

قضاء بالقرآن کا شرعی حکم

محمد عبدالعلی اچکزئی*

کسی بھی نظام عدل میں ”قانون شہادت“ کو وہی حیثیت حاصل ہوتی ہے جو انسانی جسم میں ریزہ کی ہڈی کو، کیونکہ قانون شہادت ہی کی بنیاد پر دیوانی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فقہ میں شہادت کسی واقعہ کے بارے میں اپنے مشاہدے اور دید کے مطابق اخبار دینے کو کہتے ہیں نہ کہ ظن و تخمین کی بنیاد پر (۱) شہادت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے پاس ایک امانت ہے، یعنی یہ کہ اگر کسی شخص سے کسی واقعے کے بارے میں دریافت کیا جائے اور اپنے مشاہدے کے ذریعے وہ حقائق کو جانتا ہو، تو اس کا فرض ہے کہ اپنے علم و مشاہدے کے مطابق صحیح صحیح بات حاکم مجاز کی عدالت میں بیان کر دے، ارشاد ربانی ہے:

وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا (۲)

اور جب گواہوں کو (گواہی کے لیے) طلب کیا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے“ اسی آیت سے متصل دوسری آیت میں ارشاد ہے:

وَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ (۳)

”اور شہادت کو نہ چھپاؤ اور جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے، اس کا دل گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بخوبی واقف ہے جو تم کرتے ہو“

سورۃ مائدہ میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ (۴)

”اے ایمان والو! اللہ کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے میں مستعد رہو“

مذکورہ بالا آیات سے مندرجہ ذیل نکات مستفاد ہوتے ہیں:

- ۱۔ پہلی بات یہ کہ شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے پاس ایک امانت ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔
- ۲۔ دوسری یہ کہ شہادت کا چھپانا گناہ ہے۔

* ایسوسی ایٹ پروفیسر و صدر شعبہ علوم اسلامیہ، بلوچستان یونیورسٹی، کوئٹہ، پاکستان

۳۔ تیسری یہ کہ ادائے شہادت کے وقت پوری دیانتداری برتنی چاہیے۔
شہادت کی اقسام:۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں (۱) قطعی شہادت (۲) ظنی شہادت

قطعی شہادت سے مراد وہ گواہی ہے جس میں قطعیت ہو، مثلاً زید نے دعویٰ کیا کہ اس نے وہ مکان (جو بکر کے قبضے میں ہے) بکر سے خرید لیا ہے، لیکن بکر اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اس نے مکان مذکورہ زید کے ہاتھ فروخت کیا تھا، زید نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں جو گواہ پیش کئے انہوں نے شہادت دی کہ بکر نے مکان مذکورہ زید کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، لیکن انہوں نے قیمت نہیں بتلائی تو شہادت رد کردی جائے گی (کیونکہ اس شہادت میں قطعیت نہیں پائی جاتی) جیسا کہ المصنوع ہے:

وإذا ادعى رجل شراء دار في يد رجل وشهد شاهدان وان لم يسميا الثمن والبائع ينكر ذلك فشهداتهما باطلة (۵)

ظنی شہادت سے مراد وہ شہادت ہے جو ظن کی بنیاد پر دی جائے، مثلاً کسی عورت کا شوہر لاپتہ ہو اور اس نے اپنی بیوی کو ایک عرصہ تک بغیر نان و نفقہ کے چھوڑ رکھا ہو، اس صورت میں اگر عورت اپنے شوہر کے غائب ہونے یا نان و نفقہ کے بغیر چھوڑ رکھنے کا دعویٰ عدالت میں دائر کرے اور گواہ پیش کرے، ظاہر ہے کہ گواہ حتمی اور قطعی طور پر مذکورہ بالا دعویٰ کی شہادت نہیں دے سکتا، تو حاکم کو چاہیے کہ عورت سے گواہوں کی ظنی شہادت پر حلف لے، اگر عورت حلف اٹھالے تو فیصلہ صادر کر دے (۶) اس سے ثابت ہوا کہ قطعی شہادت کے نہ ہونے کی وجہ سے حاکم کے لیے ضروری ہے کہ ظنی شہادتوں کا تعلق نظر سے جائزہ لے اور اگر ان سے کوئی امر کسی حد تک قطعیت سے ثابت ہو جائے، تو اس کی بنیاد پر فیصلہ صادر کر سکتا ہے۔

جس طرح ”شہادت“ کسی دعوے کی سچائی کے لیے ایک دلیل ہے، اسی طرح ”قرآن“ سے بھی کسی دعوے کا اثبات کیا جاسکتا ہے، ذیل میں قرآن کی تعریف، اقسام اور ان کی شرعی حیثیت پر بحث کی جائے گی۔
قرآن کی تعریف اور اقسام:۔ قرآن قرینہ کی جمع ہے، جبکہ قرینہ کی تعریف یہ ہے: أمرٌ يشير الى المطلوب (۷)
”کسی مطلوبہ چیز کی طرف اشارہ کرنے والے امر کو قرینہ کہا جاتا ہے“ قرینہ کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے وہبہ الزہلی لکھتے ہیں:

هي كل اشارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه، يفهم من هذا التعريف انه لا بد في القرينة من امرين:

۱۔ ان يوجد امرٌ ظاهرٌ معروف يصلح اساساً للاعتماد عليه۔

۲۔ ان توجد صلة مؤشرة بين الامر الظاهر والامر الخفى -

وبمقدار قوة هذه الصلة تنقسم القرائن قسمين: قرائن قوية وقرائن ضعيفة وللفقهاء والقضاة دور ملحوظ فى استنباط نتائج معينة من القرائن، ومن القرائن الفقهية اعتبار بالصلح للرجال من متاع البيت عند اختلاف الزوجين فى ملكيته هو للرجل، كالعمامة والسيف وما يصلح للنساء فقط كالحلى هو للمرأة بشهادة الظاهر وملاحظة العرف والعادة (۸)

”ہر ایسی ظاہری علامت جو کسی مخفی چیز کے ساتھ مقارن ہو اور اس پر دلالت کرتی ہو، اس تعریف سے معلوم ہوا کہ قرینہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے:

۱۔ یہ کہ معروف امر ظاہر موجود ہو جو اساس بن سکتا ہو اور اس پر اعتماد ہو سکتا ہو۔

۲۔ امر ظاہر اور امر مخفی کے درمیان علاقہ پایا جاتا ہو۔

اس علاقہ کی قوت کی بناء پر قرائن کی دو قسمیں ہیں، قرائن قویہ اور قرائن ضعیفہ۔ فقہاء اور قضاة قرائن کو ملحوظ رکھ کر مختلف نتائج مستنبط کرتے ہیں، فقہی قرائن میں سے ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ زوجین کے اختلاف کی صورت میں جو ساز و سامان ظاہری شہادت اور عرف و عادت کی بنیاد پر مردوں سے میل کھاتا ہو وہ خاوند کی ملکیت تصور ہوگا، جیسے عمامہ، تلواری اور جو سامان عورتوں سے میل کھاتا ہو وہ عورت کی ملکیت ہوگی، جیسے زیور۔

علامہ صالح بن غانم فرماتے ہیں کہ بعض قرائن قطعی ہوتے ہیں جبکہ بعض قرائن غیر قطعی یا ظنی ہوتے ہیں۔ اس طرح بعض قرائن شرعی قرائن کہلاتے ہیں کیونکہ شریعت نے انہیں معتبر قرار دیا ہوا ہوتا ہے، جبکہ بعض قرائن کو ”قانونی قرائن“ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ (۹) اگر کوئی قرینہ قطعی ہو اور درجہ یقین کو پہنچتا ہو تو صرف وہی قرینہ عدالتی فیصلہ کے لیے کافی سمجھا جائے گا، مثلاً کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے جو خون میں لت پت ہو گھر سے باہر آئے اور گھر میں دیکھا جائے تو مقتول پڑا ہو، اس قرینہ کی بنا پر اس شخص کو قاتل قرار دیا جائے گا۔ اگر قرینہ غیر قطعی ہو لیکن اس کے متعلق ظن غالب ہو، جیسے عربی قرائن یا ایسے قرائن جو دعویٰ کے دقائع اور تصرفات سے مستنبط ہو تو ایسے قرائن مرجح اور مؤید تصور ہوں گے (۱۰)

قرائن کی اہمیت: مختلف قرائن کو دیکھ کر کسی معاملہ کا فیصلہ کرنا بھی اصول شریعت کا حصہ ہے، خواہ قرینہ اصل حجت یعنی گواہوں کے ساتھ موجود ہو یا اقرار کے ساتھ، یا حجت سرے سے ہی موجود نہ وہ اور قرینہ موجود

