

(فمن تبع ہدای) میں (فاء) جواب شرط کا سابقہ جزاء و شرط سے ربط پیدا کرنے کے لیے ہے کیونکہ (فاما یاتینکم منی ہدی) شرط اور جزاء مل کر جملہ شرطیہ ہے اور (فمن تبع ہدای) اس کا جواب شرط ہے اور یہ جملہ پھر اگلے جملہ کے لیے شرط ہے اس کا جواب شرط (فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون) ہے۔

(تبع) کا معنی ہے، پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، حکم پر عمل کرنا۔

(ہدای) مضاف مضاف الیہ ہے۔ (القرطبی، ابن العثیمین)

(فمن تبع ہدای) جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے یعنی اخبار کی تصدیق اور احکام کی بجا آوری کرے۔

(فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون) (فلا خوف) فتح کے ساتھ بھی ایک قراءت ہے۔ اس صورت میں (لا) نفی جنس (خوف) اس کا اسم ہوگا اور اس میں دوسری قراءت سے زیادہ مبالغہ ہے۔ یعنی خوف کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوگا۔ جبکہ رفع کی حالت میں یہ اسم (لا) ہے جو (لیس) جیسا عمل کرتا ہے۔ (ابن عطیہ، البغوی)

(خوف) آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف و مصیبت کے اندیشے کا نام ہے اور (حزن) کسی مقصد اور کامیابی کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والے غم اور مصیبت میں پڑ جانے کو کہا جاتا ہے۔ گویا خوف کا تعلق مستقبل سے جبکہ حزن کا ماضی سے ہے۔

(علیہم) اور (ولا ہم یحزنون) میں جمع کی ضمائر کا مرجع (فمن تبع ہدای) ہے۔ یعنی اللہ کی ہدایت کے پیروکار، ابرار و صالحین کو آئندہ کوئی سزا اور خطرہ پیش آنے والا نہیں ہے اور وہ لوگ اپنی دنیاوی زندگی پر ہرگز کوئی حسرت اور افسوس بھی نہیں کریں گے بلکہ وہ ہر طرح سے فرحان و شاداں رہیں گے۔ کیونکہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو غنیمت جان کر اللہ کی شریعت اور ہدایت کی پیروی کی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کو فنا ہونے والی زندگی پر ترجیح دی اور عمل صالح سے اللہ کو راضی کیا۔ پس وہ ہر لحاظ سے مطمئن ہوں گے۔ (القرطبی، ابن العثیمین، الفرقان)





اثبات دعوی

ثنا، اللہ عبدالرحیم

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن رسول اللہ ﷺ قال: ”لو يعطى الناس بدعواهم لادعى

رجال اموال قوم ودماء هم ولكن البينة على المدعى واليمين على من انكر“

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: اگر لوگوں کو محض ان کے

دعوے کے مطابق (بلا تحقیق) دیا جائے تو بہت سے لوگ ضرور دوسرے لوگوں کے اموال اور خون کا دعویٰ کریں گے۔ لیکن

قاعدہ و اصول یہ ہے کہ ثبوت مدعی کے ذمے ہے اور مدعا علیہ اگر انکاری ہو تو قسم اٹھائے۔“

تخریج: السنن الكبرى للبيهقي ١٠٥ / ٢٥٢ باسناد حسن أو صحيح اس حدیث کی اصل صحیحین میں

یوں وارد ہوئی ہے ”لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم و اموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه“

وفى رواية ”بينتك او يمينه“ (بخاری کتاب التفسیر ٢١٣/٨ مع الفتح حدیث: ٣٥٥١، صحیح مسلم الاقضية

٢/١٢ مع شرح النووى، سنن النسائى كتاب القضاة، سنن ابن ماجه الاحكام، مسند احمد ١/٧٤٢)

شرح المفردات:

دعوى: یہ ادعیٰ یا ادعاء سے ماخوذ ہے جو کہ ادعیٰ کا مصدر ہے۔ اس کی جمع (دعاویٰ یا دعاوی

(بکسر الواو وفتحها) آتا ہے۔

لغت میں اس کے مختلف معانی ہیں:

(١) الطلب و التمنى یعنی کسی چیز کی تمنا اور طلب کرنا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿لهم فيها فاكهة

ولهم ما يدعون﴾ (یس: ٥٤) ”اور جو وہ طلب و تمنا کریں گے مل کر رہے گا۔“

(٢) دعا کیلئے جیسے اللہ کا یہ فرمان: ﴿دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، و اخر

دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾ (یونس: ١٠)

(٣) الزعم خیال و گمان کیلئے: دعویٰ کا اطلاق حقیقت پر مبنی اور دلائل و حجت والی باتوں پر نہیں ہوتا، چونکہ صاحب



