

حقیقتِ انسان

اسرار احمد

منصور کا یہ کہنا کہ: ”خدا ہوں میں“ ایک انتہا پر — اور
 ڈارون کا یہ ”بولنا“ کہ: ”بوزنا ہوں میں!“ دوسری انتہا پر —
 ایک کیمیا ساز غلام ہے کہ کوئی ”دوست“ اسے ہنستے ہوئے یہ کہہ کر
 ٹال دیں کہ: — ”فکر ہر کس بقدر ہمتِ دوست!“ لے
 سوال یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے یا وہ؟ — اور اگر ان دونوں کے
 مابین واقع ہوئی ہے تو کہاں؟ — اور اگر یہ دونوں ہی باتیں درست
 ہیں تو کیسے؟

”ایازِ قدرِ خود بشناس!“ کو معلوم کیوں ایک تحقیر آمیز تنبیہ ہی کے مفہوم
 میں لے لیا گیا ہے! کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ بحیثیتِ انسان اپنے حقیقی مرتبہ و مقام
 کو پہچاننے کی مشفقانہ نصیحت ہو؟ یعنی بقول اقبالؒ ”و اپنی خودی پہچان
 او غافلِ انسان!“ یا بقولِ بیدلؒ ”لے بہارِ نیستی از قدرِ خود ہشیار باش!“
 — اس لئے کہ یا تو یہ مانا جائے کہ محمود اور ایاز کی روائتی محبت بس

لے حضرت اکبر الہ آبادی کا قطعہ ہے:

کہا منصور نے خُدا ہوں میں ڈارون بولا بوزنا ہوں میں
 ہنس کے کہنے لگے مرے اکے دست فکر ہر کس بقدر ہمتِ دوست!
 لے اقبال کا مصرعہ ہے ”و اپنی خودی پہچان او غافلِ افغان!“

ایک قصہ ہی ہے — یا پھر اس دوسرے امکان ہی کو مانتے بنے گی، ۷
نذر بازی باؤ دل داد محمود دل محمود را بازی پسندار!!

سب جانتے ہیں کہ 'خدا' ناشناسی، تمام برائیوں کی جڑ اور جملہ گناہوں
اور جرائم کی ماں ہے، لیکن بہت کم ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ اس سب سے
بڑے گناہ کی نقد سزا جو اس دنیا ہی میں انسان کو ملتی ہے کیا ہے! —
'خود فراموشی'، 'بھولنے' الفاظ مترآنی:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ
نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا
(الحشر: ۱۹) یہی لوگ بدکار ہیں!

ہندسہ میں ہر دعویٰ (THEOREM) کا ایک عکس (CONVERSE)
ہوتا ہے چنانچہ اس 'دعویٰ' حق کا عکس بھی کسی عکاس حقیقت کی زبانی
یوں ادا ہوا کہ:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ
(ترجمہ) جس نے اپنے آپ کو پہچان
عَرَفَ رَبَّهُ •
لیا اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
تو کیا واقعی عرفانِ خویش اور معرفتِ رب لازم و ملزوم ہیں اور
حقیقتِ انسان، اور ذاتِ ربّانی میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے؟

ان مسائل کے حل کے ضمن میں اگر انسان صرف حواسِ ظاہری سے حاصل
شدہ معلومات اور محض اُن ہی پر مبنی استدلال پر دار و مدار رکھے تو جواب
اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی بس ایک حیوان ہے — دوسرے
حیوانات کے مقابلے میں ذرا ترقی یافتہ حیوان! — البتہ وجدان کی

واویوں میں پرواز کی جاتے جیسے عظیم شعراء نے کی تو حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے
 اور مسکے کا پورا تشفی بخش حل تو وحی آسمانی کی دستگیری کے
 بغیر ممکن ہی نہیں!