ہو۔ چنانچہ قرینہ سماع دعویٰ کے مانع ہوتا ہے جیسے: مثلاً تنگدست فقیر نے کسی غنی مالدار کو قرضہ دینے کا دعویٰ کیا، بسا اوقات تہمت کی حالت موجود ہونے کی صورت میں گواہی کو یا اقرار کو رد بھی کر دیا جاتا ہے، مثلاً گواہ مدعی (مشہودہ) کا قریبی رشتہ دار ہو یا اقرار مرض الموت میں کیا ہو۔ بسا اوقات قرینہ کو چھتیں متعارض ہونے کے وقت ترجیح دی جاتی ہے، بسا اوقات قرینہ کو ہی مستقل دلیل اور حجت تسلیم کر لیا جاتا ہے، جب کہ کوئی دوسری دلیل موجود نہ ہو (۱۱) ابن قیم قرآن کی اہمیت واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”بینہ کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوگا جو حق پر دلالت کرے اور اس کو واضح کرے جس کسی نے اس کو دو گواہوں، چار گواہوں یا ایک گواہ سے مخصوص کر دیا اس کے مفہوم کا پورا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن پاک میں ہرگز یہ نہیں آیا کہ بینہ سے مراد دو گواہ ہیں، بینہ کا لفظ قرآن میں واحد اور جمع ہر صورت میں حجت، دلیل اور برہان کے معنوں میں وارد ہوا ہے اور اس طرح رسول اللہ ﷺ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ: البینۃ علی المدعی (۱۲) تو اس سے مراد دلیل، حجت، برہان، گواہ اور ہر وہ امر ہے جس سے مدعی اپنا دعویٰ ثابت کر سکے اور یہ مدعی کے ذمہ ہے تاکہ اس کے حق میں فیصلہ کیا جاسکے، دو گواہ بھی دراصل ثبوت دعویٰ کی ایک قسم ہے، یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ گواہوں کے علاوہ کوئی اور دلیل بھی بعض اوقات گواہوں کی شہادت سے زیادہ قوی ہو سکتی ہے، مثلاً وہ حالات و قرآن جن سے مدعی کی صداقت ثابت ہو، کیونکہ یہ قرآن شاہد کے بیان سے زیادہ قوی ہو سکتے ہیں“ (۱۳)

ایک اور مقام پر وہ لکھتے ہیں:

فهذه المسألة الكبيرة، عظيمة النفع، جلیلة القدر، ان اهملها الحاكم او الولی اضاع حقاً کثیراً و اقام باطلاً کثیراً، وان توسع و جعل معلوله علیها، دون الاوضاع الشرعية وقع فی انواع من الظلم و الفساد (۱۴)

”یہ سوال (قرآن اور علامات سے استدلال کرتے ہوئے فیصلہ کرنا) بہت قدر و اہمیت کا حامل ہے اور بڑا عظیم اور کثیر الفوائد بھی ہے، اگر حج یا حاکم ان قرآن و علامات سے صرف نظر کر لے تو حق کثیر کو ضائع کر دے گا اور باطل کی معاونت کا مرتکب ہوگا، اگر توسع کرتے ہوئے اپنا تمام تر انحصار قرآن (دقیانہ اور قیاس و فراست) پر رکھے اور انصاف کے شرعی اصولوں کو نظر انداز کر دے تو ظلم و فساد کی گمراہیوں میں مبتلا ہو جائے گا“

وہ مزید لکھتے ہیں:

”اگر ایک حج علامات و قرآن اور دلائل حال و مقال کا اس طرح فہم حاصل نہ کرے جس طرح وہ احکامات کے کلیات اصول و تفصیل اور جزئیات کا فہم رکھتا ہے تو وہ حقداروں کے حقوق کو ضائع کرے گا اور اس قسم کے غلط فیصلہ کرے گا جن کی غلطی عوام تک پر ظاہر ہوگی“ (۱۵)

قرآن اور دلائل احوال کے ذریعے فیصلے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے استدلال کیا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا ہے، ارشاد خداوندی ہے:

وَجَاءُوا عَلِيًّا فَمِصْبَهُ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا۔ (۱۶)

”اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلودہ کر لائے تھے، باپ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنالی ہے“۔

آگے مزید ارشاد ہے:

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اٰهْلِهَا اِنْ كَانَ فَمِصْبُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَاِنْ كَانَ فَمِصْبُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ (۱۷)

”اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے، اگر ہے اس کا کرتہ پھنا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ ہے جھوٹا، اور اگر ہے کرتہ اس کا پھنا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ ہے سچا“۔

پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر خون لگا کر لائے اور اپنے والد سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اور اپنی بات کی تصدیق کے لئے بطور سند خون آلود کرتے پیش کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، اور اس نے کرتے کے صحیح سالم ہونے سے برادران یوسف علیہ السلام کے جھوٹ پر استدلال کیا۔

آخری دو آیتوں میں ارشاد ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے ساتھ بدکاری کا الزام لگایا تو اس موقع پر ایک شاہد نے (جو مشہور روایت کے مطابق ایک شیر خوار بچہ تھا) یہ شہادت دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتہ آگے سے پھنا ہے تو عورت سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھنا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، گو اس شاہد نے کرتے کے پیچھے پھننے کو اس کی علامت قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے زلیخا پکڑ رہی تھی، اس لئے یوسف علیہ السلام معصوم ہیں اور زلیخا مجرم ہے۔

مذکورہ آیات سے فقہاء نے یہ استدلال کیا ہے کہ قاضی یا حاکم کو فریقین کے دعوے اور دلائل کے ساتھ علامات اور قرآن کو بھی مد نظر رکھنا چاہئے، اگر چہ محض علامات و قرآن کو کافی ثبوت کا درجہ نہیں دیا جاسکتا، جیسا کہ

علامہ جصاص لکھتے ہیں:

وهذا يدل على ان الحكم بما يظهر من العلامة في مثله في التكذيب او التصديق جائز لانه عليه السلام قطع بان الذئب لم يأكله بظهور علامة كذبهم (۱۸)

”یہ چیز اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس جیسی صورت حال میں ظاہری نشان اور علامت کو دیکھ کر تصدیق یا تکذیب کا حکم لگانا جائز ہے، اس لئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو قطعی طور پر یقین ہو گیا تھا کہ یوسفؑ کو بھیڑنے نے نہیں کھایا ہے، اس لئے کہ بیٹوں کی کذب بیانی کی علامت واضح طور پر ظاہر ہو چکی تھی“۔

الکیاسی الہراسی لکھتے ہیں:

ومن الناس من يحتج بذلك في حكم بالعلامة في اللقطة وكثير من المواضع. (۱۹)

”اور بعض لوگ لقطہ (گری پڑی چیز) اور دیگر بہت سی جگہوں پر علامات کی بنیاد پر حکم دینے میں اس سے استدلال کرتے ہیں“۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

استدل الفقهاء بهذه الآية في اعمال الامارات في مسائل من الفقه كالتقسامه وغيرها، واجمعوا على ان يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بصحة القميص، وهكذا يجب على الناظر ان يلحظ الامارات والعلامات اذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح. (۲۰)

”اس آیت سے فقہاء نے فقہ کے مسائل مثلاً: قسامت وغیرہ میں علامات پر استدلال کیا ہے، (قسامت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی آبادی و محلہ یا اس کے قریب میں کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے تو اس آبادی یا محلہ کے باشندوں میں سے پچاس آدمیوں سے قسم لی جائے کہ ہم نے نہ اس کو قتل کیا ہے اور نہ اس کے قاتل کا ہمیں علم ہے) (۲۱) اور وہ اس پر متفق ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے قیص کے درست ہونے پر اپنے بیٹوں کے جھوٹ بولنے پر استدلال کیا تھا، اسی طرح دیکھنے والے پر لازم ہے کہ وہ تضاد واقع ہونے پر علامات کو ملحوظ نظر رکھے، پس جس جانب ترجیح پائے اسی جانب فیصلہ کرے“۔

قرآن اور دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی مثالیں سنت نبوی سے بھی دی جاسکتی ہے، مثلاً:

دارقطنی اور بعض دیگر محدثین حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے سفر خیبر کا ارادہ کیا اور رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ میں خیبر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا:

فاذا اتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقاً، فاذا طلب منك آية فضع يدك على
ترقوته (۲۲)

”جب تم میرے وکیل کے پاس پہنچو تو اس سے پندرہ وسق لے لینا اور اگر وہ کوئی نشانی طلب کرے تو اپنا ہاتھ اس کی ہنسی کی ہدی پر رکھ دینا“

یہ نشانی طالب کو کوئی چیز حوالے کر دینے میں اعتماد کے لیے کافی ہے اور شاہد کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے راغب کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ کسی شخص کے پھلدار درختوں کے پاس سے گزرے تو اس کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن اٹھا کر ساتھ نہ لے جائے، درآنحالیکہ ان درختوں کے گرد کوئی دیوار نہ ہو اور نہ ہی کوئی ٹگھیاں۔ یہ صورت حال قرینہ ہے جو راہ گیر کے لیے غیر کا پھل کھالینے کی اجازت کے قائم مقام ہے۔ (۲۳)

