

حدود آرڈیننس

کتاب وسنت کی روشنی میں

www.KitaboSunnat.com

ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

حدود آرد نینس

کتاب وسنت کی روشنی میں

ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی

www.KitaboSunnat.com

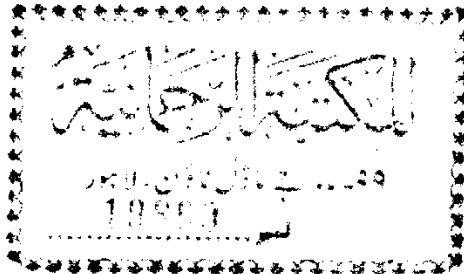
عورت فاؤنڈیشن

جملہ حقوق محفوظ ہیں

255.7
2013 - 2

- نام کتاب: حد و آرزو نینس - کتاب و سنت کی روشنی میں
تالیف: ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی
ناشر: عورت پبلیکیشن اینڈ انفارمیشن سروس فاؤنڈیشن
کمپوزنگ: اُسامہ ہاشمی، انس ہاشمی
طبع اول: نومبر ۲۰۰۴ء

یہ کتاب عورت فاؤنڈیشن کے ایجسٹلیٹو و ایچ پروگرام کے تحت شائع کی گئی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اللّٰهُمَّ اِنَّا الرَّحْمٰنُ حَقًّا وَاِرْزُقْنَا اِنْتِیَاعًا وَاِرْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاِرْزُقْنَا اِحْتِنَابًا

اے اللہ، ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس کی پیروی کرنے کی

توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل جان کر اس سے بچنے کی

توفیق مرحمت فرما۔

آمین

تعارف

پاکستان میں حدود آرزو نینس 1979ء میں نافذ کئے گئے تھے۔ یہ قوانین خصوصاً، زنا آرزو نینس، عورتوں اور اقلیتوں کے خلاف تفریق کو نمایاں کرتے ہیں اور درحقیقت انکے خلاف بطور ہتھیار استعمال کئے جا رہے ہیں۔ جس کے نتیجے میں زنا آرزو نینس کے تحت پاکستان میں سینکڑوں بے گناہ خواتین جیلوں میں قید ہیں۔ سول سوسائٹی تنظیموں، بالخصوص انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق پر کام کرنے والی تنظیموں اور سرگرم کارکنوں نے حکومت پاکستان سے بارہا یہ مطالبہ کیا کہ ان قوانین کو منسوخ کیا جائے۔ حکومت کی طرف سے بنائے گئے تحقیقاتی کمیشن برائے خواتین اور حال ہی میں قومی کمیشن برائے خواتین نے بھی ان قوانین کو منسوخ کرنے کے لئے سفارشات دیں۔ اس کے باوجود بعض مذہبی حلقوں کی جانب سے ان قوانین کی منسوخی کی سخت مخالفت کی گئی۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ قوانین مکمل طور پر اسلامی قوانین کے مطابق ہیں۔ ان حلقوں کی نظر میں ان قوانین میں چند معمولی اصلاحات سے ان کی خامیاں دور ہو سکتی تھیں۔ لیکن چند دانشوروں اور علمائے دین کی جانب سے یہ آراء سامنے آئیں کہ ان قوانین میں مذہب کے حوالے سے بھی بنیادی سقم موجود ہیں اور ان کی وجہ سے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اس ساری بحث کے دوران بہت سی مطبوعات سامنے آئیں، جن میں مختلف پہلوؤں سے حدود آرزو نینس کا جائزہ لیا گیا۔ ان میں زیادہ تر کی توجہ قانونی پہلوؤں اور ان قوانین کی عملدرآمد کے مسائل پر تھی۔ اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے محدود سطح پر کچھ ٹھوس اور عالمانہ کام بھی ہوا، جس نے ان قوانین کی سختی سے مخالفت کی۔ لیکن بعض مذہبی حلقے ان قوانین کی بدستور حمایت کرتے رہے اور ان کی منسوخی کے خلاف شدید رد عمل کی دھمکی دیتے رہے۔

اس لئے حدود آرزو نینس پر اسلامی نقطہ نظر سے ایک زیادہ تفصیلی اور تحقیقی مطالعہ کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ اہل علم و دانش کو ان قوانین کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے ایک معروضی رائے قائم کرنے میں مدد مل سکے۔ اس مقصد کی خاطر کئی حلقوں سے رابطے کے دوران ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی صاحب کا نام سامنے آیا۔ ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اس اہم کام کو سرانجام دیا۔ ہمیں امید ہے کہ ان کی تحقیق اور نتائج کو اسی اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ وصول کیا جائے گا جو اس تصنیف کا بنیادی محرک ہے۔

نگار احمد، ایگزیکٹو ڈائریکٹر

نعیم مرزا، ڈائریکٹر، لیجسلیٹو و ایچ پروگرام

فہرست

ix	پیش لفظ
۱	باب اول - حدود اور تعزیرات
۳	حدود اور تعزیرات میں فرق
۳	حد کی تعریف
۵	جرائم حدود
۶	کیا حد مقرر سزا ہے یا زیادہ سے زیادہ سزا ہے؟
۱۳	حاصل بحث
۱۳	کیا حدود کی سزائیں عادی مجرموں کے لیے ہیں؟
۲۳	حاصل بحث
۲۴	حدود آرزوینس اور فقہی اختلافات
۲۷	حاصل بحث
۲۸	حدود آرزوینس اور اسلامی قوانین حدود میں جوہری فرق
۳۳	حاصل بحث
۳۴	توبہ
۳۴	توبہ کی تعریف
۳۶	توبہ کے ارکان و شرائط

۳۷	توبہ کا اعلان
۴۰	قبول توبہ کی علامت
۴۰	کیا حدود میں توبہ قبول ہوتی ہے؟
۵۱	حاصل بحث
۵۱	تعزیرات
۵۱	تعزیر کی تعریف
۵۲	تعزیر، حد اور قصاص میں فرق
۵۳	تعزیر کا حکم
۵۳	تعزیری سزا کے وجوب کی حکمت
۵۴	تعزیری سزا کا تعین
۵۶	حدود آرزوینس میں تعزیری سزائیں
۵۸	حاصل بحث
۵۸	تعزیری دفعات کو حدود آرزوینس سے الگ کر دیا جائے
۵۹	حواشی و تعلیقات
۶۷	باب دوم۔ حدود آرزوینس (زنا)
۶۷	معاہدہ نکاح کے تقاضے
۷۲	حد زنا کی دفعات کا اجمالی تعارف

۷۴	غیر مسلموں پر حدود کا نفاذ
۷۷	حاصل بحث
۷۷	اصطلاحات پر تبصرہ
۷۸	اصطلاحات کا جائزہ
۸۰	حاصل بحث
۸۰	محسن کی تعریف حدود آرڈیننس کی رو سے
۸۱	محسن کا مفہوم
۸۲	فقہاء کے نزدیک احسان کی شرائط
۸۵	حاصل بحث
۸۵	زنا کی تعریف
۸۶	زنا کی تعریف کا جائزہ
۹۸	حاصل بحث
۹۹	زنا مستوجب حد
۱۰۳	زنا مستوجب حد کی شرائط
۱۱۷	حاصل بحث
۱۱۸	حد زنا
۱۱۹	حد زنا کی سزا کا جائزہ
۱۱۹	قرآن حکیم میں زنا کی سزا

۱۲۵	بحث
۱۲۵	سزائے رجم
۱۲۷	سزائے رجم اور اسلام
۱۳۵	کن کن لوگوں کو کن کن جرائم پر رجم کیا گیا؟
۱۳۶	حاصل بحث
۱۳۶	سزائے قید
۱۳۶	سزائے قید کا جواز
۱۴۲	حاصل بحث
۱۴۲	زنا بالجبر
۱۴۳	زنا بالجبر کی تعریف
۱۴۴	نابالغ یا فاعل العقل کے ساتھ اس کی رضامندی سے زنا، زنا بالجبر ہے
۱۴۵	کیا زنا بالجبر زنا کی ایک قسم ہے
۱۴۹	زنا بالجبر میں سزا کس کو ملے گی
۱۵۰	زنا بالجبر میں سزا
۱۵۶	حاصل بحث
۱۵۹	زنا یا زنا بالجبر مستوجب حد کا ثبوت
۱۶۰	حراہ کے لئے معیار ثبوت
۱۶۲	خواتین کی گواہی

۱۶۴	زنا کا ثبوت
۱۶۸	حاصل بحث
۱۶۹	مقدمات جن میں حد نافذ نہیں کی جائے گی
۱۷۲	گواہوں کی تعداد چار سے کم رہ جانا
۱۷۳	حاصل بحث
۱۷۵	سکسار کرنے کی سزا کی تعمیل کا طریق کار
۱۷۷	بحث
۱۷۷	حواشی و تعلیقات
۱۹۱	باب سوم - حدود آرڈیننس - حد قذف
۱۹۱	حد قذف
۱۹۳	حد قذف کا دائرہ کار
۱۹۵	قذف کی تعریف
۱۹۶	دونوں تعریفوں میں فرق
۲۰۱	حد قذف میں محسن کی تعرف
۲۰۳	گواہی اور تزکیۃ الشہود
۲۰۵	گواہی کے لئے مسلمان کی شرط
۲۱۰	عورت کی گواہی

۲۱۱	استغاثہ کون دائر کر سکتا ہے؟
۲۱۳	حاصل بحث
۲۱۵	حواشی و تعلیقات
۲۱۷	باب چہارم - حدود آرزوینس - مال کیخلاف جرائم
۲۱۷	حدود آرزوینس - مال کے خلاف جرائم
۲۱۸	بالغ کی تعریف
۲۱۹	حرز کی تعریف
۲۲۱	سرقہ کی تعریف
۲۲۱	نصاب
۲۲۴	سرقہ مستوجب حد کا ثبوت
۲۲۶	ایک سے زیادہ اشخاص کا سرقہ مستوجب حد کا ارتکاب کرنا
۲۲۸	حاصل بحث
۲۲۸	حربہ کی تعریف
۲۳۲	حربہ کی سزا
۲۳۴	حاصل بحث
۲۳۴	حواشی و تعلیقات

۲۳۷	باب پنجم۔ حدود آ رڈیننس۔ حد امتناع منشیات
۲۳۷	حد امتناع منشیات
۲۳۹	خمر سے کیا مراد ہے؟
۲۴۰	کیا خمر کے استعمال پر دی جانے والی سزا حد ہے یا تعزیر؟
۲۴۳	حاصل بحث
۲۴۳	حواشی و تعلیقات
۲۴۵	باب ششم۔ حدود آ رڈیننس۔ نتائج بحث

پیش لفظ

کیا حدود آرڈیننس واقعتاً کتاب و سنت کے احکام سے ہم آہنگ ہے اور اس کا دفاع ایک اسلامی فریضہ ہے یا یہ خواتین کے حقوق کی پامالی کا ذریعہ ہے اور اسے بیک گردش قلم منسوخ کرنا ضروری ہے؟ ایک ایسا موضوع جو خالصتاً علمی اور قانونی توجہ کا مستحق ہے بد قسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے سیاسی آویزش اور طبقاتی اختلافات کی نذر ہوتا نظر آ رہا ہے۔

درحقیقت یہ کائنات اللہ کی ہے، وہی اقتدار اعلیٰ کا بلا شرکت غیرے مالک اور انسانوں کا رب رحیم و کریم ہے۔ انسانوں کے لیے قوانین حیات مقرر کرنا اسی کا اختیار رکھی ہے۔ اس کا قانون عدل بے گناہ افراد میں اطمینان خاطر پیدا کرتا ہے اور بڑے جرائم پر اس کی مقرر کردہ سخت سزائیں مجرموں کو ارتکاب جرم سے روکنے، انہیں کیفر کردار تک پہنچانے اور دوسرے افراد کے لیے عبرت و موعظت کا سامان مہیا کرنے کا باعث ہیں۔ اسلامی قانون عدل کی ضمانت فراہم کرتا ہے، معاشرتی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، عزت و حرمت کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ انسانوں اور رب کے باہمی تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کے نفاذ کے نتیجے میں زندگی میں وہ راحت، آرام اور آسائشیں پیدا ہوں جن کا اللہ نے قرآن حکیم میں بار بار وعدہ کیا ہے۔

جس نسل نے تخلیق پاکستان میں حصہ لیا، اس کے لیے پاکستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ ایک سہانا خواب اور جنت گمشدہ کا حصول تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ ”اسلامی قوانین“ کے نفاذ کے بعد معاشرے سے جو Feed Back ملتی ہے وہ کسی طرح حوصلہ افزا نہیں ہے، اس لیے اس امر پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا معاذ اللہ خدائی قوانین اپنی تاثیر کھو چکے ہیں یا پاکستانی قوم قوانین الہی سے بیزار ہو چکی ہے یا جن قوانین کو ہم نے خدائی قوانین کے نام سے نافذ کر دیا ہے ان میں کہیں کوئی خرابی یا کمی رہ گئی ہے، جس کی بنا پر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے۔

پاکستان میں حدود آرڈیننس کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ یہ قوانین مکمل طور پر اسلامی ہیں اور ان کی مخالفت وہ لوگ کر رہے ہیں جو اسلام سے برگشتہ ہیں اور پاکستانی معاشرے کو مغربی معاشرے میں تبدیل

کرنے پر مصر ہیں، جب کہ قانونی ماہرین اور ان قوانین کی زد میں آنے والے کئی بے گناہ افراد اس امر پر انگشت بندناں ہیں کہ اگر واقعتاً یہ خدائی قوانین ہیں تو کیا خدائی قوانین میں بے گناہوں کو بھی سزا دی جاسکتی ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے نقطہ نظر سے ایک بے گناہ کو سزا دینا کسی واقعی مجرم کو چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہے اور حج کا کسی مجرم کو غلطی سے چھوڑ دینا کسی بے گناہ کو غلطی سے سزا دینے سے بہتر ہے۔

امرواقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں دو مختلف طبقات کی طرف سے محض جذباتی بیانات اور غیر علمی تبصروں سے گرمی محفل کا ساماں مہیا کیا جا رہا ہے، جب کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پچھلے پچیس سالہ عدالتی تجربات کی روشنی میں خالص علمی، اسلامی، تحقیقی اور قانونی حوالوں سے ان قوانین کا غیر جانب دارانہ جائزہ لیا جائے۔ حدود آرزوینس اگر کتاب وسنت سے ہم آہنگ ہیں تو کسی مسلمان کو بحیثیت مسلمان یہ حق حاصل نہیں کہ وہ الہامی قوانین کے خلاف زبان و قلم کو ذرہ برابر بھی جنبش دے کیونکہ ارشاد ربانی ہے:

﴿افحکم الجاہیلہ بیغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون﴾

”تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟“۔ (المائدہ، ۵: ۵۰)

نیز فرمایا:

﴿ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون﴾

”اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں“۔ (المائدہ، ۵: ۴۴)

﴿ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الظالمون﴾

”اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں“۔ (المائدہ، ۵: ۴۵)

﴿ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون﴾

”اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔“

(المائدہ، ۵: ۴۷)

اگر حدود آرڈیننس کے قوانین درحقیقت خدائی قوانین نہیں بلکہ انسانی قوانین ہیں، جنہیں خدائی قوانین کے نام پر نافذ کیا گیا ہے تو قرآن کے حکم کے مطابق ایسا اقدام اللہ پر افترا پردازی ہے۔ ارشادِ باری ہے:

﴿وان منهم لفريقا يلوئ السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب

ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم

يعلمون﴾

”ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں،“ (آل

عمران، ۳: ۷۸)

زیر نظر تالیف کتاب و سنت کی روشنی میں حدود آرڈیننس کا ایک غیر جانبدارانہ مطالعہ ہے جس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ قرآن، سنت اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حدود آرڈیننس کا جائزہ لیا جائے کہ کون سی دفعہ کس حد تک الہامی قانون سے ہم آہنگ ہے۔ ہم نے امکان بھرسچی کی ہے کہ اپنے مطالعے کو کتاب و سنت اور فقہاء اسلام کے متفق علیہ اقوال کی روشنی میں مدون کریں تاہم کسی بھی انسانی کاوش کو غلطی سے مبرا سمجھنا غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اگر ہمارے نتائج بحث میں کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہی پر قلم غفور پھیر کر امت مسلمہ کو اس کے نقصانات سے محفوظ رکھے اور اگر ہمارے نتائج درست ہیں تو اللہ تعالیٰ

اسلامیان پاکستان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس مملکت خداداد میں حقیقی معنوں میں کتاب وسنت کے قوانین نافذ کریں تاکہ یہ ملک دنیا بھر کے لیے احترام آدمیت، عدل وانصاف، حریت ومساوات اور انسانی فلاح ورفاہ کا نمونہ پیش کر سکے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے فضل وکرم سے نوازے۔ آمین

محمد طفیل ہاشمی
اسلام آباد

حدود اور تعزیرات

حکومت پاکستان نے ۱۲ ربیع الاول ۱۳۹۹ھ، ۱۰ فروری ۱۹۷۹ء کو پاکستان میں حدود لاز کا نفاذ کیا جن میں حد زنا، حد قذف، حد سرقت اور حد خمر کے قوانین شامل ہیں اگرچہ ان قوانین کو نفاذ حد (Enforcement of Hadd) کے زیر عنوان پورے ملک میں نافذ کیا گیا لیکن یہ قوانین صرف حدود پر مشتمل نہیں بلکہ حدود اور تعزیرات کو ایک ہی مسودہ قانون میں شامل کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام تر مجموعہ قوانین کتاب و سنت سے ہم آہنگ ہے۔ چنانچہ قوانین کے (Preamble) اس طرح شروع ہوتے ہیں:

" Whereas it is necessary to modify the existing law relating to zina/certain offence against property/prohibition of intoxicants/qazf, so as to bring it in conformity with the injunction of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah." (1)

(چونکہ یہ ضروری ہے کہ زنا/مال کے خلاف بعض جرائم/امتناع منشیات/قذف سے متعلق موجودہ قوانین میں ترمیم کی جائے تاکہ انھیں اسلامی احکام کے مطابق جس طرح کے قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے، بنایا جائے)

مذکورہ بالا اقتباس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدود آرڈیننس تمام تر کتاب و سنت کے قوانین پر مبنی ہے۔ اس دعوے کی صداقت جاننے کا طریقہ بہت آسان ہے اور وہ یہ کہ کتاب و سنت کی تصریحات کی روشنی میں حدود آرڈیننس کا جائزہ لیا جائے اگر یہ آرڈیننس کتاب و سنت سے ہم آہنگ ہے تو اسے قبول کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے اور اگر نہیں تو:

www.KitaboSunnat.com

- ۱۔ انسانی قوانین کو خدائی قوانین قرار دے کر نافذ کرنا ایک انتہائی مجرمانہ اقدام ہے۔
- ۲۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل ۲۲۷ کے تحت ان قوانین کو کتاب و سنت کے مطابق از سر نو مدون کرنا ایک آئینی تقاضا ہے۔ دفعہ ۲۲۷ یہ ہے:

"All existing laws shall be brought in conformity with the injunction of Islam as laid down in the Holy Qur'an and Sunnah"

”تمام موجودہ قوانین کتاب و سنت میں دی گئی اسلامی تعلیمات کے مطابق کر دیے جائیں گے۔“

اس غرض سے جب ہم ان قوانین کا داخلی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آرڈیننس میں ہر جرم کو اس کی نوعیت اور کیفیت کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

۱۔ جرم مستوجب حد

۲۔ جرم مستوجب تعزیر

مستوجب حد جرائم کے ذیل میں ان جرائم کے لیے مقرر کردہ سزاؤں (حدود) کا تعین کیا گیا اور مستوجب تعزیر جرائم کے ضمن میں ان جرائم کے لیے تعزیری سزائیں مقرر کی گئیں لیکن اس سارے مسودہ قانون سے یہ تاثر دیا گیا کہ اس قانون میں جو تعزیری سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ حدود نہ ہونے کے باوجود کتاب و سنت کی مقرر کردہ سزائیں ہیں، جیسا کہ قانون کے (Preamble) میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ جب کہ حدود اور تعزیرات میں بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ حدود اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں ہیں، جب کہ تعزیرات اللہ اور رسول کی مقرر کردہ سزائیں نہیں ہیں بلکہ یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین جرم و سزا کا نام ہے جن کی تدوین و تشکیل کا طریقہ ہر دور میں بدلتا رہا ہے۔ اسلامی تاریخ میں کبھی اور کسی دور میں بھی تعزیرات کو اسلامی سزائیں قرار نہیں دیا گیا بلکہ یہ خالصتاً انسانی قانون سازی کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ ذیل میں ہم حدود اور

تعزیرات کا فرق واضح کرتے ہیں:

حدود اور تعزیرات میں فرق

حد کی تعریف

عربی لغت میں حد کے معنی ہیں ”روکنا، منع کرنا“ جب کسی چیز کی جامع و مانع تعریف کی جائے تو اُسے ”حد“ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسری اشیاء کو اس میں داخل ہونے سے روکتی ہے۔ دروازے پر کھڑے دربان کو ”حداد“ کہا جاتا ہے، کیوں کہ وہ غیر لوگوں کو گھر کے اندر داخل ہونے سے روکتا ہے (۲)

قرآن حکیم نے قوانین الہی کے ان آخری سروں کو حدود اللہ قرار دیا ہے جن سے تجاوز کرنا منع ہے۔

﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾ (۳)

”یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو“

﴿تلك حدود الله فلا تقربوها﴾ (۴)

”یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔“

فقہی اصطلاح میں، حنفیہ نے حد کی تعریف یوں کی ہے:

(عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالى)

”یعنی وہ مقررہ سزا جو اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر واجب ہو۔“

تعزیری سزا کو حد نہیں کہتے، کیوں کہ وہ مقرر نہیں ہوتی، نیز قصاص بھی حد میں شامل نہیں کیوں کہ وہ اگرچہ مقرر ہے لیکن بندے کا حق ہے، جس کے بارے میں اُسے معاف کرنے اور مصالحت کرنے کا اختیار ہے۔ ان سزاؤں کو حدود کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہیں۔

ان کے حق اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت، نسب، مال، عقل اور جان کے تحفظ کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ (۵) اگرچہ ان میں سے بعض سزائیں خالص حق اللہ ہیں یعنی معاشرتی حقوق ہیں جیسے حد زنا اور حد خمر جب کہ بعض ایسی ہیں کہ ان میں بندے کا شخصی حق بھی ہے اور معاشرے کا اجتماعی حق بھی جیسے حد قذف۔ (۶)

شافعیہ اور حنابلہ نے حد کی تعریف یوں کی ہے:

عقوبة مقدره على ذنب وجبت حقا لله تعالى كما في الزنى او اجتمع فيه حق الله
و حق العبد كالقذف

”کسی گناہ پر مقررہ سزا جو اللہ کے حق کے طور پر واجب ہو، جیسا کہ حد زنا یا اللہ اور بندے دونوں کے حقوق اس میں اکٹھے ہو جائیں جیسے حد قذف۔ تعزیری سزا حد میں شامل نہیں کیوں کہ یہ مقرر نہیں ہوتی اور قصاص بھی حدود میں داخل نہیں ہے کیوں کہ یہ خالصتہً بندے کا حق ہے۔“

بعض فقہاء نے حد کی تعریف یہ کی ہے۔ عقوبة مقدره بتقدير الشارع (شارع کی مقرر کردہ سزا) (۷)

اس تعریف کی رو سے قصاص بھی حد میں شامل ہے، کیوں کہ قصاص بھی شارع کی مقرر کردہ سزا ہے۔ الفاظ کے اختلافات کے باوجود مذکورہ بالا تعریفات سے جو امر واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حدود ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو:

۱۔ اللہ کا حق پامال کرنے پر دی جائیں

۲۔ جو شارع کی طرف سے مقرر اور متعین ہوں

یعنی جو سزائیں حقوق اللہ کی خلاف ورزی کے جرم میں اللہ یا اس کے رسول ﷺ کی طرف سے متعین ہیں ان پر حدود کا اطلاق ہوتا ہے۔

جرائم حدود

جرائم حدود کی تعداد کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے۔ پانچ جرائم ایسے ہیں جو تمام فقہاء کے نزدیک جرائم حدود ہیں:

۱- زنا ۲- قذف

۳- شراب نوشی ۴- چوری

۵- ڈاکہ

بعض فقہاء نے شراب نوشی کو عام کرتے ہوئے ہر قسم کے نشہ کو موجب حد جرم قرار دیا ہے۔ جب کہ حنفی فقہاء کے نزدیک خمر (انگور کی شراب) کا استعمال مطلقاً موجب حد ہے اور دیگر اشیاء اگر اتنی مقدار میں استعمال کی جائیں جس سے نشہ ہو جائے تو موجب حد ہوں گی، ورنہ نہیں۔

مالکیہ کے نزدیک جرائم حدود کی تعداد سات ہے، انہوں نے ارتداد اور بغاوت کا اضافہ کیا ہے۔ یہی جمہور فقہاء کی رائے ہے۔

بعض شافعیہ کے نزدیک قصاص بھی حدود میں شامل ہے جب کہ شافعی اور مالکی فقہاء دانستہ نماز کے تارک کو قتل کر دینے کو بھی حد قرار دیتے ہیں۔ (۸)

قرآن حکیم نے مندرجہ ذیل چار جرائم کی سزائیں بیان کی ہیں:

۱- زنا ۲- قذف

۳- چوری ۴- حرابہ

حدود آئین میں مندرجہ ذیل جرائم کو جرائم حدود میں شمار کیا گیا ہے:

- ۱- زنا بالرضا وبالجمہر
۲- کذب
۳- چوری اور حربہ (ڈکیتی)
۴- شراب نوشی (نشہ آور اشیاء کا استعمال)
- ہم اپنی بحث کو انہیں چار جرائم تک محدود رکھیں گے، کیوں کہ ہمارا مقصد صرف حدود آرزوئینس پر علمی اور تحقیقی انداز سے بحث کرنا ہے۔

کیا حد مقرر سزا ہے یا زیادہ سے زیادہ سزا ہے؟

قرآن حکیم نے حدود کا لفظ چودہ بار استعمال کیا ہے۔ اگرچہ قرآنی اصطلاح میں حدود کا مفہوم فقہی اصطلاح سے کسی قدر مختلف ہے، تاہم حد کے لغوی اور قرآنی مفہوم سے اس امر کا تعین ممکن ہے کہ کیا حد ایک ایسی مقررہ سزا ہے جس میں کمی بیشی کا کسی کو کوئی اختیار نہیں یا یہ کسی جرم کی وہ زیادہ سے زیادہ سزا ہے جس سے زائد سزا دینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔

اس حوالے سے حد کے لغوی مفہوم کی اوپر وضاحت کر دی گئی ہے جس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ”حد“ اس نقطے یا مقام کو کہتے ہیں جس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ ہو۔

قرآن حکیم نے متعدد آیات میں حد کے اس مفہوم کو صراحت سے متعین کیا ہے:

سورۃ البقرہ ۲: ۱۸۷ میں ہے:

﴿تلك حدود الله فلا تقربوها﴾ (۹)

”یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔“

اسی سورہ کی آیت ۲۲۹ میں ہے:

﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فاولئك هم

الظالمون ﴿۱۰﴾

”یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، جو کوئی اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے وہی لوگ ظالم ہیں۔“

سورۃ نساء: ۴: ۱۴ میں ہے:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ ﴿۱۱﴾

”جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ اُسے آگ میں جھونک دے گا، جس میں اُسے ہمیشہ رہنا ہوگا۔“

سورۃ الطلاق ۶۵: ۱ میں ہے:

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ ﴿۱۲﴾

”جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔“

ان کے علاوہ حدود اللہ سے متعلق جو دوسری آیات ہیں ان میں حدود اللہ کا علم حاصل کرنے، ان کی محافظت کرنے اور ان کی پاس داری کرنے کا حکم ہے۔

حدود اللہ سے متعلق تمام آیات کے بغور مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے حدود اللہ کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ ان سے تجاوز نہ کیا جائے، ان سے آگے نہ بڑھا جائے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی رو سے حدود اللہ کیا ہیں اور متعین سزاؤں کو کس نسبت سے حدود اللہ کہا گیا ہے؟

قرآن حکیم نے احکام الہی کی پابندی کو بالعموم (البقرۃ، ۲: ۱۸۷، التوبہ، ۹: ۹۷، ۱۱۲) اور میاں بیوی کے ایک دوسرے پر مختص حقوق میں خیانت نہ کرنے کے حکم (البقرۃ، ۲: ۲۲۹، ۲۳۰؛ الحج، ۵۸: ۳؛ الطلاق

۱:۶۵) کو نیز کسی دوسرے کے مال پر ناجائز طور پر قبضہ کرنے کی ممانعت (النساء، ۴: ۱۳-۱۳) کو بالخصوص حدود اللہ کے تحت ذکر کیا ہے۔

اسی وجہ سے فقہاء نے ان حقوق کی آخری درجے میں پامالی کی انتہائی سزاؤں کے لیے حدود کی اصطلاح استعمال کی ہے۔

حدود کی سزاؤں کے حوالے سے احادیث نبوی ﷺ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سزاؤں میں ہمیشہ اس امر کا اہتمام کیا گیا کہ کسی مجرم کو مقررہ سزا سے زیادہ سزا نہ دی جائے لیکن ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ کیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے سزاؤں میں کمی کی گئی۔

۱۔ اس کی سب سے اہم مثال یہ ہے کہ:

”ایک انصاری بیماری کی شدت کے باعث چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے یہاں تک کہ ہڈی اور چھڑی رہ گئی، انھوں نے ایک باندی سے زنا کا ارتکاب کیا، پھر تیمارداری کرنے والوں کے سامنے اعتراف کر کے ان سے کہا کہ ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھیں، لوگوں نے ان کے جرم اور ان کی بدنی کیفیت رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیان کی تو آپ ﷺ نے فرمایا، کجور کی ایک ایسی چھڑی جس کی سوشائیں ہوں، لے کر اُسے ایک بار مار دو۔“ (۱۳)

اس فیصلے میں درحقیقت رسول اللہ ﷺ نے قرآن کی اس آیت سے استنباط فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو اپنی قسم پوری کرنے کے لیے حکم دیا تھا کہ تیلیوں کا ایک مٹھا ہاتھ میں لے کر اس سے ایک بار بیوی کو مار دو تا کہ تمہاری قسم پوری ہو جائے:

﴿وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث﴾ (۱۴)

”اپنے ہاتھ میں تیلیوں کا ایک مٹھا لے کر اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔“

مذکورہ بالا واقعہ میں انصاری کو حد زنا میں سزا دینے کے لیے ایک حیلہ اختیار کیا گیا، درحقیقت اس میں نہ تو کوڑوں کی سزا دی گئی اور نہ سو با ضرب لگائی گئی بلکہ کمیت اور کیفیت دونوں میں تخفیف کر دی گئی۔

۲۔ شراب نوشی کی سزا جسے بعد میں حد (مقررہ سزا) کا درجہ دے دیا گیا، عہد نبوی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مقرر نہیں تھی، بلکہ جب کوئی شرابی لایا جاتا تو لوگ اُسے ہاتھوں سے، جوتوں سے اور کپڑوں کے کناروں سے مارتے، عار دلاتے، اور لعن طعن کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں چالیس کوڑے اور حضرت عمرؓ کے دور میں اسی کوڑے سزا مقرر کی گئی۔ (۱۵)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں جس انداز سے تدریجاً شراب چھڑائی گئی اور مسلمانوں میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا جو جذبہ کافر فرما تھا، اس کے باعث شراب کی حرمت کا حکم آجانے کے بعد شراب نوشی کے واقعات شاذ و نادر ہوتے تھے جس کے لئے معمولی سزا اور لعن طعن کو کافی سمجھا جاتا تھا۔ جب اسلامی ریاست وسعت اختیار کر گئی، غیر مسلموں سے تعلقات میں باقاعدگی اور استواری پیدا ہو گئی، تربیت کا عمومی معیار پہلے کا سابق نہ رہ سکا، شراب کا حصول آسان ہو گیا اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے باعث اس کی رغبت بھی بڑھ گئی تو اسلامی معاشرے کو شراب کی لعنت سے پاک کرنے کے لئے حضرت عمرؓ نے صحابہ کرامؓ کے مشورے سے تعزیری سزا میں اضافہ کر دیا۔ اس کی مزید تفصیل شراب نوشی کی حد کے آرڈیننس پر بحث کے ضمن میں آئے گی:

۳۔ ایک عورت کا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا، اس نے کئی بار ارتکاب زنا کا اقرار کیا، جس سے ضابطہ کے مطابق اس پر حد واجب ہو گئی تھی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

﴿انھا تستهل به استهلال من لم يعلم انه حرام﴾ (۱۶)

”یہ اس طرح ارتکاب زنا کا اعلان کرتی ہے جس طرح وہی شخص کر سکتا ہے جسے زنا کی حرمت کا علم نہ ہو۔“

یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد ساقط کر دی۔

۴۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر چوری میں ہاتھ کاٹنے کے بجائے چوری کے مال کی دو گنی قیمت ادا کرنے کا حکم دیا، جس کی تفصیل یہ ہے:

حاطب بن ابی بلتعہ کے غلاموں نے قبیلہ مزینہ کے ایک شخص کی اونٹنی چرائی، ان غلاموں کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے چوری کا اقرار کر لیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر بن الصلت کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، کثیر جب حکم کی تعمیل کے لیے غلاموں کے پاس گئے تو آپ نے ان غلاموں کو واپس بلایا اور فرمایا:

”اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ تم لوگ غلاموں سے زیادہ کام لیتے ہو اور انہیں کھانے کو پورا نہیں دیتے بلکہ بھوکے رکھتے ہو، نتیجتاً اگر ان میں سے کوئی حرام کھالے تو وہ اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا“

اس کے بعد آپ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، اونٹنی کی قیمت کیا تھی؟ اس نے کہا: چار سو، آپ نے غلاموں کے مالک حاطب بن ابی بلتعہ سے اُسے آٹھ سو درہم دلانے۔ (۱۷)

۵۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں شراب میں بدست ایک شخص پکڑ کر آپ کے پاس لایا جا رہا تھا، جب وہ حضرت عباسؓ کے مکان کے پاس آیا تو بھاگ کر ان سے چمٹ گیا، جب لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے ہنس کر فرمایا:

”کیا اس نے ایسا کیا؟ پھر آپ ﷺ نے اُسے کوئی سزا نہیں دی۔“ (۱۸)

۶۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ ﷺ، میں نے موجب حد جرم کیا ہے، مجھ پر حد لگائیں، آپ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ ﷺ میں نے موجب حد جرم کیا ہے، آپ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کریں، آپ ﷺ نے فرمایا:

”کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اس نے جواب دیا، پڑھی ہے، آپ نے فرمایا، اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔“ (۱۹)

اگرچہ صحیح بخاری میں اس روایت میں جرم کی نوعیت کا ذکر نہیں ہے لیکن فتح الباری نے تصریح کی ہے کہ اس شخص نے کسی ابہام کے بغیر یہ اعتراف کیا تھا کہ ”میں نے زنا کیا ہے، مجھ پر حد جاری کیجئے۔“ (۲۰)

ان مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جرائم حدود میں سزاؤں کی معافی اور ان کی کیت اور کیفیت دونوں میں تخفیف کا رجحان عہد نبوی اور عہد خلافت راشدہ میں رائج تھا۔ اس لیے حدود کی تعریف میں اس امر پر اصرار کرنا کہ یہ ایسی سزا ہے جس میں کمی بیشی کا کسی کو کوئی اختیار نہیں درست نہیں ہے۔ بلکہ حد کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ زیادہ سے زیادہ سزا ہے جو کسی بھی تک جرم کے ارتکاب پر دی جاسکتی ہے۔

حدود کو اگر مقاصد شریعت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ کسی جرم کی ایسی متعین سزائیں نہیں جن میں کمی نہ ہو سکے بلکہ یہ مختلف جرائم کی زیادہ سے زیادہ سزائیں ہیں۔

مقاصد شریعت پر گفتگو کرتے ہوئے علمائے اصول نے امور پنجگانہ کو اسلامی قوانین کے مقاصد قرار دیا

ہے:

- ۱۔ جان کا تحفظ
- ۲۔ مال کا تحفظ
- ۳۔ عزت کا تحفظ
- ۴۔ عقل کا تحفظ
- ۵۔ دین کا تحفظ

تمام قوانین انہیں امور پنجگانہ کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں اور تمام سزائیں انہیں کے خلاف

بجرمانہ اقدامات پردی گئی ہیں۔ (۲۱) اس لیے عقلاً بھی صورت یہ ہونی چاہیے کہ ان امور ہنجگانہ کے خلاف انتہائی جرم کا ارتکاب کرنے والے کے لیے انتہائی سزا مقرر کی جائے، جس پر اضانے کی اجازت نہ ہو البتہ اس میں تخفیف کی گنجائش ہو۔

مثلاً جان کے تحفظ کے قانون کو توڑتے ہوئے اگر کوئی شخص کسی بے گناہ کو ظماً قتل کر دے تو قاتل کی زیادہ سے زیادہ سزا قصاص ہے، لیکن اس میں دیت اور بلا معاوضہ معافی کی گنجائش بھی ہے۔ (۲۲) یہی صورت حال عزت کے خلاف جرم کی ایک صورت یعنی قذف (۲۳) اور عقل کے خلاف جرم یعنی شراب نوشی میں معمول بہ رہی ہے۔ (۲۴) دین کے تحفظ میں بھی ارتداد کی سزا حنفیہ کے نزدیک عورت کو نہیں دی جاسکتی نیز ارتداد سے توبہ کی گنجائش موجود رہتی ہے اور توبہ کرنے پر سزا معاف ہو جاتی ہے۔ (۲۵)

اسی طرح دوسرے امور میں بھی حد درحقیقت متعلقہ جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا ہے اور زیادہ سے زیادہ سزا مقرر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بسا اوقات جرم کی سنگینی اتنی شدید ہوتی ہے کہ عدالت کوئی زیادہ بھیانک سزا دینے کا سوچ سکتی ہے اس لیے ضرورت تھی کہ ارحم الراحمین کی طرف سے زیادہ سے زیادہ سزا کی حد مقرر کر دی جائے اس کی تائید ابن العربی کے اس اقتباس سے ہوتی ہے:

”قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ان کے ایام قضا میں ایک قافلے پر کچھ افراد نے حملہ کر کے ایک عورت کو اٹھا لیا، جب وہ پکڑے گئے اور مقدمہ میرے سامنے پیش ہوا تو کچھ مفتیوں کی رائے تھی کہ یہ حرابہ نہیں ہے، کیوں کہ حرابہ کا تعلق مال سے ہے، عصمت سے نہیں۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ افسوس، تمہیں احساس نہیں کہ عزت لوٹنا مال لوٹنے سے بڑا جرم ہے، لوگ اپنے سامنے اپنے مال کی تباہی برداشت کر لیتے ہیں لیکن کوئی شخص اپنی بیوی یا بیٹی کی عزت لٹتے نہیں دیکھ سکتا، اگر اللہ کی مقرر کردہ سزا سے زیادہ سزا دی جاسکتی تو ان عصمت دری کرنے والوں کو زیادہ سزا دی جاتی“۔ (۲۶)

پس حدود کی وہ تعریف مناسب ہے، جو الماوردی نے ”الاحکام السلطانیہ“ میں کی ہے۔

الحدود زواجرو وضعها الله تعالى الردع عن ارتكاب ما حظر وترک
ما امر (۲۷)

”حدود ارتکاب معاصی سے روکنے کے ایسے ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ممنوعات کے ارتکاب اور مامورات کے ترک سے باز رکھنے کے لیے مقرر کیے ہیں۔“

حاصل بحث

اس ساری بحث سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حدود دراصل آخری درجے کے جرائم پر آخری درجے کی یا زیادہ سے زیادہ سزائیں ہیں۔ اسلامی قانون سازی کا تقاضا یہ ہے کہ کیت اور کیفیت کے اعتبار سے رسول اللہ ﷺ نے ان سزاؤں میں جو تخفیف روارکھی تھی اسے قانون میں برقرار رکھا جائے۔ عدلیہ کو مجرم کی حالت کے پیش نظر سزا کی کیت اور کیفیت میں تخفیف کا اختیار ہے جبکہ وہ کسی مجرم کو مقررہ حد سے زیادہ سزا نہیں دے سکتی۔

کیا حدود کی سزائیں عادی مجرموں کے لیے ہیں؟

حدود آرڈیننس کا جب کتاب وسنت کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے تو ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حدود کی سزائیں عادی مجرموں کے لئے ہیں یا اتفاقی مجرموں کے لئے بھی یہی سزائیں ہیں؟ اگر یہ ہر طرح کے مجرموں کے لئے ہیں تو کیا اسلام کا قانون انصاف عادی اور اتفاقی مجرموں میں فرق نہیں کرتا؟ اس سوال کے جواب کے لئے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن حکیم نے جن جرائم پر سزائیں مقرر کی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ جان کے تحفظ کے خلاف جرائم (کسی کو قتل کرنا یا زخمی کرنا)

۲۔ مال کے تحفظ کے خلاف جرائم

اس کی دو صورتیں ہیں:

۱۔ زبردستی کسی کا مال چھیننا یعنی ڈاکہ زنی

۲۔ خفیہ طریقے سے کسی کا مال چرائینا

۳۔ عزت کے تحفظ کے خلاف جرائم

اس کی بھی دو صورتیں ہیں:

۱۔ بدکاری کے ارتکاب کے ذریعے نسب کے خلاف جرم کا ارتکاب۔

۲۔ کسی پاک دامن خاتون پر بدکاری کی تہمت لگانا۔

مذکورہ بالا سزاؤں میں سے پہلی سزا یعنی جان کے تحفظ کے خلاف جرائم کا تعلق قانون قصاص اور دیت سے ہے، جو اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔ دوسرے جرم کی دونوں صورتوں کے بارے میں قرآن حکیم نے سورۃ المائدہ میں سزائیں بیان کی ہیں۔

ڈاکہ زنی کو قرآن حکیم نے حرابہ اور فساد فی الارض کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے اور اس کی سزا کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے:

﴿انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ، ذلک لہم حزی فی الدنیا ولہم فی الآخرة عذاب عظیم﴾
(۲۸)

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے یا مخالف جانب سے ان

کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں اس جگہ سے جلا وطن کر دیا جائے، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی کا سامان ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔“
چند آیات کے بعد چوری کی سزا ان الفاظ میں بیان کی گئی:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (۲۹)

”چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے عمل کی سزا اور اللہ کی طرف سے سخت تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا۔“

تیسرے جرم یعنی عزت کے خلاف جرائم کی دونوں صورتوں کی سزائیں سورۃ النور میں بیان کی گئیں ہیں۔ پہلی صورت کے بارے میں ہے:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (۳۰)

”بدکار عورت اور بدکار مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔“

دوسری صورت کے بارے میں ہے:

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (۳۱)

”جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور چار گواہ نہیں لاتے انہیں اسی کوڑے لگاؤ۔“

مذکورہ بالا آیات میں قرآن حکیم کے اسلوب کا مطالعہ کیا جائے تو چوری اور بدکاری کی سزا کے ذکر میں قرآن حکیم کا اسلوب دوسری سزاؤں کے اسلوب بیان سے مختلف ہے۔ ان دونوں سزاؤں میں السارق،

السارقتہ، الزانی اور الزانیۃ کے الفاظ یعنی اسم فاعل کے صیغے استعمال کیے ہیں، جب کہ باقی سزاؤں کا اسلوب بیان اس سے مختلف ہے۔ کیا اس میں کوئی خاص حکمت پوشیدہ ہے؟ سارق اور زانی کس کو کہیں گے؟

مولانا نور شاہ کشمیری صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں فرماتے ہیں:

قلت: انه لا يسمي كافراً لان اطلاق اسم الفاعل على من صدر عنه الفعل مرة ولم يتكرر ليس بلطيف في العرف، وان جاز عقلاً، نعم اذا تكرر وصار صفة له لطف اطلاقه ولذا يقال: ان الفعل للواقعة فمن ضرب مرة يقال انه ضرب ولا يقال فلان ضارب وفلان سارق وفلان زان، اذا لم يتكرر منه ذلك الفعل۔ (۳۲)

”میں (شاہ صاحب) کہتا ہوں، ایسے شخص کو (یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کو) کافر نہیں کہتے، کیوں کہ جس شخص سے ایک بار کسی فعل کا ارتکاب ہوا ہو اور اس نے بار بار وہ کام نہ کیا ہو تو عرف میں اس پر اسم فاعل کا اطلاق لسانی لطافت کے خلاف ہے اگرچہ عقلاً جائز ہے۔ ہاں اگر کسی نے بار بار کوئی کام کیا حتیٰ کہ وہ اس کی صفت بن گیا تو اس پر اسم فاعل کا اطلاق لسانی لطافت کے مطابق درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فعل محض واقعہ کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ جس نے کسی شخص کو ایک بار مارا، اس کے بارے میں یہ کہنا تو درست ہے کہ اس نے مارا لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں ضارب (مارنے والا) ہے، اسی طرح اگر کسی شخص نے بار بار فعل کا ارتکاب نہیں کیا تو اسے سارق اور زانی نہیں کہا جائے گا۔“

شاہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص اگر سچ بولنے کو عادت بنا لے تو اسے صادق کہتے ہیں۔ ایک بار سچ بولنے والے کو یہ تو کہیں گے کہ اس نے سچ بولا لیکن اس پر صادق کا اطلاق نہیں ہوگا اسی طرح سارق اور زانی وہ افراد کہلائیں گے جو ان جرائم کے عادی مجرم ہوں۔

اس مفہوم کی تائید متعدد احادیث سے بھی ہوتی ہے:

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔“

ان دونوں احادیث کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اتفاقی مجرم اور عادی مجرم میں فرق کیا ہے۔

۲۔ قرآن حکیم میں ہے:

﴿الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین﴾ (۳۵)

”زانی صرف، زانیہ یا مشرک سے نکاح کرے اور زانیہ صرف زانی یا مشرک سے نکاح کرے اہل ایمان کے لیے یہ نکاح حرام ہے۔“

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اور فقہاء کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیوں کہ جس کسی سے ایک بار زنا سرزد ہو وہ بھی اگر زانی اور زانیہ ہے تو جمہور فقہاء اس کا نکاح کسی بھی مومن مرد یا عورت سے حرام ہونے کے قائل نہیں، جب کہ قرآن حکیم کی تصریح کے مطابق زانی مرد اور زانیہ عورت کا نکاح مومن مردوں اور عورتوں سے حرام ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کے اس واضح حکم کو بدلنے کے لیے گونا گوں تاویلات کی گئیں جن کی رو سے قرآن کی آیت کا مفہوم ہی خبط ہو گیا، جب کہ اس کے مفہوم کو حدیث نبوی میں انتہائی وضاحت سے بیان کیا گیا۔ جامع ترمذی میں سورہ النور کی آیت بالا کی تفسیر میں ہے:

عمر بن شعیب اپنے والد اور دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں:

مرشد بن ابی مرشد ایک شخص تھا جو مکہ سے چوری چھپے قیدیوں کو مدینہ لایا کرتا تھا مکہ میں ”عناق“ نام کی ایک طوائف تھی جو مرشد کی دوست تھی۔ مرشد نے مکہ میں ایک قیدی کو مدینہ پہنچانے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ مرشد کہتا ہے: میں مکہ پہنچا تو چاندنی چمک رہی تھی، میں ایک دیوار کے سائے میں ہو گیا۔ عناق آئی، وہ دیوار کے پاس

سایہ دیکھ کر قریب آ گئی، اس نے مجھے پہچان لیا اور کہا ”مرشد“ میں نے جواب دیا، ہاں، مرشد! اس نے مجھے خوش آمدید کہہ کر اپنے ساتھ رات گزارنے کی دعوت دی، میں نے جواب دیا، عناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے، اس نے چیخا شروع کر دیا، اے خیموں کے کینوں! یہ شخص تمہارے قیدی اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ آٹھ آدمی میرے پیچھے لگ گئے، میں نے بھاگ کر ایک کھوہ میں پناہ لی، وہ لوگ پہنچ گئے اور غار کے منہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے میرے سر پر پیشاب کیا، لیکن میں ان کی نظروں سے غائب رہا۔ پھر وہ واپس چلے گئے اور میں اپنے آدمی کو لینے جا پہنچا، وہ آدمی بہت بھاری تھا، میں نے اُسے بمشکل اٹھا کر گھاس کی رکھ میں پہنچایا، وہاں لاکر میں نے اس کی بیڑیاں کھولیں، میں اُسے اٹھا کر چلتا، جس سے سخت تھک جاتا۔ مدینہ پہنچ کر میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ سے دو مرتبہ درخواست کی کہ میں عناق سے نکاح کر لوں، آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ آپ پر وحی نازل ہو گئی:

﴿الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة و الزانیة لا ینکحها الا زان او

مشرک﴾

”زانی صرف زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے اور زانیہ صرف زانی یا مشرکہ سے نکاح کرے۔“

رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ آیت سنائی اور عناق سے نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ (۳۶)

نیز نسائی اور مسند احمد بن حنبل نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص کے حوالے سے روایت کی کہ ایک عورت ام مہر دل نامی تھی جو قحبہ گری کا پیشہ کرتی تھی، ایک مسلمان نے اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ ﷺ سے اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے منع فرما دیا اور یہی آیت تلاوت فرمائی۔ (۳۷)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں لفظ زانی اور زانیہ کا استعمال پیشہ ور بدکاروں کے لیے ہوا ہے نہ کہ ایسے افراد کے لیے جن سے اتفاقی گناہ سرزد ہو جائے۔

مذکورہ بالا آیت میں اگر زانی اور زانیہ سے عادی بدکار مراد لیے جائیں تو آیت میں کسی قسم کی تاویل کی ضرورت پیش نہیں آتی اور مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ پیشہ ور بدکاروں کی آپس میں شادیاں ہونی چاہیے۔ پاک دامن اہل ایمان کے لیے عادی بدکاروں سے نکاح حرام ہے۔ اس کی تائید سورۃ النور (۲۶:۲۴) کی ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے:

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾

”خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لئے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لئے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے“

۳۔ قرآن حکیم نے اتفاقی بدکاروں اور عادی بدکاروں میں سورۃ النساء میں فرق کرتے ہوئے کہا ہے:

﴿وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءٍ كَمِ فَا سْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ، فَا نْ شَهِدُوا فَا مَسْكُوْهِنَ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِهِنَّ سَبِيْلًا ۝۱ وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُمَا فَا نْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَا عَرَضُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝۲ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝۳ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّيْئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالِ اِنِّىْ تَبْتُ الْاَنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفْرًا وَاُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝۴﴾ (۳۸)

”تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرے اس پر اپنے میں سے چار گواہ لاؤ، اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں نظر بند کر دو تا آنکہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسری راہ نکال دے۔ تم میں سے جو جوڑا بدکاری کرے اس کو ایذا دو، اگر وہ

توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے ذمے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، انہیں لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے، جو لوگ برائیاں کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کہتا ہے، میں نے اب توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لئے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں ایسے لوگوں کے لئے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے“

ان آیات نے اتفاقی مجرموں اور عادی مجرموں میں فرق کیا ہے۔

۳۔ قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر ہے:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرْ وَعَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ، أُولَٰئِكَ جِزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ ﴿٣٩﴾﴾

”وہ لوگ جنہوں نے بے حیائی کے کام کیے یا اپنے آپ پر ظلم کیا، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے، اور انہوں نے دانستہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کیا، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے معافی ہے اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے اور کام کرنے والوں کو بہت اچھا اجر ملے گا“۔

اس آیت میں بھی اتفاقی اور عادی بدکاری کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ جن لوگوں سے بدکاری اتفاقاً سرزد ہو جاتی ہے اور وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، ان کو توبہ کرنے سے معافی مل جاتی ہے۔

اگر اس مسئلہ کو عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو یقیناً ایسے افراد جن سے کبھی جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ کا ارتکاب ہو جائے ان افراد سے مختلف ہوتے ہیں جو عادی جرائم پیشہ ہوں، دانستہ قانون خداوندی کے خلاف بغاوت پر کمر بستہ ہوں اور نسب، نسل، عزت اور مال کے تحفظ کے قانون کو لگا تار پامال کرتے ہوں۔ دونوں قسم کے افراد ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کی سزاؤں میں بھی فرق ہونا چاہیے۔

۵۔ حضرت انس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک چوران کے سامنے پیش ہوا، اس نے سزا سے بچنے کے لیے یہ عذر پیش کیا کہ یہ اس کا پہلا جرم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پروردگار کی قسم، تو جھوٹ بول رہا ہے، پہلے گناہ پر اللہ کسی کو نہیں پکڑتا، جب اُسے سزا ہو گئی تو حضرت علی کے پوچھنے پر اس نے اعتراف کیا کہ وہ اب تک اکیس مرتبہ چوری کر چکا ہے۔“ (۴۰)

ابن حزم نے اسی نوعیت کے واقعات حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے بھی نقل

کیے۔

ان روایات میں قابل غور پہلو یہ ہے کہ مذکورہ بالا واقعات میں خلفاء راشدین میں سے کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ عدالت کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ جرم پہلا ہے یا بیسواں، عدالت کے سامنے تمہارا جرم ثابت ہے، اس لیے تم سزا کے مستحق ہو، نیز انہوں نے مجرم کی اس دلیل کو بھی رد نہیں کیا کہ پہلے جرم پر سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ ان حضرات کا یہ کہنا کہ پہلے جرم پر اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑتا گویا اس امر کا اظہار ہے کہ یہ سزائیں عادی مجرموں کے لیے ہیں، البتہ اس وقت کے نظام عدل میں اس امر کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی شخص جرم کیے بغیر پکڑا جائے یا پولیس لوگوں کو مار پیٹ کر جرائم کا اعتراف کروائے، اس لیے کوئی بھی مجرم بالعموم اُس وقت پکڑا جاتا تھا جب وہ کئی بار جرم کا ارتکاب کر کے دلیر ہو جاتا۔

محقق ابن الہمام کی تحقیق سے بھی یہی رجحان سامنے آتا ہے کہ اتفاقی اور عادی مجرموں میں فرق کرنا چاہیے، وہ لکھتے ہیں:

”حق تعالیٰ کے نزدیک ان جرائم کی پردہ پوشی پسندیدہ امر ہے، اس لیے زنا کی گواہی نہ دینا

بہتر ہے، البتہ اس میں مجرم کے حالات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایسا مجرم جو اس جرم کا عادی نہیں ہے اور نہ اسے کوئی معمولی بات سمجھتا ہے، اس کے خلاف شہادت نہ دینا افضل ہے لیکن جب صورت حال اس کی عام اشاعت تک پہنچ جائے اور لوگ اسے ایک معمولی بات سمجھنے لگیں بلکہ کچھ لوگ اس جرم پر فخر کرنا بھی شروع کر دیں تو ان حالات میں زنا کی شہادت ادا کرنا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا اس کے چھپانے سے افضل ہوگا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اس کی زمین معاصی اور فواحش سے پاک صاف رہے۔ اگر یہ مقصد مفید خطاب (تنبیہات و نصائح) کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جرم کرنے والوں کی طرف سے توبہ اور ندامت کا اظہار ہو جائے تو اسے ہی اختیار کیا جائے گا اور انہیں تنبیہ کر کے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن جب زنا کی گرم بازاری ہو جائے اور لوگ اسے معمولی بات سمجھنے لگیں اور اس کے پھیلنے کا خطرہ ہو اور اس وقت اللہ کی زمین کو تنبیہ اور توبہ کے ذریعے پاک رکھنا ممکن نہیں رہے گا، اس صورت میں اللہ کی زمین کو پاک رکھنے کا دوسرا ذریعہ اختیار کرنا ضروری ہو جائے گا یعنی حد و کو قانم کرنا۔“ (۴۱)

حاصل بحث

مذکورہ بالا آیات و روایات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سزائیں عادی مجرموں کے لیے ہیں۔ سنت نبوی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زنا کے عادی مجرم کو سنگ سار کر دیا گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمان جہاد کے لیے چلے جاتے تو ما عزا سلمی پیچھے رہ جاتے اور خواتین کا پیچھا کرتے اور ان کی شکایات رسول اللہ ﷺ تک پہنچتی رہتی تھیں۔ جب وہ صاحب پکڑ کر لائے گئے تو ان کی قوم نے ان کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے کہا:

’انہیں کوئی بیماری نہیں البتہ ایک ایسی لت پڑ گئی ہے کہ ہمارے خیال میں وہ اس وقت تک نہیں چھوٹ سکتی، جب تک کہ ان پر حد نہ قائم کر دی جائے۔‘ (۴۲)

ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عادی مجرم تھے البتہ دیگر واقعات میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ عہد نبوی یا عہد خلافت راشدہ میں مجرموں کے بارے میں تحقیق کے سلسلے میں اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہو کہ کیا یہ اس کا پہلا جرم ہے یا عادی مجرم ہے۔ اس لیے اس پہلو پر اجتہادی نقطہ نظر سے مزید تحقیق اور قانون سازی کی ضرورت ہے۔

اگر قرآنی تصریحات کو سامنے رکھا جائے تو حد زنا کے بارے میں قرآن تین مختلف نوعیت کے جرائم کی تین مختلف سزائیں بیان کرتا ہے۔

۱۔ اگر زنا کا مرتکب مرد یا عورت عادی مجرم نہیں ہیں اور کیس عدالت میں نہیں گیا تو سورۃ النساء کی آیات ۱۵-۱۶ کے تحت انہیں خاندان کی سطح پر تادیب کیا جائے تا آنکہ انکی اصلاح ہو جائے یا شادی ہو جائے۔ (۴۳)

۲۔ اگر مجرم عادی ہیں اور کیس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے تو سورۃ النور کی آیت ۲ کے تحت سو سو کوڑوں کی سزا دی جائے۔ (۴۴)

۳۔ اگر مجرم زنا بالجبر کا مرتکب ہو تو سورۃ الاحزاب ۵۹-۶۰ کے تحت اُسے سزائے موت دی جائے۔ (۴۵)

مزید تفصیل آگے حد زنا کے ضمن میں آئے گی۔

حدود آرڈیننس اور فقہی اختلافات

حدود آرڈیننس کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تشکیل و تدوین میں جہاں ”مجموعہ تعزیرات پاکستان“ کی کئی دفعات من و عن شامل کر کے ان پر کتاب و سنت کی مہر لگا دی گئی، وہیں فقہی لٹریچر سے بھی استفادہ کیا گیا۔ ”مجموعہ تعزیرات پاکستان“ کی دفعات کا ذکر ہم ”تعزیرات“ کے زیر عنوان کریں گے یہاں اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا کتاب و سنت کی تعبیر و تشریح کے لئے کسی متعین فقہ کو بنیاد بنایا جاسکتا ہے؟

حدود آرڈیننس کی تشکیل و تدوین میں فقہ حنفی کو معیار قرار دیا گیا ہے جو برصغیر میں جمہور مسلمانوں کی معمول بہا فقہ ہے اگرچہ بلا ضرورت جمہور کی فقہ سے صرف نظر کرنے کا کوئی جواز نہیں لیکن جرائم حدود کی نوعیت

بوجہ مختلف ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

۱۔ امر واقعہ یہ ہے کہ شرعی نصوص متناہی اور محدود ہیں، جب کہ واقعات و حوادث غیر متناہی ہیں۔ ہر واقعہ اور حادثہ کے لیے شرعی حکم معلوم ہونا ضروری ہے جب کہ شرعی نصوص میں صراحت سے ہر نوع کے واقعہ اور ہر شکل کے حادثہ کا تفصیلی شرعی حکم مذکور نہیں ہوتا، اس لیے مجتہدین اور فقہاء نصوص کی روشنی میں نئے پیش آمدہ حوادث و وقائع کے شرعی احکام معلوم کرنے کے لیے اجتہاد اور استنباط سے کام لیتے ہیں۔ اجتہاد اور استنباط کے لیے جس مجتہدانہ بصیرت اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اس میں مجتہدین با یک دگر متفاوت ہوتے ہیں، نیز جن اصول، کلیات، طرق اور مناہج کی بنیاد پر وہ اجتہاد کرتے ہیں ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ہر فقیہ اپنے فہم و تدبر کی روشنی میں انہیں احادیث نبویہ یا اقوال و آثار صحابہ سے استدلال کرتا ہے جس تک اس کی رسائی ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر مجتہد کے سامنے تمام ذخیرہ احادیث موجود ہوا ہو۔ ان اسباب کی بنا پر اجتہادی مناہج میں اختلاف ہوا اور مختلف مکاتب فقہ وجود میں آئے۔

۲۔ اعتقادی اختلافات کے برعکس فقہی اختلافات دین میں وسعت اور آسانی پیدا کرنے کا باعث ہیں۔ ان سے امت میں تشمت و افتراق یا فرقہ واریت پیدا نہیں ہوتی بلکہ اجتہادی مسائل پر مختلف پہلوؤں سے غور و فکر کی راہیں کھلتی ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرتی تقاضوں کو اختلافی اقوال کے مجموعہ پر پیش کر کے ایک ایسا مستحکم اور عادلانہ قانون مرتب کیا جاسکتا ہے جو دین کی روح سے ہم آہنگ اور تمام قوانین سے بڑھ کر منصفانہ ہو نیز آنے والے ادوار میں انسان کی فطرت سلیمہ کا ساتھ دینے کی قوت اس میں تمام قوانین سے زیادہ ہو۔

۳۔ دور حاضر کے مسائل متنوع، گونا گوں اور قدرے گھمبیر ہیں۔ انسانی تمدن اپنی ترقی اور عروج کی اس انتہاء کو پہنچ چکا ہے کہ نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، جن کے لیے تفصیلی رہنمائی ماضی کے اجتہادات میں ملنا مشکل ہے۔ نیز ائمہ فقہ نے اپنے اپنے عہد اور اپنے علاقے کے مسائل، رسوم و رواج اور معاملات و عادات کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہادات کیے تھے، اسی وجہ سے دلائل کے ذخیرہ کے متحد ہونے کے باوجود ان کے اجتہادات میں اختلاف واقع ہوا ہے۔

۴۔ انسانی احوال و کوائف مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی انسان معمول کی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے عام شرعی قواعد و قوانین ہوتے ہیں، جن پر پورے طور پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کبھی انسان ناموافق حالات کا شکار ہوتا ہے، تنگی اور مشقت میں مبتلا ہوتا ہے، ان حالات میں شرعی قوانین میں تخفیف اور سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ گاہے انسان اضطراری حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے ان حالات میں انسان کے لیے حرام حلال ہو جاتا ہے۔

امام عبدالوہاب شعرانی نے اس قرآنی اصول پر فقہاء کے اختلافات کو منطبق کرتے ہوئے یہ نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ بعض فقہی آراء میں شدت ہے جو متقی یا صاحب عزیمت افراد کے لیے لائحہ عمل ہے، بعض فقہی اقوال میں ایک اعتدال اور توازن ہے جو عام حالات میں یا عوام کے لیے معیار عمل ہے، بعض فقہی اقوال میں آسانی اور سہولت ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مشکل میں پھنس جائے تو اس کے لیے مخلص اور راہ نجات تلاش کی جائے۔ (۴۶)

۵۔ اس امر پر تمام امت متفق ہے کہ منصوص اور مجتہد فیہ احکام میں فرق ہوتا ہے۔ جو حکم نص سے ثابت ہو، اس کو تبدیل کرنے کے لیے اسی درجے کی یا اس سے اعلیٰ درجے کی نص کا ہونا لازمی ہے۔ کم تر درجے کا حکم اعلیٰ درجے کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ لیکن اجتہادی امور میں سے کسی بھی اجتہادی رائے کو نص کا درجہ دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس میں انسانی غور و فکر، تدبر و تعلیل اور استدلال و اجتہاد کی دراندازی کے باعث غلطی کا امکان رہتا ہے۔ شاطبی نے تصریح کی ہے کہ:

”اگر کسی مسئلہ پر تمام امت کا اتفاق ہے تو اس میں محض دلیل کی رعایت مطلوب ہے اگر مسئلہ میں اختلاف ہے تو مخالف کی دلیل خواہ کمزور ہو اس کی رعایت کرنا ضروری ہے کیوں کہ اختلافی مسائل کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جاتا جو متفقہ مسائل سے کیا جاتا ہے۔“ (۴۷)

۶۔ جرائم حدود کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا واضح ارشاد ہے:

”جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں سے حدود کی سزاؤں کو دور کرتے رہو، اگر ان کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ نکلتا ہو تو ان کو بچنے کی راہ دے دو، کیوں کہ حاکم کا غلطی سے معاف کر دینا غلطی سے سزا دینے سے بہتر ہے۔“ (۴۸)

ایک دوسری روایت میں ہے:

شبهات پیدا ہو جائیں تو حد کی سزا ہٹا دو۔“ (۴۹)

ایک اور حدیث میں ہے:

”جب بھی حد کی سزا ہٹانے کا کوئی راستہ ملے تو حد کی سزا ہٹا دو۔“ (۵۰)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جرائم حدود میں حد جاری کرنے کے بارے میں اسلام کا رویہ یہ ہے کہ لوگوں کو حتی الامکان حدود کی سزاؤں سے بچایا جائے بالخصوص تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی قابل لحاظ شبہ پیدا ہو جائے تو حد جاری نہ کی جائے۔

۷۔ اگر موجب حد جرم کے جواز اور عدم جواز میں فقہاء کا اختلاف ہو تو اس کی بنیاد پر حد ساقط ہو جاتی ہے۔ مثلاً ابو حنیفہؒ کے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہے، امام مالک کے نزدیک گواہوں کے بغیر نکاح جائز ہے اور حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک نکاح متعہ جائز ہے جب کہ دیگر فقہاء کا ان نکاحوں کے جواز میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نوعیت کے نکاحوں کو زنا قرار دے کر ان پر حد جاری کرنا جائز نہیں، کیوں کہ علماء کے اختلاف کے باعث ان کے جواز اور عدم جواز میں شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس فعل کا مرتکب اُسے حرام سمجھ رہا ہو تب بھی حد جاری نہیں ہوگی، کیوں کہ اس کے ذاتی اور فقہی مسلک کا فقہاء کے اختلاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور ان صورتوں میں حد جاری نہیں ہوگی۔ (۵۱)

حاصل بحث:

فقہی اختلافات کا تقاضا یہ ہے کہ حدود آرڈیننس کی وہ دفعات جن کی بنیاد قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت نصوص پر نہیں ہے بلکہ اجتہاد اور استنباط پر ہے اور ان میں فقہاء کے اختلافات بھی ہیں، ان میں صرف ایسی صورتوں کو جرائم موجب حد قرار دیا جانا چاہیے جن پر تمام فقہاء کا اتفاق ہو، جن صورتوں میں فقہاء کے اختلافات ہیں، ان میں کسی ایک فقہی مذہب کو معیار قرار دینا درست نہیں جب کہ حدود آرڈیننس کتاب اللہ،

سنت رسول اللہ اور اقوال فقہاء سے بھی متعارض ہے اور پاکستان کے دستور کی دفعہ ۲۲۷ کے بھی خلاف ہے جس میں صرف کتاب و سنت کو معیار قرار دیا گیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

"All existing laws shall be brought in conformity with the
injunction of Islam as laid down in the Holy Qur'an and Sunnah"

”تمام موجودہ قوانین کتاب و سنت میں دی گئی اسلامی تعلیمات کے مطابق کر دیے جائیں
گے۔“ (۵۲)