حجت و برہان حقیقت میں صاحب حق ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی آخر الزمان ﷺ نے نبوت کا ”دعویٰ“ کیا۔ البتہ حجت و برہان سے خالی لوگوں کو ”نبوت کا دعویٰ“ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسیلمة الکذاب اور مرزا غلام احمد قادیانی۔

دعویٰ کی شرعی تعریف: (قول یطلب به الانسان اثبات حق علی الغیر فی مجلس القاضی او الحکم) ”قاضی اور حاکم کی مجلس میں کہی جانے والی وہ بات جس کے ذریعے کوئی شخص دوسرے پر اپنا حق ثابت کرنا چاہتا ہے۔“

(الموسوعة الفقهية ۲۰/۲۷۰، التعريفات للحرجاني: ۷۲)

ارکان دعویٰ: جمہور فقہاء کے نزدیک ارکان دعویٰ یہ ہیں:

(۱) المدعی: دعویٰ کرنے والا

(۲) المدعی علیہ: جس پر دعویٰ دائر کیا گیا

(۳) والمدعی: دعویٰ والی چیز (حق)

(۴) القول الذی یدعی عن المدعی یقصد به طلب حق لنفسه: مدعی کے دعویٰ میں کہی جانے والی بات

شروط دعویٰ: صحت دعویٰ کیلئے فقہاء نے درج ذیل شروط لگائے ہیں:

(۱) دعویٰ میں تضاد نہ ہو۔

(۲) الفاظ دعویٰ میں تردد اور بے یقینی نہ ہو مدعی یہ نہ کہے: ”شاید، میرے خیال میں فلان کے ذمہ ایک ہزار روپیہ ہے۔“

(۳) امام ابوحنیفہ نے مجلس قضا میں مدعی کی حاضری کو ضروری سمجھا ہے اور دعویٰ میں توکیل کونا کافی مانا ہے، جب تک

کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ لیکن جمہور کے نزدیک مدعی کا دعویٰ اپنی زبان سے ہونا ضروری نہیں۔ کسی کو وکیل بنا سکتا ہے

(۴) مدعی جس چیز کا دعویٰ کرے اس کا مدعا علیہ کے قبضے میں ہونے کا دعویٰ کرنا ضروری ہے۔

(۵) مدعی اور مدعا علیہ دونوں میں تصرف کی اہلیت ضروری ہے اور اگر بچہ، مجنون، سبھدار) ہو تو اس کا دعویٰ معتبر ہوگا۔

شواہغ کے نزدیک مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض نے کہا مدعا علیہ اگر چہ سفیہ (بے وقوف) بھی

کیوں نہ ہو، اس پر دعویٰ چل سکتا ہے۔ لیکن بعض نے رشد کی قید لگائی ہے۔

(۶) ”مدعی بہ“ حق متعین ہو جسے سمجھ کر قاضی فیصلہ دے سکے۔

(۷) ”مدعی بہ“ محتمل الثبوت ہو۔ یعنی ایسے حق کا دعویٰ کرے جس کا ثابت ہونا ممکن ہو۔ (ملاحظہ ہو الموسوعة

البینة علی المدعی: یعنی مدعی اپنے دعویٰ کو دلائل و گواہی سے ثابت کرے۔

البینة کی تعریف: ”الدلالة الواضحة عقلية أو محسوسة وقيل انها الحجة القوية والدليل“ وقال ابن القيم: (البينة في الشرع: اسم لما بين الحق ويظهره وهي تارة تكون أربعة شهود وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس وتارة شاهدين، وشاهد واحد وامرأة واحدة، ونكولا ويمينا أو خمسة أيمان أو أربعة أيمان، وتكون شاهد الحال أي القرائن في صور كثيرة وبذلك تكون البينة أعم من الشهادة) (الطرق الحكيمة: ۲۳، قواعد الفقهية: ۲۱۶) یعنی بینہ ہر وہ عقلی وحسی واضح دلیل ہے جس سے حق کی وضاحت اور نشاندہی ہوتی ہے۔ امام ابن القیم نے ”بینة“ کیلئے طریقے بتائے ہیں مدعی اثبات حق کیلئے مختلف نوعیت کے مقدمات میں یہ امور پیش کر سکتا ہے (۱) چار گواہ (۲) تین گواہ (۳) دو گواہ (۴) ایک گواہ مرد اور ایک عورت (۵) نکول کے ساتھ ایک قسم (یعنی مدعا علیہ کی قسم کی طرف عدم آمادگی کے ساتھ مدعی کی ایک قسم) (۶) پانچ قسم (۷) چار قسم (۸) قرآن وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کو اثبات حق کیلئے کارآمد ثابت کیا ہے۔ بینة کو شاہد (گواہ) سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