قرآن کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی مثال میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے جبکہ دو عورتوں نے ایک بچے کی ماں بننے کا دعویٰ کیا، اس سے پیشتر حضرت داؤد علیہ السلام بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر چکے تھے، تاہم جب وہ حضرت سلیمان کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا: چھری لاؤ تاکہ ان دونوں کے درمیان اسے کاٹ کر تقسیم کر دوں، بڑی عورت تو اس پر رضامند ہو گئی مگر چھوٹی عورت نے کہا: اللہ آپ پر رحم کرے، آپ ایسی بات نہ کیجئے یہ بچہ اسی کو دیے دیجئے، یہ دیکھ کر آپ نے چھوٹی کے حق میں قرآن سے اندازہ لگا کر فیصلہ کر دیا۔ (۲۴)

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن قیم لکھتے ہیں:

”اس ظاہری قرینہ سے بڑھ کر کیا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ آپ نے بڑی دعوے دار عورت کی رضامندی سے یہ معلوم کر لیا کہ وہ اپنا بچہ گم کر دینے کے بعد اپنے دل کو اس طرح جھوٹا اطمینان دینا چاہتی ہے کہ چھوٹی کا بچہ ضائع کروا کے اسے بھی اپنے مقام پر لے آئے اور چھوٹی کی شفقت اور اس فیصلہ پر اس کی عدم رضامندی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بچے کی حقیقی ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں جو فطری شفقت و ودیعت کی ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ یعنی اصل ماں اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے۔ حضرت سلیمان نے اس واضح اور قوی قرینہ سے حق کو پہچان لیا اور اس کے مطابق فیصلہ دے دیا، کیونکہ اگر اقرار کسی ایسی عدالت کی بنا پر ہے جسے جج جانتا ہے تو وہ

اس اقرار کو قابل اعتنا سمجھے گا“ (۲۵)

اسی طرح حضرت عمر بن الخطابؓ اور دیگر صحابہؓ نے ایک دفعہ اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا تھا جس کا حمل نمودار ہو گیا تھا اور نہ تو اس کا کوئی شوہر تھا اور نہ اس کا کوئی آقا تھا، چنانچہ ایسے مسئلے میں امام مالک اور امام احمد کا صحیح مسلک یہی ہے، کیونکہ اس میں زنا کاری کا قرینہ بالکل واضح ہے۔ (۲۶)

قرآن وحدیث کی مذکورہ بالا تصریحات کی روشنی میں فقہاء کرام نے بھی علامات و قرائن کو مشروع قرار دیا ہے، جیسا کہ امام علاء الدین ابی الحسن بن خلیل الطرابلسی لکھتے ہیں:

ولا خلاف فی الحکم بہا، وقد جاء العمل بہا فی مسائل اتفق علیہا الطوائف الاربع من الفقہاء. (۲۷)

قرائن وشواہد کی بنا پر فیصلہ کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، متعدد مسائل میں قرائن پر عمل کرنے کی ایسی مثالیں موجود ہیں جن پر مذاہب اربعہ کے فقہاء کا اتفاق ہے“:

اس کے بعد علامہ موصوف نے ۲۵ ایسے مسائل نقل کئے ہیں جن میں فقہاء نے قرائن پر فیصلہ کیا ہے مثلاً:

جوز وظء المرأة اذا اهدیت الیہ لیلۃ الزفاف وان لم یشہد عنده عدلان من الرجال ان هذه فلانة بنت فلان التي عقدت علیہا وان لم یستنتق النساء ان هذه امرأة اعتماد علی القرینۃ الظاہرة المنزلة منزلة الشهادة“۔ (۲۸)

”شادی کے موقع پر جو عورت مرد کے سپر کی گئی ہو اس کے ساتھ بمبستری بالاتفاق جائز ہے اگرچہ دو مردوں یا عورتوں نے گواہی یا اطلاع نہ دی ہو کہ یہ وہی عورت ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے (اور مرد نے اس کو پہلے دیکھا بھی نہ ہو) اس صورت میں قرینہ حال کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے“:

امام جصاص نے سورۃ یوسف کی آیات مذکورہ بالا کی تفسیر میں بعض فقہاء کے ایسے اقوال نقل کئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض حضومات میں علامات و قرائن کی مدد سے فیصلے کئے جاسکتے ہیں، مثلاً: وہ لکھتے ہیں:

وقال ابو حنیفہ ومحمد فی متاع البیت اذا اختلف فیہ الرجل والمرأة ان ما یکون للرجال فهو للرجل وما کان للنساء فهو للمرأة وما کان للرجل والمرأة فهو للرجل فحکموا فیہ بظاہر ہیئۃ المتاع، وقالوا فی المستاجر والمؤاجر اذا اختلفا فی مصراع باب موضوع فی الدار انه کان وفقاً لمصراع معلق فی البناء فالقول قول رب الدار وان لم یکن وفقاً فالقول قول المستاجر۔ وكذلك ان کان جذع مطروح فی دار وعلیہ نقوش وتساویر

موافقة لنقوش جذوع السقف ووفقا لها فالقول قول رب الدار وان كانت مخالفة لها
فالقول قول المستأجر (۲۹)

”گھر کے سامان کے متعلق اگر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس صورت میں طرفین کے نزدیک گھر میں مردانہ استعمال کی جو چیزیں ہوں گی وہ مرد کو مل جائیں گی اور زنانہ استعمال کی چیزیں عورت کو دے دی جائیں گی لیکن جو چیزیں مشترک استعمال کی ہوں گی وہ مرد کو مل جائیں گی، اس مسئلے میں ہمارے اصحاب نے گھریلو سامان کی ظاہری ہیئت کے مطابق فیصلہ دیا ہے، اگر مکان کرایہ پر دینے والے اور کرایہ پر لینے والے کے درمیان گھر میں رکھے ہوئے دروازے کے ایک پٹ کی ملکیت کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ اگر دروازے کا یہ پٹ عمارت میں لگے ہوئے دروازے کے پٹ کے مطابق ہے تو اس صورت میں گھر کے مالک کا قول قابل اعتبار ہوگا اور اگر اس کے مطابق نہ ہو تو پھر کرایہ لینے والے کا قول معتبر ہوگا، اسی طرح اگر چھت کی کوئی کڑی کسی مکان کے احاطے میں پڑی ہو اور اس پر ایسے نقوش اور تصاویر ہوں جو اس مکان میں لگی ہوئی کڑیوں کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں، نیز یہ کڑی ان کڑیوں کی طرح ہو تو اختلاف کی صورت میں گھر کے مالک کا قول قابل اعتبار ہوگا، بصورت دیگر کرایہ پر مہینے والے کا قول معتبر ہوگا“۔

مذکورہ بالا عبارت سے قرآن کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اس لئے حاکم کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسے قرآن اور حالات کا پتہ چلائے جن سے مقدمہ کا صحیح فیصلہ کرنے کا راستہ واضح اور روشن ہو سکے، البتہ جمہور فقہاء کے نزدیک حدود و قصاص میں سوائے ”قتلہ“ کے صرف قرآن کی بنیاد پر حد جاری نہیں کی جاسکتی، (۳۰) بلکہ حد کی بجائے تعزیری سزا دینا ہی زیادہ احوط ہے، کیونکہ دلیل قطعی یعنی گواہ، اقرار وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے صرف قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کرنے میں شبہ موجود ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ حدود شہادت سے ساقط ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے:

ادرو الحدود بالشبهات. (۳۱)

”حدود کو شہادت سے ساقط کرو“۔

یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ اگرچہ غریب ہے لیکن ابن ابی شیبہ زہری سے روایت کرتے ہیں:

ادفعوا الحدود بكل شبهة. (۳۲)

”حدود کو ہر شبہ سے دفع کرو“۔

لیکن مالکیہ اور حنابلہ میں بعض فقہاء حدود و قصاص کے مقدمات میں ایسے قرآن قاطعہ کو بھی غیر معمولی حیثیت دیتے ہیں جن سے مجرم کی نشاندہی ہوتی ہو۔

بہر حال مقدمات کے فیصلوں میں علامات و قرآن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اور اس جدید دور میں پوسٹ مارٹم، خون ٹیسٹ، ڈی این اے ٹیسٹ، بالوں و ہاتھوں کے نقوش، آڈیو ویڈیو اور دیگر جدید آلات کے علاوہ علم القیافہ اور مقتول کے نزعی بیان کو قرآن کا درجہ حاصل ہے۔ ذیل میں ان قدیم و جدید قرآن پر قدرے تفصیل سے بحث کی جاتی ہے۔

۱۔ پوسٹ مارٹم (Post Mortem):۔ پوسٹ مارٹم انگریزی زبان کا ایک مرکب لفظ ہے، جس میں پوسٹ کے معنی ہیں After یعنی بعد اور مارٹم کے معنی ہیں Death یعنی موت۔ چنانچہ پورے لفظ کا بامعاورہ ترجمہ بعد الموت یا موت کے بعد ہوگا۔ یہ اصطلاح طب، جدید میں مُردے کے ساتھ جو تحقیقی افعال برتے جاتے ہیں، اس کے لئے استعمال ہوتی ہے، موت کے بعد مندرجہ ذیل تحقیقی کام مُردے پر ہوتے ہیں۔

۱۔ برائے تشریح: (Dissection) اس قسم کی پوسٹ مارٹم کی مدد سے بدن کے افعال اور امراض کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔

۲۔ برائے تحقیق: (Research) اس کی مدد سے غیر تشخیص شدہ امراض کی تشخیص ہوتی ہے۔

۳۔ برائے تفتیش: (Mediolegal) یہ پوسٹ مارٹم غیر طبی موت کے سلسلے میں موت کا وقت، اس کا سبب اور ان دوسرے تفصیلات کو معلوم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے، جو قانون کو مطلوب ہو۔

عوام عموماً اس تیسری قسم کے پوسٹ مارٹم سے واقف ہیں، یہ پوسٹ مارٹم ان مردوں کا ہوتا ہے جن کے بارے میں عدالتی تفتیش اور مقدمات کی کارروائی ہوتی ہے، اس قسم کی پوسٹ مارٹم کی افادیت میں درج ذیل چیزیں شامل ہے۔

مثلاً رپورٹ داخل ہوتی ہے کہ مریض طبعی موت مرا ہے، پوسٹ مارٹم معاینے میں گلے پر پھندے کا نشان ملتا ہے، جس کے رنگ وغیرہ سے وقت کا تعین بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بڑی غلط فہمی دور ہوجاتی ہے۔ بدن کے ظاہری نذہبلی معاینے کے دوران اگر کسی جگہ انجکشن کا نشان مل جائے اور مریض کے علاج معالجہ کے لئے کوئی نیشن نہ لگایا ہو تو زہریلے انجکشن سے اس کی موت واقع ہونے کا پتہ لگایا جاسکتا ہے، مثلاً رپورٹ میں لکھا ہے کہ مریض نے کان پٹی پر پستول رکھ کر فائر کر کے خودکشی کی ہے، بدن کے ظاہری معاینے میں پتہ چلتا ہے کہ کان پٹی پر رکھ کر یا بالکل قریب سے جو فائر ہو تو اس کے ساتھ بارودی اثر سے جلد سیاہ ہوجاتی ہے، جبکہ دور کے فائر سے جگہ بالکل

صاف ہوتی ہے۔ اس طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ دور سے فائر کر کے قتل کیا گیا ہے۔ یا مثلاً بعض اوقات کسی بچے کی پیدائش ہوتے ہی اسے دراشت اور جائیداد کے جھگڑوں کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن رپورٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، اس صورت میں بچے کے پھیپھڑے کا ٹکڑا لیا جاتا ہے، اسے پانی میں ڈال دیتے ہیں، اگر پھیپھڑے کا ٹکڑا تیر نے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا، بعد میں مرا ہے، لیکن اگر پھیپھڑے کا ٹکڑا تیر نے لگے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، موت بعد میں واقع نہیں ہوئی ہے۔ کیس داخل ہوتا ہے کہ آدمی طبعی موت مرا ہے، پیٹ چاک کر کے معدے کے اندر سے زہر برآمد ہو جاتا ہے جو موت کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ اس طرح پوسٹ مارٹم کے ذریعے پیچیدہ کیسوں کے راز معلوم ہو جاتے ہیں، جن میں بعض اوقات صرف گواہی صحیح فیصلہ تک نہیں پہنچا سکتی۔ (۳۳)

رابطہ عالم اسلامی کے ماتحت قائم المجمع الفقہ الاسلامی کے دسویں اجلاس منعقدہ مکہ مکرمہ مورخہ ۲۸ تا ۳۰ صفر ۱۴۰۸ھ مطابق ۱۷ تا ۲۱ اکتوبر ۱۹۸۷ء میں مذکورہ موضوع پر غور و خوض اور مباحثہ کیا گیا، المجمع الفقہ الاسلامی نے محسوس کیا کہ لاشوں کا پوسٹ مارٹم ایسی ضرورت ہے جس کی بناء پر پوسٹ مارٹم کی مصلحت انسانی لاش کی بے حرمتی کے مفدہ پر فوقیت رکھتی ہے، چنانچہ مجلس کے ارکان نے اتفاق رائے سے طے کیا کہ مندرجہ ذیل مقاصد کے تحت لاشوں کا پوسٹ مارٹم جائز ہے۔

- ۱۔ تعزیراتی مقدمہ میں موت یا جرم کے اسباب کی دریافت قاضی کے لئے دشوار ہو اور پوسٹ مارٹم کے ذریعہ ہی اس کی دریافت ہو سکتی ہو۔
- ۲۔ پوسٹ مارٹم کے متقاضی امراض کی دریافت مطلوب ہو، تاکہ اس کی روشنی میں ان امراض کے لئے مناسب علاج اور ضروری احتیاطی اقدامات کئے جا سکیں۔ (۳۴)

۲۔ امتحان خون: (Blood Test): خون کا تجزیہ: خون کا تجزیہ اور امتحان بھی قتل کے مقدمات میں بطور شہادت کے مؤثر ہو سکتا ہے، اگر قاتل اور مقتول کے کپڑوں پر موجود خون کی ایک ہی جسم کا خون ہو (مقتول کے جسم کا) اور قاتل موقع پر پکڑا گیا ہو، نیز قاتل کے خلاف گواہ بھی ہوں تو ایسی صورت میں خون کی حیثیت قرینہ کی بن جائے گی۔ اگر جائے واردات پر خون آلود آله قتل ہو اور بعد امتحان یہ ثابت ہو کہ آله قتل میں جو خون لگا، وہ ہے وہ مقتول ہی کا خون ہے، اس آله کا مالک بھی جائے واردات پر پکڑا جائے تو آله قتل میں لگے ہوئے خون کی حیثیت قرینہ کی ہو جائے گی اور آله قتل کے مالک کو مجرم قرار دیا جائے گا، بشرطیکہ دیگر امور اس میں مزاحم نہ ہوں۔ بہر حال خون کے امتحان سے مندرجہ ذیل امور کا انکشاف ہو سکتا ہے:

۱۔ کیا مقتول خون بننے سے پہلے ہی مرچکا تھا؟

۲۔ خون وریڈ کا ہے یا شریان کا، اس سے زخم کی نوعیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

۳۔ خون کسی دوسری قسم کے زخم کی وجہ سے تو نہیں نکلا ہے؟ یعنی کتے کے کاٹنے یا سانپ، بچھو اور جونک کی وجہ سے۔

۴۔ کہیں یہ خون نکسیر، بوا سیر یا حیض کا تو نہیں ہے؟

۵۔ یہ خون کسی جانور کا تو نہیں ہے؟ (۳۵)

۳۔ بالوں اور ہاتھوں کے نقوش:- اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صناعت و نقاشی کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ اس نے ہر انسان کے اعضاء اور جوارح ایک ہی طرح پر بنائے ہیں، لیکن اس دنیا کی اربوں کی آبادی میں کسی انسان کا کوئی عضو دوسرے انسان سے نہیں ملتا، مثلاً ہر انسان کے چہرے پر ایک ناک، دو ہونٹ، دو آنکھیں، ابرو اور رخسار ہیں، لیکن کسی انسان کا چہرہ کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ اسی طرح ہر انسان کے ہتھیلی اور انگلیاں ہیں لیکن کسی انسان کے ہاتھوں کی لکیں اور انگوٹھے کے نشانات دوسرے انسان کے ہاتھوں کی لکیروں اور انگوٹھے کے نشانات سے نہیں ملتے۔ انسانی عقل صانع مطلق کی اس کارگیری کو دیکھ کر سوائے مبہوت رہ جانے کے اور کیا کر سکتی ہے۔ انسان کے بدن پر جو بال ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، خوردبین سے دیکھنے کے بعد معلوم ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کے ہر بال پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اور تعجب انگیز امر یہ ہے کہ کسی انسان کے بال کے نقش و نگار دوسرے انسان کے بال کے نقش و نگار سے نہیں مل سکتے۔ اسی بناء پر درجہ بدرجہ میں مجرموں کا پتہ لگانے کے لئے یہ طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ موقع واردات کی بڑی احتیاط سے تلاشی لی جاتی ہے، اگر اس جگہ کوئی ٹوٹا ہوا بال مل جاتا ہے تو اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا اگر موقع واردات پر ریوالور مل جاتا ہے تو اسے نہایت احتیاط سے اٹھا کر اس کی فلم تیار کی جاتی ہے، اگر قاتل نے ریوالور کو استعمال کر کے اسے وہیں چھوڑ دیا تھا تو لازماً اس کے ہاتھ کے نقوش اس پر موجود رہتے ہیں، اس کے بعد ملزم کے ہاتھ کے نقوش حاصل کر کے ان کا ریوالور پر مرقم نقوش سے مقابلہ کیا جاتا ہے، اگر نقوش مل جاتے ہیں تو ملزم کو قاتل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس طریقے کو بھی قرینہ کا درجہ دیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ دیگر ذرائع بھی اس کے مؤید ہوں۔ (۳۶)

۴۔ ویڈیو آڈیو کی حیثیت:- جس وقت قاتل قتل کر رہا تھا، اگر کسی نے اسی حالت میں اس کی تصویر اتار لی یا ویڈیو بنالی (اور آجکل ایسا ویڈیو بنانا بہت آسان ہے، کیونکہ تقریباً ہر انسان کے پاس ایسا موبائل فون ہوتا ہے جس میں متحرک تصاویر کو ضبط کیا جاسکتا ہے) تو جرم ثابت کرنے کے لئے اس ثبوت کو قبول کرنا چاہئے، بشرطیکہ دیگر ذرائع بھی اس