مزید برآں حدود آرڈیننس میں بھی کتاب و سنت کو ہی معیار قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ان قوانین کے
دیباچوں میں صراحتاً مذکور ہے، لیکن کتاب و سنت کی متفقہ تعبیر و تشریح کے بجائے ایک متعین فقہی مکتب فکر کی تعبیر کو
حرف آخر قرار دینا بالخصوص حدود کے حوالے سے درست نہیں ہے۔

حدود آرڈیننس اور اسلامی قوانین حدود میں جوہری فرق

۱۔ حدود آرڈیننس اور اسلامی قوانین حدود کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو دونوں میں ایک نمایاں اختلاف یہ
نظر آتا ہے کہ حدود آرڈیننس کی بنیاد جرائم حدود کے ملزموں کو مجرم ثابت کرنے، ان کے خلاف باریک بینی،
مستعدی اور تیز رفتاری سے تحقیقات کر کے انہیں سزا دینے میں سرگرمی کا اظہار صاف نظر آتا ہے، جب کہ
اسلامی قوانین حدود کی بنیاد تسامح، چشم پوشی، عفو و درگزر اور مجرموں کو سخت ترین سزاؤں سے بچانے کی شعوری
کوشش پر مشتمل ہے۔

۲۔ حدزنا آرڈیننس کی دفعہ ۲۰ کے تحت ضابطہ فوجداری ۱۸۹۸ء کی دفعات کا اطلاق حدزنا آرڈیننس پر
بھی ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پولیس کو بے پناہ اختیارات مل گئے ہیں اور کسی شخص کی عزت محفوظ نہیں ہے۔
پولیس حدزنا آرڈیننس کی آڑ میں لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارتی، راہ چلتے لوگوں کو روک کر ان کے نکاح
نامے چیک کرتی، شک کی بنیاد پر خواتین کو گرفتار کرتی، مظلوم خواتین کو شریک ملزم قرار دے کر ظلم کی انتہا کر دیتی

- ہے۔

ایک طرف حدود آرڈیننس کالبدی و لہجہ، اس کے الفاظ و تعریفات، اس کے ثبوت کے معیار اور سزائیں بذات خود ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہیں جن سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ان سزاؤں کا مقصد اصلاح اور عبرت پذیری کے بجائے انتقام اور کسی کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے، اوپر سے اس کی تحقیق و تفتیش کی ذمہ داری پولیس کو دے دی گئی ہے جس کی کرپشن کے ثبوت کے لیے دلائل و شواہد کی ضرورت نہیں۔ اس کے برعکس حدود کے بارے میں اسلام کا رویہ سراسر مختلف ہے۔

۳۔ جرائم حدود میں زنا بالرضا اور قذف کا بار ثبوت ریاست یا پولیس کے ذمے نہیں ہے۔ بلکہ پولیس کو اس وقت تک کسی قسم کی کارروائی کا اختیار نہیں جب تک کہ بدکاری کا کھلے بندوں ارتکاب نہ ہو رہا ہو۔ معاشرے کو بدی اور بدکاری کے ہر طرح کے اثرات سے پاک کرنا اسلام کے نظام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حصہ ہے جبکہ اسلامی قانون کا مقصد معاشرے میں چھپے ہوئے بدکاری کے جرائم تلاش کر کے انہیں ختم کرنا نہیں بلکہ اسلامی قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں کھلے بندوں بدکاری کا ارتکاب اور اس کی نشر و اشاعت نہ ہو۔ حیرت کی بات ہے کہ میڈیا جس پاک دامن فرد پر جب چاہے بدکاری کا الزام تھوپ دے اور یہ جرم جو اسلامی قانون کی رو سے قابل دست اندازی پولیس ہے درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا لیکن لوگوں کے گھروں اور پرائیویٹ زندگی میں کرید کرید کر کردہ اور ناکردہ گناہوں کو فرضی اور جعلی ذرائع سے ثابت کرنے کی پولیس کو کھلی چھٹی ہے۔

ارشادِ باری ہے:

﴿ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین امنوا لہم عذاب الیم
فی الدنیا والآخرۃ﴾ (۵۳)

”جو لوگ اہل ایمان میں بے حیائی کی نشر و اشاعت کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے۔“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فحاشی کی اشاعت پر سزا دینا اسلامی ریاست کی ایک ایسی ذمہ داری ہے جو نوص قرآنی کا تقاضا ہے جبکہ لوگوں کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں تحقیق و تفتیش جائز نہیں ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ:

مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کے طور اطور شریف خواتین کے سے نہیں تھے اور اس کے پاس غلط کار لوگوں کا بکثرت آنا جانا رہتا تھا، اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اگر میں بلا ثبوت کسی کو رجم کرتا تو اس عورت کو رجم کروا دیتا۔“ (۵۴)

اس کے باوجود آپ نے نہ تو اس کے خلاف کوئی تفتیش کروائی، نہ مقدمہ درج کیا، اور نہ کوئی تادیبی یا تعزیری کارروائی کرنے کا حکم دیا۔

۴۔ حد زنا آرڈیننس کی دفعہ ۲۰ کی تحت ضابطہ فوجداری ۱۸۹۸ء کی دفعات کا اطلاق حد زنا آرڈیننس پر بھی ہوتا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت مقدمات کی رجسٹریشن، تفتیش اور سماعت کا وہی طریق کا اختیار کیا جاتا ہے جو دوسرے مقدمات میں ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں زنا کے الزام کا مدعی وہ شخص نہیں رہتا جو الزام عائد کرتا ہے بلکہ پولیس یا بالفاظ دیگر ریاست خود مدعی ہو جاتی ہے۔ پولیس مقدمہ کا اندراج کر کے ملزموں کو فوری طور پر گرفتار کرنے کے بعد تحقیق و تفتیش کا سلسلہ شروع کرتی ہے۔ الزام کا ثبوت پولیس کی ذمہ داری بن جاتا ہے، اس لئے دیگر جرائم کی طرح اس میں بھی رشوت ستانی، نا انصافی، تشدد، دھونس، دھاندلی، بلیک میلنگ اور کرائے کے گواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔

الزام کی نوعیت کی سنگینی کے باعث پولیس نہ صرف اپنے ان اختیارات کو جو اسے ضابطہ فوجداری کے تحت حاصل ہیں غلط استعمال کرتی ہے بلکہ اس نے اپنے لئے مزید اختیارات وضع کر لئے ہیں جن کی آڑ میں وہ گھروں کے اندر چھاپے مارتی ہے، راہ چلتے لوگوں سے نکاح نامے طلب کرتی ہے اور محض شک یا مفروضے کی بنا پر، رشوت لے کر یا کسی بااثر شخصیت کا آلہ کار بن کر خاص طور پر خواتین کو گرفتار کرنا، مظلوم خواتین کو شریک ملزم بنانا، حوالاتوں اور جیلوں میں ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کرنا اور پھر میڈیا کے ذریعے انھیں بدنام کرنا

روزمرہ کا معمول ہے۔ اگر طویل عدالتی کاروائی کے بعد ملزم بے گناہ ثابت ہو جائے تو اسے اس وقت تک اتنی بدنی، ذہنی، اعصابی، مالی سزا کے علاوہ عزت کی نیلامی کی سزاں چکی ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی قانون اس کا مداوا نہیں کر سکتا۔

عہد نبوی میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ زنا کے جرائم میں کسی تفتیشی ادارے کو ملوث کیا گیا ہو۔ زنا کا اقرار کرنے والے از خود عدالت میں آکر اقرار کرتے تھے اور الزام عائد کرنے والے براہ راست مجاز عدالت کے سامنے گواہ پیش کرتے۔ حد زنا آرڈیننس میں ضابطہ فوجداری کی دفعات کا اطلاق نہ صرف کتاب و سنت کے خلاف بلکہ اسلام میں کفر کا پیوند ہے۔

۵۔ حدود آرڈیننس کے طریق تفتیش و تحقیق کے برعکس فقہ اسلامی اس امر پر متفق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی موجب حد جرم کا اقرار کرتا ہے تو حج اُسے اقرار سے مخرف ہو جانے کی تلقین کرے۔

رسول اللہ ﷺ کے سامنے جب ماعز اسلمی لائے گئے تو آپ نے انہیں بار بار واپس کیا اور وہ پھر آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتے۔ آپ نے انہیں واپس کرتے ہوئے کہا، جاؤ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، جب ان کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا تم نے محض بوس و کنار کیا ہوگا؟ اسی نوعیت کے کئی سوالات کیے، جو درحقیقت یہ تلقین کرنے کے لیے تھے کہ وہ اپنے اقرار سے کسی طرح مخرف ہو جائیں۔ جب انہیں سنگ سار کیا جانے لگا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے ان کا پیچھا کر کے انہیں قتل کر دیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا: ”تم نے اُسے چھوڑ کیوں نہ دیا، شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ اُسے معاف کر دیتا۔“ (۵۵)

قبیلہ ازد کی شاخ غامد کی ایک عورت نے آکر اقرار کیا تو آپ نے اُسے بھی یہی جواب دیا کہ جاؤ، توبہ استغفار کرو، وہ حاملہ تھی، آپ اُسے بار بار مالتے رہے لیکن اُس کے احساس گناہ نے اُسے اس وقت تک چین نہیں لینے دیا جب تک کہ اُس نے اپنے آپ کو سزا نہیں دلوادی۔ (۵۶)

درحقیقت اسلامی قانون حدود اور حدود آرڈیننس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلامی قانون کا اصل مقصد افراد معاشرہ کی جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ ہے، جو افراد اس تحفظ کے قانون کو پامال کریں، ان کے

شر سے معاشرے کو محفوظ رکھنے اور ان کی اصلاح کرنے کے لئے نیز دوسرے افراد کی عبرت کے لیے ان کو مناسب سزا دی جائے۔ بعض جرائم میں زیادہ سے زیادہ سزا مقرر کی گئی ہے لیکن اسلامی قوانین کا اصلی مقصد سزا دینا نہیں بلکہ معاشرے کو جرائم سے پاک رکھنا ہے، جب کہ حدود آرڈیننس کے اسلوب و انداز سے یہ مترشح ہوتا ہے جیسے یہ بعض بزم خویش پاک باز افراد کی ناپسندیدہ افراد کے خلاف انتقامی کارروائی ہے۔

۶۔ کوئی مسلمان کلمہ گو ہوتے ہوئے حدود خداوندی کے خلاف لب کشائی کی جرأت نہیں کر سکتا لیکن حدود آرڈیننس کو حدود خداوندی کا درجہ دینا شرک کا ارتکاب ہے کیونکہ اس طرح قانون سازی کا جو حق صرف اور صرف ذات خداوندی کو حاصل ہے اُسے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کر کے خود کو ان اختیارات سے لیس کر لینا ہے جو صرف اللہ کی ذات کو سزاوار ہیں اور یہی شرک ہے۔ حدود کے بارے میں اسلامی مزاج کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فرمایا:

”پہلی آسمانی شریعتوں میں بھی قتل پر قصاص، زنا میں رجم اور سرقہ میں قطع ید کی سزاتھی اسلام نے ان سزاؤں میں تخفیف کرتے ہوئے انہیں دو درجوں میں تقسیم کر دیا۔ قتل میں قصاص اور دیت، زنا میں رجم اور کوڑے لگانا، چوری میں ہاتھ کاٹنا اور دو گناتادان عائد کرنا۔ معاذ نے آکر آپ کے سامنے اعتراف زنا کیا تو آپ نے فرمایا، شاید تم نے بوسہ لیا ہو یا اُسے ہاتھ لگایا ہو یا اُسے دیکھا ہو، اس نے کہا، نہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس سے مباشرت کی ہے۔ معاذ کو رجم کر دیا گیا، لیکن جو صاحب انہیں پکڑ کر لائے تھے ان سے فرمایا: اگر تم اس کی پردہ پوشی کر لیتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ ایک شخص جو پیدائشی کمزور تھا، اس نے زنا کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا، ایک بڑی ٹہنی لو، جس کی سوشائیں ہوں، اس سے اس کو ایک بار مارو۔ ایک چور آپ کے پاس پکڑ کر لایا گیا، اس نے چوری کا اعتراف کیا، مگر اس کے پاس مال نہیں تھا تو آپ نے فرمایا میرا نہیں خیال کہ تم نے چوری کی ہوگی، آپ نے دو مرتبہ یہ الفاظ فرمائے۔ (۵۷)

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جرائم حدود میں سزائیں مطلقاً بیان کی گئی ہیں لیکن فقہاء مجتہدین نے ان میں اس قدر قیود اور شرائط کا اضافہ کیا ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں کسی شخص پر گواہی کی بنیاد پر حد زنا جاری نہیں کی گئی۔ دوسری حدود کے سلسلے میں بھی اسلامی قوانین کا مزاج یہی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدود کے بارے میں لکھا ہے:

”آسان اور بہتر صورت یہی ہے کہ شعائر، حدود اور اتفاقات میں اسی قوم کی عادات کا لحاظ رکھا جائے جس میں نبی کی بعثت ہوئی، بعد میں ایمان لانے والی دوسری اقوام پر زیادہ شدت اور سختی نہ کی جائے اور یہ احکام کسی حد تک باقی رہیں گے۔“ (۵۸)

حاصل بحث

زنا کے مقدمہ میں پولیس کا عمل دخل، اس کی تحقیق و تفتیش کے لئے پولیس یا ریاست کا مدعی بن جانا، پولیس کا کیس رجسٹرڈ کر کے گواہیاں لینا یا عدالت میں گواہ پیش کرنا، اصل مدعی کو ساری کارروائی سے الگ کر کے حد قذف سے محفوظ کر دینا، ثبوت کی ذمہ داری خود اٹھا کر گواہوں کو سزا سے بچالینا اور الزام ثابت ہونے سے پہلے کسی فرد کے نام کو بطور ملزم مشتہر کرنا کتاب و سنت کی واضح نصوص کے خلاف ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق اگر الزام عائد کرنے والا شوہر ہے تو عدالت سے رجوع کرے اور عدالت میاں بیوی میں قرآنی اصول کے مطابق لعان (النور ۲۳: ۶-۹) کروا کر دونوں کو بغیر کوئی سزا دیے الگ کر دے۔ اگر الزام عائد کرنے والا کوئی دوسرا شخص ہے تو اسے براہ راست مجاز عدالت میں چارچشم دید، قابل اعتماد گواہ لے جا کر اپنا الزام ثابت کرنا ہو گا۔ جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے ملزموں سے کوئی تعرض کیا جائے، نہ انھیں گرفتار کیا جائے اور نہ ان کا نام مشتہر کیا جائے۔ اگر مدعی مطلوبہ معیاری شہادت پیش نہ کر سکے تو عدالت از خود مدعی اور منصف بن کر اسے اور گواہوں کو حد قذف میں سزا دے دے۔ اگر جرم ثابت ہو جائے تو عدالت مجرموں کی ضمانت لے کر انھیں رہا کر دے تا وقتیکہ اپیل کا فیصلہ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بار بار آکر اقرار کرنے والی خاتون کو نظر بند نہیں کیا بلکہ اسے ہر دفعہ واپس فرماتے رہے۔ اس سارے عمل میں پولیس کی مداخلت کو جو انگریزی قانون کی بنیاد پر برقرار

رکھی گئی ہے کتاب و سنت کا قانون قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔

توبہ

حدود کے بارے میں اوپر ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ ان کا مقصد لوگوں کو گناہوں سے باز رکھنا اور عادی مجرموں کو سخت سزا دے کر دوسروں کے لئے سامان عبرت بنانا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ میں ملوث ہونے یا گناہ آلود زندگی گزارنے کے بعد اپنی اصلاح کر کے ایک باوقار، ذمہ دار اور معزز شہری بننا چاہتا ہے تو کیا اس کے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر حد نافذ کروائے اور پھر ساری زندگی سزایافتہ کے طور پر عمر گزارے یا اسلام نے اس کے لئے واپسی کا کوئی دروازہ کھلا رکھا ہے، یعنی حد کے حوالے سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا توبہ سے حد معاف ہو جاتی ہے؟ آرڈیننس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور بالعموم اس کی گنجائش نہ رکھنے پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اگر توبہ سے حد معاف ہو سکتی ہوں تو کبھی کسی پر حد نافذ نہیں ہو سکے گی۔ اگر اس دلیل کو درست تسلیم کیا جائے کہ توبہ سے حد میں معافی ممکن نہیں تو پھر توبہ کی افادیت کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی تصریحات کیا ہیں؟ فقہاء کی آراء اور اقوال سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اگر حدود اللہ کا حق ہیں تو صاحب حق کو معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، کیا اس نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ حدود میں معافی نہیں مل سکتی؟ ان سوالات کا جائزہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے توبہ کا مفہوم متعین کیا جائے۔

توبہ کی تعریف

لغت میں توبہ کا مطلب ہے ”لوٹ جانا، واپس ہو جانا“

جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے، گناہ ترک کر دینا، گناہ آلود زندگی سے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے واپس اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹ جانا۔ جب توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو (جو علیٰ کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے) تو اس کا مطلب ہے اللہ کا اپنی مغفرت، بخشش اور معافی کے ساتھ بندے پر نظر کرم کرنا۔ (۵۹)

اصطلاح میں توبہ سے مراد ہے کسی گناہ پر اس کے معصیت ہونے کی وجہ سے ندامت کا اظہار کر کے اس سے باز آ جانا اور حسب استطاعت دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اگر کوئی شخص کسی بدنی یا مالی نقصان کے باعث کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ توبہ نہیں ہے۔ (۶۰)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی تعریف میں کہا ہے کہ:

”توبہ گناہ کی سنگینی کو جانتے ہوئے اس پر ندامت کا اظہار کرنا، ماضی میں کیے ہوئے گناہ کی تلافی کرنا، حال میں اُس سے باز آ جانا اور مستقبل میں اُس سے دور رہنے کا عزم کرنے کا نام ہے۔“

حدیث نبوی میں توبہ کو ندامت سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ آدمی جس کام پر نادم ہوتا ہے، اُس کی تلافی کرتا ہے، اس سے باز آ جاتا ہے اور اُسے نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ (۶۱)

ابن القیم الجوزیہ کے الفاظ ہیں:

”کتاب و سنت میں توبہ کے الفاظ سے مراد یہ ہے کہ فوراً گناہ سے الگ ہو جائے، ماضی کی غلطی پر ندامت کا اظہار کرے اور مستقبل میں دوبارہ وہ غلطی نہ کرنے کا عزم کرے۔ نیز یہ امر بھی توبہ میں داخل ہے کہ اللہ نے جو کام واجب کیا ہے، اُس کی پابندی کرے اور جسے ناپسند کیا اُسے چھوڑ دے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے توبہ پر مطلق کامیابی کا وعدہ کیا کہ: تسبوا الی اللہ جميعاً ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون (۶۲)

توبہ کے ساتھ ملتا جلتا لفظ استغفار ہے، استغفار کے معنی ”معافی مانگنا، پردہ ڈالنا، ڈھانپ لینا“ ہے۔ جب آدمی توبہ کے ساتھ استغفار بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ گناہ آلود زندگی پر ندامت کا اظہار کر کے اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کے گناہ کو مٹا دے، اس کے اثرات زائل کر دے اور اس کے بُرے نتائج سے اُسے محفوظ فرما دے۔

ابن القیم کے مطابق جب یہ دونوں الفاظ ساتھ ساتھ استعمال ہوں تو استغفار کا مطلب ماضی کی غلطی کے بُرے نتائج سے معافی کی درخواست ہے اور توبہ مستقبل میں اس بُرے عمل کے نتائج سے محفوظ رہنے کی دعا ہے، (۶۳)

توبہ کے ارکان و شرائط

توبہ کی چار شرائط ہیں: اگر کوئی شخص ان شرائط کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔

۱۔ ماضی میں کیے ہوئے گناہ پر ندامت کا اظہار: ندامت کے لیے یہ شرط ہے کہ ندامت اس بناء پر ہو کہ وہ کام اللہ کی نافرمانی تھا، اگر کوئی شخص اپنے مالی، بدنی نقصان یا عزت وغیرہ کے متاثر ہونے کے باعث کسی گناہ پر ندامت کا اظہار کرتا ہے تو یہ توبہ نہیں ہے۔

۲۔ گناہ کو فی الفور ترک کر کے اس سے الگ ہو جانا۔

۳۔ مستقبل کے بارے میں پختہ عزم کرنا کہ کبھی دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔

۴۔ اگر گناہ کا تعلق انسانی حقوق سے ہو تو توبہ کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ جس شخص کا حق ضائع کیا ہے، اس کا حق ادا کیا جائے یا اس سے معاف کروایا جائے۔ (۶۴)

توبہ کی تکمیل کے لیے حقوق کی ادائیگی لازمی شرط ہے اور مختلف صورتوں میں حقوق کی ادائیگی کے الگ الگ طریقے مقرر ہیں۔

۱۔ اگر کسی کا حق ضائع کیا ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے یا اس سے معاف کروایا جائے۔

۲۔ اگر اللہ کے مالی حقوق ضائع کیے ہیں مثلاً زکوٰۃ یا کفارے ادا نہ کیے ہوں تو ادا کیے جائیں۔

۳۔ اگر کسی کا مال چرایا ہو یا زبردستی چھینا ہو تو اگر وہ بعینہ موجود ہو تو وہی مال واپس کیا جائے، اگر وہ

موجود نہ ہو تو، اگر وہ مال مثلی ہو تو اس کی مثل ادا کی جائے ورنہ اس کی قیمت دی جائے۔ اگر مفلوک الحال ہو تو جب گنجائش ہو واپس کرنے کا عہد کرے۔

۴۔ اگر کسی کا قصاص ذمے ہے تو مقتول کے اولیاء سے معاف کروائے یا انہیں دیت دے کر راضی کرے یا اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرے۔

۵۔ اگر خالص اللہ کا حق ہو مثلاً بدکاری یا شراب نوشی کی ہو تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ (۶۵)

توبہ کا اعلان

کیا توبہ کی قبولیت کے لیے توبہ کا اعلان ضروری ہے؟

اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، مثلاً کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کو قتل کیا یا کسی پر تہمت لگائی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرے یا ان سے معاف کروائے اور اگر گناہ کا تعلق محض اللہ کے حق سے ہے مثلاً بدکاری یا شراب نوشی کا گناہ ہے اور گناہ کی شہرت نہیں ہوئی تو اس کا اعلان اور اظہار نہ کرے بلکہ صرف اپنے پروردگار کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کرے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من اصاب من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى، فانه من
يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله (۶۶)

”جو کوئی ان گندگیوں کا ارتکاب کرے وہ اپنے گناہوں پر اللہ کا پردہ پڑا رہنے دے کیوں کہ جو خود اپنی پردہ درری کرے گا ہم اس پر کتاب اللہ کا حکم نافذ کر دیں گے۔“

اگر کسی کے گناہ کی عوام میں شہرت ہوگئی ہو پھر بھی اسے گناہ کا اعلان اور اقرار نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے جتنے لوگوں نے آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کیا آپ ﷺ نے انہیں تلقین فرمائی کہ اپنے اعتراف سے رجوع کر لیں۔

ماعز اسلمی نے آپ کے پاس آ کر زنا کا اعتراف کیا اور آپ اُسے رجوع کی تلقین فرماتے رہے۔ (۶۷)

ایک شخص نے آ کر چوری کا اعتراف کیا آپ ﷺ نے اُسے رجوع کرنے کا فرمایا (۶۸) کتاب و سنت میں کوئی ذرا سا بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو گناہ کے اعتراف کا کہا گیا ہو یا اس کی ترغیب دلائی گئی ہو یا تحقیق اس انداز سے کی گئی ہو جس سے اُسے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا پڑے بلکہ ہزال نامی شخص سے جس نے ماعز اسلمی کو زنا کے اعتراف کی ترغیب دے کر اُسے رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا تھا، آپ نے فرمایا:

”اگر تو ماعز پر اپنا کپڑا اڑال کر اس کا پردہ رکھ لیتا تو تیرے لیے بہت بہتر ہوتا۔“ (۶۹)

اگرچہ بعض شافعیہ نے حدود میں گناہ کے اقرار کو توبہ کی شرط قرار دیا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے کیوں کہ کتاب و سنت میں توبہ کے لیے گناہوں کے اقرار اور اعلان کو کہیں بھی شرط قرار نہیں دیا گیا بلکہ حدیث نبوی ﷺ میں پردہ پوشی کا بار بار حکم آیا ہے۔ (۷۰)

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بار بار توبہ کا حکم دیا ہے اور توبہ کی قبولیت کا وعدہ فرمایا، ارشاد باری ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (۷۱)

”اے ایمان والو! اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرو، تاکہ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔“

﴿قُلْ يٰۤعِبَادِی الَّذِیۡنَ اسرَفُوۡا عَلٰیۤ اَنۡفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُوۡا مِنۡ رَّحۡمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یَغۡفِرُ الذَّنۡوِبَ جَمِیۡعًا اِنَّهٗ هُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ﴾ (۷۲)

”اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ سے زیادتیاں کیں، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، اللہ تمام گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی غفور و رحیم ہے۔“

﴿والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا
لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم
یعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم﴾ (۷۳)

”جو لوگ بے حیائی کے کام کرتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کر کے
اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور دیدہ
دانستہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، ان کا بدلہ ان کے رب کی مغفرت ہے۔“
نیز فرمایا:

﴿انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من
قریب فاولئک یتوب الله علیهم وکان الله علیماً حکیماً. ولیست
التوبة للذین یعملون السیئات، حتی اذا حضر احدہم الموت قال ان
تبت الألسن، ولا الذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذاباً
الیماً﴾ (۷۴)

”اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے برے کام کر گزرتے ہیں، پھر جلدی ہی
توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ ان لوگوں کی
توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، پھر جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ
جاتا ہے تو کہتا ہے، ہاں میں اب توبہ کرتا ہوں، نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت
میں مر گئے، انھی لوگوں کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

توبہ کس وقت تک قبول ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت مذکورہ بالا آیت میں موجود ہے، جس کی تفسیر کرتے
ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿ان الله یقبل التوبة ما لم یغفر﴾ (۷۵)

”اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کسی شخص کا موت کا غرغہ شروع نہیں ہو جاتا۔“

قبول توبہ کی علامت

ایسے گناہ، جن کا تعلق مخفی امور سے ہے، اس گناہ میں نہ تو کسی انسان کا حق پامال ہوا ہو اور نہ حدود اللہ سے تجاوز کیا گیا ہو، اس میں توبہ کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، البتہ ایسے گناہ جن کا تعلق عدالتی، انتظامی اور گواہی کے معاملات سے ہو تو اگر کسی شخص نے کسی فعلی گناہ کا ارتکاب کیا مثلاً زنا کیا یا چوری کی تو شافیہ کے نزدیک اس کی توبہ کی قبولیت کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب کہ اس کا رویہ درست ہو جائے اور اس پر چھ ماہ یا ایک سال گزر جائے یا جب اس کے رویے میں تبدیلی کی واضح علامات ظاہر ہو جائیں۔ اگر گناہ کا تعلق جھوٹی گواہی یا قذف سے ہے تو توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص اپنی تکذیب کرے۔ (۷۶)

کیا حدود میں توبہ قبول ہوتی ہے؟

حقوق العباد میں توبہ کی قبولیت کے لیے محض ندامت کافی نہیں بلکہ جس شخص کا حق ضائع کیا گیا ہو، اس کی تلافی یا اس سے معافی ضروری ہے، اگر کسی کا مال چوری کیا تو جب تک واپس نہ کیا جائے یا اس کا تاوان ادا نہ کیا جائے یا معاف نہ کروایا جائے توبہ مکمل نہیں ہوتی، لیکن کیا توبہ سے حد بھی معاف ہو جائے گی یا نہیں؟ اس میں فقہاء کی آراء مندرجہ ذیل ہیں:

اگر حراہ کے جرم میں گرفتاری سے قبل مجرم توبہ کر لیں تو ان سے حد معاف ہو جائے گی کیوں کہ سورہ المائدہ میں ہے:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ﴾ (۷۷)

”اگر حرابہ کے مرتکب افراد حکومت کے قبضے میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔“

یہ امر ملحوظ رہے کہ حرابہ میں گرفتاری سے پہلے توبہ کر لینے کی صورت میں صرف معاشرتی حقوق کے خلاف کئے گئے جرائم معاف ہوں گے لیکن حرابہ کے دوران انفرادی حقوق کے خلاف کیے گئے جرائم معاف نہیں ہوں گے یعنی اگر کسی شخص نے حرابہ کے دوران کسی کا مال لوٹ لیا، پھر توبہ کر لی تو حد حرابہ معاف ہو جائے گی لیکن مال واپس کرنا پڑے گا۔ اگر حرابہ کے دوران مال چھینا اور قتل کیا پھر توبہ کر لی تو حد حرابہ معاف ہو جائے گی لیکن مال واپس کرنا پڑے گا اور قصاص یا دیت یا غنمو کے ذریعے قتل کا معاملہ طے کروانا ہوگا۔ (۷۸)

البتہ حرابہ کے علاوہ دوسرے جرائم میں بھی توبہ سے حد معاف ہو جاتی ہے یا نہیں اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں تین مختلف آراء ہیں۔

۱۔ بعض شافعی فقہاء اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ توبہ سے حد معاف ہو جاتی ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن حکیم نے توبہ کی وجہ سے حرابہ کی سزا معاف کرنے کا اعلان کیا ہے جب کہ حرابہ کا جرم دیگر تمام جرائم کی بہ نسبت سنگین ہے، پس دوسرے جرائم بطریق اولیٰ معاف ہو جانے چاہیے۔ (۷۹)

نیز قرآن حکیم میں جب زنا کی پہلی سزا نازل ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر مرتکب زنا توبہ کر لیں تو انھیں سزا نہ دی جائے:

﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا﴾ (۸۰)

”تم میں سے جو دو فرد زنا کا ارتکاب کریں ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو۔“

اسی طرح قرآن حکیم نے چوری کی حد بیان کرنے کے بعد کہا:

﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه﴾ (۸۱)

”جو کوئی ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔“

نیز رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

المقائب من الذنب كمن لا ذنب له (۸۲)

”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔“

اور جس شخص کا کوئی گناہ نہ ہو اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی۔ نیز ما عزا سلمیٰ کو رجم کیا جانے لگا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا، جب رسول اللہ ﷺ کو بتایا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے اُسے چھوڑ کیوں نہ دیا کہ توبہ کر لیتا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔“

ان فقہاء کے نزدیک توبہ سے حد کی معافی کی شرط یہ ہے کہ جرم کا تعلق حق اللہ سے ہو یعنی جرائم ایسے ہوں جو معاشرے کے خلاف جرائم ہیں مثلاً زنا اور شراب نوشی۔ ایسے جرائم جن کا تعلق افراد کے حقوق سے ہے توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔

بعض فقہاء نے یہ شرط بھی عائد کی ہے کہ توبہ کے ساتھ مجرم نے اپنی اصلاح بھی کر لی ہو۔ اس شرط کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اس مجرم کو (Under Observation) زیرِ مطالعہ رکھا جائے تاکہ معلوم ہو کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ (۸۳)

۲۔ امام مالک، امام ابوحنیفہ اور بعض شافعی اور حنبلی فقہاء کی رائے یہ ہے کہ حراہ کے علاوہ اور کسی جرم میں توبہ سے حد معاف نہیں ہوتی، کیوں کہ اصل حکم یہ ہے کہ حد کسی طور پر معاف نہ ہو چنانچہ زنا کے مرتکب کو کوڑوں کی سزا اور چوڑ کے ہاتھ کاٹنے کی سزا عام ہے اور اس میں تائب اور غیر تائب کی تخصیص نہیں ہے، صرف حراہ میں قانون نے توبہ کے ذریعے حد معاف کر دی ہے۔

نیز رسول اللہ ﷺ کے سامنے ماعز، عامد یہ اور ایک چور نے اپنے اپنے جرائم کا اعتراف کیا تھا، جو توبہ تھی اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی تھی کہ ان پر حد جاری کر کے انہیں پاک کر دیا جائے۔ اگر توبہ سے حد معاف ہو سکتی تو ان افراد پر حد نہ جاری کی جاتی، یہی وجہ ہے کہ عامد یہ پر حد جاری کرنے کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا:

”اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر افراد پر تقسیم کی جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔“

ان فقہاء کی رائے یہ ہے کہ توبہ سے حد معاف نہیں ہوتی، کیوں کہ حد گناہوں کا کفارہ ہے۔ حرابہ اور دوسرے جرائم میں کوئی قدر مشترک نہیں جس کی بناء پر حرابہ کا حکم دوسرے جرائم پر بھی لگایا جائے۔ حرابہ کے مرتکب کو گرفتار کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے اُس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے تاکہ اُسے جرائم کی دنیا ترک کرنے کی ترغیب مل سکے، جبکہ دوسرے جرائم کے مجرم قانون کی دسترس میں ہوتے ہیں، اس لیے انہیں صرف سزا سے ہی جرائم سے باز رکھا جاسکتا ہے۔

نیز اگر توبہ سے حدود معاف ہونے لگ جائیں تو حدود کے اجراء کا سارا نظام معطل ہو جائے گا، کیوں کہ ہر مجرم توبہ کا دعویٰ کرے گا۔ (۸۴)

۳۔ حنابلہ میں سے ابن تیمیہ اور ابن القیم نے ایک تیسرا نظریہ دیا ہے، وہ یہ کہ حد سے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے اور توبہ سے بھی، نیز توبہ سے حقوق اللہ سے متعلق حد بھی معاف ہو جاتی ہے۔ جو شخص جرائم حدود میں سے کسی جرم کا ارتکاب کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی حد معاف ہو جاتی ہے اور اگر وہ توبہ کے بجائے اپنے اوپر حد نافذ کروا کر گناہ معاف کروانا چاہتا ہے تو اس پر حد جاری ہو جائے گی۔ (۸۵)

اگر ہم فقہاء کے ان نظریات کو کتاب و سنت کی روشنی میں جانچیں تو انتہائی واضح احکام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ قرآن حکیم نے چار حدود کا ذکر کیا ہے:

- ۱۔ حد حراہہ
۲۔ حد سرقہ
۳۔ حد زنا
۴۔ حد کذف

قرآن حکیم نے حد حراہہ ان الفاظ میں بیان کی:

﴿انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم حزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ○ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم ○﴾ (۸۶)

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا وہ جلاوطن کر دیے جائیں یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے مگر جو لوگ توبہ کر لیں، قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

اس آیت کی رو سے اگر حراہہ کے مرتکب افراد گرفتاری سے قبل توبہ کر لیں تو ان کی حد معاف ہو جاتی ہے۔ البتہ جو انہوں نے انفرادی حقوق ضائع کیے ہیں ان کے بارے میں تحت ضابطہ کار روائی ہوگی۔

حد سرقہ کے بارے میں آیت یوں ہے:

﴿والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ○ فمن تاب من بعد ظلمه واصلاح فان الله يتوب

عليه ان الله غفور رحيم ۝ الم تعلم ان الله له ملك السموات
والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء
قدير ﴿٨٤﴾

’چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، اور وہ دانا و بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت اس کی طرف مائل ہو جائے گی بے شک اللہ بہت درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کرے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔‘

ان آیات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ:

چور اگر چوری کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے معاف کر دیتا ہے اللہ کے معاف کرنے کا صرف ایک ہی مطلب ہے اور وہ یہ کہ وہ اپنا حق یعنی حد معاف کر دے گا اور اس پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں کیوں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اُسی کے پاس ہے اور کوئی سزا مقرر کرنے اور اُسے معاف کرنے کا اختیار بھی اُسی کو حاصل ہے، اس لیے اُس کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ چوری میں فرد کی حق تلفی ہوتی ہے اس کی تلافی توبہ کی لازمی شرط ہے۔

حدیث نبوی ﷺ سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔

شاہ ولی اللہ ’حجۃ اللہ البالغہ‘ میں لکھتے ہیں:

ایک چور رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا، اس نے چوری کا اعتراف کیا، لیکن اس کے پاس چوری کا مال نہیں تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: میرا نہیں خیال کہ تم نے چوری کی ہوگی، اس نے کہا، کیوں نہیں، میں نے چوری کی ہے، آپ نے دو تین بار اپنی بات دہرائی اور اس نے ہر بار اعتراف کیا تو

آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔‘

’’ ایک اور چور کو لایا گیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا، کہو، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اس نے کہا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے دعا فرمائی، اے اللہ! اس کی توبہ قبول فرما، آپ نے تین بار کہا۔‘

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں اعاذیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

’’ میں کہتا ہوں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کرنے والا گنہ گار اس پر شرمندہ ہے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے حد کو دور کرنے کا حیلہ کیا جائے۔‘ (۸۸)

زنا کے بارے میں قرآن حکیم میں پہلے درج ذیل حکم نازل ہوا:

﴿وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءِ كُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادْزُوهمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝﴾ (۸۹)

’’ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں، ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔‘

ان آیات میں توبہ کو سزا کی معافی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور میں زنا اور فحش کی

سزائوں کا حکم نازل ہوا۔

﴿ الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذکم بهما رافة فی دین الله ان کتمتم تومنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المومنین . الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک وحرّم ذلك علی المومنین ○ والذین یرمون المحصنت ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدآ واولئک هم الفاسقون ○ الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم ○ ﴿ (۹۰)

”زانیہ عورت اور زانی مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں، البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔“

ان آیات میں مندرجہ ذیل احکام بیان کئے گئے ہیں:

- ۱۔ زانی مرد اور عورت کی سزا
- ۲۔ اہل ایمان کے لئے زانی مرد اور عورت، نیز مشرک مرد اور عورت سے نکاح کی حرمت

۳۔ قذف کی سزا

۴۔ توبہ کا اثر

اگر ان تمام آیات کو ان کے قرآنی سیاق میں دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ الا الذین تابوا سے اوپر کے تمام احکام پر توبہ کے اثرات بتائے گئے ہیں کہ اگر ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے توبہ کر لیں تو:

۱۔ زنا پر حد جاری نہیں ہوگی

۲۔ اہل ایمان سے ان کا نکاح ہو سکے گا

۳۔ قذف پر حد جاری نہیں ہوگی

فقہاء نے الا الذین تابوا پر بحث کرتے ہوئے اس پر غور کیا کہ یہ استثناء لا تقبلوا الہم شہادۃ ابداء سے ہے یا اولئک ہم الفاسقون سے۔ دراصل اس بحث کی وجہ یہ ہے کہ جن فقہاء کے نزدیک حدود پر توبہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور توبہ سے حدود ساقط نہیں ہوتیں، انہوں نے اپنی اس رائے کو درست سمجھتے ہوئے الا الذین تابوا کے استثناء کا محمل متعین کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اگر خالی الذین ہو کر محض قرآن حکیم پر اس کے سیاق و سباق سے غور کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ الا الذین تابوا سے پچھلے تمام احکام سے استثناء ہے، جس کی تائید سورۃ النساء کی آیت ۱۶، المائدہ کی آیت ۳۹ اور المائدہ کی آیت ۳۴ سے ہوتی ہے۔ نیز متعدد احادیث سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

صحیح بخاری میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ ﷺ میں نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس پر حد جاری ہوتی ہے، آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے، نبی اکرم ﷺ نے اس سے کوئی استفسار نہیں کیا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، اس نے آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ ﷺ میں نے موجب حد جرم کیا ہے، مجھ پر حد جاری کر دیں، آپ ﷺ

نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اس نے کہا، ہاں، پڑھی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا، تو اللہ نے تمہارا یہ جرم معاف کر دیا۔ (۹۱)

ابن حجر نے تصریح کی ہے کہ اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، مجھ پر حد جاری کر دیں (۹۲)
ابن القیم الجوزیہ نے اس حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے:

اس حدیث کی توجیہ میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں ایک گروہ کا کہنا ہے: اس نے ایک ایسی حد کا اقرار کیا تھا جسے متعین نہیں کیا تھا، امام اس کا پابند نہیں کہ اس کی وضاحت طلب کرے اور اگر وہ خود جرم کی تعیین کر دیتا تو اس پر حد جاری ہو جاتی۔

دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں بلکہ اللہ نے اس کی توبہ کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمادی تھی اور جو گناہ سے تائب ہو جائے تو وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے سرے سے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔

اس طرح جو گرفت میں آنے سے پہلے گناہ سے تائب ہو جائے اس سے اسی طرح اللہ کے حقوق ساقط ہو جاتے ہیں، جس طرح محارب سے ساقط ہو جاتے ہیں اور یہی دوسری رائے زیادہ صحیح ہے۔

ابن القیم نے ہی عہد نبوی کا ایک اور واقعہ بہت تفصیل سے لکھا، جس پر تفصیلی بحث آئندہ صفحات میں آئے گی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”صبح کے وقت ایک خاتون نماز پڑھنے جا رہی تھی کہ ایک شخص نے اس سے زبردستی زنا کیا اور بھاگ گیا، اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس عورت نے اُسے بتایا، اُس شخص نے بھاگنے والے کا پیچھا کیا، اتنے میں کچھ اور لوگ وہاں سے گزرے، عورت نے انہیں بھی بتایا، وہ بھی پیچھا کرنے لگے اور آخر انہوں نے اس شخص کو پکڑ لیا، جو مجرم کو پکڑنے کے لیے پہلے گیا تھا، عورت نے اُسے کو بطور مجرم شناخت کیا اور عدالت نبوی سے اُسے سزا سنائی گئی، اس وقت اصل مجرم کھڑا ہوا اور اس نے اعتراف جرم کر لیا، رسول اللہ ﷺ نے پہلے شخص کی

دلجوئی فرمائی، دوسرے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے رجم کر دیا جائے لیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر پورے اہل مدینہ ایسی توبہ کریں تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔“ (۹۳)

انہی آیات و روایات کی بناء پر کئی فقہاء و علماء نے توبہ کو سقوط حد کا موجب قرار دیا ہے، چنانچہ ابن حزم لکھتے ہیں:

”تمام حدود و توبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔“ (۹۴)

الماوردی ”الاحکام السلطانیہ“ میں رقم طراز ہیں:

”اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لی تو حد زنا ساقط ہو جائے گی۔“ (۹۵)

بعض فقہاء کے نزدیک اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لی جائے تو حدود ساقط ہو جائیں گی لیکن گرفتاری اور عدالتی کارروائی کے آغاز کے بعد توبہ کرنے سے ساقط نہیں ہوں گی، جب کہ بعض دوسرے فقہاء کے نزدیک توبہ اور اصلاح سے ہر صورت میں حدود ساقط ہو جاتی ہیں۔ (۹۶)

نیز مرتد کی توبہ کے بارے میں فقہاء کا اتفاق ہے کہ خواہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے یا گرفتاری کے بعد اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کو ارتداد کی سزا نہیں دی جائے گی۔ (۹۷)

خلاصہ بحث یہ ہے کہ حدود کے بارے میں فقہاء کی ایک معتد بہا جماعت کی رائے یہ ہے کہ توبہ سے حدود معاف ہو جاتی ہیں۔ اگر بالفرض یہ رائے مرجوح بھی ہو تب بھی اس رائے کی وجہ سے ایک ایسا شبہ پیدا ہو جاتا ہے جو حدود کو ساقط کرنے کا باعث بن جاتا ہے، کیوں کہ حدود و شبہات کی بناء پر ساقط ہو جاتی ہیں۔

بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حرابہ کے علاوہ دوسری حدود کے توبہ سے معاف نہ ہونے پر اجماع ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فقہاء کے اختلافات کا ذکر کرنے کے بعد وہب الزحیلی لکھتے ہیں:

”اس سے معلوم ہوا کہ توبہ سے دنیا میں حد معاف نہ ہونے پر اجماع کا دعویٰ درست نہیں

ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔‘ (۹۸)

حاصل بحث

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حدود آرڈیننس میں قانونی طور پر اصلاح احوال اور توبہ کی گنجائش رکھنا قرآن و سنت کا تقاضا ہے۔ یہ گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے حدود آرڈیننس نے اصلاح احوال کا سب سے اہم دروازہ بند کر دیا ہے۔

تعزیرات

حدود آرڈیننس کا بہت بڑا حصہ تعزیری سزاؤں پر مشتمل ہے۔ ان میں بالعموم مجموعہ تعزیرات پاکستان کی کئی دفعات من و عن وہاں سے اٹھا کر حدود آرڈیننس میں شامل کر کے ان پر یہ مہر ثبت کر دی گئی ہے کہ یہ آرڈیننس کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جرم و سزا کو کتاب و سنت کے قوانین قرار دیا جاسکتا ہے تو دوسرے انسانی قوانین مثلاً ٹریفک کے قوانین کو کتاب و سنت کے قوانین کا نام کیوں نہیں دیا جاسکتا؟ کیا تعزیراتی قوانین خدائی قوانین یا کتاب و سنت پر مبنی قوانین ہیں؟ اس سوال کا جائزہ لینے کے لئے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعزیرات کیا ہیں۔

تعزیر کی تعریف

تعزیر کا لفظ عزر سے ماخوذ ہے، اس کے اصلی معنی ’’روکنا‘‘ ہے، اس اعتبار سے مدد کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ مدد کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ دوسروں کو روکا جائے کہ اس شخص کو نقصان نہ پہنچائیں جس کی مدد کرنا مقصود ہو۔ سزا کو بھی تعزیر اسی معنی میں کہا جاتا ہے، اس کا مقصد مجرم کو جرم کے ارتکاب اور اس کے اعادے سے باز رکھنا ہے۔

اصطلاح میں تعزیر سے ایسی سزا مراد ہے جو شریعت نے مقرر نہ کی ہو، خواہ اللہ کا حق ضائع کرنے پر دی جائے یا کسی انسان کی حق تلفی پر، تعزیر ایسے گناہ پر دی جاتی ہے جس میں نہ حد کی سزا ہو نہ اس کا کفارہ۔ (۹۹)

تعزیر، حد اور قصاص میں فرق

جو فقہاء حد میں تو بہ کے اثرات کے قائل نہیں ہیں انھوں نے تعزیر، حد اور قصاص میں مندرجہ ذیل فرق

بیان کئے ہیں:

۱۔ جب کوئی ایسا جرم جس پر حد یا قصاص کی سزا واجب ہوتی ہے، عدالت میں ثابت ہو جائے تو قاضی کے لیے ضروری ہے کہ، جیسی بھی صورت ہو، حد یا قصاص کا فیصلہ کرے، اُسے کوئی دوسری سزا دینے کا اختیار نہیں ہے بلکہ اس جرم کی جو سزا نص قرآنی میں موجود ہے، وہ سزا نافذ کر دے۔ قصاص میں اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو قاضی قصاص کا فیصلہ نہیں کر سکتا، البتہ تعزیری سزا دے سکے گا، کیوں کہ قصاص فرد کا حق ہے، جب کہ حدود میں متاثرہ فرد کو معافی کا حق نہیں ہے، کیوں کہ حدود اللہ کا حق ہیں۔

تعزیر میں حالات، واقعات اور افراد کے اعتبار سے جج یا قانون ساز ادارے کو اختیار ہے کہ وہ سزا میں کمی بیشی کر دیں، اور ایسی سزا اختیار کریں جو باعث اصلاح ہو۔ (۱۰۰) تمام جرائم میں یا تمام مجرموں کو ایک ہی طرح کی سزا دینا مصلحت کے مطابق ہے نہ انصاف کے۔

۲۔ حد جاری کرنا اللہ کے حق کے طور پر واجب ہے، نہ تو اس کی معافی کا کسی کو اختیار ہے، نہ سفارش کا اور نہ حد کی سزا ختم کرنے کا۔ قصاص میں بھی اگر مقتول کا ولی نہ معاف کرے تو کسی دوسرے کو معافی کا اختیار نہیں ہے۔ جب کہ تعزیر اگر اللہ کا حق ضائع کرنے پر جاری ہو تو تعزیری سزا دینا واجب ہے تاہم اگر معاف کرنے یا سفارش سن لینے میں مصلحت ہو یا تعزیری سزا دیے بغیر مجرم جرم کے ارتکاب یا اعادے سے باز آ جائے تو اُسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر تعزیری سزا فرد کے حق پر دی جا رہی ہو تو جس کا حق ضائع ہوا ہے اُسے معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ معاف نہ کرے تو جج اور حاکم کو معاف کرنے، اور سفارش مان لینے کا اختیار نہیں ہے۔ (۱۰۱)

۳۔ فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اگر حد کے نفاذ کے نتیجے میں کوئی شخص مر جائے تو اس کا خون رائیگاں چلا

جائے گا، کیوں کہ حکومت کو حد قائم کرنے کا حکم ہے اور فرض کی ادائیگی اس امر سے مشروط نہیں کہ وہ شخص زندہ سلامت رہے جس پر حد جاری کی جا رہی ہے۔ جب کہ تعزیری سزا کے نفاذ کے نتیجے میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو حنفیہ، مالکہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کا بھی یہی حکم ہے، جب کہ شافعیہ کے نزدیک اس صورت میں تاوان دینا ضروری ہے۔ شافعیہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مقدمے میں ایک عورت کو دھمکایا، جس کی وجہ سے اس کا حمل گر گیا، انہوں نے فقہاء صحابہ کو بلا کر مسئلہ معلوم کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب کی رائے یہ تھی کہ امیر المؤمنین پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اگر یہ ان کا اجتہاد ہے تو غلط ہے، میری رائے یہ ہے کہ امیر المؤمنین اس کی دیت ادا کریں، حضرت عمر نے اس رائے کو درست قرار دیتے ہوئے دیت ادا کی۔ (۱۰۲)

۴۔ حد و شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں جب کہ تعزیر شبہ سے ثابت ہو جاتی ہے۔ (۱۰۳)

۵۔ حد نابالغ پر واجب نہیں ہوتی، تعزیر واجب ہو جاتی ہے۔

۶۔ موجب حد جرم پر زیادہ وقت گزر جائے تو بعض فقہاء کے نزدیک حد ساقط ہو جاتی ہے۔ تعزیر کا جرم زائد المیعاد نہیں ہوتا۔ (۱۰۴)

تعزیر کا حکم

جمہور فقہاء کی رائے میں ہر وہ جرم جس میں حد اور کفارہ نہیں ہے اس میں تعزیری سزا ہے، جو جرم اور مجرم کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ (۱۰۵)

www.KitaboSunnat.com

تعزیر کی سزا کے وجوب کی حکمت

تعزیری سزا مجرم کو ارتکاب جرم سے روکنے، اُسے تنبیہ کرنے اور اس کی اصلاح و تہذیب کرنے کے

لیے واجب ہوئی ہے۔ زیلعی کے بقول: تعزیری سزا کا مقصد جرم سے روکنا ہے۔ (۱۰۶)

تعزیر کے مقاصد میں یہ شامل ہے کہ اس کے ذریعے اصلاح اور تادیب کا کام لیا جائے، زیلعی، ماوردی اور ابن فرحون نے اس کی تصریح کی ہے۔ (۱۰۷)

یہی وجہ ہے کہ غیر محدود مدت کی قید کی مدت متعین کرتے ہوئے فقہاء نے کہا ہے کہ جب سزا یافتہ فرد توبہ کرے اور اپنی حالت تبدیل کر لے تو اُسے چھوڑ دیا جائے۔

تعزیر کا مقصد یہ نہیں کہ مجرم کو سزا دی جائے، یا انسانیت کی تذلیل کی جائے یا اس کا کوئی عضو ناکارہ کر دیا جائے۔ چنانچہ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ تعزیر میں ایسی سزا دینا جس سے کسی شخص کا کوئی عضو ناکارہ یا زخمی ہو جائے جائز نہیں۔ اگر سزا اس نوعیت کی ہو کہ اس سے زخمی یا ناکارہ ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی سزا ممنوع ہے اور اگر مجرم کی صحت اور بدنی حالت ایسی ہو کہ وہ بدنی سزا کے قابل نہیں ہے تو اُسے کوئی ایسی سزا دینا جس سے اُس کا بدنی نقصان ہو جائز نہیں، (۱۰۸)

نیز سزا کے طور پر کسی کو ذلیل کرنا بھی جائز نہیں، چنانچہ فقہاء نے بدنی سزا میں چہرے، آلات تناسل، سینے اور پیٹ پر مارنے اور منہ کالا کرنے، داڑھی موٹلے وغیرہ کو حرام قرار دیا ہے۔ (۱۰۹)

تعزیری سزا کا تعین

فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ تعزیری سزا کے تعین کا اختیار حاکم کو ہے۔ حد اور تعزیر میں بنیادی فرق یہی ہے کہ حد میں سزا کی مقدار کا تعین شارع نے کر دیا ہے جب کہ تعزیر میں سزا کی مقدار کا تعین حاکم (مقتضہ/ عدلیہ) پر چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ جرم کی نوعیت اور مجرم کی کیفیت اور حالت کے پیش نظر سزا کا تعین کرے۔ اس ضمن میں فقہاء کی بہت سی تصریحات موجود ہیں۔ زیلعی لکھتے ہیں:

”تعزیری سزا کی مقدار کے تعین میں مجرموں کی حالت پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ بعض افراد محض

ڈانٹ ڈپٹ سے جرائم سے باز آ جاتے ہیں جب کہ بعض کو سخت سزا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔“

ابن عابدین نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا ہے کہ:

”تعزیری سزا کی مقدار مختلف افراد کے حوالے سے مختلف ہوگی، قاضی اس مصلحت کو پیش نظر رکھ کر کہ

سزا کا مقصد کس قدر سزا سے حاصل ہو سکتا ہے، سزا کی مقدار کا تعین کرے گا۔“ (۱۱۰)

سندی کے بقول:

”حاکم تعزیری جرائم میں کم از کم اتنی سزا دے جس سے اُسے یقین ہو کہ مجرم جرم سے باز آ جائے گا۔

چوں کہ اس اعتبار سے مختلف افراد مختلف مزاج کے ہوتے ہیں بعض لوگ معمولی ڈانٹ ڈپٹ یا مار پیٹ سے جرم

سے باز آ جاتے ہیں اور بعض مجرموں کو سخت سزا دینی پڑتی ہے۔“

فقہاء حنفیہ نے تصریح کی ہے کہ:

”تعزیری سزا کی مقدار کو حاکم کے سپرد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے بے لگام اختیارات حاصل ہو

جاتے ہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ مجھد قاضی جتنی تعزیری سزا کو مقصد کے حصول کے لیے کافی سمجھے اتنی سزا دے سکتا

ہے۔“ (۱۱۱)

امرو واقعہ یہ ہے کہ تمدن کے ارتقاء کے ساتھ جرائم کی نوعیت اور کیفیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہ بات

ناممکن ہے کہ پہلے سے ہر قسم کے جرائم کی فہرست تیار کر کے ان کی سزائیں مقرر کر دی جائیں انسانی ذہن نت

نئے جرائم اختراع کرتا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ ان جرائم کی روک تھام اور ان پر سزا دینے کے لیے اسلامی

شریعت کوئی ایسا ضابطہ تیار کرتی جو ہر طرح کے حالات میں اور ہمیشہ کے لیے قانون جرم و سزا کو مؤثر اور فعال

بنانے کا ضامن ہوتا۔ اس ضرورت کے تحت شریعت اسلامیہ نے تعزیر مقرر کی ہے جو مقصد کے اعتبار سے شرعی

حدود سے ہم آہنگ ہے یعنی جس طرح حدود کا مقصد جرائم کی روک تھام، اصلاح احوال اور عبرت پذیری ہے

اسی طرح تعزیر سے بھی یہی امور مقصود ہیں۔ البتہ تعزیر ایسی سزا ہے جس کو شریعت نے معین نہیں کیا، نہ اس کی

نوعیت بیان فرمائی، اس کی مقدار کا تعین کیا نہ اس کا نفاذ لازمی قرار دیا۔

حدود شریعت کی جانب سے مقرر اور متعین ہیں، جب کہ تعزیر میں سزا مقرر نہیں ہوتی اور مقننہ یا عدلیہ کو اختیار ہوتا ہے کہ جرم کی مناسبت سے نصیحت سے لے کر سزائے قید تک کوئی بھی سزا دے سکتا ہے بلکہ تعزیری سزا کو جاری کرنا، ملتوی کرنا، موقوف کر دینا یا معاف کر دینا اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تعزیری سزائوں میں چند سزائوں کو جمع بھی کیا جاسکتا ہے اور کم سے کم سزا بھی دی جاسکتی ہے، البتہ مقننہ یا عدلیہ کے اختیارات بے لگام نہیں ہیں بلکہ مقننہ اور عدلیہ کے لیے اسلام نے جو اصول و ضوابط اور اہلیت کا معیار مقرر کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ کوئی فرد یا ادارہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی شریعت کی روح اور اساس کو پامال نہ کرے اور اختیارات کا استعمال اس انداز سے کرے جس سے فرد کی اصلاح بھی ہو اور معاشرے کے حقوق بھی ضائع نہ ہوں۔ ان ضمن میں سنت نبوی سے ہمیں جو ہدایت ملتی ہے کہ کسی شخص کو تعزیر میں اتنی سزا نہ دی جائے کہ وہ حد کی مقدار کو پہنچ جائے (سنن بیہقی، ۸: ۳۲۷) بلکہ بخاری (حدیث نمبر ۶۸۳۸) اور مسلم (حدیث نمبر ۴۳۶۰) کی روایات کے مطابق کسی شخص کو تعزیر میں دس کوڑوں سے زیادہ سزا نہ دی جائے۔

حدود آرڈیننس میں تعزیری سزائیں

حدود آرڈیننس سے متعلق ہر آرڈیننس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے:

”چوں کہ یہ ضروری ہے کہ (زنا/ قذف/ مال/ امتناع منشیات) کے متعلق موجودہ قانون میں ترمیم کی جائے تاکہ اسے اسلامی احکام کے مطابق جس طرح قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے، بنایا جائے۔“

آرڈیننس کے یہ الفاظ صراحت سے بتاتے ہوئے حدود آرڈیننس کے قوانین کو ان کے مؤلفین نے قرآن اور سنت کے مطابق بنایا ہے۔

حدود آرزوینس میں ہر جرم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جرم موجب حد اور جرم موجب تعزیر اور ہر قسم کے جرم کی سزا متعین کی گئی ہے جو اس امر کی غماز ہے کہ مذکورہ تمام سزائیں وہ ہیں جن کا قرآن پاک اور سنت نے تعین کیا ہے۔

اوپر کی تفصیل سے ہم معلوم کر چکے ہیں کہ کتاب و سنت نے تعزیری سزاؤں کا تعین نہیں کیا بلکہ ان کے تعین کا اختیار مقننہ وغیرہ کو دیا ہے۔ اس لیے ایک طرف تو یہ بات صراحتاً غلط ہے کہ حدود آرزوینس میں مذکور تمام سزاؤں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کو قرآن پاک اور سنت نے متعین کیا ہے۔ بلاشبہ تعزیری سزاؤں کی اساس کتاب و سنت میں موجود ہے لیکن تعزیری سزاؤں کا تعین کتاب و سنت نے نہیں کیا بلکہ ان کی تدوین و تخلیق کی ذمہ داری اسلامی نظام حکومت کے سپرد کی ہے۔ اس حوالے سے تعزیری قوانین الہامی قوانین نہیں ہیں بلکہ انسانی قوانین ہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو خدائی قوانین کا نام دینا اتنا گھناؤنا فعل ہے کہ قرآن حکیم نے بار بار اس کی مذمت کی ہے۔

ارشادِ بانی ہے:

﴿وان منهم لفريقاً يلوون السننهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون﴾ (۱۱۲)

”ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔“

قرآن حکیم کی رو سے انسانی قوانین کو خدائی قوانین قرار دینا یہود یا نہریش ہے۔ کسی فرد، ادارے یا ریاست کو یہ اختیار نہیں کہ وہ خود ساختہ قوانین کو الہامی قوانین کا درجہ دے، یہ شرک کی وہ بدترین صورت ہے جو

کسی بھی اعتبار سے قابل برداشت نہیں ہے۔

حاصل بحث

تعزیری دفعات کو حدود آرڈیننس سے الگ کر دیا جائے

حدود آرڈیننس میں جو تعزیری دفعات شامل ہیں، ان کی حیثیت محض فوجداری قوانین کی ہے وہ نہ تو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں اور نہ خلاف اسلام ہیں وہ ایک حکومت یا مقتنہ کا اپنے جائز اختیارات کا استعمال ہے، بشرطیکہ اسلام کے اصول عدل سے ہم آہنگ ہو، اس لیے انہیں حدود آرڈیننس سے الگ کر کے عام فوجداری قوانین کا حصہ بنایا جائے۔

ان قوانین کے بارے میں کتاب و سنت کے حوالے سے صحیح یا غلط کی بحث بلاشبہ ایک غیر متعلقہ بحث ہے۔ اصل صورت حال یہ ہے کہ ان قوانین میں اگر سقم نظر آتے ہوں تو ان کو از سر نو مقتنہ کے سامنے پیش کر کے ان کے سقم دور کر دیے جائیں۔

پس حدود آرڈیننس کی مندرجہ ذیل دفعات کا ہماری زیر نظر تحقیق کے ساتھ اس سے زائد کوئی تعلق نہیں کہ یہ دفعات حدود آرڈیننس کا حصہ نہیں ہو سکتیں ان کو حدود آرڈیننس سے الگ کر کے ان سے دوسرے فوجداری قوانین کا سا معاملہ کیا جائے:

۱۔ جرم زنا آرڈیننس، دفعہ ۱۶ تا ۱۸، ۲۰ تا ۲۱

۲۔ جرم قذف آرڈیننس، دفعہ ۱۳ تا ۱۵، ۱۷ تا ۱۸

۳۔ مال کے خلاف جرائم کا آرڈیننس، دفعہ ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ تا ۲۳

۴۔ امتناع منشیات کا آرڈیننس، دفعہ ۳، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳

یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ مذکورہ بالا دفعات کو، جو دراصل مجموعہ تعزیرات پاکستان کا حصہ تھیں

حدود اور تعزیرات

حدود آرڈیننس میں شامل کیا گیا۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی تاریخ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مجموعہ تعزیرات ہند سے ماخوذ ہے جو انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں برصغیر میں اپنا نظام حکومت مستحکم کرنے کے لئے نافذ کیا تھا۔ اسی مجموعہ قوانین سے کچھ دفعات لے کر ان پر ”مطابق کتاب و سنت“ کی مہر لگا کر انہیں خدائی قوانین کا درجہ دے دیا گیا جو بلاشبہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے بغاوت کے مترادف ہے۔

تعزیرات کا اسلامی قوانین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعزیراتی قوانین ملک کے ان دوسرے قوانین کی طرح ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک کا نظم و نسق چلانے کے لئے ضروری ہیں مثلاً شہری آبادی کے قوانین، ٹریفک کے قوانین اور ملک کے انتظامی ڈھانچے کے قوانین وغیرہ اس لئے تمام تعزیراتی دفعات کو حدود آرڈیننس سے الگ کر دیا جائے۔

حواشی و تعلیقات

۱۔ Hudood ordinance, 1979, preamble

۲۔ تاج العروس؛ مختار الصحاح، بذیل مادہ

۳۔ القرآن، البقرہ ۲: ۲۲۹

۴۔ ایضاً، ۱۸۷

۵۔ سرخسی، المہبوط، ۳۶: ۹؛ فتح القدر، ۴: ۱۱۲؛ البدائع، ۱: ۳۳؛ تبیین الحقائق للریلیعی، ۲: ۱۶۳؛ حاشیہ

ابن عابدین، ۳: ۱۵۲

۶۔ مغنی المحتاج، ۴: ۱۵۵؛ کشاف القناع، ۷: ۷۷

۷۔ الموسوعۃ الفقہیہ؛ الکویت، ۱۷: ۱۲۹

۸۔ ایضاً، ۱۷: ۱۳۱-۱۳۲، التشریح الجنائی الاسلامی، عبدالقادر عودہ، ۲: ۳۳۵

- ۹۔ القرآن، البقرہ ۲: ۱۸۷
- ۱۰۔ ایضاً، ۲۲۹
- ۱۱۔ ایضاً، النساء: ۳: ۱۴
- ۱۲۔ ایضاً، الطلاق ۱: ۶۵
- ۱۳۔ ابوداؤد، حدیث نمبر ۴۴۷۲
- ۱۴۔ القرآن، ص ۳۸: ۴۴
- ۱۵۔ بخاری، حدیث نمبر ۶۷۷۵: ابوداؤد، احادیث نمبر ۶۴۷۶-۴۴۸۱
- ۱۶۔ ابن القیم، الطرق الحکمیة: ۵۵
- ۱۷۔ ابن القیم، اعلام الموقعین، ۳: ۳۳
- ۱۸۔ ابوداؤد، حدیث نمبر ۴۴۷۶
- ۱۹۔ بخاری، حدیث نمبر ۶۸۲۳
- ۲۰۔ فتح الباری شرح بخاری، ۱۲: ۱۱۹
- ۲۱۔ شاطبی، الموافقات، ۲: ۴
- ۲۲۔ القرآن، البقرہ، ۲: ۱۷۸
- ۲۳۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ، ۷: ۵۴۲۱، شافعیہ کے نزدیک مقذوف کے معاف کرنے سے حد قذف معاف ہو جاتی ہے۔
- ۲۴۔ ابوداؤد، حدیث نمبر ۶۴۷۶-۴۴۸۱

- ۲۵۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ، ۷: ۵۵۸۰
- ۲۶۔ ابن العربی، احکام القرآن، ۲: ۹۵
- ۲۷۔ الاحکام السلطانیہ، للماوردی، ۱۹۴
- ۲۸۔ القرآن، المائدہ ۵: ۳۲
- ۲۹۔ ایضاً، ۳۸
- ۳۰۔ القرآن، النور ۲۳: ۲
- ۳۱۔ ایضاً، ۴
- ۳۲۔ فیض الباری، صحیح البخاری کی شرح ہے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی نے چھ مرتبہ مولانا انور شاہ کاشمیری سے صحیح بخاری پڑھ کر ان کے امالی کے نوٹس مرتب کیے اور جس پر حضرت شاہ صاحب کے ایک دوسرے شاگرد مولانا یوسف بنوری نے نظر ثانی کی۔ زیر نظر عبارت کتاب الایمان، کفر و کفر کی تشریح میں ہے، ۱۱۹: ۱
- ۳۳۔ بخاری، حدیث نمبر ۵۸۲۷؛ مسلم، حدیث نمبر ۲۷۳
- ۳۴۔ بخاری، حدیث نمبر ۷۸۱۰، ۶۷۷۲، ۵۵۷۸
- ۳۵۔ القرآن، النور ۲۳: ۳
- ۳۶۔ سنن ترمذی، ۳۱۷۷؛ ابوداؤد، ۲۰۵۱
- ۳۷۔ مسند احمد بن حنبل، ۲: ۱۵۹، ۲۲۵؛ تفہیم القرآن، ۳: ۳۴۶
- ۳۸۔ القرآن، النساء: ۱۵-۱۷

