

پروفیسر انوار اللہ صاحب - ریسرچ ایڈوائزر

فیڈرل شریعت کورٹ - اسلام آباد

ثبوت حرم یا ثبوت حق کا شرعی نصاب

اسلامی شریعت میں کسی امر کو ثابت کرنے کے لئے یا تو اقرار ہونا چاہئے۔ اقرار یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حرم کے ارتکاب کا خود ہی اقرار کرے یا اپنے اوپر کسی دوسرے شخص کے حق کو تسلیم کرے تو پھر مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ قرآن و حدیث میں اقرار کو اولین اہمیت دی گئی ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۸۲ اور سورہ نساء کی آیت ۱۳۵ سے واضح ہے اس کے علاوہ صحاح ستہ میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار ہی کی بنیاد پر حدود نافذ کی ہیں۔ مثلاً آپ نے ماعز بن مالک اسلمی اور غایبہ صرف ان کے اقرار پر حد نافذ کرنے کا حکم دیا۔

اقرار کی عدم موجودگی میں کسی حرم کے ارتکاب یا حق کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے گواہی دینا ضروری ہے جسے شہادت یا بیعتہ کہتے ہیں۔ لفظ شہادت مشاہدہ سے مانور ہے۔ اور مشاہدہ معائنہ کو کہتے ہیں۔ کیونکہ شہادہ اس حیرت انگیز بیان کرنا ہے جو اس نے معائنہ کیا ہو اور خوب دیکھا ہو۔ لیکن اصطلاح میں کسی عدالت میں لفظ گواہی کے ساتھ حق باثبات ثابت کرنے کے لئے سچی خبر دینے کو شہادت کہتے ہیں۔ گواہی یعنی شہادت کے ماخذ کے لحاظ سے مندرجہ ذیل تین صورتیں ہیں۔

۱۔ شہادت بالعین۔ شہادت بالعین سے مراد آنکھیں دیکھی شہادت ہے اسے عینی شہادت یا عینی گواہ بھی کہتے ہیں صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ کسی گواہ کے بیان کے صرف اس حصہ کو تسلیم کیا جاتا ہے جس میں اس نے آنکھوں دیکھے کو اٹھ جلتے ہوں۔

۲۔ شہادت بالسمع۔ اس سے مراد ایسی شہادت ہے جو سن کر دی جلتے مثلاً کسی آواز، چیخ و پکار کے بارے میں گواہی دے۔ کئی امور ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق عام سنی سنائی شہادت قبول کی جاسکتی ہے۔

۳۔ شہادت علی شہادت جب کوئی عینی گواہ کسی معذوری کی وجہ سے شہادت نہیں دے سکتا۔ تو اس کی شہادت پر دوسرا شخص شہادت دے سکتا ہے۔ اسے شہادت علی الشہادت کہتے ہیں۔

ادائے شہادت کے نقطہ نظر سے شہادت کی صورتیں بھی تین ہیں۔

۱۔ تحریری و زبانی شہادت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے معاملہ کو تحریر میں لاؤ۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۸۲ سے ظاہر ہے۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ تحریری شہادت زبانی شہادت سے زیادہ معتبر ہے اور جب کسی امر کے بارے میں تحریری شہادت موجود ہو تو اس کے بارے میں زبانی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ تحریری شہادت زبانی شہادت کی تقویت کرتی ہے۔

۳، ۲۔ بلا واسطہ یا بالواسطہ شہادت۔ یعنی گواہ اور متنازع امر کے بارے میں دستاویز جیسی شہادتیں بلا واسطہ شہادتیں کہلاتی ہیں۔ اور شہادت علی الشہادت سنی سنائی شہادت اور قرآن سے حاصل شدہ نتائج کو بالواسطہ شہادت کہا جائیگا۔ نصاب شہادت۔ معاشرتی معاملات اور اموال کے حقوق کے لئے دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت ضروری ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۸۲ میں ہے۔ "واستشهدوا شہیدین من رجالکم فان لم یکنوا رجلین فزوجان باحسان" (اور لیکن دین کے معاملات میں) اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ کر لیا کرو۔ پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں)