کے مؤید ہوں، نیز یہ بھی ملحوظ رہے کہ آجکل فوٹو اتارنے کی تکنیک میں جعل سازی بھی ہوتی ہے، نیز کسی کمرے میں ٹیپ ریکارڈ لگا ہوا تھا، عین اسی وقت قاتل اس کمرے میں آیا اور اس کے اور مقتول کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، پھر قاتل نے مقتول پر حملہ کیا، زخمی ہونے کے بعد مقتول چیخا، قاتل اور مقتول کے درمیان ہونے والا مقابلہ اور مقتول کی چیخ و پکار ریکارڈ ہو گئی، اب اگر آواز کے ماہرین اس بات کی تصدیق کر دیں کہ ریکارڈ شدہ آواز ملزم ہی کی آواز ہے، تو ان کی رائے کو بطور شہادت تسلیم کیا جانا چاہئے۔ (۳۷) اسی طرح اگر کسی سیف کو کھول کر اس میں سے رقم چرائی گئی ہو اور ملزم کے ہاتھ کے نشانات (Finger Print) سیف کے ہینڈل پر موجود ہوں اور ماہرین تصدیق کر دیں کہ وہ نشانات ملزم ہی کے ہاتھ ہیں تو ان نشانات کی حیثیت بھی قرینے کی ہوگی۔

۵۔ کتوں اور کھوجیوں کی مدد سے مجرم کی نشاندہی:۔ آج کل اصل مجرم کا پتہ لگانے کے لئے کتوں اور کھوجیوں کو تربیت دی جاتی ہے اور اکثر اوقات وہ اصل مجرم کا پتہ لگانے میں کامیاب ہی ہو جاتے ہیں، اگر ایسی کوئی صورت بن جائے اور ملزم کا استعمال کردہ کپڑا یا کوئی چیز اس جگہ سے مل جائے جہاں چوری کا ارتکاب کیا گیا تھا اور تربیت یافتہ کتے اس کپڑے کی بنیاد پر اصل مجرم کی نشاندہی کریں تو ان کی نشان دہی کو بالکل رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے بھی قرآن کے ضمن میں شمار کیا جاسکتا ہے، اسی طرح کھوجیوں کی رائے بھی قرینہ بن سکتی ہے، تاہم اس کی حیثیت محض مؤید کی ہوگی۔ (۳۸)

۶۔ علم القیافہ:۔ قیافہ قوف (قوف) سے مشتق ہے جس کا لغوی معنی ہے کھوج لگانا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا، نشانات دیکھنا اور چھپا کرنا۔ ان اوصاف و علامات کے حامل شخص کو عربی میں قائف اور اردو میں قیافہ دان یا قیافہ شناس کہا جاتا ہے۔ (۳۹) علم قیافہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے کسی کے ہاتھ پاؤں، چہرہ اور جسم کے دیگر اعضاء کو دیکھ کر قائف آدمی کے باطنی اخلاق دریافت کر لیتا ہے، یا اس کے ذریعے وہ باپ اور بیٹے یا بھائیوں میں مشابہت دیکھ کر یہ معلوم کر لیتا ہے کہ وہ فلاں کا بیٹا یا بھائی ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک یہ ایک صحیح علم ہے اور نسب کے سلسلے میں اس کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، درج ذیل حدیث اس کے وجوب کی دلیل ہے۔

عن عائشةؓ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وهو مسرور
فقال ای عائشة الم تری ان مجزراً المدلجی دخل فرأی أسامة وزیداً وعلیہما قطیفة قد
غطیا رؤسہما وبت اقدامہما فقال ان ہذہ الاقدام بعضہا من بعض (۴۰)

”حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک روز میرے یہاں تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک کوشی سے دمک رہا تھا، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ کیا تجھے خبر ہے کہ

آج مجوز آئے اور انہوں نے زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کو دیکھا، دونوں نے اپنا سر چادر سے ڈھانپ رکھا تھا اور پاؤں ننگے تھے، اس نے کہا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں“
 دور جاہلیت میں لوگ حضرت اسامہؓ کے نسب پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، اس لئے کہ اسامہؓ سیاہ فام تھے اور ان کے والد زید بن حارثہ سفید تھے، ابوداؤد نے احمد بن صالح سے یہی بات روایت کی ہے، جاہلیت کے زمانے میں قیافہ شناس کے قول پر اعتماد کیا جاتا تھا، لہذا جب اس قیافہ شناس نے باپ بیٹے کی رنگت کے اختلاف کے باوجود نسب کا اثبات کیا تو حضور ﷺ بہت خوش ہوئے اس لئے کہ آپ لوگوں کو کسی کے نسب پر طعن کرنے کے بارے میں عتاب فرمایا کرتے تھے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ احمد بن صالح کے علاوہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ کا رنگ گورا تھا، اسامہ کی والدہ سیاہ فام تھیں، ان کا نام برکہ اور کنیت ام یمن تھی۔ (۴۱)

اسی طرح قتادہ نے سعید بن المسیب سے دو آدمیوں کے بارے میں روایت کی ہے کہ دونوں نے ایک ہی طہر میں ایک عورت کے ساتھ مجامعت کی، اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہوئی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا جس کی شکل و صورت ان دونوں سے ملتی تھی، جناب فاروق اعظمؓ کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا گیا، آپ نے قیافہ شناسوں کو بلایا، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ بچے کی شکل دونوں سے ملتی ہے، چنانچہ آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ دونوں کا ہے، یہ دونوں کا وارث ہوگا اور دونوں اس کے وارث ہوں گے۔ (۴۲)

عبدالرزاق عن معمر عن ایوب سختیانی عن محمد بن سیرین کی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی عدالت میں ایک بچہ کا مقدمہ پیش کیا گیا، ایک عجمی سردار اور ایک عربی دونوں اس کے دعویٰ دار تھے، حضرت ابوموسیٰ نے قیافہ شناسوں کو بلایا، انہوں نے بچہ دیکھ کر عربی سے کہا: آپ ہمیں اس عجمی کافر سے عزیز تر ہیں مگر یہ آپ کا بیٹا نہیں، لہذا اس بچے کا خیال ترک کر دیں، یہ اس کا بیٹا ہے۔ (۴۳)
 اسی لئے ابن القیم لکھتے ہیں:

ومن ذلك حکم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده رضى الله عنهم
 بالقامة وجعلها دليلاً من ادلة ثبوت النسب وليس ههنا الامجرد الامارات
 والعلامات۔ (۴۴)

حضرت عمرؓ، حضرت ابن عباسؓ، امام عطاء، امام اوزاعی، امام مالکؓ، امام شافعی اور امام احمد قیافہ شناسی کے جواز کے قائل تھے، جبکہ آئمہ اہل بیت اور امام ابوحنیفہ قیافہ شناسی کے قائل نہیں تھے۔ امام شافعی کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیافہ کو علم قرار دیا ہے اس کا انکار نہیں کیا، اور اگر یہ غلط ہوتا تو آپ اسی کو تسلیم

کرنے سے انکار کر دیتے۔

احناف کہتے ہیں کہ قیافہ شناسی ایک بدعت ہے جو شریعت کی رو سے ناجائز ہے، رہی یہ حدیث تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قیافہ کی اساس پر فیصلہ صادر کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ حضرت اسامہؓ کا نسب اس سے پہلے ثابت تھا اور اس کے اثبات کے لئے شارع کو کسی کے قول کی ضرورت نہ تھی حضور ﷺ کا مجزز کے قیافہ پر اس طرح اظہار تعجب و مسرت کیا جس طرح اس آدمی کے ظن پر اظہار تعجب کیا جاتا ہے جس کا اندازہ حقیقت سے بالکل ہم آہنگ ہوتا ہے، حالانکہ اس اندازے کی بناء پر فیصلہ صادر نہیں کیا جاسکتا۔ رسول کریم ﷺ نے قیافہ شناس کی بات کی تردید اس لئے ضروری نہ سمجھی کہ وہ اس سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں کر رہا تھا جو قبل ازیں ثابت نہ تھی۔ (۴۵)

اس سلسلے میں حافظ ابن القیم نے قیافہ کی بنا پر اثبات حکم کے سلسلے میں نہایت عمدہ گفتگو کی ہے اور فقہاء کے

تفصیلی دلائل بیان کئے ہیں۔ (۴۶)

