

"قانون میعاد سماعت پر ایک نظر"

ڈاکٹر محمود الحسن عارف

ملک میں انگریز اور انگریزوں کے وضع کردہ جو کالے قوانین نافذ العمل ہیں اور جو ملک کے باشعور اور دانشور طبقہ کیلئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں ایک قانون تحدید میعاد سماعت دعویٰ (Limitation Act) مبرہ ۱۹۰۸ء بھی ہے۔ یوں تو اس قانون کی متعدد دفعات ہیں مگر اس پورے مجموعہ قوانین کی جان اور روح اس کی دفعہ ۳ ہے لہذا اس قانون پر بحث کرنے سے قبل مناسب ہوگا کہ ہم اس کی اس دفعہ پر ایک نظر ڈال لیں کہ یہ دفعہ کیا کہتی ہے۔

دفعہ ۳: میعاد سماعت گزرنے پر متاثرہ وغیرہ ناشوں کا اخراج: دفعات ۴ تا ۲۵ (بشمول) میں مندرجہ شرائط کے تابع ہر نالاش متاثرہ اپیل پیش کردہ اور گزاری ہوئی درخواست بعد میعاد سماعت جو اس کیلئے جدول اول کے مطابق مقرر کی گئی ہو خارج، کی جائے گی۔ اگرچہ میعاد کو جواب دہی کے طور پر پیش نہ کیا گیا ہو۔

اس دفعہ کی رو سے ہر درخواست ایک مقررہ میعاد کے اندر داخل دفتر کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اس اپیل کیلئے جو میعاد مقرر کی گئی ہے گزر جائے تو ما سوا چند صورتوں کے جن کی دفعہ ۵ اور دفعہ ۱۴ میں اجازت دی گئی ہے اپیل یا نالاش یا مقدمہ خارج تصور ہوگا۔ اس دفعہ کی رو سے برطانوی حکومت نے اپنے اہلکاروں کا وقت بچانے اور انتظامی نظم و نسق کی اصلاح کیلئے جو تین جدول مرتب کی ہیں ان میں جدول اول میں مختلف اقسام کے حقوق میں اپیل، مراجعہ یا نالاش کا وقت مختلف رکھا گیا ہے جو تیس دن سے لے کر ساٹھ سال تک ہے۔

قانون ہمارے خیال میں تبدیلی کا مستقاضی ہے اور اس قانون سے لوگوں کے حقوق کی پامالی اور دھوکے اور غبن کی صورتیں جنم لے رہی ہیں۔ ہمارے خیال میں اس قانون میں حسب ذیل سقم یا شرعی نقائص موجود ہیں۔

(۱) اس قانون کا پس منظر | اس قانون پر بحث کے ضمن میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ

زیر نظر (Limitation Act) ایکٹ اس وقت جاری کیا گیا تھا جب پورے برصغیر پاک و ہند پر انگریزوں کا راج تھا۔ اور وہ قانون سازی کیلئے کسی مذہبی حدود و قیود کی بجائے اپنی ذاتی پسند و ناپسند کا خیال رکھتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے یہ قانون انتظامی مصلح کے تحت ترتیب دیا تھا، چنانچہ اس قانون کی تمہید میں تحدیدی قانون کے (Object of the Limitation) کے عنوان سے صاف طور پر کہا گیا ہے، کہ

اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شئی پر مخصوص طویل عرصہ سے قابض ہو تو اس کے قبضہ کو بلا مزاحمت برقرار رکھا جائے اور جس مطالبہ یا دعویٰ کی میعاد ختم ہو چکی ہو، اسے ختم یا ساقط کر دیا جائے، یہ قانون کسی استحقاق کو تقویت دیتا ہے، اور اس کی امداد کرتا ہے اس قانون کے ذریعے کسی قریب کے امکان اور دھوکہ دہی کو ختم کیا گیا ہے، اس قانون کے تحت جب کوئی مطالبہ یا دعویٰ اندر میعاد مقررہ دائرہ نہ کیا جائے تو وہ ساقط قرار دیا جاتا ہے۔ یہ قانون مطالبات کی صرف میعاد مقرر کرتا ہے، اس کا مقصد کسی دفعہ پر بحث کرنا نہیں ہے بلکہ وہ صرف میعاد مقرر کرتا ہے جس کے اندر موجود حق کو قانون عدالت میں لائق نفاذ بنایا جاسکتا ہے۔ قانون کا مقصد یہ نہیں کہ کسی مقرر میعاد کے اندر کوئی دعویٰ کیا جائے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مقررہ میعاد گزر جانے پر میعاد دعویٰ یا مطالبہ کا عدالت کے ذریعے نفاذ نہ کیا جاسکے، میعاد سماعت کے قانون کی بنیاد یہ ہے کہ قانون مستعد افراد کا معاون ہوتا ہے، ست و عاقل افراد کا نہیں، اگر کوئی شخص ایک مدت تک اپنے حقوق کی نسبت غفلت برتے تو اسے مدت گزرنے کے بعد اپنے حق کا دعویٰ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس طرح وہ شخص جو بلا کسی فریب، جبر و تشدد یا وعدہ خلافی کے کسی شئی یا جائیداد پر کسی مقررہ مدت تک قابض رہے، تو ایسی صورت میں قانون اس کے قبضہ کو بلا مزاحمت قائم رکھنے میں اس کی امداد کرے گا تاکہ اس کو بعد گزرنے مقررہ مدت کسی غیر متوقع نالاش سے تنگ نہ کیا جائے۔