زنا کے علاوہ حدود و قصاص میں بھی دو مردوں یا ایک عورت اور دو عورتوں کی شہادت درکار ہے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت ۱۰۶ میں ہے۔ "یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت جین الوصیۃ انسان ذوا عدل منکم اذ اذخرن من غیرکم" (اے ایمان والو! جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے (موت کے آثار نمایاں ہوں) اور وصیت کرنے لگے تو وصیت کرتے وقت تم (مسلمانوں) میں دو عادل گواہ بنا لاؤ (اگر مسلمان نہ ہوں) تو اپنوں کے سوا دو گواہ بنا لاؤ (غیر مسلم)

زنا کے ثبوت کے لئے چار مردوں کی گواہی ضروری ہے جیسا کہ سورہ نسا کی آیت ۵ میں ہے "فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم (پس ان زانیہ عورتوں) پر اپنے (مردوں) میں سے چار کو گواہ بناؤ) یا سورہ نور کی آیت ۴ میں ہے "والذین یرمون المحصنات ثم لہن یا تو اب اربعۃ شہدا (اور جو لوگ پاک دامن عورتوں کو تہمت لگائیں اور چار گواہ نہ لائیں) یا اسی سورت نور کی آیت ۱۳ "لوکلاجاعلوا علیہم بامر بربعۃ شہداء" (تو اس بات پر چار شہاد کیوں نہ لائے) تو ان آیتوں میں چار کی تعداد مخصوص ہے۔ اس لئے ثبوت زنا کے لئے چار گواہ بہت ضروری ہیں یعنی واجب ہیں اور ان چاروں

مرد ہونا بھی ضروری ہے۔ شیعہ فقہ کی رو سے نہ چار مردوں یا تین مردوں اور دو عورتوں یا دو مردوں اور چار عورتوں کی شہادت سے ہی ثابت ہوتی ہے۔

معاہد ہدایہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد دونوں خلیفہ کے زمانہ سے یہ سنت شرعی چلی آ رہی ہے کہ حدود و قصاص میں عورتوں کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔ اس بارے میں اہلسنت کے فقہا متفق ہیں۔ اس بارے میں ابن القیم نے اپنی کتاب اعلام المؤمنین میں لکھا ہے کہ ”جب مال کے بارے میں ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت تیار کی گئی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اور معاملات میں ان کی شہادت غیر معتبر سمجھی جائے۔ جو عورت حفظ عقل میں کامل ہو اور عینی دیندار بھی ہو تو ایک کی شہادت سے بھی مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ خضع بینی امور میں اس کی ایک ہی شہادت سے ثابت ہوتی ہے۔“

آگے چل کر وہ لکھتے ہیں :-

ہمارے استاد (ابن تیمیہ) فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی فیصلہ کر دیا جائے کہ صرف ایک عورت اور مدعی کی قسم پر بھی فیصلہ کیا جائے تو یہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ یہ اس لئے کہ شہاد رہنے کی صورت میں دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام کی گئی ہیں۔ ایک بھول نہ جائے اور دوسری شہادت کے وقت کے بارے میں کتاب و سنت میں کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ بیت تک دو شہادتیں ہوں شہادت مافیہ نہ جائے۔ اور دو عورتیں ہی گواہی میں لی جائیں۔ اس حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے کم ہوں کی شہادت پر کوئی فیصلہ کیا ہی نہ جائے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے معاملے میں صرف ایک لونڈی کی شہادت قبول کر کے ان حارث اور ان کی بیوی امیحی بنت دباب میں جدائی کر دی تھی کیونکہ اس عورت نے یہ گواہی دی تھی کہ اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔

بہر حال حدود و قصاص امور میں ایک عورت کی بھی گواہی مقبول ہے بلکہ شیعہ فقہ کی رو سے امور اور عورتوں اور قسم سے ثبوت آ سکتا ہے۔

لیکن چونکہ عورتوں کی شہادت حدود کے معاملات میں صرف عورتوں کی شہادت مقبول نہیں ہے۔

بغیرنا حقوق کے لئے اگر کسی معاملہ میں صرف ایک ہی گواہ ہو تو دوسرے گواہ کے طور پر خصوصی قسم مدعی سے لی جاسکتی ہے اور مصالحت کے تحت کسی بھی معاملہ میں ایک گواہ کی شہادت پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت معان میں قسم