ایک واقف و عارف بزرگ کے سامنے شکوہ کیا گیا: ”حضرت اب تو
 ”انانیت“ کا دور دورہ ہے اور ہر شخص اس مہلک مرض میں گرفتار ہو چکا ہے!“
 اس پر انہوں نے فرمایا: ”بھائی! واقعہ تو یہ ہے کہ ”انانیت“ کا دور
 بھی گزر چکا۔ اب تو نری ”نابیت“ ہی ”نابیت“ رہ گئی ہے!“

اس میں ہرگز کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ دورِ حاضر کا سب سے بڑا
 المیہ یہی ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک حیوان تصور کرتا ہے انسانوں
 کی عظیم اکثریت تو اپنی عظمت بالکلیہ بے خبر اور اپنی حقیقت سے قطعی طور پر
 لاعلم، محض اپنی مادی ضرورتوں اور حیوانی تقاضوں کی تسکین و تکمیل کے لئے
 دوڑ دھوپ میں مصروف و مشغول ہے ہی — اصحاب دانش و فن
 کی واضح اکثریت بھی کائنات کی اصل مادی مان کر — اور مادہ کو حقیقی
 قرار دے کر واقعیت پسندی (REALISM) کی جانب رخ کئے ہوئے ہے
 — حتیٰ کہ جنہیں اس سطح سے ذرا بلند ہونے کی توفیق ملی ہے وہ بھی
 ذہن (MIND) اور رُوح (SOUL) کی ”عینیت“ یا ”ثنویت“
 کی بحث میں الجھ کر رہ گئے ہیں!

اور آج کا انسان جس فنی و فکری تولیدگی اور اخلاقی و عملی پستی کا شکار
 ہو چکا ہے اُس سے نجات کی واحد راہ اپنی عظمت کی بازیافت، اور اپنے مقام
 سے ”نابیت“ — نان سے یعنی روٹی — یا بالفاظ دیگر رُوحی، کبریا اور مکان! — یہ الفاظ ہیں ملنا
 سید سیدمان ندویؒ کے — برادیت و اکبر سیداسلم ندیدیؒ (قومی ادارہ امراض قلب - کراچی)

و مرتبہ سے دوبارہ کماحقہ، آگاہی کے سوا اور کچھ نہیں! — گویا ع
 ”علاج اس کا وہی آبِ نشاط انگیز ہے ساتی!“ یعنی بقول اقبال —
 ”اپنی خودی پہچان او غافلِ انسان!“ — اور بالفاظِ بیدل:
 ”لے بہارِ نیستی از قدرِ خود ہشیار باش!“

حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک ’مرتب‘ وجود کا حامل ہے — بقول
 سعدی:

”آدمی زادہ طُرفِ معجون است از فرشتہ سرشتہ و ز جیواں!“
 اس کا ایک جزو ”اَحْسَنُ تَقْوِیْمٍ“ کا منظر اتم ہے تو دوسرا ”اَسْفَلُ
 سَافِلِیْنِ“ کا مصداقِ کامل! اے
 ایک کا تعلق ’عالمِ امر‘ ہے تو دوسرا ’عالمِ خلق‘ سے! اے
 ایک خالی ہے تو دوسرا نوری! اے

ایک — ”دنی الطبع“ ہے اور ہمہ تن اور ہمہ وقت پستی کی جانب
 مائل تو دوسرا ”قُدسی الاصل“ اور ہمیشہ ”رفعت پر نظر“ رکھنے والا! اے
 ایک حیوانات کی صف میں ہے — اور اُن میں سے بھی بہت
 سوں کے مقابلے میں مختلف اعتبارات سے پیچ و کمر اور ضعیف و ناتواں تو
 دوسرا ملائکہ کا ہم پلہ ہے بلکہ مقام اور مرتبہ میں اُن سے بھی کہیں اعلیٰ و فضل
 — حتیٰ کہ اُن کا مسجود و مخدوم!!