اس تمہید سے واضح ہوتا ہے کہ قانون میعاد سماعت (Limitation Act) کا مقصد صرف انگریزوں کی انتظامی مصلحتوں کا تحفظ تھا اور یہ کہ اس قانون کی تشکیل و ترتیب میں

مذہب اسلام کے اساسی تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، اس لئے یہ قانون نئے عصری اور ملی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔

۲- اس کے علاوہ، شرعی نقطہ نگاہ سے اس قانون میں حسب ذیل امور توجہ طلب ہیں۔

(۱) حقوق کی حد بندی | اس قانون میں بالخصوص اس کی دفعہ ۳ میں "قابل سماعت حقوق" کو محدود کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر حقوق کا کوئی دعویٰ ایک خاص مدت کے اندر اندر دائر کیا گیا تو عدالت اس مقدمہ کی سماعت کرے گی اور اگر اس مدت کے اندر اس مقدمہ کو عدالت میں پیش نہ کیا گیا تو "عدالتیں ایسے مظلوم یا مہروم کو اس کا حق نہیں دلا سکتیں" قابل سماعت حقوق کی، حد بندی، صریحاً "قرآن و سنت" میں پیش کردہ حقوق کے تصور سے متضاد ہے۔ یہاں مناسب ہوگا کہ ہم قرآن و سنت کے حوالے سے حقوق کی تشریح پر ایک نظر ڈالیں جنہیں سماعت کرنے کی "عدلیہ" پابند ٹھہرائی گئی ہے۔

لفظ حق (Right) کی تشریح | حق حقا کے معنی کسی امر کے "ثابت" اور "راسخ" ہونے اور امر واقعہ سے اس کی مطابقت اور موافقت کے ہیں۔ گویا ہر ثابت اور امر واقعہ میں موجود شی کو حق کہا جاتا ہے، چنانچہ علامہ شریف البرجانی رحمہ اللہ حق کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

الحق فی اللغة هو الثابت الذی لا یسوغ انکاره وفی اصطلاح اهل المعانی هو الحكم ، المطابق للواقع ویطلق علی الاقوال والعقائد والادیان والمذاهب باعتبار واشتمالها علی ذلک و یقابله الباطل..... (۱)

لغوی طور پر حق ایسی ثابت شدہ شئی ہے جس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو اور اہل معانی کی اصطلاح میں ایسا حکم ہے جو امر واقعہ کے مطابق ہو جو اقوال عقائد ادیان اور مذاہب پر بولا جاتا ہے اور اس اعتبار سے وہ باطل کا بالمقابل لفظ ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ صاحب تفسیر کبیر نے حق کے قریب قریب یہی معنی مراد لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں

الثابت الذی لایسوغ انکاره یقال حق لامر اذا ثبت و وجب.. (۲)
ایسا ثابت شدہ معاملہ جس سے انکار ممکن نہ ہو کہا جاتا ہے حق الامر جب معاملہ ثابت اور واجب ہو جائے۔

نامور متفق الفیروز آبادی نے لغوی طور پر "حق" کے حسب ذیل معانی بیان کیے ہیں:
(۱) اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک، اللہ تعالیٰ کی سنت۔ (۲) قرآن مجید (۳) باطل کی ضد اور نقیض (۴) فیصلہ شدہ معاملہ (۵) عدل و انصاف (۶) اسلام (۷) مال و دولت (۸) موجود اور ثابت شدہ شئی (۹) سچائی (۱۰) موت وغیرہ۔ (۳)

ان معانی میں سے عدد ۳، ۴، ۵، ۷ اور ۸ معانی ہمارے زیر بحث مسئلہ سے متعلق ہیں اور عنصر حاضر میں حق (بصورت واحد) کا استعمال زیادہ تر اور حقوق (بصورت جمع) کا واحد استعمال اسی مضموم میں ہوتا ہے حقوق کا یہ تصور یا لفظ حق کا یہ مضموم خود قرآن مجید کی نصوص پر مبنی ہے، مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں ارشاد باری ہے:

وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فليُمْلِلِ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ. (۴)

اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے۔

یہاں حقوق سے مراد حقوق قرض اور حقوق تداین (بابی لین دین) ہیں۔ اسی طرح سورۃ حود میں ہے:

قَالُوا الْقَدِّ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَأَنْكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (۵)

۲- تفسیر کبیر، ۱، ۳۵۳، ۴: ۹۸

۳- القاموس المحیط، ۳: ۲۱، بذیل مادہ حق

۴- البقرہ: ۲۸۲

۵- حود: ۷۹

وہ بولے تو جانتا ہے کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں اور تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔

کہ یہاں حق سے مراد "حق زوجیت" ہے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (۶)

اور جس جاندار کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اسے حق کے سوا قتل نہ کرو۔

اس جگہ حق سے مراد "حق قتل و قصاص" ہے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر ہے:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (۷)

اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہے۔

اس جگہ حق سے مراد "حق زکوٰۃ" اور "حق انفاق فی سبیل اللہ" ہے۔

علیٰ ہذا القیاس ایک اور مقام پر ہے:

كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (۸)

جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کا پھل کھاؤ اور جس دن (پھل توڑو اور کھیتی) کا ٹو تو خدا کا

بھی اس میں سے حق ادا کرو۔

کہ اس جگہ "حق" سے مراد "پیداوار کی "زکوٰۃ" یعنی "عشر" ہے۔

ان تمام آیات پر غور و فکر کرنے سے حسب ذیل نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

۱- حق (ج: حقوق) سے مراد لوگوں کے ایک دوسرے کے ذمہ واجب الادا حقوق ہیں،

مثلاً "قرض، حب، اجارہ، وقف وغیرہ۔

۲- اسی طرح اس سے ایسے امور بھی مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر فرض

کیے گئے ہیں۔ مثلاً نماز، زکوٰۃ، عشر وغیرہ۔

۶- بنی اسرائیل: ۳۳

۷- الزاریات: ۱۹

۸- الانعام: ۱۳۲

حقوق کی ابدیت | پھر جب کوئی "شئی" کسی کے حق کے طور پر ثابت ہو جائے تو وقت کے گزرنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسلام نے مرنے کے بعد کی زندگی اور جزا و سزا کا جو عقیدہ اور نظریہ پیش کیا ہے اس سے ہمارے اس موقف کی بخوبی تائید ہوتی ہے اور واضح ہوتا ہے کہ ثابت ہونے کے بعد کوئی "حق" قیامت تک زندہ رہتا ہے اور اگر کسی نے دنیا میں دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہ کی تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا اور ظالم سے مظلوم کا حق اسے لے کر دیگا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں نیک اور برے اعمال میں انتہائی باریک بینی سے کام لے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ مثلاً سورۃ الزلزال میں ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (۹)
تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

اور جیسا کہ معلوم ہے کہ شرعی نقطہ نگاہ سے "برائی" اور "گناہ" میں دوسرے کا حق دہانا غصب کرنا اور ناجائز تسلط کرنا بھی شامل ہے۔ ایک دوسری جگہ اعمال کے تولے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے:

وَالْوِزْنُ يُوَمِّنُ الْحَقَّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (۱۰)

اور اس روز (قیامت) اعمال کا تلسا برحق ہے، تو جن لوگوں کے (اعمال کے) وزن ہماری ہو گئے تو وہی نجات پانے والے ہو گئے اور جن کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لئے کہ وہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔

یہاں جن "اعمال" کے ہماری اور ہلکے ہونے کا ذکر آیا ہے اس میں بھی اچھے اور برے اعمال شامل ہیں اور اس مقصد کیلئے کہ اس "محاسبے میں" دوسروں کے "اداء طلب" مالیاتی حقوق

بھی شامل ہونگے، سورۃ البقرہ کی حسب ذیل آیت کو پیش کیا جاسکتا ہے، کہ ارشاد باری ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الدَّالُّخَصَامُ . وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْأَمَّادُ . (۱۱)

اور کوئی شخص ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے فی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ بیٹھ پیر کر چل دیتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے، تاکہ اس میں قتنہ انگیزی کرے اور خدا قتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے "قیامت" کے دن میں حقوق کی مکافات کیلئے قرآن مجید کی حسب ذیل آیت سے استدلال کیا ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ . مُهْطَعِينَ مُقْنَعِي رءٍ وَسِهْمٍ (۱۲)