گوگواہ کا قائم مقام مقرر کیا گیا ہے۔ علامہ ابن القیم نے لکھا ہے :-
 "شارع صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل شخص کی شہادت کو کسی موقع پر بھی رد نہیں کیا بلکہ اس کی شہادت کی
 عدوت کی جیسے کہ ابو قتادہ کے ایک مشرک کے قتل کر دینے کے بارے میں ایک شخص کی شہادت مان لی۔ خزیمہ کی تنہا شہاد
 قبول فرمائی۔ رمضان کے چاند کی گواہی صرف ایک اعزابی کی معتبر مانی۔ حبشہ نونڈی کی تنہا شہادت پر رخصت کے
 ثابت ہونے کا فیصلہ فرما دیا۔ یکے تہم کی خبر بھی معتبر مان لی جس نے ایک عسوس امر کی گواہی دی تھی۔..... بلکہ اللہ نے فاسو
 کی خبر کی تردید کا بھی بغیر ثبوت اور دلیل کے حکم نہیں دیا۔
 گوگواہ کی شرائط۔ گوگواہ ہونے کی شرائط یہ ہیں۔

۱۔ عاقل ہونا۔ ۲۔ بالغ ہونا۔ ۳۔ عادل ہونا۔ ۴۔ محدود بالقذف نہ ہونا
 بعض فقہانے عقل، بلوغ اور عدل وغیرہ کے علاوہ بصارت یعنی بینائی اور نطق یعنی گویائی بھی شرط کی ہیں۔
 جہاں تک گوگواہ کے عادل ہونے کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان لوگ عادل ہیں باہم ایک
 دوسرے پر حجت ہیں سوائے ان کے جن پر قذف کی حد لگ چکی ہو۔
 امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ کہ مسلمان گوگواہ کے معاملے میں قاضی اس کی ظاہری عدالت پر اکتفا کرے جب تک فریق
 مخالف اس میں کوئی غامبی یا نقص نہ بتائے۔ علامہ سید سابق نے فقہ السنہ میں لکھا ہے کہ گوگواہ کے لئے عادل ہونا
 ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کی خبر پر غالب ہو یعنی ان کی اچھائیاں ان کی برائیوں سے زیادہ ہوں اور وہ
 جھوٹ سے متہم نہ ہو۔ اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ فرائض اور نوافل کا پابند ہو۔ اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہو اور
 مستحبہ اقوال اور اعمال سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہو۔ لیکن اختلاف اور اشتباہ کی صورت میں قاضی خود گوگوا
 کی عدالت کے بارے میں اطمینان کرے۔ علامہ ابن نجیم نے بحر الرائق میں لکھا ہے کہ "خاص کہ اس فساد کے زمانے
 میں قاضی کو مکمل اختیار ہے کہ وہ گوگواہ کی عدالت قبول کرے یا نہ کرے۔ جیسا کہ ابن ابی یعلیٰ نے گوگواہوں کو قسم دینے
 کو پسند فرمایا ہے۔"

قسم۔ اگر مدعی کے پاس کوئی گوگواہ نہ ہو تو اس صورت میں مدعی کے مطالبہ پر قاضی مدعا علیہ سے قسم لے گا جیسا کہ
 کارشناد ہے۔ "البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر" مدعی پر گوگواہ لانا ضروری ہے۔ اور مدعا علیہ پر ق
 ہے۔ اور اگر مدعا علیہ قسم دینے سے انکار کرے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مدعا علیہ

۱۔ اعلام المرقصین۔ ۲۔ فقہ السنہ سید سابق جلد سوم ص ۳۵-۳۴-۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۳۔ البحر الرائق شرح کنز الدق

اگر قسم سے انکار کرے تو مدعی سے قسم لی جائے گی تاکہ معلوم کر سکے کہ قسم اٹھانے والا کس طریقہ سے اور کس انداز سے قسم کھاتا ہے۔ کیونکہ قسم ایک فیصلہ کن ثبوت ہے۔ اس لئے یہ قاضی کے سامنے ہونا چاہئے۔ تاکہ انصاف ہو سکے۔
قرآن اور حالات کی شہادت۔ اگر فریقین میں سے کسی کے پاس کوئی گواہ نہ ہو اور کسی فریقین سے خصوصی قسم لینا ممکن نہ ہو تو ضرورت، مصالحت اور حالات کے مطابق ضیاع حقوق و حدود سے بچنے کے لئے اور حصول انصاف کی خاطر ہر وہ گواہی قبول کی جاسکتی ہے جو یقین کا فائدہ دے۔ یہ اس صورت میں بھی کارآمد ہو گا جب کسی ایک فریق کے پاس مقررہ نصاب شہادت سے کم عینی گواہ ہوں۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ "مدعی پر بیعت ہے اور مدعا علیہ پر قسم۔" تو ابن القیم نے لکھا ہے کہ بیعت ہر وہ چیز ہے جو حق کو ظاہر کرے۔ یہی معنی قرآن و حدیث میں اس لفظ سے لئے گئے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے:-

"لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. وما نفرق الذین اتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینة
قل انی علی بیئنة من ربی۔ ام آتیناھم فہم علی بیئنة منہ"

تو ان سب آیتوں میں یہ لفظ روشن دلیل یا ظاہر حق یا دلیل حق کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس پس منظر میں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں "اللک بیئنه" یعنی کیا تمہارے پاس حق ظاہر کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ یا "البیئنة علی المدعی" یعنی مدعی پر لازم ہے کہ ایسی دلیل پیش کرے جس سے حق ظاہر ہو۔ خواہ وہ گواہ ہوں اور کوئی چیز۔ گویا ثبوت حق کسی ایک عین چیز پر موقوف نہیں ہے جیسا کہ فقہانے اسے ہفت دو گواہ اور ایک قسم پر مخصوص کیا ہے۔ بلکہ عینی شہادت، تحریری شہادت، قسم، اقرار اور قسم کی قرآنی شہادت بیعت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ان میں پھر ایک گواہ کی قائم مقام ہے۔ چنانچہ زبانی گواہوں کی مقررہ تعداد میں کمی یا بالکل نہ ہونے کی صورت میں کسی بھی قسم کی بیعت جو یقین کا فائدہ دیتی ہو کو قبول کیا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ درجہ میں بہر حال گواہوں سے بعد ہے۔ اس لئے یہ اس صورت میں کیا جائے گا جب حقوق و حدود کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو یا انصاف کا حصول دشوار ہو۔ آگے چل کر ابن القیم لکھتے ہیں:-

ناممکن ہے کہ شائع ایسی دلیل اور ایسی دلالت کو مہل کر دے اور ایسے حق کو ضائع کر دے جس کا ظہور اور حجت ہر شخص جہاں سکنا ہے بلکہ جب اس کے خلاف لوگوں کا خیال ہو گیا تو وہ حکم کے صحیح طریقہ کو ضائع کرنے لگے۔ اور ان کے ہاتھ سے بہت سے حقوق تلف ہونے لگے۔ کیونکہ ان کے نزدیک حق کے ظاہر ہونے کا ایک ہی عین طریقہ تھا۔ پس اس صورت میں

ہر ظالم بدکار کے لئے ظلم اور بدکاری آسان ہوگی۔ وہ اپنا کام کھلے بندوں کو گزرا اور صاف کہہ دیا کہ دو گواہ لاکر پیش کرو۔ گواہ ملے نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے اور مخلوق کے بہت سے حق تلف ہونے لگے۔

قرآن کی شہادت اسلامی فقہ میں فیصلہ کن اور مستقل حیر نہیں ہے۔ لیکن صحیح فیصلہ کی جانب مدد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کی اہمیت اور افادیت کی طرف سورہ یوسف میں اشارہ کیا ہے۔ کہ حضرت یوسف پر عزیز مصر کی بیوی کا الزام نہ رکھنے کے لئے قرآن سے مدد لی گئی تھی جب عزیز مصر کے گھر ایک صاحب معاملہ اور بہوشیار شخص نے واقعہ کی تفصیلات سن کر کہا کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف کا قصور ہوگا۔ اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عزیز کی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، قصور وار ہوگی۔ چونکہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس لئے حضرت یوسف بے گناہ قرار پائے۔ صاحب ہدایہ نے ابن مسعود کی روایت نقل کی ہے جنہوں نے فرمایا۔