- ۳۹۔ ایضاً، آل عمران ۳: ۱۳۵-۱۳۶
- ۴۰۔ المحلی لابن حزم، ۱۱: ۱۵۸
- ۴۱۔ فتح القدير لابن الهمام، ۵: ۵
- ۴۲۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر ۴۴۲۸
- ۴۳۔ القرآن، النساء، ۴: ۱۵-۱۶
- ۴۴۔ ایضاً، النور ۴: ۴
- ۴۵۔ ایضاً، الاحزاب ۳۳: ۵۹-۶۰
- ۴۶۔ عبد الوہاب شعرانی نے المیزان الکبریٰ کے نام سے ایک کتاب تالیف کی جو تمام ترمذیوں کے فلسفے پر مبنی ہے۔ اس کتاب کے ضخیم مقدمے میں امام شعرانی نے اس فلسفے پر سیر حاصل بحث کی ہے۔
- ۴۷۔ شاطبی، الموافقات، ۴: ۸۳
- ۴۸۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر ۱۳۲۴
- ۴۹۔ شوکانی، نیل الاوطار، ۴: ۱۹
- ۵۰۔ سنن ابن ماجہ، ۲۵۳۵
- ۵۱۔ عبدالقادر عودہ، النشرع الجنائی، ۲: ۳۶۰
- ۵۲۔ دستور پاکستان، دفعہ، ۲۲۷
- ۵۳۔ القرآن، النور ۲: ۱۹
- ۵۴۔ بخاری، حدیث نمبر، ۵۳۱۰، ۵۳۱۶، ۶۸۵۵، ۶۸۵۶، ۶۸۳۸

- ۵۵۔ ابو داؤد، حدیث نمبر ۴۳۱۹
- ۵۶۔ مسلم، کتاب الحدود، ۴۴۳۱
- ۵۷۔ حجۃ اللہ البالغہ، ۲: ۸۶۲-۸۷۷ (ملخصاً)
- ۵۸۔ ایضاً، ۱: ۲۹۱
- ۵۹۔ لسان العرب، تاج العروس بذیل مادہ توب
- ۶۰۔ تفسیر روح المعانی، ۲۸: ۱۵۸؛ کشاف القناع، ۱: ۴۱۸؛ المغنی، ۹: ۲۰۰
- ۶۱۔ احیاء علوم الدین، ۳: ۴
- ۶۲۔ القرآن، النور، ۲۴: ۳۱
- ۶۳۔ مدارج السالکین، ۱: ۳۰۷، ۳۰۹
- ۶۴۔ البدائع، ۷: ۹۶؛ تفسیر روح المعانی، ۲۸: ۱۵۹؛ المغنی، ۹: ۲۰۱
- ۶۵۔ المغنی، ۹: ۲۰۱
- ۶۶۔ طحاوی، مشکل الآثار، ۱: ۲۰؛ بیہقی، ۸: ۳۳۰؛ مستدرک، ۴: ۲۴۳
- ۶۷۔ ابو داؤد، حدیث نمبر ۴۳۲۶، ۴۳۲۷
- ۶۸۔ ایضاً، ۴۳۸۰
- ۶۹۔ ایضاً، ۴۳۷۷
- ۷۰۔ ابن عابدین، ۳: ۱۴۰، ۳۷۹؛ المغنی، ۹: ۲۰۰، ۲۰۱؛ کشاف القناع، ۱: ۹۹
- ۷۱۔ القرآن، التحریم، ۶۶: ۸

- ۷۲۔ ایضاً، الزمر، ۳۹: ۵۳
- ۷۳۔ ایضاً، آل عمران، ۳: ۱۳۵-۱۳۶
- ۷۴۔ ایضاً، النساء، ۱۷: ۱۸
- ۷۵۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر ۳۵۳۷
- ۷۶۔ تفسیر روح المعانی، ۲۸: ۱۵۹؛ المہذب للشیرازی، ۲: ۳۳۲؛ المغنی، ۹: ۲۰۱
- ۷۷۔ القرآن، المائدہ، ۵: ۳۴
- ۷۸۔ التشریح الجنائی، ۲: ۶۶۱
- ۷۹۔ ایضاً، ۶۶۲
- ۸۰۔ القرآن، النساء، ۴: ۱۶
- ۸۱۔ ایضاً، المائدہ، ۵: ۳۹
- ۸۲۔ ابن ماجہ، ۲۵۰
- ۸۳۔ نہایۃ المحتاج، ۸: ۶؛ المغنی، ۱۰: ۳۱۶، ۷۱۳
- ۸۴۔ شرح الزرقانی، ۸: ۱۱۰؛ بدائع الصنائع، ۷: ۹۶؛ اسنی المطالب، ۳: ۱۵۶؛ المغنی، ۱۰: ۳۱۶
- ۸۵۔ اعلام الموقعین، ۴: ۱۹۷-۱۹۸
- ۸۶۔ القرآن، المائدہ، ۵: ۳۳-۳۴
- ۸۷۔ ایضاً، ۳۸-۴۰
- ۸۸۔ حجۃ اللہ البالغہ، ۲: ۸۷۷

- ۸۹۔ القرآن، النساء: ۱۵-۱۶
- ۹۰۔ القرآن، النور: ۲۳-۲۴
- ۹۱۔ بخاری، حدیث نمبر ۶۸۲۳
- ۹۲۔ فتح الباری، ۱۲: ۱۱۹
- ۹۳۔ الطرق الحکمیہ، ۵۸
- ۹۴۔ المحلی لابن حزم، ۱۱: ۱۲۶
- ۹۵۔ الاحکام السلطانیہ للماوردی، ۱۹۷
- ۹۶۔ البدائع، ۷: ۹۶؛ نہایت المحتاج، ۸: ۶۰؛ المغنی، ۸: ۲۹۷؛ کشاف القناع، ۶: ۱۵۴؛
- ۹۷۔ ابن عابدین، ۳: ۲۸۶
- ۹۸۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ، ۷: ۵۵۲۴
- ۹۹۔ المیسوط للسرحدی، ۹: ۳۶؛ فتح القدر، ۷: ۱۱۹؛ کشاف القناع، ۴: ۷۲؛ نہایت المحتاج، ۷: ۷۲
- ۱۰۰۔ سبل السلام، ۴: ۵۴؛ ابن عابدین، ۳: ۱۸۳
- ۱۰۱۔ ایضاً
- ۱۰۲۔ بیہقی، ۱۲۳: ۶
- ۱۰۳۔ ابن نجیم، الاشباہ والنظائر، ۱: ۱۶۳
- ۱۰۴۔ رد المحتار علی الدر المختار، ۳: ۱۷۷
- ۱۰۵۔ الاحکام السلطانیہ، للماوردی، ۲۳۶

- ۱۰۶۔ زبیلی، ۳: ۲۱۰
- ۱۰۷۔ ایضاً، ۲۱۱: ۱؛ الاحکام السلطانیہ، ۲۲۴: ۱؛ التبصرہ لابن فرحون، ۱: ۳۶۶
- ۱۰۸۔ ابن عابدین، ۳: ۱۸۷
- ۱۰۹۔ الزبیلی، ۳: ۲۱۱؛ تبصرۃ الحکام، ۲: ۳۶۹؛ کشاف القناع، ۴: ۷۴؛ المعنی، ۱۰: ۳۳۸
- ۱۱۰۔ ابن عابدین، ۳: ۱۸۳
- ۱۱۱۔ السندی، مطالع الانوار، ۷: ۶۰۳-۶۰۵
- ۱۱۲۔ القرآن، آل عمران، ۳: ۷۸

باب دوم

حدود آ رڈیننس (زنا)

۱۔ معاہدہ نکاح کے تقاضے

نسل انسانی کے تحفظ کے لیے اللہ نے مرد اور عورت کو تخلیق کر کے ان کے الگ الگ فطری وظائف مقرر کر دیے اور ان میں ایک دوسرے کی طرف رغبت اور کشش پیدا کر دی، نیز اولاد کا حصول اور اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں ودیعت کر دی، ارشاد فرمایا:

﴿ زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین ﴾ (۱)

لوگوں کے لئے مرغوبات نفس یعنی عورتوں اور بیٹوں کی محبت خوش آئند بنا دی گئی۔

مرد اور عورت کی جنسی تسکین کی خواہش کو پائیدار ازدواجی تعلق میں تبدیل کر کے اسے وجہ سکون اور باعث مودت و رحمت قرار دیا:

﴿ ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة ﴾ (۲)

” اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔“

نیز مرد اور عورت کے پائیدار ازدواجی تعلق کو نسب کے تحفظ کا ذریعہ بنایا تاکہ ہر فرد کو اپنے ماں باپ کے بارے میں علم ہو اور ہر شخص کو اپنی اولاد کا پتہ ہو۔

﴿وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً﴾ (۳)

”وہی ہے جس نے پانی سے ایک انسان پیدا کیا پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔“

نسل اور نسب کے تحفظ کے لیے ضروری تھا کہ مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کو ایسے قواعد و ضوابط کا پابند کیا جائے جس میں ہر مرد اور عورت کو معلوم ہو کہ ان کی نسل آگے کن دو افراد کے باہمی تعلق سے چل رہی ہے۔ اور ہر فرد کو اس امر کا پتہ ہو کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے انسانی معاشرے کے آغاز سے ہی مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو ایک معاہدے کے تحت منضبط کیا گیا۔ اور اس معاہدے سے باہر کے تعلقات کو غیر قانونی اور ناجائز سمجھا گیا۔ معاہدے کی حدود کے اندر کے تعلقات کو نکاح اور معاہدے سے باہر کے تعلقات کو زنا کہا جاتا ہے۔

قدیم ترین مذاہب اور معاشروں سے لے کر آج تک بجز ان متفرق لوگوں کے جو عقل کے بجائے ہوس اور جنس پرستی سے سوچتے ہیں تمام بنی نوع انسان کا زنا کی حرمت پر اتفاق رہا ہے۔

اسلام نے جو کہ دین فطرت ہے ایک طرف نکاح کو آسان سے آسان تر بنا دیا دوسری طرف زنا کی حرمت اور شاعت پر ایک مکمل ضابطہ اخلاق و قانون دیا، جس میں غصہ بھر سے لے کر بدکاری کی آخروں حدوں تک ہر پہلو پر ہدایات جاری کیں۔

قرآن حکیم نے اپنے اصول تدریج کے مطابق پہلے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں بدکاری سے نفرت پیدا کی اور فواحش خواہ وہ کھلم کھلا کیے جائیں یا چوری چھپے ان کے قریب تک جانے کی ممانعت کر دی، فرمایا:

﴿قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ (۴)

”کہہ دیجئے، میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا ہے خواہ وہ کھلے بندوں

ہوں یا چوری چھپے۔“

﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ (۵)

”بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ خواہ کھلم کھلا ہوں یا چوری چھپے۔“

﴿ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلاً﴾ (۶)

”زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔“

﴿والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ماملكت

ايمانهم فانهم غير ملومين﴾ (۷)

”کامیاب وہی لوگ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے

اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک بئیمین میں ہوں، کہ ان کے ساتھ قابل ملامت نہیں۔“

عرب معاشرے میں کچھ لوگ اپنی باندیوں سے فحشہ گری کرواتے تھے، ان کے بارے میں

فرمایا:

﴿ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض

الحیوة الدنيا﴾ (۸)

”اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیوی فائدے کے لیے فحشہ گری پر مجبور نہ کرو جب کہ وہ خود پاک

دامن رہنا چاہتی ہوں۔“

قرآن حکیم نے معاشرے میں برائی کے پھیلاؤ اور بدکاری کی نشر و اشاعت کے خلاف ایک

سخت ضابطہ جاری کیا، جس کی رو سے اس میں ملوث افراد کو دردناک تعزیری سزا دینا اسلامی

حکومت کا فرض ہے:

﴿ان الذين يحون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم
في الدنيا والآخرة﴾ (۹)

”جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے معاشرے میں بے حیائی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں
دردناک سزا کے مستحق ہیں۔“

انسانی معاشرے کو اخلاقی پاکیزگی اور بے راہ روی کے حوالے سے قرآن حکیم نے دو الگ
الگ گروہوں میں تقسیم کر کے ان کے باہمی خاندانی اور ازدواجی تعلقات کی حد بندی کر
دی۔

الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیث والطیث للطیثین والطیثون
للطیث (۱۰)

”خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ
عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔“
نیز اس سلسلے میں یہ قانونی ضابطہ جاری کر دیا:

الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا زان او
مشرک و حرم ذلك على المومنین (۱۱)

پیشہ ور بدکار مرد صرف پیشہ ور بدکار عورت سے یا مشرک سے نکاح کرے اور فقہ گری کرنے والی سے
صرف عادی بدکار مرد ہی نکاح کرے یا مشرک، یہ اہل ایمان کے لیے حرام ہے۔

بدکاری کا ارتکاب کرنے والوں کی سزا کا تعین کرتے ہوئے قرآن حکیم نے اپنے تدریجی اسلوب کے
تحت پہلے یہ سزا مقرر کی:

﴿والنسی یأتین الفاحشة من نساء کم فاستشهدوا علیہن اربعة منکم

فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله
لهن سبيلاً O واللذان يأتيا نها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا
فاعرضوا عنها ان الله كان تواباً رحيماً O ﴿١٢﴾

”تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس پر اپنے میں سے چار
گواہ لاؤ، اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں نظر بند کر دو تا آنکہ انہیں موت
آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دے۔ تمہارے میں سے جو جوڑا بدکاری کا
ارتکاب کرے اُسے ایذا دو۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو
، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

اس کے بعد سورۃ النور کی آیات نازل ہوئیں جن میں وہ ”سبیل“ جس کا سورۃ النساء آیت ۱۵ میں
وعدہ کیا گیا تھا پیدا کر دی گئی، تاکہ فحاشی کا ارتکاب کرنے والے نئے قانون کے مطابق اپنی سزا بھگت کر دو بارہ
معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائیں اور ان کی ساری زندگی ایک گناہ کی پاداش کی نذر
نہ ہو جائے۔ فرمایا:

﴿الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (۱۳)

”بدکار عورت ہو یا مردان میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے لگاؤ۔“

اگر بدکاری کا ارتکاب باندی نے کیا ہو تو اُسے آزاد عورت کی بہ نسبت نصف سزا دی جائے کیوں کہ وہ
اپنے معاشی، معاشرتی حالات اور سماجی مقام کی وجہ سے اپنی عزت برقرار رکھنے میں زیادہ مؤثر کردار ادا نہیں کر
سکتی۔

﴿فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من

العذاب﴾ (۱۳)

”اگر بانڈیاں بدکاری کا ارتکاب کریں تو انہیں آزاد عورتوں سے نصف سزا دی جائے۔“

قرآن حکیم نے زنا کے سلسلہ میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا فرق نہیں کیا بلکہ آزاد اور غلام کا فرق کیا ہے البتہ سستی قانون میں اگر زنا کے مرتکب دونوں افراد غیر شادی شدہ ہوں تو یہ گناہ تو ہے لیکن مستلزم سزا نہیں ہے اور اگر دونوں افراد یا ان میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہو تو یہ جرم ہے لیکن درحقیقت یہ عہد شکنی اور بے وفا کی کا جرم ہے جس کے نتیجے میں متاثرہ فریق عدالت سے تفریق کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے۔

مسیحیت کے اصل قانون ”تورات“ میں شادی شدہ افراد کی بدکاری کی سزا ”رجم“ تھی۔ اسلام میں کئی افراد کو اس جرم کی بنا پر رجم کیا گیا البتہ یہ امر بحث طلب ہے کہ کیا رجم کی سزا جن لوگوں کو دی گئی ان کو سورہ النور کے حکم کے نزول سے قبل توراہ کے قانون کے مطابق دی گئی یا زنا بالجبر کے جرم میں سورہ الاحزاب کی آیات ۵۹-۶۰ کے تحت دی گئی یا رسول اللہ ﷺ نے اپنی تشریحی حیثیت سے جس کا قرآن نے جا بجا ذکر کیا ہے شادی شدہ افراد کے لیے وہی قانون بحال رکھا جو توراہ میں تھا اور قرآن حکیم نے توراہ کے بارے میں جا بجا یہ کہا ہے کہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اس میں شامل کی گئی انسانی تعبیرات کو الگ کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے کیوں کہ وہ نور اور ہدایت ہے یا کوڑوں کی سزا تشریحی تھی اور رجم کی سزا انتظامی اختیارات کے تحت دی گئی۔ رجم پر مزید بحث اپنے موقع پر آئے گی۔

۲۔ حد زنا کی دفعات کا اجمالی تعارف

حکومت پاکستان نے 10 فروری 1979ء کو جرم زنا (نفاذ حدود) آؤ ڈینس 1979ء جاری کیا جس کا مقصد یہ بتایا گیا:

”چوں کہ یہ ضروری ہے کہ زنا سے متعلق موجودہ قوانین میں ترمیم کی جائے تاکہ اسے اسلامی احکام کے مطابق جس طرح قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے، بنایا جائے۔“

اس آؤ ڈینس کی کل 22 دفعات ہیں، ان میں تین دفعات اصطلاحات کی تشریح پر مشتمل ہیں۔ دفعہ نمبر 2 میں بالغ، حد، نکاح، محسن اور تعزیر کی تعریف کی گئی ہے، دفعہ نمبر 4 اور 6 میں زنا اور زنا بالجبر کی تعریف کی گئی

ہے:

دفعہ نمبر 5 حد زنا کے بارے میں ہے

دفعہ نمبر 7 نابالغ کی سزا کے بارے میں ہے

دفعہ نمبر 8 زنا اور زنا بالجبر کے ثبوت کے لیے معیار شہادت کو بیان کرتی ہے

دفعہ نمبر 10 تعزیری سزاؤں کے بارے میں ہے

دفعہ نمبر 11، 12 اور 16 اغوا کی سزا کے بارے میں ہے

دفعہ نمبر 13 اور 14 عصمت فروشی کی غرض سے مردوں اور عورتوں کی خرید و فروخت سے متعلق ہیں

دفعہ نمبر 15 دھوکہ دہی سے زنا کے ارتکاب پر سزا کو بیان کرتی ہے:

آرڈیننس کی چار دفعات ایسی ہیں جن میں اس آرڈیننس کی دفعات کے حوالے سے ضابطہ وضع کیا گیا ہے۔ دفعہ نمبر 9 ملزم کے اعتراف سے اور گواہ کے گواہی سے انحراف کی صورت میں طریقہ کار بیان کرتی ہے۔ دفعہ نمبر 17 میں سنگ ساری یا کوڑوں کی سزا کے اجراء کا طریق کار بیان کیا گیا ہے۔

دفعہ نمبر 19 میں تعزیرات پاکستان کی ان دفعات کی نشان دہی کی گئی ہے جن کا اطلاق اس آرڈیننس پر بھی ہوگا، نیز ان دفعات کی فہرست دی گئی ہے جو اس آرڈیننس کے نافذ ہونے کے بعد منسوخ متصور ہوں گی۔

دفعہ نمبر 20 میں مقدمہ کا اندراج، تفتیش، عدالت میں سماعت وغیرہ کے طریق کار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا وہی طریقہ ہوگا جو ضابطہ فوجداری میں دیا گیا ہے تاہم اس آرڈیننس کے تحت مقدمہ سیشن کورٹ میں چلے گا اور اپیل وفاقی شرعی عدالت میں دائر ہوگی، نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ضابطہ فوجداری کی کون کون سی دفعات کا اطلاق اس آرڈیننس پر نہیں ہوگا

دفعہ نمبر 21 میں کہا گیا ہے کہ اس عدالت کا جج مسلمان ہوگا

دفعہ نمبر 22 میں ان مقدمات کو آرزینیس کے اطلاق سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے جن کا ارتکاب اس کے نفاذ سے پہلے ہوا تھا

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حد زنا آرزینیس کی دفعہ 1, 3, 11-22 تک کی دفعات کا تعلق طریق کار یا تعزیری سزاؤں سے ہے، جن کے بارے میں ہم پہلے باب میں تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ تعزیری سزاؤں کا حدود سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہیں حدود آرزینیس سے الگ کر دینا چاہیے۔

ذیل میں ہم اس آرزینیس کی دفعہ نمبر 1, 2, 4-10 تک کی دفعات پر ترتیب وار بحث کریں گے۔

۳۔ غیر مسلموں پر حدود کا نفاذ

دفعہ نمبر 1 کے تحت: حد زنا آرزینیس پورے پاکستان میں نافذ العمل ہوگا:

اس دفعہ کی رو سے اگر غیر مسلم پاکستان کی حدود میں زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو حدود آرزینیس میں مذکور ہے۔ البتہ غیر مسلم محسن نہیں ہوتے اس لئے انہیں سنگسار نہیں کیا جاسکے گا بلکہ صرف کوڑوں کی سزا ملے گی۔ پاکستان میں آباد اقلیتوں کی طرف سے اس دفعہ پر اعتراض کیا گیا، بالخصوص عیسائیوں کے قانون طلاق 1869 کی دفعہ نمبر 10 کے مطابق کوئی بھی مسیحی خاتون اگر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اسے شوہر پر نہ صرف زنا کا الزام لگانا پڑتا ہے بلکہ اسے ثابت بھی کرنا پڑتا ہے ایسی صورت میں حدود کے قوانین کا غیر مسلموں پر اطلاق ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیوں کے طلاق کے ہر مقدمہ میں ایک فریق کو حد زنا یا حد زنی کی سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ (۱۵)

اس صورت میں فقہاء اسلام کی آراء میں تفصیل ہے:

۱۔ مالکیہ کے نزدیک غیر مسلم پر حد زنا جاری نہیں ہو سکتی۔ حد زنا کے نفاذ کے لیے یہ شرط ہے کہ جرم کا ارتکاب کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان عورت سے اس کی رضامندی سے زنا کرتا ہے تو مسلمان عورت پر حد جاری کر دی جائے گی، جب کہ غیر مسلم کو اس کے اہل مذہب کے سپرد کیا جائے گا کہ وہ اسے

شدید ترین سزا دیں۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان عورت سے زنا بالجبر کرے تو غیر مسلم کو قتل کر دیا جائے۔

۲۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک غیر ملکی غیر مسلم پر خواہ مرد ہو یا عورت حد جاری نہیں ہوگی اور مسلمان ملک کے غیر مسلم پر حد جاری ہوگی، خواہ مرد ہو یا عورت جب کہ امام ابو یوسف کے نزدیک غیر مسلم خواہ غیر ملکی ہو یا اسلامی ریاست کا باشندہ ہر صورت میں حد جاری ہوگی اور امام محمد کی رائے یہ ہے کہ غیر مسلم خواہ غیر ملکی ہو یا اسلامی ریاست کا باشندہ ہو کسی صورت میں بھی حد جاری نہیں ہوگی۔

۳۔ شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ غیر مسلم خواہ ملکی ہو یا غیر ملکی ہر صورت میں حد جاری ہوگی البتہ شافعی فقیہ الرملی کی رائے یہ ہے کہ دور حاضر کے غیر مسلم اسلامی ریاستوں میں ذمی نہیں ہیں اس لیے کہ ان کا ریاست کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، وہ اپنے آباء اجداد کے معاہدوں کی وجہ سے رہ رہے ہیں، اس لیے انہیں ان معاہدوں کا پابند نہیں کیا جاسکتا، لہذا ان پر حد جاری نہیں ہوگی۔

۴۔ حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے غیر مسلم باشندوں پر حد جاری کی جائے گی، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہود کے ایک مرد اور عورت کو جب کہ ان کے خلاف چار چشم دید گواہ پیش ہو گئے تھے سزائے رجم دے دی تھی۔ (۱۶)

یہ اختلاف کوڑوں کی سزا کے بارے میں ہے، جہاں تک رجم کا تعلق ہے تمام ائمہ اس امر پر متفق ہیں کہ رجم کی سزا محسن کو دی جاتی ہے اور غیر مسلم محسن نہیں ہوتے۔

جن فقہاء نے ملکی غیر مسلموں کو حد زنا میں سزا دینے کی رائے دی ہے انہوں نے اس واقعہ سے استدلال کیا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ایک یہودی جوڑے کو سزائے رجم دی تھی، لیکن اس سے استدلال درست نہیں ہے، کیوں کہ:

۱۔ قرآن حکیم نے یہود کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو اختیار دیا تھا کہ اگر وہ اپنا کوئی مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کریں تو آپ چاہیں تو ان کے مقدمہ کا منصفانہ فیصلہ کر دیں اور اگر چاہیں تو ان کا مقدمہ سماعت کے لیے منظور نہ کریں۔ ارشاد باری ہے:

وان جاء وك فاحكم بينهم او اعرض عنهم ، وان تعرض عنهم فلن
يضروك شيئا ، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، ان الله يحب
المقسطين (۱۷)

”اگر یہود آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں،
اگر آپ ان سے اعراض کر لیں گے تو بھی آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر ان
کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیں تو ان میں انصاف سے فیصلہ کریں، تحقیق اللہ انصاف کرنے
والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اس آیت کی رو سے اگر غیر مسلم اپنا مقدمہ اسلامی عدالت میں لائیں تو اسلامی عدالت کو اختیار ہے کہ
ان کے مقدمے کی سماعت کرے چاہے نہ کرے۔

۲۔ جس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہود میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کا
ارتکاب کیا، وہ اس خیال سے اپنا مقدمہ رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے کہ آپ کے دین میں آسانی ہوگی، آپ
نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں اس جرم کی کیا سزا ہے، تو رات لائی گئی تو اس میں رجم کی سزا تھی، آپ
نے اس کے مطابق فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا:

”خداوند! میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زندہ کیا جب کہ انہوں نے اسے مردہ کر
دیا تھا۔“ (۱۸)

اس سلسلے میں تمام روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقدمہ میں نبی اکرم ﷺ نے ان پر
اسلام کا ملکی قانون (Law of the land) نہیں بلکہ ان کا اپنا مذہبی قانون (Personal law) نافذ
فرمایا تھا۔

۳۔ پاکستان میں مسیحیوں کو اپنے پرسنل لاء (طلاق) پر عمل کرنے کے لیے اپنے شریک حیات پر زنا کا الزام
لگانا پڑتا ہے۔ اگرچہ ان کے پرسنل لاء میں یہ ایک معاشرتی خامی ہے لیکن ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ انہیں پرسنل لاء

تبدیل کرنے پر مجبور کریں یا اس کی بناء پر جو الزام انہیں عائد کرنا پڑتا ہے اُسے بنیاد بنا کر زنا کی سزا نافذ کر دیں۔

۳۔ زنا کی سزا کے نفاذ کو قرآن نے ”دین اللہ“ سے تعبیر کیا ہے۔ ولانا خذکم بہما رآفة فی دین اللہ ان کنتم تو منون باللہ والیوم الآخر (۱۹) ”بدکار مرد اور عورت کو سزا دیتے ہوئے اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ترس نہ آجائے، اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو“ پس جو شخص دین اسلام سے وابستہ ہے اور مسلمان ہے اس پر تو دین اللہ نافذ کرنے کا حکم ہے لیکن جو اس سے وابستہ ہی نہیں ہے اس پر دین اللہ نافذ کرنا لا اکرہ فی الدین (۲۰) ”دین کے بارے میں زبردستی نہیں ہے“ کے حکم کے منافی ہے۔

حاصل بحث

ہماری رائے میں اس سلسلے میں امام مالک کی رائے کو ترجیح ہونی چاہیے کہ حد زنا مسلمانوں کا پرسنل لاء ہے اس حکم کے مخاطب مسلمان ہیں نہ کہ کافر، اس لیے کسی غیر مسلم پر حد زنا نافذ نہیں کی جاسکتی بشرطیکہ زنا کے دونوں شریک غیر مسلم ہوں، اگر زنا کا ایک شریک مسلمان ہو تو اس جرم کو حراہ قرار دیا جائے گا۔

۴۔ اصطلاحات پر تبصرہ

دفعہ نمبر 2 میں پانچ اصطلاحات: بالغ، حد، نکاح، محسن اور تعزیر کی تعریفات بیان کی گئی ہیں۔ دفعہ نمبر 2 کی عبارت یوں ہے:

اس آرزوینس میں مندرجہ ذیل اصطلاحات کا مطلب وہی ہوگا جو ان کے سامنے دیا گیا ہے الا یہ کہ کوئی چیز اس آرزوینس کے متن میں اس کے خلاف پائی جائے۔

۱۔ بالغ: مرد ہونے کی صورت میں جس کی عمر 18 سال ہو اور عورت ہونے کی صورت میں جس کی عمر 16 سال ہو یا جو ویسے ہی بالغ ہو چکے ہوں۔

۲۔ حد: قرآن پاک یا سنت رسول اللہ ﷺ میں مقرر کردہ سزا

۳۔ نکاح: جو فریقین کے شخصی قانون کے مطابق باطل نہ ہو

۴۔ محسن: (i) ایک عاقل بالغ مسلمان مرد جو کہ ایک عاقل بالغ مسلمان بیوی سے مباشرت کر چکا ہو۔

یا

(ii) ایک عاقل بالغ مسلمان عورت جو ایک عاقل بالغ مسلمان شوہر کے ساتھ مباشرت کر چکی ہو۔

۵۔ تعزیر: حد کے علاوہ کوئی بھی سزا۔

ان اصطلاحات کے علاوہ جن اصطلاحات کی تعریف اس آرڈیننس میں نہیں دی گئی ان کی وہی تشریح قابل قبول ہوگی جو ضابطہ فوجداری یا تعزیرات پاکستان میں دی گئی ہے۔

اصطلاحات کا جائزہ

جرم کے ثبوت اور سزائے تعین کے لئے یہ ضروری ہے کہ مذکورہ بالا اصطلاحات کی تعریفات کتاب و سنت کے مطابق ہوں۔ ذیل میں ہم ترتیب وار ان اصطلاحات کا کتاب و سنت اور اقوال فقہاء کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں:

۱۔ بالغ: اسلام کے احکام پر عمل اور اوامر و نواہی کے امتثال کا دار و مدار عقل پر ہے، کیوں کہ عقل کے ذریعے انسان خطاب الہی کا مکلف ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ، دیوانہ، سویا ہوا شخص اور بے ہوش خطاب الہی کا مکلف نہیں، البتہ کمال عقل کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ یہ معلوم ہونا مشکل ہے اس لیے شریعت اسلامیہ نے بلوغ کو کمال عقل کے نقطہ آغاز کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بلوغ کے باوجود عقل و دانش میں پختگی نہیں آئی تو مالی معاملات میں حق و لاییت حاصل نہیں ہوگا، ارشاد ربانی ہے:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

الِيَهُمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (۲۱)

”اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم

ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔“

فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اگر بلوغ کے باوجود کسی شخص میں اتنی ذہنی پختگی نہیں ہے کہ وہ مالی معاملات میں اپنے نفع اور نقصان کا ادراک کر سکے تو اس پر مالی تصرفات کے سلسلے میں پابندی عائد کر دینا درست ہے۔ (۲۲)

اگر بالغ ہونے کی معروف علامتیں نہ ہوں تو فقہاء نے عمر کے ذریعے بلوغ کی حد بندی کی ہے۔ شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں جب قمری کیلنڈر کے حساب سے پورے پندرہ سال کے ہو جائیں تو بالغ سمجھے جائیں گے۔ ان کی دلیل حضرت ابن عمر کی یہ روایت ہے کہ:

”غزوہ اُحد کے موقع پر وہ چودہ سال کے تھے ان کو دوسرے سولہ افراد کے ساتھ رسول اکرم ﷺ نے اس لیے واپس بھیج دیا کہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے جب کہ اگلے سال غزوہ خندق کے موقع پر وہ پندرہ سال کے ہو چکے تھے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے انہیں شریک جنگ ہونے کی اجازت دے دی۔“ (۲۳)

مالکیہ کے نزدیک اٹھارہ سال پورے ہونے پر لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں۔ فقہاء مالکیہ کے ہاں مزید اقوال بھی ہیں، جن میں سترہ، سولہ، انیس اور پندرہ سال کی عمر کو بلوغ کی حد بتایا گیا ہے۔ (۲۴)

امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ لڑکا اٹھارہ سال کا اور لڑکی سترہ سال کی بالغ قرار پائے گی کیوں کہ ارشادِ بانی ہے:

ولا تقرّبوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ (۲۵)

”یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو عمدہ ہوتا آ نکہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہا نے اٹھارہ سال کی عمر کو پختگی کی عمر قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں جتنے اقوال ہیں ان میں اٹھارہ سال کم از کم مدت ہے، اس لیے احتیاطاً اٹھارہ سال کو بلوغ کی عمر قرار دیا گیا ہے تاکہ یتیم زیادہ عرصے تک مالی تصرفات سے محروم نہ رہے۔ لڑکیاں چونکہ جلدی بالغ ہو جاتی ہیں اس لیے ایک سال کی مدت کم کر کے ان کے بلوغ کی عمر سترہ سال کر دی گئی ہے۔ (۲۶)

حاصل بحث

چونکہ آردیننس میں بلوغ کا تعلق حد زنا سے ہے، مالی تصرفات سے نہیں ہے، اس لیے اس میں اتنی عمر کا تعین کرنا چاہیے جو تمام فقہاء کے نزدیک قطعی طور پر بلوغ کی عمر ہو اور وہ انیس سال ہے، اس لیے اس دفعہ میں تبدیلی کرتے ہوئے مرد اور عورت دونوں کے لیے انیس سال مقرر کر دی جائے۔

۲۔ حد کے بارے میں تفصیلی بحث باب اول میں گزر چکی ہے۔

۳۔ نکاح: نکاح کے بارے میں تفصیلی بحث آگے دفعہ نمبر 4 کے ذیل میں آئے گی۔

۴۔ محسن: اس کے بارے میں ذیل میں کتاب وسنت کی روشنی میں بحث کی جاتی ہے۔

۵۔ محسن کی تعریف: حدود آردیننس کی رو سے:

محسن ہے:

(۱) ایسا بالغ مسلمان مرد مراد ہے جو فاطر العقل نہ ہو اور جس نے کسی ایسی بالغ مسلمان عورت کے ساتھ جماع کیا ہو جو اس وقت جب کہ اس نے اس کے ساتھ جماع کیا ہو، اس کے نکاح میں تھی اور فاطر العقل نہ تھی۔

یسا

(ب) کوئی ایسی بالغ مسلمان عورت مراد ہے جو فاطر العقل نہ ہو اور جس نے کسی ایسے بالغ مسلمان مرد کے ساتھ جماع کیا ہو، جو اس وقت جب کہ اس کے ساتھ جماع کیا ہو، اس کے نکاح میں تھا اور فاطر العقل نہ تھا۔

حدود آرزوینس (زنا)

حدود آرزوینس کی دفعہ ۲ میں محسن کی مذکورہ بالا تعریف کی گئی ہے جس کی رو سے کوئی غیر مسلم مرد اور عورت محسن نہیں ہو سکتے، لہذا اس آرزوینس کی رو سے انہیں زنا مستوجب حد اور زنا بالجبر مستوجب حد میں وہ سزا نہیں دی جا سکتی جو محسن کے لیے خاص ہے۔ اس اعتبار سے غیر مسلموں کو بعض دفعات سے خود بخود استثناء حاصل ہو گیا ہے۔

آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کی رو سے محسن کون ہے؟

محسن کا مفہوم

محسن کا لفظ احسان سے ماخوذ ہے، جس کا مادہ حصن ہے۔ احسان کسی چیز کی حفاظت کرنا، اسے محفوظ رکھنا، حصن ایسی محفوظ جگہ کو کہتے ہیں جس تک پہنچنے کی راہ نہ ہو۔ حصان اس عورت کو کہا جاتا ہے جو پاک دامن ہو اور اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہو۔ عورت کی پاک دامنی دو طرح ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہو اور اپنی عفت کو محفوظ رکھے اور دوسرے یہ کہ شادی کر کے صرف ایک مرد سے وابستہ ہو جائے۔ اس طرح اس کی عصمت غیروں سے محفوظ ہو جائے۔ اس اعتبار سے پاک دامن عورت کو محسن (بصیغہ فاعل، حفاظت کرنے والی) بھی کہتے ہیں اور محسن (بصیغہ مفعول، محفوظ) بھی۔ راغب اصفہانی کے مطابق:

”اگر عورت غیر شادی شدہ ہے اور اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے تو اسے محسن (اسم فاعل) کہیں گے اور اگر اس کی عصمت کی حفاظت شادی کے ذریعے کی گئی ہے تو محسن (اسم مفعول) کہلائے گی۔“ (۲۷)

قرآن حکیم میں المحصنت کا لفظ تین معانی میں استعمال ہوا ہے:

۱۔ شادی شدہ عورت: والمحصنت من النساء (۲۸) ”تم پر شادی شدہ عورتیں حرام ہیں“ میں محصنت سے مراد کسی دوسرے کی منکوحہ ہے۔

۲۔ آزاد عورت: و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنت المومنات فمما

ملکت ایمانکم من فتیاتکم المومنات (۲۹) ”تم میں سے جو لوگ آزاد اہل ایمان عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ اہل ایمان باندیوں سے نکاح کر لیں۔“
اس آیت میں محصنات سے مراد آزاد عورتیں ہیں۔

۳۔ پاک دامن عورت: خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ: والذین یرمون المحصنت ثم لم یأتوا باریعة شهداء فاجلدوہم ثمانین جلدۃ (۳۰) ”جو لوگ پاک دامن عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں پھر اس پر چار گواہ نہیں لاتے تو انہیں اسی کوڑے لگائیں جائیں۔“

قرآن حکیم کی رو سے محصنہ ہونے کے لیے اسلام کی شرط نہیں ہے، چنانچہ قرآن نے اہل کتاب (یہودی اور عیسائی) پاک دامن عورتوں کو بھی محصنت قرار دیا ہے۔

﴿الیوم احل لکم الطیب و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لکم و طعامکم حل لہم و المحصنت من المومنات و المحصنت من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم اذا اتیموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان﴾ (۳۱)

”آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے اور پاک دامن عورتیں ان اہل کتاب میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطیکہ ان کو قید نکاح میں لا کر ان کے مہران کو دو، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے اور آشنائی کا ٹھٹھے ہوئے۔“

فقہاء کے نزدیک احصان کی شرائط:

امام سرخسی فرماتے ہیں:

حدود آردیننس (زنا)

وہ احسان جس کی بنیاد پر جسم کا حکم لگتا ہے، اس کی متعدد شرطیں ہیں: متقدمین نے اس کی سات شرائط بتائی ہیں۔

- ۱۔ عاقل ہو۔
 - ۲۔ بالغ ہو۔
 - ۳۔ آزاد ہو۔
 - ۴۔ مسلمان ہو۔
 - ۵۔ اس کا نکاح ہو چکا ہو اور اس نکاح میں شریعت کے مطابق صحت نکاح کی تمام شرائط ملحوظ ہوں
 - ۶۔ اس نکاح کی بنیاد پر عورت کے ساتھ خلوت بھی ہو چکی ہو۔
 - ۷۔ صفت احسان میں میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کی مثل ہو۔
- جس شخص میں یہ سات شرائط پائی جائیں، اس کی بیوی میں بھی مذکورہ شرائط پائی جائیں تو وہ محسن ہو گا۔ (۳۲)

حنبلی فقیہ امام ابن قدامہ نے بھی احسان کی سات شرائط گنوائی ہیں، جن میں سے کچھ مذکورہ بالا شرائط سے مختلف ہیں:

وہ لکھتے ہیں:

- ۱۔ عورت کے سامنے کے عضو میں مباشرت کی ہو
- ۲۔ اس کا باقاعدہ نکاح ہو
- ۳۔ نکاح صحیح ہو، نکاح فاسد نہ ہو
- ۴۔ آزاد ہو۔
- ۵۔ بالغ ہو

۶۔ عاقل ہو۔

۷۔ مباشرت کے وقت میاں بیوی دونوں عاقل، بالغ، آزاد اور مسلمان ہوں۔ یہ امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کی رائے ہے۔ امام مالک کے نزدیک جو فرد عاقل، بالغ، آزاد اور مسلمان ہوگا وہ محسن ہو جائے گا۔ (۳۳)

ان شرائط کی رو سے:

- ۱۔ غیر مسلم میاں بیوی ساری زندگی محسن نہیں ہو سکیں گے۔
- ۲۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان خاتون سے گواہوں کے بغیر نکاح کرتا ہے تو وہ محسن نہیں ہوگا۔
- ۳۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر نکاح نہیں کرتا، وہ خواہ کیسی فسق و فجور کی زندگی بسر کرے وہ محسن نہیں ہوگا۔

زانی اور زانیہ میں بھی یہ شرائط موجود ہونی ضروری ہیں:

اگر کوئی مرد یا عورت ان شرائط کی رو سے محسن ہیں لیکن جس مرد یا عورت سے انہوں نے زنا کیا ہے اس میں یہ شرائط موجود نہیں ہیں تو اس صورت میں اس کو وہ سزا نہیں دی جاسکتی جو محسن کے لیے مقرر ہے۔ عبد الرحمن الجزیری لکھتے ہیں:

”تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی مرد میں احسان کی تمام شرائط موجود ہیں، پھر وہ کسی ایسی عورت سے زنا کرتا ہے کہ اس میں بھی احسان کی تمام شرائط موجود ہیں کہ وہ آزاد، عاقلہ، بالغہ ہے اور نکاح صحیح کے نتیجہ میں اس پر دخول ہو چکا ہے اور مسلمان ہے تو ایسی صورت میں دونوں شریک مجرم محسن شمار ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کو رجم کیا جائے گا تا آنکہ مرجائیں۔“ (۳۴)

حاصل بحث

آرڈیننس میں احسان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ کتاب و سنت اور فقہاء کی تصریحات کے مطابق نہیں ہے قرآن حکیم نے جن تین معانی میں یہ لفظ استعمال کیا ہے وہ ہم نے اوپر بتا دیئے ہیں۔

۱۔ شادی شدہ ۲۔ آزاد

۳۔ پاک دامن

لہذا احسان کی مذکورہ بالا تعریف کو تبدیل کر کے اسے کتاب و سنت کے مطابق کیا جائے۔

۵۔ تعزیر: تعزیر کے بارے میں تفصیلی بحث باب اوّل میں گزر چکی ہے۔

۵۔ زنا کی تعریف

حد زنا آرڈیننس 1979 کی دفعہ ۴ میں زنا کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کی گئی ہے:

" A man and a woman are said to commit 'zina' if they willfully have sexual intercourse without being validly married to each other."

Explanation:- Penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offence of 'zina.' (35)

ترجمہ: "دکسی مرد اور کسی عورت کو زنا کا مرتکب کہا جائے گا، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح صحیح میں ہوئے بغیر قصداً جماع کریں۔"

وضاحت: زنا کے جرم کے لیے مطلوبہ جماع کے تعین کے لیے دخول کافی ہے۔

تشریحات: زنا کی مذکورہ بالا تعریف کا تجزیہ کرنے سے درج ذیل امور سامنے آتے ہیں:

زنا کی تعریف کا جائزہ

کسی بھی جرم پر سزا دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جرم کو اس طرح متعین کیا جائے کہ اس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو۔ کوئی بے گناہ مجرم نہ قرار پائے اور کوئی مجرم اس سے باہر نہ رہ جائے۔ اس حوالے سے جب ہم زنا کی تعریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ:

۱- مذکورہ تعریف درحقیقت فعل زنا کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس تعریف کے ذریعے زنا کا ارتکاب کرنے والے افراد کا تعین ہوتا ہے تاہم اس سے فعل زنا کی تعریف کا استنباط اور استخراج کیا جاسکتا ہے۔ قانونی دفعات میں تعریفات (Definitions) کا واضح، جامع اور مانع ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی لیے فقہاء اسلام نے زنا کی جو تعریفات کی ہیں وہ مذکورہ بالا تعریف سے مختلف ہیں۔ ذیل میں مختلف فقہی مکاتب فکر نے زنا کی جو تعریفات کی ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں:

مالکیہ کی تعریف:

الزنا: هو و طء مكلف فرج آدمی لا ملك له فيه باتفاق تعمداً
(۳۶)

”زنا کسی عاقل بالغ شخص کا کسی ایسے انسان کی شرم گاہ میں جماع کرنا ہے جو علماء میں سے کسی کے نزدیک جماع کرنے والے کی ملکیت نہ ہو اور یہ فعل قصداً کیا گیا ہو۔“

شافعیہ کی تعریف:

هو ابلاج الذکر بفرج محرم لعینه خال عن الشبهة مشتهی طبعاً
(۳۷)

”مرد کے عضو تناسل کا ایسی شرم گاہ میں داخل کرنا جو اس مرد کے لیے اپنی ذاتی اعتبار سے

حرام ہو اور ہر قسم کی حلت کے شبہ سے خالی ہو، نیز عورت طبعاً شہوت کا محل ہو۔“

حنا بلدہ کی تعریف:

هو فعل الفاحشة في قبل او دبر (۳۸)

”قبل یا دبر (آگے یا پیچھے کی شرم گاہ) میں بدکاری کرنا۔“

زید یہ کی تعریف:

هو ايلاج فرج في فرج حي محرم قبل او دبر بلا شبهة (۳۹)

”شرم گاہ کو زندہ انسان کی شرم گاہ میں داخل کرنا، جو حرام ہو، شرم گاہ آگے کی ہو یا پیچھے کی، جب کہ اس کی حرمت میں کوئی شبہ نہ ہو۔“

حنفیہ کی تعریف:

بالعموم حنفیہ نے زنا کی یہ تعریف کی ہے:

هو وط الرجل المرأة في القبل في غير الملك و شبهة الملك (۴۰)

”زنا یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کی اگلی شرم گاہ میں ملکیت یا ملکیت کے شبہ کے بغیر جماع کرے۔“

البتہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”بدائع الصنائع“ میں زنا کی درج ذیل تعریف کی گئی ہے جو طویل

اور جامع ہے:

هو الوطاء الحرام في قبل المرأة الحية المشتهاة في حالة الاختيار في دار العدل ممن التزم احكام الاسلام ، الخالي عن حقيقة النكاح وعن شبهة الملك وعن شبهة النكاح وعن شبهة الاشتباه في مواضع

الاشتباه فی الملک والنکاح جمیعاً (۴۱)

”زنا اس حرام جماع کو کہتے ہیں جو کسی زندہ، قابل شہوت عورت کی انگلی شرم گاہ میں اسلامی حکومت میں ایسے شخص سے اپنے قصد اور اختیار سے واقع ہوا ہو جس نے اسلام کے احکام اپنے ذمے لازم کر لیے ہوں، یہ جماع حقیقت ملک، حقیقت نکاح، شبہ ملک اور شبہ نکاح سے خالی ہو اور جس موقع پر ملک یا نکاح کا شبہ ہو سکتا ہو وہ شبہ اشتباہ سے بھی خالی ہو۔“

مذکورہ بالا تعریفات میں باہمی اختلافات کے باعث کئی صورتیں ایسی ہیں جو ایک مکتب فکر کے نزدیک زنا ہے اور دوسرے کے نزدیک زنا نہیں ہے۔ چونکہ حدود کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جہاں شبہ پیدا ہو جائے حد ساقط ہو جائے گی اور فقہاء کے اختلافات نے کئی صورتوں میں شبہ پیدا کر دیا ہے، جن پر آئندہ صفحات میں گفتگو ہوگی تاہم بدائع الصنائع میں مذکور مندرجہ بالا تعریف سب میں جامع و مانع تعریف ہے۔ اس پر مزید بحث دفعہ ۶ میں زنا بالجبر کے ذیل میں آئے گی۔

حدود آرزوینس کی دفعہ ۴ میں زنا کی تعریف میں جو اہم الفاظ ہیں، ان میں مندرجہ ذیل توجہ طلب ہیں:

(۱) مرد اور عورت (ب) نکاح صحیح (ج) قصد اجماع

(۱) مرد اور عورت: مرد اور عورت کے الفاظ بالغ مرد اور بالغ عورت کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ:

”اگر لڑکا اور لڑکی دونوں نابالغ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک نابالغ ہو تو ان کا نکاح صحیح کے بغیر قصد اجماع کرنا زنا متصور نہیں ہوگا۔“

تعریف کے یہ الفاظ بجا طور پر درست معلوم ہوتے ہیں کیوں کہ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں نابالغ ہیں تو وہ ہنوز مکلف نہیں ہیں، اگر وہ ناجائز جماع کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں تعزیر یا تادیب کے طور پر سزا دی جاسکتی ہے لیکن انہیں مرتکب زنا قرار نہیں دیا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نابالغ ہے، جیسا کہ اس طرح کے

واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ کسی نابالغ لڑکی کو بہکا پھسلا کر اس سے جنسی عمل کیا گیا تو کیا وہ زنا ہے؟

مذکورہ آرزوینیس کی دفعہ ۵ کی رو سے اسے زنا قرار دیا گیا ہے بلکہ دفعہ کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ لڑکی بھی حد یعنی سو کوڑوں کی سزا کی مستحق ہے۔ اس دفعہ پر تفصیلی بحث آگے آ رہی ہے، تاہم ہماری رائے میں نابالغ لڑکی سے زنا کو حرام قرار دینا چاہیے، جس کی سزا سورہ المائدہ کی آیت ۳۳ میں مذکور ہے۔

(ب) نکاح صحیح: زنا کی تعریف میں نکاح صحیح (Validly married) کے الفاظ بہت اہم ہیں: اوپر آرزوینیس کی دفعہ ۲ میں نکاح کی تعریف یوں کی گئی ہے:

" Marriage means marriage which is not void according to the personal law of the parties, and married shall be construed accordingly." (42)

” نکاح سے ایسا نکاح مراد ہے جو فریقین کے شخصی قانون کے بموجب باطل نہ ہو اور نکاح میں ہونے سے بعینہ یہی مفہوم لیا جائے گا۔“

ان دونوں تعریفات کو ملا کر پڑھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس آرزوینیس کے تحت وہ نکاح جو فریقین کے شخصی قانون کے مطابق باطل ہو، نکاح نہیں ہے لیکن جو مرد اور عورت نکاح صحیح کے بغیر قصد اجماع کرتے ہیں وہ زنا کے مرتکب ہوں گے، لیکن اگر کوئی مرد اور عورت ایک ایسے نکاح میں ہیں جو ان کے شخصی قانون کے مطابق باطل بھی نہیں اور نکاح صحیح بھی نہیں تو دفعہ ۲ کے تحت وہ زنا کے مرتکب نہیں ہیں جب کہ دفعہ ۲ کے تحت وہ زنا کے مرتکب ہیں۔“

اس کی وضاحت کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فقہ اسلامی کی رو سے نکاح کی تین اقسام ہیں:

- ۱- نکاح صحیح
- ۲- نکاح فاسد
- ۳- نکاح باطل

۱- نکاح صحیح: وہ نکاح ہے جس میں نکاح کی تمام شرائط اور ارکان کی پابندی کی گئی ہو۔

۲- نکاح فاسد: وہ نکاح ہے جس میں نکاح صحیح کی کوئی شرط مفقود ہو۔

۳- نکاح باطل: وہ نکاح ہے جس میں نکاح صحیح کا کوئی رکن مفقود ہو۔

نکاح کے ارکان اور شرائط میں فقہاء میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک نکاح کا صرف ایک رکن ہے اور وہ ہے ایجاب و قبول، جب کہ جمہور فقہاء کے نزدیک نکاح کے چار ارکان ہیں: ایجاب و قبول، بیوی، شوہر اور ولی۔ اسی طرح نکاح کی شرائط میں سے بعض شرائط پر فقہاء کا اتفاق ہے اور بعض پر اختلاف۔ نکاح صحیح کے لیے دس شرائط ہیں، جن میں سے بعض متفق علیہ ہیں اور بعض مختلف فیہ۔ دس شرائط حسب ذیل ہیں:

۱- عورت مرد کے لیے حرام نہ ہو؛ اگر عورت مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو اس سے نکاح بالاتفاق باطل ہے، اور اگر وقتی طور پر حرام ہے یا ایسی حرمت ہے جس میں شبہ ہے یا فقہاء کا اختلاف ہے تو حنفیہ کے نزدیک یہ نکاح فاسد ہے۔

۲- ایجاب و قبول کے الفاظ دائمی حیثیت کے حامل ہوں، نہ مدت مقرر کی گئی ہو اور نہ نکاح متعہ ہو۔ جمہور فقہاء کے نزدیک نکاح موقت اور متعہ دونوں باطل ہیں جب کہ امام زفر کے نزدیک نکاح موقت درست ہے اور وقت کے تعیین کی شرط باطل ہے جب کہ شیعہ امامیہ کے نزدیک نکاح متعہ جائز ہے۔

۳- گواہی؛ جمہور فقہاء کے نزدیک نکاح کے لیے دو گواہوں کی موجودگی شرط ہے جب کہ امام مالک اور شیعہ امامیہ کے نزدیک گواہی شرط نہیں ہے اعلان اور اظہار کافی ہے۔

۴- نکاح کا معاہدہ کرنے والوں (میاں، بیوی) کی رضا مندی: جمہور فقہاء کے نزدیک نکاح کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی اپنے آزادانہ اختیار سے اس کے لیے رضا مند ہوں جب کہ حنفیہ کے نزدیک نکاح زبردستی اور مذاق میں بھی ہو جاتا ہے۔

۵- زوجین کا تعیین: شافعیہ اور حنابلہ نے یہ شرط ذکر کی ہے کہ معاہدہ نکاح میں نام، اشارے یا کسی اور

طریقے سے زوجین کو متعین کرنا ضروری ہے۔

۶۔ زوجین اور ولی میں سے کوئی حج یا عمرہ کے احرام میں نہ ہو۔ جمہور کے نزدیک یہ شرط ہے۔ حنفیہ کے نزدیک نہیں۔

۷۔ نکاح مہر کے عوض ہو، مالکیہ کے نزدیک مہر کا ذکر اور اس کی تعیین ضروری ہے، جمہور کے نزدیک مہر کے ذکر کے بغیر بھی نکاح درست ہے۔

۸۔ اگر شوہر نکاح کو مخفی رکھنا چاہے تو گواہ اس کا ساتھ نہ دیں۔ یہ مالکیہ کے نزدیک شرط ہے دوسرے فقہاء کے نزدیک نہیں۔

۹۔ زوجین میں سے کوئی بھی کسی مہلک مرض کا شکار نہ ہو: یہ بھی مالکیہ کے ہاں شرط ہے دوسرے ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔

۱۰۔ ولی کی موجودگی: جمہور فقہاء کے نزدیک عورت خود نکاح کا معاہدہ کرنے کی اہل نہیں ہے جب کہ حنفیہ کے نزدیک عورت خود معاہدہ کر سکتی ہے اس لیے ولی کی موجودگی ضروری نہیں۔

نکاح کے ارکان و شرائط کے اس اختلاف سے باسانی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کئی ایسے نکاح ہیں جو بعض فقہاء کے نزدیک صحیح ہیں بعض کے نزدیک فاسد اور بعض کے نزدیک باطل۔ مثلاً حنفیہ کے نزدیک مندرجہ ذیل صورتوں میں نکاح فاسد قرار پائے گا:

۱۔ گواہوں کے بغیر نکاح۔

۲۔ محدود وقت کے لیے نکاح۔

۳۔ ایک عقد میں پانچ عورتوں سے نکاح۔

۴۔ ایک عقد میں دو بہنوں سے نکاح۔

19969

- ۵۔ کسی دوسرے کی مطلقہ عورت سے عدت کے دوران نکاح۔
 - ۶۔ لاعلمی میں دوسرے کی منکوحہ سے نکاح۔
 - ۷۔ چار بیویوں کی موجودگی میں پانچویں عورت سے نکاح۔
 - ۸۔ اپنی مطلقہ بیوی کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح۔
 - ۹۔ تین طلاقوں کے بعد اسی بیوی سے دوبارہ نکاح۔
- مندرجہ ذیل صورتوں میں فقہ حنفی میں نکاح باطل قرار پاتا ہے:

۱۔ محرمات سے نکاح۔

۲۔ دوسرے کی منکوحہ سے علم کے باوجود نکاح۔

۳۔ مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح۔

۴۔ مسلمان مرد کا غیر مسلمہ غیر کتابیہ سے نکاح۔

شافعیہ بالعموم نکاح باطل اور فاسد میں فرق نہیں کرتے ان کے نزدیک مندرجہ ذیل اقسام کے نکاح

باطل ہیں:

۱۔ نکاح شغار: مہر کے بغیر عورتوں کے تبادلے کے ذریعے نکاح مثلاً اپنی بہن کے بدلے دوسرے کی بہن سے نکاح کرنا۔

۲۔ نکاح متعہ:

۳۔ حالت احرام میں نکاح۔

۴۔ عدت کے دوران نکاح۔

- ۵۔ جس عورت کے حاملہ ہونے کا شبہ ہو اس سے نکاح۔
- ۶۔ غیر کتابیہ کافرہ سے نکاح۔
- مندرجہ ذیل نکاحوں کے فاسد ہونے میں اختلاف ہے:
- ۱۔ نکاح شغار: امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک فاسد ہے اور حنفیہ کے نزدیک صحیح ہے۔
- ۲۔ نکاح متعہ: شیعہ کے نزدیک درست ہے اور جمہور فقہاء کے نزدیک باطل ہے۔
- ۳۔ نکاح موقت: امام زفر اور شیعہ امامیہ کے نزدیک درست ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک باطل ہے۔
- ۴۔ نکاح محلل: امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک فاسد ہے۔ (۴۳)
- اس تفصیل کی روشنی میں جب حدود آؤ ڈینس کی دفعہ ۴ کے الفاظ ”نکاح صحیح“ پر از سر نو غور کیا جائے تو متعدد سوال پیدا ہوتے ہیں مثلاً: نکاح صحیح سے کون سی فقہ اور کن ائمہ کے نزدیک جو نکاح صحیح ہے وہ مراد ہے اگر اس سے دفعہ ۲ میں دی گئی تعریف کے مطابق وہ نکاح مراد ہے جو فریقین کے شخصی قانون کے مطابق صحیح ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ:

کیا ایک حنفی اور غیر حنفی مرد عورت دلی کے بغیر نکاح کر لیتے ہیں تو وہ نکاح صحیح ہوگا یا حنفی کے لیے نکاح صحیح اور غیر حنفی کے لیے زنا قرار پائے گا؟

کیا حلالہ کی غرض سے نکاح کرنے والے پر حد جاری کر دی جائے گی؟ کیا کوئی شخص احرام کی حالت میں نکاح کر لیتا ہے تو شافیہ ا سے زانی قرار دیں گے؟

انہیں اختلافات کے پیش نظر فقہاء نے زنا کی تعریف میں نکاح صحیح کے الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ ان کی تصریحات کے مطابق نکاح باطل مثلاً کسی دوسرے کی بیوی سے علم کے باوجود نکاح کر کے جماع کرنے والے زانی ہوں گے لیکن نکاح فاسد جن کے درست اور نادرست ہونے میں اختلاف ہو مثلاً گواہوں کے بغیر یا ولی

کے بغیر نکاح کرنے والے خواہ اسے جائز سمجھتے ہوں یا ناجائز زانی قرار نہیں پائیں گے اور ان پر حد جاری نہیں ہوگی۔ (۴۴)

اگر نکاح صحیح سے مراد وہ نکاح ہے جو ملکی قانون کی رو سے صحیح ہو تو افسوس ناک امر یہ ہے کہ مسلم فیملی لازماً حدود آرزینس میں "نکاح صحیح" کی تعریف کہیں نہیں کی گئی، جب کہ حد زنا کی تعریف میں "نکاح صحیح" کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں سینکڑوں بے گناہ افراد بالخصوص خواتین ناکردہ جرم زنا کی سزا بھگت رہی ہیں، وہ اس طرح کہ جب ایک خاتون کو اس کا شوہر زانی طلاق دے دیتا ہے اور اس کے لیے وہ تمام تقاضے پورے نہیں کرتا جو مسلم فیملی لازماً آرزینس کے تحت ضروری ہیں تو علماء اس امر پر متفق ہیں کہ خاتون کو طلاق ہو جائے گی اور اسلامی شریعت کی رو سے وہ عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے فرد سے نکاح کر سکتی ہے، جب کہ ملکی قوانین کی رو سے وہ خاتون بدستور اپنے پہلے شوہر کی بیوی سمجھی جائے گی۔ اگر وہ خاتون کسی دوسرے شخص سے شادی کر لیتی ہے تو اسلام کی رو سے جائز ہے جبکہ ملکی قانون کے مطابق اس کا نکاح صحیح (Valid) نہیں ہے اور وہ جرم زنا کی مرتکب قرار پائے گی۔ اس نوعیت کے سینکڑوں واقعات ہمارے ملک میں ہوئے جن میں پہلے شوہروں نے اپنی سابقہ بیویوں اور ان کے نئے شوہروں کے خلاف حدود آرزینس کے تحت مقدمات رجسٹرڈ کر دیا اور ان کی زندگی عذاب کر دی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود آرزینس کی تدوین و تشکیل کے وقت دوسرے قوانین کے ساتھ اس کے ربط و تعلق کا مکمل مطالعہ نہیں کیا گیا، ایسی صورت میں کوئی فقیہ اور عالم دین اس امر کا قائل نہیں کہ زانی طلاق مؤثر نہیں اور ایسی عورت کا جسے زانی طلاق ہوئی ہو نکاح کرنا یا اس سے نکاح کرنا کوئی جرم ہے لیکن مسلم فیملی لازماً کے تحت وہ پہلے شوہر کی منکوحہ سمجھی جاتی ہے اور حدود آرزینس کے حوالے سے دوسرے مرد کے ساتھ اس کے تعلقات غیر قانونی ہیں اور نکاح صحیح نہیں ہے لہذا دونوں میاں بیوی سزا کے مستحق ہوں گے۔

ج۔ قصداً جماع

مذکورہ دفعہ میں انگریزی الفاظ "Willfully" کا اردو ترجمہ "قصداً" کیا گیا ہے۔ بعض قانونی

ماہرین اور سماجی امور میں دست گاہ رکھنے والوں کی رائے یہ ہے کہ اس لفظ کو Consensually کے لفظ سے تبدیل کر دیا جائے کیوں کہ انگریزی لغت کے اعتبار سے willfully کا مطلب ہے ”کوئی اعتراض کیے بغیر“ جب کہ Consensually کا مفہوم ہے ”اپنی آزادانہ رضامندی سے“ اس تبدیلی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے جاگیر دارانہ اور قبائلی نظام میں پس ماندہ، دیہاتی، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے پس ہوئی عورت بسا اوقات حالات کے جبر کے باعث اس قدر مجبور ہوتی ہے کہ وہ سخت نفرت کے باوجود کوئی اعتراض کیے بغیر اپنی عصمت لٹاتی رہتی ہے مذکورہ دفعہ کے الفاظ willfully ایسی مظلوم خواتین کی مدد کرنے کے بجائے انہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دلوانے کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں کہ خاتون پر زیادتی کرنے والے بااثر فرد کے خلاف کوئی گواہی نہ ہونے کے باعث اُس سے تعرض نہیں کیا گیا لیکن ایک کمزور خاندان کی بے بس خاتون کے حاملہ ہو جانے کے باعث اُسے جرم زنا کی سزا سنا دی گئی۔ جو قانون کی نظر میں خواہ درست ہو اسلام کے مثالی نظام عدل کے سراسر منافی ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ایسی عورت جو بادل نا خواستہ کسی مرد کو اپنے اوپر اختیار دیتی ہے یا مزاحمت نہیں کرتی اور ایسی عورت جو اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے اپنی خوشی اور آزادانہ رضامندی سے زنا کا ارتکاب کرتی ہے، اسلام کی نظر میں دونوں برابر مجرم ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟

جنسی عمل کو ایک جسمانی کارکردگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو جنسی عمل کا اصل فاعل مرد ہوتا ہے اور عورت اس عمل کا محل ہے۔ اسی لیے فقہی اصطلاح میں مرد کو زانی اور عورت کو مزنیہ (وہ محل جہاں زنا کا ارتکاب کیا گیا) کہا جاتا ہے لیکن قرآن حکیم نے سورہ النور کی آیت ۲ میں عورت کے لیے مزنیہ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ یوں کہا:

النزانیة والنزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدۃ (۴۵)

”بدکار عورت اور بدکار مرد میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے لگاؤ۔“

اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی رو سے عورت اور مرد میں سے ہر ایک صرف اسی صورت میں زنا کار ہوگا

جب کہ وہ اپنی خواہش، آزادانہ رضامندی اور بھرپور شرکت سے زنا کا ارتکاب کرے، اگر عورت محض بادل ناخواستہ یا حالات سے مجبور ہو کر مرد کو اپنے اوپر اختیار دے دیتی ہے تو وہ زانیہ نہیں بلکہ مزنیہ ہوگی اور قرآن حکیم نے زانیہ کی سزا مقرر کی ہے، مزنیہ کی نہیں۔

فقہاء نے ان دونوں صورتوں میں فرق کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں اگر کوئی عورت اپنی آزادانہ رضامندی اور خود اختیاری شرکت سے زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کے لیے ”مطاوعت“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اگر خاموش رہ کر مرد جو چاہے اسے کرنے دیتی ہے تو اس کے لیے ”تمکن“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

مشہور مفسر ابو عبد اللہ قرطبی زنا کی تعریف یوں کرتے ہیں:

”هو اسم لوطء الرجل امرأة فى فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها“ (۴۶)

”زنا، مرد کا نکاح اور شبہ نکاح کے بغیر عورت کی ”مطاوعت“ سے اس کی شرم گاہ میں جماع کرنے کا نام ہے۔“

مطاوعت کا لفظ طوع سے مشتق ہے اس کا مفہوم ہے کسی کام کو طیب خاطر، دل کی کشاد اور پسندیدگی سے کرنا۔ قرآن حکیم میں طوعاً کے مقابلے میں کرھا کا لفظ آیا ہے (سورہ حم السجدہ ۴۱: ۱۱) کرھا کا مطلب ہے کسی کام کو ناگواری اور دل کے جبر سے کرنا۔ (۴۷)

پس جو عورت اس عمل میں مطاوعت سے شرکت نہیں کرتی وہ زانیہ نہیں ہوگی۔ جہاں تک بادل ناخواستہ کسی مرد کو قابو دینے کا تعلق ہے جس کے لیے ”تمکن“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایسی صورتوں میں عہد صحابہ میں عورتوں کو سزا نہیں دی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے:

ان امرأة سألت رجلا ما لافا بی ان يعطيها حتى تمکنه من نفسها فدرأ

عمر الحد وقال هذا مهرها (۴۸)

”ایک عورت نے کسی مرد سے مال مانگا، اس نے کہا اگر وہ اسے اپنے اوپر قابو دے تو وہ مال دینے کو تیار ہے، حضرت عمر نے اس مقدمے میں حد ساقط کر دی اور کہا کہ مال اس کا مهر ہے۔“

ایک اور واقعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی جس نے شکایت کی کہ اس نے ایک چرواہے سے پانی مانگا، اس نے کہا اگر وہ اسے اپنے اوپر قابو دے دے تو وہ اسے پانی پلا دے گا، عورت نے اسے قابو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ”یہ عورت مجبور تھی“ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو کچھ مال دے کر رخصت کر دیا۔ (۴۹)

رہی یہ بات کہ بعض فقہاء کی رائے میں قرآن حکیم نے عورت کو مجازاً زانیہ کہا ہے جس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ زنا کا فعل مرد کرتا ہے، عورت کے ساتھ یہ فعل کیا جاتا ہے اس لیے حقیقۃً وہ زانیہ نہیں بلکہ مزنیہ ہے۔ یہ رائے بہم وجہ درست نہیں اولاً اس لیے کہ قرآن حکیم کی ایک ہی آیت میں ایک لفظ ایک بار مونث اور دوسری بار مذکر کے صیغے کے ساتھ آگے پیچھے متصل استعمال ہوا ہے: الزانیۃ والزانی۔ اس امر کا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ دو بار استعمال ہونے والا لفظ پہلی بار مجازی معنوں میں اور دوسری بار حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اگر قرآن نے زانیہ سے مزنیہ مراد لینا تھا تو المرئیۃ والزانی کے الفاظ استعمال کیے جاسکتے تھے۔ قرآن نے دونوں کے لیے اسم فاعل کے الفاظ استعمال کر کے درحقیقت اس فرق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عورت کبھی زانیہ ہوگی اور کبھی مزنیہ۔ اگر وہ زانیہ ہو یعنی اپنے آزادانہ اختیار سے اور رضامندی سے جرم زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کے لیے آیت میں مذکور سزا ہے، اگر وہ مزنیہ ہے یعنی اس نے اپنی آزادانہ رضامندی سے جرم نہیں کیا تو وہ حد زنا کی سزا وار نہیں بلکہ حالات کے پیش نظر اس کے بارے میں عادلانہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کی مزید تفصیل دفعہ ۶ میں زنا بالجبر پر بحث کے دوران آئے گی۔

