفقہ حاصل ہو۔
 قرآن کریم ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ، اجماع ، اختلاف فقہاء ، قیاس ، عربی زبان یہ
 حنفی فقہاء کے نزدیک اجتہاد قاضی کی شرائط لزوم میں سے نہیں بلکہ شرائط اولیٰ سے ہے یعنی
 ایسی شرط ہے جو اگر موجود ہو تو بہتر اور اولیٰ ہے اس لیے شریعت سے معمولی واقفیت رکھنے والا
 شخص مقرر کیا جاسکتا ہے۔ امام شافعی کی رائے اس کے خلاف ہے ، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی شخص
 کو اس کام کے لیے مقرر کیا جائے کہ وہ فیصلے کرے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص اس کام
 کی قدرت اور صلاحیت بھی رکھتا ہو اور یہ صلاحیت ظاہر ہے کہ علم ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن
 ہمارے خیال میں ایک ایسے قاضی کے لیے جو شریعت سے زیادہ واقف نہ ہو یہ ممکن ہے کہ وہ
 دوسرے کسی صاحب علم شخص کے قانونی مشوروں (فتوؤں) کی روشنی میں فیصلے کرتا رہے۔ اس طرح
 منصب قضاہ کا مقصد (یعنی فیصلے کرنا) پورا ہوتا رہے گا اور حق داروں کو ان کے حقوق ملتے
 رہیں گے۔

مناسب یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو مقرر کیا جائے جو اس کام کی زیادہ اہلیت رکھتا ہو اور اس
 کے لیے زیادہ موزوں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔
 "جو شخص کسی شخص کو کسی کام پر متعین کرے اور اس کی قوم میں ایسے لوگ موجود ہوں جو
 اس کام کے لیے اس شخص سے زیادہ موزوں ہوں تو اس نے ایسا کر کے اللہ تعالیٰ
 سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں کی پوری جماعت سے خیانت کی ہے"
 قاضی کو لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ حق مراد وہ احکام ہیں جو ثابت شدہ
 طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اب اس ثابت شدہ ہوتے کے کئی درجے ہیں۔
 ۱۔ یا تو حکم قطعی اور یقینی طور پر ثابت شدہ ہوگا اور اسکے قطعی اور یقینی ہونے پر کوئی قطعی دلیل
 موجود ہوگی۔ مثلاً کتاب اللہ کا واضح اور صاف حکم، سنت متواترہ، سنت مشہورہ یا اجماع امت۔

لہ المغنی ۹ / ۴۱

لہ ابن تیمیہ : السياسة الشرعية : ص ۹ درالکتب العربیہ بیروت

۲۔ یا وہ حکم ظاہری طور پر ثابت شدہ ہوگا اور اس پر کوئی ایسی ظاہری دلیل قائم ہوگی جس سے ظن غالب حاصل ہو جائے۔ یعنی کتاب الشریاست رسول (چاہے خبر واحدہ سے ثابت ہو اور اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہو یا فقہاء سلف سے کوئی روایت موجود نہ ہو) لہذا اگر قاضی کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو کس قطعی اور یقینی طور پر ثابت شدہ حکم کے خلاف پڑتا ہو تو وہ فیصلہ نافذ العمل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ ایک قطعی طور پر باطل اور کالعدم فیصلہ ہے۔ اسی طرح اگر قاضی کوئی فیصلہ کرے جو آج تک کے تمام قابل ذکر فقہاء کے اقوال سے بالکل ہٹ کر ہو تو بھی وہ فیصلہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حق ان تمام اقوال و آراء سے باہر ہو۔

لہذا اگر قاضی اپنے اجتہاد سے کام لے کر کسی ایسے معاملہ میں کوئی فیصلہ کر دے جس میں کوئی ظاہری طور پر طے شدہ حکم قرآن و سنت میں موجود ہو اور وہ اس اجتہاد کے خلاف پڑتا ہو تو یہ فیصلہ بھی نافذ العمل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نص کے مقابلہ میں قیاس کالعدم اور باطل ہوتا ہے۔ چاہے وہ نص ظاہری ہو۔ ہاں اگر وہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی قطعی یا ظاہری نص موجود نہیں ہے تو اگر قاضی مجتہد ہے تو اس کو اپنی اجتہاد ہی رائے کے مطابق فیصلہ دینا چاہیے۔ کسی دوسرے کی اجتہاد ہی رائے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔

اگر کوئی ایسا شخص قاضی مقرر کر دیا جائے جو مجتہد نہ ہو لیکن فقہ میں اس حد تک گہری نظر ضرور رکھتا ہو کہ اس کے دوسرے معاصرین کو وہ مقام حاصل نہ ہو تو امام ابو حنیفہ کے خیال میں ایسا شخص اجتہاد کر سکتا ہے۔ لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک نہیں کر سکتا۔

اگر قاضی خود اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اگر اس کو صحابہ کرام کے اقوال و آراء و علوم میں تو ان میں سے بے قول اس کو حق کے قریب تر نظر آئے اس کو بطور تقلید اختیار کر کے اس پر عمل کرے ورنہ اگر صحابہ کے اقوال و آراء سے اس کو واقفیت نہ ہو تو اپنے زمانہ کے فقہاء کے فتویٰ پر عمل کرے اگر بالفرض اس کے زمانہ میں فقہ کا ماہر کوئی ایک ہی شخص ہو تو قاضی اس کی رائے پر عمل کر سکتا ہے۔

قاضی کے ان اوصاف کا تعلق اجتہاد سے ہے اور فقہاء کرام نے جس طرح تفصیل کے ساتھ شرائط اور اوصاف کی تشریح اور توضیح کی ہے اس سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے کہ اسلامی نظام حیات میں "قضا" (عدلیہ) کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ قاضی کے مذکورہ اوصاف دراصل خوب سے خوب تر کی جستجو کے معیارات ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے دورِ بعید کے تقاضوں کے مطابق نئے معیار بھی وضع کئے جاسکتے ہیں۔ مذکورہ تمام شرائط کے ساتھ بعض اوصاف کمال بھی بیان ہوئے ہیں مثلاً قاضی کا درع و تقویٰ اور صدق وغیرہ لیکن خود فقہاء نے یہ بھی فرمایا ہے:

"لیس علی وجه الارض احد جمع هذه الصفات ولكن يجب

ان يطلب من اهل كل زمان اكملهم و افضلهم لہ"

(روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان تمام خوبیوں کا جامع ہو، بہر حال یہ لازم ہے کہ ہر دور میں جو زیادہ باکمال اور زیادہ بہتر لوگ ہوں فراہمی عدل کے لیے انہی کا انتخاب کیا جائے)

اس سے معلوم ہوا کہ ہر دور اور ہر زمانے کی ضرورتوں اور حالات کے پیش نظر قاضی کے اوصاف مقرر ہونے چاہئیں۔ اور اس امر کو مدنظر رکھا جانا چاہیے کہ بہتر سے بہتر افراد عدلیہ کیلئے منتخب ہو سکیں یعنی وہ علم شریعت اور قانون سے بخوبی واقف ہوں اور ان کا ذاتی کردار بھی عام تمدنی زندگی میں ممتاز نظر آتا ہو۔