اور (اے اہل ایمان) مت خیال کرنا کہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں، خدا ان سے بے خبر ہے وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس دن دہشت کے سبب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رد جائیں گی۔

اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المظالم کے دوسرے باب کا آغاز قرآن مجید کی آیت

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (۱۳)

کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، سے کیا ہے، جس کی وجہ امام ابن حجر العسقلانی نے یہ بیان کی ہے کہ اس جگہ ظالم سے مراد کسی کا حق "غصب کرنا یا چھین لینا ہے۔ ابن حجر لکھتے ہیں۔

۱۱- البخاری کتاب المظالم: عدد ۴۶

۱۲- ابراہیم: ۲۲

۱۳- الاعراف: ۳۳

والمظالم جمع مظلمة مصدر ظلم يظلم واسم لما اخذ بغير
حق والظلم " وضع الشئى فى غير موضعه الشرعى والغصب اخذ
حق الغير بغير حق. (۱۴)

اور لفظ مظالم "مظلمة" کی جمع ہے جو "ظلم يظلم" سے مصدر ہے اور اس سے مراد کسی
کا حق زیادتی کے ساتھ لینا ہے اور ظلم کسی شئی کو غلط جگہ رکھنے سے عبارت ہے اور دوسرے
کا حق ناحق طور پر لینے سے۔

(۲) احادیث نبویہ | قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ سے بھی اس مضمون پر
روشنی پڑتی ہے کہ انسانوں کے حقوق زندہ رہتے ہیں اور اونچ نیچ کی صورت میں قیامت کو ان
کا بدلہ لیا جائے گا، چنانچہ صحیح مسلم میں ہے۔

لتودن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة
الجلحاء من الشاة القرناء (۱۵)

تم سے روز قیامت کو مستحق لوگوں کے حقوق کا بدلہ دیا جائے گا یہاں تک کہ بغير
سینگوں والی بکری، سینگوں والی بکری سے بدلے لے گی۔

اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ان المفلس من امتى ياتى يوم القيامة بصلاة وصيام و زكوة
ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا ودم هذا وضرب هذا
فيعطى هذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان تقضى حسناته
اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار (۱۶)

میری امت میں سے مفلس (غریب) شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور
زکوٰۃ کے ساتھ آنے گا اور آنے کا تو پتہ چلے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت
لگائی تھی، کسی کا مال لیا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کس کو مارا تھا تو اس کے بدلے اس کی
نیکیاں دی جائیں گی پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی اس پر موجود گناہوں کا

۱۴- فتح الباری، ۵: ۶۵-۶۵- مطبوعہ بیروت

۱۵- مسلم، ۴: ۱۹۹، ج: ۲، ۲۵۸۲

۱۶- مسلم، ۴، ۲۵۸۱

باقی ہوگا تو ان کی خطائیں اس پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

اسی طرح بخاری شریف میں ہے۔

اذا خلع المؤمنون من النار حبسو بقنطرة بين الجنة والنار
فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا مانقوا وهذا
بوا اذن لهم بدخول الجنة (۱۷)

جب مسلمان جہنم سے نجات پائیں گے تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا پھر وہ ایک دوسرے سے ان مظالم کا بدلہ لیں گے جو دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر کیے تھے یہاں تک کہ جب وہ صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔

اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

من كانت له مظلمة لا خيه من عرضة او شئى فليتحلله منه
اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهماً ان كان له عمل صالح
اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات
صاحبه فحمل عليه. (۱۸)

ترجمہ: جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو اس کی عزت یا کسی اور شی کے ساتھ تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے آج ہی معافی مانگ لے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہوگا اور نہ درہم اور اس کے پاس جو نیک عمل ہوگا وہ اس کے ظلم کے بدلے میں لے لیا جائے گا ورنہ مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیئے جائیں گے۔

اسی طرح کی ایک اور روایت میں "زینوں کے حقوق" کی صراحت ہے فرمایا:

من ظلم من الارض شيا طوقه من سبع ارضين (۱۹)

جس نے کسی پر زمین کے بارے میں ظلم کیا تو اس کی گردن میں ساتوں زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا

۱۷۔ البخاری، المظالم ۲/۳۶، ج: ۲۴۳۰

۱۸۔ البخاری ۱۰/۳۶، ج: ۲۴۳۹

۱۹۔ البخاری، ۳۶، (۱۳)، ج: ۲۴۵۲-۲۴۵۳

اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں "حق" کا تصور "ابدی" اور سرمدی حیثیت رکھتا ہے اور وقت گزرنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اگر کسی کا حق قیامت تک زندہ ہو تو اسے داد رسی کا حق ملنا چاہیے۔ لہذا عدالت کو اس کے دعویٰ کی سماعت سے پہلو تہی کرنا جائز نہیں ہے۔ جبکہ زیر نظر ایکٹ باتصووص اس کی دفعہ ۳ کی رو سے دعویٰ کرنے والے کے حق کو محدود کر دیا گیا ہے اس لیے ہمارے خیال میں یہ دفعہ قرآن و سنت میں بیان کردہ "حقوق" کی تشریح سے متصادم ہے۔

حلت و حرمت کے شرعی قوانین کی خلاف ورزی

زیر نظر ایکٹ "کے تحت اگر کسی شئی کے قبضے پر ایک خاص عرصہ یا مدت گزے جائے تو اس سے اس کے قابضین یا متصرف کے قبضے اور تصرف کو دوام عطا کرنے کی شعوری کوشش کی گئی ہے جس سے حلت و حرمت کے ان شعوری نصوص کی نفی ہوتی ہے، جو قرآن مجید اور سنت نبویہ میں مذکور ہیں۔ قرآن مجید کی رو سے حلت کا فیصلہ

لرناخالصتا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بندوں کا نہیں، چنانچہ دو ٹوک الفاظ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا
وَحَلَالًا قُلْ آءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. (۲۰)

ترجمہ: (اے پیغمبر) کہ دیجیے کہ بھلا دیکھو تو خدا نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال ان سے پوچھو کیا خدا نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے تم خدا پر افترا کرتے ہو۔

اس طرح کا مضمون حضرت عدی بن حاتم سے مروی ایک حدیث نبوی میں بھی مذکور ہے (۲۱) حلت و حرمت کا دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اس کیلئے "جانسین کی رضامندی" ضروری ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. (۲۲)

اے اہل ایمان ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی رضامندی سے
تجارت کا لین دین ہو (تو جائز ہے)

اس سے ثابت ہوا کہ جس مال کے لینے میں دونوں طرف کی رضامندی نہ ہو اس کا لینا
جائز نہیں ہو سکتا اور کسی کے ناجائز قبضے یا تصرف سے اس پر کوئی اثر نہیں پر سکتا۔

مختلف احکام کے ضمن میں مقرر کی جانے والی میعادوں کا جائزہ

اب ہم زیر نظر ایکٹ کی دفعہ ۳ کے تحت "جدول" کے ضمن میں آنے والی صورتوں
کا ایک اجمالی جائزہ پیش کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس قانون سے کیا کیا قباحتیں اور
خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان دفعات پر غور و فکر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان دفعات کو چند
حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱- اولاً انتظامی معاملات | اس سے مراد ایسے انتظامی معاملات ہیں جن کی نوعیت عمومی نظم
و نسق کی ہے مثلاً حاکم کے کسی فیصلے کے خلاف دوسری عدالت میں نالش یا اپیل کا حق۔ اس
قسم کے معاملات چونکہ حاکموں اور انتظامی عہدیداروں کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ اس
لیے ہمارے خیال میں اس قسم کی میعادیں۔ شرعاً درست اور مناسب ہیں بشرطیکہ اس مدت
کے دوران "مدعی" یا مقدمہ کے دوسرے فریق کو کوئی قابل لحاظ عذر یا مجبوری۔ اس اپیل یا
مرافعہ سے مانع نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ۔ علم اور قدرت کے باوجود اس کا اپیل یا مرافعہ سے دانستہ
اغماض۔ اس فیصلے پر اس کی رضامندی کی دلیل قرار دیا جاسکتا ہے۔ ہاں ہمہ اس اپیل یا
مرافعہ کیلئے مسلمانوں کے طویل عہد خلافت میں کوئی مدت یا Limit مقرر نہ تھی۔ عام طور پر یہ
بات مسلم تھی کہ ایسی صورت میں معترض یا متاثرہ فریق کو جلد اپیل یا مرافعہ کرنا چاہیے۔

اس لئے اس جدول میں ایسی دفعات یا شقوق کو درست بجا اور مناسب قرار دیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ اگر کوئی شخص دلائل یا ثبوت پیش کر کے یہ ثابت کر دے کہ اس مدت میں اس کی اپیل یا مرافعہ سے اس کے پاس ایک قومی عذر یا مانع موجود تھا، تو عدالت کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور ایسے شخص کے حق میں قانون میں خصوصی استثناء پیدا کیا جانا ضروری ہے۔