شهادة کی شرعی تعریف: (الشهادة الإخبار بحق للغير علی النفس) فقہاء نے لفظ شہادۃ کو کسی انسان پر دوسرے کا حق ہونے کی اطلاع اور خبر دینے پر استعمال کیا ہے۔ (الموسوعة الفقهية ۲۶ / ۲۱۵) اور اسی اطلاع اور خبر سے دوسرے کا حق واضح ہوتا ہے۔

شروط الشاهد: فقہاء نے گواہ اور شاہد کو معتبر ٹھہرانے کیلئے درج ذیل شروط لگائے ہیں:

- (۱) مسلمان ہو (۲) عاقل ہو (۳) بالغ ہو (۴) آزاد ہو (۵) گونگانہ ہو، بول سکتا ہو (۶) عادل ہو (۷) متہم نہ ہو (۸) حدود و قصاص میں گواہ کا مرد ہونا اور ہوشیار ہونا بھی ضروری ہے، اگر غفلت زدہ ہو تو غیر معتبر ہوگا (۹) شاہد کو تہمت کی حد نہ لگی ہو۔

المدعی: من تجردت دعواه عن أمر يصدق، او كانت أضعف المتداعيين أمر في الدلالة علی الصدق ”مدعی اسے کہتے ہیں جس کی بات کی تصدیق نہ ہوتی ہو یعنی ایسے امور سے خالی ہو جو اس کی تائید کرے یا جس کا پہلو دوسرے فریق سے کمزور ہو۔ بعض نے کہا (المدعی من لم يترجح قوله بمعهود أو أصل والمدعی علیہ عكسه) مدعی وہ ہے جس کی تصدیق کسی اصل یا عرف سے نہ ہوتی ہو۔ اور مدعی علیہ اس کے برعکس ہے۔ اور بعض نے کہا مدعی

وہ ہے جو عموماً مخفی اور پوشیدہ امر کا دعویٰ کرے اور مدعا علیہ وہ ہے جو کسی ظاہر اور نمایاں بات کی نشاندہی کرے۔ چونکہ لوگ عموماً بڑی الذمہ ہیں۔ لہذا مدعی کا پہلو کمزور اور پوشیدہ ہوتا ہے جبکہ مدعا علیہ کی جانب عموماً مضبوط ہوتی ہے۔ قاضی ہی حالت دیکھ کر یہ فرق کر سکتا ہے چونکہ کبھی مدعی دوران بیان مدعا علیہ بنتا ہے اور کبھی مدعا علیہ مدعی بنتا ہے۔ قاضی اپنے صوابدید سے ان چیزوں کا تعین کرتا ہے۔ حدیث ہذا میں مدعی کی تعیین اس طرح فرمائی گئی ہے کہ جس کے ذمے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں گواہ اور دلائل دینا ہوتا ہے۔ مدعی کے ثبوت پیش نہ کرنے اور مدعا علیہ کے انکار پر قسم آتا ہے۔ (جامع العلوم والحکم: ۳۸۱، الموسوعة الفقهية ۲۰/۲۳)

واليمين على من انكر: قسم انکاری پر آئے گا (من انكر) سے مراد مدعا علیہ ہے جس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے (ولكن اليمين على المدعى عليه) (بخاری التفسیر حدیث: ۴۵۵۱) یعنی مدعی اگر ثبوت پیش نہ کرے تو مدعا علیہ پر انکار کی صورت میں قسم آئے گا۔

”اليمين“ بمعنی قسم ہے جس کا مترادف لفظ شریعت میں ”حلف“ آیا ہے۔ اليمين والحلف کا شرعی معنی ہے: (توكيد وحكم بذكر معظم على وجه مخصوص) ایک خاص طریقے پر کسی حکم کی تاکید کے لیے اللہ کی ذات و صفات کے ذریعے کہا جاتا ہے۔

یہ حلیف تنازعات کے خاتمے کیلئے اور فریقین کے درمیان تعلقات استوار رکھنے کیلئے قاضی اپنے صوابدید سے لیتے ہیں۔ نیز یہ حلف لینا حدیث سے ثابت ہے (قال النبي ﷺ للمدعى عليه، احلف بالله الذي لا اله الا هو ماله عندك شيء) (ابوداؤد ۳/۴۱، تحقیق عزت دعاس) اللہ کے نبی ﷺ نے مدعی علیہ سے فرمایا: ”تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کا نام لے کر قسم کھاؤ کہ تیرے پاس اس کا کوئی حق نہیں ہے۔“ نیز آپ نے ایک دفعہ اشعث بن قیس سے فرمایا (بیئتک والا فیمینہ) ”تو ثبوت پیش کرو ورنہ مدعی علیہ قسم کھائے گا۔“