اے سورۃ التین آیات ۴، ۵ در ترجمہ، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت پر پھر دیا
 دیا اُسے نیچے والوں میں سب سے نیچے

هَلْ اَلَا كُمْ اَلْخَلْقُ وَالْاَنْسُ (الاعراف: ۵۴)

اے خاکی و فوری نہاد، بندہ مولا صفا ہر دو جہاں سے غنی اُس کا دل بے نیاز
 اے ”قُدسی الاصل“ ہے رفعت پر نظر رکھتی ہے“

انتبال

ایک عبارت ہے اُس کے وجود حیوانی سے — تو دوسرا مظهر ہے
اُس رُوحِ ربّانی، کا جو اُس میں پھونکی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ مسجودِ ملائک
قرار پایا۔ بَعْلُوئے الفاظِ قرآن:

فَاِذَا سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْنٰهُ
فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَفَعَلُوْا
لَهُ سَجْدَةً
والحجر: ۲۹، ص: ۷۲) اُس کے سامنے سجدے میں!

اصحابِ دانش و نبیّت میں سے جن کی نظر اپنے وجود کے
وعلویٰ اجز و پرچم لکھ رہی اور وہ اُس کی عظمت و رفعت کے مشاہدے میں
محو ہو کر رہ گئے اُن میں سے کوئی حیران ہو کر پکار اٹھا ”ہسبحانی! مَکَا
اعظم مثالی!“ کسی نے جذب و مستی کے عالم میں نعرہ لگا دیا ”اَنَا
الْحَقُّ!“ اور کوئی کیف و سرور سے سرشار ہو کر کہہ بیٹھا ”لَيْسَ فِي
جُبَّتِيْ اِلَّا اللّٰهُ!“ — اور جن کی نگاہ تحقیق و تفتیش
انسان کے وجودِ حیوانی ہی پر مرکوز رہی اور وہ اسی کے بارے میں بحث و
تحقیق اور اس کے متعلق تفحص و تعمق میں گم ہو کر رہ گئے انہیں اس کا تعلق
لامحالہ بندروں، بن مانسوں اور گوریلوں ہی سے جوڑتے بنی!!

گویا حقیقتِ انسان کے ضمن میں متذکرہ صدر متضاد راہِ جزوی طور پر
اپنی اپنی جگہ صحیح بھی ہیں اور کلی اعتبار سے غلط بھی! اور مسئلہ زیر بحث
کا کوئی حل اس کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان کو دو و متضاد اجزاء سے
و مرکب، تسلیم کیا جائے!

۷ منصور حلاج اور اکابرِ مونیہ کی شیطیات — یعنی وہ جیلے جو جذبِ مستی کے عالم میں
حالتِ سُکر میں ان کے منہ سے نکل گئے۔ ان میں سے منصور کو اس لئے دار پر چڑھنا
پڑا کہ وہ حالتِ سُکر میں بھی اسی موقف پر قائم رہا!

واضح ہے کہ وجود انسانی کے یہ دونوں اجزائے ترکیبی ایک دوسرے بالکل آزاد اور اپنی اپنی جگہ کامل اور ہر اعتبار سے خود کفنی ہونے کے باوصف غایت درجہ متغیر ہی نہیں باہم دگر پیوست ہیں ————— عہد حاضر کی عظیم ترین محققوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رُوح انسانی کو جان، کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ 'جان'، یا 'زندگی'، یا 'LIFE' تو انسان کے وجود حیوانی کا جزو لاینفک ہے ————— اور رُوح انسانی اپنا جداگانہ اور مستقل بالذات وجود رکھتے ہوئے اُس وجود حیوانی کے ساتھ دو اتصالے کے ذریعے باہم دگر پیوست رہتے ہیں منسلک ہے ————— رُوح کے وجود حیوانی کے ساتھ اس اتصال کے ضمن میں "کہاں"، اور "کیسے" کے سوالات ویسے ہی لاینحل ہیں جیسے خود یہ سوال کہ جان اور جسم کا تعلق کس نوعیت کا ہے اور کس عضو سے متعلق ہے۔ اگرچہ بہت خوب کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ

جان نہاں درجہم اور جہاں نہاں لے نہاں اندر نہاں لے جان جاں!!