(۲) دیوانی حقوق | دوسری قسم اس جدول میں دیوانی حقوق سے متعلق دفعات کی ہے جن پر تفصیلی غور و خوض کی ضرورت ہے۔ ان حقوق کے ضمن میں اس جدول میں جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس پر ہمارا موقف وہی ہے جس کا سطور بالا میں ذکر آچکا ہے کہ اگر کسی شخص کا دوسرے شخص پر یا اس کے مملوکہ مال پر ایک مرتبہ حق ثابت اور راسخ ہو جائے تو اس کا یہ حق مرور ایام سے باطل ہوتا ہے اور نہ ہی مطالبے کی تاخیر سے فاسد ہوتا ہے اور چونکہ اس جدول میں مقرر کردہ ٹائم ٹیبل سے بالواسطہ ثابت شدہ اور راسخ شدہ دیوانی حقوق کے ضیاع کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اس پورے قانون اور اس میں تجویز کردہ جدول پر نظر ثانی کی ضرورت ہے تاکہ اس قانون کی بنا پر نہ تو کوئی مقدمہ اپنے جائز حق سے محروم ہو اور نہ ہی کوئی "غیر حق دار" غیر ثابت شدہ حق کا مالک بن جائے۔ اس جدول میں دی گئی بعض دفعات ایسی ہیں جن کے متعلق بالصراحت اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ مرور ایام سے ان کے ثبوت اور رسوخ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر جدول میں دی گئی دفعہ ۷ (بابت تنخواہ ملازم خانگی یا اجرت کاریگر یا مزدور) جس کے تحت اجیر یا ملازم کو مطالبے یا اپیل کیلئے ایک سال کا وقت دیا گیا ہے جبکہ حدیث شریف میں ایک واقعہ مذکور ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے بنی اسرائیل کے تین افراد کا ذکر فرمایا جنہوں نے غار میں بند ہو جانے کے بعد اپنی اپنی نیکیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ تو ان میں سے ایک شخص کی نیکی یہ تھی کہ اس نے ایک ملازم کی اجرت برسوں کے بعد اسے اس حال میں واپس کی کہ اس کی حقیر سی پونجی بڑھ کر بہت سا ریوڑ اور بھیر بکریاں ہو چکی تھیں اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اس کی معمولی سی رقم کو ایک ریوڑ ٹیک پہنچنے میں ایک مدت صرف ہوتی ہوگی۔ جبکہ زیر نظر ایکٹ کی رو سے وہ ایک سال کے بعد اس کے مطالبے یا نالش کے حق سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس مدت

کے گزرنے کے بعد کوئی عدالت اس کی اپیل سماعت کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اسی طرح قانون کی دفعہ ۸ (بابت قیمت اشیائے خورد و نوش) اور دفعہ ۹ (بابت کرایہ سرائے، ہوٹل وغیرہ) بھی اسی زمرے میں آتی ہیں کہ ان دفعات سے شریعت کے ثابت شدہ اور راسخ شدہ حکم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

(۳) حقوق شفعہ | اسی طرح اس جدول میں استقرار حق شفعہ کیلئے (دفعہ ۱۰ کی رو سے) ایک سال تک کا وقت دیا گیا ہے۔ جو ہمارے خیال میں شرعی طور پر اس کیلئے مقررہ میعاد سے اصناف ہے۔ اس لیے کہ قانون شریعت میں شفعہ کیلئے ضروری ہے کہ "شفع" کو جیسے ہی اپنے ہمسائے یا شراکت میں کسی غیر منقولہ جائیداد کی فروخت کا علم ہو تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اس کے حصول کیلئے دعوائی دائر کر دے۔ چنانچہ امام ابو بکر بن مسعود الکاسانی اپنی کتاب "بدائع الصنائع" میں اس سئلے کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔

واما شرطه فهو ان يكون على فور العلم بالبيع اذا كان قادرا عليه حتى لو علم بالبيع و سكت عن الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة في رواية الاصل و روى عن محمد انه على المجلس كخيار المخيرة وخيار القبول مالم يقم عن المجلس او يتشاغل عن الطلب بعمل آخرلا تبطل شفيعته وله ان يطلب وذكر الكرخي ان هذا اصح الروايتين وجه رواية الاصل ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة لمن واثبها روى عنه قال انما الشفعة كنشط عقال ان قيد مكانه ثبت والا ذهب وفي بعض الرايات انما الشفعة كحل عقال ان قيد مكانه ثبت والا فاللوم عليه (۲۳)

۲۳- بدائع الصنائع، ۵: ۱۷۵

الکاسانی نے جن روایات کا ذکر کیا ہے ان میں سے پہلی روایت محدث عبد

الرزاق مصنف عبد الرزاق (طبع حبیب الرحمن الاعظمی)