”اگر تم کسی کے منہ سے شراب کی بو محسوس کرو تو اس کو کوڑے مارو“

طبرانی نے حضرت عمرؓ سے روایت کی ہے۔ کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو کوڑے لگائے جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ تو گویا اسلامی قانون میں شراب نوشی کے جرم کے ثبوت میں منہ سے شراب کی بو اور ذہن و جسم پر نشہ کی کیفیت کا حوالہ بھی قرآن کی شہادت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور بعض اوقات قرآن کی شہادت آنکھوں دیکھی شہادت کے برابر اہم ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص کسی مکان کے دروازے سے متوحش حالت میں اور ہاتھوں میں خون آلود چاقو خنجر لئے نکل رہا ہے اور پھر ہم مکان کے اندر جا کر ایک تازہ ذبح کی ہوئی لاش دیکھیں تو باہر نکلنے والے شخص کو قاتل سمجھیں گے۔ اگر اس قدر قرآن مل جائیں اور دیگر شہادت نہ ملیں تو مذکورہ شخص کو مجرم ٹھہرایا جاسکتا ہے۔

موطا امام مالک میں عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ سے سنا کہ رحم اللہ کی کتاب میں حق ہے اس شخص پر جو زنا کرے۔ خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ محسن ہو (یعنی اس کا نکاح ہو چکا ہو اور وطنی کر چکا ہو) تو وہ جرم کیا جائے گا بشرطیکہ زنا ثابت ہو چا کر گواہوں سے یا عورت پر حمل سے یا مرد اور عورت دونوں پر اقرار سے ہے۔ تو گویا اگر عورت کا حمل ہو اور اس نے شادی نہیں کی ہو تو یہ اس کے زنا پر سب سے بڑی دلیل ہے اور اس کو جرم کیا جائے گا۔

علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ حدیث کے لفظ شہادان کے معنی یا تو دو دلیلیں ہیں یا دو شخص یا جو ان دو کے قائم مقام ہوں اور دو عورتیں قائم مقام ایک مرد کے ہیں تاکہ ایک بھول نہ جائے۔ اور ادائیگی شہادت کے بارے میں قرآن و سنت میں یہ کہیں نہیں کہ جب تک دو عورتیں نہ ہوں شہادت مافی نہ جائے۔ اور دو عورتیں گواہی میں لی جائیں اس حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے کم ہوں تو ان کی شہادت پر کوئی فیصلہ ہی نہ کیا جائے۔

اس ضمن میں حضرت حذیم بن ثابت کی شہادت والی حدیث بھی قابل غور ہے۔ اس حدیث کا واقعہ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعزابی سے ایک اونٹنی خریدی۔ اور اس کو قیمت ادا کر دی۔ پھر اعزابی بعد میں منکر ہوا۔ اور کہنے لگا کہ حضور نے پوری قیمت ادا نہیں کی۔ اور اس پر گواہ کا مطالبہ کیا۔ جس پر حضور نے فرمایا کون میرا گواہ ہو گا۔ تو اس پر حذیم بن ثابت نے کہا کہ میں آپ کے لئے گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے قیمت ادا کی ہے۔ تو حضور نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے گواہی دیتے ہو حالانکہ تم وہاں حاضر نہیں تھے۔ اس پر حذیم نے کہا کہ جب ہم آپ کو ان خبروں میں سچا مانتے ہیں جو آسانی ہیں تو پھر ہم آپ کو اونٹنی کی قیمت ادا کرنے میں کیوں نہ سچا مانیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس کے لئے حذیم گواہی دے وہ کافی ہے۔

اس حدیث سے دو باتیں نکلتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب ایک ہی گواہ ہو اور اس کی سچائی میں کوئی شک نہ ہو تو صرف اسی ایک گواہی پر فیصلہ دیا جائے گا اور دوسری بات یہ کہ صرف حالات اور قرائن سے جو بات معلوم ہوتی ہے اس پر بھی گواہی دینا کافی ہے خواہ اہل مجرم یا اصل واقعات کو دیکھا بھی نہ ہو۔