قسم کھلانے کا طریقہ: وہ حلف یا قسم جیسے شریعت نے اثبات حق میں معتبر مانا ہے اللہ اور اس کی صفات کی قسم ہے جیسے واللہ وباللہ، ومقلب القلوب، وبالذی رفع سبعا وبسط سبعا وغیرہ۔ غیر اللہ کی قسم جائز نہیں۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (الا إن الله ينهاكم ان تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) (بخاری ۱۱/۵۳۰) معلوم ہوا کہ قسم بھی شرعی حدود میں رہ کر کھانا اور کھلانا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی مزید تاکید کیلئے قسم میں شدت سے کام لے تو حرج نہیں۔ لیکن یہ شدت بھی حدود شریعت کے اندر ہو۔ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا (لا تضطروا

الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون) (مصنف عبدالرزاق ۸/ ۴۹۴) ”لوگوں کو غیر یقینی چیزوں پر قسم کھانے پر مجبور نہ کرو“ اسلام دین رحمت ہے لہذا جتنا ممکن ہو آسانی کے ساتھ معاملات طے کرنے چاہئیں۔

تشریح و مسائل:

حدیث ہذا میں شریعت محمدیہ کے بنیادی اصول وارد ہوئے ہیں۔ بتایا گیا کہ دعویٰ کرنے والا اپنے دعویٰ کو واضح شرعی دلائل سے ثابت کرے کیونکہ وہ ظاہر اور عرف کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے۔ اصول یہ ہے کہ لوگ ذمہ سے بری ہیں۔ اگر دعویٰ کو مدلل ثابت نہ کیا جائے اور مدعی علیہ اپنی صفائی میں قسم اٹھائے تو اس کی قسم قبول کی جائے گی کیونکہ اصل اصول برأت ذمہ ہے۔ اگر قاضی محض دعویٰ کی بنیاد پر مدعی کے حق میں فیصلہ صادر کرنے لگے تو بہت سے لوگ دوسروں کے مال اور خون کے دعوے دائر کر دیں گے اس لئے قاعدہ یہ ہے کہ دلیل و برہان کے بغیر کسی کا دعویٰ قبول نہیں۔ دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح اسلام کا نظام عدالت بھی ہر لحاظ سے کامل و اکمل اور قرین عدل و انصاف ہے۔ اسلامی نظام عدالت میں حاکم و محکوم، شاہ و گدا اور امیر و غریب وغیرہ کے درمیان کوئی فرق نہیں سب برابر ہیں۔ عدالتی معاملات میں شرعی قواعد ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ لہذا مقدمات کا فیصلہ کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ مدعی اپنے دعویٰ کے اثبات میں دلائل پیش کرے اگر وہ دلائل و گواہ پیش نہ کر سکے اور مدعا علیہ اس کے دعویٰ کی تصدیق نہ کرتا ہو تو مدعی کو جھوٹا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کیلئے حلف و قسم اٹھانے اور مدعی کے دعویٰ کو باطل کرے۔

مسألة (۱) ثبوت پیش کرنا ہر حالت میں مدعی کی ذمہ داری ہے اور مدعا علیہ پر ہمیشہ قسم آئے گا۔ یہی قول امام ابوحنیفہ امام بخاری اور چند دیگر فقہاء کا ہے۔ یہ حضرات مزید فرماتے ہیں کہ قسامۃ میں بھی مدعا علیہ پر قسم اور مدعی پر ثبوت لازم آئے گا۔ نیز اگر مدعی کے پاس ایک گواہ ہو تو بھی اس پر قسم نہیں آئے گا۔ یہ حضرات ”الشاهد مع اليمين“ ایک گواہ کے ساتھ قسم کے قائل نہیں ہیں۔ ان کی دلیل نبی ﷺ کا قول ہے: (شاهد اک أو یمنینہ) ”تو (مدعی) دو گواہ پیش کرو ورنہ مدعا علیہ قسم کھائے گا۔“

امام مالک و چند دیگر فقہاء کہتے ہیں: (یرجع أقوى المتداعیین وتجعل اليمين فی جانبہ) یعنی کبھی مدعی پر قسم آتا ہے، اگر اس کا پہلو قوی ہو، یعنی جب مدعی ایک گواہ پیش کرے تو اس کو ایک قسم کھلا کر حق دیا جائے گا۔

پس اليمين على المدعی عليه مطلقاً نہیں بلکہ یہ اس صورت میں ہے جب مدعی اپنے حق کے اثبات میں کوئی