۷۔ ڈی این اے ٹیسٹ :- عصر حاضر میں علم القیافہ کی طرح ڈی این اے ٹیسٹ کو بھی ایک اہم قرینے کی حیثیت حاصل ہے، ڈی این اے علم الہیات Biology کے شعبہ علم التوارث Genetics کی اصطلاح ہے، یہ ایک کیمیائی شے ہے جس کا پورا نام Deoxy Ribonucleic Acid ”ڈی آکسی رائبونیوکلک ایسڈ“ ہے جس کو عربی میں بصمۃ وراثیۃ کہتے ہیں، جو کہ ایک ”موروثی مادہ“ ہے، مختصر الفاظ میں اس کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ ایسے موروثی مادہ کا نام ہے جو ہر ذی روح میں موجود سینکڑوں خلیوں میں پایا جاتا ہے، اور ایک نوع کے ذی روح کو اسی نوع کے دوسرے ذی روح سے ممتاز کرتا ہے۔

مذکورہ مادہ کی بنیاد پر اولاد کی شکل و شباهت اور مزاج و اطوار میں اولاد اور والدین کی شکل و شباهت، مزاج و اطوار میں بڑی حد تک یکسانیت ہوتی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ میں مذکورہ مادہ کو لے کر مشین کے ذریعے جانچا جاتا ہے، موروثی خصائل کے حامل اس مادہ کے جانچ کے نتائج بہت سارے معاملات میں فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ ڈی این اے کے ذریعے سائنسی دنیا میں زبردست انقلاب برپا ہوا ہے اور اس کے بے شمار فوائد و ثمرات سامنے آئے ہیں، مثلاً:

۱۔ یہ نظام کسی بھی شخص کی پرسنل آئیڈینٹی فیکیشن Personal Identification کر سکتا ہے اور اس کو دوسرے سے اس طور پر ممتاز کر سکتا ہے کہ اشتباہ ممکن ہی نہیں ہے۔

۲۔ یہ طریقہ انسان کی شناخت اس کے اصول و فروع کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے لہذا والدین اور اولاد کی شناخت نیز ثبوت نسب جیسے مسائل میں اس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے اکثر فقہاء کے نزدیک اگر کسی بچے

کے بارے میں چند دعوے دار ہوں اور کسی کے پاس واضح شرعی ثبوت نہ ہو تو ایسے بچے کا نسب ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے متعین کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ اسی طرح حدود و قصاص کے علاوہ دوسرے جرائم کی تفتیش میں ڈی این اے ٹیسٹ سے مدد لی جاسکتی ہے اور قاضی ضرورت محسوس کرے تو اس پر مجبور بھی کر سکتا ہے، البتہ جو جرائم موجب حدود و قصاص ہیں ان کے ثبوت کے لئے منصوص طریقوں کے بجائے ڈی این اے ٹیسٹ کا اعتبار نہیں ہوگا، اگرچہ بعض فقہاء نے ثبوت زنا میں اس ٹیسٹ کو معتبر مانا ہے جبکہ شہادت، اقرار اور قرائن مفقود ہوں اور اگر شہادت کا نصاب پورا نہ ہو تو اس ٹیسٹ سے تلافی کی جاسکتی ہے (۲۷)۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی اہمیت کے بارے میں ڈاکٹر وہبہ الزہیل جمع الفقہ الاسلامی کے منظور شدہ ایک قرارداد کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”DNA ٹیسٹ سائنسی حوالے سے ایسا وسیلہ ہے جو بائیونک ولدیت کے تحقق میں کارآمد ثابت ہوتا ہے اور نادر ہے کہ اس میں خطا واقع ہو، DNA ٹیسٹ ترقی کر کے قطعی قرائن کی سطح پر آچکا ہے، شرعی حدود کے علاوہ بقیہ مسائل و قضایا میں جمہور فقہاء نے DNA ٹیسٹ کا اعتراف کیا ہے، گویا DNA عصر حاضر میں ترقی یافتہ قیافہ کی صورت ہے، مذاہب فقہیہ کے جماہیر نے اسے قبول کیا ہے“ (۲۸)

۸۔ نرمی بیان: ارشاد خداوندی ہے:

فَقُلْنَا اضْرِبْهُ بِعَصَاكَ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۲۹)

”پھر ہم نے کہا مارو اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو“

آیت مذکورہ میں بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے ایک مال دار شخص کو اس کے بھتیجے نے اس لیے قتل کیا کہ مقتول کے مال کا مالک بن جائے، قاتل نے جن لوگوں پر قتل کا الزام لگایا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی اور اپنی براءت کا اظہار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے جسم پر لگا دو، مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کی نشاندہی کرے گا، بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سبے جا اور غیر ضروری سوالات کئے اور آخر کار انہوں نے گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک حصہ مقتول کے جسم پر لگا دیا، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا اور اس نے قاتل کی نشاندہی کی اور پھر مر گیا (۵۰)

واقعہ مذکورہ سے بعض فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ مقتول قریب المرگ نزی حالت میں اپنے قاتل کی نشاندہی کرے تو اس کے قول کا اعتبار کیا جائیگا، جیسا کہ ابن العربی لکھتے ہیں!

وقال مالك: هذا مما يبين ان قول الميت دمی عند فلان مقبول (۵۱)

”امام مالک کہتے ہیں: اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ میت (قریب المرگ) کا یہ کہنا کہ مجھے فلان نے قتل کیا ہے تو اسے قبول کیا جائیگا“

علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:

استدل لمذهب الامام مالك[ؒ] في كون قول الجريح فلان قتلنى لوثا بهذه القصة لان القتل لما حبي سئل عن قتله فقال فلان قتلنى فكان ذلك مقبولا منه لانه لا يخبر حينئذ الا بالحق ولا يتهم والحالة هذه (۵۲)

”اس آیت سے امام مالک کے مذہب کے لیے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی زخمی شخص یہ کہے کہ فلان شخص نے مجھے قتل کیا ہے تو اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے اس کا یہ قول ثبوت سمجھا جائے گا، اس لیے کہ مقتول کے جی اٹھنے کے بعد اس سے دریافت کرنے پر اس نے بتا دیا کہ مجھے فلان قاتل نے قتل کیا ہے، تو اس کے اس قول کا باور کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ دم آخر ایسی حالت میں انسان عموماً سچ ہی بولتا ہے، اور اس وقت اس پر الزام نہیں لگایا جاتا“

امام مالک اپنی بات کے اثبات کے لیے اس حدیث کو بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک یہودی نے ایک لونڈی کا سر دوپٹھروں کے درمیان کچل ڈالا (۵۳)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ لونڈی زبور پہنے ہوئے مدینہ آئی، ایک یہودی نے اسے پتھر مارا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی، اس وقت اس میں کچھ جان باقی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اقتلک فلان (کیا تجھے فلان نے قتل کیا ہے) اس نے انکار میں سر ہلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تو اس نے پھر اسی طرح سر ہلایا، لیکن جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو اس نے اثبات میں سر ہلادیا، یہودی کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، اس نے خاصی جرح کے بعد آخر کار اعتراف جرم کر لیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا سر پتھر سے کچل دیا گیا“ (۵۴)

امام مالک کے مذہب کو تقویت دینے کے لیے واقعہ بنی اسرائیل اور مذکورہ روایات کو بطور استدلال نقل

کرنے کے بعد امام الباجی مزید لکھتے ہیں!

واستدلو امن جهة المعنى بان الغالب من احوال الناس عند الموت ان لا يتزو دون من الدنيا قتل النفس التي حرم الله بل يسعى الى التوبة والاستغفار والندم على التفريط وردا لمظالم ولا احدا بغض الى المقتول من القاتل فمحال ان يتزود من الدنيا سفك دم حرام (۵۵)

”اصحاب مالک نے قریب المرگ مقتول کے نزعی بیان کے معنوی جہت سے بھی استدلال کیا ہے، ان کے نزدیک موت کے وقت لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ (غلط نشانہ ہی کر کے) ایسا قتل جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کو بطور زاد راہ نہیں لے جانا چاہتے، بلکہ وہ توبہ، استغفار، گناہوں پر ندامت اور مظالم کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مقتول کے نزدیک قاتل (حقیقی) سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں ہے، تو محال ہے کہ وہ خون ناحق بہانے کو بطور زاد راہ دینا سے لے جائے“

لیکن جمہور علماء کی رائے امام مالکؒ کی رائے کے خلاف ہے، جیسا کہ امام القرطبی لکھتے ہیں:

ومنعه الشافعي وجمهور العلماء قالو: وهو الصحيح لان قول المقتول: دمی عند فلان، او فلان قتلنی، خبر یحتمل الصدق والكذب، ولا خلاف ان دم المدعی علیه معصوم ممنوع اباحة الابيقین، ولا یقین مع الاحتمال فبطل اعتبار قول المقتول دمی عند فلان، واما قتیل بنی اسرائیل فكانت معجزة واخبر تعالیٰ انه یحبیه وذلك یتضمن الاخبار بقاتله خبر اجزماً لا یدخله احتمال فافترقا (۵۶)