(۸: ۸۳۳-۶ حدیث ۱۳۴) نے روایت کیا ہے۔

ترجمہ: رہی اسی کی شرط تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کا اظہار بیع کا علم ہونے کے فوراً بعد کرے، بشرطیکہ وہ اس پر قادر ہو حتیٰ کہ اگر اسے بیع کا علم ہو اور وہ اس پر قدرت کے باوجود مطالبے سے باز رہا تو روایت الاصل کے مطابق اس کا حق شفعہ باطل ہو جائے گا اور امام محمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اختیار دی گئی عورت اور خیار قبول کی طرح اس کا اختیار مجلس تک محدود رہے گا یعنی جب تک وہ مجلس سے اٹھ نہ جائے یا کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے تو اس کا حق شفعہ باطل نہ ہوگا اور اس کو اس کے مطالبے کا حق ہوگا اگر کسی نے بیان کیا ہے کہ یہ روایت دونوں روایتوں میں سے صحیح ترین ہے۔ روایت الاصل کی دلیل نبی اکرم ﷺ سے مروی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا شفعہ کا حق اس شخص کیلئے ہے جو فوراً اس کا مطالبہ کرے اور مروی ہے کہ آپ نے فرمایا شفعہ تو رسی کھلنے کی طرح ہے اگر اس نے اس جگہ میں قید کر دیا تو فجاور نہ اس کا یہ حق ختم ہو جاتا ہے اور بعض روایات میں ہے کہ شفعہ تو رسی کھولنے کی طرح ہے کہ اگر تو اسے باندھ دیا جائے تو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے ورنہ اس پر طاعت رہ جاتی ہے۔

اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ شفعہ کو جیسے ہی علم ہو کہ اس کے حصہ دار یا اس کے ہمسائے نے اپنا مکان یا اپنی اراضی فروخت کر دی ہے تو اس کیلئے فوری رد عمل کا اظہار ضروری ہے اور اگر اس نے ایسے نہ کیا تو اس کا حق شفعہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا یہ علم ہونے اور کوئی مانع پیش نہ ہونے کی صورت میں ہے لیکن اگر کوئی مانع درپیش ہو مثال کے طور پر شفعہ غائب ہو یا اس کو کوئی عذر وغیرہ ہو تو ایسی صورت میں زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کا حق شفعہ برقرار رہتا ہے۔ اور اس عرصے کی شریعت میں کوئی حد یا Limint نہیں ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے:

عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجار احق شفعة جارہ ينتظر بها ان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا (۲۴)

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہمسایہ اپنے ہمسائے کے شفعہ کا حقدار ہے اور اگر وہ غائب ہو تو اس کا انتظار کیا جائے بشرطیکہ دونوں کا راستہ ایک ہی ہو۔

اسی طرح امام اشعبی اور "الحکم" دونوں سے مروی ہے کہ انہوں نے طویل مدت تک غائب شخص کو شفعہ کا حق دیا ہے (۲۵) جیسے کہ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے شفعہ کا ایک فیصلہ بیع کے ۱۴ سالوں کے بعد دیا تھا (۲۶)

اس سے ثابت ہوا کہ طویل قبضے یا "مدت مزید" گزر جانے سے شریعت کے ہاں حق شفعہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن چونکہ شریعت نے اطلاق ملنے کے فوراً بعد شفعہ کو یہ حق دیا ہے۔ لہذا شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ شفعہ کو اپنے اس اعلان یا اظہار پر فوراً گواہ بنا لینے چاہئیں، تاکہ جب وہ عدالت میں مقدمہ دائر کرے تو وہ گواہ وہاں اس بات کی گواہی دیں کہ ان کے سامنے مذکورہ شخص نے اظہار کیا تھا کہ وہ اس اراضی پر شفعہ کرنے والا ہے اور اگر فریق مخالف عدالت میں ثابت کر دے کہ شفعہ نے اطلاق ملنے پر سکوت اختیار کر لیا تھا اور وہ اس مجلس کے آخر تک خاموش رہا تھا یا اس نے کسی اور طرح اس بیع پر رضامندی کا اظہار کیا تھا تو اس کا حق شفعہ باطل ہو جاتا ہے۔ (۲۷)

اس پس منظر میں قانون میعاد سماعت میں نالاش کیلئے جو ایک سال کا وقفہ دیا گیا ہے وہ نظر ثانی کا محتاج ہے۔