مذکورہ بالا بحث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حد زنا دفعہ ۴ میں Willfully کے الفاظ کو ایسے مناسب الفاظ

سے تبدیل کر دیا جائے جو دو طرفہ مکمل اختیار، آزادانہ رضامندی اور دو طرفہ خواہش کا مفہوم ظاہر کرتے ہوں۔

حاصل بحث

۱۔ دفعہ ۴ کی رو سے اگر نکاح صحیح کے بغیر قصد اجماع کرنے والے دونوں افراد میں سے کوئی ایک بھی نابالغ ہے تو یہ زنا نہیں ہوگا لیکن دفعہ ۵ میں ایسے افراد کو زنا کا مرتکب قرار دے کر ان کے لیے حد کا تعین کیا گیا ہے یہ امر آرزوینس کی دفعہ ۴ اور ۵ میں کھلے تضاد کی نشان دہی کرتا ہے۔

۲۔ دفعہ ۴ کی رو سے نکاح صحیح کے بغیر قصد اجماع کو زنا قرار دیا گیا، جب کہ نکاح صحیح کی تعریف نہیں کی گئی۔

۳۔ اس دفعہ کے تحت نکاح فاسد کے بعد جماع کو زنا قرار دیا گیا ہے جب کہ نکاح فاسد کی کئی صورتیں ایسی ہیں جو سرے سے معصیت ہی نہیں چہ جائیکہ انہیں زنا قرار دیا جائے۔

۴۔ اس دفعہ کی رو سے اگر دو بھائیوں کی ایک دن شادی ہوئی ہو اور شب زفاف میں غلطی سے ان کی دلہنیں تبدیل ہو جائیں تو وہ دونوں جوڑے زنا کار ہوں گے، اگرچہ دفعہ ۵ کے تحت ان پر حد جاری نہیں ہوگی لیکن وہ ساری زندگی ایک احساس گناہ لیے ہوئے جنیں گے جو شریعت اسلامیہ کی رو سے گناہ نہیں تھا لیکن مذکورہ دفعہ کے تحت زنا ہے۔

[ایک ایسے ہی واقعہ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں شوہروں سے باہمی رضامندی سے ان کی بیویوں سے طلاق دلوا کر ان کا باہمی نکاح کر دیا جنہوں نے اکٹھے رات گزاری تھی اس طرح انہیں خاندانی شرمندگی اور احساس گناہ دونوں سے محفوظ کیا گیا۔]

۵۔ اس دفعہ کی رو سے جن عورتوں کو ان کے شوہر زبانی طلاق دے دیتے ہیں اور وہ دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہیں، جرم زنا کا مرتکب قرار پاتی ہیں حالانکہ اسلامی قانون کی رو سے وہ بے گناہ ہیں۔

۶۔ اس دفعہ کی رو سے جو عورت حالات سے مجبور ہو کر کسی مرد کی ناجائز خواہش کی مزاحمت نہیں کر سکتی وہ بھی برابر کی شریک مجرم قرار پاتی ہے۔

حدود آرزوینس (زنا)

اس بحث سے واضح ہوتا ہے کہ حدود آرزوینس کی دفعہ ۳ میں زنا کی تعریف کتاب و سنت اور فقہائے اسلام کی تصریحات کے مطابق نہیں ہے اس لیے اس دفعہ کو تبدیل کر کے زنا کی جامع و مانع تعریف کی جائے، تاکہ حدود آرزوینس کے تحت بے گناہ افراد کو زنا کا مرتکب قرار دے کر سزا کی بھیٹی میں نہ جھونک دیا جائے۔

۶۔ زنا مستوجب حد

حدود آرزوینس، حد زنا کی دفعہ ۵ کے الفاظ یہ ہیں:

۵۔ زنا مستوجب حد:

۱۔ زنا مستوجب حد ہے، اگر:

(۱) اس کا ارتکاب ایسے مرد نے جو بالغ ہو اور فاقر العقل نہ ہو، ایسی عورت کے ساتھ کیا ہو جس کے ساتھ نہ تو اس کا نکاح ہوا ہو اور نہ اسے نکاح ہونے کا شبہ ہو۔

(ب) اس کا ارتکاب ایسی عورت نے جو بالغ ہو اور فاقر العقل نہ ہو، ایسے مرد کے ساتھ کیا ہو جس کے ساتھ نہ تو اس کا نکاح ہوا ہو اور نہ نکاح ہونے کا شبہ ہو

۲۔ جو کوئی بھی زنا مستوجب حد کا مجرم ہو تو اس آرزوینس کے احکام کے تابع۔

(۱) اگر وہ مرد یا وہ عورت محسن ہو تو اسے جائے عام پر سنگ سار کیا جائے گا۔

(ب) اگر وہ مرد یا وہ عورت محسن نہ ہو تو اسے جائے عام پر ایک سو کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔

۳۔ ذیلی دفعہ ۲ کے تحت کسی سزا کی تعمیل نہیں کی جائے گی تا وقتیکہ وہ عدالت اس کی توثیق نہ کر دے جس کے سامنے حکم سزایابی کے خلاف اپیل کی جاسکتی ہو، اور اگر سزا کوڑوں کی دی گئی ہو تو تا وقتیکہ سزا کی توثیق اور تعمیل نہ ہو جائے، سزایاب مجرم سے اسی طرح سلوک کیا جائے گا گویا کہ اسے قید محض کی سزا دی گئی ہو۔ (۵۰)

دفعہ ۵ کی ذیلی دفعہ کا تجزیہ کیا جائے تو یہ صورت حال سامنے آتی ہے کہ مندرجہ ذیل صورتوں میں زنا

مستو جب حد ہے:

- ۱- زنا کار تکاب ایک بالغ مرد نے جو فاطر العقل نہیں ایک بالغ عورت سے کیا جو فاطر العقل نہیں۔
- ۲- زنا کار تکاب ایک بالغ مرد نے جو فاطر العقل نہیں ایک نابالغ لڑکی سے کیا جو فاطر العقل نہیں۔
- ۳- زنا کار تکاب ایک بالغ مرد نے جو فاطر العقل نہیں ایک بالغ عورت سے کیا جو فاطر العقل ہے۔
- ۴- زنا کار تکاب ایک بالغ عورت نے جو فاطر العقل نہیں ایک ایسے مرد سے کیا جو فاطر العقل نہیں۔
- ۵- زنا کار تکاب ایک بالغ عورت نے جو فاطر العقل نہیں ایک ایسے نابالغ لڑکے سے کیا جو فاطر العقل نہیں۔
- ۶- زنا کار تکاب ایک بالغ عورت نے جو فاطر العقل نہیں ایک ایسے مرد سے کیا جو فاطر العقل ہے۔

چوں کہ ان دفعات میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ اگر زنا کے دو شریکوں میں سے ایک بالغ نہیں ہے یا فاطر العقل ہے تو وہ حد سے مستثنیٰ ہوگا، اس لیے قانونی ماہرین بجا طور پر ان دفعات سے یہ مفہوم اخذ کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا چھ کی چھ صورتوں میں دونوں شریکوں پر حد زنا جاری ہوگی۔ البتہ مندرجہ ذیل صورتوں میں حد کی سزا نہیں ہوگی۔

- ۱- اگر زنا کے دونوں شریک نابالغ ہیں۔
- ۲- اگر زنا کے دونوں شریک فاطر العقل ہیں۔
- ۳- اگر ان میں سے ایک نابالغ اور دوسرا فاطر العقل ہے۔

اگر حدود آؤ رڈ نینس کے مؤلفین اور نافذ کرنے والوں کی نیت یہ تھی کہ مذکورہ بالا صورتوں میں سے صرف اس صورت میں زنا پر حد جاری ہوگی جب کہ زنا کار تکاب کرنے والے دونوں شریک بالغ ہوں اور فاطر العقل نہ ہوں تو بات اسلامی شریعت کے مطابق ہے کہ تکلیف اور اہلیت کے لیے عقل اور بلوغ بنیادی شرائط ہیں لیکن جن الفاظ میں یہ دفعات تالیف کی گئی ہیں ان سے یہ مفہوم نہیں نکلتا، بلکہ ان سے واضح طور پر وہ مفہوم نکلتا

ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔

اگر آرزوینس کے مؤلفین کا نقطہ نظر یہی ہے کہ زنا کے دو شریکوں میں سے کوئی ایک بھی اگر عاقل و بالغ ہے اور دوسرا فریق خواہ نابالغ یا فاقر العقل ہو اور ان پر دفعہ ۴ کا اطلاق ہوتا ہو تو ان دونوں پر حد جاری کر دی جائے گی تو یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے جس کی تائید قرآن، حدیث، فقہ اسلامی اور عقل و نقل کے کسی ذریعے سے نہیں ہوتی۔ دنیا میں کسی مذہب، معاشرے اور قانون میں دیوانوں اور نابالغوں پر حد جاری نہیں کی جاتی۔ اس لیے یہ کہنا مناسب ہے کہ آرزوینس کے فاضل مؤلفین کا یہی نقطہ نظر ہوگا۔ غالباً وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر زنا کے دونوں شریک عاقل و بالغ ہیں تو زنا کے مستوجب حد ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر ان میں سے ایک عاقل و بالغ ہے اور دوسرا نابالغ یا فاقر العقل تو جو شریک عاقل و بالغ ہے اس پر حد جاری کی جائے گی لیکن اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ اس مفہوم کو صحیح طور پر ادا کرنے کے بجائے بے گناہوں اور نابالغوں کو بھی اپنی پیٹ میں لے رہے ہیں جب کہ اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کی واضح حدیث موجود ہے

رفع القلم عن ثلاث ، عن الصبی حتی یبلغ و عن النائم حتی یتقیظ و

عن المجنون حتی یفیک (۵۱)

’تین بندوں سے ذمہ داری اٹھالی گئی ہے، بچے سے تا آنکہ بالغ ہو جائے، سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ بیدار ہو جائے اور دیوانے سے تا آنکہ صحت یاب ہو جائے۔‘

فقہائے اسلام نے اپنی اجتہادی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسی تمام صورتوں پر الگ الگ تفصیلی بحث کی ہے کئی ایک فقہاء نے ایسے واقعات کو اس شریک کے حق میں جو عاقل و بالغ ہے زنا قرار دیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے:

www.KitaboSunnat.com

اگر کوئی نابالغ لڑکا یا دیوانہ مرد کسی اجنبی عورت سے جماع کرتا ہے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی، کیوں کہ نابالغ لڑکا بالغ ہونے کے بعد مکلف ہوتا ہے اور دیوانہ صحت یاب ہونے کے بعد، لہذا وہ مکلف ہی نہیں، البتہ لڑکا اگر سمجھ دار ہے تو اسے تعزیری سزا دی جائے گی۔ رہی وہ عورت جس سے کسی نابالغ لڑکے یا دیوانے

شخص نے جماع کیا ہے تو امام ابوحنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اس پر بھی حد نہیں، خواہ اس نے اپنی آزادانہ رضامندی اور اختیار سے حرام جماع کیا ہو، البتہ اسے تعزیری سزا دی جائے گی۔ امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ عورت پر زانیہ ہونے کی وجہ سے حد جاری نہیں ہوتی، کیوں کہ زنا کا فعل تو مرد کرتا ہے عورت کے ساتھ یہ فعل کیا جاتا ہے اس لیے حقیقتاً وہ زانیہ نہیں بلکہ مزنیہ ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں عورت کو مجازاً زانیہ کہا گیا ہے۔ مذکورہ صورت میں جب نابالغ لڑکے یا دیوانے کا جنسی عمل زنا ہی نہیں تو عورت مزنیہ نہیں ہوگی۔ (۵۲)

امام مالک کے نزدیک اگر مذکورہ صورت میں جنسی عمل نابالغ لڑکے نے کیا ہے تو عورت بھی حد سے مستثنیٰ ہے اگر عورت نے دیوانے سے عمل کروایا ہے تو عورت پر حد جاری کی جائے گی، اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عورت نابالغ لڑکے کے ذریعے لطف اندوز نہیں ہو سکتی جب کہ دیوانے کے ذریعے لطف اندوز ہو سکتی ہے۔ (۵۳) امام شافعی کے نزدیک عورت کو ہر صورت میں حد لگائی جائے گی جب کہ نابالغ لڑکا اور دیوانہ مکلف نہ ہونے کے باعث حد سے مستثنیٰ ہوں گے، عورت پر حد لگانے کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے اپنے شریک کار کے حالات سے فائدہ اٹھایا۔ ظاہر یہ اور زید یہ کی بھی یہی رائے ہے۔ (۵۴)

اگر کوئی عاقل بالغ مرد کسی نابالغ لڑکی یا دیوانی عورت سے ناجائز جماع کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ امام مالک کے نزدیک اگر کوئی شخص بالغ دیوانی عورت سے جماع کرتا ہے یا ایسی نابالغ لڑکی سے، جس سے جماع کیا جاسکتا ہو تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور اگر لڑکی اتنی چھوٹی ہے کہ اس سے جماع نہیں کیا جاسکتا تو اس پر تعزیری سزا دی جائے گی۔ (۵۵)

امام ابوحنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی عاقل بالغ کسی ایسی نابالغ یا دیوانی عورت سے جماع کرتا ہے جس سے جماع کیا جاسکتا ہو تو اس کا یہ فعل زنا ہے، اس پر حد جاری ہوگی۔ نابالغ یا دیوانی کے عذر کی وجہ سے عاقل بالغ مرد پر سے حد ساقط نہیں ہوگی۔ (۵۶) شیعہ زید یہ کی بھی یہی رائے ہے۔ (۵۷)

شافعیہ اگرچہ زنا کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ ”عورت طبعاً محل شہوت ہو“، لیکن مذکورہ بالا صورت میں وہ عاقل بالغ مرد پر حد جاری کرنے کے قائل ہیں۔ (۵۸)

حدود آرزوینس (زنا)

حنا بلہ سے اس مسئلے میں دو روایات ہیں، ایک روایت مذہب شافعی کے مطابق ہے جبکہ دوسری روایت کے مطابق اگر نابالغ لڑکی قابل شہوت ہے یعنی کم از کم نو سال کی ہے تو اس سے ناجائز جماع پر عاقل بالغ مرد پر حد جاری ہوگی اور اگر اس سے چھوٹی ہے تو تعزیری سزا دی جائے گی۔ (۵۹)

ان اختلافات کی بنیاد یہ ہے کہ ایک گروہ کی رائے میں ناجائز جماع کے دو شریکوں میں سے کسی ایک کے خاص احوال کا اثر دوسرے شریک پر نہیں ہوتا، اگر ایک کا فعل جرم نہیں بنتا تو اس سے دوسرے شریک کے فعل کی شدت کم نہیں ہوگی، جب کہ دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ زنا ایک ایسا جرم ہے جو کسی طرح بھی دو افراد کے باہمی شریک ہوئے بغیر وجود میں نہیں آسکتا، جب دو شرکاء میں سے ایک کو سزا سے بری کر دیا جائے تو دوسرے کے حق میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ حدود شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، البتہ تعزیری سزا دی جاسکتی ہے۔ (۶۰)

ان صورتوں کا اس حوالے سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اوپر دفعہ ۴ کے ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ زنا کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دونوں شریک اس عمل کے لیے رضامند ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شریک نابالغ یا فاقر العقل ہے تو اس کی رضامندی کا اسلامی شریعت و قانون میں کوئی اعتبار نہیں ہے، کیوں کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایسی تمام صورتیں جن میں کوئی ایک شریک نابالغ ہے یا فاقر العقل ہے وہ زنا نہیں بلکہ زنا بالجبر ہے، جس کے ثبوت اور سزا کے الگ معیار ہیں۔ ان کی تفصیل دفعہ ۶ پر بحث کے ذیل میں آئے گی۔

لہذا دفعہ ۵ کی ذیلی دفعہ ۱ کے دونوں اجزاء الف اور ب کا تباہ اور مفہوم اسلامی شریعت سے ہم آہنگ نہیں ہے اور اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

زنا مستوجب حد کی شرائط

دفعہ ۵ کی ذیلی دفعہ ۱ کے جزء الف اور ب کے الفاظ یہ ہیں:

اس کا ارتکاب ایسے مرد نے جو بالغ اور فاقر العقل نہ ہو، ایسی عورت کے ساتھ کیا ہو جس کے ساتھ نہ تو

اس کا نکاح ہوا ہو اور نہ اسے نکاح کا شبہ ہو یا

(ب) اس کا ارتکاب ایسی عورت نے جو بالغ ہو اور فاطر العقل نہ ہو، ایسے مرد کے ساتھ کیا ہو جس کے ساتھ نہ تو اس کا نکاح ہوا ہو اور نہ اسے نکاح ہونے کا شبہ ہو

اس دفعہ کے پہلے حصہ ”بالغ ہو اور فاطر العقل نہ ہو“ پر اوپر گفتگو کی گئی ہے ذیل میں اس دفعہ کے دوسرے حصہ پر بحث کی جاتی ہے جس کے الفاظ ہیں ”جس کے ساتھ نہ تو اس کا نکاح ہوا ہو اور نہ اسے نکاح ہونے کا شبہ ہو“

درحقیقت یہ دفعہ زنا کی اس قسم کو متعین کرتی ہے جو موجب حد ہے۔ اس پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بحث کے لیے مناسب ہے کہ ہم زنا کی اس تعریف پر غور کریں جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب بدائع الصنائع میں کی گئی ہے اور جو قوانین حدود کے پیش نظر جامع و مانع تعریف سمجھی جاتی ہے۔ اس تعریف کے الفاظ یہ ہیں:

هو الوطاء الحرام في قبل المرأة الحية المشتهة في حالة الاختيار في دار العدل ممن التزم احكام الاسلام ، الخالي عن حقيقة الملك وحقيقة النكاح وعن شبهة الملك وعن شبهة النكاح وعن شبهة الاشتباه في الملك والنكاح جميعاً (٦١)

”زنا اس حرام جماع کو کہتے ہیں جو کسی زندہ قابل شہوت عورت کی اگلی شرم گاہ میں اسلامی حکومت میں ایسے شخص سے اپنے قصد اور اختیار سے واقع ہوا ہو جس نے اسلام کے احکام اپنے ذمے لازم کر لیے ہوں۔ جماع حقیقت ملک، حقیقت نکاح، شبہ ملک اور شبہ نکاح سے خالی ہو اور جس موقع پر ملک یا نکاح کا شبہ نہ ہو سکتا ہے وہاں شبہ اشتباہ سے بھی خالی ہو۔“

اس تعریف میں اس زنا کی شرائط بیان کی گئی ہیں جو موجب حد ہے:

حد زنا کے لیے کچھ شرائط ایسی ہیں جن پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے اور کچھ شرائط کے بارے میں اختلاف

ہے۔ جن شرائط کے بارے میں اتفاق ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ زنا میں مرد کے آلہ تناسل کا حشفہ عورت کی اگلی شرم گاہ میں داخل ہوا ہو:

اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ حد زنا جاری کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زنا کے عمل میں مرد کے عضو تناسل کا اگلا حصہ (حشفہ) اور اگر آگے سے کٹا ہوا ہو تو اتنی مقدار عورت کی اگلی شرم گاہ میں داخل ہوا ہو۔ اگر عضو تناسل اندر نہیں گیا یا کم مقدار میں اندر گیا ہو تو اس پر حد جاری نہیں ہوتی۔ حد زنا کے لیے عضو تناسل کے انتشار کی یا منی خارج ہونے کی شرط نہیں ہے۔ (۶۲)

۲۔ جس فرد نے زنا کا ارتکاب کیا ہو وہ مکلف ہو

فقہاء کا اتفاق ہے کہ حد زنا کے لیے ضروری ہے کہ جس فرد نے زنا کا ارتکاب کیا ہو وہ مکلف یعنی عاقل بالغ ہو۔ فاقر العقل اور نابالغ پر حد زنا نہیں ہے، کیوں کہ ارشاد نبوی ہے: تین افراد پر کوئی ذمہ داری نہیں؛ سوئے ہوئے پر یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، نابالغ پر یہاں تک کہ بالغ ہو جائے اور دیوانے پر تا آنکہ اسے صحت ہو جائے۔ (۶۳)

اس حدیث کی بنا پر مالکیہ اور حنابلہ نے تصریح کی ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت سوئے ہوئے ہوں اور ان سے زنا کا ارتکاب کیا جائے تو ان پر حد جاری نہیں ہوگی، البتہ اس پر اتفاق ہے کہ جس کسی نے دانستہ نشہ آور شے استعمال کر لی اور مدہوشی میں زنا کیا تو اس پر حد جاری ہوگی۔ (۶۴)

اس شرط سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی عاقل بالغ مرد نے کسی فاقر العقل عورت یا ایسی نابالغ لڑکی سے جو جماع کے قابل تھی زنا کیا تو اس پر بالاتفاق حد جاری ہوگی کیوں کہ مرد مکلف ہے اور دوسرے شریک کا عذر اس پر سے حد کو ساقط نہیں کرتا البتہ اگر کوئی لڑکی اتنی چھوٹی ہے کہ وہ جماع کے قابل نہیں تو حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس پر حد جاری نہیں ہوگی بلکہ اسے تعزیری سزا دی جائے گی۔ (۶۵)

۳۔ زنا کا ارتکاب کرنے والا زنا کی حرمت سے واقف ہو

فقہاء کا اتفاق ہے کہ حد زنا میں یہ شرط ہے کہ زنا کا ارتکاب کرنے والا یہ جانتا ہو کہ زنا حرام ہے۔ اگر کسی ایسے شخص نے زنا کا ارتکاب کیا جو نو مسلم ہونے کے باعث یا اسلامی معاشرے سے دوری کے باعث یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ زنا حرام ہے تو شبہ کے باعث اس پر سے حد ساقط ہو جائے گی۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ: سعید بن المسیب کی روایت ہے کہ ایک شخص نے یمن میں زنا کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر اطلاع دی گئی تو آپ نے جواب دیا:

”اگر اسے معلوم ہے کہ زنا حرام ہے تو اسے کوڑے لگاؤ اور اگر معلوم نہیں تو اسے بتاؤ کہ زنا حرام ہے، اس کے بعد دوبارہ زنا کرے تو کوڑے لگاؤ۔“

نیز شام کے ایک شخص کا یہ عذر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا تھا کہ اسے زنا کی حرمت کا علم نہیں۔ مزید برآں ایک عجمی عورت کا جس نے زنا کا اعتراف کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ زنا حرام ہے عذر قبول کر کے اسے جانے دیا۔

ابن عابدین نے اس سلسلے میں تصریح کی ہے کہ محض کسی شخص کا یہ عذر پیش کر دینا کہ اسے زنا کی حرمت کا علم نہیں تھا کافی نہیں، البتہ اگر واقعاتی شواہد اس کی تصدیق کرتے ہوں کہ اسے معلوم نہیں ہوگا تو اس کا عذر تسلیم کر لیا جائے گا۔ (۶۶)

اگر کسی شخص کو زنا کی حرمت کا علم ہو لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اسلام میں اس کی سزا کیا ہے تو اس جہالت کی وجہ سے اس سے حد ساقط نہیں ہوگی کیوں کہ ماعز کے واقعہ میں ہے کہ جب انہیں سنگ سار کیا جانے لگا تو انہوں نے کہا، مجھے واپس رسول اللہ ﷺ کے پاس لے چلو، میری قوم نے مجھے مروادیا، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا اور کہا کہ رسول اللہ میرے قتل کا حکم نہیں دیں گے۔ (۶۷)

۳۔ زنا میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو

حد زنا کے لیے یہ شرط ہے کہ زنا کے ارتکاب کا ثبوت کسی قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہو، اس کی دلیل

یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ادرؤا الحدود بالمشبهات (شبه پیدا ہو جائے تو حد ساقط کر دو) بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کا اعتراف کرے تو اس سے اعراض کرو اور اگر وہ خود اصرار سے اعتراف کرے تو اسے ایسے الفاظ کی تلقین کرو، جن سے اسے حد سے بچایا جاسکے۔ جیسا کہ آپ نے ماعز اسلمی کے از خود چار مرتبہ اعتراف کے بعد اس سے فرمایا: ”شاید تو نے بوس و کنار کیا ہوگا۔“ آپ کی طرف سے اس نوع کی تجاویز اس لیے تھیں تاکہ وہ ہاں کہہ دے اور حد سے بچ جائے، ورنہ ایسے الفاظ تلقین کرنے کی کوئی افادیت نہیں ہو سکتی تھی (۶۸) اس کے برعکس آپ کے سامنے اگر کسی نے قرض کا اقرار کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ شاید مال تمہارے پاس امانت تھا جو ضائع ہو گیا۔

اسلامی تعلیمات کے برعکس پاکستان کے تحقیقاتی اداروں میں زنا کی ملزم خواتین سے جس انداز سے اعتراف کروایا جاتا ہے اور اس کے لیے جو ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح ثابت ہونے والا جرم زنا شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ تفتیشی اور عدالتی اداروں کو چاہیے کہ وہ حد زنا کے ملزموں کو ایسے راستوں کی طرف رہنمائی کریں جن کے ذریعے ملزم سزا سے بچ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون شراحہ کو سزا دینے سے پہلے اسی طرح کی غدر خواہیوں کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا:

”شاید تم سوئی ہوئی ہوگی اور تم سے زیادتی ہوگی، شاید مرد نے تم سے زبردستی کی ہوگی، شاید تمہارے مالک نے اس سے تمہاری شادی کی ہوگی اور تم اسے چھپا رہی ہو۔“ (۶۹)

ان تمام واقعات میں صاف نظر آتا ہے کہ ملزموں کے بلا جبر و اکراہ آزادانہ رضامندی سے اقرار کرنے کے بعد زنا کا جرم بلا شک و شبہ ثابت ہو گیا تھا اس کے بعد عدالتی کارروائی میں انہیں ایسے حیلے بتائے گئے جن سے وہ اپنی جان بچا سکتے تھے۔

مذکورہ بالا سنت نبویہ سے یہ امر ثابت ہے کہ جب تک زنا کا ثبوت قطعی اور یقینی طور پر نہ ہو اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے اس پر حد جاری کرنا جائز نہیں ہے البتہ اس امر میں فقہاء کے درمیان

اختلافات ہیں کہ کون سا شبہ ایسا ہے جس سے حد ساقط ہو جاتی ہے اور کون سا شبہ قابل اعتبار ہے اس حوالے سے حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ میں سے ہر ایک نے شبہات کی تین تین اقسام بیان کی ہیں۔

حنفیہ کے نزدیک شبہ کی اقسام

حنفیہ کے نزدیک شبہ کی تین اقسام ہیں:

۱۔ عقد نکاح میں شبہ

۲۔ محل میں شبہ

۳۔ فعل میں شبہ

۴۔ عقد نکاح میں شبہ

عقد نکاح میں شبہ سے مراد یہ ہے کہ جس مرد اور عورت نے حرام جماع کیا ہو ان میں معاہدہ نکاح ہو، خواہ وہ ایسے جوڑے کا باہمی نکاح ہو جن کا نکاح حرام ہے اور تمام امت اس کی حرمت پر متفق ہے اور نکاح کرنے والوں کو بھی اس کی حرمت کا علم ہے۔ مثلاً کسی شخص نے ان خواتین میں سے کسی سے نکاح کر لیا جو نسبی، رضاعی یا سسرالی رشتے کے باعث اس کے لیے حرام ہے اور اس سے جماع کیا تو امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری اور امام زفر کے نزدیک ان پر حد جاری نہیں ہوگی بلکہ مہر دینا پڑے گا، البتہ اگر انہیں حرمت کا علم تھا تو انہیں سنگین تعزیری سزا دی جائے گی اور اگر حرمت کا علم نہیں تھا تو حد سے نہ تعزیر۔

مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے معاہدے کا وجود امام ابو حنیفہ کے نزدیک حد کو ساقط کر دیتا ہے خواہ وہ نکاح حلال ہو یا حرام، اس کی حرمت پر اتفاق ہو یا اختلاف اور جماع کرنے والوں کو اس کی حرمت کا علم ہو یا نہ ہو، بہر طور حد جاری نہیں ہو سکتی۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کا مقصد نسل انسانی کو جاری رکھنا ہے اور یہ مقصد کسی بھی مرد اور عورت کے باہمی جنسی تعلق سے حاصل ہو سکتا ہے جن میں معاہدہ نکاح ہو یا نہ ہو۔ اولاد آدم میں سے ہر عورت

سے نکاح کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے اس لیے ہر عورت کے ساتھ نکاح جائز ہونا چاہیے البتہ شرعی احکام نے بعض عورتوں کو حرام قرار دے دیا ہے، جس کی وجہ سے اصل حکم جو مقصد سے وابستہ تھا ان صورتوں میں باقی نہیں رہا، لیکن اصل حکم کی وجہ سے ایک گونہ شبہ پیدا ہو گیا۔

نیز ہر عورت کا دوسرے مسلمان سے معاہدہ نکاح ہو سکتا ہے اگر یہ ایسے مسلمان سے ہو جس کو نص نے اس عورت کے لیے حرام قرار دیا تھا تو فطری اور شرعی حکم میں تعارض کے باعث شبہ پیدا ہو گیا۔

اس مسئلہ کو امام ابوحنیفہ ایک مثال سے واضح کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی کسی ایسی باندی سے جو اس کی رضاعی بہن بھی ہے یہ جانتے ہوئے جماع کرتا ہے کہ اس سے جماع حرام ہے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی کیوں کہ باندی ہونے کے ناطے اس سے جماع حلال اور بہن ہونے کی وجہ سے حرام تھا۔ پس اس تعارض کے باعث شبہ پیدا ہو گیا جو حد کو ساقط کر دے گا۔

معاہدہ نکاح میں شبہ کو بعض دوسری صورتوں میں تمام فقہاء اہمیت دیتے ہیں، مثلاً کسی جوڑے نے گواہوں کے بغیر یا ولی کی اجازت کے بغیر یا محمد و وقت کے لیے نکاح کیا یا نکاح متعہ کیا تو خواہ وہ اسے حرام سمجھتے ہوں ان پر حد جاری نہیں ہوگی کیوں کہ ان نکاحوں کے حرام اور حلال ہونے میں فقہاء کے اختلاف کے باعث شبہ پیدا ہو گیا ہے۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے چار بیویوں کی موجودگی میں پانچویں سے یا کسی دوسرے کی مطلقہ سے دوران عدت نکاح کرنے کے بعد جماع کر لیا تو امام ابوحنیفہ، سفیان ثوری اور امام زفر کے نزدیک اس پر حد جاری نہیں ہوگی خواہ اسے معلوم ہو کہ اس نے حرام کام کیا ہے، البتہ اسے تعزیری سزا دی جائے گی، کیوں کہ اس کے جماع کا سبب عقد نکاح ہے جس سے بالعموم جماع مباح ہو جاتا ہے، پس شبہ پیدا ہونے کے باعث ایسے جماع پر حد واجب نہیں ہوگی۔

جمہور فقہاء اور حنفیہ میں سے صاحبین کی رائے یہ ہے کہ اگر ایسا جوڑا نکاح کی حرمت سے واقف ہے تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور اگر واقف نہیں تو حد نہیں ہوگی۔ کیوں کہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا جس سے

نکاح قطعی اور دائمی طور پر حرام ہے، نکاح نہیں ہے اور ایسے نکاح کے بعد جماع کرنا بھی حرام ہے، اس نوعیت کا نکاح کسی قسم کا شبہ پیدا نہیں کرتا یہ ایسے ہی ہے جیسے دو مرد یا دو عورتیں آپس میں نکاح کر لیں۔

علماء کا یہ اختلاف ان صورتوں سے متعلق ہے جن میں نکاح دائمی طور پر حرام ہے۔ البتہ اس مسئلہ میں حنفیہ کے ہاں فتویٰ امام ابوحنیفہ کے قول پر ہے۔

امام ابوحنیفہ کے نزدیک اگر کسی عورت کو زنا کے لیے اجرت پر حاصل کیا اور اس سے جماع کیا تو حد جاری نہیں ہوگی، صاحبین اور امام شافعی کے نزدیک اس صورت میں حد واجب ہوگی کیوں کہ جماع کے مباح ہونے میں یہ معاہدہ مؤثر نہیں (۷۰) امام ابوحنیفہ کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ہے:

امرأة سألت رجلا ما لا فابی ان يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ
عمر الحد وقال هذا مهرها (۷۱)

”ایک عورت نے کسی مرد سے مال مانگا تو اس نے کہا کہ اگر تو اپنے اوپر قابو دے دے تو مال دینے کو تیار ہوں، اس صورت میں حضرت عمر نے یہ کہہ کر حد ساقط کر دی کہ مال اس عورت کا مہر ہے۔“

(ب) فعل میں شبہ

فعل میں شبہ کو شبہ اشتباہ بھی کہتے ہیں۔ اس قسم کا شبہ ایسے شخص کے حق میں مفید ہوتا ہے جسے شبہ لاحق ہو، جسے شبہ لاحق نہ ہو بلکہ اسے معلوم ہو کہ یہ فعل حرام ہے اس کے حق میں مفید نہیں ہوتا اور اس پر حد جاری ہو جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں اگر کسی شخص کو یہ شبہ لاحق ہو کہ اس کے لیے جماع حلال تھا تو اس پر حد جاری نہیں ہوئی۔

۱۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور عدت کے دوران یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ حسب سابق اس کی بیوی ہے اس سے جماع کر لیا تو حد جاری نہیں ہوگی کیوں کہ عدت کی وجہ سے ہنوز سابقہ نکاح کے

كچھ اثرات باقی ہیں مثلاً ثبوت نسب، دوسرے شوہر سے نکاح کی حرمت اور سابقہ شوہر کی نفقہ اور رہائش کی ذمہ داری۔

۲۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو مالی معاوضے پر طلاق بائن دی یا خلع کر لیا اور عدت کے دوران اسے بیوی سمجھتے ہوئے اس سے جماع کر لیا تو حد جاری نہیں ہوگی۔

(ج) محل میں شبہ

محل میں شبہ دونوں صورتوں میں مؤثر ہوتا ہے، جماع کرنے والا خواہ جماع کو حلال سمجھے یا حرام، حد جاری نہیں ہوگی۔ مثلاً اگر کسی شخص نے کنایہ کے الفاظ سے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر اس سے جماع کر لیا تو حد جاری نہیں ہوگی کیوں کہ صحابہ کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ طلاق رجعی ہے یا بائن۔ (۷۲)

مالکیہ کے نزدیک شبہ کی اقسام

مالکیہ نے بھی شبہ کی تین قسمیں کی ہیں:

۱۔ فاعل سے متعلق شبہ

۲۔ عورت جس سے جماع کیا گیا اس کے بارے میں شبہ

۳۔ طریق کار کے بارے میں شبہ

۱۔ فاعل سے متعلق شبہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اجنبی عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر یا کوئی عورت کسی اجنبی مرد کو اپنا شوہر سمجھ کر جماع کرتے ہیں تو جسے شبہ ہوگا اس پر حد جاری نہیں ہوگی کیوں کہ جس نے اپنا شوہر یا اپنی بیوی سمجھ کر جماع کیا اس نے اپنے خیال میں جائز کام کیا، لیکن واقعہ میں وہ کام حرام تھا لہذا شبہ پیدا ہو گیا۔

۲۔ عورت کے بارے میں شبہ کا تعلق مشترک باندیوں سے ہے۔

۳۔ طریق کار میں شبہ سے مالکیہ کی مراد یہ ہے کہ ایسا نکاح کیا گیا جس کے جائز اور ناجائز ہونے میں

فقہاء کا اختلاف ہے۔ جو فقہاء اسے جائز قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک حد نہیں اور جو ناجائز قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک حد ہے، اس اختلاف کی بنا پر شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ (۷۳)

شافعیہ کے نزدیک شبہ کی اقسام

شافعیہ کے نزدیک بھی شبہ کی تین اقسام ہیں

۱۔ محل میں شبہ

۲۔ فاعل میں شبہ

۳۔ طریق کار میں شبہ

۱۔ محل میں شبہ کا تعلق باندیوں سے ہے

۲۔ فاعل میں شبہ سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر کوئی عورت پائی، جسے اس نے اپنی بیوی سمجھتے ہوئے اس سے جماع کر لیا یا کسی نابینا نے اپنی بیوی کو بلایا اور کوئی دوسری عورت آگئی جسے اس نے اپنی بیوی سمجھ کر اس سے جماع کر لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کوئی دوسری عورت تھی تو مالکیہ، شافعیہ اور امام زفر کے نزدیک اس پر حد نہیں کیوں کہ اس نے اس عورت کو اپنی بیوی سمجھتے ہوئے اس سے جماع کیا جو ایسا عذر ہے جو قابل قبول ہے۔

اگر شب زفاف میں عورتیں کسی دوسری عورت کو دولہا کی بیوی بتا کر اس کے پاس بھیج دیں اور وہ اسے بیوی سمجھ کر اس سے ہم بستری کر لے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی بلکہ اسے مہر دینا پڑے گا۔

امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ اوپر کی ان دو صورتوں میں (کسی عورت کو بستر پر پا کر اس سے جماع کرنا اور نابینا شوہر کا بیوی کو بلانا) حد جاری ہوگی کیوں کہ مرد کو انتظار کر کے یہ تحقیق کر لینا چاہیے تھی کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے یا نہیں۔ محض کسی عورت کا کسی مرد کے بستر پر موجود ہونا بیوی ہونے کا

شبه پیدا نہیں کرتا کہ اس سے حد ساقط ہو جائے۔ (۷۴)

تاہم ان صورتوں میں ائمہ کا اختلاف بذات خود ایسا شبه پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی موجودگی میں حد جاری نہیں ہو سکتی، کیوں کہ ائمہ کا اختلاف دلائل کے اختلاف پر مبنی ہے اور قطعی دلیل کے بغیر حد جاری نہیں ہو سکتی، جب کہ دلائل کے اختلاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی ایسی قطعی دلیل موجود نہیں ہے جو اختلافات کو ختم کر دے۔ اور حدود و شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ابن المنذر کا قول ہے کہ تمام اہل علم اس امر پر متفق ہیں کہ حدود و شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ (۷۵)

۵۔ زنا کا ارتکاب اپنے قصد و اختیار سے کیا ہو

فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اگر کسی عورت کو حرام جماع پر مجبور کیا گیا تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے:

رفع عن امتی الخطاء والنسیان وما استکرہوا علیہ (۷۶)

میری امت پر سے خطا، بھول چوک اور ایسے کاموں کی ذمہ داری اٹھالی گئی ہے جس پر کسی کو مجبور کیا گیا ہو۔

نیز حضرت وائل کی روایت ہے کہ عہد نبوی میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس پر حد جاری نہیں کی۔ (۷۷)

اگر عورت سے زبردستی کی گئی ہو تو اس پر حد نہ جاری کرنے پر اجماع ہے البتہ مرد سے زبردستی زنا کروایا جائے تو اس کے بارے میں امام ابو یوسف، امام محمد، مالکیہ اور شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ اس پر بھی حد جاری نہیں ہوگی بعض مالکیہ اور حنابلہ کی رائے میں مرد پر زبردستی کی جائے تب بھی حد سے مستثنیٰ نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر زبردستی مقتدر افراد کی طرف سے ہو تو حد جاری نہیں ہوگی اور اگر غیر مقتدر افراد کی طرف سے ہو تو حد جاری ہوگی۔ (۷۸)

جن شرائط کے بارے میں اختلافات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ جس عورت سے حرام جماع کیا گیا ہو وہ زندہ عورت ہو۔

جمہور فقہاء (حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ) کے نزدیک یہ شرط ہے جس عورت سے حرام جماع کیا گیا ہو وہ زندہ ہو۔ اگر کسی نے مردہ عورت سے جماع کیا تو وہ زنا موجب حد نہیں ہے کیوں کہ انسانی فطرت مردہ عورت سے جماع کرنے سے ابا کرتی ہے۔ حد کا مقصد کسی جرم سے روکنا ہے، جس جرم سے فطرت سلیمہ بذات خود متغیر ہو، اس کے لیے حد مقرر کرنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی شخص خلاف فطرت کام کرتا ہے تو اسے تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔ مالکیہ کے نزدیک مردہ عورت سے (بیوی کے علاوہ) جماع کرنے پر بھی حد جاری ہوگی۔ (۷۹)

۲۔ جس سے جماع کیا گیا ہو وہ عورت ہو اور اس کی اگلی شرم گاہ میں جماع کیا گیا ہو۔

امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ شرط ہے حرام جماع عورت سے اس کی اگلی شرم گاہ میں کیا گیا ہو۔

اگر کسی عورت یا مرد کی دبر (پچھلی شرم گاہ) میں جماع کیا گیا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک زنا کی حد جاری نہ ہوگی، اگرچہ یہ فعل حرام ہے، کیوں کہ زنا بلا کسی شک و شبہ کے نکاح یا ملکیت کے بغیر عورت کی اگلی شرم گاہ میں جماع کرنے کو کہتے ہیں، لہذا یہ فعل لواطت کہلائے گا، زنا نہیں۔ اس بنا پر حد زنا جاری نہیں ہوگی۔ البتہ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی کے نزدیک اس صورت میں حد جاری ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ یہ فعل زنا ہے بلکہ اس لیے کہ یہ زنا کے معنی میں ہے، کیوں کہ لواطت میں بھی حرام جماع کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ (۸۰)

امام ابوحنیفہ کی رائے اس سلسلہ میں زیادہ وزنی ہے کیوں کہ لواطت کو زنا اور زنا کو لواطت نہیں کہا جاتا، دونوں کے الگ نام ہیں، جو اس امر کی دلیل ہے کہ دونوں ایک ہی فعل نہیں ہیں۔ نیز زنا کے فعل سے حفاظت نسب کا مقصد متاثر ہوتا ہے اور نسب کا فساد لازم آتا ہے، اس سے پیدا ہونے والی اولاد یا تو ضائع ہو جاتی ہے یا کسی ایسے فرد کی طرف منسوب ہوتی ہے جو اس کا حقیقی باپ نہیں ہوتا، اس سے اولاد کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ جب کہ لواطت ایک بدترین عمل ہونے کے باوجود نسب میں فساد کا باعث نہیں ہے۔ نیز زنا کی حد مقرر کرنے سے شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسے فعل سے باز رکھا جاوے جس کی طرف مرد اور عورت دونوں

حدود آرزو نہیں (زنا)

میں فطری داعیہ موجود ہے لیکن وہ نسب کی خرابی اور معاشرتی فساد کا باعث ہے جب کہ لواطت کی طرف فطری داعیہ موجود نہیں ہوتا۔

اگر لواطت کی سزا حد ہوتی تو صحابہ کرام میں اس کی سزا کے بارے میں اختلاف نہ ہوتا، کیوں کہ حدود شارع کی طرف سے مقرر ہیں، ان میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوطی کی سزا کے بارے میں صحابہ کا اختلاف اس امر کا ثبوت ہے کہ لواطت پر زنا کی حد جاری نہیں ہوگی، البتہ تعزیری سزا دی جائے گی۔ (۸۱)

۳۔ حرام جماع کا ارتکاب اسلامی حکومت میں ہوا ہو

حنفیہ کے نزدیک حد زنا کے وجود کے لیے یہ شرط ہے کہ زنا اسلامی ریاست کی حدود میں ہوا ہو اگر کسی شخص نے غیر اسلامی ریاست میں بدکاری کی پھر اسلامی ریاست میں آ گیا اور اس نے بدکاری کا اقرار کر لیا تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

من زنی او سرق فی دار الحرب و اصاب بها حداً ثم هرب فخرج الينا
فانه لا يقام عليه الحد (۸۲)

”جس کسی نے دار الحرب میں زنا یا چوری کی جس سے حد کا مستحق ہو گیا، پھر بھاگ کر اسلامی ریاست میں آ گیا تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔“

حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غیر اسلامی ریاست میں حدود کے نفاذ سے

منع فرمایا:

نیز حدود کے نفاذ کا تعلق اختیار و اقتدار سے ہے۔ اسلامی ریاست کے حکمرانوں کو غیر اسلامی ریاستوں پر اختیار و اقتدار حاصل نہیں ہوتا اس لیے وہاں حدود کے نفاذ کو واجب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

فقہاء کی تصریح کے مطابق اگر فوجی اپنی چھاؤنیوں میں سرحدوں پر جرائم کا ارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائیں گی۔ البتہ اگر کوئی فوجی دشمن کے علاقے میں کسی جرم کا ارتکاب کرے اور واپس اسلامی

ریاست کی حدود میں آجائے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی فتنہ فساد کا اندیشہ نہ ہو تو غیر اسلامی ریاست میں بھی حدود نافذ کی جا سکتی ہیں۔ حنابلہ کے نزدیک اگر کوئی شخص دشمن کے علاقے میں جرم کرتا ہے تو جب واپس اسلامی ریاست کی حدود میں آئے تو اس پر حد جاری کی جائے۔ (۸۳)

۴۔ زنا کا ارتکاب کرنے والا مسلمان ہو

مالکیہ کے نزدیک یہ شرط ہے کہ زنا کا ارتکاب کرنے والا مسلمان ہو تب حد جاری کی جائے گی اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان عورت سے اس کی رضا مندی سے زنا کرتا ہے تو مسلمان عورت پر حد جاری کی جائے گی لیکن غیر مسلم کو اس کے اہل مذہب کے حوالے کیا جائے گا تاکہ وہ اسے سزا دیں اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان عورت سے زنا بالجبر کرے تو کافر کو قتل کر دیا جائے۔

دوسرے فقہاء صرف اس غیر مسلم کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ جو کسی دوسرے ملک کا شہری ہو اور باقاعدہ اجازت لے کر اسلامی ریاست میں عارضی طور پر آیا ہو۔ اگر غیر مسلم اسلامی ریاست کا شہری ہے تو اس پر اسلامی ریاست کے قوانین جاری ہوں گے۔ (۸۴)

۵۔ فعل زنا کا ارتکاب کرنے والا گونگانہ ہو

حنفیہ کے نزدیک حد زنا کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ زنا کا ارتکاب کرنے والا بول سکتا ہو۔ گونگے پر حد جاری نہیں ہوگی حتیٰ کہ گونگا اگر لکھ کر یا اشارے سے چار مرتبہ زنا کے ارتکاب کا اقرار کرے یا چار شخص اس کے خلاف گواہی دیں تب بھی اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اس کے معاملے میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دیگر فقہاء کے نزدیک اگر گونگا زنا کرے تو اس پر بھی حد جاری ہوگی۔ (۸۵)

۶۔ اگر دونوں شریک اپنے آپ کو میاں بیوی بتاتے ہیں

اگر ناجائز جماع کے دونوں شریک اپنے آپ کو میاں بیوی بتاتے ہیں تو حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے

والے عاقل، بالغ اور مکلف ہوں، زنا کی حرمت سے واقف ہوں، زنا میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، شبہ نکاح، نہ شبہ فعل، نہ شبہ محل، نہ شبہ فاعل، نہ شبہ طریق اور جہت، زنا کا ارتکاب اپنے قصد اور آزادانہ اختیار اور رضا مندی سے کیا ہو، زنا کا ارتکاب اسلامی ریاست کی حدود میں ہوا ہو، زنا کرنے والا مسلمان ہو، گونگا نہ ہو، ان میں سے کوئی فریق نکاح کا دعویٰ نہ کرے، عورت کنواری نہ پائی گئی ہو اور زنا کے بعد ان دونوں کا باہمی نکاح نہ ہوا ہو۔

جن شرائط کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے ان میں صرف شرائط کا اتنا حصہ لیا جائے جن پر تمام ائمہ متفق ہیں، کیوں کہ ائمہ کا اختلاف دلائل کے اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے اور قطعی دلیل کے بغیر حد جاری کرنا درست نہیں۔ دلائل کے اختلاف کا مفہوم ہی یہ ہے کہ کوئی ایسی قطعی نص موجود نہیں ہے جو ائمہ کے اختلافات کو ختم کرنے کا موجب ہوتی، لہذا یہ شبہ باقی رہتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی رائے درست ہو سکتی ہے۔ بالفرض اگر وہ رائے درست ہو جس کی رو سے حد کا نفاذ درست نہیں تو ایک بے گناہ کو سزا دینے کا ارتکاب لازم آتا ہے اور اگر وہ رائے درست ہو جس کی رو سے حد کا نفاذ ہونا چاہیے تھا لیکن نفاذ نہیں کیا گیا تو اس صورت میں حدود اللہ کا تعطل لازم نہیں آئے گا بلکہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد پر عمل ہو گا کہ:

ادء والحدود عن المسلمین ما استطعتم ، فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبة
(۹۰)

”جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں سے حدود کو دور ہٹاؤ اگر ان کے لیے کوئی راہ نکل سکتی ہو تو انہیں جانے دیا کرو کیوں کہ حاکم کا غلطی سے معاف کر دینا غلطی سے سزا دینے سے بہتر ہے“

مذکورہ بالا شرائط کو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حدود آرزوینس کی دفعہ ۵ کے اجزاء الف، ب اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں ہیں، اس لیے ان کو از سر نو مدون کرنے کی ضرورت ہے۔

۷۔ حد زنا

دفعہ ۵ (۲) میں زنا مستوجب حد کی حد بیان کی گئی ہے جو مندرجہ ذیل ہے:

- (ا) اگر وہ مرد یا وہ عورت محسن ہو تو اسے جائے عام پر سنگسار کیا جائے گا۔
 (ب) اگر وہ مرد یا وہ عورت محسن نہ ہو تو اسے جائے عام پر ایک سو کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔

حد زنا کی سزا کا جائزہ

اس دفعہ کی رو سے زنا کے مجرموں کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، محسن اور غیر محسن۔ اگر زنا کے مجرم محسن ہوں تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں برسر عام سنگسار کیا جائے اور اگر غیر محسن ہوں تو انہیں برسر عام سو کوڑوں کی سزا دی جائے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سزا کے حوالے سے محسن اور غیر محسن کی تقسیم درست ہے؟ اگر نہیں تو سنگساری کس نوعیت کے مجرموں کی سزا ہے؟

قرآن کی رو سے محسن اور محسنہ کون ہیں؟

اس پر دفعہ ۲ (د) کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ قرآن نے محسنات کا لفظ تین معانی میں استعمال کیا ہے اسے صرف شادی شدہ کے معنی میں لینا قرآن کے خلاف ہے۔

قرآن حکیم میں زنا کی سزا

قرآن حکیم میں زنا کی سزا دو جگہ مذکور ہے:

- ۱۔ سورہ النساء میں جو غزوہ احد کے فوراً بعد نازل ہوئی اور اس وقت پیش آنے والے مسائل میں رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ غزوہ احد (۳ ہجری) میں تقریباً ۷۰ مسلمان شہید ہو گئے تھے جس کے نتیجے میں یتیمی کی کفالت کے اور بیوہ عورتوں کے معاشی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوئے۔ اس موقع پر اخلاقی بے راہ روی کے راستے بند کرنے کے لیے قرآن حکیم نے یہ ہدایت دی:

﴿والتی یاتین الفاحشة من نساء کم فاستشهدوا علیہن اربعة منکم﴾

فان شهدوا فامسكو هن فى البيوت حتى يتوفا هن الموت او يجعل
الله لهن سبيلاً واللذان يأتيا نها منكم فاذو هما فان تابا واصلحا
فاعرضوا عنها ان الله كان تواباً رحيماً ﴿٩١﴾

”تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کا ارتکاب کریں، ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو
اگر وہ گواہی دے دیں تو عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے
یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکالے۔ اور تم میں سے جو دو فرد بدکاری کریں تو ان دونوں کو
اذیت دو، اگر وہ باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے صرف نظر کر لو، تحقیق اللہ بخشنے
والا، رحم کرنے والا ہے۔“

اس آیت کی رو سے بدکار عورتوں کو تاحیات گھروں میں نظر بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا البتہ اس میں یہ
وعدہ بھی ہے کہ اگر اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دیتا ہے تو وہ اس عمر قید کی سزا سے چھوٹ جائیں گی۔

۲۔ اس کے بعد ۵ ہجری میں سورۃ النور نازل ہوئی جس میں زانی مرد اور عورت کی سزا ان الفاظ میں بیان
کی گئی ہے:

﴿الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم
بهما رافة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ ﴿٩٢﴾

”جو عورت اور جو مرد زنا کا ارتکاب کریں ان میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے لگاؤ اور اللہ کا
قانون نافذ کرنے میں تمہیں ان دونوں پر ذرا بھی ترس نہ آئے، اگر تم اللہ اور روز آخرت
پر ایمان رکھتے ہو اور مومنین کا ایک گروہ بھی ان کی سزا کے وقت موجود رہے۔“

جہاں تک سنگسار کرنے کا تعلق ہے تو قرآن حکیم نے رجم (سنگ سار) کرنے کو زنا کی سزا نہیں بتایا
لیکن اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور خلفاء راشدین نے کئی زانیوں کو رجم کروایا۔ فقہاء نے ان

حدود آرڈیننس (زنا)

واقعات کا مطالعہ کر کے جن میں رجم کیا گیا بالعموم یہ تقسیم کی ہے اگر زانی مرد یا عورت شادی شدہ ہو تو اسے سنگ سار کیا جائے گا اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔

• چونکہ حدود میں انسانی جانوں کا سوال ہے اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

”قاضی کا غلطی سے کسی کو معاف کر دینا غلطی سے سزا دینے سے بہتر ہے۔“ (۹۳)

اس لیے یہ احتیاط ضروری ہے کہ کہیں کسی کو غلطی سے رجم نہ کر دیا جائے۔ زنا کی سزا کے بارے میں مندرجہ ذیل سوالات پر غور کرنا ضروری ہے:

۱۔ قرآن اور سنت کی رو سے سو کوڑوں کی سزا صرف غیر شادی شدہ بدکار مرد عورت کے لیے ہے؟

۲۔ کیا رجم قرآنی سزا ہے؟

۳۔ کیا رجم شادی شدہ زانیوں کے ساتھ مختص ہے

۴۔ کیا کبھی کسی شادی شدہ زانی کو کوڑوں کی سزا بھی دی گئی ہے

۵۔ کیا زانیوں کے علاوہ بھی کسی کو رجم کیا گیا؟

اب ہم ترتیب وار ان سوالات کا جائزہ لیتے ہیں:

۱۔ کیا سو کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ افراد کے لیے مختص ہے؟

قرآن حکیم کی جس آیت میں سو کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے، اس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے اس میں الفاظ ہیں: *الذانیة والزانیة* : زنا کار عورت اور زنا کار مرد۔ ان الفاظ میں کوئی تخصیص، تقييد یا استثناء نہیں ہے۔ اصول فقہ کی اصطلاح میں یہ الفاظ عام ہیں اور ان کی تخصیص، تقييد یا استثناء کے لیے ضروری ہے کہ اسی طرح کی قرآنی نص موجود ہو جو یہ بتائے کہ یہ حکم صرف غیر شادی شدہ زنا کاروں کے لیے ہے جب کہ قرآن حکیم میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس حکم میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں قسم کے افراد شامل ہیں۔

﴿والذین یرمون ازواجہم و لم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشاہدۃ
 احدہم اربع شہدات باللہ انہ لمن الصدقین ○ والخامسة ان لعنة
 اللہ علیہ ان کان من الکذبین ○ ویدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع
 شہدات باللہ انہ لمن الکذبین ○ والخامسة ان غضب اللہ علیہا ان
 کان من الصدقین ﴾ (۹۵)

”جو شوہر اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان کی گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شوہر چار مرتبہ گواہی دے کہ بخدا اپنے الزام میں وہ سچا ہے اور پانچویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو اور عورت سے مذکورہ سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔“

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پانچ بار قسم کھالینے سے عورت پر سے جو ”العذاب“ (The Punishment) ٹل جائے گا وہ کیا ہے؟

عربی گرائمر کے اعتبار سے العذاب سے وہی سزا مراد لی جاسکتی ہے جس کا ذکر اوپر آیت نمبر 2 میں عذابہما کے الفاظ سے آیا ہے اور وہ سزا سو کوڑے ہیں۔

چوں کہ یہ عورت شادی شدہ ہے اس لیے جن علماء کے نزدیک ہر شادی شدہ زانی مرد اور عورت کو رجم کرنا ضروری ہے ان کے لیے اس آیت کی تاویل کرنا خاصا مشکل ہو گیا، لیکن کچھ علماء نے اس سے رجم مراد لیا، جب کہ یہ درست نہیں اس لیے کہ اوپر رجم کی سزا کا کہیں ذکر نہیں اور العذاب کا الف لام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس سے مراد وہی سزا ہو جو پہلے مذکور ہے۔ کچھ دوسرے علماء نے اس سے سزائے قید مراد لی ہے، جس کا ذکر سورۃ النساء کی آیت ۱۵ میں آیا ہے لیکن اس آیت کے الفاظ اسلوب اور سیاق و سباق اس کی تائید نہیں کرتے کہ اس

سے ایک ایسی سزا مراد لی جائے جس کا یہاں سرے سے تذکرہ ہی نہیں۔ علماء کی ایک قابل لحاظ جماعت نے جن میں مکحول، شخصی، مالک، شافعی، ابو عبید، ابو ثور، ابو اسحاق جوزجانی اور ابن المنذر شامل ہیں فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کے لعان کے بعد عورت لعان سے گریز کرتی ہے تو اس پر حد نافذ ہوگی اور یدر أعینھا العذاب سے وہی سزا مراد ہے جس کا ذکر اوپر آیت نمبر 2 میں آیا ہے یعنی سو کوڑے۔ (۹۶)

۳۔ قرآن حکیم نے سورۃ النساء کی آیت ۲۵ میں شادی شدہ باندیوں کی بدکاری کی سزا بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

﴿فإذا احصن فان اتین بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من

العذاب﴾ (۹۷)

”جب انہیں نکاح کا تحفظ حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اگر بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا اس سزا سے آدھی ہوگی جو محصنہ عورتوں کو دی جاتی ہے۔“

اس آیت کی رو سے تمام امت کا اجماع ہے کہ اگر شادی شدہ باندی زنا کا ارتکاب کرے تو اسے پچاس کوڑے لگائے جائیں۔

قرآن کی رو سے یہ محصنہ عورت کی سزا کا نصف ہے۔ گویا محصنہ عورت کی سزا قرآن کی رو سے ایک سو کوڑے ہیں نہ کہ رجم، اس لیے کہ رجم کی نصف سزا کا کوئی تصور نہیں ہے۔

جن فقہاء نے رجم کو شادی شدہ عورتوں کی بدکاری کی سزا قرار دیا ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں محصنہ، باندی کے مقابلے میں ہے اس لیے اس سے مراد آزاد عورت ہوگی نہ کہ شادی شدہ اور آزاد کنواری عورت کی بدکاری کی سزا سو کوڑے ہے لیکن یہ تفسیر اس وجہ سے درست نہیں کہ یہاں محصنہ کا لفظ کنواری باندی کے مقابلے میں نہیں بلکہ شادی شدہ باندی کے مقابلے میں ہے اس لیے محصنہ سے شادی شدہ آزاد عورت مراد ہوگی، ورنہ یہ تقابلی درست نہیں ہوگا۔

حاصل بحث

قرآن حکیم کی آیات کی رو سے اس امر میں کوئی ابہام نہیں کہ سوکوڑے ہر طرح کے زانی مرد اور عورت کی سزا ہے اور اس میں شادی شدہ اور کنوارے کا کوئی فرق نہیں ہے، اس لئے دفعہ ۵ (۲) میں زنا کے مجرموں کو جن دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے وہ قرآن حکیم کی رو سے درست نہیں۔ زانی مرد اور عورت خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ان کی ایک سزا ہے اور وہ ہے سوکوڑے، لہذا یہ دفعہ کتاب اللہ کے خلاف ہے اسے تبدیل کر دیا جائے۔

۸۔ سزائے رجم

اب ہم دوسرے سوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا رجم قرآنی سزا ہے؟ اگر رجم قرآنی سزا ہے تو کس قسم کے مجرموں کے ساتھ مختص ہے؟

قرآن حکیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ترین دور سے انسانی معاشروں میں سزائے رجم رائج تھی۔ کئی ایک انبیاء کو ان کی دعوت توحید کے جواب میں ان کی قوم اور معاشرے نے سنگسار کرنے کی دھمکی دی مثلاً:

قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت توحید کے جواب میں کہا:

لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین (۹۸)

”نوح، اگر تم باز نہ آئے تو تم ان لوگوں سے جا ملو گے جنہیں سنگسار کیا گیا ہے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے ان الفاظ سے دھمکایا:

لئن لم تنته لا رجمک (۹۹)

”اگر تم باز نہ آئے تو میں پتھر مار مار کر تمہیں قتل کر دوں گا۔“

قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا:

ولولا رهطک لرحمناک (۱۰۰)

”اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔“

موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے عزائم سے پناہ مانگتے ہوئے دعا کی:

وانی عذت بری و ربکم ان ترجمون (۱۰۱)

”میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔“

اصحاب کہف کو یہی اندیشہ تھا کہ اگر ان کے گمراہ افراد ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تو انہیں سنگسار کر دیں گے:

انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم (۱۰۲)

”اگر وہ تم پر غالب آگئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے۔“

سورۃ یسین میں تین افراد کا ذکر ہے جو دعوت دین کے لیے کسی قبے میں گئے، وہاں کے لوگوں نے انہیں جواب دیا:

لئن لم تنتہوا لیرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم (۱۰۳)

”اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے اور تمہیں دردناک سزا دیں گے۔“

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ:

۱- سنگسار کرنے کی سزا دور قدیم سے انسانی معاشروں میں رائج تھی۔

۲- یہ سزائے موت کی عبرت ناک شکل تھی۔

۳۔ ایسے امور پر سنگسار کرنے کی دھمکی دی گئی تھی جو معاشرے کے خلاف جرائم سمجھے جاتے تھے، اس لیے ایسی سزایں کی جاتی تھی جس کو نافذ کرنے میں معاشرے کے زیادہ سے زیادہ افراد شریک ہو سکیں۔ چنانچہ انبیاء کرام کی دعوت تو حید کو مشرکانہ معاشرے اپنے معاشرے کے خلاف جرم اور فساد سمجھتے تھے اور انبیاء کو کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ معاشرے کا مجرم سمجھ کر ان کے لیے سزائے رجم تجویز کرتے تھے۔

قطع نظر اس کے کہ انبیاء کرام کی شان میں ایسے الفاظ کہنے سے مشرکین عذاب خداوندی کو دعوت دے رہے تھے تمام ان لوگوں کے حق میں جو مشرکانہ معاشرے کو ایک مشرکانہ طرز زندگی سے ہٹا کر موحدانہ طرز زندگی پر لانے کے لیے کوشاں تھے سزائے رجم تجویز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام معاشروں میں ”معاشرتی جرائم“ کی آخری سزا رجم سمجھی جاتی تھی۔

سزائے رجم اور اسلام

اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اور آپ کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں زنا کے مرتکب بعض افراد کو سنگسار کیا گیا۔ اس مسئلہ پر دور حاضر میں بہت تفصیل سے بحث و گفتگو ہوئی، وفاق شرعی عدالت نے دو مختلف فیصلے دیئے اور ہر فیصلے کی تائید میں اہل علم نے مستقل کتابیں لکھیں اور دوطرفہ دلائل دیئے گئے۔

جو اہل علم رجم کو تعزیری سزا قرار دیتے ہیں، ان کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ قرآن حکیم نے سورہ النور کی آیت میں ہر قسم کے زانیوں کی سزایں بتائی ہے اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ احادیث کی بنا پر جس طرح جلا وطنی کو محض تعزیری سزا قرار دیا گیا ہے اسی طرح رجم کو بھی تعزیری سزا قرار دیا جائے گا۔ پھر اس نقطہ نظر کے ثبوت میں متعدد اقوال و آراء پیش کی گئیں اور اس کے مخالف احادیث کی توجیہ کی گئی۔

جو اہل علم رجم کو کھن / محصنہ بدکار کے لیے حد قرار دیتے ہیں وہ سنت نبوی سے استشہاد کرتے ہیں اور اس سوال کے جوابات دیتے ہیں کہ کیا سنت قرآن کے عام حکم کو منسوخ کر سکتی ہے یا نہیں؟

اس ساری بحث کو دہرانا ایک طویل عمل ہے، البتہ اس سلسلے میں جس اہم نکتے پر مناسب توجہ نہیں دی گئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم خطبہ ہے، جسے صحیح بخاری سمیت حدیث کی اہم کتب نے روایت کیا ہے۔ اس طویل خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

ان الله بعث محمداً ﷺ بالحق وانزل الله اية الرجم فقرانا هاو عقلنا هاو وعيناها ، رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده ، فأخشي ان طال بالناس زمان ان يقول قائل : والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الا اعتراف (۱۰۴)

”اللہ نے محمد ﷺ کو حق دے کر بھیجا، اللہ نے رجم کی آیت نازل کی، جسے ہم نے پڑھا، سمجھا اور یاد کیا، رسول اللہ ﷺ نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، مجھے یہ ڈر ہے کہ بہت زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگ جائے کہ ہمیں تو کتاب اللہ میں رجم کی آیت نہیں ملی، نپتہ اللہ کے نازل کیے ہوئے ایک فرض کو چھوڑ کر لوگ گمراہ ہو جائیں، رجم اللہ کی کتاب میں موجود ہے، جو مرد یا عورت محسن ہونے کے بعد زنا کرے اسے رجم کرنا حق ہے بشرطیکہ ثبوت موجود ہو یا حمل ہو یا اقرار۔“

اس خطبے سے معلوم ہوتا ہے کہ:

- ۱- قرآن حکیم میں کوئی ایسی آیت موجود ہے جس میں رجم کا حکم ہے۔
- ۲- اس حکم کے بعد جب رسول اللہ ﷺ اور خلفاء راشدین نے رجم کیا۔
- ۳- وہ آیت اس طرح کی ہے کہ اس امر کا اندیشہ ہے کہ امتداد زمانہ سے لوگ اس آیت سے رجم کا مفہوم لینا چھوڑ دیں یعنی آیت میں صراحتاً رجم کا حکم نہیں ہے۔
- ۴- یہ آیت اب بھی کتاب اللہ میں موجود ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ میں چوں کہ آیت کا ذکر ہے اور قرآن حکیم میں صراحتاً کوئی آیت نہ ملنے کے بعد کچھ لوگوں نے ایک آیت تراشنے کی کوشش کی، جس کے الفاظ اور مفہوم پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت نہیں ہو سکتی پھر یہ رائے اختیار کی گئی کہ اس آیت کا حکم موجود ہے لیکن الفاظ منسوخ ہو گئے ہیں، یہ ایک ایسی رائے تھی کہ جسے علم و دانش کے کسی معیار پر بھی درست قرار دینا ناممکن ہے۔

امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جس آیت سے رجم پر استشہاد کیا جاتا ہے اس کا تعلق زنا کی ایک قسم ہے، اس آیت کے الفاظ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے باعث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اندیشہ درست ثابت ہوا کہ لوگ کہنے لگے کہ قرآن میں رجم کا حکم موجود نہیں ہے۔ اس آیت کی نشان دہی سے پہلے اس آیت کے نزول کا پس منظر جاننا مفید ہوگا۔

مدینہ منورہ میں منافقین اور غنڈہ عناصر کے گردہ پر یہ بات بہت شاق گزرتی تھی کہ مسلمانوں کو وہاں کے دوسرے تمام گروہوں کے مقابلے میں غیر معمولی اخلاقی برتری حاصل ہے۔ اس محاذ پر مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے ایک طرف پاکباز اور عفت مآب خواتین پر ہتھیں لگاتے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ان کی دریدہ ذہنی سے محفوظ نہ رہ سکیں اور دوسری طرف جب ان خواتین کو اپنی ضرورتوں کے لیے باہر جانا ہوتا تو ان پر آوازے کتے اور ان کے قریب جا کر ان کی بے حرمتی کی کوشش کرتے، جب ان پر گرفت ہوتی تو یہ بہانہ کرتے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ ہماری اپنی فلاں خاتون ہے یا فلاں باندی ہے۔

قرآن حکیم نے اس کے سدباب کے لیے دو طرح کا انتظام کیا۔

- ۱۔ مسلمان خواتین پر یہ پابندی عائد کی کہ وہ جب باہر نکلیں تو بڑی چادر اوڑھ کر نکلیں تاکہ یہ ان کے باعزت، پاک دامن اور مسلمان خاتون ہونے کی علامت ہو۔
- ۲۔ اس کے باوجود اگر کوئی بیمار ذہنیت کا فرد ان کی بے حرمتی کرے تو اسے عبرت ناک طریقے سے سزائے موت دی جائے۔

چنانچہ قرآن حکیم میں سورۃ احزاب کی آیات ۵۹-۶۲ میں ہے:

يا ايها النبي قل لا زواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن
من جلايبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفوراً
رحيماً ○ لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون
فى المدينة لنعربنك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلاً ملعونين ،
ايما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلاً ○ سنة الله التى قد خلت من قبل ولن
تجد لسنة الله تبديلاً ○ (۱۰۵)

”اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ وہ اپنے
اوپر اپنی بڑی چادروں کے گھونگھٹ لٹکا لیا کریں، یہ اس بات کے قرین ہے کہ ان کا امتیاز
ہو جائے، پس ان کو کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہ منافقین اور وہ لوگ
جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینہ میں سنسنی پھیلانے والے ہیں، اگر باز نہ رہے تو ہم
تم کو ان پر اکسا دیں گے، پھر انہیں تمہارے ساتھ رہنے کا بہت ہی کم موقع ملے گا، ان پر
پھنکار ہوگی، جہاں ملیں گے، پکڑے جائیں گے اور بے دریغ عبرت ناک طریقے سے قتل
کیے جائیں گے۔ یہی پہلے بھی اللہ کا طریقہ رہا ہے اور تم ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی
نہیں پاؤ گے۔“

اس آیت کی تفسیر میں ابن جوزی لکھتے ہیں:

یہ ان زناکاروں کے سلسلے میں اتری ہے جو مدینہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے اور جب رات میں
عورتیں قضائے حاجت کے لیے نکلتیں تو وہ ان کے پیچھے لگ جاتے، کسی عورت کو دیکھ لیتے تو اس کے پاس جاتے
اور اس سے چھیڑ خانی کرتے۔ (۱۰۶)

زحشری نے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت:

”ان زناکاروں کے سلسلے میں اتری ہے جو عورتوں کی گھات میں رہتے تھے، ان کا پیچھا

کرتے تھے، باوجودیکہ وہ اس سے متنفر ہوتی تھی،۔ (۱۰۷)

رجم دراصل سزائے قتل ہے لیکن عبرت ناک طریقے سے قتل کرنا ہے۔ مذکورہ بالا آیت کے الفاظ قتلوا تفتیلاً کا مفہوم یہی ہے کہ عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا بالجبر کی سزا موت ہے، عرب معاشرے میں اس کے نفاذ کا طریقہ رجم تھا۔ چنانچہ سورۃ النور میں زنا کار مرد اور عورتوں کے لیے سو سو کوڑوں کی سزا متعین ہونے کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے بعض افراد کو رجم کی سزا دی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سورۃ الاحزاب کی مذکورہ بالا آیات کی رو سے وہ سزائے رجم کے مستحق تھے۔ (۱۰۸) اور سورۃ الاحزاب، سورۃ النور سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ (۱۰۹)

ذیل میں ہم اس حوالے سے ان واقعات کا جائزہ لیتے ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے رجم کی سزا دی۔

۱۔ عہد نبوی میں رجم کا سب سے مشہور واقعہ معزز اسلمی کو رجم کرنے کا ہے۔ اس شخص کے کردار کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے سورۃ الاحزاب کی مذکورہ بالا آیت کے تحت رجم کیا گیا۔

معزز کے کردار کے بارے میں مسلم کی روایت ہے:

جابر بن سمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک آدمی لایا گیا، پستہ قد، سر کے بال پراگندہ، تمام اعضاء گھٹے ہوئے، جسم پر بس ایک تہہ بند، اس نے زنا کیا تھا۔ آپ نے اسے دوبارہ واپس کر دیا، پھر اس کے بارے میں حکم فرمایا اور اسے رجم کر دیا گیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

’جب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلتے ہیں، تو تم میں ایک شخص یہیں بیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ جوش شہوت سے اس طرح بغبغاتا پھرتا ہے جیسے کوئی بکرا ہو، وہ کسی عورت کو کچھ تھوڑا سا دودھ میٹھا دے کر پرچالیتا ہے، اللہ نے ان میں سے کسی ایک کو بھی میرے ہتھے چڑھا دیا تو میں اسے عبرت ناک سزا دوں گا‘۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ سعید بن جبیر سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، آپ نے اسے چار بار

مسلم کی دوسری روایت جو ابو سعید خدری سے ہے، اس میں ماعز کو رجم کرنے کا واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد راوی کہتے ہیں: ماعز کے رجم کے بعد اسی شام رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا جس میں فرمایا:

”کیا ایسا نہیں جب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلتے ہیں، تو تم میں ایک شخص یہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہمارے بال بچوں کو تنگ کرنے کے لئے، وہ جوش شہوت سے اس طرح بغوغاتا پھرتا ہے جیسے کوئی بکرا ہو، میں نے طے کر لیا ہے کہ اس طرح کا کوئی شخص بھی میرے پاس لایا گیا تو میں اسے عبرت ناک سزا دوں گا“

اس روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ماعز کی قوم سے ان کے بارے میں تحقیق کی تو لوگوں نے کہا:

”اس کے دماغ میں تو کوئی خلل نظر نہیں آتا، البتہ اسے ایک ایسی شے کی لت پڑ گئی ہے کہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس پر حد جاری کر دی جائے۔“

مسند احمد کی روایت سے جو عبد اللہ بن بریدہ نے اپنے والد سے بیان کی معلوم ہوتا ہے کہ ماعز اس جرم میں بار بار پکڑے گئے اور ہر بار اعتراف کیا۔ (۱۱۱)

ماعز کے واقعہ میں جن خواتین کا ذکر آتا ہے وہ تعداد میں کئی ہیں۔

○ مصنف عبدالرزاق کے مطابق ماعز نے ایک آزاد خاتون سے بدکاری کا اعتراف کیا۔ (۱۱۲)

○ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق ماعز نے ہزال کی باندی فاطمہ سے بدکاری کی۔ (۱۱۳)

○ طبقات ابن سعد کے مطابق ماعز نے مہیرہ نامی عورت سے زنا کا اعتراف کیا۔ (۱۱۴)

○ مسلم کی روایت کے مطابق یہ واقعہ کسی اور عورت کے ساتھ بھی پیش آیا جس کی شہرت رسول اللہ ﷺ تک پہنچی اور آپ نے ماعز کو بلا کر اس کی تحقیق کی۔

ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ماعز کا کردار یہ سامنے آتا ہے کہ:

۱۔ ان کو پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا۔

۲۔ ان کو بدکاری کی لت پڑ چکی تھی اور ان کی قوم کے خیال میں ناقابل اصلاح تھے۔

۳۔ وہ ان مواقع کی تاڑ میں رہتے جب مدینہ مردوں سے خالی ہو جائے اور لوگ جہاد کے لیے چلے جائیں اور شہر میں صرف عورتیں، بچے اور بوڑھے رہ جائیں۔

۴۔ وہ شریف اور پاک دامن عورتوں کا پیچھا کرتے جیسے کہ بکرا بکریوں کے گلے میں شہوت سے مغلوب ہو کر بکریوں کا پیچھا کرتا ہے۔

۵۔ انہوں نے خود کئی عورتوں سے بدکاری کے ارتکاب کا اعتراف کیا۔

ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ماعز کا کردار وہی سامنے آتا ہے جس کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت ۵۹-۶۲ میں کیا گیا ہے اور اس کی سزا وہی دی گئی جو ان آیات میں مذکور ہے یعنی عبرت ناک طریقے سے قتل۔

۲۔ دوسرا واقعہ جو قریب قریب تمام کتب حدیث میں موجود ہے کہ ایک لڑکا ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرتا تھا، وہ اس کی بیوی سے زنا کا مرتکب ہوا، لڑکے کے باپ نے سو بکریاں اور ایک لونڈی دے کر اس شخص کو راضی کر لیا، بعد میں لڑکے کا باپ وہ مقدمہ لے کر، اس عورت کے شوہر کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بکریاں اور لونڈی تمہیں واپس مل جائیں گی، لڑکے کو سو کوڑوں کی سزا ملے گی، پھر آپ نے ایک صحابی انیس سے کہا کہ اس عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر دو۔ (۱۱۶)

۳۔ رجم کا تیسرا واقعہ عامہ یہ کا ہے، جس میں ایک عورت حمل ظاہر ہونے پر آ کر دربار رسالت میں اعتراف گناہ کرتی ہے، اسے بار بار واپس بھیجا جاتا ہے، آخر وضع حمل اور مدت رضاعت کے خاتمے پر اس کے اصرار پر اسے رجم کر دیا جاتا ہے۔ (۱۱۷)

رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں زنا کے جرم میں جن افراد کو رجم کیا گیا ان کی کل تعداد پانچ تھی۔ ایک یہودی اور یہودیہ کو ان کے اپنے مذہبی قانون کے مطابق رجم کیا گیا۔

ماعز اسلمی کو رجم کیا گیا۔

عامہ یہودیہ کو رجم کیا گیا۔

جس عورت نے اپنے ملازم سے زنا کیا تھا، اسے رجم کیا گیا۔

گویا ان میں سے تین واقعات کا تعلق اسلامی قانون سے ہے اور ایک کا یہودی قانون سے۔ یہ امر معلوم ہے کہ یہودی شریعت میں زنا کی سزا رجم تھی اور جب تک کسی مسئلہ میں کوئی واضح قرآنی حکم نازل نہ ہوتا رسول اللہ ﷺ اہل کتاب کی شریعت پر عمل کرتے تھے، احادیث اور سیرت طیبہ میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ اس لئے قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے سورۃ النور (جس میں سو کوڑے لگانے کا حکم ہے) کے نزول سے پہلے زنا کے مرتکب کو رجم کیا یا بعد میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے:

”ابو اسحاق شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی سے پوچھا، کیا رسول اللہ ﷺ

نے رجم فرمایا ہے، انھوں نے کہا، ہاں، میں نے مزید پوچھا، سورۃ النور کے نزول سے پہلے

یا بعد، انھوں نے کہا مجھے معلوم نہیں“۔ (۱۱۸)

درحقیقت ابو اسحاق شیبانی یہ جاننا چاہتے تھے کہ اگر رسول اللہ ﷺ نے سورۃ النور کے نزول کے بعد بھی رجم کیا تو زانیوں کو رجم کرنا آپ کی سنت ثابتہ ہے اور اگر اس کے بعد نہیں کیا تو یہ امر سورۃ النور کے نزول سے منسوخ ہو گیا لیکن شیبانی کو اس سوال کا جواب کہیں سے نہیں ملا۔

کن لوگوں کو کن کن جرائم پر رجم کیا گیا؟

احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں معاشرے کے خلاف سنگین جرائم پر عبرت ناک طریقے سے سزائے موت دینے کے لئے رجم کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ یہ صرف شادی شدہ زانیوں کے ساتھ مختص نہیں تھا بلکہ جن لوگوں کو سزائے رجم دی گئی ان کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے:

- ۱۔ زنا کے عادی مجرموں کو رجم کیا گیا۔
- ۲۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کا ارتکاب کرنے والی خاتون کو رجم کیا گیا۔
- ۳۔ بے شوہر خاتون کے اعتراف زنا پر اسے رجم کیا گیا۔
- ۴۔ ایک یہودی نے انصاری کی ایک باندی کو قتل کر کے اس کے زیورات اتار لیے اور اسے ایک گڑھے میں پھینک دیا، اس کا سر پتھر سے پکل ڈالا، بالآخر یہودی پکڑا گیا، رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا گیا، آپ نے حکم دیا کہ اسے رجم کیا جائے یہاں تک کہ مر جائے، چنانچہ اسے رجم کیا گیا، جس سے وہ مر گیا۔ (۱۱۹)
- ۵۔ ایک شخص چار بار چوری کے جرم میں سزایاب ہونے کے بعد پانچویں بار اسی جرم میں پکڑا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسے قتل کر دو“ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا۔ (۱۲۰)
- ۶۔ کئی ایک واقعات میں شادی شدہ زانی کو سزا نہیں دی گئی، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

حاصل بحث

رجم قرآنی سزا نہیں ہے، قرآن حکیم کی رو سے فساد فی الارض اور حراہہ کی سزاؤں میں عبرت ناک طریقے سے قتل کرنا بھی شامل ہے۔ عرب معاشرے میں اس کے نفاذ کا ایک طریقہ سنگ سار کرنا بھی تھا، یہی وجہ ہے کہ رجم کی سزا عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں رائج تھی اور یہ ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو حراہہ کا ارتکاب کرتے تھے، خواہ وہ زنا کی شکل میں ہو یا کسی کی جان اور مال کے خلاف بھیانک جرم کا ارتکاب کی صورت میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ عبرت ناک طریقہ سے سزائے موت زنا بالجبر کی تعزیری سزا ہے، جس کی شکل تمدن کے اختلاف سے بدلتی رہی ہے، تاہم اسے زنا بالجبر کی سزا کے طور پر باقی رکھا جاسکتا ہے تاکہ خواتین کی عزت کو مکمل تحفظ حاصل ہو۔

۹۔ سزائے قید

دفعہ ۵ (۳) کے مطابق ذیلی دفعہ ۲ کے تحت اور دفعہ ۶ (۴) کے مطابق ذیلی دفعہ ۳ کے تحت کسی سزا کی تعمیل نہیں کی جائے گی تا وقتیکہ وہ عدالت اس کی توثیق نہ کر دے جس کے سامنے حکم سزایابی کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہو اور اگر سزا کوڑوں کی دی گئی ہو تو تا وقتیکہ سزا کی توثیق اور تعمیل نہ ہو جائے۔ سزایاب مجرم سے اس طرح سلوک کیا جائے گا گویا کہ اسے قید محض کی سزا دی گئی ہو۔

سزائے قید کا جواز

جہاں تک سزائے قید کے جواز کا تعلق ہے قرآن حکیم کی دو آیات سے اس پر استدلال کیا گیا ہے، پہلی آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 15 میں ہے:

والتی یأتین الفاحشة من نساء کم فاستشهدوا علیہن اربعة منکم فان
شہدوا فامسکوهن فی البيوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله
لہن سبیلاً (۱۲۱)

”تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس پر چار گواہ لاؤ، اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائیں یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکالے۔“

کیا خواتین کو جیل میں رکھنا جائز ہے؟

قرآن حکیم کے مذکورہ بالا حکم کے صریح الفاظ ہیں ”فامسکوهن فی البیوت“ (انہیں گھروں میں بند کر دو) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کو جیل خانوں میں بھیجنا قرآن حکیم کی منشا کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن کی رو سے اگر انہیں قید کرنا پڑے تو انہیں گھروں میں جہاں ان کے محرم رشتہ داروں کی آزادانہ آمد و رفت ہو اور ان کی عزت و عصمت کے تحفظ کے مسائل نہ پیدا ہوں، وہاں پر قید کیا جائے

دوسری آیت جس سے سزائے قید کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 ہے:

﴿انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساداً
ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من
الارض﴾ (۱۲۲)

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور ملک میں فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں عبرت ناک طریقے سے قتل کیا جائے یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیئے جائیں یا انہیں ملک سے جلا وطن کر دیا جائے۔“

ملک سے جلا وطن کرنے کی تفسیر میں فقہاء نے اپنے اپنے اجتہاد کی رو سے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں، جس میں موجودہ دور کے اعتبار سے کسی کی شہریت ختم کرنا، اس پر اس شہر میں داخلے پر پابندی عائد کر دینا جس میں اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اسے زمین کی وسعتوں سے نکال کر قید خانے میں ڈال دینا شامل ہے۔

احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص پر کوئی الزام تھا، رسول اللہ ﷺ نے اسے کچھ وقت غالباً چوبیس گھنٹے کے لیے نظر بند رکھا، لیکن اس پر الزام ثابت نہیں ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا (۱۲۳) ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ایسے معاملے میں کہ ایک شخص کسی کو پکڑ رکھے تو دوسرا اسے قتل کر دے، یہ فیصلہ فرمایا کہ قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جائے اور پکڑنے والے کو عمر قید کی سزا دی جائے۔ (۱۲۴)

عہد نبوی میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ کوئی قید خانہ نہیں بنایا گیا اس لیے بعض حنا بلکہ کی رائے یہ ہے کہ سزائے قید دینا سرے سے جائز ہی نہیں ہے البتہ کسی شخص کو نظر بند کیا جاسکتا ہے اس پر کوئی نگران کھڑا کیا جاسکتا ہے یا اگر کوئی شخص قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ لیت و لعل سے کام لے رہا ہو تو قرض خواہ سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ قرض دار کا پیچھا نہ چھوڑے۔ (۱۲۵)

لیکن عہد نبوی ﷺ یا عہد صدیقی میں مستقل قید خانہ نہ بنانے سے سزائے قید کا ناجائز ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت ضرورت نہیں سمجھی گئی ہوگی جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مکہ میں صفوان بن امیہ کا مکان چار ہزار درہم میں خریدا اور اس میں الحطیہ جو گو شاعر کو قید کیا اور التیمی جو قرآن حکیم کی بعض آیات کے بارے میں اوٹ پٹائی کرتا تھا قید رکھا اور حنثی کو بار بار شراب نوشی کی وجہ سے قید کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیشہ ور چور اور ٹھگ ضابی بن الحارث کو عمر قید کی سزا دی اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ لوگوں کو قید کیا۔ (۱۲۶)

فقہاء اسلام نے قرآن و حدیث میں سزائے قید کے جواز کے تمام دلائل کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ قید کی صرف درج ذیل تین صورتیں جائز ہیں:

۱۔ کوئی شخص پیشہ ور مجرم ہے اور لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کا بجز اس کے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اسے قید کر دیا جائے تو اسے تاحیات یا تو بہ کر کے اپنی اصلاح کرنے تک سزائے قید دی جائے۔

۲۔ جس کے ذمے اللہ یا بندے کا کوئی حق ہے اور وہ شرعی جواز کے بغیر اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے تو اسے اس وقت تک قید رکھا جاسکتا ہے جب تک وہ حق ادا نہ کرے۔

۳۔ جس شخص پر کوئی الزام ہے اسے قید کیا جاسکتا ہے تا آنکہ اس کی ضمانت نہ ہو جائے یا اس کے بارے میں تحقیق مکمل نہ ہو جائے۔

ان تینوں صورتوں کے پیش نظر یہ کہنا درست ہے کہ سزائے قید کی مدت مقرر کرنا یا اسے عمومی سزا کے طور پر رواج دینا اسلامی قانون تعزیرات سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ اول الذکر مجرموں کو ساری عمر معاشرے سے الگ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے انہیں تاحیات سزائے قید دی جاتی ہے، البتہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اور توبہ سے مراد زبانی کلامی توبہ نہیں بلکہ اصلاح احوال ہے یعنی وہ کسی بھی وقت اپنی زندگی کا نچ بدل کر معاشرے میں واپس آسکتے ہیں، دوسری صورت میں قید کا مقصد سزا دینا نہیں ہے بلکہ حقوق کی ادائیگی ہے اور جو نہی وہ شخص حق ادا کرے اسے فوری طور پر رہائی مل جاتی ہے جب کہ تیسری صورت میں اسلامی قانون عدل کا تقاضا ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو تحقیق کر کے اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا دی جائے ورنہ چھوڑ دیا جائے چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے صرف چوبیس گھنٹے بعد اور ایک دوسرے واقعہ میں تقریباً ایک گھنٹے بعد ایسے ملزم کو رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ (۱۲۷)

نیز قرآن حکیم کی آیت (البقرہ ۲۲۶) کی روشنی میں کسی بھی شادی شدہ جوڑے کو چار ماہ یا اس سے زائد ایک دوسرے سے الگ رکھنا جائز نہیں (۱۲۸)، اسی اصول کی بناء پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شادی شدہ فوجیوں کو چار ماہ کے بعد لازمی چھٹی پر گھر بھیجنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ (۱۲۹)

چنانچہ کسی بھی شادی شدہ مرد یا خاتون کو سزائے قید دیتے ہوئے قرآن حکیم کے اس حکم کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے:

اگر سزائے قید کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ تعزیراتی سزا میں جو حکمت و مصلحت کا رفرما ہوتی ہے کیا سزائے قید سے وہ مقصد حاصل ہوتے ہیں تو درج ذیل امور سے سامنے آتے ہیں:

۱۔ قید کی سزا بجائے خود ملکی ترقی کے لیے سدراہ ہے اگر اس بات کا حساب کیا جائے کہ ملک بھر میں قیدیوں کی کل تعداد کتنی ہے اور اس میں کتنے ایسے ہیں جو اپنی صلاحیتیں پیدا آوری کاموں میں صرف کر کے ملک کی تعمیر و

ترقی میں حصہ لے سکتے ہیں لیکن باوجود کوشش کے ان کے لیے جیل خانوں میں مناسب کام مہیا نہیں کیے جاسکے۔ ان کی صلاحیتیں اور قوت کار نہ صرف یہ کہ ضائع ہوتی ہیں بلکہ اس سے ایک طرف قومی آمدنی میں کمی واقع ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کے اخراجات اور ان کی وجہ سے جیل خانوں پر اٹھنے والے بھاری اخراجات قومی خزانے پر بوجھ ہیں جب کہ سزائے قید کے علاوہ بھی تعزیرات کے ایسے طریقے ہیں، جن کو بروئے کار لا کر لوگوں کو جرائم سے باز اور محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کام سے معطل کر کے ان کے اخراجات قومی خزانے پر ڈالنے کے عمل کو بھی ختم کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ اگر سزائے قید سے کوئی اصلاح کی صورت پیدا ہوتی تو اتنے بھاری اخراجات برداشت کرنے کا جواز بھی تھا لیکن مشاہدات و تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ قید خانے اصلاحی مراکز بننے کے بجائے جرائم کی تربیت کے مراکز ہیں۔ جیلوں میں بسا اوقات ایسے لوگ بھی چلے جاتے ہیں جو طبعاً اور حقیقتاً جرائم پیشہ نہیں ہوتے بلکہ کسی اتفاقی حادثے میں ان سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے اور وہ جرائم سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جب ایک بار جیل یا تراسر آتے ہیں تو وہاں انہیں ایسے ایسے ماہرین فن کی صحبت میسر آتی ہے کہ ان پر ایک نئی دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جب عیب اور بدنامی کا داغ، دامن پر ایک بار اتفاقاً لگ چکا ہوتا ہے تو اسے فن کی بلندیوں تک پہنچانے کا عزم لے کر جیل سے باہر آتے ہیں۔

۳۔ سزائے قید میں غالباً سرے سے یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ جرائم سے باز رکھنے میں ایک مؤثر عامل ثابت ہو کیوں کہ اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ جتنی سخت سزائے قید بھگت کر آتے ہیں، باہر آ کر اسی قدر بڑا جرم کر کے واپس قید خانے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر سزائے قید جرائم سے باز رکھنے میں مؤثر ہوتی تو سزا بھگت کر آنے والے افراد دوبارہ ان جرائم کا ارتکاب نہ کرتے۔

۴۔ سزائے قید کا ایک اور اثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کی وجہ سے احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص ایک طویل مدت تک اپنے افراد خانہ کی ضروریات کی کفالت کی ذمہ داریوں سے دور، سرکاری نان نفقے پر پرورش پاتا ہے اس کے دل سے رفتہ رفتہ احساس ہی جاتا رہتا ہے کہ آدمی کو اپنی اور اپنے کنبے کی ضروریات

کی کفالت کے لیے خود جہد و جہد کرنی چاہیے۔ مزید برآں معاشرے میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو اپنی سزائے قید کو باعث فخر سمجھتا ہے اور اسے پر امن شہریوں سے کیش کرواتا ہے چنانچہ تمام شہروں میں نام نہاد پہلوانوں کے گروہ جو شہریوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور ان پر اپنا رعب و دبدبہ رکھتے ہیں، ہمارے جیل خانوں کی پیداوار میں اور جب انہی پہلوان نما افراد کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو پورے معاشرے کی زمام کار جرائم پیشہ طبقے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جو کسی بھی ملک، قوم اور معاشرے کے لیے تباہی کا آخری درجہ ہے۔

۵۔ جیل خانوں میں غیر صحت مند ماحول، طبی سہولتوں کی کمی، جگہ کی قلت اور افراد کی کثرت کے باعث گونا گوں طبی اور اخلاقی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ قیدی بے شمار جلدی، صدری اور جنسی امراض لے کر معاشرے میں پھیل جاتے ہیں۔

انہی اسباب کی بنا پر اسلامی نظام تعزیرات میں سزائے قید کو کبھی عمومی پذیرائی حاصل نہیں ہوتی۔ سزائے قید کی حیثیت روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی برائیوں کے سدباب کے لیے معمولی سزائی تھی کہ چند روز کسی شخص کو قید میں رکھ کر تنبیہ کر دی جائے اور ایسے لوگ چونکہ دوبارہ جیلوں میں نہیں آتے اور ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہوتی اور جیلوں میں ان کا قیام بہت مختصر ہوتا تھا اس لیے اس سے وہ خرابیاں پیدا نہیں ہوتیں جو طویل سزائے قید کا ورثہ ہیں۔ اس طریق کار کی وضاحت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے ہارون الرشید کی درخواست پر اس کی حکومت کے لیے نظام کار کے طور پر تیار کی تھی وہ لکھتے ہیں:

”اگر آپ حدود کے نفاذ کے احکام جاری کر دیں تو قیدیوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور جرائم پیشہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں گے۔ قیدیوں کے معاملات پر توجہ دینا بہت ضروری ہے اس لیے آپ اپنے حکام کو ہدایت کریں کہ ہر چند روز کے بعد قیدیوں کے معاملات کا جائزہ لیں جسے سزا دینی ہو سزا دے کر آزاد کر دیں اور جس پر جرم ثابت نہیں ہوا اسے فوراً چھوڑ دیں اور کسی کو بھی سزا دینے میں حد سے تجاوز نہ کریں۔“ (۱۳۰)

ان تمام امور کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قیدیوں کی دیکھ بھال اور ان پر اٹھنے والے اخراجات جو ہر سال کروڑوں تک پہنچ جاتے ہیں سرکاری خزانے سے پورے کیے جاتے ہیں۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ملک کے شہری ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ گویا قیدیوں کے اخراجات کی ذمہ داری اس معاشرے پر ڈال دی گئی ہے جس کے خلاف جرم کر کے وہ سزائے قید بھگت رہے ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایک طرف معاشرہ جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں زخم خوردہ ہے اور دوسری طرف اپنے خلاف جرم کرنے والوں کی کفالت کی ذمہ داری کے زیر بار۔ اس صورت حال میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ سزائے قید کی صورت میں اصل سزا معاشرے کے بے گناہ افراد کو دی جاتی ہے جو دو گنا ہے، زیادتی کا شکار بننے کی اور ٹیکس دے کر مجرموں کو پالنے کی بھی، کیا قانون ساز اداروں کا فرض نہیں ہے کہ وہ ان حقائق پر غور کریں؟

حاصل بحث

مذکورہ بالا دفعہ میں خواتین کو جیل خانوں میں رکھنا قرآن کے صریح حکم کی خلاف ورزی ہے۔ نیز میاں بیوی کو چار ماہ سے زائد ایک دوسرے سے الگ رکھنا قرآن حکیم کے ایک دوسرے حکم کی مخالفت ہے۔ تحقیقات کے دوران طویل عرصے تک قید رکھنے میں گونا گوں قباحتیں ہیں اور اگر تحقیقات کے بعد ملزم بے گناہ ثابت ہو جائیں تو اتنی طویل سزا کا اسلامی نظام عدل کے حوالے سے کیا جواز ہے؟ اس لیے اس دفعہ کو ختم کر کے اس کو تعزیرات پاکستان کے دیگر قوانین کے ہمراہ از سر نو زیر غور لایا جائے کہ تعزیری نظام کے لیے کن کن اصلاحات کی ضرورت ہے۔

۱۰۔ زنا بالجبر

دفعہ: ۶

حدود آرزوینس، حد زنا کی دفعہ ۶ زنا بالجبر سے متعلق ہے۔

زنا بالجبر کی تعریف:

۱۔ کسی شخص کو زنا بالجبر کا مرتکب کہا جائے گا اگر وہ مرد یا عورت کسی ایسی عورت یا مرد کے ساتھ، جیسی بھی صورت ہو، جس کے ساتھ وہ مرد یا وہ عورت نکاح صحیح میں نہ ہو، مندرجہ ذیل حالات میں سے کسی میں جماع کرے، یعنی:

(ا) مظلوم کی مرضی کے خلاف۔

(ب) مظلوم کی رضا مندی کے بغیر۔

(ج) مظلوم کی رضا مندی سے، جب کہ رضا مندی مظلوم کو ہلاکت یا ضرر کا خوف دلا کر حاصل کی گئی ہو، **یہا**

(د) مظلوم کی رضا مندی سے، جب کہ مجرم جانتا ہو کہ وہ مظلوم کے ساتھ نکاح صحیح میں نہیں ہے اور یہ کہ رضا مندی کا اظہار اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ مظلوم باور کرتا ہے یا کرتی ہے کہ مجرم وہ دوسرا شخص ہے جس کے ساتھ مظلوم کا نکاح صحیح ہو چکا ہے یا جس سے نکاح صحیح ہونا وہ باور کرتا ہے یا کرتی ہے۔

تشریح: زنا بالجبر کے جرم کے لیے مطلوبہ جماع کے تعین کے لیے دخول کافی ہے۔

مندرجہ بالا تعریفات میں کئی ایک امور اسلامی قوانین سے متصادم ہیں۔ زنا کی طرح زنا بالجبر کی تعریف میں بھی ”نکاح صحیح“ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اگرچہ نکاح فاسد یا نکاح باطل کے بعد، منکوحہ کی رضا مندی سے یا اس کی رضا مندی کے خلاف، کسی بھی صورت میں جماع کرنا درست نہیں، لیکن جب مرد اور عورت میں کسی قسم کا معاہدہ نکاح ہو گیا تو دفعہ ۴ اور ۵ پر بحث کے دوران اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے کہ نکاح کا وجود شبہ پیدا کرنے کا موجب ہے، جس کی بنا پر بعض صورتوں میں تعزیری سزا بلکہ بعض حالات میں سنگین اور شدید ترین تعزیری سزا دی جانی چاہیے لیکن کسی بھی قسم کے نکاح کا وجود صورت واقعہ کو حدود کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے دفعہ ۶، ۱ میں نکاح صحیح کے بجائے صرف نکاح کے الفاظ ہونے چاہیے۔

نا بالغ یا فا تر العقل کے ساتھ اس کی رضا مندی سے زنا، زنا بالجبر ہے۔

اس تعریف میں اس امر کا کوئی ذکر نہیں کہ اگر نا بالغ لڑکے یا لڑکی سے یا فا تر العقل (نیم پاگل) سے کسی نے اس کی رضا مندی سے زنا کیا تو کیا وہ عام زنا ہوگا یا زنا بالجبر۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی قوانین کی رو سے اہلیت کے لیے عقل اور بلوغ دو بنیادی شرائط ہیں، جن کے بغیر مسؤلیت کا بار نہیں ڈالا گیا۔ عاقل و بالغ ہونے کے بعد ہی ایک فرد شرعی او امر و نواہی کا مکلف ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے جن تین افراد کو مکلف ہونے سے مستثنیٰ قرار دیا ہے ان میں ایک نا بالغ ہے اور دوسرا فا تر العقل۔ (۱۳۱)

تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ نا بالغ لڑکے اور لڑکی پر نکاح کے سلسلے میں ان کے اولیاء کو ولایت اجبار حاصل ہے یعنی جن فقہاء کے نزدیک لڑکیوں کو بالغ ہونے کے بعد یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا معاہدہ نکاح خود کر سکتی ہیں، ان کے نزدیک بھی نا بالغ لڑکی اپنا نکاح خود کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ (۱۳۲)

جب ایک نا بالغ لڑکی اپنا نکاح خود کرنے کی مجاز نہیں تو زنا کے لیے اس کی رضا مندی کو کیسے صحیح قرار دیا جاسکتا ہے، اس لیے اگر کسی نا بالغ کی رضا مندی سے اس سے حرام جماع کا ارتکاب کیا جائے تب بھی وہ زنا بالجبر ہوگا، عام زنا نہیں ہوگا۔

مذکورہ بالا دفعہ میں، یہ صورت قانون سازوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، ورنہ ہمارے معاشرے میں گاہے گاہے اس قدر اندوہناک واقعات پیش آتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد چھوٹی لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر انہیں اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں اور یہ جرائم بسا اوقات اس قدر بھیانک شکل اختیار کرتے ہیں کہ انسانی ضمیر اور مہذب سماج کے لیے اس کا تصور بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں کو قانونی دفعات میں نظر انداز کر دینا یا نادانستہ ان سے صرف نظر ہو جانا قانون میں اتنا بڑا سقم پیدا کرتا ہے کہ جو نہی اس کی طرف توجہ دلائی جائے اس کا بلاتاخیر مداوا کرنا ہر ایسے ادارے کا فرض ہے جس کا قانون سازی میں کسی طرح کا بھی عمل دخل ہے۔

کیا زنا بالجبر، زنا کی ایک قسم ہے

حدود آرزوینس میں زنا بالجبر کو زنا کی ایک قسم کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے سزا اور مطلوبہ معیار ثبوت وہی رکھا گیا ہے جو عام زنا کے لیے ہے اگر زنا بالرضا اور زنا بالجبر کے جرائم پر غور کیا جائے تو ان دونوں جرائم میں کئی ایک بنیادی فرق ہیں:

۱۔ زنا بالرضا کو قرآن حکیم نے زنا اور فاحشہ کے عنوان سے جا بجا بیان کیا اور سورہ النور کی آیت نمبر ۲ میں اس کی سزائیں کی لیکن زنا بالجبر کا قرآن حکیم میں صراحت سے کہیں ذکر نہیں ہے۔

۲۔ زنا بالرضا میں خالصتاً اللہ کا حق پامال ہوتا ہے، جب کہ زنا بالجبر میں اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق بھی پامال ہوتا ہے۔

۳۔ زنا بالرضا باہمی رضامندی کا فعل ہے جب کہ زنا بالجبر میں مجرم شخص عورت کی ذات، عزت اور شرف کو زبردستی ملیا میٹ کر دیتا ہے۔

۴۔ زنا بالرضا میں دو طرفہ آزادانہ رضامندی کا عنصر ہوتا ہے جب کہ زنا بالجبر کے ارتکاب میں زبردستی، جبر اور تشدد کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، جس سے جرم کی نوعیت کلیتاً تبدیل ہو جاتی ہے۔ زنا بالجبر دراصل دو جرائم کا مجموعہ ہے۔

۱۔ اللہ کے قانون کے خلاف کھلم کھلا بغاوت۔

۲۔ فرد کی آزادی، خود مختاری، ذات، عزت اور شرف کو نقصان پہنچاتے ہوئے فساد فی الارض کا ارتکاب۔

قرآن حکیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جرائم حدود میں جہاں بھی جبر، قوت اور طاقت یا تشدد کا استعمال کیا گیا وہاں جرم کی نوعیت، اس کا نام، اس کا معیار ثبوت اور اس کی سزائیں تبدیل ہو گئی ہیں۔

اگر کوئی شخص عام حالات میں کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ قتل محض ہے اور اس کی سزائیں قصاص ہے، لیکن اگر کوئی

شخص جبر، قوت و طاقت اور تشدد کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوف و ہراس پھیلا کر قتل کرتا ہے تو اس کا جرم محض قتل نہیں بلکہ حراہ ہے۔ (۱۳۳)

اگر کوئی شخص چھپ کر کسی دوسرے کا مال اڑا لیتا ہے تو یہ محض چوری ہے اس کی سزا قطعید (ہاتھ کاٹنا) ہے لیکن اگر کوئی شخص قوت کا استعمال کر کے کسی کا مال چھین لیتا ہے تو یہ محض چوری نہیں بلکہ حراہ ہے۔ (۱۳۴)

اسی طرح اگر دو شریک باہمی رضامندی سے بدکاری کرتے ہیں وہ محض زنا ہے۔ اگر کوئی شخص زبردستی کسی عورت سے بدکاری کرتا ہے تو یہ محض زنا نہیں ہے بلکہ حراہ ہے۔ (۱۳۵)

قرآن حکیم نے نسل کے خلاف جرائم کو فساد فی الارض قرار دیا ہے۔ ارشاد بانی ہے:

﴿وَاِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ،
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ (۱۳۶)

”جب وہ تمہارے پاس سے جاتا ہے تو زمین میں فساد برپا کرنے، کھیتوں اور نسل کو تباہ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا“ (البقرہ: ۲: ۱۲۵)

زنا بالجبر نسل کو ہلاک کرنے کی بدترین صورت ہے کیوں کہ افزائش نسل کے لیے اللہ نے جو قوانین مقرر کیے ہیں کہ یہ ان کے خلاف باغیانہ اقدام ہے۔ فساد فی الارض کو قرآن حکیم نے دوسری جگہ ”حراہ“ قرار دیا ہے۔

سورۃ المائدہ میں ہے:

﴿انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً
ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من
الارض ، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾
(۱۳۷)

”ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ عبرت ناک طریقے سے قتل کیے جائیں یا سولی پر لٹکائے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔“

اس آیت کی رو سے تمام فقہاء ڈاکے کو، جس میں زبردستی مال لوٹا گیا ہو حراہ قرار دیتے ہوئے حالانکہ آیت میں مال لوٹنے کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ اس طرح زبردستی کسی کی عزت لوٹنا بھی حراہ میں شمار ہوگا جیسا کہ قرطبی لکھتے ہیں:

”مجاہد نے کہا: اس آیت میں محارہ سے مراد زنا اور چوری ہے۔“ لیکن یہ بات درست نہیں..... البتہ اگر ان کی مراد جبر و تشدد کے ذریعے عصمت دری کرنا ہو تو یہ حراہ کی بدترین قسم ہے بلکہ زبردستی مال چھیننے سے بھی زیادہ بھیا تک اور بدترین۔ ارشاد ربانی: ﴿وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ ”زمین میں فساد پھیلانے میں سرگرم ہیں“ میں زنا بالجبر بھی داخل ہے۔ (۱۳۸)

مشہور مفسر قرطبی نے زنا بالجبر کو ڈاکہ سے بڑھ کر حراہ کا جرم قرار دیا، نیز معروف مالکی فقیہ الدسوقی نے بھی زنا بالجبر کو حراہ قرار دیا ہے۔ (۱۳۹)

شافعیہ اور مالکیہ میں سے کئی فقہاء زنا بالجبر کے ارتکاب کو ہی نہیں بلکہ زنا بالجبر کی کوشش کو بھی حراہ قرار دیتے ہیں۔ (۱۴۰)

علامہ ابن حزم کے نزدیک:

”جو کوئی گزرنے والے سے بلا اشتعال لڑے، راستے میں قتل و غارت گری سے خوف و دہشت پھیلانے، مال چھینے یا زخم لگائے یا زنا کاری کے ذریعے سے خواتین کی عزت یا مال کرے وہ محارب ہے۔ خواہ وہ ایک ہو یا زیادہ ہوں۔ سب پر محاربتین سے متعلق آیت کا حکم

لاگو ہوگا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کو کسی ایک خاص جرم کی نوعیت کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ محاربین سے متعلق حکم الہی میں تمام اقسام کے جرائم شامل ہیں۔‘ (۱۴۱)

انہیں دلائل کی روشنی میں وفاقی شرعی عدالت نے ایک مشہور مقدمہ بیگم رشیدہ پٹیل بنام وفاق پاکستان کے فیصلہ میں تفصیلی بحث کے بعد یہ ہدایت دی کہ یکم فروری ۱۹۹۰ء سے قبل قانون میں ترامیم کی جائیں۔ فیصلہ کے پیرا گراف ۴۳ میں کہا گیا ہے:

” نیز دفعہ ۱۰ میں زنا بالجبر کے ضمن میں دفعہ ۸ کا ذکر بھی ہے، اب جب کہ مندرجہ بالا بحث سے ثابت ہو چکا ہے کہ زنا بالجبر عام زنا سے بالکل ایک مختلف جرم ہے اور فساد فی الارض اور حرامہ کی تعریف میں آتا ہے، اس لیے دفعہ ۸ میں زنا بالجبر کے لیے مطلوبہ چار مسلمان مردوں کا نصاب شہادت، قرآن و سنت کے مخالف ہونے کی وجہ سے ترمیم طلب ہے۔“

زنا پر مجبور کرنے کے بارے میں بطور خاص قرآن حکیم میں ہے:

ولا تکرھوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا لتبتنوا عرض الحیوة
الدنیا ومن یکرھن فان اللہ من بعد اکراھن غفور رحیم (۱۴۲)

” اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو بالخصوص جب کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، تا کہ ان کے ذریعے تم دنیوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کر سکو، جو کوئی انہیں مجبور کرے گا، پس اللہ انہیں مجبور کرنے کے بعد بھی غفور و رحیم ہے۔“

اس امر پر فقہاء میں اتفاق ہے کہ جبر خواہ ہلاکت اور ضرر کا خوف دلا کر کیا گیا ہو یا محض کسی عورت کو دفاع سے اور اپنی عزت بچانے سے بے بس کر دیا گیا ہو، ایسا جبر ہے جس پر مجبور اور مظلوم فرد کو سزا نہیں مل سکتی۔ عہد نبوی میں راہ چلتے ہوئے ایک عورت کو پکڑ کر ایک شخص نے آبروریزی کر دی تو رسول اللہ ﷺ نے عورت کو کوئی سزا نہیں دی۔ (۱۴۳)

حدود آرڈیننس (زنا)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمے میں سرکاری غلام اور باندیاں پیش کیے گئے جس میں غلاموں نے باندیوں سے زبردستی زنا کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو سزا دی اور باندیوں کو جانے دیا۔ (۱۴۴)

نیز ایک اور مقدمے میں ایک عورت نے چرواہے سے پانی مانگا، اس نے کہا اگر مجھے اپنے اوپر قابو دے دو تو پانی دوں گا، عورت نے اس کا مطالبہ مان لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عورت مجبور تھی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو کچھ دے دلا کر رخصت کر دیا۔ (۱۴۵)

اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ جس کسی پر زبردستی ہوئی ہو وہ ہمدردی اور دادرسی کا مستحق ہے نہ یہ اسے بھی سزا کے لیے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے۔

زنا بالجبر میں سزا کس کو ملے گی؟

حدود آرڈیننس میں زنا بالجبر کو زنا بالرضا کی ایک ذیلی قسم کے طور پر متعارف کرایا گیا، جس کی وجہ سے زنا بالجبر کے ثبوت کے لیے وہی معیار مقرر کیا گیا جو شریعت نے زنا بالرضا کے لیے مقرر کیا ہے، جب کہ یہ قرآن و سنت کے صراحتاً خلاف ہے۔ معیار ثبوت پر دفعہ ۸ کے تحت بحث کی جائے گی، البتہ ثبوت زنا کے بعد اسے زنا بالجبر ثابت کرنا مذکورہ بالا قوانین کی رو سے مظلوم کی ذمہ داری ٹھہرتا ہے جس کی وجہ سے مظلوم کی دادرسی کے بجائے الٹا اسی کو مجرم قرار دے کر سزا دلوانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔

زنا کے جرم میں جس فریق پر جبر کیا گیا ہو اسے کوئی سزا دینا یا اسے مجرموں کے کٹہرے میں لاکھڑا کرنا اسلامی نظام عدل کے ساتھ سنگین مذاق ہے، جس عورت سے زبردستی زنا کیا گیا ہو اس پر کوئی حد جاری نہیں ہو گی، اس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ارشاد ربانی ہے:

﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه﴾ (۱۴۶)

”جو چیزیں تم پر حرام ہیں وہ تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں ہاں اگر تم مجبوری کی حالت میں کسی حرام کا ارتکاب کرو تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔“

نیز فرمایا:

﴿فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ﴾ (۱۳۷)

”جو کوئی مجبور ہو، نہ تو بغاوت پر آمادہ ہو اور بار بار باپہر ارتکاب کرتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔“

نیز رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

﴿ان الله تجاوز عن امتی الخطاء والنسیان وما استکروه علیہ﴾ (۱۳۸)

”میری امت کو خطا، بھول چوک اور جن باتوں پر انہیں مجبور کیا گیا ہو، وہ سب معاف کر دی گئی ہیں۔“

زنا بالجبر میں سزا:

آرزوینیس کی دفعہ ۶ کے تحت زنا بالجبر کی سزایوں متعین کی گئی ہے:

۱۔ زنا بالجبر مستوجب حد ہے اگر اس کا ارتکاب دفعہ ۵ کی ذیلی دفعہ 1 میں مصرحہ حالات میں کیا جائے۔

۲۔ جو کوئی زنا بالجبر مستوجب حد کا مجرم ہو تو، اس آرزوینیس کے احکام کے تحت:

ا) اگر وہ مرد یا وہ عورت محسن ہو تو اسے جائے عام پر سنگ سار کیا جائے گا۔

ب) اگر وہ مرد یا وہ عورت محسن نہ ہو تو اسے جائے عام پر ایک سو کوڑوں کی سزا اور ایسی دیگر سزا

دی جائے گی جس میں موت کی سزا شامل ہے، جیسے عدالت حالات مقدمہ کا لحاظ رکھتے ہوئے مناسب تصور کرے۔

زنا بالجبر مستوجب حد کو دفعہ 5 کی ذیلی دفعہ 1 کے ساتھ وابستہ کرنا اصولی طور پر اس لیے غلط ہے کہ زنا بالجبر اصل میں زنا کی قسم نہیں ہے بلکہ یہ حرابہ کی قسم ہے، اس لیے اس پر تمام احکام حرابہ کے جاری ہوں گے۔

حرابہ میں محسن اور غیر محسن کا فرق نہیں ہوتا:

حرابہ کی سزائیں بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم نے کہا ہے:

﴿انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾ (۱۳۹)

”ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرنے میں سرگرم ہیں، بس یہ ہے کہ عبرت ناک طور پر قتل کیے جائیں یا سولی پر لٹکائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ ڈالے جائیں یا ملک سے باہر نکال دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک عذاب عظیم ہے۔“ (المائدہ ۵: ۳۳)

اس آیت میں حرابہ کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے چار مختلف سزائیں بتائی گئی ہیں:

۱۔ تفتیل: قرآن حکیم نے قتل کے بجائے تفتیل کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں شدت اور کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرابہ کا ارتکاب کرنے والوں کو عبرت ناک اور سبق آموز طریقے سے قتل کیا جائے۔ صرف وہ طریقہ اس سے مستثنیٰ ہوگا جس سے شریعت نے منع کیا ہے، مثلاً آگ میں جلانا، اس کے علاوہ دوسرے طریقے جو غنڈوں، بدمعاشوں، معاشرے کا امن و امان تباہ کرنے والوں، قتل، ڈکیتی، رہزنی، آتش زنی، اغوا، زنا وغیرہ سنگین جرائم کے ذریعے لاء اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے والوں کو سزا دینے، عبرت دلانے اور ان کو دہشت زدہ کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر قانون کا احترام پیدا کرنے کے لیے ضروری سمجھے

جائیں، حکومت ان سب کو اختیار کر سکتی ہے۔

رجم یعنی سنگسار کرنا بھی تشہیل کی ایک صورت تھی جو عرب معاشرے میں رائج تھی۔ جو لوگ خواتین کو زبردستی بے آبرو کرنے، ان کی عزت و عصمت پر ڈاکے ڈالنے اور کھلم کھلا زنا بالجبر اور اغوا ایسے جرائم کے مرتکب ہوں ان کو عبرت ناک طریقے سے سزائے موت دی جا سکتی ہے۔

۲۔ سولی پر لٹکانا۔

۳۔ ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دینا۔

۴۔ جلاوطن کر دینا (یا قید کر دینا)۔

جس طرح حرابہ کے دوران اگر مجرم قتل کرتا ہے یا مال چھینتا ہے تو اس پر حد جاری کرنے کے لیے وہ شرائط نہیں ہیں جو عام قتل اور چوری میں ہیں، عام قتل میں عمد، شبہ عمد اور خطا کے فرق سے اس کی سزا میں فرق پیدا ہو جاتا ہے جب کہ حرابہ میں قتل خواہ عمد آہو، خواہ شبہ عمد ہو، خواہ خطا ہو، بہر صورت قتل ہے، اس کی وجہ سے سزا میں تخفیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح چوری میں اگر مال حد نصاب کو نہ پہنچے تو حد جاری نہیں ہوتی جب کہ حرابہ میں امام مالک کے نزدیک حرابہ کی سزا کے لیے یہ شرط نہیں کہ مال حد نصاب کو پہنچے بلکہ حد حرابہ کے وجود کے لیے یہی کافی ہے کہ زبردستی کسی کا مال چھینا گیا ہو، خواہ وہ نصاب سے کم ہو یا زیادہ اور لوٹنے والا ایک ہو یا کئی۔ (۱۵۰)

اسی طرح زنا کی سزا کے لیے مجرم کے بارے میں جن امور کی تحقیق کی جاتی ہے کہ وہ مہسن ہے یا غیر مہسن، چار گواہ موجود ہیں یا نہیں، زنا بالجبر کے بارے میں یہ تحقیق نہیں کی گئی کہ مجرم مہسن ہے یا غیر مہسن۔ اس سلسلے میں ایک مشہور روایت ہے جسے حدیث کی متعدد کتب نے روایت کیا ہے۔ ابوداؤد کی روایت درج ذیل ہے:

عن علقمة بن وائل عن ابیہ ان امرأة خرجت علیٰ عهد رسول اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَلْقَاهَا رَجُلًا ، فَتَجَلَّلُهَا ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ، فَصَاحَتْ ، وَانْطَلَقَ ، فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ ، فَقَالَتْ ، اِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ عَصَابَةٌ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ ، فَقَالَتْ اِنَّ ذَلِكِ الرَّجُلُ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، فَانْطَلَقُوْا ، فَاخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ اِنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَاتَوْهَا بِهِ ، فَقَالَتْ ، نَعَمْ ، هُوَ هَذَا ، فَلَمَّا امْرُؤُا بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ ، يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، اِنصَاحِيهَا ، فَقَالَ لَهَا اِذْهَبِي ، فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا (قَالَ اَبُو دَاوُدَ : الرَّجُلُ الْمَأْخُوْدُ) وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ، اِرْجُمُوْهُ . (۱۵۱)

”علقمہ بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے گھر سے نکلی تو راستے میں ایک شخص نے اسے دیکھا، پس اس نے اس پر غلبہ پایا اور اپنے نفس کی پیاس بجھائی، اس پر وہ چیخنی چلائی، تو وہ بھاگ کھڑا ہو، اسی اثنا میں ایک آدمی کا گزر اس طرف سے ہوا تو اس عورت نے اسے بتایا کہ ایک شخص نے اس طرح اسے رسوا کیا ہے، پھر مہاجرین میں سے ایک گروہ بھی اس طرف آ نکلا اس نے انھیں بھی اپنی روداد سنائی تو وہ بھاگے اور اس شخص کو پکڑ لیا جس کے بارے میں اس عورت کا خیال تھا کہ اس نے اس سے زیادتی کی، پس وہ اسے اس کے پاس لائے تو اس نے کہا، ہاں، یہ وہی ہے، چنانچہ وہ اسے نبی ﷺ کے پاس لے آئے تو آپ نے اسے سزا دینے کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر اصل مجرم کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ میں تھا، جس نے اس عورت سے زیادتی کی، اس پر آپ نے اس عورت سے کہا، جا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا اور جو شخص شبہ میں پکڑا گیا تھا اس سے کلمات خیر فرمائے، پھر اس شخص کے بارے میں جس نے اس عورت سے زنا بالجبر کیا تھا، فرمایا، اسے رجم کر دو۔“

ترمذی نے اس روایت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

ان امرأة خرجت على عهد النبي ﷺ تريد الصلوة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومربها رجل ، فقالت ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها ، فاتوها ، فقالت نعم ، هو هذا ، فاتوا به رسول الله ﷺ ، فلما امر به ليرجم ، قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله انا صاحبها ، فقال لها اذهبي ، فقد غفر الله لك وقال للرجل قولاً حسناً وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لوتا بها اهل المدينة لقبل منهم (۱۵۲)

”رسول اللہ ﷺ کے عہد میں ایک عورت نماز کے ارادے سے گھر سے نکلی ، راستے میں ایک آدمی اسے ملا جس نے اسے ڈھانپ لیا اور اس سے اپنی خواہش پوری کی ، وہ عورت چیخنی چلائی ، اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرا تو اس نے بتایا کہ اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ، پھر مہاجرین کی ایک جماعت گزری تو انہیں بتایا کہ اس شخص نے مجھ سے زیادتی کی ، وہ بھاگے اور انہوں نے اس شخص کو پکڑ لیا جس کے بارے میں اس عورت کا خیال تھا کہ وہ مجرم ہے ، اسے لے آئے تو عورت نے تصدیق کی کہ یہی شخص ہے ، مہاجرین اسے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آئے ، جب آپ ﷺ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو اصل آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ، یہ میں تھا ، آپ نے عورت سے کہا کہ وہ چلی جائے اللہ نے اسے معاف کر دیا اور جو شخص پکڑا گیا تھا اس سے کلمہ خیر فرمایا اور جس نے زیادتی کی تھی اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ نیز فرمایا: اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر تمام مدینہ والے ایسی توبہ کرتے تو ان سب کی توبہ قبول ہو جاتی۔“

یہی روایت امام احمد بن حنبل نے ایک اور انداز سے بیان کی جس کے آخری الفاظ یہ ہیں:

.....فقام صاحبها الذى وقع عليها ، فقال انا صاحبها ، فقال النبى
 ﷺ ، اذهبى فقد غفر الله لك ، وقال للرجل قولاً حسناً ، فقالوا :
 الا ترجم صاحبها ، فقال ، ولا ، لقد تاب توبة لوتابها اهل المدينة
 لقبل منهم ، ذكره احمد واهل السنن . (۱۵۳)

”.....جس آدمی نے عورت سے زیادتی کی تھی وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ”وہ
 میں ہوں“ رسول اللہ ﷺ نے عورت سے فرمایا: تم جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا اور پہلے شخص
 سے کلمات خیر فرمائے، لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ زیادتی کرنے والے کو رجم
 نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا، نہیں اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ تمام مدینہ والوں کو کافی
 ہو سکتی ہے۔“

اگرچہ روایات میں تعارض کے باعث یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اصل مجرم کو رجم
 کیا یا نہیں البتہ ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتائج اخذ ہوتے ہیں کہ:

۱۔ جس شخص کو مظلوم خاتون نے بطور مجرم شناخت کیا تھا، وہ اگرچہ بے گناہ تھا، لیکن واقعاتی شواہد کی بنا پر
 اسے سزائے رجم کا حکم سنایا گیا اور یہ تحقیق نہیں کی گئی کہ وہ محسن ہے یا غیر محسن۔

۲۔ جب اسی مجلس میں اصل مجرم نے اعتراف جرم کیا تو اس کے بارے میں بھی تحقیق نہیں کی گئی کہ وہ محسن
 ہے یا غیر محسن، بلکہ اگر یہ روایت درست ہے کہ اس کے بارے میں رجم کا فیصلہ کیا گیا تو اس کے محسن ہونے کی
 تحقیق کے بغیر ہی کر دیا گیا۔

۳۔ اگر مسند احمد کی روایت درست ہے جسے علامہ ابن القیم نے ترجیح دی ہے تو بات اور بھی واضح ہو جاتی
 ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے زنا بالجبر کو حراہ قرار دیا اور جب ایک شخص نے خود اعتراف کر کے اپنے آپ کو عدالت
 میں پیش کر دیا تو آیت حراہ کے حکم کے مطابق:

الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم

(المائدہ: ۵: ۳۴)

”البتہ اگر گرفتاری سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔“

اس کی توبہ قبول کر کے سزا معاف کر دی گئی۔“ (۱۵۴)

مذکورہ بالا بحث سے واضح ہوتا ہے کہ زنا بالجبر حرابہ کی ایک قسم ہے اور حرابہ کی سزائیں قرآن میں مقرر کر دی ہیں اور ان میں کوڑوں کی سزا نہیں ہے۔

حاصل بحث

اوپر کی بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ زنا بالجبر زنا کی ذیلی قسم نہیں ہے بلکہ ایک الگ اور مستقل جرم ہے جیسے کہ سرقتہ بالجبر چوری کی قسم نہیں بلکہ الگ جرم ہے اور اس کی الگ سزا ہے۔ قرآن حکیم نے حرابہ کی چار سزائیں بتائی ہیں، جن کے حدود یا تعزیرات ہونے کے بارے میں فقہاء کی دونوں طرح کی آراء ہیں اور فقہی اختلاف کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں تعزیرات قرار دیا جائے تاکہ متفقہ اور عدلیہ ارتکاب جرم کے عوامل، نوعیت اور حالات کے پیش نظر ان میں کمی بیشی کر سکیں۔ یہ چار سزائیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ عبرت ناک طریقے سے قتل کرنا

۲۔ سولی پر لٹکانا

۳۔ مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا

۴۔ جلا وطنی (یا سزائے قید)

درحقیقت حرابہ کا جرم چوری یا رضامندی سے زنا یا قذف کی طرح ایسا جرم نہیں کہ اس کا دائرہ محدود اور متعین ہو بلکہ اس میں گونا گوں جرائم شامل ہیں جن میں سے بسا اوقات کسی ایک جرم کا ارتکاب ہوتا ہے اور کبھی متعدد جرائم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ صرف امن و امان میں خلل ڈالنے سے لے کر قتل و غارت گری، مسلح بغاوت، لوٹ مار، اغوا و زنا، آتش زنی وغیرہ تمام جرائم حرابہ میں شامل ہیں اور قرآن حکیم کا اصول ہے۔

حدود آرزو نیش (زنا)

﴿و جزاء سئیة سئیة مثلها﴾ (۱۵۵) ”برائی کا بدلہ برائی کی مثل دیا جائے۔“ پس حرا بہ میں جس نوعیت کا جرم ہوگا اسی نوعیت کی سزا ہوگی۔ چوں کہ زنا بالجبر اتنی سنگین نوعیت کا جرم ہے کہ اس کے عواقب و نتائج، قتل، آتش زنی، لوٹ مار اور مسلح بغاوت سے بھی زیادہ سنگین ہوتے ہیں، اسی لیے اس کی سزا عہد نبوی اور خلافت راشدہ کے دور میں رجم رہی ہے، خواہ مجرم مہسن ہو یا غیر مہسن اس کی تفصیل اوپر دفعہ 5 میں رجم کی بحث کے زیر عنوان گزر چکی ہے۔

اس لیے حدود آرزو نیش کی دفعہ 6 میں مذکورہ ذیل امور کتاب و سنت کے خلاف ہیں جنہیں تبدیل کر دیا جائے:

۱۔ اگر وہ مرد یا عورت مہسن ہو تو اسے جائے عام پر سنگسار کیا جائے گا۔

جب کہ قرآن حکیم و سنت کی رو سے خواہ وہ مہسن ہو یا نہ ہو اسے عبرت ناک طریقے سے سزائے موت دی جائے گی سنت نبوی میں اس کے لیے رجم کا طریقہ اختیار کیا گیا۔

۲۔ اگر وہ مرد یا عورت مہسن نہ ہو تو اسے جائے عام پر ایک سو کوڑوں کی سزا

یہ سزا رضامندی سے زنا کے جرم کی حد ہے، حرا بہ میں یہ سزا دینا جرم کی سنگینی کے مطابق سزا نہیں ہے بلکہ جرم سے بہت کم تر سزا ہے۔ دراصل کتاب و سنت نے حرا بہ کے جرم میں کوڑوں کی سزا سرے سے مقرر ہی نہیں کی۔

چوں کہ حرا بہ کی سزائیں قرآن نے مقرر کر دی ہیں اس لیے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ان میں سے کوئی ایک سزا دینا تو درست ہے لیکن انہیں چھوڑ کر کوئی اور سزا مقرر کر دینا قرآن کے احکام کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے۔

قرآنی احکام کو تبدیل کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے:

وقال الذین لا یرجون لقاءنا انت بقران غیر هذا وابدله قل ما یکون

لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان
عصیت ربی عذاب یوم عظیم. (۱۵۶)

”جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن
لاؤ یا اسے تبدیل کر دو، کہہ دیجئے، میرے اختیار میں نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل
کر دوں، میں تو محض اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اگر میں
اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔“

دفعہ نمبر 7۔ زنا یا زنا بالجبر کی سزا جب کہ سزایاب مجرم بالغ نہ ہو

زنا یا زنا بالجبر کے کسی ایسے مجرم کو جو بالغ نہ ہو، پانچ سال تک کی مدت کے لیے کسی ایک قسم کی قید کی یا
جرمانے کی سزایا دونوں سزائیں دی جائیں گی اور اسے تیس کوڑوں تک کی سزا بھی دی جاسکے گی۔ مگر شرط یہ ہے
کہ زنا بالجبر کی صورت میں، اگر مجرم پندرہ سال سے کم عمر کا نہ ہو تو کوڑوں کی سزا کسی دیگر سزا کے ساتھ یا اس
کے بغیر دی جائے گی۔

اگرچہ اس دفعہ کا تعلق حد کے بجائے تعزیری سزا سے ہے اور تعزیری سزاؤں کا تعین کتاب و سنت نے
نہیں کیا، البتہ مذکورہ دفعہ میں بعض ایسی خامیاں ہیں جن کی طرف توجہ نہیں کی گئی:

- ۱۔ زنا دو افراد کا مشترکہ فعل ہوتا ہے، اگر وہ رضا مندی سے ہو تو محض زنا ہے اور اگر ایک طرف سے
زبردستی ہو تو زنا بالجبر ہے۔ دونوں مختلف نوعیت کے جرائم ہیں، اس دفعہ میں دونوں جرائم کو یکساں قرار دیا گیا۔
- ۲۔ زنا بالجبر میں جس فرد پر جبر ہوا ہو وہ مظلوم ہے، اس لیے دفعہ میں یہ وضاحت ضروری تھی کہ مذکورہ تعزیری
سزا اس فرد کو ملے گی جس نے جبر کیا، نہ کہ ایسے فریق کو جس پر ظلم کیا گیا کیوں کہ اس دفعہ کو جب دفعہ ۸ سے ملا کر
پڑھیں گے تو زنا بالجبر کے ثبوت کے لیے جو معیار رکھا گیا ہے، اس کی عدم موجودگی کے باعث مظلوم فریق بھی
مجرم قرار پائے گا۔

۳۔ زنا کے لیے دونوں فریقوں کی آزادانہ رضامندی ضروری ہے۔ اگر ایک فریق نابالغ ہے تو کیا اس کی رضامندی معتبر ہے اور اس کی رضا کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ شریک جرم ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی نابالغ لڑکی کو بہلا پھسلا کر اس سے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا لڑکی بھی مجرم متصور ہوگی یا ورغلانے والے شخص کو زنا بالجبر کا مرتکب سمجھا جائے گا۔

۴۔ کیا ”بالغ نہ ہونے“ کے الفاظ میں کسی عمر یا بدنی حالت کا تعین ضروری ہے یا نہیں۔ ایک شخص ایک ایسی نابالغ لڑکی سے بدکاری کرتا ہے جو بلوغ کے قریب ہے اور بدنی طور پر جنسی عمل کے قابل ہے جب کہ دوسرا شخص کسی چھوٹی بچی سے بدکاری کرتا ہے جو بدنی طور پر جنسی عمل کے قابل نہیں ہے، کیا یہ دونوں افراد برابر ہیں۔ کیا چھوٹی بچی سے بدکاری حرام نہیں ہے؟

حاصل بحث

مذکورہ بالا بحث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حد زنا کی دفعہ ۵، ۶، اور ۷ کتاب و سنت سے ہم آہنگ نہیں ہیں انہیں حذف کر دیا جائے اور جرم زنا کو کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی لئے محسن اور غیر محسن کے فرق کے بجائے زنا بالرضا اور زنا بالجبر کی دو اقسام میں تقسیم کیا جائے، جس میں پہلی قسم کے جرم پر سو کوڑوں کی سزا ہے اور دوسری قسم کے جرم پر زبردستی آبروریزی کرنے والے کو سزائے موت دی جاسکتی ہے، جبکہ متاثرہ خاتون کو اس کی عزت کی پامالی پر معاوضہ دلایا جائے۔

دفعہ نمبر 8: زنا یا زنا بالجبر مستوجب حد کا ثبوت

زنا یا زنا بالجبر مستوجب حد کا ثبوت حسب ذیل میں سے کسی ایک شکل میں ہوگا، یعنی:

(ا) ملزم کسی عدالت مجاز کے روبرو جرم کے ارتکاب کا اقبال کرے۔ یا

(ب) کم سے کم چار بالغ مسلمان مرد گواہ جن کے بارے میں عدالت کو تزکیہ الشہود کے مقتضیات کا لحاظ رکھتے ہوئے اطمینان ہو کہ وہ عادل اشخاص ہیں اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ جرم کے لیے مطلوبہ دخول کے فعل کے چشم دید گواہوں کی حیثیت سے گواہی دیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ اگر ملزم غیر مسلم ہو تو چشم دید گواہ

غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔

تشریح: اس دفعہ میں تزکیہ الشہود سے وہ طریق تحقیقات مراد ہے جو عدالت کسی گواہ کے قابل اعتبار ہونے کی بابت اپنا اطمینان کرنے کے لیے اختیار کرے۔

اس دفعہ میں ہواہم چیز کتاب و سنت کے سوا کچھ خلاف ہے وہ یہ ہے کہ زنا اور زنا بالجبر کے ثبوت کا معیار یکساں رکھا گیا ہے، جب کہ اوپر ہم ثابت کر چکے ہیں کہ زنا اور زنا بالجبر دو الگ الگ جرائم ہیں اور مؤخر الذکر حرابہ کی قسم ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے بھی زنا بالجبر کو زنا کے بجائے حرابہ کی ذیلی قسم قرار دیتے ہوئے ایک مشہور مقدمہ: رشیدہ ٹیل بنام وفاق پاکستان میں کے فیصلہ کے پیرا گراف 43 میں کہا کہ:

”نیز دفعہ 10 میں زنا بالجبر کے ضمن میں دفعہ 8 کا بھی ذکر ہے، اب جب کہ مندرجہ بالا بحث سے ثابت ہو چکا ہے کہ زنا بالجبر عام زنا سے بالکل ایک مختلف جرم ہے اور یہ فساد فی الارض اور حرابہ کی تعریف میں آتا ہے، اس لیے دفعہ 8 میں زنا بالجبر کے لیے مطلوبہ ”چار مسلمان مردوں کا نصاب شہادت قرآن و سنت کے مخالف ہونے کی وجہ سے ترمیم طلب ہے۔“

حرابہ کے لیے معیار ثبوت:

زنا بالجبر کو اسلامی شریعت نے حرابہ کی حیثیت دیتے ہوئے اس کے ثبوت کے لیے گواہوں کی شرط نہیں رکھی، بلکہ ہر طرح کے ذرائع تحقیق سے کام لینے کا طریقہ اختیار کیا۔ حدیث میں ہے کہ:

”ایک خاتون کی جو نماز فجر کے لیے مسجد جا رہی تھی، مگھے اندھیرے میں زبردستی آبروریزی کی گئی، اس نے پاس سے گزرنے والے ایک نمازی کو مدد کے لیے پکارا، جس نے مجرم کا، جو بھاگ گیا، پیچھا کیا، اتنے میں کچھ اور نمازی آگئے، انہیں معلوم ہوا تو وہ بھی مجرم کے پیچھے بھاگے اور آگے جا کر اس شخص کو پکڑ لیا جو اصل مجرم کے تعاقب میں بھاگ رہا تھا اور اسے عدالت نبوی میں پیش کر دیا گیا ہر چند وہ شخص ارتکاب جرم کا انکار کرتا رہا، لیکن واقعاتی شواہد اس کے خلاف تھے اور متاثرہ خاتون نے اسے مجرم کے طور پر شناخت کیا تو اسے

سنگ سار کرنے کا حکم ہو گیا اس دوران میں ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: ”یہ بے گناہ ہے، اصل مجرم میں ہوں۔“ (۱۵۷)

اس کیس میں:

- ۱۔ جس خاتون سے زبردستی کی گئی تھی اسے کسی سزا کا مستحق قرار نہیں دیا گیا
- ۲۔ زنا بالجبر کا بار ثبوت خاتون پر نہیں ڈالا گیا
- ۳۔ جرم کے ثبوت کے لیے گواہوں کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی بلکہ واقعاتی شواہد پر فیصلہ کیا گیا۔

مذکورہ بالا دفعہ کی رو سے کوئی بھی خاتون جس سے زیادتی ہوئی ہو کسی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتی، کیوں کہ عام حالات میں زنا بالجبر کا ارتکاب ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں عورت اکیلی ہو اور کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ بلا سکے۔ اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے اور حدود آؤڈننس کی رو سے اس کے پاس زنا بالجبر کو ثابت کرنے کے لیے چار چشم دید گواہ نہیں، تو اس کا اظہار مظلومیت اقرار زنا میں تبدیل ہو کر اس کو نہ صرف حد زنا کا مستحق قرار دے دیتا ہے بلکہ بعض حالات میں وہ ایک ایسے شخص پر زنا کا الزام لگانے کی وجہ سے جس کے خلاف اس کے پاس چار بالغ مسلمان مرد گواہ نہیں ہیں حد قذف کی بھی مستحق ٹھہرے گی۔

اسلام اور اسلامی عدل تو بہت بلند و بالا چیزیں ہیں، اس قسم کے قوانین کا کسی انسانی معاشرے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جنہیں اسلام کے نام پر نہ صرف نافذ کیا گیا بلکہ تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔

اس قانون پر یہ اعتراض بجا ہے کہ گھروں میں خواتین تنہا ہوں یا گرلز ہاٹلز میں کوئی درندہ صفت شخص گھس کر خاتون کی آبروریزی کر دے تو اسے ثابت کرنے کے لیے چار بالغ مسلمان مرد چشم دید گواہ چاہیے جو تزکیہ الشہود کے معیار پر پورے اتریں اور یہ ناممکن ہے۔

خواتین کی گواہی

خواتین کی گواہی کے بارے میں ایک انتہائی غلط تصور قائم کیا گیا ہے، جس کی کتاب و سنت کی روشنی میں تصحیح ضروری ہے:

۱۔ کسی طے شدہ معاہدے پر باقاعدہ گواہ ہونے اور کسی اتفاقی حادثے کا اچانک گواہ ہو جانے میں فرق ہے۔ معاہدے کے لیے معاہدہ کار ہمیشہ اپنی پسند کے افراد کو گواہ بناتے ہیں جب کہ حادثاتی گواہوں کو منتخب کرنے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔

۲۔ قرآن حکیم کی جس آیت سے یہ استشہاد کیا جاتا ہے کہ صرف مالی معاملات میں عورتیں گواہ ہو سکتی ہیں اور وہ بھی ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں۔ جس کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی ہے وہ آیت یوں ہے:

﴿فاستشهدوا شہیدین من رجالکم ، فان لم یکونا رجلین فرجل
وامراتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احدهما فتذکر احدهما
الآخری﴾ (۱۵۸)

”جب قرض کے معاملات کرو تو..... اپنے میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو، جو گواہ تمہیں پسند ہوں، تاکہ اگر ایک عورت بہک جائے تو دوسری اسے یاد کروادے۔“

یہ آیت خود بتاتی ہے کہ:

(ا) اس کا تعلق گواہ بنانے سے ہے، اتفاقاً گواہ بن جانے سے نہیں ہے۔

(ب) جب دو عورتوں کو گواہ بنایا جائے تو وہ دونوں عورتیں گواہی دینے کے لیے اکٹھی عدالت میں جائیں گی لیکن گواہی صرف ایک دے گی، دوسری اس کی مدد کرے گی۔

قرآن صرف عدالتی مضابطوں پر مشتمل کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے جو ہر

حدود آؤ ڈنننن (زنآ)

طرح كے معاشرتی، اخلاقی اور سماجی رویوں كا بھی لحاظ ركھتی ہے۔ اس لیے اس نے گواہی كے لیے عورتوں كو منتخب كرنے كی صورت میں دو عورتوں كو منتخب كرنے كا حكم دیا تاكه اكهلی خاتون كے لیے بعد میں كوئی معاشرتی، خانگی یا سماجی الجھن پیدا نه ہو۔

(ج) قانون كا تعلق خواتین كے معاشرتی مقام اور احترام سے ہے نه كه خواتین پر بے اعتمادی سے۔ یہی وجہ ہے كه جہاں اتفاقی طور پر كسی خاتون كے گواہ ہونے كی صورت پیدا ہو وہاں اس بنا پر كہی خواتین كی گواہی رد نہیں كی گئی كه اكهلی عورت كی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا كه مذكورہ بالا واقعہ كے علاوہ مزید شواہد بھی كتب حدیث میں موجود ہیں مثلاً:

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كه ایک باندى اس طرح زخمی حالت میں پڑی ہوئی پائی گئی كه اس كا سر پتھروں سے كچلا ہوا تھا، اس سے پوچھا گیا، تمہارا یہ حشر كس نے كیا؟ كیا فلاں شخص نے، فلاں شخص نے احتی كه اس یہودی كا نام لیا گیا، جس نے اسے زخمی كیا تھا تو اس نے اشارے سے تصدیق كی، یہودی گرفتار كیا گیا تو اس نے اعتراف كر لیا، جس پر اس كا سر بھی پتھروں سے كچل دیا گیا۔ (۱۵۹)

حیرت كی بات ہے كه حدود آؤ ڈننن میں ہی كسی كا مال لوٹ لینا حرابہ قرار دیا گیا ہے اور اس كے ثبوت كا وہ معیار نہیں جو زنا بالجبر میں اسی آؤ ڈننن میں معیار ثبوت ہے جب كه حرابہ كی سزا كیں زنا كی سزاؤں كی بہ نسبت شدید تر ہیں۔ پھر كیا مال لوٹنا، كسی كی عزت لوٹنے سے بڑا جرم ہے؟ یہی وجہ ہے كه كئی ایک مجتہدین اور قضاة نے زنا بالجبر كو حرابہ قرار دیا ہے۔ ابن العربی نے قاضی عیاض كے حوالے سے لكھا ہے كه ان كے ایام قضا میں ایک قافلے پر حملہ كر كے ڈاكوؤں نے ایک عورت كو اٹھالیا، جب مجرم پكڑے گئے تو كچھ مفتیوں نے یہ رائے دی كه اس واقعے میں مال نہیں لوٹا گیا، اس لیے یہ حرابہ نہیں لیكن قاضی صاحب كا جواب یہ تھا:

”افسوس تمہیں احساس نہیں كه عزت لوٹنا مال لوٹنے سے بڑا جرم ہے، لوگ اپنے سامنے اپنے مال كی تباہی برداشت كر لیتے ہیں لیكن كوئی شخص اپنی بیوی یا بیٹی كی آبروریزی برداشت نہیں كرتا، اگر اللہ كی مقرر كردہ سزا سے زیادہ سزا دی جاسكتی تو عصمت دری كرنے

والوں كو دی جاتی۔“ (۱۶۰) www.KitaboSunnat.com

زنا بالجبر کو حرا بہ قرار دینے میں ایک اندیشہ:

زنا بالجبر کو حرا بہ قرار دینے میں اس خدشے کا اظہار ہوتا ہے کہ اس طرح کسی بھی بے گناہ شخص کو سزا دلانے کے لیے کوئی بھی عورت کسی بھی وقت الزام عائد کر کے کسی دوسری بات کا انتقام لے سکتی ہے یا دیہاتی معاشرے میں کسی مخالف کو سزا دلانے کے لیے عورتوں کو استعمال کرنے کا رجحان پروان چڑھ سکتا ہے۔

اگرچہ یہ اندیشہ بے بنیاد نہیں ہے کہ آج کے دور میں سیاسی اور دیگر نوعیت کے مخالفین کے خلاف بے بنیاد جنسی الزامات عائد کر کے ان کو سزا کیوں دلوانے یا ان کا مستقبل تاریک کرنے کے واقعات مقامی، ملکی اور بین الاقوامی ہر سطح پر موجود ہیں، لیکن اسلام نے اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ دیا ہے اور وہ یہ کہ ایسی صورت میں ثبوت جرم کے لیے مروج اور قابل اعتماد شواہد اور ثبوت ہونا ضروری ہیں اور الزام غلط ثابت ہونے پر حد قذف کی سزا موجود ہے۔

اس کی ایک نظیر عبد فاروقی میں ملتی ہے کہ ایک خاتون نے ایک نوجوان کو اپنے دام تزیور میں پھنسانے کی کوشش میں ناکام ہو کر اس پر زنا بالجبر کا الزام عائد کر دیا اور ثبوت کے طور پر اپنا آلودہ بدن اور کپڑے پیش کر دیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا، گرم پانی منگوا کر آلودہ کپڑے پر ڈالا تو سفید مواد جم گیا اسے ہاتھ میں لے کر سونگھا تو انڈے کی سفیدی تھی۔ (۱۶۱) گویا تجزیاتی تحقیق سے ارتکاب جرم ثابت نہیں ہوا، لیکن اس نوعیت کے واقعات میں کبھی کسی موقع پر عدالت کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ جو فرد زنا بالجبر کا الزام عائد کرتا ہے وہ چار گواہ پیش کرے ورنہ قذف کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، جب کہ حدود آرزئینس کے تحت زنا بالجبر کے لیے بھی چار بالغ مسلمان چشم دید گواہ موجود ہونا ضروری ہیں یہ اسلامی قانون عدل نہیں بلکہ ظلم کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے مترادف ہے۔

زنا کا ثبوت

رضامندی سے زنا کے ارتکاب کے ثبوت کے لیے قرآن حکیم نے چار مسلمان گواہوں کی شرط عائد کی ہے اور فقہاء نے اس پر اضافہ کرتے ہوئے تزکیہ الشہود کی شرائط بیان کی ہیں:

زنا کے ثبوت سے متعلق فقہاء کی آراء و اقوال کا مختص مندرجہ ذیل ہے:

”علماء کا اجماع ہے کہ زنا کا ثبوت صرف اقرار سے ہوتا ہے یا گواہی سے۔ حد و اللہ میں سے کوئی حد حج کے ذاتی علم کی بنا پر ثابت نہیں ہوتی، خواہ اسے دوران قضا اس کا علم ہوا ہو یا اس سے پہلے، کیوں کہ حدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں اور ان کی پردہ پوشی مستحب ہے۔“

عدل خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کسی بھی جگہ کسی شخص کو اس وقت تک سزا نہ دی جائے جب تک کہ اس کے جرم کا قطعی ثبوت نہ ہو جائے۔ جرم کے قطعی ثبوت کا سب سے اہم ذریعہ مجرم کا اقرار ہے۔ اقرار کے بعد دوسرا ذریعہ خارجی ذرائع سے قطعی ثبوت ہے، البتہ خارجی ذرائع اس حد تک قابل اعتماد ہونا ضروری ہیں کہ ان میں یہ احتمال باقی نہ رہے کہ شاید وہ غلطی یا غلط بیانی کر رہے ہوں۔ ایسے ذرائع کی دو شرطیں ہیں:

۱۔ ذرائع عادل ہوں ۲۔ ان پر سی قسم کا شک و شبہ نہ ہو سکے۔

صحابہ کرام نے ایسی عورت کے حمل کو جس کا شوہر نہ ہو یا شوہر کہیں دور بھاگ گیا ہو اور وہ عورت زنا بالجبر یا شبہ کا دعویٰ بھی نہ کرے تو اسے زنا کی علامت قرار دیا ہے مالکیہ اور ابن القیم کی یہی رائے ہے لیکن حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک قرائن سے زنا ثابت نہیں ہوتا اور اس نوع کا حمل زنا کا قرینہ ہے قطعی ثبوت نہیں ہے۔

گواہی سے زنا کے ثبوت کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ہیں

۱۔ چار مسلمان عاقل بالغ افراد ہوں: قرآن حکیم نے زنا کے ثبوت کے لیے گواہی کی شرائط میں یہ سب امور بیان کیے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَاللّٰتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءٍ كَمِ فَاَسْتَشْهَدُوْنَ عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ﴾ (۱۲۳)

”تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے اس پر اپنے میں سے چار گواہ لاؤ۔“

نیز فرمایا:

﴿لولا جاوا عليه باربعة شهداء﴾ (۱۶۳)

”چار گواہ کیوں نہیں لائے۔“

حدقذف کے بارے میں ہے

﴿والذین یرمون المحصنت ثم لم یأتوا باربعة شهداء﴾ (۱۶۵)

”جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پھر چار گواہ نہیں پیش کر سکتے۔“

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ چار مسلمان گواہ ہونا ضروری ہیں، اور اگر تین افراد زنا کی گواہی دے دیں اور چوتھا یہ کہے کہ میں نے انہیں ایک لحاف میں دیکھا ہے تو حنفیہ کے نزدیک پہلے تینوں کو حدقذف لگا دی جائے گی۔ اگر قاضی کی عدالت میں چار سے کم گواہ زنا کی گواہی دیں تو جتنے افراد گواہی دیں گے ان سب پر حدقذف جاری ہوگی، کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ کے خلاف گواہی دینے والے تین افراد پر حدقذف جاری کر دی تھی۔

۲ گواہ ماقبل بالغ ہوں، کیوں کہ بچوں اور دیوانوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔

۳ کیا گواہ مرد ہوں؟: درحقیقت رضا مندی کے زنا کے معاملے میں بالعموم فقہاء نے عورتوں کو گواہی سے اس لیے مستثنیٰ رکھا گیا ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت عزت و احترام کا مقام دیا ہے اور زنا کے ثبوت کے لیے جس نوعیت کے سوالات اور جرح ہوتی ہے ایسی گفتگو کسی عورت سے کرنا شائستگی اور احترام نسوانیت کے منافی ہے، کیوں کہ رضا مندی سے کیے ہوئے زنا کے بارے میں اسلام کا رجحان یہ ہے کہ ان گندگیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے تاکہ لوگ توبہ استغفار کر سکیں۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ خواتین گواہ نہیں ہو سکتیں یا ان کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ البتہ زنا بالجبر ایک مختلف نوعیت کا جرم ہے جو محض ایک عورت کی گواہی سے بھی، جو خود متاثر ہو عادت ہو جاتا ہے، جب کہ قرآن سے اس کے دعوے کی تائید ہوتی ہو۔

۴۔ گواہ عادل ہوں: حد زنا میں ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی جو فاسق و فاجر ہو یا جس کے بارے

میں معلوم نہ ہو کہ وہ راست گواہ اور پرہیزگار ہے، کیوں کہ ناقابل اعتبار آدمی کی گواہی کے بارے میں قرآن میں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تَصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (۱۶۶)

”اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، مبادا تم بے خبری میں کسی قوم پر ٹوٹ پڑو اور بعد میں اپنے کیے پر پچھتاؤ۔“

۵۔ اسلام: غیر مسلموں کی مسلمانوں کے خلاف گواہی قبول نہ کی جائے، کیوں کہ دین کے اختلاف کے باعث ایسی گواہی شبہ سے خالی نہیں ہوتی۔

۶۔ گواہ بذات خود گواہی دیں: کسی کی گواہی پر گواہی یا کسی حج کی تحقیق کی روشنی میں فیصلہ کرنا درست نہیں، کیوں کہ اس طرح شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔

۷۔ گواہی ایک ہی واقعہ سے متعلق ہو: گواہ ایک جوڑے کے بارے میں ایسی بدکاری کے ارتکاب کی گواہی دیں جس کا وقت اور جگہ ایک ہو۔

۸۔ تمام گواہ ایک مجلس میں گواہی دیں: اگر گواہ انفرادی طور پر آ کر گواہی دیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں تب بھی ناقابل اعتبار ہوں گے اور انہیں حد قذف کی سزا دی جائے گی کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اگر ربیعہ اور مضر قبائل کے سب لوگ الگ الگ آ کر گواہی دیں تو میں سب کو حد قذف میں پٹوا دوں گا۔

۹۔ گواہی ایسے افراد کے بارے میں جو بدکاری کا ارتکاب کر سکتے ہوں۔ اگر جوڑے میں سے کوئی ایک بھی بدکاری کا ارتکاب نہیں کر سکتا تو گواہی ناقابل اعتبار اور قذف ہے۔

۱۰۔ گواہی ایسے فرد کے خلاف ہو جو اپنا دفاع کر سکتا ہو، اگر کسی گونگے کے خلاف گواہی دی گئی تو گواہی

قبول نہیں ہوگی۔

۱۱۔ گواہی میں بلاعذر تاخیر نہ کی گئی ہو: جرم کے مشاہدے کے بعد گواہوں نے گواہی دینے میں غیر ضروری تاخیر نہ کی ہو۔ اگر گواہی میں غیر ضروری تاخیر کی گئی تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں کسی دشمنی کے باعث گواہی کا پروگرام بنایا گیا۔

۱۲۔ گواہ گواہی دینے سے لے کر حد جاری ہونے تک گواہی کے اہل رہے ہوں اور اپنی گواہی پر قائم ہوں اگر گواہی دینے کے بعد سزا سے پہلے ان میں سے کوئی مر گیا، گونگا یا بہرا ہو گیا یا مرتد ہو گیا یا اس پر حد قذف جاری ہو گئی یا کسی نے گواہی سے رجوع کر لیا تو باقی افراد پر حد قذف جاری ہو جائے گی۔ (۱۶۷)

اس ساری بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام رضا مندی کے زنا میں اتنی کڑی شرائط عائد کرتا ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے شاید ہی کوئی یہ حوصلہ کرے کہ وہ زنا کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ بالخصوص جب کہ گواہی کے بارے میں مزید شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ بدکاری کرنے والوں کو اس حالت میں دیکھا ہو جیسے سلائی سرمہ دانی میں، جب کہ چار افراد کا اس طرح دیکھنا اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ کھلے عام بے حیائی کی جائے۔ محض شک و شبہ یا قرآن کی بنا پر کسی کو سزا دینا جائز نہیں، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

لو كنت راجماً احداً بغير بينة لرجمت فلانة ظهر فيها الريبة في
منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها (۱۶۸)

”اگر میں قطعی ثبوت کے بغیر کسی کو رجم کرتا تو فلاں عورت کو رجم کروا دیتا، کیوں کہ اس کی بات چیت، چال ڈھال، اور جن لوگوں کی اس کے پاس آمد و رفت ہے، ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بدچلن ہے۔“

حاصل بحث

مذکورہ بالا بحث سے ثابت ہوتا ہے کہ

حدود آرڈیننس (زنا)

- ۱۔ دفعہ نمبر ۸ کا تعلق صرف زنا بالرضا سے ہے، زنا بالجبر سے نہیں ہے اور زنا بالجبر کے ثبوت کے لیے وہ شرائط نہیں ہیں جو اس دفعہ میں مذکور ہیں، نیز رضامندی کے زنا کے ثبوت کے لیے بھی مزید شرائط ہیں جن کا اس دفعہ میں ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ دفعہ کتاب وسنت اور فقہاء کی آراء سے ہم آہنگ نہیں ہے لہذا خلاف اسلام ہے۔
- ۲۔ زنا بالجبر کے ثبوت کے لئے وہ شرائط درست نہیں کن کا ذکر دفعہ ۸ میں ہے بلکہ زنا بالجبر قرآن اور واقعاتی شہادت سے بھی ثابت ہو جاتا ہے لہذا دفعہ ۸ کتاب وسنت کے خلاف ہے اسے منسوخ کر دیا جائے۔

دفعہ نمبر ۹: مقدمات جن میں حد نافذ نہیں کی جائے گی

- ۱۔ کئی ایسے مقدمے ہیں، جس میں زنا بالجبر کا جرم صرف سزایاب مجرم کے اذکار سے ثابت ہو، جو حد یا اس کا ایسا جزو جسے نافذ کرنا بھی باقی ہو، نافذ نہیں کیا جائے گا، اگر سزایاب مجرم اس سے قبل کہ حد یا مذکورہ جزو نافذ ہوا اپنے اقبال سے انحراف کرے۔

اس دفعہ کی ذیلی دفعہ ۳ میں ہے:

”ذیلی دفعہ ۱ میں بیان کردہ صورت میں عدالت مکرر سماعت کا حکم دے سکے گی۔“

ان دفعات کی رو سے:

- ۱۔ اگر زنا یا زنا بالجبر کا جرم صرف مجرم کے اقرار سے ثابت ہوا ہو، اس کے لیے کوئی گواہ اور ثبوت کا کوئی دوسرا ذریعہ نہ ہو اور حد کے مکمل نفاذ سے قبل وہ شخص اپنے اقرار سے رجوع کر لے تو وہ حد سے بری ہو جائے گا، لیکن اس کے خلاف کیس ختم نہیں ہوگا بلکہ عدالت از سر نو سماعت کا حکم دے سکے گی، گویا اس کے خلاف نئے سرے سے شواہد حاصل کرنے کا عمل شروع کیا جاسکے گا۔
- ۲۔ گویا ایک شخص کا اقرار قانون کی نظر میں معتبر تھا لیکن نفاذ حد سے قبل اگر وہ اپنے جرم سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے انکار پر پورا اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

یہ دفعہ مکمل طور پر سنت رسول اللہ، عمل صحابہ اور اجماع امت کے خلاف ہے۔

حدیث نبوی کی رو سے:

۱۔ اقرار کے بعد رجوع کر لینے سے شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

ادراء والحدود بالشبهات (شبہ پیدا ہو جائے تو حد ساقط کر دو)

جب حد زنا ساقط ہوگئی تو اس کے ذمے کون سا جرم رہ گیا جس کی از سر نو سماعت کی جائے گی۔

۲۔ ماعز اسلمی نے جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے آ کر اعتراف زنا کیا تو آپ نے فرمایا شاید تو اس سے لپٹا ہوگا، شاید تو نے اس سے بوس و کنار کیا ہوگا؟ (۱۷۰) ان الفاظ کے ذریعے رسول اللہ ﷺ اسے رجوع کی تلقین فرما رہے تھے، ورنہ اعتراف زنا کرنے والے سے یہ تحقیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

۳۔ ماعز اسلمی کو جب سنگ سار کیا جانے لگا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے جالیا، جہاں اسے مار ڈالا، جب اس واقعہ کا تذکرہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

هلا ترکتموه ، لعله ان يتوب ، فيتوب الله عليه (۱۷۱)

”تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیتا تو اللہ اسے معاف کر دیتا۔“

بھاگنے کی صورت میں غالب گمان یہ تھا کہ وہ پتھر لگنے سے بھاگ کھڑا ہوا لیکن یہ احتمال بھی تھا کہ شاید وہ اپنے اقرار سے رجوع کرنا چاہتا ہو، اس پر رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آتے میں دوبارہ تحقیق کرتا بلکہ آپ نے فرمایا: تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا۔

۴۔ ابوداؤد نے یہ عنوان قائم کیا کہ حدود کے مقدمات میں قاضی کا ملزم کو یہ تلقین کرنا کہ وہ رجوع کر لے سنت نبوی ہے۔

ابو امیہ مخزومی سے روایت ہے کہ ایک چور رسول اللہ ﷺ کے پاس پکڑ کر لایا گیا اس کے پاس چوری کا مال نہیں تھا، لیکن اس نے چوری کا اعتراف کر لیا تھا، آپ نے اسے فرمایا، میرا نہیں خیال تم نے چوری کی ہوگی،

لیکن وہ اپنے اعتراف پر قائم رہا۔ (۱۷۲)

عہد صحابہ میں:

انہیں روایات کی بنا پر صحابہ کرام اور اسلامی دور کے قضاة برسر عدالت حدود کے ملزموں کو تلقین کرتے تھے کہ وہ اپنے اعتراف سے رجوع کر لیں۔

۱۔ عکرمہ بن خالد سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص کو لایا گیا، حضرت عمر نے اس سے پوچھا، کیا تو نے چوری کی، کہہ دے کہ نہیں! اس نے کہہ دیا، نہیں تو حضرت عمر نے اسے چھوڑ دیا۔ (۱۷۳)

۲۔ ایک عورت اور مرد کسی کھنڈر سے پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیئے گئے۔ عورت کو مرد نے لہو لہبان کر دیا تھا، مرد سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، یہ میری چچا زاد ہے اور میں نے اس سے نکاح کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے پوچھا، تو کیا کہتی ہے؟ لوگوں نے اس سے کہا کہ ہاں کہہ دے، عورت نے ہاں کہہ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو چھوڑ دیا۔ (۱۷۴)

۳۔ حضرت ابو الدرداء جب دمشق کے قاضی تھے، ان کے سامنے ایک عورت چوری کے الزام میں پیش کی گئی، آپ نے اس سے پوچھا، سلامہ! تم نے چوری کی ہے، کہہ دے کہ نہیں اس نے کہہ دیا نہیں۔ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ قاضی ہو کر اسے رجوع کی تلقین کر رہے ہیں لیکن انہوں نے جواب دیا، ہاں! تم ایک ایسی عورت کو میرے پاس لے آئے ہو جو نہیں جانتی کہ تم اس سے کیا کرنا چاہتے ہو۔ (۱۷۵)

۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک چور پیش کیا گیا، آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے چوری کی کہہ دے نہیں، آپ نے اس سے انکار کروا کر اسے چھوڑ دیا۔ (۱۷۶)

۵۔ عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ان کے سامنے جرائم حدود کا اقرار کرنے والوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ وہ انکار کر دیں تاکہ

حد سے چکسکیں۔ (۱۷۷)

فقہاء کی آراء میں:

اگر کوئی شخص قاضی کے سامنے زنا کا اقرار کرے، پھر فیصلہ ہونے سے پہلے یا بعد یا حد کا کچھ حصہ نافذ ہونے کے بعد اپنے اقرار سے رجوع کر لے یا بھاگ جائے تو اس سے حد ساقط ہو جائے گی اور اسے سزا دینے کے لیے دوبارہ نہیں پکڑا جائے گا۔ اس پر ائمہ کا اتفاق ہے البتہ امام شافعی کا اس قدر اختلاف ہے کہ صرف بھاگ جانا رجوع نہیں سمجھا جائے گا بلکہ زبان سے رجوع کا اظہار ضروری ہے۔ (۱۷۸)

پس دفعہ ۹ کی ذیلی دفعہ ۳ سنت نبوی، اجماع صحابہ اور اجماع امت کے خلاف ہے، اسے حذف کر دینا چاہیے۔

گواہوں کی تعداد چار سے کم رہ جانا

دفعہ ۹ کی ذیلی دفعہ (۲) میں ہے:

اگر کسی ایسے مقدمے میں جس میں زنا یا زنا بالجبر کا جرم صرف شہادت سے ثابت ہوا ہو حد یا اس کا ایسا جزو جسے نافذ کرنا ابھی باقی ہو نافذ نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی گواہ اس سے قبل کہ حد یا مذکورہ جزو نافذ ہو اپنی شہادت سے منحرف ہو جائے اور اس طرح چشم دید گواہوں کی تعداد چار سے کم رہ جائے۔

اس دفعہ کی ذیلی دفعہ ۴ میں ہے:

”ذیلی دفعہ ۲ میں بیان کردہ صورت میں عدالت قلم بند کی ہوئی شہادت کی بنیاد پر تعزیر صادر کر سکے

گی۔“

ان دفعات کی رو سے:

۱۔ اگر زنا یا زنا بالجبر کے جرم میں حد کے مکمل نفاذ سے پہلے گواہوں کی تعداد چار سے کم رہ جائے تو حد

حدود آرزوینس (زنا)

جاری نہیں ہوگی، البتہ باقی گواہوں کی گواہی قابل اعتبار رہے گی اور اس کی بنا پر ملزم کو تعزیری سزا دی جاسکے گی۔

۲۔ جب مذکورہ گواہوں کی گواہی پر تعزیری سزا دی جاسکے گی تو انہیں جھوٹا قرار دے کر حد قذف جاری نہیں کی جاسکے گی، بصورت دیگر یہ قانون میں ایک کھلا تضاد ہوگا۔

یہ دفعہ مکمل طور پر کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔

قرآن کی رو سے قرآن حکیم نے زنا کے ثبوت کے لیے چار گواہوں کی تعداد مقرر کی ہے:

وَاللّٰتِي يٰۤاتَيْنِ الْفٰحِشَةَ مِنْ نِّسَاءٍ كَمَ فَاَسْتَشْهَدُوْا عَلَيْهِنَ اَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ (۱۷۹)

”تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کا ارتکاب کریں، ان پر اپنے میں سے چار گواہ لاؤ۔“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب جھوٹا الزام عائد کیا گیا تو قرآن نے ان کی پاک دامنی بیان کرتے ہوئے کہا:

﴿لَوْ لَا جَاوَا عَلَيْهِ بَارِعَةٌ شَهَدَاءُ فَاذْلَم يٰۤاتُوْا بِالشَّهَدَاءِ فَاوَلَيْكَ عِنْدَ

اللّٰهِ هُمُ الْكَٰذِبُوْنَ﴾ (۱۸۰)۔ (النور: ۲۳: ۱۳)

”اس الزام پر چار گواہ کیوں نہیں لائے، جب وہ گواہ نہیں لاسکے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے

ہیں۔“

حد قذف کے سلسلے میں قرآن کا حکم ہے:

﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمَحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يٰۤاتُوْا بِاَرْبَعَةِ شَهَدَاءِ فَاَجْلِدُوْهُم

ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾

(۱۸۱)

”جو لوگ پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر چار گواہ نہیں لاتے تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہ لوگ فاسق ہیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ:

مغیرہ بن شعبہ بصرے کے گورنر تھے۔ ان کا مکان ابو بکرہ کے مکان کے سامنے تھا۔ ایک روز یکا یک ہوا کے زور سے دونوں مکانوں کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ ابو بکرہ اپنے مکان کی کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھے تو ان کی نگاہ سامنے کمرے پر پڑی، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو مباشرت میں مشغول دیکھا۔ ابو بکرہ کے پاس ان کے تین دوست، نافع بن جلدہ، زیاد اور شبل بن معبد بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکرہ نے تینوں دوستوں کو وہ منظر دکھایا اور بتایا کہ یہ عورت ام جمیل ہے۔ اگلے روز اس کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دی۔ انہوں نے فوراً مغیرہ کو معطل کر کے ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا اور ملزم کو گواہوں سمیت مدینہ منورہ طلب کر لیا، پیشی پر ابو بکرہ اور دو گواہوں نے صاف صاف گواہی دی کہ انہوں نے مغیرہ کو ام جمیل سے زنا کرتے ہوئے دیکھا، جب کہ زیاد نے کہا کہ عورت صاف نظر نہیں آ رہی تھی اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ام جمیل تھی۔ حضرت مغیرہ نے اپنے دفاع میں بتایا کہ وہ ان کی بیوی تھی۔ وہ اور ام جمیل باہم بہت مشابہ ہیں۔

چوں کہ زیاد کی گواہی مکمل نہ تھی اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت مغیرہ کو اس الزام سے بری کر دیا بلکہ ابو بکرہ، نافع اور شبل پر حد قذف جاری کر دی (۱۸۲)۔

حاصل بحث

اگر زنا کے چار گواہوں میں سے تین نے صاف اور واضح گواہی دی، جب چوتھے نے کہا کہ اس نے دونوں شریک ملزموں کو ایک لحاف میں دیکھا حنفیہ کے نزدیک تینوں گواہوں پر حد قذف لگ جائے گی، چوتھے پر نہیں، اگر زنا کے مقدمہ میں گواہی کی سماعت کی مجلس میں حجج کے سامنے گواہی دینے والوں کی تعداد چار سے کم ہو

حدود آرڈیننس (زنا)

تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ گواہوں پر حد قذف جاری کی جائے گی اور ملزم کو بری کر دیا جائے گا۔ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک اگر چاروں گواہ ایک ہی مجلس میں پیش نہیں ہوئے بلکہ دو یا دو سے زیادہ پیشیوں میں چار افراد نے گواہی دی تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی اور ان پر حد قذف لگا دی جائے گی (۱۸۳)۔

پس زنا کا الزام عائد کرنے والے اور گواہی دینے والے اگر معیار کے مطابق ثبوت پیش نہ کر سکیں تو ریاست خود مستغیث بن کر فوری طور پر عدالت سے مدعی اور گواہوں پر حد قذف جاری کرنے کا حکم حاصل کرے اور اسے فوراً نافذ کر دیا جائے۔ پس مذکورہ بالا دفعہ کتاب اللہ، سنت اور اجماع فقہاء کے خلاف ہے، اسے منسوخ کر دیا جائے۔

دفعہ 17: سنگ سار کرنے کی سزا کی تعمیل کا طریق کار:

دفعہ ۵ یا دفعہ ۶ کے تحت دی گئی سنگ سار کرنے کی سزا کی تعمیل حسب ذیل طریقے سے کی جائے گی:

”ان گواہوں میں سے جنہوں نے سزایاب مجرم کے خلاف گواہی دی ہو، ایسے گواہ جو دستیاب ہوں اسے سنگ سار کرنا شروع کریں گے اور سنگ ساری کے دوران اسے اس طرح گولی ماری جائے گی کہ موت واقع ہو جائے جس کے بعد سنگ ساری کرنا اور گولی چلانا موقوف ہو جائے گا۔“

اس دفعہ میں سنگ سار کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جس میں کئی امور کتاب و سنت اور فقہاء کی آراء کے خلاف ہیں:

۱۔ دفعہ میں کہا گیا ہے کہ سنگ سار کرنے کا آغاز وہ گواہ کریں، جو اس وقت دست یاب ہوں اور جن کی گواہی سے مجرم کو سزا ہوئی ہے، جب کہ جرم کے ثبوت کے دو طریقے ہیں:

۱۔ اقرار ۲۔ گواہی

اقرار کی صورت میں کون سنگ سار کرنا شروع کرے، اس کا آرڈیننس میں کوئی ذکر نہیں ہے، جب کہ اسلامی تاریخ میں غالباً آج تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ زنا کا جرم مطلوبہ معیار کی گواہی سے ثابت ہوا ہو،

تاریخ میں جن لوگوں کو سزائے رجم کا ذکر ہے وہ ان کے اعتراف پر دی گئی ہے، لہذا یہ دفعہ ثبوت کے صرف ایک طریقے پر مشتمل ہونے کے باعث نامکمل ہے۔

۲۔ اگر جرم گواہی سے ثابت ہو تو گواہوں سے سنگ ساری شروع کرانے کے بارے میں دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے: ”پہلے گواہ رجم کریں، پھر امام (حاکم) اور پھر عام لوگ۔“ (۱۸۴) اس شرط میں حکمت یہ ہے کہ اس میں حد کی سزائے نکل سکتا ہے اور وہ اس طرح کہ جب گواہوں کو یہ معلوم ہوگا کہ پہلے پتھر انہوں نے مارنے ہیں تو ممکن ہے ان کو یہ احساس ہو کہ وہ ایک شخص کی جان لینے کا سبب بن رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی گواہی سے رجوع کر لیں تو حد معاف ہو جائے گی بلکہ اگر گواہوں میں سے کوئی ایک بھی پتھر مارنے سے باز رہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق حد معاف ہو جائے گی، کیوں کہ کسی بھی گواہ کا پتھر مارنے سے باز رہنا شبہ پیدا کرتا ہے کہ شاید اس کی گواہی جھوٹ پر مبنی ہو۔ گواہوں سے رجم شروع کرانے میں جو حکمت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ حد کے نفاذ کے وقت تمام گواہ موجود ہوں، اگر ان میں سے کوئی غیر حاضر ہے یا سب موجود ہیں لیکن کوئی ایک پتھر مارنا شروع نہیں کرتا تو مجرم پر سے حد ساقط ہو جائے گی اور گواہوں پر حد قذف جاری ہوگی۔

فقہاء کی اس تصریح کی روشنی میں مذکورہ دفعہ میں یہ بات غلط ہے کہ ”ایسے گواہ جو دست یاب ہوں سنگ سار کرنا شروع کریں“

۳۔ دفعہ میں مزید کہا گیا ہے کہ ”سنگ ساری کے دوران اسے اس طرح گولی ماری جائے گی کہ موت واقع ہو جائے۔“

نہ معلوم اس حصے کی اساس کیا ہے۔ سنت نبوی میں جہاں کہیں رجم کا ذکر ہے وہاں گولی مارنے یا تلوار سے قتل کرنے کی سزا کا ذکر کہیں نہیں ہے، بلکہ رجم کی سزا میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رجم اگر اقرار سے ثابت ہوتا ہے تو اگر مجرم سزا کے دوران کسی بھی وقت بھاگ جائے تو اس کا پیچھا نہ کیا جائے اور اسے بھاگ کر جان بچانے دی جائے، کیوں کہ ماعز اسلمی کے رجم کے واقعہ میں ہے کہ:

حدود آرزوئیس (زنا)

”جب معز کو پتھر پڑنے شروع ہوئے اور انہوں نے رجم کی سختی محسوس کی اور موت آنکھوں کے سامنے نظر آئی تو بھاگ کھڑے ہوئے، لوگوں نے ان کا پیچھا کر کے انہیں مار ڈالا، جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟“ (۱۸۵)

حاصل بحث

مذکورہ دفعہ کی رو سے سنگساری کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا جس کے نتیجے میں جہاں ایک شخص کو اپنی جان بچانے کا شریعت نے جو موقع دیا ہے وہ اس سے چھین لینے کے مترادف ہے وہاں یہ دفعہ قرآن اور سنت کے صریح اور واضح احکام کے خلاف ہے، مزائے موت کی صورت میں اس کا کوئی ایک طریقہ متعین ہونا چاہیے، لہذا اسے تبدیل کر دیا جائے۔

حواشی و تعلیقات

- ۱۔ القرآن، آل عمران ۳: ۱۳
- ۲۔ ایضاً، الروم، ۳۰: ۲۱
- ۳۔ ایضاً، الفرقان ۲۵: ۵۴
- ۴۔ ایضاً، الاعراف ۷: ۳۲
- ۵۔ ایضاً، الانعام ۶: ۱۵۱
- ۶۔ ایضاً، الاسراء ۱۷: ۳۲
- ۷۔ ایضاً، المؤمنون ۲۳: ۵-۶
- ۸۔ ایضاً، النور ۲۴: ۳۳

- ۹۔ ایضاً، النور، ۲۴، ۱۹
- ۱۰۔ ایضاً، النور، ۲۶:۲
- ۱۱۔ ایضاً، النور، ۳:۲۴
- ۱۲۔ ایضاً، النساء، ۴:۱۵-۱۶
- ۱۳۔ ایضاً، النور، ۲:۲۴
- ۱۴۔ ایضاً، النساء، ۴:۲۵
- ۱۵۔ Report of the commission of Inquiry for women (Pakistan) August 1997, P.74
- ۱۶۔ حاشیہ ابن عابدین، ۳:۱۵۴؛ شرح فتح القدر، ۵:۴۸؛ حاشیہ الدسوقی، ۴:۳۱۳؛ القوانین الفقہیہ، ۳۸۲؛ شرح الزرقانی علی الخلیل، ۸:۸۵؛ شرح روض الطالب، ۴:۱۲۷؛ معنی المحتاج، ۴:۱۴۷، کشاف القناع، ۶:۹۰-۹۱
- ۱۷۔ القرآن، المائدہ، ۵:۴۲
- ۱۸۔ بخاری، حدیث نمبر ۶۸۴۱؛ مسلم، ۴۳۳۷-۴۳۴۰؛ ابوداؤد، ۴۴۴۶-۴۴۵۵
- ۱۹۔ القرآن، النور، ۲:۲۴
- ۲۰۔ ایضاً، البقرہ، ۲:۲۵۶
- ۲۱۔ ایضاً، النساء، ۴:۵
- ۲۲۔ فقہ اسلامی کی تمام کتب میں کتاب الحجر کے تحت اس کی تفصیل موجود ہے۔
- ۲۳۔ بخاری، حدیث نمبر ۲۶۶۲، ۴۰۹۷؛ معنی المحتاج، ۲:۱۶۶؛ نہایۃ المحتاج، ۳:۳۶۴

- ۲۴- حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر، ۳: ۲۹۳: اسهل المدارك ۳: ۵: مواهب الجلیل، ۵: ۹۵
- ۲۵- القرآن، الانعام ۶: ۱۵۲
- ۲۶- رد المحتار على الدر المختار، ۵: ۱۳۲: الاختیار شرح المختار للموصلی، ۱: ۶۶: البحر الرائق، ۳: ۹۲
- ۲۷- راغب اصفهانی، مفردات القرآن، بذیل ماده
- ۲۸- القرآن، النساء ۴: ۲۴
- ۲۹- ایضاً، ۴: ۲۵
- ۳۰- ایضاً، النور ۲۴: ۲۴
- ۳۱- ایضاً، المائدة، ۵: ۵
- ۳۲- سرخصی، المبسوط، ۵: ۳۹
- ۳۳- ابن قدامه، المغنی، ۸: ۱۶۱
- ۳۴- الفقه على المذاهب الاربعه، كتاب الحدود، حد الزنا، (الاحسان)
- ۳۵- حدود آؤئینس، حد زنا دفعه ۴
- ۳۶- حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر، ۴: ۳۱۳: مواهب الجلیل، ۶: ۲۹۰: شرح الزرقانی وحاشیة الشیبانی، ۷۵، ۷۴: ۸
- ۳۷- نهاية المحتاج، ۷: ۴۰۲: مغنی المحتاج، ۴: ۱۳۳- ۴: ۱۳۴: اسنى المطالب، ۴: ۱۲۵: المحذب، ۳: ۲۸۳
- ۳۸- الاقاع، ۴: ۲۵۰، المغنی، ۱۰: ۱۵۱
- ۳۹- شرح الازهار، ۱: ۳۳۶

- ۳۰۔ شرح فتح القدير، ۴: ۱۳۸؛ الزيلعي، ۳: ۱۶۳؛ البحر الرائق، ۵: ۳
- ۳۱۔ بدائع الصنائع، ۷: ۳۳؛ العناية شرح الهداية، ۴: ۱۳۸
- ۳۲۔ حدود آرزو نینس، حدزنا، دفعہ ۲
- ۳۳۔ تمام تفصیلات اور فقہی مراجع کے لیے دیکھیے: وھبہ الزحیلی، الفقہ الاسلامی وادلتہ، ۹: ۶۵۱۳-۶۶۱۶؛ بحوالہ: مراجع فقہ حنفی؛ البدائع ۳: ۳۳۵ وبعده؛ الدر المختار و رد المحتار ۲: ۴۸۱ وبعده؛ فقہ مالکی: القوانین الفقہیہ، ۴: ۲۰۴-۲۱۱؛ ہدایۃ المجتہد، ۲: ۳۱-۲۹، ۵۷-۵۹؛ فقہ شافعی، معنی المحتاج، ۳: ۱۴۲؛ المھذب، ۲: ۴۶؛ فقہ حنبلی: غایۃ الملتھمی، ۳: ۴۲؛ المغنی، ۶: ۴۵۵ وبعده
- ۳۴۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ، ۹: ۶۶۰۸-۶۶۱۵
- ۳۵۔ القرآن، النور؛ ۲۴-۲
- ۳۶۔ الجامع لاحکام القرآن، ۱۴: ۱۵۹
- ۳۷۔ تاج العروس زبیدی؛ محیط؛ بذیل مادہ
- ۳۸۔ درر الاحکام شرح غرر الاحکام، ۲: ۶۷
- ۳۹۔ التشریح الجبائی الاسلامی، ۲: ۳۶۴
- ۵۰۔ حدود آرزو نینس، حدزنا دفعہ 5
- ۵۱۔ ابوداؤد، ۴: ۳۳۹۴، ترمذی، ۱۴۲۳
- ۵۲۔ شرح فتح القدير، ۴: ۱۵۶؛ بدائع الصنائع، ۷: ۳۳
- ۵۳۔ شرح الزرقانی، ۸: ۷۸

- ۵۴ - اسنی المطالب، ۴: ۱۲۸؛ المحلی، ۱۱: ۱۳۶؛ شرح الازہار، ۴: ۳۳۸
- ۵۵ - شرح الزرقانی، ۸: ۷۶
- ۵۶ - شرح فتح القدر، ۴: ۱۵۶
- ۵۷ - شرح الازہار، ۴: ۳۳۸
- ۵۸ - اسنی المطالب، ۴: ۱۲۸
- ۵۹ - المغنی، ۱۰: ۱۵۲
- ۶۰ - عبدالقادر عودہ، التشریح الجنائی الاسلامی، ۲: ۳۵۸-۹
- ۶۱ - بدائع الصنائع، ۷: ۳۳؛ العنایۃ شرح العدایۃ، ۴: ۱۳۸
- ۶۲ - حاشیہ ابن عابدین، ۳: ۱۴۱؛ حاشیہ الدسوقی، ۴: ۳۱۳؛ نہایۃ المحتاج، ۷: ۴۲۲؛ مغنی المحتاج، ۴: ۱۴۳؛
کشاف القناع، ۶: ۹۵؛ مطالب اولی النبی، ۶: ۱۸۲
- ۶۳ - نسائی، ۶: ۶۲؛ حاکم، ۲: ۵۹
- ۶۴ - حاشیہ ابن عابدین، ۳: ۱۴۲؛ حاشیہ الدسوقی، ۴: ۳۱۳؛ نہایۃ المحتاج، ۷: ۴۲۶؛ مغنی المحتاج، ۴: ۱۴۶؛
کشاف القناع، ۶: ۹۶؛ المغنی لابن قدامہ، ۸: ۱۹۴-۱۹۵
- ۶۵ - بدائع الصنائع، ۷: ۳۳؛ حاشیہ ابن عابدین، ۳: ۱۵۶؛ شرح فتح القدر، ۵: ۵۰؛ حاشیہ الدسوقی، ۴: ۳۱۴، ۳۱۵؛
کشاف القناع، ۶: ۹۸
- ۶۶ - حاشیہ ابن عابدین، ۳: ۱۴۲؛ شرح فتح القدر، ۵: ۳۹؛ حاشیہ الدسوقی، ۴: ۳۱۶؛ مغنی المحتاج، ۴: ۱۴۶؛
کشاف القناع، ۶: ۹۷
- ۶۷ - ابوداؤد، ۴: ۵۷۶

- ۶۸۔ الموسوعه القفبه، الكوئت، ۲۳: ۲۵
- ۶۹۔ ایضاً
- ۷۰۔ درر الاحكام شرح غرر الاحكام، ۲: ۶۷
- ۷۱۔ ایضاً
- ۷۲۔ حاشیه ابن عابدین، ۳: ۱۵۰ و بعد؛ شرح فتح القدر، ۵: ۳۲ و بعد؛ تبیین الحقائق، ۳: ۱۷۵؛ فتاویٰ عالمگیری، ۲: ۱۳۷ و بعد
- ۷۳۔ الفروق للقرانی، ۳: ۱۷۲؛ تهذیب الفروق، ۱: ۲۰۲
- ۷۴۔ روضۃ الطالبین، ۱۰: ۹۲؛ معنی المحتاج، ۴: ۱۴۳؛ ۵: ۱۴۳؛ ۷: ۲۲۳
- ۷۵۔ عبدالقادر عوده، التشریح الجنائی الاسلامی، ۲: ۳۶۰
- ۷۶۔ حاکم، ۲: ۱۹۸
- ۷۷۔ ابن ابی شیبہ، ۹: ۵۵۰؛ اس پر تفصیلی بحث اگلی دفعہ ”زنا بالجبر“ کے زیر عنوان کی گئی ہے۔
- ۷۸۔ حاشیه ابن عابدین، ۳: ۱۵۷؛ فتح القدر، ۵: ۵۲؛ حاشیه الدسوقی، ۴: ۳۱۸؛ نہایۃ المحتاج، ۷: ۲۲۵؛ معنی المحتاج، ۴: ۱۴۵؛ کشف القناع، ۶: ۱۹۷
- ۷۹۔ شرح فتح القدر، ۵: ۳۵؛ حاشیه الدسوقی، ۴: ۳۱۴؛ معنی المحتاج، ۴: ۱۴۵؛ کشف القناع، ۶: ۱۹۸
- ۸۰۔ حاشیه ابن عابدین، ۳: ۱۵۵؛ شرح فتح القدر، ۵: ۴۳؛ حاشیه الدسوقی، ۴: ۳۱۴؛ معنی المحتاج، ۴: ۱۴۳؛ کشف القناع، ۶: ۹۳
- ۸۱۔ عبدالقادر عوده، التشریح الجنائی الاسلامی، ۳: ۳۵۲

- ۸۲۔ محمد بن الحسن العیانی، کتاب السیر، ۵: ۱۸۵۲
- ۸۳۔ حاشیہ ابن عابدین، ۳: ۱۵۶؛ شرح فتح القدر، ۵: ۳۶؛ معنی المحتاج، ۴: ۱۵۰؛ کشف القناع، ۶: ۸۸
- ۸۴۔ حاشیہ ابن عابدین، ۳: ۱۵۲؛ شرح فتح القدر، ۵: ۴۸؛ حاشیہ الدسوقی، ۴: ۳۱۳؛ القوانین الفقہیہ، ۳۸۲؛ شرح الزرقانی علی الخلیل، ۸: ۷۸؛ شرح روض الطالب، ۴: ۱۲۷؛ معنی المحتاج، ۴: ۱۴۷؛ کشف القناع، ۶: ۹۰، ۹۱
- ۸۵۔ حاشیہ ابن عابدین، ۳: ۱۴۱؛ جواهر الالکلیل، ۲: ۱۳۲؛ معنی المحتاج، ۴: ۱۵۰؛ کشف القناع، ۶: ۹۹
- ۸۶۔ حاشیہ ابن عابدین، ۳: ۱۵۷؛ شرح روض الطالب، ۴: ۱۳۲؛ کشف القناع، ۶: ۹۹؛ حاشیہ الدسوقی، ۴: ۳۱۹
- ۸۷۔ ایضاً
- ۸۸۔ شرح فتح القدر، ۵: ۶۵؛ حاشیہ الدسوقی، ۴: ۳۱۹؛ معنی المحتاج، ۴: ۱۵۱؛ کشف القناع، ۶: ۱۰۱
- ۸۹۔ بدائع الصنائع، ۷: ۶۲؛ حاشیہ ابن عابدین، ۳: ۱۴۵
- ۹۰۔ ترمذی، ۱۴۲۴
- ۹۱۔ القرآن، النساء، ۴: ۱۵-۱۶
- ۹۲۔ ایضاً، النور، ۲: ۲۴
- ۹۳۔ ترمذی، ۱۴۲۴
- ۹۴۔ القرآن، النساء، ۴: ۱۵
- ۹۵۔ ایضاً، النور، ۲: ۲۴-۵

- ۹۶۔ محمد زکریا کاندھلوی، اوجز المسائلک شرح موطا امام مالک، ۴: ۴۹۸
- ۹۷۔ القرآن، النساء، ۴: ۲۵
- ۹۸۔ القرآن، الشعراء، ۲۶: ۱۱۶
- ۹۹۔ ایضاً، مریم، ۱۹: ۴۶
- ۱۰۰۔ ایضاً، ہود، ۱۱: ۹۱
- ۱۰۱۔ ایضاً، الدخان، ۲۴: ۲۰
- ۱۰۲۔ ایضاً، الکہف، ۱۸: ۲۰
- ۱۰۳۔ ایضاً، یسین، ۳۶: ۱۸
- ۱۰۴۔ بخاری، حدیث نمبر ۶۸۳۰
- ۱۰۵۔ القرآن، الاحزاب، ۵۹: ۶۲
- ۱۰۶۔ ابن الجوزی، زاد المیسر، ۶: ۴۲۱
- ۱۰۷۔ تفسیر الکشاف، ۳: ۲۷۳
- ۱۰۸۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: تدر القرآن، ۵: ۳۶۵-۳۷۳
- ۱۰۹۔ زمانہ نزول کے تعین کے لیے دیکھیے: تفہیم القرآن پس منظر سورۃ النور
- ۱۱۰۔ مسلم، حدیث نمبر ۴۴۲۰
- ۱۱۱۔ ایضاً، حدیث نمبر ۴۴۲۸
- ۱۱۲۔ مصنف عبدالرزاق، ۷: ۳۲۲

۱۱۳۔ مستد احمد بن حنبل، (الفتح الربانی، ۱۶: ۸۶)

۱۱۴۔ طبقات ابن سعد، ۴: ۳۲۲

۱۱۵۔ مسلم، حدیث نمبر ۱۶۹۳

۱۱۶۔ بخاری، حدیث نمبر ۶۸۲۷، ۶۸۲۸

۱۱۷۔ مسلم، حدیث ۴۴۳۱، ۴۴۳۲

۱۱۸۔ بخاری، ۶۸۱۳؛ مسلم، ۴۴۳۳

۱۱۹۔ مسلم، حدیث ۳۳۶۳

۱۲۰۔ نسائی، حدیث نمبر ۳۹۸۱

۱۲۱۔ القرآن، النساء، ۴: ۱۵

۱۲۲۔ ایضاً، المائدہ، ۵: ۳۳

۱۲۳۔ الطرق الحکمیہ، ۱۰۱

۱۲۴۔ ایضاً، ۵۰

۱۲۵۔ ابوداؤد، ۲۶۲۹

۱۲۶۔ الطرق الحکمیہ، ۱۰۲

۱۲۷۔ ایضاً، ۱۰۱

۱۲۸۔ القرآن، النساء، ۴: ۱۵

۱۲۹۔ شبلی نعمانی، الفاروق، ۳۹۰

- ۱۳۰۔ کتاب الخراج لابن یوسف، ۳۵
- ۱۳۱۔ ابوداؤد، حدیث ۴۴۰۴
- ۱۳۲۔ تمام متداول کتب فقہ میں یہ بحث ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔
- ۱۳۳۔ القرآن، البقرہ ۲: ۱۷۸؛ المائدہ ۵: ۳۳
- ۱۳۴۔ ایضاً، المائدہ ۵: ۳۸؛ المائدہ ۵: ۳۳
- ۱۳۵۔ ایضاً، النور ۲: ۲۴۴؛ المائدہ ۵: ۳۳
- ۱۳۶۔ ایضاً، البقرہ ۲: ۲۰۵
- ۱۳۷۔ ایضاً، المائدہ ۵: ۳۳
- ۱۳۸۔ الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۶: ۱۵۶
- ۱۳۹۔ ایضاً، عودہ، التشریح الجنائی، ۲: ۶۴۰
- ۱۴۰۔ نہایۃ المحتاج، ۸: ۲؛ شرح الزرقانی، ۱۱: ۱۰۹
- ۱۴۱۔ المحلی لابن حزم، ۱۱: ۳۰۸
- ۱۴۲۔ القرآن، النور ۲: ۳۳
- ۱۴۳۔ ابوداؤد، ۹: ۳۳۷
- ۱۴۴۔ التشریح الجنائی، ۲: ۳۶۴
- ۱۴۵۔ ایضاً
- ۱۴۶۔ القرآن، الانعام، ۶: ۱۱۹

- ۱۴۷۔ ایضاً، البقرہ ۲: ۱۷۳
- ۱۴۸۔ ابن ماجہ، ۲۰۴۳
- ۱۴۹۔ القرآن، المائدہ، ۵: ۳۳
- ۱۵۰۔ التشریح الجنائی، ۲: ۶۴۳
- ۱۵۱۔ ابوداؤد، حدیث نمبر ۴۳۷۹
- ۱۵۲۔ ترمذی، حدیث نمبر ۱۳۵۴
- ۱۵۳۔ مسند احمد بن حنبل، ۶: ۳۹۹
- ۱۵۴۔ القرآن، المائدہ، ۵: ۳۳
- ۱۵۵۔ ایضاً، الثوری، ۳۲: ۴۰
- ۱۵۶۔ ایضاً، یونس، ۱۰: ۱۵
- ۱۵۷۔ مسند احمد بن حنبل، ۶: ۳۹۹؛ ابوداؤد، حدیث نمبر ۴۳۷۹؛ ترمذی، حدیث نمبر ۱۳۵۴
- ۱۵۸۔ القرآن، البقرہ ۲: ۲۸۲
- ۱۵۹۔ ابوداؤد، حدیث نمبر ۴۵۳۵
- ۱۶۰۔ احکام القرآن لابن العربی، ۲: ۹۵
- ۱۶۱۔ الطرق الحکمیہ، ۳۷
- ۱۶۲۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ، ۱: ۵۳۷ وبعده
- ۱۶۳۔ القرآن، النساء، ۴: ۱۵

- ۱۶۴۔ ایضاً، النور ۲۳: ۱۳
- ۱۶۵۔ ایضاً، النور ۳: ۲۳
- ۱۶۶۔ ایضاً الحجرات، ۶: ۳۹
- ۱۶۷۔ تفصیلی مراجع کے لیے دیکھیے، وھبہ الزحلی، الفقہ الاسلامی وادلتہ، ۵۳۷: ۱ و بعد
- ۱۶۸۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر ۲۵۵۹-۲۵۶۰
- ۱۶۹۔ نیل الاوطار، ۷: ۱۰۴
- ۱۷۰۔ بخاری، ۶۸۲۳
- ۱۷۱۔ ابوداؤد، ۴۳۱۹؛ ترمذی، ۱۳۲۸
- ۱۷۲۔ ابوداؤد، ۴۳۸۰
- ۱۷۳۔ التلخیص الحمیر، ۲: ۲۵۷؛ اعلاء السنن، ۱۱: ۵۳۲
- ۱۷۴۔ المحلی لابن حزم، ۱۱: ۲۳۲
- ۱۷۵۔ اعلاء السنن، ۱۱: ۵۳۳
- ۱۷۶۔ التلخیص الحمیر، ۲: ۲۵۷
- ۱۷۷۔ ایضاً، اعلاء السنن، ۱۱: ۵۳۲
- ۱۷۸۔ فتح القدر، ۳: ۱۲؛ معنی المحتاج، ۴: ۱۵۰؛ المحذب، ۲: ۲۷۱؛ المغنی، ۸: ۱۹۷؛ ابدائع الصنائع، ۷: ۶۱؛ شرح الزرقانی، ۸: ۸۱؛ اسنی المطالب، ۳: ۱۳۲
- ۱۷۹۔ القرآن، النساء، ۱۵: ۳

باب سوم

حدود آرزوینس۔ حد قذف

حد قذف

قرآن کریم کی رو سے معاشرتی اعتدال اور توازن برقرار رکھنے کے لئے، معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی خاندان کے دونوں اساسی ارکان یعنی مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کا اس طرح تعین کیا گیا ہے کہ کسی رکن کو اپنی حق تلفی یا کمتری کا احساس نہ ہو۔ مرد اور عورت کے فرائض اور دائرہ کار الگ الگ ہیں اس لئے ان کے حقوق میں توازن برقرار رکھنے کے لئے قرآن کریم نے مرد کو انتظام میں اور عورت کو احترام میں دوسرے فریق پر برتری دی ہے۔

اسلام نے تحفظ نسب کے لئے جہاں نکاح کا ایک مقدس اور باقاعدہ ادارہ تمام قوانین و ضوابط کے تعین کے ساتھ تشکیل کیا ہے اور معاشرے سے بدکاری، بے حیائی اور فحاشی کا قلع قمع کرنے کے لئے ایک مکمل ضابطہ اخلاق و قانون مدون کیا ہے، جس کی خلاف ورزی پر سنگین سزائیں مقرر کی ہیں، وہیں اس امر کا اہتمام کیا ہے کہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد کی عزت و آبرو پر حرف گیری نہ کرے اور کسی کی عصمت و عفت پر زبان طعن دراز نہ کرے۔

احترام انسانیت کے ضوابط کے تحت قرآن حکیم نے غیبت، چغلی، طعنہ زنی، بدگمانی، تجسس اور طنز و استہزاء کی ممانعت کر دی لیکن جو چیز کسی فرد کی عزت و ناموس کو آخری حد تک نقصان پہنچانے کا باعث ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے بدکاری میں ملوث بتایا جائے یا اس کی اپنے والد کی طرف نسبت کو نادرست قرار دیا جائے۔ چنانچہ عزت و آبرو کے خلاف اس آخری درجے کے جرم پر قرآن حکیم نے آخری درجے کی سزا مقرر کی ہے اور

وہ ہے حد قذف۔

حکومت پاکستان نے ۱۰ فروری ۱۹۷۹ کو آرڈیننس نمبر ۸ مجریہ ۱۹۷۹ کے تحت جرم قذف (نفاذ حد) کے تحت قذف کے جرم سے متعلق قانون کو اسلامی احکام کے مطابق بنانے کے لئے آرڈیننس جاری کیا، جو بیس دفعات پر مشتمل ہے،

دفعہ نمبر ۱ آرڈیننس کے مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ پر مشتمل ہے۔

دفعہ نمبر ۲ میں بالغ، حد، تعزیر، زنا اور زنا بالجبر کی تعریفات ہیں۔

دفعہ نمبر ۳ میں قذف کی تعریف، دو تشریحات اور دو استثناء ہیں۔

دفعہ نمبر ۴ میں قذف کی دو اقسام کا بیان ہے۔

دفعہ نمبر ۵ قذف مستوجب حد کو بیان کرتی ہے۔

دفعہ نمبر ۶ میں بتایا گیا ہے کہ قذف مستوجب حد کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے۔

دفعہ نمبر ۷ میں قذف مستوجب حد کی سزا بتائی گئی ہے۔

دفعہ نمبر ۸ میں بتایا گیا ہے کہ استغاثہ کون دائر کر سکتا ہے۔

دفعہ نمبر ۹ میں وہ صورتیں جن میں حد عائد یا نافذ نہیں کی جائے گی۔

دفعہ نمبر ۱۱ سے ۱۳ تک قذف مستوجب تعزیر کا بیان ہے۔

دفعہ نمبر ۱۴ العان کو بیان کرتی ہے۔

دفعہ نمبر ۱۵ کا تعلق بھی تعزیر سے ہے۔

دفعہ نمبر ۱۶۔ ۱۷ میں تعزیرات پاکستان کی ان دفعات کا ذکر ہے جن کا قذف کی تعزیری سزاؤں سے تعلق ہے یا جو

حد قذف کے نفاذ کے باعث منسوخ ہو گئی ہیں۔

دفعہ نمبر ۱۸ میں افسر عدالت کے مسلمان ہونے کا بیان ہے۔

دفعہ نمبر ۱۹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آرزوینس دوسرے قوانین پر غالب رہے گا۔

دفعہ نمبر ۲۰ ان مقدمات کو اس آرزوینس سے مستثنیٰ قرار دیتی ہے جو اسکے آغاز نفاذ سے قبل کسی عدالت میں زیر سماعت تھے۔

حدزنا آرزوینس پر بحث کے دوران ہم یہ بتا چکے ہیں کہ حدود آرزوینس کا جو حصہ تعزیرات پر مشتمل ہے اُسے حدود آرزوینس سے الگ کر کے تعزیرات پاکستان میں شامل کیا جائے۔ ان دفعات کا حدود سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہیں حدود آرزوینس میں شامل کرنا اور انہیں کتاب و سنت کے قوانین قرار دینا خلاف واقعہ اور افتراء علی اللہ (اللہ پر بہتان) ہے۔ البتہ جن دفعات کا تعلق حد قذف سے ہے وہ بجا طور پر اس امر کی متقاضی ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا جائزہ لیا جائے کہ آیا واقعاً وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے ہم آہنگ ہیں؟ اگر نہیں تو ان میں کیا تبدیلی کی جائے تاکہ وہ اسلام کے مخصوص اور غیر مبدل قوانین کے مطابق ہو جائیں۔

اس حوالے سے جب حد قذف آرزوینس کا مطالعہ کیا گیا تو مندرجہ ذیل دفعات پر کتاب و سنت کی روشنی میں از سر نو غور کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی:

- ۱۔ حد قذف کا دائرہ کار (دفعہ ۱)
- ۲۔ قذف کی تعریف (دفعہ ۳)
- ۳۔ گواہی اور تزکیۃ الشہود (دفعہ ۴)
- ۴۔ استغاثہ کون دائر کر سکتا ہے؟ (دفعہ ۸)

- ۵۔ حد زنا میں گواہوں کا چار سے کم رہ جانا (دفعہ ۹)
- ۶۔ ایسے مقدمات جن میں حد قذف نافذ نہیں کی جاسکتی (دفعہ ۹)

۱۔ حد قذف کا دائرہ کار

حد قذف آرڈیننس کی دفعہ نمبر ۱، ۲ کے تحت یہ آرڈیننس تمام پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا۔

اس سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر مسلم بھی اس آرڈیننس میں شامل ہیں یا نہیں؟ حد زنا آرڈیننس پر بحث کے دوران ہم نے اس سوال پر سیر حاصل بحث کی ہے، البتہ حد قذف اور حد زنا میں ایک بنیادی فرق ہے اور وہ یہ کہ حد زنا خالصتاً حق اللہ ہے جبکہ حد قذف صرف حق اللہ نہیں بلکہ بندے کا حق بھی اس سے متعلق ہے، کیونکہ قذف کی وجہ سے اس شخص کی آبرو پر حرف آتا ہے، اور اس کی بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے جسے قذف کیا گیا ہو۔ قذف کے اس پہلو پر فقہاء نے توجہ دی ہے:

حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ قذف میں حق اللہ اور بندے کے حق کا امتزاج ہے البتہ اس میں اللہ کا حق غالب ہے۔ قذف کسی کی عزت پر حملہ کرنے کا جرم ہے اور اس جرم پر سزا دینا مصلحت عامہ کا تقاضا ہے، اس میں بندوں کی مصلحت، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت اور لوگوں سے فساد دور کرنے کا اہتمام ہے۔ (۲)

شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ حد قذف خالصتاً اس بندے کا حق ہے جسے قذف کیا گیا ہے، کیوں کہ قذف کسی کی عزت پر حملہ ہے اور عزت متعلقہ فرد کا ذاتی حق ہے (۳)

اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اگر قذف کا مقدمہ عدالت میں پہنچ جائے تو مقذوف کو معافی کا اختیار ہے نہ صلح کا اور نہ معاوضہ لینے کا۔ اگر مقذوف مر جائے تو حد ختم نہیں ہوتی۔ شافعیہ کے نزدیک مقذوف کسی بھی مرحلے پر معاف کر سکتا ہے، صلح بھی کر سکتا ہے اور معاوضہ لے کر بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کارروائی کے دوران مقذوف مر جائے تو ورثاء مقدمہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ (۴)

مذکورہ بالا اختلاف میں اس امر پر اتفاق ہے کہ قذف بندے کا حق بھی ہے خواہ خالص بندے کا حق ہو یا اللہ اور بندے دونوں کے حقوق کا امتزاج ہو، لیکن جب یہ امر ثابت ہے کہ قذف بندے کا حق بھی ہے تو اس سے غیر مسلموں کا استثناء درست نہیں ہے۔

کسی کی عزت پر جو کوئی حملہ کرے خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم اسے اس کی سزا ملنی چاہے۔ اس دفعہ کو جب دفعہ ۵ کی تشریح نمبر ۱ کے ساتھ ملا کر پڑھیں جس میں مخص کی تعریف کی گئی ہے تو ایک کھلا تضاد سامنے آتا ہے، اس پر بحث متعلقہ مقام پر کی جائے گی۔

۲۔ قذف کی تعریف

آرڈیننس کی دفعہ ۳ میں قذف کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

”جو کوئی بھی الفاظ کے ذریعے چاہے وہ بولے گئے ہوں یا جن کا پڑھا جانا مقصود ہو یا علامتوں کے ذریعے یا مرئی تمثیلات کے ذریعے، کسی شخص سے متعلق، اسے ضرر پہنچانے کی نیت سے یا یہ جانتے ہوئے یا یہ باور کرنے کی وجہ رکھتے ہوئے کہ ایسا اقدام مذکورہ شخص کی شہرت کو نقصان پہنچائے گا یا اس کے جذبات کو مجروح کرے گا، زنا کا الزام لگائے یا شائع کرے تو وہ ماسوائے ان صورتوں میں جنہیں بعد ازیں مستثنیٰ قرار دیا گیا، قذف کا مرتکب کہلائے گا“

اس دفعہ میں دو امور مستثنیٰ کر دئے گئے ہیں:

۱۔ حقیقت پر مبنی اتہام جس کے لگائے جانے یا شائع کئے جانے کا تقاضا مفاد عامہ کرتا ہو:

یہ قذف نہیں ہے کہ کسی شخص پر زنا کی تہمت لگائی جائے، اگر اتہام حقیقت پر مبنی ہو اور مفاد عامہ میں لگایا جائے یا شائع کیا جائے۔ یہ امر متعلقہ واقعات ہے کہ آیا یہ مفاد عامہ میں ہے یا نہیں۔

۲۔ مجاز شخص کے سامنے نیک نیتی سے عائد کیا گیا الزام

ماسوائے ان صورتوں کے جو بعد ازیں مذکور ہیں یہ قذف نہیں ہے کہ کسی شخص کے خلاف ایسے اشخاص میں سے کسی ایک کے سامنے جو اس شخص پر الزام کے موضوع کے نسبت اختیار مجاز کے حامل ہوں نیک نیتی سے زنا کا الزام عائد کیا جائے۔ (۵)

قذف کی مذکورہ بالا تعریف کا جائزہ

قذف کی تعریف تمام فقہاء کے نزدیک یہ ہے:

”کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانا یا اس کے نسب کا انکار کرنا“ (۶)

دونوں تعریفوں میں فرق

فقہاء کی تعریف کی رو سے کوئی بھی شخص کسی پاک دامن فرد پر زنا کا الزام عائد کرتا ہے یا اس کے معلوم نسب کا انکار کرتا ہے تو وہ قذف کا مرتکب ہے، خواہ وہ نیک نیتی سے ایسا کرے، اپنی تحقیق کی بنا پر، اپنے علم کے مطابق، دوستی، محبت اور پیار میں یا کسی بھی طریقے سے ایسے الفاظ ادا کرنا قذف ہے جبکہ آردینس کے الفاظ ”اسے ضرر پہنچانے کے نیت سے یا یہ جانتے یا یہ باور کرنے کی وجہ رکھتے ہوئے کہ ایسا اقدام مذکورہ شخص کی شہرت کو نقصان پہنچائے گا یا اس کے جذبات کو مجروح کرے گا“ نے ایک ایسی شاہراہ کھول دی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو قذف کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ:

”میری نیت یہ نہیں تھی کہ اسے ضرر پہنچے یا اس کی شہرت داغ دار ہو یا جذبات مجروح ہوں بلکہ میں نے نیک نیتی سے یا ہنسی مذاق میں یا محبت میں ایسا کہہ دیا“ تو آردینس کی رو سے یہ قذف نہیں ہوگا، کیونکہ اس دھرتی پر ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جس سے یہ معلوم کیا جائے کہ کسی شخص کی نیت کیا تھی؟

جہاں تک نیت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ:

کوئی گناہ حسن نیت سے معصیت کے دائرے سے خارج نہیں ہو جاتا۔ کسی بھی رشوت خور، بددیانت اور سمگلر کے گھر ڈاکہ ڈال کر اس کی دولت غرباء میں تقسیم کرنے سے ڈاکے کا جرم معاف نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ قرآن حکیم نے قذف کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (۷)

’جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پھر چار گواہ نہیں لاتے تو انہیں اسی

کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ لوگ فاسق ہیں۔‘

اس آیت میں دو ہی شرائط مذکور ہیں:

۱۔ جس عورت پر تہمت لگائی گئی ہو وہ محصنہ ہو۔

۲۔ تہمت لگانے والا چار گواہ نہ پیش کر سکے۔

قرآن، سنت اور فقہ اسلامی میں سے کسی نے بھی ’نیت‘ کی شرط عائد نہیں کی۔ اس لئے یہ شرط کتاب و سنت کے خلاف ہے۔

اسی دفعہ کے پہلے استثناء میں ہے:

’یہ قذف نہیں ہے کہ کسی شخص پر زنا کی تہمت لگائی جائے، اگر اتہام حقیقت پر مبنی ہو اور مفاد عامہ میں

لگا یا جائے یا شائع کیا جائے۔ یہ امر متعلقہ واقعات ہے کہ آیا یہ مفاد عامہ میں ہے یا نہیں۔‘

یہ استثناء انتہائی مبہم ہے، غالباً قانون ساز افراد اس صورت کو مستثنیٰ قرار دینا چاہتے تھے کہ ’اگر عدالت کے فیصلے میں کسی کے خلاف زنا کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کا اظہار یا اشاعت اگر مفاد عامہ میں ہو تو قذف نہیں‘، لیکن اس سیدھے سادے بیان کو چھوڑ کر ایسی الجھی ہوئی عبارت تحریر کی گئی ہے جس میں مندرجہ ذیل امور

نے ابہام پیدا کر دیا ہے:

۱۔ کسی شخص پر زنا کی تہمت لگائی جائے: درحقیقت صرف اس صورت میں زنا کی تہمت قذف نہیں قرار پائے گی جبکہ کسی شخص پر زنا عدالت میں ثابت ہو گیا ہو، اس کے علاوہ قرآن کی رو سے ہر تہمت قذف ہے، لہذا جب تک یہ تہمت ہے اسے کسی طرح قذف سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ اتہام حقیقت پر مبنی ہو: آرزوینس کے الفاظ یہ نہیں بتاتے کہ اس امر کا تعین کیسے ہوگا اور کون کرے گا کہ اتہام حقیقت پر مبنی ہے کہ نہیں؟

۳۔ اتہام مفاو عامہ میں لگایا جائے یا شائع کیا جائے: ان الفاظ کے ذریعے میڈیا اور پولیس کے ذریعے جن بے گناہ افراد پر اتہام لگایا جاتا ہے ان کو قانونی چارہ جوئی کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے، کیوں کہ دنیا بھر میں میڈیا کا اس امر پر اصرار ہے کہ وہ جو کچھ بھی شائع یا نشر کرتا ہے وہ مفاو عامہ میں کرتا ہے، جبکہ قذف اگر حقیقت پر مبنی ہو تب بھی اس کے بارے میں ارشادِ خداوندی ہے:

﴿ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة ﴾ (۸)

”جو لوگ اہل ایمان میں بے حیائی کی نشر و اشاعت پسند کرتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔“

نیز ارشادِ نبوی ہے:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده (۹)

مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔

نیز فرمایا:

من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والاخرة (۱۰)

جو كسى مسلمان كى پردہ پوشى كرتا ہے اللہ دنيا و آخرت ميں اس كى پردہ پوشى كرے گا۔

ابوداؤد ميں ہے كه ما عزالسلى نے هزال كے كہنے پر آكر رسول اللہ ﷺ كے سامنے اعتراف زنا كيا۔
آپ نے هزال سے فرمايا:

لو سترته بشوبك لكان خيرا لك (۱۱)

اگر تو اس پر اپنا كپڑا ڈال كر اس كى پردہ پوشى كر ليتا تو تيرے لئے بہتر تھا۔

اس دفعہ ميں صرف يہ استثناء ہوسكتا ہے كه:

’اگر عدالت كے فيصلے كے مطابق كسى شخص كا جرم زنا ثابت ہو جائے تو مفا و عامہ كے تحت اس كا اظہار يا اشاعت قذف نہیں ہوگا‘

كيوں كه يہ عدالتى فيصلے كا اظہار ہے اپنى طرف سے اتہام نہیں ہے۔

اس دفعہ كا دوسرا استثناء يہ ہے كه مجاز شخص كے سامنے نيك نيتى سے عائد كيا گيا الزام قذف نہیں ہے۔

در حقيقت يہ استثناء مزيد ابہام پيدا كرنے كا موجب ہے۔ غالباً قانون ساز افراد يہ بيان كرنا چاہتے

ہيں كه:

’اگر كوئى شخص عدالت مجاز كے سامنے كسى شخص پر الزام عائد كرتا ہے تو وہ قذف نہیں ہے‘

ليكن اس سيدھی سادى بات كو ايسے الفاظ ميں بيان كيا گيا ہے جن سے مفہوم كچھ كا كچھ ہو گيا ہے۔ امر واقعہ يہ ہے كه حدود كے مقدمات ميں كوئى شخص مجاز نہیں ہوتا بلکہ صرف عدالت مجاز ہوتى ہے نیز الزام كا تعلق نيك نيتى يا بد نيتى سے نہیں ہے بلکہ اس امر سے ہے كه الزام عائد كرنے والا چار سچے گواہ پيش كر سكتا ہے يا نہیں، نیز گواہى دينے والوں كى تعداد چار ہونا ضرورى ہے اور وہ چاروں قابل اعتماد ہوں۔ اگر گواہوں كى تعداد چار

سے کم ہو یا چاروں قابل اعتماد نہ ہوں تو الزام خواہ نیک نیتی سے لگا پا گیا ہو اور مجاز اتھارٹی کے سامنے لگایا گیا ہو حد قذف جاری ہو جائے گی۔ صرف میاں بیوی کا الزام اس سے مستثنیٰ ہے:

مدینہ منورہ میں سب سے بڑی مجاز شخصیت رسول اللہ ﷺ کی تھی۔ بخاری، ابوداؤد، مسند احمد میں ابن عباس کی روایت ہے کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کو شریک بن سحاء کے ساتھ ملوث اپنی آنکھوں سے دیکھا اور معاملہ رسول اللہ ﷺ کی عدالت میں پیش کیا، آپ نے فرمایا:

البینة او حد فی ظھرک (۱۲)

ثبوت لاؤور نہ تمھاری پیٹھ پر حد قذف کے کوڑے برسیں گے۔

ہلال نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں بالکل صحیح واقعہ عرض کر رہا ہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ بچالے گا، اس پر آیت لعان نازل ہوئی، جس میں میاں بیوی میں تصفیہ کا طریقہ واضح کیا گیا۔

نیز اس استثناء کی رو سے عدالت کے سامنے اگر چار سے کم تعداد میں افراد کسی کے خلاف ارتکاب زنا کی گواہی دیں یا چار افراد گواہی دیں لیکن ان میں سے بعض قابل اعتماد نہ ہوں تو گواہوں پر حد قذف جاری نہیں ہوگی، جبکہ یہ قانون درست نہیں ہے۔

اگر گواہوں کی تعداد چار سے کم ہو تو امت کا اجماع ہے کہ ان سب پر حد قذف جاری ہوگی جس کی تفصیل حد زنا کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ حضرت عمرؓ نے مغیرہ بن شعبہ کے خلاف گواہی دینے والے تین افراد ابوبکرہ، نافع اور شبل پر حد قذف جاری کر دی تھی۔

اگر ان میں سے بعض گواہ نا قابل اعتماد ہوں تو امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک قذف کرنے والا اور اس کے گواہ سب حد کے مستحق ہوں گے، البتہ حنفیہ کے نزدیک اگر گواہ فاسق ہوں تو ان کی گواہی تو قبول نہیں

ہوگی لیکن قذف کرنے والا حد قذف سے بچ جائے گا۔

بہر حال یہ استثناء اسلامی تعلیمات کی رو سے غلط ہے، اسے تبدیل کر دیا جائے۔

حد قذف میں محسن کی تعریف

قذف آرڈیننس کی دفعہ ۵ میں قذف مستوجب حد کے زیر عنوان مندرجہ ذیل اندراج ہے:

”جو کوئی بھی بالغ ہوتے ہوئے، قصداً اور بلا ابہام کسی خاص شخص کے خلاف جو محسن ہو اور جماع کرنے پر قادر ہو، قذف زنا مستوجب حد کا ارتکاب کرے تو وہ اس آرڈیننس کے احکام کے تابع قذف مستوجب حد کا مرتکب کہلائے گا۔“

اس دفعہ کی تشریح نمبر ۱ میں محسن کی تعریف یوں کی گئی ہے:

”اس دفعہ میں محسن سے کوئی ایسا عاقل و بالغ مسلمان مراد ہے جس نے یا تو جماع کیا ہی نہ ہو یا صرف اپنے یا اپنی جائز طور پر منکوحہ خاوند یا زوجہ سے کیا ہو۔“

حد قذف آرڈیننس کی دفعہ ۱، ۲ کو دفعہ ۵ کی مذکورہ بالا تشریح کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو ایک کھلا تضاد سامنے آتا ہے۔ دفعہ ۱ (۲) کے تحت یہ قانون پورے پاکستان پر نافذ ہوتا ہے جبکہ دفعہ ۶ کی تشریح نمبر ۱ کے تحت اس کا نفاذ صرف اس صورت میں ہوگا جبکہ کسی محسن کو قذف کیا جائے اور محسن سے مراد ایسا عاقل بالغ مسلمان ہے جس نے یا تو جماع کیا ہی نہ ہو یا اپنے جائز شوہر یا بیوی سے جماع کیا ہو۔

گویا اس تشریح کی رو سے:

۱۔ غیر مسلم مرد یا عورت محسن / محسنہ نہیں ہیں اور انہیں قذف کرنے پر حد نہیں ہے۔

۲۔ نابالغ اور غیر عاقل کو قذف کرنے پر حد نہیں ہے۔

محسن پر تفصیلی بحث حد زنا کی ذیل میں گزر چکی ہے۔

قرآن حکیم میں حد قذف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے:

﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً أولئك هم الفاسقون﴾ (۱۳)
”جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پھر چار گواہ نہیں لاتے تو انہیں اسی
کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ لوگ فاسق ہیں۔“

اس آیت میں:

۱۔ اصل سزا ان افراد کے لئے ہے جو محصنات (پاک دامن خواتین) پر الزام لگاتے ہیں۔ مردوں کا اس
میں ذکر نہیں ہے۔ مردوں کو دوسرے دلائل کے تحت اس حکم میں شامل کیا گیا ہے۔

۲۔ محصنات کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا اطلاق قرآن حکیم میں مندرجہ ذیل خواتین پر ہوا ہے:

۱۔ آزاد عورت: سورة النساء: ۴: ۲۵ میں محصنات سے آزاد عورتیں مراد ہیں۔

﴿ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمن
ما ملكت ايما نكم﴾

”جو کوئی تم میں سے آزاد ایمان والی خواتین سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو باندیوں
سے نکاح کر لے۔“

۲۔ پاک دامن عورتیں: خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم: سورة المائدہ ۵: ۵ میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کی
پاک دامن عورتوں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔

﴿والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب
من قبلکم اذا اتيموهن اجورهن﴾

”اہل ایمان کی پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی (تمہارے لئے حلال ہیں) جبکہ ان کے مہر ادا کر دو“

۳۔ شادی شدہ عورت: سورۃ النساء: ۴: ۲۴ میں محصنات سے شادی شدہ عورت مراد ہے۔

﴿والمحصنات من النساء﴾

”شادی شدہ عورتوں سے نکاح حرام ہے“۔

سورۃ النور: ۲۴: ۴ میں المحصنات کا لفظ عام ہے اس میں اسلام کی شرط کا اضافہ کرنا اصول فقہ کے مسلمہ قواعد کی رو سے درست نہیں جبکہ قرآن حکیم اہل کتاب کی پاک دامن خواتین کے لئے بھی محصنات کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ لہذا اس عام لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ہر پاک دامن خاتون، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، مسلمان ہو یا غیر مسلم شامل ہے اگر اس سے صرف مسلمان خواتین مراد ہوتیں تو قرآن حکیم اس کے ساتھ المؤمنات کا اضافہ کرتا جیسا کہ اس نے سورۃ النور کی آیت ۲۳ میں کیا ہے۔

پاک دامن غیر مسلم خواتین کے ناموس کے تحفظ کو اسلامی قوانین حدود میں کم تر قرار دینے کے بعض خوفناک نتائج بھی سامنے آتے ہیں اور وہ یہ کہ اسلام نے اہل کتاب کی پاک دامن خواتین سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی ایک صحابہ کرام نے اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کئے تھے۔ حضرت عثمانؓ نے نائلہ بنت الفرافضہ الکلبیہ سے نکاح کیا تو وہ عیسائی تھیں، بعد میں مسلمان ہو گئیں۔ حضرت حذیفہ نے مدائن میں ایک یہودی خاتون سے نکاح کیا۔ حضرت جابرؓ سے یہودی یا عیسائی خاتون سے نکاح کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے جب سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں کوفہ فتح کیا تو اہل کتاب کی عورتوں سے شادیاں کیں۔ (۱۴)

اگر مسلمانوں اور صحابہ کرام کے نکاح میں آنے والی غیر مسلم خواتین کے ناموس کو اسلامی قانون تحفظ نہیں دے گا تو کیا ان خواتین کے بچوں کو اگر ان کی والدہ کے حوالے سے قذف کیا جائے تو اسلامی قانون حدود خاموش تماشائی بنا رہے گا؟ جس قانون میں صحابہ کرام کی پاک دامن غیر مسلم بیویاں اور ان کی اولاد قذف سے

محفوظ نہ ہو اسے اسلامی قوانین حدود کہنا کہاں کا اسلام ہے؟

اس قانون کی رو سے اگر کسی نابالغ لڑکی کو قذف کیا جائے تو قذف کرنے والا اس پاک دامن لڑکی کی ساری زندگی اور اس کے مستقبل کو تباہ کرنے کے باوجود حدقذف سے بچ جائے گا کیونکہ وہ لڑکی نابالغ نہ ہونے کے باعث محض نہ نہیں ہوتی۔

اس ساری قانون سازی میں جو بنیادی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو قانون معاشرے میں برائی کی تشبیہ کرنے اور لوگوں کی عزت و ناموس پر حرف گیری کرنے والوں کو سزا دینے کے لئے بنایا تھا اسے ان کے تحفظ کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے۔ قانون کے نفاذ میں دراصل مجرم کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ وہ عاقل و بالغ اور مکلف ہو نہ یہ کہ اس فرد کی حالت دیکھی جائے جس کو قذف کیا گیا ہے۔ کیا کسی نابالغ کو قتل کرنا یا اس کا مال چھیننا یا چوری کرنا یا بالغ کو قتل کرنے یا اس کے مال پر ڈاکہ ڈالنے اور چوری کرنے سے کمتر جرم ہے۔ جرائم میں مجرم کی حالت دیکھی جاتی ہے۔ البتہ حدقذف میں قرآن حکیم نے اس فرد کے لئے جسے قذف کیا گیا ہو ایک ہی شرط عائد کی ہے اور وہی ایک شرط قانون کی نگاہ میں ضروری اور معقول ہے اور وہ یہ کہ جس شخص کو قذف کیا گیا ہو وہ پاک دامن ہو۔ اگر اسے کسی عدالت نے بدکاری کا مجرم قرار دیا ہو تو اس کا اظہار قذف نہیں ہے۔ باقی شرائط مجرموں کو تحفظ فراہم کرنے اور پاک دامن افراد کی عزت و ناموس کو عدم تحفظ کا شکار کرنے کا ذریعہ ہیں جو کتاب اللہ سے ہم آہنگ ہیں نہ عدل و دانش کے مطابق۔ یہ دفعہ نہ صرف کتاب و سنت سے بلکہ قانون سازی کے بنیادی تقاضوں سے بھی متصادم ہے اس لئے اسے تبدیل کر دیا جائے۔

گواہی اور تزکیہ الشہود

حدود آرزینس میں زنا اور قذف مستوجب حد کے ثبوت کے ذرائع میں گواہی کے بیان میں یہ ہے کہ:

زنا میں چار بالغ مسلمان مرد گواہ (دفعہ ۸، ب) اور قذف میں دو بالغ مسلمان مرد گواہ (دفعہ ۶، ج) ہوں، جن کے بارے میں عدالت کو تزکیہ الشہود کے مقتضیات کا لحاظ رکھتے ہوئے اطمینان ہو کہ وہ عادل اشخاص ہیں اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ بلا واسطہ اور چشم دید گواہ ہوں۔

اگر ملزم غیر مسلم ہو تو گواہ غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔

نیز دفعہ ۷ (۲) میں ہے: کوئی شخص قذف مستوجب حد جرم کے لئے سزا یاب ہو چکا ہو، اس کی گواہی کسی عدالت میں قابل سماعت نہیں ہوگی۔

ان دفعات پر جو اعتراضات کئے گئے ہیں ان کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

۱۔ گواہی کے لئے مسلمان اور مرد کی شرط عائد کرنا آئین کے آرٹیکل ۲۵ کے خلاف ہے، جس میں پاکستان کے تمام شہریوں کو برابر حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔

۲۔ تزکیہ الشہود کے بارے میں جو شرائط ہیں کہ گواہ عادل ہوں اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہوں۔

ان شرائط پر پورے اترنے والے گواہ ہمارے سماجی اور معاشی تمدن میں دستیاب ہونے بہت مشکل ہیں۔

۳۔ جس شخص کو ایک بار قذف میں حد کی سزا ہوگئی ہو اسے یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اسکی گواہی کسی عدالت میں قبول نہیں ہوگی، لہذا وہ اپنے الزامات کے لئے کسی عدالت میں جو ابدہ نہیں ہوگا۔ اور اسے سزا نہیں مل سکے گی۔ ایسے اشخاص کو باآسانی جرائم کے منجر کے طور پر یا کسی کے خلاف یا وہ گوئی کے لئے استعمال کیا جاسکے گا۔

اب ہم کتاب وسنت کی روشنی میں ان دفعات اور اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں:

۱۔ گواہی کے لئے مسلمان کی شرط

غیر مسلموں کی ایک دوسرے کے بارے میں گواہی کو آرڈیننس نے درست قرار دیا ہے البتہ آرڈیننس کی رو سے غیر مسلم کی گواہی کسی مسلمان کے خلاف قبول نہیں ہوگی۔

اس کی دلیل میں مندرجہ ذیل آیات پیش کی جاتی ہیں:

﴿واستشهدوا شہیدین من رجالکم﴾ (۱۵)

”اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو“۔

﴿واشہدوا ذوی عدل منکم﴾ (۱۶)

”اپنے میں سے دو عادل گواہ بنا لو“

ان آیات کی بنا پر یہ رائے اختیار کی گئی کہ غیر مسلم کی گواہی مسلمانوں کے بارے میں قابل قبول نہیں، البتہ قرآن حکیم نے ایک موقع پر غیر مسلموں کی مسلمانوں کے خلاف گواہی کو قبول کرتے ہوئے کہا ہے:

﴿یا ایہا الذین امنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنین ذوا عدل منکم او اخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبة الموت تحبسونہما من بعد الصلوۃ فیقسمن باللہ ان ارتبتم لانشری بہ ثمنًا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الاثمین۔ فان عثر علی انہما استحقا اثما فاخرن یقومن مقامہا من الذین استحق علیہم الاولین فیقسمن باللہ لشہدتنا احق من شہادتهما وما اعتدینا انا اذا لمن الظلمین۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانہم﴾ (۱۷)

”اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لئے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تم میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں یا اگر تم سفر میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آجائے تو غیر مسلموں سے دو گواہ لے لئے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو روک لیا جائے اور وہ دونوں خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کی لئے شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپاتے ہیں اگر ہم نے ایسا

کیا تو گناگاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتا چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بہ نسبت شہادت دینے کے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ”ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے یا کم از کم اس بات کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔“

ان آیات سے فقہاء نے یہ استدلال کیا ہے کہ سفر کے دوران، وصیت کے معاملات میں اگر مسلمان دستیاب نہ ہوں تو غیر مسلموں کو گواہ بنایا جاسکتا ہے۔

اگر ان آیات پر گہری نظر ڈالی جائے تو مندرجہ ذیل امور سامنے آتے ہیں:

۱۔ اللہ کا اس قانون سے مقصد یہ ہے کہ عدل قائم ہو اور کسی فرد کی حق تلفی نہ ہو، کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور تمام حقائق صحیح طور پر سامنے آئیں۔

۲۔ اگر مسلمان موجود ہوں اور گواہ بنانے کا مرحلہ ہو نہ یہ کہ خود بخود ہنگامی حالات میں گواہ بن جانے کا تو مسلمانوں کو چاہئے کہ مسلمانوں کو گواہ بنایا کریں۔

۳۔ اگر ضرورت ہو تو غیر مسلموں کو گواہ بنایا جاسکتا ہے۔

۴۔ گواہی کو محض ایک رسمی چیز نہ قرار دیا جائے بلکہ اس سے اصل مقصد عدل کا قیام اور اہل حقوق کو ان کے حقوق ادا کرنے کو پیش نظر رکھا جائے، اس لئے گواہوں کے بارے میں تحقیق کر لی جائے کہ کیا وہ سچے ہیں۔ اگر جھوٹے نکلیں تو ان کے خلاف تحت ضابطہ کاروائی کی جائے۔

اگرچہ فقہاء نے اس حکم کو سفر کے ساتھ محض کیا ہے اور ایسے حالات سے مقید کیا ہے جن میں کوئی مسلمان

گواہ دستیاب نہ ہو لیکن قرآن حکیم میں یہ شرائط مذکور نہیں ہیں بلکہ قرآن کی ایک دوسری آیت غیر مسلموں کے حوالے سے قرآن کے مقصد شہادت پر مزید روشنی ڈالتی ہے:

ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده اليك ومنهم من ان تامنه
بدينار لا يوده اليك الا ما دمت عليه قائما (۱۸)

اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس پر اعتبار کر کے مال و دولت کا ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا اور کوئی ایسا ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کر دو تو وہ ادا نہیں کرے گا لایہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔

ان آیات کو ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت اختلاف دین کسی کے سچے یا جھوٹے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ اصل میں یہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ اپنا نظام شہادت اس انداز سے مرتب کریں کہ حقائق سامنے آسکیں، کسی کو جھوٹ بولنے کی جرأت نہ ہو اور عدل کا قیام عمل میں آئے۔

تزکیہ الشہود کے بارے میں جو شرائط اس دفعہ میں رکھی گئی ہیں، ان کے مطابق گواہوں کی دستیابی دورِ حاضر میں ایک مشکل امر ہے، جو شرائط کسی دور میں فقہاء نے اس حوالے سے مرتب کیں تھیں کہ ان کو ملحوظ رکھ کر حقائق کا علم اور عدل کا قیام آسان ہو سکتا ہے، ان کو لفظ بہ لفظ نقل کر دینے کے بجائے یہ دیکھنا چاہئے کہ گواہی کا معیار جاچنے سے کتاب و سنت کا مقصد کیا ہے۔

قرآن حکیم ہمیں جا بجا قیام عدل کی تلقین کرتا ہے۔

ارشادِ باری ہے:

يا ايها الذين امنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم
او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا
الهوى ان تعدلوا (۱۹)

اے ایمان والو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔

نیز فرمایا:

ياايها الذين امنوا كونوا قومين شهداء لله بالقسط ولا يجرمنكم
شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى (۲۰)

اے ایمان والو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہی خدا ترسی کے قریب تر ہے۔

جہاں تک کسی فاسق شخص کی گواہی قبول کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ ہے تو قرآن حکیم نے صرف ایسے شخص کی گواہی ہمیشہ کے لئے رد کر دی ہے جس نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی، اس پر چار گواہ نہیں پیش کر سکا اور اسے قذف میں سزا ہوگئی، اس کے علاوہ جو فاسق افراد ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے:

ياايها الذين امنوا ان جائكم فاسق ببناء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم ندمين (۲۱)

اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کئے پر پشیمان ہو۔

علامہ ابن القیم نے الطرق الحکمیہ میں اس مسئلہ پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر لوگوں کی اکثریت فاسق ہو تو ان کی ایک دوسرے سے متعلق گواہی قبول کی جائے گی اور ان میں سے جو نسبتاً بہتر ہوں ان کی گواہی پر فیصلہ کیا جائے گا، یہی امر درست ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اگرچہ فقہاء کی اکثریت زبانی کلامی اس کے خلاف گفتگو کرتی ہے لیکن سب کا عمل اسی کے مطابق ہے۔ اگر غالب گمان یہ ہو کہ فاسق سچ بولتا ہے تو اس کی گواہی قبول کر لی جائے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص فاسق ہو وہ لازماً دروغ گو بھی ہو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فاسق سچ کہتا ہے اور اس کا فسق کسی اور نوعیت کا ہے تو اس کی گواہی رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مشرک کو جس کی صداقت و دیانت پر آپ کو اعتماد تھا سفر ہجرت میں اپنا راہنما بنا کر اپنی سواری اس کے سپرد کر دی اور اس کی راہنمائی میں سفر طے کیا۔ (۲۲)

حیرت کی بات ہے کہ مال کے تحفظ کے لیے غیر مسلموں کی گواہی قابل قبول ہے (المائدہ: ۵؛ ۱۰۶-۱۰۸) لیکن عزت کے تحفظ کے لیے غیر مسلم کی گواہی رد کر دی جائے حالانکہ عزت کا تحفظ مال کے تحفظ سے زیادہ اہم ہے۔

عورت کی گواہی

جہاں تک عورت کی گواہی کا تعلق ہے تو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلہ رشیدہ ٹیل بنام فیڈریشن آف پاکستان، F.S.C.P. 128, P.L.D 1989 میں یہ صراحت ہے کہ:

”بہر حال ہمارے نزدیک مخصوص حالات میں خواتین کی گواہی حدود و قصاص سب معاملات میں لی جاسکتی ہے“ (۲۳)

کتاب و سنت میں کوئی ایسی تصریح نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جائے کہ کسی معاملے میں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔

رہی فیڈرل شریعت کورٹ کی یہ بات کہ عورتوں کی گواہی تو قابل قبول ہوگی لیکن اس پر حد جاری نہیں

ہوگی، ایک ایسی رائے ہے جس کی تائید قرآن، حدیث اور قانونی دانش کسی چیز سے نہیں ہوتی۔

رہا اس پر یہ اعتراض کہ اگر حد قذف کے سزایافتہ افراد کی گواہی ناقابل قبول قرار دی جائے تو انہیں کھلی چھٹی مل جائے گی کہ وہ جب اور جس پر چاہیں کیچڑ اچھالیں گے اور مجبوروں کا پیشہ اختیار کر لیں گے، تو یہ اعتراض درست نہیں کیوں کہ قرآن حکیم نے سزایافتہ افراد کو گواہی کی قبولیت کے اعزاز سے محروم کیا ہے، سزا کی اہلیت سے نہیں۔ اگر ایسا شخص دوبارہ قذف کا یا کوئی اور جرم کرے گا تو کسی دلیل کی رو سے سزا سے بچ نہیں سکے گا بلکہ شریعت کے عام اصول کے تحت عادی مجرم ہونے کے باعث زیادہ سزا کا مستحق ہوگا۔

کتاب و سنت میں ایسی کوئی نظیر نہیں ہے کہ جس مجرم کو ایک بار سزا ہو جائے اسے آئندہ کے لئے کھلی چھٹی مل جاتی ہے۔

استغاثہ کون دائر کر سکتا ہے؟

آرڈیننس کی دفعہ ۸ میں یہ بتایا گیا ہے کہ استغاثہ کون دائر کر سکتا ہے؟

اس دفعہ کے تحت اس آرڈیننس کے تحت کوئی کارروائی شروع نہیں کی جائے گی، سوائے اس کے کہ حسب ذیل کی طرف سے پولیس کو کی گئی رپورٹ پر یا کسی عدالت میں دائر شدہ استغاثہ پر ایسا کیا جائے یعنی:

الف۔ اگر وہ شخص جس کی نسبت قذف کا ارتکاب کیا گیا ہو، زندہ ہو، تو مذکورہ شخص یا اس کی طرف سے مجاز کردہ کوئی شخص، یا

ب۔ اگر وہ شخص جس کی نسبت قذف کا ارتکاب کیا گیا ہو، فوت ہو چکا ہو تو اس کے اجداد یا اولاد میں سے کوئی۔

اس دفعہ کے تحت یہ ضروری ہے کہ جس کے خلاف قذف کا ارتکاب کیا گیا ہو، وہ یا اس کے فوت ہونے کی صورت میں اس کا کوئی جائز وارث اس کی طرف سے دعویٰ دائر کرے۔

جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر قذف کا ارتکاب عدالت سے باہر کیا گیا ہو تو اس کی لئے مقذوف کو عدالت

سے رجوع کرنا ہوگا، لیکن اگر عدالت میں کسی شخص کے خلاف زنا کے الزام میں مطلوبہ اہلیت کے چار گواہ نہیں ہیں یا ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے تو باقی تمام افراد کو عدالت فی الفور قذف کی سزا دے دے گی اور اس کے لئے کسی استغاثہ، دعویٰ، مقدمہ اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔

اسلامی قوانین کی رو سے جب تک پہلے سے چار گواہ موجود نہ ہوں کوئی بھی شخص اگر کسی پر حد زنا کا الزام لگاتا ہے تو اسے جھوٹا سمجھا جائے گا اور اس کی یہ دلیل قابل قبول نہیں ہوگی کہ اس نے نیک نیتی یا اپنے صحیح علم کی بنا پر الزام عائد کیا ہے یا وہ خود چشم دید گواہ ہے۔ کیونکہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کو شریک بن سحاء کے ساتھ چشم خود ملوث دیکھا اور جا کر رسول اللہ ﷺ کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا:

چار گواہ لاؤ جو تمہاری سچائی کی گواہی دیں ورنہ تمہاری پیٹھ پر درے مارے جائیں گے۔

اور ہلال بن امیہ آیت لعان کے نزول کے ذریعے حد قذف سے بچ سکے ورنہ ان پر حد قذف جاری ہو جاتی۔

اسی بنا پر صحابہ کرام زنا کے الزام میں چار سے کم گواہ رہ جانے پر گواہوں پر حد قذف جاری کر دیتے تھے۔ اس کے لئے مقدوف کے استغاثے یا دعوے اور ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ مغیرہ بن شعبہ کا واقعہ اوپر ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، جس میں حضرت عمرؓ نے مغیرہ بن شعبہ کے استغاثے اور مطالبے کے بغیر ان تین افراد پر حد قذف جاری کر دی تھی جنہوں نے ان کے خلاف جرم زنا میں ملوث ہونے کی چشم دید گواہی دی تھی۔

نیز قرآن حکیم کی آیت:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (۷)

’جو لوگ پاک و امن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پھر چار گواہ نہیں لاتے تو انہیں اسی

کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ لوگ فاسق ہیں۔‘

کے حکم میں یہ نہیں کہا کہ مقذوف کو یہ حق ہے کہ وہ انہیں اسی کوڑے لگوانے کا مطالبہ کرے۔ بلکہ اسلامی معاشرے اور ریاست کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ خود بطور مستغیث ان کو اسی کوڑے لگوائے۔

اس فرق کو جاننے کے لئے اگر ان آیات کا قرآن کے حکم قصاص کے الفاظ سے موازنہ کیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ قصاص کے حکم میں ہے:

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (۲۴)

’جو کوئی مظلوم مارا جائے تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے‘۔

یعنی قتل کی صورت میں ولی مستغیث ہوگا، جبکہ قذف کی صورت میں مقذوف نہیں بلکہ ریاست مستغیث ہوگی۔

لہذا یہ دفعہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ اسے نہ صرف حذف کر دیا جائے بلکہ اس طرح تبدیل کر دیا جائے کہ عدالت میں قذف کی صورت میں ریاست خود مستغیث ہو اور عدالت بلا توقف حد قذف جاری کر دے۔

حاصل بحث

۱۔ درحقیقت اسلامی نظام قانون میں ہر حکم کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ فقہاء نے حد قذف کی حکمت یہ بتائی ہے کہ قذف کی وجہ سے مقذوف کو ایذا ہوتی ہے، اس کی شہرت داغدار ہوتی ہے، اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر کسی تہمت لگانے والے کی نیت نیک ہو تو اس کی لگائی ہوئی تہمت قذف نہیں ہے۔ اسلامی فقہ کے طلبہ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ احکام کا دار و مدار علی پر ہوتا ہے حکم پر نہیں۔ لہذا مذکورہ بالا دفعہ میں ’اسے ضرر پہنچانے کی نیت سے یا یہ جانتے ہوئے یا یہ باور کرنے کی وجہ رکھتے ہوئے کہ ایسا اقدام مذکورہ شخص کی شہرت کو نقصان پہنچائے گا یا اس کے جذبات کو مجروح کرے گا‘ کے الفاظ کتاب و سنت کے خلاف ہیں، انہیں حذف کر دیا جائے۔

۲۔ قذف میں خواہ خالص بندے کی حق تلفی ہو یا اللہ اور بندے دونوں کے حقوق کی پامالی ہو، جب یہ امر ثابت ہے کہ قذف بندے کا حق بھی ہے تو اس سے غیر مسلموں کا استثناء درست نہیں۔

۳۔ دفعہ ۳ اور ۸ کی رو سے ایک بے گناہ شخص کو جھوٹے الزام سے بری ہونے کے بعد ایک دوسری طویل عدالتی کارروائی کی بھینٹ چڑھا کر اسلام کے دامن عدل کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ مستغیث کے طور پر نئے سرے سے طویل عدالتی چکروں میں پڑ کر اپنی زندگی کو مسائل، مصائب اور رسوائیوں کی آماج گاہ بنا لے۔ کتاب و سنت کی رو سے اگر زنا کا الزام عائد کرنے والا اور زنا کا ثبوت پیش کرنے والے گواہ عدالت میں زنا ثابت نہ کر سکیں تو انھیں فوری طور پر ملزم کے استغاثے کے بغیر حد قذف لگا دی جائے۔ ہماری رائے میں لوگوں کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لئے بالخصوص پاکستان کے معروضی حالات میں جہاں چار گواہ فراہم کرنا کوئی دشوار کام نہیں، امام مالک اور امام شافعی کی رائے پر عمل کرتے ہوئے، جب یہ ثابت ہو جائے کہ گواہ ناقابل اعتبار ہیں تو ان پر حد قذف جاری کر دی جائے تاکہ لوگ بے گناہ افراد کی عزتوں پر دھبہ لگانے سے باز رہیں۔

۴۔ قذف میں گواہی کی قبولیت کے لئے دین، عقیدے یا جنس کی قید لگانا کتاب و سنت کے مطابق درست نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار عدالت کے اعتماد اور عدم اعتماد پر ہے، اسلئے دفعہ ۷ کو حذف کر کے یہ امر عدالت پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس کی گواہی قبول کرتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حد قذف آرزٹینس کی دفعہ ۸ تا ۸، تمام دفعات کتاب اللہ اور سنت کے خلاف ہیں، اس لئے ان کو تبدیل کر دیا جائے۔

حواشی وتعلیقات

- ۱۔ ملاحظہ ہو: سورۃ النساء: ۴: ۳۴ سورۃ النور: ۲۴: ۴
- ۲۔ وھیہ الزحلی، الفقہ الاسلامی وادلتہ، ص ۵۴۱۰
- ۳۔ ایضاً
- ۴۔ ایضاً
- ۵۔ حدود آردیننس، حدقذف
- ۶۔ عبد القادر عودہ؛ التشریح الجنائی الاسلامی، ۲: ۴۵۵: الفقہ الاسلامی وادلتہ، ۵۳۹۷
- ۷۔ القرآن، النور، ۲۴: ۴
- ۸۔ ایضاً، ۲۴: ۱۹
- ۹۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر ۱۰
- ۱۰۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر ۲۵۴۴
- ۱۱۔ ابوداؤد، حدیث نمبر ۴۳۷۷
- ۱۲۔ بخاری، حدیث نمبر ۲۶۱۷: ابوداؤد، ۲۲۵۴-۲۲۵۶
- ۱۳۔ القرآن، النور، ۲۴: ۴
- ۱۴۔ وھیہ الزحلی، الفقہ السلامی وادلتہ، ۶۶۵۳
- ۱۵۔ القرآن، البقرہ، ۲: ۲۸۲

۱۶۔ ایضاً، الطلاق، ۵۶: ۲

۱۷۔ ایضاً، المائدہ، ۵: ۱۶ تا ۱۸

۱۸۔ ایضاً آل عمران، ۳: ۷۵

۱۹۔ ایضاً، النساء، ۴: ۱۲۵

۲۰۔ ایضاً، المائدہ، ۵: ۸

۲۱۔ ایضاً، الحجرات، ۴۹: ۶

۲۲۔ ابن القیم، طریق الحکمیہ، ۱۵۶-۱۵۷

۲۳۔ F.S.C.P.L.D1989.128

۲۴۔ القرآن، الاسراء، ۱۷: ۳۳

باب چہارم

حدود آرنڈینس۔ مال کے خلاف جرائم

حدود آرنڈینس۔ مال کے خلاف جرائم

مال کے خلاف جرائم سے متعلق قوانین کو اسلامی احکام کے مطابق بنانے کے لیے ۱۰ فروری ۱۹۷۹ء کو مال کے خلاف جرائم (نفاذ حدود) آرنڈینس نمبر ۶ جاری کیا گیا جو چھبیس دفعات پر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر مال کے خلاف جرائم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

۱۔ سرقت چوری

۲۔ حربہ ڈاکہ

ان میں سے ہر قسم کے جرائم کی مزید دو قسمیں کی گئی ہیں:

۱۔ سرقت موجب حد

۲۔ سرقت موجب تعزیر

۱۔ حربہ موجب حد

۲۔ حربہ موجب تعزیر

آرنڈینس کے ابتدائیہ میں اس کے مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ کے بعد دفعہ ۲ تعریفات پر مشتمل ہے، جس میں بالغ، مجاز میڈیکل آفیسر، حد اور حرز کی تعریفات کی گئی ہیں۔

بالغ کی تعریف

بالغ سے ایسا شخص مراد ہے جس کی عمر اٹھارہ سال ہو چکی ہو یا جو بلوغ کو پہنچ چکا ہو۔

بلوغ اور عمر کے تعین کے بارے میں حد زنا پر گفتگو کرتے ہوئے ہم فقہاء کی آراء اور اختلافات بیان کر چکے ہیں۔ اس موقع پر اس پر اضافہ کرتے ہوئے یہ بتانا ضروری ہے کہ سرقہ کا تعلق مال کے خلاف جرائم سے ہے اور قرآن حکیم نے مالی ذمہ داریوں کے لیے محض بلوغ کو کافی قرار نہیں دیا۔ سورۃ النساء میں یتامی کے حقوق (۵-۱۰) کے ضمن میں ان کے مال کے تحفظ کے احکام کے ذیل میں قرآن کا حکم ہے کہ:

”وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا

الیهم اموالهم ولا تا کلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا“۔ (۱)

— ”اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ایسا نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کرتے ہوئے اس خیال سے ان کا مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یتامی کا مال ان کے حوالے کرنے کے لیے دو شرطیں عائد کی گئی ہیں

۱۔ بلوغ (Puberty)

۲۔ رشد (sound Judgement) یعنی مال کے صحیح استعمال کی اہلیت۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم بالغ ہو جاتا ہے لیکن اس میں مال کے بارے میں رشد پیدا نہیں ہوتا تو بالغ ہونے کے باوجود اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر بالغ ہونے پر مالی انتظامات کی سوجھ بوجھ پیدا نہیں ہوتی تو اُسے مزید تربیت دی جائے گی، یہاں تک کہ پچیس سال کا ہو جائے، اس کے بعد مال دے دیا جائے، جب کہ دوسرے ائمہ کے نزدیک جب تک رشد پیدا نہ ہو مال نہ دیا

جائے۔ (۲)، اگر کوئی شخص بالغ ہونے کے باوجود مالی امور میں سوجھ بوجھ نہیں رکھتا تو امام شافعی کے نزدیک اس کے مالی تصرفات پر پابندی عائد کی جاسکتی ہے۔ کورٹ آف وارڈ (Court of ward) کا قانون انہیں آیات سے ماخوذ ہے۔

اسلامی قوانین میں حقوق اور فرائض ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہر حق کے مقابلے میں ایک ذمہ داری اور ہر ذمہ داری کے ساتھ ایک حق موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بالغ ہونے کے باوجود رُشد نہ ہونے کی وجہ سے مالی تصرفات کا حق نہیں رکھتا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اُسے مالی جرائم پر سزا بھی نہ دی جائے۔ اس لیے مذکورہ بالا دفعہ میں بلوغ کے ساتھ رُشد (مالی معاملات کی سوجھ بوجھ) کی شرط ہونا ضروری ہے۔

حرز کی تعریف

دفعہ نمبر ۲ میں حرز کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

”حرز سے مال کی تحویل کے لیے کیا ہوا کوئی انتظام مراد ہے“

اس دفعہ کے ذیل میں دو تشریحات ہیں:

تشریح نمبر ۱:

اس مال کے بارے میں جو کسی گھر میں رکھا ہوا ہو، خواہ اس کے دواڑے بند ہوں یہ نہ ہوں یا جو کسی الماری یا صندوق یا دیگر ظرف میں رکھا ہو یا جو کسی شخص کی تحویل میں ہو، خواہ اسے مذکورہ تحویل کے لیے ادائیگی کی جاتی ہو یا نہیں، یہ کہا جائے گا کہ وہ حرز میں ہے۔

تشریح نمبر ۲:

اگر کوئی ایک خاندان کسی گھر میں رہتا ہو تو پورا گھر ایک حرز پر مشتمل ہوگا، لیکن دو یا دو سے زیادہ خاندان ایک ہی گھر میں علیحدہ علیحدہ رہتے ہوں تو ہر ایک خاندان کے قبضے میں حصہ علیحدہ علیحدہ حرز پر مشتمل ہوگا۔

”حزر“ کی تعریف میں فقہاء میں متعدد اختلافات ہیں، جس کی بنیاد ان کے زمانے اور علاقوں کی تمدنی عادات کے اختلاف پر ہے۔ عبدالقادر عودہ نے تصریح کی ہے کہ حزر کا دار و مدار دراصل عرف پر ہے۔ بالعموم جس جگہ یا جس طریقے سے کوئی چیز رکھنے والا یہ سمجھتا ہو کہ یہ محفوظ رہے گی اور ضائع نہیں ہوگی وہ جگہ اور طریقہ حزر ہے (۳)۔

قرطبی کے مطابق لوگ اپنے اموال کی حفاظت کے لیے بالعموم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ حزر کہلاتا ہے اور ہر چیز کا حزر مختلف ہوتا ہے (۴)۔

آرڈیننس میں دی گئی تصریح کی رو سے گھر کے باہر، گلی میں یا سڑک کے کنارے پارک کی ہوئی مقفل گاڑی یا اداروں، مارکیٹوں وغیرہ کے پارکنگ ایریا میں پارک کی ہوئی گاڑی کی چوری حزر سے چوری متصور نہیں ہوگی۔ جب کہ واقعہ یہ ہے کہ دور حاضر کے تمدن میں ایسے مقامات پر پارک کی ہوئی گاڑیاں حزر میں سمجھی جانی چاہیے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں مالکان رات کو گلیوں اور سڑکوں کے کنارے گاڑیاں مقفل کر کے پارک کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے تمدن میں اسے محفوظ سمجھا جاتا ہے۔

آرڈیننس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تخلیق و تدوین میں نص اور اجتہاد میں فرق ملحوظ رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے نہ فقہاء اور ائمہ کے اختلاف کا اور نہ تمدن کے بدلنے سے احکام کی تبدیلی کے اصول کو پیش نظر رکھا گیا۔

حیرت کی بات ہے کہ فقہاء نے جا بجا اس امر کی تصریح کی ہے کہ جو شخص لوگوں کے رسم و رواج، تمدنی اور معاشرتی تبدیلیوں اور عادات و رسوم کے اختلاف سے واقف نہ ہو اسے فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں ہے، چہ جائیکہ قانون سازی کے لیے ان امور کو درخور اعتنا نہ سمجھا جائے۔

سرقہ کی تعریف

آرنینس کی دفعہ ۵ میں اس سرقہ کا ذکر ہے جو موجب حد ہے اور دفعہ ۹ میں اس کی سزا متعین کی گئی ہے جو پہلی بار ارتکاب جرم پر دایاں ہاتھ کا ثنا اور دوسری بار ارتکاب جرم پر بایاں پاؤں کا ثنا اور تیسری بار عرقید ہے لیکن اتنی عبرت ناک سزائیں جس جرم پر دی جا رہی ہیں آرنینس میں اس کی تعریف ہی سرے سے موجود نہیں ہے۔ جب کہ کتب فقہ میں سرقہ کی تعریف اور اس کی شرائط تفصیل سے موجود ہیں۔

اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ یہ آرنینس نہ صرف یہ کہ جلدی میں نافذ کر دیا گیا بلکہ اس پر اس درجے میں بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ جن جرائم پر حدود جاری کی جاتی ہیں ان کی جامع و مانع تعریف کی جائے تاکہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو۔ مزید برآں یہ آرنینس جاری ہوئے اب پچیس سال گزر چکے ہیں، اس طویل عرصے میں ان کی گونا گوں خامیاں علماء، عوام، وکلاء، ججز اور معاشرے کے مختلف طبقوں کے سامنے واضح ہو گئی ہیں لیکن ان پر نظر ثانی بھی گوارا نہیں کی گئی۔

نصاب

آرنینس کی دفعہ ۶ میں سرقہ مستوجب حد کا نصاب متعین کیا گیا ہے، جو یہ ہے:

سرقہ مستوجب حد کے لیے سرقہ کے وقت ۴۶۳۵ گرام سونا یا اس کے مساوی مالیت کا دوسرا مال

نصاب ہے۔

تشریح:

اگر سرقے کا ارتکاب ایک ہی حرز سے ایک سے زیادہ مرتبہ یا ایک سے زیادہ حرز سے کیا گیا ہو اور ہر ایک صورت میں مال سرقہ کی مالیت نصاب سے کم ہو تو سرقہ مستوجب حد نہیں ہے، خواہ تمام صورتوں میں ملوث مال کی کل ملکیت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔

قرآن حکیم نے سرقہ کے سلسلے میں کوئی نصاب مقرر نہیں کیا بلکہ یہ حکم دیا:

﴿السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله
والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه
، ان الله غفور رحيم، الم تعلم ان الله له ملك السموات والارض
يعذب من يشاء ويعفو لمن يشاء والله على كل شيء قدير﴾ (۵)

”چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ
دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا، اور اللہ غالب ہے حکمت
والا، پھر جس نے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر عنایت کی نظر
فرمائے گا، تحقیق اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ ہی ہے جس کے
لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے
وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔“

البتہ احادیث نبوی میں اس مقدار کا ذکر موجود ہے جس کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے:

ایک حدیث میں ایک چوتھائی دینار اور اس سے زائد پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ ایک دوسری حدیث
میں تین درہم پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، ایک تیسری حدیث میں چار درہم اور چوتھی حدیث میں دس درہم پر ہاتھ
کاٹنے کا حکم ہے۔

ان احادیث کی بنا پر فقہاء میں نصاب کی کم از کم مقدار کے تعین میں اختلاف ہے۔ حسن بصری اور
خوارج کے نزدیک ہر چھوٹی بڑی چیز کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر اور عثمان بنی کے نزدیک
چوری کی حد کا نصاب ایک درہم ہے، حضرت ابوہریرہ اور ابوسعید خدری کے نزدیک چار درہم، سلیمان بن یسار،
ابن ابی لیلیٰ اور ابن شبرمہ کے نزدیک پانچ درہم، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک ایک چوتھائی
دینار یا تین درہم اور حنفیہ کے نزدیک دس درہم ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ ہر قول کی بنیاد کسی حدیث پر ہے حتیٰ

حدود آردینس۔ مال کے خلاف جرائم

کہ یہ بات کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کے لیے بخاری اور مسلم کی اس روایت سے استدلال کیا گیا ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”چور پر اللہ کی لعنت کہ ایک انڈا چوری کرتا ہے، اس پر ہاتھ کٹو لیتا ہے اور ایک رسی چراتا ہے تو اس پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے“ (۶)

ان روایات پر علامہ انور شاہ کاشمیری نے محاکمہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”عہد نبوی ایک ڈھال کی قیمت کی چیز کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، ابتدا میں مسلمانوں کی معاشی حالت تپلی تھی، اس وقت ڈھال کی قیمت تین درہم لگائی جاتی تھی، پھر معاشی حالات اچھے ہو گئے تو ڈھال کی قیمت دس درہم تک پہنچ گئی۔ جیسا کہ نسائی، ۲: ۲۵۹ اور ابو داؤد، ۲: ۲۳۶ میں ابن عباس نے ڈھال کی قیمت دس درہم بتائی ہے۔ دراصل، سرقہ کا نصاب ڈھال تھی جس کی قیمت بتدریج بڑھتی رہی اور آخری دور میں دس درہم تک پہنچ گئی۔ خواتین کے مہر کے مسئلہ میں بھی یہی صورت حال رہی کہ جب لوگ غریب تھے تو لوہے کی ایک انگوٹھی کے مہر پر نکاح کر دیا جاتا تھا۔ پھر جب حالات بہتر ہو گئے تو کم از کم مقدار مہر دس درہم قرار پائی“۔ (۷)

مولانا بدر عالم میرٹھی نے اس کے حاشیہ پر ایک اور مثال دی ہے۔

”قتل خطا میں دیت مقرر کرنے کے سلسلے میں بھی یہی تدریج روارکھی گئی جیسا کہ ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ اونٹوں کی قیمت کم زیادہ ہونے سے دیت کی مقدار میں کمی بیشی ہوتی تھی، جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ایک روز خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اب دیت ایک ہزار دینار یا بارہ ہزار درہم ہوگی۔ دیت کے مقدار میں اضافہ سرقہ کے نصاب میں اضافے کی نظیر ہے۔ بعد میں میں نے انور شاہ کاشمیری کی تقریر ترمذی میں بعینہ یہی مثال دیکھی“ (۸)

اس رائے کے مطابق نصاب سرقہ کے سلسلے میں احادیث کے اختلاف کا سبب واضح ہونے کے ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نصاب کا تعلق لوگوں کے معاشی حالات سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے مہر اور نصاب سرقہ کے سلسلے میں خود تبدیلی فرما کر اور حضرت عمرؓ نے دیت کی مقدار میں تبدیلی کر کے اس جانب اشارہ فرما دیا کہ نصاب کا تعلق نص سے نہیں اجتہاد سے ہے اور لوگوں کے معاشی حالات کے تحت اس میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی رائے بھی یہی ہے، چنانچہ وہ نصاب سرقہ سے متعلق مختلف احادیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”نصاب کے لیے کسی ایک جنس کو مقرر کرنا درست نہیں، کیوں کہ مختلف شہروں کے نرخوں میں اختلاف ہوتا ہے اور شہروں کے رواج کے مطابق اور لوگوں کی عادات کے حوالے سے چیزوں کے نفیس اور ردی ہونے کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک قوم کے نزدیک جو چیز مباح اور بے قیمت ہے دوسری کے نزدیک وہی قیمتی ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ قیمت کا تعین کیا جائے، ایک قول یہ ہے کہ قیمت اور چیز دونوں کا تعین کیا جائے کیوں کہ اگر ایندھن کی قیمت دس درہم بھی ہو تب بھی اس کے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا“ (۹)۔

درحقیقت چوری میں نصاب کے تعین کا تعلق اس امر سے ہے کہ کیا چوری کرنے والے نے بھوک یا اپنی کسی شدید مجبوری کی وجہ سے چوری کی ہے یا کسی اور داعیہ کے تحت، اگر فاقہ یا کسی شدید مجبوری کی وجہ سے چوری کی ہے تو وہ صرف اتنی مقدار میں ہوگی جس سے اس کی ضرورت پوری ہو، ایسے شخص پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے قحط سالی کے زمانے میں حد سرقہ معطل کر دی تھی۔ پس آرزوینس کی دفعہ ۶ میں متعین کردہ چوری کا نصاب درست نہیں کیونکہ یہ اجتہادی امر ہے، منصوص نہیں۔

سرقہ مستوجب حد کا ثبوت

دفعہ ۷ میں سرقہ مستوجب حد کے ثبوت کی شکلیں متعین کی گئی ہیں جن میں ایک اقرار ہے اور دوسرے گواہی۔

گواہی کے سلسلے میں دفعہ ۷ (ب) میں کہا گیا ہے:

حدود آرزوئیں۔ مال کے خلاف جرائم

کم سے کم دو بالغ مسلمان مرد گواہ جن کے بارے میں عدالت کو تزکیہ الشہود کے مقضیات کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ اطمینان ہو کہ وہ عادل اشخاص ہیں اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔

گواہی کے نصاب اور گواہوں کی شرط پر اس سے پہلے حد زنا اور حد قذف میں تفصیل سے بحث ہو چکی ہے، جس کی روشنی میں مسلمان، مرد اور کبیرہ گناہوں سے پاک کی شرائط کو زائد از ضرورت سمجھا گیا ہے۔

یہاں مالی حقوق کے سلسلے میں اس اضافے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مالی حقوق کے تحفظ کے لئے یہ شرط عائد کرنا کہ حادثاتی طور پر پیش آنے والے واقعات مثلاً سرقہ میں بھی مسلمان مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے، قطعاً

کتاب اللہ سے متضاد ہے۔ قرآن حکیم میں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ (۱۰)﴾

”اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لئے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تم میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آجائے تو غیر مسلموں میں سے دو گواہ بنائے جائیں۔“

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمان گواہ میسر نہ ہوں تو مالی حقوق کے تحفظ کے لئے غیر مسلموں کو گواہ بنایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح چوری کا واقعہ جو ایک حادثاتی امر ہے اس میں اگر غیر مسلم ہی گواہ ہوں تو ان کی گواہی مردود نہیں ہوگی بشرطیکہ عدالت کو ان کی سچائی کے بارے میں اطمینان ہو۔ لہذا یہ دفعہ قرآن کے صریح حکم کے خلاف ہے۔

ایک سے زیادہ اشخاص کا سرقتہ مستوجب حد کا ارتکاب کرنا

دفعہ نمبر ۸ کے تحت: جب سرقتہ مستوجب حد کا ارتکاب ایک سے زیادہ اشخاص کریں اور مال مسرقتہ کی مجموعی مالیت اتنی ہو کہ اگر مال ان میں سے ایسوں پر مساوی طور پر تقسیم کیا جائے جو حرز میں داخل ہوئے ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو ایسا حصہ ملے جو نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو حد ان سب پر عائد کی جائے گی جو حرز میں داخل ہوئے، خواہ ان میں سے ہر ایک نے مال مسرقتہ یا اس کا کوئی حصہ اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا ہو۔

اس دفعہ کا مفہوم مخالف جو معتبر ہے یہ ہے کہ اگر کئی اشخاص حرز میں داخل ہوئے اور انہوں نے اتنا مال اٹھایا کہ اس کی مساویانہ تقسیم سے کسی کے حصے میں بھی نصاب کی مقدار نہیں آتی، تو خواہ مالک کو کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہو، ان پر چوری کی حد جاری نہیں ہوگی۔

کیا یہ دفعہ اسلامی قانون عدل کے مطابق ہے؟

اسلامی قانون اس امر میں واضح ہے کہ اگر ایک جرم میں کئی افراد شریک ہوں تو سب کو برابر اور مقرر سزا دی جائے۔ اس کی اصل حضرت عمرؓ کا ایک فیصلہ ہے:

واقعہ یوں ہے کہ یمن میں ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا اور اس عورت کی گود میں ایک لڑکا چھوڑ گیا جو دوسری بیوی سے تھا۔ عورت نے کسی اور شخص سے یا راندہ گانٹھ لیا، پھر اسے کہا کہ اس لڑکے کو مار ڈالو، ورنہ یہ ہمیں بدنام کر دے گا، آشنائے پہلے تو انکار کیا، پھر مان گیا، آخر عورت نے اپنے آشنا، ملازم اور ایک اور شخص کے تعاون سے اسے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ جب خبر پھیل گئی تو امیر یمن نے عورت کے آشنا کو گرفتار کر لیا اور اس کے ذریعے تمام مجرم پکڑے گئے اور انہوں نے اعتراف کر لیا، حضرت عمرؓ کو واقعہ سے آگاہ کیا گیا تو آپ نے فیصلہ دیا کہ تمام مجرموں کو قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ اس موقع پر حضرت عمرؓ نے یہ جملہ لکھا:

اگر ضعفاء کے تمام باشندے اس قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کروا دیتا۔

حدود آرزوینس۔ مال کے خلاف جرائم

اسی طرح حضرت علیؓ نے ایک شخص کے قصاص میں تین افراد کو حضرت ابن عباس نے ایک فرد کے بدلے ایک جماعت کو قصاص میں سزائے موت دے دی۔ اس دور میں کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، گویا صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ ایک شخص کے تمام قاتلوں کو سزائے موت دی جائے گی۔

اس کی دوسری مثال حد قذف کی ہے۔ ایک شخص کو اگر کئی آدمی مل کر قذف کرتے ہیں تو سب پر حد قذف جاری ہو جائے گی۔

عبدالقادیر عودہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اگر کئی لوگوں کے اشتراک سے کیے ہوئے جرم پر سزا معاف ہو جائے یا اس میں تخفیف ہو جائے تو قانون سازی میں سزا اور عقوبت کی حکمت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جرائم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا صورت میں بھی اگر چوروں کے گروہوں کی معافی کے راستے نکالے جانے لگیں تو جرائم پیشہ لوگوں کو گروہ بنا کر چوریاں کرنے کی محفوظ راہ مل جائے، جو قانون جرم و سزا کی اساسی حکمت سے متصادم ہے۔ (۱۱)

لہذا اس فحہ کو تبدیل کر دیا جائے۔

دفعہ نمبر ۹

سرقہ مستوجب حد کی سزا (دفعہ نمبر ۹) میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی بار کے جرم پر دایاں ہاتھ اور دوسری بار کے جرم پر پرایاں ہاتھ اور تیسری بار کے جرم پر عمر قید کی سزا دی جائے۔

یہ دفعہ اسلامی قانون جرم و سزا کی اس بنیادی حکمت سے متصادم ہے کہ عادی مجرموں کو زیادہ سزا دی جائے اور اتفاقی مجرموں کو کم۔ اس پر تفصیل سے باب اول میں بحث کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے اس دفعہ کو تبدیل کر دینا ہی کتاب و سنت کے مطابق ہے۔

حاصل بحث

۱۔ مال کے خلاف جرائم کے آرزینس کو جرائم کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سرقہ اور حربہ۔ آرزینس میں سرقہ کی تعریف نہیں کی گئی جو ایک بنیادی خامی ہے۔ تعریف کے بغیر کسی جرم کو کیسے متعین کیا جاسکتا ہے لہذا سرقہ کی تعریف کی جائے۔

۲۔ سرقہ کے نصاب میں عہد نبوی میں بار بار تبدیلی اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ نصاب سرقہ کا تعلق اجتہاد کے ہے جس کسی نے بھوک یا کسی شدید مجبوری کی وجہ سے چوری کی اس پر حد جاری نہیں ہوگی، لہذا نصاب کو شدید مجبوری کی مقدار سے وابستہ کر دیا جائے۔

۳۔ سرقہ کے ثبوت کے لئے گواہی میں مسلمان مرد کی شرط کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، اسے حذف کر دیا جائے۔

۴۔ دفعہ ۸ مجرموں کو گروہ بنا کر ارتکاب جرم کے ایسے محفوظ راستے فراہم کرتی ہے جس کے ذریعے وہ ارتکاب جرم کے بعد بھی سزا سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔

۵۔ دفعہ ۹ عادی مجرموں کے لئے اتفاقی مجرموں کی بہ نسبت کم سزا تجویز کرتی ہے جو انصاف کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے اور غلط ہے۔

حربہ کی تعریف

آرزینس کی دفعہ ۱۵ میں ہے:

”جب کوئی ایک شخص یا زائد اشخاص خواہ مسلح ہوں یا نہ ہوں، کسی دوسرے کا مال لے جانے کی غرض سے طاقت کا مظاہرہ کریں اور اس پر حملہ کریں یا اس کی آزادی میں بیچارہ کاوٹ ڈالیں، یا اسے ہلاکت یا ضرر کے خوف میں مبتلا کریں تو مذکورہ شخص یا اشخاص کے بارے میں کہا جائے گا کہ انھوں نے حربہ کا ارتکاب کیا ہے۔“

حدود آؤ نینس۔ مال کے خلاف جرائم

اس دفعہ کی رو سے کسی کا مال لے جانے کی غرض سے طاقت کا استعمال حربہ یا حرابہ ہے، یہی وجہ ہے کہ حرابہ کو سرقہ سے متعلق آؤ نینس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرابہ کو ڈالنے کا مفہوم کس بنا پر دیا گیا ہے؟

حرابہ کا لفظ حرب سے ماخوذ ہے۔ صاحب محیط کے مطابق حرب کے اصلی معنی ویرانی، تباہی، بربادی اور لوٹ مار کے ہیں۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ اس کے بنیادی معنی چھیننے کے ہیں۔ حرابہ قرآن حکیم میں سرکشی اختیار کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف بغاوت اور سرکشی کو حرابہ کہا گیا ہے۔ درحقیقت احکام الہی کی عدول حکمی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنے طور پر، کسی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کئے بغیر قوانین خداوندی کو توڑتا ہے اور دوسرے یہ کہ قوانین خداوندی کو توڑنے کے لئے طاقت، قوت، سرکشی اور بغاوت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں بنیادی فرق ہے۔ پہلی صورت محض ارتکاب جرم اور دوسری صورت حرابہ اور بغاوت ہے۔