فقہاء کا جمالی طور پر اس بات پر اتفاق ہے کہ بوقت حاجت ایسی شہادتیں قبول کی جاسکتی ہیں جو اور موقعوں پر قبولیت کے قابل نہیں ہوتیں۔ اگرچہ ان کی تفصیل میں ان کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ قرآن نے بوقت سفر ضرورت کے وقت دو غیر مسلموں کی گواہی وصیت کے معاملے میں معتبر مانی ہے۔ یہ تشبیہ ہے اس جیسی اور اس سے زیادہ ضرورت کے وقت کی ایسی اور اس سے زیادہ حق کو واضح کر دینے والی چیز کے قبول کر لینے کی۔ جیسے کہ صرف عورتوں کی گواہی ان معاملات میں قبول کر لی جائے گی۔ جہاں صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ یا ان سے متعلق بات ہوتی ہے۔ مثلاً نکاح، بیاہ، حمام جیصن نفاس وغیرہ۔ اسی طرح صحابہ اور فقہاء مدینہ کا عمل یہ بھی رہا ہے۔ کہ جب بچے آپس میں ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے تو ایسے معاملات میں صرف بچوں کی گواہی قبول کرتے تھے۔ کیونکہ عموماً ان کے کھیل کود میں بڑے آدمی شریک نہیں ہوتے گویا ان صورتوں میں وہ دوسرے بالغ عادل کی شرط کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ اس کے علاوہ اگر حق کسی طرح سے بھی ظاہر ہو تو اس کو لے لیتے تھے۔ تاکہ حصول انصاف ممکن ہو۔ چنانچہ علامہ القیم نے لکھا ہے۔ "شارع علیہ السلام نے حفظ حقوق کا دار و مدار صرف دو گواہوں پر نہیں رکھا۔ نہ خون کے معاملے میں نہ مال کے مقدرے میں۔ نہ عصمت کے معاملے میں نہ حد کے بارے میں۔ بلکہ غلغلے راشدین اور صحابہ کرام نے حمل کی وجہ سے حد زنا جاری کی۔ اور صرف بواکہ شراب کی حد لگائی۔ اس طرح شراب کے تھے کرنے پر بھی شراب کی حد جاری کی۔ پس ہم کہتے ہیں کہ چور کے قبضے سے چوری کا مال جو کاتوں برآمد ہو جائے اور وہ چوری سے بدنام بھی ہو۔ تو اس کو حد لگائی جائے۔ بلکہ یہ حمل اور شراب کی بوجہ سے زیادہ ظاہر ہے۔ کیونکہ حمل میں ہو سکتا ہے کہ عورت پر جبر کیا گیا ہو یا شہرہ کی وطنی سے حمل ٹھہر گیا ہو۔"

اسی طرح شراب کی بوجہ مال مسروقہ کی برآمد سے بہت ہلکے درجے کی چیز ہے۔ دیکھئے خلفاء و صحابہ نے ایسے دوران کار شہادت کی طرف التفات تک نہیں کیا۔

تو گویا سچی خبر کو رد کر دینا بھی حق کو جھٹلانا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن القیم نے اس کتاب میں لکھا ہے :-
 ”جب کوئی شخص اپنی کسی چیز کے وہ اوصاف بیان کرے جو اس میں ہیں اور اس کے پاس سے یہ چیز کھوئی گئی ہو اور دوسرے کو ملی ہوئی ہو۔ تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کو واپس کر دے۔ پس اس شخص کا اپنی چیز کے اوصاف کا وضاحت سے بیان کرنا ہی دو گواہوں جیسا ہے اس سے اس کی سچائی اور اس کے دعوے کی صداقت معلوم ہو جاتی ہے اور یہی بدینہ ہے۔ مسلمانوں سے حدود کو ممکن حد تک مشابہت وغیرہ کے ذریعے دور کرنے کے بارے میں جو احادیث پائی جاتی ہیں ان کو حکم واجب قرار دے کر خواہ مخواہ اور دوران کار مشابہت پیدا کئے جاتے ہیں۔ من جمیع ان کے یہ شبہ بھی ہے کہ شہادت کا مقررہ نصاب پورا نہ ہو تو جرم ثابت نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن و سنت کی رو سے اقرار، قسم اور قرآن شہادتوں کو مقررہ نصاب کا ایک حصہ قرار دینا عین منشا کے خداوندی ہے۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ متذکرہ احادیث کی اسناد ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں۔ بہر حال صحیح احادیث کی بنیاد پر بھی شہادت میں مبالغہ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔“