(۴) دھوکے اور فراڈ کا امکان | پھر اگرچہ قانون میعاد سماعت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس قانون کے بنانے کا مقصد دھوکے اور فراڈ کے امکان کو ختم کرنا ہے ممکن ہے کسی حد تک یہ بات درست ہو لیکن عام طور پر اس قانون کا استعمال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ کوئی شخص کسی دھوکے اور فریب سے دوسرے شخص کی جائیداد چپکے سے اپنے نام کر لیتا ہے اور پھر میعاد گزرنے کا انتظار کرتا ہے اور جب میعاد گزر جاتی ہے تو اس کی خلاف دعویٰ کر کے اس سے جائیداد و اگزار کر لیتا ہے۔ اور دوسرے فریق کو چونکہ اس کا علم مدت سماعت گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اس کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ اس قانون کے ذریعے بیع و ہب اور اسی طرح کے دیگر معاملات میں دھوکے اور فریب کا امکان ہے اس لیے یہ قانون شریعت کی ان نصوص سے متصادم ہے

۲۵- مصنف عبد الرزاق، ۸: ۱۸، ج- ۱۳۳۹۶

۲۶- مصنف عبد الرزاق ج: ۱۳۳۹۷

۲۷- دیکھئے بدائع الصنائع - مجلس مذکور

جن میں دوسروں سے دھوکہ اور فریب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں دھوکہ دہی منافقین کی شان بیان کی گئی ہے۔

يُخَدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (۲۸)

یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ اس سے بے خبر ہیں۔

دوسری جگہ فرمایا:

ان المنافقين يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (۲۹)

منافق خدا کو دھوکہ دیتے ہیں (خدا ان کی تدبیروں کو اٹا کر کے) انہیں دھوکہ میں ڈالنے والا ہے۔

اس لیے شریعت کا یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس معاملے میں دھوکہ اور فریب ہو وہ جائز نہیں ہوتا۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

عن ابی ہریرۃؓ ان النبیؐ نہی عن بیع الضرر (۳۰)

نبی اکرم ﷺ نے دھوکے والی بیع سے منع فرمایا۔

اس لیے اسلام میں ہر وہ طریقہ ناجائز اور باطل ہے جس میں دوسرے فریق کے خلاف دھوکے یا فریب کا امکان پایا جائے۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔

(۵) دوسرے شخص کی غلطی کی سزا | پھر اس قانون کی اس دفعہ سے دوسرے

شخص کی غلطی کی سزا کسی اور کو ملنے کا بھی امکان ہے جیسا کہ اس صورت میں ایسا امکان پیدا ہوتا ہے جب مدعیان کو کوئی شخص غلط مشورہ دیدے جس کی بنا پر مدعیان بروقت اپنا مقدمہ صحیح عدالت میں پیش نہ کر سکیں اور یوں مقدمہ کی سماعت کی تاریخ گزر جائے اس پہلو سے یہ دفعہ قرآن مجید کی حسب ذیل آیات سے متصادم ہے۔

۲۸- البقرہ- ۹

۲۹- النساء- ۱۳۲

۳۰- مسلم، البیوع، ح ۱۵۱۳

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ (۳۱)

اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو وہ کما لے گا تو اپنے لیے اور جو نقصان کرے گا وہ اس کیلئے۔

اسی طرح دوسری جگہ فرمایا
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۳۲)

یہ ایک جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی تم سے پوچھ نہ ہوگی۔

اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (۳۳)
اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

اور یہ شریعت کا بنیادی اصول ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ بیشتر آبادی قانون سے ناواقف ہے۔ اس لئے وہ اس عدالتی چارہ جوئی کیلئے وکلاء کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور اگر کسی کا وکیل اسے غلط مشورہ دیدے اور اس کا سوکل اس پر عمل پیرا ہو جائے اور باقاعدہ ثابت ہو جائے کہ مدعی سے یہ غلطی اس وکیل کی معرفت ہوئی ہے تو ایسی صورت میں بظاہر غفلت یا کوتاہی کی متعلقہ فریق کو سزا نہیں دی جاسکتی۔

انہی امور کے پیش نظر فقہ اسلامی کی کتابوں میں "میعاد سماعت" کیلئے کوئی کتاب یا کوئی باب نہیں ملتا۔ جن صورتوں میں دعوے کا فوری اظہار ضروری ہے ان میں بھی تاخیر ہو جانے کی صورت میں مقدمہ مسموع ہوتا ہے۔ اور دونوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ

۳۱- البقرہ- ۲۸۶

۳۲- البقرہ- ۱۳۳-۱۳۱

۳۳- بنی اسرائیل- ۱۵

کیا جاتا ہے اور محض تاخیر ہو جانے سے کسی کو دادرسی سے محروم کرنے کی فقہ اسلامی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔

ان تمام امور کے پیش نظر ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ

- ۱- اس قانون پر نظر ثانی کی جائے اور
 - ۲- اس کی تمام دفعات کو دوبارہ مرتب کیا جائے۔
-