”امام شافعی اور جمہور علماء نے امام مالک کے مذہب کو رد کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہی (ہمارا مذہب) صحیح ہے، کیونکہ مقتول کا یہ قول کہ میرا خون فلان پر ہے، یا فلان نے مجھے قتل کیا ہے ایک خبر ہے جو سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مدعی علیہ (جس پر قتل کا دعویٰ کیا گیا ہے) کا خون معصوم اور ممنوع الاباحت ہے، مگر یقین کے ساتھ (کہ اس نے قتل کیا ہے) اور احتمال کے ساتھ یقین حاصل نہیں ہوتا، تو مقتول کے اس قول کا اعتبار باطل ہے کہ میرا قاتل فلان ہے (اور مقتول بنی اسرائیل سے اس پر استدلال صحیح نہیں کیونکہ) بنی اسرائیل کے مقتول کا واقعہ تو ایک معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ اسے زندہ کرے گا، اور یہ قاتل (کی نشانہ ہی)

کے بارے میں ایک ایسی خبر کو مضمّن ہے جو یقینی ہے اور جس میں کسی دوسرے احتمال کا کوئی دخل نہیں، پس یہ دونوں علیحدہ ہو گئے۔“

امام مالک نے جس حدیث کو بطور حجت پیش کیا ہے اس کو نقل کرنے کے بعد ابن الطلاع لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ”واضح اشارہ کلام کی مانند ہے“ (۵۷) اس کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن لکھتے ہیں:

”اس کا مطلب یہ ہے کہ زخمی یا مضروب کے کہنے پر اس آدمی کو قتل کیا جاسکتا ہے جس پر وہ جان لیوا زخم یا ضرب لگانے کا الزام عائد کرے اور اس کا اشارہ کلام کے قائم مقام ہوگا، امام مالک کا یہی مسلک ہے جو امام نووی نے بیان کیا ہے (۵۸) لیکن جمہور کی رائے اس کے برعکس ہے، صحیح بخاری کی روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہودی نے قتل کا اقرار کر لیا تھا، یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے باب کا عنوان دیا ہے سوال القتال حتی یقر والاقرار فی الحدود (۵۹) پھر اس حدیث کو اس باب میں شامل کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو محض لوٹنی کے قول کی بنا پر قتل نہیں کر دیا تھا (بلکہ قاتل کے اقرار کی بنیاد پر اسے قتل کرنے کا حکم دیا تھا) پس اس سے امام مالک کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ زخمی کے قول کو قبول کر کے ملزم کو قتل کر دیا جائے گا“ (۶۰)

بہر حال نزعی بیان قصاص کے مقدمات میں قاتل کی نشاندہی کے لیے ایک اہم قرینہ ہے، جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، جیسا کہ مولانا عمر احمد لکھتے ہیں۔

”نزعی بیان خواہ زبانی ہو یا تحریری، کی بہت بڑی اہمیت ہے اور عام عدالتوں میں اسے قابل قبول سمجھا گیا ہے، اگر کوئی شخص زخمی ہو کر مر جائے اور مرنے سے پہلے وہ اپنے مرنے کا سبب اور واقعہ بیان کر دے کہ اسے کسی شخص نے زخمی کیا اور کیا واقعہ پیش آیا، تو اس کا بیان استقاضہ کے مثل شمار ہو گا، لیکن اس کی چند شرائط ہونی چاہئے، مثلاً:

الف: نزعی بیان مقتول کے اپنے الفاظ میں من وعن درج کیا گیا ہو۔

ب: مقتول پر جب حملہ ہوا ہو تو اس کے فوراً بعد اس نے اپنا بیان ریکارڈ کر دیا ہو، اور اسے زیادہ غور و فکر کرنے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔

ج: مقتول صحیح الدماغ ہو، فاقر العقل نہ ہو اور اس نے سارے واقعہ کا شاہدہ کیا ہو۔

د: جس جگہ واقعہ وقوع پذیر ہوا وہاں پوری روشنی رہی ہو اور مقتول نے قاتل کو پہچانا ہو۔

ہ: مقتول کے نزاعی بیان میں تعارض یا تناقض نہ ہو۔

ان شرائط کے ساتھ نزاعی بیان کی شرعی اہمیت ہونی چاہئے اور ہمارے ناقص خیال میں ایسے بیانات کے مطابق فیصلے کئے جاسکتے ہیں“ (۶۱)

خلاصہ بحث:

خلاصہ بحث یہ کہ قرآن کی مدد سے فیصلہ کرنا شریعت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے اور اس کی اہمیت یکساں ہے چاہے کسی دعویٰ کے اثبات کے لئے گواہ یا انکار موجود ہوں یا نہ ہوں۔ بعض اوقات ان ہی قرآن کی وجہ سے دعویٰ کو رد کیا جاسکتا ہے اور کبھی کسی مقدمے کا ثبوت یقینی قرآن اور واضح نشانات و علامات کے ذریعے فراہم ہو سکتا ہے، شریعت نے نہ صرف ان چیزوں کو بھی قابل اعتبار سمجھا ہے بلکہ ان کے ذریعے احکام کو ثابت بھی کیا جاسکتا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کو دلیل قطعی کی حیثیت حاصل نہیں بلکہ دلیل ظنی کی حیثیت حاصل ہے اس لئے حدود و قصاص میں صرف قرآن کی بنیاد پر کوئی حد جاری نہیں کرنی چاہئے، بلکہ حد کی بجائے تعزیری سزا دینے میں زیادہ احتیاط ہے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ قرآن سے شہادت کو تقویت ملتی اور مجرم پر فرد جرم عائد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لئے قرآن کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا حاکم و قاضی کے لئے ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے ایسے قرآن اور حالات کا پتہ چلائے جن سے مقدمہ کا صحیح فیصلہ کرنے کا راستہ واضح اور روشن ہو سکے، کیونکہ اگر حاکم اور قاضی اس قسم کے اسباب و علامات اور صحیح قرآن و حالات کو اچھی طرح نہ سمجھتا ہو تو وہ بہت سے حقداروں کی حق تلفی کرے گا اور ایسے فیصلے کرے گا جو عام لوگوں کے نزدیک بھی غلط ہوتے ہیں۔

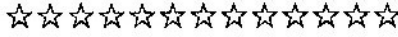
حواله جات و حواشی

- (۱) ابن نجيم، شيخ زين الدين، بحر الرائق شرح كنز الدقائق، مصر، دار الكتب العربيه الكبري، ۵۵: ۷
- (۲) البقره ۲: ۲۸۲
- (۳) البقره ۲: ۲۸۳
- (۴) المائده ۵: ۸
- (۵) السرخسي، محمد بن احمد بن ابی سهيل، الميسوط، بيروت، دار المعرفه، كتاب الشهاده، باب الشهاده في الشراء والبيع ۱۵۹: ۶،
- (۶) علاء الدين ابی الحسن علی بن خليل الطرابلسي الحنفی، معين الحکام، مصر، مكتبه مصطفی الیابی، بار سوم، ۱۹۷۳ء الباب الثامن عشر، ص: ۱۱۳
- (۷) الجرجاني، علی بن محمد بن سيد الزين، التعريفات، لاهور، مكتبه رحمانيه، ص ۱۲۳-
- (۸) وهبه الزحيلي، الفقه الاسلامي وادولته، دمشق، دار الفكر، ۱۹۸۹ء القضاء بالقرآن، ۶: ۶۴۳، ۶۴۵
- (۹) صالح بن غانم، القران، مكتبه دار بلنسيه، ص ۱۷، بحواله سه ما بن فكر ونظر، اسلام آباد، اداره تحقيقات اسلامي، ج ۴۰: ش ۳، جنوري - مارچ ۲۰۰۳ء
- (۱۰) وهبه الزحيلي، الفقه الاسلامي وادولته، دمشق، دار الفكر، ۱۹۸۹ء، ۶: ۶۴۵
- (۱۱) ايضاً ص ۶۴۳
- (۱۲) الترمذي، ابو عيسى محمد بن عيسى، السنن، ابواب الاحكام، باب ماجاء ان النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم قال: "من ادعى علي المدعي واليمين على المدعي عليه"
- (۱۳) محمد بن ابی بكر ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في سياسته الشرعية، بيروت دار الكتب العلمية، بار اول، ۱۹۹۵، ص: ۱۰
- (۱۴) ايضاً ص ۳
- (۱۵) ايضاً ص ۴
- (۱۶) يوسف، ۱۲: ۱۸
- (۱۷) يوسف، ۱۲: ۲۶، ۲۷
- (۱۸) بصاص، حجة الاسلام ابی بكر احمد بن علی الرازي، احكام القرآن، لاهور، سميل اكيڈمي، ۱۹۹۱ء، ۳: ۱۶۸، ۱۶۹
- (۱۹) الهراسي، عماد الدين بن محمد الكليا الهراسي، احكام القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية، ۲۰۰۱ء، ۲: ۲۳۱