مزید برآں ————— انسان کے یہ دونوں وجود 'داناؤ وینا' ہیں۔ اس کی آنکھیں صرف ظاہری یا حیوانی دیکھنا دیکھتی ہیں ————— اور کان صرف ظاہری یا حیوانی سننا سنتے ہیں اور یہ دونوں حواس ظاہری اپنی حاصل کردہ معلومات (SENSE DATA) کو عقل حیوانی یعنی دماغ (BRAIN) کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان سے نتائج اخذ کرتا ہے ————— جبکہ رُوح انسانی بھی نہ صرف دیکھتی اور سنتی ہے ————— اور اس کا یہ دیکھنا اور سننا ظاہری آنکھوں اور کانوں سے بالکل آزاد ہے ————— بلکہ تعقل اور تفقہ بھی کرتی ہے جس کا کوئی تعلق عقل حیوانی یا دماغ سے نہیں ہے ————— رُوح کے اگر بصارت و سماعت اور تعقل و تفقہ کا نام اصطلاح

۱۱ "دو اتصالے کے ذریعے یکتیت ہے قیاس ————— بہت سبب الناس راہ بہ جانِ ناس" رومی

قرآنی میں 'قلب' ہے۔ بغوائے آیاتِ قرآنی :

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا
يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
أُولَٰئِكَ كَالْإِطْعَامِ
بَلْ هُمْ أَصْلٌ

ترجمہ، ان کے دل ہیں لیکن ان سے
سوچتے نہیں، اور انکی آنکھیں ہیں
پر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے
کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں! یہ
چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے
بھی گئے گزرے!

© rasailojaraid.com

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ
يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذُنٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا فَكَأَيُّهَا
لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ
تَعْصَى الْاِقْلُوبُ الْاَلَّتْ فِي
الصُّدُورِ رَاجِحٌ : ٢٦

ترجمہ، تو کیا انہوں نے زمین میں
سفر نہیں کیا۔ پھر اگر ان کے دل
(ربیدار) ہوتے تو ان سے سوتح
بچار کرتے یا ان کے کان ہوتے جن
سے سنتے، اس لئے کہ (اصل میں) آنکھیں
اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے
ہو جاتے ہیں جو سینوں میں جڑے ہیں!

یہی نہیں — بلکہ وحیِ جلی اور وحیِ خفی کے اشارات سے تو معلوم ہوتا
ہے کہ 'قلب'، — رُوحِ انسانی کے لئے صرف ذریعہٴ سماعت و بصارت
اور آلہٴ تعقل و تفقہ ہی نہیں، اس کا 'مسکن' بھی ہے اور اس کی مثال
تندیل کے اس شیشے کی سی ہے جس کے اندر کوئی شمع روشن ہو —

مٹے دم چسپت! پیام است! شنیدی شنیدی!
در خاک تو یک مبلوہ عام است! ندیدی!!
دیدن و گمراہی! شنیدن و گمراہی! آموز!!

چنانچہ اگر رُوحِ انسانی کو اُس چراغ سے تشبیہ دی جائے جس میں نورِ خداوندی جلوہ فگن ہے تو قلبِ مصفیٰ و مجلیٰ کی مثال اس صاف و شفاف شیشے کی ہے جو رُوح کے انوار سے اس طرح جگمگا اٹھتا ہے کہ انسان کا پورا وجود حیوانی بھی انوارِ الہیہ سے منور ہو جاتا ہے — چنانچہ یہی مفہوم ہے اس عظیم تمثیل کا جو سورۃ نور میں وارد ہوئی ہے :

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ ۖ مِثْلُ نَوْرٍ
فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ
فِي زُجْجَةٍ ۖ الزُّجْجَةُ
كَانَئِهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
(النور : ۳۵)

ترجمہ، اللہ ہی آسمانوں اور زمین
کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال
(قلبِ مومن میں) یوں ہے جیسے
ایک طاق جو جس میں ایک دیا ہو،
وہ دیا ایک شیشے میں ہو، (اور)
وہ شیشہ ایسے ہو جیسے ایک چمکتا ستارہ !