قتل اور دہشت گردی، چوری اور ڈاکے، رضا مندی سے زنا اور زنا بالجبر میں یہی فرق ہے۔ ان میں سے پہلی صورت عام جرائم کی ہیں اور دوسری حرابہ کی۔

قرآن حکیم نے حرابہ کا لفظ دو جگہ استعمال کیا ہے اور کسی مقام پر بھی متعین طور پر ڈاکے کے معنی میں استعمال نہیں کیا۔ ایک سورہ توبہ میں ہے جس کا پس منظر یہ ہے:

مدینہ منورہ میں منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی، جس کا افتتاح رسول اللہ ﷺ سے کروانا چاہتے تھے۔ درحقیقت وہ مسجد مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرنے، ان میں تفرقہ ڈالنے اور ان کے خلاف منصوبہ سازی کے مرکز کے طور پر بنائی گئی تھی۔ قرآن حکیم نے رسول اللہ ﷺ کو اس کا افتتاح کرنے سے روک دیا اور کہا کہ یہ مسجد نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حرابہ کرنے والوں کا مورچہ ہے۔

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ

ارْصَادًا لَمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَن قَبْلُ﴾ (۱۲)

”کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی، اسلام کو نقصان پہنچانے، کفر کرنے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لئے اور ان لوگوں کی کمین گاہ بنانے کے لئے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار رہ چکے ہیں۔“

دوسری آیت سورۃ المائدہ میں ہے جس میں حرابہ کی سزا بتائی گئی ہے۔ آیت کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا

ہے:

﴿انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض

فساداً﴾ (۱۳)

”ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سرکشی کرتے اور زمین میں فساد پھیلانے کے لئے بھاگ دوڑ کرتے ہیں...“

اس آیت میں حرابہ کی مزید وضاحت ملک میں فساد پھیلانے کی کوشش کے الفاظ سے کی گئی ہے۔ قرآن حکیم نے ایک دوسرے مقام پر نسل انسانی کی تباہی اور انسان کی ضروریات زندگی کی تباہی کے مظاہر کو فساد فی الارض قرار دیا ہے۔ (۱۴)

الغرض قرآن حکیم کی تصریحات اس سے ابا کرتی ہیں کہ حرابہ کو ڈاکہ کے ساتھ مختص کر دیا جائے، اگرچہ ڈاکہ بھی حرابہ کی ایک قسم ہے۔

احادیث نبوی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین ان تمام جرائم کو جو سوسائٹی کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں، حرابہ یا محاربہ قرار دیتے ہیں۔ صحیح بخاری نے کتاب الحاربین من اهل الکفر والردة کے زیر عنوان جن امور کو حرابہ میں شمار کیا ہے، ان میں ارتداد، قتل، ڈاکہ، فحاشی کی اشاعت اور قذف وغیرہ شامل ہیں۔ (۱۵)

قرآن حکیم کی رو سے سودی کاروبار بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سرکشی کی وجہ سے حرابہ میں

داخل ہے۔ (۱۶)

بھی وجہ ہے کہ فقہاء نے ان تمام لوگوں کو محارب قرار دیا ہے جو طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قتل، ڈاکہ، زنا بالجبر کا ارتکاب کریں بلکہ امام مالک ایسے افراد کو بھی محارب قرار دیتے ہیں جو دھوکہ دہی سے کسی کا مال ہتھیالیتے ہیں، خواہ اس کے لئے طاقت کا استعمال کریں یا نہ کریں (۱۷)۔ زنا بالجبر کے حرابہ ہونے پر تفصیلی گفتگو حد زنا کے باب میں گزر چکی ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہ کی تمام متداول کتابوں میں حرابہ کو ڈاکہ ڈالنے کے ساتھ مختص کر دیا گیا ہے اور دوسرے جرائم میں طاقت کے کھلم کھلا استعمال کو حرابہ میں شامل نہیں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟

درحقیقت اس سوال کا جواب جاننے کے لئے ہمیں اس عہد کا مطالعہ کرنا ہوگا، جس میں فقہ اسلامی کی تدوین ہوئی۔ فقہ اسلامی کی تدوین کا بڑا کام عہد بنو امیہ کے آخری دور اور عہد بنو عباس کے آغاز میں ہوا۔ اس دور میں خلفاء، گورنر اور امراء اپنے آپ کو مسند اجتہاد پر فائز سمجھتے تھے۔ خلافت راشدہ کا دور جو کہ شورائی نظام پر مبنی تھا ختم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ مستبد آمریت نے لے لی تھی جو کسی قسم کی تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ چنانچہ اس امر کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ حکومت کی بے اعتدالیوں پر معمولی تنقید کے نتیجے میں لوگوں کو تہ تیغ کر دیا جاتا تھا۔ حجاج بن یوسف کا حال امن میں ایک لاکھ سے زائد افراد کو جن میں متعدد اصحاب رسول بھی تھے تہ تیغ کر دینا اس کی واضح مثال ہے۔ یہ ظالم و جابر حکمران اپنے ظلم اور بربریت کے جواز کے لئے قرآن حکیم کی آیت حرابہ سے استدلال کرتے تھے کہ حکومت پر تنقید کرنے والے درحقیقت اللہ اور اس کے رسول (اسلامی معاشرہ یا اسلامی ریاست) کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرتے ہیں، اس لئے قرآن حکیم کے حکم (المائدہ، ۵: ۳۳) کے تحت ان کی سزائوت ہے۔ فقہاء اسلام قرآن حکیم سے اس غلط استدلال پر کڑھتے اور پریشان ہوتے تھے۔ چنانچہ جب انھوں نے فقہ کی تدوین کی تو ظالم حکمرانوں کے ہاتھ روکنے کے لئے انھوں نے حرابہ کو اس کی صرف ایک صورت یعنی ڈاکہ کے ساتھ مختص کر دیا، لیکن اس طرح نہیں کہ حرابہ کی دوسری صورتیں اس میں شامل نہ ہو سکیں بلکہ اس طرح کہ حکومت اور ریاست میں خط امتیاز کھینچ

حدود آرزوینس۔ مال کے خلاف جرائم

دیا جائے اور حکومت پر تنقید کو ریاست کے خلاف بغاوت نہ سمجھا جائے۔ درحقیقت یہ ایک ایسے ظلم کو روکنے کی کوشش تھی جو امت مسلمہ کے ہزاروں نیک، پاکباز، جراًتمند اور بے داغ افراد کو نگل گیا تھا اور اگر ظلم کی یہ تلوار بدستور برہنہ رہتی تو نہ معلوم آگے چل کر کیا گل کھلاتی، اس لئے اس کی افادیت سے انکار کرنا ممکن نہیں لیکن ایک وقتی ضرورت کے تحت کی گئی قانون سازی کی بنا پر کتاب و سنت کے عموم کو ختم کرنا درست نہیں ہے۔

پس حرابہ کی مذکورہ بالا تعریف نامکمل ہے، اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔

حرابہ کی سزا

دفعہ ۱۷ میں حرابہ کے جرائم کی شدت و تخفیف کے اعتبار سے سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم کا حکم مندرجہ ذیل ہے:

﴿انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض﴾ (۱۸)

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سرکشی کرتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دئے جائیں یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔“

ان سزاؤں کے نفاذ میں کوئی ترتیب ملحوظ ہوگی۔ امام ابوحنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل اور شیعہ زید یہ کی رائے یہ ہے کہ حرابہ کے افعال کی چار صورتیں ہیں (یاد رہے کہ ان فقہاء کے نزدیک حرابہ صرف ڈاکے کا نام ہے)

۱۔ صرف راستوں کو پرخطر بنایا، نہ تو مال چھینا اور نہ کسی کو قتل کیا

۲۔ صرف مال چھینا

۳۔ صرف قتل کیا

۴۔ مال بھی چھینا اور قتل بھی کیا

پہلی صورت میں امام ابوحنیفہ اور امام احمد کے نزدیک ملک بدر کرنا (قید کرنا) اور امام شافعی اور شیعہ زید یہ کے نزدیک تعزیری سزا دینا ہے۔ دوسری صورت میں مذکورہ بالا تمام فقہاء کے نزدیک مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا ہے، تیسری صورت میں قتل کرنا یا سولی پر لٹکانا اور چوتھی صورت میں قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا دونوں سزائیں ہیں۔

امام مالک کے نزدیک محارب کی سزا میں متفقہ کو اختیار ہے کہ وہ قرآن میں مذکور چار سزاؤں میں سے جو سزا مناسب سمجھے جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے مقرر کر دے۔ (۱۹)

درحقیقت سزا کے تعین میں دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ وہ کون کون سی سزائیں ہیں جو حراہہ کی جرم پر دی جاسکتی ہیں اور دوسرے یہ کہ کس طرح کے مجرم کو کونسی سزا دی جائے۔ قرآن حکیم نے پہلی صورت کا تعین کر دیا کہ حراہہ کے مجرم کو مندرجہ ذیل سزاؤں میں سے کوئی ایک دی جاسکتی ہے:

۱۔ عبرتناک طریقے سے قتل کرنا

۲۔ سولی پر لٹکانا

۳۔ مخالف سمتوں سے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا

۴۔ ملک بدر کرنا یا سزائے قید

قرآن کے حوالے سے ان میں کوئی اور سزا شامل کرنا درست نہیں، چنانچہ کوڑوں کی سزا حراہہ کے جرم میں قرآنی سزا نہیں ہے اس لئے دفعہ ۱ کی ذیلی دفعہ ۱۱ اور ۳ قرآن کے واضح حکم کے خلاف ہیں۔

دوسری صورت کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں کہ کس نوعیت کے جرم پر یا کس مجرم کو کتنی سزا

حدود آرڈیننس۔ مال کے خلاف جرائم

دی جائے چنانچہ اس کا تعلق متفقہ اور عدلیہ کے اختیارات سے ہے اس لئے اس کو حدود آرڈیننس سے خارج کر کے تعزیرات پاکستان میں شامل کیا جائے۔

سرقہ آرڈیننس، جس میں حرابہ بھی شامل ہے، اس کی باقی تمام دفعات کا تعلق تعزیرات سے ہے لہذا ان کو حدود آرڈیننس میں شامل کر کے ان کو کتاب و سنت کے احکام قرار دینا قطعاً غلط اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ”حرابہ“ ہے۔ ان کو تعزیرات میں شامل کرنا درست ہے۔

حاصل بحث

۱۔ آرڈیننس میں حرابہ کی تعریف نامکمل ہے اور ڈاکے کے علاوہ فساد فی الارض کی دوسری صورتیں مثلاً بغاوت، دہشت گردی، آتش زنی، زنا بالجبر، پنچائیتوں کے ذریعے اجتماعی آبروریزی کے فیصلے، خواتین کو برہنہ کر کے بازاروں میں گھمانا، کاروکاری، اغوا اور بردہ فروشی وغیرہ تمام ایسے جرائم ہیں جو حرابہ میں شامل ہیں لیکن ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، لہذا حرابہ کی از سر نو مکمل اور جامع تعریف کی جائے۔

۲۔ حرابہ پر قرآن نے چار مختلف سزائیں بتائی ہیں، ان پر کسی اور سزا کا اضافہ کرنا، جیسا کہ دفعہ ۷ کی ذیلی دفعہ ۳ میں ہے قرآن حکیم کے واضح حکم کی خلاف ورزی ہے۔

۳۔ سرقہ اور حرابہ کا سارا آرڈیننس کتاب و سنت کے خلاف ہے اور مکمل نظر ثانی کا تقاضا کرتا ہے۔

حواشی و تعلیقات

۱۔ قرآن حکیم، النساء: ۴: ۶

۲۔ ہدایہ، ۳: ۳۵۴

۳۔ عبدالقادر عودہ، التشریح البینائی الاسلامی، ۲: ۵۷۹

۴۔ الجامع لاحکام القرآن، ۶: ۱۶۴

۵۔ قرآن حکیم، المائدہ، ۵: ۳۸۔ ۴۰

۶۔ الجامع لاحکام القرآن، ۶: ۱۶۲

۷۔ فیض الباری، ۴: ۴۳۶۔ ۴۴۷

۸۔ ایضاً

۹۔ حجۃ اللہ البالغہ، ۲: ۸۷۵

۱۰۔ القرآن، المائدہ، ۵: ۱۰۶

۱۱۔ عبدالقادر عودہ، التشریح الجنائی الاسلامی، ۲: ۳۹۔ ۴۰

۱۲۔ القرآن، التوبہ، ۹: ۱۰۷

۱۳۔ القرآن، المائدہ، ۵: ۳۳

۱۴۔ القرآن، البقرہ، ۴: ۲۰۵

۱۵۔ صحیح بخاری، احادیث نمبر ۶۸۰۲۔ ۶۸۶۰

۱۶۔ القرآن، البقرہ، ۲: ۲۷۹

۱۷۔ التشریح الجنائی الاسلامی، ۲: ۶۴۰۔ ۶۴۱

۱۸۔ القرآن، المائدہ، ۵: ۳۳

۱۹۔ التشریح الجنائی الاسلامی، ۲: ۶۴۷۔ ۶۵۳

باب پنجم

حدود آرزوینس۔ حد امتناع منشیات

حد امتناع منشیات

نشہ آور اشیاء کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خمر اور دوسری مسکرات، جس میں خمر کے علاوہ دوسری تمام نشہ آور اشیاء شامل ہیں۔

اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں شراب نوشی کی نہ صرف کثرت تھی بلکہ لوگ کثرت شراب نوشی پر فخر کرتے تھے اور ان کی شاعری کا ایک بڑا حصہ خمریات پر مشتمل ہوتا تھا۔

شراب نوشی عقل انسانی کے لئے سم قاتل ہے، جبکہ اسلام میں تمام احکام کا دار و مدار عقل پر ہے، اس لئے اسلام کے لئے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی ایسی شے کے استعمال کو مباح قرار دیتا جو انسان کو عقل و شعور سے بے بہرہ کر دے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں شراب نوشی لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی یکبارگی شراب چھڑانا ممکن نہیں تھا، اس کے لئے اسلام نے اپنے مسلمہ اصول ”تدریج“ سے کام لیا۔ اس ضمن میں حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت سے تدریج کی حکمت پر روشنی پڑتی ہے، وہ فرماتی ہیں:

”پہلے قرآن حکیم میں مفسلات (سورۃ الحجرات سے والناس تک) کی وہ سورتیں نازل ہوئیں جن میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے، پھر جب لوگ اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے، تو حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے۔ اگر پہلے دن ہی یہ حکم نازل ہوتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہہ اٹھتے کہ ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے“ (۱)

قانون سازی میں تدریج کی سب سے واضح مثال حرمت خمر کی ہے۔ اس سے متعلق سب سے پہلی آیت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی:

﴿ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرًا ورزقا حسنا﴾ (۲)

”کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم جو نشہ آور مشروب بناتے ہو اور رزق حسن بھی“۔

اس آیت میں کھجور اور انگور سے حاصل ہونے والی شراب کو رزق حسن کے بالمقابل ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ شراب رزق حسن نہیں بلکہ خبیث ہے۔

اس کے بعد دوسری آیت سورۃ البقرہ میں نازل ہوئی:

﴿يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس

و اثمهما اكبر من نفعهما﴾ (۳)

”لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتادیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے“۔

اس آیت میں حرمت خمر کی طرف مزید پیش قدمی کی گئی ہے۔ پھر تیسری آیت نازل ہوئی:

﴿يا ايها الذين امنوا لاتقربوا الصلوة و انتم سكارى حتى تعلموا ما

تقولون﴾ (۴)

”اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ تا آنکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو“۔

اس آیت میں تحریم خمر کا جزوی نفاذ کیا گیا اور آخر میں سورۃ المائدہ میں اسے قطعاً حرام قرار دیتے ہوئے یہ بتایا کہ شراب حرام ہی نہیں ناپاک بھی ہے۔

﴿يا ايها الذين امنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام

رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ﴿۵﴾

”اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانے کے تیرنا پاک ہیں، شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔“

امتناع منشیات آرڈیننس تینتیس دفعات پر مشتمل ہے۔ ہر دفعہ میں کئی کئی ذیلی دفعات ہیں۔ اس آرڈیننس کو بھی اس دعوے کے ساتھ نافذ کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے امتناع منشیات کے قوانین میں ترمیم کر کے اسے ان اسلامی احکام کے مطابق کر دیا گیا ہے جن کا قرآن و سنت میں تعین کیا گیا۔

افسوسناک امر یہ ہے کہ تقریباً تمام تر آرڈیننس تعزیراتی قوانین پر مبنی ہے، جن کے بارے میں کتاب و سنت سے صرف اسی قدر ہدایات ملتی ہیں کہ اسلامی حکومت کی مقصد ان کے لئے قانون سازی کر سکتی ہے لیکن کسی تعزیری قانون کو کتاب و سنت کا قانون قرار دینا اللہ پر افترا سازی کے مترادف ہے۔

امتناع منشیات آرڈیننس میں صرف دو امور ایسے ہیں کہ حدود کے حوالے سے ان پر بحث کی ضرورت ہے۔

۱۔ خمر، جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟

۲۔ خمر کے استعمال پر دی جانے والی سزا حد ہے یا تعزیر؟

خمر سے کیا مراد ہے؟

عربی زبان میں خمر کے معنی ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ خمر اس نشہ آور مشروب کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ عرب عام طور پر انگور کے شیرہ سے شراب تیار کرتے تھے جسے خمر کہتے تھے۔ قرآن حکیم کی مذکورہ بالا آیات میں کھجور اور انگور دونوں سے تیار ہونے والی شراب کے لئے ”سکر“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس لئے کھجور اور انگور دونوں سے تیار ہونے والی شراب کو اس میں شامل کرنا نص قرآنی کا تقاضا ہے۔ نیز حدیث نبوی میں بھی ”کھجور اور انگور سے تیار ہونے والے نشہ آور مشروب کے لئے خمر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ (۶)

تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ انگور کے شیرہ سے تیار ہونے والی شراب مطلقاً حرام ہے خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اس سے نشہ پیدا ہو یا نہ ہو۔ البتہ دوسری اشیاء مثلاً جو، گندم، کھجور وغیرہ سے تیار ہونے والی شراب کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ عراقی کتب فکر مثلاً ابراہیم نخعی، سفیان ثوری، ابن ابی لیلی، شریک، ابن شبرمہ، امام ابو حنیفہ اور تمام فقہائے کوفہ کی رائے یہ ہے کہ انگور سے تیار ہونے والی شراب کے علاوہ دوسری شرابیں صرف نشہ آور مقدار میں لی جائیں تو حرام ہیں اور اگر کم مقدار میں لی جائیں تو حرام نہیں جبکہ فقہائے حجاز اور محدثین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شراب کسی بھی چیز سے بنائی جائے اگر اس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے تو کم مقدار کا استعمال بھی حرام ہے۔ اس ضمن میں فقہائے حجاز اور محدثین کا نقطہ نظر زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے:

﴿مَا اسْكُرَ كَثِيرًا فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ﴾ (۷)

”جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔“

نیز رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے، جس مشروب کا ایک پیالہ نشہ آور ہے اس کا ایک چلو بھی حرام

ہے۔ (۸)

لہذا یہ رائے صائب معلوم ہوتی ہے کہ ہر نشہ آور شے کو حرام قرار دیا جائے، خواہ اس پر خمر کا اطلاق ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، کیونکہ خمر کی حرمت کا مقصد عقل کا تحفظ ہے، پس جس مشروب سے عقل انسانی مختل ہو جاتی ہو اس کو حرام قرار دینا مقاصد شریعت کے عین مطابق ہے۔

کیا خمر کے استعمال پر دی جانے والی سزا حد ہے یا تعزیر؟

امتناع نشیات آرد نیش کی دفعہ ۲ ’و‘ میں حد کی تعریف یہ کی گئی ہے:

”حد سے مراد ایسی سزا ہے جس کا تعین قرآن پاک یا سنت میں ہوا ہو۔“

اس تعریف کے حوالے سے دیکھا جائے کہ کیا خمر کے استعمال پر دی جانے والی سزا حد ہے تو یہ معلوم

ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے ضر کے استعمال کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور اسے حرام سے آگے بڑھ کر ”رجس“ اور ”عمل شیطان“ قرار دیا ہے لیکن شراب نوشی پر کوئی سزا مقرر نہیں کی۔

جہاں تک احادیث نبویہ کا تعلق ہے تو صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک شرابی رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا، آپ نے صحابہ سے فرمایا: اسے مارو، تو حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے اسے اپنے ہاتھ سے مارا، کسی نے اپنے جوتے سے، کسی نے اپنے کپڑے سے، پھر آپ نے فرمایا، اسے شرمندہ کرو، تو ہم نے اسے کہنا شروع کیا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرا، تجھے خدا کا خوف نہیں آیا، تجھے رسول اللہ ﷺ سے شرم نہیں آئی۔ (۹)

ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک شخص شراب کے نشے میں مدہوش لڑکھڑا رہا تھا کہ لوگوں نے اسے پکڑ لیا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس لے چلیں، جب وہ حضرت عباس کے گھر کے سامنے پہنچا تو بھاگ کر اندر چلا گیا اور حضرت عباس سے لپٹ گیا، جب رسول اللہ ﷺ کو بتایا گیا تو آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا، اچھا، اس نے ایسا کیا ہے؟ پھر آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ (۱۰)

البتہ حضرت انس سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص شراب نوشی کی سزا کے لئے لایا گیا تو آپ نے اسے تقریباً چالیس ضربیں لگوائیں، (۱۱)

لیکن شراب نوشی پر سزا کے اجراء میں التزام نہیں رہا بلکہ ایک واقعہ ایسا بھی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سزا کا حکم نہیں دیا۔

تاہم بالعموم عہد نبوی میں شراب نوشی پر کوئی متعین سزا نہیں تھی، عہد صدیقی میں چالیس ضربوں کا رواج رہا۔ حضرت عمر کے شروع کے دور میں بھی یہی سزا تھی، پھر جب لوگوں نے اس سزا کو معمولی سمجھا اور بکثرت شراب پینے لگے تو حضرت عمر نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مشورے سے اسی کوڑے سے سزا مقرر کر دی۔ (۱۲)

لیکن اس سزا پر صحابہ کا اتفاق نہیں ہوا بلکہ مسلم اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ولید بن عقبہ نے حضرت عثمان کے عہد میں شراب پی، حضرت عثمان نے حضرت علی سے کہا کہ اس پر حد قائم کریں۔ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ اسے کوڑے لگائیں، جب چالیس کوڑے لگ چکے تو حضرت علی نے فرمایا، کافی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے چالیس کوڑے لگوائے، حضرت ابوبکر نے بھی چالیس کوڑے لگوائے اور حضرت عمر نے اسی، اور ان میں سے ہر ایک سنت ہے لیکن مجھے چالیس کوڑے لگوانا ہی پسند ہے۔ (۱۳)

حضرت علی کو جنہیں رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام میں سب سے بڑے قانون دان اور قاضی قرار دیا تھا شراب نوشی میں دی جانے والی سزا کے حد ہونے کے بارے میں اطمینان نہیں تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے آپ کا یہ قول نقل کیا ہے:

”میں کسی پر بھی حد قائم کروں اور وہ مر جائے تو مجھے اس کے بارے میں قلق نہیں ہوگا بجز شرابی کے، اگر وہ مر گیا تو مجھے دیت دینا ہوگی، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اسے اپنی سنت قرار نہیں دیا۔“ (۱۴)

حدیث کے الفاظ ہیں:

﴿لَا نَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْنَهُ﴾

نیز ابو داؤد نے ابن عباس سے بصراحت روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شراب نوشی پر حد مقرر

نہیں کی۔ (۱۵)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب نوشی پر حد مقرر کرنا سنت رسول اللہ ﷺ نہیں ہے۔ اگر کتاب و سنت نے اس پر کوئی حد مقرر کی ہوتی تو حضرت عمرؓ اس سلسلے میں مشاورت نہ کرتے۔ ان کا صحابہ سے مشورہ کر کے ایک سزا مقرر کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ شراب نوشی پر سزا کو حد نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے تعزیری سزا سمجھتے تھے جس کے تعیین کے لئے مشاورت کی گئی، اور مشاورت سے مقرر کی ہوئی سزا دائمی نہیں تھی اسی لئے حضرت علیؓ نے بعد میں اس سے مختلف سزادی، جسے حضرت عثمانؓ اور دیگر صحابہ کی خاموش تائید حاصل تھی۔

حاصل بحث

۱۔ شراب نوشی کی سزا قرآن حکیم میں مذکور ہے نہ سنت نے قطعی سزا مقرر کی ہے۔ اس سزا کو باقی رکھنا تو سنت ہے لیکن اس کی مقدار مقرر کرنا سنت نہیں ہے بلکہ اس کی مقدار کا تعلق تعزیر سے ہے جو متفقہ اور عدلیہ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، لہذا امتناع منشیات کے قانون کا تعلق تمام تر تعزیرات سے ہے، اس کا حدود آرڈیننس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

۲۔ قانون امتناع منشیات کی بیشتر دفعات بعینہ مجموعہ تعزیرات پاکستان سے لے کر حدود آرڈیننس میں شامل کر دی گئی ہیں، اور ان پر یہ مہر ثبت کر دی گئی ہے کہ یہ کتاب وسنت کے مطابق ہیں، حالانکہ تعزیراتی قوانین کسی بھی سوسائٹی یا ریاست کے اپنے تشکیل کردہ قوانین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بحث کہ یہ کتاب وسنت سے ہم آہنگ ہیں یا کتاب وسنت کے خلاف، ایک غیر متعلق بحث ہے۔

۳۔ تعزیراتی قوانین پر زیادہ سے زیادہ یہ بحث کی جاسکتی ہے کہ کہیں کسی سوسائٹی میں کسی ایسی چیز کو جو کتاب وسنت کے مطابق جائز ہو تعزیراتی جرائم میں تو شامل نہیں کر دیا یا کسی ایسے جرم پر جو معمولی نوعیت کا ہو کوئی ایسی سنگین تعزیراتی سزا تو نہیں تجویز کر دی جو اسلام کے نظام عدل کے منافی ہو، واللہ اعلم بالصواب۔

حواشی و تعلیقات :

۱۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر ۴۹۹۳

۲۔ القرآن، النحل ۱۶: ۶۷

۳۔ ایضاً، البقرہ ۲: ۲۱۹

۴۔ ایضاً، النساء، ۴: ۴۳

۵۔ ایضاً، المائدہ، ۵: ۹۰

۶۔ ابوداؤد، ۳۶۶۸

۷۔ ایضاً، ۳۶۸۱

۸۔ ایضاً، ۳۶۸۶

۹۔ بخاری، ۶۷۷۳۔ ابوداؤد، ۴۴۷۸

۱۰۔ ابوداؤد، ۴۴۷۶

۱۱۔ ایضاً، ۴۴۷۹

۱۲۔ ابوداؤد، ۴۴۷۹، بخاری، ۶۷۷۹

۱۳۔ ابوداؤد، ۴۴۸۰، مسلم، ۴۴۵۷

۱۴۔ بخاری، ۶۷۷۸، مسلم، ۴۴۵۸

۱۵۔ ابوداؤد، ۴۴۷۶

باب ششم

حدود آرزو نینس۔ نتائج بحث

۱۹۷۹ میں جب حدود آرزو نینس کا نفاذ ہوا، اسی وقت سے مختلف حلقوں کی طرف سے اس کی حمایت اور مخالفت میں بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن جوں جوں ان قوانین کو عدالتوں کے ذریعے نافذ کرنے کا کام آگے بڑھتا گیا، ان میں گونا گوں سقم اور خامیاں سامنے آتی گئیں۔ حدود آرزو نینس میں حدود اور تعزیرات کو یکجا کر کے الہامی قانون اور انسانی قانون میں برابری پیدا کر دی گئی اور ان قوانین کے نفاذ میں ایسی ہی بے اعتدالیاں سامنے آئیں کہ سپریم کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت کے ریکارڈ میں پولیس کی کاروائیوں اور ماتحت عدالتوں کے طریق تحقیق اور فیصلوں کو دیکھ کر عقل انسانی ورطء حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ کیا قانون الہی کا یہی منشا تھا؟ اگرچہ بالاتر عدالتوں نے بالعموم الہامی قانون کے مقاصد کو ملحوظ رکھتے ہوئے ملزموں کو کئی کیسوں میں بری بھی کر دیا، مگر اس وقت تک ملزم اتنی سزا بھگت چکا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بری ہونا محض ایک ’’لفظی آسائش‘‘ کے سوا کچھ نہیں۔

حدود آرزو نینس میں موجود گونا گوں خرابیوں کا نتیجہ ہے کہ ملک بھر میں گینگ ریپ کے واقعات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے بلکہ پنچا پختیں بے گناہ خواتین کو گینگ ریپ کرنے کے فیصلے کرنے کے باوجود کیفر کردار کو نہیں پہنچتیں۔ درحقیقت اسلام کے نام پر نافذ کئے گئے حدود آرزو نینس میں اس قدر سقم ہیں کہ ان قوانین کی موجودگی اسلام کے پاکیزہ اور شفاف دامن پر نہ صرف ایک بدنام داغ ہے اور نہ صرف اقوام عالم کے سامنے ہم اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جو کسی طور قابل ستائش نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور بھی مجرم متصور ہوں گے کہ ہم نے اس کے قوانین کو جاہلی قوانین سے تبدیل کر دیا ہے اور ان پر اسلامی کا لیبل لگا دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے نقطہ نظر سے ایک بے گناہ کو سزا دینا کسی واقعی مجرم کو چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہے اور جج کا کسی مجرم کو غلطی سے چھوڑ دینا کسی بے گناہ کو غلطی سے سزا دینے سے بہتر ہے۔ حدود آرزو نینس میں اس نوعیت کے متعدد سقم ہیں کہ ان پر من

وعم عمل درآمد کے باعث بے شمار بے گناہ افراد سزاؤں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں اور جرائم پیشہ افراد کو تحفظ مل جاتا ہے، مزید برآں حدود آرڈیننس صرف حدود پر ہی مشتمل نہیں بلکہ اس کا بڑا حصہ تعزیرات سے متعلق ہے جو خدائی قوانین نہیں بلکہ انسانی قوانین ہیں، اس لیے ان قوانین کو بعینہ جاری رکھنا خدائی قوانین کے نام پر انسانوں کے بنائے ہوئے غیر منصفانہ قوانین کو جاری رکھنا ہے۔

حدود آرڈیننس کی تشکیل کے وقت دوسرے قوانین سے اس کے ربط و تعلق کا مکمل مطالعہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے قوانین میں تضادات پیدا ہو گئے۔ مثال کے طور پر اگر ایک خاتون کو اس کے شوہر نے زبانی طلاق دے دی اور اس کے لیے وہ تمام تقاضے پورے نہیں کیے جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت ضروری ہیں تو علماء اس امر پر متفق ہیں کہ خاتون کو طلاق ہو جائے گی وہ کسی دوسرے فرد سے نکاح کر سکتی ہے، جب کہ ملکی قوانین کی رو سے وہ خاتون بدستور اپنے پہلے شوہر کی بیوی سمجھی جائے گی۔ اس نوعیت کے سینکڑوں واقعات ہمارے ملک میں ہوئے ہیں جن میں پہلے شوہروں نے اپنی سابقہ بیویوں اور ان کے نئے شوہروں کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحت مقدمات رجسٹر کروا کر ان کی زندگی عذاب کر دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں کوئی عالم دین اس امر کا قائل نہیں کہ زبانی طلاق مؤثر نہیں اور ایسی عورت کا نکاح کرنا یا اس سے نکاح کرنا کوئی جرم ہے لیکن مسلم فیملی لاز کے تحت وہ پہلے شوہر کی منکوحہ سمجھی جاتی ہے اور حدود آرڈیننس کے حوالے سے دوسرے مرد کے ساتھ اس کے تعلقات غیر قانونی ہیں لہذا دونوں میاں بیوی سزا کے مستحق ہوں گے۔ دونوں قوانین کے باہمی تعلق کو نظر انداز کرنے سے یہ خرابی پیدا ہوئی جو سینکڑوں بے گناہ افراد بالخصوص خواتین پر ظلم کے پہاڑ توڑ گئی۔ (دیکھیے صفحہ ۱۰۹)

مذکورہ بالا بے گناہ افراد کے حدود آرڈیننس کی زد میں آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء کرام اور قانونی ماہرین اس امر سے آگاہ ہیں کہ نکاح کی تین اقسام ہیں: صحیح، فاسد اور باطل۔ ان کی تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں لیکن ان میں سے کسی قسم کا نکاح بھی اگر مرد عورت کے درمیان موجود ہے تو ان کو حدود کے تحت سزا نہیں دے جاسکتی، جب کہ حدود آرڈیننس کے تحت نکاح فاسد اور نکاح باطل میں مرد اور عورت کو حد کی سزا ہو جائے گی جو اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ (دیکھیے صفحہ: ۱۰۴-۱۰۸)

زنا بالجبر کو اسلامی شریعت نے حراہ کی حیثیت دیتے ہوئے اس کے ثبوت کے لیے گواہوں کی شرط نہیں رکھی بلکہ دوسرے ذرائع تحقیق سے کام لینے کا طریقہ اختیار کیا، لیکن حدود آرڈیننس میں زنا بالجبر کے ثبوت کے لئے چار گواہوں کی شرط رکھی گئی ہے جو درندہ صفت مجرموں کے بچ نکلنے اور مظلوم خواتین کے حدود آرڈیننس کا شکار ہونے کا باعث بن رہی ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے ان دفعات میں ترمیم کرنے کے احکامات بھی جاری کئے جو صدا بصر اثابت ہوئے۔

حدود آرڈیننس کی رو سے کوئی بھی شخص کسی بھی پاک دامن فرد پر بدکاری کا الزام عائد کر کے نیک نیتی کا عذر تراش کر سزا سے بچ سکتا ہے بلکہ جھوٹی گواہی دے کر کسی بھی بے گناہ کی ساری زندگی تباہ کی جاسکتی ہے اور حدود آرڈیننس جھوٹے گواہوں کو عدالتی تحفظ فراہم کرتا ہے۔

گزشتہ صفحات میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ قرآن، سنت اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیا جائے کہ حدود آرڈیننس کی کون سی دفعہ کس حد تک الہامی قانون سے ہم آہنگ ہے۔ ہمارے اس مطالعے کا ماحصل یہ ہے کہ:

۱۔ حدود آرڈیننس میں حدود اور تعزیرات کو یکجا کر کے اسے حدود آرڈیننس کا نام دیا گیا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ قوانین کتاب و سنت کے مطابق ہیں، جبکہ حدود، اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کا فقہی نام ہے اور تعزیرات انسانوں کی اختیار کردہ سزاؤں کا۔ یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ تعزیراتی دفعات کو، جو دراصل مجموعہ تعزیرات پاکستان کا حصہ تھیں حدود آرڈیننس میں شامل کیا گیا۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی تاریخ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مجموعہ تعزیرات ہند سے ماخوذ ہے جو انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں برصغیر میں اپنا نظام حکومت مستحکم کرنے کے لئے نافذ کیا تھا۔ اسی مجموعہ قوانین سے کچھ دفعات لے کر ان پر ”مطابق کتاب و سنت“ کی مہر لگا کر انھیں خدائی قوانین کا درجہ دے دیا گیا جو بلاشبہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے بغاوت کے مترادف ہے۔ ان دونوں کو الہامی قوانین قرار دینا غلط ہے، اس لئے حدود پر کسی بھی علمی بحث سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس آرڈیننس سے تعزیری قوانین کو الگ کر دیا جائے۔ حدود آرڈیننس میں جو تعزیری دفعات شامل ہیں، ان کی حیثیت محض فوجداری قوانین کی ہے وہ نہ تو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں اور نہ خلاف اسلام ہیں وہ ایک حکومت یا

مقتدہ کا اپنے جائز اختیارات کا استعمال ہے، بشرطیکہ اسلام کے اصول عدل سے ہم آہنگ ہو، اس لیے حدود آرزوینس کی مندرجہ ذیل دفعات کو حدود آرزوینس سے الگ کر کے عام فوجداری قوانین کا حصہ بنایا جائے۔

۱۔ جرم زنا آرزوینس، دفعہ ۱۶ تا ۱۸، ۲۰ تا ۲۱

۲۔ جرم قذف آرزوینس، دفعہ ۱۳ تا ۱۵، ۱۷ تا ۱۸

۳۔ مال کے خلاف جرائم کا آرزوینس، دفعہ ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ تا ۲۰

۴۔ امتناع منشیات کا آرزوینس، دفعہ ۳، ۵، ۱۰ تا ۱۳

نیز تعزیری سزاؤں کی بنیاد بھی عدل و قسط پر ہونی چاہیے۔ سنت میں یہ تصریح موجود ہے کہ تعزیری سزا حد کی سزا سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس لیے تعزیری سزاؤں کو بھی قرآن کے اصول عدل کے مطابق ازسرنو مدون کیا جائے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے صفحہ ۶۶ تا ۷۷)

۲۔ قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق حد زنا اور حد سرقہ کی سزائیں عادی مجرموں کے لئے ہیں نیز یہ جرائم حدود پر زیادہ سے زیادہ سزا کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کی کمیت اور کیفیت میں عدالت کو تخفیف کا اختیار ہے لیکن اضافے کا نہیں۔ تعزیری سزائیں لازماً حد کی سزا کی مقدار سے کم ہوتی ہیں۔ حدود دراصل آخری درجے کے جرائم پر آخری درجے کی یا زیادہ سے زیادہ سزائیں ہیں۔ اسلامی قانون سازی کا تقاضا یہ ہے کہ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے رسول اللہ ﷺ نے ان سزاؤں میں جو تخفیف روا رکھی تھی اسے قانون میں برقرار رکھا جائے۔ عدلیہ کو مجرم کی حالت کے پیش نظر سزا کی کمیت اور کیفیت میں تخفیف کا اختیار ہے جبکہ وہ کسی مجرم کو مقررہ حد سے زیادہ سزا نہیں دے سکتی۔ (دیکھیے صفحہ: ۲۱ تا ۲۸)

۳۔ حدود میں فقہی اختلافات کی اہمیت کے پیش نظر جرائم کی صرف وہی صورتیں جرائم حدود قرار پائیں گی جن کو جرائم حدود قرار دینے میں تمام فقہی مکاتب فکر کا اتفاق ہے، جن صورتوں میں فقہاء کی آراء میں اختلاف ہے، ان میں شبہ پیدا ہونے کے باعث ان کو جرائم حدود سے نکال کر عام تعزیری قوانین کے ذیل میں لایا جائے اور انہیں حدود آرزوینس سے خارج کر دیا جائے۔ فقہی اختلافات کا تقاضا یہ ہے کہ حدود آرزوینس کی وہ

دفعات جن کی بنیاد قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت نصوص پر نہیں ہے بلکہ اجتہاد اور استنباط پر ہے اور ان میں فقہاء کے اختلافات بھی ہیں، ان میں صرف ایسی صورتوں کو جرائم موجب حد قرار دیا جانا چاہیے جن پر تمام فقہاء کا اتفاق ہو، جن صورتوں میں فقہاء کے اختلافات ہیں، ان میں کسی ایک فقہی مذہب کو معیار قرار دینا درست نہیں جب کہ حدود آرڈیننس کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اقوال فقہاء سے بھی متعارض ہے اور پاکستان کے دستور کی دفعہ ۲۲۷ کے بھی خلاف ہے جس میں صرف کتاب و سنت کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ (دیکھئے صفحہ: ۳۹ تا ۴۳)

۴۔ حدود آرڈیننس میں توبہ (اصلاح احوال) کو اس کا قانونی مقام دیا جائے اور جن صورتوں میں صاحب حق (اللہ تعالیٰ) جرائم کے مرتکبین کو معاف کر دیتا ہے، ان میں ریاست کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ آگے بڑھ کر سزا دے دے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی واضح ممانعت نص قرآنی میں موجود ہے۔ (دیکھئے صفحہ: ۳۹ تا ۶۶)

۵۔ حدزنا مسلمانوں کا پرسنل لاء ہے، اس سے غیر مسلموں کو مستثنیٰ قرار دیا جائے اور حدزنا آرڈیننس دفعہ (۲) کو اس کے مطابق تبدیل کر دیا جائے (دیکھئے صفحہ: ۸۹ تا ۹۲)

۶۔ چوں کہ آرڈیننس میں بلوغ کا تعلق حدزنا سے ہے، مالی تصرفات سے نہیں ہے، اس لیے اس میں اتنی عمر کا تعین کرنا چاہیے جو تمام فقہاء کے نزدیک قطعی طور پر بلوغ کی عمر ہو اور وہ انیس سال ہے، اس لیے دفعہ ۲ (الف) میں تبدیلی کرتے ہوئے مرد اور عورت دونوں کے لیے بلوغ کی عمر انیس سال مقرر کر دی جائے۔ (دیکھئے صفحہ: ۹۳ تا ۹۵)

۷۔ حدزنا آرڈیننس میں احسان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ کتاب و سنت اور فقہاء کی تصریحات کے مطابق نہیں ہے لہذا احسان کی تعریف مذکورہ دفعہ ۲ (د) کو تبدیل کر کے اسے کتاب و سنت کے مطابق کیا جائے۔ (دیکھئے صفحہ: ۹۵ تا ۱۰۰) نیز حدزنا میں بھی احسان کی تعریف غلط ہے۔ (دیکھئے صفحہ: ۲۱۵ تا ۲۱۸)

۸۔ حدود آرڈیننس کی دفعہ ۴ میں زنا کی تعریف کتاب و سنت اور فقہائے اسلام کی تصریحات کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ:

الف۔ دفعہ ۴ کی رو سے نکاح صحیح کے بغیر قصد اجماع کو زنا قرار دیا گیا، جب کہ نکاح صحیح کی تعریف نہیں کی گئی۔

ب۔ اس دفعہ کے تحت نکاح فاسد کے بعد جماع کو زنا قرار دیا گیا ہے جب کہ نکاح فاسد کی کئی صورتیں ایسی ہیں جو سرے سے معصیت ہی نہیں چر جائیکہ انہیں زنا قرار دیا جائے۔

ج۔ اس دفعہ کی رو سے جن عورتوں کو ان کے شوہر زبانی طلاق دے دیتے ہیں اور وہ دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہیں، جرم زنا کا مرتکب قرار پاتی ہیں حالانکہ اسلامی قانون کی رو سے وہ بے گناہ ہیں۔

د۔ اس دفعہ کی رو سے جو عورت حالات سے مجبور ہو کر کسی مرد کی ناجائز خواہش کی مزاحمت نہیں کر سکتی وہ بھی برابر کی شریک مجرم قرار پاتی ہے۔

ھ۔ حد زنا آرزوینس کی دفعہ ۴ کی رو سے اگر نکاح صحیح کے بغیر قصداً جماع کرنے والے دونوں افراد میں سے کوئی ایک بھی نابالغ ہے تو یہ زنا نہیں ہوگا لیکن دفعہ ۵ میں ایسے افراد کو زنا کا مرتکب قرار دے کر ان کے لیے حد کا تعین کیا گیا ہے یہ امر آرزوینس کی دفعہ ۴ اور ۵ میں کھلے تضاد کی نشان دہی کرتا ہے۔ (دیکھیے صفحہ: ۱۰۰ تا ۱۱۳) لہذا دفعہ ۴ کتاب و سنت اور فقہ اسلامی سے متصادم ہے۔

۹۔ حد زنا دفعہ ۵ (۱) (الف اور ب) کے تحت ایسے افراد پر حد واجب ہو جاتی ہے جو قرآن اور سنت کی رو سے سرے سے مکلف ہی نہیں ہوتے نیز ان دفعات نے شبہ کو اس حد تک محدود کر دیا ہے جو سنت نبوی اور ائمہ مجتہدین کی تصریحات سے ہم آہنگ نہیں ہے اس لئے مذکورہ دفعہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں۔ (دیکھیے صفحہ ۱۱۳ تا ۱۳۳)

حد زنا دفعہ ۵ (۲) (الف اور ب) میں زنا کے مرتکب افراد کی سزا بیان کی گئی ہے۔ قرآنی تصریحات کو سامنے رکھا جائے تو حد زنا کے بارے میں قرآن تین مختلف نوعیت کے جرائم کی تین مختلف سزائیں بیان کرتا ہے۔

الف۔ اگر زنا کا مرتکب مرد یا عورت عادی مجرم نہیں ہیں اور کیس عدالت میں نہیں گیا تو سورہ النساء کی آیات ۱۵-۱۶ کے تحت انہیں خاندان کی سطح پر تادیب کیا جائے تا آنکہ انکی اصلاح ہو جائے یا شادی ہو جائے۔

ب۔ اگر مجرم عادی ہیں اور کیس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے تو سورہ النور کی آیت ۲ کے تحت سو سو کوڑوں کی سزا دی جائے۔

ج۔ اگر مجرم زنا بالجبر کا مرتکب ہو تو سورۃ الاحزاب ۵۹-۶۰ کے تحت اُسے عبرت ناک طریقہ سے سزائے موت دی جائے۔

قرآن حکیم کی آیات کی رو سے اس امر میں کوئی ابہام نہیں کہ سو کوڑے ہر طرح کے زانی مرد اور عورت کی سزا ہے اور اس میں شادی شدہ اور کنوارے کا کوئی فرق نہیں ہے، اس لئے دفعہ ۵ (۲) میں زنا کے مجرموں کو جن دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے وہ قرآن حکیم کی رو سے درست نہیں۔ زانی مرد اور عورت خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ان کی ایک سزا ہے اور وہ ہے سو کوڑے، لہذا یہ دفعہ کتاب اللہ کے خلاف ہے اسے تبدیل کر دیا جائے۔ (دیکھیے صفحہ ۱۳۳ تا ۱۳۰)

۱۰۔ رجم کی سزا عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں رائج تھی۔ عرب معاشرہ قدیم دور سے اس سے آشنا تھا اور یہ سزائے موت کی ایک شکل تھی جو ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو حراہہ کا ارتکاب کرتے تھے، خواہ وہ زنا کی شکل میں ہو یا کسی کی جان اور مال کے خلاف بھیانک جرم کے ارتکاب کی صورت میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سزائے موت زنا بالجبر کی سزا ہے اور اسے زنا بالجبر کی سزا کے طور پر باقی رکھا جا سکتا ہے تاکہ خواتین کی عزت کو مکمل تحفظ حاصل ہو۔

زنا بالرضا کی سزا، بشرطیکہ الزام شوہر کی طرف سے نہ ہو، مظلوموں کی ازدواجی حالت سے قطع نظر سو کوڑے ہے اور اگر الزام شوہر کی طرف سے ہو تو لعان کے ذریعے میاں بیوی کو الگ کر دیا جائے جبکہ زنا بالجبر قرآن کی رو سے حراہہ ہے، اس کے ثبوت اور سزا کیلئے وہی قانون نافذ کیا جائے جو حد حراہہ کے لئے کتاب و سنت نے دیا ہے۔ زنا بالجبر کے ثبوت کے لئے چار گواہوں کی شرط کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ نیز نابالغ یا دیوانی لڑکی سے رضامندی سے زنا بھی زنا بالجبر اور حراہہ ہے۔

مزید برآں خواتین کو جیل خانوں میں رکھنا قرآن کے صریح حکم کی خلاف ورزی ہے۔ نیز میاں بیوی کو چار ماہ سے زائد ایک دوسرے سے الگ رکھنا قرآن حکیم کے ایک دوسرے حکم کی مخالفت ہے۔ تحقیقات کے دوران طویل عرصے تک قید رکھنے میں گونا گوں قباحتیں ہیں اور اگر تحقیقات کے بعد مظلوم بے گناہ ثابت ہو جائیں تو اتنی طویل سزا کا اسلامی نظام عدل کے حوالے سے کیا جواز ہے؟ اس لیے دفعہ ۵ اور دفعہ ۶ میں زنا بالرضا میں

رئم كئ سزا اور زنا بالجبر مئ كوؤو كئ سزا كئاب اللئ كئ رلاف هئ نئزان دونو دفعات مئ بلا اسئنا سزائ قئد كئاب اللئ اور سنت كئ رلاف هئ۔ ان دفعات كئ رو سئ رواتئن كو رئم كئ سزا دئنا بهئ رلط هئ كوئكئ رئم عرب معاشرئ مئ سزائ موئ كئ ائك شكلئ تھئ جو رابئ كئ سزا هئ اور رواتئن رابئ كئ سزا سئ مسئئئ هئ لئذا ان دفعات كئ موجوده متن كو ختم كر كئ ان جرائم كئ سزائو كو از سر نو زئر رور لائا جائئ (دكئئ صفئ: ۱۳۳ تا ۱۵۱ نئز ۱۵۷ تا ۱۸۵)۔ پس حد زنا آؤ رڈ نئس كئ دفعئ ۴ اور ۱۵ اپئ ذئلئ دفعات سمئت كئاب و سنت كئ رلاف هئ۔

۱۱۔ كئاب و سنت مئ كئئئ بهئ حدود مئ عورتو كئ رواتئن كئ سزائو كو ناقابل اعتبار قرار نئئئ دئا رئا۔ وفاقئ شرعئ عدالت پورئ رءقئق و رءقئش كئ بعد كئاب و سنت سئ كوئئ ائك بهئ ائسا رءم پئش كر پائئ رئا كئ رو سئ حدود مئ عورتو كئ رواتئن كئ سزائو قبول نئ هو۔ اسلامئ فقھئ لئر پئر مئ عورتو كئ رواتئن كئ سزائو قبول نئ كرئئ كئ بارئ مئ درج اقوال فقھاء اور قضاة كئ ذائقئ آراء هئ، رئا كئاب و سنت كئ مقابلئ مئ كوئئ اءمئت نئئئ هئ۔ عورتو كئ رواتئن كئ سزائو كو ناقابل اعتبار قرار دئنا كئاب و سنت كئ رلاف هئ۔ (دكئئ صفئ: ۷۷ تا ۱۸۰ نئز ۲۲۴)

۱۲ (الف)۔ حد زنا دفعئ نمبر ۸ كا رعلق رئا بالرضا سئ هئ، زنا بالجبر سئ نئئئ هئ اور زنا بالجبر كئ رءوت كئ لئئ وئ شرائط نئئئ هئ جو اس دفعئ مئ مذكور هئ، نئز رضا مندئ كئ زنا كئ رءوت كئ لئئ بهئ مزئد شرائط هئ رئا كا اس دفعئ مئ ذكر نئئئ هئ، اس لئئئ ئئ دفعئ كئاب و سنت اور فقھاء كئ آراء سئ هم آهنگ نئئئ هئ لئذا رلاف اسلام هئ۔

ب۔ زنا بالجبر كئ رءوت كئ لئئ وئ شرائط درست نئئئ رئا كا ذكر دفعئ ۸ مئ هئ رلكئ زنا بالجبر ررائن اور واقعاتئ شهادت سئ بهئ ثابت هو جائا هئ لئذا دفعئ ۸ كئاب و سنت كئ رلاف هئ اسئ منسوخ كر دئا جائئ۔ (دكئئ صفئ: ۴ تا ۱۸۴)

۱۳۔ زنا كا الزام عائد كرئئ والئ اور رواتئن دئئئ والئ اگر معيار كئ مطابق رءوت پئش نئ كر سكئئئ ئو رئا سئ رئا مستغئش بن كر فورئ طور پر عدالت سئ مدعئ اور رواتئن پر حد قذف رئا كئ سزائو حاصل كرئ اور اسئ فورانافذ كر دئا جائئ۔ پس دفعئ ۹ كئاب اللئ، سنت اور اءماع فقھاء كئ رلاف هئ، اسئ منسوخ كر دئا جائئ۔

۱۲۔ دفعہ ۲۰ کے تحت حدود آؤ رڈینس پر ضابطہ فوجداری ۱۸۹۸ کا اطلاق کیا گیا ہے جس کی رو سے جرم زنا میں تحقیق و تفتیش کا اختیار پولیس کو دیا گیا ہے۔ زنا کے مقدمہ میں پولیس کا عمل دخل، اس کی تحقیق و تفتیش کے لئے پولیس یا ریاست کا مدعی بن جانا، پولیس کا کیس رجسٹرڈ کر کے گواہیاں لینا یا عدالت میں گواہ پیش کرنا، اصل مدعی کو ساری کارروائی سے الگ کر کے حد قذف سے محفوظ کر دینا، ثبوت کی ذمہ داری خود اٹھا کر گواہوں کو سزا سے بچالینا اور الزام ثابت ہونے سے پہلے کسی فرد کے نام کو بطور ملزم مشتہر کرنا کتاب و سنت کی واضح نصوص کے خلاف ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق اگر الزام عائد کرنے والا شوہر ہے تو عدالت سے رجوع کرے اور عدالت میاں بیوی میں قرآنی اصول کے مطابق لعان (النور ۲۳: ۶-۹) کروا کر دونوں کو بغیر کوئی سزا دیے الگ کر دے۔ اگر الزام عائد کرنے والا کوئی دوسرا شخص ہے تو اسے براہ راست مجاز عدالت میں چارجشہم دید، قابل اعتماد گواہ لے جا کر اپنا الزام ثابت کرنا ہوگا۔ جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے ملزموں سے کوئی تعرض کیا جائے، نہ انھیں گرفتار کیا جائے اور نہ ان کا نام مشتہر کیا جائے۔ اگر مدعی مطلوبہ معیاری شہادت پیش نہ کر سکے تو عدالت از خود مدعی اور گواہوں کو حد قذف میں سزا دے دے۔ اگر جرم ثابت ہو جائے تو عدالت مجرموں کی ضمانت لے کر انھیں رہا کر دے تا وقتیکہ ایمل کا فیصلہ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بار بار آکر اقرار کرنے والی خاتون کو نظر بند نہیں کیا بلکہ اسے ہر دفعہ واپس فرماتے رہے۔ اس سارے عمل میں پولیس کی مداخلت کو جو انگریزی قانون کی بنیاد پر برقرار رکھی گئی ہے کتاب و سنت کا قانون قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ حد زنا کے مقدمات کی تحقیق و تفتیش کا کتاب و سنت کی رو سے پولیس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس لئے حد زنا کے مقدمات میں تمام اختیارات فوری طور پر پولیس سے واپس لے کر براہ راست عدلیہ کے دائرہ اختیار میں دے دئے جائیں، جس میں جرم کا ثبوت، مطلوبہ معیار کے مطابق الزام عائد کرنے والے کی ذمہ داری ہو، ریاست اس میں مدعی نہ ہو بلکہ منصف ہو اور اگر الزام عائد کرنے والا مطلوبہ معیار کے مطابق جرم کا ارتکاب ثابت نہ کر سکے تو عدالت فوری طور پر مدعی اور گواہوں پر حد قذف جاری کر دے۔ اس ساری کارروائی میں کسی بھی مرحلے پر پولیس کا کوئی عمل دخل نہ ہو (دیکھئے صفحہ: ۴۳ تا ۴۹) لہذا دفعہ ۲۰ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔

۱۵۔ حد قذف اور حد زنا کے آرزوینس کو یکجا کر دیا جائے۔ قذف اگر عدالت سے باہر ہو تو اسکا بار ثبوت مدعی پر ہو اور اگر عدالت میں گواہی کے ناکافی یا غیر معیاری ہونے پر ہو تو مدعی کی طرف سے استغاثہ دائر کیے بغیر عدالت الزام عائد کرنے والے فرد اور گواہوں کو حد قذف میں فوری طور پر سزا دے دے، انھیں معاف کر دینا کتاب وسنت کے صریح احکام کی خلاف ورزی ہے۔ (دیکھیے صفحہ: ۱۸۴ تا ۱۹۰ نیز ۲۲۵ تا ۲۲۸)

۱۶۔ حد قذف دفعہ ۳ میں قذف کی تعریف اور اس کے دو استثناء شامل ہیں۔ درحقیقت اسلامی نظام قانون میں ہر حکم کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ فقہاء نے حد قذف کی حکمت یہ بتائی ہے کہ قذف کی وجہ سے مقذوف کو ایذا ہوتی ہے، اس کی شہرت داغدار ہوتی ہے، اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر کسی تہمت لگانے والے کی نیت نیک ہو تو اس کی لگائی ہوئی تہمت قذف نہیں ہے۔ اسلامی فقہ کے طلبہ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ احکام کا دار و مدار عقل پر ہوتا ہے حکم پر نہیں۔ لہذا مذکورہ بالا دفعہ میں ’اسے ضرر پہنچانے کی نیت سے یا یہ جانتے ہوئے یا یہ باور کرنے کی وجہ رکھتے ہوئے کہ ایسا اقدام مذکورہ شخص کی شہرت کو نقصان پہنچائے گا یا اس کے جذبات کو مجروح کرے گا‘ کے الفاظ کتاب وسنت کے خلاف ہیں، انھیں حذف کر دیا جائے۔ (دیکھیے صفحہ ۲۰۹ تا ۲۱۵)

۱۷۔ قذف میں خواہ خالص بندے کی حق تلفی ہو یا اللہ اور بندے دونوں کے حقوق کی پامالی ہو، جب یہ امر ثابت ہے کہ قذف بندے کا حق بھی ہے تو اس سے غیر مسلموں کا استثناء درست نہیں لہذا حد قذف کی دفعہ ۵ کتاب وسنت کے خلاف ہے۔ (دیکھیے صفحہ ۲۱۵ تا ۲۱۸)

۱۸۔ قذف میں گواہی کی قبولیت کے لئے دین، عقیدے یا جنس کی قید لگانا کتاب وسنت کے مطابق درست نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار عدالت کے اعتماد اور عدم اعتماد پر ہے، اسلئے دفعہ ۷ کو حذف کر کے یہ امر عدالت پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس کی گواہی قبول کرتی ہے۔ (دیکھیے صفحہ ۲۱۸ تا ۲۲۵)

۱۹۔ دفعہ ۱۳ اور ۸ کی رو سے ایک بے گناہ شخص کو چھوٹے الزام سے بری ہونے کے بعد ایک دوسری طویل عدالتی کارروائی کی بھیجٹ چڑھا کر اسلام کے دامن عدل کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ مستغیث کے طور پر نئے

سرے سے طویل عدالتی چکروں میں پڑ کر اپنی زندگی کو مسائل، مصائب اور رسوائیوں کی آماج گاہ بنا لے۔ کتاب و سنت کی رو سے اگر زنا کا الزام عائد کرنے والا اور زنا کا ثبوت پیش کرنے والے گواہ عدالت میں زنا ثابت نہ کر سکیں تو انھیں فوری طور پر ملزم کے استغاثے کے بغیر حد قذف لگا دی جائے۔ ہماری رائے میں لوگوں کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لئے بالخصوص پاکستان کے معروضی حالات میں جہاں چار گواہ فراہم کرنا کوئی دشوار کام نہیں، امام مالک اور امام شافعی کی رائے پر عمل کرتے ہوئے، جب یہ ثابت ہو جائے کہ گواہ ناقابل اعتبار ہیں تو ان پر حد قذف جاری کر دی جائے تاکہ لوگ بے گناہ افراد کی عزتوں پر دھبہ لگانے سے باز رہیں۔ (دیکھیے صفحہ ۲۲۵ تا ۲۲۷)

خلاصہ یہ ہے کہ حد قذف آردیننس کی دفعہ ۸ تا ۸، تمام دفعات کتاب اللہ اور سنت کے خلاف ہیں، اس لئے ان کو تبدیل کر دیا جائے۔

۲۰۔ مال کے خلاف جرائم کے آردیننس کو جرائم کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سرقہ اور حرہ۔ آردیننس میں سرقہ کی تعریف نہیں کی گئی جو ایک بنیادی خامی ہے۔ تعریف کے بغیر کسی جرم کو کیسے متعین کیا جاسکتا ہے لہذا سرقہ کی تعریف کی جائے۔ (دیکھیے صفحہ ۲۳۵)

۲۱۔ سرقہ کے نصاب میں عہد نبوی میں بار بار تبدیلی اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ نصاب سرقہ کا تعلق اجتہاد سے ہے اور یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے کہ کیا چور نے اپنے فاتے اور شدید مجبوری کے تحت چوری کی یا کسی اور داعیہ کے تحت، اس لئے آردیننس میں نصاب کا قطعی تعین درست نہیں ہے۔ (دیکھیے صفحہ ۲۳۵ تا ۲۳۸)

۲۲۔ سرقہ کے ثبوت کے لئے گواہی میں مسلمان مرد کی شرط کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لئے حد سرقہ دفعہ ۷ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے اسے درست کیا جائے۔ (دیکھیے صفحہ ۲۳۸ تا ۲۳۹)

۲۳۔ دفعہ ۸ مجرموں کو گروہ بنا کر ارتکاب جرم کے ایسے محفوظ راستے فراہم کرتی ہے جس کے ذریعے وہ ارتکاب جرم کے بعد بھی سزا سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اس دفعہ کو تبدیل کر دیا جائے۔ (دیکھیے صفحہ ۲۳۹ تا ۲۴۱)

۲۴۔ دفعہ ۹ عادی مجرموں کے لئے اتفاقی مجرموں کی بہ نسبت کم سزا تجویز کرتی ہے جو انصاف کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے اور غلط ہے۔ (دیکھیے صفحہ ۲۴۱)

الف۔ آرڈیننس کی دفعہ ۱۵ میں حراہ کی تعریف نامکمل ہے اور ڈاکے کے علاوہ فساد فی الارض کی دوسری صورتیں مثلاً بغاوت، دہشت گردی، آتش زنی، زنا بالجبر، پناہیوں کے ذریعے اجتماعی آبروریزی کے فیصلے، خواتین کو برہنہ کر کے بازاروں میں گھمانا، کاروکاری، اغوا اور بردہ فردشی وغیرہ تمام ایسے جرائم ہیں جو حراہ میں شامل ہیں لیکن ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، لہذا حراہ کی از سر نو مکمل اور جامع تعریف کی جائے۔ (دیکھیے صفحہ ۲۴۲ تا ۲۴۵)

ب۔ حراہ پر قرآن نے چار مختلف سزائیں بتائی ہیں، ان پر کسی اور سزا کا اضافہ کرنا، جیسا کہ دفعہ ۱۷ کی ذیلی دفعہ ۳ میں ہے قرآن حکیم کے واضح حکم کی خلاف ورزی ہے۔ (دیکھیے صفحہ ۲۴۶ تا ۲۴۷)

ج۔ سرقہ اور حراہ کا سارا آرڈیننس کتاب و سنت کے خلاف ہے اور مکمل نظر ثانی کا تقاضا کرتا ہے۔

۲۵۔ شراب نوشی کی سزا قرآن حکیم میں مذکور ہے نہ سنت نے قطعی سزا مقرر کی ہے۔ اس سزا کو باقی رکھنا تو سنت ہے لیکن اس کی مقدار مقرر کرنا سنت نہیں ہے بلکہ اس کی مقدار کا تعلق تعزیر سے ہے جو مقننہ اور عدلیہ کے

دائرہ اختیار میں آتا ہے، لہذا امتناع منشیات کے قانون کا تعلق تمام تر تعزیرات سے ہے، اس کا حدود آرڈیننس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قانون امتناع منشیات کی بیشتر دفعات بعینہ مجموعہ تعزیرات پاکستان سے لے کر حدود آرڈیننس میں شامل کر دی گئی ہیں، اور ان پر یہ مہر ثبت کر دی گئی ہے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہیں، حالانکہ تعزیراتی قوانین کسی بھی سوسائٹی یا ریاست کے اپنے تشکیل کردہ قوانین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بحث کہ یہ کتاب و سنت سے ہم آہنگ ہیں یا کتاب و سنت کے خلاف، ایک غیر متعلق بحث ہے (دیکھیے صفحہ ۲۵۰ تا ۲۵۶)۔

تعزیراتی قوانین پر زیادہ سے زیادہ یہ بحث کی جاسکتی ہے کہ کہیں کسی سوسائٹی میں کسی ایسی چیز کو جو کتاب و سنت کے مطابق جائز ہو تعزیراتی جرائم میں تو شامل نہیں کر دیا یا کسی ایسے جرم پر جو معمولی نوعیت کا ہو کوئی ایسی سنگین

تعزیراتی سزا تو نہیں تجویز کر دی جو اسلام کے نظام عدل کے معنائی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

عورت پبلیکیشن اینڈ انفارمیشن سروس فاؤنڈیشن

لاہور: 8۔ بی، ایل ڈی ایس، ٹیلیسٹیشن، لارنس روڈ، لاہور۔ فون: 54000 (042) 630 6534, 631 4382، فیکس: (042) 627 8817، ای میل: <headoffice@af.org.pk>
اسلام آباد: مکان نمبر 19، جلی نمبر 1، جی 3، اسلام آباد۔ فون: 44000، 227 7512، 227 7547، (051) 282 2060، فیکس: (051) 282 2060، ای میل: <rdisb@af.org.pk>
کراچی: ڈی 3/1، بلاک 7، سکی ڈی اے اسٹیٹم نمبر 5، کلفٹن، کراچی۔ فون: 75600، 587 4718، (021) 583 0105، فیکس: (021) 583 0195، ای میل: <rdkhi@af.org.pk>
پشاور: ٹی۔ 230-229، خیر کالونی نمبر 2، جہ کال پیپاں، یونیورسٹی روڈ، پشاور۔ فون: 25000، 3-4582 (091) 570، فیکس: (091) 570 4576، ای میل: <rdpsh@af.org.pk>
کوئٹہ: مکان نمبر 3/20-3، آکسٹریٹھ روڈ (جٹاچ روڈ)، کوئٹہ۔ فون: 8-833 647 (081) 833 649، فیکس: (081) 833 649، ای میل: <rdqta@af.org.pk>

مصنف کے بارے میں

ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی معروف عالم دین اور محقق ہیں۔ انہوں نے جامعہ الشرفیہ لاہور، پنجاب یونیورسٹی لاہور، ریاض یونیورسٹی سعودی عرب سے اسلامی علوم میں اور اوپن یونیورسٹی ملٹن کینز برطانیہ سے فاصلاتی نظام تدریس میں تعلیم حاصل کی۔

وہ وفاقی شرعی عدالت کے قانونی مشیر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کئی قومی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ منسلک ہیں جن میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد (وزیٹنگ پروفیسر)، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن (نیپا) پشاور اور جامعہ المدنی ٹونگم برطانیہ شامل ہیں۔

وہ چھ برس تک (۱۹۹۸ء سے ۲۰۰۳ء) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں بطور ڈین، سوشل سائنسز و علوم اسلامیہ خدمات سرانجام دے چکے ہیں۔ وہ شیخ زید اسلامک سنٹر پنجاب یونیورسٹی لاہور کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر اور قومی نصاب کمیٹی برائے علوم اسلامیہ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔

انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک سو سے زائد سکالرز کی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالات کی نگرانی کی۔ انہوں نے جامعات میں جدید فقہی مسائل پر تحقیقات کی طرح ڈالی، جس کے نتیجے میں اب تک درجنوں گراں قدر مقالات آچکے ہیں۔ جو پاکستان کے اعلیٰ قانون ساز اور عدالتی اداروں کے لئے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ بیس سال سے زائد عرصہ سے ریڈیو پاکستان سے ”آپ نے پوچھا ہے“ کے زیر عنوان فقہی سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔

ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی کی تالیفات میں متعدد تحقیقی کتب اور مقالات شامل ہیں۔ جن میں ”مسلمانوں کے سائنسی کارنامے“، ”امام ابوحنیفہ کی مجلس تدوین فقہ“، ”تدوین طبقات“، ”قرآن حکیم، ماخذ تشریح“، ”مقاصد الشریعہ“ اور ”ترجمہ الفقہ الاسلامی وادلتہ“ اہم ہیں۔

عورت فاؤنڈیشن