- (۲۰) قرطبی، ابی عبداللہ محمد بن احمد الانصاری، الجامع لاحکام القرآن، قاہرہ، دارالکتب العربی، ۱۹۶۷ء، ۱۵۰:۹۔
- (۲۱) سید سابق، فقہ السنۃ، پشاور، دارالکتب، ۵۲۷:۲۔
- (۲۲) الدار قطنی، علی بن محمد، السنن، لاہور، دارنشر الکتب الاسلامیہ، باب الوکالۃ، ۱۵۴:۴۔
- (۲۳) الطرق الحکمیۃ فی سیاست الشرعیۃ، ص ۱۶۔
- (۲۴) بخاری، محمد بن اسمعیل، الجامع الصحیح، کتاب احادیث الانبیاء، باب ترجمۃ سلیمان علیہ السلام، حدیث نمبر ۳۳۲۷۔
- والیضا الجامع الصحیح للمسلم، کتاب الاقطیۃ، باب اختلاف المجتہدین، حدیث نمبر، ۳۳۹۵۔
- (۲۵) الطرق الحکمیۃ فی سیاست الشرعیۃ، ص ۵، ۴۔
- (۲۶) ایضاً، ص: ۶، ۵۔
- (۲۷) معین الحکام، الباب الحادی والخمسون، ص: ۱۶۶۔
- (۲۸) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: معین الحکام، الباب الحادی والخمسون، ص: ۱۶۶۔
- (۲۹) بصاص، احکام القرآن، ۱۷۱:۳۔
- (۳۰) وہبۃ الزحلی، الفقہ الاسلامی وادلتہ، بحث القضاء بالقرآن، ۶: ۶۳۵۔
- (۳۱) ابی یعلیٰ، احمد بن علی بن المثنیٰ الموصلی، المسند، بیروت دار المامون للتراث، ۱۹۸۷ء، حدیث نمبر: ۶۶۱۸، ۱۱: ۴۹۳۔
- والنواوی، محمد عبدالرؤف، فیض القدر شرح الجامع الصغیر للسیوطی، حدیث نمبر: ۳۱۳: ۱، ۲۲۷۔
- (۳۲) ابن ابی شیبہ، عبداللہ بن محمد، المصنف، کتاب الحدود، باب فی درء الحدود بالشبہات، حدیث نمبر: ۸۵۳۶: ۹، ۵۶۷۔
- (۳۳) ڈاکٹر فردا محمد، پوسٹ مارٹم، سماہی المباحث الاسلامیہ، بنوں، جلد ۲، ش ۲، جون ۲۰۰۳ء تا ستمبر ۲۰۰۴ء، ص ۲۸-۳۰۔
- (۳۴) قاسمی، مجاہد الاسلام (مرتب کنندہ)، عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل کا شرعی حل، کراچی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، ۱۴۲۲ھ، ص ۱۸۳۔
- (۳۵) سید محمد متین ہاشمی، اسلام کا قانون شہادت، لاہور، دیال سنگھ لاہوری، ۱۹۹۸ء، ص ۲۳۲، ۲۳۳۔
- (۳۶) ایضاً، ص ۲۳۳-۲۳۵۔
- (۳۷) ایضاً، ص ۲۳۱، ۲۳۲۔
- (۳۸) ایضاً، ص ۳۲۸، ۳۲۹۔
- (۳۹) دائرۃ المعارف (اردو) لاہور، دانش گاہ پنجاب، ۱۹۷۸ء، ۲/۱۶: ۵۱۸، نیز ملاحظہ ہو، الافریقہ، ابوالفضل جمال الدین، لسان العرب، بیروت، دارصادر، ۲۹۳: ۹۔
- (۴۰) البخاری، محمد بن اسمعیل، الجامع الصحیح، کتاب الفرائض، باب القائف
- (۴۱) النووی، ابو زکری، یحییٰ بن شرف، المنہاج شرح صحیح مسلم، کتاب الرضاع، باب العمل بالحاق القائف

- (۴۲) الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، ص، ۱۶۹
- (۴۳) ایضاً
- (۴۴) ایضاً، ص ۹
- (۴۵) العینی، علامہ بدرالدین ابی محمد محمود بن احمد، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، بیروت، دار الفکر، کتاب الفرائض، باب القائف، ۲۳: ۲۶۳۔ نیز مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، ص، ۱۶۷-۱۸۲، ضیاء الرحمن اعظمی، حاشیہ (اردو) اقصیۃ الرسول ﷺ لابن الطلاع الاندلسی، لاہور، ادارہ معارف اسلامی، ۱۹۹۱ء، ۶۳۳-۳۳۶
- (۴۶) الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، ص، ۱۶۷-۱۸۲
- (۴۷) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مفتی ظفر الدین مفتاحی وغیرہ، ڈی این اے ٹیٹ اور جینیٹک سائنس سے متعلق شرعی مسائل، زیر ادارت اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا، کراچی، دارالاشاعت، ۲۰۰۸ء
- (۴۸) وھیۃ الریحلی، الفقہ الاسلامی وادلتہ، ۱۱: ۲۵۶
- (۴۹) البقرہ، ۴: ۷۳
- (۵۰) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ابن کثیر، حافظ عماد الدین ابوالفدا اسمعیل، تفسیر القرآن العظیم، لاہور، سہیل اکیڈمی، ۱۳۹۲ھ: ۱۰۸-۱۱۰
- (۵۱) ابن العربی، ابوبکر محمد بن عبداللہ، احکام القرآن، بیروت، دار المعرفۃ، ۱۹۷۲ء، ۱: ۲۳
- (۵۲) ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۱۱۳: ۱۱۳
- (۵۳) الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الديات، باب سوال القاتل حتی یقر والاقرار فی الحدود، حدیث نمبر ۶۸۷۶
- (۵۴) الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الديات، باب اذا قتل نجر او بعضا، حدیث نمبر ۶۸۷۷
- (۵۵) قاضی ابوالولید، سلیمان بن خلف بن سعد بن ایوب الباجی، المستفی شرح موطا امام مالک، مصر، مطبعة السعادة، طبعہ اولی، ۱۳۳۱ھ، کتاب القسامۃ، تبدیۃ اہل الدم فی اقسامۃ، ۷: ۵۶
- (۵۶) القرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۱: ۳۵۷
- (۵۷) امام ابو عبداللہ محمد بن فرج المالکی، اقصیۃ الرسول (اردو) لاہور، ادارہ معارف اسلامی، بارہم ۱۹۹۱ء، کتاب الحدود، ص ۱۲۱
- (۵۸) شرح صحیح مسلم للنووی، کتاب القسامۃ والمحابیین والقصاص والديات، باب القسامۃ، ۴: ۵۵
- (۵۹) الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الديات، باب سوال القاتل حتی یقر، والاقرار فی الحدود، باب نمبر ۳

- (۶۰) ابن الطلاح، اقصیة الرسول، تحقیق محمد ضیاء الرحمن، کتاب الحدود، ص ۱۱۸-۱۲۱.
- (۶۱) مولانا عمر احمد عثمانی، فقہ القرآن، کراچی، ادارہ فکر اسلامی، طبع اول، ۱۹۸۵ھ، ۶: ۱۷۵-۱۷۷.

ثبوتِ ہلالِ رمضان و عیدین کی تحقیق (ایک تنقیدی جائزہ)

حافظ صالح الدین حقانی*

حافظ نظام الدین**

اسلام نے عبادات میں بھی اور اپنے دوسرے احکام میں بھی جن کا تعلق عوام و خواص ہر دو طبقہ سے ہو انسان کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں بنایا ہے جس کی دستیابی دشوار ہو جس کا حصول ہر شخص کے لیے مشکل ہو اور جس کو بڑے حکماء، علماء اور دانشور بھی سمجھ سکیں اور عام لوگوں کے لیے ان کا سمجھنا ممکن نہ ہو۔ اس لیے اسلام میں ایک گونہ وحدت یکسانیت اور اجتماعیت مطلوب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حتی الوسع اسلامی عبادات مسلمانوں کی وحدت اور جماعت کا مظہر ہوں، یہی وجہ ہے کہ اس کو اسلامی حکومت اور محکمہ قضا کا ایک مستقل فریضہ قرار دیا گیا کہ وہ شہادت کے بعد طلوع ہلال کا اعلان کریں تاکہ کسی کے لیے اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ زیر نظر آرٹیکل میں لفظ ہلال کے لغوی تحقیق، اصطلاحی مفہوم اور روایت ہلال کے لیے اسلام کا وضع کردہ معیار کو اجاگر کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایک ہی دن عیدین منانے کی قفسیہ کو استقصائی مراحل سے گزارنے کی کوشش کی گئی ہیں۔

ہلال:

لفظ ہلال کے بارے میں آئمہ فہن کی مندرجہ ذیل آراء ہیں:

(الف) الهلال : هو الطرف المرئی من النصف المضيئ من القمر عند بعده من الشمس اثنا عشرة

درجة أو اقل أو اكثر۔ (۱)

(ب) وأهلوا الهلال واستهلوه ای رفعوا اصواتهم عند رؤيته، وأهل الهلال واستهل إذا أبصرو أهل

الصبي واستهل إذا رفع صوتہ بالبكاء۔ (۲)

(ج) سمی شهر اباسم الهلال اذا أهل والعرب تقول رأیت الشهر أى رأیت هلاله۔ (۳)

* اسٹنٹن پروفیسر/چیمبرمین شعبہ اسلامیات و عربی، عبدالولی خان یونیورسٹی مردان، پاکستان۔

** اسکالر پی۔ ایچ۔ ڈی۔ شعبہ اسلامیات و عربی، عبدالولی خان یونیورسٹی مردان، پاکستان۔