اس آیتِ مبارکہ کے ضمن میں بالکل صحیح یہ کہہ جائے جو اکثر متقدمین نے
دی ہے کہ ”مثلیٰ نُورِ ہے“ کے بعد ”فی قلبِ المؤمن“ کے الفاظ
مفقد و محذوف ہیں !

اس کے برعکس اگر شیشہ قلبِ صنف و فجور کی کثرت، خواہشات کی
پرستش اور شہوات کے اتباع کے باعث داغدار اور مکدر ہو جاتا ہے تو
رُوح کے انوار کے انسان کے وجودِ حیوانی میں سرایت کرنے میں رکاوٹ پیدا
ہو جاتی ہے اور اس کیفیت میں اصافہ ہونا چلا جاتا ہے اُس طور سے
جس کی وضاحت وحیِ رُحنی یعنی اس حدیثِ نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم)
میں ملتی ہے — :

ان المؤمن اذا اذنب سمات
نکته سوداء في قلبه

ترجمہ، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے
تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ

۱۔ رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ عن ابی ہریرۃ و قال الترمذی، ہذا حدیث حسن صحیح

ذاتِ تاب واستغفر
صقل قلبہ والذی
زاد، زاد حتی تعلو
قلبہ فذلکم السران
الذی ذکر اللہ تعالیٰ
”کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ“

جاتا ہے۔ پھر اگر توبہ واستغفار کرتا ہے
تو دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر ادا
گناہ کرتا ہے تو دل کی، سیاہی بھی بڑھتی
چلی جاتی ہے یہاں تک کہ پورے
دل پر چھا جاتی ہے چنانچہ یہی ہے
وہ دلوں کا رنگ جس کا ذکر اللہ
نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے

ان کے اعمال کے سبب ہے!“

اور اس عمل ر PHENOMENON کی یہی وہ منطقی انتہا ہے جسے ”عجلی“
جلی، میں ختم قلوب اور طبع قلوب سے تعبیر فرمایا گیا ————— بھولنے
الفاظ قرآنی:

خَسَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
وَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَ عَلَىٰ
أَبْصَارِهِمْ غِشًّا وَ ذَٰلِكَ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (البقرة: ۷)

(ترجمہ) اللہ نے مہر کر دی ہے ان
کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر
اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور
ان کے لئے بہت بڑی سزا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ
اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ
سَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ
وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (التعل: ۱۰۸)

(ترجمہ) یہی ہیں وہ لوگ جن کے
دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے
مہر لگا دی ہے اور وہی ہیں (حقائق
ومعارف سے، غافل و بے خبر!)

اور یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن انسان کی ”روحانی موت“ سے تعبیر فرماتا

ہے۔ اس لئے کہ اس حال میں انسان کے وجود حیوانی کا اُس رُوحِ ربّانی سے تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے جس نے اُسے شرفِ انسانیت عطا فرمایا تھا۔ اور اُس کا نہاں خانہ قلب رُوح کی قبر کی موت اختیار کر لیتا ہے۔ نتیجۃً انسان کی صورت میں ایک دو ٹاٹگوں پر چلنے والا چوپایہ باقی رہ جاتا ہے جو حقیقتِ انسان کے اعتبار سے ایک چلتے پھرتے مقبرے اور متحرک، و تعزّیّے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ !!

چنانچہ ایسے ہی حقیقت کے اعتبار سے مُردہ اور ظاہری اعتبار سے زندہ، سوالوں کا دُرُسیہ ان آیاتِ قرآنیہ میں :

اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی (الغفل: ۸۰) (ترجمہ) (مے نہیں سنا سکتے ان مُردوں کو !)

فَاَنْتَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی (الزّٰوہ: ۵۲) (ترجمہ) تو مے نہی !، آپ نہ ان مُردوں کو سنا سکتے ہیں اُوں نہ ان بہرں تک اپنی دعوت پہنچا سکتے ہیں !

جنہیں بعض لوگ خواہ مخواہ گھسیٹ لے جاتے ہیں 'سماعِ موتی' کے ایک اختلافی مسئلے پر بحث مباحثے میں !

الغرض ! جب تک کوئی شخص انسانی شخصیت کے ان دو متضاد اجزائے ترکیبی کو نہ جان لے وہ دین و مذہب کے لطیف تر حقائق اور وحیِ آسمانی میں وارد شدہ معارف و حکم کا کما حقہ ادراک نہ کر سکے گا۔ اور بایں محدود و تہی دستی اگر مقامِ دعوت، پر فائز ہو جائے گا تو اس کی تمام گفتگو احکامِ شریعت اور نظامِ اسلام کے بارے میں ہوگی حقائقِ ایمانی کا تذکرہ ہوگا بھی تو بس سرسری سا۔ اور اگر شارح و تفسیر قرآن

بن بیٹھے گا تو لغت و نحو کے اشکالات، معنی و بیان کے لطائف اور فصاحت و بلاغت کے نوادرات سے تو خوب بحث کرے گا لیکن فلسفہ و حکمت دین کے لطیف و غامض نکات اُس کی نگاہ سے اوجھل رہ جائیں گے اور حقائق و معارف ایمانی کے اعتبار سے اہم ترین مقامات سے وہ ایسے گزر جائیگا جیسے وہاں کوئی لائق توجہ بات ہے ہی نہیں !

_____ (جاری ہے)

© rasailojaraid.com

+++++

انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی
کے مقاصد کی وضاحت کے لئے مطالعہ فرمائیں

اسلام کی نشاۃ ثانیہ
رکنے کا اہل کام

ترجمہ — ڈاکٹر اسرار احمد

پہلے کا پتہ: ۳۶ کے ماڈل ٹاؤن لاہور

+++++

© rasailojaraid.com

اسلام میں عورت کی گواہی

اعترافات اور جوابات

محمد رفیق چوہدری

ہمارے ملک میں حکومت کی جانب سے موجودہ قانون سازی کی مہم میں ایک اہم بحث عورت کی شہادت کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک اسلامی قانون میں عورت کی شہادت کا تعلق ہے تو اس بارے میں قرآن و سنت کے واضح احکام موجود ہیں کہ مالی معاملات میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر تسلیم کیا گیا ہے۔ گویا تمام مالی معاملات میں ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی کا نصف شمار ہوتی ہے۔

قرآن میں عورت کی گواہی | قرآن حکیم میں صریح طور پر عورت کی شہادت سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیا ہے:

وَأُشْهِدُ الشَّاهِدَيْنِ	اور اس پر اپنے لوگوں میں سے دو
مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ	مردوں کو گواہ ٹھہرائو، پھر اگر دو
يَكُونَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ	مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو
أَمْسَرَتَانِ مِمَّنْ شَرَعْنَا	عورتیں ہوں۔ یہ گواہ تمہاری
مِنَ الشَّهَادَةِ إِنْ تَضَلَّ	پسند کے ہوں۔ دو عورتیں اس
أَحَدُهُمَا فَبِذَلِكَ	لئے کہ ایک قبول جائے تو دوسری
أَحَدُهُمَا الْآخِرَىٰ -	یاد دلائے۔

(البقرہ آیت ۲۸۲)

سیاق کلام میں آیت بالا کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو مالی معاملات میں یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ جب کسی میں قرآن کا کوئی لین دین کریں تو ایسے معاملے