کبھی کبھی واقعاتی شہادت فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً اگر طبی معائنہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ کسی عورت سے مباشرت کی گئی ہے تو واقعاتی تانے بانے میں جو شخص بھی بھینس جاتے وہی سزا کا مستحق ہے۔ اسلام کے تعزیریاتی نظام کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو سزا نہ ہو سکے بلکہ یہ ہے کہ کوئی شخص ظن غالب کی حد تک جرم میں ملوث پایا جاتے تو اسے سزا دی جائے تاکہ وہ اس جرم کا اعادہ نہ کرے اور دیگر لوگ اس سے عبرت پکڑ کر جرائم سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اگر لوگوں کو یقین ہو کہ وہ مختلف شہادت پیدا کر کے سزا سے بچ جائیں گے تو وہ اسلامی معاشرہ کو تباہ و برباد کر دیں۔

تفتیش جرم کے بہت سے طریقے ہیں اور زمانہ قدیم سے ان پر عمل درآمد ہوتا رہا ہے۔ ان میں گواہی اور اقرار کے علاوہ دوسرے محرکات سے جرم کو ثابت کرنا بھی شامل ہے۔ سائنسی علوم و فنون کی ترقی کے ساتھ ساتھ قرآن کی شہادت کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ اور اب بہت سے امور میں اس پر انحصار کیا جاسکتا ہے۔ طبی اصول قانون ہائے کے نشانات اور تحریر کی شناخت کے فنون کو جرائم کے ثبوت اور حقوق کے اثبات کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ واقعات کا فطری بہاؤ اور انسان کے طبعی، زمانی اور مکانی حدود و قیود بھی قرآن کا کافی مواد مہیا کرتے ہیں جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ سب امور ایسے اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ ان پر غور و فکر سے اصل جرم کا کھوج لگایا جاسکتا ہے۔ اور کوئی چیز اپنے اصل حقدار کو دی جاسکتی ہے۔

نسائی نے علقمہ بن وائل سے روایت نقل کی ہے جو اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت جو صبح سویرے نہایت تکلیف سے مسجد جا رہی تھی کہ ایک آدمی نے اندھیرے میں آکر اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ اتنے میں دوسرا آدمی وہاں سے گذر رہا تھا تو اس عورت نے اس سے مدد طلب کی جس پر وہ زانی بھاگ گیا۔ اور دوسرا آدمی اس زانی کے پیچھے بھاگا۔ اتنے میں اور لوگ بھی وہاں سے گذرنے لگے تو اس عورت نے ان سے مدد طلب کی۔ تو انہوں نے اس دوسرے آدمی کو جو اصل زانی کی تلاش میں عورت کی مدد کر رہا تھا وہاں پایا اور اس کو اس عورت کے پاس پکڑ کر لے آئے۔ اس آدمی نے عورت سے کہا کہ میں وہ ہوں جو تمہاری مدد کے لئے اس زانی کی تلاش میں ہوں جو بھاگ گیا ہے۔ بہر حال ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو عورت نے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے مجھ سے زنا کیا اور ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم نے اس کو نہایت جلدی میں پایا۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ میں تو اس کے اہل زانی کے بارے میں اس کی مدد کر رہا تھا کہ اتنے میں ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ عورت نے کہا یہ جھوٹا بتا رہے ہیں وہ آدمی جس نے مجھ سے زنا کیا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور جرم کراؤ۔ یہ سن کر ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا "اس کو جرم مت کرو۔ دراصل میں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ گویا زنا کا اعتراف کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو معاف کر دیا۔ اور آپ نے عورت سے کہا کہ اللہ نے تجھے معاف کیا۔" اور جس شخص نے عورت کی مدد کی تھی اس کو اچھے الفاظ میں خطاب فرمایا۔

حضرت عمر نے کہا جس نے اعتراف کیا ہے اسے جرم کریں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور فرمایا۔ اس نے نوبہ کی ہے۔

اس حدیث سے بھی قرآن کی مشہادت ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ ظاہری احکام ظاہری عدالتوں کے تابع ہوتے ہیں اور ظاہری ادیا گواہ ہیں یا افراد اور یا احوال اور قرآن کی گواہی اور بینہ بذات خود حد کو واجب نہیں کرتی بلکہ حد کی ربط اور تعلق بینہ کے ساتھ ایسا ہے جیسا کہ مدلول کا دلیل کے ساتھ اس لئے اگر کوئی مسادہ یا زیادہ مضبوط دلیل موجود ہو تو شہادت اس کو لغو نہیں کرے گی۔ اور اگر شہادت قرآن اصل واقعہ کے خلاف نکلی تب بھی اس کی دلیل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ کبھی کبھی گواہوں اور افراد کی صورتوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔

اس طرح قسامہ زنا معلوم مقتول کے قاتل کے بارے میں لوگوں سے قسمیں لینے کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کسی محلہ یا گھر کے قریب کوئی مقتول پایا گیا تو اگر وہاں کسی خاص آدمی میں قتل کرنے کی نشانی ہو یا مقتول کا وہاں کسی خاص آدمی سے ظاہری دشمنی ہو تو پھر سچا آدمیوں سے قسمیں لی جائیں گی جس میں وہ یہ قسم کھا کر کہیں کہ نہ ہم نے اس کو قتل

کیا۔ اور نہ ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے اور جب وہ قسمیں کھائیں تو مدعا علیہ سے قصاص لیا جائے گا (اس خاص آدمی سے جس میں یا ظاہری نشانی قتل تھی یا وہ مقتول کا ظاہر دشمن تھا) تو گویا امام مالک نے قسامہ میں شہادت قرآن ہی پر قصاص کو لازم کر دیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ شہادت قرآن حدود و قصاص میں بعض اوقات مؤثر اور معتبر ہو جاتی ہے۔ آج کل لوگ انتہائی مہذب ہو چکے ہیں۔ اس لئے نہ تو وہ گواہی دیتے ہیں اور نہ اقرار کرتے ہیں۔ اس لئے حصول انصاف بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ لہذا موجودہ وقت میں شہادت قرآن کو زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے اور اس کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی طرح مجرم سزا سے نہ بچ جائے۔ اس کے لئے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے اگرچہ فقہ حنفی۔ شافعی اور مالکی میں شہادت قرآن میں کوئی وقعت نہیں دی گئی۔ لیکن ان کے اقوال سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اگر کسی اور ذریعہ سے جرم ثابت نہیں ہوتا اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جرم فلاں نے کیا ہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ بلکہ انہوں نے زیادہ زور پہلے دو یعنی گواہ اور اقرار پر دی ہے اس لئے فقہ حنبلی کی اس رائے پر اتفاق اور موافق سچا کی ضرورت ہے اور قرآن کی شہادت حدود و قصاص اور قسم کے جرائم میں معتبر مافی جانی چاہئے۔ تاکہ معاشرہ ہر قسم کے جرائم سے محفوظ رہے۔

۱۔ بدائع الصنائع لکھنؤ شانی جلد ۷ ص ۲۸۶

شہادۃ نبوی بقیہ از صفحہ ۲۷

نئی باتیں معلوم ہوں گی۔ پردیسی تو اس ڈھنگ و آداب کو نہیں سمجھتے۔ باہر سے کھڑے ہو کر زور سے پکارتے یا محسوس فلاں مسئلہ کیسا ہے۔ اور کوئی آکر پوچھتا کہ سیدھی سادی باتیں بتا دو۔ لمبی چوڑی نہیں۔ بس دو جملے۔ دور دراز سے آیا ہوں۔ ایسی باتیں کہ میں اس کو حفاظت سے رکھ لوں اور اس پر عمل کر سکوں۔ تو ایسے ایسے سوال کرتے تھے۔ کوئی دیہاتی آتا۔ اس انداز میں تو اب صحابہ خوش ہو جاتے کہ ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن آج انہوں نے ہماری معلومات اور علم میں نئی باتوں کا اضافہ کیا ہے۔ تو یہ بھی حفاظت مغرب ہے۔ مغرب مغرب کو نہیں کہتے۔ مغرب کے معنی ہیں پردیسی مسافر وہاں کو مغرب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے اطلاق عالیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے کچھ حصے اور ہیں۔ وہ براہ عجیب ہیں۔ یہ روایت کچھ ٹکڑوں میں ہے ایک ٹکڑا ابتداء میں ہے حضور کا عجیب انداز ہے اس میں بھی۔ وہ بھی حضرت حدیث کی یہی روایت ہے حضرت علی سے۔ انشاء اللہ کسی فرصت میں اس کی تشریح بھی کی جائے گی۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